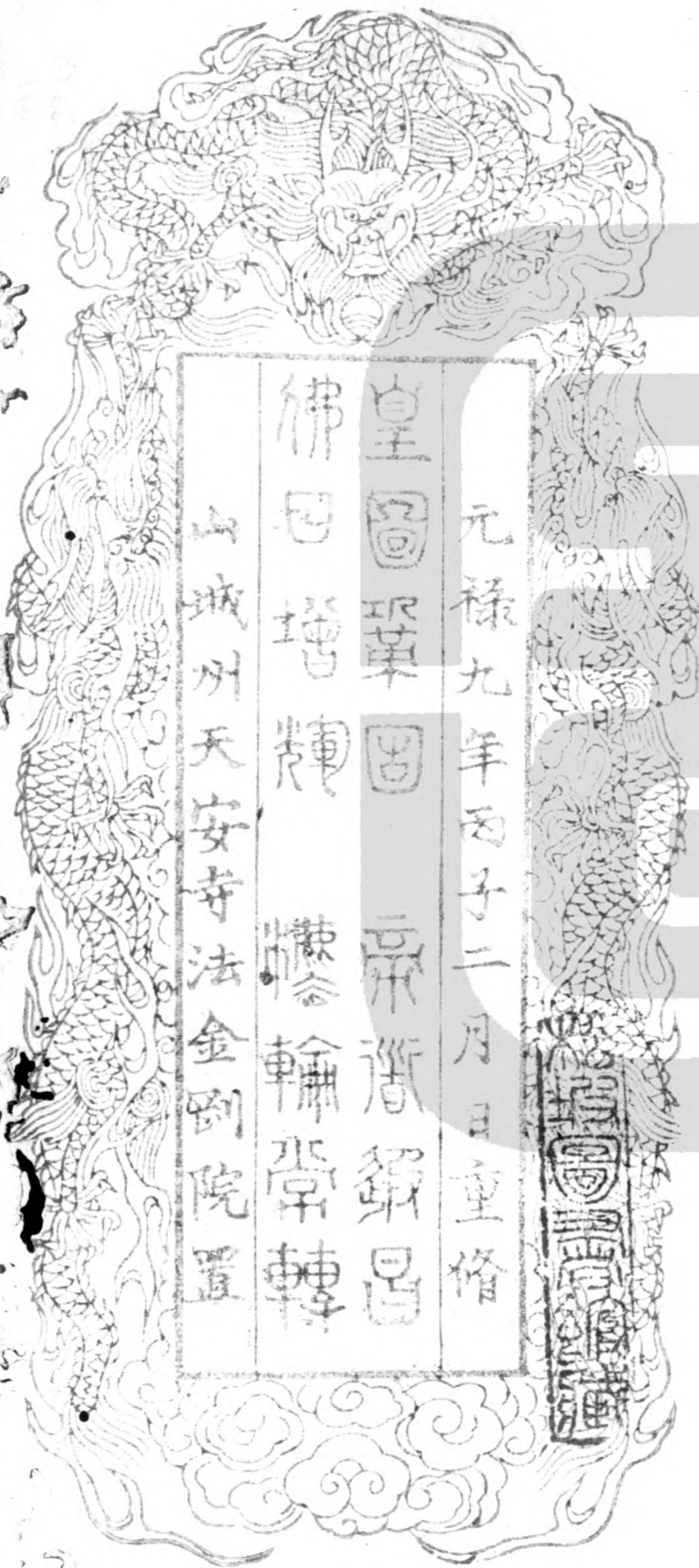

十
誦
律

三百十四
次八

49892

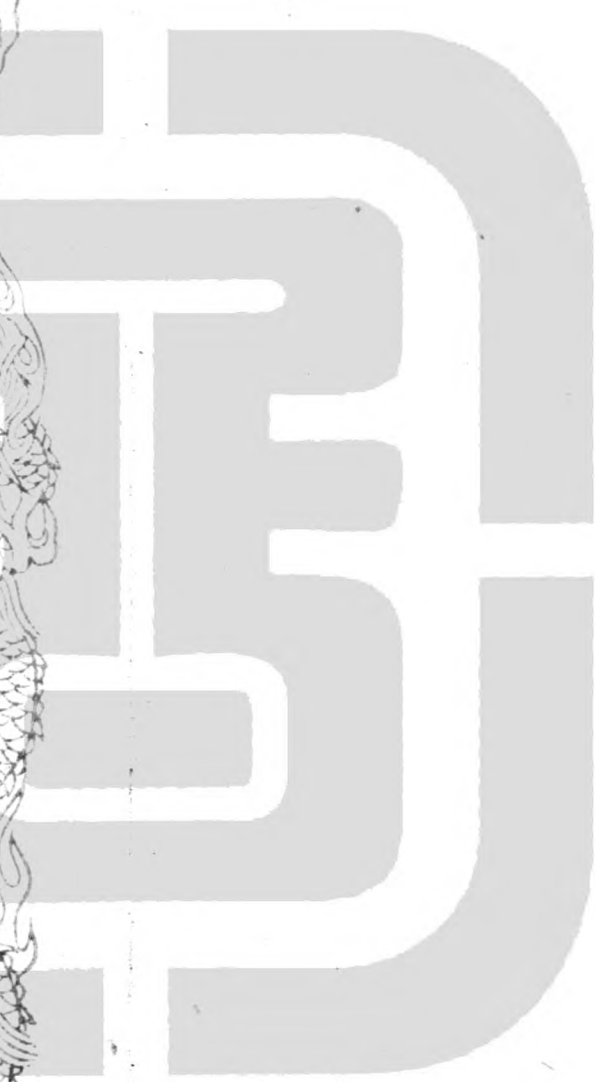
元祿九年丙子二月日重修

皇圖 聖圖 帝漸 綴昌

佛日 增輝 懋參 輪常 轉

山城州天安寺法金剛院置

法華經

十誦律卷第四十八

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

說一語竟名為捨戒云何說一語名為捨戒
謂言捨佛說是一語名為捨戒如是法僧和
上阿闍梨同和上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門我
非比丘我是外道非沙門非釋子我不受法

法說是一語名為捨戒若比丘多知識有力
勢所可說者人皆信用眾所知識能供給僧
非法說法法說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說重

人不能憐愍衆生不能利益安樂天人若此
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此丘多
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
用衆所識知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識知能供給僧於如
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
白佛言出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
來法有一法今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
闢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闢故法不
滅不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不
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此
立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此
立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此立不闢不
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此立不
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
有此立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鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘鬪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詈過故一法竟

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
識人無過非法作非法法作法是名無過有
二法斷事人有過非法作法斷法作非法斷
是名有過有二種斷事無過非法作非法斷

法作法斷是名無過有二種說有過非法說
法法說非法是名有過有二說無過非法說
非法法說法是名無過有二法教化人有過
非法作法教法作非法教是名有過有二法
教化人無過非法作非法教法作法教是名
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眾食利益

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
得力如是依止羯磨駈出羯磨下意羯磨不
見擯不作擯惡邪不除擯別住摩那埵本日
治出罪令惡人不得力清淨人得力有二法
鬪諍非法言法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義說波羅提木義遮波羅提木義自恣自恣人遮自恣證他罪令他憶罪鞞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馳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法言非法
有二不出佛過非法言非法法言法有二不
隨佛語非法言法法言非法有二隨佛語非
法言非法法言法有二不隨毗尼非法言法
法言非法有二隨毗尼非法言非法法言法
有二罪非法言法法言非法有二無罪非法
言非法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
法如牛羊鷄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
不破人法非如牛羊鷄狗野干鳥獸無是慚

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即得清淨則
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
第三人必墮地獄尔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

是衰為尠少

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

尼中掉臂舞如小兒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是三事有惡比丘
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寶是人作是念若有
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為三法大賊久
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
故百人恭敬圍遶二百三百四百五百人主
故五百人恭敬圍遶入城聚落穿踰牆壁斷
道偷奪破城殺人其名初大賊二者有比丘
用四方僧園林中竹木根莖枝葉華菓財物
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
恭敬圍遶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

百人王恭敬圍遶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菓財物飲食賣
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
恭敬圍遶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

天人中大賊

極惡破戒人

是癡人身壞

當墮地獄中

竟三法

四法初

有四種和上有和上與法不與食有和上與
食不與法有和上與法與食有和上不與法
不與食是中與法不與食者應住是和上邊
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
者黑衣奔頭往多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

駢出有智人見已作是言是人著黑衣奔頭
往多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駢棄我當自
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多
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駢出有
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各第三
見罪怖畏有人著黑衣奔頭捉鐵碓着肩上往多
人所作是言我作惡不善隨衆所喜我當作之時
彼衆人即以鐵碓打之利刀恐之駭出城西
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師捕得實賊反
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和合衆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和合衆羯磨者亦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

不名好應遮應置非法和合衆作羯磨者是
羯磨非法和合衆莫作不名作不好不名好
應遮應置有法別衆作羯磨者是羯磨有法
別衆莫作不名作不好不名好應遮應置有
法和合衆作羯磨者是羯磨有法和合衆是
應作名作是好名好不應遮不應置有四種
人一者麁人二者濁人三者中間人四者上
人如是僧中有四種斷事人有僧斷事人無
羞不善議不善文句有僧斷事人無羞善議
善文句有僧斷事人有羞不善議不善文句
有僧斷事人有羞善議善文句若僧斷事人
無羞不善議不善文句者是名麁人若僧斷

專人無羞善議善文句者是名濁人若僧斷
事人有羞不善議不善文句者是名中間人
若僧斷事人有羞善議善文句者是名上人
若僧斷事人無羞不善議不善文句者無人
親近若僧斷事人無羞善議善文句者有人
親近若僧斷事人有羞不善議不善文句者
無人親近若僧斷事人有羞善議善文句者
有人親近若僧斷事人無羞不善議不善文
句者是名不可共語若僧斷事人無羞善議善
文句者是可共語若僧斷事人有羞不善議不
善文句者是不可共語若僧斷事人有羞善
議善文句者是可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
不受者是二過是中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他者
是非過如檢究檢究受者是非過有四行闡

利吒比丘不能滅諍愛瞋怖癡是名四行闡利吒比丘不能滅諍有四行闡利吒比丘能滅諍不受不怖不瞋不癡是名四行闡利吒比丘能滅諍有四行闡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闡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闡利吒比丘能滅諍有四行闡利
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諍有四行闡利吒比丘能滅諍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諍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讚不淨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闍利吒比丘無過

吾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
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今時瞿曇

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弥汝
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
不隨不難養瞿曇弥汝定知是非法非毗尼
非佛法瞿曇弥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弥汝定
知是法是毗尼是佛法尔時長老優波離往
詣佛所頭面作禮在一面坐白佛言世尊有幾法
正法滅亡没佛言優波離有五法正法滅亡没何等

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闍諍相言
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
如法教無闍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。
佛即以是事語諸比丘。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

掘地斷草用水漑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
擾波離是第四第五怖畏今未有當來有應
知是事求方便滅尔時有迦羅比丘喜往不
可行處與他共語大童女寡婦媼女比丘尼
佛言比丘有五不應行處何等五童女寡婦媼
媼女比丘尼更有五不應行處何等五賊家
旃陀羅家酤酒家媼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今
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

弥惡沙弥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
沙波夜提波羅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
五塵全不受得噉食塵水塵衣塵穀塵一切
塵是名五塵全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
汗賤國放地受是名五受更有五受身身受
身身相觸受身身並受身身並相觸受汗賤國
放地受是名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

惡獸怖自言誣己自言是名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己自言是名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名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名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名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名五弟子應好

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任
處布薩清淨布薩自恣布薩是名五種布薩有
諸比丘不乞聽舉他罪令憶念是比丘嫌是
事白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著
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著
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

覆藏莫走莫群黨莫不犯言犯莫群黨已犯
言不犯更有五事應安慰我不凶暴說不受
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駢出作駢出
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著無著人來時應知
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
以時麁惡不以軟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量非時不以時麁
惡不以軟善有瞋無慈無益利不以益利優波
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

離被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
被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婬莫偷莫殺生
莫身相觸莫殺草莫過中食莫飲酒是名責
不責者不婬不偷不殺生不身相觸不殺草
不過中食不飲酒問者問言婬耶盜耶殺耶
身相觸耶過中食殺草飲酒耶約勅者若婬
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
不應婬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
不責問現他過激列他責不責問如先說現
他過者我不婬他婬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列者激
列言我不婬不偷不殺生不身相觸不殺草
不過中食不飲酒是名激列有五調伏苦切
依止駢出下意不見擯有五舉事見舉聞舉
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
吉羅衆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
言無殘是名五事闡利吒比丘不能滅諍復
有五闡利吒比丘能滅諍犯言犯不犯言不
犯輕言輕重言重殘言殘是名五闡利吒比
丘能滅諍復有五闡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闡諍相言是
名五事不能滅諍復有五事闡賴吒比丘能
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
闡諍相言是名五事能滅諍復有五闡利吒
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
清淨是名五闍利吒比丘不能滅諍復有五
闍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
淨令清淨是名五闍利吒比丘能滅諍
復有五闍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
能止諍是名五闍利吒比丘不能滅諍復有

五闍利吒比丘能減諍善知分別句義不恃
力說乞聽而舉於他無嫌悔過己無嫌見能
減諍是名五闍利吒比丘能減諍知食人有
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
有五不應差已差應減愛瞋怖癡不知得不

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著賢聖賢聖所讚
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
三人亦如是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波離
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
持脩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

者乃至不破小戒依脩多羅善求覓除滅一
諍利益安樂衆生憐愍世間生人天因緣是
名自觀觀他有五事諍難滅共諍比丘依恃
官恃白衣恃白衣故惱上座與白衣衣食不
與法不如法求諍是名五諍難滅有五事諍
易滅不恃官不恃白衣不惱僧與白衣法不
與衣食如法求諍是名五諍易滅復有五事
諍難滅二衆以力取諍不善取諍不善取滅
諍事不善取滅諍義諍比丘不敬上座中座
下座比丘是名五諍難滅有五事諍易滅二
衆不以力取諍善取滅諍事善取滅諍義諍
比丘恭敬上座闍利吒比丘中座比丘下座

比丘是名五諍易滅復有五事不應取諍
官恃白衣恃白衣惱僧與白衣衣食不與法
不如法求諍是名五不應取諍有五事應取
諍不恃官不恃白衣不惱僧與白衣法不與衣
食如法求諍是名五應取諍復有五事不應
取諍二衆以力諍不善取諍不善取滅諍事
不善取滅諍義不敬上中下座是名五不應
取諍復有五事應取諍二衆不以力取諍善
取諍善取滅諍事善取滅諍義恭敬上座闍
利吒比丘中座下座比丘是名五事應取諍
復有五事闍利吒比丘不能滅諍不善誦毗
尼不能說相似句義諍比丘執所犯事如鈎

鎖不滿五歲依止他不解十直是名五闍利
吒比丘不能滅諍復有五闍利吒比丘能滅
諍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
能滅諍佛語優波離闍利吒比丘取諍時應
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
諍者又優波離有諍比丘到闍利吒比丘邊
求斷諍相言時是闍利吒比丘以此五事觀
已取諍誰先來持戒清淨誰多聞誦阿含誰
有可貴事先不與闍賴吒比丘有嫌耶能取

滅諍如佛法毗尼滅是名優波離有諍比丘
相言時闍利吒比丘以五事觀

十誦律卷第四十八

以

騎繫上居反 穿窬下音俞 笑二 掉臂上音
徒棘居力反 非礎知反 林旬音
反棘居力反 作踰非 笑二 掉臂上音

標下上必 檢究下音 闍利上他 鈍徒困 掘地
其勿其 漑灌上音 愛反 一反 坩上蒲 全上蒲 衣
月二反 誣音 鈎鎖下音 貫音 坩上蒲 全上蒲 衣

