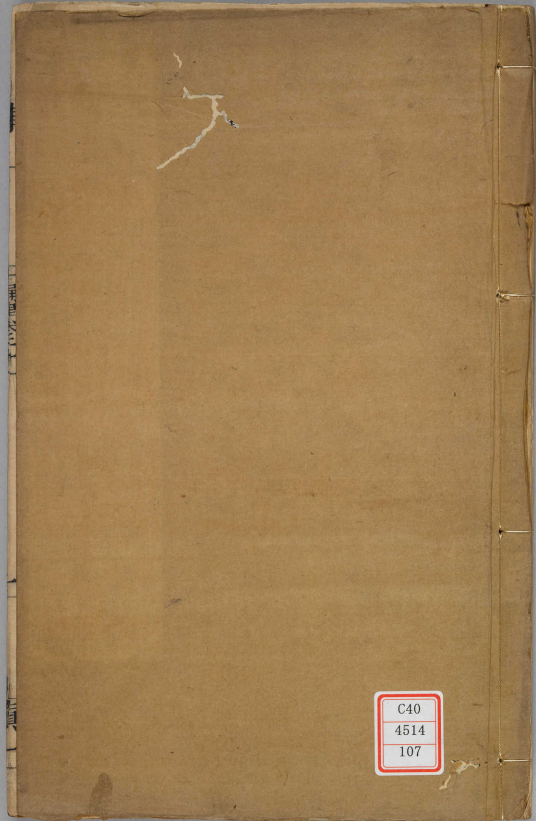

C40
4514
107

C 40-45-14

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑瑤院度府中未
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

十誦律卷第二十一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之一

七法中受具足法第一

佛婆伽婆在王舍城外住爾時未聽比丘作和尚阿
闍黎未有白四羯磨受具足時諸比丘以求有和尚
阿闍黎故作袈裟衣不如法著衣亦不如法及身威
儀皆不如法又諸比丘從聚落至聚落從城至城從
國至國遊行時行乞食時乞飯乞羹乞佉陀尼人請
食時索飯索羹索佉陀尼取他殘食鉢殘飯殘羹殘

法陀尼殘漿大聲食譬如婆羅門食有一比丘
摩訶盧惠苦無有等侶無人看視外學異道見如是
事譏嫌呵責沙門釋子無善教不被教無調順無調
御法作袈裟衣不如法著衣亦不如法及身威儀皆
不如法從聚落至聚落從城至城從國至國遊行時
行乞食時乞飯乞羹乞法陀尼人請食時索飯索羹
索法陀尼取他殘食鉢殘飯殘羹殘法陀尼殘漿高
聲大聲食譬如諸婆羅門食有諸比丘少欲知足行
頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集
僧集僧竟諸佛常法有知而問知而不問知時問知

時不問有益問無益不問有因緣問令佛知故問佛
問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵
責何以名比丘無和尚阿闍梨作袈裟衣不如法著
衣不如法及身威儀皆不如法從聚落至聚落從城
至城從國至國遊行時行乞食時乞飯乞羹乞法陀
尼人請食時索飯索羹索法陀尼取他殘食鉢殘飯
殘羹殘法陀尼殘漿大聲食譬如諸婆羅門食
諸外學異道譏嫌呵責言沙門釋子無善教不被教
無調順無調御法作袈裟衣不如法著衣不如法及
身威儀皆不如法從聚落至聚落從城至城從國至

國遊行時行乞食時乞飯乞羹乞法陀尼人請食時
索飯索羹索法陀尼取他殘食鉢殘飯殘羹殘法陀
尼殘漿高聲大聲食譬如諸婆羅門食佛種種因緣
呵已語諸比丘從今聽作和尚阿闍黎聽十僧現前
白四羯磨受具足云何白四羯磨受具足衆僧一心
和合一比丘僧中唱大德僧聽是某甲從某甲受具
足是從僧乞受具足某甲和尚某甲若僧時到僧忍
聽僧當與某甲受具足和尚某甲如是白白四羯磨
從今聽和尚共行弟子若病應看欲死應救若病應
與隨病飲食隨病藥隨病供給若弟子無財和尚應

給若和尚無從他索與若少知識索不能得乞食得
好食應與若和尚病弟子亦應爾阿闍黎看近住弟
子近住弟子看阿闍黎亦如是從今諸有和尚阿闍
黎看共住弟子近住弟子養畜如兒想共住弟子近
住弟子看和尚阿闍黎如父想汝等如是展轉相依
住於我法中增長善法

佛在王舍城是時諸比丘心念佛已聽我等作和尚
阿闍黎已聽十僧現前白四羯磨受具足彼少年比
丘作和尚若一歲二歲三歲四歲五歲少長老比丘
作師是有比丘少欲知足行頭陀呵責諸比丘何

以名比丘佛已聽我等作和尚阿闍黎聽十僧現前
白四羯磨受具足年少比丘作和尚若一歲二歲三
歲四歲五歲少長老比丘彼諸比丘種種呵已以是
事具白佛佛以是因緣集僧集僧竟佛知故問諸比
丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵諸比
丘何以名比丘佛以聽我等作和尚阿闍黎聽十僧
現前白四羯磨受具足年少比丘作和尚若一歲二
歲三歲四歲五歲少長老比丘佛雖呵責而未結戒
佛在舍衛國爾時長老優波斯那婆檀提子一歲授
共住弟子具足和尚一歲弟子無歲共住憍薩羅國

一處夏安居諸佛常法兩時大會春末月夏末月春
末月欲安居時諸方國比丘來聽佛說法心念是法
夏安居樂是初大會夏末月自恣作衣竟持衣鉢來
詣佛所如是思惟我久不見婆伽婆久不見修伽陀
是第二大會是時長老優波斯那是中住處夏安居
自恣竟作衣已提衣鉢自身二歲弟子一歲共遊行
往舍衛國到佛所頭面禮佛足一面坐諸佛常法問
訊客比丘夏安居忍不足不安樂住不乞食不之道
路不疲耶今佛亦如是佛問優波斯那夏安居忍不
足不安樂住不乞食不之道路不疲耶優波斯那答

言實忍足安樂住乞食不乏道路不疲佛知故問優
波斯那是誰善男子答言是我許佛言是作何等答
言是我共住弟子佛言汝受幾歲答言二歲是善男
子幾歲答言一歲佛以是事集僧集僧已佛種種因
緣呵優波斯那汝愚癡人何故先來思惟但欲畜衆
二歲比丘畜一歲共住弟子何以名比丘佛聽我等
作和尚阿闍黎聽十僧現前白四羯磨受具足戒是
年少比丘授共住弟子具足一歲二歲三歲四歲五
歲少長老比丘佛種種因緣呵竟語諸比丘從今不
滿十歲不得授共住弟子具足若授具足犯突吉羅

罪

是時諸比丘心念佛聽我和尚聽阿闍黎聽十僧現
前白四羯磨受具足不滿十歲不得授共住弟子具
足是諸比丘滿十歲皆授共住弟子具足知法授不
知法亦授善者畜不善亦畜住戒度不住戒亦度是
中見和尚不知法弟子亦不知法和尚不善弟子亦
不善和尚不住戒弟子亦不住戒是時諸比丘自不
知法不善不住戒與他出家受具足作依止師畜沙
彌有一比丘摩訶盧不知法不善不住戒空滿十歲
與共住弟子受具足以小事與弟子鬪諍弟子捨戒

還俗諸比丘少欲知足行頭陀呵責言何以名比丘
佛聽我和尚聽阿闍黎聽十僧現前白四羯磨受具
足不滿十歲不得授共住弟子具足是諸比丘滿十
歲皆授共住弟子具足知法授不知法亦授善者畜
不善亦畜住戒度不住戒亦度是中見和尚不知法
不善不住戒弟子亦爾與他出家受具足作衣止師
畜沙彌彼諸比丘種種呵竟以是事具白佛佛以是
因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實爾不答
言實爾世尊佛種種因緣呵責何以名比丘佛聽我
和尚聽阿闍黎聽十僧現前白四羯磨受具足不滿

十歲不得授共住弟子具足是諸比丘滿十歲皆授
共住弟子具足知法者授不知法亦授善者畜不善
亦畜住戒度不住戒亦度是中見和尚不知法不善
不住戒弟子亦爾與他出家受具足作依止師畜沙
彌佛種種因緣呵竟語諸比丘從今聽五法成就滿
十歲若過應授共住弟子具足何等五一滿十歲若
過二持戒不破三多聞四有能力能如法除弟子憂悔
五能拔弟子惡邪復有五法成就滿十歲應授共住
弟子具足何等五一信成二戒成三聞成四捨成五
慧成能讚能教弟子令善入住信戒聞捨慧

復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五
一無學戒衆二無學定衆三無學慧衆四無學解脫
衆五無學解脫知見衆能讚能教弟子善入住戒定
慧解脫解脫知見衆復有五法成就滿十歲應授共
住弟子具足何等五一知犯二知非犯三知罪輕四
知罪重五知誦波羅提木叉學利廣說復有五法成
就滿十歲應授共住弟子具足何等五一知出家法
二能作教師三能作戒師四能知依止師法五能知
遮道法不遮道法復有五法成就滿十歲應授共住
弟子具足何等五一能教弟子清淨戒二能教阿毗

曇三能教毗尼四弟子在他方愁苦不樂能致使來
若自不能因他力致來五弟子若病能供給若自不
能能使他供給如是五法成就滿十歲若過應授共
住弟子具足若上諸五法不成就滿十歲若過授共
住弟子具足得罪

若比丘有上諸五法滿十歲應與他依止云何應與
所欲求依止比丘從座起偏袒著衣脫革屣胡跪兩
手捉長老兩足應如是語我某甲比丘從長老乞依
止長老與我依止我依止長老住第二第三亦如是
乞是長老應言如汝語若諸五法成就滿十歲應受

他依止若無諸五法滿十歲受他依止得罪

若比丘有上五法滿十歲應畜沙彌云何應畜若未剃髮來是時當與剃髮若自有袈裟應著若無和尚應與衣著教胡跪合掌戒師應教我某甲歸依佛歸依法歸依僧第二我某甲歸依佛歸依法歸依僧第三我某甲歸依佛歸依法歸依僧我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持第二我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持第三我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持汝某甲聽是

佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐
三佛陀說優婆塞五戒凡是優婆塞盡壽護持何等
五盡壽離殺生是優婆塞戒是中盡壽離殺生若能
持當言能盡壽離不與取是優婆塞戒是中盡壽離
不與取若能持當言能盡壽離邪淫是優婆塞戒是
中盡壽離邪淫若能持當言能盡壽離妄語是優婆
塞戒是中盡壽離妄語若能持當言能盡壽離飲酒
是優婆塞戒是中盡壽離飲酒穀酒葡萄酒甘蔗酒
能放逸酒若能持當言能我某甲已歸依佛已歸依
法已歸依僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽

度阿羅呵三藐三佛陀出家我亦隨佛出家和尚某甲第二我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀出家我亦隨佛出家和尚某甲第三我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀出家我亦隨佛出家和尚某甲我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧已出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀已出家我亦隨佛出家竟和尚某甲爾時應問汝幾歲隨年答何時出家冬春夏有閏

無閏隨問應答此事盡壽憶持戒師應言汝某甲聽是佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀爲沙彌說出家十戒凡是沙彌當盡壽護持何等十盡壽離殺生是沙彌戒是中盡壽離殺生若能當言爾盡壽離不與取是沙彌戒是中盡壽離不與取若能當言爾盡壽離非梵行是沙彌戒是中盡壽離非梵行若能當言爾盡壽離妄語是沙彌戒是中盡壽離妄語若能當言爾盡壽離飲酒是沙彌戒是中盡壽離飲酒穀酒蒲萄酒甘蔗酒能放逸酒若能當言爾盡壽離處高牀大牀是沙彌戒是中盡

壽離處高牀大牀若能當言爾盡壽離著華瓔珞香
塗身香熏衣是沙彌戒是中盡壽離著華瓔珞香塗
身香熏衣若能當言爾盡壽離作伎歌舞不往觀聽
種種莊嚴樂器是沙彌戒是中盡壽離作伎歌舞不
往觀聽種種莊嚴若能當言爾盡壽離受畜金銀錢
寶是沙彌戒是中盡壽離受畜金銀錢寶若能當言
爾盡壽離非時食是沙彌戒是中盡壽離非時食若
能當言爾如是五法成就滿十歲應畜沙彌若不成
就五法雖滿十歲畜沙彌得罪

佛在王舍城長老目犍連與王舍城中和利等十

七衆諸年少樂人受具足戒是諸人晡時飢極僧房
內高聲大啼作小兒啼聲佛知故問阿難何以僧坊
內有小兒啼聲阿難答言世尊長老目犍連與王
舍城中和利等十七諸年少樂人與受具足是諸人
晡時飢極僧坊內高聲大啼作小兒啼聲佛以是因
緣集僧集僧已佛知故問大目犍連汝實爾不目連
答言實爾世尊佛種種因緣呵目連汝不知時不知
量不知限齊汝其欲度人未滿二十歲不能忍寒熱
飢渴蚊蚤虱蛇虵毒螫他人惡語身中苦痛悉不
能忍滿二十歲人能忍寒熱飢渴蚊蚤虱蛇虵毒

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
一百一
一百二
一百三
一百四
一百五
一百六
一百七
一百八
一百九
二百
二百一
二百二
二百三
二百四
二百五
二百六
二百七
二百八
二百九
三百
三百一
三百二
三百三
三百四
三百五
三百六
三百七
三百八
三百九
四百
四百一
四百二
四百三
四百四
四百五
四百六
四百七
四百八
四百九
五百
五百一
五百二
五百三
五百四
五百五
五百六
五百七
五百八
五百九
六百
六百一
六百二
六百三
六百四
六百五
六百六
六百七
六百八
六百九
七百
七百一
七百二
七百三
七百四
七百五
七百六
七百七
七百八
七百九
八百
八百一
八百二
八百三
八百四
八百五
八百六
八百七
八百八
八百九
九百
九百一
九百二
九百三
九百四
九百五
九百六
九百七
九百八
九百九
一千
一千一
一千二
一千三
一千四
一千五
一千六
一千七
一千八
一千九
二千
二千一
二千二
二千三
二千四
二千五
二千六
二千七
二千八
二千九
三千
三千一
三千二
三千三
三千四
三千五
三千六
三千七
三千八
三千九
四千
四千一
四千二
四千三
四千四
四千五
四千六
四千七
四千八
四千九
五千
五千一
五千二
五千三
五千四
五千五
五千六
五千七
五千八
五千九
六千
六千一
六千二
六千三
六千四
六千五
六千六
六千七
六千八
六千九
七千
七千一
七千二
七千三
七千四
七千五
七千六
七千七
七千八
七千九
八千
八千一
八千二
八千三
八千四
八千五
八千六
八千七
八千八
八千九
九千
九千一
九千二
九千三
九千四
九千五
九千六
九千七
九千八
九千九
一萬
一萬一
一萬二
一萬三
一萬四
一萬五
一萬六
一萬七
一萬八
一萬九
二萬
二萬一
二萬二
二萬三
二萬四
二萬五
二萬六
二萬七
二萬八
二萬九
三萬
三萬一
三萬二
三萬三
三萬四
三萬五
三萬六
三萬七
三萬八
三萬九
四萬
四萬一
四萬二
四萬三
四萬四
四萬五
四萬六
四萬七
四萬八
四萬九
五萬
五萬一
五萬二
五萬三
五萬四
五萬五
五萬六
五萬七
五萬八
五萬九
六萬
六萬一
六萬二
六萬三
六萬四
六萬五
六萬六
六萬七
六萬八
六萬九
七萬
七萬一
七萬二
七萬三
七萬四
七萬五
七萬六
七萬七
七萬八
七萬九
八萬
八萬一
八萬二
八萬三
八萬四
八萬五
八萬六
八萬七
八萬八
八萬九
九萬
九萬一
九萬二
九萬三
九萬四
九萬五
九萬六
九萬七
九萬八
九萬九
一十萬
一十萬一
一十萬二
一十萬三
一十萬四
一十萬五
一十萬六
一十萬七
一十萬八
一十萬九
二十萬
二十萬一
二十萬二
二十萬三
二十萬四
二十萬五
二十萬六
二十萬七
二十萬八
二十萬九
三十萬
三十萬一
三十萬二
三十萬三
三十萬四
三十萬五
三十萬六
三十萬七
三十萬八
三十萬九
四十萬
四十萬一
四十萬二
四十萬三
四十萬四
四十萬五
四十萬六
四十萬七
四十萬八
四十萬九
五十萬
五十萬一
五十萬二
五十萬三
五十萬四
五十萬五
五十萬六
五十萬七
五十萬八
五十萬九
六十萬
六十萬一
六十萬二
六十萬三
六十萬四
六十萬五
六十萬六
六十萬七
六十萬八
六十萬九
七十萬
七十萬一
七十萬二
七十萬三
七十萬四
七十萬五
七十萬六
七十萬七
七十萬八
七十萬九
八十萬
八十萬一
八十萬二
八十萬三
八十萬四
八十萬五
八十萬六
八十萬七
八十萬八
八十萬九
九十萬
九十萬一
九十萬二
九十萬三
九十萬四
九十萬五
九十萬六
九十萬七
九十萬八
九十萬九
一百萬

整他人惡語及身中苦痛皆悉能忍佛種種因緣呵已語諸比丘從今不滿二十年人不應與受具足若與受得波逸提罪

佛在舍衛國佛語諸比丘若異道人信善法欲出家是人應四月與波利婆沙若滿四月得諸比丘意應與出家如是應與波利婆沙一心集僧是本異道從座起偏袒著衣脫革屣入僧中禮僧足胡跪合掌如是言諸長老憶念我某甲本異道今信善法欲出家我某甲本異道今僧中乞四月波利婆沙僧與我某甲本異道四月波利婆沙竟得諸比丘意僧當與我

出家受具足第二第三亦如是乞爾時一比丘應僧中唱大德僧聽是某甲本異道信善法欲出家今是某甲本異道從僧乞四月波利婆沙僧與我某甲本異道四月波利婆沙竟得諸比丘意僧與我出家受具足若僧時到僧忍聽僧某甲本異道僧當與四月波利婆沙如是白白四羯磨僧與某甲本異道與四月波利婆沙竟僧忍默然故是事如是持是中云何得意云何不得意是本異道現前應讚佛法僧戒呵諸異道實若讚佛法僧戒時是本異道心不生喜樂乃至須臾呵諸異道實時憂愁瞋諍是名不得意若

讚佛法僧戒時是本異道心生喜樂呵諸異道實時
不憂愁不瞋諍是名得意如是應與出家受具足與
法者一心集僧是本異道從坐起偏袒著衣脫革屣
入僧中禮僧足胡跪合掌應如是言大德僧憶念我
某甲本異道信善法欲出家我已僧中乞四月波利
婆沙僧先已與我四月波利婆沙我某甲本異道已
僧中行四月波利婆沙竟我今從僧乞出家受具足
僧與我某甲本異道四月行波利婆沙竟已得諸比
丘意僧當與我出家受具足第二第三亦如是乞是
中應一比丘僧中唱大德僧聽是某甲本異道信善

法欲出家彼從僧乞四月波利婆沙僧先已與四月
波利婆沙彼已僧中行四月波利婆沙行波利婆沙
竟今從僧求出家受具足若僧時到僧忍聽僧是某
甲本異道已僧中行四月波利婆沙竟得諸比丘意
當與出家受具足如是白白四羯磨僧是本異道某
甲與出家受具足竟僧忍默然故是事如是持

佛在王舍城自恣竟欲二月南山國土遊行是時佛
告阿難汝語諸比丘佛王舍城自恣竟欲二月南山
國土遊行誰欲從佛若欲去者集待佛阿難言受教
卽出語諸比丘佛王舍城自恣竟欲二月南山國土

遊行誰欲從佛欲去者集待佛爾時王舍城多年少比丘一歲二歲三歲四歲五歲少大比丘是諸比丘如是思惟若從佛去處處不久住種種供養利數數受依止師來還復速我和尚阿闍黎不去我等何以去諸小比丘不盡從佛爾時佛與少比丘共行竟還到王舍城佛知故問阿難何以少比丘從佛行阿難答言世尊是王舍城多年少比丘大比丘少是諸比丘如是思惟若從佛行處處不久住種種供養利數數受依止師來還復速我和尚阿闍黎不去我等何以去以是事故多不從佛佛以是因緣集僧集僧已

佛種種因緣讚戒讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽比丘有五法成就滿五歲不受依止何等五一知犯二知不犯三知輕四知重五誦波羅提木叉學利廣說雖復受戒歲多不知五法應盡壽依止他住長老優波離問佛大比丘應從小比丘受他依止不佛言應受優波離復問大比丘應承事供養小比丘不佛言除禮足餘盡應作

佛在舍衛國是時舍衛城有一居士無常對至財物妻子眷屬奴婢一切死盡唯有父子三人居士自念諸道中唯有沙門釋子得供養樂無諸憂苦是中出

家無諸不可思惟已將二兒到祇園求出家諸比丘
便與出家經數日乞食時到著衣持鉢將二兒入舍
衛城乞食詣賣食肆餅肆糲肆煎餅肆髓餅肆歡
喜丸肆是二小兒飢見諸餅食從父摩訶盧索言阿
父與我食與我餅父語兒言但索無價誰當與汝二
兒啼逐父行諸居士呵罵言沙門釋子不斷欲僧坊
內共比丘尼生兒一人語二人二人語三人惡名流
布遍舍衛城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心
慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知
故問摩訶盧比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種
因緣呵責何以名比丘不滿十五歲人作沙彌佛種
種因緣呵竟語諸比丘從今不滿十五歲人不應作
沙彌若作得突吉羅罪

佛在迦維羅衛國是時毗留離愚癡人殺迦維羅衛
諸釋子是時長老阿難親里二小兒走詣阿難阿難
以殘食養畜佛知故問阿難是誰小兒答言是我親
里佛言何以不出家阿難報言佛結戒不滿十五歲
人不應作沙彌是二小兒不滿十五歲佛問阿難是
二小兒能驅僧食上烏未答言能佛言從今聽能驅
烏作沙彌最下七歲

佛在舍衛國是時跋難陀釋子有二沙彌一名卑陀二名摩伽僧坊內共作姪欲諸居士來見言沙門釋子無清淨行共作姪欲一人語二人二人語三人惡名流布遍舍衛城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘畜兩沙彌佛種種因緣呵竟語諸比丘從今不聽畜兩沙彌若畜得突吉羅罪若畜二一沙彌不久欲受具足無罪

佛在王舍城跋難陀釋子奴大家不放與出家出家

不久乞食時到著衣持鉢入王舍城乞食本大家見捉之是比丘高聲大喚衆人大集問何以爾大家言此是我奴不放自出家衆人言何道中出家報言沙門何等沙門答言釋子沙門衆人言莫爾萍沙王有令若奴大家不放沙門釋子中出家不得遮何以故沙門釋子難作行梵行捨世事向涅槃難故諸居士瞋呵言沙門釋子是無畏處奴大家不放釋子中出家不得說一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問

跋難陀汝實爾不報言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘奴大家不放與出家佛種種因緣呵竟語諸比丘從今奴大家不放不應與出家若與出家得突吉羅罪

佛在王舍城跋難陀釋子人負債債主不放與出家出家數日乞食時到著衣持鉢入王舍城乞食是債主見捉之高聲大喚衆人來集問何以爾答言是人負我債不償出家衆人言是何道出家報言沙門何等沙門報言釋子沙門衆人言莫爾萍沙王有令債主不放釋子中出家不得遮何以故沙門釋子難作

行梵行捨世事向涅槃難故諸居士瞋呵言沙門釋子是不負債處負債人債主不放釋子中出家不得說一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘債主不放與出家佛種種因緣呵竟語諸比丘從今負債人債主不放不應與出家若與出家得突吉羅罪

佛在王舍城有一鍛金小兒來入竹園僧坊到諸比

丘所言大德我欲出家與我出家諸比丘不思與出家是兒父母宗親遍覓次到竹園詣諸比丘所問大德有如是如是小兒聞見不是中有比丘不見者言不見不聞者言不聞是諸親里久覓不得便捨去是兒作比丘不久乞食時到著衣持鉢入王舍城乞食宗親見之問汝出家耶答言出家何道出家答言沙門何等沙門答釋子沙門問近遠答言竹園中宗親瞋罵沙門釋子故作妄語見言不見聞言不聞一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛

以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘從今求出家人兩事應白僧一出家二剃髮僧若集若不集兩事應白應作是語大德僧聽是某甲求出家剃髮以是事白僧若已剃髮來僧若集若不集一事應白言大德僧聽是某甲求出家僧憶持若僧不集應別房行白應言長老某甲求出家憶持

佛在王舍城是時耆婆藥師治二種人一萍沙王二佛比丘僧何以治萍沙王以衣食故何以治佛比丘僧自信自欲自愛自清淨故是時諸居士有惡重病癩癰疽顛瘡病到耆婆所與百金錢求治病不肯如

是乃至五百不肯是居士大愁憂念言耆婆唯治二
種人一治萍沙王以衣食故二治佛比丘僧自信自
欲自愛自清淨故今我等與百金錢乃至五百不肯
是諸沙門釋子福德成辦若是中出家者耆婆當治
我等是諸病人至諸比丘所求出家諸比丘卽與出
家受具足諸比丘爲諸病人煮飯作羹作糜煮湯煮
肉煮藥湯漬治出大小便器及唾壺出入多事多緣
妨廢誦經坐禪但念作事是病人多耆婆治不能遍
廢萍沙王急事是病人得差平復色力肥悅捨戒還
家有諸比丘少欲知足行頭陀呵責諸比丘何以名

比丘是諸惡重病人癩癰疽顛癩病人與出家受具
足爲煮飯作羹作粥煮湯煮肉煮藥湯漬治出大小
便器唾壺出入多事多緣廢誦經坐禪但念作事是
病人多耆婆治不能遍廢萍沙王急事是諸病人得
差色力肥悅平復捨戒還家種種呵竟以是事具白
佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘實
爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘諸
惡重病人與出家受具足爲煮飯作羹煮粥煮湯煮
肉煮藥湯漬治出大小便器唾壺出入多事多緣廢
誦經坐禪但念作事病人多耆婆治不能遍廢萍沙

王急事是病人得差色力肥悅平復捨戒還家佛種種因緣呵竟語諸比丘從今有如是惡重病癩癰疽顛瘡病人不應與出家受具足若與出家受具足得突吉羅罪

佛在迦毗羅城爾時淨飯王詣佛所頭面禮佛足一面坐合掌白佛大德與我願佛言憍曇佛不與汝過願王言可得願與我佛言可得願當與今求何願王言佛出家時我心愁憂不忍不喜難陀羅睺羅後諸子出家時我心愁憂不忍不喜今佛與我願父母不放不得與出家何以故父母恃子爲榮佛言憍曇我

本心念亦欲與諸比丘結戒父母不放不得與出家爾時佛與淨飯王種種說法示教利喜已默然王聞法已從坐起頭面禮佛足遶佛而去王去不久佛以是因緣集僧集僧已語諸比丘從今父母不放不得與出家若與出家得突吉羅罪

佛在舍衛國爾時諸比丘尼從憍薩羅國遊行向舍衛國薩羅林中有賊破法劫奪比丘尼作毀辱事諸城國邑惡名流布若王力若聚落力圍捕盡得諸賊唯有一賊逃走至婆祇陀園到比丘所語諸比丘言大德與我出家諸比丘不思與出家諸佛常法兩時

大會春末月夏末月春末月欲安居時諸方國比丘來聽佛說法心念是法夏安居樂是初大會夏末月安居自恣作衣竟持衣鉢來詣佛所如是思惟久不見佛久不見修伽陀是第二大會諸比丘從婆祇國自恣作衣竟持衣鉢欲遊行至舍衛國小比丘言我欲共行諸比丘答隨意卽便共去諸比丘中道見薩羅林憶念言是薩羅林中本有惡賊破法劫奪比丘尼作毀辱事小比丘言諸長老是惡賊是我同業親友我亦作此惡事諸比丘不知云何漸漸遊行至舍衛國詣佛所頭面禮佛足却坐一面諸佛常法以如

是語問訊客比丘忍不足不安樂住不乞食不之道路不疲耶今佛亦如是問訊客比丘言忍不足不安樂住不乞食不之道路不疲耶諸比丘言實忍足安樂住乞食不之道路不疲諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘是薩羅林中惡賊大作罪事劫奪比丘尼作不淨事是賊得大罪何以故是諸比丘尼多是阿羅漢是人汙比丘尼不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故汙比丘尼人不生我善法毗尼故

佛在舍衛國是舍衛城中有一居士無常對至財物

家屬妻子奴婢一切死盡是居士作是念言沙門釋
子福樂成辦我當効沙門釋子作僧伽黎優多羅僧
安陀會鉢漉水囊錫杖盛酥革囊革屣針筒如是作
便如賊住何苦卽効作僧伽黎優多羅僧安陀會鉢
漉水囊錫杖盛酥革囊革屣針筒如是作已密入僧
中住諸比丘若集若不集徐徐問難長老汝幾歲汝
有何時節有閏無閏此賊不知時節更輒語急問彼
言我盜作如賊住有諸比丘少欲知足行頭陀呵責
何以名比丘得具滿和尚具滿阿闍黎具滿敎師得
微妙善法毗尼何以盜作比丘如賊住諸比丘種種

呵竟以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知
故問佛言汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵
責言得具滿和尚具滿阿闍黎具滿敎師得微妙善
法毗尼何以盜作比丘如賊住佛種種因緣呵竟語
諸比丘是名賊住是人不應與出家受具足若與出
家受具足知應滅擯何以故賊住人不生我善法毗
尼故

佛在王舍城是時跋難陀釋子與不能男出家是人
夜捫摸諸比丘諸比丘驅出到比丘尼邊式叉摩尼
沙彌沙彌尼邊皆捫摸諸沙彌沙彌尼盡驅出諸居

士入僧坊內宿亦捫摸諸居士諸居士言沙門釋子
中有不能男出家與受具足一人語二人二人語三
人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀
聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集
僧已佛知故問問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊
佛種種因緣呵跋難陀何以名比丘與不能男出家
佛種種因緣呵竟語諸比丘從今不能男不應與出
家受具足若與出家受具足得突吉羅罪

佛言有五種不能男何等五一生不能男二半月不
能男三妬不能男四精不能男五病不能男何等生
不能男從生不能姪是生不能男何等半月不能男
半月能姪半月不能姪是爲半月不能男何等妬不
能男見他行姪身分用是妬不能男何等精不能男
因他人姪身身分用是精不能男何等病不能男若
朽爛若墮若蟲噉是病不能男是爲五種不能男生
半月妬精不能男是四種不能男不應與出家受具
足若與出家受具足應滅擯何以故不能男不生我
善法毗尼故病不能男先出家受具足已若落若朽
爛若蟲噉若不動聽住雖不動若捨戒還欲出家受
具足不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯

何以故病不能男不生我善法毗尼故

佛在王舍城有異比丘與異道出家有小因緣與師鬪諍不捨戒還本異道諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘譬如狗飢羸與美食不肯食反食不淨是愚癡人亦如是棄善法還本異道佛種種因緣呵責語諸比丘是越濟人不應與出家受具足若與出家應滅擯何以故是越濟人不生我善法毗尼故

佛在舍衛國有一婆羅門奪母命便自思惟我作大罪奪母命何處能除是惡罪我聞沙門釋子能除卽

到諸比丘所言大德與我出家諸比丘言汝諸婆羅門不信輕慢長夜惡邪佛法怨家何由得信欲出家婆羅門言大德我本奪母命我自思惟作極大罪何處能除我聞沙門釋子能除大罪故出家諸比丘不知云何是事白佛佛言是人有殺母罪不應與出家若與出家受具足應滅擯何以故有殺母罪不生我善法毗尼故殺父亦如是

佛在舍衛國諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國到薩羅林林中有賊破法劫奪斷諸比丘命諸城國邑惡名流布王力若聚落力收捕盡得諸賊唯一賊走

到祇陀林詣諸比丘所言大德與我出家諸比丘不
思便與出家是諸賊王勅行刑諸比丘相語言觀世
罪報小比丘言我亦欲去答言隨意即便共去一面
立看是時諸賊斷首流血是小比丘自思惟若我不
出家亦當如是卽怖倒地諸比丘以水灑面穌起平
復問言汝何所患苦汝亦不在是中作惡業亦不思
惟是惡業諸比丘輒語急問答言薩羅林中諸賊劫
比丘殺比丘是我同業親友我亦共作是惡如是思
惟我不出家亦當如是是故我怖倒地諸比丘不知
云何共到佛所是事白佛佛語諸比丘薩羅林中賊

放逸顛倒奪諸比丘命多作惡業彼諸比丘多是阿
羅漢此殺阿羅漢人不應與出家受具足若與出家
受具足應滅擯何以故殺阿羅漢人不生我善法毗
尼故

佛在舍衛國是時有一龍信心清淨羞厭龍身從官
中出變爲人身詣諸比丘所言大德與我出家諸比
丘不思便與出家是龍與一小比丘次得一小房共
宿明日行乞食是龍有福乞食疾得時復自歸宮食
訖先還房掩戶而坐時熱龍法嗜眠忽然傾卧有五
因緣龍身不變一生時二死時三姪時四瞋時五

眠時是時龍眠重身滿房中同房比丘後來見之心
怖失聲龍聞是聲疾疾驚覺還踰跌坐諸比丘大集
問言何以大喚答言此是蛇諸比丘不知云何是事
具白佛佛言非蛇是龍佛言呼來龍到佛所頭面禮
佛足一面坐佛與說法示教利喜佛種種因緣說法
竟卽遣去佛語龍言汝還本宮是龍聞說法已啼泣
捫淚從坐起頭面禮佛足右遶而去龍去之後佛以
是因緣集僧集僧已語諸比丘從今龍不應與出家
受具足若與出家受具足犯突吉羅罪一切非人亦
如是

佛在舍衛國瞻蔔國有一長者子出家長病是時宗
親遣使呼之大德來此間治病病人卽往是人多諸
親族親族各各請言我今日我明日我後日諸人爲
病比丘故大與財物是病不可治遂至命終是病比
丘名婆羅陀有一沙彌於是中間受具足戒是衆中
有六羣比丘六羣比丘言新受戒比丘不應與大比
丘分應與沙彌分師言何以故答言受戒羯磨不滿
故師不知云何是事白佛佛言應問在羯磨中比丘
是羯磨滿不滿卽問諸比丘諸比丘言我雖在羯磨
中不憶不知以是事白佛佛言從今聽羯磨時當一

心聽莫餘思莫餘覺莫餘思惟當專心當勤當敬重
當思惟心心等同憶念應如是聽羯磨作羯磨者應
分別言是第一羯磨第二羯磨第三羯磨若不分別
說得突吉羅罪

佛在舍衛國佛語諸比丘若有人惡心出佛身血人
不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以
故是惡心出佛身血人不生我善法毗尼故有人非
法非法想破僧已非法見此後得罪非法法想破僧
已非法見此後得罪非法非法法想破僧已疑此後得
罪是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅

擯何以故破僧人不生我善法毗尼故有人本出家
時犯姪乃至畜生是人不應與出家受具足若與出
家受具足應滅擯何以故本犯戒人不生我善法毗
尼故擯有人本出家時犯盜乃至五錢若直五錢物
是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯
何以故本犯戒人不生我善法毗尼故擯有人本出
家時故自手奪人命更無異想無異方便是人不應
與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故本
犯戒人不生我善法毗尼故擯有人本出家時空無
過人法自讚言我有過人法是人不應與出家受具

足若與出家受具足應滅擯何以故本犯戒人不生
我善法毗尼故有不見擯人捨戒復欲還出家到諸
比丘所大德與我出家出家竟我當見罪諸比丘問
佛此人應與出家不佛言應與出家出家已言我不
見是罪大德與我受具足受具足已我當見是罪應
與不佛言應與是人受具足已復言不見是罪更應
擯不佛言若得一心和合僧更擯若僧不得和合卽
不擯

佛在王舍城是時諸鬪將婦夫征行久與非人通是
諸非人形體不具或象頭馬頭牛頭獼猴頭鹿頭鰲

頭平頭頭七分現生子亦如是諸母愛故養畜長大
不能執作驅棄諸子詣天祠論議堂出家舍是諸處
覓飲食遊行次到竹園是中六羣比丘喜作罪事好
人不肯住邊若有住者餘比丘輕笑敎令捨去此人
如是惡何以近之是弟子亦眼見師作罪行便捨去
六羣比丘見是人等心自思惟我若畜好弟子餘比
丘輕笑敎捨我去我等當畜是人無有敎捨我去者
設欲敎者是人醜陋誰當喜者如是思惟竟語言汝
何以不出家答言我等醜陋誰當度我六羣言汝能
代我次第守房若爲我送守房人食能代我擔衣鉢

與汝出家答言爾是六羣卽與出家時有人請佛及
僧六羣比丘以二因緣故先遣弟子擔衣鉢去一行
遲二羞共行是時諸居士信佛心清淨諸異道弟子
輩輕笑言此是汝等福田所供養者前行者先食者
來諸居士聞是事羞愧以是事具白佛佛以是因緣
集僧集僧竟佛知故問六羣比丘汝實爾不答言實
爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘象頭馬頭牛頭
獼猴頭鹿頭贅頭平頭頭七分現人與出家佛種種
因緣呵竟語諸比丘從今象頭人乃至平頭頭七分
現人不應與出家若與出家受具足犯突吉羅罪

佛語諸比丘黃髮人綠髮人赤髮白髮似赤髮豬髮
馬髮無髮人一切不應與出家若與出家受具足犯
突吉羅罪赤眼深眼凸眼水精眼小眼泡眼一眼無
眼象耳馬耳牛耳羊耳絃耳一耳無耳狗鼻鸚鵡背
鼻牛鼻獼猴鼻長鼻平鼻象鼻無鼻大脣馬脣垂脣
無脣豬鬚牛鬚驢鬚無鬚象齒馬齒牛齒魚齒狗齒
無齒長項短項曲項無項太長人太短人太黑人太
白人純青純黃純赤純白人戾脚脚指疥截陰一丸
瘻不能男截臂截髀截手截脚截指五指不屈截脣
截耳截鼻癩病麤陰脚跛狗手曳腕似鬼眼瞎雞皮

體癰瘕瘰癧左手作羊屎頭短肘短音啞聾年太小太
老癭瘰不能行不能坐不能卧不能立如是一切汗
染僧人盡不應與出家受具足若與出家受具足犯
突吉羅罪

佛語諸比丘受具足法有三事現前得受具足何等
三一有僧二有人欲受具足三有羯磨是爲三欲受
具足人初來應教次第頭面一一執足禮僧禮僧已
教受衣應問此衣是汝有不答言是我衣應教汝効
我語我某甲此衣僧伽黎若干條受若割截若未割
截是衣持第二我某甲此衣僧伽黎若干條受若割

截若未割截是衣持第三我某甲此衣僧伽黎若干
條受若割截若未割截是衣持次問此衣是汝有不
答言是我某甲此衣憂多羅僧七條受若割截若未
割截是衣持第二我某甲此衣憂多羅僧七條受若
割截若未割截是衣持第三我某甲此衣憂多羅僧
七條受若割截若未割截是衣持次問此衣是汝有
不答言是我某甲此衣安陀會五條受若割截若未
割截是衣持第二我某甲此衣安陀會五條受若割
截若未割截是衣持第三我某甲此衣安陀會五條
受若割截若未割截是衣持次問此鉢多羅是汝有

律
不答言是我某甲此鉢多羅應量受長用故第二我
某甲此鉢多羅應量受長用故第三我某甲此鉢多
羅應量受長用故受衣鉢已

應求和尚應言我某甲求長老爲和尚長老爲我作
和尚依長老和尚故我某甲得受具足第二我某甲
求長老爲和尚長老爲我作和尚依長老和尚我某
甲得受具足第三我某甲求長老爲和尚長老爲我
作和尚依長老和尚我某甲得受具足戒師應問汝
某甲能爲某甲作和尚不若言能卽時置界場內捨
聞處著見處戒師應唱衆僧和集誰能爲某甲作教

授師若僧中有比丘言我能若有五法不應立作教
授師愛教瞋教怖教愚教教不教不知五法成就應
立作教師不愛教不瞋教不怖教不愚教教不教知
次應如是唱大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具
足某甲比丘能作教師若僧時到僧忍聽僧某甲當
作教師爲教某甲故如是白大德僧聽是某甲從和
尚某甲求受具足是某甲能教某甲僧某甲作教師
教某甲故誰諸長老忍某甲作教師教某甲是長老
默然誰不忍便說僧已忍某甲作教師教某甲竟僧
忍默然故是事如是持

卽是教師往弟子所教偏袒著衣胡跪合掌汝某甲
聽今是至誠時實語時後僧中亦如是問汝實便言
實不實便言不實我今問汝汝丈夫不年滿二十不
非奴不不與人客作不不買得不不破得不非官人
不不犯官事不不陰謀王家不不負人債不丈夫有
如是病若癩癰漏癰疽乾瘡顛狂病如是病比有不
父母在不父母聽不先作比丘不若言作清淨持戒
不捨戒時一心如法還戒不二衣鉢具不汝字何等
和尚字誰應答我名某甲和尚某甲教師問竟應還
白僧問某甲竟戒師應語若清淨將來教次第一一

禮僧禮僧已從僧乞受具足我某甲從和尚某甲受
具足我今僧中乞受具足某甲是我和尚僧濟度我
僧與我受具足憐愍故第二我某甲從和尚某甲受
具足我今僧中乞受具足某甲是我和尚僧濟度我
僧與我受具足憐愍故第三我某甲從和尚某甲受
具足我今僧中乞受具足某甲是我和尚僧濟度我
僧與我受具足憐愍故卽時戒師應僧中唱大德僧
聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受
具足和尚某甲若僧時到僧忍聽我今僧中問某甲
遮道法如是白汝某甲聽今是至誠時實語時今僧

中問汝若實當言實不實當言不實汝丈夫不年滿二十不非奴不與人客作不不買得不不破得不非官人不犯官事不不陰謀王家不不負人債不丈夫有如是病若癩癰漏癰疽乾疥顛狂病如是病比有不父母在不父母聽不先作比丘不若言作清淨持戒不捨戒時一心如法還戒不三衣鉢具不汝字何等和尚字誰應言我名某甲和尚某甲頗有未問者不若未問者當更問若已問者當默然戒師應唱大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無遮道法

三衣鉢具某甲和尚某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受具足和尚某甲如是白

大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧今與某甲受具足和尚某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足和尚某甲是長老默然若不忍便說是初羯磨說竟第二是事更說大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧今與某甲受具足和尚某甲誰

諸長老忍僧與某甲受具足和尚某甲是長老默然若不忍便說是第二羯磨說竟第三是事更說

大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧今與某甲受具足和尚某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足和尚某甲是長老默然若不忍便說是第三羯磨說竟

僧與某甲受具足竟某甲和尚某甲僧忍默然故是事如是持 若問汝幾歲應言未有歲何時若冬若春若夏有閏無閏是時節汝盡壽憶念

卽時應說四依汝某甲聽是佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀爲受具足人說四依

依是法比丘出家受具足成比丘法何等四依依糞掃衣比丘出家受具足成比丘法若更得白麻衣赤麻衣褐衣僑施耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣劫貝衣如是等餘清淨衣是一切盈長得是中依糞掃衣能盡壽受用不若能當言能

依乞食比丘出家受具足成比丘法若更得爲作食因生食月八日二十三日十四日二十九日十五日

三十日月一日十六日衆僧食別房食請食若僧若私如是等餘清淨食是一切得盈長是中依乞食能盡壽受用不若能當言能

依樹下止比丘出家受具足成比丘法若更得温室講堂殿樓一重舍閣屋平覆屋地窟山窟湮頭勒迦卧具漫頭勒迦卧具禪頭勒迦卧具下至草敷葉敷如是等餘清淨房舍卧具是一切盈長得是中依樹下止能盡壽受用不若能當言能

依陳棄藥比丘出家受具足依比丘法若更得四種含消藥酥油蜜石蜜四種淨脂熊脂驢脂豬脂鱧脂

五種根舍利薑赤附子波提鞞沙菖蒲根五種果藥呵梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒華茈羅五種鹽黑鹽白鹽紫鹽赤鹽鹵土鹽五種湯根湯莖湯葉湯華湯果湯五種樹膠藥興渠薩闍羅薩諦掖諦掖婆提諦掖婆那如是等餘清淨藥是一切盈長得是中依陳棄藥能盡壽受用不若能當言能

汝某甲聽佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀爲受具足比丘說四墮法若比丘於是四墮法若作一一法是非比丘非沙門非釋子失比丘法如多羅樹頭斷更不生不青不長不廣比

律
丘亦如是於四墮法若犯一一法非比丘非沙門非
釋子失比丘法是中盡壽不應作是事能持不若能
當言能

佛種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱讚歎斷欲除
欲想滅欲熱若比丘共諸比丘入戒法中不捨戒戒
羸不出作姪法乃至共畜生是非比丘非沙門非釋
子失比丘法汝是中盡壽不應作是事能持不若能
當言能

佛種種因緣呵不與取讚歎不盜乃至一綆一針一
滴油分齊五錢若五錢直比丘若不與取是事故若

王捉若殺若繫若驅出如是語汝小汝愚汝賊汝偷
如是相比比丘不與取非比丘非沙門非釋子失比丘
法汝是中盡壽不應作是事能持不若能當言能
佛種種因緣呵奪他命讚歎不奪命乃至蟻子不應
故奪命何況人若比丘自手故奪人命若遣人持刀
殺若教死若讚死若作是語咄丈夫用惡活爲死勝
生隨心隨思種種因緣教死讚死若坑殺若涼殺若
機發殺若蹈殺若比陀羅殺若半比陀羅殺若斷命
殺若墮人胎若按腹墮胎若排著火中若排著水中
若在高上排著下道路遣命死乃至母腹中初得二

律
根身根命根初在腹中瞋欲殺從是因緣死非比丘
非沙門非釋子失比丘法是中盡壽不應作是事能
持不若能當言能

佛種種因緣呵妄語讚歎不妄語乃至戲笑不應妄
語何況故妄語若比丘自知空無過人法自讚我得
阿羅漢果證若向阿羅漢我得阿那含果證若向阿
那含我得斯陀含果證若向斯陀含我得須陀洹果
證若向須陀洹我得第一禪第二第三第四禪我得
慈悲喜捨空處定識處定無所有處定非有想非無
想處定滅盡定不淨觀安那般那念諸天來至我所

諸龍闍叉浮陀羅鬼比舍闍鬼拘繫荼鬼羅刹鬼如
是鬼輩問我我亦問彼彼亦答我我亦答彼是事空
無妄語是非比丘非沙門非釋子失比丘法是中盡
壽不應作是事能持不若能當言能

汝某甲聽初罪衆不可起第二罪衆雖可起幾時覆
藏隨時應行波利婆沙六夜應行摩那埵二十比丘
衆中與出罪是事衆中可恥爲人所輕是中汝不得
故出精是事能不作不若能當言爾不得故觸女人
身是事能不作不若能當言爾不得向女人惡口語
是事能不作不若能當言爾不得女人前自歎供養

律
身是事能不作不若能當言爾不得媒嫁是事能不
作不若能當言爾不得自起房佛聽應作不聽不應
作是事能不作不若能當言爾不得起大房佛聽應
作不聽不應作是事能不作不若能當言爾無根罪
不得謗他人是事能不作不若能當言爾少許罪因
緣不得謗言大是事能不作不若能當言爾不得勤
破僧是事能不作不若能當言爾不得佐破僧人是
事能不作不若能當言爾不應毀辱他家是事能不
作不若能當言爾不得性戾難教是事能不作不若
能當言爾

當善謙下心樂順從教誨汝已得具滿和尚具滿阿
闍黎具滿比丘僧好國土好得道處如轉輪王願汝
今已具滿當加敬三寶佛寶法寶比丘僧寶當學三
學正戒學正心學正慧學求三脫門空無相無作當
勤三業坐禪誦經勸化衆事行如是法開甘露門得
須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛佛
道譬如青蓮華白蓮華紅蓮華赤蓮華在水中日日
增長汝亦如是比丘法中日日增長其餘戒和尚阿
闍黎廣教汝汝已受具足竟

釋師子法中

一切妙善集

深大無崖際

功德之寶海 是願轉輪王 天王善法王

常求作沙門 不遂汝已得 精勤行三業

佛法無量種 汝常憶念法 逮諸無礙智

如蓮華在水 漸漸日增長 汝亦如是信

戒聞定慧增 餘戒佛所說 和尚師當教

衆中禮遠竟 喜各從所樂 戒法第一竟

十誦律卷第二十一

音釋

譏嫌譏居依切謂也羯磨梵語也此云辦事亦突

吉羅梵語也此云惡屣所兩切螯行毒也糝梳

癰疽癰七余切潰浸也唾口液也澼盧谷切擯

必刃切擯莫奔切擯撫也贅附也凸徒結

起也去阮疥寒瘡也瘡陰病也髀股部腕切臄臄苦官

也上日瞎目盲也癰癰切瘰瘰切瘰瘰切瘰瘰切

也施置於道也以胃鳥獸也十誦律卷第二十一

諸十誦律卷第二十一

崇禎六年孟春月徑山化城寺識

諸十誦律卷第二十一

十誦律卷第二十二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之二

七法中布薩法第二

佛在王舍城是時世尊未聽諸比丘布薩未聽布薩
羯磨未聽說波羅提木叉未聽會坐爾時異道梵志
問諸比丘汝有布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐
不答言不作異道梵志嫉妬譏嫌責數言餘沙門婆
羅門尚有布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐汝諸
沙門釋子自稱善好有德而不作布薩布薩羯磨說

波羅提木叉會坐有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘從今聽作布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐如我結戒半月半月應說波羅提木叉

佛在王舍城爾時長老劫賓那在王舍城阿練若窟中住十五日布薩時獨處坐禪作是念我當往布薩不往耶當往布薩羯磨不往耶當往說波羅提木叉不往耶當往會坐不往耶清淨成就第一清淨佛知大劫賓那所念佛卽如其像入三昧如三昧心忽然不現於大劫賓那窟前住佛從定起語大劫賓那

言汝作是念我當往布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐不往耶清淨成就第一清淨不者汝婆羅門大劫賓那汝去布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐何以故汝是大上座汝若不恭敬不貴重不供養布薩誰當恭敬供養尊重布薩汝布薩去來是時佛自捉大劫賓那臂將入布薩衆中佛到僧中在常處坐佛語諸比丘從今聽二種布薩一十四日二十五日一食前二食後一晝二夜若阿練若處若聚落邊從今我聽一布薩共住和合結界如是應作羯磨隨幾許和合僧一布薩共住結界若一拘盧舍若二拘盧舍

乃至十拘盧舍是中應一比丘唱四方界相若垣若林若樹若山若石若道若河若池是時一比丘應僧中唱大德僧聽某甲比丘唱四方界相是諸相內是界內若僧時到僧忍聽僧是中一布薩共住結果如是白大德僧聽某甲比丘唱四方界相是諸相內是界內是中僧一布薩共住作結果誰諸長老忍是中一布薩共住結果者默然誰不忍便說僧已是中一布薩共住結果竟僧忍默然故是事如是持佛在王舍城爾時長老迦葉留僧伽黎耆闍崛山中著上下衣以少因緣故來詣竹園值天大雨不得還山與

僧伽黎別宿迦葉語諸比丘言長老我留僧伽黎耆闍崛山中著上下衣以少因緣故來詣竹園值天大雨不得還山與僧伽黎別宿我當云何諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛問大迦葉汝實爾不答言實爾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是中一布薩共住結果內作不離衣宿羯磨應如是作一心集僧集僧已僧中一比丘應唱大德僧聽僧一布薩共住隨幾許結果內是中除聚落及聚落界取空地及住處若僧時到僧忍聽是中僧一布薩共住結果內作不離衣

宿羯磨如是白大德僧聽若僧一布薩共住隨幾許
結界內是中除聚落及聚落界取空地及住處是中
僧一布薩共住結界內住不離衣宿羯磨誰諸長老
忍是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨者默
然誰不忍便說僧是中一布薩共住結界內作不離
衣宿羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時長老舍利弗病欲一月遊行僧伽
黎大重不能持行語諸比丘諸長老我病欲一月遊
行僧伽黎大重不能持行我當云何諸比丘以是事
具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問舍利弗

汝實爾不答言實爾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諸老病比丘欲一
月遊行不離僧伽黎宿羯磨應如是作一心集僧是
老病比丘從座起偏袒著衣脫革屣入僧中禮僧足
胡跪合掌應如是語諸長老念我某甲若病若老欲
一月遊行我僧伽黎大重不能持行我某甲若病若
老我從僧乞一月不離僧伽黎宿羯磨僧我某甲若
老若病當與我一月不離僧伽黎宿羯磨憐愍故第
二第三亦如是乞是時僧應隱實可與不可與是人
若言我病實不病若言我老實不老若言僧伽黎大

重實不大重不應與是人若言病老僧伽黎大重實
病老僧伽黎大重者應與是中應一比丘唱大德僧
聽是某甲若病若老欲一月遊行是某甲若病若老
從僧乞一月不離僧伽黎宿羯磨若僧時到僧忍聽
我某甲若病若老與我一月不離僧伽黎宿羯磨憐
愍故若僧時到僧忍聽某甲若病若老與一月不離
僧伽黎宿羯磨如是白白二羯磨僧與某甲若病若
老一月不離僧伽黎宿羯磨竟僧忍默然故是事如
是持鬱多羅僧安陀會亦如是若一月如是乃至九
月亦爾

佛在舍衛國佛語諸比丘若僧欲促界廣界先捨本
界後界若大若小應作如是捨一心集僧僧中一比
丘唱大德僧聽此中僧一布薩共住和合結界若僧
時到僧忍聽僧一布薩共住解界捨界如是白大德
僧聽僧一布薩共住此中僧結界今僧一布薩共住
處解界捨界誰諸長老忍一布薩共住處解界捨界
者默然誰不忍便說僧一布薩共住處解界捨界竟
僧忍默然故是事如是持諸比丘於無僧坊聚落中
初作僧坊未結界爾時界應幾許佛言隨聚落界是
僧坊界諸比丘無聚落空處初作僧坊未結界爾時

界應幾許佛言方一拘盧舍是中諸比丘不應別作
布薩及僧羯磨若別布薩及僧羯磨諸比丘犯罪
佛告諸比丘說波羅提木又有四種何等四一非法
別衆說波羅提木又二非法和合衆三有法別衆四
有法和合衆說波羅提木又非法別衆說波羅提木
又不成說非法和合衆說波羅提木又不成說有法
別衆說波羅提木又不成說有法和合衆說波羅提
木又成說波羅提木又復有五種說波羅提木又云
何五僧一心布薩說波羅提木又序餘殘僧先聞已
說波羅提木又僧和合布薩竟僧一心布薩說波羅

提木又序說四波羅夷餘殘僧先聞已說波羅提木
又僧和合布薩竟僧一心布薩說波羅提木又序說
四波羅夷說十三僧伽婆尸沙餘殘僧先聞已說波
羅提木又僧和合布薩竟僧一心布薩說波羅提木
又序說四波羅夷說十三僧伽婆尸沙說二不定餘
殘僧先聞已說波羅提木又僧和合布薩竟第五廣
說

有一住處布薩時諸比丘小無所不善如孺羊云
何小無所不善如孺羊是諸比丘不知布薩不知
布薩羯磨不知說波羅提木又不知會坐是諸比丘

是中住處布薩時不應住若諸比丘是住處布薩時
住一切比丘不得布薩得罪如是小比丘辭和尚阿
闍黎欲遊行和尚阿闍黎應問汝共誰伴去何等比
丘共遊行是諸比丘說伴字若是伴比丘不知布薩
不知布薩羯磨不知說波羅提木叉不知會坐和尚
阿闍黎應留若和尚阿闍黎不留犯突吉羅若留故
去犯突吉羅若和尚阿闍黎留是比丘故去何時得
罪佛言出界外天明時犯突吉羅罪

有諸比丘一住處安居先念某諸比丘誦波羅提木
叉是諸比丘初布薩時無一比丘能誦波羅提木叉

諸比丘應遣舊比丘近住處受說波羅提木叉法若
略若廣受得來者善好若不得是諸比丘不應是中
夏安居住若是諸比丘是處夏安居一切比丘一一
布薩時不得布薩得罪是諸比丘若聞客比丘來清
淨共住同見知布薩知布薩羯磨知說波羅提木叉
知會坐舊比丘應共迎輒語問訊代擔衣鉢示房舍
卧具長老是汝等房舍卧具汝等隨上座次第安住
是中舊比丘應辦洗浴具澡豆湯水塗身酥油如供
給法應作明旦與前食後食供給供養好若不供給
供養舊比丘一切得罪何以故無佛時是人補佛處

是客比丘二部波羅提木又能廣分別以是故應俱
給供養

有一住處四比丘布薩時是處比丘應一處和合廣
作布薩說波羅提木又

有一住處三比丘布薩時不應說波羅提木又是諸
比丘應一處集三語布薩應如是作若上座欲作布
薩從座起偏袒著衣脫革屣胡跪合掌應如是語長
老憶念今僧布薩日若十四日若十五日長老知我
清淨憶持無遮道法清淨作布薩說戒衆滿故第二
長老憶念今僧布薩日若十四日若十五日長老知

我清淨憶持無遮道法清淨作布薩說戒衆滿故第
三長老憶念今僧布薩日若十四日若十五日長老
知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩說戒衆滿故
若下座欲作布薩從座起偏袒著衣脫革屣胡跪兩
手捉上座兩足應如是語長老憶念今僧布薩日若
十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法清
淨作布薩說戒衆滿故第二長老憶念今僧布薩日
若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法
清淨作布薩說戒衆滿故第三長老憶念今僧布薩
日若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道

法清淨作布薩說戒衆滿故

有一住處二比丘布薩時不應說波羅提木又是二比丘應一處集三語作布薩如是應作與上三比丘同有一住處一比丘布薩時是比丘應掃塔掃布薩處掃地竟次第敷繩牀應辦火燈籠燈炷燈筋辦籌如是思惟若諸比丘來未作布薩是諸比丘共布薩說波羅提木又若不來是中有高處立望若見有比丘喚言疾疾來諸長老今日布薩若不見應待至暮還坐本處如是心念口言今日僧布薩若十四日若十五日我亦今日布薩如是一比丘作布薩竟

佛在舍衛國佛語諸比丘是夜多過應說波羅提木又是時一比丘從坐起偏袒右肩合掌白佛言有諸病比丘不來佛言應取清淨來如是應取應語比丘與清淨來答言與是名得清淨若言爲我僧中說清淨是名得清淨若身動與是名得清淨若口言與是名得清淨若身不與口不與是名不得清淨是時一切比丘應往就病比丘若將來莫別彼此比丘作布薩說波羅提木又若別彼此比丘作布薩說波羅提木又一切比丘得罪

有一住處二比丘住布薩時不應取清淨不應與清

淨是二比丘應集一處三語布薩與上三比丘布薩同

有一住處三比丘住布薩時不應取清淨不應與清淨是三比丘應一處集三語布薩與上三比丘布薩同

有一住處四比丘共布薩時不應取清淨不應與清淨是諸比丘一處集廣作布薩說波羅提木叉若過四人布薩時應和集是中病比丘隨意取清淨應如是取若一人取一人是名取清淨若一人取二三四人是名取清淨隨幾人但憶名字是名取清淨若取

清淨人不欲取應更與他人取清淨若取清淨人言我白衣我沙彌我非比丘我外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯重罪本白衣不能男汗比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧若言我惡心出佛身血應更與他清淨若取他清淨竟而不去是名清淨不到僧取他清淨竟若言我白衣我沙彌我非比丘我外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯重罪本白衣不能男汗比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是名清淨不到若取他清淨竟八難中一一難起不去是

名清淨不到復次取他清淨竟故不去若放逸若懶
若睡若入定是名清淨不到是取清淨人有三因緣
得罪若故不行若放逸若懶二因緣無罪若睡若入
定復次取他清淨竟到僧中不說是名清淨到若取
他清淨到僧中若言我白衣我沙彌我非比丘我異
道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住
犯邊罪本白衣不能男汗比丘尼越濟人殺父母殺
阿羅漢破僧若言我惡心出佛身血是名清淨到復
次取他清淨竟到僧中入難若一一難起不說是名
清淨到復次取他清淨竟到僧中若故不說若放逸

若懶若睡若入定是名清淨到僧中是中受清淨人
有三因緣得罪若故不說若放逸若懶二因緣無罪
若睡若入定有一住處布薩時比丘若王捉若賊若
怨怨黨若怨黨之黨捉僧應遣使詣彼所言今日僧
布薩汝若當來若與清淨若出界我等不應別布薩
是比丘若得來若與清淨若出界如是好若都不得
諸比丘不應別布薩若別布薩一切比丘得罪
佛語諸比丘僧莫起有僧事是時應與長老越施婆
利婆沙一比丘從座起偏袒著衣脫革屣合掌白佛
言大德有諸病比丘不來與清淨竟佛言是比丘自

身清淨故與清淨今是比丘應取欲來應如是取語
是比丘言與欲來若言與欲是名得欲若言爲我向
僧說欲是名得欲若身動與是名得欲若口言與是
名得欲若身不與口不與是名不得欲是一切比丘
應就病比丘邊若將來作羯磨諸比丘不應別作羯
磨若別作一切比丘得罪若一人取一人欲是名得
欲若一人取二人三人四人是名得欲隨幾人憶名
字是名得欲若取欲人不取取應更與他人若取欲
人若言我白衣我沙彌我非比丘我異道不見擯不
作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白

衣不能男汗比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧
惡心出佛身血應更與他欲若取他欲竟而不去是
名欲不到取他欲人若言我白衣我沙彌我非比丘
我異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不
共住犯邊罪本白衣不能男汗比丘尼越濟人殺父
母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是名欲不到若取
他欲竟八難若一一難起故不到是名欲不到取他
欲竟故不去若放逸若懶若睡若入定是名欲不到
取他欲人有二因緣得罪若故不去若放逸若懶二
因緣無罪若睡若入定復次取他欲竟到僧中不說

是名欲到取他欲竟到僧中若言我白衣我沙彌我非比丘我異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汗比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是名欲到復次取他欲竟到僧中八難若一一難起故不說是名欲到復次取他欲竟到僧中若故不說若放逸若懶若睡若入定是名欲到是中受欲人有三因緣得罪若故不說若放逸若懶二因緣無罪若睡若入定有一住處僧羯磨時比丘若王捉若賊若怨黨若怨黨之黨捉僧應遣使語彼今日僧羯磨汝若得來若與欲若出界我等不應別羯磨是比丘若得來若與欲若出界如是好若都不得諸比丘不應別羯磨別羯磨一切比丘得罪

佛在王舍城爾時長老施越狂心顛倒是長老有時來布薩有時不來有時來僧羯磨有時不來諸比丘有疑悔心諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問施越汝實爾不答言實爾世尊佛語諸比丘汝等集與施越作狂羯磨若更有如是狂比丘僧亦應與羯磨如是應作一心集僧僧中一比丘應唱大德僧聽是施越狂心顛倒有時來布薩有

時不來有時來僧羯磨有時不來諸比丘有疑悔心
若僧時到僧忍聽僧與施越狂羯磨若有施越若別
施越僧隨意作布薩及諸羯磨如是白白二羯磨僧
作施越狂羯磨竟僧忍默然故是事如是持若未作
狂羯磨不應別布薩及僧羯磨若已作狂羯磨若別
若共僧隨意作布薩及諸羯磨

有一住處布薩時一切比丘有罪不知除是罪有一
客比丘清淨共住同見是客比丘知舊比丘中善好
有德是客比丘應問長老若比丘作如是如是事當
得何等罪答言比丘作如是如是事得如是如是罪

彼言長老汝自憶作如是如是事不答言自憶非我
一人得是罪一切僧亦得是罪客比丘言長老汝說
一切僧於汝何益汝何不說是罪如法懺悔若舊比
丘受客比丘語是罪如法懺悔餘諸比丘見此比丘
懺悔亦應如法懺悔若如是作好若不作知有益舉
無益莫強舉

有一住處布薩時比丘憶念欲出罪是比丘應異比
丘邊出罪如法懺悔如是作竟應布薩說波羅提木
叉不應破布薩說波羅提木叉又有一住處布薩時有
比丘一罪疑是比丘應與餘比丘長老我一事疑後

當問是事如是作竟應布薩說波羅提木又不應破
布薩有一住處布薩說波羅提木又時比丘憶念罪
欲出是比丘應自一心念我後是罪當如法懺悔如
是作竟應布薩說波羅提木又不應破布薩若說波
羅提木又時比丘一罪疑是比丘應自一心念後是
罪當問如是作竟應布薩說波羅提木又不應破布
薩說波羅提木又有一住處布薩時一切比丘僧有
罪知是罪不能得客比丘清淨共住同見是罪如法
懺悔是諸比丘應遣一比丘近住處疾到彼間是罪
如法懺悔竟來還我等從汝邊是罪如法懺悔是比

丘若能辦是事好若不能辦僧應使一比丘唱大德
僧聽我等是住處一切僧得罪知罪不能得清淨客
比丘共住同見是罪如法懺悔亦不能辦遣舊比丘
近住處疾到彼間是罪如法懺悔竟來還諸比丘於
是比丘邊是罪如法懺悔若僧時到僧忍聽僧若後
是罪如法懺悔如是白如是作竟應布薩說波羅提
木又不應破布薩說波羅提木又有一住處布薩時
一切比丘一事中疑是中應一比丘如是唱大德僧
聽是中住處一切比丘一事中疑若僧時到僧忍聽
僧後當問是事如是白如是作竟應布薩說波羅提

木又不應破布薩

有一住處布薩時舊比丘若四若過布薩處集作布薩說波羅提木又有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說波羅提木又如是作竟先比丘無罪若諸比丘布薩說波羅提木又竟一切坐處未起未去更有異住處諸比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說如是作竟先比丘無罪若諸比丘作布薩說波羅提木又竟有起去有未起去更有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說如是作竟先比丘無罪若是諸比丘布薩說波羅提木又

竟一切坐處起未去更有異處住比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說如是作竟先比丘無罪等亦如是

有一住處布薩時舊比丘若四若過布薩處集欲作布薩說波羅提木又更有異處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應聽次第若布薩說波羅提木又竟一切坐處未起未去更有異處比丘來清淨共住同見多是諸比丘舊比丘邊應作三語布薩若諸比丘作布薩說波羅提木又竟有起去有未起去更有異處比丘來清淨共住同見多是未起去比丘邊應三

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

語布薩若諸比丘布薩說波羅提木又竟一切起未
去更有異處比丘來清淨共住同見少是諸比丘若
能得同心應更廣布薩說波羅提木又好若不得同
心應出界三語作布薩若舊比丘布薩說波羅提木
又時更有舊比丘來若多若等若少若多若等應更
說若少應聽次第若舊比丘說波羅提木又時客比
丘來若多若等若少若多應更說若等少應聽次第
若舊比丘布薩說波羅提木又時更有舊比丘客比
丘共來若多若等若少若多應更說少應聽次第
若客比丘布薩說波羅提木又時更有客比丘來若

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

等少應聽次第

有一住處布薩時舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木又更有異處比丘來清淨共住同見多彼如是念是中舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木又我等應作布薩說波羅提木又淨想毗尼想別同別想作布薩說波羅提木又更有異處比丘來清淨共住同見多彼應更說先比丘得罪彼比丘淨想毗尼想別同別想作布薩說波羅提木又竟若一切坐處未起未去若有起去有未起去若一切起未去更有異處比丘來清淨共住同見多彼

比丘應更說先比丘得罪

有一住處布薩時舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木又更有異處比丘來清淨共住同見多彼作是念舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木又我等不應是中布薩說波羅提木又是諸比丘心悔別同別想是中布薩說波羅提木又更有異處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更說先比丘得罪諸比丘心悔別同別想布薩說波羅提木又竟一切坐處未起未去有起去有未起去若一切起未去更有異處比丘來清淨共住同見多彼諸

比丘應更說先比丘得罪

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

有一住處布薩時諸舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木又更有異處比丘來清淨共住同見多先住比丘聞更有異處比丘來清淨共住同見多聞已如是念更有異處比丘來清淨共住同見多是滅壞除捨別異我不須是諸比丘爲欲喜破僧有別同別想布薩說波羅提木又更有異處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說先比丘得偷蘭遮罪近破僧故是諸比丘欲喜破僧別同別想作布薩說波羅提木又竟若一切坐處未起未去有起去有未起去有一切起未去更有異處比丘來清淨共住

同見多是諸比丘應更說先比丘得偷蘭遮罪近破
僧故若舊比丘說波羅提木又時舊比丘來若多若
等若少若多等應更說若舊比丘說波羅提木又時
客比丘來若多若等若少若多等應更說若舊比丘
說波羅提木又時舊比丘客比丘共來若多若等若
少若多等應更說若客比丘說波羅提木又時客比
丘來若多若等若少若多等應更說客比丘說波羅
提木又時舊比丘來若多若等若少若多等應更說
客比丘說波羅提木又時舊比丘客比丘共來若多
若等若少若多等應更說

若舊比丘客比丘共說波羅提木又時舊比丘客比
丘共來若多若等若少若多等應更說舊比丘客比
丘共說波羅提木又時舊比丘來若多若等若少若
多等應更說舊比丘客比丘共說波羅提木又時客
比丘來若多若等若少若多等應更說

舊諸比丘十四日布薩多客比丘十五日布薩少客
比丘應隨舊比丘是日應布薩舊比丘十四日少客
比丘十五日多舊比丘應隨客比丘是日不應布薩
舊比丘十五日多客比丘初日少客比丘應隨舊比
丘是日更布薩舊比丘十五日少客比丘初日多舊

比丘應隨客比丘出界作布薩客比丘十四日多舊
比丘十五日少舊比丘應隨客比丘是日布薩客比
丘十四日少舊比丘十五日多客比丘應隨舊比丘
是日不應布薩客比丘十五日多舊比丘初日少舊
比丘應隨客比丘是日更作布薩客比丘十五日少
舊比丘初日多客比丘應隨舊比丘出界作布薩
有一住處布薩時諸舊比丘聞客比丘相客比丘因
緣若腳聲若杖聲若革屣聲若異人聲是諸比丘不
求不覓便布薩說波羅提木叉舊比丘得罪若求得
不喚布薩說波羅提木叉舊比丘得罪若求不能得

疑布薩說波羅提木叉舊比丘得罪若求不能得無
所疑布薩說波羅提木叉如是舊比丘無罪若求得
客比丘一心歡喜應布薩說波羅提木叉如是舊比
丘無罪

有一住處布薩時諸客比丘聞舊比丘相舊比丘因
緣若戶鑰聲若鉏聲若斧聲讀經聲是諸客比丘不
求不覓便布薩說波羅提木叉客比丘得罪若求得
不喚布薩說波羅提木叉客比丘得罪若求不能得
疑布薩說波羅提木叉客比丘得罪若求不能得無
所疑布薩說波羅提木叉客比丘無罪若求覓得舊

比丘一心歡喜應布薩說波羅提木叉客比丘無罪
有一住處布薩時舊比丘見客比丘相客比丘因緣
若不識衣鉢若不識杖若盛油革囊革屣針筒是諸
比丘不求布薩說波羅提木叉舊比丘得罪若求得
不喚布薩說波羅提木叉舊比丘得罪若求不能得
疑布薩說波羅提木叉舊比丘得罪若求不能得無
所疑布薩說波羅提木叉如是舊比丘無罪若求得
一心歡喜應布薩說波羅提木叉如是舊比丘無罪
有一住處布薩時諸客比丘見舊比丘相舊比丘因
緣若新掃灑地次第敷牀是諸客比丘不求不覓布

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

布薩時不應往此有比丘有住處彼有比丘有住處
彼有比丘無住處彼有比丘有住處無住處彼間比
丘不共住布薩時不應往此有比丘有住處彼非比
丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住
處彼間比丘不共住布薩時不應往此有比丘無住

處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘
有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處
彼比丘有住處彼間比丘不共住布薩時不應往此
有比丘有住處無住處彼有比丘有住處無住處彼
非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處
無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼間比丘不
共住布薩時不應往此有比丘非比丘有住處彼非
比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無
住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處
無住處彼間比丘不共住布薩時不應往此有比丘
非比丘無住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處
無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住
處無住處彼非比丘有住處彼間比丘不共住布薩
時不應往此有比丘非比丘有住處無住處彼有非
比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處
彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘
無住處彼間比丘不共住布薩時不應往此有比丘
有住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住
處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非
比丘有住處無住處彼間比丘不共住除僧事急事

布薩時不應往此有比丘無住處彼比丘無住處有
比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無
住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼間
比丘不共住除僧事急事布薩時不應往此有比丘
有住處無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有
住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼
比丘有住處彼比丘無住處彼間比丘不共住除僧
事急事布薩時不應往此有比丘非比丘有住處彼
非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處
無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住

處無住處彼間比丘不共住除僧事急事布薩時不
應往此有比丘非比丘無住處彼非比丘無住處彼
非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住
處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼間比
丘不共住除僧事急事布薩時不應往此有比丘非
比丘有住處無住處彼非比丘有住處無住處彼比
丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼
非比丘有住處彼非比丘無住處彼間比丘不共住
除僧事急事布薩時應往此有比丘有住處彼有比
丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼

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

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

清淨共住

精舍
法竟

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

佛言不應白衣前布薩說波羅提木叉不應沙彌前
非比丘異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種
種不共住犯邊罪本白衣不能男汗比丘尼越濟人
殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是一切不
應在前布薩說波羅提木叉一切先事作已僧應布
薩說波羅提木叉又若應與現前毗尼與竟應與憶念
毗尼與竟若應與不癡毗尼與竟若應與自言毗尼
與竟若應與覓罪相毗尼與竟若應與多覓毗尼與
竟若應與苦切羯磨與竟若應與依止羯磨與竟苦
應與驅出羯磨與竟若應與下意羯磨與竟若應與

不見擯羯磨竟不作擯惡邪不除擯羯磨與竟若應
與別住羯磨與竟若應與摩那埤本日治出罪羯磨
與竟僧應布薩說波羅提木叉若比丘宿受清淨不
應共布薩說波羅提木叉若眾僧未起如是得布薩
日未到不應布薩說波羅提木叉除鬪僧還和合一
心聽布薩說波羅提木叉

七法中受布薩法第二竟

十誦律卷第二十二

音釋

波羅提木叉 梵語也此云解脫 阿練若 梵語也此云閑靜處若爾者切 拘盧舍 梵語也此云五百弓拘恭于切 羈 奴鈎切 鑰 靜處若爾者切 鉏 下灼切 關 關下牲也 鉏 舉 欣

十誦律卷第二十二 真二

二律

十誦律卷二十三

三

四

切斫木
斧也

廬州府衆姓善土助刻

十誦律卷第二十二 計字九千九百三十

該銀四兩九錢七分 伏願

諸根頓淨福慧齊圓大地衆生同登覺岸
龍山釋海瓊對
崇禎六年孟春月徑山化城寺識

十誦律卷第二十三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之三

七法中自恣法第三

佛在舍衛國諸比丘夏安居時先作如是制限長老我等不共語言不相問訊是諸比丘作是制已一處夏安居先作如是法若有初乞食還敷獨坐牀安洗足水洗足机拭足巾淨水瓶常用水瓶若有長食盛淨器中蓋著一處食不足者食此長食若復有乞食後來不足者取而食之若復有殘著無草地若著無

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

律

十誦律卷二十三

三

三

蟲水中是諸長老盛食器淨洗摩拭著一處獨坐牀
洗足机拭足巾淨水瓶常用水瓶著屏處掃灑食堂
掃除竟入室坐禪是諸長老晡時從禪先起見淨水
瓶常用瓶洗足甕若空無水持至水處若獨能持來
著於一面若不能持來手招餘比丘共舉持來還著
本處不共語言不相問訊諸佛常法兩時大會春末
月夏末月春末月欲安居時諸方國比丘來聽佛法
法心念是法夏安居樂是初大會夏末月安居訖自
恣作衣竟持衣鉢來詣佛所如是思惟我久不見佛
久不見修伽陀是第二大會是諸比丘是中住處夏

安居自恣作衣竟持衣鉢往到佛所頭面禮畢一面
坐諸佛常法如是語問訊客比丘夏安居忍不足不
安樂住不乞食不乏道路不疲耶今佛亦如是問訊
諸比丘夏安居忍不足不安樂住不乞食不乏道路
不疲耶諸比丘言忍足安樂住乞食不乏道路不疲
諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛
種種因緣呵諸比丘汝愚癡人如怨家共住云何自
言安樂住何以名比丘我衆以法相教而受啞法佛
種種因緣呵已語諸比丘從今不應受啞法若受得
偷蘭遮罪何以故不共語是外道法故從今聽夏安

律

十誦律卷二十三

三

三

居竟諸比丘一處集應三事求他說自恣何等三若見若聞若疑罪如是應自恣一心集僧集僧已應差能作自恣人應如是唱誰能爲僧作自恣人是中若有言我能佛言若比丘五惡法成就不應作自恣人何等五一愛自恣二瞋自恣三怖自恣四愚自恣五自恣不自恣不知比丘成就五善法應作自恣人何等五不愛自恣不瞋自恣不怖自恣不愚自恣自恣不自恣知爾時一比丘應僧中唱言大德僧聽是某甲某甲比丘能爲僧作自恣人若僧時到僧忍聽僧某甲某甲比丘當作僧自恣人如是白大德僧聽是某甲某甲比丘能爲僧作自恣人僧某甲某甲比丘爲僧作自恣人誰諸長老忍某甲某甲比丘爲僧作自恣人者是長老默然誰不忍便說僧某甲某甲比丘爲僧作自恣人竟僧忍默然故是事如是持應如是作自恣羯磨大德僧聽今日僧自恣若僧時到僧忍聽僧一心受自恣如是白是諸比丘一切從坐起胡跪地若作自恣人是上座應從座起偏袒著衣曲身應語第二上座長老今日自恣來是時第二上座從座起偏袒著衣胡跪兩手捉上座足應如是語長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若

見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第二長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第三長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除若下座作自恣人應從座起偏袒著衣胡跪合掌應如是語上座今日自恣來上座亦應從座起偏袒著衣胡跪合掌應如是言長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第二長老憶念今僧自恣日我某甲比丘

長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第三長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除如是次第一切僧自恣若一切僧自恣竟爲僧作自恣人共作自恣自恣竟應至上座前唱僧一心自恣竟佛語諸比丘自恣有四種何等四一非法別自恣二非法和合自恣三有法別自恣四有法和合自恣是中非法別自恣佛不聽非法和合自恣佛不聽有法別自恣佛不聽是有法和合自恣如是佛聽

有一住處自恣時五比丘住是諸比丘應一處集差爲僧作自恣人廣說自恣

有一住處自恣時四比丘住是諸比丘不應差爲僧作自恣人是諸比丘應一處集三語自恣應如是自恣上座應從坐起偏袒著衣胡跪合掌如是語長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第二長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第三長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪

語我憐愍故我若見罪當如法除若下座應從坐起偏袒著衣胡跪合掌捉上座兩足應如是語長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第二長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第三長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除如是諸比丘得自恣三比丘二比丘亦如是

有一住處一比丘自恣時應掃塔及自恣處次第布

牀辦火燈燈籠燈炷燈檠辦籌如是思惟諸比丘來未作自恣者是比丘應共自恣若不見來是中有高處立望若見有比丘喚言疾疾來長老今日僧自恣若不見應待至暮還坐本處如是心念口言今日僧自恣我亦今日自恣如是一比丘得自恣

佛在舍衛國是中佛語諸比丘是夜多過自恣時到一比丘從坐起偏袒著衣胡跪合掌白佛言世尊諸比丘病不來佛言應取自恣如是應取應語病比丘與自恣答言與是名得自恣若言爲我僧中說自恣是名得自恣若身動與是名得自恣若口言與是名

得自恣若身不與口不與不得自恣是時一切僧應就病比丘邊作自恣若將來僧中作自恣諸比丘不應別作自恣若諸比丘別作自恣一切比丘得罪有一住處二比丘作自恣時是二比丘不應取自恣是二比丘共一處三語自恣三比丘四比丘亦如是有一住處五比丘自恣時是諸比丘不應取自恣不應與自恣是諸比丘應一處集差爲僧自恣人應廣自恣若過五比丘自恣時集一處老病比丘隨意取自恣與自恣若一人取一人是名得自恣若一人取二人三人四人是名得自恣隨幾許人能憶識名字

是名得自恣若取自恣人不欲取應更與他自恣取
自恣人若言我白衣我沙彌我非比丘我異道不見
擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪
本白衣不能男汗比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢
破僧若言我惡心出佛身血應更與他自恣若取他
自恣竟不去是名自恣不到若死若言我白衣我沙
彌我非比丘我異道不見擯不作擯惡邪不除擯不
共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汗比丘尼
越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是名
自恣不到若取他自恣竟八難中一一難起故不去

是名自恣不到復次取他自恣竟故不去若放逸若
嬾若睡若入定是名自恣不到是取自恣人有三因
緣得罪若故不去若嬾若放逸二因緣無罪若睡若
入定復次取他自恣竟到僧中不說自恣是名自恣
到若取他自恣竟到僧中若言我白衣我沙彌我非
比丘我異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種
種不共住犯邊罪本白衣不能男汗比丘尼越濟人
殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是名自恣到
僧次取他自恣竟到僧中八難一一難起故不說是
名自恣到復次取他自恣竟到僧中故不說若放逸

律
若嬾若睡若入定是名自恣到是中取他自恣人有三因緣得罪若故不說若放逸若嬾二因緣無罪若睡若入定

有一住處自恣時比丘若王捉若賊若怨家若怨黨若怨黨之黨捉是僧中應遣使語彼言今日僧自恣若是比丘當來若與自恣來若出界我曹不應別作自恣是比丘若得來若得自恣若出界如是好若不得諸比丘不應別自恣若別自恣一切比丘得罪

有一住處自恣時一切比丘僧有罪不知是罪除有一客比丘清淨共住同見是客比丘知舊比丘中善

好有德是客比丘應問長老若比丘作如是如是事當得何等罪答言若比丘作如是如是事當得如是如是罪彼言長老汝自憶作如是事不答言自憶不獨我一人得是罪一切僧亦得是罪客比丘言長老汝說一切曾於汝何益汝何以不如法懺悔是罪舊比丘受客比丘語是罪如法懺悔餘諸比丘見此比丘懺悔亦應如法懺悔如是作者善若不如是作知有益舉無益莫強舉有一住處自恣時比丘憶罪欲出是比丘應異比丘邊是罪如法懺悔如是作竟應作自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時比丘一罪疑是比丘應語他比丘
長老我一罪疑後是事當問如是作竟應自恣不應
與自恣作礙

有一住處自恣時憶念罪欲出是比丘應疾一心念
我後是罪當如法懺悔如是作竟應自恣不應與自
恣作礙若自恣時比丘一罪疑是比丘應疾一心念
後是罪當問如是作竟應自恣不應與自恣作礙有
一住處自恣時一切比丘僧有罪覺是罪不能得客
比丘清淨共住同見是罪如法懺悔是諸比丘應遣
一舊比丘近住處疾到彼是罪如法懺悔竟來還我

曹從汝邊是罪如法懺悔是諸比丘若得辦是事如
是好若不能辦是僧中一比丘應唱大德僧聽我等
是住處一切僧得罪覺是罪不能得清淨客比丘共
住同見是罪如法懺悔亦不能得辦遣一舊比丘近
住處疾到彼是罪如法懺悔竟來還我等是邊是罪
如法懺悔若僧時到僧忍聽僧若後是罪如法懺悔
如是白如是作竟應作自恣不應與自恣作礙
有一住處自恣時一切僧一罪中疑是中應一比丘
僧中如是唱大德僧聽是中住處一切僧一罪中疑
若僧時到僧忍聽僧後是事當問如是白如是作竟

應作自恣不應與自恣作礙

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

諸比丘應更作自恣如是作竟先比丘無罪等亦如是

有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處集作自恣有異處住比丘來清淨共住同見少是諸比丘應次第自恣若諸比丘自恣竟一切坐處未起未去有異住處比丘來清淨共住同見少是諸比丘邊應作三語自恣若諸比丘自恣竟有起去有未起去有異住處比丘來清淨共住同見少是未起去諸比丘邊應二語自恣若是諸比丘自恣竟一切起未去更有異住處比丘來清淨共住同見少是諸比丘若能得

和同應廣作自恣若不得知同應出界作三語自恣
若舊比丘自恣時更有舊比丘來若多若等若少若
多等應更作自恣若少應次第作自恣若舊比丘自
恣時客比丘來若多若等若少若多應更作自恣若
等少應次第作自恣若舊比丘自恣時更有舊比丘
客比丘共來若多若等若少若多等應更作自恣若
少應次第作自恣若客比丘自恣時更有客比丘來
若多若等若少若多應更作自恣若等少應次第作
自恣客比丘自恣時舊比丘來若多若等若少若多
等應更作自恣若少應次第作自恣客比丘自恣時

舊比丘客比丘共來若多若等若少若多等應更作
自恣若少應次第作自恣若舊比丘客比丘共自恣
時更有舊比丘來若多若等若少若多等應更作自
恣若少應次第作自恣若舊比丘客比丘共自恣時
更有客比丘來若多若等若少若多應更作自恣若
等少應次第作自恣若舊比丘客比丘共自恣時更
有舊比丘客比丘來若多若等若少若多等應更作
自恣若少應次第作自恣

有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處集欲自
恣更有異住處比丘來清淨共住同見多彼作是念

是中舊比丘若五若過自恣處集欲作自恣我等應作自恣淨想毗尼想別衆同衆想作自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多彼應更作自恣先比丘得罪彼比丘淨想毗尼想別衆同衆想作自恣竟若一切坐處未起未去若有起去有未起去若一切起未去更有異住處比丘來清淨共住同見多彼比丘應更作自恣先比丘得罪

有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處集欲作自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多彼作是念舊比丘若五若過自恣處集欲作自恣我等不應

是中作自恣彼比丘言我作自恣不淨心悔別衆同衆想是中作自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更作自恣先比丘得罪彼諸比丘心悔別衆同衆想作自恣竟一切坐處未起未去有起去有未起去有一切起未去更有異住處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更作自恣先比丘得罪

有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處集欲作自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘作是念我等若應若不應是中作自恣疑淨不淨

別衆同衆想作自恣更有異住處比丘來清淨共住
同見多彼諸比丘應更作自恣先比丘得罪若疑淨
不淨別衆同衆想作自恣竟一切坐處未起未去有
起去有未起去有一切起未去更有異住處比丘來
清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣先比丘得
罪

有一住處自恣時諸舊比丘若五若過自恣處集欲
自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多聞已作
是念更有異住處比丘來清淨共住同見多是滅壞
除捨別異我不須是諸比丘若欲破僧別衆同衆想
作自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多彼諸
比丘應更作自恣先比丘得偷蘭遮罪近破僧故若
是諸比丘爲欲勤破僧別衆同衆想作自恣竟若一
切坐處未起未去有起去有未起去一切起未去更
有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更
作自恣先比丘得偷蘭遮罪近破僧故

若舊比丘自恣時更有舊比丘來若多等應更作自
恣若舊比丘自恣時客比丘來若多等應更作自恣
若舊比丘自恣時舊比丘客比丘共來若多等應更
作自恣若客比丘自恣時客比丘來若多等應更作

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

律

「前卷二十三」

三

慎二

自恣客比丘自恣時舊比丘來若多等應更作自恣
客比丘自恣時舊比丘客比丘共來若多等應更作
自恣舊比丘客比丘共自恣時舊比丘來若多等應
更作自恣舊比丘客比丘共自恣時客比丘來若多
等應更作自恣舊比丘客比丘共自恣時舊比丘客
比丘來若多等應更作自恣

舊比丘十四日多客比丘十五日少客比丘應隨舊
比丘是日應自恣舊比丘十四日少客比丘十五日
多舊比丘應隨客比丘是日不應自恣舊比丘十五
日多客比丘初日少客比丘應隨舊比丘是日更自

恣舊比丘十五日少客比丘初日多舊比丘應隨客
比丘出界作自恣若客比丘十四日多舊比丘十五
日少舊比丘應隨客比丘是日應自恣客比丘十四
日少舊比丘十五日多客比丘應隨舊比丘是日不
應自恣客比丘十五日多舊比丘初日少舊比丘應
隨客比丘是日更自恣客比丘十五日少舊比丘初
日多客比丘應隨舊比丘出界作自恣
有一住處自恣時諸舊比丘聞客比丘相客比丘因
緣若腳聲若杖聲若革屣聲若異人聲是諸比丘不
求不覓作自恣舊比丘得罪若求得不喚自恣舊比

律

「前卷二十三」

三

慎二

丘得罪若求不能得疑自恣舊比丘得罪若求不能得無所疑自恣如是舊比丘無罪若求得是諸客比丘一心歡喜應作自恣如是舊比丘無罪

有一住處自恣時諸客比丘聞舊比丘相舊比丘因緣若戶鑰聲鉞聲若斧聲讀經聲是諸客比丘不求不覓自恣客比丘得罪若求得不喚自恣客比丘得罪若求不能得疑自恣客比丘得罪若求不能得無所疑自恣客比丘無罪若求得是諸舊比丘一心歡喜應作自恣如是客比丘無罪

有一住處自恣時舊比丘見客比丘相客比丘來因

緣若不識衣鉢若不識杖若盛油革囊革屣針筒是諸比丘不求不覓自恣是諸舊比丘得罪若求得不喚自恣舊比丘得罪若求不能得疑自恣舊比丘得罪若求不能得無所疑自恣如是舊比丘無罪若求得是諸客比丘一心歡喜應作自恣如是舊比丘無罪

有一住處自恣時諸客比丘見舊比丘相舊比丘來因緣若新掃灑地次第敷牀座是諸客比丘不求不覓作自恣客比丘得罪若求得不喚作自恣客比丘得罪若求不得疑作自恣客比丘得罪若求不能得

無所疑作自恣客比丘無罪若求得是諸舊比丘共
一心歡喜應作自恣如是客比丘無罪

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

有一住處自恣時比丘若他人舉若不舉若令憶念
自言有僧伽婆尸沙罪是比丘應與摩那埵若應與
本日治若應與出罪不成與是中應一比丘僧中唱
大德僧聽是中住處有比丘若他人舉若不舉若令
憶念若不令憶念自言有僧伽婆尸沙罪是比丘應
與摩那埵本日治出罪不成與若僧時到僧忍聽僧
是比丘後當與摩那埵當與本日治當與出罪如是
白如是作竟應自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時比丘若他人舉若不舉若令憶念
若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪是事共諍有比
丘言是中應出悔有比丘言是事應心生悔是中一

比丘應僧中唱大德僧聽是中住處有比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言是事應出悔有比丘言是事應心生悔若僧時到僧忍聽是比丘若得異比丘清淨共住同見是比丘邊是罪如法懺悔如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時比丘若他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言是波逸提罪有比丘言是罪波羅提提舍尼是中應一比丘僧中唱大德僧聽是中住處有比丘若

他人舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言是波逸提罪有比丘言是波羅提提舍尼罪若僧時到僧忍聽僧是比丘若得異比丘清淨共住同見是比丘邊是罪如法懺悔如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙

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

有一往處自恣時有比丘說他比丘罪若見若聞若疑諸比丘知是說他罪人身業不淨能姪能偷能奪人命能自稱過人法能故出精能身身相摩觸能殺生草能非時食能飲酒不應信是比丘語治他罪僧應語汝長老莫瞋莫鬪莫諍莫相言如是無羞人僧莫數僧應自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人口業不淨是能妄語不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑如是比丘語不應信治他人罪僧應語

是比丘長老汝莫瞋莫鬪莫諍莫相言如是無羞人僧莫數僧應自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人身業不淨口業不淨是能姪能偷能奪人命能自稱過人法能故出精能故觸女人身能殺生草能非時食能飲酒是亦能妄語不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑如是比丘語不應信治他人罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫鬪莫諍莫相言如是無羞人僧莫數僧應自恣不應與自恣作礙

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

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老口業淨是長老不能不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑是長老少智不決定不善知是人亦能非法言法法言非法善言非善非善言善如是比丘語不應信治他人罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫鬪莫諍莫相言如是少智人僧莫數僧應自恣不應與自恣作礙

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

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

律

言律卷二十三

九

慎三

能不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言
疑疑言不疑是長老少智不善知是人亦能非法言
法法言非法善言非善非善言善如是比丘語不應
信治他罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫鬪莫諍莫
相言如是少智人僧莫數僧應作自恣不應與自恣
作礙

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若
聞若疑諸比丘知是長老說他罪人身業淨口業淨
是長老能不姪不偷不奪人命不自稱過人法不故
出精不故觸女身不殺生草不非時食不飲酒不能
不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑
疑言不疑是長老說他罪人有智人決定人善知人
是人亦不非法言非法非法言法善言非善非善言善
是長老爾時應安詳切問切教汝長老說他罪爲眼
見耳聞心疑耶是長老若言眼見諸比丘應問若眼
見不應說耳聞心疑見何等何處見云何見見作何
事何因緣到彼是人若言耳聞不應說眼見心疑聞
何等何處聞云何聞聞作何事男邊聞女邊聞不能
男邊聞二根人邊聞若言心疑不應說眼見耳聞疑
何等何處疑云何疑疑何事若身罪中疑口罪中疑

律

言律卷二十三

九

慎三

律
前卷三
三
殘罪不殘罪殘不殘罪中疑耶聚落處處空處何處疑
如是安詳切問切教是長老得實者諸比丘應一心
治是罪比丘若罪比丘言我是白衣僧應語汝出去
僧應作自恣不應與自恣作礙

若言我沙彌非比丘異道不見擯不作擯惡邪不除
擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汗比
丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血
人僧應語汝出去諸比丘應自恣不應與自恣作礙
一切事先作竟僧應自恣若應與現前毗尼與竟應
作憶念毗尼與竟應與不礙毗尼與竟應與自言毗

尼與竟應與實覓毗尼與竟應與多覓毗尼與竟是
比丘若應與若切羯磨與竟若應與依止羯磨與竟
若應與驅出羯磨與竟若應與下意羯磨與竟若應
與不見擯羯磨與竟若與別住羯磨與竟若應與摩
那埵羯磨與竟若應與本日治羯磨與竟若應與出
罪羯磨與竟僧應自恣

若安居比丘聞彼住處有比丘瞋鬪諍相言來欲遮
此間比丘自恣諸比丘應二三四促作布薩差爲僧
作自恣人應廣自恣是諸比丘成辦促二三四作布
薩差爲僧作自恣人廣自恣如是好若不成諸比丘

若聞彼比丘瞋鬪諍相言從彼發來爲遮自恣故是時應疾疾集差自恣人廣自恣諸比丘若成疾疾集差自恣人廣自恣如是好若不成諸比丘若聞彼比丘瞋鬪諍相言從彼來入界內是時舊比丘應一心輒語迎問訊歡喜爲持衣鉢開房舍示卧具長老是汝曹牀坐麤毼繩牀細毼繩牀被褥汝隨上座次第安住是中應爲辦洗浴具薪火澡豆湯水塗身酥油客比丘入浴室竟舊比丘應出界若爲僧作自恣人廣自恣

若舊比丘成辦是事好若不成舊比丘應語客比丘長老我等是布薩不自恣後布薩時我等當自恣客比丘語舊比丘言長老後布薩時不應自恣若有說事今日說爲何事故我等佛聽自恣是事不得舊比丘應語客比丘汝等置舊比丘自知自恣時

若客比丘是時餘處去好若不去舊比丘應語客比丘我等不後布薩時自恣我等八月四月自恣我夏末月自恣多得布施若客比丘語舊比丘言長老不聽汝八月四月自恣若有說事今日說爲何事故我等佛聽自恣是事不得舊比丘應語客比丘汝等置舊比丘自知自恣時若客比丘是時餘處去好若不

去是中應不自恣而去我等不應瞋鬪諍相言故
若有病比丘遮不病比丘自恣僧應語是病比丘汝
長老病莫遮不病比丘自恣何以故病人少安隱故
有不病比丘遮病比丘自恣僧應語是不病比丘長
老汝莫遮病比丘自恣何以故病人少安隱故有病
比丘遣使遮不病比丘自恣僧應語是使長老莫受
病人語遮不病比丘自恣何以故病人少安隱故是
使到病人邊語長老僧約勅汝病莫遮不病比丘自
恣何以故病人少安隱故病人言爲遮是病比丘得
突吉羅罪是使受病人語遮不病比丘自恣是使得

突吉羅罪不病比丘遣使遮病比丘自恣亦如是四
種非法遮自恣四種有法遮自恣何等四非法遮自
恣一無根破戒遮自恣二無根破正見三無根破正
命四無根破威儀遮自恣是爲四非法遮自恣何等
四有法遮自恣一有根破戒遮自恣二有根破正見
三有根破正命四有根破威儀遮自恣是爲四有法
遮自恣

佛在舍衛國佛語諸比丘從今聽一說自恣二說自
恣我前已聽三說自恣若一說自恣時初說未竟若
遮是非法遮自恣若一說竟遮是有法遮自恣若二

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

律

一說律卷三

三

慎三

說自恣時初說未竟若遮是非法遮自恣初說竟若遮是非法遮自恣二說未竟若遮是非法遮自恣二說竟遮是有法遮自恣若三說自恣時初說未竟若遮是非法遮自恣初說竟若遮是非法遮自恣二說未竟若遮是非法遮自恣三說未竟若遮是非法遮自恣若三說竟遮是有法遮自恣何處佛聽應一說自恣如一住處自恣時大會僧中諸比丘如是思惟是處僧大會若我等三說自恣夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙

如是住處應一說自恣如一住處自恣時王若王等諸比丘邊坐欲聽法是中諸比丘說法夜多過諸比丘思惟是住處王若王等諸比丘邊坐欲聽法是中諸比丘說法夜多過若我等三說自恣夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣如一住處自恣時大得布施是中諸比丘作分段夜多過諸比丘思惟是住處僧大得布施諸比丘作分段夜多過若我等三說自恣夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應

律

一說律卷三

三

慎三

自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣如一
住處自恣時二法師義辯名辯辭辯應辯是二比丘
說法時夜多過諸比丘思惟是住處二法師義辯名
辯辭辯應辯是諸比丘說法夜多過若我等是中三
說自恣夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一
說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙
如是住處應一說自恣如一住處自恣時諸比丘四
事若一一事起以是故夜多過諸比丘思惟是住處
諸比丘四事若一一事起以是故夜多過若我等是
中三說自恣是夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽

僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自
恣作礙如是住處應一說自恣如一住處自恣時多
比丘病是中諸比丘如是念是住處諸比丘病若我
等三說自恣有病比丘不堪胡跪若僧時到僧忍聽
僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自
恣作礙如是住處應一說自恣如一住處自恣時天
雨覆屋薄是中諸比丘如是念是住處天雨覆屋薄
若我等三說自恣屋漏汗僧卧具濕諸比丘衣若僧
時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自
恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣

如一住處自恣時八難若一一難起若王難若賊難
火難水難惡獸難腹行蟲難人難非人難云何王難
若王瞋約勅捕諸沙門釋子打殺繫縛驅出奪袈裟
與白衣著令作象兵馬兵車兵步兵射兵捉象鉤捉
革鞞舉輿出入軍陣若一一官雜役是中諸比丘思
惟是住處王瞋約勅捕諸沙門釋子殺繫驅出奪袈
裟與白衣著令作象兵馬兵車兵步兵射兵捉象鉤
捉革鞞舉輿出入軍陣一一官雜役若三說自恣或
奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是
白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應

一說自恣云何賊難若諸賊瞋約勅捕諸沙門釋子
殺繫驅出取頭血塗戶耳窻向作幟作字門關戶居
牛頭象牙杙梁椽椳衣袈僧坊別房牆壁食處門間
禪窟大小便處重閣經行道頭樹下皆持血作字作
幟諸比丘如是思惟是住處賊瞋約勅捕諸沙門釋
子殺繫驅出取頭血塗戶耳取窻向作字作幟門關
戶居牛頭象牙杙梁椽椳衣袈僧坊別房牆壁食處
門間禪窟大小便處重閣經行道頭樹下皆持血作
字作幟若我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到
僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不

應與自恣作礙如是住處應一說自恣云何火難諸
比丘樹林中作僧坊是中天火大火來是火燒諸樹
林經行道頭重閣僧坊別房垣牆食處門間大小便
處居士牛羊驢馬駝穀場使人皆燒諸比丘思惟
是樹林中作精舍天火大火來燒樹林經行道頭乃
至燒居士甘蔗田稻田麥田胡麻田蒲萄田牛羊驢
馬駝穀場使人皆燒我等三說自恣或奪命或破
戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作
竟應自恣莫與自恣作礙如是住處應一說自恣云
何水難若諸比丘河曲作僧坊是中諸龍依止雪山

住身增長得力入大河歸大海先令河水大長漂諸
樹林經行道頭重閣僧坊別房門間食處大小便處
亦復漂諸居士甘蔗田稻田乃至漂諸禾穀場人民
是中諸比丘思惟是河曲僧坊諸龍大龍依止雪山
住乃至漂人民我等三說自恣或奪命或破戒若僧
時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自
恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣云何惡
獸難若諸比丘惡獸處作僧坊是中諸小比丘不知
宜法非處大小便浣弊衣曬之諸惡獸瞋恚惡獸者
謂師子虎豹豺狼熊羆是惡獸至僧坊別房中垣牆

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

律

言律卷三十三

三

慎三

食處禪窟門間大小便處浴室重閣經行道頭樹下諸比丘思惟是惡獸處作僧坊是中諸小比丘不知宜法非處大小便浣弊衣及曬諸惡獸瞋來入僧坊乃至經行道頭樹下我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣云何腹行蟲難若諸比丘在龍處作僧坊是中諸小比丘不知宜法非處大小便浣弊衣曬之是中諸龍瞋放毒蛇蜈蚣入諸比丘牀下牀上榻下榻上獨坐牀下戶耳窻向門關戶居牛頭象牙杙梁椽衣架僧坊

別房垣牆食處門間禪窟浴室重閣大小便處經行道頭樹下是中諸比丘思惟是龍處作僧坊諸小比丘不知宜法乃至樹下我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣云何人難若諸比丘或依城聚落住諸比丘不知云法貴人婦女若輒語若罵詈欲令伏從是中諸人瞋約勅捕諸沙門釋子殺繫驅出不聽入城邑聚落階陌行不聽入舍莫使坐莫使乞食莫與供養是中諸比丘思惟是諸比丘不知宜法貴人婦女若輒語若

律

言律卷三十三

三

慎三

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

律

三教名三

天

三

罵詈欲令伏從是中諸人瞋約勅捕殺乃至莫供養我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣云何非人難有諸比丘非人住處作僧坊是諸比丘不知宜法非處大小便浣弊衣曬是中非人瞋恐怖諸比丘持比丘著牀上牀下獨坐牀上獨坐牀下戶耳窻向門關戶居牛頭象牙杙梁椽椳衣架僧坊別房垣牆食處門間禪窟浴室重閣大小便處經行道頭樹下或捉比丘倒懸是中諸比丘思惟是諸比丘不知宜法乃至捉比丘

倒懸我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣

有一住處自恣時有比丘言置罪事共人自恣僧應語是比丘長老不得置罪事共人自恣若有說事今說爲何事故我等佛聽自恣是事不得有比丘言置人置罪餘人共自恣僧應語是比丘長老不得置人置罪餘人共自恣若有說事今說爲何事故我等佛聽自恣是事不得有比丘言置罪置人置伴黨餘殘人共自恣僧應語是比丘長老不得置罪置人置伴

律

三教名三

天

三

黨餘殘人共自恣若有說事今說爲何事故我等佛
聽自恣是事不得

有一住處自恣時識罪不識人僧應過自恣時求說
不應自恣時求說若自恣時求說僧得罪

有一住處自恣時識人不識罪僧應過自恣求說不
應自恣時求說若自恣求說僧得罪

有一住處自恣時識罪識人僧應自恣時求說不應
過自恣求說若過自恣求說僧得罪

有一住處自恣時不識罪不識人僧應過自恣求說
不應自恣時求說若自恣時求說僧得罪

有一住處自恣時諸比丘作如是制限諸長老我等
非三月自恣八月中四月自恣若我等夏末月多得
布施用是自恣攝布施故是時有一比丘本不要若
父母遣使若兄弟姊妹若兒女若本第二是中不獲
已強去是比丘語諸比丘諸長老我本不要父母遣
使若兄弟若姊妹若兒女若本第二遣使是中不獲
已強去汝等集我今欲自恣欲遮自恣欲遮一比丘
自恣僧應語是比丘長老不得今日自恣亦不得遮
他比丘自恣若有說事今說自身清淨故佛聽自恣
是比丘言汝諸長老集今日我自恣後來已當遮是

一比丘自恣僧應語長老不得今日自恣後來已遮
一比丘自恣若有說事今說自身清淨故佛聽自恣
是比丘若言汝諸長老集今日自恣後來已不復遮
他比丘自恣佛言僧應和合與是比丘自恣何以故
入自恣制限故

自恣時不應往此有比丘有住處彼有比丘有住處
彼有比丘無住處彼有比丘有住處無住處彼間比
丘不共住

自恣時不應往此有比丘有住處彼有非比丘有住
處非比丘無住處彼有非比丘有住處無住處彼間

比丘不共住餘如布薩中廣說佛語諸比丘不應白
衣前自恣不應沙彌前非比丘異道不見擯不作擯
惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不
能男汗比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心
出佛身血人如是一切不應在前自恣一切先事作
竟僧應自恣

若應與現前毗尼與竟應與憶念毗尼與竟應與不
癡毗尼與竟應與自言毗尼與竟應與實覓毗尼與
竟應與多覓毗尼與竟

是比丘若應與苦切羯磨與竟若應與依止羯磨與

竟若應與驅出羯磨與竟若應與下意羯磨與竟若
應與不見擯羯磨與竟若應與不作擯羯磨與竟若
應與惡邪不除擯羯磨與竟若應與別住羯磨與竟
若應與摩那埵羯磨與竟若應與本日治羯磨與竟
若應與出罪羯磨與竟僧應自恣

若宿受自恣比丘僧不應共自恣若僧未起如是得
自恣時未至不應自恣除鬪僧還和合一心聽自恣

七法中自
法第三竟

十誦律卷第二十三
音釋

机

居矣切

拭

賞職切

瓮

蒲奔切

楮

遲倨切

鞞

戶犬切

軛

軛戶切

居

徒點切

杙

與職切

椶

椶直切

椶

椶房切

疥

疥房切

疥

疥房切

疥

疥房切

疥

疥房切

士

皆切

猓

班糜切

浣

胡管切

曬

所戒切

曝

所戒切

曝

所戒切

曝

所戒切

曝

所戒切

曝

所戒切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

猓

班糜切

十誦律卷第二十四
姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之四

七法中安居法第四

佛在王舍城諸比丘夏中遊行諸國土踐踏生草奪諸蟲命爾時諸異道出家譏嫌責毀言諸異道沙門婆羅門夏安居時潛處隱靜譬如鳥日中熱時避暑巢窟諸異道沙門婆羅門夏安居時潛處隱靜沙門釋子常作此心自稱有德而夏中遊行踐踏生草殘害物命有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧

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

律

十誦律卷二十四

一

僧

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答言實作世尊佛種種因
緣呵諸比丘云何名比丘夏中遊行踐踏生草奪諸
蟲命佛種種因緣呵已語諸比丘從今日應夏安居
長老優波離問佛誰應安居佛言五衆應安居何等
五一者比丘二比丘尼三式叉摩尼四沙彌五沙彌
尼云何應受安居佛言若上座欲安居應從座起偏
袒著衣脫革屣胡跪合掌應如是語長老憶念我某
某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚
落某甲僧坊孔破治故第二長老憶念我某甲比丘

是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲
僧坊孔破治故第三長老憶念我某甲比丘是住處
夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔
破治故下應答言莫放逸上座言受持若下座從上
座受安居應從座起偏袒著衣胡跪兩手捉上座兩
足應如是語長老憶念我某甲比丘是住處夏安居
前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故
第二長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月
依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故第三長
老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某

律

十誦律卷二十四

一

真四

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

律

三卷二十四

僧四

甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故上座言莫放逸下座言受持後三月亦如是若不安居得突吉羅罪佛在舍衛國爾時迦夷國土有聚落名象力是中有居士字憂田大富田業殷實寶物豐足歸依佛歸依法歸依僧見諦得道爲僧興立僧坊遣使言是中多有好吃美飲食及諸衣施長老來受我飲食供養僧坊卧具施四方僧時諸比丘發遣使還報居士言佛爲僧結戒夏中不應遊行諸國汝莫愁惱以爲憂苦居士自念願不從心憂愁苦惱我爲僧故作此僧坊僧不肯來當可如何莫斷功德爲當近處少多請諸常

住比丘來集飲食僧坊卧具施四方僧諸佛在世法歲兩時大會春末月夏末月春末月諸方國土處處比丘往詣佛所聽佛說法夏安居樂是初大會諸比丘往詣佛所夏末月比丘安居竟過三月作衣畢與衣鉢俱漸漸遊行往詣佛所久不見婆伽婆久不見修伽陀是第二大會諸比丘往詣佛所有餘比丘王舍城安居竟過三月作衣畢與衣鉢俱漸漸遊行來到佛所頭面作禮一面坐諸佛常法有容比丘來如是語問訊忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶今佛亦如是語問容比丘忍不足不安樂住不乞

食不乏道路不疲耶諸比丘言忍足安樂住乞食不
乏道路不疲以是事向佛廣說佛以是事集僧集僧
已種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘
從今日有事聽受七夜法去長老優波離問佛有事
七夜聽去爲誰故應去佛言爲七衆故應去何等七
一比丘二比丘尼三式叉摩尼四沙彌五沙彌尼六
優婆塞七優婆夷云何爲優婆夷故應去如優婆夷
作房舍遣使詣比丘所自言我作房舍大德來作入
舍供養有如是事聽去七夜如優婆夷作象廐馬廐
門屋食堂遣使詣比丘所自言大德我作象廐馬廐

門屋食堂大德來作入舍供養有如是事聽去七夜
如優婆夷爲僧故作房舍若溫室涼堂合漚堂重閣
一重舍平覆舍遣使詣比丘所自言大德我爲僧故
作房舍溫堂涼堂合漚堂重閣一重舍平覆舍大德
來作入舍供養有如是事聽去七夜如優婆夷爲多
比丘二一爲多比丘尼二一爲多式叉摩尼二一爲
多沙彌二一爲多沙彌尼二一爲多出家二一爲多
出家尼二出家尼爲一出家尼故作房舍溫室涼堂
合漚堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所自言大
德來我爲一出家尼故作房舍溫堂涼堂合漚堂重

閣一重舍平覆舍大德來作入舍供養有如是事聽
去七夜如一優婆夷若王捉若賊若怨若怨黨若怨
黨之黨捉遣使詣比丘所自言大德我若王若賊若
怨若怨黨若怨黨之黨捉大德來欲見比丘有如是
事聽去七夜爲欲聽法聽去七夜爲欲布施聽去七
夜爲欲見比丘聽法欲見比丘布施欲聽法布施欲
見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如優婆夷病
苦極遣使詣比丘所自言我病苦極大德來欲見比
丘有如是事聽去七夜爲欲聽法聽去七夜爲欲布
施聽去七夜欲見比丘聽法欲見比丘布施欲聽法

布施欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如優
婆夷病苦極遣使詣比丘所自言大德我病苦極大
德來教我隨病食有如是事聽去七夜教我隨病藥
聽去七夜教我具滿看病人聽去七夜爲隨病食隨
病藥爲隨病食具滿看病人隨病藥具滿看病人爲
隨病食隨病藥具滿看病人有如是事聽去七夜如
優婆夷爲是多識多知諸大經有波羅紫提伽

此言清淨

經

波羅紫大尼

一淨經

般闍提利劍

三昧經

摩那

闍藍稠

化經

婆羅小闍藍

梵經

阿吒那劍

鬼神成經

摩

訶縶摩耆劍

大會經

阿羅伽度波摩

蛇譬經

室呬吒

那都叉耶時月提

索滅解脫經

釋伽羅婆羅念奈

釋問經

摩阿尼陀那波梨耶夜

大因緣經

頻波紫羅波羅時伽

摩南

并沙迦經

般闍優波陀那肝提伽

陰却五受經 沙陀

耶多尼

六情部經

尼陀那散猶乞多

同男部經

波羅延

經

阿陀婆耆耶修妬路

衆德經

薩耆陀舍修妬路

此言諦見經

若未學欲學若先學忘欲誦遣使詣比丘所白言大德是多識多知諸大經波羅紫乃至薩耆陀舍修妬路若未學欲學若先學忘欲誦大德來教我受學讀誦問義有如是事聽去七夜如爲優婆夷應去優婆

塞亦如是云何爲沙彌尼故應去如沙彌尼爲僧故作房舍若溫堂涼堂合漚堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所白言我爲僧故作房舍溫堂涼堂合漚堂重閣一重舍平覆舍大德來作入舍供養有如是事聽去七夜若爲多比丘二一比丘多比丘尼二一比丘尼多式又摩尼二一式又摩尼多沙彌二一沙彌多沙彌尼二一沙彌尼多出家二一出家多出家尼二出家尼爲一出家尼故作房舍溫堂涼堂合滿堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所白言大德我爲一出家尼作房舍溫堂涼堂合漚堂重閣一重舍

平覆舍大德來作入舍供養有如是事聽去七夜如一沙彌尼若王捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕治遣使詣比丘所自言大德我若王捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕治大德來欲見比丘有如是事聽去七夜爲欲聽法聽去七夜爲欲布施聽去七夜爲欲見比丘聽法欲見比丘布施欲聽法布施欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如沙彌尼病苦極遣使詣比丘所自言我病苦極大德來欲見比丘有如是事聽去七夜爲欲聽法聽去七夜爲欲布施聽去七夜欲見比丘聽法欲見比丘布施欲聽

法布施欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如沙彌尼病苦遣使詣比丘所自言我病苦極大德來教我隨病食有如是事聽去七夜教我隨病藥聽去七夜教我具滿看病人聽去七夜爲隨病食隨病藥爲隨病食具滿看病人爲隨病藥具滿看病人爲隨病食隨病藥具滿看病人有如是事聽去七夜如沙彌尼病苦遣使詣比丘所自言大德我病苦大德來若此間將我到彼間如法若彼間將我到此間如法有如是事聽去七夜如沙彌尼愁思欲捨戒遣使詣比丘所自言大德我愁思欲捨戒大德來爲我說法

有如是事聽去七夜如沙彌尼有惡邪起遣使詣比
丘所自言我有惡邪起大德來爲我除惡邪有如是
事聽去七夜如沙彌尼心疑悔遣使詣比丘所自言
我心疑悔大德來爲我如法除有如是事聽去七夜
如沙彌尼滿十歲在夫家若滿十八歲童女遣使詣
比丘所自言我滿十歲在夫家滿十八歲童女大德
來爲我受學法有如是事聽去七夜如沙彌尼爲多
識多知諸大經名

波羅紫提伽 波羅紫大尼 那闍提利劍 摩那
闍藍稠 婆羅小闍藍 阿吒那劍 摩訶婆摩耆

劍 阿羅伽度波摩 室唎咤那都又那時月提
釋伽羅波羅念奈 摩阿尼陀那波梨耶夜 頻波
紫羅波羅時伽摩南 般闍復波陀那肝提伽 沙
陀耶多尼 尼陀那散猶乞多 波羅延 阿陀婆
耆耶修妬路 薩耆陀舍修妬路

若未學欲學若學忘欲誦遣使詣比丘所自言大德
是多識多知諸大經波羅紫提伽乃至薩耆陀舍修
妬路我若未學欲學若學忘欲誦大德來教我受學
問誦有如是事聽去七夜如爲沙彌尼沙彌亦如是
餘隨所應云何爲式又摩尼故應去如式又摩尼爲

僧故作房舍溫堂涼堂合潤堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所白言大德我爲僧故作房舍溫堂涼堂合潤堂重閣一重舍平覆舍大德來作入舍供養有如是事聽去七夜若爲多比丘二一比丘多比丘尼二一比丘尼多式又摩尼二一式又摩尼多沙彌二一沙彌多沙彌尼二一沙彌尼多出家二一出家多出家尼二一出家尼爲一出家尼故作房舍溫堂涼堂合潤堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所白言大德我爲一出家尼故作房舍溫堂涼堂合潤堂重閣一重舍平覆舍大德來作入舍供養有如是事

聽去七夜如式又摩尼若王捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕治遣使詣比丘所白言大德我若王捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕治我大德來欲見比丘有如是事聽去七夜爲欲聽法聽去七夜爲欲布施聽去七夜欲見比丘聽法欲見比丘布施爲聽法布施欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如式又摩尼病苦遣使詣比丘所白言大德我病苦大德來欲見比丘有如是事聽去七夜爲欲聽法聽去七夜爲欲布施聽去七夜爲欲見比丘聽法爲聽法布施爲欲見比丘聽法布施有如是事聽去七

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

律

上論卷二十四

丹

恒四

夜如式又摩尼病苦遣使詣比丘所白言大德我病
苦大德來教我隨病食有如是事聽去七夜教我隨
病藥聽去七夜教我具滿看病人聽去七夜爲隨病
食隨病藥爲隨病食具滿看病人爲隨病藥具滿看
病人爲隨病食隨病藥具滿看病人有如是事聽去
七夜如式又摩尼病苦遣使詣比丘所白言大德我
病苦大德來若此間將我到彼間如法若彼間將我
到此間如法有如是事聽去七夜如式又摩尼愁思
欲捨戒遣使詣比丘所白言大德我愁思欲捨戒大
德來爲我說法有如是事聽去七夜如式又摩尼有

惡邪起遣使詣比丘所白言大德我惡邪起大德來
爲我除惡邪有如是事聽去七夜如式又摩尼心疑
悔遣使詣比丘所白言大德我心疑悔大德來爲我
除有如是事聽去七夜若式又摩尼犯後二戒遣使
詣比丘所白言大德我犯後二戒大德來爲我更受
戒有如是事聽去七夜若式又摩尼已嫁滿十二歲
二十歲童女遣使詣比丘所白言大德我已嫁滿十
二歲滿二十歲童女大德來與我受具足戒有如是
事聽去七夜如式又摩尼爲是多識多知諸大經
波羅紫提伽 波羅紫大尼 般闍提利劍 摩那

律

上論卷二十四

十一

真四

閣藍稠 波羅小閣藍 阿吒那劒 摩訶縈摩耆
劒 阿羅伽度波摩 室唎咤那都叉耶時月提
釋伽羅波羅念奈 摩訶尼陀那波梨耶夜 頻波
縈羅波羅時伽摩南 般闍優波陀那肝提伽 沙
陀耶多尼 尼陀那散猶乞多 波羅延 阿陀婆
耆耶修妬路 薩耆陀舍修妬路

若未學欲學若學忘欲誦遣使詣比丘所自言大德
是多識多知諸大經波羅縈提伽乃至薩耆陀舍修
妬路我若未學欲學若學忘欲誦大德來教我受學
誦問義有如是事聽去七夜云何爲與學沙彌尼故

應去如與學沙彌尼爲僧作房舍溫堂涼堂合漚堂
重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所自言我爲僧故
作房舍溫堂涼堂合漚堂重閣一重舍平覆舍大德
來作入舍供養有如是事聽去七夜若爲多比丘二
一比丘多比丘尼二一比丘尼多式叉摩尼二一式
叉摩尼多沙彌二一沙彌多沙彌尼二一沙彌尼多
出家二一出家多出家尼二出家尼爲一出家尼故
作房舍溫堂涼堂合漚堂重閣一重舍平覆舍遣使
詣比丘所自言大德我爲一出家尼故作房舍溫堂
涼堂合漚堂重閣一重舍平覆舍大德來作入舍供

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

律

七言律卷二十四

十一

慎四

養有如是事聽去七夜如與學沙彌尼若王捉若賊
若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕治遣使詣比丘所白
言大德我若王捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉
捕治大德來欲見比丘有如是事聽去七夜爲欲聽
法聽去七夜爲欲布施聽去七夜爲欲見比丘聽法
爲欲見比丘布施爲欲聽法布施爲欲見比丘聽法
布施有如是事聽去七夜如與學沙彌尼病苦遣使
詣比丘所白言我病苦大德來欲見比丘有如是事
聽去七夜爲欲聽法聽去七夜爲欲布施聽去七夜
爲欲見比丘聽法爲欲見比丘布施爲欲聽法布施

爲欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如與學
沙彌尼病苦遣使詣比丘所白言大德我病苦大德
來教我隨病食有如是事聽去七夜教我隨病藥聽
去七夜教我具滿看病人聽去七夜教我隨病食隨
病藥教我隨病食具滿看病人教我隨病藥具滿看
病人教我隨病食隨病藥具滿看病人有如是事聽
去七夜如與學沙彌尼病苦遣使詣比丘所白言大
德我病苦大德來若此間將我到彼間如法若彼間
將我到此間如法有如是事聽去七夜如與學沙彌
尼愁思欲捨戒遣使詣比丘所白言大德我愁思欲

律

七言律卷二十四

十一

慎四

捨戒大德來爲我說法有如是事聽去七夜如與學沙彌尼有惡邪起遣使詣比丘所白言大德我有惡邪起大德來爲我除惡邪有如是事聽去七夜如與學沙彌尼心疑悔遣使詣比丘所白言大德我心疑悔大德來爲我如法除疑悔有如是事聽去七夜如與學沙彌尼僧欲作治羯磨若苦切羯磨若依止羯磨若驅出羯磨若下意羯磨竟苦切羯磨若依止羯磨若驅出羯磨若下意羯磨大德來如法助我有如是事聽去七夜如與學沙彌尼僧作治羯磨竟苦切羯磨

依止羯磨驅出羯磨下意羯磨竟遣使詣比丘所白言大德僧與我作治羯磨竟苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨竟大德來令輕作莫令重有如是事聽去七夜如與學沙彌尼僧欲作憶念毗尼不癡毗尼遣使詣比丘所白言大德僧欲爲我作憶念毗尼不癡毗尼大德來當令與我憶念毗尼不癡毗尼有如是事聽去七夜如與學沙彌尼僧欲與作實覓羯磨遣使詣比丘所白言大德僧欲爲我作實覓羯磨大德來如法助我有如是事聽去七夜如與學沙彌尼僧與作實覓羯磨遣使詣比丘所白言大德僧

爲我作實覓羯磨竟大德來令輕作莫令重作有如是事聽去七夜如與學沙彌尼僧欲作不見擯不作擯惡邪不除擯遣使詣比丘所白言大德僧欲爲我作不見擯不作擯惡邪不除擯大德來我不見教見不作教作不除教除有如是事聽去七夜如與學沙彌尼犯僧伽婆尸沙若應與摩那埵若應與本日治若應與出罪羯磨遣使詣比丘所白言大德我犯僧伽婆尸沙僧欲與我摩那埵本日治若出罪大德來當令與我若摩那埵若本日治若出罪有如是事聽去七夜如與學沙彌尼二部波羅提木叉分別若未學欲學若學忘欲誦遣使詣比丘所白言大德我二部波羅提木叉分別若未學欲學若學忘欲誦大德來教我受學誦問義有如是事聽去七夜如與學沙彌尼爲是多識多知諸大經

學欲學若學忘欲誦遣使詣比丘所白言大德我二
部波羅提木叉分別若未學欲學若學忘欲誦大德
來教我受學誦問義有如是事聽去七夜如與學沙
彌尼爲是多識多知諸大經

波羅紫提伽 波羅紫大尼 般闍提利劍 摩那
闍藍稠 波羅小闍藍 阿吒那劍 摩訶紫摩耆
劍 阿羅伽度波摩 室唎咤那都叉耶時月提
釋伽羅波羅念奈 摩呵尼陀那波梨耶夜 頻波
紫羅波羅時伽摩南 般闍優波陀那肝提伽 沙
陀耶多尼 尼陀那散猶乞多 波羅延 阿陀婆

耆耶修妬路 薩耆陀舍修妬路

若未學欲學若學忘欲誦遣使詣比丘所白言大德是多識多知諸大經波羅絜提伽乃至薩耆陀舍修妬路我若未學欲學若學忘欲誦大德來敎我受學誦問義有如是事聽去七夜如與學沙彌尼事應去與學沙彌亦如是除隨其所應如爲比丘應去爲比丘尼亦如是如他事應去自事應去亦如是遣使應去不遣使應去亦如是比丘比丘尼若爲自身若爲他若遣使若不遣使應去聽一七夜不聽二七夜有病比丘夏安居若不得隨病食有是事難故出去無

罪有病比丘夏安居若不得隨病藥有是事難故出去無罪有病比丘夏安居若不得具滿看病人有是事難故出去無罪有病比丘夏安居不得隨病食隨病藥若不得隨病食具滿看病人若不得隨病藥具滿看病人若不得隨病食隨病藥具滿看病人有是事難故出去無罪有比丘夏安居是中女人不如法語大德我與汝女若姊妹汝若爲我作女夫作姊妹婿比丘如是思惟是中女人不如法語言大德我與汝女若姊妹汝爲我作女夫姊妹婿若我是處住或失命若失梵行有是事難故出去無罪有比丘夏安

居是中男子不如法語大德我與汝女若姊妹汝作
女婿姊妹夫比丘如是思惟是中男子不如法語大
德我與汝女若姊妹汝作女婿姊妹夫我若是處住
若失命若失梵行者如是事難故出去無罪有比丘
夏安居不正思惟取相思想女人若來若去若立若
坐若笑若語若啼若歌若作伎若舞若赤裸若多少
著衣若嚴飾若不嚴飾比丘如是思惟我是住處不
正思惟取相思想女人若來若去坐立語笑若啼歌
舞作伎赤裸若多少著衣嚴飾不嚴飾若我是處住
或失命或失梵行有如是難故出去無罪有比丘夏

安居見伏藏大價珍寶比丘如是思惟我是中見伏
藏大價珍寶若是處住或失命或失梵行有是事難
故出去無罪有比丘夏安居若父母來兄弟姊妹兒
女本第二來比丘如是思惟我是中若父母來兄弟
兒女姊妹本第二來我若是處住或失命或失梵行
有是事難故出去無罪有比丘夏安居見破僧作二
部比丘如是思惟是中破僧作二部我若是中住或
生惡心或作惡口是我長夜有折減墮惡道有是難
故出去無罪有比丘夏安居見僧勤欲破僧比丘如
是思惟是中住處僧欲勤破僧我若是中住或生惡

心或作惡口我長夜有折減墮惡道有是事難故出去無罪見多比丘二一比丘多比丘尼二一比丘尼多式又摩尼二一式又摩尼多沙彌二一沙彌多沙彌尼二一沙彌尼多出家二一出家多出家尼二出家尼見一出家尼勤欲破僧比丘如是思惟是中出家尼勤欲破僧我若是中住或生惡心或作惡口我長夜有折減墮惡道或是事難故出去無罪有比丘夏安居若聞彼住處有勤欲破僧方便合會我能如是思惟彼聞住處有勤欲破僧方便合會我能如是輒語約勅令彼心伏還使一心和合有是事故出去

無罪有比丘夏安居若聞彼間住處有僧勤欲破僧比丘如是思惟彼間住處有僧勤欲破僧我能如是輒語約勅令彼心息能令不勤破僧還一心和合有是事故出去無罪若多比丘二一比丘多比丘尼二一比丘尼多式又摩尼二一式又摩尼多沙彌二一沙彌多沙彌尼二一沙彌尼多出家二一出家多出家尼二出家尼若一出家尼勤欲破僧比丘如是思惟彼間有一出家尼勤欲破僧我能如是輒語約勅令和合不勤破僧還一心和合爲是事故出去無罪有比丘夏安居聞彼間住處有勤欲破僧方便合會

比丘如是思惟彼間有欲破僧方便合會我不能如是約勅如是輒語令彼心息還一心和合我彼中有親是親力能輒語約勅令彼破僧方便合會事息還一心和合爲是事故出去無罪有比丘夏安居聞彼間僧勤欲破僧方便合會比丘如是思惟彼間僧勤欲破僧方便我力不能輒語約勅令彼心息還一心和合我彼中有親親力能輒語約勅令彼破僧方便合會事息還一心和合爲是事故出去無罪如是多比丘二一比丘多比丘尼二一比丘尼多式叉摩尼二一式叉摩尼多沙彌二一沙彌多沙彌尼二一沙

彌尼多出家二一出家多出家尼二出家尼若一出家尼勤欲破僧方便合會比丘如是思惟彼間有出家尼勤欲破僧方便合會我力不能輒語約勅令彼心息還一心和合我彼中有親親力能輒語約勅令彼破僧方便合會心息還一心和合爲是事故出去無罪有比丘夏安居時八難若一一難起有如是事難故出去無罪廣說如自恣中比丘發心欲彼處夏安居前三月安居此間有急事起若至彼不得已應還是比丘作是念我此間事未訖而至彼間者必當還此間事訖然後往彼住處是比丘不應彼間住處

前三月自違言得罪比丘發心欲彼處夏安居二住處一布施別布薩是比丘如是思惟我若是中作布薩得此處衣分若彼間住處布薩亦得此處衣分是比丘不安居處作布薩後還至安居處是比丘不應往住處前三月自違言得罪比丘欲往彼住處往彼住處竟不作布薩出界去是比丘不應彼住處前三月自違言得罪比丘欲往彼住處往彼處竟作布薩竟不受牀卧具出界去是比丘不應彼住處前三月自違言得罪比丘欲往彼住處往彼處竟作布薩受牀卧具竟無因緣出界去是比丘不應彼住處

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

七法中安居
法第四竟

十誦律卷第二十四

音釋

廩

居佑切象馬舍也

漚

力救切與霽同屋水流也

縻

所加切

稠

直由切

唎吒

吒

郎計切

裸

郎果切赤體也

廬州府眾姓善士助刻

十誦律卷第二十四

計字七千三百八十

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

十誦律卷第二十五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之五

七法中皮革法第五

佛在舍衛城爾時阿濕摩伽阿槃地國有聚落名王
薩薄中有大富居士財寶豐盈種種具足唯少一事
無有兒息從諸神祇池神家神交道大神滿賢大神
高賢大神大自在天神那羅延神韋紐天神下至鉢
婆羅神爲有子故求請乞索而不能得有子時到居
士婦乃覺有娠利根女人有四不共智何等四一知

男愛二知男不愛三知姪身時四知所從得婦自知
有娠婦語居士言我已有娠居士聞之心歡喜踊躍
或當生男好加供給洗浴淨潔香油塗身隨時將息
令身安隱若有所至多人衛從莫令憂惱九月已過
挽身生男耳有金鐙是兒端正見者歡喜居士聞之
心歡踊躍集諸知相婆羅門相之問言是兒德力何
如諸婆羅門言居士是兒實有福德威力居士言當
爲作字是時國法作二種字若隨宿若隨吉諸人言
居士是兒何時生答言某日生是諸婆羅門算知語
言是兒沙門宿日生卽名沙門居士復集婆羅門及

諸居士善知金寶相者以兒耳示之是兒耳環價直
幾許諸人言居士是兒耳環非世所作不易平價意
想平之可直純金一億見字沙門耳環直一億衆人
卽字爲沙門億耳衆人當識是居士令五種養母養
視何等五一者治身母二者除垢母三者乳母四者
吉母五者戲笑母云何治身母爲是兒治頭手足耳
鼻諸指是名治身母云何除垢母時時爲兒洗浴浣
濯是名除垢母云何乳母時時飲食乳養是名乳母
云何吉母是兒行時執孔雀拂持三股叉侍衛擁護
是名吉母云何戲笑母爲兒作機關木人象馬車乘

弓箭種種戲具隨時娛樂之是名戲笑母是兒福德
威力而疾長大便教書數算印善知諸物價相貴賤
是王薩薄聚落是四方商客聚集處時四方商客來
詣聚落問言是中阿誰善好有德可寄可信示我利
害諸人示沙門億耳善好有德可寄可信善別利害
是諸商客卽詣沙門億耳託爲主人沙門億耳問諸
商客從何處來答從某方某國來卽問彼方國中有
何好惡商客具答好惡之事是時復有諸商客海中
來者至王薩薄聚落問言是中阿誰善好有德可寄
可信示我利害諸人示沙門億耳善好有德可寄可

信善別利害是諸商客卽託爲主人沙門億耳問諸
商客從何處來答言大海中來問大海中有何好惡
商客具答海中諸事大海中有波怖龜怖提迷魚怖
提迷耆羅魚怖失收摩羅魚怖廻波怖水覆山怖黑
風怖惡龍處惡羅刹怖億耳百千人去時一得還若
得來還種種珍寶布施作福七世不盡何況已身是
諸商客見沙門億耳有大威力如是思惟若作薩薄
共多人入海必安隱來出諸人言沙門億耳汝何以
不入大海答言我入大海作何等是中多諸恐怖百
千人去時一得還是諸商客激厲言何等人仰他活

命乃至姪女仰他活命若人求作布施福德是事善
好諸商客如是激厲沙門億耳信受欲去到父母所
辭欲入海時父母說諸怖事欲令變悔以制留之人
爲財故入大海我家中多諸寶物汝用布施作福七
世不盡何爲入海時不隨父母語父母語諸貴人佐
我留億耳時諸大官長者居士億財主人大富薩薄
如是貴人留之不隨父母知其意正則聽令去於是
乘象振鈴遍告聚落令言沙門億耳欲入大海我作
薩薄誰欲共去是人福德五百商客皆悉樂從彼國
土法作薩薄者要出二十萬金錢十萬辦船十萬辦

資糧莊嚴竟已下船著水中以七枚繩繫日日唱言
誰能捨父母兄弟姊妹妻子閻浮提種種樂及捨樂
壽誰欲得金銀摩尼琉璃種種寶物七世隨用布施
作福者共入大海如是日日唱日斷一繩如是斷六
繩殘第七繩待伊勒風

言好隨風

旣得伊勒風斷第七繩

船疾勝箭是薩薄福德威力是船疾到寶渚勅諸賈
客言取諸寶物載使滿船莫令大重取寶物竟得伊
勒風是時船去疾勝于箭還閻浮提向王薩薄聚落
有二水道陸道沙門億耳語諸商人何道去諸人
言陸道去時有空澤是中夜住語諸商人我曾聞賊

來劫諸賈客若前殺薩薄則諸商客無所成辦若不
殺薩薄則以錢物力若自身力若以他力必能得賊
我當餘處宿去時當喚我諸人言爾億耳驅驢別處
宿是諸賈客夜半發去人人相覺竟不喚億耳後夜
大風雨墮億耳覺喚諸賈客賈客無人應者億耳如
是思惟奈何諸人棄我去耶卽遂去是道多沙土風
雨流漫路無遺跡仰驢驢跡而前億耳飢急前行見
有一城嚴好淨潔如是思惟念想得食立於城門隨
念失聲唱言食食時無數百千萬餓鬼來出皆言何
等食阿誰與億耳言無食我行飢極念想得食因出

此言我無食也如是思惟我當城邊得食是故唱言
食耳諸餓鬼言此是餓鬼城我百千萬歲今日乃聞
唱食聲我等以不布施慳心多故墮餓鬼中汝欲那
去億耳言欲至王薩薄聚落鬼言從是道去於是前
行復見一城如是復念前城不得食今或能得水卽
到門立唱言水水時無數百千餓鬼來出皆言何等
水阿誰與億耳言無水我渴極念想得水因出是聲
我無水也如是思惟我當城邊得水是故唱言水耳
餓鬼言此是餓鬼城百千萬歲今日乃聞水聲我等
以不布施慳心多故墮餓鬼中汝欲那去億耳言欲

至王薩薄聚落鬼言從是道去前行不久復見樹名波羅夜於下宿搖樹落葉細者自食麤者與驢如是日暮至夜是中卽有牀出男出女出顏貌端正著天寶冠共相娛樂沙門億耳作是思惟我不應爾看他私事時夜過晝來卽時牀滅女滅有羣狗來噉是男子肉盡骨在億耳念言我悔不問是人先作何行今得此報夜善晝惡我當住待問之至夜更有好牀男出女出顏貌端正著珠寶天冠共相娛樂億耳卽往問男汝作何行今得是報夜善晝惡男言汝用問爲億耳言意欲知之男言汝識阿濕摩伽阿槃地國中

王薩薄聚落不億耳言識男言我是某甲屠兒有長老迦旃延常出入我家我常供給飲食衣被湯藥億耳彼常語我言莫作惡行後得大苦我時答言先世以來以此爲業今若不作那得自活時迦旃延復語我言汝作此惡晝多夜多我言晝多卽語我言汝夜受五戒可獲微善我卽從受今得此報夜善晝惡皆由作行悔恨何益男問億耳汝欲那去答言至王薩薄聚落男言從是道去億耳便去前行不久復見一樹名婆羅住下止宿搖樹落葉細者自食麤者與驢時夜過晝來是處復見牀出男女出顏貌端正著珠

寶天冠共相娛樂億耳卽念我不應住此觀他私事
如是至暮牀滅女滅百足蟲出噉是男子肉盡骨在
億耳念言我悔不問汝作何行今得此報晝善夜惡
當往待問之夜過晝來復有牀出男女出顏貌端正
著珠寶天冠共相娛樂億耳往問男子汝作何行今
獲此報晝善夜惡男言汝何用問爲億耳言意欲知
之男言汝識阿濕摩伽阿槃地國中王薩薄聚落不
答言識是中某甲男子姪犯他婦有長老迦旃延出
入我家我家常供給飲食衣被湯藥億耳爾時彼教
我言莫作惡行後得苦報我答言不能自抑當可如

何復語我言汝於此事何時偏多我言夜多時迦旃
延卽語我言受晝五戒可獲微善我用其言受晝五
戒故獲斯報晝善夜惡悔恨先行無所復益男問億
耳汝欲那去答言欲至王薩薄聚落男言從是道去
前行復見有樹林池水清淨億耳於中洗浴飲驢是
池邊有堂衆寶莊嚴億耳仰視見堂卽作是念我飢
渴欲死當何所在卽便上堂誦佛經偈

飢爲第一病 行爲第一苦 如是知法寶
涅槃第一樂

上堂見女人坐象牙牀牀脚繫二餓鬼是女識億耳

字問訊沙門億耳道路不極不渴不飢耶億耳自念
是女人生不見我乃識我字何以得爾女卽喚億耳
坐共相問訊語女言貴女乞我食女言相與汝但莫
與是二餓鬼億耳言貴女今我飢急何能與鬼女卽
與水洗手與食是女欲令億耳知此因緣故小出堂
外時二餓鬼伸手語沙門億耳乞我一口乞我半口
我腹中飢如火燒沙門億耳先好布施憐愍衆生作
是思惟我飢急辛苦是餓鬼那得不苦各與一口是
二餓鬼著食口中是食變成膿血少多咽還吐出滿
堂臭惡女人還入見臭處滿堂女言我語汝莫與何

以與之億耳言姊妹我不知是事故與女卽除吐掃
灑燒香還坐本處億耳語姊妹更與我食女言我不
惜食設與汝者恐更與鬼是事不可億耳言姊妹我
先不知故與今不復爾是女卽以水洗手與億耳食
是時更有一女來語貴女與我食女言食汝常食作
是語已卽有三錡鑊炭火湯沸是女脫衣著一面入
鑊中皮肉爛盡唯有骨瑱冷風來吹卽得出鑊還活
著衣噉其爛肉噉已而去億耳故食更有女來言貴
女與我食女言食汝常食作是語竟女變成殺羊噉
草沙門億耳如是思惟自疑我或人中死生此餓鬼

國耶卽語貴女是何等事女言何用問爲億耳言意
欲得知女言汝識阿濕摩伽阿槃地國中王薩薄聚
落不億耳言識是一鬼繫我頭邊牀脚者是我夫某
甲居士繫我脚邊牀脚者是我兄有長老迦旃延出
入我舍受我衣服湯藥供養是二人瞋我言我作財
辛苦而持與他汝空自疲勞後世當得膿血之報以
是慳貪不喜布施墮餓鬼中是惡口業報故與食變
爲膿血億耳言是女何以自噉肉女言是女我兒婦
以物與舉或自噉若與人我問時如是言我不噉不
與他若自噉若與他者我當自噉肉是故今自噉肉

是第二女復作何等變作殺羊噉草貴女言是我婢
我使舂磨或自噉或與他若問時言我不自噉不與
他若自噉若與他者我後世當作羊噉草以是因緣
今作羊噉草億耳言汝作何等行女言我有少罪我
是中不久住我此間死當生四天王天中汝能少爲
我不億耳言何等事女言王薩薄聚落中我有女未
知修善汝還至彼爲我語是女某甲我見汝父母兄
兄婦婢唯汝母獨受福餘者受罪汝母因我語汝莫
作惡事後世多受苦報汝若不信汝母言是處有藏
大有錢財取爲我作福供養僧亦供養長老迦旃延

殘餘可以自活作是語已問億耳言汝欲去耶答言欲去女言汝眠眼卽如其言便眠眼須臾之頃便於王薩薄聚落不遠置之是諸賈客先到聚落者諸人間之何以不見沙門億耳諸賈客言大海中失是時聚落諸人聞其失億耳舉邑啼哭如喪父母億耳問之何以如此諸人言沙門億耳大海中失是此失故啼哭相吊億耳卽作是念我死消息聞是聚落如是憂憤若今見我必復擾動何須復歸彼貴女囑我語其女當爲至彼億耳漸到女舍共相問訊語其女言某甲知不我見汝父母兄夫婦婢盡在餓鬼中唯汝

母獨受福餘者受罪汝母語汝莫作惡事後受苦報女言咄男子汝癡人汝狂人我父母布施作福德死必生天何以在餓鬼中億耳卽語女言汝母言某處有藏廣大錢物在中爲我作福供養僧及長老迦旃延殘餘自活是女聞已便至藏所發取大得錢財得以生信如其母勅卽以供養衆僧是沙門億耳先世供養佛種善根利根近見諦以是因緣力能得今世無漏智是人爲善根力所追便自思惟愁憂我用歸家爲當往大迦旃延所卽往到已頭面禮敬一面坐沙門億耳心厭本事怖畏世間長老迦旃延隨順其

意而爲說法卽於座上得諸法清淨無垢法眼是人見法得法知法淨法度疑悔不信他不隨他立道果中得無所畏從座起頭面禮長老迦旃延足白言大德我歸依佛歸依法歸依僧我作優婆塞憶念我從今盡壽不殺生心信清淨大德我欲善勝法中出家受具足戒作比丘欲善勝法中行道迦旃延言沙門億耳父母聽汝出家不答言大德我父母未聽迦旃延言我曹法父母不聽不得出家受具足戒億耳言大德我自求是事若父母聽當來出家受具足戒迦旃延言汝宜知是時億耳頭面禮長老迦旃延足卽

便歸家見父母禮拜問訊億耳父母先愁苦故失明聞億耳從大海中安隱還歸悲喜淚出眼還得明億耳住過五六日已白父母言聽我善勝法中出家父母言億耳我唯有汝本至心求願得汝汝不用我語入大海得汝死消息愁憂故眼盲汝今大海中安隱來還我大歡喜眼得開視汝今便爲更生汝受我語則爲供養我曹我曹壽命不過幾時若能畢我等壽不出家者我死不恨億耳答言諾供養滿十二年終父母壽如偈說

生者有死 高者亦墮 一切皆盡 無有常者

億耳澡浴到長老迦旃延所頭面禮足一面坐大德
我今得正法信欲佛法中出家修梵行長老迦旃延
卽與億耳出家是時阿濕摩伽阿槃地國土少比丘
十衆難得是沙彌夏安居過自恣竟長老迦旃延共
住弟子近住弟子諸方來見師問訊爾時比丘滿十
衆是時與億耳受具足戒時諸比丘欲遊行東方國
到佛所見佛供養億耳問諸比丘長老那去諸人言
欲至舍衛國見佛世尊親近禮拜億耳言我亦欲去
諸人言隨意億耳言小待我辭和尚億耳向長老迦
旃延所頭面禮足一面坐如是言大德和尚我今安

居竟欲遊行東方國土見佛世尊親近禮拜願聽我
去迦旃延言欲往隨意汝當代我頭面禮佛足問訊
少病少惱起居輕利安樂住不及餘比丘如是問訊
長老摩訶迦旃延是我和尚阿濕摩伽阿槃地國土
中舊比丘摩摩帝帝陀羅濟度我是長老頭面禮
佛足問訊少病少惱起居輕利安樂住不及餘比丘
亦如法問訊已從婆伽婆乞請五事一者阿濕摩伽
阿槃地國土少比丘受具足十衆難得願佛聽此國
少比丘受具足二阿濕摩伽阿槃地國土地堅多碎
石土塊願佛聽此國比丘著一重革屣三阿濕摩伽

阿槃地國人喜洗浴以水爲淨願佛聽此國諸比丘
常洗浴四如東方國土中用如是褥覆麻褥覆毛褥
覆華衣褥覆願佛聽阿濕摩伽阿槃地國比丘皮褥
覆羊韋鹿韋羖羊韋五者有比丘遣比丘使與他比
丘衣他不取是衣中間失我曹當云何億耳汝若去
東方國土見佛世尊親近禮拜代我如是問訊以此
五事具白世尊是時億耳受長老迦旃延語誦利從
座起去頭面禮長老摩訶迦旃延竟已卽向自房付
卧具持衣鉢遊行諸國土漸漸到舍衛國見佛頭面
禮足一面坐諸佛常法有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爾時佛
以是語勞問億耳忍不足不安樂住不乞食不之道
路不疲耶是比丘答言實忍足安樂住乞食不之道
路不疲諸佛常法共客比丘一處宿時勅侍者爲客
比丘房舍內敷牀卧具是時佛勅阿難爲客比丘房
舍內敷牀卧具阿難如是思惟如佛所勅爲客比丘
敷牀卧具佛世尊今日必欲與客比丘同一房舍宿
卽向佛房與客比丘敷牀卧具竟還白言大德與客
比丘敷牀卧具竟佛自知時佛從座起向自房到坐
處敷尼師壇結跏趺坐億耳向佛房到已頭面禮佛

足坐處敷尼師壇結跏趺坐是二人夜多坐禪默然
中夜過至後夜佛語億耳汝比丘唄億耳發細聲誦
波羅延薩遮陀舍修妬路竟佛讚言善哉比丘汝善
讚法汝能以阿槃地語聲讚誦了了清淨盡易解比
丘汝好學好誦佛知故問汝何以晚入道億耳言大
德我久知欲患有緣事不得出家卽說偈言

已見世間過 見法不樂漏 聖人不樂惡

惡人不樂善 決定見法味 法味息煩惱

除熱離衆惡 服法喜法味

億耳如是思惟是我時到當以五事廣問世尊於是

億耳從座起偏袒著衣合掌白佛言世尊長老迦
旃延是我和尚阿濕摩伽阿槃地國中舊住摩摩帝
帝帝陀羅濟度我稽首禮佛足問訊少病少惱起居
輕利安樂住不及餘比丘亦如法問訊以五事廣問
世尊佛語億耳汝且止須我問時當說佛以是因緣
會僧會僧已告億耳汝所問便問是時億耳白佛言
大德長老迦旃延是我和尚阿濕摩伽阿槃地國土
舊住比丘摩摩帝帝帝陀羅濟度我是長老頭面禮
佛足問訊少病少惱起居輕利安樂住不餘比丘亦
如法問訊五事廣白世尊何等五一者阿濕摩伽阿

繫地國土比丘少受具足十衆難得願佛聽此國少
比丘受具足二者阿濕摩伽阿槃地國土地堅碎石
多土塊多願佛聽此國土比丘著一重革屣三者阿
濕摩伽阿槃地國土人喜洗浴以水爲清淨願佛聽
此國土諸比丘常洗浴四者大德若東方國土中用
如是麻褥覆毛褥覆華衣褥覆願佛聽此國土比丘
皮作褥覆羊革鹿革羖羊革五者有比丘遣比丘使
與他比丘衣他不取是衣中間失是中我曹當云何
佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒竟佛語諸比
丘從今日聽邊國中持律第五受具足戒是中南方

白木聚落白木聚落外是邊國也西方有住婆羅門
聚落婆羅門聚落外是邊國北方優尸羅山去山不
遠有蒲泉薩羅樹薩羅樹外是邊國東方有波落聚
落字伽郎伽郎外是邊國東北方有竹河竹河外是
邊國從今日聽阿濕摩伽阿槃地國土比丘作一重
革屣若穿破更補兩頭置中央厚重革屣不應著毛
革屣不應著聲革屣不應著縛革屣不應著一切青
革屣一切黃一切赤一切白一切黑青皮間赤皮間
白皮間黑皮間青革繡黃革繡赤革繡白繡黑革師
子皮虎皮狗皮獺皮狸皮等繡毳羅貯屣毳貯屣劫

貝貯殺羊毛貯殺羊毛縷縫屣殺羊角革屣廣前革
屣孔雀筋縫孔雀翅雜革屣一切種種雜色莊嚴縷
繡革屣不應著若著犯突吉羅罪從今日聽阿濕摩
伽阿槃地國中常洗浴如東方麻褥覆毛褥覆華衣
褥覆我今聽阿濕摩伽阿槃地國中如是皮作褥覆
羊韋鹿韋殺羊韋有比丘遣比丘使與他衣他比丘
不取是衣中間失佛言若得衣彼比丘十日應畜若
過十日犯捨墮佛婆伽婆在舍婆提國住六羣比丘
爾時畜大皮師子皮虎皮豹皮獺皮狸皮佛言五大
皮不應畜若畜犯突吉羅罪更有五皮不應畜象皮

馬皮狗皮野干皮黑鹿皮若畜犯突吉羅罪

佛在俱睺尼國是時長老闍那有美好牀佛與阿難
詣闍那房闍那遙見佛來見已向佛合掌如是語大
德來入房看佛高闍那布美好牀見已語阿難言阿
難是癡人敷高好牀內爛外流佛種種因緣呵竟語
諸比丘從今日高好牀不應畜若畜犯波逸提罪

佛在毗耶離國時有一惡優婆塞與跋難陀釋子作
弟子共語恭敬更相愛念跋難陀釋子晨朝著衣持
鉢至其家惡優婆塞與布坐處命跋難陀坐共相問
訊其家有犢子雜色斑駁見已卽生貪心是好可用

作尼師壇跋難陀語言汝犢子雜色斑駁是可用作
尼師壇優婆塞言汝須耶答言須卽殺犢子剝皮持
與便持皮去犢母鳴吼從後逐之是時諸比丘維耶
離僧坊門間空地經行遙見跋難陀來諸比丘相語
是跋難陀釋子無羞人多有見聞疑惡欲人犍牛吼
隨後來必作惡事若欲作若已作漸漸到諸比丘所
問言長老此牛何以從汝後鳴吼跋難陀向諸比丘
廣說諸比丘種種因緣呵跋難陀何以名比丘故奪
畜生命汝無慈愍心如是種種因緣呵已是事白佛
佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實爾

不答言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘故奪
畜生命無憐愍心佛種種因緣呵已語諸比丘從今
白衣舍牛皮不應受不應坐卧比丘家中燥牛皮應
受不應坐卧

佛在舍衛國六羣比丘載女乘種種不清淨佛言女
乘不應載若載得突吉羅罪六羣比丘共女載種種
不清淨佛言不應共女載若共載得突吉羅罪六羣
比丘共女有間載種種不清淨佛言不應共女有間
載若載得突吉羅罪

長老畢陵伽婆蹉患眼親里遣使兩犍牛駕一車來

迎長老乘車來此間治眼答言佛未聽乘兩健牛車
以是事白佛佛言聽載健牛車當使餘人御不得自
御

爾時六羣比丘捉牝牛尾渡河種種不清淨佛言不
應捉牝牛尾渡河若捉得突吉羅罪若師子虎象馬
牛雄者捉尾渡河無罪六羣比丘捉小女人手渡河
種種不清淨佛言不應捉小女人手渡河若捉小女
人手渡河得突吉羅罪

有諸居士婦向阿脂羅河洗浴脫衣岸上入水洗浴
河水卒長漂去爾時諸比丘在河岸邊空地經行時

諸女人語諸比丘大德見救捉我等諸比丘言姊妹
佛結戒不應故觸女子身諸女人言大德慈悲憐愍
何處沙門釋子中有如是我等今爲水漂是非見捉
諸比丘不知云何以是事白佛佛言應救諸比丘如
是捉時姪心起還放諸女言大德小時莫放待到彼
岸諸比丘不知云何是事白佛佛言雖姪心起但捉
一處莫放到岸不應故觸若更觸得罪若繡畫女木
女不應故觸觸得突吉羅罪

佛婆伽婆在阿羅毗國阿羅毗諸比丘著木屐時時
到和尚阿闍梨所受經學經誦經問經是時精舍內

曳屣浪浪作聲有一摩訶盧比丘蹈斷長行蟲佛知
故問阿難阿難何以故精舍內曳屣聲阿難言世尊
是阿羅毗諸比丘著木屣時時到和尚阿闍黎所受
經學經誦經問經是故曳屣作聲佛以是事集僧集
僧已知而故問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛
種種因緣呵何以名比丘畜木屣種種因緣呵已語
諸比丘從今不得著木屣多羅奢屣竹屣竹葉屣文
若屣婆毗屣若畜犯突吉羅罪長老婆提從憍貴中
出家是人本白衣時著欽婆羅屣如本法畜欽婆羅
屣諸居士譏嫌呵責沙門釋子自稱善好有德著欽

婆羅屣如王如大臣有諸比丘少欲知足行頭陀聞
是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧
已佛知故問汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣
呵何以名比丘著欽婆羅屣種種因緣呵已語諸比
丘從今日欽婆羅屣不應著若著犯突吉羅罪

佛在王舍城瞻旬國中有長者子字沙門二十億是
人棄一十億金捨瞻旬城五百聚落阿尼目佉出家
徒跣空地經行足下血出遍流經行地經行此頭彼
頭烏啄血佛與阿難到是處見是事佛知故問阿難
誰是處經行地血流漫阿難答言世尊是瞻旬國中

長者子字沙門二十億棄二十億金捨瞻匍城五百聚落阿尼目佉出家徒跣經行足下血出流遍經行地經行此頭彼頭烏啄血佛以是事集僧集僧已佛知故問汝實爾不答言實爾世尊佛言沙門汝若能著一重經行革屣不答言不能佛言何以不能答言世尊我黨有同守戒諸比丘當言瞻匍國中長者子字沙門二十億棄二十億金捨瞻匍城五百聚落阿尼目佉出家而著一重革屣若佛聽一切比丘著我當著佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽著一重經行革屣若破補兩頭置中央

厚重革屣不應著毛革屣不應著聲革屣不應著縷革屣不應著一切青一切黃一切赤一切白一切黑革屣不應著青皮間黃皮間赤皮間白皮間黑皮間青皮繡黃皮繡赤皮繡白皮繡黑皮繡師子皮繡虎皮繡豹皮繡獬皮繡狸皮繡兜羅貯屣毳貯屣劫貝貯屣毳羊毛貯屣毳羊毛縷縫屣毳羊角屣廣前屣孔雀筋縫屣孔雀翅縫屣一切雜色革屣不應著若著犯突吉羅罪

佛在舍衛國東園摩伽羅母堂上晡時從禪起下堂在露地經行是時諸比丘著革屣隨佛經行佛顧視

見諸比丘著革屣隨佛經行語諸比丘有外道出家弟子尊重恭敬師故不著革屣從師經行何況多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀汝曹著革屣隨佛經行佛種種因緣呵已語諸比丘從今佛前不得著革屣和尚阿闍梨一切上座前佛塔中得道塔中溫食講堂食厨門間禪窟大小便處洗大小便處洗浴處一切多衆行處不應著革屣若著得突吉羅罪

佛在舍衛國長老畢陵伽婆蹉病眼痛徒跣入聚落蹴石傷脚增益眼痛以是事語諸比丘諸比丘是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問畢陵伽婆

蹉汝實爾不答言實爾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著一重革屣入聚落厚重革屣不應著毛革屣不應著乃至種種雜色縷縫革屣不應著若著犯突吉羅罪

佛在舍衛國諸比丘露地洗脚以脚指行脚跟行或蹬樹葉行若石上跳行入戶牀上坐時或用草若衣若弊納拭脚住處諸草若衣弊納狼藉在地卧具垢臭爾時有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛受請從座起頭面禮足遶佛而去到自舍具多美飲食氣味香潔辦具竟敷坐處遣人白佛時到食

具已辦佛自知時諸比丘至居士舍佛自房住迎食
分諸佛常法如是遊觀看諸比丘房持戶鉤處處大
房別房徧諸房看開一房戶見草及衣弊納狼藉在
地卧具垢臭佛入房安徐舉被褥枕出牀榻棄地草
及衣弊納掃房中塗地竟還內被褥枕牀榻門戶下
居向自房到坐處敷尼師壇結跏趺坐是時中間居
士見僧坐已自行澡水自手與種種多美飲食氣味
香潔僧自恣飽滿已持獨坐牀是中坐欲聞說法上
座說法已次第而出還到精舍頭面禮佛足一面坐
諸佛常法比丘食還歡喜輒語如是問諸比丘美食

飽滿不爾時諸比丘還佛以如是語問諸比丘美食
飽滿不答言飽滿佛言我今日持戶鉤處處大房別
房遍諸房看開一房戶見草及衣弊納狼藉在地卧
具垢臭是事不是汝曹云何不愛護僧卧具諸居士
婆羅門血肉乾竭布施作福諸比丘是中應少受善
愛護佛種種因緣呵已語諸比丘從今聽一重洗足
革屣若穿更補兩頭置中央厚重革屣不應著乃至
種種雜色縷縫革屣不應著若著犯突吉羅罪
佛在舍衛國有一比丘失一重洗足革屣比丘到居
士所乞言我失一重洗脚革屣汝與我居士約勅皮

師汝與是比丘作一重革屣我與汝價是皮師以厚
重革屣貴直二三錢不肯與作一重革屣比丘到皮
師所索皮師不與作比丘不得還從居士求言居士
是皮師竟不與我作一重革屣居士言大德我已約
勅不肯與我當云何汝能著厚重革屣不比丘如是
思惟我當壞厚重革屣作一重革屣著是比丘持縷
錐往祇洹門間欲壞厚重革屣作一重革屣佛食後
彷彿經行往到是處見是比丘門下坐佛知故問比
丘汝作何等答言世尊我失一重洗脚革屣我從居
士乞居士約勅皮師令作言與是比丘作一重洗脚

革屣我與汝價是皮師以厚重革屣貴直二三錢故
不肯與我作一重革屣我到皮師所重索皮師故不
與我我不得已還從居士乞語言居士是皮師竟不
與我一重革屣居士言我已約勅不肯與汝我當云
何便語我言汝能著厚重革屣不我如是思惟當壞
作一重洗足革屣佛語比丘莫壞厚重革屣何以故
不堅牢故從今聽作破染著淨若有人施厚重革屣
還令主著行下至二三步如是得畜

佛在王舍城六羣比丘以佛聽著破染著淨革屣故
求種種雜色革屣畜有時六羣比丘到諸釋子邊乞

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

律

十誦律卷第二十五

三

慎五

革屣若主不與一比丘高舉一比丘脫取以是事故
釋子恒不敢出恐六羣比丘脫我革屣故諸居士譏
嫌呵責沙門釋子自稱善好有德著種種雜色莊嚴
革屣如王如大臣有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛
知故問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛以種
種因緣呵責云何名比丘著種種雜色莊嚴革屣種
種因緣呵已語諸比丘若有一重革屣若有破染著
淨厚重革屣聽畜一切雜色莊嚴革屣不應著若著
得突吉羅罪

佛在舍衛國自恣竟夏末月與大比丘衆遊行諸國
有一比丘手捉革屣跛行佛見是比丘知而故問比
丘何故手捉革屣跛行答言世尊我革屣內鼻堅足
指間破痛故跛行佛言應用輒物作七法中皮革
法第五竟

音釋

組女久切 娠失人切 姪汝鳩切 身身 狹靡辯切 濯直角切
也股切 公公 枚莫切 杯鼻許切 救救切 以以 鑄胡郭切 鑊胡郭切 並並 釜
也也 璅蘇果切 殺公戶切 春書容切 唄蒲拜切 梵梵 縛落賢切 繡息救切 獺他達切 貯知呂切 毳充芮切 縛縛
縷縷 結結 刺刺 文文 也也 獺獺 水水 狗狗 也也 貯貯 積積 也也 貯貯 呂呂 切切 毳毳 細細 毛毛 也也

律

十誦律卷第二十五

三

慎五

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

律

一計律卷二十五

三

慎五

縷

力主切
縷也

縫

扶封切
縫衣也

睽

失冉切
睽目也

斑駁

斑布還切
駁毛色

不純

蘇到切
不純也

燥

乾也
燥也

蹉

七何切
蹉切

健

居言切
健言也

特

牝牛也
特切

履

逆也
履切

跳

徒弔切
跳也

彷徨

彷徨切
彷徨也

蹴

七六切
蹴切

跟

古痕切
跟也

蹬

都滕切
蹬也

躍

也
躍也

彷徨

彷徨切
彷徨也

蹴

七六切
蹴切

跟

古痕切
跟也

蹬

都滕切
蹬也

廬州府衆姓善士助刻

十誦律卷第二十五

該銀四兩六錢九分

諸根頓淨福慧齊圓大地衆生同登覺岸

崇禎六年孟春月經山化城寺識

万四千