

律

十誦律

空之
全

榮

C40

4514

109

了公居士座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
或微笑跨院府中永
為學者不敢許出院內
當山三世鐵十機謹誌

十誦律卷第六十一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

善誦第十誦之二

僧上座法者上座法若僧唱時若打捷椎時應疾到
座坐已看上中下座莫令失次教令相近坐應示相
若不覺應彈指向若彈指不覺應語比座應徐徐輒
語若飲食時上座應教一切等與應待唱僧跋一切
眾僧應隨順上座是名僧上座法僧坊上座法者若
僧坊破壞是上座應自治若使人治若不見比丘應
推覓若有病比丘應看視問訊若無看病人應與看

B 64853

病人若僧差看病人是不肯應次第看若是僧坊中僧應得利施上座應一心勤作方便令不失若得是利施物應置隨所堪能比丘令分處若僧坊中有所作事上座應先自手作是名僧坊上座法別房上座法者是別房若毀壞上座應自治若使人治若不見房中比丘應推覓若有病比丘應看視問訊若無看病人應與看病人若看病人不肯別房中應次第看若是別房中僧應得利施上座應一心勤作方便令不失若得是利施物應置隨所堪能比丘令分處若別房中有所作事上座應先自手作是名別房上

座法阿藍者僧伽藍僧伽藍中種種制限是制限若隨法不自惱亦不惱他是應受若知制限失利爲自惱亦惱他不應受應餘處去若是比丘自知有同見勢力能如法滅是惡制當白衆僧滅是名阿藍法林法者林名叢樹是林枝葉相接面拘盧舍內隨意不失依是名林法阿藍者僧伽藍僧伽藍中多諸別房別房中有種種制限是制限若隨法不爲自惡亦不爲他惡是應受若知是制限失利爲自惡亦他惡不應受應餘處去若是比丘自知有同見勢力能如法滅是惡制當白衆滅是名別房法房舍法者若比丘

隨所住房舍應掃灑泥塗曬治臥具若有垢應浣若
欲出行應還僧臥具閉戶下輪是名房舍法臥具法
者若比丘著僧臥具得出僧坊門外四十九尋不得
過若過至地了時得突吉羅戶法者戶名出入處若
打戶時不應大打若開戶時不得大排若閉戶時當
徐徐入出戶時亦應安徐一心莫令衣摩戶兩邊是
名戶法扇法者應施店去時當閉爲守護僧房亦守
護自身故是名扇法空僧坊法者比丘若入空僧坊
應掃灑令淨是中若有器物應洗者當淨洗著覆處
若有淨人當去僧房中草若無淨人比丘如法應作

者當作不應空僧坊中直出入是名空僧坊法鉢法
者比丘應看鉢如自眼不應置地不應置石上不應
置高處不應置屋溜處不應置牆頭不應置大小便
處及洗大小便處不應持入浴室不應以雜沙牛尿
洗若未乾不應舉亦不得令火乾不應故打破不得
輕用應好掌護勿以更求因緣故妨行道是名鉢法
衣法者當掌護衣如自皮若著僧伽梨不得捉持瓦
石泥土草木等不應以青黃等色塗染若著僧伽梨
不應掃灑塗地不應以足躡不應敷坐不應敷臥不
襯身著僧伽梨隨僧伽梨法應用鬱多羅僧隨鬱多

羅僧法應用安陀會隨安陀會法應用是三衣應用
淨染壞色畜五種純色不應著餘異色貼及納衣若
比丘貧少衣不能得割截衣應衣上安條若五若七
若九若十一若十三若十五若過十五若能得應割
截作僧伽梨鬱多羅僧安陀會是名衣法尼師壇法
者比丘不應受單尼師壇先受尼師壇不應離若捨
得突吉羅是名尼師壇法鉢法者如上說鉢筒法者
佛聽畜鉢筒爲安鉢故比丘當掌護莫令失更求覓
妨行道故破戒無慚愧沙彌不應令舉是名鉢筒法
淨水瓶法常用瓶法亦如上說粥法者有五利益故

聽啖粥除饑除渴下氣除臍下冷消熟臍中生者是
名粥法食法者比丘食五食時應觀是食難求得難
成辦當觀入口在生臟熟臟若出時由是食因緣故
起種種煩惱罪業受苦果報是名食法食處法者比
丘若到食處應默然一心淨持威儀能起他淨心當
徐入徐坐是名食處法與食法者比丘未受食不應
與他先受已後當與他阿誰應與若父若母若與閉
繫人若與急須食人若妊身女人來應正觀當少多
與畜生應與一口是名與食法乞食法者比丘應一
心從檀越受食莫散亂心勿觀好惡應生不淨想是

名乞食法乞食人法者如雜部中廣說乞食持來法者當一心持食莫令散失勿觀好惡應觀時節早晚持食來是名乞食持來法阿蘭若法者阿蘭若比丘應常一心先問訊人喜心和視共語捨離顰蹙讚言善來應畜火及火爐少多辦食及食器常畜水及水器洗足水器常令有水淨澡罐厠澡罐中亦應令有水應善知道徑善知日數善知夜善知夜分善知星宿讀誦星宿經善知修妬路毗尼阿毗曇善知初禪二三四禪應善知須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果若不能得修學當問當知當讀誦不應畜日愛珠月

愛珠應畜法杖所畜物皆隨順道如俱尼舍經廣說是名阿蘭若法阿蘭若上座法者若諸比丘出界阿蘭若上座應善教化下座比丘應爲說阿蘭若法示教利喜諸下座比丘應隨上座教行若諸居士至阿蘭若處應爲說甚深法應示正道邪道應說知見若諸居士去者善若不去少多與食應作是言我唯有是食是名阿蘭若上座法近聚落住法者近聚落住比丘應常一心先問訊人喜心和視共語捨離顰蹙讚言善來應畜火及火爐少多辦食及食器常畜水及水器洗足水器常令有水淨澡罐厠澡罐中亦應

令有水應善知道徑善知日數善知夜善知夜分善知星宿讀誦星宿經善知誦修妬路毗尼阿毗曇善知初禪二三四禪應善知須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢果若不能得修學當問當知當讀誦不應畜口愛珠月愛珠所畜物皆隨順道如俱尼舍經廣說是名近聚落住法近聚落住上座法者若近聚落住上座比丘諸比丘出界上座應教化下座比丘爲說近聚落住法示教利喜諸下座比丘應隨上座教行若諸居士來應爲說甚深法示正道邪道應說知見教布施持戒忍辱行善受持八戒是名近聚落住上座

法洗足盆法者比丘見洗足盆空應自著水若使人著是名洗足盆法洗足上座法者若下座已洗灑足上座不應驅遣若驅得突吉羅是名洗足上座法客法者若客比丘初到僧房中偏袒著衣若泥洹僧高應下著若衣囊在右肩上應轉著左肩上若杖油囊革屣針筒在右手中應移著左手中若有大小便應先在外却已入僧坊若得水洗足已入若不得水以草木樹葉拭足以入若門閉應求開門若開應入若不開僧坊外有牆塹刺棘應在現處立一心淨持威儀能起他善心若見舊比丘應問此僧坊中有若干

歲比丘房舍不若言有卽語開門開門已入復問是房舍中爲有人爲空耶若言空應問用何等水若言井水應索罐及繩掃箒應開房戶彈指若有毒蟲聞聲便去當安徐往出枕被褥牀榻覆地物出已應掃灑泥塗抖擻牀席被褥枕覆地物覓蟲覓蟲已還如本敷洗足盆淨澡罐廁澡罐中皆著水持革屣至水邊浣拂拭物浣已絞捩絞捩已擘散然後捉革屣先拭前頭次拭後拭中拭帶若水瓶在右邊應右手取水左手洗足若在左邊應左手取水右手洗足洗足已著革屣入房閉戶下店坐繩牀先徐攝一卽次攝

第二脚攝已大坐正觀諸法地了已應問舊比丘此僧坊中有前食後食不應問乞食處何處有惡狗惡牛大童女寡婦何處是僧學家羯磨覆鉢羯磨何處可行何處不可行問是等事已應行乞食若是客比丘欲去罐繩掃箒還付本主屏當臥具閉戶下店已去是名客比丘法客比丘上座法者客上座應籌量客比丘多少應語舊比丘言我爾所客比丘來當知須爾所臥具是名客比丘上座法欲行比丘法者若比丘明日欲行今日應辭和尚阿闍梨若聽去便去若不聽去不得強去若是中住知不能增長善法當

出此僧坊觀諸方籌量伴侶是中入真實不同心不若道路病痛不棄我去耶如是籌量已應去若不如是籌量去得突吉羅是各欲行法欲行比丘上座法者欲行時上座應最後發當付囑僧臥具出僧坊已語諸伴黨莫有所忌若伴黨有所忌物上座應不遠待道中應教化等伴莫令作非法散亂調戲是各欲行上座法非時法者若比丘非時欲行應白和尚阿闍梨我至某城邑某聚落某甲舍若聽便去若不聽不應強去是各非時法非時會法者除六齋日餘非時會非時事非時坐若聞唱時打捷椎時應速去速

次第坐應隨法隨毗尼隨佛教行莫輕上下座是各非時會法非時會上座法者如上說僧上座會坐法者月六齋所謂八日十四日十五日二十三日二十九日三十日於是日無病比丘應和合一處說法是中若外道論義師懷嫉妬心來欲破說法比丘當如法難詰降伏莫瞋惡口是各會坐法會法會坐上座法者若下座先坐上座來不應令起若驅令起得突吉羅是各會坐上座法說法人法者應一心說法生慈悲利益心當淨潔明了莊嚴語言次第相續辯才無盡如是說法隨順諸法實相爲法故說不爲利養

是名說法人法說法人上座法者若下座法師說法
上座法師應觀察所說爲次第說爲不次第說爲說
法爲說非法爲次第說法應隨順讚善不次第若說
非法應呵止是名說法人上座法諸外道梵志六齋
日和合一處說法大得利養增長徒衆泝沙王深愛
佛法故作是念願諸比丘六齋日和合一處說法我
當引導大眾自往聽法令諸比丘以是因緣大得供
養增長徒衆以是事白佛佛言從今日聽諸不病比
丘六齋日和合一處說法諸比丘隨佛教聽六齋日
一處說法國王群臣皆來聽法諸比丘大得供養徒

衆增長諸比丘或有坐地說法音聲不能遠聞作是
念佛聽我立說法善以是白佛佛言聽立說法爾時
諸比丘廣說大經說者勞悶聽者疲極以是事白佛
佛言若宜止時到聽止時諸比丘取佛經義自用心
廣分別說諸比丘心疑將無壞法耶以是事白佛佛
言從今日聽取佛經義莊嚴言辭次第解說佛經本
當直讀誦莫雜論義爾時諸比丘處處亂唄佛言不
應處處亂唄爾時二比丘一處合唄佛言不得二比
丘合唄若合唄得突吉羅時諸比丘以說法唄取財
利佛言不應以法取財利若取得突吉羅爾時說法

律
目録卷之十一
九
第
一
頃者將大衆到餘處說法頃者佛言不應將大衆到
餘處說法頃除自徒衆爾時諸比丘令一眼無眼通
精瘦無手僂脊跛人說法讚頃時有賢者深愛佛法
諸外道嗤弄言此是汝等讚施師汝等塔汝等所尊
敬先受供養在前食在汝等前行者正如是耶諸賢
者皆大羞愧以是事白佛佛言從今日一眼無眼通
精瘦無手跛僂脊不應請說法讚頃若請得突吉羅
爾時有諸破戒破正見人令說法是人說法因緣大
得供養徒衆勢力行非法事不可禁止諸比丘以是
事白佛佛言從今不應請破戒破正見人說法若請

說得突吉羅不知使誰說法讚頃佛言若請先習說
法讚頃者令作若無先習說法讚頃者當次第語令
說法頃若諸比丘中無先習說法頃者又不次第說
法頃諸比丘得突吉羅是名說法不說法者如維
部中廣說安居法者比丘若欲安居先應籌量佳處
若住處出入安隱有好樹林有好水晝夜少音聲少
蚊蚋蜈蚣毒蛇少風少熱是中有真實比丘得同意
比丘共安隱坐禪說法聽法者病疾當得隨病藥隨
病飲食瞻病人籌量如是事已應安居若不如是籌
量安居得突吉羅安居中法者比丘安居中無佛所

聽因緣不應出界宿乃至一夜如迦尸王子出家作
比丘父王欲起佛圖遣使喚兒汝來共起佛圖是比
丘言佛未聽我爲作佛圖故破安居以是事白佛佛
言從今日聽爲起佛圖故去是名安居中法安居上
座法者安居上座應觀諸房舍誰治誰不治若治應
讚言善好若不治教令治是名安居上座法安居竟
法者比丘安居已應作三事更唱界分若受迦絺那
衣隨得施物迦絺那衣所攝所住房應灑掃泥塗若
卧具有塵土垢膩應抖擻浣浣治已還置本處出戶
下居聽隨意去是名安居竟法受衆法者比丘應籌

量衆爲樂說法爲樂默然若樂說法應隨宜爲說若
樂默然則止是名受衆法往衆會法者比丘應先分
別刹利衆應如是至婆羅門衆應如是至居士衆應
如是至比丘衆應如是至到是衆中應如是入出行
坐應如是問訊如是言說或時應默然是名往衆會
法受衆法者受衆比丘應觀是衆誰善行誰不善行
若善行者應好看視供給衣鉢湯藥所須若有罪應
佐助令得出若非善行者應如法呵責令心調伏是
名受衆法受衆上座法者受衆上座應如法教化衆
莫令非法調戲散亂是名衆上座法波羅提木叉法

者五種說波羅提木又說戒序餘殘如僧常聞乃至
僧說戒布薩竟是名爲一又復說戒序說四波羅夷
餘殘如僧常聞乃至僧說戒布薩竟是名爲二又復
說戒序四波羅夷說十三僧伽婆尸沙餘殘如僧常
聞乃至僧說戒布薩竟是名爲三又復說戒序說四
波羅夷說十三僧伽婆尸沙說二不定法餘殘如僧
常聞乃至僧說戒布薩竟是名爲四第五廣說是名
波羅提木又法說波羅提木又人法者說波羅提木
又比丘先當闇誦令利莫衆僧中說時錯謬是名說
波羅提木又人法僧會法者除月六齋日餘殘僧會

僧事僧坐處唱時打捷椎時諸比丘應速去如法次
第坐應隨法隨毗尼隨佛教行不輕上中下座是名
僧會法上座法者如上非時會上座說中座法者中
座下座比丘欲入白衣舍當推上座在前應恭敬上
座若欲便利中下座應待不應違去若白衣來語諸
長老入當答言小待須上座至若檀越急喚入當留
上座所坐處然後坐檀越言受水當言小待須上座
入是名中座法下座法者下座比丘應灑掃佛圖講
堂布薩處佛圖門中衆僧會處地應次第敷坐牀應
辦火及火爐應辦燈及燈具洗足瓮中著水淨澡罐

廁澡罐中皆著水如是僧所有作事下座皆應作是
名下座法上中下座法者上中下座比丘隨佛所說
戒盡應受持是名上中下座法浴室法者比丘入浴
室應一心小語好持威儀收攝諸根是名浴室法浴
室洗法者浴室中洗得五利一除塵垢二治身皮膚
令一色三破寒熱四下風氣五少病痛是名浴室洗
法浴室上座法者浴室中上座若見下座比丘已洗
不應驅遣若驅遣得突吉羅是名浴室上座法和尚
法者和尚應教化共行弟子遮令離惡知識令近善
知識當佐助衣鉢湯藥若有罪佐助令得出是名和

尚法共行弟子法者共行弟子不應輕慢和尚有所
作事皆應白和尚行時當隨從和尚後常供給一切
所須常隨和尚意不得違逆若有所作不白和尚不
得作除禮佛法僧用齒木大小便若共行弟子於和
尚邊知不能增長善法應白和尚持我付囑某甲比
丘和尚應籌量是比丘教化法何似弟子衆復何如
若知是比丘具足善法當付囑若知不具足當更付
囑餘比丘若和尚不好應捨去是名共行弟子法阿
闍梨法者阿闍梨應化近行弟子遮令離惡知識令
親近善知識當佐助衣鉢湯藥若有罪佐助令得出

是名阿闍梨法近行弟子法者近行弟子不應輕慢
阿闍梨有所作事皆應白阿闍梨行時當隨從阿闍
梨後常供給一切所須常隨順阿闍梨意不得違逆
若不白阿闍梨不得有所作除禮佛法僧用齒木大
小便若近行弟子知阿闍梨邊不能增長善法應白
阿闍梨持我付囑某比丘阿闍梨應籌量是比丘教
化法何似弟子衆復何如若知是比丘具足善法當
付囑若知不具足當付囑餘比丘若阿闍梨不好當
捨去是名近行弟子法沙彌法者沙彌不應輕慢和
尚有所作事皆應白和尚行時當隨從和尚後常供

給一切所須隨順和尚意不得有違逆若有所作不
白和尚不得作除禮佛法僧用齒木大小便沙彌住
和尚邊知不能增長善法應白和尚持我付囑某甲
比丘和尚應籌量是比丘教化法何似弟子衆復何
如若知是比丘具足善法當付囑若知不具足當更
付囑餘比丘若和尚不好應捨去應令取草樹葉取
果齒木除僧坊中草掃灑授飲食湯藥是名沙彌法
出力法者若白衣於寺中欲作惡事侵惱諸比丘比
丘爾時應苦切語令其折伏若不折伏不應直向王
言先語是惡人知識次語王夫人及王子大臣等若

是人捨惡事便止莫令得事是名出力法隨後比丘
法者隨後比丘不應在前亦不應久在後不得竝肩
行莫先語不應多語不問不應語若問當時答若前
行比丘說非法後比丘應呵止若說法應隨喜若如
法得施應受是名隨後比丘法常入出家比丘法者
入出家時常攝諸根不應調戲淨持威儀如法能起
檀越善心是名常入出家比丘法至家法者若比丘
散亂心不厭離心至檀越家常得五罪一不請自入
二屏處坐三強坐四別數數食五無男子與女人過
五六語是名至家法住家法者住家比丘應善知坐

處坐法差別應爲諸白衣說甚深法示邪道正道應
說知見常應教布施持戒忍辱行善與受八戒是名
住家法住家上座法者住家上座應好觀自徒衆莫
令諸根散亂調戲當淨持威儀起檀越善心是名住
家上座法語言法者客比丘初來時舊比丘不應疾
與卧具先應共語次問用僧卧具隨是比丘上中下
應與卧具是名共語言法息法者客比丘初來時不
應從舊比丘疾索房舍卧具初入僧坊先應在現處
立淨持威儀守攝諸根然後向舊比丘說房舍卧具
是名息法漉水囊法者比丘無漉水囊不應遠行若

有淨水若河水流水又復二十里有住處不須漉水
囊是名漉水囊法經行法者比丘應直經行不遲不
疾若不能直當畫地作相隨相直行是名經行法虛
空法者一切虛空無界地人向空中人空中人向地
人不得遮羯磨作羯磨是名虛空法便利法者比丘
若欲入廁先應彈指若有先入者應待出已脫衣著
一處然後入廁應蹲坐若便利未下者不應待待下
者不應留是名便利法近廁法者比丘不應近廁讀
誦經論義說法不應近廁浣染割截刺衣一切所作
不應近廁除便利是名近廁法廁板法者比丘應安

徐便利勿令汙板是名廁板法廁上坐法者若下座
先入廁已舉衣上座後來不應驅遣若驅遣得突吉
羅是名廁上坐法拭法者不應用利物拭不應用草
拭應用滑石輓木是名拭法洗處法者若不洗大便
處不應坐卧僧卧具上若坐卧得突吉羅若無水若
白衣事水若著藥不得洗如是不洗無罪是名洗處
法近洗處法者若近洗處不應讀誦經論義說法浣
染割截刺衣一切有所作不應近洗處但除洗是名
近洗處法洗處板法者比丘應安徐洗勿令濕板是
名洗處板法洗處上座法者若下座先在洗處坐上

座來不應驅遣若驅遣得突吉羅是名洗處上座法
小便處法者不得處處小便應在常處是名小便處
法近小便處法者比丘不應近小便處讀誦經論義
說法不應近小便處浣染割截刺衣一切所作不應
近小便處但除小便是名近小便處法小便處板法
者比丘應一心安徐小便勿令濕板是名小便處板
法小便處上座法者若下座先入上座來不應驅遣
若驅遣者得突吉羅是名小便處上座法唾法者比
丘不應大聲唾不應唾淨潔治地是名唾法唾器法
者佛聽二種唾器若瓦若銅應好守護勿令失更求

覓妨行道故是名唾器法鉢枝法者佛聽用鍤石銅
鐵錫白鐵瓦作應好掌護莫令失更求覓妨行道是
名鉢枝法齒木法者佛聽嚙木三種枝上中下上者
尺二寸下者六寸餘者是中是名齒木枝法擽齒法
者不應用利物擽齒不應強擽不應破斷是名擽齒
法刮舌法者不應用利物刮令傷舌是名刮舌法擽
耳法者不應用利物擽耳垢不得強擽當徐徐擽勿
傷耳肌是名擽耳法如是等比丘法當應受學修行
與上法相違是名非法

行法竟

十誦律卷第六十一

音釋

捷椎

梵語也

云

徒點切戶牡也躡尼

切

觀初覲切音親

擗

擗聲六切擗聲愁貌七豔

也

祥歲切

抖擻

抖擻音斗擻音史

絞

絞音史

捩

捩音古巧切

屏當

屏聲與屏當同

詰

詰音問也

泚

泚音瓶

捩

捩音古巧切

瘰

瘰瘰也

跛

跛音布火切也

嗤

嗤音赤之切

瓮

瓮音蒲奔切

也

谷切

踣

踣音存

鋤

鋤音他歷切

刮

刮音俱八

十

十誦律卷六十一

計

計字六千八百一十三個

六

六根雪淨三障水清生啟悟

佛

佛乘世世弘開

崇

崇積八年孟夏月經由此城寺識

十誦律卷第六十二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

毗尼相

三事決定知毗尼相一本起二結戒三隨結復有二
種毗尼淨毗尼犯毗尼復有二種毗尼淨毗尼煩惱
毗尼復有二種比丘毗尼比丘尼毗尼復有二種毗
尼遍毗尼不遍毗尼淨毗尼者相言共鬪諍訟相罵
相打作二分諸比丘應觀察是事何因緣起云何可
滅起鬪亂事因緣者十四破僧事六鬪諍根本起鬪
亂因緣滅相言事者以二毗尼滅現前毗尼多覓毗

尼是名滅毗尼云何犯毗尼五衆犯定犯攝犯毗尼
云何五種所謂波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提
提舍尼突吉羅犯是五種犯應求本起應覓除滅本
起者五衆罪所起因緣有身犯非口非意有口犯非
身非意有身意犯非口有口意犯非身有身口意犯
無有但意犯是名犯起因緣有犯下罪心念便除滅
有犯中罪從他除滅有犯須出罪羯磨有犯不可除
滅犯出罪羯磨有二種一者覆藏二者不覆藏藏者
隨覆藏日與別住不覆藏罪但與六日六夜摩那埵
犯不可治則不可除滅煩惱毗尼者應覓起因緣滅

因緣起因緣者可繫法中貪著心見利味諸煩惱發
是名起因緣滅因緣者於可繫法中觀無常生滅厭
離捨滅善心住諸禪定三昧地中和合諸行繫心緣
中入三脫門能斷見諦所斷思惟所斷結使二種結
斷故證沙門果隨得果故有聖人差別是名攝斷結
比丘毗尼者是淨是不淨比丘尼毗尼者是淨是不
淨遍不遍一切遍一切遍時淨者初夜受漿三時淨
者初夜後夜分應若坐禪若讀經一夜淨者比丘尼
應一夜畜長鉢二夜淨者得二夜共未受大戒人宿
三夜淨者第三夜未受大戒人應移處宿五夜淨者

佛聽極久五夜不受依止六夜淨者阿蘭若比丘怖畏處得六夜離衣宿七夜淨者病聽極久七夜畜殘藥得服十夜淨者比丘畜長衣鉢極久得至十夜半月淨者應半月一處和合說戒作布薩一月淨者得非時衣極久得一月畜衣二月淨者比丘聽二月無依止三月淨者比丘應三月安居四月淨者受露坐比丘在多雨國土應四月空地住八月在覆處五月淨者比丘五月受迦絺那衣八月淨者受露坐比丘在少雨國土應八月在露地住四月在覆處九月淨者比丘有事未了極久應停至九月一歲淨者一歲

比丘得受迦絺那衣二歲淨者二歲比丘尼應常隨逐和尚三歲淨者比丘中間相降三歲得共大繩牀上坐小繩牀上得共二人坐獨坐牀上但一人坐五歲淨者五歲比丘應依止他滿五歲已得依止宿六歲淨者比丘尼六歲應依止他滿六歲已得離依止宿七歲淨者佛聽沙彌極小乃至七歲九歲淨者九歲比丘應隨僧作使十歲淨者十歲比丘應畜弟子又極小十歲曾嫁沙彌尼得受六法十二歲淨者曾嫁式叉摩尼年十二應受具足戒十二歲淨比丘尼應畜弟子十八歲淨者童女沙彌尼年十八歲應受

六法二十歲淨者沙彌年二十應受具足戒童女式
又摩尼年二十應受具足戒二十歲比丘僧應令教
化比丘尼一淨者應一比丘作阿地壇布薩二淨者
二比丘應共分施物展轉分三淨者三語布薩四淨
者四比丘應說波羅提木叉又五淨者五比丘應差自
恣人八淨者八比丘應受大眾會法十淨者十比丘
應受具足戒二十淨者二十比丘應作出罪羯磨鉢
淨者佛聽二種鉢瓦鉢鐵鉢八種鉢不應畜衣淨者
七種衣不作淨得畜僧伽梨鬱多羅僧安陀會雨浴
衣覆瘡衣尼師壇及餘百一物刀子淨者佛聽畜月

頭刀子爲割截衣故鍼淨者佛聽畜二種鍼銅鍼鐵
鍼三種鼻糠鼻圓鼻小豆鼻比丘無鍼不應行染淨
者五比丘白佛言世尊我等用何等物染衣佛言用
根汁莖汁葉汁華汁果汁新生犢子糞汁染壞色淨
者比丘得新衣應三種壞色若青若泥若菴量淨者
不應等佛衣量作衣應隨自身量如是等諸淨盡應
思惟觀察及二部波羅提木叉并義解毗尼增一無
本起因緣毗尼共不共是事淨不遮是事不淨遮如
青黃赤白色是不淨遮非青黃赤白色是淨不遮如
酒色酒香酒味酒力是不淨遮非酒色非酒香非酒

味非酒力是淨不遮又如諸比丘作淨已得用如五種子生比丘五種作淨得食八種漿以水作淨得飲十種衣三種壞色淨得用是事淨比丘比丘尼應用是事不淨比丘比丘尼不應用是事某方某時淨比丘比丘尼應用是事某時某人應自用如饑餓時如老病比丘應用若豐樂時若年少無病比丘不應用如是事應籌量輕重本末已應用

波羅夷法

佛在毗耶離爾時須提那迦蘭陀子比丘作是念佛

結戒斷婬欲先作無罪我多作婬欲不知我何處是先何處非先如是心生疑悔是事白佛佛言是須提那迦蘭陀子比丘未結戒前一切婬欲不犯問佛說狂人不犯齊何名狂佛言有五相名狂人親里死盡故狂財物失盡故狂田業人民失盡故狂或四大錯亂故狂或先世業報故狂比丘雖有是五狂相若自知我是比丘作婬欲得波羅夷若不自知不犯問毗尼中說散亂心不犯云何名散亂心佛言有五種因緣令心散亂爲非人所打故心散亂或非人令心散亂或非人食心精氣故心散亂或四大錯故心散亂

或先世業報故心散亂比丘有是五種散亂心自覺是比丘犯波羅夷若不自覺知不犯佛言病壞心人不犯云何各病壞心人有五種病壞心或風發故病壞心或熱發故病壞心或冷發故病壞心或三種俱發故壞心或時節氣發故壞心比丘有是五種病壞心若自覺是比丘得波羅夷若不自知不犯有跋耆子比丘是比丘不還戒戒羸不出到自家作姪欲已還生信心欲出家作是念我當問諸比丘我還得受具足戒當出家作比丘若不得當止是人問諸比丘比丘以是事白佛佛言若比丘不還戒戒羸不出自

至家作姪欲是人可得受具戒從今日是戒應如是說若比丘入比丘法不反戒戒羸不出作姪欲乃至共畜生得波羅夷有一比丘作道想非道中作姪欲心生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言道中道想作姪欲得波羅夷道中非道想亦得波羅夷道中疑亦得波羅夷非道非道想得偷蘭遮非道道想得偷蘭遮非道中疑亦得偷蘭遮道者小便道大便道口道若令入大便道中得波羅夷入小便道中得波羅夷入口道中得波羅夷比丘於家作姪欲若觸肌得波羅夷若不觸偷蘭遮若不觸出精僧伽婆尸沙

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

牛馬駱駝驢騾豬羊犬猿猴麋鹿鵝鴈孔雀雞等亦如是若觸波羅夷若不觸偷蘭遮若不觸出精僧伽婆尸沙有一比丘常婬欲發語善知識我婬欲常發憂惱不能自止得一女人共作婬欲可休知識語言便可作去卽隨知識語作婬欲知識比丘心生悔我不得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯波羅夷得偷蘭遮罪長老優波離問佛言世尊偷蘭遮云何懺悔除滅佛言有四種偷蘭遮有偷蘭遮罪從波羅夷生重有偷蘭遮罪從波羅夷生輕有偷蘭遮從僧伽婆尸沙生重有偷蘭遮從僧伽婆尸沙生輕優波離從波羅夷生重偷蘭遮應一切僧前悔過除滅從波羅夷生輕偷蘭遮應出界外四比丘衆悔過除滅從僧伽婆尸沙生重偷蘭遮亦出界外四比丘衆悔過除滅從僧伽婆尸沙生輕偷蘭遮一比丘悔過除滅佛在舍衛國有乞食比丘名難提中前著衣持鉢入城乞食食竟持尼師壇著左肩上入安陀林一樹下敷尼師壇大坐有魔天神來欲破是比丘三昧化作端正女人在比丘前立比丘從三昧起開眼見此女人卽時起貪著心世俗禪定不堅固發婬心失禪定欲摩女身女人卽却漸漸遠去是比丘卽起隨逐時

林中有死馬到死馬邊女人不現是比丘嬖欲燒身故共死馬作嬖作嬖已欲熱小止卽時生悔言我已墮非是比丘釋種子諸比丘必棄我不復共我住我不應以是不淨身著袈裟卽攝袈裟著囊中置肩上請佛所爾時佛與百千萬大衆圍遶恭敬說法佛遙見是比丘來作是念若我不輒語勞問是人必破心肝熱血從面孔出是比丘到佛所佛言善來難提汝能還學比丘學耶是比丘聞佛言善來難提心大歡喜作是念我當得共諸比丘住必不損我如是思惟已答佛言世尊我能還學比丘學爾時佛語諸比丘

汝等還與難提比丘學法若有如難提比丘亦與學法應一心和合僧難提比丘偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧聽我難提比丘不還戒戒不羸作嬖欲我難提從僧乞還學法僧憐愍難提故還與我學法第二第三亦如是乞是中一比丘應僧中唱說大德僧聽難提比丘不還戒戒不羸作嬖欲難提從乞還與學法今僧憐愍故還與學法若僧時到僧忍聽還與難提比丘學法白如是如是用白四羯磨還與難提比丘學法竟僧忍默然故是事如是持與學沙彌行法者與學沙彌佛所結一切戒盡應行在

諸比丘下坐應授與大比丘飲食湯藥自應從沙彌
白衣受飲食不得與大比丘同室過二宿自不得與
白衣沙彌過二宿得與大比丘布薩自恣二羯磨與
學沙彌不得足數作布薩自恣羯磨薩羅國有一
比丘深山林中獨住有非人女來語比丘言共作婬
欲來比丘言莫作是語我是斷婬欲人女言汝若不
來我當破汝利與汝衰惱比丘言隨汝作我不共汝
作婬欲作是語已中夜比丘卧眠鬼女合納衣持比
丘著王宮內夫人邊卧眠王覺見已問言汝何人耶
比丘言我是沙門是何沙門答曰我是釋子沙門王

言汝何以來此比丘以是事具向王說王言汝何用
在深山林中住爲惡鬼所嬈汝去我知佛法故不與
汝事是比丘有大事得脫向諸比丘具說諸比丘以
是事白佛佛言從今日如是無人深山中可畏處不
應住憍薩羅國有一比丘阿蘭若處住有毗舍遮鬼
女人來語比丘言作婬欲來比丘言莫作是語我斷
婬欲人鬼女言若不作我當破汝利與汝衰惱比丘
言隨汝作我終不與汝作婬欲比丘夜卧鬼女以納
衣裹持著酒舍酒瓮中酒家人明日見比丘酒瓮中
問言汝是何人答言我是沙門是何沙門答言釋子

沙門問言何故在是中比丘具說是事酒舍人言汝
去比丘以從是事得脫故向諸比丘說諸比丘以
是事白佛佛言從今日比丘深山林中空處可畏無
人處不應住有比丘在惡牛群中行惡牛逐欲觸比
丘走到女人上女抱捉比丘比丘出手推却是比丘
心生疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯
從今日應安徐行牛群中有一比丘看井墮井中井
中先有女人比丘墮上女人抱捉比丘比丘推却有
居士入僧坊井上看見是比丘卽時索出出時與女
人俱出居士問言比丘與女人是中作何等比丘言

是女人先墮我後墮是比丘生疑我將無得波羅夷
耶以是白佛佛言無罪從今日應一心看井莫令墮
有一乞食比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食到小
門中欲入有女人欲出二人有相觸是比丘生疑我
將無得波羅夷耶以是事白佛佛言若無心無罪從
今日應徐徐行乞食有比丘女人共乘船渡水船沒
水中女人抱捉比丘比丘推却比丘後生疑我將無
得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從今日當徐徐
乘船有一男子名迦毗羅緊度狀似女人喜女人事
到比丘尼所語比丘尼言度我家諸比丘尼不思

惟便度是人摩捫比丘尼比丘尼驅出復摩捫式又
摩尼式又摩尼驅出復摩捫沙彌尼沙彌尼驅出比
丘尼自念我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言無
罪從今日去當好思惟然後應度有一賈客遠行其
婦與他人作姪欲有身身轉大怖畏故自墮胎墮胎
已看是死兒大愁憂無有同意人可使棄此死兒者
是家中有一比丘尼常入出其家是比丘尼中前著
衣持鉢來入其舍比丘尼問言汝何故愁憂答言我
夫遠行我於後與他作姪洩有身聞夫欲來我怖畏
故自墮胎我今無同意人與我棄此死兒者是故愁

憂語比丘尼言善女汝能爲我棄此死兒不答言我
能持去誰能知者卽盛著瓮中以物覆頭遠棄著無
人行處是中有諸博掩人見是比丘尼持瓮各相謂
言往看比丘尼棄何物卽共往看見死兒見已自相
語言釋子比丘無斷姪欲共比丘尼行姪欲有身生
兒棄之一人語二人二人語三人如是展轉惡名流
布遍舍衛城有比丘少欲知足行頭陀聞是事心大
愁憂以是事白佛佛以是因緣故和合僧佛知故問
是比丘尼汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵
是比丘尼言云何名比丘尼棄他死胎從今日諸比

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

丘尼不應棄死胎若棄得罪俱薩羅王波斯匿聞跋陀迦毗羅出家卽請來入宮中夏四月共止一處後時王欲到園中語守門人言汝好守門莫令是比丘尼出守門人言爾王出後時守門人作是念是比丘尼樂住不走時守門人有餘因緣比丘尼著夫人被服從門出徑到祇洹爾時佛與百千衆恭敬圍遶說法佛遙見來近已佛言善來跋陀迦毗羅當佛作是語時卽失夫人被服頭髮自落袈裟著身作比丘尼作比丘尼已到佛所頭面禮佛於一面立佛爲說四如意足神通道卽時比丘尼得神通力是時王聞跋

陀迦毗羅女走去便將兵衆圍遶比丘尼坊是比丘尼便飛虛空中王仰看見已生悔心我云何汙是阿羅漢比丘尼心悶躋地時諸羣臣以冷水灑還得醒悟向比丘尼悔過諸比丘尼驅出汝是行婬欲人出去是比丘尼言我無受欲心諸比丘尼言汝夏四月共王在宮殿中云何不受是比丘尼不知云何以是事白佛佛知而故問是比丘尼汝實受細滑不答言世尊我云何當受我覺是細滑如熱鐵入身佛言汝若無受細滑心無罪爾時佛語諸比丘尼汝等勿復說是跋陀迦毗羅事女人業報因緣故故得女根他

人強行姪若比丘尼他人強捉行姪無受欲心無罪
有比丘尼名善生端正可愛能動人心迦毗羅緊度
先不語直來摩觸是比丘尼驅出比丘尼驅出已心
生疑悔我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言無受
欲心無罪有比丘尼名陀尼端正可愛能動人心
前著衣持鉢欲入舍衛國乞食道中有諸博掩人將
入深林中強共行姪諸比丘尼驅令出坊作是言汝
是行姪人不應住此是比丘尼言我無心受細滑諸
比丘尼言諸博掩人將汝到深林中行姪云何不受
是比丘尼不知云何以是事白佛佛知故問汝實受

細滑不答言世尊我云何受我以手推腳踢轉身不
能得脫佛言若無心受無罪佛語諸比丘尼言汝等
勿復說是比丘尼事是比丘尼手推腳踢轉身不受
爲他強捉無罪有比丘尼名守園中前著衣持鉢行
乞食有諸博掩人牽入深林中強爲姪欲諸比丘尼
驅令出坊是比丘尼言諸善女我無心受細滑諸比
丘尼言諸博掩人等將汝入深林中作姪欲云何不
受是時阿難在比丘尼坊中諸比丘尼向阿難說阿
難問是比丘尼敬畏阿難故不能答阿難嫌其不答
是比丘尼心念諸比丘尼驅我出坊長老阿難復嫌

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

卷之三

三

三

三

我我用活爲今當至阿耨羅婆河自投而歿是比丘
尼盛滿瓶沙自繫其頸沉於水中沙瓶繩斷身或浮
沒爾時諸博掩人遊戲岸邊見已相語汝看是比丘
尼爲水所漂浮往取來卽共出之扶著岸邊水出得
穌將入深林共作婬欲還來入坊諸比丘尼復驅出
言汝先言無心受細滑今博掩人將汝入深林中作
婬已放來是比丘尼不知云何以是事白佛佛知故
問比丘尼言汝有心受細滑不答言世尊我云何受
我啼哭大喚語言莫作不能得脫佛言汝若無心受
細滑無罪佛語諸比丘尼言汝等勿復說是比丘尼

事女人以先世業因緣故得是女根不得自在雖啼
哭亦強捉雖言莫作亦強作雖大喚亦強作若比丘
尼爲他強捉無受欲心無罪

初波羅夷竟

盜戒

佛在王舍城因達尼迦陶師子比丘結不盜戒言先
作不犯是比丘心生疑悔言我多盜取材木不知何
者是先何者非先是事白佛佛言達尼迦比丘未結
戒前一切時取材木不犯是名先作不犯有比丘空
處取無所屬物持去心生疑我將無得波羅夷耶以
是事白佛佛言若知是物屬他得波羅夷若是物屬

他生無屬想取得波羅夷屬他物中疑亦得波羅夷
是物無屬生有屬想取得偷蘭遮無所屬物生疑亦
得偷蘭遮若無屬物生無屬想無罪比丘他不與飯
食自取持去心生疑我將無得波羅夷耶以是事白
佛佛言當計是飯食直飯糲魚肉餅亦應計直有比
丘不請自來食心生疑我不得波羅夷耶以是事白
佛佛言不犯從今日不請不應往食若往食得突吉
羅有舊住比丘至聚落有知識比丘與取食分是比
丘從聚落還知識比丘言我與汝取食分是比丘言
汝何故取答言爲汝故取是比丘言我不語汝汝何

故取知識比丘生疑我將不得波羅夷耶以是事白
佛佛言不犯從今日比丘若他不語不應取食分若
不語而取得突吉羅有一比丘至聚落衆僧分飯是
比丘有二共行弟子是弟子不相知故俱取食分後
二弟子自相語言汝所取分我所取分誰具足取得
波羅夷心生疑以是事白佛佛言不犯從今日應自
相語令一人取取時當言我與某甲比丘取食分有
一比丘病衆僧分飯看病人爲取飯是比丘歛諸比
丘不知云何是事白佛佛言若病人先歛後取飯還
歸本處若先取飯後歛應同歛比丘餘物分

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

十誦律卷第六十二
音釋

糠苦岡切 藟倉甸切 猪陟魚切 擯必刃切 燒音燒 摩亂也
捫捫音門 摩捫音門 精音改乾
捫以手門搦也 精音改乾

黃山雙嶺比丘照貞 洪元 洪戒共刻
十誦律卷第六十二 計字五千九百五十一
該銀二兩九錢八分 伏願
六根雪淨 三障永清 生生啓悟 妙心世世弘開
道眼者 求寂子常孚對
崇禎八年仲秋月徑山化城寺識

十誦律卷第六十三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

善誦第十誦之三

諸比丘自相語言共作賊去來答言隨意是比丘發
去中道心悔生慙愧我等云何於善佛法中以信出
家而作賊耶作是念已便不復去心疑我等將無得
波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮諸
比丘自相語言共作賊去來答言隨意發去時中道
一人心悔生慙愧我云何於善佛法中以信出家而
作賊耶復作是念若我不去餘人或當殺我當共去

我不用物不取分作是思惟已逐去逐去已是不
奪他物亦不取分是比丘生疑我將無得波羅夷耶
是事白佛佛言不犯波羅夷得遮蘭遮又復諸比丘
自相語言共作賊去來答言隨汝等意發去去到家
都無所得是諸比丘生疑我將無得波羅夷耶是事
白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮諸比丘自相語言
共作賊去來答言隨汝意發去是半比丘邏道半
比丘取物邏道者言我等不取他物無罪也後生疑
我等作如是事將無得波羅夷耶是事白佛佛言不
得波羅夷得偷蘭遮諸比丘自相語言共作賊去來

答言隨意發去已半得物半不得物不得物者言我
不得他物不取分無罪也又復生疑我等將無得波
羅夷是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮又復諸
比丘自相語言共作賊去來答言隨意相語言常少
少取莫令具足取已合衆人物欲分物滿五錢諸比
丘生疑我等將無得波羅夷耶以是事白佛佛言隨
人取物離本處計直守邏人與比丘衣比丘不取作
是念是中誰是檀越誰是主是事白佛佛言但隨施
者受有賊捉弟子將去和尚還奪取和尚疑我將無
得波羅夷耶以是事白佛佛言若決定屬賊得波羅

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

夷若未決定無罪阿闍梨近行弟子亦如是又賊捉一比丘將去還自奪身走來生疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言自偷盜身無罪比丘持可稅物行到關門作是念我若持是物過得波羅夷又作是念是稅直我寧持與若佛法僧若和尚阿闍梨若父母如是思惟已爲守關人共輒語語言我持是物供養若佛法僧若和尚阿闍梨若父母因是物與他若作信若自供所須如是等口輒語力得過無咎飛過無罪比丘從餘比丘借獨坐牀已作是念我後不復還主求索言長老還我牀作是言不與汝尋生疑悔

心我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮比丘從他借經卷已作是念我不復還主來索言長老還我經來作是言不與汝尋生疑悔我心我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有比丘偷弊衣囊囊中有大價衣見已生念我將無得波羅夷耶是事白佛佛言計囊價直五錢得波羅夷若不直得偷蘭遮諸賊持酒至阿蘭若處飲半藏半諸比丘遊行林中見有酒語弟子持到住處用作苦酒弟子隨教持歸賊還求酒不得賊到諸比丘所問言長老彼處酒汝持來不比丘言持來賊

眞言汝是賊賊比丘言何故賊賊言我是賊汝復偷我故言賊賊是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言世尊我謂是酒無主故取佛言無罪從今日若見物應好思量已取諸賊持肉到山林中食半藏半諸比丘遊行林中見肉語諸弟子持到舍以供明日弟子隨教持歸賊還求肉不得到比丘所問言長老彼處肉汝持來不比丘言我持來賊瞋言汝是賊賊比丘言何以故賊賊賊言我是賊汝復偷我故言賊賊是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取

比丘言世尊我謂是肉無主故取佛言無罪從今日見物應好思量已取諸賊破城邑聚落若持錢物上至阿蘭若處後官力來圍遶是處是賊怖畏急故持物施諸比丘施已便出去諸白衣來見物在比丘所語言長老此是我物今在汝手比丘言賊布施我諸白衣言誰信汝語汝或自作賊或從賊得諸比丘不知云何是事白佛佛言莫從賊取物若賊主與當取取已便染壞色著若壞色已主故索者當還有居士脫衣著道邊便利有納衣比丘見四向顧視不見人便取持去居士言比丘莫持我衣去比丘不聞故去

不止居士走逐奪取語言比丘法應不與強取耶比丘答言我謂是衣無所屬居士言是我衣非無所屬比丘言若是汝持去是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日見物應好思量已取物實有所屬似無所屬諸人有親里死棄著死人處是國土人法好淨潔脫衣著死人處外然後入燒屍納衣比丘見是衣四顧不見人便持去白衣見已語比丘言莫持我衣去比丘不聞其言故去不止白衣走逐捉奪取衣語言比丘法應不與取耶比丘答言我

謂是衣無所屬白衣言是我衣非無所屬比丘言若是持去是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日若取物應好思量已取有物實有所屬似無所屬浣衣人持諸衣浸著水中忘去到餘聚落還憶念言我不失是衣耶爾時納衣比丘求弊納衣故到是處見是衣四顧不見人便持去浣衣人來見比丘持去語言莫持我衣去比丘不聞故去不止浣衣人走逐捉奪取語言比丘之法應不與取耶比丘答言我謂是衣無所屬浣衣人言是我衣非無所

屬比丘言若是持去是比丘生疑我將無得波羅夷
耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂是
無所屬故取佛言無罪從今日若見物應好思量已
取有物實有所屬似無所屬復有浣衣人持衣至水
邊浣衣已絞捩曬已一處坐看有納衣比丘求弊納
衣是處見衣四顧不見人便持去浣衣人來見比丘
持衣去語比丘言莫持我衣去比丘不聞故去不止
浣衣人走逐捉奪取語言比丘之法應不與取耶比
丘答言我謂是衣無所屬浣衣人言是我衣非無所
屬比丘言若是汝衣持去是比丘生疑我將無得波

羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我
謂無所屬故取佛言無罪從今日若見物應好思量
已取有物實有所屬似無所屬有一小兒持舍勒終
日在道中戲忘舍勒歸去納衣比丘求弊納衣到是
處見已四顧不見人便持去小兒舍勒有女人出見
語比丘言莫持我舍勒去比丘言我道中得女人言
我小兒持舍勒終日道中戲忘持歸汝莫持去比丘
言若是汝許便持去比丘生疑我將無得波羅夷耶
是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂是無
所屬故取佛言無罪從今日若見衣好思量已取諸

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

卷三

言復卷之三

三

三

納衣比丘著不淨汙納衣諸天神金剛神不喜亦失威德是事白佛佛言不淨汙納衣不應著著得突吉羅有一居士聞諸釋子比丘能著納衣持大價氎裹八枚錢著糞壤中令縷現遠處立看有一納衣比丘求弊納故到是處見縷已便取取已見是大價氎便持去居士喚言長老是我氎汝莫擔去比丘言我自糞壤中得何預汝事居士言我聞釋子比丘能著弊納衣欲試故持大價氎裹八枚錢是氎中有八枚錢若不信我可數看數看已實有八枚錢比丘言若是汝許便持去比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白

佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日若見物應好思量已取有一納衣比丘藏納衣著一處入舍衛城乞食更有納衣比丘求弊納故到是衣邊見已四顧不見人便持去以水洗之祇洹門邊曬衣主比丘乞食還久求不得欲入祇洹見在門邊語取衣比丘言長老汝得波羅夷耶取衣比丘言何以故衣主言我納衣汝輒持來取衣比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日若見物應好思量已取藏物異無所屬物亦異

律

十誦律卷之三

七

三

憍薩羅國近死人處有諸天祠舍守祠舍人浣衣絞
振曬已不收斂風吹墮死人處有一比丘死人處住
觀死屍見是衣四顧不見人便持去守祠人見語言
長老莫奪我衣去比丘言我死人處得何預汝事守
祠人言是我衣我浣絞振曬有小因緣不時收斂風
吹墮死人處比丘言若是汝衣便持去比丘生疑我
將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取
比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日若見物
應好思量已取諸比丘取屬死人處中衣諸旃陀羅
言長老莫取我是中輸稅物諸比丘不知云何是事

白佛佛言從今日有屬死人處衣比丘不應取若取
得罪爾時於屬死人處外邊斂取小段弊納諸旃陀
羅亦不聽取是事白佛佛言是中若遮莫取若取得
突吉羅有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士
知佛受已頭面禮佛足右遶已去到自舍是夜辦多
美飲食辦食已晨朝敷坐處時到遣使詣佛所白佛
言世尊食具已辦唯聖知時佛及衆僧入居士舍長
老耶舍守僧坊請食分給孤獨居士二小見到祇洹
僧坊中庭遊戲諸賊欲侵惱劫奪耶舍比丘見已作
是念此兒可愍無所知故當爲是賊傷害劫奪卽入

禪定以神通力起四種兵諸賊見已心大怖畏謂是官力若聚落力所見圍遶我或當了如是思惟便疾遠去諸比丘來語耶舍言汝得波羅夷耶舍言何以故諸比丘言賊侵惱奪是兒物汝便爲奪取故耶舍生疑是事白佛佛知故問汝云何奪取耶舍言我現神通力佛言現神通力取無罪有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛默然受已頭面禮佛足右遶已去到自舍是夜辦具多美飲食辦已晨朝敷坐處時到遣使詣佛所白佛言世尊食具已辦唯聖知時佛及衆僧入居士舍一比丘守僧坊請食分新

誦呪術給孤獨居士二小兒到祇洹遊戲諸賊欲侵惱劫奪比丘見已念言是兒可愍無所知故爲賊所傷害劫奪我新誦呪術可試誦救是小兒有驗以不卽誦呪術有四種兵出諸賊見已心大怖畏念言是或官力若聚落力圍遶我我或當了如是思惟已便疾走去諸比丘來語守僧坊比丘言長老汝得波羅夷守僧坊比丘言何以故諸比丘言人欲侵惱奪是兒物汝便奪取故是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我試誦新呪術救是小兒故出四種兵取佛言若誦新呪術取

無罪舊比丘到餘聚落衆僧分衣是比丘有善知識
爲是比丘取衣分是比丘從聚落還善知識比丘語
比丘言長老爲汝取衣分是比丘言何以取善知識
比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪
從今日若比丘不語不應爲他取衣分若取得突吉
羅舊比丘到餘聚落衆僧分衣是比丘有二共行弟
子是二弟子不相知故各爲和尚取衣分後二弟子
自相語言汝亦取衣分我亦取衣分誰具足得波羅
夷耶心生疑以是事白佛佛言不犯從今日應自相
語令一人取取時當言我與某甲比丘取衣分有一

比丘病衆僧分衣看病比丘爲取衣分是病比丘死
諸比丘不知云何是事白佛佛言若先死後取衣分
者應還歸本處若先取衣分後死者應同死比丘餘
物分有一居士數數用衆僧田不與衆僧稅直是居
士後時欲種舊比丘來語居士言汝數數用衆僧田
而不與直汝今莫種若欲種者當與僧價居士聞是
語故強種時舊比丘却卧地遮傘居士慚愧卽休不
種是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言
無罪從今日莫身作可羞事有一比丘盜佛圖物生
疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言若有守護者

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

三言名卷之三

七

卷之三

應計直若具足得波羅夷舊比丘令人種衆僧田是衆僧田近一居士田比丘亦令人種居士田居士語比丘言莫種我田比丘言我自種衆僧田何預汝事居士言是田我有非人作證是國土諸田中以槩若死人脚骨頭骨著土中爲識居士示其相比丘見已慚愧捨犁牛去是比丘後還復遣人過相種居士後見語比丘言我先與汝共諍時出地相已不知耶今日云何復種是比丘卽捨犁牛去心生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言應計價直若具足得波羅夷不具足得偷蘭遮有一比丘不與取華樹生疑我

將無得波羅夷耶是事白佛佛言應計是華樹價直若具足得波羅夷果樹亦如是有一比丘破鵬巢時鵬常來圍遶精舍空中悲鳴佛問阿難是鵬何故大悲鳴耶阿難言有一比丘破其巢是故悲鳴佛言從今日不應破鵬巢若破得突吉羅復有比丘取鵬巢煮染時鵬常來圍遶精舍空中悲鳴佛問阿難是鳥何故悲鳴阿難言一比丘取鵬巢煮染是故悲鳴佛言從今日不應取鵬巢煮染若取得突吉羅有居士蘿蔔園盛好一比丘詣居士所語言與我蘿蔔居士問言汝有價耶爲當直索比丘答言我無價居士言

律

三言名卷之三

七

卷之三

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

律

二前卷之三

三

卷三

若人須蘿蔔者當持價來若我直與云何得活比丘
言汝心定不與我耶居士言我定不與汝時比丘以
呪術力呪令乾枯是比丘如是作已心生疑我將無
得波羅夷耶是事白佛佛言應計是蘿蔔直若具足
得波羅夷若不具足得偷蘭遮莖園華園葉園果園
亦應如是計價直有馬行食比丘以一束草示馬馬
隨比丘去比丘指示餘草心念使食他草是比丘生
疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷
得偷蘭遮諸比丘遊行憍薩羅國向舍衛城共賈客
俱來是有險道諸賈客乘好馬語諸比丘汝亦乘
是好馬令疾過險道是有比丘乘是好馬生心作
是方便是馬可得身亦小動尋生疑我將無得波羅
夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有賈客
乘滿船寶比丘寄載渡河生心作如是方便是寶可
得身亦小動尋生疑我將無得波羅夷耶是事白佛
佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一賈客載滿船寶渡
水船沒水中寶物沉下衣箱隨流而去船主怖懼不
得往取有比丘下流洗見已取持去賈客見已語比
丘言莫奪我衣箱比丘言我自水中得何預汝事賈
客言我船沒水中沉失寶物衣箱隨流下我怖懼故

律

二前卷之三

三

卷三

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

律

十誦集卷十三

三

卷三

不得時取比丘言若是便持去是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪有一比丘持四方衆僧物移著餘坊心生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得突吉羅諸賊牽牛上至阿蘭若處繫著樹而去諸比丘食後經行林中見繞樹挽糾比丘憐愍解放尋生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得突吉羅

舍衛國有一天神像能與人願有一居士從求所願得隨意願歡喜故以白氎裹天像身是有比丘名黑阿難有大力不畏神像奪神氎持去後生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一天神像能護人身有一居士從求所願得隨意願是居士歡喜故以金鬘繫頭上黑阿難大勇健欲往奪金鬘欲到神便怖之是比丘心驚毛豎猶故不畏降伏此神奪金鬘持去後生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮舍衛國有居士婦到阿耆羅婆河邊浴是諸居士婦脫莊嚴具衣服著岸上入水洗浴岸邊樹上有獼猴來下持珠瓔珞還上樹去是居士婦自恣洗浴竟上岸著衣求珠瓔珞久不得便捨去獼猴見去已還持瓔珞著本

律

十誦集卷十三

三

卷三

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

律

上諭卷之三

三

三

處已還上樹比丘食後遊行樹林中見是瓔珞識其
主便持還居士婦居士婦言比丘汝是賊偷我瓔珞
心悔已方還我比丘言我不爾居士婦言汝云何得
是比丘以是事具說比丘心生疑我將無得波羅夷
耶是事白佛佛言無罪經行道頭窟上康郎鳥在上
作巢常持骨及弊納衣來棄著地經行比丘便壞是
巢是鳥常來圍遶精舍空中悲鳴佛知故問阿難是
鳥何故悲鳴阿難言有一比丘壞巢是故悲鳴佛言
從今日不應壞是康郎鳥巢若壞得突吉羅諸比丘
一處有庫藏以飲食錢物著中鼠從穴中出偷錢物
弊衣飲食持入穴諸比丘疑誰偷是物去時有一比
丘著食置庫邊待時至當食鼠從庫中出持食入穴
比丘見知是鼠偷物是比丘壞是穴亦得鼠物亦得
自物盡自取諸比丘言汝得波羅夷罪是比丘言何
以故諸比丘言汝取鼠物故是比丘生疑我將無得
波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷從今日當自
取物鼠物不應取一比丘在房中卧夜鼠持食來著
牀下比丘早起澡手從淨人受已便食諸比丘不大
見是比丘乞食手足常淨潔便問言長老不見汝乞
食手足常淨耶是比丘言諸長老有鼠夜持食來著

律

上諭卷之三

三

三

我牀下我早起澡手已從淨人受已食是故我常不
乞食手足淨潔諸比丘言長老汝得波羅夷是比丘
言何以故諸比丘言鼠不與汝自取食故是比丘生
疑我將無得波羅夷耶是事曰佛佛語諸比丘汝莫
說是比丘事何以故是鼠次前世是此比丘父愛念
子故見便心愛故常持食著牀下是比丘無罪有諸
獵師逐鹿走入僧坊是獵師來求鹿諸比丘不與獵
師久不得便還去諸比丘生疑我將無得波羅夷耶
是事曰佛佛言無罪復有一獵師以無毒箭射一鹿
逐走入僧坊獵師來求比丘不與久不得便還去比

丘生疑我將無得波羅夷耶是事曰佛佛言無罪有
一獵師以毒箭射鹿鹿走入僧坊獵師來求比丘不
與獵師言是鹿被毒箭必當死比丘言死便死不得
與獵師久不得便去去未久鹿便死諸比丘不知云
何是事曰佛佛言應還歸獵師有諸獵師作鹿檻比
丘以快心壞得偷蘭遮以憐愍壞得突吉羅有捕鳥
師張拵比丘以快心壞得偷蘭遮憐愍心壞得突吉
羅諸捕鳥師張羅比丘快心壞得偷蘭遮憐愍心壞
得突吉羅有捕鳥師張細網比丘以快心壞得偷蘭
遮憐愍心壞得突吉羅捕鳥師有籠鳥車比丘快心

壞偷蘭遮憐愍心壞突吉羅賣衣人買衣比丘見是
衣便持去賣衣人言莫持我衣去比丘言我持衣示
彼已還歸汝後生心欲不復還尋生疑我將無得波
羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有比
丘使木師作不與木師價木師索直比丘生心不與
尋生疑悔我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得
波羅夷得偷蘭遮有一比丘取陶師瓦器不與價陶
師從索與我價比丘生心不與尋生疑悔我將無得
波羅夷是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮比丘
從店肆買物不與價店肆賣物人從索價比丘生心

不與尋生疑悔我將無得波羅夷耶是事白佛佛言
不得波羅夷得偷蘭遮有病比丘與諸看病比丘價
言汝持是價作三新粥我啜是粥亦與衆僧是看病
諸比丘作是言我何爲以是價作粥與衆僧我等但
作少粥與病人是錢我等當分取共作是籌量已作
粥與病人錢便共分取是諸看病比丘卽時生疑我
將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得突
吉羅有一比丘病思餅與諸看病比丘價言汝持是
作餅我自食亦與衆僧諸看病比丘作是言我何爲
以是價作餅與衆僧我但作餅與病比丘是錢我等

當自分取共作是籌量已作餅與病人錢便共分取
是諸看病比丘即時生疑我將無得波羅夷耶是事
白佛佛言不得波羅夷得突吉羅有一比丘病多有
錢作是念我死後衆僧必當分我錢我今當令僧不
得分念已語看病人言作摩沙豆羹與我來看病人
作羹與以小因緣故看病人出病人以錢著羹中合
噉是食難消故便死看病人持棄死人處諸鳥來破
腹出腸錢墮地時衆僧卽打捷椎呼看病人來言見
死比丘多有錢汝持來衆僧當分諸看病比丘求錢
不得有一冢間比丘到死人處觀無常見是錢持來

與衆僧卽生疑悔我將無得波羅夷耶是事白佛佛
言無罪有病比丘多有田地語諸看病人言喚諸比
丘來我處分此地與佛與衆僧若與人諸看病人生
念病比丘若以是地與佛與衆僧與人我等無所得
便不爲喚諸比丘病比丘死諸看病比丘不知云何
是事白佛佛言莫以小因緣違逆病人語當隨病人
處分皆爲作有病比丘多衣鉢多生活物病比丘語
諸看病比丘言喚諸比丘來我當處分是物與佛與
衆僧與人諸看病人生念是病比丘若以是物與佛
與衆僧與人我等無所得便不爲喚諸比丘病比丘

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

律

三請卷第三

六

第三

我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心
取答言我以施越名字故取佛言不得波羅夷故妄
語故得波逸提從今日不得詐稱他名字取若取得
罪

十誦律卷第六十三

音釋

邏郎佐切曬所賣切縷力主切挽挽音晚拽也
縷縷音晚拽也縷縷音晚拽也縷縷音晚拽也

系其亮切與琮同搭徒合切正作縷
也施呂於道也也以索罾物也

休寧鳳湖坊佛弟子江世德法名廣齡 助刻
十誦律第六十三卷 計字七千二百四十個
該銀三兩六錢二分

崇禎九年季夏月徑山化城寺識

十誦律卷第六十四

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

善誦第十誦之三餘

舍衛城有賈客莊嚴船入大海入已龍來捉船諸賈
客各自求所事神天禮拜求願猶不蒙恩不能得脫
中有一賈客是目連弟子目連常出入其舍此人卽
作此念若目連見念者必得免濟如是思惟已一心
禮拜目連時長老目連以天眼見卽入禪定以神通
變作金翅鳥王在船頭立諸龍見是金翅鳥王甚大
怖畏捨船沉沒大海諸賈客皆得安隱往還到舍衛

律

十誦卷第六十四

一

卷四

城讚歎目連實成就大神通力我等從海得脫皆是
目連恩力故諸比丘到目連所語言汝得波羅夷目
連言何以故諸比丘言是船屬龍汝便奪之目連生
疑是事白佛佛知故問汝云何救目連言我以神通
力佛言若神通力救無罪舍衛國賈客出行城邑聚
落治生於險道中爲賊圍遶不得進退諸賈客各自
求所事神天禮拜求願了不蒙恩不能得脫中有一
賈客目連是師常出入其家此人卽作是念若目連
見念者必得免濟如是思惟已一心禮拜目連時長
老目連以天眼見卽入禪定以神通力現四種兵諸

賊見已卽作是念此或是王力若是聚落力來圍遶
必不得出如是怖畏捨遠去諸賈客從險道中得安
隱往返到舍衛國讚歎目連實成就大神通力我等
從險道得脫皆是目連恩力故諸比丘到目連所語
言汝得波羅夷目連言何以故諸比丘言是賈客屬
賊汝便奪故目連生疑是事白佛佛知故問汝云何
救目連言我以神通力佛言若神通力救無罪長老
畢陵伽婆蹉常出入一檀越舍有一小兒比丘到其
舍時一小兒捉足作禮捉足而起是小兒在水岸邊
戲有船賊來漸漸誘進上船長老畢陵伽婆蹉以天

眼見卽入禪定以神通力在船頭立小兒見以如常
法接足作禮各以兩手提一足是長老卽時飛去小
兒隨去到舍諸比丘到畢陵伽婆蹉所言汝得波羅
夷畢陵伽婆蹉言何以故諸比丘言是小兒屬賊汝
便奪故畢陵伽婆蹉生疑是事白佛佛知故問汝云
何救答言我以神通力佛言若以神通力救無罪泚
沙王與竹園中衆僧五百守園人此五百人去竹園
不遠作大聚落止住其中賊常來劫奪長老畢陵伽
婆蹉見已作是念寧可使此人爲賊所撓害耶卽入
禪定以神通力作高垣牆賊夜來作高梯未辦地以
了賊便怖畏捨去諸比丘到畢陵伽婆蹉所言汝得
波羅夷畢陵伽婆蹉言何以故諸比丘言賊來壞聚
落汝便奪故畢陵伽婆蹉生疑是事白佛佛知故問
汝云何救畢陵伽婆蹉言我以神通力佛言若神通
力救無罪

跋難陀釋子夏末月處處遊行歷觀諸寺欲知諸寺
安居僧數并物多少時到一處諸比丘遙見從座起
卽與坐處問訊就坐小默然已問諸比丘此住處衆
僧得安居施物不諸比丘言得問分未答言未跋難
陀言持來與汝分諸比丘持此物來令分跋難陀與

作分上座得分已欲持起去跋難陀言上座小住勿
便去上座言住作何等跋難陀言汝等已得財施當
與汝法施是跋難陀辯才利根能嚴飾語爲說種種
妙法上座心歡喜故盡以物分與跋難陀言我分盡
以施汝第二第三上座皆亦如是如是展轉一切衆
僧亦如是如是展轉至處處寺中皆如是得多物持
衣襪來入祇洹爾時諸比丘在祇洹門邊經行遙見
跋難陀來作是言是跋難陀釋子無慚無愧有見聞
疑罪多欲無厭持是衣襪來漸漸近已諸比丘問跋
難陀何處得是多衣物來跋難陀廣說上事是有

比丘少欲知足行頭陀聞是事心嫌恨言云何比丘
餘處安居餘處受物諸比丘種種呵責跋難陀已是
事白佛佛以是因緣和合僧佛知故問跋難陀汝實
爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵責跋難陀云何
名比丘餘處安居餘處受物佛但呵責而未結戒
佛復憍薩羅國一住處與多比丘安居諸白衣居士
見多衆僧爲作房舍衣家中衣安居衣佛後歲還祇
洹安居是處有二長老比丘安居此諸居士心念我
等亦當如去年施物令諸比丘得衣我得布施福不
斷絕此諸居士如前所施多持衣物到此住處布施

此二長老是比丘作是念是衣物分多我等若分知得何罪竟不敢分跋難陀釋子夏末月遊行從一住處到一住處遍觀諸住處安居僧數所施物多少又作是念佛去年安居處是中必多有施物今當詣彼念已便去是二長老遙見已從座起迎與坐處問訊跋難陀坐已小默然住問是長老是處衆僧安居有施物不答言有問言分未答言未分何以故長老答言是衣物多我等入少若分不知得何罪跋難陀言汝未分者好若分知汝等得何罪二長老語跋難陀汝能分不答言能跋難陀言此中應作羯磨不得直

分時二長老盡持衣出著跋難陀前跋難陀分是衣作三分語言汝二人坐一聚邊自坐二聚間語言汝長老一心聽羯磨言汝等二人一聚名爲三我一人二聚衣名爲三是羯磨好不答善好持是衣裹縛欲擔去二長老言聚衣我等未分云何便去跋難陀言我若與汝分者是中一好衣應與知法人然後當分答言當與卽持一上價衣出著一邊分餘衣作二分與二長老跋難陀卽裹縛多衣物擔負到祇洹諸比丘祇洹門邊經行遙見跋難陀來自相謂言此無慚無愧有見聞疑罪多欲無厭人來漸漸近已問言跋

難陀汝從何處得是多衣物來跋難陀向諸比丘廣
說上事是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心嫌
恨種種呵責跋難陀云何名比丘故奪二長老物呵
責已是事曰佛佛以是因緣和合衆僧佛知故問跋
難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種呵責跋難陀
汝云何欺誑故奪是長老比丘物種種因緣呵責已
語諸比丘是跋難陀非但今世奪是二長老比丘物
是跋難陀先世欺誑是二長老比丘奪物是事中間
今聽過去世河曲中有二獼在是中住河邊得一鯉
魚無能分者二獼守住有野干來飲水見已問言阿

舅汝作何等獼言外甥我等得此大魚不能分汝能
爲我分不答言能此中應經書語分不得直爾分時
野干卽分魚作三分頭爲一分尾爲一分中間肥作
一分作三分已問言誰喜近岸行答言此是誰喜入
深水行答言此是時野干言汝一心聽說經書言近
岸行者與尾入深水行者與頭中間身分與知法者
爾時野干口銜是大魚身歸去婦見持是大魚來說
偈問言善哉智者何處得是滿口無頭無尾鯉魚來
答言有愚癡不知斷事喜鬪諍者智者因是得爲王
者得增庫藏此無頭尾魚我以斷事故得佛語諸比

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

有

三言卷之四

九

卷四

丘汝謂此二獺豈異人乎卽今二長老比丘是時野干者豈異人乎今跋難陀是爾時跋難陀奪獺物故今世亦奪佛種種因緣呵責跋難陀已語諸比丘從今日不應餘處安居餘處取物若取得突吉羅

阿難有共行弟子名直信輒善好人常入出一居士舍是居士有二兒居士得重病直信比丘往問訊居士與施坐處共相問訊是居士小默然已語直信比丘若我死後觀二兒若有好者當與戶鑰作是語已便命終是直信比丘卽觀善好兒便與戶鑰第二兒索分物得戶鑰者不與時小兒到阿難所言直信比

丘阿難便擯直信比丘直信比丘是釋種子語五百釋子言爲我求請和尚聽我懺悔答言云何能令汝得懺悔直信言汝等盡爲我將男女大小詣和尚所頭面禮足在前坐和尚必當爲汝等說法和尚說法默然已汝等盡留諸小兒便捨去和尚必當言汝等將是諸小兒去作是語時汝等當言聽直信比丘懺悔者我當將去諸釋子言爾卽時五百諸釋子如直信比丘教將小男女至阿難所頭面禮足在前坐阿難爲說法已默然諸釋子留諸小兒便捨去時諸小兒啼哭阿難語言將諸小兒去彼言若聽直信比丘

世

三言卷之四

七

卷四

懺悔者我當將去阿難思量已語諸釋子言聽作懺
悔阿難後語弟子汝得突吉羅罪

有二比丘共作善知識一名旃陀羅二名蘇陀夷旃
陀羅比丘有僧伽梨欲貿易蘇陀夷比丘須僧伽梨
旃陀羅置僧伽梨著房中蘇陀夷謂旃陀羅欲貿易
衣我今須之便試著看若可身者我便取之旃陀羅
入見著衣已便語言汝得波羅夷蘇陀夷言何以故
答言汝盜心著我衣蘇陀夷言不爾汝欲貿易僧伽梨
我須之汝出後我試取著看耳蘇陀夷心生疑悔我
將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取

答言我以同意取佛言若以同意取無罪從今日非
同意物不應取若取得罪有五種同意取一可信善
知識二人現在三物現在四取時白他五取彼必歡
喜是名五種有二比丘共爲善知識一名須尸摩二
名和修達須尸摩能裁割衣和修達須裁割衣持衣
裁到須尸摩所問言誰能割截是衣者我當與是人
鉢須尸摩言我能與汝裁割衣汝與我鉢不答言能
須尸摩言若與我鉢者留衣財著我邊去卽便留衣
去後須尸摩卽與裁割縫兩向出葉卷牒已還主語
言我用汝衣財作衣訖汝與我瓦鉢來和修達言汝

是客作貧窮不能自活人也。答言：汝不知那我是。卽時和修達淨洗鉢著一面，未與便出去。時須尸摩作自物想，取持去。和修達來不見鉢，語須尸摩言：「善！知識，汝得波羅夷，何以故？」汝以盜心取我鉢，須尸摩生疑悔，我將無得波羅夷耶？是事白佛。佛知故問汝：「以何心取？」答言：「我以自物想取佛言無罪，從今日不應爲取物故。」與他作若爲取物故作得突吉羅，不犯者若彼言：「汝有事，我當代汝作。」我若守僧房，汝當代我迎食，分如是無罪。有二客比丘，一名阿逸多，二名舍摩達，多是二客比丘向暮來舍摩達多比丘著新染

好衣。阿逸多見是衣，卽生貪心。是二人共房舍宿，各自卷牒是衣纏裹置一處，以小因緣故是衣易本處。阿逸多比丘夜未曉，謂已衣是舍摩達多衣，以盜心而持去地了看，乃是已衣。心生疑，我將無以自盜衣，故得波羅夷耶？是事白佛。佛知故問汝：「以何心取？」答言：「我以盜心取佛言先作故無罪，從今日白衣不應以盜心取。若盜心取得，偷蘭遮放豬人失豬，諸賊在祇洹塹中殺豬，取好肉持去留腸著塹中，諸比丘早起乞食，見是腸語弟子言：『持此腸煮我乞飯食去。』放豬人不見求覓，到是中遙見烟，便往看見煮豬腸，問

言諸比丘此中作何等答言我煮豬腸放豬人言我失豬汝等煮豬腸汝必偷我豬諸比丘答言我等不偷汝豬我於壑中得是腸耳放豬人言諸比丘語我實諸比丘若不肯語我實我當向官言言已官人問比丘言汝實偷豬耶比丘言不我自於祇洹壑中得官人言此諸比丘終不能殺豬卽放比丘令去餘時若空地見豬腸莫復取是比丘於是諍訟事邊得脫諸比丘聞是事白佛佛言從今日如是不淨棄物不應取若取得突吉羅有守甘蔗園人失甘蔗守多羅人失多羅果亦如有諸人民親里死以白氎裹棄

死人處時阿難遊行是中見便持去死人卽動語阿難言莫奪我衣阿難還以氎覆死人已去阿難到祇洹語諸比丘言某處死人以氎覆有比丘名黑阿難凶健有力問阿難言在何處答言在彼處卽便往取時死人便動語黑阿難言莫奪我衣黑阿難罵言小鬼弊鬼汝何處有是衣汝以貪著是衣故生此鬼中黑阿難持衣在前去死屍啼哭逐黑阿難持是氎入祇洹中祇洹中有大威德諸天神不聽是小鬼入時死屍墮祇洹壑中時黑阿難以氎示諸比丘言是死人衣我持來諸比丘問言死人今在何處答言

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

有

古詩卷之四

十一

先四

在祇洹塹中諸比丘生疑是事云何卽以白佛佛語
黑阿難還將死屍去置本處還以白氎覆行時當在
後莫在前在左邊行莫在右邊近頭邊莫近足勿令
打汝佛以是因緣語諸比丘從今日死屍若未壞不
應取衣若取得突吉羅有一比丘福德喜得酥油蜜
石蜜一賈客見是比丘語言大德汝須酥油蜜石蜜
來至我舍我當與汝比丘言爾是比丘有共行弟子
聞作是念此賈客常請我和尚自恣與酥油蜜石蜜
我今當往試之實能與不如是思惟已過數日往索
五升酥賈客卽與是弟子持著食中與和尚過少時

賈客見是比丘語言大德何以不索飯肉羹等但索
五升酥耶比丘言汝道何等答言大德弟子來索五
升酥不索餘比丘言好若更索餘當與是比丘到弟
子所言汝得波羅夷弟子言何以故賈客不與汝汝
輒取賈客五升酥故弟子言我非不與取是賈客常
自言請和尚與酥油蜜石蜜我試往索看爲實能與
不得酥還著和尚食中我不自用是弟子生疑我將
無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷故妄語
故得波逸提油蜜石蜜亦如是有一住處林中虎殺
鹿食肉餘骨肉在諸比丘食後經行林中見此殘鹿

見已自相語言持此殘鹿著房中明日當食諸比丘
持歸著房中已虎飢還至本處求鹿不得遶祇洹精
舍吼佛知故問阿難虎何以吼阿難言諸比丘持虎
殘骨肉著房中是故吼佛言從今日虎殘骨肉不應
取若取得突吉羅何以故虎於肉不斷望故若師子
殘肉可取何以故斷望故

第二波羅夷竟

善誦第十誦之四

殺戒初

佛在婆耆國婆求沭河邊佛與婆求沭諸比丘結不
殺戒言先作無罪是諸比丘生疑悔我多爲諸比丘

讚歎死令發死心而殺不知何時是先佛言未結戒
前婆求沭諸比丘一切時不犯故說先作無罪有一
比丘以非人想殺人是比丘生疑我將無得波羅夷
耶是事白佛佛言人作人想殺得波羅夷人作非人
想殺得波羅夷人中生疑殺得波羅夷非人非人想
殺得偷蘭遮非人人想殺得偷蘭遮非人中生疑殺
得偷蘭遮有一比丘久來病有相識比丘來問訊病
人言覓刀與我比丘言用作何等病人言但與我來
卽持刀與病人得刀持入房坐牀以自割咽是相識
比丘過五六日已生疑是病人持刀入房五六日不

出不還我刀爲作何等卽入房看見病比丘死刀在地是比丘作是念病人死是我因緣若彼索刀我不與者則不死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日不應令病人得刀若令得刀得突吉羅有比丘常入出一居士舍是比丘早起著衣持鉢入居士舍居士行不在其婦爲敷座處坐已共相問訊小默然已語比丘言共作媿欲來比丘言莫作是語汝夫甚惡婦言我能令善比丘出後卽與夫毒藥是居士食卽死後時比丘著衣持鉢復到居士舍是婦與敷座處坐已共相問訊小默然已語比

丘言作媿欲來比丘言姊莫作是語我斷媿欲人彼言汝先不語我是斷媿欲人我爲汝故殺夫而今方言我斷媿欲人耶比丘言我不教汝殺夫彼言汝先言我夫甚惡比丘言我但言汝夫惡性不教汝殺是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪有一比丘常入出一居士舍是比丘中前著衣持鉢入居士舍居士病婦語比丘言共作媿欲來比丘言汝夫病云何作是語答言我能令無病比丘出後婦卽以毒藥殺夫比丘後時復著衣持鉢到其舍婦言作媿欲來比丘言我斷媿欲人汝莫作是語其婦言

我爲汝故殺夫汝今云何方我斷疑欲人比丘言
我不教汝殺夫我言汝夫病云何作此言是比丘生
疑以是白佛佛言無罪比丘殺心打人是人若死得
波羅夷若不死得偷蘭遮比丘以殺心打人是人未
死頃比丘若狂若返戒得偷蘭遮比丘瞋母墮胎若
母死得波羅夷若兒死偷蘭遮若俱死得波羅夷俱
不死得偷蘭遮若瞋兒故墮母胎若兒死得波羅夷
若母死得偷蘭遮若俱死得波羅夷俱不死得偷蘭
遮比丘墮他胎是人死已產出得波羅夷若胎是鬼
死已產出得偷蘭遮若胎是畜生死已產出得波逸

提比丘尼亦如是有**一比丘**病語看病人言我欲得
蘇毗羅漿看病人卽與飲已便死是比丘生疑我將
無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪有一梵志病疥
搔到諸比丘所言我若得蘇毗羅漿當得**差比丘**言
汝是貧窮乞兒腹中常空何故生此瘡答言我曾有
是瘡飲是漿得**差比丘**與漿飲已便死是比丘生疑
我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪有一人貫
在本頭極受苦惱有一冢間比丘到死人處觀無常
見此人此人語比丘言若我得蘇毗羅漿當得活此
比丘卽與飲已便死比丘生疑我將無得波羅夷耶

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

三言後卷之四

古

卷四

是事白佛佛言無罪有一人被截手足著祇洹塹中
諸比丘尼爲聽法故來到祇洹聞是人啼哭聲女人
輕躁便往就觀共相語言若有能與是人藥使得時
死者則不久受苦惱中有一愚直比丘尼與蘇毗羅
漿是人卽死諸比丘尼語言汝得波羅夷是比丘尼
言何以故答言汝若不與是人漿是人不死是比丘
尼生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝
以何心與比丘尼言我欲令早死不久受苦故與佛
言是人死時汝卽得波羅夷阿羅毗國僧房中起新
舍比丘在上作手中鑿墮木師頭上便死是比丘生

疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日
作應一心好觀下復有阿羅毗國僧房中起新舍比
丘在上作斧墮殺木師比丘生疑我將無得波羅夷
耶是事白佛佛言無罪從今日作應一心好觀下復
有阿羅毗國僧房中起浴室挽材上比丘少材重捉
不禁材墮殺木師諸比丘生疑我將無得波羅夷耶
是事白佛佛知故問汝以何心比丘言人少材重力
不禁故失材佛言無罪從今日當一心好觀下復有
阿羅毗國作浴室故挽梁上比丘少梁重捉不禁故
梁墮殺木師諸比丘生疑我將無得波羅夷是事白

佛知故問汝以何心比丘言諸比丘少材梁重捉
不禁故失佛言無罪從今日作當一心觀莫令殺人
若人少不應挽重物阿羅毗國覆浴室故囊盛泥牽
上繩斷殺木師諸比丘生疑我將無得波羅夷耶是
事白佛佛言無罪從今日作應好用心莫令殺人有
一比丘山上坐禪更有一比丘在上推石墮坐禪比
丘頭上卽死比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白
佛佛言無罪從今日欲推石時當唱言石來石來有
一比丘牛羣中行有惡犢牛逐欲觸比丘比丘走墮
一小兒上小兒卽死比丘生疑我將無得波羅夷耶

是事白佛佛言無罪從今日安詳牛羣中行有一比
丘病久羸瘦脊癭作是念我何用是活今可自投深
坑死卽自投坑中先有野干噉死人比丘墮上野
干死比丘脊得直是比丘生疑我將無得波逸提耶
是事白佛佛言無罪從今日莫以小因緣便自殺有
一比丘暖處坐以衣自覆有餘比丘喚言起起是比
丘言勿喚我起我起便死餘比丘復重喚言起起便
卽死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛
言不得波羅夷得偷蘭遮比丘狂以殺心打他若是
人死得波羅夷若不死得偷蘭遮有一比丘病久看

病比丘看視故作是念我看來久是病人不死不差
今不能復看置令死是看病人便不看故病人便死
是看病比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛
言不得波羅夷得偷蘭遮有一比丘病多有衣鉢財
物看病人瞻視來久作如是念我今不復能看置令
死財物當入衆僧分更不看故病人便死是比丘生
疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷
得偷蘭遮有一比丘食不消故以厚衣被自纏裹坐
坐一處有餘比丘來喚言起答言莫喚我起我當
死餘比丘重喚言起起便卽死是比丘生疑我將無

得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮
有一比丘癰瘡未熟有一比丘來破是比丘卽死是
比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言若癰
瘡未熟破人死得偷蘭遮若破熟癰死無罪有一比
丘病看病人久與求隨病飲食不能得語病人言我
久爲汝求隨病飲食不能得今趣得食便噉是病人
趣得食食故便死是比丘生疑我將無得波羅夷耶
是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一比丘病
看病人爲多求藥而不能得是看病人到病人所言
我爲汝故求隨病藥而不能得汝今趣得藥當服是

病人趣得便服卽死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言若趣與藥死者得偷蘭遮若與隨病藥死無罪有一比丘病語看病人言汝扶我起扶我坐與我著衣扶我出房坐與我洗浴與我著衣將我日中將我陰中還將我房中令我坐令我卧是比丘卽便死看病比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪坐禪比丘睡行禪比丘以法杖觸令覺卽便死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言是比丘刀風發若觸若不觸必當死故無罪坐禪比丘睡行禪比丘以綿毬擲令覺卽便死是比

丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言是比丘刀風發若擲若不擲必當死故無罪坐禪比丘睡有一比丘持水灌頭令覺卽死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言是比丘刀風發若灌若不灌必當死故無罪十七羣衆中有一小兒喜笑諸比丘捉擊握令大笑故便死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心答言以戲笑故擊握大笑故便死佛言無罪從今日不應擊握人若擊握得波逸提有一居士得新穀菜先與衆僧後自噉有一阿蘭若比丘常入出此居士舍是阿蘭若

中前著衣持鉢入居士舍至坐處坐共相問訊是居士見阿蘭若作是念是新穀新菜當與此阿蘭若不與衆僧卽持與阿蘭若比丘諸比丘生念此居士常得新穀新菜先與衆僧然後自食今歲何以不與衆僧耶諸比丘自相問言誰是彼舍入出比丘有比丘言有一阿蘭若比丘常入出其舍必當是彼所遮諸比丘言喚是阿蘭若比丘來比丘來已諸比丘語言某甲居士歲歲常持新穀新菜先與衆僧然後自食今歲不與必是汝遮答言何故遮諸比丘言此比丘不肯直首當以兩木押取其辭押時便死諸比丘生

疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一居士常與衆僧安居起衣有一阿蘭若常入出其舍是比丘中前著衣持鉢入居士舍至坐處坐共相問訊居士見已作是念是衣我當與是阿蘭若不與衆僧念已卽持衣與是比丘諸比丘作如是念某甲居士常與衆僧安居衣今歲何故不與共相問言誰是彼舍常入出比丘有比丘言有一阿蘭若比丘常入出其舍必是阿蘭若所遮諸比丘言喚是比丘來來已諸比丘問言某甲居士歲歲常與安居僧衣今歲不與必是汝遮答言我何以故遮諸

比丘言此比丘必不肯直首當擲著池中著時卽死
諸比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不
得波羅夷得偷蘭遮有一乞食比丘中前著衣持鉢
入舍衛城乞食遊行乞食時到一多人鬧處門中擲
衣角觸木杵木杵倒壓殺一小兒比丘生疑我將無
得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日乞食時當
一心觀前後有一乞食比丘中前著衣持鉢入舍衛
城乞食遊行諸處到一婆羅門舍是舍主晨朝洗頭
洗身著新白衣在中門間坐土座比丘在門下立彈
指婆羅門聞彈指聲卽出看見比丘卽生惡心作是
念我未祠天未祠父母親里禿道人著壞色弊衣
斷種人先來從我乞食以瞋心椎胃令去比丘倒一
小兒上小兒卽死是比丘生疑我將無得波羅夷耶
是事白佛佛言無罪從今日乞食時當一心觀前後
有比丘有拍病呪術拍一人頭卽時死是比丘生疑
我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日欲
拍時當徐徐莫令死有一比丘食時噎一比丘與椎
頸所噎食并血來出卽時便死是比丘生疑我將無
得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日當安徐椎
但食出莫令死迦留陀夷常入出一家中前著衣持

鉢往到其舍是家有婦人乳兒早起持兒著牀上以白氈覆捨去迦留陀夷門下立彈指婦人出看見迦留陀夷言大德坐此牀迦留陀夷不觀便坐小兒上小兒大喚婦人言此中有小兒小兒迦留陀夷身重坐時小兒卽死腸出迦留陀夷作是事已還到寺中語諸比丘我今日作如是事諸比丘以是事白佛佛知故問汝以何心作是事世尊我先不觀是牀便坐佛言無罪從今日牀榻坐處常好看然後坐若不看坐得突吉羅偷羅難陀比丘尼亦如是復有父子二比丘共遊行憍薩羅國欲詣舍衛城日暮是有險

道未度見語父言是有險道當疾行過卽從兒語疾行卽乏死兒比丘生疑我將無得波羅夷并逆罪耶是事白佛佛知故問汝以何心語兒比丘言日暮恐不過險道我以恩愛心語令疾行時乏死佛言無罪從今日莫以小因緣故日暮險道中行若已入險道老比丘所擔物年少比丘應代擔應語言我若前去汝當於後來是時諸比丘便生疑云何比丘殺父不得波羅夷及逆罪耶佛知諸比丘心所念爲說本生諸比丘有過去世有禿頭染衣人共兒持衣詣水邊浣諸衣已絞綬曬卷牒盛著囊中持復道還歸爾

時大熱眼暗道中見樹便自以衣囊枕頭下睡有蚊子來食其頭血兒見已瞋作是念我父疲惱睡卧是弊惡婢兒蚊子何以來飲我父血卽持大棒欲打蚊子蚊子飛去棒著父頭卽死時此樹神說偈言

寧爲智者仇 不與無智親 愚爲父害蚊

蚊去破父頭

佛語諸比丘謂彼時禿染衣人豈異人乎莫作是觀卽此長老比丘是也爾時兒者此比丘是爾時兒雖殺父而不得逆罪今殺父亦不得波羅夷及逆罪有父子二比丘遊行憍薩羅國欲到舍衛國至一無

僧伽藍聚落中兒語父言今於何處宿父言此聚落中宿兒言此聚落中白衣住處若我在中宿與此何異父言當何處宿兒言當此空地宿父言此中有虎畏若我睡時汝不當睡答言爾父卽卧睡有鼾聲虎聞便來嚙父頭父便大喚兒見父頭破父因是卽死兒比丘生疑父由我故死父欲在聚落中宿我若用父教者父則不死我欲空地卧故令父死我將無得波羅夷并逆罪耶是事白佛佛言無罪應當大喚然火怖虎令去比丘以殺心遣使殺某甲人是人若死是比丘得波羅夷若不死得偷蘭遮有比丘殺一獼

猴諸比丘言汝得波羅夷是比丘言何以故諸比丘言獼猴似人若殺與人何異是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得波逸提諸比丘遊行憍薩羅國向舍衛城見一空寺入中觀看見卧具牀榻釜鑊瓮器斗斛瓶瓮衆僧生活物無所乏少自相謂言我等何不是中安居餘比丘告言隨意是中安居已立制我等三月過不自恣到八月當自恣夏末月布施物我等當得夏末八月賊發時賊作是念何處有不須器仗鬪戰而得錢物耶作是念已共相謂言當奪沙門釋子物賊卽來圍遶是寺是僧中有比丘得神通力亦有本是大力士及本是大射家子是諸比丘作是念我等以好心出家不應與賊共鬪作是念已默然住賊來劫奪衣被今皆裸露諸佛常法二時大會集諸弟子一春末月二夏末月春末月者方處處國土諸比丘來至佛所佛與我等說法我等三月安居中當念修習是初大會爲聽法故夏末月自恣竟作衣畢持衣鉢到佛所作是念我等久不見佛世尊是第二大會爲見佛故是被賊比丘自恣已作衣竟持衣鉢向舍衛到佛所頂禮佛足在一面坐諸佛常法客比丘至以輒語勞問如是言

汝忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶爾時
佛以如是語勞問諸比丘汝忍不足不安樂住不乞
食不乏道路不疲耶諸比丘言世尊我等忍足安樂
住乞食不乏道路不疲具以上事向佛廣說佛卽以
是因緣故集僧集僧作種種因緣讚戒讚持戒讚戒
讚持戒已語諸比丘汝等賊來時應作大音聲擊鐘
振鈴令賊怖畏諸比丘從佛聞是事見是過罪後歲
還本處安居安居已還復立制我等本應三月白忝
當到八月自忝爲夏末月得安居施物用故夏末八
月如本賊發時賊作是念何處當有不須器仗鬪戰
而得錢物耶作是念沙門釋子不與人鬪我當往劫
取財物念已卽往圍遶僧房諸比丘先備防賊具賊
來已卽入房舍閉門下店上樓閣上作大音聲恐怖
諸賊擊鐘振鈴有二比丘闇中擲石恐怖石墮殺賊
是兩比丘自相謂言我與汝俱放石不知誰石殺賊
卽生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪放
石時應唱言石下石下

三波羅夷竟

十誦律卷第六十四

音釋

蹉

七何切

襍

房玉切

獺

他達切

貿

莫侯切

躁

則到切

不

到

不

到

不

到

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

律

十誦律卷之十四

三

卷四

安靜擊音擊未犛音字化癭力朱切毳渠竹切皮

也燒磚也噎烏結切食室曲音也仇音求軀許干切臥氣激聲也

噉五狹切與瓮烏貢切

商山三元祠釋子真信助刻

十誦律第六十四卷計字九千三百零八個

六該銀四兩六錢五分四厘伏願

眼根雪淨三障水清生生啟悟妙心世世弘開道

崇禎九年季夏月徑山化城寺識

十誦律卷第六十五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

殺戒初之餘

佛在毗耶離婆求沭河邊佛與婆求沭諸比丘結戒
言先作無罪是諸比丘作是念我等多時空無過人
法妄語不知何者是先何者非先心生疑悔是事白
佛佛言未結戒前婆求沭諸比丘一切時不犯是故
先作無罪比丘人前作非人想自說得過人法是比
丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言人中生
人想得波羅夷人中生非人想得波羅夷人中生疑

律

十誦律卷之十五

一

卷五

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

得波羅夷非人中生非人想得偷蘭遮非人中生人
想得偷蘭遮非人中生疑得偷蘭遮有比丘居士前
自稱得過人法是居士不解居士言大德何所道比
丘言置不須問是比丘生疑我將無得波羅夷耶是
事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有人問比丘言
汝是阿羅漢不汝應受上座水上供養不若默然受
得偷蘭遮人問比丘言汝是婆羅門除滅惡法不若
默然受得偷蘭遮人問比丘言汝好守六根門不若
默然受得偷蘭遮人問比丘言汝若是阿羅漢便受
是衣被若默然受得偷蘭遮飲食湯藥資生之具亦

如是比丘常入出一居士家是比丘中前著衣持鉢
到是居士舍居士出在門下立言請是阿羅漢入我
舍坐處坐手受水受飲食受已呪願呪願已去若是
比丘默然入坐飲食呪願呪願已去得偷蘭遮有一
比丘常入出一居士家是比丘中前著衣持鉢到其
舍居士出在門下立言大德若是阿羅漢便入比丘
若言我非阿羅漢若聽入當入若居士聽入無罪坐
處坐受水飲食呪願出門亦如是一時目連語諸比
丘從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天我能於中遍至身
自在來往諸比丘言目連汝何有此事聲聞弟子身

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

通極遠能至梵世汝空無過人法故妄語汝目連滅
擯驅出是事問佛佛語諸比丘言汝等莫說目連是
事罪過何以故若人依初禪善誦習如意足得神通
是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天身自在往
來若比丘依第二禪第三禪第四禪亦如是目連比
丘依四禪善修如意足得大神通若欲從阿鼻地獄
上至阿迦尼吒天於中身得往返自在目連語實無
罪又一時目連語諸比丘言從阿鼻地獄乃至阿迦
尼吒天其中衆生所有音聲我以天耳皆悉能聞諸
比丘言目連汝何有此事聲聞弟子天耳極遠能聞
上至梵世汝目連空無過人法妄語汝目連滅擯驅
出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪
何以故若有依初禪得天耳是人則能從阿鼻地獄
乃至阿迦尼吒天其中音聲自在能聞若比丘依第
二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修天耳
通若欲聞阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所
有音聲皆悉能聞目連實語無罪又一時目連語諸
比丘言從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所
有心念我能悉知諸比丘言目連汝何有此事聲聞
弟子極遠能知乃至梵世汝空無過人法故妄語汝

目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若比丘依初禪善修知他心通是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有心念皆悉能知若比丘依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修他心通若欲知從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有心念皆悉能知目連語實無罪又一時目連語諸比丘從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生宿命我悉能知諸比丘言目連汝何有此事聲聞弟子宿命通極遠能知從阿鼻地獄乃至梵天汝空無過人法故妄語汝目

連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若比丘依初禪善修宿命通是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有宿命皆悉能知若比丘依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修宿命通若阿鼻地獄上至阿迦尼吒天其中衆生所有宿命皆悉能知目連語實無罪又一時目連語諸比丘從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天其中所有衆生死此生彼我以天眼悉能見之諸比丘言汝目連何有此事聲聞弟子天眼極遠能見阿鼻地獄乃至梵世汝空無過人法故妄語汝

目連滅擯驅出是事問佛佛語比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若比丘依初禪善修天眼通是人則能從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天其中衆生死此生彼皆悉能見若人依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修天眼通若從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生死此生彼皆悉能見目連語實無罪又一時目連語諸比丘言若人求漏盡阿羅漢梵行已立所作已辦捨於重擔逮得已利盡諸有結正智已得解脫者則我身是何以故我是阿羅漢漏盡乃至正智已得解脫諸比丘言汝何有此事得阿

羅漢漏盡乃至正智已得解脫何以故目連多事多欲目連汝空無過人法故妄語滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若人求實阿羅漢漏盡梵行已立所作已辦捨於重擔逮得已利盡諸有結正智已得解脫者目連是也何以故目連實是阿羅漢漏盡乃至正智已得解脫目連語實無罪又一時目連語諸比丘我見有一衆生五百由旬大火炎燒身虛空中來大喚啼哭極受苦切諸比丘言何處有是衆生有如是大火炎汝空無過人法故妄語目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘

汝等莫說目連是事過罪何以故我亦見是衆生五百由旬火炎燒身虛空中來大喚啼哭極受苦切但不欲向餘人說何以故畏人不信若人不信如來語長夜受大衰惱目連語實無罪又一時目連語諸比丘我見有一衆生五百夜又鬼持五百斧經五百日夜斫一肋是肋墮海水中海卽擾濁諸比丘言目連何處有如是衆生有如是肋汝目連空無過人法故妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故我亦見是衆生五百夜又鬼持五百斧經五百日夜斫斷一肋墮海水中海

卽擾濁而不欲向人說何以故畏人不信若人不信如來語長夜受大衰惱目連語實無罪又一時目連語諸比丘我見一衆生身如一大木船頭如酒甕喘息如雷聲眼睛如憍薩羅大銅孟口中出舌如黑雲中掣電諸比丘語目連言何處有此衆生汝目連空無過人法故妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故我亦見是衆生身如一大木船頭如酒甕喘息如雷聲眼睛如憍薩羅大銅孟口中出舌如黑雲中掣電如來而不欲向人說何以故畏人不信若人不信如來語長夜

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

請教卷之五

六

卷五

受大衰惱目連語實無罪又一時目連語諸比丘北方有池名漫陀緊尼廣長五十由旬周圍二百由旬底布金沙八功德水常滿其中甜美如真蜜青黃赤白紅紫種種雜色蓮花遍覆池上種種衆鳥哀聲相和甚可愛樂遶池四邊種種華樹果樹諸比丘語目連何有如此池汝空無過人法故妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故北方有是漫陀緊尼池縱廣五十由旬周圍二百由旬底布金沙八功德水常滿其中甜美如真蜜青黃赤白紅紫種種雜色蓮華覆遍池上種種衆鳥哀聲相和甚可愛樂遶池四邊種種華樹果樹目連語實無罪又一時目連在耆闍崛山中入虛空無色定善取入定相不善取出定相從三昧起聞薩卑尼池岸上大象聲聞已還疾入三昧作是念我入三昧中間是象聲從三昧起語諸比丘我一時在耆闍崛山中入虛空無色定聞薩卑尼池岸上象聲諸比丘語目連何有此理入虛空無色定中若見若聞無有是事何以故若人入無色定破壞色相捨離聲相故空無過人法故妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是罪過何以故目連

律

請教卷之五

七

卷五

見先事不見後事如來亦見先亦見後目連在耆闍
崛山中入虛空無色定善取入定相不善取出定相
是人從三昧起聞薩卑尼池岸上象聲已還疾入虛
空無色定便謂入定聞聲若人入無色定若見色聞
聲無有是處何以故是人破壞色相捨離聲相故若
目連空無過人法故妄語者亦無是處目連隨心想
說無罪又一時目連在耆闍崛山中入識處無色定
善取入定相不善取出定相從三昧起聞天城中諸
天歌聲聞已還疾入定作是念我在三昧中聞諸天
歌聲從三昧起語諸比丘我一時在耆闍崛山入識

處定聞天城中諸天歌聲諸比丘語目連何有此理
入無色定而當見色聞聲耶何以故若人入無色定
破壞色相捨離聲相汝空無過人法故作妄語汝目
連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連
是事過罪何以故目連見先事不見後事如來亦見
前亦見後目連在耆闍崛山中入識處無色定善取
入定相不善取出定相從三昧起聞天城中諸天歌
聲聞已還疾入定便謂我入定聞聲若人入無色定
若見色若聞聲無有是處何以故是人破壞色相捨
離聲相故目連空無過人法故妄語者亦無是處目

連隨心想說無罪又一時目連在耆闍崛山中入無
所有處無色定善取入定相不善取出定相從三昧
起聞阿修羅城中阿修羅妓樂音聲聞已還疾入定
作是念我在定中聞阿修羅城中妓樂音聲從定起
已語諸比丘我一時在耆闍崛山中入無所有處無
色定聞阿修羅城中阿修羅妓樂音聲諸比丘語目
連何有此理入無色定而當見色聞聲耶何以故若
人入無色定破壞色相捨離聲相汝空無過人法故
作妄語汝目連滅擯驅出是事白佛佛語諸比丘汝
等莫說目連是事過罪何以故目連見先事不見後

事如來亦見前亦見後目連在耆闍崛山入無所有
處無色定善取入定相不善取出定相從定起聞阿
修羅城中妓樂音聲聞已還疾入定便謂我入定聞
聲若人入無色定若見色若聞聲無有是處何以故
是人破壞色相捨離聲相故若目連空無過人法故
妄語者亦無是處目連隨心想說無罪又一時目連
語諸比丘北方有阿耨達池縱廣五十由旬周圍百
五十由旬底有金沙八功德水常滿其中甜美如真
蜜青黃赤白雜色蓮華遍覆水上種種衆鳥哀聲相
和如音樂聲甚可愛樂遶池四邊種種華樹果樹善

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

有

十言卷之三

九

卷五

住象王宮殿住處有八千象以爲眷屬若轉輪聖王
出於世時八千象中最下小者出爲象寶給聖王乘
諸比丘言何有此象何有此象汝空無過人法故妄
語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫
說目連是事過罪何以故北方有阿耨達池縱廣五
十由旬周圍百五十由旬底有金沙八功德水常滿
其中甜美如真蜜青黃赤白雜色蓮華遍覆水上種
種衆鳥哀聲相和如音樂聲甚可愛樂遶池四邊種
種華樹果樹善住象王宮殿住處有八千象以爲眷
屬若轉輪聖王出於世時八千象中最下小者出爲

象寶給聖王乘目連語實無罪又一時目連語諸比
丘外大海內洲有明月山婆羅醯馬王宮殿住處有
八千馬以爲眷屬若轉輪聖王出於世時八千馬中
最下小者出爲馬寶給聖王乘諸比丘言何有此處
有如此馬汝空無過人法故作妄語汝目連滅擯驅
出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪
何以故外大海內洲有明月山婆羅醯馬王宮殿住
處有八千馬以爲眷屬若轉輪聖王出時八千馬中
最下小者出爲馬寶給聖王乘目連語實無罪又一
時諸比丘問目連是多浮池水從何處來目連答言

華

十言卷之三

十

卷五

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

此水從阿耨達池中來諸比丘言阿耨達池其水甜美有八功德此中弗熱鹹苦何有此事目連汝空無過人法故作妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連過罪何以故阿耨達龍住處去此極遠是水本有八功德水甜美經歷五百小地獄上來是故鹹熱汝等若問目連是水何故鹹熱目連能隨相答汝目連實語無罪又一時目連語諸比丘耆闍崛山山底有五百由旬池池底有金沙八功德水充滿其中甜美如真蜜青黃赤白雜色蓮華遍覆水上種種衆鳥哀聲相和如音樂聲遶池四邊有

種種華樹果樹是摩那斯龍王宮殿諸比丘言何有是池何有是龍汝空無過人法故作妄語汝目連滅擯驅出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故是耆闍崛山底有五百由旬池底布金沙八功德水充滿其中甜美如真蜜青黃赤白雜色蓮華遍覆水上種種衆鳥哀聲相和如音樂聲遶池四邊有種種華樹果樹是摩那斯龍王宮殿目連語實無罪又一時目連語諸比丘三十三天有善法堂堂有五百柱有一寶柱如毫毛許不到礎上有寶樓是釋提桓因坐處衆華莊嚴其邊皆諸天坐處亦以華

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

卷三

莊嚴經卷三

七

卷三

莊嚴諸比丘語目連何有是事汝空無過人法故作
妄語汝目連滅擯驅出佛聞是事語諸比丘汝等莫
說目連是事過罪何以故忉利天上善法堂堂有五
百柱有一寶柱如毫毛許不到礎上有寶樓是釋提
桓因坐處衆華莊嚴其邊皆有諸天坐處亦以華莊
嚴目連語實無罪又一時目連入定見跋耆夜又與
摩伽陀夜又共鬪跋耆夜又破摩伽陀夜又目連從
三昧起語諸比丘跋耆人當破摩伽陀人後阿闍世
王善將兵衆破跋耆人諸比丘語目連汝先言跋耆
人當破摩伽陀人而今摩伽陀人被跋耆人汝空無

過人法故妄語汝目連滅擯驅出佛聞是事語諸比
丘汝等莫說目連是事過罪何以故目連見前不見
後如來見前亦見後是跋耆夜又與摩伽陀夜又共
鬪跋耆夜又破摩伽陀夜又爾時跋耆人亦破摩伽
陀人後阿闍世王更集兵衆共戰得勝目連隨心想
說無罪目連又復入定見摩伽陀夜又與跋耆夜又
共鬪摩伽陀夜又破跋耆夜又目連從三昧起語諸
比丘摩伽陀人當破跋耆人後戰時跋耆人破摩伽
陀人諸比丘語目連汝先言摩伽陀人當破跋耆人
而今跋耆人破摩伽陀人汝空無過人法故妄語汝

華

三藏經卷三

七

卷三

目連滅擯驅出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是摩伽陀夜叉與跋耆夜叉共鬪得勝破跋耆夜叉爾時摩伽陀人亦破跋耆人後跋耆人更集兵衆共鬪得勝目連隨心想說無罪目連常入出一居士舍又一時目連中前著衣持鉢入其舍居士與敷坐處共相問訊是家中有妊身婦人檀越問目連大德是此婦爲生男爲生女目連答言生男語已便去更有一梵志來入其舍主人問言此婦人爲生男爲生女梵志言生女是婦人便生女諸比丘語目連汝先

說某居士舍婦人生男今乃生女汝空無過人法故妄語汝目連滅擯驅出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後爾時此兒是男後轉根爲女目連隨心想說無罪目連後相生女亦如是又一時大旱無雨目連入定見却後七日天當大雨滿諸溝坑城邑聚落悉聞此言皆大歡喜國中人民皆捨衆務覆屏蓋藏各各屈指過籌數日到第七日而風尚無何況雨耶諸比丘語目連汝言七天天當大雨滿諸溝坑今風尚無何況雨耶汝空無過人法故妄語汝目連滅擯

驅出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事過罪
何以故目連見前不見後如來見前亦見後七日有
大雨下有羅睺阿修羅王以手接去置大海中目連
隨心想說無罪長老莎伽陀語諸比丘我入禪定能
令從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天滿其中火諸比丘
言何有是事聲聞弟子能作大火從阿鼻地獄極至
梵天汝空無過人法故妄語汝莎伽陀滅擯驅出佛
聞是事語諸比丘汝等莫說莎伽陀是事過罪何以
故若比丘依初禪修如意足得神通是比丘則能從
阿鼻地獄至阿迦尼吒天自在能滿中火若比丘依

第二禪三禪四禪亦如是莎伽陀依止四禪善修如
意足得大神通若念從阿鼻地獄至阿迦尼吒天自
在能滿中火莎伽陀語實無罪長老輪毗陀語諸比
丘我能一念中識宿命五百劫事諸比丘語輪毗陀
何有是事聲聞弟子一念中極多能知一世汝空無
過人法故妄語汝輪毗陀滅擯驅出佛聞是事語諸
比丘汝等莫說輪毗陀是事過罪何以故是輪毗陀
前身從無想天命終來至此間無想天壽五百劫以
是故說一念中知五百劫輪毗陀隨心想說無罪

竟
羅夷

僧伽婆尸沙初

佛在舍衛國因迦留陀夷結戒先故作無罪長老迦留陀夷作是念生疑我多時出精不知何時是先是不先是事白佛佛言未結戒前善男子迦留陀夷一切時出精不犯故言先作無罪一比丘身不動便出精心生疑我將無得僧伽婆尸沙是事問佛佛言無罪毗舍佉鹿子母信衆僧兩手接足頭面作禮次到迦留陀夷接足作禮迦留陀夷卽失精墮其頭上優婆夷小却兩手拭精歡喜唱言我得大利我諸同學有如是多姪欲人亦能斷欲修梵行迦留陀夷生疑

我將無得僧伽婆尸沙是事白佛佛言無罪若有如是多欲比丘應當裹繫有一比丘洗浴時失精心生疑我將無得僧伽婆尸沙耶佛言無罪有比丘洗浴時餘比丘與摩身卽時失精心生疑我將無得僧伽婆尸沙耶佛言無罪有一比丘摩持男根時失精心生疑我將無得僧伽婆尸沙耶佛言若逆持失精得僧伽婆尸沙若順持爲覆故失精無罪有一比丘邪念故失精心生疑我將無得僧伽婆尸沙耶佛言無罪有一比丘見端正色便失精心生疑我無得僧伽婆尸沙耶佛言無罪比丘若爲女人捉手捉脚捉膝

捉搦故比丘失精心生疑我將無得僧伽婆尸沙耶
佛言無罪比丘爲毋抱捉鳴說邪語是比丘失精心
生疑我將無得僧伽婆尸沙耶佛言不得僧伽婆尸
沙得突吉羅姊妹本第二先私通婦亦如有比丘
於新死女人脹女人青瘀女人屍爛女人噉殘女人
血塗女人乾枯女人腹壞女人骨女人身上出精得
僧伽婆尸沙

初僧伽婆尸沙竟

佛因迦留陀夷結戒先作無罪是迦留陀夷作是念
生疑我多時摩觸女人身不知何時是先是不先是
事白佛佛言迦留陀夷未結戒前摩觸女人身一切

時不犯故名先作無罪比丘人女中生非人女想摩
觸後生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言
若人女中生人女想摩觸得僧伽婆尸沙人女中生
非人女想摩觸僧伽婆尸沙人中女生疑摩觸得僧
伽婆尸沙非人女中生非人女想摩觸偷蘭遮非人
女中生人女想摩觸偷蘭遮非人女中生疑摩觸得
偷蘭遮比丘以脚蹋觸女人身得突吉羅若女人以
脚蹋觸比丘身無罪比丘捉女衣得突吉羅若女人
捉比丘衣無罪比丘捉女人鬢捉髮華捉瑱捉耳瑯
捉耳瑯捉如是等女人莊嚴具偷蘭遮有女人與比

丘瀉水水流不斷比丘於是女人生邪心卽生疑我
將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆
尸沙得偷蘭遮比丘爲毋抱捉鳴說邪語心生疑我
將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆
尸沙得突吉羅姊妹本第二先私通婦亦如有比
丘於新死女人脹女人青瘀女人爛女人噉殘女人
血塗女人乾枯女人腹壞女人骨女人摩觸得偷蘭
遮

佛因迦羅比丘鹿子兒結戒先作無罪是比丘生疑
我多時媒嫁不知何時是先是不先是事白佛佛言

未結戒前迦羅比丘一切時媒嫁不犯故名先作無
罪有比丘常入出一家中是比丘一時中前著衣持
鉢至居士舍與坐處坐已共相問訊居士小默然已
語比丘言汝能語某甲女人至我邊不比丘言我能
語彼不能還答汝居士言云何知此事得成以不比
丘言我當令比丘在某處立是比丘作是語已出居
士舍見一比丘語言汝小住此中彼比丘言住此何
爲答汝但住莫問是比丘留彼比丘已便去居士出
便見彼比丘住所某處語言善哉善哉我事得成彼
比丘言得成何事居士答言何用問爲此是期處先

比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言
不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有比丘常入出一家是
比丘一時中前著衣持鉢到居士舍居士與坐處坐
已共相問訊居士小默然已語比丘言汝能語某甲
女來不答言能比丘語女人女人言我不須是事比
丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不
得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有夫婦相瞋不和合有一
比丘常入出其家是比丘中前著衣持鉢到其舍與
坐處坐已共相問訊是比丘令二人懺悔是二人懺
悔已和合行欲比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶

是事白佛佛言人有三種婦一用財得二禮法得三
破壞得是三種婦若作券言非我婦禮法未斷猶故
出入來唱言非我婦比丘和合是婦得偷蘭遮是三
種婦若作券言非我婦禮法已斷不復出入而未唱
言非我婦爾時比丘和合得偷蘭遮是三種婦若已
作券言非我婦禮法已斷不復出入已唱言非我婦
爾時媒合得僧伽婆尸沙一比丘常入出一家是比
丘中前著衣持鉢到居士舍與坐處坐已共相問訊
居士小默然已語比丘言汝能語某甲姪女來不比
丘言我當語卽往語是姪女來向居士道中爲餘人

將去是比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白
佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘常入
出一居士家是比丘中前著衣持鉢到居士舍與坐
處坐已共相問訊居士小默然已語比丘言汝能語
某甲女人來不比丘言能卽往語是女人莊嚴身欲
往夫卽來入以是因緣不得去比丘生疑我將無得
僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得
偷蘭遮有一比丘入出一家是比丘中前著衣持鉢
到是居士舍與坐處坐已共相問訊居士小默然已
語比丘言能語某甲女人來不比丘言能卽往語女人

便許是女人生念我至彼必不得睡今先睡已當往
女人睡至地了竟不得去比丘生疑我將無得僧伽
婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭
遮有一居士食著一女人至此女人所言聽我作媿
欲女人答言我今遽居士言我云何知汝閑時女人
言有一比丘常出入我舍我遣是比丘打汝背當知
我閑是比丘中前著衣持鉢至其舍與坐處坐已共
相問訊女人語比丘言往打某甲背比丘言何以故
女人言但往打莫問比丘卽往以拳打居士背居士
言事成已比丘言何所成居士言是某事也比丘生

疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧
伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘常入出一家是比丘
中前著衣持鉢到居士舍與坐處坐已共相問訊居
士小因緣已語比丘言大德能語某甲女人來不比
丘言我等不應作使汝急欲見者當爲衆僧作會我
當請是女人來居士卽與比丘會直比丘以是直與
衆僧作會請是女人來居士於中得共女人作姪欲
比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言
不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一賈客婦盛有容色
有一居士欲共私通彼婦不從其夫命終有小因緣

居士不聽餘人出入其舍其母問其女言頗有方便
可得使人出入不女人言有母問是誰答彼居士爲
我故數數遣信欲共我通我不從毋言汝可從其意
以汝故令多人得樂女言當使誰語毋言可使常入
出比丘語有一比丘常入出其家中前著衣持鉢入
其舍與坐處坐已共相問訊已問言大德能語某甲
居士如是如是事不答言能卽往語居士便往比丘
生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得
僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一居士作僧坊常供給是
處衣被飲食湯藥資生所須是居士後少時便死更

無人供給是處飲食湯藥資生所須有一比丘到是居士婦邊語言汝何以不供給是處衆僧衣被飲食湯藥資生所須居士婦言大德是居士福德勇健本所供給皆是其力大德汝若能令某甲居士此間處分作務若爾可得供給比丘到彼居士邊語言汝能與某甲居士婦在外處分作務不彼居士言我家自多事處分不過比丘言爲受爲供養塔僧人故是居士信佛法僧故便言能是居士常入出與居士婦和合比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言無罪有一居士作僧房常供給是處衣被飲食湯

藥資生所須是居士婦死更無有人供給是處衣被飲食湯藥資生所須有一比丘到居士所語言汝何以不復供給僧房中諸比丘衣被飲食湯藥資生所須居士言大德是婦有大福德本所供給皆是其力汝若能令某甲居士婦修理我家內事處分者可得供給比丘卽到居士婦邊語言汝能與某甲居士在內修理家事不居士婦言大德我家中自多事務處分不遍比丘言爲受爲供養塔僧人故是居士婦信佛法僧故便言能是婦常入出故與居士共和合比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言無

罪有一比丘常入出一家是比丘中前著衣持鉢到居士舍與坐處坐共相問訊小默然已居士語比丘言大德汝能語某甲女人來不答言能卽往語彼女人居士及彼女女人俱時得病不得和合比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘常入出一家是一比丘中前著衣持鉢入是舍舍主婦人與坐處坐共相問訊小默然已婦人語比丘言大德汝能語某甲居士來不答言能卽往語婦人及居士俱得病不得和合比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不

得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有比丘常入出一家是比丘中前著衣持鉢入是舍居士與坐處坐共相問訊小默然已語比丘言大德汝能爲我兒故語某甲居士與我兒若姊若妹若女不答言能便往語是居士兒及彼女俱時得病脊癭狂發更嬖餘人是比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮比丘問佛如人有可信語優婆塞非人亦當有耶佛言有得道天是又問女人有可信語優婆夷非人女亦當有耶佛言有得道天女是比丘語餘人我能虛空中結跏趺坐是比丘空無是

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

事得波羅夷又言我能變一身爲多身多身還爲一身我以智慧若現事不現事皆能通達牆壁山樹能過無礙出沒地中如出入空履水如地凌虛如鳥是日月有大威德我能不動以手摩捫乃至梵世往來自在是事若空無實得波羅夷比丘問佛頗有比丘作不淨衣著不得波逸提耶佛言有若衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛毳羊毛若雜色著如是不淨衣得突吉羅問毗尼中說比丘不應畜長髮若頭上有瘡當云何佛言以剪刀剪却問比丘得淨食以疑心噉作是念此食爲淨

爲不淨得何罪耶佛言得突吉羅問頗有比丘爲女人說法過五六語不得波逸提耶佛言有若作書若手示相若遣使與天女龍女夜叉餓鬼女毗舍遮女鳩槃荼女羅刹女說法過五六語得突吉羅問頗有比丘過第三重覆舍不得波逸提耶佛言有若先作舍以板隨意覆問頗有比丘與女人期共道行不得波逸提耶佛言有比丘與天女期共道行若龍女夜叉女餓鬼女毗舍遮女鳩槃荼女羅刹女期共道行得突吉羅問云何漱口佛言以水著口中三廻轉是名漱口問頗有比丘別衆食不得波逸提耶佛言若

虛空中食是問頗有比丘噉食得波羅夷耶佛言有
若以盜心食是問頗有比丘食家中坐不得波逸提
耶佛言有若女人受一日戒男子不受是家中坐得
突吉羅若男子受一日戒女人不受是家中坐亦突
吉羅若二俱受一日戒是家中坐無罪問頗有比丘
食家中獨與一女人共坐不得波逸提耶佛言若女
人受一日戒男子不受是中坐得突吉羅若男子受
一日戒女人不受是中坐得突吉羅若二俱受不犯
問頗有比丘往觀軍發行不得波逸提耶佛言若往
觀夜叉軍得突吉羅問頗有比丘語餘比丘言共我

去至諸家當與汝多美飲食是比丘後時語彼此丘
我不喜與汝若坐若語我獨坐獨語樂不得波逸提
耶佛言若未至他舍里巷中語令還得突吉羅若僧
坊中語無罪問頗有比丘無病入白衣舍從非親里
比丘尼自手受飲食不得波羅提提舍尼耶答曰有
若比丘尼自持飲食就白衣舍與比丘自手受無罪
問頗有比丘尼約勑白衣與如是飯如是羹比丘食
不得波羅提提舍尼耶答曰有若比丘尼是比丘親
里勸與食比丘不呵而食得突吉羅

十誦律卷第六十五

音釋

肋

音勒脅骨也

喘息

喘昌切

礎

初呂切柱下石也

佉

丘遯切

膾

市克切腓

腸

氣依據切

青瘀

氣瘀積而色青也

瑱

他旬切克耳玉也

璫

音當克耳珠也

券

去願切契也

嬀

音適嫁也

依寧上資閣釋子道衍

助刻

十誦律第六十五卷

計字九千四百四十六個

該銀四兩七錢二分三厘

伏願

六根雪淨三障水清生生啟悟妙心世世弘開道

崇禎九年季夏月徑山化城寺識

