

C40
4514
107

獨山化城恒瑞祥

C40-4514

B 64853

十誦律卷第一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之一

四波羅夷法之一

佛在毗耶離國去城不遠有一聚落是有長者子
名須提那加蘭陀子富貴多財種種成就自歸三寶
爲佛弟子厭世出家剃除鬚髮被著法衣而作比丘
遠離鄉土到憍薩羅國一處安居時世饑饉乞食難
得諸人民妻子尚乏飲食何況能與諸乞求人時須
提那作是念此大饑饉乞求難得我等諸親里多饒

財富當因我故布施作福今正是時作是念已夏安居過三月自恣竟作衣畢著衣持鉢還毗耶離經遊諸國至本聚落晨朝時到著衣持鉢入村乞食至親里舍爲諸比丘各各勸與種種飲食自行頭陀受乞食法次乞食已還到自舍而作是言先許當還我今來歸作是語已便疾出去其家小婢見其疾去疾馳往白須提那母向須提那入門便去其母念言須提那入門卽去或能愁憂欲還捨戒不樂梵行我今當往敎令還家自恣五欲布施作福作是念已往到其所語須提那汝若愁憂不樂梵行欲捨戒者便來還

家受五欲樂布施作福卽答母言我無愁憂不欲捨戒不厭梵行亦不欲捨沙門之法心樂梵行其母自念我雖口言不廻其心當語其婦言汝淨潔時到則來報我便往語之婦言如是受其母教淨潔時到往報母言今何所作時母敎言本須提那所喜衣服嚴飾之具悉皆著來受教還房著其所喜衣服嚴具母卽將到須提那所便作是言汝若愁憂不樂梵行欲捨戒者當自還家受五欲樂布施作福佛法難成出家勤苦卽答母言我不愁憂心不動轉自樂修梵行不樂五欲母言善哉須提那汝樂梵行不欲捨戒者

今婦時到當留續種若家無嗣所有財物悉當入官
爾時世尊未結此戒是須提那卽便心動答母母言
爾母卽避去便將其婦屏處行姪如是再三尋時懷
妊有福德子月滿而生名曰續種至年長大信樂佛
法出家學道勤行精進逮得漏盡成阿羅漢時須提
那旣行姪已心生疑悔愁憂色變無有威德默然低
頭垂肩迷悶不樂言說時有知識比丘來相問訊在
一面坐問須提那汝先有威德顏色和悅樂修梵行
今何以故愁憂色變默然低頭迷悶不樂汝身爲病
爲於私屏作惡業耶須提那言我身無病私屏作惡

業故心有愁憂時諸比丘漸漸急問便自廣說如上
因緣諸比丘聞已種種因緣呵須提那言汝應大愁
苦憂悔乃作如是私屏惡業汝所作事非沙門法不
隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝
不知佛世尊以種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熟
以種種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熟佛常說法教
人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根
本不淨惡業時諸比丘種種呵已向佛廣說佛以是
事集比丘僧諸佛常法知而故問或有知而不問有
知時問有知時不問有益事問無益事不問有因緣

問佛世尊知彼時以正念安慧問須提那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責須提那言汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝愚癡人不知我以種種因緣呵欲欲想欲欲欲覺欲熱種種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業語諸比丘是愚癡人開諸漏門寧以身分內毒蛇口中終不以此觸彼女身佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故爲諸比丘結戒攝僧故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故梵行久住故從今是戒應如是說若比丘同入比丘學法不捨戒行姪法是比丘得波羅夷不共住

佛在舍衛國有一比丘名跋耆子不捨戒戒羸不出還家作姪後欲出家自作是念我當先往問諸比丘得出家不得則止作是念已問諸比丘諸比丘疑以此白佛佛言有人不捨戒戒羸不出還家作姪不得出家更作比丘從今是戒應如是說若比丘同入比丘戒法不捨戒戒羸不出行姪法是比丘得波羅

夷不應共住

佛在舍衛國爾時憍薩羅國有一比丘獨住林中有雌獼猴常數來往此比丘所比丘卽與飲食誘之獼猴心輒便共行姪是比丘多有知識來相問訊在一面坐時獼猴來欲行姪一看諸比丘面次到所愛比丘前住諦視其面時此比丘心恥不視獼猴獼猴尋瞋攫其耳鼻傷破便去時諸比丘急問其故便自廣說如上因緣諸比丘以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝不知佛以種種因緣呵欲欲欲欲欲欲

覺欲熱以種種因緣稱讚斷欲捨欲滅欲熱佛常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業時諸比丘種種因緣呵責已往詣佛所向佛廣說爾時世尊以是因緣集比丘僧知而故問是比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝愚癡人不知我以種種因緣呵欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲稱讚斷欲捨欲滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業

如是種種因緣呵已語諸比丘我先已結此戒今復隨結從今是戒應如是說若比丘同入比丘學法不捨戒戒羸不出行姪法乃至共畜生者是比丘得波羅夷不應共住

若比丘者有四種一者名字比丘二者自言比丘三者爲乞比丘四者破煩惱比丘名字比丘者以名爲稱自言比丘者用白四羯磨受具足戒又復賊住比丘剃除鬚髮被著袈裟自言我是比丘是名自言比丘爲乞比丘者從他乞食故如婆羅門從他乞時亦言我是比丘是名爲乞比丘破煩惱比丘者諸漏結

縛煩惱衆生能受後身生熱苦報生死往來相續因緣若能知見斷如是漏拔盡根本如斷多羅樹頭畢竟不生是名破煩惱比丘云何比丘具足戒云何具足戒比丘若僧和合說白四羯磨是人信受隨行不違不逆不破是名比丘具足戒是名具足戒比丘學者有三學善戒學善心學善慧學復有三學善學威儀善學毗尼善學波羅提木叉同入學法者如百歲受戒比丘若學初受戒人亦如是學如初受戒人所學百歲比丘亦如是學是中一心一戒一說一波羅提木叉同心同戒同說同波羅提木叉故名同入比

律
丘學法不捨戒者若比丘狂時捨戒不名捨戒若心
亂時病壞心時若向狂人向亂心人向病壞心人若
獨捨戒若獨不獨想不獨獨想若中國語向邊地人
不相解者若邊地語向中國人不相解者若向痾人
若向聾人向瘡聾人向無所知人若向非人向睡眠
人向入定人若隔障若自瞋若向瞋人若夢中若自
不定心若向不定心人如是捨戒皆不名捨戒或有
捨戒非戒羸或有戒羸非捨戒或有戒羸亦捨戒捨
戒非戒羸者若比丘言我捨佛卽名捨戒若言捨法
捨僧捨戒捨和尚捨阿闍黎捨同和尚捨同阿闍黎

捨比丘比丘尼捨式叉摩尼捨沙彌沙彌尼捨優婆
塞捨優婆夷皆名捨戒若言汝等當知我是白衣若
是沙彌非比丘非沙門非釋子乃至不復與汝等共
作同學是名捨戒非戒羸戒羸非捨戒者若比丘愁
憂不樂欲捨戒狀比丘法欲棄聖服取白衣服須白
衣法不須比丘法求在家事復作是言我念父母兄
弟姊妹我念兒女當疾教我生活技術安我好處囑
我以善知識說如是語是名戒羸非捨戒戒羸亦捨
戒者若比丘愁憂不樂欲捨戒狀比丘法欲棄聖服
取白衣服須白衣法不須比丘法求在家事復作是

言我念父母兄弟姊妹我念兒女當疾教我生活技
術安我好處囑我以善知識說如是語已復作是言
我捨佛捨法乃至捨優婆塞優婆夷是名戒羸亦捨
戒行姪法者姪名非梵行非梵行者二身交會波羅
夷者名墮不如是罪極惡深重作是罪者卽墮不如
不名比丘非沙門非釋子失比丘法不共住者不得
共作比丘法所謂白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩
自恣不得入十四人數是名波羅夷不共住是中犯
者有四種男女黃門二根女者人女非人女畜生女
男者人男非人男畜生男黃門二人者亦人非人畜

生比丘與人女行姪三處犯波羅夷大便處小便處
口中非人女畜生女二根亦如是共人男行姪二處
犯波羅夷大便處口中非人男畜生男黃門亦如是
復有共畜生女行姪二處犯波羅夷謂雞若似雞是
佛在舍衛國有一乞食比丘名曰難提晨朝時到著
云持鉢入城乞食食已持尼師壇著左肩上入安桓
林在一樹下敷尼師壇端身正坐有魔天神欲破是
比丘三昧故作端正女身在其前立比丘從三昧
起見此女身卽生著心世俗禪定不能堅固尋時退
失欲摩女身女人卽却漸漸遠去便起隨逐欲捉女

身時彼林中有一死馬女到馬所則隱身不現是比丘姪欲燒身故便共死馬行姪旣行姪已欲熱小止卽生悔言我已退墮非是比丘非釋種子今諸比丘必捨遠我不復共住我不應以不清淨身著此法衣卽脫袈裟禪著囊中以置肩上去詣佛所爾時佛與百千萬衆恭敬圍繞而爲說法佛遙見來卽作是念若我不以輭語勞問者其心必破沸血當從面孔出是比丘來到佛所佛言善哉難提汝更欲學比丘所學耶聞佛所言善哉難提心大歡喜便作是念我當得共諸比丘住必不損我如是思惟已答言世尊我

更欲學比丘學法

爾時佛語諸比丘汝等還與難提比丘學法若有如難提比丘者亦與學法應一心和合僧難提比丘偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作如是言大德僧聽我難提比丘不捨戒戒不羸不出作姪法我今從僧還乞學法僧憐愍我故還與我學法第二第三亦如是說是中一比丘於僧中唱大德僧聽難提比丘不還戒戒不羸作姪法是難提比丘從僧乞還學法今僧憐愍故還與學法若僧時到僧忍聽還與難提比丘學法白如是如是用白四羯磨還與難提比丘學法竟

僧忍默然故是事如是持與學沙彌行法者佛所結一切戒法盡應受行在諸比丘下坐應授與大比丘飲食湯藥自從沙彌白衣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具戒比丘作布薩自恣二羯磨與學沙彌不得足數作布薩自恣羯磨一切羯磨不得作姪事竟

佛在王舍城爾時衆多比丘共一處安居少於房舍時諸比丘隨所知識乞索草木各各自作菴舍止住是諸比丘入城乞食有取薪人壞其菴舍持材木去乞食還見卽生憂愁作如是言我等辛苦暫行乞食

諸年少輩便壞我舍將材木去當復更從知識乞索草木作菴舍住是時衆中有一比丘名達尼迦是陶家子自以巧便卽作泥舍泥戶泥向梁椽牛頭象牙衣架皆用泥作集諸草木以火燒成色赤嚴好作是舍已囑諸比丘二月遊行乞索欲作入舍飲食爾時佛與阿難案行諸房遙見其舍色赤嚴好佛知而故問阿難是何等物色赤嚴好阿難答言今王舍城衆多比丘一處安居其房舍少是諸比丘隨所知識乞索草木作菴舍住入城乞食時取薪人便壞菴舍持材木去乞食還見生愁憂言我等辛苦暫行乞食諸

年少輩便壞我舍將材木去是有比丘名達尼迦陶家子自以巧便作是泥舍集諸草木以火燒成嚴好如是佛告阿難汝破是達尼迦比丘赤色泥舍莫使外道譏嫌呵責佛現在世出如是漏結因緣法阿難受教卽往破之達尼迦比丘二月遊行還見舍破壞問所囑比丘誰壞我舍比丘答言是佛大師敎令破之達尼迦心念法王敎破不得有言今王舍城諸材木師是我知識可作材木舍過夜時到著衣持鉢入城乞食乞食已到木師所汝今知不摩竭國主韋提希子阿闍世王與我材木木師答言若王與者隨

意取之是有大重材中守護城難持出入不應乞人者卽取斬截藏著一處時知城統見大重材中守護城斬截覆藏見已驚怖毛豎生念得無怨賊將欲來耶若已得入往問木師是大材木用守護城誰取斬截藏著一處答言有達尼迦比丘來作是言阿闍世王與我材木我時答言若王與者隨意取之卽便自取大材木斬截藏著一處城統心念王今云何乃以大材與此比丘卽到王所言大王更有餘材云何乃以守城大材持與比丘王言不與城統言王今已與誰言我與答言木師言與王曰將木師來卽受教

去將水師來時水師中道見達尼迦比丘語言以汝
因緣故我今有事比丘言且去我隨後往時城統卽
將水師到王所言大王此是水師時達尼迦比丘隨
後來王遙見之便言放水師去將比丘來城統卽放
水師將達尼迦比丘前到王所言汝比丘法云何不
與而取答言大王我非不與取王先與我王言我
不憶與比丘答言今令王憶王言云何答言王當自
念初登位時作如是言若我國內草木及水隨諸持
戒沙門婆羅門取用王言我謂無主草木故作是說
王言汝今墮大罪中比丘答言我出家人寄住王國

云何殺我王言比丘去勿復更取如是大材時衆人
唱言希有此比丘決定應死呵責便放是比丘從大
罪中得出到衆僧中食後語諸比丘我今日垂爲王
所殺廣說上事諸比丘以種種因緣呵責汝所作事
非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之
人所不應作汝不知佛世尊以種種因緣呵責偷奪
法種種因緣稱讚不偷奪法汝尚不應生心亦不應
說何況能取以種種因緣呵已向佛廣說佛以是事
集比丘僧知而故問汝達尼迦比丘汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙

門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人所不應作佛言汝癡人不知我以種種因緣呵責偷奪法種種因緣稱讚不偷奪法汝尚不應生心口亦不應說何況乃取種種因緣呵責已語阿難將一下坐比丘入王舍城街巷市里多人衆處以問衆人若信不信者若賢者非賢者若大臣大官將帥官屬盜至幾許摩竭國主阿闍世王與其大罪阿難受教將一下坐比丘入王舍城街巷市里多人衆處以問衆人盜至幾許摩竭國主阿闍世王便與大罪衆人答言大德阿難盜至五錢若五錢直便與大罪阿難聞已

還詣佛所作禮却住向佛具說盜至五錢若五錢直阿闍世王便與大罪佛卽語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說

若比丘若聚落中若空地物不與偷取以所偷物若王王臣若捉繫縛若殺若擯若輸金罪若作是言汝小兒汝癡汝賊比丘如是不與取者得波羅夷不應共住

不與取者他人不與是物若男若女若黃門若二根人不與盜取是名不與取

王者刹利種身受王職吉水灌頂是名爲王亦名國

律 三讀卷一
主亦名灌頂若婆羅門居士若女人身受王職亦名
爲王國主灌頂

殺者名爲奪命繫者若著杻械枷鎖在獄皆名爲繫
擯者驅出國界輸金者輸金等物贖罪賊者有二種
若劫若盜汝小兒者未知法故癡者無所知故波羅
夷者名墮不如是罪極惡深重作是罪者不名比丘
非沙門非釋子失比丘法

不共住者不共作比丘法所謂白羯磨白二羯磨白
四羯磨說戒自恣不得入十四人數是名波羅夷不
共住

律 二讀卷一
是中犯者有三種取人重物犯波羅夷一者自取二
者教他人取三者遣使自取者手自取自手舉離本
處波羅夷教他者若比丘教人盜他物是人隨語卽
偷奪取離本處時是比丘得波羅夷遣使者若比丘
語人言汝知某甲重物處不若言知處遣往盜取是
人隨語卽偷奪取離本處時比丘得波羅夷
復有三種取人重物波羅夷一者用心二者用身三
者離本處用心者發心思惟欲偷奪取用身者若手
若脚若頭若餘身分取他人物離本處者隨物所在
處舉著餘處

復有三種取人重物波羅夷一者他不與二者重物三者離本處他不與者若男若女若黃門若二根人不與重物者物直五錢若過五錢離本處者隨物所在處舉著餘處

復有三種取人重物波羅夷一者盜心二者重物三者離本處盜心者他不與自盜心取重物離本處亦如上說

復有三種取人重物波羅夷一者是物屬他二者重物三者離本處屬他者是物有主若男若女若黃門若二根人重物離本處如上說

復有三種取人重物波羅夷一者屬他想二者重物三者離本處屬他想者知是物有主人重物離本處如上說若男若女黃門二根人重物離本處如上說

復有四種取人重物波羅夷一者他不與取二者偷奪心取三者重物四者離本處皆如上說

復有四種取人重物波羅夷是物屬他偷奪心取重物離本處波羅夷知物屬他偷奪心取重物離本處皆如上說

復有四種取人重物波羅夷一者有守護二者有主

三者重物四者離本處有守護者如人有象馬牛羊
妻子奴婢若在自己國若在他國有人守護有所心
誰爲我所心隨誰物復有田甘蔗田稻田麥田麻田
豆田蒲萄田有人守護有所心誰爲我所心隨誰
物復有象廐馬廐門間食厨有人藏物在中是名守
護有所心誰爲我所心隨誰物重物離本處如上
說

復有四種取人重物波羅夷是物無守護有所心
重物離本處無守護者如人有象馬妻子若自己國若
在他國是物無人守護有所心誰爲我所心隨誰
物復有田地場上有穀是物無人守護有所心誰
爲我所心隨誰物復有五寶若似五寶藏著地中無
人守護但有所心誰有所心謂隨所屬國主有
我所心是名有主無人守護重物離本處如上說
復有四種取他重物波羅夷是物有守護無我所心
重物離本處有守護無我所心者如羣賊破他城邑
多得財物若以王力若聚落力還破是賊賊捨物走
是物主不守護無我所心已失故賊亦不守護無我
所心已奪故有守護無我所心誰守護無我所心奪
得者又如比丘失諸衣鉢有知識比丘在餘處見便

卽奪取是失衣鉢比丘不守護無我所心已失故賊
不守護無我所心已奪故有守護無我所心誰守護
無我所心奪得者重物離本處如上說

處者地處上處虛空處乘處車處船處水中田地僧
坊處身上處關稅處共期處無足二足四足多足

地處者如人有五寶若似五寶在地比丘以偷奪心
取離本處波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢
直波羅夷若以木瓦石舉取雖墮本處波羅夷若拽
取未出界偷蘭遮又如鐵瓶銅瓶鐵甕銅甕以五寶
若似五寶著此器中比丘以偷奪心取離本處波羅

夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若取
瓶底物轉出近口波羅夷近瓶口物轉著瓶底亦波
羅夷若穿瓶取五錢直波羅夷若比丘以偷奪心在
器不在物若心在物不在器或心兩在取五錢直波
羅夷是名地處

上處者若細毼繩牀麤毼繩牀褥囊褥薄褥厚褥
覆雜色褥雜色綬緣薄被厚被表毼被裏毼被緣
毼被地敷具樹上處屋上處細毼繩牀處者謂腳處
足處環處牀毼處上繩牀足處上頭處若以繩織異
繩名異處若皮若衣覆一色名一處異色名異處如

是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷麤毳繩牀處者若一板名一處若皮若繩若衣覆異繩名異處餘如上說褥者一種毛一種名一處表處裏處一色名一處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷囊褥薄褥厚褥覆雜色褥雜色綬緣薄被厚被表鞞被表裏鞞被緣鞞被地敷具處者一種毛名一處一色名一處異色名異處餘如上說

樹處者根處莖處枝處葉處華處果處乃至根鬚處是諸處若有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷屋上處者謂門間處向處門關處戶居處牛頭象牙衣架梁椽重閣梯柱處一枕名一處欄楯處一鉤名一處若舍未泥一塹名一處若草覆舍一重名一處若木覆舍一木名一處若仰泥舍一畫色名一處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷是名上處

虛空處者如入房舍殿堂諸欄楯上有貴價衣波頭
摩衣頭求羅衣鳩羅闍衣懸是諸處風吹在空衣未
墮地比丘以偷奪心接取波羅夷又如比丘和尚阿
闍黎衣從下至上從上墮下衣未至地比丘以偷奪
心接取波羅夷又如入門中向中閣上簷下樓觀處
屋間閣上以內外莊嚴身具在是諸處諸有主鳥
鵝鴈孔雀鸚鵡徃徃銜是物去比丘以偷奪心奪是
鳥取波羅夷若待鳥時偷蘭遮鳥隨比丘所欲至處
波羅夷若至餘處偷蘭遮若有野鳥謂諸鷹鷂是
物去比丘以偷奪心奪是鳥取偷蘭遮若待鳥時突

吉羅鳥隨比丘所欲至處偷蘭遮若至餘處突吉羅
又諸野鳥持是物去諸有主鳥奪野鳥取比丘以偷
奪心奪是有主鳥波羅夷若待鳥時偷蘭遮鳥隨比
丘所欲至處波羅夷若至餘處偷蘭遮諸有主鳥持
是物去爲野鳥所奪比丘以偷奪心奪野鳥取偷蘭
遮若待鳥時突吉羅鳥隨比丘所欲至處偷蘭遮若
至餘處突吉羅是名虛空處

乘處者象乘馬乘象乘處者謂脚處膝處髀處胯處
肋處脊處胸處頸處頭處耳處鼻處口處牙處尾處
如是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅

夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷馬乘處者謂脚處膝處脛處胯處肋處脊處胸處頸處頭處耳處鼻處口處髮毛處尾處餘如上說

車處者犢車鹿車磨車步挽車輦車犢車處者謂輻輳轅轂箱處欄楯處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷鹿車磨車步挽車亦如是輦車處者脚處脚重環處坐處板凳處柱處覆處若繩索覆若衣覆一色名一處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇

已取五錢直波羅夷是名乘處

船處者單槽船舫船舍船瓶船浮囊船板船木棧草柁單槽船處者兩舷處兩頭處底處兩箱處豎挽處柁樓處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷舫船處者謂橫梁處繩縛處餘如上說舍船處者謂板壁處瓶處甕處安瓶甕蓋處柱處梁處若以草覆一重草名一處若木支覆若板覆一覆名一處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷瓶船處者一切瓶一切繩縛處一切皮縛處浮

囊船處者一切囊處一切縛處板船者一切板處木
棧者一切木處草棧處者一切草處一切縛處是諸
處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷若選
擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷是名船處
水處者如人爲舍故車故薪故水中浮物來下比丘
以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五
錢直離本處波羅夷若捉留住後水到前波羅夷若
沉著水底波羅夷若舉離水亦波羅夷

復次有無主池中諸有主烏比丘以偷奪心取是諸
烏波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅

夷若沉著水底偷蘭遮若舉離水波羅夷

復有無主池中諸無主烏比丘以偷奪心取波羅夷
若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若沉著
水底波羅夷若舉離水亦波羅夷是名水處

田處者有二因緣奪他田地一者相言二者作相比
丘爲地故言他得勝者波羅夷不如者偷蘭遮若作
異相過分得勝地直五錢波羅夷僧坊舍亦如是是
名田處

身上處者如比丘與和尚阿闍黎持衣行是比丘身
上諸處謂腳處膕處膝處脰處膞處肋處脊處腹處

胸處手處肘處臂處肩頸處頭處比丘以偷奪心取
是衣囊從此處移著彼處波羅夷是名身上處

關稅處者比丘度關應輸稅物而不輸稅稅直五錢
波羅夷復有賈客至關稅處語比丘言與我過是物
比丘與過稅直五錢波羅夷復有賈客至關稅處語
比丘言與我過是物與汝半稅比丘與過得稅物直
五錢波羅夷復有賈客至關稅處語比丘言與我過
是物盡與汝稅比丘與過若稅物直五錢波羅夷復
有賈客未至關稅處比丘示異道過失所稅物物直
五錢波羅夷復有賈客未至關稅處比丘示異道過

失所稅物五錢直偷蘭遮若稅處有賊若惡獸若飢
餓故比丘示異道不犯是名關稅處

共期處者比丘與賊共期破諸村落得物與比丘分
得五錢直波羅夷是名期處

無足衆生者蠚蟲千頭羅蟲有人取之舉著器中比
丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取
五錢直波羅夷若穿器取蟲直五錢波羅夷若比丘
偷心在器不在蟲若心在蟲不在器若心兩在以偷
奪心取得五錢直波羅夷是名無足處

二足處者如鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥拘耆羅鳥徃徃

及人有人取是物舉著籠中比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若穿籠取鳥直五錢波羅夷若比丘偷心在籠不在鳥若心在鳥不在籠若心兩在以偷奪心取得五錢直波羅夷偷人有二種一者擔去二者共要若比丘以人著脊上過二越波羅夷若共期處行過二越波羅夷是名二足處

四足處者象馬牛羊驢騾有人以繩繫在一處比丘以偷奪心解繩牽去過四越波羅夷若在牆壁籬障內比丘以偷奪心驅出過四越波羅夷有諸四足共

一處卧比丘以偷奪心驅一令起出過四越波羅夷若在外放比丘心念是放牧人入村去時我當盜取偷蘭遮若殺者波逸提殺已取肉直五錢波羅夷是名四足處

多足處者蜈蚣百足蛞蝓有人舉著器中比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若穿器取蟲直五錢波羅夷若偷心在器不在蟲若心在蟲不在器若心兩在以偷奪心取直五錢波羅夷是名多足處

復有七種取人重物波羅夷一非已想二不同意三

不暫用四知有主五不狂六不心亂七不病壞心

又七種取人重物無犯一者已想二者同意三者暫用四者謂無主五者狂六者心亂七者病壞心

又七種取非人重物偷蘭遮一非已想二不同意想三不暫用四知有主五不狂六不心亂七不病壞心又七種取非人重物無犯已想同意取暫用謂無主狂心亂心病壞心

又七種取人輕物偷蘭遮非已想不同意不暫用知有主不狂不心亂不病壞心

又七種取人輕物無犯已想同意取暫用謂無主狂

心亂心病壞心

又七種取非人輕物突吉羅非已想不同意不暫用知有主不狂不心亂不病壞心

又七種取非人輕物無犯已想同意取暫用謂無王狂心亂心病壞心

有比丘尼名施越多知識有福德人喜供養與油酥蜜石蜜有一賈客見是比丘尼信敬心喜作如是言善女所須酥油蜜石蜜至我舍取答言如是時有比丘尼聞是語過後數日便往到其舍言施越比丘尼須胡麻油五升賈客問言用作何等答言我持至比

丘尼寺中賈客卽與是比丘尼持至寺中便自服之
過後數日賈客見施越比丘尼言善女何以但索麻
油不索餘物比丘尼言何以說是答言有一比丘尼
來言汝須胡麻油我卽與之施越言善若索餘物汝
亦當與施越卽往語彼比丘尼言汝是惡弊比丘尼
下賤比丘尼汝得波羅夷彼比丘尼言何以故爾施
越言賈客不與詐取他油彼比丘尼言我非不與取
我以汝名字故取卽自生疑我將無得波羅夷耶是
事白佛佛知故問汝以何心取答言我以施越名字
取佛言不得波羅夷但故妄語得波逸提從今不得

詐稱他名取若取犯罪

復有東方比丘尼與波利比丘尼共一道行時波利
比丘尼在前遺失衣去東方比丘尼在後得之共會
一處時東方比丘尼唱言誰失是衣我今地得波利
比丘尼言汝取是衣耶答言我取波利言汝得波羅
夷問言何故答言汝以偷心取故是比丘尼心疑我
將無得波羅夷耶是事白佛佛言無犯
有一居士近祇桓耕地放衣一面時有比丘求糞掃
衣見是地衣四顧無人便取持去耕人遙見語比丘
言莫取我衣比丘不聞耕人卽往捉比丘言汝比丘

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

法不與取耶比丘答言我謂糞掃無主故取耕人言
此是我衣比丘言是汝衣者便自持去比丘心疑我
將無得波羅夷耶是事曰佛佛知故問汝以何心取
比丘言我謂無主故取佛言無犯從今取衣當善籌
量此是他衣物雖無人守必自有主偷盜事竟

十誦律卷第一

音釋

饑饉饑居依切穀不熟也 妊汝鳩切孕也 雌此移切 攫縛切
持也 罽職葉切摺疊 輶而亮切 屣所綺切 擯必刃切
也 輪式朱切 廐居祐切象 拽羊結切 甕烏貢切 睚也

部禮 禪儒欲切 綬緣綬承呢切 鞞而容切 居徒點切
也 桎傍禮切 桄橫音光梯之 擊古歷切 未往所庚切 助德力
也 與 鷹鷹疾於陵切 髀股骨也 膝苦瓦切 兩助德
切 脇 脊資昔切 犢徒谷切 麀諸良切 挽無遠切 輻輳輻
骨也 六切車輻也 輶輶兩元切輶也 發丁鄧切 棧楚
文紡車輻也 輶胡千切 肭肭市亮切 輶輶所湊也 越楚
房越切 弦胡千切 肭肭市亮切 輶輶所湊也 越楚
切 驅豈俱切 蜈蚣蜈古紅切 蛭蛭也與蛭同 越楚
古歛居士吳國禮助貲刻 肭肭市亮切 輶輶所湊也 越楚
十誦律卷第一 計字九千七百七十 該銀
四兩八錢八分五厘 伏願
六根雪淨三障水清即生菩提妙心世世弘開
道眼 龍山釋海瓊對 崇禎六年孟春月徑山化城寺識

十誦律卷第二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之二

四波羅夷法之二

佛在跋耆國婆求摩河上是時佛語諸比丘修習不
淨觀得大果大利諸比丘作是念世尊教我等修習
不淨觀得大果大利我等當勤修習諸比丘作是念
已勤修習不淨觀深懷厭惡慚愧是身譬如年少自
喜嚴飾浣浴身體剪爪治鬚髮著好衣服以香塗身
若以死蛇若以死狗或以死人臭爛青瘀鳥獸所食

膿血蟲出以繫其頸狀惡臭尸深懷慚愧是諸比丘
深修不淨觀故慚愧狀惡亦復如是爾時或有比丘
發心欲死歎死求刀自殺或服毒藥或有自繫或投
高巖或有比丘轉相害命有一比丘勤修不淨觀深
得狀惡慚愧臭身便往鹿杖梵志所讚言善人汝能
殺我與汝衣鉢時彼梵志卽以利刀而斷其命有血
汚刀持至婆求摩河上洗之有魔天神從水中出住
水上讚梵志言善人汝得大福德是沙門釋子未度
者度未脫者脫兼得衣鉢時彼梵志生惡邪見自謂
審爾便挾刀去從房至房從經行處至經行處唱言

誰未度者我當度之誰未脫者我當脫之時諸比丘
勤修不淨觀故狀惡臭身從住處出至梵志所讚言
善人可斷我命時彼梵志尋斷其命如是二三乃至
六十以是因緣僧遂減少月十五日說戒時至衆僧
減少佛知故問阿難言今說戒日衆僧都集何故減
少阿難白言世尊一時教諸比丘深修習不淨觀得
大果大利是諸比丘卽勤修不淨觀狀惡臭身譬如
年少自喜嚴飾洗浴身體剪爪治鬚髮著好衣服以
香塗身若以死蛇若以死狗或以死尸臭爛青瘀烏
獸所食膿血蟲出以繫其頸是人狀惡深懷慚愧是

諸比丘修不淨觀狀惡慚愧亦復如是爾時或有發
心欲死歎死求刀自殺或服毒藥或有自繫或投高
巖或有比丘轉相害命有一比丘勤修不淨觀故深
得狀惡慚愧臭身便往鹿杖梵志所讚言善人汝能
殺我與汝衣鉢時彼梵志尋以利刀斷是比丘命有
血汙刀持至婆求摩河上洗之有魔天神從水中出
住水上讚梵志言汝得大福德是持戒沙門釋子未
度者度未脫者脫兼得衣鉢時彼梵志卽生惡邪見
自謂審爾便挾刀去從房至房從經行處至經行處
卽大唱言誰未度者我當度之誰未脫者我當脫之

時諸比丘勤修不淨觀故深得狀惡慚愧臭身從住
處出至鹿杖所讚言善人可斷我命時彼梵志尋斷
其命如是二三乃至六十故僧減少惟願世尊爲諸
比丘說餘善道安樂行法無有狀惡諸惡法生卽能
除滅佛語阿難更有善道安樂行法無有狀惡諸惡
法生卽能除滅世尊云何善道安樂行法無有狀惡
諸惡法生卽能除滅佛告阿難有阿那般那念名爲
善道安樂行法所以者何諸惡法生卽能除滅無狀
惡故世尊云何修習阿那般那念名爲善道安樂行
法諸惡法生卽能除滅無有狀惡佛語阿難若有比

丘隨其所依城邑聚落止住晨朝時到著衣持鉢攝
身諸根繫念一心入村乞食食已若在空中處若在樹
下若在空中舍敷尼師壇正坐端身繫念在前除世貪
嫉於他財物遠離貪著如是行者則能捨離瞋恚睡
眠調戲疑悔是諸陰蓋能煩惱心使慧力羸不至涅
槃是故當除若息入時當一心知入若息出時當一
心知出若長若短若息入徧身當一心知從一切身
入若息出徧身當一心知從一切身出除身行時當
一其心念出入息受喜時受樂時受心行時除心行
時當一其心念出入息覺心時令心喜時令心攝時

令心解脫時當一其心念出入息觀無常觀變壞觀
離欲觀滅盡觀捨離當一其心念出入息阿難是名
善道安樂行法諸惡法生卽能除滅無有狀惡

爾時佛語諸比丘當勤修習阿那般那念得大果大
利時諸比丘各作是念世尊爲我等讚歎修習阿那
般那念得大果大利我等當勤修習作是念已卽勤
修習阿那般那念便得無量種種知見作證佛知多
有比丘得漏盡道成阿羅漢以是因緣集比丘僧種
種呵責云何名比丘求刀自殺歎死教死種種呵已
語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如

是說若比丘若人若人類故自奪命若持刀與教死
歎死作如是言人用惡活爲寧死勝生隨彼心所樂
死種種因緣教死歎死死者是比丘波羅夷不應共
住奪命者自奪若教他奪是中云何犯罪比丘有三
種奪人命波羅夷一者自二者教三者遣使自者自
身作自身奪他命教者教語他言捉是人繫縛奪命
遣使者語他人言汝識某甲不汝捉是人繫縛奪命
是使隨語奪彼命時比丘得波羅夷復有三種奪人
命一者用內色二者用非內色三者用內非內色內
色者比丘用手打他若足若頭若餘身分作如是念

令彼因死彼因死者是比丘波羅夷若不卽死後因
是死亦波羅夷若不卽死後不因死偷蘭遮用非內
色者若比丘以木瓦石刀稍弓箭若木段白鐵段鉛
錫段遙擲彼人作如是念令彼因死彼因死者波羅
夷若不卽死後因是死亦波羅夷若不卽死後不因
死偷蘭遮用內非內色者若比丘以手捉木瓦石刀
稍弓箭若木段白鐵段鉛錫段打他作如是念令彼
因死彼因死者波羅夷若不卽死後因是死亦波羅
夷若不卽死後不因死偷蘭遮復有比丘不以內色
不以非內色亦不以內非內色爲殺人故合諸毒藥

若著眼中耳中鼻中口中身上若著瘡中若著男女
根中若著餅肉中羹飯粥中若被褥中大車小車卧
具輦輿步挽車中作如是念令彼因死彼因死者波
羅夷若不卽死後因是死亦波羅夷若不卽死後不
因是死偷蘭遮

復有比丘不以內色不以非內色亦不以內非內色
亦不以毒藥爲殺人故作優多殺頭多殺作菴作罽
作撥作毗陀羅殺半毗陀羅殺斷命殺墮胎殺按腹
殺推著火中推著水中推著坑中若遣令去就道中
死乃至胎中初受二根身根命根於中起方便殺

優多者有比丘知是人欲此道來於中先作無煙火
坑以沙土覆上若心念若口說以是人從此道來故
我作是坑是名成優多若是人因是死者比丘得波
羅夷若不卽死後因是死亦波羅夷若不卽死後不
因死偷蘭遮若比丘爲人作坑人死者波羅夷非人
死者偷蘭遮畜生死者亦偷蘭遮若爲非人作坑非
人死者偷蘭遮人死者突吉羅畜生死亦突吉羅若
比丘爲畜生作坑畜生墮死波逸提若人墮死突吉
羅非人墮死亦突吉羅若比丘不定爲一事作諸有
來者皆令墮死人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜

生死者波逸提都無死者偷蘭遮突吉羅是名優多
頭多者有二種一者地二者水地頭多者若比丘作
坑埋人脚踝若埋膝若腰若脅若腋至頸如是埋已
令象蹴蹋令馬駱駝牛驢蹴蹋若令毒蛇蜈蚣往嚙
作如是念令彼因死彼因死者比丘得波羅夷若不
卽死後因是死亦波羅夷若不卽死後不因是死偷
蘭遮是各地頭多

木頭多者有比丘穿木作孔若斫人脚杻手枷頸如
是繫已令象馬駱駝牛驢蹴蹋若令毒蛇蜈蚣往嚙
作是念令彼因死彼因死者波羅夷若不卽死後因
是死亦波羅夷若不卽死後不因死偷蘭遮是名木
頭多

涼者有比丘知是人從此道來於中依樹依柱依石
依壁若依木段白鐵段鉛錫段是中施涼若心念若
口說爲是人從此道來故作涼令彼因死者比丘得
波羅夷若不卽死後因是死亦波羅夷若不卽死後
不因死偷蘭遮若爲人作涼人死者波羅夷非人及
畜生死者偷蘭遮若爲非人作涼非人死者偷蘭遮
人及畜生死者突吉羅若爲畜生作涼畜生死者波
逸提人及非人死者突吉羅若不定爲一事作諸有

來者皆令墮死若人死者波羅夷非人死者偷蘭遮
畜生死者波逸提都不死者偷蘭遮突吉羅是名爲
涼

絹者有比丘知是人從此道來若依樹依柱依櫬依
石依壁依木段白鐵段鉛錫段是中施絹若心念若
口說爲是人從此道來故作絹是事成彼因死者比
丘得波羅夷若不卽死後因是死亦波羅夷若不卽
死後不因死偷蘭遮若比丘爲人故作絹人死者波
羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷蘭遮爲非人
作絹非人死者偷蘭遮人及畜生死者突吉羅爲畜
生作絹畜生墮死波逸提人及非人死者突吉羅若
比丘不定爲一事作絹諸有來者皆令墮死若人死
者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者波逸提都無
死者偷蘭遮突吉羅是名爲絹

撥者若比丘知是人從此道來若依樹依柱依櫬依
石依壁依木段白鐵段鉛錫段是中施機撥若心念
若口說爲是人從此道來故作撥是撥事成彼因死
者比丘得波羅夷若不卽死後因是死亦波羅夷若
不卽死後不因死偷蘭遮若比丘爲人故作撥人死
者波羅夷非人及畜生死者偷蘭遮爲非人作撥非

律
人死者偷蘭遮人及畜生死者突吉羅爲畜生作撥
畜生死者波逸提人及非人死者突吉羅若比丘不
定爲一事作撥諸有來者皆令墮死若人死者波羅
夷非人死者偷蘭遮畜生死者波逸提都無死者偷
蘭遮突吉羅是爲撥

毗陀羅者有比丘以二十九日求全身死人召鬼呪
尸令起水洗著衣著刀手中若心念若口說我爲某
故作毗陀羅卽誦呪術是名毗陀羅成若所欲殺人
或入禪定或入滅盡定或入慈心三昧若有大力呪
師護念救解若有大力天神守護則不能害是作呪
比丘先辦一羊若得芭蕉樹若不得殺前人者當殺
是羊若殺是樹如是作者善若不爾者還殺是比丘
是名毗陀羅

半毗陀羅者有比丘二十九日作鐵車作鐵車已作
鐵人作鐵人已召鬼呪鐵人令起水洗著衣繫刀著
鐵人手中若心念若口說我爲某故作是半毗陀羅
讀是呪術是名半毗陀羅成若所欲殺人入禪定入
滅盡定入慈心三昧若有大力呪師護念救解若有
大力天神守護則不能害是作呪比丘先辦一羊若
得芭蕉樹若不得殺前人者當殺是羊若殺是樹如

是作者善若不爾者還殺是比丘是名半毗陀羅
斷命者若比丘以二十九日牛屎塗地酒食著中然
火已尋著水中心念口說讀呪術言如火水中滅某
甲人命亦如是滅若火滅時彼命隨滅又比如丘二
十九日牛屎塗地酒食著中畫作所欲殺人形像作
是像已尋還撥滅心念口說讀呪術言如是像滅彼
命亦滅若像滅時彼命隨滅有比如丘二十九日牛
屎塗地酒食著中以針刺衣角頭尋還拔出心念口
說讀呪術言如是針出彼命隨出是計出時彼命隨
出是名斷命

墮胎者有比丘與有胎女人吐下藥灌鼻藥灌大小
便處藥若針血脉若出眼淚若消血藥作是念以是
因緣令女人死死者波羅夷若不卽死後因是死亦
波羅夷若不卽死後不因是死偷蘭遮若是比丘爲
殺彼母故令墮胎若母死者波羅夷若胎死者偷蘭
遮若俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮若比丘爲殺
胎故作墮胎法若胎死者波羅夷母死者偷蘭遮俱
死者波羅夷俱不死者偷蘭遮是名墮胎

按腹者有比丘使懷妊女人重作或擔重物教使在
車前走若令上峻岸作是念以此因緣令女人死死

者波羅夷若不卽死後因是死亦波羅夷若不卽死
後不因是死偷蘭遮若比丘爲母故按腹母死者波
羅夷胎死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭
遮若爲胎故按腹胎死者波羅夷母死者偷蘭遮俱
死者波羅夷俱不死者偷蘭遮是名按腹推墮火者
推木火中草火中牛屎火中燄糠火中作如是念令
彼因是死彼因是死者波羅夷若不卽死後因是死
者亦波羅夷若不卽死後不因死偷蘭遮是名墮火
推墮水者推大池中大海中深泉中陂水中大深井
中深河渠中乃至面没水中作如是念令彼因是死

彼因死者波羅夷若不卽死後因是死亦波羅夷若
不卽死後不因死偷蘭遮是名墮水
高上推墮者高山高崖殿舍牆壁深坑作如是念令
彼因是死彼因死者波羅夷若不卽死後因是死亦
波羅夷若不卽死後不因死偷蘭遮是名高上推墮
遣令道中死者有比丘知是道中有惡賊惡獸飢餓
遣令往至此惡道中作如是念令彼惡道中死死者
波羅夷若不卽死後因是死亦波羅夷若不卽死後
不因死偷蘭遮是名遣令道中死乃至母胎中初得
二根者謂身根命根歌羅羅時以殺心起方便欲令

死死者波羅夷若不卽死後因是死亦波羅夷若不卽死後不因死偷蘭遮

佛語諸比丘求刀有二種一者自求二者教人求讚歎有三種一者惡戒人二者善戒人三者病人惡戒人者殺牛殺羊養雞養豬放鷹捕魚獵師圍兔偷賊魁膾呪龍守獄有比丘到惡戒人所作如是言汝等惡戒人何以久作罪不如早死是人因是死者比丘得波羅夷若不卽死者偷蘭遮若惡戒人作如是言我不用是比丘語不因死者比丘得偷蘭遮若比丘讚歎是人言令死便心悔作是念我何以教是人死

還到語言汝等惡人或以善知識因緣故親近善人得聽善法能正思惟得離惡罪汝勿自殺若是人受比丘語不因死者比丘得偷蘭遮善戒者比丘比丘尼優婆塞優婆夷有比丘到諸善人所作如是言汝持善戒是福德人若死便受天福汝等何不自奪命是人因是自奪命者比丘得波羅夷若不自奪命偷蘭遮若善戒人作是念我何以受是比丘語自奪命不因死者偷蘭遮若比丘教他死已心生悔言我不是何以教此善人死還往語言汝善戒人隨壽命住福德益多福德多故受福亦多莫自奪命不因死者

偷蘭遮病者四大增減受諸苦惱比丘語是人言汝云何能久忍是苦惱何不自奪命因是死者比丘得波羅夷若不死者偷蘭遮若是病人作是念我何緣受是比丘語自奪命不因死者偷蘭遮若比丘心悔我不是何以教此病人自殺還往語言汝等病人或得良藥善看病人隨病飲食病可得差莫自奪命病人不因死者偷蘭遮是各三種讚死迦留陀夷恒出入一居士舍晨朝時到著衣持鉢往至其舍是家婦有未斷乳兒持著牀上以氈覆之捨去迦留陀夷門下彈指婦人出看言大德人坐此牀上迦留陀夷不

看便坐兒上腸出大喚婦言此有小兒比丘身七小兒卽死作是惡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而故問汝以何心作答言我不先看牀上便坐佛言無犯從今當先看牀榻坐處然後可坐若不先看得突吉羅

又父子比丘共行憍薩羅國向舍衛城至險道中兒語父言疾行過此父隨兒語疾走乏死兒卽生疑我將無犯波羅夷得逆罪耶是事白佛佛知故問汝以何心語兒比丘言我見日暮恐不過險道以愛重心語令疾行遂使乏死佛言無犯

復有父子比丘共行憍薩羅國向舍衛城至一聚落
無有僧坊兒問父言今何處宿父言聚落中宿兒言
聚落中宿白衣何異父卽語兒當何處宿兒言空地
宿父言此有虎狼可畏我眠汝覺兒言爾卽便卧父
便鼾眠虎聞鼾聲便來嚙父頭破大喚兒卽起看頭
破尋死兒卽生疑我將無犯波羅夷得逆罪耶是事
白佛佛言不犯應大喚然火怖之

有一比丘日暮入險道值賊賊欲取比丘比丘捨走
墮岸下織衣師上織師卽死比丘心疑我將無犯波
羅夷是事白佛佛言不犯波羅夷從今莫作如是身

行

阿羅毗國僧坊中壞故房舍比丘在屋上作手中失
墜墮木師上木師卽死比丘心疑我將無犯波羅夷
是事白佛佛言不犯從今當一心執作

復次阿羅毗國比丘僧房中壞故房舍比丘作時見
塹中有蠍怖畏跳下墮木師上木師卽死比丘心疑
我將不犯波羅夷是事白佛佛言不犯從今莫起如
是身行

敘事
竟

佛在維耶離國夏安居時與大比丘衆時世饑饉乞
食難得諸人妻子尚乏飲食何況與乞人佛以是因

緣故集諸比丘而告之曰汝等當知此間饑饉乞食難得諸人妻子尚乏飲食何況與人汝等比丘隨所知識隨諸親里隨所信人往彼安居莫在此間以飲食故受諸苦惱時諸比丘隨所知識各往安居有諸比丘往憍薩羅國一處安居復有比丘到婆求摩河邊聚落安居是聚落中多諸貴人奴婢財寶穀米豐饒種種成就時河上安居比丘作是念今世饑饉乞食難得諸人妻子尚乏飲食況與乞人是聚落中多富貴家穀米豐饒種種成就我等當到是諸家共相讚歎作是言居士當知汝等得大善利諸大比丘僧

依汝聚落中安居故今此衆中某是阿羅漢某是向阿羅漢某是阿那含某是向阿那含某是斯陀含某是向斯陀含某是須陀洹某是向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪某得無量慈心悲心喜心捨心某得無量空處識處無所有處非有想非無想處某得不淨觀某得阿那般那念諸比丘作是念已卽入聚落到富貴家共相讚歎汝等當知得大善利福田衆僧依汝聚落安居今此衆中某是阿羅漢我亦是阿羅漢某向阿羅漢我亦向阿羅漢某是阿那含我亦是阿那含某向阿那含我亦向阿那含某得斯陀含我

亦得斯陀舍某向斯陀舍我亦向斯陀舍某得須陀
洹我亦得須陀洹某向須陀洹我亦向須陀洹某得
初禪二禪三禪四禪無量慈心悲心喜心捨心空處
識處無所有處非有想非無想處不淨觀阿那般那
念我亦得初禪乃至阿那般那念彼諸居士卽生清
淨信心作如是念我等得大善利有大福田衆僧依
我等聚落安居某得阿羅漢某向阿羅漢某得阿那
含某向阿那含某得斯陀舍某向斯陀舍某得須陀
洹某向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪無量慈心
悲喜捨心空處識處無所有處非有想非無想處不

淨觀阿那般那念是居士得是信心已今饑餒時乞
食難得乃能如先豐樂易得時與衆僧作前食後食
恒鉢那時婆求摩河邊安居比丘噉是飲食身體充
滿得色得力肥盛潤澤諸佛在世法歲二時大會春
末後月夏末後月春末月者諸方國土處處諸比丘
來作是念佛所說法我等當安居時修習得安樂住
是名初大會夏末月者諸比丘處處夏三月安居竟
作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等久不見佛久不
見世尊是第二大會爾時憍薩羅國安居比丘過夏
三月作衣畢持衣鉢遊行到維耶離國諸佛常法有

共佛安居比丘有客比丘來當共往迎一心問訊與
擔衣鉢開房舍示卧具處作是言此是汝等房舍麤
毘繩牀細毘繩牀被褥枕席隨上座次第住爾時維
耶離比丘遙見憍薩羅比丘來便共出迎一心問訊
與擔衣鉢開房舍示卧具處作如是言此是汝等房
舍麤毘繩牀細毘繩牀被褥枕席隨上座次第住問
訊言汝等忍足安樂住乞食不疲道路不疲耶憍薩
羅比丘答言我等忍足安樂住道路不疲但乞食難
得維耶離比丘言汝實忍足安樂住道路不疲乞食
難得故汝等羸瘦顏色憔悴爾時婆求摩河上比丘

安居竟作衣畢遊行到維耶離時維耶離比丘遙見
婆求摩河比丘來皆共出迎一心問訊與擔衣鉢開
房舍示卧具處作如是言此是汝等房舍麤毘繩牀
細毘繩牀被褥枕席隨上座次第住問訊言汝等忍
足安樂住乞食不疲道路不疲耶婆求摩河上比丘
答言我等忍足安樂住乞食不疲但道路疲極維耶
離比丘言汝實忍足安樂住道路疲極乞食不疲何
以故汝等肥盛顏色和悅時維耶離比丘漸漸急問
汝等長老今世饑餓乞食難得諸人妻子尚乏飲食
況能與人汝等何因緣故安居時氣力肥盛顏色和

悅乞食不難時婆求摩河上比丘廣說如上因緣維
耶離比丘問諸長老汝等所可讚歎實有是功德不
答言實無維耶離比丘以種種因緣呵責婆求摩比
丘汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨
行出家之人所不應作汝不知佛世尊以種種因緣
呵責妄語種種因緣讚歎不妄語佛常說法教人離
妄語汝等尚不應生心作妄語想何況爲飲食故空
無過人聖法自說言得如是種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集比丘僧知而故問婆求摩比丘汝等
實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責婆

求摩比丘汝等所作事非沙門法不隨順道無欲樂
心作不淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以
種種因緣呵責妄語種種因緣讚歎不妄語我常說
法教人離妄語汝尚不應生心作妄語想何況爲飲
食故空無過人法自說言得佛如是種種因緣呵已
語諸比丘世間有三種大賊一者作百人主故在百
人前百人恭敬圍繞二百三百四百五百人主故在
五百人前五百人恭敬圍繞入城聚落穿踰牆壁斷
道偷奪破城殺人是名初世間大賊二者有比丘用
四方衆僧園林中竹木根莖枝葉華果財物飲食賣

以自活若與知識白衣是名第二世間大賊三者有比丘爲飲食供養故空無過人法故作妄語自說言得若與百人恭敬圍繞至五百人恭敬圍繞入城聚落受他供養前食後食怛鉢那是名第三世間大賊是中百人賊主在百人前恭敬圍繞二百三百四百五百人主在五百人前恭敬圍繞入城聚落穿踰牆壁斷道偷奪破城殺人此名小賊若有比丘用四方衆僧園林中竹木根莖枝葉華果財物飲食賣以自活若與知識白衣是亦小賊佛言是第三賊於天人世間魔界梵世沙門婆羅門天人衆中最是大賊謂爲飲食故空無過人法故作妄語自說言得若與百人至五百人恭敬圍繞入城聚落受他供養前食後食怛鉢那是名大賊佛說偈言

比丘未得道 自說言得道 天人大賊

極惡破戒人 是癡人身壞 當墮地獄中

佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不知不見空無過人法自言我得如是知如是見是比丘後時若問若不問貪著利養故不知言知不見言見空誑妄語是比丘波羅夷不共住

佛在舍衛國時憍薩羅國有空閑處諸比丘住其中
諸比丘因別相觀得定故貪欲瞋恚不起便作是念
我已得道所作已辦是諸比丘到佛所自言我是阿
羅漢生分已盡更不受身作是語已後近聚落僧坊
中住數見女人故貪欲瞋恚便起是諸比丘作是言
我曹辛苦痛惱本在空閑處時因別相觀得定故貪
欲瞋恚不起便作是念我已得道所作已辦即到佛
所自言我是阿羅漢我生分已盡更不受身今近聚
落住數見女人故貪欲瞋恚便起我曹失比丘法燒
比丘法我曹空無過人法自說言得是諸比丘語餘

比丘餘比丘聞已向佛廣說佛以是事故集比丘僧
以種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘
從今是戒應如是說若比丘不知不見空無過人法
自言我得如是知如是見後時或問或不問欲出罪
故便言我不知言知不見言見空誑妄語除增上慢
是比丘波羅夷不共住不知者過人法不知不得不
見不觸不證不見者不見苦諦不見集諦滅諦道諦
是中犯者若比丘說我是阿羅漢若不實犯波羅夷
向阿羅漢不實犯波羅夷若阿那含不實犯波羅夷
向阿那含不實犯波羅夷若斯陀含不實犯波羅夷

向斯陀舍不實犯波羅夷若須陀洹不實犯波羅夷
向須陀洹不實犯波羅夷若比丘言我得初禪二禪
三禪四禪得無量慈心悲心喜心捨心空處識處無
所有處非有想非無想處不淨觀得阿那般那念不
實犯波羅夷乃至說我善持戒人姪欲不起若不實
者偷蘭遮若比丘作是言諸天來至我所龍夜叉毗
陀羅鬼餓鬼鳩槃荼鬼毗舍遮鬼羅刹鬼來至我所
彼問我答我問彼答若是事不實者比丘犯波羅夷
乃至旋風土鬼來至我所若不實者偷蘭遮

一時長老目犍連在耆闍崛山入無所有處空定

善取入定相不善取出定相從三昧起聞阿修羅城
中妓樂音聲聞已還疾入定作如是念我在定中聞
阿修羅城中妓樂音聲從三昧起語諸比丘我在耆
闍崛山入無所有處無色定聞阿修羅城中妓樂音
聲諸比丘語目連何有是處入無色定當見色聞聲
何以故若入無色定破壞色相捨離聲相汝空無過
人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語
諸比丘汝等莫說目連犯罪何以故目連但見前事
不見後事如來見前亦見後是目連在耆闍崛山入
無所有處無色定善取入定相不善取出定相從定

起聞阿修羅城中妓樂音聲聞已還疾入定便自謂
我入定聞聲若入無色定若見色若聞聲無有是處
何以故是人壞色相捨離聲相是故若目連空無過
人法故妄語者亦無是處是目連隨心想說無罪

有一比丘問長老目連多浮陀河水從何處來目連
答言此水從阿耨達池中來諸比丘言阿耨達池其
水甘美有八功德此水沸熱鹹苦何有此事目連汝
空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事白
佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事犯罪何以故阿
耨達池去此極遠是水本有八功德甘美經歷五百

小地獄上來是故鹹熱汝等若問目連是水何故鹹
熱能隨想答目連實語無犯

有一時目連入定見跋耆諸夜叉與摩竭陀夜叉共
鬪破摩竭陀夜叉從定起已語諸比丘跋耆人當破
摩竭陀人後阿闍世王善將兵衆破跋耆人諸比丘
語目連汝先言跋耆人當破摩竭陀人今摩竭陀人
破跋耆人汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治
驅遣是事目連佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何
以故目連見前不見後如來見前亦見後是跋耆夜
叉與摩竭陀夜叉共鬪得勝時跋耆人亦破摩竭陀

人後阿闍世王更集兵衆共戰得勝是目連隨心想說無犯

目連又後入定見摩竭陀夜又與跋耆夜又共鬪得勝目連從三昧起語諸比丘摩竭陀人當破跋耆人後共鬪時跋耆人得勝諸比丘語目連汝先言摩竭陀人當破跋耆人今跋耆人更破摩竭陀人汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事問佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是摩竭陀夜又與跋耆夜又共鬪得勝時摩竭陀人亦勝跋耆人後跋耆人更集兵衆共鬪得勝目連隨心想說無犯

有一時目連晨朝時到著衣持鉢入居士舍與敷座處共相問訊居士言大德目連是妊身婦人爲生男女目連答言生男語已便去復有一梵志來入舍居士問言此妊身婦人爲生男女答言生女後實生女諸比丘語目連汝先說居士婦生男今乃生女汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是時此女先是男後轉爲女目連隨心想說無犯後復相他生女亦如是

爾時大旱目連入定見却後七日天當大雨溝坑滿
溢諸城邑人皆聞是語咸大歡喜國中人民皆捨衆
務覆屋蓋藏各各屈指捉籌數日到第七日尚無雨
氣何況大雨諸比丘語目連汝言七大大雨溝坑滿
溢今無語氣何況有雨汝空無過人法故作妄語汝
目連應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘莫說目連
是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見
後是七日時實有大雨有羅睺羅阿修羅王以手接
去置大海中目連隨心想說無犯又一時長老莎伽
陀語諸比丘我入禪定能令阿鼻地獄上至阿迦膩

吒天滿其中火諸比丘言何有是處聲聞弟子能作
大火從阿鼻地獄極至梵世汝空無過人法故作妄
語汝莎伽陀應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘莫
說莎伽陀是事犯罪何以故若比丘依初禪修如意
足得神通力從阿鼻地獄上至阿迦膩吒天自在能
滿中火若依初禪二禪三禪四禪亦如是是莎伽陀
依止四禪善修如意足得大神通若念從阿鼻地獄
上至阿迦膩吒天自在隨意能滿中火是莎伽陀實
語無犯又一時長老輪毗陀語諸比丘我一念中能
識宿命五百劫事諸比丘言何有是處聲聞弟子在

一念中極多能知一世汝空無過人法故作妄語汝
 輸毗陀應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘莫說輸
 毗陀是事犯罪何以故是人前身從無想天命終來
 生此間無想天上壽五百劫是故自說我一念中能
 知五百劫事是輸毗陀隨心想說無犯

四波羅竟

十誦律卷第二

音釋

臭爛

臭尺救切腐氣也與殞

癢

依倨切血

膿

奴冬切腫

血稍

色角切

鐵

力盍切

擲

直炙切

鉛錫

鉛與專切

先的切

涼

其亮切施

絹

規縣切

撥

北未切

埋

莫佳切

踝

胡瓦切足

骨齋

徂奚切

腋

夷益切左右

蹴

蹠子六切躡也

駱

達合切踐也

駱

駱

唐河切

嚙

五巧切

楸

杙也

擔

都甘切

峻

也

高

髮

芳無切小麥屑

穰

苦岡切

豬

陟魚切

魁

也

魁

苦回切

櫛

記盍切

軒

許干切

蠍

許結切

也

越

踰

容朱切

鹹

胡讒切

溝坑

溝古侯切

跳

也

濫

質切

籌

直由切

阿迦

臍吒

梵語也此云色究

竟臍乃計切吒丑

切亞

徑山松源房比丘大律蓮間成言施刻
十誦卷第二 計字九千五百七十 該銀
四兩七錢八分五厘 伏願
六根雪淨三障水清卽生 啓悟妙心世世弘開
道眼 龍山釋海瓊對
崇禎六年孟春月徑山化城寺識

十誦律卷第三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之三

十三僧殘法之初

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷有別房舍別房舍
中有好牀榻被褥敷好獨坐牀掃灑内外皆悉淨潔
以淨水瓶盛滿冷水常用水瓶盛滿冷水是迦留陀
夷姪欲發時便自出精離急熱故得安快住後時迦
留陀夷知識比丘來相問訊在一面坐語迦留陀夷
汝忍不足不安樂住不不乏不答言忍足安樂住不

乏問曰云何忍足安樂住不乏答言諸長老我有別房好牀被褥淨水瓶常用水瓶皆滿冷水掃灑内外皆悉淨潔敷好獨坐牀姪欲發時便自出精離急熱故得安快住諸長老以是因緣故忍足安樂住不乏諸比丘言汝非忍非足實苦惱行以爲安樂汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝不知佛以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲想滅欲熱佛常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故

問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲想滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業汝癡人以此手受他信施供養云何復以此手作不淨行佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故出精僧伽婆尸沙佛結是戒已諸比丘夢中精出心生疑悔往阿難所頭面禮足一面坐已語阿

難言世尊結戒出精者僧伽婆尸沙今諸比丘夢中
出精心生疑悔願爲我等問佛是事阿難默然受諸
比丘語諸比丘知阿難默然受已從座起頭面禮足
還去不久阿難往詣佛所頭面禮足在一面立白佛
言世尊世尊爲諸比丘結戒出精者僧伽婆尸沙佛
雖如是結戒今諸比丘夢中出精心生疑悔阿難問
佛夢中有心想不佛言有心想而不作佛以是事集
比丘種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸
比丘從今是戒應如是說若比丘故出精除夢中僧
伽婆尸沙僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因衆

僧前悔過得減是名僧伽婆尸沙是中犯者有三種
一者發心欲出二者身動三者精出復有三種一者
爲受樂二者治病三者爲自試比丘以內受色爲受
樂故發心身動精出僧伽婆尸沙爲治病故爲試看
故以內受色發心身動精出僧伽婆尸沙比丘以外
不受色爲受樂故爲治病故爲試看故發心身動精
出僧伽婆尸沙復有四種一者虛空中動二者發心
三者身動四者精出比丘以內受色爲受樂故虛空
中動發心身動精出僧伽婆尸沙爲治病故爲試看
故虛空中動發心身動精出僧伽婆尸沙復有五種

若比丘搔小便處捺小便處發心身動精出僧伽婆尸沙比丘以內受色爲受樂故爲治病故爲試看故搔捺小便處發心身動出精僧伽婆尸沙比丘以外不受色爲受樂故爲治病故爲試看故搔捺小便處發心身動精出僧伽婆尸沙是中精有五種一者青二者黃三者赤四者白五者薄青者轉輪王及轉輪王受職太子黃者轉輪王其餘諸子赤者轉輪王最上大臣白者年已成入薄者年未成人若人青精出者不出黃赤白薄但能出青若人黃精出者不出赤白薄青但能出黃若人赤精出者不出白薄青黃但

能出赤若人白精出者不出薄青黃赤但能出白若人薄精出者不出青黃赤白但能出薄若比丘爲出青精故搔捺小便處發心身動精出僧伽婆尸沙若比丘爲出黃赤白薄精故搔捺小便處發心身動精出僧伽婆尸沙若一人一時出五種精者無有是處或有人多行姪故有種種精出或擔重故遠騎乘故筋節斷解故有種種精出若比丘起欲想欲欲覺欲熱不發心欲出身不動精自出者無犯若比丘男根上有瘡疱癬痒爲治是病故搔捺精出無犯若比丘向火炙男根痒摩觸精出無犯若比丘行時兩髀

摩觸或衣觸或騎乘或載車身動精出不犯若比丘見好色故精出不犯若不見形憶想故精出不犯事竟

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已還房持戶鉤在門間立作如是念若有女人欲來入僧坊看房舍者我當示諸房處時迦留陀夷遙見衆女人便言姊妹來我當示汝諸房舍處少多示已將至自房摩觸其身是衆女中有喜者默然有不喜者卽出房外語諸比丘丘大德法應爾耶此安隱處更有恐怖諸比丘言云何安隱處更有

恐怖衆女人廣說上事諸比丘言如汝所說安隱處更有恐怖時諸比丘種種因緣爲衆女人說法示教利喜頭面作禮還去不久諸比丘詣佛所頭面禮足在一面坐向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是不答言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣稱讚離欲除滅欲想我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業佛種種因緣呵已語諸比丘

以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心故觸女身若捉手臂頭髮若一身分上下摩觸僧伽婆尸沙欲盛者卽名變心亦名貪心染心繫心或有變心非欲盛心亦非貪心染心繫心如狂癡人亂心人病壞心人是名變心非欲盛心染心繫心女人者有大有中有小童女非童女堪作姪欲觸身者共在一處手者從腕及指臂者從腕至肩髮者頭髮若劫貝毳納頭髻一身分者眼耳鼻等是中犯者有九種上摩下摩若抱若捉若牽若推若舉若下若摩觸大小便處若比丘欲盛變心上下摩

觸無衣女人頭僧伽婆尸沙若摩面咽胃腹肋脊齋腰大小便處髀膝膕僧伽婆尸沙如是抱捉牽推舉下摩大小便處亦如是若比丘從地舉無衣女人著土埵上土埵上著踞牀上踞牀上著獨坐牀上獨坐牀上著大牀上大牀上著轡上轡上著車上車上著馬上馬上著象上象上著堂上堂上乃至從小下處著小高處僧伽婆尸沙若比丘欲盛變心從堂上舉無衣女人著象上象上著馬上馬上著車上車上著輿上輿上著大牀上大牀上著獨坐牀上獨坐牀上著踞牀上踞牀上著土埵上土埵上著地乃至小高

處著小下處僧伽婆尸沙若比丘欲盛變心上下摩
觸有衣女人頭偷蘭遮若摩面咽胷脇脊齊腰
大小便處髀膝脇偷蘭遮如是抱捉牽推舉下摩大
小便處偷蘭遮若比丘欲盛變心從地舉有衣女人
著土埵上乃至小高處舉著小下處偷蘭遮若女人
欲盛變心上下摩觸無衣比丘頭比丘有欲心身動
受細滑僧伽婆尸沙若摩面咽胷脇脊齊腰大小
便處髀膝脇比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙
如是抱捉牽推舉下摩大小便處比丘有欲心身動
受細滑僧伽婆尸沙若女人欲盛變心從地舉無衣

比丘著土埵上乃至小下處舉著小高處比丘有欲
心身動受是細滑僧伽婆尸沙若女人欲盛變心從
堂上舉無衣比丘著象上乃至小高處舉著小下處
比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙若女人欲盛
變心上下摩觸有衣比丘頭比丘有欲心身動受細
滑偷蘭遮若摩面咽胷脇脊齊腰大小便處髀膝
脇比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮如是抱捉牽推
舉下摩大小便處比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮
若女人欲盛變心從地舉有衣比丘著土埵上乃至
小下處舉著小高處比丘有欲心身動受細滑偷蘭

遮若女人欲盛變心從堂上舉有衣比丘著象上乃
至小高處著小下處比丘欲心身動受細滑偷蘭遮
若一比丘摩一女人一比丘僧伽婆尸沙若一比丘
摩二三四女人僧伽婆尸沙若二比丘摩二三四一
女人僧伽婆尸沙若三比丘摩三四一二女人僧伽
婆尸沙若四比丘摩四一二三女人僧伽婆尸沙女
人所女人想摩僧伽婆尸沙女人所男想黃門想二
根想摩僧伽婆尸沙男所男想黃門想二根想女人
想摩偷蘭遮黃門所黃門想二根想女想男想摩偷
蘭遮二根所二根想女想男想黃門想摩偷蘭遮若

是事人女邊僧伽婆尸沙卽是事非人女邊偷蘭遮
若是事人女邊偷蘭遮卽是事非人女邊突吉羅若
母想姊妹想女想摩觸女人身不犯若救火難水難
刀難若墮高處惡蟲難惡鬼難不犯若無染心觸不

犯

二事
竟

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷晨朝時到著衣持
鉢入城乞食食已還房取戶鉤在門間立作如是念
若有女人欲來看者我當示諸房處爾時迦留陀夷
遙見諸女便言姊妹來我當示汝諸房舍處少多示
已將至自房中作不淨惡語是諸女人有喜者默然

不喜者出外語諸比丘大德法應爾耶此安隱處更有恐怖諸比丘言云何安隱處更有恐怖諸女廣說上事諸比丘言如汝所說時諸比丘以種種因緣爲衆女說法示教利喜頭面禮足還去不久諸比丘以是因緣向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵責諸欲欲想種種因緣稱讚離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲

患癡結縛根本不淨惡業佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心在女人前作不淨惡語隨姪欲說法者僧伽婆尸沙不淨惡語者隨波羅夷隨僧伽婆尸沙事雖一切罪皆名爲惡但此是重罪因緣故名爲惡語隨姪欲法者二身共會說者如年少男女姪欲盛故具說惡語是中犯者有九種讚毀乞願問反問辦教罵讚者比丘在女人前讚歎三瘡門形色端正不大不小不麤不細乃至百語一一語中僧伽婆尸沙毀者比丘在女人前毀訾三瘡門形色不好或大

武小或麤或細乃至百語一一語中僧伽婆尸沙乞者比丘在女人前乞言汝三瘡門中隨意與我我於三瘡門中隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙願者比丘在女人前願言若人得汝三瘡門者是福德樂人汝能三瘡門中隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙問者比丘問女人言汝夫三瘡門中幾種作幾時作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙反問者比丘問女人言汝夫於三瘡門中不如是作耶乃至百語一一語中僧伽婆尸沙辦者比丘在女人前言我辦酒食槃案華香瓔珞末香塗香敷好牀

褥汝若來者我於三瘡門中隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙教者比丘教女人言汝三瘡門中隨意與男子者則爲男子所愛乃至百語一一語中僧伽婆尸沙罵者比丘罵女人有二種麤罵細罵乃至百語一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前讚三瘡門形色端正乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前毀訾三瘡門形色不好乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前乞三瘡門中隨我意作我隨汝意與乃至百語是

律
中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙
若女人在比丘前願言若人得我三瘡門者是福德
樂人我能隨意與乃至百語是中比丘隨順其心少
多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前問
言汝於三瘡門中能幾種作幾時作乃至百語是中
比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若
女人在比丘前反問言汝於三瘡門中不如是作耶
乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中
僧伽婆尸沙若女人在比丘前言我辦酒食槃案香
華瓔珞末香塗香敷好牀褥汝能來者三瘡門中隨

汝意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一
一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前教言汝能三
瘡門中隨意作者則爲女人所愛乃至百語是中比
丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女
人在比丘前罵是比丘麤罵細罵乃至百語是中比
丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若一
比丘向一女人不淨惡語一比丘僧伽婆尸沙若一
比丘向二三四女人不淨惡語僧伽婆尸沙若二比
丘向二三四一女人不淨惡語僧伽婆尸沙若三比
丘向三四一二女人不淨惡語僧伽婆尸沙若四比

丘向四一二三女人不淨惡語僧伽婆尸沙菴比丘
女人所女人想不淨惡語僧伽婆尸沙女人所男想
黃門想二根想不淨惡語僧伽婆尸沙男所男想不
淨惡語偷蘭遮男所黃門想二根想女想不淨惡語
偷蘭遮黃門所黃門想二根想女想男想不淨惡語
偷蘭遮二根所女想男想黃門想二根想不淨惡語
偷蘭遮若是事人女邊僧伽婆尸沙卽是事非人女
邊偷蘭遮若是事人女邊偷蘭遮卽是事非人女邊
突吉羅三事
竟

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷晨朝時到著衣持

鉢入城乞食食已還自房中持戶鉤在門間立作如
是念若有女人欲來僧坊看房舍者我當示諸房處
爾時迦留陀夷遙見衆女來便言姊妹我當示汝諸
房舍處少多示已將至自房向女人讚歎姪欲供養
已身是衆女中有喜者默然不喜者出外語諸比丘
大德法應爾耶此安隱處更有恐怖諸比丘言云何
安隱處更有恐怖諸女人廣說上事諸比丘言如汝
所說時諸比丘以種種因緣與衆女說法示教利喜
頭面禮足還去不久諸比丘以是因緣向佛廣說佛
以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事

不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲患癡結縛根本不淨惡業佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心在女人前讚歎已身供養作如是言汝能以身供養我等持戒行善梵行人者諸供養中第一供養僧伽婆尸沙以身供養者比丘語女人言汝能以身作姪欲供養者諸供養

中第一供養持戒者大戒律法盡能受持行善者正見忍辱故梵行者二身不共會故是中犯者有九種謂上大勝巧善妙福好快上者若比丘語女人言汝能以身作姪欲供養我等持戒人者諸供養中是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作姪欲供養行善人者是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作姪欲供養梵行人者是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身供養持戒行善人持戒梵行人行善梵行人持戒行善梵行人者是上供養僧伽婆尸沙若比丘語女人言汝能以身作姪欲供養

不大持戒人者是上供養僧伽婆尸沙若語女人言
汝能以身作姪欲供養不大行善人者是上供養僧
伽婆尸沙若語女人言汝能以身作姪欲供養不大
修梵行人是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能
以身作姪欲供養不大持戒行善人不大持戒梵行
人不大行善梵行人不大持戒行善梵行人者是上
供養僧伽婆尸沙若比丘語女人言不以自身作姪
欲供養我等持戒人者是上供養偷蘭遮若語女人
言不以自身作姪欲供養行善人者是上供養偷蘭
遮若語女人言不以自身作姪欲供養梵行人者是

上供養偷蘭遮若語女人言不以自身作姪欲供養
持戒行善人持戒梵行人行善梵行人持戒行善梵
行人者是上供養偷蘭遮若比丘語女人言不以自
身作姪欲供養不大持戒人者是上供養偷蘭遮若
比丘語女人言不以自身作姪欲供養不大行善人
者是上供養偷蘭遮若語女人言不以自身作姪欲
供養不大修梵行人者是上供養偷蘭遮若語女人
言不以自身作姪欲供養不大持戒行善人不大持
戒梵行人不大行善梵行人不大持戒行善梵行人
者是上供養偷蘭遮如是大勝巧善妙福好快供養

亦如是若比丘語女人言汝能以身作姪欲供養持
戒人者是上大供養僧伽婆尸沙若言上勝上巧上
善上妙上福上好上快供養僧伽婆尸沙若言大勝
大巧大善大妙大福大好大快供養僧伽婆尸沙若
言勝巧勝善勝妙勝福勝好勝快供養僧伽婆尸沙
若言巧善巧妙巧福巧好巧快供養僧伽婆尸沙若
言善妙善福善好善快供養僧伽婆尸沙若言妙福
妙好妙快供養僧伽婆尸沙若言福好福快供養僧
伽婆尸沙若言好快供養僧伽婆尸沙若言上大勝
上大巧上大善上大妙上大福上大好上大快供養

僧伽婆尸沙若言大勝巧大勝善大勝妙大勝福大
勝好大勝快供養僧伽婆尸沙若言勝巧善勝巧妙
勝巧福勝巧好勝巧快供養僧伽婆尸沙若言巧善
妙巧善福巧善好巧善快供養僧伽婆尸沙若言善
妙福善妙好善妙快供養僧伽婆尸沙若言妙福好
妙福快供養僧伽婆尸沙若言福好快供養僧伽婆
尸沙若言上大勝巧上大勝善上大勝妙上大勝福
上大勝好上大勝快供養僧伽婆尸沙若言上大勝
巧善上大勝巧妙上大勝巧福上大勝巧好上大勝
巧快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善妙上大勝

巧善福上大勝巧善好上大勝巧善快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善妙福上大勝巧善妙好上大勝巧善快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善妙福上大勝巧善快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善妙語女人言若以飲食華香瓔珞持用供養是上供養能以身供養者是上中上僧伽婆尸沙如是大勝巧善妙福好快亦如是若語女人言以飲食衣被臥具華香瓔珞持用供養是上中上能以身供養者過是上中上僧伽婆尸沙如是大勝巧善妙福好快亦如是若一比丘向一女人讚歎以身供養一僧伽婆尸

沙若一比丘向二三四女人讚歎以身供養僧伽婆
尸沙若二比丘向二三四一女人讚歎以身供養僧
伽婆尸沙若三比丘向三四一二女人讚歎以身供
養僧伽婆尸沙若四比丘向四一二三女人讚歎以
身供養僧伽婆尸沙若比丘女人所女人想讚歎僧
伽婆尸沙女人所男想黃門想二根想讚歎僧伽婆
尸沙男所男想黃門想二根想女想讚歎偷蘭遮黃
門所黃門想二根想女想男想讚歎偷蘭遮二根所
二根想女想男想黃門想讚歎偷蘭遮若是事人女
邊僧伽婆尸沙卽是事非人女邊偷蘭遮若是事人

女邊偷蘭遮卽是事非人女邊突吉羅

四事竟

佛在舍衛國爾時有鹿子長者兒名曰迦羅聰智利根衆人所問常爲斷疑他事忽務若人有女姊妹有來求者往問迦羅某求我女若姊妹是人爲好不好應與不應與能與婦兒衣食不若迦羅言好不好不能與婦兒衣食汝莫與女卽不便與若迦羅言好能與婦兒衣食汝當與女卽隨語與若人自爲求婦若爲兒求往問迦羅我求某女是女好不能成家事爲可取不若迦羅言不好不能成家事汝莫取之卽隨語不取若迦羅言好能成家事汝可取之卽隨語取若

諸人女姊妹墮貧窮勤苦重作惡處衣食不充便作是言如我女姊妹所受苦惱諸問迦羅信受語者所受苦惱當復劇是由我等信受迦羅語故令女姊妹墮是惡處貧窮勤苦衣食不充若諸人女姊妹墮好處富樂衣食充足便作是念如我女姊妹所受富樂諸問迦羅信受語者所受富樂當復勝是我等信受迦羅語故令女姊妹得好處衣食充足爾時迦羅或得稱譽或得毀訾是人後時以信出家剃除鬚髮被著袈裟作比丘已猶如本法他事忽務若人有女姊妹有來求者往問迦羅比丘某求我女姊妹是人爲

好不好應與不應與若迦羅言是人不好即便不與
若迦羅言好即便隨語與若人或爲已爲兒求婦往問
迦羅我求某女若姊妹好不好能辦家事不若迦羅
言好便隨語取若言不好即便不取若諸人女姊妹
有墮貧窮惡處勤苦重作衣食不充便是念諸問
迦羅信受語者所受勤苦當復劇是若得富樂好處
便是念諸問迦羅信受語者所受富樂當復勝是
我以信受迦羅語故今女姊妹得是樂處如是迦羅
比丘或得讚歎或得毀訾是迦羅比丘數出入諸檀
越舍有人問迦羅言大德汝至某家不汝能語某與

我兒女若與姊妹迦羅言能如是作媒人往來有比
丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜慚愧種種因緣
呵責迦羅云何名比丘作媒人行如是呵已向佛廣
說佛以是事集比丘僧佛知而故問迦羅比丘汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所
作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不
應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種因
緣讚歎離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不
應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業汝
癡人我尚不讚歎少有欲心何況汝作媒嫁事佛種

種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘行媒嫁法持女意語男持
男意語女若爲成婦事若爲私通事乃至一會時僧
伽婆尸沙媒法者受他語往來女者有十四種護父
所護母所護父母所護兄弟所護姊妹所護舅護姑
護舅姑護親里護姓護自護法護夫主護持女意語
男者有女人語比丘言汝能持是語語彼男子不我
爲汝作婦若共私通汝能爲我作夫若共私通若我
與汝女若與汝姊妹汝能作我女夫若姊妹夫是名
持女意語男持男意語女者有男語比丘言汝能持

是語語彼女人不汝與我作婦若共私通我與汝作
夫若共私通若與我女與我姊妹我與汝作丈夫爲
姊妹夫是名持男意語女乃至一會時者一時共交
會故丈夫有七種婦索得水得破得自來得以衣食
得合生得須臾得索得者以少多財物索得作婦是
名索得水得者若人捉手以水灌掌與女作婦是名
水得破得者若破他國奪得作婦復有自國反叛誅
伐得者是名破得自來得者若女人自心貪著愛樂
故來供給作婦是名自來得衣食得者若女人不能
自活爲衣食故來供給作婦是名衣食得合生得者

律
若女人語男子言汝有財物我有財物若生男女當
供養我等是名合生得須臾得者共一交會故是名
須臾得是中犯者若比丘自受主人語自語彼自報
主人者僧伽婆尸沙若自受主人語自語彼使報主
人者僧伽婆尸沙若自受主人語自語彼使報主
人者僧伽婆尸沙若比丘自受主人語使語彼使報
主人者僧伽婆尸沙若自受主人語使語彼使報
主人者僧伽婆尸沙若比丘自受主人語使使語彼
使報主人者僧伽婆尸沙若自受主人語使使語彼

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

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

婆尸沙若從使使受主人語使語彼自報主人者僧
伽婆尸沙有二比丘受主人語出外一比丘言汝并
說我意若語彼還報主人者俱僧伽婆尸沙若不報
者俱偷蘭遮有二比丘受主人語出外一比丘語一
比丘莫說我意若語彼還報主人者一比丘僧伽婆
尸沙若不報者偷蘭遮諸比丘入他舍主人問前行
比丘汝等出入某甲家不能語某甲與我兒若女姊
妹前行比丘言我等不得作媒人後行比丘聞是語
便往語彼居士汝能與某甲兒若女姊妹耶還報者
僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮主人問後行比丘汝能

出入是諸家不能語某甲與我兒若女姊妹不後行
比丘言我等不得作媒人前行比丘聞是語便往語
彼居士言汝能與某甲兒若女姊妹不比丘受語語
彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮一比丘行道
中一女人語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹
不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭
遮二三四女人亦如是二三四比丘亦如是一比丘
行道中一男子語比丘言汝能語某甲與我兒若女
姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者
偷蘭遮二三四男子亦如是二三四比丘亦如是黃

門二根亦如是一比丘行道中一女一男語比丘言
汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還
報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人男子
亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一女人
一黃門語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不
比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮
二三四女人黃門亦如是二三四比丘亦如是一比
丘行道中一女人一二根人語比丘言汝能語某甲
與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆
尸沙不報者偷蘭遮二三四女人二根亦如是二三

四比丘亦如是一比丘行道中一男一黃門語比丘
言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘受語語彼
還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四男子黃
門亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一男
子一二根語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹
不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭
遮二三四男子二根亦如是二三四比丘亦如是一
比丘行道中一黃門一二根語比丘言汝能語某甲
與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆
尸沙不報者偷蘭遮二三四黃門二根亦如是二三

四比丘亦如是一比丘行道中一女一男一黃門一
二根語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比
丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二
三四女人男子黃門二根亦如是二三四比丘亦如
是有居士夫婦相瞋不和時一比丘常出入是家晨
朝時到著衣持鉢入舍坐已共相問訊教二人令和
合比丘生疑我將無犯僧伽婆尸沙耶是事白佛佛
言有三種婦一財索得二水得三破賊得三種婦若
作券言非我婦禮法未斷猶故出入未唱言非我婦
教是和合者偷蘭遮若作券言非我婦禮法已斷不

復出入而未唱言非我婦教是和合偷蘭遮若作券
言非我婦禮法已斷不復出入唱言非我婦和合是
者僧伽婆尸沙受他語有三種還報有六種三種者
一威儀二相三期威儀者比丘語主人言若見我來
往坐立當知不得相者比丘語主人言若見我新
剃髮若著絕僧伽黎若捉瓦鉢當知不得期者比
丘語主人言若見我在衆中大語時若掉衣時當知
得不得是名三種受語六種報者一口二書三手印
四威儀五相六期若比丘口受使語口語彼口還報
者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期還報者僧伽婆

尸沙比丘受使口語書語彼書還報者僧伽婆尸沙
若書手印威儀相期口報者僧伽婆尸沙比丘受使
口語手印語彼手印還報者僧伽婆尸沙若手印威
儀相期口書還報者僧伽婆尸沙若比丘受使書語
書語彼書還報者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期
口還報者僧伽婆尸沙若比丘受使書語手印語彼
手印還報者僧伽婆尸沙若比丘手印威儀相期口
書還報者僧伽婆尸沙比丘受使書語口語彼口還
報者僧伽婆尸沙口書手印威儀相期還報僧伽婆
尸沙若比丘受使手印手印語彼手印還報者僧伽

婆尸沙手印威儀相期口書還報者僧伽婆尸沙比丘受使手印語口語彼口還報者僧伽婆尸沙書手印威儀相期還報者僧伽婆尸沙比丘受手使印書語彼書還報者僧伽婆尸沙書手印威儀相期口還報者僧伽婆尸沙若受富貴人語語富貴人還報富貴人者僧伽婆尸沙若受貧賤人語語富貴人還報貧賤者偷蘭遮若比丘受他語解意旨僧伽婆尸沙若受意旨不受語偷蘭遮若但受語不解意旨不犯

竟
五事

佛在阿羅毗國爾時諸阿羅毗比丘自乞作廣長高

大舍久故難治諸比丘數從居士乞言我須塹須埵鈇鏹斧鑿釜盆槃盂瓶甕麻繩種種草木皮繩土囊作麤車麤車諸比丘以是因緣心常恐懼樂著作事妨廢讀經坐禪行道爾時長老迦葉晨朝時到著衣持鉢入城乞食諸居士遙見大迦葉來卽呵責言諸沙門釋子自言修善功德今自乞物作廣長高大舍久故難治數來求索種種所須以是因緣妨廢讀經坐禪行道我等失利供養如是難滿難養無狀足人大迦葉聞是事心不喜乞食已往詣佛所頭面禮足在一面坐白佛言世尊我晨朝時到著衣持鉢入

阿羅毗城乞食諸居士遙見我來呵責言諸沙門釋
子自言修善功德今自乞物作廣長高大舍久故難
治數從我等索壑索埵鈇鐮斧鑿釜盆瓶壅草木皮
繩常著作事以是因緣妨廢讀經坐禪行道我等失
利供養如是難滿難養多欲無厭足人惟願世尊與
諸比丘作舍限量佛默然受大迦葉知佛默然受語
已將護舊比丘心故作禮而去去不久佛以是事集
比丘僧知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責諸比丘言云何名比丘自
乞作廣長高大舍久故難治數從諸居士種種求索

樂著作事以是因緣妨廢讀經坐禪行道佛如是種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘自乞作舍無主自爲當應
量作是中量者長修伽陀十二磔手內廣七磔手是
比丘應問諸比丘諸比丘當示無難無妨處若比丘
自乞作舍無主自爲不問諸比丘過量作者僧伽婆
尸沙若自乞者比丘從諸人乞若得百錢五十乃至
一錢舍者溫室涼室殿堂樓閣一柱舍重舍無主者
是舍無檀越主若男女黃門二根自爲者不爲衆僧
故專爲已故名爲自爲量者佛言用我手量長十二

磔手內廣七磔手問者應問僧示處者僧應示作處
難處者是有蛇窟蜈蚣百足毒蟲乃至鼠穴無難
者是中無蛇窟蜈蚣百足毒蟲乃至鼠穴妨處者是
舍四邊一尋地內有塔地若官地居士地外道地比
丘尼地若有大石流水池水大樹深坑如有妨處
僧不應示無妨處者是舍四邊一尋地內無塔地官
地居士地外道地比丘尼地大石流水池水大樹深
坑如是無妨處僧應示是比丘應從僧乞示作處乞
示作處法者僧一心和合時是比丘從座起偏袒右
肩脫革屣胡跪合掌應作是言諸長老一心念我某

某甲比丘爲是自乞作舍無主自爲無難無妨處作故
從僧乞示作處僧憐愍愍故示我作處第二第三亦如
是乞是中僧應籌量可示不可示若是比丘言無難
而實有難不應示若言無妨而實有妨亦不應示若
言無難無妨而實有難有妨不應示若言無難實無
難應示若言無妨實無妨應示若言無難無妨實無
難無妨應示示法者僧一心和合一比丘僧中唱言
大德僧聽某甲比丘欲自乞作舍無主自爲無難無
妨處作故從僧乞示作處若僧時到僧忍聽僧當示
某甲比丘作處白如是大德僧聽某甲比丘自乞作

舍無主自爲無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐
愍故當示作處誰諸長老忍某甲自乞作舍無主自
爲無難無妨處作者默然若不忍者說僧示某甲比
丘自乞作舍無主自爲無難無妨處作竟僧忍默然
故是事如是持是中犯者若比丘自乞作舍無主自
爲不如法作者犯過量作犯不問處犯有難處犯有
妨處犯過量不問處犯過量難處犯過量妨處犯不
問難處犯不問妨處犯難處妨處犯過量不問難處
犯過量不問妨處犯若過量不問難處妨處犯若比
丘語餘比丘爲我作舍語已便去後爲作竟是舍不

如法作者犯若過量作犯不問處犯有難處犯妨處
犯過量不問處犯過量難處犯過量妨處犯不問難
處犯不問妨處犯難處妨處犯過量不問難處犯過
量不問妨處犯過量不問難處妨處犯若比丘語餘
比丘爲我作舍語已便去後作未成行還自成是舍
不如法作犯過量作犯不問處犯難處犯妨處犯過
量不問犯過量難處犯過量妨處犯不問難處犯不
問妨處犯難處妨處犯過量不問難處犯過量不問
妨處犯過量不問難處妨處犯若爲佛爲僧無犯若
得先成舍無犯

六事
竟

佛在俱舍彌國爾時長老闍那多有知識國王夫人
王子大臣將帥官屬以多知識故伐他神樹作大房
舍是樹多人所識多人所用諸居士嫌恨呵責諸沙
門釋子自言修善功德以國王夫人王子大臣將帥
官屬所知識故伐是多人所識多人所用神樹作大
房舍我等失利供養如是難滿難養多欲無厭足人
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說
佛以是事集比丘僧知而故問闍那汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘
以國王夫人王子大臣將帥官屬所知識故伐是多

人所識用神樹作大房舍佛種種因緣呵責已語諸
比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘作大房舍有主自爲作是比丘應問諸比丘
諸比丘當示無難無妨處若比丘作大房舍有主自
爲不問諸比丘難處妨處作者僧伽婆尸沙大舍者
溫室涼室殿堂樓閣一柱舍重舍乃至容四威儀行
立坐卧有主者是舍有檀越主若男若女黃門二根
自爲者不爲僧故專爲已故名爲自爲問者應問僧
示處者僧應示處難處妨處者如上說是比丘應從
僧乞示作處乞法者僧一心和合是比丘從座起偏

袒右肩脫革屣胡跪合掌應作是言諸長老一心念
我某甲比丘欲作大房舍有主自爲無難無妨處作
我某甲比丘爲是有主自爲無難無妨處作故從僧
乞示作處僧憐愍愍故示我作處第二第三亦如是乞
是中僧應籌量可示不可示若言無難而實有難若
言無妨而實有妨若言無難無妨而實有難有妨皆
不應示無妨實無妨無難實無難應示示法者僧一
心和合一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘欲作
大舍有主自爲無難無妨處作是比丘爲作大舍故
從僧乞示作處若僧時到僧忍聽僧當示某甲比丘

作處白如是大德僧聽某甲比丘欲作大舍有主自
爲無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍愍故當示
作處誰諸長老忍某甲比丘作大舍有主自爲無難
處無妨處作者默然若不忍者說如是白四羯磨僧
示竟某甲比丘作大舍有主自爲無難無妨處作竟
僧忍默然故是事如是持是中犯者若比丘有主自
爲過量作大舍犯不問處犯有難處犯有妨處犯不
問有難處犯不問有妨處犯難處妨處犯不問難處
妨處犯若比丘語餘比丘爲我作舍語已便去後爲
作竟是舍過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯

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

卷三

言部

三

三

不問有難處犯不問有妨處犯有難有妨處犯不問有難有妨處犯若比丘語餘比丘爲我作舍語已便去後作未成行還自成是舍過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯不問有難處犯不問有妨處犯有難有妨處犯不問有難有妨處犯若先成舍無犯事竟

十誦律卷第三

音釋

搔捺

搔蘇遭切手肥也捺乃易切手按也

瘡疱

瘡初莊切疱房教切

癬痒

癬息淺切

痒余

腕烏貫切手腕也

毳

充芮切細毛也

髻

師交切髮未也

膾

市亮切膾勝也

踞

躡

居御切

滑

下刮切

劇

奇逆切

媒嫁

媒莫杯切

嫁居訝切

適人也

券

契去願切

絕

始移切

綯

掉

徒甲切

鈗

所鑑切

鑲

居縛切

鑿

在各切

妨廢

妨敷房切

磔

陟革切

張仲也

廬州府衆姓善士助刻

該銀六兩零七厘

諸根頓淨

福慧齊圓大地衆生同登覺岸

崇禎六年孟春月徑山化城寺識

律

十誦律卷三

三

成三

十誦律卷第四

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之四

十三僧殘法之餘

後附二不定法

佛在王舍城爾時長老陀驪力士子成就五法故僧
羯磨作知卧具人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知
得不得是人隨所應與若阿練兒阿練兒共持律持
律共說法說法共讀修妬路讀修妬路共如是同事
者共是人作是念我如是與者若語若默安樂得住
是陀驪分布卧具時不須燈燭左手出光右手持與

有比丘故待闇來欲見陀驪神通之力佛時故在王舍城是力士子陀驪成就五法故衆僧教作差會人是人差次會時不隨愛瞋怖癡知次第不越次爾時彌多羅浮摩比丘次會值得麤食如是再三食麤食時作如是念我深苦惱是陀驪力士子故以是麤食惱我當以何報令彼得惱復作是念我當謗以無根波羅夷法是比丘有妹比丘尼名彌多羅時此比丘尼到彌多羅浮摩比丘所頭面禮足在一面立時彌多羅浮摩比丘不共語亦不看不教坐是比丘尼作是念我作何惡何所觸犯使此兄不共我語作是念

已便言我於兄作何過故不共我語不教我坐是比丘言陀驪比丘故以麤食惱我乃至再三汝不助我比丘尼言欲令我以何事相助是比丘言妹汝到佛所作如是言世尊云何有是法陀驪比丘共我作姪墮波羅夷事比丘尼言是清淨無罪比丘云何謗以無根波羅夷法是比丘言妹汝不作是謗者我不共汝語不喚汝坐是比丘尼敬愛兄故卽作是念若我不隨語者兄不共我語不教我坐如是念已卽語兄言當隨兄語是比丘言妹小住我當先往佛所汝隨後來我當證之卽往佛所頭面禮足在一面立是比

丘尼便從後來頭面禮足在一面立白佛言世尊云
何有是法陀驪比丘共我作姪墮波羅夷事時彌多
羅浮摩比丘卽作是言世尊是事實爾我先知如
比丘尼所說爾時陀驪在佛後以扇扇佛佛顧視陀
驪言汝今云何是彌多羅比丘尼在我前言世尊云
何有是法陀驪比丘共我作姪墮波羅夷事彌多羅
浮摩比丘亦作是言世尊是事實爾我先亦知如是
比丘尼所說陀驪比丘白佛言世尊世尊知我修伽
陀知我佛語陀驪汝今不得作如是語世尊知我修
伽陀知我汝憶念者便說憶念若不憶念者說不憶

念我不憶念世尊不憶念修伽陀爾時長老羅睺羅
亦在會中偏袒右肩合掌白佛言世尊是陀驪比丘
爲何所說是彌多羅比丘尼今在佛前作如是語世
尊云何有是法陀驪比丘共我作姪墮波羅夷事彌
多羅浮摩比丘亦作是言世尊是事實爾我先亦知
如比丘尼所說佛語羅睺羅我今問汝隨汝意答於
意云何若是比丘尼來語我言世尊云何有是法羅
睺羅共我作姪墮波羅夷事彌多羅浮摩比丘亦作
是說是事實爾我先知如比丘尼所說汝當云何
時羅睺羅言世尊知我修伽陀知我佛言癡人汝尚

能言世尊知我修伽陀知我何況陀驪比丘持戒清淨善修梵行云何不言世尊知我修伽陀知我爾時佛語諸比丘汝等當記陀驪比丘說不憶念是彌多羅比丘尼自說作罪故應與滅羯磨佛如是教已起入禪室時諸比丘審諦急問彌多羅浮摩比丘言汝云何見何處見見犯何事汝以何事故往見是諸比丘審諦急問已答言陀驪比丘實梵行清淨我以欲故瞋故怖故癡故作是語謗諸比丘言云何陀驪比丘梵行清淨以欲故瞋故怖故癡故作是語謗答言陀驪比丘成就五法故王舍城眾僧教作差會人不

隨愛瞋怖癡次第不越次我時次會值麤惡食如是再三噉食時心中苦惱便作是念陀驪比丘故以麤食惱我當以何報復作是念我當謗以無根波羅夷法以是因緣故我以欲瞋怖癡故作是語謗是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘以無根波羅夷法謗清淨梵行比丘諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛時從禪室出集比丘僧知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘以無根波羅夷法謗清淨梵行比丘佛以種種因緣呵已語

諸比丘有三種人以墮地獄何等三若人以無根波羅夷法謗清淨梵行比丘是初人墮地獄復有人如是邪見便作是言姪欲中無罪以是故是人深作放逸自恣五欲是爲第二人墮地獄復有人犯戒惡法臭爛非沙門自言沙門非梵行自言梵行是爲第三人墮地獄爾時世尊欲明了此事而說偈言

妄語墮地獄 作之言不作 是二俱相似
後皆受罪報 夫人處世間 斧在口中生
以是自斬身 斯由作惡言 應呵而讚歎
應讚而呵罵 口過故得衰 衰故不受樂

如掩失財利 是衰爲尠少 惡心向善人
是衰過於彼 尼羅浮地獄 其數有十萬
阿浮陀地獄 三十六及五 惡心作惡口
輕毀聖人故 壽終必當墮 如是地獄中
佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結
戒從今是戒應如是說

若比丘住惡瞋故以無根波羅夷法謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時或問或不問知是無根事比丘住惡瞋故作是語者僧伽婆尸沙惡瞋者以貪著故起惡瞋增盛不見是人功德但求過惡無波

羅夷比丘者是比丘四波羅夷中一切不犯無根者有三種根本若見若聞若疑謗者是比丘不犯強以罪加破梵行者破彼比丘法欲令退墮知是無根事者事有四種諍訟事相助事犯罪事常所行事是中犯者若比丘以無根波羅夷法謗不清淨比丘十一種犯五種不犯十一種者是事不見不聞不疑若見忘若聞忘若疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞是名十一種犯五種不犯者是事若見若聞若疑見已不忘聞已不忘是名五種不犯如不清淨比丘似清淨比丘亦如是若比丘以無

根波羅夷法謗清淨比丘十種犯四種不犯十種者不見不聞不疑若聞忘疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞四種不犯者若疑若聞若聞不忘若疑不忘如清淨比丘似不清淨比丘亦如是

八事竟

佛在王舍城爾時力士子陀驪比丘獨在山下與二比丘尼共立一處時彌多羅浮摩比丘亦在彼山坐石上治衣遙見陀驪比丘獨與二比丘尼共立一處見已作是念我先以無根波羅夷法誹謗不成今有小事當以波羅夷法謗之作是念已便語諸比丘今

陀驪比丘是犯姪人我見是事不隨他語爾時諸比丘審諦急問汝云何見何處見見犯何事汝以何事往見如是諸比丘審諦問已便云我隨愛隨瞋隨怖隨癡故說是陀驪比丘實梵行清淨諸比丘問云何言我隨愛瞋怖癡故說是陀驪比丘梵行清淨答言我在彼山坐石上治衣遙見陀驪比丘獨與二比丘尼共立一處見已便作是念我先以無根波羅夷法誹謗不成今者有小事當以波羅夷法謗之以是故言我隨愛瞋怖癡故說陀驪比丘實自清淨是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何

名比丘持小片事以波羅夷法謗清淨比丘諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘持小片事以波羅夷法謗清淨比丘佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘住惡瞋故異分中取片若似片事以波羅夷法謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時或問或不問知是片若似片事比丘住惡瞋故作是語者僧伽婆尸沙異分者四波羅夷是何以故是四波羅夷中

若犯一一事非沙門非釋子失比丘法故名異分不
異分者十三事二不定法三十捨墮法九十墮法四
波羅提提舍尼法衆多學法七止諍法是名不異分
何以故若犯是事故名比丘故名釋子不失比丘法
是名不異分片須臾片者諸威儀中事是名爲片亦
名須臾片諍者諍有四種鬪訟諍相助諍犯罪諍常
所行事諍是中犯者若比丘地了時見餘比丘犯僧
伽婆尸沙是比丘僧伽婆尸沙中定生僧伽婆尸沙
想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸
沙日出時日出已中前日中中後晡時日沒日沒已

初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分
中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分亦如有
比丘地了時見餘比丘犯罪若波逸提若波羅提提
舍尼若突吉羅是比丘突吉羅罪中定生突吉羅想
不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙
乃至後夜分亦如是

復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙謂是僧
伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突吉羅是
比丘僧伽婆尸沙中定生突吉羅想不見他犯波羅
夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分

亦如是復有比丘地了時見餘比丘犯罪若波逸提
若波羅提提舍尼若突吉羅是人謂是突吉羅謂僧
伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼是人突吉羅
中定生波羅提提舍尼想不見他犯波羅夷言我見
犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是
復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙是中生
疑爲是僧伽婆尸沙爲非僧伽婆尸沙後除疑心定
生僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷言我見犯一一
語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘
地了時見餘比丘犯罪若波逸提若波羅提提舍尼

若突吉羅是中生疑爲突吉羅爲非突吉羅後除疑
心突吉羅罪中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言
我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如
是

復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙是中生
疑是罪爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲僧伽婆尸沙爲
波羅提提舍尼爲僧伽婆尸沙爲突吉羅後除疑心
僧伽婆尸沙中定生僧伽婆尸沙想不見他犯波羅
夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分
亦如是復有比丘地了時見他犯罪若波逸提若波

羅提提舍尼若突吉羅是中生疑是罪爲突吉羅爲
僧伽婆尸沙爲突吉羅爲波逸提爲突吉羅爲波羅
提提舍尼後除疑心突吉羅中定生突吉羅想不見
他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至
後夜後分亦如是復有比丘地了時見他犯僧伽婆
尸沙是中生疑爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提
提舍尼爲突吉羅後除疑心僧伽婆尸沙中定生突
吉羅想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽
婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見
他犯罪若波逸提若波羅提提舍尼若突吉羅是中

生疑是罪爲突吉羅爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波
羅提提舍尼後除疑心突吉羅中定生波羅提提舍
尼想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆
尸沙乃至後夜後分亦如是

九事竟

佛在王舍城爾時提婆達多求破和合僧受持破僧
事是人嫉妬心方便作是念我獨不能得破沙門
瞿曇和合僧壞轉法輪是提婆達多有四同黨一名
俱伽梨二名騫陀陀蹉三名迦留羅提舍四名三文
達多提婆達多是四人邊作是言汝當共破沙門
瞿曇和合僧壞轉法輪時彼四人語提婆達多言沙

門瞿曇諸弟子有大智慧大神通得天眼知他心念
是人知見我等欲破和合僧壞轉法輪我等云何能
破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪提婆達多語四人言
沙門瞿曇年少弟子新入彼法出家不久我等到邊
用五法誘取語諸比丘言汝盡形壽受著納衣盡形
壽受乞食法盡形壽受一食法盡形壽受露地坐法
盡形壽受斷肉法若比丘受是五法疾得涅槃若有
長老上座比丘多知多識久習梵行得佛法味者當
語之言佛已老耄年在衰末自樂閑靜受現法樂汝
等所須事我當相與我等以是方便能破沙門瞿曇

和合僧壞轉法輪四比丘言如是提婆達多受大德
語提婆達多後時到諸年少比丘所以五法誘之語
諸比丘汝盡形壽受著衲衣盡形壽受乞食法盡形
壽受一食法盡形壽受露地坐法盡形壽受斷肉法
汝等行是五法疾得涅槃復語諸長老上座比丘佛
已老耄年在衰末自樂閑靜受現法樂汝所須事我
當相與爾時提婆達多非法說法說法說非法非律說
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用法說非常法非常所
用法說是常法非教說教教說非教時諸比丘見提

律
婆達多欲破和合僧壞轉法輪見已往詣佛所頭面
禮足在一面坐坐已白佛言世尊是提婆達多欲破
和合僧受持破僧因緣事是人非法說法說法非法
非律說律律說非律犯說非犯非犯說犯輕說重重
說輕有殘說無殘無殘說有殘常所用說法說非常法
非常所用說法說是常法教說非教非教說教佛語諸
比丘汝等當呵提婆達多令捨是破僧因緣事是比
丘受佛語已到提婆達多所言汝莫求破和合僧莫
受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心
一學如水乳合得安樂住汝當捨是破僧因緣事時

提婆達多不捨是事

爾時提婆達多四同黨呵諸比丘言汝等莫說提婆
達多是事何以故是人說法說律是人所說皆是我
等所欲是人知說非不知說是人所說皆是我等所
欲樂忍如是諸比丘再三教提婆達多不能令捨惡
邪便從座起往詣佛所頭面禮足一面坐坐已白佛
言世尊我等已約勅提婆達多而不捨惡邪有四同
黨作是言汝等莫說提婆達多是事何以故是人說
法說律是人所說皆是我等所欲是人知說非不知
說是人所說皆是我等所樂忍諸比丘再三約勅不

捨是事

爾時佛作是念如提婆達多癡人及四同黨或能破我和合僧壞轉法輪我當自約勅提婆達多令捨是事佛作是念已卽自約勅提婆達多汝莫求破和合僧莫受持破僧因緣事汝當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝莫非法說法說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用說法說非常法非常所用法說是常法非教說教教說非教汝當捨是破僧因緣事爾時提婆達多聞佛口

教暫捨是事佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責云何名比丘求破和合僧受持破僧事佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若諸比丘欲破和合僧勤求方便受持破僧事諸比丘應如是呵汝莫破和合僧莫求方便受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是求破僧事諸比丘如是教時不捨是事者當再三教令捨是事再三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙是中犯者比丘是事中有十四種犯非法說法偷蘭

遮法說非法偷蘭遮非律說律偷蘭遮律說非律偷
蘭遮非犯說犯偷蘭遮犯說非犯偷蘭遮輕說重偷
蘭遮重說輕偷蘭遮有殘說無殘偷蘭遮無殘說有
殘偷蘭遮常所用法說非常法偷蘭遮非常所用法
說是常法偷蘭遮非教說教偷蘭遮教說非教偷蘭
遮先應輒語約勅已捨者令作十四偷蘭遮悔過出
罪若不捨者應作白四羯磨約勅約勅法者衆僧一
心和合一比丘僧中唱大德僧聽某甲比丘求破和
合僧受持破僧事已輒語約勅不捨是事若僧時到
僧忍聽僧當約勅某甲比丘汝莫破和合僧莫受持

破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學
如水乳合得安樂住汝當捨是求破僧事白如是如
是白四羯磨僧約勅某甲比丘竟汝莫破和合僧莫
受持破僧事竟僧忍默然故是事如是持如佛先說
是比丘應約勅乃至三教令捨是破僧事者是名約
勅是名爲教是名約勅教若輒語約勅不捨者未犯
初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未
竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如
法別衆異法異律異佛教若約勅不捨者未犯若如
法如律如佛教三約勅竟不捨者犯僧伽婆尸沙是

比丘若以十四事約勅皆成約勅若以是約勅若以
餘約勅此十四事一向約勅不捨者一向成僧伽婆
尸沙後復約勅不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勅
不捨者隨得爾所僧伽婆尸沙是比丘卽入僧中自
唱諸長老我某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若卽說者
善若不卽說者從是時來名覆藏日數十事竟
佛在王舍城佛以是助破僧比丘因緣故集比丘僧
種種因緣呵責助破僧比丘云何名比丘知是比丘
求破和合僧作別朋黨共相佐助若一若二若衆多
佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比

丘結戒從今是戒應如是說若比丘求破和合僧有
餘同意相助比丘若一若二若衆多語諸比丘言汝
是事中莫說是比丘何以故是比丘說法說律不說
非法不說非律是比丘所說皆是我等所欲是知說
非不知說是比丘所說皆是我等所欲樂忍諸比丘
應如是教是相助比丘汝莫作是語是比丘說法說
律不說非法不說非律是比丘所說皆是我等所欲
是知說非不知說是比丘所說皆是我等所欲樂忍
汝莫相助求破僧事當樂助和合僧僧和合者歡喜
無諍一心一學如水乳合得安樂住諸比丘如是教

時堅持是事不捨者諸比丘當再三敎令捨是事再三敎已捨者善不捨者僧伽婆尸沙是中犯者若助破僧比丘語諸比丘言汝是事中莫說是比丘得突吉羅若言是比丘說法者偷蘭遮是說律者偷蘭遮若言是比丘所說皆是我等所欲突吉羅若言知說非不知說偷蘭遮若言是比丘所說皆是我等所欲樂忍偷蘭遮先應輒語約勅已捨者令作四偷蘭遮二突吉羅悔過出罪若不捨者應作白四羯磨約勅約勅法者僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽某甲比丘助某甲比丘求破僧作別朋黨若一若二若

衆多已輒語約勅不捨是事若僧時到僧忍聽當約勅某甲比丘汝等莫助某甲比丘求破僧事莫作別朋黨莫作是言是比丘說法說律是比丘所說皆是我等所欲是知說非不知說是所說皆是我等所欲樂忍如是白如是白四羯磨約勅某甲比丘汝莫助破和合僧竟僧忍默然故是事如是持如佛所說是比丘應約勅乃至三敎令捨助破僧事者是名約勅是名爲敎是名約勅敎若輒語約勅不捨者不犯若初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如

法別衆異法異律異佛教不捨者不犯若如法如毗
尼如佛教三約勅不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若
以四事約勅皆成約勅若以是約勅若餘約勅此四
事一向約勅不捨者一向成僧伽婆尸沙若後復約
勅不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勅不捨者隨得
爾所僧伽婆尸沙是比丘應卽時入僧中自唱言諸
長老我某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若卽說者善若
不卽說者從是時來名覆藏日數十一事竟
佛在舍衛國爾時黑山土地有二比丘名馬宿滿宿
在此處住作惡行汗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噉
宿食不受而食不受殘食法鼓簧捻屑作音樂聲齒
作妓樂彈銅孟彈多羅樹葉作餘種種妓樂歌舞著
鬘瓔珞以香塗身著香熏衣以水相灑自手採華亦
使人採自貫華鬘亦使人貫頭上著華自著耳環亦
使人著自將他婦女去若使人將去若令象鬪馬鬪
車鬪步鬪羊鬪水牛鬪狗鬪雞鬪男鬪女鬪亦自共
鬪手打脚踢四向馳走變易服飾馳行跳躑水中浮
沒斫截樹木打臂拍髀啼哭大喚或嘯謬語諸異國
語躑躅絕反行如婉轉魚躑物空中還自接取與女人

共大船上載令作妓樂或騎象馬乘車輦輿與多人
衆吹貝導道入園林中作如是等種種惡不淨事爾
時阿難從迦尸國來向舍衛城到黑山宿晨朝時到
著衣持鉢入城乞食阿難持空鉢入城還空鉢出出
城不遠多人衆集有少因緣阿難到彼問衆人言汝
此土地豐樂多諸人衆今我乞食持空鉢入還空鉢
出無有沙門釋子在此多少作惡事耶爾時有賢者
名憂樓伽在彼衆中從座起偏袒合掌語阿難言大
德知不此有馬宿滿宿比丘作諸惡行如上廣說大
德阿難是二比丘住此作惡悉汙諸家皆見聞知時

憂樓伽賢者卽以兩手抱阿難身將入自舍敷座令
坐自手與水與多美飲食自恣飽滿已洗手攝鉢賢
者取小牀坐欲聽法故阿難以種種因緣說法示教
利喜已從座起去向自房舍隨所受卧具還付舊比
丘持衣鉢遊行向舍衛國漸到佛所頭面禮足在一
面立諸佛常法有客比丘來以如是語問訊忍不足
不安樂住不道路不疲乞食不乏佛以如是語問訊
阿難忍不足不安樂住不道路不乏耶阿難答言世
尊忍足安樂住道路不乏乞食不難以是因緣向佛
廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責馬宿滿

宿比丘云何名比丘作惡行汗他家皆見聞知佛如是種種因緣呵已語阿難言汝往黑山與馬宿滿宿比丘驅出羯磨若更有如是比丘亦應如是驅出羯磨羯磨者一心和合僧是馬宿滿宿比丘著見處不聞處一比丘僧中作是言誰能說馬宿滿宿比丘如是罪事而自不犯毀咎波逸提何以故僧差作故若有比丘僧中言我能作者卽喚馬宿滿宿比丘來是比丘應問汝憶念與女人共一牀坐共一盤食共一器飲酒中後食共食宿噉宿食不受食不受殘食法廣問如上種種惡不淨事汝憶作不若馬宿滿宿比

丘是諸罪中趣說一事卽應語汝默然今僧與汝作驅出羯磨時一比丘僧中唱言大德僧聽馬宿滿宿比丘作惡行汗他家皆見聞知共女人一牀坐共一盤食共器飲酒中後食共食宿噉宿食不受食不受殘食法乃至諸異國語若僧時到僧忍聽與馬宿滿宿比丘作驅出羯磨若馬宿滿宿比丘共女人一牀坐一盤食共一器飲酒中後食共食宿噉宿食不受食不受殘食法乃至諸異國語僧與作驅出羯磨白如是如是白四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作驅出羯磨竟僧忍默然故是事如是持是比丘僧如法與驅

出羯磨已作是言僧阿難隨欲行瞋行怖行癡行是
中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣呵責云何名比丘衆僧和合如法作驅出羯磨乃
復說僧阿難隨欲瞋怖癡行諸比丘種種因緣呵已
向佛廣說佛以種種因緣呵責馬宿滿宿比丘云何
名比丘一心和合僧如法作驅出羯磨說僧阿難隨
欲瞋怖癡行佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘隨所依
止聚落作惡行汙他家皆見皆聞皆知諸比丘應如
是言汝等作惡行汙他家皆見皆聞皆知汝等出去

不應住此是比丘語諸比丘言諸比丘隨欲瞋怖癡
行何以故有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比
丘語是比丘汝莫作是語諸比丘隨欲瞋怖癡行何
以故諸比丘不隨欲瞋怖癡行汝等作惡行汙他家
皆見聞知汝當捨是隨欲瞋怖癡語汝等出去不應
住此如是教時不捨是事者當再三教令捨是事再
三教時捨者善不捨僧伽婆尸沙

是中犯者若比丘言諸比丘隨欲行偷蘭遮隨瞋行
偷蘭遮隨怖行偷蘭遮隨癡行偷蘭遮若言同犯罪
比丘有驅者有不驅者呵罵僧故得波逸提先應輒

語約勅若捨者令作四偷蘭遮一波逸提悔過出罪
若不捨者應作白四羯磨約勅約勅法者僧一心和
合一比丘僧中唱言大德僧聽馬宿滿宿比丘衆僧
如法作驅出羯磨說僧阿難隨欲瞋怖癡行若僧時
到僧忍聽僧當約勅是比丘僧如法作驅出羯磨汝
莫說僧阿難隨欲行莫言隨瞋行莫言隨怖行莫言
隨癡行汝當捨是隨欲瞋怖癡語白如是如是白四
羯磨僧約勅馬宿滿宿比丘竟僧忍默然故是事如
是持如佛先說是比丘應約勅乃至三教是名約勅
是名爲教是名約勅教若輒語約勅不捨者不犯若

初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未
竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如
法別衆異法異律異佛教約勅不捨者不犯若如法
如律如佛教三約勅不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘
若以四事約勅皆成約勅若以是約勅若以餘約勅
以此四事一向約勅不捨者一向成僧伽婆尸沙若
後復約勅不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勅不捨
者隨得爾所僧伽婆尸沙是比丘應即時入僧中自
唱言諸長老我某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若卽說
者善若不卽說從是時來名覆藏日數

十二事竟

佛在俱舍毗國爾時長老闍那犯小悔過罪諸比丘
欲利益憐愍安樂故教憶是罪語闍那言汝作某可
悔過罪汝應發露悔過莫覆藏闍那答言汝等莫語
我好惡我亦不語汝等好惡何以故我大人子得佛
法故汝等種種雜姓種種國土種種家信佛法故剃
除鬚髮著法服隨佛出家如秋葉落風吹一處汝等
亦爾種種雜姓種種國土種種家信佛法故剃除鬚
髮著法服隨佛出家以是故汝等不應語我好惡我
亦不應語汝好惡我大人子得佛法故是有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云

何名比丘如戒經中說事諸比丘如法如律以利益
憐愍故說自身作戾語事諸比丘種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闍那言汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責闍那
云何名比丘自身作戾語佛以種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘惡性戾語諸比丘說如法如律如戒經中事
是比丘戾語不受語諸比丘言汝莫語我好惡我亦
不語汝好惡諸比丘應如是言諸比丘說如法如律
如戒經中事汝莫戾語汝當隨順語諸比丘當爲汝

說如法如律汝亦當爲諸比丘說如法如律何以故如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出罪故汝當捨是戾語事諸比丘如時教時不捨是事者當再三教令捨是事再三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙

是中犯者莫比丘言汝莫語我突吉羅莫語好偷蘭遮莫語惡偷蘭遮我亦不語汝突吉羅不語汝好偷蘭遮不語汝惡偷蘭遮若言捨是教我法嫌罵僧故得波逸提先應輒語約勅輒語約勅已捨是事者令作四偷蘭遮二突吉羅一波逸提悔過出罪若不捨

者應作白四羯磨約勅約勅法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽是闡那比丘自身作戾語事已輒語約勅不捨是事若僧時到僧忍聽當約勅闡那比丘莫作戾語事莫言莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘說如法如律如戒經中事汝莫戾語當作隨順語諸比丘當爲汝說如法如律汝當爲諸比丘說如法如律如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出罪故汝當捨是戾語事白如是如是白四羯磨約勅闡那比丘竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘應約勅乃至三教是名約勅是名

爲教是名約勅教若輕語約勅不捨者未犯若初說
說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非
法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別
衆異法異律異佛教三約勅不捨者未犯若如法如
律如佛教三約勂竟不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘
若以四事約勂皆成約勂若以是約勂若以餘約勂
以此四事一向約勂不捨者一向成僧伽婆尸沙若
後復約勂不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勂不捨
者隨得爾所僧伽婆尸沙是罪比丘應卽入僧中自
唱言諸長老我某甲比丘犯僧伽婆尸沙若卽說者

善若不卽說者從是時來名覆藏日數

十二事竟

二不定法

佛在舍衛國爾時迦留陀夷比丘與掘多優婆夷舊
相知識共事共語時迦留陀夷到掘多舍已獨屏覆
處坐說法時有毗舍佉鹿子母小因緣故到掘多比
舍遙聞迦留陀夷說法語聲作是念必當是迦留陀
夷在掘多舍說法我當往聽時毗舍佉鹿子母卽到
掘多舍見迦留陀夷獨與掘多屏覆處坐遙見已作
是念是坐處惡比丘不應是中坐若有長者見是坐
處必當知是比丘作惡事竟若欲作惡我今當往白

佛時毗舍佉鹿子母卽到佛所頭面禮足一面坐已
以是因緣向佛廣說佛與毗舍佉鹿子母說種種法
示教利喜已默然住毗舍佉鹿子母見佛默然已從
座起作禮而去去不久佛以是事集比丘僧知而故
問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙門法不隨順
道無欲樂心作不清淨行出家之人所不應作汝癡
人不知我以種種因緣呵欲欲欲欲欲欲欲欲欲熱種
種因緣稱讚斷欲除欲想滅欲熱我常說法教人離
欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不

淨惡業佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘獨共女
人坐屏覆內可行姪處若可信優婆夷說是比丘三
法中一一法若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提若
是比丘自言我作是處應三法中隨所說治若波羅
夷若僧伽婆尸沙若波逸提若隨可信優婆夷所說
法治是初不定法女人者女人名有命人若大若小
中作姪欲獨者一比丘一女人更無第三人屏處者
是處有壁有籬席障薄障衣縵障如是等種種餘障
是名屏處行姪處者是中無所羞恥可作姪欲可信

優婆夷者歸依佛歸依法歸比丘僧得道得果是人終不爲身若爲他人若以小因緣若爲財利故作妄語三法中波羅夷者四事波羅夷中趣說一事僧伽婆尸沙者十三事中趣說一事波逸提者九十事中趣說一事不定者云何名不定可信優婆夷不知犯不知何處起不知犯名字但言我見女人是處來去坐立亦見比丘來去坐立不見若作姪欲若作偷奪若奪人命若觸女人身若殺草木若過中食若飲酒如是事中不決定故是名不定隨優婆夷所說事應善急問是比丘善急問已自說我有是罪而不往

隨比丘語治若言我往不犯是罪如比丘語應治若言我不往無有是罪隨可信優婆夷語故應與是比丘作實覓法實覓法者衆僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽某甲比丘以可信優婆夷語善急問已不自說到彼處不自說有是罪若僧時到僧忍聽與某甲比丘隨可信優婆夷語作實覓白如是如是白四羯磨僧與某甲比丘隨可信優婆夷語作實覓竟僧忍默然故是事如是持得實覓比丘行法者是人不應與他受大戒不應受他依止不應畜沙彌不應教戒比丘尼若僧差作不應受不應重作實覓罪不

應作相似罪亦不應作重於先罪不應呵羯磨不應
呵作羯磨人不應出清淨比丘罪不得求聽欲出他
罪不應遮說戒不應遮自恣不應遮僧羯磨教戒比
丘尼人不應舉清淨比丘罪不應教令憶念不應相
言恒自謙卑折伏心意隨順清淨比丘心常行恭敬
禮拜若不如是法行者盡形壽不得出是羯磨一事竟
佛在舍衛國爾時尸利比丘與修闍多居士婦舊相
知識共事共語時尸利比丘晨朝時到著衣持鉢至
修闍多舍獨二人露處坐說法時有布薩陀居士婦
小因緣故到修闍多比丘聞尸利比丘說法語聲作

是念必是尸利比丘爲修闍多說法我當往聽卽往
到舍見尸利比丘獨與修闍多露處共坐見已作是
念是坐處惡比丘不應是中坐若其夫若其子若奴
若子弟若典計人見是處坐必當知是比丘作惡事
竟若欲作惡我今當往白佛時布薩陀往到佛所頭
面禮足一面坐已以是因緣向佛廣說佛與布薩陀
說種種法示教利喜已默然布薩陀見佛默然已從
座起作禮而去不久佛以是事集比丘僧知而故
問尸利比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責尸利比丘汝所作事非沙門法不隨順

道無欲樂心作不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想欲欲欲覺欲熱種種因緣種種讚斷欲滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲患癡結縛根本不淨惡業佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘獨共一女入露地坐不可行姪處若可信優婆夷說是比丘二法中一一法若僧伽婆尸沙若波逸提若是比丘自言我坐是處應隨所說治若僧伽婆尸沙若波逸提若隨可信優婆夷所說治是二不定法露地處者無

壁障無籬障無薄席障無衣縵障是名露地不可行姪處者是中有所羞耻不得作姪可信優婆夷者歸依佛歸依法歸依僧得道得果是人終不爲身若爲他人若以小因緣若爲財利故作妄語說二法中一一法中僧伽婆尸沙者十三僧伽婆尸沙中趣說一事波逸提者九十事中趣說一事不定者可信優婆夷不知犯何處起不知犯名字但說我見女人是處來去坐立亦見比丘是處來去坐立不見出精若觸女人身若殺草木若過中食若飲酒如是事不決定故名爲不定隨可信優婆夷所說應善急問善

急問已若是比丘自言我有是罪而不往如比丘語
應治若言我往無有是罪如比丘語應治若言我不
往無有是罪如可信優婆夷語應與實覓實覓法者
僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘
以可信優婆夷語善急問已不自說到彼處不自說
有是罪若僧時到僧忍聽與某甲比丘隨可信優婆
夷語作實覓白如是如是白四羯磨與某甲比丘隨
可信優婆夷作實覓竟僧忍默然故是事如是持得
實覓比丘行法者是人不應與他受大戒不應受他
不止不應畜沙彌不應教戒比丘尼若僧差作不應

受不應重作實覓罪不應作相似罪不應作重於先
罪不應呵羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨比丘
罪不得求聽欲出他罪不應遮說戒不應遮自恣不
應遮僧羯磨教戒比丘尼人不應舉清淨比丘罪不
應教令憶念不應相言恒自謙卑折伏心意隨順清
淨比丘心行常恭敬禮拜若法行者盡形不如是壽
不得出是羯磨二事竟

十誦律卷第四

音釋

練力旬切 驃昆召切 掩衣檢切 𡵓息淺切 毫莫報切
人年九十曰

耄老 簧胡光切笙管中金簿鏤也 捻諾協切捏也 舞文甫切蹈舞也 斫職畧切刀斫也
截昨結切斷也 戾郎計切曲也 掘其月切 屏必郢切蔽也 縵莫官切

廬州府衆姓善士助貲刻
十誦律卷第四 計字一萬一千三百 該銀
五兩六錢七分 伏願
六根雪淨三障水清卽生啓悟妙心世世弘開
道眼 龍山釋海瓊對
崇禎六年 孟春月經山化城寺識

十誦律卷第五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之五

三十尼薩耆法之一

佛在王舍城爾時六羣比丘多畜衣服入聚落著異
衣出聚落著異衣食時著異衣食竟著異衣但鉢那
時著異衣但鉢那竟著異衣食前著異衣食後著異
衣初夜著異衣中夜著異衣後夜著異衣入廁著異
衣出廁著異衣洗大便時著異衣洗大便竟著異衣
小便時著異衣小便竟著異衣入浴室著異衣出浴

室著異衣畜積如是種種餘衣朽爛蟲壞不用是中
有比丘少欲知足行頭陀聞見是事心不喜種種因
緣呵責六羣比丘云何名比丘多畜衣服入聚落著
異衣出聚落著異衣食時著異衣食竟著異衣怛鉢
那時著異衣怛鉢那竟著異衣食前著異衣食後著
異衣初夜著異衣中夜著異衣後夜著異衣入廁著
異衣出廁著異衣洗大便時著異衣洗大便竟著異
衣小便時著異衣小便竟著異衣入浴室著異衣出
浴室著異衣畜積如是種種餘衣朽爛蟲壞不用種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故

問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責六羣比丘云何名比丘多畜衣服入聚
落著異衣出聚落著異衣食時著異衣食竟著異衣
怛鉢那時著異衣怛鉢那竟著異衣食前著異衣食
後著異衣初夜著異衣中夜著異衣後夜著異衣入
廁著異衣出廁著異衣洗大便時著異衣洗大便竟
著異衣小便時著異衣小便竟著異衣入浴室著異
衣出浴室著異衣畜積如是種種餘衣朽爛蟲壞不
用佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比丘衣竟已捨迦

締那衣畜長衣得至十日若過是畜者尼薩耆波逸
 提是中或有衣竟非捨迦締那衣或捨迦締那衣非
 衣竟或衣竟亦捨迦締那衣或非衣竟亦非捨迦締
 那衣衣竟非捨迦締那衣者若比丘衣竟未捨迦締
 那衣是名衣竟非捨迦締那衣非衣竟捨迦締那衣
 者若比丘捨迦締那衣衣不竟是名捨迦締那衣非
 衣竟衣竟亦捨迦締那衣者若比丘衣竟捨迦締那
 衣是名衣竟捨迦締那衣非衣竟亦非捨迦締那衣
 者若比丘衣不竟非捨迦締那衣是名非衣竟亦非
 捨迦締那衣長衣者除僧伽梨鬱多羅僧安陀衛餘

殘衣名爲長衣尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提
罪應悔過是中犯者若比丘初一日得衣畜二日捨
一日得衣三日捨三日得衣四日捨四日得衣五日
捨五日得衣六日捨六日得衣七日捨七日得衣八
日捨八日得衣九日捨九日得衣十日捨十日得衣
十日時比丘是衣應與人若作淨若受持若不與人
不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提若
比丘一日得衣二日更得畜一捨一二日得衣三日
更得畜一捨一三日得衣四日更得畜一捨一四日
得衣五日更得畜一捨一五日得衣六日更得畜一

捨一六日得衣七日更得畜一捨一七日得衣八日
更得畜一捨一八日得衣九日更得畜一捨一九日
得衣十日更得畜一捨一十日時比丘是衣應與人
若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日
地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得衣二日更得
捨前畜後二日得衣三日更得捨前畜後三日得衣
四日更得捨前畜後四日得衣五日更得捨前畜後
五日得衣六日更得捨前畜後六日得衣七日更得
捨前畜後七日得衣八日更得捨前畜後八日得衣
九日更得捨前畜後九日得衣十日更得捨前畜後

十日時比丘是衣應與人若作淨若受持若不與人
不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提若
比丘一日得衣二日更得畜前捨後二日得衣三日
更得畜前捨後三日得衣四日更得畜前捨後四日
得衣五日更得畜前捨後五日得衣六日更得畜前
捨後六日得衣七日更得畜前捨後七日得衣八日
更得畜前捨後八日得衣九日更得畜前捨後九日
得衣十日更得畜前捨後十日時比丘是衣應與人
若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日
地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得衣畜二日不

得三四五六七八九十日不得十日時比丘是衣應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得衣畜二日得衣畜三四五六七八九十日得衣畜十日時比丘是衣皆應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘初日得衣用作僧伽梨最下九條成分別若干長若干短總說九條作衣竟日卽應受持作是言我是最下僧伽梨九條作持餘殘物及先僧伽梨應與人若作淨若受持若比丘初日得衣用作鬱多羅僧七條成

分別若干長若干短總說七條作衣竟日卽應受持作是言我是鬱多羅僧七條作持餘殘物及先鬱多羅僧若與人若作淨若受持若比丘初日得衣用作安陀衛五條成分別若干長若干短總說五條作衣竟日卽應受持作是言我是安陀衛受五條作持餘殘物及先安陀衛應與人若作淨若受持若比丘得新衣二重作僧伽梨一重作鬱多羅僧一重作安陀衛二重作尼師壇若欲三重作僧伽梨三重作尼師壇若更以新衣重縫是比丘重縫衣故突吉羅若過十日尼薩耆波逸提若比丘得故衣作四重僧伽梨

二重鬱多羅僧二重安陀衛四重尼師壇若更以新衣重縫是比丘重縫衣故突吉羅若過十日尼薩耆波逸提若比丘得新衣二重作僧伽梨二重作尼師壇若三重僧伽梨三重尼師壇若還擿却作是念是衣若與人若作淨若受持還擿衣突吉羅若過十日尼薩耆波逸提若比丘得故衣四重作僧伽梨二重鬱多羅僧二重安陀衛四重尼師壇若還擿却作是念若與人若作淨若受持還擿衣故突吉羅若過十日尼薩耆波逸提若比丘得新衣二重作僧伽梨二重尼師壇若三重僧伽梨三重尼師壇若還擿却作

是念若浣若染若轉易表裏還擿衣故突吉羅若過十日無犯若比丘得故衣四重作僧伽梨二重鬱多羅僧二重安陀衛四重尼師壇若還擿却作是念若浣若染若轉易表裏還擿衣故突吉羅若過十日無犯若比丘有捨墮衣未捨罪未悔過次續未斷若更得衣是後衣先衣相續故得尼薩耆波逸提復次比丘有捨墮衣已捨罪未悔過次續未斷若更得衣是後衣先衣相續故得尼薩耆波逸提若比丘有捨墮衣已捨

罪已悔過次續已斷若更得衣無犯

一事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘處處留衣著上下衣遊行諸國趣著弊衣無有威儀諸受寄舊比丘與六羣比丘架上取衣舒曬抖擻卷摺著衣囊中繫舉以是因緣妨廢讀經坐禪行道是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘處處留衣著上下衣遊行諸國趣著弊衣無有威儀諸受寄舊比丘與汝架上取衣舒曬抖擻卷摺著衣囊中繫舉以是因緣妨廢讀經坐禪行道諸比丘如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而

故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘處處留衣著上下衣遊行諸國趣著弊衣無有威儀諸受寄舊比丘與汝架上取衣舒曬抖擻卷摺著衣囊中繫舉以是因緣妨廢讀經坐禪行道佛以是事種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘衣竟捨迦絺那衣已三衣中若離一衣乃至一夜尼薩耆波逸提除僧羯磨一夜者從日沒至明相未出三衣中若離一衣者若離僧伽梨若離鬱多羅僧若離安陀衛除僧羯磨者僧羯磨名如

大迦葉以因緣故留僧伽梨耆闍崛山中著上下衣
來入竹園時遇天雨不得還山離僧伽梨宿是大迦
葉語諸比丘我以因緣故留僧伽梨耆闍崛山中今
遇天雨不得還山離僧伽梨宿今當云何諸比丘以
是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問大迦葉汝
實留僧伽梨耆闍崛山中著上下衣來入竹園時遇
天雨不得還山是事問諸比丘我留僧伽梨耆闍崛
山中著上下衣來入竹園今遇天雨不得還山今當
云何汝實爾不答言實爾世尊佛以種種因緣讚戒
讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽一布薩共

住處結不離衣羯磨不離衣羯磨法者僧一心和合
一比丘應僧中唱大德僧聽是一布薩共住處僧先
所結共布薩界是中除聚落及聚落界取空地及住
處若僧時到僧忍聽僧一布薩共住處作不離衣羯
磨白如是大德僧聽是一布薩共住處僧先所結共
布薩界是中除聚落及聚落界取空地及住處作不
離衣羯磨誰諸長老忍是一布薩共住處作不離衣
羯磨者默然誰不忍者是長老說僧已結一布薩共
住處作不離衣羯磨竟僧忍默然故是事如是持是
名除僧羯磨復有僧羯磨如長老舍利弗病欲一月

遊行諸國僧伽梨重時舍利弗語諸比丘我欲一月
遊行我今有病僧伽梨重今當云何諸比丘以是事
白佛佛以是因緣集比丘僧知而故問舍利弗汝實
語諸比丘我欲一月遊行今我有病僧伽梨重今當
云何汝實爾不答言實爾世尊佛以種種因緣讚戒
讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽老比丘病
比丘作一月不離僧伽梨宿羯磨乞羯磨法者是老
病比丘僧和合時偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言諸
長老憶念我某甲比丘老病欲一月遊行僧伽梨重
今從僧乞一月不離僧伽梨宿羯磨僧憐愍故與我

一月不離僧伽梨宿羯磨如是三說是中僧應籌量
若是比丘言我老病而實不老不病不應與若實老
實病應與若言僧伽梨重而實不重不應與若實重
應與與法者僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽
某甲比丘老病欲一月遊行僧伽梨重若僧時到僧
忍聽與某甲比丘老病一月不離僧伽梨宿羯磨白
如是如是白二羯磨僧已與某甲比丘老病一月不
離僧伽梨宿羯磨竟僧忍默然故是事如是持乃至
九月亦爾如僧伽梨若鬱多羅僧安陀衛亦如是是
中若未結不離衣法比丘在聚落衣亦在聚落比丘

應至衣所若比丘在聚落衣在阿練若處比丘應至衣所若比丘在阿蘭若處衣在聚落比丘應至衣所若比丘在阿蘭若處衣亦在阿蘭若處比丘應至衣所若已結不離衣法若比丘在聚落衣亦在聚落比丘應至衣所若比丘在聚落衣在阿蘭若處比丘應至衣所若比丘在阿蘭若處衣亦在阿蘭若處不犯聚落者若一家二家衆多家有居士共妻子奴婢人民共住是名聚落聚落有一界亦有別界一家中亦有一界有別界不相接聚落界者若雞飛所及處若棄糞掃所及處若有慚愧人所大小便處若箭射所及處若比丘在一聚落衣在餘聚落應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提相接聚落界者若容十洿梯若十二洿梯若容載梁車迴轉若聚落有牆壁籬圍繞外至幾許名爲界是中界者謂牆外容作事處若聚落有塹圍繞外至幾許名爲界是中界者謂擲糞掃所及處若比丘在一聚落衣在餘聚落比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提同族有一界亦有別

界同族別界者謂門屋食屋中庭廁處取水處若比丘在一族衣在餘族比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提家有一界亦有別界是中別界者謂戶處食處中庭廁處取水處若比丘在一家衣在餘家應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提重閣舍有一界有別界是中界者謂中重下重是上重界一戶入故中重上重是下重界一戶入故下重是中重界一戶入故若比丘在異重衣在異重比丘應取衣來若

至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提若是重閣屬一人者無犯外道人舍有一界亦有別界外道名阿視毗尼提子老弟子梵志等除佛五衆餘殘出家人皆名外道是舍界者謂門屋食堂中庭廁處取水處若比丘在一外道舍衣在餘外道舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提若諸外道同見同論無犯輪行人處有一界有別界輪行人各妓人歌舞人躑絕人相打人相撲人俳笑人以麤輪載物細輪載妻子遊行諸國營

輪住宿是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一家衣在餘家應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提若是輪行人屬一人者無犯場處有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在此場衣在餘場應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提場舍有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一場舍衣在餘場舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣

所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提園有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一園中衣在餘園應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提園舍有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一園舍衣在餘園舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提車行有一界有別界是中前車界者謂向中車杖所及處中車界者謂向前車後車杖所及處後車界者謂向中車杖

所及處若比丘在一車界衣在餘車界應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提船有一界有別界是中單船界者謂船所繫處若柱若橈若板處若比丘在一船衣在餘船應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提舫船界亦如是樹有一界有別界是中不相接樹界者若口中時影所陰處若雨墮時水不及著枝葉處若比丘在一樹下衣在餘樹下應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了

時尼薩耆波逸提相接樹界者若是諸樹枝葉相接乃至一拘盧舍是中隨所著衣至地了時無犯四十九尋衣角如比丘與和尚阿闍梨擔衣道中行若在前若在後四十九尋內不離若過四十九尋至地了時尼薩耆波逸提有諸比丘持衣鉢著一處在衣四邊卧是中一比丘若起去離可得還取處至地了時尼薩耆波逸提有比丘在界中卧衣離身乃至半寸墮他界中得突吉羅若衣一角在身上無犯二事竟佛在王舍城爾時六羣比丘得非時衣畜作是念是不相似留置若得相似者當作衣是六羣比丘若先

得青衣後得黃衣作是念不相似留置若先得黃衣後得赤衣白衣麻衣野麻衣芻摩衣憍施耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣得已作是念不相似留置若得相似者當作成衣是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘得非時衣畜以不相似故留置若得相似者當作成衣先得青衣後得赤衣白衣麻衣野麻衣芻摩衣憍施耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣得已作是念不相似留置若得相似者當作成衣如是諸比丘種種因緣

呵責已是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘得非時衣畜以不相似故留置若得相似者當作成衣若先得青衣後得黃衣作是念不相似留置若先得黃衣後得赤衣白衣麻衣野麻衣芻摩衣憍施耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣得已作是念不相似留置若得相似者當作成衣佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘衣竟已捨迦絺那衣若得非時衣比丘須者當自手取速作

受持若足者善若不足者更望得衣令具足故停是衣乃至一月過是停者尼薩耆波逸提非時者謂除別房衣家中施衣安居衣餘殘衣名非時衣自手取速作受持者是衣若作僧伽梨若作鬱多羅僧若作安陀衛更望得衣者此比丘作是念若母與我若父若兄弟姊妹兒女本第二若有般闍婆瑟會五歲會也若有沙婆婆瑟會六歲會也若二月會若入舍會我此二月中會當能集成是衣不足令足者若僧伽梨少若鬱多羅僧少若安陀衛少作令具足是中犯者若比丘得不具足衣停更望得衣故是比丘隨得衣日卽作

是念我十日所望必不能得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二日作是念我九日所望必不能得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三日作是念我八日所望必不能得是衣八日內應作衣若與人莫作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得

不具足衣停更望得衣故至四日作是念我七日所
望必不能得是衣七日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了
時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣
故至五日作是念我六日所望必不能得是衣六日
應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不
作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比
丘得不具足衣停更望得衣故至六日作是念我五
日所望必不能得是衣五日應作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日

地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望
得衣故至七日作是念我四日所望必不能得是衣
四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與
人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故至八日作是念
我三日所望必不能得是衣三日應作衣若與人若
作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十
一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停
更望得衣故至九日作是念我二日所望必不能得
是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣

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

是衣十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至十三日地了時尼薩耆
波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十三
日作是念我此十三日所望必不能得是衣十三日
應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不
作淨不受持至十四日地了時尼薩耆波逸提又比
丘得不具足衣停更望得衣故至十四日作是念我
此十四日所望必不能得是衣十四日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持
至十五日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足

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

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

是衣二十日應作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至二十一日地了時尼薩
耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二
十一日作是念我此二十一日所望必不能得衣二
十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至二十二日地了時尼薩耆波
逸提又比丘得不具足衣停更望得水故至二十二
日作是念我此二十二日所望必不能得是衣二十
二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與
人不作淨不受持至二十三日地了時尼薩耆波逸

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

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

得不具足衣停更望得衣故至二十八日作是念我此二十八日所望必不能得是衣二十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十九日作是念我此二十九日所望必不能得是衣二十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日作是念我此三十日所望必不能得是衣三十日應作衣若與人若作淨

若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故卽停衣日不得所望非望而得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故二日不得所望非望而得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日不得所望非望而得是衣二日應作衣若與人

若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十日不得所望非望而得是衣一日應卽作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日不得所望非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時尼薩耆波逸提十二日乃至三十日皆如上說又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日不

得所望非望而得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘得不具足衣停更望得衣故卽得衣日斷所望得非望而得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二日斷所望得非望而得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故

至三日斷所望得非望而得是衣八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日斷所望得非望而得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十日斷所望得非望而得是衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得

衣故至十一日斷所望得非望而得是衣十一日應
作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作
淨不受持至十二日地了時尼薩耆波逸提十二日
乃至三十日亦如上說又比丘得不具足衣停更望
得衣故至三十日斷所望得非望而得是衣三十日
應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不
作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波逸提若
比丘得不具足衣停更望得衣故即得衣日不得所
望不斷所望非望而得是衣十日應作衣若與人若
作淨若受持不作衣不與人不作淨不受持至十一

日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更
望得衣故至二日不得所望不斷所望非望而得是
衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸
提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三日不得
所望不斷所望非望而得是衣八日應作衣若與人
若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至
十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣
停更望得衣故乃至九日不得所望不斷所望非望
而得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不

作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十日不得所望不斷所望非望而得是衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日不得所望不斷所望非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時尼薩耆波逸提十二日乃至三十日皆如上說又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日不得

所望不斷所望非望而得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘得不具足衣停更望得衣故即得衣日作是念我此三十日所望必不能得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二日作是念我此二十九日所望必不能得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波

逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三日作
是念我二十八日所望必不能得是衣八日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不
受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不
具足衣停更望得衣故乃至九日作是念我二十二
日所望必不能得是衣二日應作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日
地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望
得衣故至十日作是念我二十一日所望必不能得
是衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣

不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波
逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日
作是念我二十日所望必不能得是衣十一日應作
衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨
不受持至十二日地了時尼薩耆波逸提十二日乃
至三十日皆如上說又比丘得不具足衣停更望得
衣故至三十日作是念我一日所望必不能得是衣
三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波
逸提若比丘得不具足衣停更望多衣故即得衣日

不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至二日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣九日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故乃至九日不得所望亦不斷望非望而許復勤求可望是望亦斷非望更得是衣二日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣一

日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十一日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十一日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十二日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十二日應作衣若足者善不足者留十二日乃至三十日皆如上說又比丘得不具足衣停更望多衣故至三十日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣三十日應作衣若足者善不足者

留若比丘有捨墮衣未捨罪未悔過次續不斷更得
衣尼薩耆波逸提本衣因緣故又比丘有捨墮衣已
捨罪未悔過次續不斷更得衣尼薩耆波逸提本衣
因緣故又比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續不斷
更得衣尼薩耆波逸提本衣因緣故又比丘有捨墮
衣已捨罪已悔過次續已斷更得衣不犯
佛在舍衛國與大比丘衆安居爾時諸比丘多得布
施衣畜佛欲制諸比丘多畜衣故語安居比丘我欲
制諸比丘多畜衣故諸安居比丘我欲四月宴坐令
諸比丘不得來至我所除一送食比丘及布薩諸安

居比丘受佛教還衆中立如是制若比丘非一送食
及布薩至佛所者得波逸提立是制已白佛佛默然
可之爾時長老優波斯那與多比丘衆五百人俱皆
阿練兒著衲衣一食乞食空地坐來去坐卧視瞻進
止威儀清淨持僧伽梨鉢安庠從憍薩羅遊行到
舍衛國時多比丘祇洹門間經行長老優波斯那問
諸比丘佛今所在諸比丘言佛在彼東向大房一扇
戶內若欲往者隨意時長老優波斯那往大房所到
已磬欵以指扣戶佛與開房長老優波斯那卽入房
內到佛所頭面禮足一面坐佛知故問汝徒衆清淨

善好汝衆何因緣故威儀清淨答言世尊若比丘來至我所求讀誦經求依止者我語是比丘汝能盡形作阿練兒著糞掃衣乞食一食空地坐我當教汝讀經與汝依止若比丘能行是頭陀法者我教讀經與依止以是故世尊我徒衆威儀清淨佛問優波斯那舊比丘立制汝知不答言不知世尊舊比丘云何立制佛語優波斯那我欲四月宴坐語諸比丘汝諸比丘不得來至我所除一送食及布薩諸比丘受我語還衆中立制若比丘非一送食及布薩往佛所得波逸提諸比丘立制已來語我我即可之優波斯那言

世尊舊比丘知此意不佛言何以不知佛言我從今聽阿練兒著糞掃衣頭陀比丘若送食不送食若布薩不布薩隨意來至我所舊比丘聞長老優波斯那非送食非布薩欲見佛故便到佛所聞已集比丘僧集僧已喚優波斯那來衆僧已集爾時長老優波斯那即到僧中頭面禮上座足隨次坐已舊比丘問優波斯那汝知舊比丘立制不答言不知問上座言舊比丘立制云何答言優波斯那佛語安居比丘我欲四月宴坐諸比丘不得來至我所除一送食及布薩我等受佛教立制若比丘非一送食非布薩往佛所

者得波逸提佛卽可之汝優波斯那非一送食非布薩往到佛所得波逸提汝應如法悔過汝當發露是罪莫覆藏優波斯那言上座知不我到佛所頭面禮足一面少已佛知故問我言優波斯那汝徒衆何因緣故威儀清淨我言世尊若有比丘來至我所求讀誦經若求依止我語是比丘汝能盡形作阿練兒著糞掃衣乞食一食空地坐我當教汝讀經與汝依止若比丘能行是頭陀法者我教讀經與依止以是故世尊我徒衆威儀清淨佛問我言舊比丘立制汝知不答言不知世尊云何立制佛言優波斯那我欲四

月宴坐語諸比丘令諸比丘不得來至我所除一送食及布薩諸比丘受我語還衆立制若比丘非一送食非布薩往佛所者犯波逸提我卽可之我言世尊彼舊比丘知此意不佛言何以不知佛言我從今聽阿練兒著衲衣頭陀比丘若一送食非送食若布薩非布薩隨意來至我所爾時諸比丘作是念我等何不捨居士衣著衲衣耶卽時諸比丘捨居士衣皆著

糞掃

三事竟

十誦律卷第五

音釋

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

厠

初吏切

絺

丑飢切

擿

他歷切

浣

合管切

弊

毗祭切

曬

所賣切

暴也

抖擻

抖當口切

擻

蘇濯衣也

揲

徒協切

壘

七艷切

撲

弼角切

俳

薄街切

櫛

其月切

聲欬

聲棄挺切

欬

逆

氣聲也

大日

戲也

櫛

其月切

聲欬

聲棄挺切

欬

逆

廬

衆姓善士

勛刻

可字一萬一千四百八十箇

該銀五兩七錢四分

塵根頓淨福慧

大地衆生齊登覺岸

崇禎六年孟春

徑山化城寺識

崇禎

六年孟春

徑山

化城寺

識

六世