

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之以示雲山
我微笑塔院宣府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機譯記

B 64853

十誦律卷第三十一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯
第五誦之三

八法中那般茶盧伽法第四

亦云苦
切羯磨

佛在舍衛國爾時舍衛國有二比丘一名般茶二名
盧伽喜鬪諍相言共諸比丘鬪諍相言已知是鬪諍
比丘便到其所言汝等決定堅持是事莫爲他擊汝
等取勝我當相助復語第二部言汝等決定堅持是
事莫爲他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破
比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起

事不可滅是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜訶責言云何名比丘喜鬪諍相言知是鬪諍比
丘便到其所言汝等決定堅持是事莫爲他擊汝等
取勝我當相助復語第二部言汝等決定堅持是事
莫爲他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比
丘便破已破者不可和合未起事便起已起事不可
滅如是訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問般茶盧伽比丘汝等實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣訶責言云何名比丘喜鬪諍相言知
是鬪諍相言便到其所言汝等決定堅持是事莫爲

他擊汝等取勝我當相助復語第二部言汝等決定
堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助以是因緣
故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便
起已起事不可滅如是訶已語諸比丘汝等與般茶
盧伽比丘作苦切羯磨若更有如是人者亦應與作
苦切羯磨若比丘於三事中有犯應與作苦切羯磨
若破戒若破正見若破威儀復有三事應與作苦切
羯磨喜鬪諍喜諍喜相言有三種作苦切羯磨非法非
毗尼可破人不現前作不先說其事作不令憶念作
有三種如法不可破人現前作先說其事作令憶念

作有三種可破非法作別衆作人不現前作有三種不可破如法作和合僧作人現前作有三種可破非法作別衆作不先說其事作有三種不可破如法作和合僧作先說其事作有三種可破非法作別衆作不令憶念作有三種不可破如法作和合僧作令憶念作復有三種非法非毗尼可破與不犯罪人作與犯不可悔過作與已悔過作有三種如法不可破爲犯罪人作爲犯可悔過作與未悔過作有三種可破不如法作別衆作與不犯罪作有三種不可破如法作和合僧作爲犯罪作有三種可破非法作別衆作不爲可悔過作有三種不可破如法作和合僧作爲犯可悔過作有三種可破非法作別衆作與已悔過作有三種不可破如法作和合僧作與未悔過作苦切羯磨法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是般茶盧伽比丘喜鬪諍相言知是鬪諍比丘便到其所言汝等堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助復語第二部比丘言汝等堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅若僧時到僧忍聽僧與般茶盧伽比丘作苦切羯磨隨

汝般茶盧伽比丘幾時作不清淨行惡口不止隨爾所時僧與汝等作苦切羯磨是名白如是白四羯磨僧與般茶盧伽比丘作苦切羯磨竟僧忍默然故是事如是持得苦切羯磨比丘行法者是比丘不應與他受大戒不應受他依止不得畜沙彌不得受教化比丘尼羯磨若先受不應教化不應重犯苦切羯磨罪不應作相似罪不應作過是罪不應訶諸羯磨不應訶作羯磨人不應出清淨比丘過罪不應從他乞聽不應言我當出汝罪不應遮布薩自恣不應違逆清淨比丘應折伏心如法恭敬若不如是法行者盡

形不得離是苦切羯磨卽時諸比丘受佛教小却一面與般茶盧伽比丘作苦切羯磨般茶盧伽比丘得苦切羯磨已心悔折伏恭敬柔軟從僧乞解苦切羯磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘若般茶盧伽心悔折伏僧應與解若更有如是人者亦應與解若比丘不如法行僧不應與解苦切羯磨若與他受大戒與他作依止畜沙彌若受教化比丘尼羯磨若教化比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若訶羯磨若訶羯磨人若從他乞聽出清淨比丘罪若言我當出汝罪若遮說布薩自恣違逆清淨比丘不心悔

折伏不柔軟不應與解若如法行僧應與解苦切羯
磨不與他受大戒不與他作依止不畜沙彌不受教
化比丘尼若已羯磨不教化比丘尼不重犯罪不作
相似罪不作過是罪不訶羯磨不訶羯磨人不從他
乞聽不出清淨比丘罪不言我當出汝罪不遮說戒
受歲不違逆清淨比丘若心悔折伏柔軟應與解苦
切羯磨解苦切羯磨法者一心和合僧般茶盧伽比
丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德
僧憶念我般茶盧伽比丘喜鬪諍相言知是鬪諍相
言比丘便到其所言汝等堅持是事莫爲他擊汝等

取勝我當相助復語第二部比丘言汝等堅持是事
莫爲他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比
丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事
不可滅故僧與我等作苦切羯磨我等得苦切羯磨
心悔折伏今從僧乞解苦切羯磨我等般茶盧伽比
丘今心悔折伏僧憐愍故與我等解第二第三亦如
是乞卽時二比丘僧中唱言大德僧聽是般茶盧伽
比丘喜鬪諍相言知是鬪諍比丘便到其所言汝等
堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助復語第二
部比丘言汝等堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當

相助以是因緣故未破比丘便破已破不可和合僧
中未起事便起已起事不可滅故僧與作苦切羯磨
是般茶盧伽比丘得苦切羯磨故心悔折伏今從僧
乞解苦切羯磨若僧時到僧忍聽僧般茶盧伽比丘
解苦切羯磨是名白如是白四羯磨僧與般茶盧伽
比丘解苦切羯磨竟僧忍默然故是事如是持
佛在舍衛國爾時施越比丘數數犯罪數數悔過無
有齊限諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與施
越比丘作依止羯磨若更有如是比丘亦應與作依
止羯磨佛言比丘三事中有犯應與作依止羯磨若
破戒若破見若破威儀復有三種喜鬪喜諍喜相言
有三種作依止羯磨非法非毗尼可破人不現前作
不先說其罪作不令憶念作有三種作依止羯磨如
法如毗尼不可破人現前作先說其罪作令憶念作
有三種可破非法作別衆作人不現前作有三種不
可破如法作和合衆作人現前作有三種可破非法
作別衆作不先說其罪作有三種不可破如法作和
合衆作先說其罪作有三種可破非法作別衆作不
令憶念作有三種不可破如法作和合衆作令憶念
作有三種可破與不犯罪作爲不可悔過作與已悔

過作有三種不可破爲犯作爲可悔過作與未悔過
作有三種可破非法作別衆作與不犯作有三種不
可破如法作和合僧作爲犯作有三種可破非法作
別衆作爲不可悔過作有三種不可破如法作和合
僧作爲可悔過作有三種可破非法作別衆作爲已
悔過作有三種不可破如法作和合僧作與未悔過
作作依止羯磨有二種一應教汝依止某甲住二者
應說依止羯磨法依止羯磨法者一心和合僧一比
丘衆中唱言大德僧聽是施越比丘數數犯罪數數
懺悔無有齊限若僧時到僧忍聽僧與施越比丘作

依止羯磨隨汝施越幾時作不清淨行不隨順道隨
爾所時僧與汝作依止羯磨是名白如是白四羯磨
僧與施越比丘作依止羯磨竟僧忍默然故是事如
是持得依止羯磨比丘行法者不應與他受大戒不
應受他依止不應畜沙彌不應受教化比丘尼羯磨
若先受不應教化不應重犯罪不應作相似罪不應
作過是罪不應訶羯磨人不應出清淨比丘過罪不
應遮說戒受歲不應違逆清淨比丘卽時諸比丘受
佛教小却一面與施越比丘作依止羯磨施越得羯

磨故心悔折伏柔軟從僧乞解依止羯磨諸比丘以
是事白佛佛語諸比丘若施越比丘心悔折伏僧應
與解若更有如是人者亦應與解若比丘不如法行
僧不應與解依止羯磨若與他受大戒與他作依止
畜沙彌若受教化比丘尼羯磨若先受不應教化比
丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若訶羯磨
若訶羯磨人若從他乞聽若出清淨比丘罪若言我
當出汝罪若遮布薩自恣違逆清淨比丘若不心悔
折伏柔軟不應與解若如法行僧應與解依止羯磨
不與他受大戒不與他依止不畜沙彌不受教化比

丘尼羯磨不教化比丘尼不重犯罪不作相似罪不
作過是罪不訶羯磨不訶羯磨人不從他乞聽不出
清淨比丘罪不言我當出汝罪不遮布薩自恣不違
逆清淨比丘若心悔折伏柔軟應與解依止羯磨解
依止羯磨法者一心和合僧施越比丘從座起偏袒
右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我施越
比丘數數犯罪數悔過無有齊限故僧與我作依
止羯磨僧憐愍故與我解第二第三亦如是乞卽時
一比丘僧中唱言大德僧聽是施越比丘數數犯罪

數數悔過無有齊限僧與作依止羯磨是施越比丘
得依止羯磨故心悔折伏今從僧乞解依止羯磨若
僧時到僧忍聽僧與施越比丘解依止羯磨是名白
如是白四羯磨僧與施越比丘解依止羯磨竟僧忍
默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時黑山國土有馬宿滿宿二比丘汙
他家行惡行汙他家皆見皆聞皆知行惡行亦見亦
聞亦知是比丘共女人一牀坐共一槧食其器飲酒
中後食共食宿噉宿食不受而食不受殘食法彈鼓
簧捻脣作音樂聲齒作妓樂彈銅盂彈多羅樹葉作
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貢華鬘亦使人貢自
頭上著華亦使人著自著耳環亦使人著自將他婦
女去若使人將去若令象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
馳走變易服飾驅行跳躡水中浮沒破截樹木打臂
拍胫啼哭大喚或嘯謬語諸異國語躡絕反行如魚
蛇轉擲物空中還自接取與女人共大船上載令作
妓樂乘象馬車輿與多人衆吹貝導道入園林中作
如是種種惡不淨事諸比丘以是事白佛佛語諸比

丘汝等與馬宿滿宿比丘作驅出羯磨若更有如是
比丘亦應與作驅出羯磨佛言比丘於三事中有犯
僧應與作驅出羯磨若破戒破見破威儀有三種應
作驅出羯磨喜鬪喜諍喜相言有三種非法非毗尼
憶念作有三種如法如毗尼作驅出羯磨不可破人
現前作先說其罪作令憶念作有三種可破非法作
別衆作人不現前作有三種不可破如法作和合僧
作人現前作有三種可破非法作別衆作不先說其
罪作有三種不可破如法作和合僧作先說其罪作
有三種可破非法作別衆作不令憶念作有三種不
可破如法作和合僧作令憶念作有三種作驅出羯
磨可破與不犯罪作爲不可悔過作與已悔過作有
三種作驅出羯磨不可破爲犯罪作爲可悔過作與
未悔過作有三種可破非法作別衆作與不犯罪作
有三種不可破如法作和合僧作爲犯罪作有三種
可破非法作別衆作爲不可悔過作有三種不可破
如法作和合僧作爲可悔過作有三種可破非法作
別衆作與已悔過作有三種不可破如法作和合僧
作與未悔過作驅出羯磨法者一心和合

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

僧一比丘應僧中唱言大德僧聽是馬宿滿宿比丘
汙他家行惡行汙他家皆見皆聞皆知行惡行亦見
亦聞亦知僧當與某甲作驅出羯磨若僧時到僧忍
聽僧與馬宿滿宿比丘作驅出羯磨隨汝馬宿滿宿
幾時不捨是不清淨行隨爾所時與汝作驅出羯磨
是明白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得驅出羯磨比丘
行法者不應與他受大戒不得受他依止不得畜沙
彌不得受教化比丘尼羯磨若先受不應教化不應
重犯得驅出羯磨罪不應作相似罪不得作過是罪

不應訶羯磨不應訶作羯磨人不應出清淨比丘過
罪不應從他乞聽不應言我當出汝罪不應遮布薩
自恣不應違逆清淨比丘應折伏心如法恭敬若不
如是法行者盡形壽不得離驅出羯磨卽時諸比丘
受佛教小却一面與馬宿滿宿作驅出羯磨馬宿滿
宿得驅出羯磨故心悔折伏柔軟從僧乞解驅出羯
磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘若馬宿滿宿比
丘心悔折伏者僧應與解若更有如是人僧亦應與
解若比丘不如法行僧不應與解驅出羯磨若與他
受大戒與他作依止畜沙彌若受教化比丘尼羯磨

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

若教化比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪
 若訶羯磨若訶羯磨人若從他乞聽若出清淨比丘
 罪若言我當出汝罪若遮布薩自恣違逆清淨比丘
 不心悔折伏柔軟不應與解若如法行僧應與解驅
 出羯磨不與他受大戒不與他作依止不畜沙彌不
 受教化比丘尼羯磨不教化比丘尼不重犯罪不作
 相似罪不作過是罪不訶羯磨不訶羯磨人不從他
 乞聽不出清淨比丘罪不言我出汝罪不遮布薩自
 怨不違逆清淨比丘若心悔折伏柔軟應與解驅出
 羯磨解驅出羯磨法者一心和合僧馬宿滿宿比丘

從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧
 憶念我馬宿滿宿比丘汙他家行惡行汙他家皆見
 皆聞皆知行惡行亦見亦聞亦知故僧與我作驅出
 羯磨我等得驅出羯磨故心悔折伏今從僧乞解驅
 出羯磨僧憐愍故與我等解第二第三亦如是乞卽
 時一比丘僧中唱言大德僧聽是馬宿滿宿比丘汙
 他家行惡行汙他家皆見皆聞皆知行惡行亦見亦
 聞亦知僧與作驅出羯磨是馬宿滿宿比丘得驅出
 羯磨故心悔折伏今從僧乞解驅出羯磨若僧時到
 僧忍聽僧與馬宿滿宿比丘解驅出羯磨是名白如

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

是白四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作解驅出羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時迦尸國有聚落名磨义止陀是中
有豪貴居士名曰質多羅饒財寶田宅人民奴婢眷
屬是人歸依佛法僧不疑佛法僧不疑苦集盡道見
諦得道於磨义止陀聚落菴羅林中起僧房請比丘
僧願諸大德於此菴羅林中僧房中住我當供養衣
鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥亦能教讀誦經
法答所問疑唯除毗尼時有比丘名鬱多羅於質多
羅居士菴羅林中作僧房摩摩帝帝帝帝陀羅爾時有
優波斯那比丘和檀提子與大比丘衆五百人俱皆
阿練若納衣乞食樂處空地來去坐立飲食衣鉢威
儀清淨起人敬心遊行迦尸國到摩义止陀聚落質
多居士見是客比丘來去坐立飲食衣鉢威儀清淨
卽起敬心清淨因是客比丘故請僧明日到自舍食
時僧房主聞質多居士不問我因客比丘故請僧舍食過是
夜已我當共是居士語是鬱多羅比丘作是思惟至
地了著衣持鉢到是居士舍見辦種種多美飲食敷

8 7 8 6 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 5

種種雜色坐具問言何以無胡麻歡喜丸居士答言
我今樂說一喻若聽者當說之大德鬱多羅北方有
賈客衆擔雞東方市易有烏來下與雞共合生子鳴
時亦不能作鷄聲復不能作烏聲設欲鳴時作鷄烏
聲鬱多羅汝亦復如是雖種種說佛法善語又說惡
語鬱多羅比丘言汝訶罵我此是汝菴羅僧房還以
相付我當往東方詣佛所供養親侍居士言大德住
我僧房中我當盡形供給衣鉢戶鉤時藥夜分藥七
日藥盡形藥又當教讀誦經法答所問疑唯除毗尼
是此丘再三語居士言汝訶罵我此是汝菴羅僧房
還以相付我至東方詣佛所供養親侍是居士又第
二第三請言鬱多羅住我僧房中當盡形供養衣鉢
戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥又當教讀誦經法
答所問疑唯除毗尼爾時鬱多羅比丘欲往東方詣
佛所時居士語言汝所說事及我所說具向佛說莫
得增減汝今不受我請後必還來鬱多羅比丘卽持
衣鉢遊行向舍衛國詣佛所頭面禮佛足在一面立
諸佛常法有客比丘來以是語言問訊可忍可足安
樂住乞食不難道路不疲極耶佛以是語問訊鬱多
羅比丘可忍可足安樂住乞食不難道路不疲極耶

789101123456789201234567893012345

答言世尊可忍可足安樂住乞食不難道路不疲極
 以是事向佛廣說佛聞已語諸比丘汝等與鬱多羅
 比丘作下意羯磨令向質多羅居士下意懺悔若更
 有如是人僧亦應與作下意羯磨若比丘三事中有
 犯應與作下意羯磨破戒破見破威儀又三種應與
 作下意羯磨喜鬱喜諍喜相言若比丘有五法僧應
 與下意羯磨若比丘訶責佛若訶法若訶僧若破戒
 若破威儀又有五法僧應與下意羯磨若惡口向白衣
 若罵白衣若毀訾白衣家若別離白衣家若方便求
 驅白衣出欲令得衰惱復有五法僧應與作下意
 羯磨惡口向比丘罵比丘毀訾比丘破比丘利養求
 方便驅比丘出令得衰惱復有五法僧應與作下意
 羯磨教白衣共白衣鬱教白衣共比丘鬱教比丘共
 比丘鬱教比丘共白衣鬱說白衣所不喜事僧作下
 意羯磨作下意羯磨時先應思惟三事是居士所說
 爲實不實此比丘能作是事不是比丘可令下意不
 如是思惟已然後作下意羯磨作下意羯磨法者一
 心和合僧一比丘唱言大德僧聽質多居士供給僧
 如事大家是鬱多羅比丘現前惡口訶罵若僧時到
 僧忍聽僧與鬱多羅比丘作下意羯磨令向質多居

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

士懺悔是名白如是白四羯磨僧與鬱多羅比丘作
下意羯磨令向質多居士懺悔竟僧忍默然故是事
如是持爾時僧應遣一堪能比丘將鬱多羅比丘到
質多居士所語居士言是比丘現前惡口訶罵汝僧
已如法治汝今聽是比丘懺悔若受懺悔者卽時令
是居士離聞處著可見處鬱多羅比丘應向是比丘
作突吉羅懺悔若是居士不受者僧爾時應更與二
堪能比丘語居士言鬱多羅比丘現前惡口訶罵汝
僧已如法治汝當受懺悔若受者卽令居士離聞處
住可見處鬱多羅比丘應向二比丘作突吉羅懺悔

若復不受者爾時僧卽更與若三若四堪能比丘語
居士是比丘現前惡口訶罵汝僧已如法治汝當受
悔過若受者卽令居士離聞處住可見處鬱多羅比
丘應向是諸比丘作突吉羅懺悔若復不受者若是
居士多知多識有大力勢有官力賊力能自作惡事
惱亂衆僧若令人作僧應語是比丘言是居士多知
多識有官力有賊力能自作惡事亦能令人作汝當
離是住處去若是比丘強住者衆僧無罪
佛在俱舍彌爾時車匿比丘犯可悔過罪諸比丘憐
愍欲利益安樂故語其罪教令如法見罪悔過莫覆

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

藏車匿言我不見罪云何悔過諸比丘以是事向佛廣說佛語諸比丘汝等與車匿作不見擯若更有如是比丘亦應與作若比丘三事中有犯應與作不見擯破戒破見破威儀復有三事僧應與作不見擯喜鬪喜諍喜相言僧欲作不見擯時先應思惟五事若我等與是比丘作不見擯不共布薩說戒自恣不共作諸羯磨不共中食不共怛鉢那不隨上座起禮迎送以是因緣故鬪諍事起相言相罵僧破僧諍僧別僧異思惟是五法已不應作擯若我等與是比丘作不見擯不共布薩說戒自恣不共作諸羯磨不共中食不共怛鉢那不隨上座起禮迎送以是因緣故不起鬪諍相言相罵僧和合無諍無別無異思惟是五事已應與作不見擯犯罪比丘亦應思惟五事若諸比丘與我作不見擯不得共我布薩說戒自恣不共作諸羯磨不共中食不共怛鉢那不得隨上座起禮迎送何以故諸比丘樂持戒有慚愧不能爲我故隨愛隨瞋隨怖隨癡行思惟是法已應受不見擯作不見擯羯磨法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是車匿比丘犯罪不如法見若僧時到僧忍聽僧與車匿比丘作不見擯隨汝車匿幾時犯罪不如

法見僧隨爾所時與汝作不見擯諸比丘不共汝作
羯磨不共汝住於僧事中若白羯磨白二羯磨白四
羯磨布薩自恣不得入十四人數不與汝共事共住
狀惡汝如旃陀羅是名白如是白四羯磨僧與車匿
比丘作不見擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持得
不見擯比丘行法者不應與他受大戒不應受他依
止不應畜沙彌不應受敎化比丘尼羯磨若先受不
應敎化不應重犯罪不應作相似罪不應作過是罪
不應訶羯磨不應訶羯磨人不應受清淨比丘起禮
迎送供養衣鉢卧具洗脚拭脚脚机若無病不應受

他按摩心悔折伏柔軟佛言若不如是法行者盡形
不得離是羯磨卽時諸比丘受佛教已小遠一面與
車匿比丘作不見擯羯磨已車匿比丘心不折伏作
是言我何預汝等事我不數汝作是語已便持衣鉢
向央伽國摩竭國迦尸國憍薩羅國鳩畱國般闍羅
國阿葉摩伽阿般提國從一住處至一住處諸國土
比丘聞車匿被擯不共住羯磨若白羯磨白二羯磨
白四羯磨布薩自恣不入十四人數不得共事狀惡
如旃陀羅皆不共住不共事還來俱舍彌國心悔折
伏從僧乞解不見擯諸比丘以是事白佛佛語諸比

丘汝等與車匿比丘解不見擯若更有如是人亦應與解若比丘不如法行者僧不應與解不見擯若與他受大戒與他作依止若畜沙彌若受教比丘尼羯磨若教化比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若訶羯磨若訶羯磨人若受清淨比丘起禮迎送衣鉢卧具洗脚拭脚脚机若不病受他按摩若作白衣相若作外道相若與外道共事不應作便作不學比丘戒訶罵比丘惡口向比丘毀訾比丘作方便令僧失住處失供養欲折伏界內界外比丘喜鬪諍相言心不折伏不恭敬柔軟若如是行者不應與解不

見擯若得不見擯比丘不與他受大戒不與作依止不畜沙彌不受教化比丘尼羯磨不教化比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不訶羯磨不訶羯磨人不受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢卧具不受洗脚拭脚脚机不病不應受他按摩不作白衣相外道相不與外道共事作所應作學比丘戒不訶罵比丘不惡口向比丘不毀訾比丘不作方便令僧失住處失供養不欲折伏界內界外比丘不喜鬪諍相言心悔折伏恭敬柔軟若如是行者應與解不見擯解不見擯法者一心和合僧車匿比丘應從坐起偏袒

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20

30

1 2 3 4 5

行

三

經

右肩脫革屣胡跪合掌作是言我車匿犯可悔過罪不如法見故僧與我作不見擯諸比丘不與我共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣及諸羯磨不得入十四人數眾惡我如旃陀羅今我車匿已心悔折伏柔軟從僧乞解不見擯羯磨僧憐愍故與我解第二第三亦如是乞卽時一比丘僧中唱言大德僧聽是車匿比丘犯罪不如法見僧與作不見擯羯磨諸比丘不與共事作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數眾惡如旃陀羅車匿比丘今心悔折伏從僧乞解不見擯羯磨若僧時然故是事如是持

佛在俱舍國爾時長老車匿犯可悔過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語其過罪教令如法悔過答言我見是罪不能如法悔過諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與車匿作不作擯羯磨若更有如是人亦應與作佛言若比丘三事中隨犯應與作不作擯羯磨若破戒若破見若破威儀應與不作擯復有三事僧應與不作擯喜鬪喜諍喜相言僧欲作不作擯

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

時先應思惟五事若我等與是比丘作不作擯不共
布薩作諸羯磨不共中食不共怛鉢那不隨上座起
禮迎送以是因緣故鬪諍事起僧破僧諍僧別僧異
思惟是五法已不應作擯若我等與是比丘作不作
擯不共布薩作諸羯磨不共中食怛鉢那不隨上座起
禮迎送以是因緣故不起鬪諍僧和合無諍無別
無異思惟是五法已應與作擯犯罪比丘亦應思惟
五法是諸比丘與我作不作擯不得共我布薩自恣
作諸羯磨不共中食怛鉢那不隨上座起迎禮拜何
以故諸比丘樂持戒有慚愧不能爲我故隨愛隨瞋

隨怖隨癡行思惟是五法已應受不作擯羯磨不作
擯羯磨法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧
聽是車匿比丘犯罪見罪不能如法悔過若僧時到
僧忍聽僧與車匿比丘作不作擯隨汝車匿幾時犯
罪見罪不能如法悔過僧隨爾所時與汝作不作擯
諸比丘不共汝作諸羯磨若白羯磨白二羯磨白四
羯磨布薩自恣不得入十四人數不與汝共事共住
狀惡汝如旃陀羅是名白如是白四羯磨僧與車匿
比丘作不作擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持得
不作擯比丘行法者不應與他受具戒不應與他作

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 5

依止不應畜沙彌不應受教化比丘尼羯磨若先受不應教化不應重犯罪不應作相似罪不應作過是罪不應訶羯磨不應訶羯磨人不應出清淨比丘過不應受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢卧具不應受洗脚拭脚脚机供養除病不應受他按摩應心悔折伏柔軟佛言若不如是法行者盡形不得離是羯磨卽時諸比丘受佛教小却一面與車匿比丘作不作擯羯磨已車匿比丘心不折伏作是言我何預汝等事我不數汝等作是語已便持衣鉢向鴕伽國摩竭國迦尸國橋薩羅國鳩留國阿葉摩伽阿般提國從

一住處至一住處諸國土比丘聞車匿比丘被擯諸比丘不共作羯磨不共住於衆事中若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數不得共事共住狀惡我如旃陀羅皆不共住共事車匿比丘還俱舍彌國心悔折伏從僧乞解作不作擯羯磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與車匿比丘解不作擯若更有如是人亦應與解若擯比丘不如行法者僧不應與解若與他受具戒與他作依止若畜沙彌若受教化比丘尼羯磨若教化比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若事不應作訶羯磨人

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

若受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢臥具洗脚拭脚
脚机若不病受他按摩若作白衣相作外道相若與
外道共事不應作便作不學比丘戒訶罵比丘惡口
向比丘毀訾比丘作方便令僧失住處失供養欲折
伏界內界外比丘喜鬪諍相言心不悔折伏恭敬柔
軟若如是行者不應與解不作擯若得不作擯比丘
不與他受具戒不與他作依止不畜沙彌不受教化
比丘尼羯磨不教化比丘尼不重犯罪不作相似罪
不作過是罪不訶羯磨不訶羯磨人不受清淨比丘
起禮迎送供養衣鉢臥具洗脚拭脚脚机不病不受

按摩不作白衣相不作外道相不與外道共事作所
應作學比丘戒不訶罵比丘不惡口向比丘不毀訾
比丘不作方便令僧失住處失供養不欲折伏界內
界外比丘不喜鬪諍相言心悔折伏恭敬柔軟若如
是行者應與解不作擯解不作擯法者一心和合僧
車匿比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作
是言大德僧憶念我車匿比丘犯罪見罪不能如法
悔故僧與我作不作擯諸比丘不與我共事共住作
白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四
人數眾惡我如旃陀羅我車匿今心悔折伏柔軟從

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

僧乞解不作擯羯磨僧憐愍故與我解第二第三亦如是乞卽時一比丘僧中唱言大德僧聽是車匿比丘犯罪見罪不能如法悔過僧與作不作擯羯磨諸比丘不與共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數狀惡如旃陀羅車匿比丘得是羯磨故心悔折伏柔軟從僧乞解不作擯羯磨若僧時到僧忍聽與車匿比丘解不作擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與車匿比丘解不作擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時阿利吒比丘生惡邪見言我如是

知佛法義佛所說障法行是障法不能障道諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與阿利吒比丘作不捨惡邪見擯若更有如是人亦應與作佛言若比丘三事中有犯應與作惡邪不除擯若破戒若破見若破威儀復有三事喜鬪喜諍喜相言僧與作惡邪不除擯爾時先應思惟五法若我等與是比丘作惡邪不除擯不共布薩自恣作諸羯磨不共中食怛鉢那不隨上座起禮迎送以是因緣故鬪諍事起相言相罵僧破僧諍僧別僧異思惟是事已不應作擯若我與是比丘作惡邪不除擯不共布薩作諸羯磨不共

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

中食怛鉢那不隨上座起禮迎送以是因緣故不起
鬪諍相言相罵僧和合無諍無別無異思惟是事已
應與作擯犯罪比丘亦應思惟五事是諸比丘與我
作惡邪不除擯不得共我布薩作諸羯磨不得共我
中食怛鉢那不隨上座起禮迎送何以故諸比丘有
慚愧樂持戒不能爲我故隨愛隨瞋隨怖隨癡行思
惟是事已應受惡邪不除擯惡邪不除擯法者一心
和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是阿利吒比丘
生惡邪見言我如是知佛法義佛所說障法行是障
法不能障道若僧時到僧忍聽僧與阿利吒比丘作

惡邪不除擯汝阿利吒隨汝幾時生惡邪見不如法
悔過僧隨爾所時與汝作惡邪不除擯諸比丘不共
汝作羯磨不共汝住於僧事中若白羯磨白二羯磨
白四羯磨布薩自恣不復入十四人數不與汝共事
共住猷惡汝如旃陀羅是明白如是白四羯磨僧與
阿利吒比丘作惡邪不除擯羯磨竟僧忍默然故是
事如是持惡邪不除擯比丘行法者不應與他受具
戒不應與他作依止不應畜沙彌不應受教化比丘
尼羯磨若先受者不應教化不應重作罪不應作相
似罪不應作過是罪不應訶羯磨不應訶羯磨人不

678 610 123 456 789 201 123 456 789 301 123 456

應受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢臥具洗脚拭脚
脚机若不病不應受他按摩應心悔折伏柔軟佛言
若得擯比丘不如是行者盡形不得離是羯磨即時
諸比丘受佛教已小却一面與阿利吒比丘作惡邪
不除擯心悔折伏柔軟從僧乞解諸比丘以是事白
佛佛語諸比丘汝等與阿利吒比丘解惡邪不除擯
若更有如是人亦應與解若與他受具戒與他作依止
若畜沙彌若受教化比丘尼羯磨若教化比丘尼若
重犯罪若作相似罪若作過是罪若訶羯磨若訶羯

磨人若受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢臥具洗脚
拭脚脚机若不病不應受他按摩若作白衣相作外
道相若與外道共事不應作便作不學比丘戒訶罵
比丘惡口向比丘毀訾比丘作方便令僧失住處失
利養欲折伏界內界外比丘喜鬪諍相言心不折伏
恭敬柔軟若如是行者不應與解若擯比丘不與他
受具戒不與他作依止不畜沙彌不受教化比丘尼
羯磨不教化比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過
是罪不訶羯磨不訶羯磨人不受清淨比丘起禮迎
送供養衣鉢臥具洗脚拭脚脚机不病不應受他按

摩不作白衣相外道相不與外道共事作所應作學

比丘戒不訶罵比丘不惡口向比丘不毀訾比丘不

作方便令僧失住處失利養不欲折伏界內界外比

丘不喜鬪諍相言心悔折伏恭敬柔軟若如是行者

應與解惡邪不除擯解惡邪不除擯法者一心和合

僧阿利吒比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合

掌作是言大德僧憶念我阿利吒生惡邪見作如是

言我知佛法義佛所說障法行是障法不能障道故

僧與我作惡邪不除擯諸比丘不與我共事共住作

白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四

人數眾惡我如旃陀羅我阿利吒今心悔折伏柔軟
從僧乞解惡邪不除擯羯磨僧憐愍故與我解第二
第三亦如是乞卽時一比丘僧中唱言大德僧聽是
阿利吒比丘生惡邪見作如是言我知佛法義佛所
說障法行是障法不能障道僧與作惡邪不除擯羯
磨諸比丘不與共事共住作白羯磨白二羯磨白四
羯磨布薩自恣不得入十四人數眾惡如旃陀羅阿
利吒比丘得是羯磨故心悔折伏柔軟從僧乞解惡
邪不除擯羯磨若僧時到僧忍聽與阿利吒比丘解
惡邪不除擯羯磨是明白如是白四羯磨僧與阿利

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

吒比丘解惡邪不除擯羯磨竟僧忍默然故是事如
是持

八法中苦切羯
磨法第四竟

十誦律卷第三十一

音釋

羯磨

梵語也此云作法羯居謁切磨莫卧切

屣

所爾履屬

數

色角切頻也

簧

笙

胡光切

笙也

捻

奴協切指捻也

鬘

莫班跳他弔切跳躍也

跳躡

跳躡值隻切躡躅也

也

擯

必刃切斥也

盧州府衆姓善士助刻

計字一萬零七百零三

該銀五兩三錢五分

伏願

諸根頓淨福慧齊圓

大地衆生同登覺岸

也

龍山釋海瓊對

崇祐六年孟春月徑山化城寺識

十誦律卷第三十二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之四

八法中僧殘悔法第五

佛在舍衛國爾時迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏語諸比丘言大德我故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏應與作六夜摩那埵羯磨若更有如是比丘僧亦應與作作法者一心和合僧是迦留陀

夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言
大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從衆僧乞六夜摩
那埵僧與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸
沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故第二更
說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽
婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯
此僧迦婆尸沙罪一罪不覆藏我今從衆僧乞六夜
摩那埵僧與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故第三
更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽
婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯
此僧迦婆尸沙罪一罪不覆藏我今從衆僧乞六夜
摩那埵僧與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故卽時
一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸
沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵若僧

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

時到僧忍聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與六夜摩那埵是名白

第一大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默然若不忍便說

是第
四磨唐

第二我更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯

此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默然若不忍便說

是第
二四磨唐

第三我更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙

678 10123456789 201123456789 301123456789

罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默然若不忍說是第三羯磨

僧已忍與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

迦留陀夷比丘僧中行六夜摩那埵竟語諸比丘言諸大德我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘出罪犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵當與出罪若更有如是人亦應與出罪出罪法者一心和合僧是迦留陀夷比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

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

101234567892012345678930123456789

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

第三我更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我先已僧中乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我已僧中行六夜摩那埵我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵竟僧當與我出罪憐愍故即時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵已僧中行六夜摩那埵竟是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

行六夜摩那埵竟從僧乞出罪若僧時到僧忍聽僧
是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪
不覆藏已僧中行六夜摩那埵竟僧今當與出罪如
是白

第一大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙
罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵竟僧
與六夜摩那埵已僧中行六夜摩那埵竟僧是迦留陀
夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧
中已行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦留陀夷
比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已行

六夜摩那埵竟僧當與出罪誰長老忍是迦留陀
夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已
行六夜摩那埵竟僧今當與出罪者默然若不忍便
說

是初
羯磨

第二我更說大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽
婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩
那埵僧與六夜摩那埵已僧中行六夜摩那埵竟迦
留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆
藏僧中已行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦留
陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

已行六夜摩那埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦
留陀夷比丘犯此僧伽婆戶沙罪故出精一罪不覆
藏已行六夜摩那埵竟僧今當與出罪者默然若不
忍便說(是第二)揭磨

第三我更說大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽
婆戶沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩
那埵僧與六夜摩那埵竟僧中行六夜摩那埵竟是
迦留陀夷比丘犯此僧伽婆戶沙罪故出精一罪不
覆藏僧中已行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦
留陀夷比丘犯此僧伽婆戶沙罪故出精一罪不覆
藏已行六夜摩那埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是
迦留陀夷比丘犯此僧伽婆戶沙罪故出精一罪不
覆藏已行六夜摩那埵竟僧今當與出罪者默然若不
忍便說(是第三)揭磨

僧已與迦留陀夷比丘出罪竟犯此僧伽婆戶沙罪
故出精一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵竟僧忍
默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽
婆戶沙罪不覆藏語諸比丘我故出精犯一僧伽婆
戶沙罪不覆藏我今云何諸比丘以是事白佛佛語

諸比丘汝等與迦留陀夷比丘六夜摩那埵若更有
如是人亦應作作法者一心和合僧迦留陀夷從坐
起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

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

第二更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故

出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從僧乞六
夜摩那埵僧與迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故
第三更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從僧乞六
夜摩那埵僧與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽
婆尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故卽
時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸

沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵若僧
時到僧忍聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏與六夜摩那埵是名白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸
沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧迦
留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍與迦留陀夷比丘

故出精犯此僧迦婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜
摩那埵者默然若不忍便說是初
羯磨

第二大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽

婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵
僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一
罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷
比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與

六夜摩那埵者默然不忍者說是第二
羯磨

第三更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出

精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩

那

那埵僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
一罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀

夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當
與迦留陀夷比丘六夜摩那埵者默然不忍者說

是第

磨三

僧已忍與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出
精一罪不覆藏六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如
是持

是迦留陀夷比丘行六夜摩那埵時已過爾所日爾

所日未過是中故出精更犯一僧伽婆尸沙罪不覆

藏迦留陀夷語諸比丘大德我故出精犯一僧伽婆

尸沙罪不覆藏故從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜

摩那埵我行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過

是中故出精更犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏今當云

何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀

夷比丘行摩那埵時故出精犯一僧伽婆尸沙罪不

覆藏故與作本日治若更有如是人亦應與作作法

者一心和合僧迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫

革屣胡跪合掌作是言

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六
夜摩那埵我行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過
更犯一僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏今從僧
乞本日治僧與我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙
罪故出精一罪不覆藏僧當與我本日治憐愍故

第二更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵
僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵已爾所日爾
所日未過更犯一僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆

藏今從僧乞本日治僧我迦留陀夷比丘犯此僧伽
婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧當與我本日治憐
愍故

第三更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與
我六夜摩那埵我行六夜摩那埵已爾所日爾所日
未過更犯一僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏今
從僧乞本日治僧我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸
沙罪故出精一罪不覆藏僧當與我本日治憐愍故
卽時一比丘僧中唱言

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過是中更犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏從僧乞本日治若僧時到僧忍聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧今當與本日治如是白

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

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

日未過是中更犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不
覆藏僧是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出
精一罪不覆藏從僧乞本日治僧迦留陀夷比丘犯
僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧今當與本日
治誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙
罪故出精一罪不覆藏當與本日治者默然若不忍
便說

是第二
揭磨

第三更說大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆
尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那
垂僧與六夜摩那垂行六夜摩那垂已爾所日爾所

日未過是中更犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不
覆藏僧是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出
精一罪不覆藏從僧乞本日治僧迦留陀夷比丘犯
僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧今當與本日
治誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙
罪故出精一罪不覆藏當與本日治者默然若不忍
便說

是第三
揭磨

僧已忍與本日治竟迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸
沙罪故出精一罪不覆藏僧忍默然故是事如是持
迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治六夜摩那垂

8 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 5

竟語諸比丘我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘出罪中間犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟若更有如是人亦應與出罪出罪法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

香樹燃燭不滅

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過中間更犯一罪我先從僧乞本日治僧與我本日治迦留陀夷比丘中間犯一罪得本日治行六夜摩那

埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟當與我出罪憐愍故第二更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過中間犯一罪我先從僧乞本日治僧與我本日治我迦留陀夷比丘中間犯一罪本日治行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘中間一罪本日治行六夜摩那埵竟僧當與我出罪憐愍故

第三更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯
一僧伽婆尸沙罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與
我六夜摩那埵我行六夜摩那埵時已爾所日爾所
日未過中間犯一罪我先從僧乞本日治僧與我本
日治我迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六
夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘中
間犯一罪本日治行六夜摩那埵六夜摩那埵竟僧
當與我出罪憐愍故卽時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸
沙罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵
行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過是中更犯一
罪故出精犯一僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞
本日治僧已與本日治是迦留陀夷比丘中間犯一
罪已行本日治已僧中行六夜摩那埵竟今從僧乞
出罪若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘中間犯
一罪已行本日治已僧中行六夜摩那埵竟僧今當
與出罪如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出
精不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那
埵僧中行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過是

6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

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

是初
羯磨

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

是第
二
羯磨

第三更說大德僧聽是迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已爾所日爾所

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

日未過是中間犯一僧伽婆戶沙罪故出精不覆藏
先已從僧乞本日治僧與本日治是迦留陀夷比丘
是中更犯一罪行本日治僧中行六夜摩那埵竟從
僧乞出罪僧迦留陀夷比丘是中犯一罪行本日治
竟已行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸長老忍是迦
留陀夷比丘是中犯一罪行本日治行六夜摩那埵
竟當與出罪者默然若不忍便說是第三
羯磨

僧已忍與迦留陀夷比丘出罪中間犯一罪行本日
治竟行六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持
佛在舍衛國爾時迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽
婆戶沙罪覆藏語諸比丘諸長老我迦留陀夷比丘
故出精犯一僧伽婆戶沙罪覆藏今當云何諸比丘
以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘
故出精犯一僧伽婆戶沙罪若干日覆藏隨覆藏日
與作別住若更有如是比丘僧亦應和合與作別住
如是應作一心和合僧迦留陀夷比丘從坐起偏袒
右肩脫革屣胡跪合掌作是言

天德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆
戶沙罪覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆戶
沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧我迦留

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別住憐愍故

第二更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別住憐愍故

第三更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別住憐愍故

僧我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別住憐愍故卽時一比丘應僧中唱言
大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏與別住法如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住法僧迦留

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日
覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏今與別住者
默然若不忍便說

是初
羯磨

第二更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住
僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪
若干日覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陀夷比丘
故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏今與

別住者默然若不忍者便說

是第二
羯磨

第三更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住
僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪
若干日覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陀夷比丘
故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏今與
別住者默然若不忍便說

是第三
羯磨

僧與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干
日覆藏與別住竟僧忍默然故是事如是持

是迦留陀夷比丘行若干日覆藏別住竟語諸比丘
言諸長老我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比
丘汝等當與迦留陀夷比丘六夜摩那垂犯此僧伽
婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏已僧中行別住
當與六夜摩那垂若更有如是人亦應與作六夜摩
那垂作法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起
偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪若干日覆藏我先以僧中乞別住僧已
與我別住我已僧中行別住我迦留陀夷比丘犯此

僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏僧中行別
住竟今從僧乞六夜摩那垂僧我迦留陀夷比丘犯
此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏已僧中
行別住竟僧當與我六夜摩那垂憐愍故如是三說即時

一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故
出精一罪若干日覆藏先已從僧乞別住僧與別住
已僧中行別住今從僧乞六夜摩那垂是迦留陀夷
比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏
已僧中行別住竟從僧乞六夜摩那垂若僧時到僧

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

忍聽僧是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏已僧中行別住僧今當與六夜摩那埵如是白大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏先已從僧乞若干日別住僧與若干日別住已僧中行若干日別住竟是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏僧中行別住竟今從僧乞六夜摩那埵僧迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏已僧中行若干日別住竟僧當與六夜摩那埵誰

是初羯磨
如是應三說

諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏已行若干日別住竟僧今當與六夜摩那埵者默然不忍便說

僧已與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏與別住竟與六夜摩那埵僧忍默然故是事如是持是迦留陀夷比丘僧中行若干日覆藏別住六夜摩那埵竟語諸比丘言諸長老我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘出罪若干日覆藏別住竟僧與六夜摩那埵竟若更有如

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

是比丘亦應與作作法者一心和合僧是迦留陀夷
比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言
大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪若干日覆藏我先已僧中乞若干日覆
藏別住僧與我若干日覆藏別住我僧中行若干日
覆藏別住我僧中行若干日覆藏別住竟從僧乞六
夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我僧中行六夜摩那
埵我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一
罪若干日覆藏僧中行若干日別住竟僧中行六夜
摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏已行若干
日別住竟僧中行六夜摩那埵竟僧當與我出罪憐
愍故如是三說卽時一比丘僧中唱言
大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸
沙罪一罪覆藏先已從僧乞若干日覆藏別住僧與
若干日覆藏別住已僧中行若干日覆藏別住已僧
中行若干日覆藏別住竟僧中乞六夜摩那埵僧與
六夜摩那埵已僧中行六夜摩那埵竟是迦留陀夷
比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已僧中
行若干日覆藏別住竟僧中行六夜摩那埵竟從僧

6789012345678902012345678903012345

乞出罪若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已僧中行若干日
覆藏別住竟已僧中行六夜摩那埵竟僧今與出罪
如是白千日覆藏已僧中行六夜摩那埵竟僧今與出罪
大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸
沙罪一罪覆藏先已從僧乞若干日覆藏別住僧與
若干日覆藏別住已僧中行若干日覆藏別住已僧
中行若干日覆藏別住竟僧中乞六夜摩那埵僧與
六夜摩那埵已行六夜摩那埵竟是迦留陀夷比丘
故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已僧中行若
干日覆藏別住竟僧中行六夜摩那埵竟今從僧乞
出罪僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
一罪覆藏已行若干日覆藏別住竟已僧中六夜摩
那埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘
故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已行若干日
覆藏別住竟僧中行六夜摩那埵竟僧今當與出罪
者默然若不忍便說是初羯磨
如是三說

僧已與迦留陀夷比丘出罪犯此僧伽婆尸沙罪一
罪覆藏已行若干日覆藏別住竟僧中行六夜摩那
埵竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏語諸比丘我迦留陀夷故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日與別住若更有如是人亦應與作作法者一心和合僧迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫華屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是我迦留陀夷故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日與我別住憐愍故如是三乞卽時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日僧當與別住如是白大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧迦留陀
夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆
藏日當與別住誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日與別住
者默然若不忍便說是初揭磨如是三說

僧已與迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
一罪覆藏隨覆藏日與別住僧忍默然故是事如是
持

迦留陀夷比丘隨覆藏日行別住竟語諸比丘我當
云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留
陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆
藏日行別住竟與作六夜摩那埵若更有如是比丘
亦應與六夜摩那埵作法者一心和合僧迦留陀夷
比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言
大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏
日與我別住我已僧中隨覆藏日行別住我迦留陀
夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆
藏日行別住竟今從僧乞六夜摩那埵僧我迦留陀
夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆

藏日行別住竟僧當與六夜摩那埵憐愍故如是應
三乞卽時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸
沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住竟是迦留陀夷比
丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日
行別住竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽
僧是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪
覆藏隨覆藏日行別住竟當與六夜摩那埵如是白
大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧迦婆尸
沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日
與別住已僧中隨覆藏日行別住是迦留陀夷比丘
故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行
別住竟從僧乞六夜摩那埵僧是迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別
住竟僧當與六夜摩那埵誰諸長老忍是迦留陀夷
比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏
日行別住竟今僧當與六夜摩那埵者默然若不忍
便說

是初得磨
如是三說

僧已與是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙

罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟與六夜摩那埵僧
忍默然故是事如是持

迦留陀夷比丘僧中行六夜摩那埵時已爾所日爾
所日未過更故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
語諸比丘諸長老我迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪不覆藏行六夜摩那埵時已爾所
日爾所日未過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪
不覆藏我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘
汝等當與迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏當與本日治若更有如是比丘亦應
作本日治作法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從
坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言
大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏
日與我別住我隨覆藏日僧中行別住隨覆藏日僧
中行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧已與六夜摩那
埵我僧中行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過
更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧我迦
留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏今從僧乞本日治僧我迦留陀夷比丘故出精犯

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

卷一
三論卷之二

三

卷二
系二

此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧當與我本日治憐
 懈故如是三說卽時一比丘僧中唱言罪一罪不
 覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸
 沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日
 與我別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧
 中行六夜摩那埵時巴爾所日爾所日未過更故出
 精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比
 丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞
 本日治若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘故出

精犯此僧伽婆尸沙罪當與本日治如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸
 沙罪一罪覆藏先已隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆
 藏日與別住已僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏
 日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵時巴爾所
 日爾所日未過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪
 不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
 罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧是迦留陀夷比丘
 故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

日治僧是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧與本日治誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與本日治者默然若不忍便說是初如是揭磨

僧已與本日治迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與本日治竟僧忍默然故是事如是持

是迦留陀夷比丘中間犯罪得本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟語諸比丘長老我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷比丘出罪中間犯罪得本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟與出罪若更有如是比丘亦應作出罪出罪法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與我別住我隨覆藏日僧中行別住隨覆藏日僧中行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那

垂我僧中行六夜摩那垂時已爾所日爾所日未過
中間故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧
乞本日治僧與我本日治我迦留陀夷比丘中間犯
罪行本日治先罪行別住竟行六夜摩那垂竟今從
僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘中間犯罪行本日治
先罪行別住行六夜摩那垂竟與我出罪憐愍故如
是三說卽時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙
罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與
別住已僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏日行別
住竟從僧乞六夜摩那垂僧與六夜摩那垂僧中行
六夜摩那垂時已爾所日爾所日未過故出精犯僧
伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧與本日
治迦留陀夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住
竟行六夜摩那垂竟僧當與出罪如是白月

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙
罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與
別住已僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏日行別

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行
六夜摩那埵已爾所日爾所日未過更故出精犯僧
伽婆戶沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧中行本
日治是迦留陀夷比丘中間犯罪行本日治先罪行
別住竟僧中行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦留
陀夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟僧中
行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸長老忍迦留陀夷
比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟僧中行六
夜摩那埵竟出罪者默然若不忍便說是初羯磨
如是三說

僧已忍與迦留陀夷比丘出罪中間犯罪行本日治
先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟僧忍默然故
是事如是持

佛在舍衛國爾時迦留陀夷比丘犯種種僧伽婆戶
沙罪第一犯故出精一夜覆藏第二犯觸女人身二
夜覆藏第三與女麤惡語三夜覆藏第四讚歎已身
供養四夜覆藏第五犯媒嫁五夜覆藏語諸比丘我
當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘應與是人
五夜別住羯磨行別住竟與六夜摩那埵行摩那埵
竟應與出罪羯磨

佛在舍衛國爾時有一比丘犯種種僧伽婆戶沙罪

覆藏第一犯故出精犯一僧伽婆尸沙罪一夜覆藏
第二犯觸女人二夜覆藏第三犯與女人麤惡語三
夜覆藏第四犯讚歎已身供養四夜覆藏第五犯行
媒嫁五夜覆藏第六犯無主自爲身作房六夜覆藏
第七犯有主自爲身作大房舍七夜覆藏第八無根
波羅夷法謗餘比丘八夜覆藏第九犯取小片事作
波羅夷法謗餘比丘九夜覆藏第十破和合僧勤求
方便十夜覆藏第十一犯助破和合僧十一夜覆藏
第十二犯汙他家行惡行十二夜覆藏第十三犯戾
語十三夜覆藏以上事語諸比丘我當云何諸比丘
以是事白佛佛語諸比丘汝等應與是人十三日別
住別住竟與六夜摩那埵六夜摩那埵竟與出罪羯
磨八法中僧殘悔法第五竟

十誦律卷第三十二

音釋

摩那埵

梵語也此云意喜埵都果切

羯磨

梵語也此云作羯法居謁切

居謁切

所

履也切華

媒嫁

媒謨杯切

謨切

毀也

廬州府衆姓善士助刻

十誦律卷第三十二

計字一萬一千八百九

伏願該銀五兩九錢五分

淨福慧齊圓大地衆生同登覺岸

諸根頓

龍山釋海瓊對

六年孟春徑山化城寺識

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

法華經疏卷第二十二
中華書局影印
音釋

十誦律卷第三十三

第五誦之五

八法中順行法第六

佛在王舍城爾時六羣比丘犯罪同相似同未淨同未脫同未起同出界外與餘比丘作別住摩那埵本日治出罪犯罪同相似同未淨同未脫同未起同入界內受清淨比丘隨上座起迎禮拜合掌供養是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜作是言云何名比丘犯罪同相似同未淨同未脫同未起同出

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

界外與餘比丘作別住六夜摩那埵本日治出罪犯
罪同相似同未淨同未脫同未起同入界內受清淨
比丘隨上座起迎禮拜合掌供養如是呵已向佛廣
說佛以是事集比丘僧已知而故問六羣比丘汝等
實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶責云何
名比丘犯罪同相似同未淨同未脫同未起同出界
外與餘比丘作別住六夜摩那埵本日治出罪犯罪
同相似同未淨同未脫同未起同入界內受住戒比
丘隨上座起迎禮拜合掌供養種種呵已語諸比丘
從今行別住人作第四人不應作別住羯磨若行別
住竟人作第四人亦不應作別住羯磨若行摩那埵
人作第四人不應作別住羯磨若行摩那埵竟人作
第四人不應作別住羯磨不共住人作第四人不應
作別住羯磨極少清淨同見四比丘得作別住羯磨
從今行別住人作第四人不應作摩那埵羯磨若行
別住竟人行摩那埵人行摩那埵竟人不共住人作
第四人皆不應作摩那埵羯磨極少清淨同見四比
丘得作摩那埵羯磨從今行別住人作第四人不應
作本日治羯磨若行別住竟人行摩那埵人行摩那
埵竟人不共住人作第四人皆不應作本日治羯磨

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5

極少清淨同見四比丘得作本日治羯磨從今行別住人作第二十人不應作出罪羯磨若行別住竟人行摩那埵人行摩那埵竟人不共住人作第二十人不應作出罪羯磨極少清淨同見二十比丘得作出罪羯磨若比丘自有罪不得受他除罪從今說別住人行法是別住人應當學別住人法不應受住戒比丘隨上座迎送禮拜合掌恭敬供養衣鉢卧具洗手洗腳洗手洗腳水拭脚脚机若不病不應受他按摩供養行別住人不得共住戒比丘同一牀坐不得好牀上坐若住戒比丘行別住人不應坐若二別住人不得共同一牀坐何況多不得在住戒比丘經行處行不得與住戒比丘共一經行處行不得好經行處行不得在清淨比丘前經行二別住人不得共同一經行處行何況多別住人有客比丘來應向說已所犯罪布薩時應入僧中三自說罪若病應遣使到僧中白言某別住人病不得來僧當知別住人不得受他懺悔不應與他受具戒不應與他作依止不應畜沙彌不應受教戒比丘尼羯磨若先受不應教化不應重犯罪不應作相似罪不應作過是罪不應訶羯磨不應訶羯磨人不應從清淨比丘乞聽不應言我

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

卷之三

三

經三

當出汝罪不應違逆清淨比丘不聽遮布薩自恣及諸羯磨不應出清淨比丘罪不應令他憶念罪不應相言應心悔折伏柔軟恭敬應在清淨比丘後行在下行坐若僧次第差會應隨上座次第受應隨上座次第滿鉢水應隨上座次第受雨浴衣應隨上座次第坐自恣不應以是心語清淨比丘與我迎食分恐人知我見我罪故諸別住人共飲食時隨上座次第坐應與諸別住人最下房舍下卧具卑下座處諸別住人若多隨上座次第與房舍卧具坐處行別住人不應作前行比丘入他舍作後行者隨意三別住人有比丘住處無比丘不應住無比丘無住處不應住若行別住人與行別住竟人若行別住人與行摩那埵人若行別住人與行摩那埵竟人若行別住人與行摩那埵不共住人有比丘住處無比丘不應住無比丘無住處亦不應住行別住人不應共清淨比丘一覆住處人若別住人與行摩那埵人若別住人與行摩那埵竟人若別住人與不共住人不應共一覆住處住不應共一覆非住處住若別住人欲行時先思惟我今日行當到前比丘住處不若知能到便去若不去者卽

6789
123456789
20123456789
30123456789

失是一夜若不及行是法者應作是念我不及行是事應作是言我應行別住摩那埵法小停我不及作長老優波離問佛行別住人行摩那埵人若有因緣不及行是事應聽停幾夜佛言應聽二十五夜從今行別住人作第四人不應作別住羯磨若二別住人二清淨人亦不得作別住羯磨若三別住人一清淨人一切別住人不得作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨從今行別住竟人作第四人不得作別住羯磨若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不得作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨從今若行摩那埵人二清淨人若三行摩那埵人一清淨人若一切行摩那埵人二清淨人若三行摩那埵人一清淨人若一切行摩那埵人皆不得作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨從今若行摩那埵竟人作第四人不應作別住羯磨若二行摩那埵竟人二清淨人若三行摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不得作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨不共住人作第四人不應作別住羯磨若二不共住人二清淨人若三不共住

律
計律卷三

五

卷三

一清淨人若一切不共住人皆不應作極少清淨同見四比丘應作別住羯磨從今若別住人作第四人不應作摩那埵羯磨若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見四比丘得作摩那埵羯磨從今若別住竟人作第四人不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見比丘得作摩那埵羯磨從今行摩那埵人作第四人不應作摩那埵羯磨若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見比丘得作摩那埵羯磨從今若行摩那埵竟人作第四人不應作摩那埵羯磨若二行摩那埵竟人二清淨人若三行摩那埵竟人一清淨人若一切行摩那埵竟人皆不應作摩那埵羯磨若二行摩那埵極少四清淨共住同見比丘得作摩那埵羯磨從今不共住人作第四人不應作摩那埵羯磨若二不共住人一清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨同見比丘應作摩那埵羯磨從今

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

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

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

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

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

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

不應是衆中行本日治若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應是衆中行本日治從今行別住竟人作第四人不應是衆中行本日治極少四清淨同見比丘應是衆中行本日治從今行摩那埵人作第四人不應是衆中行本日治若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人皆不應是衆中行本日治從今行摩那埵竟人作第四人不應是衆中行本日治若二摩那埵竟人

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

人二清淨人若三摩那埵竟人一清淨人若一切摩
那埵竟人皆不應是衆中行本日治極少四清淨同
見比丘應是衆中行本日治從今不共住人作第四
人不應是衆中行本日治若二不共住人二清淨人
若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應
是衆中行本日治極少四清淨同見比丘應是衆中
行本日治從今別住人作第二十人不應作出罪羯
磨若二別住人十八清淨人若三別住人十七清淨
人若四別住人十六清淨人若五別住人十五清淨
人六別住人十四清淨人七別住人十三清淨人八
別住人十二清淨人九別住人十一清淨人若十別
住人十清淨人十一別住人九清淨人若十二別住
人八清淨人若十三別住人七清淨人若十四別住
人六清淨人若十五別住人五清淨人十六別住人
四清淨人十七別住人三清淨人十八別住人二清
淨人十九別住人一清淨人若一切別住人皆不應
作出罪羯磨極少二十清淨同見比丘得作出罪羯
磨從今別住竟人作第二十人行摩那埵人作第二
十人若行摩那埵竟人作第二十人若不共住人作
第二十人皆不應作出罪羯磨從今二別住竟人十

八清淨人乃至一切不共住人亦如是極少二十清淨同見比丘應作出罪羯磨

八法中順行第六竟

八法中遮法第七

佛在瞻波國爾時世尊十五日布薩時在衆僧前敷座處坐觀諸比丘心觀諸比丘心已初夜默然入定爾時有一比丘從坐起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊初夜分過佛及僧坐久願世尊說波羅提木又佛時默然至中夜分是比丘第二從坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊初夜已過中夜又過佛及僧坐久願世尊說波羅提木又佛故默然至後夜是比丘第三從坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊初夜分過中夜亦過後夜分多過東方欲動佛及僧坐久願世尊說波羅提木又爾時佛語是比丘我衆不清淨時長老目連在衆中坐便作是念佛爲誰故乃說是語卽我衆不清淨我當入定觀之佛爲誰故乃說是語卽便入定觀一切衆心如是觀時見佛所爲不清淨比丘尋從定起詣是比丘所捉臂拽出語言癡人汝遠去滅去永離比丘法汝今僧中末後共住時目連驅比丘出已閉門下居住詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊佛所說衆不清淨比丘我已驅出語

言癡人遠去滅去永離比丘法汝今僧中末後共住
世尊初夜已過中夜亦過後夜多過東方欲動佛及
僧坐久願世尊說波羅提木叉佛語目連是癡人得
大重罪惱佛及僧故目連若佛於不淨衆中說波羅
提木叉者是不清淨人頭破七分目連從今汝等當
自說波羅提木叉佛不復爲汝等說目連譬如大海
漸漸深佛法亦如是次第結戒次第立制次第教學
目連若我法中次第結戒次第立制次第教學是我
法中希有目連譬如大海不越常限我法亦如是若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至失命因緣護戒不
虧目連若我法中所可制戒若比丘比丘尼優婆塞
優婆夷乃至失命因緣不越戒是我法中希有目連
譬如大海深廣深廣無量佛法亦如是深義無量目
連若佛法義深廣深廣無量是我法中希有目連譬
如大海淳一鹹味佛法亦如是淳一解脫味目連若
佛法淳一解脫味者是我法中希有目連譬如大海
大衆生住處摩竭魚龜鼈留耆魚提覽魚提覽耆
羅魚此等在海中未足爲奇有百由旬身者二百三
百乃至七百由延身此等衆生處海中亦未爲奇目
連佛法海中大人住處亦如是大人者若阿羅漢向

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

阿羅漢若阿羅含向阿那含若斯陀含向斯陀含若須陀洹向須陀洹目連佛大法海中大人所住若阿羅漢乃至向須陀洹是我法中希有目連譬如大海多寶無量寶種種積滿諸寶者金銀真珠碑礫碼礪瑠璃摩尼珠貝珊瑚樓枝等目連佛法海亦如是多寶無量寶種種積滿所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道目連若佛法中多寶無量寶種種積滿四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道是我法中希有目連譬如大海清淨不宿臭屍若有臭屍風吹上岸目連如來法海清淨亦如是不宿臭屍臭屍者所謂破戒人也心樂惡法內爛外流非梵行自說梵行非沙門自言沙門是名臭屍如是等人雖常隨衆而實遠離佛法清淨不宿臭屍如是我法中希有目連譬如大海闊浮提界四大河流入所謂恒河流夜摩那河娑羅河阿醯羅婆提摩駛河流入大海有龍力出水及注洪雨如車軸下受如是海水不增不減佛法中亦如是刹利種以信出家剃除鬚髮服三法衣得證不壞心解脫不增不減如是若婆羅門種韋舍種首陀羅種以信出家剃除鬚髮服三法衣得不壞證心解脫無增無減目連若佛法中

有利利種乃至首陀羅種以信出家得不壞心解脫
不增不減是我法中希有佛說是已語諸比丘從今
汝等自共說戒如來不復爲汝等說

爾時佛不復說戒故諸比丘說戒時有來者有不來
者座中比丘有犯罪者諸比丘以是事白佛佛言布
薩說波羅提木叉時一切比丘應來若有因緣者應
當與欲清淨中有犯戒者應遮時諸比丘有欲遮者
有不欲遮者佛言欲遮者應遮不欲者不應強遮諸
比丘聞欲遮者應遮不知當云何遮佛言若眼見事
應遮爾時有比丘得天眼者見諸比丘犯罪如雨駛

下見已便遮以是因緣故鬪諍事起不得布薩說波
羅提木叉是事白佛佛語諸比丘莫用天眼隨以肉
眼所見應遮諸比丘以肉眼遮時有鬪諍事起不得
布薩說波羅提木叉佛言應以所聞事遮用聞遮時
多有所聞聞某比丘犯波羅夷某犯僧伽婆尸沙某
犯波逸提某犯波羅提提舍尼某犯突吉羅聞已皆
遮以是因緣故鬪諍事起不得布薩說戒佛言應以
疑遮諸比丘多有所疑若疑身犯口犯若疑犯有殘
犯無殘犯若聚落中若阿練若處以是疑故遮鬪諍
事起不得布薩說戒佛言應以自言遮清淨者默然

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

有一非法遮說戒有一如法遮說戒若比丘於五種犯中無根遮說戒是名非法如法者若比丘於五種犯中有根本遮說戒是名如法有二種非法遮說戒二種如法遮說戒二非法者於五種犯中無根若作若不作遮說戒是名二非法二如法者於五種犯中有根作不作是名二如法遮復有三種非法遮說戒三種如法遮說戒三非法者若比丘無根破戒無根破見無根破威儀是名三非法遮說戒三如法者有根破戒破見破威儀是名三如法遮說戒復有四種非法遮說戒四如法遮說戒四非法遮者無根破戒破正見破正命破威儀是名四非法遮說戒四如法遮說戒五非法遮說戒五如法遮說戒五非法遮說戒復有五非法遮說戒五如法遮說戒五非法遮說者有根破戒破正見破正命破威儀是名四如法遮說戒復有五非法遮說戒是名非法遮無根僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅遮說戒是名五非法遮五如法者有根波羅夷遮說戒是名如法遮有根僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅遮說戒是名五如法遮復有六非法遮說戒六如法遮說戒六非法遮者無根破戒作不作無根破見作不作無根破命作不作是名六非法遮六如法者有根破

戒作不作有根破見作不作有根破命作不作是名
六如法遮說戒復有七非法遮說戒七如法遮說戒
七非法者無根波羅夷遮說戒無根僧伽婆尸沙波
逸提波羅提提舍尼突吉羅從惡口起突吉羅從偷
蘭遮起突吉羅是名七非法遮七如法者有根波羅
夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅從惡
口起突吉羅從偷蘭遮起突吉羅遮說戒是名七如
法遮復有八非法遮說戒八如法遮說戒八非法者
無根破戒作不作無根破見作不作無根破命作不
作無根破威儀作不作遮說戒是名八非法遮說戒

八如法者有根破戒作不作有根破見作不作有根
破命作不作有根破威儀作不作遮說戒是名八如
法遮說戒復有九非法遮說戒九如法遮說戒九非
法者無根有殘作遮說戒若無根有殘不作若無根
有殘作不作若無根無殘作若無根無殘不作若無
根無殘作不作若無根有殘無殘作若無根有殘無
殘不作若無根有殘無殘作不作遮說戒是名九非
法遮九如法者有根有殘作有根有殘不作有根有
殘作不作有根無殘作有根無殘不作有根無殘作
不作有根有殘無殘作有根有殘不作有根有

6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

殘無殘作不作遮說戒是名九如法遮說戒復有十
非法遮說戒十如法遮說戒十非法者若比丘不犯
波羅夷若比丘犯波羅夷僧未出是罪若不輕訶僧
若比丘輕訶僧僧未欲出罪若未捨戒若僧未欲出
捨戒事若不隨順如法僧事若破戒破見破威儀不
見不聞不疑遮說戒是名十非法遮十如法遮者若
比丘犯波羅夷若僧欲出波羅夷事若輕訶僧若僧
欲出輕訶僧事若捨戒若僧欲出捨戒事若比丘不
隨順如法僧事若破戒若破見若破威儀若見若聞
若疑遮說戒是名十如法遮說戒若比丘犯波羅夷
者有比丘見餘比丘犯波羅夷相貌若從他聞某比
丘犯波羅夷若彼自說我犯波羅夷若比丘雖不現
前眼見展轉聞信聞疑某比丘犯波羅夷諸比丘若
用見若用聞若用疑欲此住處彼住處遮是比丘說
戒應作是言我遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不得
布薩說戒是名比丘犯波羅夷僧欲出波羅夷事
者如比丘犯波羅夷事僧欲檢校是比丘事時是難
起及餘難若八難中一一難起事未決斷僧從坐起
去卽時一比丘僧中唱言大德僧聽今僧欲檢校某
比丘犯波羅夷事有是難起及餘難起若八難中一

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

一難起是事未斷僧從坐起去若僧時到僧忍聽僧後布薩時當先斷某比丘事是名白若諸比丘後布薩時能先斷是比丘事者善若不能斷諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不得布薩說戒是名僧欲出比丘犯波羅夷事輕訶僧者若比丘見餘比丘輕訶僧相貌以是相貌輕訶僧若從他聞某比丘輕訶僧若彼比丘自說我輕訶僧若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘輕訶僧諸比丘若用見若用聞若用疑若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不得說戒是名輕訶僧僧欲出輕訶僧事者如比丘輕訶僧僧欲檢校是比丘事時有是難起及餘因緣若八難中一一難起是事未斷僧從坐起去卽時一比丘僧中唱言大德僧聽今僧欲檢校某比丘輕訶僧事以是難起若餘因緣若八難中一一難起是事未斷僧從坐起去若僧時到僧忍聽僧後布薩時當先斷某比丘是事是名白若諸比丘後布薩時能先斷是比丘事者善若不能斷諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在此衆中僧

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

不應布薩說戒是名欲出輕訶僧事捨戒者若比丘見餘比丘捨戒相貌以是相貌捨戒若從他聞某比丘捨戒若彼比丘自說我捨戒若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘捨戒諸比丘若用見若用聞若用疑若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說遮某比丘在衆中僧不得說戒是名捨戒欲出捨戒事者如比丘捨戒僧欲檢校是比丘事時有是難起及餘難起若八難中一一難起僧從坐起去卽時一比丘僧中唱言大德僧聽今僧欲檢校某比丘捨戒事爲是難起及餘因緣若八難中

一一難起是事未斷僧從坐起去若僧時到僧忍聽僧後布薩時當先斷某比丘是事是名白若諸比丘後布薩時能先斷是比丘事者善若不能斷諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不應布薩說戒是名欲出捨戒事不隨順如法僧事者隨僧所作事若白一羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨若比丘見餘比丘不隨順如法僧事相貌若從他聞某比丘不隨順如法僧事若彼比丘自說我不隨順如法僧事若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某

6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 20 11 12 13 4 5 6 7 8 9 30 11 12 13 4 5

比丘不隨順如法僧事諸比丘若用見若用聞若用
疑若此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮其
比丘說戒某比丘在衆中僧不應布薩說戒是名不
隨順如法僧事破戒者有比丘犯波羅夷犯僧伽婆
尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅若諸比丘見比
丘破戒相貌若從他聞某比丘破戒若彼自說若比
丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘破戒諸比
丘若用見若用聞若用疑若欲此住處彼住處遮是
比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中
不得說戒是名破戒破見者除身見爲本六十二見
若起餘見謂無罪無福無施無善無惡無善惡果報
無今世後世無父母無世間阿羅漢得正行今世後
世自身作證我生已盡所作已辦梵行已立從是身
更不受後有若彼比丘見是比丘破見相貌若從他
聞若彼比丘自說若比丘雖不現前眼見展轉聞信
聞疑某比丘破見諸比丘若用見若用聞若用疑若
此住處彼住處欲遮是比丘說戒應作是言遮某比
丘說戒某比丘在衆中不得說戒是名破見破威儀
者有比丘於和尚阿闍黎一切上座所作惡破威儀
行若諸比丘見是比丘破威儀相貌若從他聞某比

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

丘破威儀若彼自說若比丘雖不現前眼見展轉聞
信聞疑某比丘破威儀諸比丘若用見若用聞若用
疑若此住處彼住處欲遮是比丘說戒者應作是言
遮某比丘說戒某比丘在衆中不得說戒是名破威

儀八法中遮
法第七竟

十誦律卷第三十三

盧州府衆姓善士助刻

十誦律卷第三十三 計字七千九百零十一

該銀三兩九錢六分

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

十誦律卷第三十四

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之六

八法中卧具法第八

佛在王舍城爾時諸比丘互相輕慢無恭敬行佛見
諸比丘互相輕慢無恭敬行以是因緣故集比丘僧
問諸比丘於汝等意云何誰比丘應作上座先受水
先受飲食有比丘答言世尊若比丘刹利種以信出
家刹除鬚髮服法衣是人應先坐先受水先受飲食
復有比丘言世尊若比丘是婆羅門種以信出家刹

10123456789201234567893012345

除鬚髮服法衣是人應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘毗舍種以信出家剃除鬚髮服法衣是人應先受水先坐先受飲食復有比丘言世尊若比丘得阿羅漢漏盡所作已辦捨離重擔盡諸有結能具正智心得解脫如是比丘應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘得阿那含斷五下分結不還生此世界如是比丘應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘得斯陀含斷三結三毒薄一來生此世間得盡苦際如是比丘應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘得須陀洹斷三結不墮三惡道必至淨智往來人天七死七生得盡苦際如是比丘應先坐先受水先受飲食諸比丘雖種種說不合佛意佛語諸比丘汝等當一心聽誰比丘應先坐先受水先受飲食爾時世尊說本生因緣語諸比丘過去世時近雪山下有三禽獸共住一鷄二獮猴三象是三禽獸互相輕慢無恭敬行是三禽獸同作是念我等何不共相恭敬若前生者應供養尊重教化我等爾時鷄與獮猴問象言汝憶念過去何事時是處有大草芨樹象言我小時行此此樹在我腹下過象鷄問獮猴言汝憶念過去何事

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

卷

前後卷三十四

三

經四

答言我憶小時坐地捉此樹頭按令到地象語獮猴汝年大我我當恭敬尊重汝汝當爲我說法獮猴問鵝言汝憶念過去何事答言彼處有大華芨樹我時噉其子於此大便乃生斯樹長大如是是我所憶獮猴語鵝汝年大我我當供養尊重汝汝當爲我說法爾時象恭敬獮猴從聽受法爲餘象說獮猴恭敬鵝從聽受法爲餘獮猴說鵝爲餘鵝說法此三禽獸先喜殺生偷奪他物邪姪妄語斯諸禽獸咸作是念我等何不捨殺生偷奪邪姪妄語惡業作是念已卽捨殺盜邪姪妄語畜生中無酒具足行是四法命終皆生天上佛言爾時鵝法廣行流布顯現諸天世人畜生等何故行善不復侵食人穀又作是念畜生尚能恭敬何況我等爾時世人皆相敬重廣修鵝法奉行五戒命終生天佛語諸比丘爾時鵝者豈異人乎則我身是獮猴者舍利弗是象者目連是佛言畜生無知尚相恭敬行尊重法自得大利亦利益他何況汝等以信出家剃除鬚髮服法衣應相尊敬有三人不知如何等三一切未受大戒人不如受大戒人一切下座不如上座一切受事說妄法人雖作上座不如下座不受事人說如法者一切受大戒人勝不受戒人

唐

前後卷三十四

三

經四

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

卷

三

經四

一切上座勝下座佛勝衆聖爾時世尊卽說偈言
若人不敬佛 及佛弟子衆 現世人訶罵
後世墮惡道 若人知敬佛 及佛弟子衆
現世人讚歎 後世生天上

佛種種因緣讚歎恭敬法已語諸比丘從今先受大
戒乃至大須臾時是人應先坐先受水先受飲食
佛在舍衛國爾時有一居士請佛及僧明日食佛默
然許居士知佛受請還家通夜辦種種多美飲食早
起敷坐處遣使白佛時到唯聖知時時佛及僧往居
士舍跋難陀釋子常出入他家時跋難陀釋子早起
著衣持鉢入出他家時次跋難陀釋子下座比丘問
跋難陀弟子達磨言汝師來不答言我和尚多事多
緣喜入出他家今日早起入出他家或來或不來是
比丘不留跋難陀坐處便坐時居士見佛及僧坐竟
自手行水下食未遍跋難陀釋子來就次第坐令下
座比丘起是比丘又令次下比丘起如是三四諸下
座皆起以是因緣僧坐散亂諸居士訶責跋難陀言
飲食甚多一切等施何須次坐若汝急欲次坐者何
不早來我今不知誰得不得誰重得不重得佛聞居
士訶責見諸比丘散亂已默然食後以是因緣集比

律

卷之二十四

四

經四

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

丘僧種種因緣訶責跋難陀釋子云何名比丘下飲食時以上座故令下座起如是訶已語諸比丘從今下飲食時若下已訖不應令下座起若令起者得突吉羅若比丘有和尚阿闍黎因緣以恭敬心故起不應令第二下座起若令起得突吉羅佛言從今聽比丘三歲中間得共一牀坐聽三比丘共一龕陞牀上坐聽細陞牀二人共坐獨坐牀上二人坐佛在波羅奈國爾時五比丘白言世尊我等當何處住佛言汝等應山巖竹林樹下住諸比丘於山巖竹林樹下宿早起到和尚阿闍黎所受讀經誦經問疑受法故爾時跋提居士早起出王舍城欲詣竹園禮觀世尊時居士見諸比丘從山巖竹林樹下來問言大德從何處來答言從山巖竹林樹下來居士言何故在此山巖竹林樹下耶諸比丘言更無住處居士言我當爲汝等起諸房舍答言佛未聽我等房舍中住諸比丘以是事白佛佛言從今聽諸比丘房舍中住時居士卽爲諸比丘作房舍高廣嚴好雜色彩畫無卧覆處物諸比丘不得卧是事白佛佛言聽敷草樹葉卧別作覆身衣別作覆處物是國土多熟草葉生蟲佛言聽作薦席蘧篠雖受教猶故生蟲佛言聽作牀榻諸

6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

比丘取輶木作牀枕牀簀故隱身苦惱是事白佛佛
言聽作蓐長老優波離問佛以何物作蓐佛言聽用
甘蔗滓瓠蔓爪蔓毳芻摩劫貝文闍草婆婆闍草麻
皮乃至水衣貯蓐時諸比丘卧無枕頭垂是事白佛
佛言聽作草枕諸比丘頭輶草枕刺頭佛言聽用納
若毳諸房舍無戶扇狗牛馬麈鹿獮猴來入是事白佛
佛言聽作戶扇戶扇不作關鑰故賊入偷衣鉢是
事白佛佛言聽繩繫諸比丘不知云何繫佛言聽下
居諸比丘不知云何作佛言應作孔用繩穿牽閉閉
已不能開佛言應作開戶鉤長老優波離問佛用何
等作佛言應用鐵若銅若木作作已不知云何開佛
言戶扇中作孔內鉤却居諸比丘閉戶時無所捉佛
言戶扇上應作孔施紐長老優波離問佛以何物作
紐佛言應用鐵若銅若木毛芻摩劫貝文闍草婆婆
闍草麻皮時諸房舍無向故闇佛言應作向作向已
有鵝鴈孔雀鸕鷀舍利鳥鳩耆羅鳥命命鷲雀從向
中入作聲故妨諸比丘坐禪讀誦經是事白佛佛言
應施櫈子施櫈子已鳥故得入佛言應施綱長老優
波離問佛何等物作綱佛言應用毛芻摩劫貝文闍
婆婆闍麻皮作作已朽壞佛言應遮長老優波離問

101234567892012345678930123456789

佛以何物遮佛言應用木作施轆轤作已室中闇佛
 言應作雀目作已亦闇佛言應作向關爾時熱過寒
 到向中無扇寒入佛言應作扇作扇已小動便脫佛
 言應上下作樞作已兩扇開不合佛言應廣作令樞
 作已動搖佛言施關向高不知云何閉佛言應以繩
 牽閉閉已不能開佛言應作孔施兩繩一繩牽閉一
 繩挽開爾時諸房舍不溼故整間有蛇蜈蚣毒蟲生
 齒諸比丘佛言應溼溼已壁麤澀破衣佛言應細溼
 塗爾時諸房舍用泥覆故久雨便漏佛言應用草覆
 覆已當脊上漏佛言脊上厚覆覆已爲風所發佛言
 應繫兩邊繫已兩頭故漏佛言應多著草泥以橛釘
 木上雨時泥爛墮落佛言應用盆覆盆又墮地破壞
 佛言應穿盆以橛釘之雨從孔入佛言應作覆金蓋
 蓋孔止

佛在王舍城爾時舍衛國給孤獨氏有少因緣至王
 舍城宿一居士舍是居士請佛及僧明日食故後夜
 起喚兒息奴婢内外作人汝等速起破薪取水安施
 釜鑊煮飯作羹是居士自莊嚴堂舍敷衆坐處時給
 孤獨作是念是居士爲欲嫁娶爲請國王及大臣耶
 爲作大施會耶作是念已問居士言汝欲嫁娶爲欲

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

請王大臣爲作大施會耶居士答言我不嫁娶又不
請王及大臣也請佛及僧明日食故作大施會給孤
獨氏初聞佛名心喜毛豎問言何人是佛居士答言
有釋王太子以信出家得無上道故號爲佛又問何
名爲僧答言有種種人種種雜姓種種異人出家剃
除鬚髮服法衣隨佛出家是名爲僧又問佛今所在
答言近在寒林欲見隨意給孤獨氏至心欲見夜現
明相卽從舍出至大勢神門門自然開此門常法初
夜吹貝爲客入故後夜吹貝爲人出故爾時給孤獨
氏見此門開念必地了出門不遠明相不現闇無所
覩卽時驚怖毛豎將無非人燒固我耶尋欲退還時
大勢門神爲現光明徹照寒林語言汝去勿復恐懼
我前世時是汝善知識蜜肩婆羅門同心相敬居士
我昔因到王舍城見舍利弗目連我頭面作禮現前
坐卽爲我說法示教利喜示教利喜已我受三歸五
戒以是因緣故生四王天上頓止斯門是故語汝去
得大利直進勿疑是時天神卽說偈言

若人得百馬 百瓔珞嚴具 草馬車一百
不如前一步 若百雪山象 修廣大身牙
又以純金飾 嚴身最殊異 不如前一步

6 7 8 9 10 11 2 3 4 5

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

卷

十誦卷三十四

八

經四

十六分之一 北方百美女 瓔珞環金印
以是莊嚴具 年少端正妙 比汝前一步
十六不及一 乃至轉輪王 第一玉女寶
比汝前一步 十六不及一 是故汝直前

時給孤獨氏念佛法僧必大不小乃令天神殷勤致
教卽從光中進到寒林于時地了佛在露地經行住
待居士爾時居士以白衣法問訊佛世尊臥安隱不
佛說偈言

我除諸欲漏 解脫離世間 已斷一切漏

心滅諸熱惱 得寂滅處故 我臥常安隱
爾時世尊卽於經行處坐是居士頭面禮佛足却坐
一面佛爲說法示教利喜爲說初法布施持戒生天
果報說五欲過世間苦惱出家安樂分別垢淨佛知
是人心調柔軟堪受上法爲說四諦苦集盡道如白
淨衣易受染色是人亦爾聞法開悟卽於座上見法
得法知法通達法斷疑不隨他於佛法中得無所畏
從坐起頭面禮佛足作是言世尊我心樂佛法知我
盡壽作優婆塞願世尊及僧受我夏請住舍衛國佛
知故問居士汝字何等答言我字須達供給孤獨故

律

十誦卷三十四

九

經四

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

國人稱我爲給孤獨氏佛問須達舍衛國有僧坊不
答言未有世尊佛言若有僧坊住處諸比丘可得來
往若無有者諸比丘不得來往止頓又言願世尊但
受我請我能爲辦僧坊令諸比丘得來往止頓願世
尊遣舍利弗爲我作僧坊師佛勅舍利弗汝與居士
作僧坊師是居士卽往詣竹園看講堂溫室食堂作
食處洗浴處門屋坐禪處廁處取相貌已是居士於
王舍城因緣事訖還向舍衛國行路知佛所當宿處
語諸知親相識諸負債人言汝等知不今佛出世我
當爲佛於此作如是講堂溫室食堂食厨洗浴處門
屋禪坊大小便處爾時給孤獨氏限半由旬起僧坊
約勅左右供給所須如是次第約勅至舍衛國到已
不入城內不還自舍達城推求立僧坊處路行思惟
誰有好園來往穩便樹林豐茂流水清潔無諸毒蠱
蚊蚋之類無大風熱晝夜少聲我於斯處當起僧坊
施佛及僧如是行時見祇陀王子有園來往穩便樹
林豐茂有好流水無諸毒蠱蚊蚋之類無大風大熱
晝夜閑靜少諸音聲卽便生念我於斯處當起僧坊
奉佛及僧時給孤獨氏還舍衛城不自入舍卽詣祇
陀王子所言請買君園願以與我王子答言我此園

9 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 5

非可賣者乃至側布金錢滿中亦不賣也居士言園價已斷王子答言我不斷價以是因緣遂相共諍卽便俱詣斷事大臣富貴人所具說是事時大臣能斷事者語王子言汝園已賣宜時納價汝何故言側布金錢給孤獨氏尋便還歸遣象馬車乘負載金錢到祇陀園側布其地餘少未足居士思惟出何藏金令滿此地而不多不少王子祇陀見其靜默語居士言次悔隨意以金相付園地還我報言王子吾心不悔但自思惟開何藏金不多不少而得滿足王子聞已便作是念佛法僧衆必大不小能令居士捨爾所寶

物作是念已語居士言莫復布錢吾於此中當起門屋施佛及僧居士便聽以憐愍故王子於中起立門屋施佛衆僧爾時居士以舍利弗爲師於此園中起十六大重閣作六十窟屋佛知舍衛國僧坊已辦集比丘僧而告之言吾將遊行至舍衛國汝等俱去比丘受教願皆隨從爾時世尊與大比丘衆五百人俱向舍衛國時六羣比丘知佛及僧暮所宿處告其弟子汝往宿處好房留佛餘有好者爲我占取弟子受教先往宿處好房留佛餘有好者爲師占取爾時舍利弗日連從佛後至除佛房舍次欲取房有比丘言

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

他已先取如是第二第三第四皆言先取舍利弗目連取邊房住佛知故問阿難舍利弗目連今何處住答言世尊邊房中住佛言喚來卽時來至問舍利弗汝等何故邊房中住答言世尊六羣比丘知佛暮所宿處先遣弟子汝往宿處好房留佛餘有好者爲我占取弟子受教先來到此好房留佛次占好者我等從佛後至除佛房舍次欲取房有比丘言他已先取如是第二第三第四皆言先取是故我等邊房中住佛言從今聽隨上座次第取房舍住卽時六羣比丘遣病比丘出房時看病比丘持病比丘大小便器涕唾器草席從一房至一房受諸疲苦病者增劇是事白佛佛言從今不應隨上座驅病比丘出房驅出者突吉羅六羣比丘聞佛不聽隨上座驅病比丘出房卽時託病有時客比丘日沒來打戶索住六羣比丘在內應聲客比丘問汝幾歲六羣比丘言我是病人何須問歲問汝何病答言我患口懸癰痛兼患脚指間勞諸比丘以是事白佛佛言是人若託病應次第驅出僧中作使一切應作諸病比丘聞佛語已皆住好房是事白佛佛言雖實病人不應好上房舍中住知卧具人應籌量房舍及諸病人與中房舍中房舍

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

行

丁卯年夏月

十一

総四

者容受病人看病人及知卧具令得坐卧
 爾時佛次第到舍衛國諸比丘欲安居先作本事塗
 塗壁孔及土墮急牀榻繩抖撒被褥枕六羣比丘性
 懶立住遙看作是怠待彼作竟受牀榻已我等當往
 隨上座次第驅出諸比丘作本事竟敷牀榻臥具坐
 已六羣比丘打戶房內比丘應聲六羣比丘言汝等
 幾歲答言若干歲六羣比丘言汝起出去我是上座
 諸比丘言汝等共我來不答言共來作本事不答言
 不作諸比丘言汝等與我俱來不作本事我不能去
 六羣比丘言佛不說不作本事不與次第住但說隨
 上座次第受房舍臥具我等是上座汝云何不去六
 羣比丘勦健多力不念護戒卽便入舍強捉拽出諸
 比丘身輒頭目傷壞衣鉢破裂是事白佛佛言從今
 應立知分臥具人立知分臥具人法者一心和合僧
 應作是言誰能爲僧作分臥具人是中若有比丘言
 我能佛言若有五法不應立作知分臥具人何等爲
 五隨愛隨瞋隨怖隨癡不得若成就五法應
 立作分臥具人何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨
 癡知得不得卽時一比丘應僧中唱言大德僧聽比
 丘某甲能爲衆僧作知分臥具人若僧時到僧忍聽

8 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

僧立比丘某甲作知分卧具人如是白如是白二羯磨僧立某甲比丘作知分卧具人竟僧忍默然故是事如是持作知分卧具人應問舊比丘善好不妄語能分別卧具者問此別房中有何等供養彼別房中此重閣上悉有何等供養彼重閣上悉有何等供養舊比丘應以實答知分卧具人應籌量卧具多少及諸比丘多少如是籌量卧具諸比丘多少若一比丘應得一房便與別房應先隨上座自恣取作是言大德上座某別房中有如是供養某甲別房復有如是供養上座欲取何者隨所欲取取已次應語第二上座隨意取已又語第三上座若初上座言我欲取第三上座房佛言不應與應教作突吉羅悔過如是次第一切應與若比丘房舍足者與房舍如是次第若重足者重與如是次第若牀卧具足者與牀卧具與法者知卧具人應先語上座自恣隨意取應言某牀上有如是供養某牀上有如是供養上座欲取何者初上座隨意取已次語第二上座第二上座取已次語第三上座第三上座取已若初上座言我欲取第三上座牀卧具佛言不應與應教作突吉羅悔過有一時跋難陀釋子於祇洹中取卧具分餘處復取諸

比丘言汝於此處取分何故復餘處取答言我不復取諸比丘不知云何是事白佛佛言若比丘更於彼取卧具者此處已名爲捨若言我不復取亦名捨彼

牧婆羅門婦教賊殺夫持財物去中道值水賊語婦

言汝住此岸我先渡物還當渡汝賊尋持衣物渡彼

岸婦便喚言汝渡我來賊言弊婦汝自夫不愛何能

愛我卽便捨去婦裸形住跋難陀亦如是捨此卧具

更彼處取此處已失復言我不復取彼處復失復有

往昔野干銜肉到水岸上見魚水中反腹卽便捨肉

欲往取魚時有飛鳥持此肉去跋難陀釋子亦如是

佛如是訶已語諸比丘從今若比丘取一分卧具已

不應復取若更取者突吉羅

佛在橋薩羅國與大比丘衆俱一處安居爾時祇洹

中安居比丘少而卧具多諸比丘各各分已有餘不

盡隨居士所造房者來問言我所作卧具有比丘住

不客言無有人住何以故今祇洹比丘少卧具多佛

聽受一卧具不聽取二卧具故無有人住諸居士言

我房中先有敷具被枕前食時食我當與房舍衣住

中食用者善諸比丘不知云何是事白佛佛言應先

678910123456789201234567893012345

人與一若有長者與應更與爲盡藏物故若復不盡應第三更與爲經行故若復不盡應次與令盡爲護治故爾時橋薩羅國荒亂以怖畏故諸比丘多集一處安居結夏坐已有客比丘來在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處住待卧具佛見諸比丘在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處住待卧具佛知故問阿難諸比丘何以故持衣鉢著講堂門屋經行處經行頭住何所待答言是橋薩羅國荒亂諸比丘怖畏故多集一處安居是客比丘來在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處住待卧具分佛言從今聽二種安居一先安居二後安居當與後安居比丘房舍卧具彼聞佛聽與後安居比丘房舍卧具卽欲從前安居上座比丘取房舍卧具以是因緣故鬪諍事起佛言後安居上座比丘不應從前安居上座比丘取房舍卧具若前上座有二分卧具者應與後一分橋薩羅國又復荒亂有諸比丘多集一處安居分房舍卧具竟有餘處諸比丘來在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處住待卧具分佛見諸比丘持衣鉢著是諸處待卧具分佛知而故問阿難諸比丘何故在洗脚

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

卷之二十四

經四

處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處住何所待答言世尊憍薩羅國荒亂怖畏諸比丘安居分卧具竟是諸比丘從餘處來在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處待卧具分佛言若有未分卧具者應與分已分者應共住又時憍薩羅國荒亂有臣處處鬪戰諸比丘已結後安居多有客比丘來在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處待卧具分佛見客比丘持衣鉢著是諸處待卧具分佛知故問阿難諸客比丘何故在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處住何所待

答言世尊憍薩羅國荒亂有臣處處鬪戰諸比丘後結坐竟是客比丘來至洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處待卧具分佛言若有空房者應與若無者應共住與溫室令安衣鉢當應隨僧食若是中有舊比丘善好樂福德者應爲客比丘求索衣物莫令是比丘無所得去時有阿練若比丘從舊比丘求索舉衣鉢屋諸比丘言佛未聽我等與阿練若舉衣鉢屋是事白佛佛言從今聽與阿練若比丘舉衣鉢屋爾時有諸客比丘暫來無住處疲極苦惱是事白佛佛言應暫與房舍卧具有時一比丘來宿

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

已早起便去是房中所有供養前食時食乃至房舍
衣舊比丘生疑客比丘來是房中宿早起便去有是
供養分不知云何是事白佛佛言客比丘雖在中宿
住者房舍應受

十誦律卷第三十四

廬州府衆姓善士助刻
十誦律卷第三十四 計字六千五百七十三
該銀三兩二錢六分 伏願
諸根頓淨福慧齊圓大地衆生同登覺岸

龍山釋海瓊對
崇禎六年正月徑山化城寺譲

十誦律卷第三十五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之六

八法中臥具法第八之餘

佛在舍衛國爾時諸比丘廢學毗尼讀誦修多羅阿
毗曇遠離毗尼佛見諸比丘不學毗尼讀誦修多羅阿
毗曇遠離毗尼故見已讚歎毗尼通利毗尼者面
前讚歎長老優波離諸持毗尼中最勝第一諸比丘
等是念佛讚歎毗尼通利毗尼者面前讚歎長老優
波離諸持毗尼中最爲第一我等何不讀誦毗尼諸

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

上座長老比丘從長老優波離受誦毗尼長老優波離不爲高處坐教恭敬上座故亦不下處坐教爲尊法故若經行時若立時教爾時長老優波離行立久故患腳痛腨膝脛腰脇脊痛是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問長老優波離實有上座比丘從汝受毗尼汝不高處坐教恭敬上座故又不下處坐教爲尊法故汝經行時若立時教行立久故患腳痛腨膝脛腰脇脊痛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下座比丘欲教上座法者應在高處坐教爲尊法故若

上座欲從下座受法者應在下處坐受法爲尊法故從今聽下座比丘教上座法者得共等牀坐爲上座故

佛與大比丘衆俱遊行憍薩羅國諸長老舍利弗目連阿那律難提金毗羅皆隨從佛是諸長老所言真實能苦切語折伏衆人爲諸比丘作種種羯磨苦切羯磨依止羯磨下意羯磨驅出羯磨時憍薩羅國有一住處多諸比丘住是諸比丘聞佛與大比丘僧舍利弗目連阿那律難提金毗羅等俱來遊行憍薩羅國是諸長老所言真實能苦切語折伏衆人爲諸比

丘作諸羯磨苦切羯磨依止羯磨下意羯磨驅出羯
磨今當至此必爲我等作諸羯磨我等何不以此住
處羯磨付一比丘作是念已卽作羯磨付一比丘佛
來到是處是比丘爲佛敷好坐具置好房中然後小
遠避藏作是念若我住者佛必令我爲諸客比丘敷
坐卧具佛受是房已餘客比丘在洗脚處講堂門屋
經行處經行頭持衣鉢著是諸處待卧具分佛見諸
比丘持衣鉢著是諸處待卧具分佛知故問阿難諸
比丘何以故洗脚處講堂門屋經行處經行頭以衣
鉢著是諸處住何所待答言世尊待舊比丘與卧具

分佛告阿難汝往語舊比丘開房與客比丘卧具阿
難受教語舊比丘開房與客比丘卧具舊比丘言汝
知不此非僧房我等以羯磨付一比丘是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜訶責言云何名比
丘以僧房羯磨與一比丘訶已向佛廣說佛以是事
集比丘僧種種因緣訶責舊比丘云何名比丘以僧
房羯磨與一比丘訶已語諸比丘從今不聽以僧房
羯磨與一比丘若與者得突吉羅是僧房雖與不成
與

佛復與大比丘僧遊行諸國土或無僧房處投林中

宿爾時六羣比丘告其弟子汝先往宿處好樹留佛次有好者與我占取弟子先去好樹留佛占次好者舍利弗目連隨佛後至次欲取樹有比丘言他已占取如是第二第三第四皆言已取乃至外行樹下宿佛知故問阿難舍利弗目連今在何處答言在外行樹下佛言喚來阿難受教卽往喚來佛知故問舍利弗目連汝等何故外行樹下答言世尊六羣比丘知佛宿處告其弟子汝先往宿處好樹留佛次有好者爲我占取我等隨佛後到次欲取樹有比丘言他以占取如是第二第三第四皆言已取是故我等外行

樹下佛言從今聽諸比丘隨上座次住樹下諸下座比丘聞已好樹下所有草敷葉敷盡取持去上座比丘從索不與以是故鬪諍事起佛言不應持去諸上座比丘聞不聽持去樹下先有草敷葉敷及下座比丘自所敷者皆不與去佛言先者應留餘者聽持去佛與大比丘衆迦尸國中遊行諸大弟子舍利弗目連阿那律難提金毗羅等皆悉隨從是諸長老所言真實能苦切語折伏衆人與諸比丘作諸羯磨苦切羯磨依止羯磨下意羯磨驅出羯磨爾時迦羅山上有諸比丘不念護戒聞佛與大比丘衆舍利弗目連

阿那律難提金毗羅等迦尸國遊行是諸長老所言
真實能苦切語折伏衆人與諸比丘作苦切羯磨依
止羯磨下意羯磨驅出羯磨是等今來將無爲我等
作諸羯磨佛毗尼中說不得以僧房羯磨與一比丘
我等今以此僧房作四分隨僧地房舍園林根莖枝
葉華果皆作四分作是念已卽分僧坊僧地房舍園
林根莖枝葉華果皆分作四分羯磨與四比丘佛與
諸比丘遊行次到是處是中舊比丘敷一好房與佛
小遠避藏作是念恐佛約勑爲諸客比丘開房與卧
具分諸客比丘來洗脚處講堂門屋經行處經行頭
持衣鉢著是諸處立待卧具分佛見諸比丘以衣鉢
著是諸處待卧具分佛知而故問阿難諸比丘何故
以衣鉢著洗脚處講堂門屋經行處經行頭住何所
待答言世尊是諸比丘待舊比丘與卧具分佛告阿
難汝往約勑舊比丘開房與客比丘卧具阿難受教
卽往語舊比丘開房與客比丘房舍卧具舊比丘言
此處僧坊房舍園林根莖枝葉華果比丘分作四分
羯磨與四比丘非是僧物是中有比丘少欲知足行
頭陀聞是事心不喜訶責言云何名比丘以僧房分
作四分羯磨與四比丘訶已向佛廣說佛言從今不

行

譚卷三十五

五

經五

聽以僧房舍分作四分若分者突吉羅此分不成爲
分

佛在阿羅毗國爾時阿羅毗國僧房崩壞佛知故問
阿難是僧坊重閣何故崩壞答言世尊修治是僧坊
人有死者病者反戒者餘國去者佛言死者反戒者
所應作事僧更應羯磨立知是事人若有病者應問
汝故能治是壞房舍不若言我能應待若言不能應
更立餘人他國去者若疑當還應待若知不還者應
更立餘人令知是人所作事佛作是語已諸比丘便
立知事人是知事人有掃少地者有塞小孔者或以

少草覆舍者佛言如是作小小事者不應立作知事
人若能辦大事應羯磨立作知事人諸比丘有能多
致財物能成辦事者諸比丘便盡形立作知事人佛
言不應爾若房舍故壞應六年立作若新房舍應十
二年立作佛言從今知房舍人應三事自恣冬房春
房夏房僧問言汝須何房冬房春房夏房也若言我
須冬房以春房夏房隨上座次與若言我須夏房以
冬房春房隨上座次與

佛在王舍城爾時跋提居士起僧房重閣高大莊嚴
多諸男女觀看諸人生念此必佛塔若阿羅漢塔是

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

僧坊中多人禮拜圍繞多象聲馬聲男女聲妨坐禪
讀經爾時長老上座捨是重閣住小房中時有客比
丘來者皆作是念重閣中必有上座我等何不至邊
小房住卽往打戶房內應聲客比丘問汝幾歲答言
我爾所歲客比丘念若小房中比丘爾所歲者何況
大房有詣洗脚處講堂中門屋下宿晨起至重閣前
立欲禮敬上座有年少比丘及沙彌從重閣上來下
問客比丘汝作何等答言欲禮敬上座語言此無上
座問言誰是中宿答言我等客比丘言我等知者應
是中宿問客比丘汝何處宿有洗脚處宿者答言洗

腳處宿講堂中者答言講堂中宿乃至門屋下者答
言門屋中宿諸比丘以是事白佛佛言應立知敷卧
具人知敷卧具人應隨上座次第與應作是言此是
上座房舍卧具次第住

佛在迦尸國與大比丘衆一處安居諸居士見佛及
衆僧故共相約令今日汝辨種種飲食明日次某如
是展轉辨種種飲食相食故作食主五日食三十日
食立如是制已有早辨者有晚辨者有近者有遠者
有美者有不美者是中無知食比丘約勅令至某家
有早辨者有晚辨者有近者是食美好爾時六羣比

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

丘數數從是處取居士問言汝等何以數來諸大長老何故不來答言無知食人約勅我等汝舍近早辦飲食美好是故我等數來居士言我等施食爲諸長老不但爲汝等何故數來諸比丘不知云何是事白佛佛言應立知食人立知食人法者一心和合僧應問言誰能爲僧作知食人是中若有一比丘言我能力有五法不應立作知食人何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知得不得若成就五法應立作知食人何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不得卽時一比丘應僧中唱言大德僧聽比丘某甲能爲衆僧作差食人若僧時到僧忍聽某甲比丘作差食人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作差食人竟僧忍默然故是事如是持差食人法者應次第差若汝某甲至某處所差比丘有早得者有晚得者近得者遠得者有得美者得不美者有晚得者作是言故與我是處得遠處者亦言故與我遠處得不美者言故與我如是中間更作餘語佛言應條名有比丘得惡處者便拭名改易好處佛言應書板作字集置一處和合從上座隨次第取有晚得者有得遠處者早至主人門外在巷頭立待食久住心悶吐逆不樂諸居士

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20

30 31 32 33 34 35

出見語言我等門內自恣聽汝入坐比丘言佛未聽
我等入白衣門內坐待食是事白佛佛言聽是比丘
入白衣門內坐待食時有象聲馬聲男女聲妨讀經
坐禪佛言若妨者出門外門外待時諸人來遶四邊
看見已皆笑是事白佛佛言應作土基爲風雨所惱
佛言應作屠蘇覆薄故雨漏佛言應厚覆厚覆已脊
上漏佛言更覆又無坐處佛言應覓板木坐上有人
偷板去佛言應陷著地中又復失去佛言應作土埵
不泥故中有毒蛇蜈蚣齧諸比丘佛言應泥泥已麤
澀破衣佛言應以細泥諸比丘須水佛言應作井作
井已卽以鉢捷瓮取水甚難佛言應作瓶取水取水
時不及佛言應以繩繫諸比丘手輒牽繩手痛佛言
應作轆轤有八墮井佛言應作欄長老優波離問佛
以何物作井欄佛言應以木石磚作作已有婦女大
小詣井取水時兩手相觸佛言井上作隔障應各在一
邊汲水有居士從舍內出語比丘言我某僧坊作
食汝爾所人往彼僧坊中食去時道中師子虎狼熊
羆諸難是事白佛佛言應語檀越是中有如是怖畏
此間與我食佛在王舍城爾時諸居士作種種粥酥
粥胡麻粥乳粥油粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥薄粥

辨是粥已持諸竹園時六羣比丘在僧坊門邊立遙見已問言持何等物答言是粥又問何等粥答言酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥薄粥爾時六羣比丘言我等行去先與我等酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥汝持薄粥入僧坊與上座諸比丘聞不知云何是事白佛佛言從今應羯磨立分粥人所持盛粥器卽用是器分粥是中酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥上座得上肥膩者下座得底溼若分薄粥時上座得汁下座得滓是事白佛佛言從今聽畜大瓮大盆以粥集著器中和合以大鉢大捷瓮分與分與時不便佛言應作杓用分用分已有殘者有不足者佛言應更作小杓用分

佛在王舍城竹園中諸居士辦種種帶鉢那胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸蜜歡喜丸舍俱梨餅波波羅餅曼提羅餅象耳餅餌鈍餅閻浮利餅持是餅向僧坊六羣比丘早起在門邊立見已問言持何等物答言種種帶鉢那餅所謂胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸舍俱利餅波波羅餅曼提羅餅象耳餅餌鈍餅閻浮利餅六羣比丘言我欲行去先與我等胡麻歡喜

丸石蜜歡喜丸密歡喜丸舍俱利餅波波羅餅曼提
羅餅汝持象耳餌鈍餅闇浮利餅入與上座諸比丘
不知云何是事白佛佛言應羯磨立分帶鉢那人分
帶鉢那人應和合等分若更有美者來亦應次第與
若今日不遍者明日更有應續次與

佛在王舍城爾時諸居士辦種種藥所謂酥油蜜石
蜜薑椒草芨黑鹽訶梨勒鞞醯勒阿摩勒波櫨路毗
呪曼陀多耶摩那伽頭櫨醯持詣竹園爾時六羣比
丘早起門邊立見已問言持何等物答言種種藥所
謂酥油蜜石蜜薑椒草芨黑鹽訶梨勒鞞醯勒阿摩

勒波櫨路毗呪曼陀多那摩那伽頭櫨醯六羣比丘
言我欲行去與我酥油蜜石蜜薑椒草芨黑鹽汝持
訶梨勒鞞醯勒阿摩勒波櫨路毗呪曼陀多那摩那
伽頭櫨醯入僧坊與上座諸比丘不知云何是事白
佛佛言從今應立分藥人分藥人和合平等分與若
有貴價藥來者應別舉置若病比丘索者應與兩錢
半價藥若索多者應從索直

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

行
正言行卷二十一

三

續五

聽畜作器阿羅毗國僧坊中有客作木師有半月客作者有一月一歲客作者是木師晝日作暮去留作器便失佛言應立知作器比丘立知作器比丘立作竟持作器聚在一處有復失盡是事白佛佛言應羯磨一房舍舉作器立作器房法者一心和合僧一比丘唱言大德僧聽某房舍僧立作舉作器房若僧時到僧忍聽某房作舉作器處是名白如是白二羯磨僧立某房作舉作器房竟僧忍默然故是事如是持立是房已知作器比丘便持作器著上下二房中佛言不應置兩處若著上房者下房應與僧若著下房

應與僧上房又一時諸比丘從憍薩羅國向舍衛國道中過一空僧坊中宿諸比丘明日入村乞食諸居士問汝何處宿答言僧坊中宿は何房舍中宿答言某房中居士言此是我房何不遣使語我等當供養湯藥油燈燭卧具種種所須諸居士隨所房中宿者各自將歸與敷坐處坐自手行水自與多美飲食恣飽滿以水澡漱取小牀坐聽說法語諸比丘我僧房中有卧具前食後食何不住此復當供養衣被願令是僧坊有用諸比丘不知云何是事白佛佛言從今聽若先空僧坊中諸比丘欲去應羯磨立一比丘

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

令常住知僧坊立法者一心和合僧問言誰能作常住比丘知某甲空僧坊若有比丘言我有五法不應立作常住比丘何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡行不知分別應作不應作若成就五法應立作常住比丘不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知分別應作不應作卽時一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘能作常住知某甲空僧坊人若僧時到僧忍聽立某甲比丘常住知某甲空僧坊人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘常住知某甲空僧坊竟僧忍默然故是事如是持知空僧坊常住比丘應巡行僧坊先修治塔次作四方僧事次知料理飲食事次知應可分物次知上座中座下座比丘事隨有大德高明比丘不應使作知僧坊比丘應作是願諸比丘未來者當來已來者供給衣食卧具湯藥不令有乏能作是願者僧隨彼意與若須食應自恣與好食若須房舍卧具皆應自恣與有衆多王臣數數詣竹園房舍觀看若來時索食薪火燈燭若與畏犯不與懼作患不知云何以是事白佛佛言應立分處人立分處人已不白衆僧得用十九錢供給客若更須應白僧竟與憍薩羅國有阿練若住處爾時有賊到阿練若處乞食作食

8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

人言食不由我不得與汝汝自從沙彌索諸賊卽從沙彌索沙彌言我不得與汝汝自從知食比丘索卽從知食比丘索知食比丘言爲僧故辦是食不爲汝等賊相謂言是比丘何肯正爾與我食便捉一比丘手脚截腰斷諸比丘不知云何是事白佛佛言若有一如是怖畏處若少乞與少若乞半與半若都索都與莫以是因緣故得大衰惱

佛在王舍城爾時衆僧得衣無人守護佛言應立守護衣人立守護衣人法者一心和合僧應問言誰能爲僧守護諸衣若比丘言我能若有五法不應立何

等五不知是衣所從得不知衣價若得衣不知云何受不知頭數忘著衣處若成就五法應立何等五知衣所從得知是衣價知應受知頭數不忘著衣處卽時一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲能爲僧作守護衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作守護衣人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作守護衣人竟僧忍默然故是事如是持立守衣人已未有分衣人佛言應立分衣人立法者一心和合僧應問言誰能爲僧作分衣人若有比丘言我能若有五法不應立何等五不知衣財不知衣色不知衣價不知衣頭

數不知與未與復有五法不應立作分衣人何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知與未與若比丘成就五法應立作分衣人知衣財知衣色知衣價知衣頭數知與未與又有五法不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知與未與卽時一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘能爲僧作分衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作分衣人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作分衣人竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國無分浴衣人是事白佛佛言應立分浴衣人是知分浴衣人應隨上座次與

佛在舍衛國爾時祇陀林中僧坊中無比丘知時限唱時無人打捷槌無人掃灑塗治講堂食處無人次第相續敷牀榻無人敎淨果菜無人看苦酒中蟲飲食時無人行水衆散亂語時無人彈指是事白佛佛言應立維那立維那法者一心和合僧應問誰爲僧作維那是中若比丘言我若若有五法不應立作維那何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知淨不淨若成就五法應立作維那五法者不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知淨不淨卽時一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲比丘能爲僧作維那若僧時到僧忍聽僧立某

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

甲比丘作維那是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作維那竟僧忍默然故是事如是持作維那比丘應知時限知唱時知打捷槌知掃灑塗治講堂食處知次第相續敷牀榻知教淨果菜知看苦酒中蟲知飲食時行水衆散亂語時彈指爾時諸沙彌隨與和尚阿闍黎作隨同和尚同阿闍黎隨相識共語共事隨同國土同城邑同聚落諸比丘無沙彌者有諸惱亂是事白佛佛言應立一人爲主使沙彌作先修治塔事次作四方僧事次作飲食事次作可分物次敎與上座中座下座如是周遍一切僧作應立分處沙彌人立分處沙彌人竟應敎先修治塔事四方僧事作飲食事次作可分物次第與上座中座下座如是周遍一切僧作

佛在王舍城爾時瓶沙王往詣竹園觀看王問長老摩訶迦葉今何所在比丘答言大王長老大迦葉今於耆闍崛山上蹋泥王卽往見問言大德何故自作答言大王誰當爲我作王言我當與作人語已便還第二瓶沙王又時往到竹園觀看王問長老大迦葉今何所在比丘答於耆闍崛山上蹋泥王卽往見問言大德何故自作答言大王誰當爲我作王言我當

與作人大迦葉答言大王數數語而不與時王慚愧
 小却一面問諸大臣我先有是言不大臣答言王先
 有是言王言何時答言某時日月卽計先語已來經
 五百日王卽下山時人捕得五百羣賊與王王問此
 是何人答言是賊王問應與何罪大臣答言罪應至
 死王問賊言汝能隨我意行不賊言大王欲何所作
 王言汝等能供給善人以不賊言若我等受王大恩
 不隨行者當隨阿誰大臣言此賊必當偷奪諸比丘
 物王言我能作方便令不偷奪時王多給田宅人民
 倍與廩食去竹園不遠立作淨人聚落時諸淨人隨

相識共語共事隨同國城邑隨怖畏隨有因緣者供
 紿餘者不供給是事白佛佛言應立使淨人主應教
 先作塔事次作四方僧事次作飲食事次作可分物
 事次教與上座中座下座作如是周遍一切僧作聽
 立使淨人主者還立白衣中勤修能處分者八法中具法

竟第八

十誦律卷第三十五

音釋

瑞市充切 胜傍禮切 鍾餉昆切餉徒櫨龍都
 脙腸也 股也 鍾餅也 櫨切 鍾餅也 櫨切 龍都

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

廬州
十誦律
該銀三
諸根頓淨
龍山釋海瓊對
崇禎六年孟春月徑山化城寺識

莊善士助刻

三十五計字六千四百三十

錢二分

伏願

急齊圓

大地衆生同登覺岸

因具

行

身

心

口

意

解

見

聞

說

解

見

聞

說

解

見

聞

說

解

四十二