

十誦律

五十一
五十五

令

C40
4514
108

了翁上座請大藏及百
家書置武列公雲山
我微笑塔院三居中永
為學者不敢許出此內
當山三世鐵牛機謹誌

十誦律卷第五十一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯
增一法第八誦之一

佛在舍衛國長老優波離問佛若男子作女人威儀
女人相女人服作女人形制已如男子法受戒得戒
不佛言得戒衆僧得罪又問若女人作男子威儀男
子相男子服作男子形制已如女人法受戒得戒不
佛言得戒衆僧得罪又問若未度出家便與受大戒
得戒不佛言得戒衆僧得罪爾時六羣比丘誘他弟
子與法與食諸上座呵責言云何得教化弟子如法

六羣比丘便誘將去與法與食諸比丘不知云何是
事曰佛佛言從今不得誘他弟子與法與食若誘者
得突吉羅又問若比丘不欲反戒便語他言汝與我
作和尚爲受和尚耶反戒耶佛言不也是戲語佛知
故問阿難小兒能食上驅烏不答言能世尊佛言從
今聽沙彌能驅烏乃至七歲得作沙彌爾時瓶沙王
以六歲一閏諸比丘不知云何是事曰佛佛言應隨
王法時王瓶沙一歲作六月小諸比丘不知云何是
事曰佛佛言應隨王法春初月大二月小三月大四
月小夏初月大二月小三月小四月小冬初月大二

月小三月大四月小又問若非比丘住處說戒是說
戒不佛言若比丘尼說戒者是說戒又問得戒沙彌
說戒是說戒不佛言不各說戒得聽說戒受歲不得
足數說戒受歲及餘羯磨頗有比丘在地與空中清
淨不佛言不得在空中與地清淨不佛言不得二俱
在空中得與清淨不佛言不得界內得與界外清淨
不佛言不得界外得與界內清淨不佛言不得合界
者得共界內者得又問在地得與空中清淨說戒不
佛言不得空中得與地清淨說戒不佛言不得又問
二俱在空中得與清淨布薩不佛言不得界內得與

界外清淨說戒不佛言不得界外得與界內清淨說
戒不佛言不得若合界者得共在界內者得又問在
地得與空中欲不佛言不得空中得與地欲不佛言
不得二俱在空中得與欲不佛言不得界內得與界
外欲不佛言不得界外得與界內欲不佛言不得合
界者得共在界內者得又問在地得與空中欲羯磨
不佛言不得空中得與地欲羯磨不佛言不得二俱
在空中得與欲羯磨不佛言不得界內得與界外欲
羯磨不佛言不得界外得與界內欲羯磨不佛言不
得合界者得共在界內者得又問在地得與空中欲

不佛言不得在空中得與地欲不佛言不得二俱在
空中得與欲不佛言不得界內得與界外欲不佛言
不得界外得與界內欲不佛言不得合界者得共在
界內者得又問在地得與空中欲結界不佛言不得
空中得與地欲結界不佛言不得二俱在空中得與
欲結界不佛言不得界內與界外欲結界不佛言不
得界外與界內欲結界不佛言不得合界者得共在
界內者得又問若不捨先界得廣界狹界不佛言不
得又問得並結界不佛言周而說內相外相者得又
問頗有結界不隨羯磨捨耶佛言有若牆塹內又問

比丘在樹上得結界不佛言若羯磨時衆數滿者得
又問若僧破得結界羯磨不佛言如法者結界得又
問過去佛法幾時住世佛言隨清淨比丘不壞法說
戒時名法住世又問未來佛法幾時住世佛言隨清
淨比丘不壞法說戒時名法住世又問今世尊法幾
時住世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名法住世
又問若比丘聚落中初造僧坊齊幾許作界佛言隨
聚落隨聚落界齊行來處又問若比丘阿練若處初
造僧坊齊幾許作界佛言各面一拘盧舍一拘盧舍
此內諸比丘皆共一處布薩作羯磨不得別衆說戒

羯磨別作者得罪又問法滅時結界名結界不佛言
不名結界法滅時一切結戒一切受戒一切戒一切
羯磨皆滅又問若作羯磨比丘死餘比丘不知界相
得捨界不佛言得捨又問比丘山上作僧坊山下十
拘盧舍得安居不佛言得又問何處與安居物佛言
安居處應與又問比丘山下作僧坊山上十拘盧舍
得安居不佛言得何處應與安居物佛言隨安居處
與又問僧破作二分若一分中有比丘出界至地了
時是名破安居不失衣得自違言罪不佛言不破安
居不失衣但得自違言罪又問何處受七日法佛言

界內受從誰受佛言從五衆受比丘比丘尼式叉摩
尼沙彌沙彌尼又問心念得受七日法不佛言不得
除五種人所謂阿練若獨住人遠行人長病人飢餓
時親里邊住人又問有外道親里遣使喚比丘大德
來今祠摩醯首羅天犍陀天摩尼跋陀天得破安居
去不佛言得去爲彼清淨故又問若比丘誦阿含不
通利欲更誦利欲問欲更從他受得破安居去不佛
言得又問若未能得者求得未解者求解未證者求
證故得破安居去不佛言得去比丘白佛用何皮作
革屣如先說又問云何名坐皮上佛言身著者名爲

坐又問云何名卧皮上佛言脇著者名爲卧云何名
著佛言從足至齋是名爲著又問師子皮肉血筋得
噉不佛言一切不得噉又問黑鹿皮肉血筋得噉不
佛言除皮餘者得噉又問佛先說不得噉生肉血若
病餘藥不能治者得噉不佛言得噉若餘藥能治瘡
者不得噉噉者偷蘭遮有比丘病痔往語耆域言治
我此病耆域言應刀割比丘言佛不聽刀割是事白
佛佛言以指爪掐掐時不能斷佛言用葦竹箭竹割
割又不能斷是事白佛佛言應屏處刀割瓶沙王命
終時諸比丘互相謂言瓶沙王命終我等將不犯內

宿耶佛言比丘汝謂瓶沙王死故內宿耶阿闍世王代處故不名內宿有比丘爲沙彌淨人擔食共道行食時淨人持食與比丘比丘不食將非舉宿食耶諸比丘不知云何是事白佛佛言爲他擔者無犯又問不割截衣得受不佛言得受又問得著入聚落不佛言不得云何應割截佛言長五肘廣三肘有衣不滿五肘佛言聽畜二種衣上中下上者長五肘廣三肘下者長四肘廣二肘半此二中間名爲中以繩繫泥洹僧故破佛言應作拘修羅著有軟體比丘揩膺傷破是事曰佛佛言下開五寸許又問比丘應受拘修

羅不佛言不應受得壞所受衣作拘修羅憍薩羅國有人施僧衣諸比丘不知云何分是事曰佛佛言分作四分三分與比丘一分與沙彌憍薩羅國有一比丘死不知云何分衣鉢是事曰佛佛言分作四分三分與比丘一分與沙彌新作祇洹竟多有比丘集千二百五十人諸居士見大衆集施比丘僧衣諸比丘不受佛未聽我等受僧施衣是事曰佛佛言得受施僧衣有人施比丘尼僧衣諸比丘尼不受佛未聽我等受比丘尼僧施衣是事曰佛佛言聽受比丘尼僧施衣有人施二部僧衣是二部僧不受佛未聽我等

受二部僧衣是事白佛佛言聽受二部僧衣不知云
何分是事白佛佛言作四分三分與比丘比丘尼一
分與式叉摩尼沙彌沙彌尼有居士見大衆集施比
丘僧衣居士心念一比丘與我等唱說者善諸比丘
以是事白佛佛言聽唱唱者在地不得遠聞佛言聽
在埵上埵上亦不遠聞佛言應在高處令遠處得見
亦聞有諸居士見大衆集施衣作是念聽我安衣架
上入僧者善是事白佛佛言聽有居士見大衆集施
僧衣作是念聽一人讚歎僧者善是事白佛佛言聽
讚歎讚歎者作是言僧持戒具足念具足三昧具足

智慧具足解脫具足度知見具足學無學俱解脫向
果得果是有未得道者疑不受分我非學無學非
俱解脫非向果得果故不應受分是事白佛佛言應
受若持戒與僧和合求解脫離生死向泥洹不求後
生行三業坐禪誦經佐助衆事如是行者得清淨受
分

爾時世尊與五百阿羅漢入首波城到長者蛆毗健
拏舍受食已到阿耨大池上食鹿子母聞今日世尊
與五百阿羅漢入首波城詣長者蛆毗健拏舍受食
已到阿耨大池上食聞已生信淨心往到佛所頭面

禮足在一面坐已白佛言世尊今日與五百阿羅漢
入首波城詣蛆毗健拏舍受食已至阿耨大池上食
世尊我今詣佛及別請五百阿羅漢明日食佛默然
受知佛默然受已頭面作禮右遶而去到舍竟夜辦
種種多美飲食晨朝敷坐處阿難與佛迎食分時鹿
子母先喚阿難入舍已閉門往白佛時到飲食已辦
佛自知時時五百阿羅漢各以神力從窻孔入者或
從空中下或從地出者有座上坐者鹿子母見僧坐
已開門自手行食時阿難先自食已送佛食分往到
佛所行水授食佛食已行澡水攝鉢攝鉢已阿難白

佛言世尊今日鹿子母別請五百阿羅漢食佛知故
問阿難僧中請一比丘不答言無佛言是鹿子母無
智不善不僧中請一人佛語阿難鹿子母若僧中請
一人者因是後身得大功德得大果報得大利益一
切遠近遍聞佛語僧中請一人得大福勝別請五百
阿羅漢有信婆羅門居士與僧作小食中食怛鉢那
作是念佛聽請一人讚歎僧者善是事白佛佛言聽
讚歎讚歎者作是言持戒具足念具足三昧具足智
慧具足解脫具足度知見具足學無學具足俱解脫
向果得果是有未得道者心疑不受我非學無學

非俱解脫非向果得果故不食是事白佛佛言聽食
若持戒與僧和合求解脫離生死向泥洹不求後生
行三業坐禪誦經佐助衆事如是行者得清淨受食
又問若僧受迦絺那衣時有比丘在中不各受耶佛
言有如雜誦中說頗有比丘受迦絺那衣時不在中
得名受耶佛言有如雜誦中說頗有比丘捨迦絺那
衣時在中不各捨耶佛言有如雜誦中說頗有比丘
不捨迦絺那衣得名捨耶佛言有如雜誦中說又問
得戒沙彌得遮他不佛言不得又問得受囑授遮他
不佛言不得又問得遮羯磨不佛言不得又問白衣

得遮不佛言不得又問沙彌得遮不佛言不得又問
非比丘外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種
種不共住自言犯重罪本白衣汗比丘尼不能男破
内外道殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是
等人得遮不佛言不得又問若在地空中空中在地
二俱在空中界外界內界內界外不到僧中不白衆
僧破戒人心念欲遮得遮不佛言不得又問得戒沙
彌得說羯磨不佛言不得如先說先犯重罪人賊詐
作比丘本白衣時破戒人若先言我破戒後作羯磨
得名羯磨不佛言不得若先作羯磨後言我破戒得

名羯磨不佛言得又問頗有受戒時作羯磨受戒已
捨羯磨耶佛言有捨何羯磨答言大戒羯磨頗有受
戒人作羯磨不受大戒人捨耶佛言有云何有答言
我是白衣卽捨一切羯磨頗有擯人心悔下意界外
與捨擯得捨不佛言得捨諸比丘得罪又問犯何罪
與苦切羯磨佛言鬪諍又問犯何罪作依止羯磨佛
言數數犯戒又問犯何罪作驅出羯磨佛言汗他家
又問犯何罪作下意羯磨佛言罵白衣又問若比丘
罵比丘得作下意羯磨不佛言得作若罵比丘尼式
又摩尼沙彌沙彌尼得作下意羯磨不佛言得作若

比丘尼罵比丘尼得作下意羯磨不佛言得作若罵
式又摩尼沙彌沙彌尼比丘得作下意羯磨不佛言
得作若式又摩尼罵式又摩尼得作下意羯磨不佛
言得作若罵沙彌沙彌尼比丘比丘尼得作下意羯
磨不佛言得作若沙彌罵沙彌得作下意羯磨不佛
言得作若罵沙彌沙彌尼比丘比丘尼式又摩尼得
作下意羯磨不佛言得作若沙彌尼罵沙彌尼得作
下意羯磨不佛言得作若罵比丘比丘尼式又摩尼
沙彌得作下意羯磨不佛言得作又問沙彌自言作
姪與滅擯不佛言與滅擯又問頗有比丘滅五歲盡

形不依止他不得罪耶佛言有若比丘未滿五歲便死若盡形和尚邊住又問頗有比丘犯僧伽婆尸沙不相似罪犯故出精一夜覆藏犯故觸女身二夜覆藏犯惡口三夜覆藏犯讚已身供養四夜覆藏犯媒嫁五夜覆藏五夜別住六夜摩那埵得與出罪羯磨不佛言得又問如佛所說犯相似罪不相似罪云何名相似佛言波羅夷波羅夷相似僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙相似波夜提波夜提相似波羅提提舍尼波羅提提舍尼相似突吉羅突吉羅相似是名犯相似云何不相似波羅夷與僧伽婆尸沙波夜提波羅提

提舍尼突吉羅不相似僧伽婆尸沙與波夜提波羅提提舍尼突吉羅波羅夷不相似波夜提與波羅提提舍尼突吉羅波羅夷僧伽婆尸沙不相似波羅提提舍尼與突吉羅波羅夷僧伽婆尸沙波夜提不相似突吉羅與波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼不相似又問如佛說有犯可量犯不可量云何可量犯佛言可得說數云何不可量犯佛言不可說數又問如佛說犯覆藏犯不覆藏云何犯覆藏佛言須臾頃不發露云何名不覆藏須臾頃不覆藏佛語優波離有一種犯性各各異波羅夷性各各異僧伽

婆尸沙性各各異波逸提性各各異波羅提提舍尼
性各各異突吉羅性各各異諸比丘與他別住已遣
使掃餘房舍處處出入多人見佛言與他別住已應
使掃住處房內不得遣使掃餘房舍時在屏處住客
比丘來不見佛言不應在屏處住客比丘來時應見
爾時自喚客比丘喚已擾亂佛言不得喚他但語令
知有客比丘去便走逐佛言如常行法不應走逐時
逐出界佛言不應出界若前人出界自齊界住從今
語汝等別住法應掃灑灑佛塔塗地布薩處亦應掃灑
塗地食處亦應掃灑塗地次第敷牀座應辦洗脚水

淨水瓶常用水瓶盛滿水應語客比丘應拭富羅拭
脚一切別住法應作不應屏處住不應現處住又問
得別住已得與他作別住摩那埤本日治出罪不佛
言不得又問得戒沙彌得與他作別住摩那埤本日
治出罪不佛言不得又問得就別住人邊行別住不
佛言不得又問得就得戒沙彌行別住摩那埤不佛
言不得又問得與別住人欲清淨受歲出罪不佛言
不得又問得與得戒沙彌清淨欲受歲出罪不佛言
不得又問得受別住人清淨欲受歲出罪不佛言不
得又問得受得戒沙彌清淨欲受歲出罪不佛言是

大比丘故得受又問用何物作戶紐佛言以銅鐵木羊毛芻摩劫貝龍鬚麻披披草皮等作又問用何物作絡佛言以羊毛芻摩劫貝龍鬚麻披披草皮等作又問用何物作禪帶佛言用羊毛芻摩劫貝龍鬚麻披披草等作又問用何物作雀目佛言用木竹作爾時瓶沙王請佛及僧百歲供養所供給人少信作食不如法諸比丘求食時惱亂多人見是王信心清淨問諸比丘惱亂耶答言惱亂王言我亦知大德惱亂我當供給田宅具足隨意諸比丘言佛不聽我等受田宅是事白佛佛言聽受又居士祇洹中作房舍已

供養衣食卧具醫藥是房主比丘後日往到居士舍索所須到已就坐問訊時居士婦禮足在前坐卽爲種種說法善輒說法辯才說法以如是說妙法居士婦聞法已信心清淨白言大德此衣爲大德故施僧坊內僧男女兒婦等亦施僧坊內僧是比丘作是念我正須一衣今此衣多不知云何以是事白佛廣說佛言若居士作僧房若爲一比丘施僧坊內僧者坊內僧應共分時阿羅毗僧坊壞佛見已知而故問阿難此坊何以壞阿難答言六羣比丘所護故無人敢治佛言是六羣比丘房舍壞不能治者應與他治餘

人得已少治便止若著一團泥一把草塗少地少塞
壁孔少治土塼佛言少治者不應與多治者與又盡
形與佛言不應盡形與不應少時與若壞房舍者六
歲與若新房舍十二歲與阿羅毗巧匠比丘日日從
他索作具諸居士言大德何不自作答言佛不聽畜
是事白佛佛言應畜作具阿羅毗新作僧坊時有半
月客作人或一月或一歲作木作若天雨時索食薪
草燈比丘與時心疑畏罪不與若不與便不作諸比
丘不知云何是事白佛佛言若知早晚喚來便作者
應與有比丘著新染衣天雨時露地洗脚汗衣失色

斑駁如白癩病是事白佛佛言應作舍作已不覆故
雨時漏佛言應覆覆已脊上漏佛言應厚覆脊上王
舍城大僧坊常多有客比丘來初夜中夜後夜來時
上座比丘驅下座起擾亂諸比丘不知云何是事白
佛佛言若打鍵椎唱時然燈分卧具敷卧具見星宿
出時著禪鎮頭上若上座來不應驅起若驅起者突
吉羅又下座在上座處坐上座呵責云何下座坐上
座處是事白佛佛言下座不得坐上座處若坐者突
吉羅下座比丘應看坐處看臘數應可坐處坐阿羅
毗上座初夜坐禪中夜還房時弟子送上座去後下

座比丘沙彌從地起或從板上起就牀上卧上座還
來次第驅去不肯與起鬪諍諸比丘不知云何是事
白佛佛言若中夜敷卧具竟不得次第起他若起他
者突吉羅六羣比丘大小便處取水處隨上座次第
驅起惱亂有比丘得惱諸比丘不知云何是事白佛
佛言從今大小便處取水處不得次第驅起驅起者
突吉羅六羣比丘洗脚處次第驅他起惱亂諸比丘
不知云何是事白佛佛言從今洗脚處他已著水不
得次第驅他起僧拭脚物有比丘先取浣拭展拭富
羅時六羣比丘次第奪取他不與鬪諍諸比丘不知

云何是事白佛佛言前取者用後來者應待用竟衆
僧煮粥釜杓有比丘已取洗六羣比丘次第奪取
他不與鬪諍諸比丘不知云何是事白佛佛言先取
者用後來者應待用竟僧有木料木盂有比丘取洗
欲用六羣比丘次第奪取他不與鬪諍諸比丘不知
云何是事白佛佛言先取者用後來者應待竟僧有
鉢瓶子孟子犍釜有比丘已取澡豆洗用六羣比丘
次第奪取他不與鬪諍諸比丘不知云何是事白佛
佛言先取者用後來者應待竟僧有剃刀鐸截甲刀
有比丘先取磨用六羣比丘次第奪取他不與鬪諍

諸比丘不知云何是事白佛佛言先取者用後來者
應待竟僧有衣牀拼衣繩鍼刀木錐指杓有比丘先
取張衣綴衣縫衣六羣比丘次第奪取破裂壞衣他
不與鬪諍諸比丘不知云何是事白佛佛言不應與
先取者用後來者應待竟從今如是種種事不得次
第奪他取若奪取者突吉羅

爾時長老畢陵伽婆蹉患眼痛往到醫所醫教言應
灌鼻答言佛不聽灌鼻是事白佛佛言聽灌鼻時或
以指著或以物著流入眼更增痛是事白佛佛言應
作灌鼻筒大不可用又小作亦不可用是事白佛佛

言莫大作莫小作可受一波羅半波羅許僧有香爐
香奩鍼筒有比丘先取用六羣比丘次第奪取他不
與鬪諍諸比丘不知云何是事白佛佛言先取者用
後來者待竟爾時六羣比丘浴室中相謂言是揩某
甲是揩某甲諸比丘不知云何是事白佛佛言浴室
中不得言揩某甲揩某甲犯者突吉羅有比丘共白
衣浴室中洗有下座比丘沙彌揩上座是白衣共相
謂言但揩是耶更作如是如是是事諸比丘聞已心不
喜是事白佛佛言從今不得共白衣共浴室中洗犯
者突吉羅有優婆塞病欲入浴室中洗佛言應白比

丘已入洗時白比丘比丘不聽佛言諸比丘若知是
優婆塞善好無口過者聽入有比丘浴室中揩白衣
佛言浴室中不得揩白衣犯者突吉羅阿羅毗國分
卧具多有客比丘暮來卧具少諸比丘不知云何是
事白佛佛言隨上座次與不得者與草葉各敷敷具
各著襯身衣六羣比丘以浮石揩身毛落佛言不得
以浮石揩身犯者突吉羅維耶離菴羅樹國有好果
黃色在地佛見是已知而故問阿難諸比丘何不噉
此果阿難言世尊佛先結戒四種物僧不應分三人
二人一人亦不應分僧坊地房舍僧園林僧卧具佛

言果應分分時一人取二人三人分有多得者有不
得者時共鬪諍佛言果不應分使淨人作五種淨已
受噉有比丘共比丘鬪是比丘後更共餘比丘鬪卽
捉是耳作證失聲大喚多有比丘來問何故大喚答
言是比丘打我問言實打不答言我不打但捉耳作
證是比丘先共我鬪欲謗我故喚佛言從今不得捉
他耳作證犯者突吉羅若有如是事應語謗人言是
比丘罵我打我時六羣比丘誘他弟子諸上座呵責
言我等云何得教化弟子如法是六羣比丘便誘將
去佛言從今日不得誘他弟子犯者突吉羅有諸比

丘捨僧坊去作是言我不復還是處是名捨界不佛
言捨又問用何物作錐佛言用銅鐵作又問用何物
作刀佛言用銅鐵作又問用何物作熨斗佛言以銅
鐵泥作又問用何物作甕佛言用銅鐵泥木作又問
用何物作釜佛言用銅鐵泥作又問用何物作澡豆
如先說憍薩羅國父子共出家父語子言何不與我
衣食答言俱共出家無物可與諸比丘不知云何是
事白佛佛言有者應與無者不得强索爾時六羣比
丘有大沙彌隱處毛生小違逆師意師卽剝衣裸身
可羞人所不喜是事白佛佛言不應以小事折伏沙

彌若折伏時應留一衣諸比丘不能得鉢藥物佛言
應作鉢藥器給孤獨居士施僧蓐諸比丘言佛未聽
我受是事白佛佛言僧得受一人亦受又問佛先說
牀脚下安高八指枝云何牀脚下著八指枝佛言若
牀脚減八指者應著木枝有比丘先取價與他藥吐
下是人卽死有比丘謂言汝犯波羅夷何以故答言
先取價與他下藥是比丘心疑將不犯波羅夷耶是
事白佛佛知故問汝以何心與答言憐愍故與佛言
無罪佛言從今不得先取價與他藥犯者突吉羅
有比丘從憍薩羅共賈客向舍衛國時賊來劫賈客

裁得活命是賈客爲賊所剝裁得活命已諸比丘捨
他衣取心疑將不犯波羅夷耶是事白佛佛言無罪
憍薩羅國有天祠舍有塚以白汙灑有諸比丘從憍
薩羅國遊行向舍衛右遶此塚左遶祠舍時天祠主
言大德何以右遶塚左遶天祠答言我謂是佛塔聲
聞塔諸比丘不知云何是事白佛佛言若塚若天祠
不必右遶亦不必左遶但隨道行有比丘飢餓時至
親里家四五日住已言我欲還去何故去如先說六
羣比丘授無鉢人戒是六羣常與十七羣共諍六羣
次守僧坊十七羣次與迎食往語六羣弟子言取鉢

來與汝迎食答言無鉢語言汝無鉢受戒耶答言爾
又言汝是大勢力人無鉢受戒是比丘聞是事心不
喜是事白佛佛言從今不得授無鉢人戒犯者突吉
羅有二比丘共鬪一比丘畫他鉢作字著姪女門前
時有識字婆羅門居士入是舍見鉢有字作是言比
丘亦入是舍比丘聞是語心不喜是事白佛佛言從
今不得鉢上作字若鉢上作字者突吉羅如鉢一切
餘物亦爾不犯者作幟有外道信心欲出家往到比
丘所言大德與我出家問言有鉢無答言無鉢我等
不得與無鉢人出家聞是語已還去斷出家因緣諸

比丘不知云何是事白佛佛言不得先問鉢度出家
已求鉢給孤獨居士施僧被諸比丘不受佛未聽我
受是事白佛佛言僧得受一人亦受有居士兒出家
是居士得病語諸親里我若死後財物與我兒語已
命終此兒後還家看坐已共相問訊諸親里言汝父
臨死時作是言我死後財物與兒比丘答言佛未聽
我受死後布施是比丘不如云何是事白佛佛言我
先爲比丘故說不爲白衣應隨意取有比丘二月遊
行與六羣比丘知識卽以衣寄六羣比丘六羣比丘
問言何去答言我欲二月遊行如先說

爾時助調達比丘尼語白衣言我共汝作婚姻諸居
士言汝是出家人云何共我作婚姻諸比丘尼不知
云何是事白佛佛言從今比丘尼不得語白衣共婚
姻若語者突吉羅有一比丘先與居士衣價是比丘
後命終諸比丘不知云何是事白佛佛言應索物取
與僧分有比丘先取他衣未與價是比丘後命終是
居士到比丘所言大德是比丘先取我衣未與我價
諸比丘答言是比丘生時何不來索諸比丘不知云
何是事白佛佛言若是衣故在者應還若無者應賣
衣鉢還六羣比丘與白衣作議仲取髮取華諸白衣

呵責言汝等出家人何用此議仲用取髮取華爲諸
比丘聞是事曰佛佛言從今不得作議仲截髮取華
犯者突吉羅六羣比丘與一比丘作善知識是比丘
寄一比丘鉢與六羣比丘是鉢中道破是比丘見六
羣時作是念我若不疾語者或多索價便言某甲比
丘寄我鉢與汝是鉢中道破六羣言是汝鉢不破破
我鉢汝償我來是比丘不知云何是事曰佛佛言若
好心捉破者不應從債償有比丘用未熏鉢食放地
剝落垢生是事曰佛佛言應熏時比丘取鉢放地四
邊著牛屎燒時破是事曰佛佛言應作熏鉢爐作已

放地燒燒時融壞是事曰佛佛言先下著灰著灰已
汗鉢是事曰佛佛言應以石支石支時不周而遮爐
風入故皺起是事曰佛佛言應周而好遮給孤獨居
士往到佛所頭面作禮一面坐已曰佛言世尊若世
尊遊行人間教化時我恒渴仰欲見佛願世尊與我
少物使得供養佛卽與髮指甲汝供養是卽曰佛言
世尊聽我以髮爪起塔佛言聽起又言佛聽我以赤
色黑色白色塗壁佛言聽以赤色黑色白色塗壁又
言佛聽我畫塔者善佛言除男女合像餘者聽畫又
人作蓋供養無安蓋處佛言聽打楸安時塔戶無扉

牛鹿獼猴狗等入是事白佛佛言應作戶扉佛聽我
戶前施欄楯者善佛言聽汝作欄楯佛聽我周帀作
欄楯者善是事白佛佛言聽汝作周帀欄楯是中無
著華處是事白佛佛言聽作安華物著華已罽滿佛
言應施曲櫺亦滿佛言應周帀懸繩時居士作是念
佛聽我作摩尼珠鬘新華鬘者善佛言聽作摩尼珠
鬘新華鬘作是言佛聽我作窟者善佛言聽作窟又
言佛聽我窟中作塔者善佛言聽窟中起塔佛聽我
施窟門者善是事白佛佛言聽施窟門佛聽我覆窟
中塔者善佛言聽覆窟中塔佛聽我出舍伏頭者善

佛言聽出舍伏頭佛聽我安檀栴者善佛言聽作安
檀栴佛聽我施柱作塔者善佛言聽施柱作塔佛聽
我以彩色赭土白灰莊嚴塔柱者善佛言聽彩色赭
土白灰莊嚴柱佛聽我畫柱上塔上者善佛言除男
女合像餘者聽畫作爾時給孤獨居士信心清淨往
到佛所頭面作禮一面坐已白佛言世尊如佛身像
不應作願佛聽我作菩薩侍像者善佛言聽作菩薩
像又作是言佛本在家時引旛在前願佛聽我作引
旛在前者善佛言聽作引旛在前佛聽我塔前作高
塚安師子者善佛言聽作高塚安師子佛聽師子四

邊作欄楯者善佛言聽汝師子四邊安欄楯佛聽我以銅作師子者善是事白佛佛言聽汝銅作師子佛聽我銅師子上繫旛者善是事白佛佛言聽汝銅師子上繫旛佛聽我以香華燈妓樂供養者善是事白佛佛言聽汝香華燈妓樂供養佛聽我以香華油塗塔地者善是事白佛佛言聽香華油塗塔地佛聽我作安華堞者善佛言聽汝作安華堞佛聽我作安燈處者善佛言聽汝作安燈處佛聽我作團堂者善佛言聽汝作團堂佛聽我堂上安木懸旛者善佛言聽汝堂上安木懸旛爾時給孤獨居士親里相識舉物

莊嚴男女盤桹上著華香瓔珞遣至居士家居士見已作是念此物在前行者善是事白佛佛言聽汝盤桹上著華香瓔珞在前行佛聽我作香爐在前行者善佛言聽汝香爐在前行有諸外道生嫉妬心見已呵責言如送死人是居士作是念佛聽我像前作妓樂者善是事白佛佛言聽作妓樂

爾時給孤獨居士信心清淨作是念以何方便得集大衆供給衣食往白佛言願佛聽我集大衆食者善佛言聽集大衆食作是言佛聽我供養塔時與大衆食者善是事白佛佛言聽供養塔時與大衆食佛聽

律
三藏卷五十一
我作般闍于瑟會者善是事白佛佛言聽作般闍于
瑟會佛聽作六歲會者善是事白佛佛言聽作六歲
會佛聽我正月十五日至二月十五日作會者善是
事白佛佛言聽作佛聽我寺中作會者善是事白佛
佛言聽汝寺中作會時諸比丘不次第入不次第坐
不次第食不次第起不次第去有前人者有行食時
入者有食時入者有食竟入者佛言應唱時至唱時
至聲不遠聞是事白佛佛言應打鼓打時在地打鼓亦不
不遠聞是事白佛佛言應打鼓打時在地打鼓亦不
遠聞是事白佛佛言在塚上打塚上打時亦不遠聞

佛言應在高處打使遠處得聞見時大眾集多人來
看與供養塔物與四方僧物與食物與應分物諸比
丘不知何者是塔物何者四方僧物何者食物何者
應分物是事白佛佛言與物時使一比丘在彼立看
知分別是塔物四方僧物食物應分物長老優波離
問佛言世尊是四種物塔物四方僧物食物應分物
得錯互用不佛言不得佛語優波離塔物者不得與
四方僧不得作食不得分四方僧物者不得作食不
得分不得作塔作食物者不得分不得作塔不得與
四方僧應分物者隨僧用

十誦律卷第五十一

音釋

塹

七豔切坑也

瘡

楚懈切病瘡也

痔

直里切後病也

搯

苦洽切爪刺也

蛆

七余切

絺

丑知切必刃切

擯

斥也

數

並所角切類頻也

拼

博耕切

奩

徒果切鹽切

籊

北角切

不純

捩

良傑切

七

早履切

拼

博耕切

奩

徒果切

籊

徒果切

籊

北角切

取細也

蓐

而欲切

櫪

其月切

櫪

其月切

櫪

櫪居切

櫪

櫪居切

櫪

櫪居切

也

赭

章也切

休邑

黃山慈光寺比丘潤庵

無窮

悟印

覺先

如德

能勤

性慧

覺隨

同助

該

該

該

十誦律卷第五十一

銀四兩七錢七分五厘

伏願

崇禎六年孟春月徑山化城寺識

塵根

淨佛

果早

圓大

地衆

生同

登正

覺

該

十誦律卷第五十二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

增一法第八誦之二

一法初

說一語竟名爲捨戒云何說一語名爲捨戒謂言捨佛說是一語名爲捨戒如是法僧和尚阿闍梨同和尚阿闍梨比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼知我是白衣我是沙彌我非比丘我是外道非沙門非釋子我不受汝法說是一語名爲捨戒若比丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所知識能供給僧非

法說法說法非法非毗尼說毗尼毗尼說非毗尼犯
說不犯不犯說犯重說輕輕說重無殘說有殘殘說
無殘非常所行事說是常所行事常所行事說非常
所行事非說言說說言非說是人得大罪若比丘多
知識有勢力所可說者人皆信用衆所識知能供給
僧非法說法非法說法非毗尼說非毗尼毗尼說毗
尼犯說犯非犯說非犯重說重輕說輕無殘說無殘
殘說殘非常所行事說非常所行事是常所行事說
是常所行事非說言非說說言是說是人得大功德
若比丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所識

知能供給僧非法說法說法非法乃至說言非說非
說言說是人不能自利亦不利他不能益多人不能
憐愍衆生不能利益安樂天人若比丘多知識有力
勢所可說者人皆信用衆所識知能供給僧非法說
非法說法乃至非說言非說說言是說是人能自
利益亦能利他能益多人憐愍衆生利安天人若比
丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所知識能
供給衆僧非法說法說法非法乃至非說言說說言
非說是人有罪有犯有悔心惱所作皆生悔心非清
淨非解脫損減不增長自羞退沒人所輕毀造諸罪

業若比丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所
知識能供給僧非法說非法說法乃至非說言非
說說言說是人無罪無犯無悔無惱所作不惱清淨
解脫不損減得增長自身所作人所讚歎造諸善業
如來出世現毗尼法不一時說戒漸漸說如來出世
現毗尼法不一時破漸漸破有比丘多知識有力勢
所可說者人皆信用衆所知識能供給僧於如來所
現毗尼法中更生異想於文字中更作相似文句遮
法覆法不隨順法所說不了是邊人下賤人無益於
世無男子行若比丘多知識有力勢所可說者人皆

信用衆所知識能供給僧於如來所現毗尼法中不
生異想於文字中不作相似文句不遮法不覆法隨
順法所說明了是非邊人非下賤人非無利益有男
子行佛在釋迦國大愛道往到佛所在一面立已白
佛言世尊願久壽一劫住世以是因緣故佛語大愛
道不應如是讚歎如來汝所讚歎者非好讚歎不應
以是讚歎如來是非讚如來法有一法令法滅忘沒
破僧故有一法法不滅不忘不沒和合僧故有一法
法滅忘沒鬪故法滅忘沒如是共諍相罵相言故法
滅忘沒有一法法不滅不忘不沒不鬪故法不滅不

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

忘不沒如是不共諍不相罵不相言故法不滅不忘
不沒有一法滅忘沒貪故法滅忘沒如是無厭多
欲不知足惡欲惡見故法滅忘沒有一法法不滅不
忘不沒不貪故法不滅不忘不沒如是有厭少欲知
足不惡欲不惡見故法不滅不忘不沒隨何方有比
丘闢共諍相罵相言如是方不應聞何況憶念有如
是闢諍相罵相言過故隨何方有比丘闢諍相罵相
言更不應念何況往到多有闢諍相罵相言過故隨
何方有比丘不闢不諍不相罵不相言如是方應聞
何況不憶念無是闢諍相罵相言過故隨何方有比

丘不闢不諍不相罵不相言如是方應更憶念何況
不往無如是闢諍相罵相言過故隨何方有比丘闢
諍相罵相言實知是處捨三法受三法捨三法者捨
遮欲覺捨遮瞋覺捨遮嫉妬覺是名捨三法受三法
者受欲覺受瞋覺受嫉妬覺是名受三法多有是闢
諍相罵相言過故隨何方有比丘不闢諍不相罵不
相言實知是處捨三法受三法捨三法者捨欲覺捨
瞋覺捨嫉妬覺受三法者受遮欲覺受遮瞋覺受遮
嫉妬覺無是闢諍相罵相言過故隨何方有比丘闢
諍相罵相言實知彼處捨三法受三法捨三法者捨

遮欲想捨遮瞋想捨遮嫉妬想是名捨三法受三法
者受欲想受瞋想受嫉妬想是名受三法有是諸過
鬪諍相罵相言故隨何方有比丘不鬪不共諍不相
罵不相言實知彼處捨三法受三法捨三法者捨欲
想捨瞋想捨嫉妬想是名捨三法受三法者受遮欲
想受遮瞋想受遮嫉妬想是名受三法無是鬪諍相
罵相言過故隨何方有比丘鬪共諍相罵相言實知
是處捨三法受三法捨三法者捨遮欲界捨遮瞋界
捨遮嫉妬界是名捨三法受三法者受欲界受瞋界
受嫉妬界是名受三法有是比丘鬪諍相罵相言過

故隨何方有比丘不鬪諍不相罵不相言實知是處
捨三法受三法捨三法者捨欲界捨瞋界捨嫉妬界
是名捨三法受三法者受遮欲界受遮瞋界受遮嫉
妬界是名受三法無是鬪諍相罵相言過故一法竟

二法初

有二法無智犯罪不自見過不悔是罪有二法有智
犯罪見過見過已能悔是罪有二犯輕犯重犯更有
二犯有殘無殘更有二犯可向他悔過可自心悔過
有二衆法衆非法衆復有二衆濁衆清淨衆有二法
故僧名苦住不樂住數數犯不隨順教隨順惡法有

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

三讀卷五十二

五

二

二無智應悔不悔不應悔便悔有二智應悔便悔不應悔不悔有二無智有犯有覆藏有二智不犯不覆藏無智覆藏者有二果地獄餓鬼有智不覆藏者有二果人天佛言我有所說不信受故便覆藏覆藏者不得離生老病死憂悲苦惱我有所說能信受者是名不覆藏不覆藏者得離生老病死憂悲苦惱有二善知犯知悔過有二清淨戒清淨見清淨有二非法見非法見法見非法有二法見非法見非法法見法有二毗尼貪欲毗尼瞋恚毗尼有二毗尼比丘毗尼比丘尼毗尼有二毗尼遍毗尼不遍毗尼有二法

多知識人有過非法作法非法是名有過有二法多知識人無過非法作法非法是名無過有二法斷事人有過非法作法斷作法非法斷是名有過有二種斷事無過非法作法斷作法斷是名無過有二種說有過非法說法說法非法是名有過有二說無過非法說法說法是名無過有二法教化人有過非法作法教化作法非法教是名有過有二法教化人無過非法作法教化作法非法教是名無過有二法法滅忘沒有比丘疑法疑毗尼是名二法法滅忘沒有二法法不滅不忘不沒不疑法不疑毗

尼是名二法法不滅不忘不沒有二法法滅忘沒有
比丘教他非法教他非毗尼是名二法法滅忘沒有
二法法不滅不忘不沒有如法教如毗尼教是名二法
法不滅不忘不沒有二事故佛斷別衆食利益檀越
不令惡人得力清淨衆得安樂有二事故世尊作苦
切羯磨令惡人不得力清淨人得力如是依止羯磨
驅出羯磨下意羯磨不見擯不作擯惡邪不除擯別
住摩那埤本日治出罪令惡人不得力清淨人得力
有二法鬪諍非法言法言非法是名二法鬪諍相
罵相言不止種種相言不用毗尼法僧破僧惱僧別

僧異有二法不鬪諍非法言非法言法如是不鬪
諍不相罵不相言止不種種相言用毗尼法僧不破
僧不惱僧不別僧不異有二事故世尊教作和上現
得清淨持戒後得安樂梵行久住如是阿闍梨共行
弟子近行弟子沙彌教戒毗尼波羅提木又說波羅
提木又遮波羅提木又自恣自恣人遮自恣證他罪
今他憶罪羈繫羯磨共要羯磨聽羯磨聽白羯磨皆
現前得清淨持戒後得安樂梵行久住有二事故世
尊說現前毗尼現得清淨持戒後得安樂梵行久住
如是憶念毗尼不癡毗尼自言毗尼覓罪相毗尼多

律
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

覓毗尼布草毗尼是亦現得清淨持戒後得安樂梵
行久住有二事故世尊說苦切羯磨現得清淨持戒
後得安樂梵行久住如是依止羯磨驅出羯磨下意
羯磨不見擯不作擯惡邪不除擯別住摩那埤本日
治出罪羯磨是亦現得清淨持戒後得安樂梵行久
住有二謗佛非法言法言非法有二不謗佛非法
言非法法言法有二出佛過非法言法言非法有
二不出佛過非法言非法言法言法有二不隨佛語非
法言法法言非法有二隨佛語非法言非法言法
言法言非法言法言非法有二隨毗尼非

法言非法法言法有二罪非法言法言非法有二
無罪非法言非法言法有二棄自作棄所須和合
僧如法棄所須有二不棄自作棄所須和合僧如
法不棄所須有二不共住自作不共住和合僧如法
與不共住有二共住自作共住和合僧如法與共住
有二不共住有過自作不共住和合僧如法與不共
住有二共住無過自作共住和合僧如法與共住有
二損自作損和合僧如法與損有二不損自作不損
和合僧如法不與損有二狂人與癡羯磨有念者有
不念者有二本先狂有二呪狂有二藥狂有二心狂

有二苦痛狂有二白法護世間有慚有愧若是二白法慚愧不護世間者則不分別父母兄弟姊妹兒女親里則破人法如牛羊雞狗野干鳥獸若是二白法慚愧在世間者則分別父母兄弟姊妹兒女親里不破人法非如牛羊雞狗野干鳥獸無是慚愧有白法者終無是處心無白法但有生死無有解脫有是慚愧白法在心卽得清淨則不生死度生死岸更不受

有二法竟

三法初

有三羯磨攝諸羯磨謂白羯磨白二羯磨白四羯磨

有三人必墮惡趣地獄中何等三若人以無根波羅夷謗清淨梵行比丘是名初人必墮地獄有人生惡邪見作是言諸欲中無罪以是故是人深作放逸自恣五欲是第二人必墮地獄有人出家作比丘犯戒內爛流出非沙門自言沙門非梵行自言梵行是第三人必墮地獄爾時世尊欲明了此事而說偈言
妄語墮地獄 及餘作重罪 是惡不善人
後俱受罪報 夫人生世間 斧在口中生
以是自斬身 斯由作惡言 應呵而讚歎
應讚歎而呵 口過故得衰 衰故不受樂

如掩失財物 是衰爲鮮少 惡口向善人

是衰重於彼 尼羅浮地獄 其數有十萬

阿浮陀地獄 三十六及五 惡心作惡言

輕毀聖人故 壽終必當墮 如是地獄中

有三種證罪見證罪聞證罪疑證罪有三法毗尼中
歌如哭法毗尼中露齒笑如狂法毗尼中掉臂舞如
小見法如來有三種不護無能知無能見如來身行
清淨無不清淨是如來不護無能知無能見如來口
業意業清淨無不清淨是如來不護無能知無能見
世間有三大賊無能及者久壽作大罪人無能捉何

等三有人野住有險處住有強力住云何野住謂草
林棘中云何險處住謂山險水曲中云何強力住謂
手脚力是名三法世間大賊久壽作大罪人無能捉
如三事有惡比丘久壽作大罪久住僧不能擯有
野住山險住強力住野住者破戒內爛流出非沙門
自言沙門非梵行自言梵行是名野住山險住者邪
見不如實說如是見如是語無施無果無善惡報無
父母世間無阿羅漢無須陀洹無斯陀含無阿那含
無今世無後世無得證法是名山險住強力住者依
語力依廣解力是名強力住是名三法有惡比丘久

壽作大罪僧不能疾擯有三法名大賊久壽作大罪人不能疾捉野住險處住多有財物云何名野住如先說云何名險處如先說云何名多有財物大有田宅人民財實是人作是念若有道我者我當與財物是名多有財物是名三法大賊久壽作大罪人不能疾捉如是三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾擯野住險住依物住云何野住如先說云何險住如先說云何依物住若多得施物衣被飲食卧具醫藥種種諸物作是念若有道我者我與是物是名依物住是名三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾擯復有

三法名大賊久壽作大罪人不能疾捉依野住依險處住依力住云何依野住如先說云何依險住如先說云何依力住若依王若依王等故作是念有道我者此人助我是名依力住是爲三法大賊久壽作大罪人不能捉如是三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾擯依野住依險住依力住云何依野住如先說云何依險住如先說云何依力住若比丘依誦修多羅者誦毗尼者誦阿毗曇者作是念有人道我者此人助我是名三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾擯世間有三大賊何等三一者作百人主故百人恭

敬圍繞二百三百四百五百人主故五百人恭敬圍
繞入城聚落穿踰牆壁斷道偷奪破城殺人是名初
大賊二者有比丘用四方僧園林中竹木根莖枝葉
華果財物飲食賣以自活若與白衣知識是名第二
賊三者有比丘爲飲食供養故空無過人聖法故作
妄語自說言得若與百人乃至五百人恭敬圍繞入
城聚落受他供養小食中食是第三大賊是中百人
賊主二百三百四百五百人主恭敬圍繞入城聚落
穿踰牆壁斷道偷奪破城殺人此名小賊若有比丘
用四方僧園林中竹木根莖枝葉華果財物飲食賣
以自活若與知識白衣是亦小賊佛言是第三賊於
天人世間魔界梵世沙門婆羅門天人衆中最是大
賊謂爲飲食故空無過人聖法故作妄語自說言得
若與百人至五百人恭敬圍繞入城聚落受他供養
小食中食是名大賊佛說偈言

比丘未得道 自說言得道 天人大大賊

極惡破戒人 是癡人身壞 當墮地獄中

三法
竟

四法初

有四種和尚有和尚與法不與食有和尚與食不與

法有和尚與法與食有和尚不與法不與食是中與
法不與食者應住是和尚邊與食不與法者不應住
與法與食者如是應盡形住不與法不與食者不應
問晝夜應捨去阿闍梨亦如是有四種人數數犯戒
數數悔過一者無羞二者輕戒三者無怖畏心四者
愚癡是名四種人數數犯戒數數悔過世間有四種
人見犯罪生怖畏何等四若有人著黑衣奔頭往冬
人所作是言我作惡不善可羞隨衆人所喜我當作
之時彼衆人呵責驅出有智人見已作是言是人著
黑衣奔頭往冬人所作是言我作惡不善可羞隨衆

人所喜我當作之作惡業故衆呵驅棄我當自勅亦
教餘人莫作如是惡業如是有比丘於波羅提提舍
尼中生怖畏心應如是知未犯者不犯若已犯者疾
如法悔過是名初人見罪怖畏有人著黑衣奔頭捉
棒著肩上往冬人所作是言我作惡罪不善可羞隨
衆所喜我當作之時彼衆人即取其棒打已驅出有
智人見作是言是人作惡不善故得大罪我當自勅
亦教餘人莫作如是惡業如是有比丘於波夜提中
生怖畏心如是惡業如是有比丘於波逸提知未犯
者不犯若已犯者疾悔過是名第二見罪怖畏有人

著黑衣奔頭捉鐵碓著肩上往多人所作是言我作惡不善隨衆所喜我當作之時彼衆人卽以鐵碓打之利刀恐之驅出城西門著於塹中有智人見已作是言是人作惡業故得大罪我當自勅亦教餘人莫作如是惡如是有比丘於僧伽婆尸沙中生怖畏心應如是知未犯者不犯若已犯者疾應悔過是名第三見罪怖畏有如捕賊帥捕得實賊反縛兩手打鼓循行出南城門坐著標下便截其首有智人見已作是言是人作惡業故得大罪我當自勅亦教餘人莫作如是惡業如是有比丘於波羅夷中生怖畏心應

如是知未犯者終不敢犯是名第四見罪怖畏有四種羯磨非法別衆非法和合衆有法別衆有法和合衆是中非法別衆羯磨者是不名作羯磨非法和合衆羯磨者亦不名作羯磨有法別衆羯磨者亦不名作羯磨有法和合衆羯磨者是名作羯磨非法別衆作羯磨者是羯磨非法別衆應遮應置非法和合衆作羯磨者是羯磨非法和合衆應遮應置有法別衆作羯磨者是羯磨有法別衆應遮應置有法和合衆作羯磨者是羯磨有法和合衆不應遮不應置非法別衆作羯磨者是非法別衆羯磨莫作不名作不好

共語若僧斷事人無羞不善議不善文句者如是斷事人可嫌可訶應擯不好人迷亂愁憂生悔恨心何以故如是斷事人僧中未起諍事便起已起事不可滅若僧斷事人無羞善議善文句者如是斷事人可嫌可訶應擯是不好人迷亂愁憂生悔恨心何以故如是斷事人僧中未起諍事便起已起事不可滅若僧斷事人有羞不善義不善文句者如是斷事者應教義教文句若僧斷事人有羞善義善文句是斷事者應讚歎稱善何以故是人來僧中斷事時未起諍者不起已起者滅有四種義有義非法分別他不檢

究檢究不受有義非法不分別他檢究檢究受有義如法分別他不檢究檢究不受有義如法不分別他檢究檢究受是中義非法分別他不檢究檢究不受是名三過如非法者是過如分別他者是過如不檢究檢究不受者是二過是有義非法不分別他檢究檢究受是一過如非法者是過如不分別他者是非過如檢究檢究受是非過是中義如法分別他不檢究檢究不受是二過如法者是非過如分別他者是過如不檢究檢究不受是過是中義如法不分別他檢究檢究受是皆非過如法者是非過如不分別

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

他者是非過如檢究檢究受者是非過有四行闍利
吒比丘不能滅淨愛瞋怖癡是名四行闍利吒比丘
不能滅淨有四行闍利吒比丘能滅淨不愛不怖不
瞋不癡是名四行闍利吒比丘能滅淨有四行闍利
吒比丘不善觀義不善取義不應讚便讚應讚而不
讚不應敬而敬應敬而不敬有四行闍利吒比丘善
觀義善取義不應讚不讚應讚而讚不應敬不敬應
敬而敬是名四行闍利吒比丘能滅淨有四行闍利
吒比丘不善觀義不善取義以力勢語不從他乞聽
便出他罪先有嫌心悔心有見嫌見悔自用意是名

四行不能滅淨有四行闍利吒比丘能滅淨善觀義
善取義不以力勢從他乞聽先無嫌心悔心無見嫌
見悔不自用意是名四行能滅淨有四行闍利吒比
丘有罪愛瞋怖癡故有罪過有四行闍利吒比丘無
罪不愛不瞋不怖不癡故無罪過有四行闍利吒比
丘有罪過不善觀義不善取義不應讚而讚應讚不
讚不應清淨令清淨清淨不令清淨是名四行有罪
過有四無罪過善觀義善取義不應讚不讚應讚而
讚不清淨不與清淨應清淨與清淨是名四行無罪
過有四行闍利吒比丘有罪過不善觀義不善取義

以力勢不乞聽先有嫌悔心有見嫌見悔自用意是
名四行有過有四行闢利吒比丘無過善觀義善取
義不以力勢從他乞聽先無嫌悔心無見嫌見悔不
自用意是四無過四法竟

十誦律卷第五十二

古欽信士洪良秉洪良建刻
十誦律卷第五十二 計字六千五百八十箇
該銀三兩二錢九分 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

十誦律卷第五十三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

五法初

佛在釋迦國大愛道比丘尼往詣佛所頭面作禮一
面立白佛言善哉世尊願略說法非法毗尼非毗尼
令我知是法是毗尼是佛法佛言瞿曇彌若知是法
隨欲不隨無欲隨過不隨無過隨增長不隨不增長
一向不轉隨煩惱不離大愛道汝定知是非法非毗
尼非佛法瞿曇彌若知是法不隨欲隨無欲不隨過
隨無過隨不增長不隨增長不隨煩惱大愛道汝定

知是法是毗尼是佛法爾時瞿曇彌比丘尼往詣佛
所頭面作禮在一面立白佛言善哉世尊願略說法
非法毗尼非毗尼令我知是法是毗尼是佛法佛言
瞿曇彌汝若知是法隨貪不隨無貪隨無厭不隨厭
隨多欲不隨少欲隨難滿不隨不難滿隨難養不隨
不難養瞿曇彌汝定知是非法非毗尼非佛法瞿曇
彌汝知是法隨無貪不隨貪隨少欲不隨多欲隨有
厭不隨無厭隨不難滿不隨難滿隨不難養不隨難
養瞿曇彌汝定知是法是毗尼是佛法

爾時長老優波離往詣佛所頭面作禮在一面坐白

佛言世尊有幾法正法滅亡沒佛言優波離有五法
正法滅亡沒何等五有比丘無欲是名一鈍根是名
二雖誦義句不能正受亦不能令他解了是名三不
能令受者有恭敬威儀有說法者不能如法教是名
四鬪諍相言不在阿練若處亦不愛敬阿練若處優
波離是名五法令正法滅亡沒有五法正法不滅不
亡不沒有欲利根能誦義句能正受能爲人解說能
令受者有威儀恭敬有說法者能如法教無鬪諍相
言在阿練若處愛敬阿練若處是名五法正法不滅
不亡不沒優波離更有五法正法滅亡沒何等五有

比丘不隨法教隨非法教不隨忍法隨不忍法不敬
上座無有威儀上座不以法教授上座說法時愁惱
令後衆生不得受學修多羅毗尼阿毗曇上座命終
已後比丘放逸習非法失諸善法是名五法正法滅
亡沒佛語優波離更有五法正法不滅不亡不沒有
比丘隨法教不隨非法教隨忍不隨不忍敬上座有
威儀上座能以法教說法時不愁惱令後衆生得受
學修多羅毗尼阿毗曇上座命終已後比丘不放逸
習善法是名五法正法不滅不亡不沒

長老難提往詣佛所頭面作禮在一面坐白佛言世

尊正法滅像法時有幾非法在世佛言難提正法滅
像法時有五非法在世何等五佛言正法滅像法時
有比丘心得小止便謂已得聖法是名初非法在世
難提正法滅像法時白衣生天或有出家者墮惡道
中是名第二非法在世難提正法滅像法時有人捨
世間業出家破戒是名第三非法在世難提正法滅
像法時有破戒者多人佐助有持戒者無人佐助是
名第四非法在世難提正法滅像法時無不被罵者
乃至阿羅漢亦被罵是名五非法在世更有比丘重
問此事佛卽以是事語諸比丘

佛告優波離當來有五怖畏今者未有應知是事求方便滅何等五後有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已度他出家受戒不能令修身修戒修心修智自不調伏復度他出家受戒是亦不能修身修戒修心修智是法中過毗尼中過毗尼中過法中過優波離是名當來初怖畏今未有應知是事求方便滅優波離後有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已與他依止畜沙彌不能令修身修戒修心修智是不調伏復與他依止畜沙彌不能令修身修戒修心修智是法中過毗尼

中過毗尼中過是法中過優波離是名第二第三怖畏應知是事求方便滅優波離後有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已與淨人沙彌相近住不知三相掘地斷草用水澆灌是法中過毗尼中過毗尼中過是法中過優波離是名第四怖畏今未有當來有應知是事求方便滅優波離後有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已共誦修多羅毗尼阿毗曇以前後著中以中著前後現見不知白法犯非犯是法過毗尼過毗尼過法過優波離是名第五怖畏今未有當來有應知是

事求方便滅佛語優波離更有五怖畏今未有當來有應知是事求方便滅何等五優波離當來比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已無欲鈍根雖誦句義不能正受優波離是初怖畏今未有當來有應知是事求方便滅優波離當來有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已與比丘尼相近或犯大事捨戒還俗優波離是第二怖畏今未有當來有應知是事求方便滅優波離當來有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已如來所說甚深修多羅空無相無願十二

因緣諸深要法不能信樂受持雖受不能通利如是說時無憐愍心無愛樂心好作文頌莊嚴章句樂世俗法隨世所欲有信樂心說俗事時有愛樂心是故如來所說甚深修多羅空無相無願十二因緣諸深法滅優波離是第三怖畏今未有當來有應知是事求方便滅優波離當來有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已爲衣食故捨阿練若處捨林樹下入聚落中爲衣食故多所求覓求覓時擾亂優波離是第四第五怖畏今未有當來有應知是事求方便滅爾時有迦羅比丘喜往不可行處與

他共語大童女寡婦婦姪女比丘尼佛言比丘有五
不應行處何等五童女寡婦婦姪女比丘尼更有五
不應行處何等五賊家旃陀羅家酤酒家姪女家屠
兒家若比丘往五不應行處與他共語令人生疑謂
非梵行童女寡婦婦姪女比丘尼是名五不應行處
令人生疑謂非梵行復有五事不應行處與他共語
令人生疑謂作惡法賊家旃陀羅家屠兒家姪女家
酤酒家是名五不應行處令他生疑謂作惡法有五
惡法應知惡比丘如小兒不能善語無男子行所謂
欲瞋怖癡不消供養是五法故名惡比丘如小兒癡

不能善語無男子行如是惡比丘尼惡式叉摩尼惡
沙彌惡沙彌尼皆如是小兒癡不善語無男子行欲
瞋怖癡不消供養有五法惡比丘有罪過欲瞋怖癡
不消供養是名五法惡比丘有罪有過如是惡比丘
尼惡式叉摩尼惡沙彌惡沙彌尼欲瞋怖癡不消供
養故有罪有過有五非毗尼何等五犯波羅夷僧伽
婆尸沙波夜提提舍尼突吉羅是名五非毗
尼有五毗尼不犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅
提提舍尼突吉羅是名五毗尼有五塵盆不受得噉
食塵水塵衣塵穀塵一切塵是名五塵盆不須更受

得噉有五種受手來手受衣襪來衣襪受篋來篋受
器來器受汗賤國放地受是各五受更有五受身身
受身身相觸受身身並受身並相觸受汗賤國放地
受是各五受有五非法自言何等五以王怖自言以
賊怖自言以斷事人怖自言以惡獸怖自言誣已自
言是各五非法自言有五如法自言非王怖自言非
賊怖自言非斷事人怖自言非惡獸怖自言非誣已
自言是各五如法自言有五非法見過何謂五向別
住人不共住人非受具戒衆犯無殘事不見是事悔
過是各五非法見過有五如法見過不向別住人不

向不共住人不向未受具戒衆犯有殘事見是事悔
過是各五如法見過有五種阿闍梨出家阿闍梨教
授阿闍梨羯磨阿闍梨依止阿闍梨受法阿闍梨是
各五種阿闍梨有五種弟子出家弟子教授弟子羯
磨弟子依止弟子受法弟子是各五弟子應好恭敬
五阿闍梨若不恭敬者有罪過有五種布薩說戒經
布薩心念布薩獨在住處布薩清淨布薩自恣布薩
是各五種布薩有諸比丘不乞聽舉他罪令憶念是
比丘嫌是事曰佛佛言從今先不乞聽不得舉他罪
令憶念若舉令憶念者突吉羅罪是罪人於僧中無

恭敬心無恭敬語佛言若來者應教住五法中教從
座起偏袒著衣脫革屣右膝着地合掌在前有舉罪
者無恭敬佛言應教住五法中教從座起偏袒右肩
脫革屣右膝着地合掌在前諸比丘不知云何乞聽
佛言有五事乞聽應語彼言我今語汝示汝舉汝令
汝憶念汝聽我諸比丘不知云何與聽是事白佛佛
言有五事與聽應言語我示我舉我令我憶念聽汝
是名五又現前不知云何與聽佛言有五種與汝云
何舉我見耶聞耶疑耶身犯口犯更有五種現前與
聽汝舉我波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍

尼突吉羅耶更有五種現前與聽汝與我犯惡口突
吉羅耶犯偷蘭遮突吉羅耶犯毗尼突吉羅耶犯衆
學法耶犯威儀耶更有五法現前應與聽汝舉我何
事有殘犯無殘犯有殘無殘犯聚落中犯阿練若處
犯如是現前語已生怖畏佛言有五事現前應安慰
莫怖莫驚莫覆藏莫走莫羣黨莫不犯言犯莫羣黨
已犯言不犯更有五事應安慰我不兇暴說不受不
具足事亦不直受不受不定說我當三問汝如是安
慰時彼作異種語佛言應以五事檢究問是事更以
異事答當記識若默然當記識汝惱他有所犯不見

過當作不見擯見罪不悔當作不作擯不捨惡邪見
惡邪見不捨已當作不捨惡邪見擯更有五法應檢
究應苦切作苦切應依止作依止應驅出作驅出應
下意作下意應覓罪相作覓罪相如是優波離是名
乞聽安慰有羞無羞人來時應知乞聽應知與乞聽
又非法者不應助如法者應助優波離我見比丘舉
他非實不以實非時不以時麤惡不以輒善有瞋無
慈無益利不以益利若比丘不實舉他有是五事應
教令生悔若不實舉他無實有悔是事應置非時不
以時麤惡不以輒善有瞋無慈無益不以益利優波

離是比丘以非實舉他有五事應教令生悔優波離
是名五事不實舉他應斷彼非實舉者有五事不應
悔非實不以實非時不以時惡不以善瞋不以慈無
益不以益利優波離彼非實舉者有五是不應悔優
波離我見比丘舉他實非不實時非不時善非不善
慈非不慈益非不益是名五實舉比丘不生悔優波
離彼實舉者有五事應悔是實非不實時非不時善
非不善慈非不慈益非不益是名五彼實舉者應悔
有五非法語非實不以實非時不以時非善不以善
非慈不以慈非益不以益有五如法語實非不實時

非不時善非不善慈非不慈益非不益有五嫌呵責
不責問約勅教責者有所責謂莫姪莫偷莫殺生莫
身相觸莫殺草莫過中食莫飲酒是名責不責者不
姪不偷不殺生不身相觸不殺草不過中食不飲酒
問者問言姪耶盜耶殺耶身相觸耶過中食殺草飲
酒耶約勅者若姪墮地獄餓鬼畜生中若偷殺生若
身相觸殺草過中食飲酒生地獄餓鬼畜生中教者
言不應姪不應偷不應殺生不應身相觸不應過中
食不應殺草不應飲酒更有五嫌呵責不責問現他
過激烈他責不責問如先說現他過者我不姪他姪

隨語得突吉羅我不偷不殺不身相觸不殺草不過
中食不飲酒他飲酒隨語得突吉羅是名現他過激烈
列者激烈言我不姪不偷不殺生不身相觸不殺草
不過中食不飲酒是名激烈有五調伏苦切依止驅
出下意不見損有五舉事見舉聞舉疑舉身犯口犯
復有五舉事犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提
提舍尼突吉羅復有五舉事惡口突吉羅偷蘭遮突
吉羅毗尼突吉羅學法突吉羅威儀突吉羅持律
者有五益利何等五戒身牢固無能教者說戒經時
無所畏難能斷他疑能立正法持律復有五利知犯

律
二
三
知不犯知輕知重善廣誦戒持律有五利知出家法
知羯磨知威儀知依止知障道法知不障道法有五
事闍利吒比丘不能滅諍非法言法言非法非毗
尼言毗尼毗尼言非毗尼犯言不犯是名五事闍利
吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍非法
言非法法言法非毗尼言非毗尼毗尼言毗尼犯言
犯復有五闍利吒比丘不能滅諍不犯言犯犯言不
犯輕言重重言輕有殘言無殘是名五事闍利吒比
丘不能滅諍復有五闍利吒比丘能滅諍犯言犯不
犯言不犯輕言輕重重言重殘言殘是名五闍利吒比

丘能滅諍復有五闍利吒比丘不能滅諍有殘言無
殘無殘言有殘常所行事言非常所行事非常所行
事言是常所行事闍利相言是名五事不能滅諍復
有五事闍利吒比丘能滅諍有殘言有殘無殘言無
殘常所行事言是常所行事非常所行事言非常所
行事不闍利相言是名五事能滅諍復有五闍利吒
比丘不能滅諍不通利毗尼不能分別相似句義不
能善說戒不能令有疑者親近不能立正法是名五
事闍利吒比丘不能滅諍復有五闍利吒比丘能滅
諍通利毗尼能分別相似句義善說戒能令有疑者

親近能立正法是名五事闍利吒比丘能滅諍復有五闍利吒比丘不能滅諍破戒破見不能如法求滅諍事不能通經與阿毗曇相應不能分別句義相應是名五事闍利吒比丘不能滅諍復有五闍利吒比丘能滅諍不破戒不破見能求滅諍事能通經與阿毗曇相應能分別句義相應是名五事闍利吒比丘能滅諍復有五闍利吒比丘不能滅諍不能和合衆不能取二衆意不能止二諍不能斷罪所受法不能次第說是名五闍利吒比丘不能滅諍復有五闍利吒比丘能滅諍能和合衆能取二衆意能止二諍能

斷罪所受經法能次第說是名五闍利吒比丘能滅諍復有五闍利吒比丘不能滅諍不善取滅諍事不能善知諍起因緣不能善和諍不能善滅諍不能滅已令更不起是名五闍利吒比丘不能滅諍復有五闍利吒比丘能滅諍善取滅諍事善知諍起因緣能善和諍能善滅諍滅已更不令起是名五闍利吒比丘能滅諍復有五闍利吒比丘不能滅諍愛瞋怖癡不能善滅諍是名五闍利吒比丘不能滅諍復有五闍利吒比丘能滅諍不愛不瞋不怖不癡能善滅諍是名五闍利吒比丘能滅諍復有五闍利吒比丘不

律
十誡卷五十三
能滅諍不能分別相似句義不應讚而讚應讚而不讚不應清淨令清淨應清淨不令清淨是名五闕利吒比丘不能滅諍復有五闕利吒比丘能滅諍能分別相似句義不應讚不讚應讚而讚不應清淨不令清淨應清淨令清淨是名五闕利吒比丘能滅諍復有五闕利吒比丘不能滅諍不能善分別句義僧中恃力而說不從他乞聽便舉他罪於他有嫌悔過已故有嫌見有嫌說他事不能止諍是名五闕利吒比丘不能滅諍復有五闕利吒比丘能滅諍善知分別句義不恃力說乞聽而舉於他無嫌悔過已無嫌見

能滅諍是名五闕利吒比丘能滅諍知食人有五事先未差不應差若差應置愛瞋怖癡不知得不得是名五知食人先未差不應差已差應置復有五事知食人先未差應差若已差不應置無愛無瞋怖癡知得不得是名五應差知食人復有五事知食人未差不應差已差不應約勅愛瞋怖癡不知得不得是名五復有五知食人未差應差已差應約勅不愛瞋怖癡知得不得是名五應差知食人復有五不應差已差應滅愛瞋怖癡不知得不得是名五復有五知食人未差應差已差不應滅不愛瞋怖癡知得不得是

名五應差不應滅如是應滅如是不應滅如是應呵
如是不應呵如是應舉如是不應舉如是應毀如是不
應毀如是迷亂如是不迷亂如是應嫌如是不應
嫌生疑悔無疑悔有犯無犯有事無事有惱無惱惱
他不惱他變異不變異熱不熱愛語不愛語有損無
損羞賢聖賢聖所讚向惡道不向惡道趣地獄趣天
上生死久遠生死不久遠住生死入泥洹如差知食
人十三人亦如有五事諍難滅不求僧斷不順佛
語不如法白二衆諍心不息所犯不求清淨是名五
諍難滅復有五諍易滅求僧斷順佛語如法白二衆

諍心息所犯求清淨是名五諍易滅有五事不應取
諍諍心不息依恃官勢依恃白衣依有勢力者不依
僧不依闍利吒比丘是名五不應取諍有五事應取
諍諍心息不恃官勢不恃白衣不恃有力勢者依僧
依闍利吒比丘是名五應取諍優婆塞離闍利吒比丘
取諍時有五事自觀觀他已應取諍先來戒清淨多
聞廣知經法僧中多有持修妬路毗尼摩多羅伽者
有說佛法處能取僧中多有上座闍利吒比丘中座
比丘下座比丘二衆和合如法分別僧中多有持戒
者乃至不破小戒依修多羅善求覓除滅二諍利益

安樂衆生憐愍世間生人天因緣是名自觀觀他有
五事淨難滅共淨比丘依恃官恃白衣恃白衣故惱
上座與白衣衣食不與法不如法求淨是名五淨難
滅有五事淨易滅不恃官不恃白衣不惱僧與白衣
法不與衣食如法求淨是名五淨易滅復有五事淨
難滅二衆以力取淨不善取淨不善取滅淨事不善
取滅淨義淨比丘不敬上座中座下座比丘是名五
淨難滅有五事淨易滅二衆不以力取淨善取滅淨
事善取滅淨義淨比丘恭敬上座闍利吒比丘中座
比丘下座比丘是名五淨易滅復有五事不應取淨

依官恃白衣恃白衣惱僧與白衣衣食不與法不如
法求淨是名五不應取淨有五事應取淨不恃官不
恃白衣不惱僧與白衣法不與衣食如法求淨是名
五應取淨復有五事不應取淨二衆以力淨不善取
淨不善取滅淨事不善取滅淨義不敬上中下座是
名五不應取淨復有五事應取淨二衆不以力取淨
善取淨善取滅淨事善取滅淨義恭敬上座闍利吒
比丘中座下座比丘是名五事應取淨復有五事闍
利吒比丘不能滅淨不善誦毗尼不能說相似句義
淨比丘執所犯事如鈎鎖不滿五歲依止他不解十

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

前集卷五十三

三

令三

直是名五闍利吒比丘不能滅淨復有五闍利吒比丘能滅淨善誦毗尼能分別相似句義不執所犯滿五歲不依止他解十直是名五闍利吒比丘能滅淨佛語優波離闍利吒比丘取淨時應以五事觀此中誰先來清淨持戒誰多聞智慧善誦阿含誰於師如法誰信佛法僧誰不輕佛戒是名五闍利吒比丘應以此五事善觀淨者又優波離有淨比丘到闍利吒比丘邊求斷淨相言時是闍利吒比丘以此五事觀已取淨誰先來持戒清淨誰多聞誦阿含誰有可貴事先不與闍利吒比丘有嫌耶能取滅淨如佛法毗

尼滅是名優波離有淨比丘相言時闍利吒比丘以五事觀

音釋

掘其月切漑古代切塗蒲悶切噉徒濫切穢古得切
穿也 前襟詰叶切 篋箱屬 屣所綺切 闍他達切

十誦律卷第五十三

依邑比丘明道性空 淨心素如 一厘
一圓真科 無我汪茂奇全刻 該銀
十誦律卷第五十三伏 計字六千一百
三兩零五分
六根雪淨三障水清生生啓悟妙心世世弘開
道眼
求寂子常孚對
崇禎八年仲秋月徑山化城寺識

律

十誦律卷五十三

其

令三

十誦律卷第五十四

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

增一法第八誦之三

初十法中五法之餘

有五事羣黨能於僧中起諍如是起諍多有惱亂減損天人有諍比丘以非法約勑有羣黨說輕讀誦修多羅比丘遮說戒者助鬬諍相言是名五事有羣黨僧中起諍如是起諍多有惱亂減損天人有五事不羣黨僧中不起諍如是不起諍不惱亂增益天人有諍比丘如法約勑不羣黨說敬誦修多羅者不遮說

戒者不助鬬諍相言是名五非羣黨不起諍如是不起諍故不惱亂增益天人有五舉事者有羞不能次第答若上座問時不能次第答若問時怖問異答異恃羣黨輕上座非法言法言非法是名五舉事者羞不能次第答有五舉事者爲他所難能次第答若上座問時能次第答問時不怖問答不異不恃羣黨不輕上座非法言非法法言法是名五法爲人所難能次第答有五事舉事人羞不能次第答不善知句義先有嫌取二諍根本若白衣沙彌諍根本使他比丘舉不知修多羅句義若說不定不知比丘三事所

住見聞疑處是名五舉事人不能次第答有五法舉事比丘爲人所難能次第答知句義先無嫌不取二諍根本不求白衣沙彌諍根本不使他比丘舉知修多羅句義說定知比丘三事所住見聞疑處是名五法舉事比丘爲人所難能次第答有五種成羯磨現前成與欲成同見成從有信優婆塞聞成作羯磨竟默然已成有五法共要若乞聽已不舉他是事應隨處說共要此事應彼處說共要此事應隨處說共要隨汝所犯事我樂示汝出過已如惡馬難調拔概合韁驅去佛語優波離求義比丘從他聞義時有五事

應善分別義是實非實時非時似義不似義是義起
鬪諍相言僧破僧惱僧別僧異於是義不起鬪諍相
言僧不破不惱不別不異優波離是名求義比丘從
他聞義時以五事善分別義比丘有五事能使僧不
生清淨謂說佛法僧戒過不隨威儀是名五事能使
僧生不清淨有五事能使僧生清淨謂不說佛法僧
戒過隨威儀是名五事能使僧生清淨有五事闍利
吒比丘不能滅諍不如根本說趣說因他說所說不
與句義相應以不相應句義說有五事闍利吒比丘
能滅諍如根本說不趣說不因他說所說與句義相

應不以不相應句義說是名五法闍利吒比丘能滅
諍復有五法闍利吒比丘不能滅諍不籌量受他所
說受他不具足語受他趣語受他不定語不三重問
是名五法闍利吒比丘不能滅諍有五事貴比丘能
滅諍籌量受他語受具足語不受趣語不受不定語
三重問是名五事貴比丘能滅諍復有五事貴比丘
不能滅諍自說不能了義亦不解他所說不能令他
解所說重說擾亂忘失句義不知修多羅句義是名
五事貴比丘不能滅諍復有五事貴比丘能滅諍自
說能了解他所說所說能令他解不重說不失句義

不失修多羅句義是名五貴比丘能滅諍復有五事
貴比丘不能滅諍不差自說事未成便先說不知和
合衆所說惱他重說擾亂是名五事貴比丘不能滅
諍有五事貴比丘能滅諍差而說事成便說知和合
衆所說不惱他不重說是名五事貴比丘能滅諍復
有五法成就貴比丘持律者不差自說若是上座若
上座等若是說戒人若說戒人等觀羣黨有力勢若
白僧若欲呵上座是名五法貴比丘持律不差得自
說有五法貴比丘持律得自說若諍比丘破戒輕戒
無威儀如小兒無智不廣知毗尼樂作非法無羞無

羞羣黨是名五法闍利吒比丘持律有五法成就
差得說上座比丘五事應訶若破戒輕戒無威儀如
小兒無智不廣知毗尼樂於非法非法羣黨是名上
座有五事應呵上座比丘復有五事應呵若上座惡
邪見惡邪見故生倒見樂非法非時說非實說於正
法中趣有所說無羞無羞羣黨是名上座有五事應
呵優波離僧中斷事比丘若欲到僧中斷事時應先
住五法然後往到僧中應恭敬恭敬入脫革屣不覆
右肩不覆頭又應恭敬恭敬入脫革屣不覆右肩不
現胸又應恭敬恭敬入脫革屣不覆右肩不反抄衣

又應恭敬恭敬入脫革屣不覆右肩不得披衣令兩
向又應恭敬恭敬入慚愧毀譽不異善心慈心憐愍
心不說世間事在座坐時應生善心不僧中無恭敬
心佛語優波離如是僧中斷事時有鬪諍者是斷事
比丘應囑授已從座起去若善說者應默然住優波
離僧中斷事比丘應在自坐處說法若自說若勸他
說言比丘汝說法有五大賊劫賊盜賊詐取賊抵謾
賊受寄賊有五種取他物劫取盜取詐取抵謾取法
取是名五取有五種人不應與聽無羞人無所畏人
先有嫌人少智人欲捨比丘法人有五種施無福施

女人施戲具施畫男女合像施酒施非法語是名五
無福施復有五無福施器仗施刀施毒藥施惡牛施
教他作如是施是名五無福施有五布薩如先說有
五種自說阿羅漢得罪不狂心說不亂心說不苦痛
說非實向未受大戒人說非增上慢說是名五自說
阿羅漢得罪復有五自說阿羅漢無罪狂心說亂心
說苦痛說實得向大戒人說增上慢說是名五自說
阿羅漢無罪復有五自說阿羅漢得罪不狂不亂不
苦痛不實向未受大戒人說無所畏說是名五自說
阿羅漢得罪復有五自說阿羅漢無罪狂說亂說苦

痛說實得向受大戒人說不無畏說是名五自說阿
羅漢無罪復有五不自說阿羅漢得罪作相異相異
威儀先教他說以他名說是名五不自說阿羅漢得
罪復有五不自說阿羅漢無罪不作相不作異相不
異威儀先不教他說不以他名說是名五不自說阿
羅漢無罪復有五不自說阿羅漢得罪作相作異相
異威儀先教他說先教他屏處說是名五不自說阿
羅漢得罪復有五不自說阿羅漢無罪不作相不作
異相不異威儀不教他說不先教他屏處說是名五
不自說阿羅漢無罪喜忘比丘往白衣家數數犯五

事犯非時入家獨與女人屏處有食家與女人坐數
數食無淨人與女人說法是名五喜忘比丘入白衣
家數數犯有五種折伏不使作不共語不看視不教
授不聽有所作是名五種折伏有五相似世尊相似
法相似僧相似戒相似闍利吒比丘相似是名五相
似復有五不相似世尊不相似法不相似僧不相似
戒不相似貴比丘不相似是名五不相似有五事犯
僧伽婆尸沙女人女有命取女人相生欲心欲作非梵
行觸小便處是名五事犯僧伽婆尸沙復有五種犯
僧伽婆尸沙女人女人想人人想生欲心欲作非梵

行觸小便處身身相觸是名五種犯僧伽婆尸沙有
五大賊世間希有何等五一者作百人主二百三百
四百五百人主如先說是名初大賊復有大賊用四
方僧物如先說是名第二大賊復有大賊爲飲食故
妄語如先說是名第三大賊復有大賊破戒弊惡內
爛流出非沙門自言沙門非梵行自言梵行是名第
四大賊復有大賊若有佛所說若聲聞所說仙人所
說諸天所說化人所說從彼聞已自言我說有人言
是持戒人得須陀洹答言實爾或默然受是名第五
大賊因食生五罪若噉若食若索若取若擔出界去

是名因食生五罪因威儀生五罪來時去時住時坐
時大小便時是名五因威儀生罪因人生五罪女人
不能男人二根人外道人不受大戒人是名五因人
生罪復有五因人生罪苦切人依止人驅出人下意
人覓罪相人是名五因人生罪復有五因人生罪不
見擯人不作擯人惡邪不除擯人別住人不共住人
是名五因人生罪復有五因人生罪別住人別住竟
人滅擯人賊住人汙比丘尼人是名五因人生罪復
有五種人不應與聽別住人別住竟人摩那埵人摩
那埵竟人滅擯人是名五不應與聽復有五人不應

與聽苦切人依止人驅出人下意人覓罪相人是名不應與聽復有五種人不應與聽不見擯人不作擯人惡邪不除擯人別住人不共住人是名五不應與聽復有五種人不應與聽無羞人無所畏人先有嫌人少智人恐怖人是名五人不應與聽不應共要不應與聽遮說戒不應與聽遮自恣不應與聽遮教誡如是五種人若與聽若共要若聽遮說戒若聽遮自恣若聽遮教誡得罪佛語優波離比丘欲舉他時應自住五法然後舉他身清淨口清淨先來清淨多聞廣知通利阿含不至惡聚落優波離先自住是五法

然後舉他優波離何故先自住五法若後有比丘言汝身不清淨云何舉他先自淨身然後舉他身不清淨如是口不清淨先來不清淨寡聞不通利阿含至惡聚落如是等應先自淨然後舉他優波離是名五先自淨然後舉他有五法成就不應差守物不知得處不知價不知受不知數喜忘是名五法不應差守物有五事應差守物知得處知價知受知數不喜忘是名五法應差有五事不應差守衣不知得處不知價不知受不知數喜忘是名五不應差守衣有五事應差守衣知得處知價知受知數不喜忘是名五法

應差守衣有五事不應差分衣不識衣不識衣色不知價不知數不知與不與是名五法不應差分衣有五法成就應差分衣識衣識衣色知價知數知與不與是名五法成就應差分衣復有五法成就不應差分衣愛瞋怖癡不知分不分是名五法成就不應差分衣有五法成就應差分衣無愛瞋怖癡知分不分是名五法成就應差分衣有五布薩難王難賊難若王等難人難惡獸難是名五布薩難有五種移布薩從阿練若處至僧坊從僧坊至阿練若處若王勅賊勅若僧破爲和合是名五移布薩有破戒比丘數至

他家有五過教他非法教他非毗尼教他至惡威儀邊教他邪見教聽非法是名五破戒比丘數至他家有五過有不破戒比丘至他家有五益利以法教以毗尼教教至善威儀邊教正見教往聽正法是名五不破戒比丘至他家有五利復有五破戒比丘至他家有五過教身業不善口業不善教近惡知識教邪見教往聽非法是名五破戒比丘至他家有五過有不破戒比丘至他家有五益利教身善口善近善知識教正見教聽正法是名不破戒比丘至他家有五益利比丘有五不可行處童女寡婦婦姪女比丘尼

是名五比丘至不可行處復有五比丘至不可行處
童女寡婦姪女外道不能男是各五比丘至不可行
處復有五比丘至不可行處有五過僧能與作苦切
羯磨童女寡婦婦姪女比丘尼是各五如苦切依止
驅出下意覓罪相亦如是復有五比丘至不可行處
僧能與作苦切羯磨童女寡婦姪女外道不能男是
各五如苦切依止驅出下意覓罪相亦如是復有五
比丘至不可行處僧不與捨苦切羯磨童女寡婦婦
姪女比丘尼是各五如苦切依止驅出下意覓罪相
亦如是復有五比丘至不可行處僧不與捨苦切羯

磨童女寡婦姪女外道不能男是各五僧不與捨苦
切羯磨如苦切依止驅出下意覓罪相亦如是復有
五僧不生清淨心說佛過如先說復有五僧生清淨
心不說佛過如先說復有五不相似如先說有五法
相似亦如先說有五事應折伏共行弟子於和尚無
愛無敬無慚無愧樂不應行處是各五應折伏共行
弟子復有五事應折伏共行弟子於和尚無愛無敬
無慚無愧不與和尚法衣食是各五應折伏共行弟
子復次共行弟子有五事和尚不折伏得罪無愛無
敬無慚無愧樂不應行處是各五事和尚不折伏共

行弟子和尚得罪復有五事共行弟子和尚不折伏和尚得罪無愛無敬無慚無愧不與和尚法衣食是名五和尚不折伏共行弟子和尚得罪有五事和尚不應受共行弟子悔過於和尚無愛無敬無慚無愧不與和尚法衣食是名五和尚不應與共行弟子悔過有五事和尚受共行弟子悔過得罪無愛無敬無慚無愧不應行處是名五和尚受共行弟子悔過得罪復有五和尚受共行弟子悔過得罪無愛無敬無

慚無愧不與和尚法衣食是名五法和尚受共行弟子悔過得罪有五事和尚不應折伏共行弟子於和尚有愛有敬有慚有愧樂行處是名五法和尚不應折伏共行弟子復有五事不應折伏共行弟子於和尚有愛有敬有慚有愧與和尚法與衣食是名五和尚不應折伏共行弟子復有五事和尚折伏共行弟子有過罪有愛有敬有慚有愧樂應行處是名五折伏共行弟子得罪復有五和尚折伏共行弟子得罪有愛有敬有慚有愧與和尚法衣食是名五和尚折伏共行弟子得罪有五事應受共行弟子悔過於和

尚有愛有敬有慚有愧樂應行處是名五應受共行
弟子悔過復有五應受共行弟子悔過有愛有敬有
慚有愧與和尚法衣食是名五應受共行弟子悔過
有五事和尚受共行弟子悔過無罪於和尚有愛有
敬有慚有愧樂應行處是名五和尚受共行弟子悔
過無罪復有五和尚受共行弟子悔過無罪於和尚
有愛有敬有慚有愧與和尚法衣食是名五和尚與
共行弟子悔過無罪有五種人不應爲說毗尼試問
無疑問不爲悔所犯問詰問不受語問是名五種人
不應爲說有五種人應爲說毗尼不試問有疑問爲

悔所犯問不詰問受語問是五種人應爲說毗尼有
五事闍利吒比丘不能滅諍恃力勢語無畏難語怖
語驚語不利根語是名五闍利吒比丘不能滅諍有
五事闍利吒比丘能滅諍不恃力語有所畏語不怖
語不驚語利根語是名五闍利吒比丘能滅諍復有
五事闍利吒比丘不能滅諍大語不相善語疾語改
易語不與法相應語是名五闍利吒比丘不能滅諍
有五事闍利吒比丘能滅諍不大語相善語不疾語
不改易語與法相應語是名五事闍利吒比丘能滅
諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍語喜忘不審諦

語惡性語瞋語試語是名五事闍利吒比丘不能滅
諍有五事闍利吒比丘能滅諍語不喜忘審諦語不
惡性語不瞋語不試語是名五闍利吒比丘能滅諍
復有五事闍利吒比丘不能滅諍毀訾語過截語譏
刺語不唱善語出過語是名五闍利吒比丘不能滅
諍有五事闍利吒比丘能滅諍不毀訾語不遏截語
不譏刺語唱善語不出過語是名五闍利吒比丘能
滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍不具足語覆
藏語竊語渾雜語被呵折語是名五事闍利吒比丘
不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍具足語不覆

藏語不竊語不渾雜語不被呵折語是名五闍利吒
比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍不實
語詭語改易語非時語失期語是名五闍利吒比丘
不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍實語不詭語
不改易語不非時語不失期語是名五闍利吒比丘
能滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍欲舉他語
舉他語輕他語呵責語有嫌語是名五闍利吒比丘
不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍不欲舉他語
不舉他語不輕他語不呵責語無嫌語是名五闍利
吒比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍破

衆語欲破衆語破義語樂破語求名語是名五闍利
吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍不破
衆語不欲破衆語不破義語不樂破語不求名語是
名五闍利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘不
能滅諍愛語瞋語怖語癡語人不信受語是名五闍
利吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍不
愛語不瞋語不怖語不癡語人信受語是名五闍利
吒比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍不
恭敬語不恭敬入語著華屣語覆右肩語覆頭語是
名五闍利吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能

滅諍恭敬語恭敬入語脫華屣語不覆右肩語不覆
頭語是名五闍利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒
比丘不能滅諍不通利修多羅語不通利毗尼語不
善諍義語不善知諍起因緣語不善知滅諍義語是
名五闍利吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能
滅諍善修多羅義語善毗尼義語善諍義語善知諍
起因緣語善滅諍義語是名五闍利吒比丘能滅諍
復有五事闍利吒比丘不能滅諍身力語口力語非
修多羅語非法語非毗尼語是名五闍利吒比丘不
能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍不身力語不口

力語如修多羅語如法語如毗尼語是名五闍利吒
比丘能滅淨復有五事闍利吒比丘不能滅淨不被
勸語不被差語不自衆語不觀察語無畏難語是名
五闍利吒比丘不能滅淨有五事闍利吒比丘能滅
淨被勸語被差語白衆語觀察語不無畏語是名五
闍利吒比丘能滅淨復有五事闍利吒比丘不能滅
淨慰恤語受慰恤語籌量語爲利語取他意語是名
五闍利吒比丘不能滅淨有五事闍利吒比丘能滅
淨不慰恤語不受慰恤語不籌量語不爲利語不取
他意語是名五闍利吒比丘能滅淨復有五事闍利

吒比丘不能滅淨不善義語不善句語應先語便後
語應後說便先說應說此語便說彼語是名五闍利
吒比丘不能滅淨有五事闍利吒比丘能滅淨善義
語善句語應先語應後後語應說此語說此語是
名五闍利吒比丘能滅淨復有五闍利吒比丘不能
滅淨少智少誦阿舍不通達阿舍不受學阿舍不知
阿舍句義是名五闍利吒比丘不能滅淨有五闍利
吒比丘能滅淨不少智多誦阿舍通達阿舍受學阿
舍知阿舍句義是名五闍利吒比丘能滅淨復有五
闍利吒比丘不能滅淨爲闍語爲破語爲相持語爲

相言語爲淨語是名五闍利吒比丘不能滅淨有五
闍利吒比丘能滅淨不爲闍語不爲破語不爲相持
語不爲相言語不爲淨語是名五闍利吒比丘能滅
淨有五闍利吒比丘不能滅淨違誓語不問語不三
問語不識言者語不識淨者語是名五闍利吒比丘
不能滅淨有五事闍利吒比丘能滅淨不違誓語問
語三問語識言者語識淨者語是名五闍利吒比丘
能滅淨復有五事闍利吒比丘不能滅淨忘阿含語
失文句語漏失阿含語不通利阿含語不恭敬受阿
含語是名五闍利吒比丘不能滅淨有五闍利吒比

丘能滅淨不忘阿含語不失文句語不漏失阿含語
通利阿含語恭敬受阿含語是名五闍利吒比丘能
滅淨復有五闍利吒比丘不能滅淨重說衆語持衆
語異語爲利語求他語是名五闍利吒比丘不能滅
淨有五事闍利吒比丘能滅淨不重說衆語不持衆
語不異語不爲利語不求他語是名五闍利吒比丘
能滅淨復有五事闍利吒比丘不能滅淨衆說悔過
便說其罪令不瞋者瞋瞋者不止所說如風人不信
受所說義不合毗沙耶經是名五闍利吒比丘不能
滅淨有五事闍利吒比丘能滅淨衆說悔過不說其

罪令不瞋者不起瞋瞋者能止所言信受所說義合毗沙耶經是名五闍利吒比丘能滅諍佛語優波離若下座比丘向上座悔過時應先住五法向上座悔過從座起偏袒著衣脫革屣右膝著地以兩手提上座足如是三說如悔過與欲清淨受歲出罪亦如是有五法舉事者不能舉他身不清淨口不清淨少智不通利阿含樂不可行處是名五舉事者不能舉他身不清淨口不清淨多智不通利阿含樂不可行處復有五事舉事者能舉他身清淨口清淨多智通利阿含不樂不可行處是名五法能舉他身清淨口清

淨通利阿含多智不樂不可行處有五事十歲比丘應畜大戒弟子受大戒若十歲若過十歲持戒有智能斷弟子疑能破弟子邪惡見復有五事十歲比丘應畜大戒弟子能教持戒能教毗尼教阿毗曇若弟子在他方不樂能自將來若因他將來若病能自看若使他看復有五事十歲比丘應畜大戒弟子有信有戒有施多聞智慧又能令弟子入信隨信住信戒施聞慧能令入能令隨住是名五復有五事十歲比丘應畜大戒弟子自住無學戒無學定無學慧無學解脫無學解脫知見能教弟子住是無學戒定慧解

脫解脫知見是名五法十歲比丘應畜大戒弟子若十歲比丘無是五法畜大戒弟子有罪若十歲比丘有是五法應與他依止若十歲比丘無是五法與他依止有罪若有是五法應畜沙彌若十歲比丘無是五法畜沙彌有罪五法竟

六法初

有六諍本一者瞋恨不語二者惡性欲害三者貪嫉四者諂曲五者無慚愧六者惡欲邪見是名六諍本有六教法應隨不應逆和尚教阿闍黎教衆僧教王教若王等教闍利吒比丘教是名六教不應逆有六

羯磨白羯磨白二羯磨白四羯磨僧羯磨闍利吒比丘羯磨說戒羯磨是名六羯磨有六學增上戒增上意增上智增上威儀增上毗尼增上波羅提木叉是名六學有六請僧請衆人請人請鉢請衣請食請是名六請有六不具足戒不具足見不具足命不具足威儀不具足自不具足他不具足是名六不具足有六具足戒具足見具足命具足威儀具足自具足他具足是名六具足時長老優波離往到佛所頭面禮足在一面立已白佛言善哉世尊願畧說法要令我知是法是毗尼是佛教佛語優波離若法隨欲不隨

無欲隨和合不隨不和合隨過不隨無過隨增長不
隨不增長隨往來不隨不往來隨煩惱不隨無煩惱
汝知是非法非毗尼非佛教又優波離有法隨無欲
不隨欲隨不和合不隨和合隨無過不隨過隨不增
長不隨增長隨不往來不隨往來隨非煩惱不隨煩
惱汝知是法是毗尼是佛教長老阿那律往到佛所
頭面作禮白佛言善哉世尊願略說法令我知是法
是毗尼是佛教佛言善哉若法隨貪不隨無貪隨無
厭不隨厭隨多欲不隨少欲隨不知足不隨知足隨
惡見不隨不惡見阿那律汝知是非法非毗尼非佛

教阿那律若法隨無貪不隨貪隨厭不隨無厭隨少
欲不隨多欲隨知足不隨不知足隨不惡見不隨惡
見汝知是法是毗尼是佛教如優波離所問大愛道
亦如是問如長老阿那律所問雞舍瞿曇彌亦如是
問有六現前僧現前衆人現前人現前和尚現前阿
闍梨現前戒現前是名六現前有六取劫取盜取詐
取受寄取牴謾取如法取是名六取有六和攝法以
修身慈勸梵行者尊重敬愛思惟攝取發起精進向
一泥洹口慈意慈亦復如是如法得施衣鉢餘物施
諸梵行尊重敬愛思惟攝取發起精進向一泥洹護

戒不缺不犯不退清淨滿足爲佛所歎能盡受持勸諸梵行尊重敬愛思惟攝取發起精進向一泥洹所得正見能出正要勸諸梵行尊重敬愛思惟攝取發起精進向一泥洹是名六和攝法

六法竟

七法初

有七財信財戒財聞財施財慧財慚財愧財是名七財有七力信力精進力慚力愧力念力定力慧力是名七力有七止淨現前止自言止憶念止不癡止覓罪相止多覓罪止布草止是名七止淨有七衣麻衣沙拏衣芻摩衣憍施耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝

衣是名七衣有七內衆比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷是名七內衆有七法令正法滅亡沒無信懈怠無慚無愧喜忘無定少智是名七法令正法滅亡沒有七非正法不敬法不敬義不敬時不知足不自敬不敬衆不分別人是名七有七正法敬法敬義敬時知足自敬敬衆分別人是名七正法持律有七德能持佛內藏能善斷諍以持戒故在外道頂住以持律故無能詰者以持律故不諮問他於衆中說戒無所畏能斷有疑能令正法久住是名持律七德有七大持律毗婆尸佛式佛尸棄佛俱留

孫佛俱那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛是名七大持律七法

八法初

有八衆刹利衆婆羅門衆居士衆沙門衆比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆是名八衆有八法能證泥洹果正見正志正語正業正命正方便正念正定是名八法能證泥洹果有八施界得施依止得施制限得施因緣得施僧得施現前得施安居得施指示得施是名八施因八事捨迦絺那衣三衣足時衣成時去時聞時失衣時發心不還時過齊限時共僧捨

時是因名八事捨迦絺那衣有八種屐不應畜木屐多羅屐波羅舍屐竹屐葉屐文若屐波波屐欽婆羅屐是名八種屐不應畜有八隨世法利衰毀譽稱譏苦樂是名隨世八法有八種難王難賊難火難水難惡獸難龍難人難非人難是名八難有比丘行別住時捨戒捨已還受還受已白諸比丘我行別住中捨戒已還受我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘本已行別住卽以是行別住更不應與如捨戒自言我沙彌不見擯不作擯惡邪不除擯亦爾若別住竟捨戒捨已還受戒受戒已白諸比丘我別住竟捨

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

二前得卷五十四

三

金四

戒已更受戒我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸
比丘本已行別住竟應教求摩那埵如捨戒自言我
是沙彌不見擯不作擯惡邪不除擯亦爾有比丘行
摩那埵時捨戒捨已還受戒受戒已語諸比丘我行
摩那埵中捨戒還受戒我當云何諸比丘以是事白
佛佛言卽本行摩那埵更不須與如捨戒自言我是
沙彌不見擯不作擯惡邪不除擯亦爾若行摩那埵
竟捨戒捨戒已還受戒受戒已白諸比丘我行摩那
埵竟捨戒捨已還受戒我當云何諸比丘以是事白
佛佛言本已行摩那埵竟應教求出罪羯磨如捨戒

自言我是沙彌不見擯不作擯惡邪不除擯亦爾入法竟

九法初

有九惱是人已侵損我當侵損我今侵損我於彼生
惱是人已利益我怨家當復利益今復利益於彼生
惱是人已侵損我知識當復侵損今復侵損於彼生
惱是名九惱有九捨惱是人已侵損我當侵損我今
侵損我云何令彼不侵損我而利益我當於彼捨惱
心是人已利益我怨家當復利益今復利益云何令
彼不利益我怨家當捨彼惱心是人已侵損我知識

律

二前得卷五十四

三

金四

當復侵損今復侵損云何令彼不侵損我知識當於
彼捨惱心是名九捨惱

九法
竟

十法初

有十事令正法滅亡沒非法言法言非法非毗尼
言毗尼毗尼言非毗尼非犯言犯犯言非犯輕言重
重言輕無殘言殘殘言無殘是名十事令正法滅亡
沒有十事不令正法滅亡沒非法言非法法言非法非
毗尼言非毗尼毗尼言毗尼非犯言非犯犯言犯無
殘言無殘殘言殘輕言輕重言重是名十事不令正
法滅亡沒有十法名上座有所住處無畏無能遮者

有長老息煩惱多知識有名聞能令他生淨心辯才
具足無能勝者無有滯礙義趣明了聞者信受善能
安詳入他家能爲白衣說深妙法分別諍道勸令行
施齋戒令他捨惡從善自具四諦現法安樂無有所
乏是名上座十法烏廻鳩羅比丘成就十法僧不應
差不知諍根本來往處不知諍不善分別諍不能知
諍起因緣不能知諍義不善滅諍不能令諍滅已更
不起戒不清淨不能多聞少智是名十烏廻鳩羅比
丘僧不應差烏廻鳩羅比丘有十事僧應差知諍來
往處根本善知諍能分別諍知諍起因緣知諍義善

滅淨滅淨已更不令起持戒清淨多聞多智是名十
烏迦鳩羅比丘僧應差

佛在婆伽國那梨槃聚落是有優婆塞以信樂清
淨心作一房舍別與長老羅云長老羅云受已二月
遊行彼優婆塞聞長老羅云受舍已二月遊行便持
此舍施四方僧長老羅云二月遊行還到所住處聞
是優婆塞以是房施四方僧聞已往到佛所頭面作
禮白佛言世尊我在那梨槃聚落中住有優婆塞以
信樂清淨心作一房舍別施我我受已二月遊行遊
行還聞是優婆塞以是房施四方僧世尊我今云何

佛語羅云汝往語優婆塞言我將不犯汝耶汝見我
非沙門非沙門行耶作身口過耶長老羅云受佛語
已從座起禮佛足右遶而去還自住處過是夜已著
衣持鉢入那梨槃聚落行乞食食已洗鉢往是優婆
塞家是優婆塞遙見長老羅云來見已著衣在一面
立叉手合掌向長老羅云作是言善來長老羅云久
不來羅云何以故來可就座坐時長老羅云卽就座
坐是優婆塞頭面禮足在一面坐已長老羅云語優
婆塞我將不犯汝耶汝見我非沙門非沙門行耶作
身口過耶答言大德不犯我我亦不見汝非沙門非

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

沙門行作身口過時長老羅云爲種種說法示教利喜已從座起去往到佛所頭面禮足在一面坐以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘言有十非法施十非法受十非法用何等十已施一僧轉與餘僧是名非法施非法受非法用若已施一比丘尼僧轉與餘比丘尼僧是名非法施非法受非法用若已施三比丘轉與餘三比丘是名非法施非法受非法用若轉與二比丘若與一比丘若與僧是名非法施非法受非法用若已施二比丘轉與餘二比丘是名非法施非法受非法用若轉與一比丘若與僧若

與三人是名非法施非法受非法用若已施一比丘轉施餘一比丘是名非法施非法受非法用若轉施僧若施三人二人是名非法施非法受非法用若已施三沙彌轉施餘三沙彌是名非法施非法受非法用若轉施二沙彌一沙彌若施僧是名非法施非法受非法用若已施二沙彌轉與餘二沙彌是名非法施非法受非法用若轉施一沙彌若施僧若施三人是名非法施非法受非法用若已施一沙彌轉施餘一沙彌是名非法施非法受非法用若轉與僧若施三人若施二人是名非法施非法受非法用若已施

三比丘尼轉施餘三比丘尼若轉施二比丘尼一比
丘尼若施僧是名非法施非法受非法用若已施二
比丘尼轉施餘二比丘尼是名非法施非法受非法
用若轉施一比丘尼若與僧若施三人是名非法施
非法受非法用若已施一比丘尼轉施餘一比丘尼
是名非法施非法受非法用若轉施僧若施三人若
二人是名非法施非法受非法用若已施三式又摩
尼轉施餘三式又摩尼是名非法施非法受非法用
若轉施二式又摩尼一式又摩尼若施僧是名非法
施非法受非法用若已施二式又摩尼轉施餘二式

又摩尼是名非法施非法受非法用若轉施一式又
摩尼若僧若施三人是名非法施非法受非法用若
已施一式又摩尼轉施餘一式又摩尼是名非法施
非法受非法用若施僧若施三人若二人是名非法
施非法受非法用若已施三沙彌尼轉施餘三沙彌
尼是名非法施非法受非法用若轉施二沙彌尼若
一若僧是名非法施非法受非法用若已施二沙彌
尼轉施餘二沙彌尼是名非法施非法受非法用若
轉施一沙彌尼若僧若施三人是名非法施非法受
非法用若已施一沙彌尼轉施餘一沙彌尼是名非

法施非法受非法用若轉施僧若三人若二人是各
非法施非法受非法用若已施三畜生轉施餘三畜
生是各非法施非法受非法用若施二畜生若一畜
生是各非法施非法受非法用若已施二畜生轉施
餘一畜生是各非法施非法受非法用若轉施一畜
生若三畜生是各非法施非法受非法用若已施一
畜生轉施一畜生是各非法施非法受非法用若轉
施三若二是各非法施非法受非法用若已施比丘
僧轉施比丘尼僧是各非法施非法受非法用若已
施比丘尼僧轉施比丘僧是各非法施非法受非法

用若僧破爲二部已施此一部轉施彼一部是各非
法施非法受非法用若已施彼一部轉施此一部是
各非法施非法受非法用前施是施後施非施如王
爲地主檀越是房舍臥具主但得看視不得奪一與
一十法
竟

後十法中一法初

有三羯磨攝一切羯磨白羯磨白二羯磨白四羯磨
有一破法墮惡道何等一所謂破僧有一犯墮惡道
從身作謂出佛身血有一犯墮惡道從口作謂謗佛
有一犯墮惡道所謂意念作別衆有一犯墮惡道謂

兩舌教他破僧有一犯詰問墮惡道謂僧詰問非法
非法想非法見故破僧非法作法想非法見故破僧
非法法想疑破僧有一犯墮惡道從殺生起謂殺阿
羅漢又一犯墮惡道從盜起偷佛物又一犯墮惡道
從姪起謂姪羅漢比丘尼又一犯墮惡道從妄語起
謂自說得過人法一法竟

二法初

有二犯不善犯無記犯又二犯身犯口犯又二犯方
便犯非方便犯又二犯調戲犯不調戲犯又二犯有
同犯不同犯又二事同輕重又二事同有殘無殘又

二不同輕重又二不同有殘無殘又二不同若向他
悔若自悔又二犯有限犯無限犯又二犯處犯方犯
又二犯可數犯不可數犯又二犯有出時犯欲出犯
又二犯入犯欲入犯又二犯起犯欲起犯又二犯時
犯非時犯又二犯墮犯不墮犯又二犯偷蘭遮犯白
衣相應犯又二犯重破犯不重破犯又二犯有殘犯
無殘犯又二犯輕犯重犯又二犯被舉犯舉者犯又
二犯向他悔犯自悔犯又二犯戒中犯非戒中犯又
二犯白犯不白犯又二犯暫犯盡形犯又二犯有過
犯無過犯比丘尼有二同犯輕犯重犯又二同犯殘

犯無殘犯又二不同輕重又二不同有殘無殘又二不同向他悔自悔又二犯出界犯欲出界犯又二犯自稱歎犯不自稱歎犯又二犯起犯坐犯又二犯眠犯不眠犯又二犯語犯默然犯又二犯故犯不故犯有二癡無知癡放逸癡有二覆無知覆放逸覆有二入應與別住有二入應與摩那埵有二入應與本日治有二人應與出罪所謂比丘非比丘受大戒非受大戒者又二僧中斷事者有被差不被差又二斷事者被羯磨不被羯磨羯磨者有二功德謂得衆意能無畏斷事又二斷事者有羞無羞又二斷事者有私

無私若以非法有私若如法無私又二斷事者若自聞若從他聞又二斷事者若自驅若教他驅又二斷事者諍不諍又二斷事者通利阿含不通利阿含又二斷事者善分別阿含不善分別阿含又二斷事者了語不了語又二斷事者善語不善語又二斷事者詰問不詰問又二斷事者急性不急性又二斷事者自知不自知又二斷事者知量不知量又二斷事者隨衆不隨衆又二斷事者自譽不自譽又二斷事者能止不能止又二斷事者輒語麤語又二斷事者持戒不持戒有可呵不可呵應舉不應舉應敬不應敬

亦爾又二無智戒犯見犯又二智戒不犯見不犯又
二犯戒犯見犯又二不犯戒具見具又二種呵比丘
非比丘受戒不受戒又二苦切有罰羯磨若僧和合
與又二依止有罰若僧和合與又二驅出有罰羯磨
若僧驅出又二下意有罰羯磨若僧與下意又二人
應別住又二人應與摩那埵又二人應與本日治又
二人應與出罪謂比丘非比丘受戒非受戒有二清
淨悔過發露罪名又二清淨白不白若悔過若發露
若僧諍應還付僧若與三人二人一人若僧諍僧應
受三人二人一人亦應受若僧諍僧應滅三人二人

一人亦應滅又二非法檢校非法作法檢校作法非
法檢校又二如法檢校非法作非法檢校作法法檢
校又二禁罰不使作不教他二法竟

三法初

有三毗尼貪欲毗尼瞋恚毗尼愚癡毗尼有三非毗
尼非貪欲毗尼非瞋恚毗尼非愚癡毗尼有三羯磨
白羯磨白二羯磨白四羯磨有三應屏處大便小便
嚼楊枝有三犯貪欲犯瞋恚犯愚癡犯有三共住犯
者不犯者自說者有三別住犯者不犯者自說者有
三世所供養謂如來至真等正覺漏盡阿羅漢轉輪

聖王有三華供養有三香供養有三妓樂供養有三
旛供養有三蓋供養有三繒供養有三世所尊敬謂
如來至真等正覺漏盡阿羅漢轉輪聖王有三同意
上中下上同意者應上中下同意中同意者不應上
同意應中下同意下同意者應下同意不應上中同
意上同意者作上中下同意好中同意者作中下同
意好若作上同意者不好下同意者作下同意好若
作上中同意者不好上同意者應作上中下同意取
中同意者應作中下同意取不應上同意取下同意
者應下同意取不應上中同意取有三知知犯知不

犯知制戒

三法竟

四法初

有四諍鬪諍無根諍犯罪諍常所行諍有四藥時藥
時分藥七日藥盡形藥有四衆刹利衆婆羅門衆居
士衆沙門衆復有四衆比丘衆比丘尼衆優婆塞衆
優婆夷衆復有四衆四天王衆忉利天衆魔衆梵天
王衆復有四衆被教衆不被教衆濁衆清淨衆有四
悲一憐愍二利益三不惱害四住正法有四止貪欲
止瞋恚止愚癡止邪見止有四事故如來設教犯不
犯輕重有四事故如來制戒爲利益爲處爲時爲人

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

世尊
木蘭山錄
音韻

十誦律卷第五十五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

增一法第八誦之四

後十法中五法初

有五事故僧與下意說佛過法過僧過戒過作非威儀復有五事僧與作下意罵比丘道說比丘出比丘過處處說他過使他不得施不得住處處復有五事僧與下意罵白衣道說白衣出白衣過處處說他過使白衣不得利失住處復有五事僧與下意比丘兩舌鬪他以比丘向比丘兩舌以白衣向白衣兩舌以比

丘向白衣兩舌以白衣向比丘兩舌作世間法罵有五事形相生種作犯病復有五事形相生相作多煩惱作世間法罵有五種皮不應畜師子皮虎皮豹皮獼皮猫皮有五種皮不應畜象皮馬皮狗皮野干皮黑鹿皮有五種糞掃衣不應畜火燒衣牛嚼衣鼠噉衣初嫁衣產衣有五事比丘語不應受無義語非法語非毗尼語無憐愍語非教勅語有五自說阿羅漢如先說佛語優波離比丘欲入僧應住五法中如先說有五事犯僧伽婆尸沙如先說有五處分界處分施處分道經行處分戒處分見處分有五純色不應

畜純赤純青純鬱純色純黃藍色純曼提陀色有五種大色不應畜穹伽色黔蛇色盧耶那色嗟梨多色呵梨陀羅色有五事闍利吒比丘不能滅諍不見言見不聞言聞不憶言憶不知言知非法言法是名五事闍利吒比丘不能滅諍復有五事闍利吒比丘能滅諍見言見聞言聞憶言憶知言知法言法是名五闍利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍隨愛瞋怖癡非法言法是名五事闍利吒比丘不能滅諍復有五事闍利吒比丘能滅諍不隨愛瞋怖癡法言法是名五闍利吒比丘能滅諍復有五事闍

利吒比丘有犯不見言見不聞言聞不憶言憶不知
言知非法言法是名五闍利吒比丘有犯有五事闍
利吒比丘無犯見言見聞言聞憶言憶知言知法言
法是名五事闍利吒比丘無犯復有五事闍利吒比
丘有犯隨愛隨瞋隨怖隨癡非法言法是名五事闍
利吒比丘有犯復有五事闍利吒比丘無犯不隨愛
瞋怖癡法言法是名五闍利吒比丘無犯有五事闍
利吒比丘不能滅諍不善知諍不善知諍住處不善
分別諍不知滅諍因緣不知滅諍已更起因緣是名
五闍利吒比丘不能滅諍復有五事闍利吒比丘能

滅諍善知諍善知諍住處善分別諍善知滅諍因緣
善知滅諍已更不復起因緣是名五闍利吒比丘能
滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍不善知修多
羅不善知毗尼不善知諍不善知諍住處不善分別
諍是名五闍利吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比
丘能滅諍善修多羅善毗尼善知諍善知諍住處善
分別諍是名五闍利吒比丘能滅諍有五事五歲比
丘不依止他知犯知不犯知輕知重廣通利戒是名
五五歲比丘不依止他有五同意取若親厚若活在
若現前若取已當語令知取已彼必歡喜是名五同

意取有五事故如來按行諸房舍爲斷比丘俗語故以牀臥具不料理者爲料理故已料理好安隱故看病比丘故未制戒欲制故是名五事如來按行房舍有五事如來知而故問爲起因緣故爲制戒故爲分別義句故與修多羅文句相似故爲後衆生令自解故是名五事如來知而故問經行有五利益勦健有力不病消食意得堅固是名經行五利復有經行五利益能行故解勞故除風故消冷熱病故意得堅固是名經行五利有五非法發露向別住人不共住人未受大戒衆無殘事不見是事發露是名五非法發

露有五如法發露不向別住人不向不共住人不向未受大戒衆以有殘事見是事發露是名五事如法發露有五事非法作苦切羯磨非法毗尼應遮應置無事不現前作無舉者不令他憶不三問作是名五事作非法苦切羯磨有五如法作苦切羯磨是法是毗尼不應遮不應置有事現前作有舉者令他憶念三問作是名五如法與苦切有五事名善好闍利吒比丘見言見聞言聞憶言憶知言知法言法是名五善好闍利吒比丘有五事名好闍利吒比丘不隨愛瞋怖癡法言法是名五好闍利吒比丘有五事名

好闊利吒比丘善分別取事無過者不說有過者說
過不清淨邊生不清淨清淨邊生清淨法言法是名
五好闊利吒比丘有五事名好闊利吒比丘善分別
事不恃力僧中斷事得聽已舉他事無偏私受悔過
無偏私見他過無偏私說他過法言法是名五好闊
利吒比丘有五事名好闊利吒比丘善取諍善知諍
處善分別諍善知諍滅已更不起法言法是名五好
闊利吒比丘有五事名好闊利吒比丘善知修多羅
善知毗尼善知諍善知諍處法言法是名五好闊利
吒比丘復有五事名好闊利吒比丘受戒滿十歲若

過十歲若持戒若多聞善如法斷自疑他疑善能斷
自他惡邪見是名五好闊利吒比丘有五事名好闊
利吒比丘善能令他住戒善教毗尼阿毗曇弟子若
入他方不樂能將來能看病教他看是名五好闊利
吒比丘有五事名好闊利吒比丘能令他有信有持
戒有多聞有施有智是名五好闊利吒比丘復有五
事名好闊利吒比丘若自住無學戒無學定無學知
無學解脫解脫知見亦能令他住無學戒定慧解脫
解脫知見是名五好闊利吒比丘復有五事名好闊
利吒比丘知犯知不犯知輕知重廣通利戒是名五

好闍利吒比丘有五事名好闍利吒比丘知出家知
羯磨知教授知依止知障道不障道是名五好闍利

吒比丘

五法竟

六法如先說

七法如先說

八法初

不應畜八種鉢金鉢銀鉢琉璃鉢玻璃鉢銅鉢白鐵
鉢木鉢石鉢是名八種鉢不應畜餘如先說

九法初

佛語優波離一比丘不能被破僧二三乃至九比丘

清淨同見者能破一比丘尼一式又摩尼一沙彌一
沙彌尼一出家一出家尼不能被破僧二三乃至九亦
不能被破優波離若有九比丘清淨同見者能破僧有
九犯犯波羅夷犯僧伽婆尸沙犯波逸提犯波羅提
提舍尼犯突吉羅犯惡口突吉羅犯偷蘭遮突吉羅
犯毗尼突吉羅犯威儀突吉羅是名九犯有九退戒
退見退命退威儀退自退他退知識退資生物退生
死退是名九退有九不退戒不退見不退命不退威
儀不退自不退他不退知識不退資生物不退生死
不退是名九不退佛語優波離闍利吒比丘若斷諍

時應以九事觀被言者觀諍者觀威儀觀來往處觀
親里觀知識觀身口行觀先來觀云何相言應聽他
語應從他聞是名九應觀言者諍者何等九事觀被
言者觀鬪不鬪觀諍不諍觀相持不相持觀相言不
相言觀犯戒觀犯見觀犯命觀言語觀從他聞是名
九應觀被言者爾時長老優波離往到佛所頭面作
禮在一面立善哉世尊願畧說法令我知是法是毗
尼是佛教佛語優波離若法隨欲不隨無欲隨瞋不
隨無瞋隨嫉妬不隨無嫉妬隨往來不隨不往來隨
增長不隨不增長隨鬪不隨無鬪隨諍不隨無諍隨

相持不隨不相持隨相言不隨不相言優波離汝定
知是非法非毗尼非佛教優波離若法隨無欲不隨
欲隨無瞋不隨瞋隨無嫉妬不隨嫉妬隨不往來不
隨往來隨不增長不隨增長隨不鬪不隨鬪隨不諍
不隨諍隨不相持不隨相持隨不相言不隨相言汝
定知是法是毗尼是佛教爾時長老阿那律往到佛
所頭面作禮在一面坐白佛言善哉世尊願畧說法
令我知是法是毗尼是佛教佛語阿那律若法隨貪
不隨無貪隨無厭不隨厭隨多欲不隨少欲隨不知
足不隨知足隨難滿不隨易滿隨放逸不隨不放逸

隨非法不隨法隨背法不隨不背法隨世俗語不隨毗尼語佛語阿那律汝定知是非法非毗尼非佛教阿那律若法隨無貪不隨貪隨厭不隨無厭隨少欲不隨多欲隨知足不隨不知足隨易滿不隨難滿隨不放逸不隨放逸隨法不隨非法隨順法不隨背法隨毗尼語不隨俗語汝定知是法是毗尼是佛教如長老優波離所問大愛道亦如是問如長老阿那律所問瘦瞿曇彌亦如是問有九依止若善男子依止信心捨不善取善者是名捨不善取善戒聞施智亦爾是名善男子依止信心捨不善取善是人住是五

法已應更證四法法忍隨忍樂忍棄捨忍是名九依止有外道名婆呵樹和往到佛所問訊在一面坐已白佛言瞿曇先在優樓頻螺國尼連禪河邊在一迦和羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提不久我時彼處從瞿曇聞漏盡阿羅漢不還生死不作五事不故殺生不盜不婬不故妄語不飲酒我從瞿曇聞說是語卽便信受佛言我先已說今亦復說漏盡阿羅漢不還生死不作九事不故殺生不盜不婬不故妄語不飲酒不隨愛瞋怖癡是名九事有外道名沙陀往到佛所問訊在一面坐已白佛言瞿曇先在優樓頻螺

國尼連禪河邊在一迦和羅樹下得阿耨多羅三藐
三菩提不久我時彼處從瞿曇聞漏盡阿羅漢不還
生死不作五事不故殺生不盜不婬不故妄語不飲
酒我從瞿曇聞說是語即便信受佛言我先已說今
亦復說漏盡阿羅漢不還生死不作九事不故殺生
不盜不婬不故妄語不飲酒不來還不起邪見見常
法觀生死無常是名九事有九惱無利無益惱我不
安隱我餘如先說

九法
竟

十法初

有十利攝僧故僧一心故僧安樂住故折伏高心故

不信者令得信故已信者令增長故慚愧者令得安
樂故遮今世惱漏故斷後世漏故佛法久住故是名
十利有十語隨修多羅語毗尼語阿毗曇語和尚語
阿闍梨語戒語衣語鉢語食語藥語是名十語有十
願修多羅願毗尼願阿毗曇願和尚願阿闍梨願戒
願衣願鉢願食願藥願是名十願有十羯磨白羯磨
白二羯磨白四羯磨僧羯磨闍利吒比丘羯磨戒羯
磨非法羯磨如法羯磨別衆羯磨和合衆羯磨是名
十羯磨有十治苦切依止驅出下意不見擯不作擯
惡邪不除擯別住摩那埤本日治是名十治有十罰

苦切依止驅出下意不見擯不作擯惡邪不除擯別
住摩那埤本日治是名十罰有十遮受戒法殺父殺
母殺阿羅漢出佛身血本犯重罪賊住比丘本白衣
不能男汗比丘尼越濟人是名十遮受戒法有十難
王難賊難火難水難惡獸難龍難人難非人難命難
梵行難是名十難有十非毗尼謂十不善業有十毗
尼謂十善業復有十非毗尼謂十邪有十毗尼謂無
學十直有十無志別住者別住竟者行摩那埤行摩
那埤竟苦切依止驅出下意不見擯不作擯是名十
無志有十非法遮說戒非波羅夷不出波羅夷事不

輕阿僧不出輕阿僧事不捨戒不出捨戒事隨順如
法僧事不破戒不破見不破威儀不見不聞不疑是
名十非法遮說戒何等十如法遮犯波羅夷出波羅
夷事輕阿僧出輕阿僧事捨戒出捨戒事不隨順如
法僧事破戒破見破威儀見聞疑是名十如法遮說
戒爾時佛在婆伽那梨槃國是中有一優婆塞有信
樂心造一房舍別施長老羅云如先說有十利故如
來結戒攝僧故僧一心故僧安樂故折伏高心故不
信者令信故已信者令增長故慚愧者得安隱住故
遮今世惱漏故斷後世漏故佛法久住故如來制戒

制修多羅制毗尼制阿毗曇誦修多羅誦毗尼誦阿
毗曇持修多羅持毗尼持阿毗曇持修多羅者持毗
尼者持阿毗曇者攝修多羅攝毗尼攝阿毗曇和尚
阿闍梨共行弟子近行弟子沙彌教威儀毗尼說毗
尼者波羅提木叉又說波羅提木叉者遮波羅提木叉
遮波羅提木叉者受自恣受自恣者遮受自恣遮受
自恣者與欲與欲者受欲受欲者持欲持欲者說欲
說欲者取欲取欲者與清淨與清淨者受清淨受清
淨者持清淨持清淨者說清淨說清淨者取清淨取
清淨者與欲清淨與欲清淨者受欲清淨受欲清淨

者持欲清淨持欲清淨者說欲清淨說欲清淨者取
欲清淨取欲清淨者與自恣與自恣者受自恣受自
恣者持自恣持自恣者說自恣說自恣者取自恣取
自恣者依止依止者與依止與依止者受依止受依
止者捨依止捨依止者折伏驅出同意悔過受悔過
者白羯磨白二羯磨白四羯磨苦切羯磨依止羯磨
驅出羯磨下意羯磨不見擯不作擯惡邪不除擯別
住摩那埵本日治出罪覓罪相舉他令憶念共惡羯
磨羈繫羯磨乞聽羯磨聽白羯磨不調伏者令調伏
皆以十利故

十法竟

增十一相初

有所犯事應言白應言不白答言犯應言白又犯應
言色應言非色答言犯應言色又犯應言可見不可
見答言應言可見又犯應言根數非根數答言應言
根數又犯應言有漏非漏答言應言有漏又犯應言
有爲無爲答言應言有爲又犯應言世間出世間答
言應言世間又犯應言陰攝非陰攝答言應言陰攝
又犯應言界攝非界攝答言應言界攝又犯應言受
不受答言應言受又犯應言四大造非四大造答言
四大造又犯應言想非想答言應言想又犯應言亂

心非亂心答言應言亂心又犯應言染不染答言有
染有不染染者故犯佛結戒不染者不故犯戒又犯
應言雜不雜答言應言雜又犯應言有欲無欲答言
有欲又犯應言有著無著答言有著又犯應言有對
無對答言有對又犯應言心非心答言有心又犯應
言有報無報答言有報又犯應言業非業答言業又
犯應言外入內入答言內入又犯應言過去未來現
在答言有過去未來現在過去者若所犯事已向他
發露悔過是名過去未來者未犯必當犯者是名未
來現在者現前所犯是名現在又犯應言善不善無

記答言不善無記不善者故犯佛結戒是名不善無
記者不故犯戒是名無記又犯應言欲界色界無色
界答言犯應言欲界又犯應言學無學答言非學非
無學又犯應言見諦斷思惟斷答言思惟斷頗有作
是事犯卽作是事非犯耶佛言有若比丘不受迦絺
那衣畜長衣數數食別衆食不白入聚落不著僧伽
梨入聚落是名犯若比丘受迦絺那衣畜長衣數數
食別衆食不白入聚落不著僧伽梨入聚落是名非
犯是名作是事犯卽作是事非犯有作羯磨者有犯
有作羯磨者非犯云何作羯磨者有犯作羯磨者非

犯若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯是
比丘自見罪向他說若界外與捨羯磨卽與共事共
住教授有餘比丘作是言僧與是比丘不見擯不作
擯惡邪不除擯莫與是比丘共事共住教授答言是
人見罪已與捨羯磨問言何處捨答言界外又言是
不善捨若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯
若自見罪向他說界內與捨共事共住教授有比丘
言僧與是比丘不見擯不作擯惡邪不除擯莫與是
比丘共事共住教授答言是罪已捨問言何處捨答
言界內又言善捨如是作羯磨者有犯如是作羯磨

者非犯有知犯有不知犯知犯者知五種犯體是名
知犯不知犯者不知五種犯體是名不知犯是人雖
不知亦名爲犯有自知犯有罪有他知犯有罪自知
犯有罪者若知五種犯體是名自知犯有罪他知犯
有罪者若可信優婆塞證知是名他知犯有罪有憶
犯不憶犯憶犯者憶五種犯體是名憶犯不憶犯者
不憶五種犯體是名不憶犯有現前犯不現前犯現
前犯者現有所犯是名現前犯不現前犯者若未犯
必當犯是名不現前犯有犯事不共住有犯事種種
不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯

惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名有犯事不共住
有犯事種種不共住有種種不共住非不共住有作
羯磨不共住有作羯磨種種不共住有種種不共住
非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心
苦痛心是名作羯磨不共住作羯磨種種不共住有
種種不共住非不共住有知不共住有知種種不共
住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪
不除擯狂心亂心苦痛心是名有知不共住有知種
種不共住有種種不共住非不共住不知不共住不
知種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯

不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名不知不
共住不知種種不共住有種種不共住非不共住有
自說不共住有自說種種不共住有種種不共住非
不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦
痛心是名自說不共住自說種種不共住有種種不
共住非不共住有他說不共住有他說種種不共住
有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不
除擯狂心亂心苦痛心是名他說不共住他說種種
不共住有種種不共住非不共住有憶不共住有憶
種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不

作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名有憶不共
住有憶種種不共住有種種不共住非不共住有不
憶不共住有不憶種種不共住有種種不共住非不
共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛
心是名不憶不共住不憶種種不共住有種種不共
住非不共住有現前不共住有現前種種不共住有
種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除
擯狂心亂心苦痛心是名現前不共住現前種種不
共住有種種不共住非不共住有不現前不共住有
不現前種種不共住有種種不共住非不共住若不

見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是各不
現前不共住不現前種種不共住有種種不共住非
不共住有犯僧與作羯磨三人二人一人云何有犯
僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘作不見
擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心犯是事僧
與作羯磨卽是事三人二人一人有知者僧與作羯
磨三人二人一人云何知僧與作羯磨三人二人一
人若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯狂
心亂心苦痛心是名知者僧與作羯磨卽是事三人
二人一人有不知者僧與作羯磨三人二人一人云

何不知者僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比
丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是
名不知者僧與作羯磨卽是事三人二人一人有自
說僧與作羯磨三人二人一人云何自說僧與作羯
磨三人二人一人若比丘與比丘作不見擯不作擯
惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名自說僧與作羯
磨卽是事三人二人一人有不自說僧與作羯磨三
人二人一人云何不自說僧與作羯磨三人二人一
人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心
亂心苦痛心是名不自說僧與作羯磨卽是事三人

二人一人有憶者僧與作羯磨三人二人一人云何
憶者僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘作
不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名
憶者僧與作羯磨卽是事三人二人一人有不憶僧
與作羯磨三人二人一人云何不憶僧與作羯磨三
人二人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪不
除擯狂心亂心苦痛心是名不憶者僧與作羯磨卽
是事三人二人一人有現前僧與作羯磨三人二人
一人云何現前僧與作羯磨三人二人一人若比丘
與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛

心是名現前僧與作羯磨卽是事三人二人一人有
不現前僧與作羯磨三人二人一人云何不現前僧
與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘不見擯不
作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名不現前僧
與作羯磨卽是事三人二人一人有四調伏羯磨苦
切依止驅出下意頗有從是事自說破僧未受戒不
應受已受者應滅卽是事自說破僧未受戒者與受
已受者不應滅耶佛言有若非非法非法想作法見破
僧未受戒者不應受已受者應滅若法想破僧未受
戒者應受已受者不應滅頗有從是事自言賊住比

律
丘未受戒者不應受已受者應滅卽是事自言賊住
比丘未受戒者應受已受者不應滅耶佛言有若再
三聽布薩是人未受戒者不應受已受者應滅若一
布薩或聽或不聽未受者應受已受者不應滅頗有
是事汗比丘尼未受者不應受已受者應滅卽是事
汗比丘尼未受戒者應受已受者不應滅耶佛言有
若以姪汗比丘尼未受戒者不應受已受者應滅若
以身相觸汗比丘尼未受應受已受者不應滅頗有
是事自言我殺父母未受戒者不應受已受者應滅
卽是事自言我殺父母未受者應受已受者不應滅

耶佛言有若知是父母無有異想不誤殺未受者不
應受已受者應滅若不知有異想誤殺父母未受戒
者應受已受者不應滅爾時長老優波離問佛言世
尊頗有善心殺父母得波羅夷并逆罪耶不善心殺
父母無記心殺父母耶佛語優波離有善心殺父母
得波羅夷并逆罪不善心殺無記心殺云何善心殺
若母病受苦惱殺令離苦是名善心殺母得波羅夷
并逆罪云何不善心殺母若爲利殺是名不善心殺
母得波羅夷并逆罪云何無記心殺母若作方便已
自眠時母死是名無記心殺母得波羅夷并逆罪又

問頗有善心殺母犯波羅夷是逆罪有善心殺母不
犯波羅夷非逆罪耶佛言有善心殺母犯波羅夷是
逆罪有善心殺母非波羅夷非逆罪云何善心殺母
犯波羅夷是逆罪云何無心殺母非波羅夷非逆罪
耶若母病受苦惱斷其命是名犯波羅夷是逆罪若
母病與飯與粥與羹食已命終是名善心殺非波羅
夷非逆罪優波離如是善心殺母得波羅夷并逆罪
如是無波羅夷無逆罪又問頗不善心殺母犯波羅
夷是逆罪不善心殺母非波羅夷非逆罪耶佛言有
不善心殺母犯波羅夷是逆罪有不善心殺母非波

羅夷非逆罪云何不善心殺母犯波羅夷逆罪不善
心殺母非波羅夷非逆罪若爲利斷母命是名不善
心殺母犯波羅夷并逆罪若爲殺畜生故施極母墮
死者非波羅夷非逆罪優波離是名不善心殺母犯
波羅夷并逆罪如是不善心殺母非波羅夷非逆罪
又問頗無記心殺母犯波羅夷并逆罪無記心殺母
非波羅夷非逆罪耶佛言有無記心殺母犯波羅夷
并逆罪有無記心殺母不犯波羅夷不得逆罪云何
無記心殺母犯波羅夷并逆罪云何無記心殺母不
犯波羅夷非逆罪若作方便欲殺母自眠時母死是

名犯波羅夷是逆罪若射壁樹誤射母死不犯波羅
夷非逆罪優波離如是無記心殺母犯波羅夷是逆
罪如是無記心殺母不犯波羅夷非逆罪優波離殺
父殺阿羅漢亦如是頗有共事比丘不入僧中亦不
與欲在界內作一切羯磨不犯耶佛言有如來至真
等正覺是我先語目連汝等從今日自說波羅提木
又我更不來說波羅提木又頗有比丘不聽五種說
戒得作布薩耶佛言有若比丘獨處布薩者是如佛
言未受大戒人前不應說戒頗有未受大戒人前得
說戒不犯耶佛言有我先說除却波斯匿王眷屬獨

寫王說令心清淨故長老優波離問佛爲善心犯爲
不善心犯爲無記心犯耶佛言有善心犯有不善心
犯有無記心犯善心犯者若新受戒比丘不知戒自
手拔塔前草自治經行處草自採華是名善心犯不
善心犯者故犯佛結戒是名不善心犯無記心犯者
不故犯戒長老優波離問佛阿羅漢爲善心犯爲不
善心犯爲無記心犯耶佛言優波離若阿羅漢有所
犯者皆無記心世尊云何阿羅漢有所犯是無記心
佛言若阿羅漢心不憶有長衣數數食別衆食不白
入聚落不著僧伽梨入聚落若睡時他持著高廣牀

上若睡時他持著女人牀上若未睡時未受大戒人出房睡眠時未受大戒人入房覺已卽悔過優波離是名阿羅漢所犯皆是無記心若僧破是僧惱若僧惱是僧破耶有僧破非僧惱有僧惱非僧破有僧破是僧惱有非僧破非僧惱僧破非僧惱者若僧破不取不觀十四破僧事是名僧破非僧惱僧惱非僧破者若取觀十四破僧事而僧不破是名僧惱非僧破僧破僧惱者若僧破取觀十四破僧事是名僧破僧惱非僧破非僧惱者除上事有僧破非僧諍有僧諍非僧破有僧破僧諍有非僧破非僧諍

者若僧破事不異得施不異界不異是名僧破非僧諍僧諍非僧破者若僧事異得施異界異而不破是名僧諍非僧破僧破僧諍者若僧破事異得施異界異是名僧破僧諍非僧破非僧諍者除上事有僧破非僧別有僧別非僧破有僧破亦僧別有非僧破非僧別僧破非僧別者若僧破事不異界不異得施不異是名僧破非僧別僧別非僧破者若僧事異界異得施異而不破是名僧別非僧破僧破僧別者若僧破事異得施異是名僧破僧別非僧破非僧別者除上事若破僧是一劫壽一劫壽是破僧耶有破

律
一
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

僧非一劫壽一劫壽非破僧有破僧是一劫壽有非破僧非一劫壽破僧非一切壽者若法想破僧名破僧非一劫壽一劫壽非破僧者伊羅龍王摩那斯龍王迦留伽羅龍王難陀龍王跋難陀龍王迦毗羅龍王阿攝波羅龍王閻羅王梵迦夷天是名一劫壽非破僧破僧是一劫壽者如調達是名破僧是一劫壽非破僧非一劫壽者除上事若破僧是一劫報一劫報是破僧耶有破僧非一劫報有一劫報非破僧有破僧是一劫報有非破僧非一劫報破僧非一劫報者若法想破僧是名破僧非一劫報一劫報非破僧

者如伊羅龍王摩那斯龍王迦留伽羅難陀跋難陀迦毗羅阿攝波羅閻羅王是名一劫報非破僧破僧是一劫報者如調達是名破僧一劫報非破僧非一劫報者除上事若破僧是邪見邪見是破僧耶有破僧非邪見有邪見非破僧破僧是邪見有非破僧非邪見破僧非邪見者以法想破僧是名破僧非邪見邪見非破僧者六師是名邪見非破僧破僧是邪見者調達是非破僧非邪見者除上事若破僧是無明無明是破僧耶有破僧非無明有無明非破僧有破僧是無明有非破僧非無明破僧非無明者以法想

律
三
言僧卷五
破僧是破僧非無明無明非破僧者殺父母殺阿羅漢惡心出佛身血是名無明非破僧破僧是無明者調達是名破僧是無明非破僧非無明者除上事爾時長老優波離白佛言世尊爲比丘能起破僧事耶爲比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼能起破僧事耶佛言比丘能起破僧事非比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼能起破僧事又問破僧犯何罪佛言犯偷蘭遮又問破僧罪云何悔佛言偷蘭遮悔若受事者是不共住不共住者是受事耶有受事非不共住有不共住非受事有不共住是受事有非受事非不共住受事

非不共住者受持五法不犯波羅夷是名受事非不共住不共住非受事者於四波羅夷中隨有所犯不受五法是名不共住非受事受事是不共住者受五法四波羅夷中隨有所犯是名受事是不共住非受事非不共住者除上事有不共住是種種不共住有種種不共住非不共住謂不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心若呵責是折伏折伏亦是呵責云何是羯磨云何羯磨事若犯是羯磨因起事處亦是羯磨悔過是羯磨事云何是迦絺那云何受迦絺那云何捨迦絺那佛語優波離名字是迦絺那衣能

起九心是受迦絺那有八事名捨迦絺那有非比丘
犯比丘得脫有比丘犯非比丘得脫非比丘犯比丘
得脫者若比丘尼犯不同僧伽婆尸沙轉根作比丘
得減是罪是名非比丘犯比丘得脫比丘犯非比丘
得脫者若比丘不同犯僧伽婆尸沙轉根作比丘尼
得減是罪如是比丘滅如是非比丘滅有不知犯知
悔有知犯不知悔過不知犯知悔者如睡比丘他持
著高牀上持著女人牀上未受大戒人出時睡後還
來入覺已悔過是名不知犯知悔知犯不知悔者若
比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時聞白已睡至羯

磨竟是名知犯不知悔有睡犯覺悔有覺犯睡悔睡
犯覺悔者若比丘睡時他持著高牀上女人牀上未
受大戒人出時睡後還來入是名睡犯覺悔覺犯睡
悔者若比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時聞白已
睡是名覺犯睡悔頗有比丘說一方便犯三波羅夷
耶佛言有若比丘與比丘共要言汝見我偷某甲重
物斷某甲人命知我得阿羅漢是名說一方便犯三
波羅夷頗有比丘尼說一方便犯四波羅夷耶佛言
有若比丘尼與比丘尼共作要言汝見我取某甲重
物見我斷某甲人命知我助不見擯比丘知我得阿

羅漢是名說一方便犯四波羅夷頗有比丘在一處坐犯五種戒體耶佛言有若落飲食犯突吉羅學家中自手取食犯波羅提提舍尼無淨人爲女人說法過五六語犯波逸提向女人說惡語犯僧伽婆尸沙說得過人法犯波羅夷頗有比丘以一方便犯百千罪若過是耶佛言有若比丘在大衆中坐以一把小豆一把大豆一把沙散大衆上隨粒墮他上犯爾所罪頗有比丘盜心取他重物不犯波羅夷耶佛言有若衣鉢在地拽去未離本處犯偷蘭遮頗有盜三錢犯波羅夷耶佛言有錢貴時頗有少取犯少取不犯

耶佛言有若少取黑羊毛不犯少取下羊毛犯頗有多取犯多取不犯耶佛言有若多取黑羊毛過量者犯多取下羊毛不犯頗如量作衣有犯不犯耶佛言有如佛衣量作衣者犯自如量作者不犯頗染衣有犯染衣不犯耶佛言有若比丘得新衣不以三種染有犯以三種染不犯頗從是事未入初禪犯僧伽婆尸沙卽是事入初禪犯僧伽婆尸沙耶佛言有若比丘使比丘作房舍語已入初禪入已他與成房舍犯僧伽婆尸沙頗有從是事未入第二第三第四禪犯僧伽婆尸沙卽是事乃至入第四禪有犯耶佛言有

律
三請卷第五
若比丘使比丘作房舍語已乃至入第四禪入已他
與成房舍犯僧伽婆尸沙頗有比丘尼無所犯乃至
突吉羅非比丘尼耶佛言有轉根者是頗有比丘無
所犯乃至衆學法非比丘耶佛言有轉根者是頗有
比丘獨入房犯四波羅夷耶佛言有如優波離中說
頗有比丘在房中衣邊破安居失衣自違言耶佛言
有如先說頗有比丘斷比丘命非父非阿羅漢犯波
羅夷是逆罪耶佛言有若母出家受戒轉根者是頗
有比丘尼斷比丘尼命非母非阿羅漢犯波羅夷是
逆罪耶佛言有若父出家受戒轉根者是頗有比丘

尼因他說犯波羅夷耶佛言有若比丘尼隨順被擯
比丘三諫不止者是頗有比丘因他說犯僧伽婆尸
沙耶佛言有若比丘欲破僧隨順破僧汙他家戾語
三諫不止者是頗有比丘因他犯波逸提耶佛言有
若比丘惡見三諫不止者是頗有因他說犯波羅提
提舍尼耶佛言有若比丘尼在白衣家指示與比丘
食不呵而食者是頗有因他說犯突吉羅耶佛言有
若比丘說戒中三問清淨時不向他發露者是如佛
說比丘尼若捨戒更不得受戒頗有比丘尼捨戒更
與受戒不犯耶佛言有若比丘尼捨戒已轉根作男

子與受戒者不犯頗有身口無犯非比丘尼耶佛言
有若比丘尼覆藏比丘尼重罪乃至地了犯波羅夷
頗有比丘尼犯四種罪不悔不發露不犯耶佛言有轉
根者是頗有比丘尼犯五種罪不悔過不發露不犯
耶佛言有轉根者是頗有比丘尼斷人命不犯波羅夷
耶佛言有誤殺者是頗有比丘尼不行姪彼犯罪耶
佛言有若比丘尼見彼比丘尼行姪覆藏乃至地了
者是又問頗從是事犯波羅夷卽是事犯僧伽婆尸
沙耶佛言有若比丘尼犯身相觸是波羅夷若比丘
尼犯身相觸是僧伽婆尸沙又問頗有從是事犯波羅

夷卽是事犯波逸提耶佛言有比丘尼見比丘尼惡
罪覆藏一夜犯波羅夷比丘尼覆藏犯波逸提頗有從
是事犯波羅夷卽是事犯突吉羅耶佛言有比丘尼
隨順被擯比丘三諫不止犯波羅夷比丘尼隨順犯突
吉羅頗有從是事犯僧伽婆尸沙卽是事犯波羅夷
耶佛言有比丘尼犯身相觸是僧伽婆尸沙比丘尼身
相觸是波羅夷頗有從是事犯僧伽婆尸沙卽是事
犯波逸提耶佛言有比丘尼故出精僧伽婆尸沙比丘
尼故出精波逸提頗有從是事犯波逸提卽是事犯
僧伽婆尸沙耶佛言有比丘尼故出精波逸提比丘

故出精僧伽婆尸沙頗有從是事犯波逸提卽是事
犯波羅提提舍尼耶佛言有比丘索美食波逸提比
丘尼索美食波羅提提舍尼頗有從是事犯波逸提
卽是事犯突吉羅耶佛言有比丘尼生草葉上大小
便波逸提比丘突吉羅頗有從是事犯波羅提提舍
尼卽是事犯波逸提耶佛言有若比丘尼索美食波
羅提提舍尼比丘波逸提頗有從是事犯波羅提提
舍尼卽是事犯突吉羅耶佛言有比丘學家中自手
取食波羅提提舍尼比丘尼突吉羅頗有從是事犯
突吉羅卽是事犯波逸提耶佛言有比丘生草葉上

大小便突吉羅比丘尼波逸提頗有從是事犯突吉
羅卽是事犯波羅提提舍尼耶佛言有若比丘尼學
家中自手取食突吉羅比丘波羅提提舍尼頗有從
是事犯無殘卽是事犯有殘耶佛言有比丘尼犯不
同四波羅夷者是無殘比丘是有殘頗有從是事犯
波羅夷卽是事不犯波羅夷耶佛言有若比丘尼身
觸男子者犯波羅夷比丘身相觸女人非波羅夷比
丘尼覆藏他犯是波羅夷比丘覆藏他犯非波羅夷
比丘尼隨順被擯比丘犯波羅夷比丘隨順非波羅
夷頗有從是事犯僧伽婆尸沙卽是事不犯耶佛言

有若比丘犯身相觸是僧伽婆尸沙比丘尼非僧伽
婆尸沙比丘故出精犯僧伽婆尸沙比丘尼故出精
非僧伽婆尸沙比丘尼恃勢言人犯僧伽婆尸沙比
丘恃勢言人非僧伽婆尸沙頗有從是事犯波逸提
卽是事不犯波逸提若比丘尼故出精犯波逸提比
丘故出精非波逸提比丘索美食犯波逸提比丘尼
索美食非波逸提比丘尼生草上大小便犯波逸提
比丘生草上大小便非波逸提頗有從是事犯波羅
提提舍尼卽是事不犯波羅提提舍尼耶佛言有若
比丘學家中自手取食犯波羅提提舍尼比丘尼非

波羅提提舍尼比丘尼自索美食犯波羅提提舍尼
比丘自索美食非波羅提提舍尼頗有是事犯突吉
羅卽是事不犯突吉羅耶佛言有若比丘生草葉上
大小便犯突吉羅比丘尼生草葉上大小便非突吉
羅頗有得脫時犯犯時得脫耶佛言有若比丘犯僧
伽婆尸沙作出罪羯磨時著華屣覆兩肩襍頭殺草
木指畫地是名得脫時犯犯時得脫者若比丘汗他
家時轉根是名犯時得脫頗有捨有結耶佛言有若
捨界時結聚落界若去者爲何所去佛言界爾時長
老優波離問佛若論毗尼時從何處求佛言應從此

丘比丘尼中求七法八法增一中求同不同中求若
無根可轉不入佛法不取滅終不取滅爲是誰耶佛
言化人是若殺化人得何罪佛言得偷蘭遮應以何
悔過佛言作偷蘭遮悔過

十誦律卷第五十五

音釋

獺

他達切水狗也

咤

陟駕切

黔

巨炎切

勦健

勦鋤交切輕捷也健

渠

建切

鑷

力盍切

羈

居宜切

樞

其亮切

襍

施切

襍

房玉切

普

滿寺比丘性

慈

性慇助刻

諸

根顛淨福慧

圓

大地衆生同登正覺

伏

願

崇

禪八年季春月徑山化城寺藏