

十
誦
律

才
五
十
五

三
百
十
五
年
五

十誦律卷第五十五

廿

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第十誦之一

佛在王舍城語諸比丘十種明具足戒何等
十佛世尊自然無師得具足戒五比丘得道
即得具足戒長老摩訶迦葉自誓即得具足

戒蘇陀隨順答佛論故得受具足戒邊地特

律第五得受具足戒摩訶波闍波提比丘尼

受八重法即得具足戒半迦尸尼遣使得受具

足戒佛命善來比丘得具足戒歸命三寶已

三唱我隨佛出家即得具足戒白四羯磨得

具足戒是名十種具足戒三種得具足戒一

49899

善來作比丘二歸命三唱三白四羯磨於是
中若未結白四羯磨若人歸命三唱我隨佛
出家是善受具足戒若結白四羯磨後歸依
三唱出家不名得具足戒善來作比丘若結
白四羯磨前若結白四羯磨後皆善來得具
足戒何以故佛法王自與受戒無有在學地
命終故諸比丘屋三種得受具足戒一受八
重法二遣使三白四羯磨是中受八重法初
一人得後不得遣使者如半迦尸尼得若有
欲出家道路障礙相似亦得是使人衆僧中
受羯磨不多不少向半迦尸尼說亦說三依
止應說受戒歲月時節亦應廣說八破羅夷

法如是名得具足戒若不如是不得具足戒
可受具戒者若男子女人無遮受戒法是名
可受具足戒不可受具足戒者若男子女人
有遮法無和尚阿闍梨無衣鉢不能男汗比
丘尼殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血
如是人不可受具足戒若受戒汗衆僧與受
戒者得突吉羅若人諸根具足無障礙某種
姓某名字某事業衆僧一心如法和合問無
遮受戒法已然後與受戒如蘇隨等如法得
受具足戒於是中十三人先來不得具足戒殺父
殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血先破戒
賊住比丘先來白衣不能男汗比丘尼越濟

人滅羯磨人及非人如是等名汗衆僧人未
得受戒與受戒者得罪是名善受具足戒法
有二種羯磨一治罪羯磨二成善羯磨治罪
羯磨者謂苦切羯磨依止羯磨駈出羯磨下
意羯磨擯羯磨如是苦惱羯磨是名治罪羯
磨成善羯磨者謂受戒羯磨布薩羯磨自恣
羯磨出罪羯磨布草羯磨如是等能成善法
羯磨是名成善羯磨羯磨事者隨所從因緣
作羯磨是名羯磨事遮羯磨者若羯磨時不
如法作白不如法唱說別衆非法可壞是名
遮羯磨不遮羯磨者若羯磨時如法作白如
法唱說和合衆如法不可壞是名不遮羯磨

出羯磨者諸比丘語擯比丘言汝已被舉出
去僧不得與汝同事何以故僧已作羯磨汝
今出去是名出羯磨捨羯磨者擯比丘僧還
與解擯還共作羯磨同事共住是名捨羯磨
苦切事者若比丘喜鬪亂諍訟僧因是故作
苦切羯磨是名苦切出罪事者三種出罪事
若見若聞若疑是三種事應以時出莫以非
時當以實出莫以妄語當以益利出莫以無
益當更語出莫以惡口以慈悲心出莫以瞋
恨因緣事者隨所從因緣作羯磨是名因緣
事如跋陀婆羅經中廣說五攝語治事者四
種羯磨名為治事謂苦切羯磨捨止羯磨

出羯磨下意羯磨除滅事者隨所後因緣或
鬪諍亂事是人得心悔折伏恭敬禮拜更語
問訊捨離本事是名除滅事學者三學善戒
學善心學善慧學是名爲學還戒者若比丘
言我捨佛捨法捨僧捨戒捨和尚阿闍梨捨
同和尚同阿闍梨捨比丘比丘尼式叉摩尼
沙彌沙彌尼汝等當知我是白衣若沙彌我
非比丘非沙門非釋子乃至言我不喜與汝
等共住是名還戒不捨戒者若狂人捨戒不
名捨戒若散亂心病壞心捨戒不名捨戒若
向狂人散亂心病壞心人捨戒不名捨戒
若獨捨戒若獨非獨想若非獨獨想捨戒不

名捨戒若中國人向邊地人若邊地人向中國人捨戒不相解語不名捨戒若向癡人聾人癡聾人不智人非人睡眠人入定人捨戒若隔障若自瞋若向瞋人捨戒若夢中捨戒若不決定心捨戒若人不了其語若前人不決定知捨是皆不名捨戒是名不捨戒戒羸者若比丘愁憂不樂比丘法欲惡厭比丘法欲墮聖相欲立白衣相須在家法不須比丘法求白衣法作是言我憶念父母兄弟姊妹妻子速教我世間諸巧便事教我令得世間安隱住處囑累我令得善知識是比丘愁憂不樂比丘法乃至求白衣法如是言說音聲

慚愧故不欲了了向人說我反戒是故名戒
羸戒羸不出者不令他人了知諍事者云何
是諍事有四種諍事相鬪諍事無事諍犯罪
諍常所行諍是名爲諍事正取事者隨事起
因緣正取其實實是名正取事滅事者七滅事
法現前滅事法憶念滅事法不癡滅事法自
言滅事法實覓滅事法多覓滅事法如草布
地滅事法是名滅事除滅事者有五因緣事
則易滅是事白僧用佛語斷二部伴黨其與
語諍訟比丘瞋恨心折有罪比丘可出菴事
有此五因緣則易除滅是名除滅事說者若
布薩說戒時若說四事若說十三事等是名

說不說者若住處布薩說戒時上座不闍
誦次第第二上座應說若復不闍不誦第三上
座應說如是展轉一切皆不闍不誦故不說
是名不說獨住法者若比丘獨阿蘭若處十
五日布薩時應灑掃塔寺布薩處及中庭次
第敷坐應求火爐然燭應辦籌若客比丘未
布薩者來應共作布薩說戒若無比丘來應
高上遙望若遙見比丘喚言速來今是布薩
日若不見是比丘還坐處坐應心念口言今
衆僧布薩若十四日若十五日我某甲亦布
薩若十四日若十五日是比丘如是作之得
布薩是名獨住法癡羯磨者若比丘狂心顛

倒或來布薩或不來或來衆會或不來或來
羯磨或不來是比丘應以白二作癡羯磨廣
說如施越比丘是名癡羯磨不癡羯磨者除
癡羯磨餘諸羯磨名不癡羯磨不消供養者
施與持戒人持戒人轉與破戒人是名不消
施與正見人正見人轉與邪見人是名不消
若過度用是名不消供養十種不現前羯磨
者覆鉢羯磨仰鉢羯磨作學家羯磨捨學家
羯磨治僧伽藍羯磨監僧伽藍民羯磨使沙彌
羯磨不禮拜羯磨不共語羯磨不供養羯磨
是名十種不現前羯磨非羯磨者若應四衆
作羯磨而減四衆是不名作羯磨若白衣作

第四人若沙彌非比丘外道不見擯不作
惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重
罪先來白衣汗比丘尼不能男殺父母阿羅
漢破僧惡心出佛身血如是等作第四人是
不名作羯磨若應五衆作羯磨而減五衆作
是不名作羯磨若白衣作第五人若沙彌
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先來白衣汗
比丘尼不能男殺父母殺阿羅漢破僧惡心
出佛身血如是等作第五人是不名作羯磨
若應十衆作羯磨而減十衆作羯磨是不名
作羯磨若白衣作第十人沙彌非比丘外道

不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不
共住自言犯重罪先來白衣汗比丘尼不能
男殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如
是等作第十人是不名作羯磨若應二十衆
作羯磨而減二十衆作羯磨是不名作羯磨
若白衣作第二十人若沙彌非比丘外道不
見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共
住自言犯重罪先來白衣汗比丘尼不能男
殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是
等作第二十人是不名作羯磨善者如毗尼
中廣說善法出罪者有五種如法出罪不向
不共住人別住人未受具足戒人出罪出殘人

罪出見罪是名如法出罪白者自衆是事故立
名白有僧事初向僧說故名白白羯磨者受
具足戒布薩說戒自恣等是名白羯磨白二羯
磨者若白已一唱說如是白二羯磨是名白二羯
磨白四羯磨者若白已三唱說是三羯磨并
白爲四是名白四羯磨佛言白羯磨若離白
作是則可壞白二羯磨若離白作是可壞若
白不唱說若唱說不白亦可壞白四羯磨若
離白作是則可壞若白不三唱說若三唱說
不白亦可壞白羯磨若以白作是不可壞白
二羯磨者若先白已唱說是不可壞白四羯
磨者若先白已三唱說是不可壞如是等請

羯磨皆應以是聞知或有重說羯磨無罪若
減不名作羯磨若和合衆僧中若白未唱說
若唱說不白衆僧從坐起去應語衆言諸長
老還和合應更作白唱說若具足是事作羯
磨墮不可壞中是名羯磨苦切折伏羯磨者
為鬪諍相言比丘以白四作苦切羯磨是名
苦切羯磨依止羯磨者為喜作罪比丘以白
四作依止羯磨是名依止羯磨駟出羯磨者
為汗他家比丘以白四作驅出羯磨是名驅
出羯磨下意羯磨者為罵白衣比丘以白四
作下意羯磨是名下意羯磨不見擯羯磨者
為比丘作罪不如法見以白四作不見擯羯

磨是名不見擯羯磨不作擯羯磨者爲比丘
見罪不如法除以白四作不作擯羯磨是名
不作擯羯磨惡邪不除擯羯磨者爲貪著邪
見不捨比丘以白四作惡邪不除擯羯磨是
名惡邪不除擯羯磨別住羯磨者若比丘十
三事中得一罪覆藏隨覆藏日以白四作
別住羯磨是名作別住羯磨摩那埵羯磨者
若比丘十三事中得一罪不覆藏僧以白四作
六夜摩那埵羯磨本日治羯磨者若比丘六日
行摩那埵中更得僧伽婆尸沙罪是比丘衆僧
還以本自治以白四本日治羯磨是名本日治羯
磨出罪羯磨者若比丘得僧伽婆尸沙罪行

摩那埵竟衆僧心悅以白四作出罪羯磨今
出不善法是名出罪羯磨問何故善法中辨
住荅爲摩那埵故問何故本日治荅爲折伏
心故問何故摩那埵荅爲出罪故問何故出
罪荅爲戒清淨故問何以故別住爲摩那埵
荅是比丘行別住法能令諸比丘心悅諸比
丘發心思惟欲與摩那埵問何以故本日治
爲折伏心荅若還從本日行是事令心折伏
諸比丘作是念是人結使厚重以本日治令
慚愧更不復作尔時諸比丘發心與摩那埵
是故名本日治爲折伏心故問何以故行摩
那埵爲出罪荅是比丘行摩那埵法時能令

諸比丘心悅諸比丘作是念長老一心好作
善法欲出是罪不欲違逆我等當令是人得
從罪出是故名摩那埵爲出罪故問何以故
出罪爲戒清淨答是比丘若得出罪離諸罪
得持清淨戒如毗尼中說二人清淨一人先
不作罪一人作罪已如法除滅二俱清淨是
比丘以出罪羯磨故還得清淨戒是故名以
出罪爲戒清淨故覓罪相羯磨者若比丘自
言我犯是罪後還言我不作衆僧與是人覓
實罪相羯磨廣說如象手比丘覓實罪相羯磨
阿跋提者五種罪名阿跋提何等五種謂波
羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突

吉羅於此五種罪比丘若作若覆障不遠離是
名阿跋提無阿跋提者波羅夷僧伽婆尸沙
波逸提波羅提提舍尼突吉羅是五種罪不
作不覆障遠離淨身口業淨命若狂人病壞
心人散亂心人作罪若不先作是名無阿跋提
罪輕阿跋提罪者可懺悔即覺心悔是名輕
阿跋提罪重阿跋提罪者若罪可以羯磨得
出者是名重阿跋提罪殘阿跋提罪者五種
罪中後四種罪可除滅是名殘阿跋提罪無
殘阿跋提罪者五種罪中初種是名無殘阿
跋提惡罪者謂波羅夷僧伽婆尸沙雖一切
罪皆名惡此是惡中之惡故名惡罪非惡罪

者波逸提波羅提提舍尸突吉羅是非惡罪
可治罪者可出可除滅是名可治罪不可治
罪者不可出不可除滅是名不可治罪若犯
罪者若四若五法中作是念信是罪如法滅
若犯罪者若四若五法中不作是念不信是
罪不如法滅攝罪者以一因緣故盡攝所犯
所謂惡律儀攝無罪者以一因緣故攝一切
不犯所謂行善律儀故以一因緣故說一切
罪所謂惡律儀以一因緣故說一切無罪所
謂善律儀語者比丘應語長老汝作某罪是
罪當發露莫覆藏當如法除滅是名爲語憶
念者比丘應語長老汝憶念某時某處作如

是罪不是名憶念說事羯磨者汝長老於此
處不白我等不得餘處去是名說事羯磨薩
耶羅羯磨者有五種比丘語餘比丘言長老
聽我語是事應此處作薩耶羅餘事當彼間
作薩耶羅某事當隨處作薩耶羅是比丘說
犯事亦他過故拔羈繫逸去如惡馬是薩耶
羅羯磨事如誣謗者誣謗諍事誣謗方便是
名誣謗事誣謗發者發起誣謗是名誣謗發
誣謗滅者不作誣謗是名誣謗滅應五種從
他求聽長老我說汝事語汝令汝憶念出汝
事聽我是故名求聽與聽者應五種與聽說
來語來憶念來出來聽汝來是名與聽用聽

者以是聽如法出他事是名用聽遮波羅提
木又者有十種如法遮波羅提木又說波羅
提木又時若比丘犯波羅夷者若欲出波羅
夷事若輕呵僧欲出輕呵僧事若捨戒若欲
出捨戒事若比丘不隨順如法僧事若見聞
疑他破戒事若見聞疑他有破正見事若見
聞疑他有破威儀事故遮是名事故遮波羅提木
又遮自恣者四種如法遮自恣以有根破戒
遮自恣以有根破正見破正命破威儀遮自
恣是名四種如法遮自恣內宿者若以羯磨
結淨地已僧坊內宿飲食大比丘不應食故
名內宿內熟者以羯磨結淨地已僧坊內煮

飲食大比丘不應食故名內熟自熟者若大比丘
自作飲食不應食如佛在毗耶離儉時諸檀越
欲與僧作飲食作是念若我自舍作飲食多
諸知識親里來皆應與分若佛聽僧坊內作
者我當作佛即聽近僧坊外作是火起烟塵
多人來索若與則不供若不與恐來傷害生
白佛佛言聽汝僧坊內作僧坊內作時諸沙
彌守園人先自食飽滿餘殘與僧僧食不足
故皆疲極羸瘦是事白佛佛言從今日如是
飢餓時若結淨地若未結聽大比丘自作自
食從今日若非飢餓時結淨地已二事不應
用謂內宿內熟不應食若結淨地若不結大

比丘自作飲食不應食若食者犯突吉羅是
故說名自熟惡捉者若持淨戒比丘故自取
食大比丘不得食是名惡捉不受者若男若
女若黃門若二根人不授與大比丘不應食
是名不受惡捉受者若大比丘先自取然後
從淨人受大比丘不應食是故名惡捉受初日

受者如佛在毗耶離飢餓時飲食難得語諸
比丘從今日如是飢餓時聽汝若食竟不受
殘食法初日受食聽汝食初日受食者若比
丘早起從他受飲食未食留置食後食是名
初日受食從是出者如佛在毗耶離語諸比
丘從今日如是飢餓時從是出食聽汝食從

今聽諸比丘食竟若不受殘食法從是出食
應食從是出者諸比丘所從檀越家食已從
是家中持食出是名從是出食木菓者如雞
足耶結髮梵志多持木菓來詣佛所與佛佛
語雞足耶與衆僧作分是人即與諸比丘諸
比丘不受作是言我等食已竟佛言從今日
如是飢餓時食已雖不受殘食法聽汝食木
菓木菓者胡桃栗榛婆陁摩如是等木菓是
名木菓他物者舍利弗熱血病發諸藥師教
食他物舍利弗言佛未聽我等食他物是事
白佛佛言從今日聽食他物目犍連以神通
力曼陁耆足他中多持大藕根來大如人髀

香美第一如淨白蜜若折乳汁流出持與舍利弗舍利弗問何處得來荅言曼陀耆居池中得來舍利弗言是非人處誰授汝耶荅非人授我舍利弗言佛未聽我等從非人受食是事白佛佛言從今日聽從非人受食食如是藕等池物多煮多食多殘以是餘與諸比丘諸比丘不食作是言我等食竟不受殘食法是事白佛佛言從今日如是飢餓時雖不受殘食法聽食池物池物者藕根藕子菱芡根雞頭子等是名池物受者受迦絺那衣處得七種利隨意畜長衣常不失三衣數數食別衆食過中不白善比丘入聚落若檀越請食食前食後

隨意至餘處有住處無住處得迦絺那衣
物應屬安居比丘餘比丘不應分是故名受
與上相違是名不受捨者有八事捨迦絺那
衣一者衣足時二者衣成時三者去時四者
聞時五者失六者發心七者出界八者捨時
是名爲捨不捨者與上相違是名不捨可分
物者若物諸比丘現前應分何等是除死比
丘重物餘輕物是名可分物不可分物者若
物諸比丘現前不應分何等是除死比丘衣
物餘重物是五事不可分不可取若衆僧若
三人若二人若一人不應分何等五僧伽藍
地房舍地僧伽藍房舍床卧具是名不可分

輕物者可分物是故名輕物重物者不可分
物是故名重物屬物者若在聚落若空處屬
他若男若女若黃門若二根是名屬物不屬
物者若物在聚落空地不屬他若男若女若
黃門若二根是名不屬物手受物者若物從
他受用何等是一切入口物除水及齒木是
名手受物非手受者若物不從他受中用何
等是一切所用衣鉢等不入口物及水齒木
是名不手受物人物者佛聽僧坊使人佛畜
使人是人屬佛畜屬衆僧是名人物非人物
者佛聽象馬駱駝牛羊驢騾屬佛畜屬僧是
名非人物因緣衣者若般遮于瑟等諸大會

中得是名因緣衣死衣者若五衆死五衆所應分物
是名死衣糞掃衣者五種糞掃衣不應畜
火燒二牛嚼三鼠齒四初嫁女不淨衣五產
衣是五種不應畜四種糞掃衣應畜一塚間
衣二往還衣三無主衣四弊納衣是四種應
畜是名糞掃衣灌鼻者佛聽眼病比丘畜灌
鼻筒如畢陵伽婆蹉等是名灌鼻刀治者若
病餘藥所不治佛聽隈處以刀治若病餘藥
能治而以刀治得偷蘭遮罪是名刀治活帝
治者佛言若比丘病餘藥不能治聽活帝若
餘藥能治而以治帝治得偷蘭遮罪是名活
帝治剃毛者除鬚髮身上餘毛不應剃若剃

得突吉羅是名剃毛剃髮者不得移處剃應
一處剃是名剃髮故用者如比丘五種子五
種淨應用八種漿以水淨十種衣三種壞色
是名故用菓蔬者毗耶離諸比丘多有菓蔬
諸比丘各自恣噉佛言作分分與是中一比
丘取二三人分有噉不盡者不得者是時闍
諍佛言從今日諸菓蔬不應分若有淨人受
取以五種比丘淨法以火刀爪鸚鵡若不生
子淨應噉人用物者人間若金銀瑠璃頗梨
床檣器物比丘不應坐不應用是名人用物
非人用物者天上金銀瑠璃頗梨地床檣器
物比丘應行應坐應用是名非人用物五百

人集毗尼者佛初滅度後五百比丘和合一
處集一切脩多羅一切毗尼一切阿毗曇是
名五百人集毗尼七百人集毗尼者佛滅度
後百一十歲毗耶離十事出非法非毗尼非佛
教是十事不入脩多羅毗尼中與法相違
威儀相違是十事七比丘和合一處滅是
名七百人集毗尼毗尼攝者二部波羅提木
叉并義解毗尼增一餘殘雜說若共若不共
是名攝毗尼墨印者四墨印如經中說四大
印亦如經中說問佛何以故說是四墨印答
欲說真實佛法相故來世比丘當了了知是
佛說是非佛說是故說墨印何以故說四大

印為成就大事不令諸比丘錯謬故論西天印
合藥者諸根藥莖藥葉藥華藥菓藥是藥草
各各差別和合是名和合藥和合藥者即日
受時藥受時分藥受七日藥受盡形藥共合
一處時應服過時不得服即日受時分藥受
七日藥盡形藥共和合一處時分應服過時
分不應服即日受七日藥受盡形藥共和合
一處七日應服過七日不應服若盡形壽藥
隨意應服即日受時藥即日受時分藥七日
藥盡形藥共和合一處不應服即日受時分
藥即日受七日藥盡形壽藥共和合一處不
應服即日受七日藥即日受盡形壽藥共和

合一處不應服是名和合法問時分七日盡
形壽得宿受不荅不得惡捉不受得受不荅
不得手受口受無病得服不荅不得手受口
受病得服不荅得僧坊淨法者若五寶若似
五寶在僧坊內比丘取時應作是念此雜物
當還是名僧坊淨法林淨法者林名衆多樹
一處是中應隨上座取是名林淨法房舍淨
法者僧坊中多有別房舍是中應隨上座取
次第應住是中隨檀越分處供養應受是名
房舍淨法時淨法者飢餓時老病時因緣時
佛有所聽是名時淨法方淨法者如比丘問淨
提即至瞿耶尼用閻浮提時瞿耶尼食三方

亦如是是名方淨法國土淨法者得神通諸
比丘至惡賤國土乞食是比丘先從惡賤人
受食噉此人心悔我等墮不淨數便不復與
是人持食於比丘前棄地而去諸比丘不知
云何佛言從今日至惡穢國工棄食者地得
自取食隨國土法故如邊地持律第五得受
具足戒阿葉摩伽阿槃提國土聽者一重革
屣常洗浴皮褥覆如寒雪國土中聽畜俗人
鞞故是名國土淨法衣淨法者佛聽者十種
衣何等十種衣白麻衣赤麻衣芻摩衣憍施
耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣劫貝衣鉢兜路衣
頭頭邏衣俱遮羅衣是名淨衣法

具足戒

自恣布薩

僧中軌範卷之六 結界

自恣法者安居比丘應一處和合衆僧應三種自恣若見若聞若疑問何以故佛聽自恣答以攝衆僧故好惡相教化故尔時出過罪如法得清淨是名自恣法與自恣者病比丘不能來應與自恣若不病比丘自恣時不來得突吉羅罪若是比丘畏失命若破戒若入難中一一難起不得止應與自恣是名與自恣受自恣法者若比丘從他比丘受自恣界內應受若畏失命破戒若入難中一一難起尔時應出界去是名受自恣法說自恣法者比丘從他受自恣到僧中應說若不說得突

吉羅若受自恣人睡眠若入定若入難中此
一難起不說無罪是名說自恣法布薩法者
半月半月諸比丘和合一處自籌量身晝作
何罪夜作何罪從前說戒已來將不作罪耶
若有罪當向同心淨戒比丘如法懺悔若不
得同心淨戒比丘當生心我後得同心淨戒
比丘當如法懺悔問何以故佛聽作布薩答
令諸比丘安住善法中捨離不善法得
清淨故是名布薩法與清淨法者布薩時病
比丘不能來應與清淨若能來而不來得突
吉羅若是比丘畏失命若破戒若入難中一
難起不得已與清淨是名與清淨法受清淨

法者若比丘從他比丘受清淨界內應與
是比丘畏失命破戒若八難中一一難起亦
應出界去是名受清淨法說清淨者比丘受
他清淨到僧中說者善若不說得突吉羅若
受清淨人若睡眠若入定若八難中一一難起
不說無罪是名說清淨法欲法者欲名發心
如法僧事中隨僧法與欲是名欲法與欲法
者若比丘病不能來應與欲若不病能來而
不來得突吉羅若比丘畏失命畏破戒若八
難中一一難起不得止故與欲得來而不來得
突吉羅罪與欲者應言比丘與欲來若言與
是名得欲若身業與是名得欲若口業與是

名得欲若身口業不與不名得欲應將是比丘來僧中若不來應一切僧就是比丘諸比丘不應別作羯磨若別作羯磨諸比丘得罪是名與欲法受欲法者若比丘從他比丘受欲界內應受若是比丘畏失命畏破戒若入難中一一難起應出界去是名受欲法說欲法者受欲比丘到僧中應說彼比丘欲若說者善若不說得突吉羅罪若是比丘若睡眠若入定若八難中一一難起不說無罪是名說欲法清淨法者比丘語他我清淨無罪是名清淨法與清淨法者若比丘病不能來應與清淨若無病能來而不來得突吉羅若比

比丘畏失命畏破戒若八難中一一難起不得
止故應與清淨與清淨法者語比丘言與清
淨來若言與是名得清淨若身業與是名得
清淨若口業與是名得清淨若不以身口業
與不名得清淨應將是比丘來僧中若不來
一切僧應就是比丘說比丘不應別作布薩
若別作諸比丘得罪是名與清淨法欲清淨
法者若布薩時僧欲作種種羯磨介時應俱
與欲清淨是名欲清淨法與欲清淨法者若
比丘病不能來應與欲清淨若不病能來應
到僧中布薩羯磨處若無病能來而不來得突
吉羅若是比丘畏失命畏破戒若八難中一一難

起不得止故應與欲清淨比丘應語他比丘
與欲清淨來若言與是名得欲清淨若身業
與亦名得欲清淨若口業與是名得欲清淨
若不以身口業與不名得欲清淨應將是比
丘到僧中若不能來一切僧應就是比丘諸
比丘不應別作布薩羯磨若別作諸比丘得
罪是名與欲清淨法受欲清淨法者比丘欲
受他欲清淨應界內受若畏失命畏破戒若
入難中一一難起應出界去是名受欲清淨
法說欲清淨法者受他欲清淨者應到僧中
說是彼此比丘欲清淨若說者善若不說得突
吉羅是比丘若睡眠若入定若入難中一一

難起不說無罪是名說欲清淨法起塔法者
給孤獨居士深心信佛到佛所頭面禮足一面坐
白佛言世尊世尊遊行諸國土時我不見世尊
故甚渴仰願賜一物我當供養佛與爪髮言
居士汝當供養是爪髮居士即時白佛言願
世尊聽我起髮塔爪塔佛言聽起髮塔爪塔
是名起塔法塔地者屬塔地者園田穀田於中
初起塔是名塔地龕塔法者佛聽作龕塔柱
塔佛廣聽一切作塔是名塔法塔物無盡者
毗耶離諸估客用塔物翻轉得利供養塔是
人求利故欲到遠處持此物與比丘言長老
是塔物汝當出息令得利供養塔比丘言佛

未聽我等出塔物得利供養塔以是事白佛
佛言聽僧坊淨人若優婆塞出息塔物得供
養塔是名塔物無盡供養塔法者所應供養塔
若白色赤色青色黃色諸色等聽供養塔及諸嚴飾
具是名供養塔法莊嚴塔法者所應莊嚴塔若金
剛座高堂高樓重閣懸諸寶鈴光相瓔珞繒幡華
蓋金銀真珠磑碼碯瑠璃頗梨等種種寶物如
是等妙莊嚴具應供養塔是名莊嚴塔法華香
瓔珞法者所應供養塔華香末香塗香華瓔珞
寶瓔珞羅列然燈作衆伎樂香塗墻壁分布香
斂應布華香香油灑地是名華香瓔珞法堅法
者比丘隨所住房是中隨檀越分處應受供養

是名堅法堅法者若檀越與比丘飲食并衣被
以是因緣捨離二事數數食別衆食是名堅堅
法粥法者佛聽食八種粥蘇粥油粥胡麻粥乳
粥小豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥啜時不得
作聲是名粥法噉法者佛聽九種噉根噉莖噉
葉噉磨噉菓噉胡麻噉石蜜噉蜜噉白蜜噉噉
時勿令大作聲是名噉法含消法者佛聽四
種含消蘇油蜜石蜜比丘食是四含消時應
作是念我以治病因緣故含不爲美味是名
含消法食法者佛聽食五種食餅麩糲魚肉
比丘食是食應生厭心爲存身命故念莫墮
數數食別衆食又作是念受殘食想是名食

法鉢法者佛聽畜二種鉢瓦鉢鐵鉢八種鉢不應畜金鉢銀鉢瑠璃鉢摩尼鉢銅鉢白鐵鉢木鉢石鉢是名鉢法衣法者七種衣不須作淨得自畜僧伽梨鬱多羅僧安陀會雨浴衣覆瘡衣尼師壇及餘如法所用衣物是名衣法尼師壇法者佛聽畜尼師壇為愛護卧

具故無尼師壇不應坐僧卧具上是名尼師壇法鉢法者佛聽畜二種鉢銅鐵鉢糠鼻小豆鼻圓鼻是名鉢法鉢筒法者佛聽畜鉢筒為愛護鉢不令數失更求覓妨行道故是名鉢筒法水瓶法者佛聽畜水瓶好淨潔畜是名水瓶法常用水瓶法亦應淨潔畜水瓶水

蓋亦如是是名常用水瓶者和尚法者諸比丘無和尚則作諸弊惡若病無人瞻視是故佛聽有和尚和尚當教化瞻視爲汝說法佛雖聽作和尚諸比丘不欲作和尚佛教令作和尚是名和尚法共行弟子法者所欲出行應白和尚行時隨和尚後供給所須常隨逐不違離如法事中莫違逆意一切所作皆應白和尚除大小便齧齒木禮佛法僧是名共行弟子法阿闍梨法者諸比丘無阿闍梨作諸弊惡若病無人瞻視是故佛聽有阿闍梨阿闍梨當教化瞻視爲汝說法佛雖聽作阿闍梨諸比丘不欲作阿闍梨佛教化令詐阿

闍梨是名阿闍梨法近行弟子法者所欲出
行應白阿闍梨行時應隨阿闍梨後供給新
須當隨逐不遠離如法事中莫違逆意一切
所作皆應白阿闍梨除大小便齧齒木禮佛
法僧是名近行弟子法和尚阿闍梨共行近
行弟子法者和尚阿闍梨於共行近行弟子
應生見子想共行近行弟子於和尚阿闍梨
應生父想汝等能如是者於我法中增長善
法是名和尚阿闍梨共行近行弟子法沙彌
法者佛聽沙彌極小乃至七歲能驅食上鳥
者是名沙彌法依止法者有一客比丘未滿
五歲日暮來入僧坊求依止久而不得迷悶

躡地垂死諸比丘以是事白佛佛言從今日
莫即日急求依止聽一宿息已當求依止余
時諸比丘不問好惡趣得依止不能增長善
法佛言莫趣得依止當觀是比丘能教化弟
子令善不如是觀察具足是功德者當求依
止若無具足功德者當更求依止是名依止
法與依止法者比丘若滿十歲應與依止
法滿十歲鈍根不了不應他依止是名與
依止法受依止者比丘應從坐處起偏袒著
衣脫革屣胡跪曲身兩手捉上座兩足應三
說求依止是名受依止法捨依止法者有五
因緣捨依止一師波那弥二自捨住處去三

友戒四捨此部到異部中五見本和尚是名
捨依止法地法者隨應何地欲起塔僧坊先
應看是地中作不妨行來處樹林具足水具
足晝夜靜寂少蚊蚋少風少熱少諸毒蝮如
是觀察地已起塔僧坊若不觀察是地起塔
僧坊者治塔僧坊比丘得突吉羅是名地法
僧坊法者佛聽諸僧坊中溫室講堂樓閣一
重舍尖頭舍健那舍佛聽是諸房舍衆僧畜
亦聽一人畜是名僧坊法卧具法者佛所聽
諸比丘卧具麈毼繩床細毼繩床枕卧具種種
覆處佛聽衆僧畜亦聽一人畜是名卧具法
治塔僧坊法者阿羅毗國諸塔僧坊毀壞佛

知已故問阿難是諸塔僧坊何以故毀壞阿
難言諸六群比丘欲治故餘比丘畏不敢治
佛言此六群比丘所欲治塔僧坊衆僧應羯
磨與餘人治者亦與受羯磨比丘少多造手
或者一土墜或以一束草或塞一孔或塗地
泥壁或以牛糞塗地塗壁如是少多作已言

我更不欲作佛言如是不應與作羯磨若
是比丘能大作功德修治者應與治塔僧坊
羯磨是名治塔僧坊法治塔僧坊人法者若
比丘欲新起塔僧坊新作卧具佛言以是事
故僧應令十二歲悉捨餘事當隨事大小或
十一歲十歲九歲八歲七歲六歲五四三二

一歲應捨餘事但令累壁構架材木泥磚等
飾是名治塔僧坊人法恭敬法者隨上座法
第禮拜迎來送去合掌曲身上座邊立是名
恭敬法澡豆法者佛聽用小豆大豆摩沙豆
粟豆胡豆角一梨頻陀等乾草屑莫雜香
作除病人餘不聽用若不索檀越自與隨意
得用是名澡豆法漿法者佛聽八種漿等比
丘應飲照梨漿莫梨漿拘羅漿舍梨漿舍多
漿蒲桃漿頗樓沙漿梨漿是八種漿等以水
作淨應飲是名漿法藥法者根藥莖藥葉藥
華藥果藥佛聽是藥草聽僧畜亦聽一人畜
是名藥法蘇毗羅漿法者佛聽飲蘇毗羅漿

爲冷病比丘故如爲舍利弗故聽飲是名毗
毗羅漿法皮韋法者若諸皮韋比丘不應畜
者不應坐除富羅除革屣除富羅帶革屣帶
除摩拭皮及鹿皮除革屣剛細是名皮韋法
革屣法者佛聽二種革屣一重革屣破慢淨
革屣若雜色莊嚴革屣不應畜是名革屣法
支足法者佛聽二種支足物一者廁蹬二者
支床脚物八種支足物不聽用是名支足法
机法者若動搖若有聲若莊嚴如是机不應
畜是名机法杖法者佛聽杖積若鐵若銅爲
堅牢故上作樓環又杖法者佛在寒園林等
住多諸腹行毒虫啣諸比丘佛言應作有

杖驅遣毒虫是名杖法杖囊法者佛聽諸
囊盛杖為愛護故莫令破失更求覓妨行遊
故是名杖囊法噉蒜法者佛聽冷病比丘噉
蒜以藥和蒜如舍利弗等隨噉蒜法應行是
名噉蒜法剃刀法者佛聽眾僧畜剃刀一人
亦畜為剃鬚髮故是名剃刀法剃刀鞘法者
佛聽諸比丘畜剃刀鞘為掌護莫令失更求
覓妨行道故戶鈎法者佛聽畜戶鈎為守護
房舍守護房舍故則守護自身守護自身故
則守護卧具若鑰若戶店鑰鑰等亦如是是
名戶鈎法乘法者佛聽眼病諸比丘乘乘好
畢陵伽婆蹉是名乘法蓋法者不應捉蓋

白衣舍除寫蓋持入是名蓋法扇法者佛聽
衆僧畜扇一人亦畜是名扇法佛法者佛聽
衆僧畜拂一人亦畜是名拂法鏡法者比丘
不應鏡中觀面不應鉢中水中自看面除面
上有瘡是名鏡法治眼法者有五種治眼物
黑物青白物屑膏膏華屑果汁佛言莫爲端嚴
故治眼爲治眼病故是名治眼法治眼籌法
者佛聽治眼籌以鐵作銅作貝象牙角木瓦
作是名治眼籌法盛眼藥籌物法者是物應
好掌護莫令失更求覓妨行道是名盛眼藥
籌物法華香瓔珞法者比丘自不得著亦不
聽教他人者若不乞而得應隨意受已持德

養佛塔及阿羅漢塔是名華香瓔珞法歌儻伎樂法者歌儻伎樂比丘自不應往觀亦不應教他人往觀是事一切不聽是名歌儻伎樂法卧法者無病比丘晝日不應卧夜若燃燈燭不應卧若喜悍眠應起經行若不能起應屏處去莫以是因緣惱亂餘人是名卧法坐

法者比丘晝日若坐若經行以遮惱蓋法晝日若坐若經行遮惱蓋已初夜若坐若經行亦以遮惱蓋法初夜若坐若經行遮惱蓋已至中夜息故入房舍四牒敷鬱多羅僧僧伽利枕頭下右脅著床累足明相現前憶念起想後夜早起若坐若經行遮惱蓋法是名坐

法禪杖法者佛聽法杖及安法杖處為掌護
莫令失更求覓妨行道是名禪杖法禪帶者
佛聽腰痛比丘畜禪帶如為舍利弗故聽畜
是名禪帶法禪帶法者佛聽三種帶繩織帶
辮帶毳繩帶是名帶法衣鞅帶法者佛聽衣
鞅帶為攝衣令不墮落應好掌護莫令失更
求覓妨行道故是名衣鞅帶法抄繫衣法者
除上高作餘時不應抄繫是名抄繫衣法排
擲法者佛聽排擲作聲為恐賊故莫令著餘
時不得作是名排擲法地法者佛聽受地為
僧伽藍故聽僧起房舍故林者林名眾樹事者
名闍亂相言讒謗出罪過名共相憎共擯

離如是於自身惡亦令他惡亦二惡故不應
作如是等種種衰惱事一切不應作破僧有
二種破羯磨破法輪僧破羯磨者若諸比丘
一界內別作布薩羯磨是名破羯磨破法輪者
輪名八種聖道分令人捨八聖道入邪道中
是名破輪是名二種破僧如是應看和尚阿
闍梨看上座中座下座如上所說法應學如
上所說法中亦應善知

羯磨及行法

行法者擯比丘云何行諸比丘應教擯比丘
捨是惡事擯比丘不應與他受具足戒不應
與他依止不應畜沙彌衆僧不應羯磨是

令教化比丘尼若僧羯磨作教化比丘尼
人不應受不應重犯所擯罪又不應作相似
罪過本罪亦不應作不應呵羯磨不應呵
羯磨人不應受不擯比丘禮拜亦不應受起
迎不應受合掌曲身恭敬不應受衣鉢供養
不應受敷卧具坐具供養不應受洗足水供
養不應受拭足供養不應受承足机不應受
案摩手足不應出不擯比丘過罪不應言不
擯比丘不應共事常行自折尼心隨順諸比
丘應禮拜迎送種種供養若不如是法行盡
形不得解擯是名擯比丘行法種種不共住
行法云何種種不共住有二種一自作不共住二

僧羯磨作不共住種種不共住比丘不應與
他受具足戒不應與他依止不應畜沙彌衆
僧不應羯磨令教化比丘尼若僧羯磨作
教化比丘尼不應受不應犯本所作種種不
共住罪亦不應犯相似罪亦不應作過本罪不應訶
羯磨亦不應訶作羯磨人不應受不別住比丘禮拜
不應受起迎合掌曲身種種供養不應受衣鉢
供養不應受所敷坐具卧具供養不應受洗足水
承足机案摩手足等供養不應出別住比
丘過罪不應言不別住比丘不應共事僧不
應羯磨作敷卧具人若僧羯磨作不應受
羯磨作使沙彌人不應受僧若羯磨不應作

僧若羯磨作使守園人不應受僧若羯磨
應作若僧羯磨作處分受請人不應受若
羯磨不應作一切羯磨作典知衆事人不
受若僧羯磨不應作應折伏心行莫犯諸
比丘犯諸比丘更增種種不共住諸比丘
應語是比丘言長老當折伏惡心下意除
去瞋恨

破憍慢莫令衆僧合種種不共住罪驅
汝去處處皆不容汝汝應在此衆僧中
懺悔此罪汝此罪此僧能解餘處僧不
得解若是人聞是語心不折伏當驅遣
如惡馬拔羈繫逸去是種種不共住比
丘行法闍賴吒比丘行云何有二十二
法當知是利根多聞何等二十

二善知事起根本善分別事相善知事善別
善知事本末善知事輕重善知除滅事善知
事更不起善知作事人有事人有教勅有能
使人受力有方便更語力亦能使人受有自
折伏力亦能使人受知慙愧心不憍慢無憍
慢語身口意業無所偏著不隨愛行不隨瞋
行不隨怖行不隨癡行成就是二十二法能
遏諍事不依二伴黨求法求財是名闍賴吒
比丘行法實覓罪相行者若比丘自言我有
是罪後還言無是比丘以白四羯磨與實覓
罪相廣作羯磨如象手比丘若比丘得是實覓
相羯磨是比丘亦不應與他受具戒不應與

他依止不應畜沙彌衆僧不應羯磨令教比丘尼若僧羯磨作教化比丘尼不應受不應起本所作罪亦不應犯相似罪亦不應作過本罪不應呵羯磨亦不應呵作羯磨人本應受淨戒比丘禮拜不應受起迎合掌曲身種種供養不應受衣鉢供養不應受所敷坐具卧具供養不應受洗足水承足机案摩腰背手足等供養不應出淨戒比丘過罪不應言淨戒比丘常行自折伏心隨順諸比丘應禮拜迎送種種供養若不如是法行盡不不得解是羯磨是名實覓罪相比丘行法波羅夷與學沙彌行法者若比丘作姪欲已

指頃不生覆藏心眾僧以白四羯磨還
是比丘學法廣說如與難提是名與學
大比丘戒一切應持應在大比丘下行坐應授
大比丘飲食自應從未受大戒人受飲食得
與大比丘同室再宿自不得與未受大戒人
過再宿是與學沙弥得作二羯磨布薩羯磨
自恣羯磨是與學沙弥不得與眾僧足數作
布薩及諸羯磨是名波羅夷與學沙弥行法

十誦律卷第五十五

廿

羸

力垂反

羸

上居反

誣

上無

吉

柰

柰音

藕

八

下蒲反

菱

上音

般

下音

遮

于

瑟音

瑟

手約婆蹉下何反七隈處上烏菓茨下郎錯認

幼鞞靴二同兄葛菊俱反同楚榮穀龕反苦合

幡陵反自香斂下正作啜反昌劣越越上尺無小反

白臍正下郎荅反盍音兼糠康躡地益上眊鈍徒反

蚊蛭莫上音庚失文下蝎許謁尖反子廉陞作蒲米反脚正

土塹擊下音搆架下上候非汗篩又上音污蟬豆

上步迷反屑先節廁蹬下初位友杖暴

正祖管反蒜蒜二同刀鞘笑下音璫鏢下正同戶

禪正下音簞鬚籥下音須乘乘下平悍眠作上正

音脅脇業上虛辦反蒲犬衣鞞正下玄夫反挑擲

徒條或作掉過反於割

卷九下

