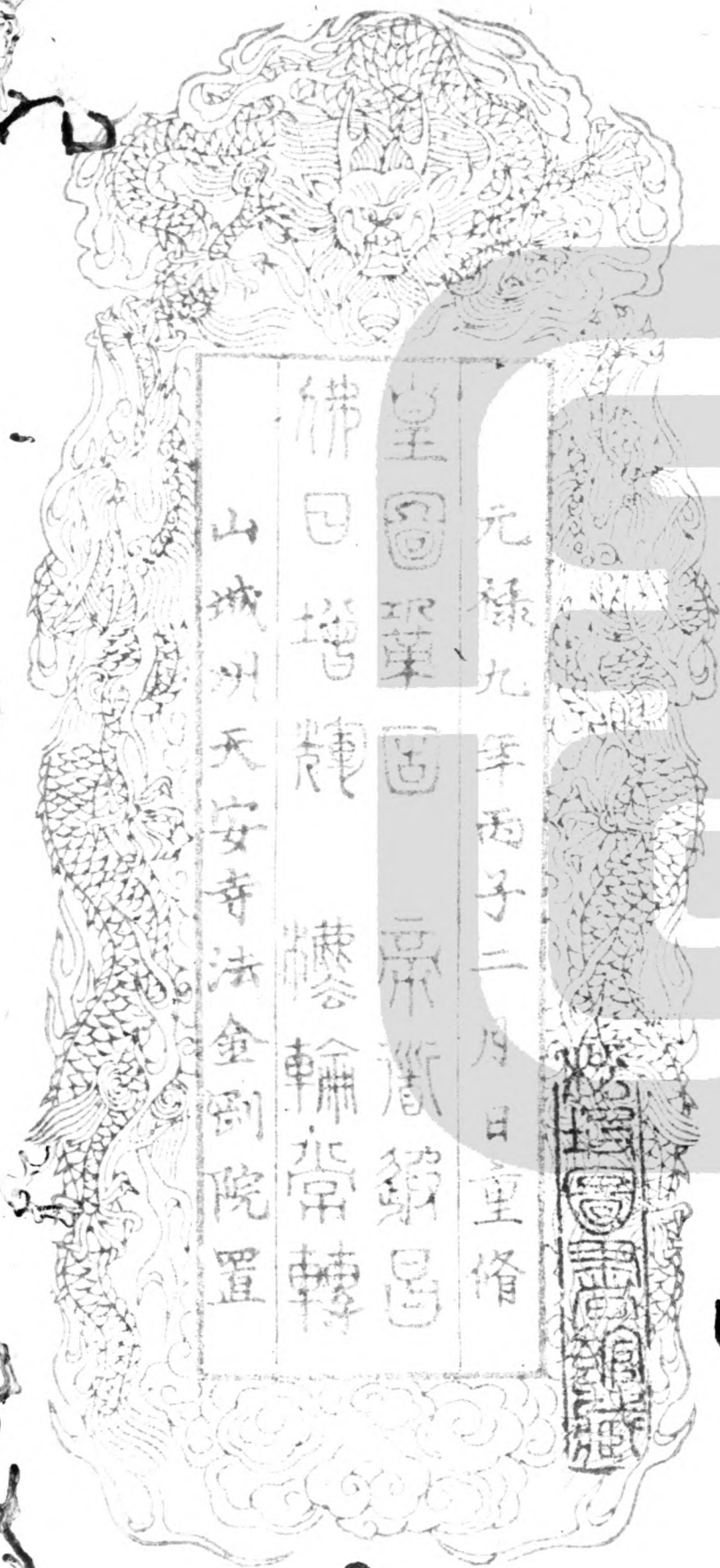

十誦律

才四十九

三百十四
以九

49893

十誦律卷第四十九

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

增一法第八誦之三

有五事群黨能於僧中起諍如是起諍多有
惱亂減損天人起諍比丘以非法約勅有群
黨說輕讀誦脩多羅比丘遮說戒者助鬪諍

相言是名五事有群黨僧中起諍如是起諍

多有惱亂減損天人有五事不群黨僧中不

起諍如是起諍不惱亂增益天人起諍比

丘如法約勅不群黨說敬誦修多羅者不遮

說戒者不助鬪諍相言是名五非群黨不起

諍如是起諍不起諍故不惱亂增益天人有五事

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群黨輕上座非
法言法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
群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脩多羅
句義若說不定不知比丘三事所任見聞疑
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弥諍根本不使他
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此

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
馬難調拔橛合韁駟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闍諍相言僧
破僧惱僧別僧異於是義不起闍諍相言僧

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
法闡利吒比丘不能滅諍有五事貴比丘能
滅諍等壽量受他語受具足語不受趣語不受
不定語三重問是名五貴比丘能滅諍
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群
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群黨
是名五法闍利吒比丘持律有五法成就不
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

法群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
說無羞無羞群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
革屣不覆右肩不現鬣又應恭敬恭敬入脫
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聞
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牴謾賊受寄
賊有五種取他物劫取盜取詐取牴謾取法
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
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
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
須陁洹答言實尔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
生罪苦切人依止人駮出人下意人覓罪相

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
人依止人駢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着
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戒如是五
種人若與聽若共要不應與聽遮說戒若聽遮自
恣若聽遮教戒得罪佛語優波離比丘欲舉
他時應自任五法然後舉他身清淨口清淨
先來清淨多聞廣知通利阿舍不至惡聚落
優波離先自任是五法然後舉他優波離何
故先自任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舍
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
不可行處童女寡婦媼女比丘尼是名五
比丘至不可行處復有五比丘至不可行處
童女寡婦媼女外道不能男是名五比丘至不
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媼女比丘尼是
名五如苦切依止駭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名五如苦
切依止駢出下意覓罪相亦是復有五比
丘至不可行處僧不與捨苦切羯磨童女寡
婦婦姪女比丘尼是名五如苦切依止駢出
下意覓罪相亦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
不能男是名五僧不與捨苦切羯磨如苦切
依止駢出下意覓罪相亦是復有五僧不
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
弟子於和上無愛無敬無慚無愧樂不應行

處是名五應折伏共行弟子復有五事應折
伏共行弟子於和上無愛無敬無慚無愧不
與和上法衣食是名五應折伏共行弟子復
次共行弟子有五事和上不折伏得罪無愛
無敬無慚無愧樂不應行處是名五事和上
不折伏共行弟子和上得罪復有五事共行
弟子和上不折伏和上得罪無愛無敬無慚
無愧不與和上法衣食是名五和上不折伏
共行弟子和上得罪有五事和上不應受共
行弟子悔過於和上無愛無敬無慚無愧樂
不應行處是名五和上不應受共行弟子悔
過復有五事不應受悔過於和上無愛無敬

無慚無愧不與和上法衣食是名五和上不
應與共行弟子悔過有五事和上受共行弟
子悔過得罪無愛無敬無慚無愧樂不應行
處是名五和上受共行弟子悔過得罪復有
五和上受共行弟子悔過得罪無愛無敬無
慚無愧不與和上法衣食是名五法和上受
共行弟子悔過得罪有五事和上不應折伏
共行弟子於和上有愛有敬有慚有愧樂行
處是名五法和上不應折伏共行弟子復有
五事不應折伏共行弟子於和上有愛有敬
有慚有愧與和上法與衣食是名五和上不
應折伏共行弟子復有五事和上折伏共行

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上折
伏共行弟子得罪有愛有敬有慚有愧與和
上法衣食是名五和上折伏共行弟子得罪
有五事應受共行弟子悔過於和有愛有
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
慚有愧與和上法衣食是名五應受共行弟
子悔過有五事和上受共行弟子悔過無罪
於和有愛有敬有慚有愧樂應行處是名
五和上受共行弟子悔過無罪復有五和上
受共行弟子悔過無罪於和有愛有敬有

慚有愧與和上法衣食是名五和上與共行
弟子悔過無罪有五種人不應為說毗尼試
問無疑問不為悔所犯問詰問不受語問是
名五種人不應為說有五種人應為說毗尼
不試問有疑問為悔所犯問不詰問受語問
是五種人應為說毗尼有五事闡利吒比丘
不能滅諍恃力勢語無畏難語怖語驚語不
利根語是名五闡利吒比丘不能滅諍有五
事闡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闡利吒比丘
能滅諍復有五事闡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
吒比丘不能滅諍毀些言語過截語譏刺語不
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些言語不
過截語不譏刺語唱善語不出過語是名五

闡利吒比丘能滅諍復有五事闡利吒比丘不能滅諍不具足語覆蔽語竊語渾雜語被呵折語是名五事闡利吒比丘不能滅諍有五事闡利吒比丘能滅諍具足語不覆蔽語不竊語不渾雜語不被呵折語是名五闡利吒比丘能滅諍復有五事闡利吒比丘不能滅諍有非時語不實語詭語改易語非時語失期語是名五闡利吒比丘不能滅諍有五事闡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闡利吒比丘能滅諍復有五事闡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闡利吒

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

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革屣語覆右肩語
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
革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諍復有五事闍利
吒比丘不能滅諍不被勸語不被差語不白
衆語不觀察語無畏難語是名五闍利吒比
丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍被勸
語被差語白衆語觀察語不無畏語是名五
闍利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘
不能滅諍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諍有

五事闍利吒比丘能滅諍不慰恤語不受慰
恤語不籌量語不爲利語不取他意語是名
五闍利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒比
丘不能滅諍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諍有五事闍利吒

比丘能滅諍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
能滅諍復有五闍利吒比丘不能滅諍少智
少誦阿含不通達阿含不受學阿含不知阿
含句義是名五闍利吒比丘不能滅諍有五
闍利吒比丘能滅諍不少智多誦阿含通達

阿含受學阿含知阿含句義是名五闍利吒比丘
能滅諍復有五闍利吒比丘不能滅諍爲闍
語爲破語爲相持語爲相言語爲諍語是名
五闍利吒比丘不能滅諍有五闍利吒比丘
能滅諍不爲闍語不爲破語不爲相持語不
爲相言語不爲諍語是名五闍利吒比丘能
滅諍有五闍利吒比丘不能滅諍違誓語不
問語不三問語不識言者語不識諍者語是
名五闍利吒比丘不能滅諍有五事闍利吒
比丘能滅諍不違誓語問語三問語識言者
語識諍者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諍有
五闍利吒比丘能滅諍不忘阿含語不失文
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諍復有五闍利吒
比丘不能滅諍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諍有
五事闍利吒比丘能滅諍不重說衆語不持
衆語不異語不爲利語不求他語是名五闍
利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘不
能滅諍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諍有五
事闍利吒比丘能滅諍衆說悔過不說其罪
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捉上座足如是三說
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
衣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任信戒施聞慧能令
入能令隨住是名五復有五事十歲比丘應
畜大戒弟子自任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違和上
教阿闍梨教眾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略
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
獸不隨無獸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
如長老阿那律所問鷄舍瞿曇亦如是問
有六現前僧現前衆人現前人現前和上現
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抵謾取如法
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十

泥洹護戒不缺不犯不退清淨滿足為佛所
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諍現前止自
言止憶念止不癡止覓罪相止多覓罪止布
草止是名七止諍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齋限時共僧捨時是因名八事捨迦絺那衣有八種履不應畜木屐多羅履波羅舍履竹屐葉履文

若履披披履欽婆羅履是名八種履不應畜
有八隨世法利衰毀譽稱譏苦樂是名隨世
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即以是行別住
更不應與如捨戒自言我沙彌不見擯不作
擯惡邪不除擯亦尔若別住竟捨戒捨已還受
戒受戒已白諸比丘我別住竟捨戒已更受戒
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

我是沙弥不見擯不作擯惡邪不除擯亦尔
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即本行摩那埵
更不須與如捨戒自言我是沙弥不見擯不
作擯惡邪不除擯亦尔若行摩那埵竟捨戒
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弥不見擯不作擯惡
邪不除擯亦尔

八法
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

有十事今正法滅亡沒非法言法法言非法

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
是名十事今正法滅亡沒有十事不令正法滅
亡沒非法言非法法言法非毗尼言非毗尼
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為白
衣說深妙法分別諸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

名上座十法烏迴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
少智是名十烏迴鳩羅比丘僧不應差烏迴
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
諍滅諍已更不令起持戒清淨多聞多智是
名十烏迴鳩羅比丘僧應差

佛在婆伽國那梨槃聚落是中有優婆塞以
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任處聞是優婆塞以
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任有優婆塞
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
禮佛足右繞而去還自任處過是夜已著衣
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。長老羅云即就座坐。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。荅言大德不犯我。我亦不見汝非
沙門非沙門行。作身口過時。長老羅云為種
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

用若已施二沙弥轉與餘二沙弥是名非法
施非法受非法用若轉施一沙弥若施僧若
施三人是名非法施非法受非法用若已施
一沙弥轉施餘一沙弥是名非法施非法受
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义摩尼
轉施餘三式义摩尼是名非法施非法受非
法用若轉施二式义摩尼一式义摩尼若施
僧是名非法施非法受非法用若已施二式
义摩尼轉施餘二式义摩尼是名非法施非
法受非法用若轉施一式义摩尼若僧若施
三人是名非法施非法受非法用若已施一
式义摩尼轉施餘一式义摩尼是名非法施
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弥尼
轉施餘三沙弥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
三人若二人是名非法施非法受非法用若
已施三畜生轉施餘三畜生是名非法施非
法受非法用若施二畜生若一畜生是名非
法施非法受非法用若已施二畜生轉施餘
二畜生是名非法施非法受非法用若轉施
一畜生若三畜生是名非法施非法受非法

用若已施一畜生轉施一畜生是名非法施
非法受非法用若轉施三若二是名非法施
非法受非法用若已施比丘僧轉施比丘尼
僧是名非法施非法受非法用若已施比丘
尼僧轉施比丘僧是名非法施非法受非法
用若僧破爲二部已施此一部轉施彼一部
是名非法施非法受非法用若已施彼一部
轉施此一部是名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
卧具主但得看視不得奪一與一

十法
竟

增一法後十一法初

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
二犯偷蘆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三
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
二人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駈若
教他駈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
軟語麁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尔又二
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
有二駈出有罰羯磨若僧駈出又二下意有
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減三人二人一人亦應減又二非法檢校非法作法檢校法作非法檢校又二如法檢校非法作非法檢校法作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

者有三別任犯者不犯者自說者
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
三伎樂供養有三幡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不同
意取不應上中同意取有三知知犯知不犯

知制戒三法

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任正法有四止貪
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為利
益為處為時為人有四調伏苦切依止駈出
下意有四藥應觀有淨藥雜不淨不淨雜淨
淨雜淨不淨雜不淨有四事鬪諍事無根諍
事犯罪諍事常所行諍事復有四事苦切依
止駈出下意有四事不見擯不作擯惡邪不

除擯覓罪相擯有四事若呵若罵若異語若默然

如來以四境界故制戒神足境界智境界法

境界人境界

四法竟

十誦律卷第四十九

以

詰問

上起一反 鞫

居良反 遏

於葛反 渾雜

上胡本反 詭

居委反 慰

恤

下思反 謾

上音底 跋跂

奇逆反 調戲

上徒反 繒

