

十誦律

第
二十一

三百十二
政一

57864

法華經藏

法華經藏

法華經藏

十誦律卷第二十一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

七法中受具足法第一四誦之一

佛婆伽婆在王舍城外住。時未聽比丘作
和尚阿闍梨。未有白四羯磨受具足時。諸比
丘以未有和尚阿闍梨。故作袈裟衣。不如法

著衣。亦不如法。及身威儀皆不如法。

丘從聚落至聚落。從城至城。從國至國。遊行

時。行乞食時。乞飯。乞羹。乞佉。施尼人請食時。

索飯。索羹。索佉。施尼取他殘食。鉢殘飯。殘羹。

殘佉。施尼殘漿。高聲大聲。食譬。如婆羅門食。

有一比丘。摩訶盧。患苦無有等侶。無人看覩。

外學異道見如是事譏嫌呵責沙門釋子無
善教不被教無調順無調御法作袈裟衣不
如法著衣亦不如法及身威儀皆不如法從
聚落至聚落從城至城從國至國遊行時行
乞食時乞飯乞羹乞佉陀尼人請食時索飯
索羹索佉陀尼取他殘食鉢殘飯殘羹殘佉
陀尼殘漿高聲大聲食譬如諸婆羅門食有
諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以
是事具白佛佛以是因緣集僧集僧竟諸佛
常法有知而問知而不問知時問知時不問有
益問無益不問有因緣問今佛知故問佛問
諸比丘汝實亦不答言實亦世尊佛種種因

緣呵責何以名比丘無和尚阿闍黎作袈裟
衣不如法著衣不如法及身威儀皆不如法
從聚落至聚落從城至城從國至國遊行時
行乞食時乞飯乞羹乞佉陀尼人請食時索
飯索羹索佉陀尼取他殘食鉢殘飯殘羹殘
佉陀尼殘漿高聲大聲食譬如諸婆羅門食
諸外學異道譏嫌呵責言沙門釋子無善教
不被教無調順無調御法作袈裟衣不如法
著衣不如法及身威儀皆不如法從聚落至
聚落從城至城從國至國遊行時行乞食時
乞飯乞羹乞佉陀尼人請食時索飯索羹索
佉陀尼取他殘食鉢殘飯殘羹殘佉陀尼殘

漿高聲大聲食譬如諸婆羅門食佛種種因緣呵已語諸比丘從今聽作和尚阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足去何白四羯磨受具足衆僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽是某甲從某甲受具足是從僧乞受具足某甲和尚某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受具足和尚某甲如是白白四羯磨從今聽和尚共行弟子若病應看欲死應救若病應與隨病飲食隨病藥隨病供給若弟子無財和尚應給若和尚無從他索與若少知識索不能得乞食得好食應與若和尚病弟子亦應尔阿闍梨看近住弟子近住弟子看阿

闍黎亦如是從今諸有和尚阿闍黎看共住
弟子近住弟子養畜如兒想共住弟子近住
弟子看和尚阿闍黎如父想汝等如是展轉
相依住於我法中增長善法

佛在王舍城是時諸比丘心念佛已聽我等
作和尚阿闍黎已聽十僧現前白四羯磨受
具足彼年少比丘作和尚若一歲二歲三歲
四歲五歲少長老比丘作師是中有比丘少
欲知足行頭陀呵責諸比丘何以名比丘佛
已聽我等作和尚阿闍黎聽十僧現前白四
羯磨受具足年少比丘作和尚若一歲二歲
三歲四歲五歲少長老比丘彼諸比丘種種

呵已以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧
竟佛知故問諸比丘汝等實尔不答言實尔
世尊佛種種因緣呵諸比丘何以名比丘佛
以聽我等作和尚阿闍黎聽十僧現前白四
羯磨受具足年少比丘作和尚若一歲二歲
三歲四歲五歲少長老比丘佛雖呵責而未
結戒

佛在舍衛國尔時長老優波斯那婆檀提子
一歲授共住弟子具足和上一歲弟子無歲
共住憍薩羅國一處夏安居諸佛常法兩時
大會春末月夏末月春末月欲安居時諸方
國比丘來聽佛說法心念是法夏安居樂是

初大會夏末月自恣作衣竟持衣鉢來詣佛
所如是思惟我久不見婆伽婆久不見修伽
陀是第二大會是時長老優波斯那是中住
處夏安居自恣竟作衣已提衣鉢自身二歲
弟子一歲共遊行往舍衛國到佛所頭面禮
佛足一面坐諸佛常法問訊客比丘夏安居
忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶
今佛亦如是佛問優波斯那夏安居忍不足
不安樂住不乞食不乏道路不疲耶優波斯
那荅言實忍足安樂住乞食不乏道路不疲
佛知故問優波斯那是誰善男子荅言是我
許佛言是作何等荅言是我共住弟子佛言

汝受幾歲荅言二歲是善男子幾歲荅言一
歲佛以是事集僧集僧已佛種種因緣呵優
波斯那汝愚癡人何故先來思惟但欲畜衆
三歲比丘畜一歲共住弟子何以名比丘佛
聽我等作和尚阿闍黎聽十僧現前白四羯
磨受具足戒是年少比丘授共住弟子具足一歲
二歲三歲四歲五歲少長老比丘佛種種因
緣呵竟語諸比丘從今不滿十歲不得授共
住弟子具足若授具足犯突吉羅罪

是時諸比丘心念佛聽我和尚聽阿闍黎聽
十僧現前白四羯磨受具足不滿十歲不得
授共住弟子具足是諸比丘滿十歲皆授共

住弟子具足知法授不知法亦授善者畜不
善亦畜住戒度不住戒亦度是中見和尚不
知法弟子亦不知法和尚不善弟子亦不善
和尚不住戒弟子亦不住戒是時諸比丘自
不知法不善不住戒與他出家受具足作依
止師畜沙彌有一比丘摩訶盧不知法不善
不住戒空滿十歲與共住弟子受具足以小
事與弟子鬪諍弟子捨戒還俗諸比丘少欲
知足行頭陀呵責言何以名比丘佛聽我和
上聽阿闍黎聽十僧現前白四羯磨受具足
不滿十歲不得授共住弟子具足是諸比丘
滿十歲皆授共住弟子具足知法授不知法

亦授善者畜不善亦畜住戒度不住戒亦度
是中見和尚不知法不善不住戒弟子亦尔
與他出家受具足作依止師畜沙弥彼諸比
丘種種呵竟以是事具白佛佛以是因緣集
僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實尔不荅
言實尔世尊佛種種因緣呵責何以名比丘
佛聽我和上聽阿闍梨聽十僧現前白四羯
磨受具足不滿十歲不得授共住弟子具足
是諸比丘滿十歲皆授共住弟子具足知法
者授不知法亦授善者畜不善亦畜住戒度
不住戒亦度是中見和尚不知法不善不住
戒弟子亦尔與他出家受具足作依止師畜

沙彌佛種種因緣呵竟語諸比丘從今聽五
法成就滿十歲若過應授共任弟子具足何
等五一滿十歲若過二持戒不破三多聞四
有力能如法除弟子憂悔五能拔弟子惡邪
復有五法成就滿十歲應授共任弟子具足
何等五一信成二戒成三聞成四捨成五慧
成能讚能教弟子令善入任信戒聞捨慧
復有五法成就滿十歲應授共任弟子具足
何等五一無學戒衆二無學定衆三無學慧
衆四無學解脫衆五無學解脫知見衆能讚
能教弟子善入任戒定慧解脫解脫知見衆
復有五法成就滿十歲應授共任弟子具足

何等五一知犯二知非犯三知罪輕四知罪重五知誦波羅提木叉學利廣說復有五法成就滿十歲應授共任弟子具足何等五一知出家法二能作教師三能作戒師四能知依止師法五能知遮道法不遮道法復有五法成就滿十歲應授共任弟子具足何等五一能教弟子清淨戒二能教阿毗曇三能教毗尼四弟子在他方愁苦不樂能致使來若自不能因他力致來五弟子若病能供給若自不能能使他供給如是五法成就滿十歲若過應授共任弟子具足若上諸五法不成就滿十歲若過授共任弟子具足得罪

若比丘有上諸五法滿十歲應與他依止云
何應與所欲求依止比丘從座起偏袒著衣
脫華屣胡跪兩手捉長老兩足應如是語我
某甲比丘從長老乞依止長老與我依止我
依止長老住第二第三亦如是乞是長老應
言如汝語若諸五法成就備十歲應受他依
止若無諸五法滿十歲受他依止得罪

若比丘有上五法滿十歲應畜沙彌云何應
畜若未剃髮來是時當與剃髮若自有袈裟
應著若無和尚應與衣著教胡跪合掌戒師
應教我某甲歸依佛歸依法歸依僧第二我
某甲歸依佛歸依法歸依僧第三我某甲歸

依佛歸依法歸依僧我某甲已歸依佛已歸
依法已歸依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持
第二我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧
從今盡壽是佛優婆塞憶持第三我某甲已
歸依佛已歸依法已歸依僧從今盡壽是佛
優婆塞憶持汝某甲聽是佛婆伽婆知見釋
迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀說
優婆塞五戒凡是優婆塞盡壽護持何等五
盡壽離殺生是優婆塞戒是中盡壽離殺生
若能持當言能盡壽離不與取是優婆塞戒
是中盡壽離不與取若能持當言能盡壽離
邪淫是優婆塞戒是中盡壽離邪淫若能當

言能盡壽離妄語是優婆塞戒是中盡壽離
妄語若能當言能盡壽離飲酒是優婆塞戒
是中盡壽離飲酒穀酒蒲桃酒甘蔗酒能放
逸酒若能當言能我某甲已歸依佛已歸依
法已歸依僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多
隨阿伽度阿羅呵三藐三佛隨出家我亦隨
佛出家和上某甲第二我某甲已歸依佛已
歸依法已歸依僧出家是佛婆伽婆釋迦牟
尼多隨阿伽度阿羅呵三藐三佛隨出家我
亦隨佛出家和尚某甲第三我某甲已歸依
佛已歸依法已歸依僧出家是佛婆伽婆釋
迦牟尼多隨阿伽度阿羅呵三藐三佛隨出

家我亦隨佛出家和尚某甲我某甲已歸依
佛已歸依法已歸依僧已出家是佛婆伽婆
釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀已
出家我亦隨佛出家竟和尚某甲介時應問
汝幾歲隨年答何時出家冬春夏有閏無閏
隨問應答此事盡壽憶持戒師應言汝某甲
聽是佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陀阿伽度
阿羅呵三藐三佛陀爲沙彌說出家十戒凡
是沙彌當盡壽護持何等十盡壽離殺生是
沙彌戒是中盡壽離殺生若能當言介盡壽
離不與取是沙彌戒是中盡壽離不與取若
能當言介盡壽離非梵行是沙彌戒是中盡

壽離非梵行若能當言尔盡壽離妄語是沙
彌戒是中盡壽離妄語若能當言尔盡壽離
飲酒是沙彌戒是中盡壽離飲酒穀酒蒲桃
酒甘蔗酒能放逸酒若能當言尔盡壽離處
高床大床是沙彌戒是中盡壽離處高床大
床若能當言尔盡壽離著花瓔珞香塗身香
熏衣是沙彌戒是中盡壽離著花瓔珞香塗
身香熏衣若能當言尔盡壽離作伎歌儻不
往觀聽種種莊嚴樂器是沙彌戒是中盡壽
離作伎歌儻不往觀聽種種莊嚴若能當言
尔盡壽離受畜金銀錢寶是沙彌戒是中盡
壽離受畜金銀錢寶若能當言尔盡壽離非

時食是沙彌戒是中盡壽離非時食若能當
言亦如是五法成就滿十歲應畜沙彌若不
成就五法雖滿十歲畜沙彌得罪

佛在王舍城長老目犍連與王舍城中和
利等十七眾諸年少樂人受具足戒是諸人晡時
飢極僧房內高聲大啼作小兒啼聲佛知故

問阿難何以僧坊內有小兒啼聲阿難荅言
世尊長老目犍連與王舍城中和利等十七
諸年少樂人與受具足是諸人晡時飢極僧
坊內高聲大啼作小兒啼聲佛以是因緣集
僧集僧已佛知故問人目犍連汝實亦不目
連荅言實亦世尊佛種種因緣呵目連汝不

知時不知量不知限齊汝其欲度人未滿二十歲不能忍寒熱飢渴蚊虻蚤虱蛇虺毒螫他人惡語身中苦痛悉不能忍滿二十歲人能忍寒熱飢渴蚊虻蚤虱蛇虺毒螫他人惡語及身中苦痛皆悉能忍佛種種因緣呵已語諸比丘從今不滿二十年人不應與受具足若與受得波逸提罪。

佛在舍衛國佛語諸比丘若異道人信善法欲出家是人應四月與波利婆沙若滿四月得諸比丘意應與出家如是應與波利婆沙一心集僧是本異道從座起偏袒著衣脫革屣入僧中禮僧足胡跪合掌如是言諸長老憶

念我某甲本異道今信善法欲出家我某甲本異
道今僧中乞四月波利婆沙僧與我某甲本異
道四月波利婆沙竟得諸比丘立意僧當與我
出家受具足第二第三亦如是乞尔時一比
丘應僧中唱大德僧聽是某甲本異道信善
法欲出家今是某甲本異道從僧乞四月波
利婆沙僧與我某甲本異道四月波利婆沙
竟得諸比丘立意僧與我出家受具足若僧時
到僧忍聽僧某甲本異道僧當與四月波利
婆沙如是白白四羯磨僧與某甲本異道與四
月波利婆沙竟僧忍默然故是事如是持是
中云何得意云何不得意是本異道現前應

讚佛法僧戒呵諸異道實若讚佛法僧戒時
是本異道心不生喜樂乃至須臾呵諸異道
實時憂愁瞋諍是名不得意若讚佛法僧戒
時是本異道心生喜樂呵諸異道實時不憂
愁不瞋諍是名得意如是應與出家受具足
與法者一心集僧是本異道從坐起偏袒著
衣脫革屣入僧中禮僧足胡跪合掌應如是
言大德僧憶念我某甲本異道信善法欲出
家我已僧中乞四月波利婆沙僧先已與我
四月波利婆沙我某甲本異道已僧中行四
月波利婆沙竟我今從僧乞出家受具足僧
與我某甲本異道四月行波利婆沙竟已得

諸比丘意僧當與我出家受具足第二第三
亦如是乞是中應一比丘僧中唱大德僧聽
是其甲本異道信善法欲出家彼從僧乞四
月波利婆沙僧先已與四月波利婆沙彼已
僧中行四月波利婆沙行波利婆沙竟今從
僧求出家受具足若僧時到僧忍聽僧是其
甲本異道已僧中行四月波利婆沙竟得諸
比丘意當與出家受具足如是白白四羯磨
僧是本異道某甲與出家受具足竟僧忍默
然故是事如是持

佛在王舍城自恣竟欲二月南山國土遊行
是時佛告阿難汝語諸比丘佛王舍城自恣

竟欲二月南山國土遊行誰欲從佛若欲去者集待佛阿難言受教即出語諸比丘佛王舍城自恣竟欲二月南山國土遊行誰欲從佛欲去者集待佛尔時王舍城多年少比丘一歲二歲三歲四歲五歲少大比丘是諸比丘如是思惟若從佛去處處不久住種種供

養利數數受依止師來還復速我和尚阿闍梨不去我等何以去諸小比丘不盡從佛尔時佛與少比丘共行竟還到王舍城佛知故問阿難何以少比丘從佛行阿難答言世尊是王舍城多年少比丘大比丘少是諸比丘如是思惟若從佛行處處不久住種種供養

利數數受依止師來還復速我和尚阿闍梨
不去我等何以去以是事故多不從佛佛以
是因緣集僧集僧已佛種種因緣讚戒讚戒
讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽比丘
有五法成就滿五歲不受依止何等五一知犯二
知不犯三知輕四知重五誦波羅提木叉學
利廣說雖復受戒歲多不知五法應盡壽依
止他住長老優波離問佛大比丘應從小比
丘受他依止不佛言應受優波離復問大比丘
應承事供養小比丘不佛言除禮足餘盡應作
佛在舍衛國是時舍衛城有一居士無常對
至財物妻子眷屬奴婢一切死盡唯有父子

三人居士自念諸道中唯有沙門釋子得供
養樂無諸憂苦是中出家無諸不可思惟已
將二兒到祇園求出家諸比丘便與出家經
數日乞食時到著衣持鉢將二兒入舍衛城
乞食詣賣食肆餅肆糲糰肆煎餅肆髓餅肆
歡喜九肆是二小兒飢見諸餅食從父摩訶
盧索言阿父與我食與我餅父語兒言但索
無價誰當與汝二兒啼逐父行諸居士呵罵
言沙門釋子不斷欲僧坊內共比丘尼生見
一人語二人二人語三人惡名流布遍舍衛
城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚
愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已

佛知故問摩訶盧比丘汝實亦不答言實亦
世尊佛種種因緣呵責何以名比丘不滿十
五歲人作沙彌佛種種因緣呵竟語諸比丘
從今不滿十五歲人不應作沙彌若作得突
吉羅罪

佛在迦維羅衛國是時毗留離愚癡人殺迦
維羅衛諸釋子是時長老阿難親里二小兒
走詣阿難阿難以殘食養畜佛知故問阿難
是誰小兒答言是我親里佛言何以不出家
阿難報言佛結戒不滿十五歲人不應作沙
彌是二小兒不滿十五歲佛問阿難是二小
兒能驅僧食上烏未答言能佛言從今聽能

驅烏作沙弥最下七歲

佛在舍衛國是時跋難陀釋子有二沙弥一名卑陀二名摩伽僧坊內共作姪欲諸居士來見言沙門釋子無清淨行共作姪欲一人語一人二人語三人惡名流布遍舍衛城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實尔不荅言實尔世尊佛種種因緣呵何以名比丘畜兩沙弥佛種種因緣呵竟語諸比丘從今不聽畜兩沙弥若畜得突吉羅罪若畜二一沙弥不久欲受具足無罪

佛在王舍城跋難陀釋子奴大家不放與出家出家不久乞食時到著衣持鉢入王舍城乞食本大家見捉之是比丘高聲大喚衆人大集問何以尔大家言此是我奴不放自出家衆人言何道中出家報言沙門何等沙門答言釋子沙門衆人言莫尔萍沙王有令若奴大家不放沙門釋子中出家不得遮何以故沙門釋子難作行梵行捨世事向涅槃難故諸居士瞋呵言沙門釋子是無畏處奴大家不放釋子中出家不得說一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白

佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問跋
難陀汝實尔不報言實尔世尊佛種種因緣
呵何以名比丘奴大家不放與出家佛種種
因緣呵竟語諸比丘從今奴大家不放不應
與出家若與出家得突吉羅罪

佛在王舍城跋難陀釋子人負債債主不放
與出家出家數日乞食時到著衣持鉢入王
舍城乞食是債主見捉之高聲大喚衆人來
集問何以尔荅言是人負我債不償出家衆
人言是何道出家報言沙門何等沙門報言
釋子沙門衆人言莫尔萍沙王有令債主不
放釋子中出家不得遮何以故沙門釋子難作

行梵行捨世事向涅槃難故諸居士瞋呵言
沙門釋子是不負債處負債人債主不放釋
子中出家不得說一人語二人二人語三人
惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行
頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是
因緣集僧集僧已佛知故問問跋難陀汝實
不答言實尔世尊佛種種因緣呵何以名
比丘債主不放與出家佛種種因緣呵竟語
諸比丘從今負債人債主不放不應與出家
若與出家得突吉羅罪
佛在王舍城有一鍛金小兒來入竹園僧坊
到諸比丘所言大德我欲出家與我出家諸

比丘不愚與出家是兒父母宗親遍覓次到
竹園詣諸比丘所問大德有如是如是小兒
聞見不是中有比丘不見者言不見不聞者
言不聞是諸親里久覓不得便捨去是兒作
比丘不久乞食時到著衣持鉢入王舍城乞
食宗親見之問汝出家耶荅言出家何道出
家荅言沙門何等沙門荅釋子沙門問近遠
荅言竹園中宗親瞋罵沙門釋子故作妄語
見言不見聞言不聞一人語二人二人語三
人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足
行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以
是因緣集僧集僧已佛語諸比丘從今求出

家人兩事應白僧一出家二剃髮僧若集若不集兩事應白應作是語大德僧聽是某甲求出家剃髮以是事白僧若已剃髮來僧若集若不集一事應白言大德僧聽是某甲求出家僧憶持若僧不集應別房行白應言長老是其甲求出家憶持

佛在王舍城是時耆婆藥師治二種人一萍沙王二佛比丘僧何以治萍沙王以衣食故何以治佛比丘僧自信自愛自清淨故是時諸居士有惡重病癩癰疽顛瘡病到耆婆所與百金錢求治病不肯如是乃至五百不肯是居士大愁憂念言耆婆唯治二種人

一治萍沙王以衣食故二治佛比丘僧自信
自欲自愛自清淨故今我等與百金錢乃至
五百不肯是諸沙門釋子福德成辦若是中
出家者耆婆當治我等是諸病人至諸比丘
所求出家諸比丘即與出家受具足諸比丘
為諸病人煮飯作羹作糜煮湯煮肉煮藥湯
漬治出大小便器及唾壺出入多事多緣妨
廢誦經坐禪但念作事是病人多耆婆治不
能遍廢萍沙王急事是病人得差平復色力
肥悅捨戒還家有諸比丘少欲知足行頭陀
呵責諸比丘何以名比丘是諸惡重病人癩
癰疽顛瘡病人與出家受具足為耆飯作羹

作粥煮湯煮肉煮藥湯漬治出大小便器唾
壺出入多事多緣廢誦經坐禪但念作事是
病人多者婆婆治不能遍廢萍沙王急事是諸
病人得差色力肥悅平復捨戒還家種種呵
竟以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已
佛知故問問諸比丘實尔不荅言實尔世尊
佛種種因緣呵何以名比丘諸惡重病人與
出家受具足爲煮飯作羹羹者粥煮湯煮肉煮
藥湯漬治出大小便器唾壺出入多事多緣
廢誦經坐禪但念作事病人多者婆婆治不能
遍廢萍沙王急事是病人得差色力肥悅平
復捨戒還家佛種種因緣呵竟語諸比丘從

今有如是惡重病癩癰疽顛痛病人不應與
出家受具足若與出家受具足得突吉羅罪
佛在迦毗羅城今時淨飯王詣佛所頭面禮
佛足一面坐合掌白佛大德與我願佛言憍
曇佛不與汝過願王言可得願與我佛言可
得願當與今求何願王言佛出家時我心愁
憂不忍不喜難陀羅睺羅後諸子出家時我
心愁憂不忍不喜今佛與我願父母不放不
得與出家何以故父母恃子為榮佛言憍曇
我本心念亦欲與諸比丘結戒父母不放不
得與出家今時佛與淨飯王種種說法示教
利喜已默然王聞法已從坐起頭面禮佛足

繞佛而去王去不久佛以是因緣集僧集僧
已語諸比丘從今父母不放不得與出家若
與出家得突吉羅罪

佛在舍衛國介時諸比丘尼從憍薩羅國遊
行向舍衛國薩羅林中有賊破法劫奪比丘
尼作毀辱事諸城國邑惡名流布若王力若
聚落力圍捕盡得諸賊唯有一賊逃走至婆
祇陀園到比丘所語諸比丘言大德與我出
家諸比丘不思與出家諸佛常法兩時大會
春末月夏末月春末月欲安居時諸方國比
丘來聽佛說法心念是法夏安居樂是初大
會夏末月安居自恣作衣竟持衣鉢來詣佛

所如是思惟久不見佛久不見修伽陀是第
二大會諸比丘從婆祇國自恣作衣竟持衣
鉢欲遊行至舍衛國小比丘言我欲共行諸
比丘荅隨意即便共去諸比丘中道見薩羅
林憶念言是薩羅林中本有惡賊破法劫奪
比丘尼作毀辱事小比丘言諸長老是惡賊
是我同業親友我亦作此惡事諸比丘不知
去何漸漸遊行至舍衛國詣佛所頭面禮佛
足却坐一面諸佛常法以如是語問訊客比
丘忍不足不安樂住不乞食不之道路不疲
耶今佛亦如是問訊客比丘言忍不足不安
樂住不乞食不之道路不疲耶諸比丘言實

忍足安樂住乞食不乏道路不疲諸比丘以
是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語
諸比丘是薩羅林中惡賊大作罪事劫奪比
丘尼作不淨事是賊得大罪何以故是諸比
丘尼多是阿羅漢是人淨比丘尼不應與出
家受具足若與出家受具足應滅擯何以故
淨比丘尼人不生我善法毗尼故
佛在舍衛國是舍衛城中有一居士無常對
至財物家屬妻子奴婢一切死盡是居士作
是念言沙門釋子福樂成辦我當效沙門釋
子作僧伽梨優多羅僧安陀衛鉢澆水囊錫
杖盛蘇革囊革屣針筒如是作便如賊任何

苦即効作僧伽梨優多羅僧安陀衛鉢漉水
囊錫杖盛蘇革囊革屣針筒如是作已密入
僧中住諸比丘若集若不集徐徐問難長老
汝幾歲汝有何時節有閏無閏此賊不知時
節更輒語急問彼言我盜作如賊住有諸比
丘少欲知足行頭陀呵責何以名比丘得具
滿和尚具滿阿闍梨具滿教師得微妙善法
毗尼何以盜作比丘如賊住諸比丘種種呵
竟以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已
佛知故問佛言汝實尔不荅言實尔世尊佛
種種因緣呵責言得具滿和尚具滿阿闍梨
具滿教師得微妙善法毗尼何以盜作比丘

如賊住佛種種因緣呵竟語諸比丘是名賊
住是人不應與出家受具足若與出家受具
足知應滅擯何以故賊住人不生我善法毗
尼故

佛在王舍城是時跋難陀釋子與不能男出
家是人夜捫摸諸比丘諸比丘驅出到比丘
尼邊式叉摩尼沙彌沙彌尼邊皆捫摸諸沙
彌沙彌尼盡驅出諸居士入僧坊內宿亦捫
摸諸居士諸居士言沙門釋子中有不能男
出家與受具足一人語二人二人語三人惡
名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭
陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因

緣集僧集僧已佛知故問問跋難陁汝實尔
不荅言實尔世尊佛種種因緣呵跋難陁何
以名比丘與不能男出家佛種種因緣呵竟
語諸比丘從今不能男不應與出家受具足
若與出家受具足得突吉羅罪

佛言有五種不能男何等五一生不能男二
半月不能男三妬不能男四精不能男五病
不能男何等生不能男從生不能姪是生不
能男何等半月不能男半月能姪半月不能
姪是爲半月不能男何等妬不能男見他行
姪身分用是妬不能男何等精不能男因他
人姪身分用是精不能男何等病不能男

若朽爛若墮若虫噉是病不能男是爲五種
不能男生半月妬精不能男是四種不能男
不應與出家受具足若與出家受具足應滅
擯何以故不能男不生我善法毗尼故病不
能男先出家受具足已若落若朽爛若虫噉
若不動聽住雖不動若捨戒還欲出家受具
足不應與出家受具足若與出家受具足應
滅擯何以故病不能男不生我善法毗尼故
佛在王舍城有異比丘與異道出家有小因
緣與師鬪諍不捨戒還本異道諸比丘以是
事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸
比丘譬如狗飢羸與美食不肯食反食不淨

是愚癡人亦如是棄善法還本異道佛種種
因緣呵責語諸比丘是越濟人不應與出家
受具足若與出家應滅擯何以故是越濟人
不生我善法毗尼故

佛在舍衛國有一婆羅門奪母命便自思惟
我作大罪奪母命何處能除是惡罪我聞沙
門釋子能除即到諸比丘所言大德與我出
家諸比丘言汝諸婆羅門不信輕慢長夜惡
邪佛法怨家何由得信欲出家婆羅門言大
德我本奪母命我自思惟作極大罪何處能
除我聞沙門釋子能除大罪故出家諸比丘
不知云何是事白佛佛言是人殺母罪不

應與出家若與出家受具足應滅擯何以故
有殺母罪不生我善法毗尼故殺父亦如是
佛在舍衛國諸比丘從憍薩羅國遊行向舍
衛國到薩羅林林中有賊破法劫奪斷諸比
丘命諸城國邑惡名流布王力若聚落力收
捕盡得諸賊唯一賊走到祇陀林詣諸比丘
所言大德與我出家諸比丘不思便與出家
是諸賊王勅行刑諸比丘相語言觀世罪報
小比丘言我亦欲去荅言隨意即便共去一
面立看是時諸賊斷首流血是小比丘自思
惟若我不出家亦當如是即怖倒地諸比丘
以水灑面穌起平復問言汝何所患苦汝亦

不在是中作惡業亦不思惟是惡業諸比丘
輒語急問荅言薩羅林中諸賊劫比丘殺比
丘是我同業親友我亦共作是惡如是思惟
我不出家亦當如是是故我怖倒地諸比丘
不知云何共到佛所是事白佛佛語諸比丘
薩羅林中賊放逸顛倒奪諸比丘命多作惡
業彼諸比丘多是阿羅漢此殺阿羅漢人不
應與出家受具足若與出家受具足應滅擯
何以故殺阿羅漢人不生我善法毗尼故佛
在舍衛國是時有一龍信心清淨羞馱龍身
從宮中出變為人身詣諸比丘所言大德與
我出家諸比丘不思便與出家是龍與一小

比丘次得一小房共宿明日行乞食是龍有
福乞食疾得時復自歸宮食訖先還房掩
戶而坐時熱龍法嗜眠忽然傾卧有五因緣
龍身不變一生時二死時三淫時四瞋時五
眠時是時龍眠重身滿房中同房比丘後來
見之心怖失聲龍聞是聲疾疾驚覺還踟蹰
坐諸比丘大集問言何以大喚荅言此是蛇
諸比丘不知云何是事具白佛佛言非蛇是
龍佛言呼來龍到佛所頭面禮佛足一面坐
佛與說法示教利喜佛種種因緣說法竟即
遣去佛語龍言汝還本宮是龍聞說法已啼
泣捫淚從坐起頭面禮佛足右繞而去龍去

之後佛以是因緣集僧集僧已語諸比丘從
今龍不應與出家受具足若與出家受具足
犯突吉羅罪一切非人亦如是

佛在舍衛國瞻蔔國有一長者子出家長病
是時宗親遣使呼之大德來此間治病病人
即往是人多諸親族親族各各請言我今日

我明日我後日諸人爲病比丘故大與財物
是病不可治遂至命終是病比丘名婆羅陀
有一沙彌於是中間受具足戒是衆中有六羣
比丘六羣比丘言新受戒比丘不應與大比
丘分應與沙彌分師言何以故荅言受戒羯
磨不滿故師不知去何是事白佛佛言應問

在羯磨中比丘是羯磨滿不滿即問諸比丘
諸比丘言我雖在羯磨中不憶不知以是事
白佛佛言從今聽羯磨時當一心聽莫餘思
莫餘覺莫餘思惟當專心當勤當敬重當思
惟心心等同憶念應如是聽羯磨作羯磨者
應分別言是第一羯磨第二羯磨第三羯磨

若不分別說得突吉羅罪

佛在舍衛國佛語諸比丘若有人惡心出佛
身血人不應與出家受具足若與出家受具
足應滅擯何以故是惡心出佛身血人不生
我善法毗尼故有人非法非法想破僧已非
法見此後得罪非法法想破僧已非法見此

後得罪非法非法想破僧已疑此後得罪
是人不應與出家受具足若與出家受具足
應滅擯何以故破僧人不生我善法毗尼故
有人本出家時犯姪乃至畜生是人不應與
出家受具足若與出家受具足應滅擯何以
故本犯戒人不生我善法毗尼故擯有人本
出家時犯盜乃至五錢若直五錢物是人本
應與出家受具足若與出家受具足應滅擯
何以故本犯戒人不生我善法毗尼故擯有
人本出家時故自手奪人命更無異想無異
方便是人不應與出家受具足若與出家受
具足應滅擯何以故本犯戒人不生我善法

毗尼故擯有人奉出家時空無過人法自讚
言我有過人法是人不應與出家受具足若
與出家受具足應滅擯何以故奉犯戒人不
生我善法毗尼故有不見擯人捨戒復欲還
出家到諸比丘所大德與我出家出家竟我
當見罪諸比丘問佛此人應與出家不佛言
應與出家出家已言我不見是罪大德與我
受具足受具足已我當見是罪應與不佛言
應與是人受具足已復言不見是罪更應擯
不佛言若得一心和合僧更擯若僧不得和
合即不擯

佛在王舍城是時諸闍將婦夫征行久與非

人通是諸非人形體不具或象頭馬頭牛頭
彌猴頭鹿頭鰲頭平頭頭七分現生子亦如
是諸母愛故養畜長大不能執作驅棄諸子
詣天祠論議堂出家舍是諸處覓飲食遊行
次到竹園是中六羣比丘喜作罪事好人不
肯住邊若有住者餘比丘輕笑教令捨去此
人如是惡何以近之是弟子亦眼見師作罪
行便捨去六羣比丘見是人等心自思惟我
若畜好弟子餘比丘輕笑教捨我去我等當
畜是人無有教捨我去者設欲教者是人醜
陋誰當喜者如是思惟竟語言汝何以不出
家荅言我等醜陋誰當度我六羣言汝能代

我次第守房若爲我送守房人食能代我擔
衣鉢與汝出家。荅言：「尔是六羣，即與出家時
有人請佛及僧六羣比丘以二因緣故先遣
弟子擔衣鉢去一行，遲二羞共行，是時諸居
士信佛心清淨，諸異道弟子輩輕笑言：「此是
汝等福田所供養者，前行者先食，者來諸居
士聞是事羞愧，以是事具白佛，佛以是因緣
集僧集僧竟，佛知故問六羣比丘：「汝實尔不
荅言：「實尔世尊，佛種種因緣，呵何以名比丘
象頭、馬頭、牛頭、獼猴頭、鹿頭、贅頭、平頭、頭七
分，現人與出家佛種種因緣，呵竟語諸比丘
從今象頭人乃至平頭頭七分，現人不應與

出家若與出家受具足犯突吉羅罪

佛語諸比丘黃髮人綠髮人赤髮白髮似赤

髮猪髮馬髮無髮人一切不應與出家若與

出家受具足犯突吉羅罪赤眼深眼凸眼水

精眼小眼泡眼一眼無眼象耳馬耳牛耳羊

耳繚耳一耳無耳狗鼻鸚鵡紫鼻牛鼻猕猴

鼻長鼻平鼻象鼻無鼻太脣馬脣垂脣無脣

猪鬚牛鬚驢鬚無鬚象齒馬齒牛齒魚齒狗

齒無齒長項短項曲項無項太長人太短人

太黑人太白人純青純黃純赤純白人矣脚

脚指疥截陰一九頰不能男截臂截髀截手

截脚截指五指不屈截脣截耳截鼻癩病鹿

陰脚踏狗手曳腕似鬼眼瞎雞皮體癩癬癩
左手作羊屎頭短肘短音啞聾年太小太老痕
瘰不能行不能坐不能卧不能立如是一切
汙染僧人盡不應與出家受具足若與出家
受具足犯突吉羅罪

佛語諸比丘受具足法有三事現前得受具
足何等三一有僧二有人欲受具足三有羯
磨是為三欲受具足人初來應教次第頭面
一一執足禮僧禮僧已教受衣應問此衣是
汝有不荅言是我衣應教汝効我語我某甲
此衣僧伽梨若干條受若割截若未割截是
衣持第二我某甲此衣僧伽梨若干條受若

割截若未割截是衣持第三我某甲此衣僧
伽梨若干條受若割截若未割截是衣持次
問此衣是汝有不荅言是我某甲此衣憂多
羅僧七條受若割截若未割截是衣持第二
我某甲此衣憂多羅僧七條受若割截若未
割截是衣持第三我某甲此衣憂多羅僧七
條受若割截若未割截是衣持次問此衣是
汝有不荅言是我某甲此衣安陁會五條受
若割截若未割截是衣持第二我某甲此衣
安陁會五條受若割截若未割截是衣持第
三我某甲此衣安陁會五條受若割截若未
割截是衣持次問此鉢多羅是汝有不荅言

是我某甲此鉢多羅應量受長用故第二我
某甲此鉢多羅應量受長用故第三我某甲
此鉢多羅應量受長用故受衣鉢已應求和
上應言我某甲求長老為和上長老為我作
和上依長老和上故我某甲得受具足第二
我某甲求長老為和上長老為我作和上依
長老和上我某甲得受具足第三我某甲求
長老為和上長老為我作和上依長老和上
我某甲得受具足戒師應問汝某甲能為某
甲作和不若言能即時置界場內捨間處
著見處戒師應唱衆僧和集誰能為某甲作
教授師若僧中有比丘言我能若有五法不

應立作教授師愛教瞋教怖教愚教教不教
不知五法成就應立作教師不受教不瞋教
不怖教不愚教教不教知次應如是唱大德
僧聽是某甲從和上某甲求受具足某甲比
丘能作教師若僧時到僧忍聽僧某甲當作
教師為教某甲故如是白大德僧聽是某甲
從和上某甲求受具足是某甲能教某甲僧
某甲作教師教某甲故誰諸長老忍某甲作
教師教某甲是長老默然誰不忍便說僧已
忍某甲作教師教某甲竟僧忍默然故是事
如是持即時教師往弟子所教偏袒著衣胡
跪合掌汝某甲聽今是至誠時實語時後僧

中亦如是問汝實便言實不實便言不實我
今問汝汝丈夫不年滿二十不非奴不不與
人客作不不買得不不破得不非官人不不
犯官事不不陰謀王家不不負人債不丈夫
有如是病若癩癰漏癩疽乾痛顛狂病如是
病比有不父母在不父母聽不先作比丘不
若言作清淨持戒不捨戒時一心如法還戒
不三衣鉢具不汝字何等和上字誰應答我
名某甲和上某甲教師問竟應還白僧問某
甲竟戒師應語若清淨將來教次第第一禮
僧禮僧已從僧乞受具足我某甲從和上某
甲受具足我今僧中乞受具足某甲是我和

上僧濟度我僧與我受具足憐愍故第二我某甲從和上某甲受具足我今僧中乞受具足某甲是我和上僧濟度我僧與我受具足憐愍故第三我某甲從和上某甲受具足我今僧中乞受具足某甲是我和上僧濟度我僧與我受具足憐愍故即時戒師應僧中唱大德僧聽是某甲從和上某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和上某甲若僧時到僧忍聽我今僧中問某甲遮道法如是白汝某甲聽今是至誠時實語時今僧中問汝若實當言實不實當言不實汝丈夫不年滿二十未非奴不與人客作不買得不破得

不非官人不犯官事不不陰謀王家不不
負人債不丈夫有如是病若癩癰漏瘰疽乾
疥顛狂病如是病比有不父母在不父母聽
不先作比丘不若言作清淨持戒不捨戒時
一心如法還戒不三衣鉢具不汝字何等和
上字誰應言我名某甲和上某甲頗有未問
者不若未問者當更問若已問者當默然戒
師應唱

大德僧聽是某甲從和上某甲受具足是某
甲從僧中乞受具足和上某甲某甲自說清
淨無遮道法三衣鉢具某甲和上某甲若僧
時到僧忍聽僧當與某甲受具足和上某甲

如是白

大德僧聽是其甲從和上某甲受具足是其
甲從僧中乞受具足和上某甲某甲自說清
淨無遮道法三衣鉢具某甲和上某甲僧今
與某甲受具足和上某甲誰諸長老忍僧與
某甲受具足和上某甲是長老默然若不忍
便說是初羯磨說竟第二是事更說

大德僧聽是其甲從和上某甲受具足是從
僧中乞受具足和上某甲某甲自說清淨無
遮道法三衣鉢具某甲和上某甲僧今與某
甲受具足和上某甲誰諸長老忍僧與某甲
受具足和上某甲是長老默然若不忍便說

是第二羯磨說竟第三是事更說

大德僧聽是其甲從和上某甲受具足是從
僧中乞受具足和上某甲某甲自說清淨無
遮道法三衣鉢具某甲和上某甲僧今與其
甲受具足和上某甲誰諸長老忍僧與某甲
受具足和上某甲是長老默然若不忍便說
是第三羯磨說竟

僧與其甲受具足竟某甲和上某甲僧忍默
然故是事如是持 若問汝幾歲應言未有
歲何時若冬若春若夏有閏無閏是時節汝
盡壽憶念 即時應說四依汝某甲聽是佛
婆伽婆知見釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅呵

三藐三佛隨為受具足人說四依依是法比丘
丘出家受具足成比丘法何等四依依糞掃
衣比丘出家受具足成比丘法若更得白麻
衣赤麻衣褐衣憍施耶衣翅夷羅衣欽跋羅
衣劫貝衣如是等餘清淨衣是一切盈長得
是中依糞掃衣能盡壽受用不若能當言能
依乞食比丘出家受具足成比丘法若更
為作食因生食月八日二十三日十四日二
十九日十五日三十日月一日十六日眾僧
食別房食請食若僧若私如是等餘清淨食
是一切得盈長是中依乞食能盡壽受用不
若能當言能依樹下止比丘出家受具足成

比丘法若更得溫室講堂殿樓一重舍閣屋
平覆屋地窟山窟湮頭勒迦卧具漫頭勒迦
卧具禪頭勒迦卧具下至草敷葉敷如是等
餘清淨房舍卧具是一切盈長得是中依樹
下止能盡壽受用不若能當言能依陳棄
藥比丘出家受具足依比丘法若更得四種
含消藥酥油蜜石蜜四種淨脂熊脂驢脂猪
脂鱧脂五種根舍利薑赤附子波提鞞沙昌菹
根五種菓藥呵梨勒鞞勒阿摩勒胡椒葦茈
羅五種鹽黑鹽白鹽紫鹽赤鹽鹵土鹽五種
湯根湯莖湯葉湯華湯菓湯五種樹膠藥興渠
薩闍羅薩諦掖諦掖婆提諦掖婆那如是等餘

清淨藥是一切盈長得是中依陳棄藥能盡
壽受用不若能當言能

汝某甲聽佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陁阿
伽度阿羅呵三藐三佛陁爲受具足比丘說
四墮法若比丘於是四墮法若作一一法是
非比丘非沙門非釋子失比丘法如多羅樹
頭斷更不生不青不長不廣比丘亦如是於
四墮法若犯一一法非比丘非沙門非釋子
失比丘法是中盡壽不應作是事能持不若
能當言能佛種種因緣呵欲欲想欲欲覺
欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘共諸
比丘入戒法中不捨戒戒羸不出作姪法乃

至共畜生是非比丘非沙門非釋子失比丘
法汝是中盡壽不應作是事能持不若能當
言能佛種種因緣呵不與取讚歎不盜乃至
一縊一針一滴油分齊五錢若五錢直比丘
若不與取是事故若王捉若殺若繫若驅出
如是語汝小汝愚汝賊汝偷如是相比丘不
與取非比丘非沙門非釋子失比丘法汝是
中盡壽不應作是事能持不若能當言能佛
種種因緣呵奪他命讚歎不奪命乃至蟻子
不應故奪命何況人若比丘自手故奪人命
若遣人持刀殺若教死若讚死若作是語咄
丈夫用惡活為死勝生隨心隨思種種因緣

教死讚死若坑殺若堙殺若機發殺若蹈殺
若比阨羅殺若半比阨羅殺若斷命殺若墮
入胎若按腹墮胎若排著火中若排著水中
若在高上排著下道路遣命死乃至母腹中
初得二根身根命根初在腹中瞋欲殺從是
因緣死非比丘非沙門非釋子失比丘法是
中盡壽不應作是事能持不若能當言能佛
種種因緣呵妄語讚歎不妄語乃至戲笑不
應妄語何況故妄語若比丘自知空無過人
法自讚我得阿羅漢果證若向阿羅漢我得
阿那含果證若向阿那含我得斯阨含果證
若向斯阨含我得須阨洹果證若向須阨洹

我得第一禪第二第三第四禪我得慈悲喜
捨空處定識處定無所有處定非有想非無
想處定滅盡定不淨觀安那般那念諸天來
至我所諸龍閻又浮陀羅鬼比舍闍鬼拘槃
荼鬼羅刹鬼如是鬼輩問我我亦問彼彼亦
答我我亦答彼是事空無妄語是非比丘非
沙門非釋子失比丘法是中盡壽不應作是
事能持不若能當言能

汝某甲聽初罪衆不可起第二罪衆雖可起
幾時覆截隨時應行波利婆沙六夜應行摩
那埵二十比丘衆中與出罪是事衆中可耻
爲人所輕是中汝不得故出精是事能不作

不若能當言。尔不得故觸女人身。是事能不作。不若能當言。尔不得向女人惡口語。是事能不作。不若能當言。尔不得女人前自歎供養身。是事能不作。不若能當言。尔不得媒嫁。是事能不作。不若能當言。尔不得自起房。佛聽應作。不聽不應作。是事能不作。不若能當言。尔不得起大房。佛聽應作。不聽不應作。是事能不作。不若能當言。尔無根罪。不得謗他人。是事能不作。不若能當言。尔少許罪。因緣不得謗言。大是事能不作。不若能當言。尔不得勤破僧。是事能不作。不若能當言。尔不得佐破僧。人是事能不作。不若能當言。尔不應

毀辱他家是事能不作不若能當言尔不得
性戾難教是事能不作不若能當言尔
當善謙下心樂順從教誨汝已得具滿和上
具滿阿闍黎具滿比丘僧好國土好得道處
如轉輪王願汝今已具滿當加敬三寶佛寶
法寶比丘僧寶當學三學正戒學正心學正
慧學求三脫門空無想無作當勤三業坐禪
誦經勸化衆事行如是法開甘露門得須陀
洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛
佛道譬言如青蓮華白蓮華紅蓮華赤蓮華在
水中日日增長汝亦如是比丘法中日日增
長其餘戒和上阿闍黎廣教汝汝已受具足竟

釋師子法中

功德之寶海

常求作沙門

於法無量種

如造蓮花在水

戒聞定慧增

眾中禮繞竟

七法中受具足戒法第一竟

一切妙善集

是願轉輪王

不遠汝已得

汝常憶念法

漸漸日增長

餘戒佛所說

喜各從所樂

深大無崖際

天王善法王

精勤行三業

遠諸無礙智

汝亦如是信

和上師當教

十誦律卷第二十一

佞

丘迦

訊

二同

革

下所

榮

音谷

限

齋

下去

蚊

上音

蚤

下音

虱

下音

一

政

音 整 呼 各 反 釋 糗 糗 二 字 音 髓 餅 正 息 委 反 洪

沙 正 上 音 瓶 鍛 反 丁 貫 癱 疽 徐 下 七 癩 瘡 下 上 音 顛 糜

密 碑 漬 反 在 智 唾 壺 下 上 土 卧 反 恃 音 市 擯 反 必 刃 効

效 二 胡 教 反 反 瀉 水 鹿 上 音 錫 杖 擊 反 先 輒 更 上 音 軟 捫

摸 上 音 門 下 羸 反 力 垂 嗜 音 視 瞻 匐 北 下 蒲 贅 反 之 歲

天 祠 下 音 反 猪 凸 反 徒 結 泡 也 繚 耳 上 正 作 卷

下 正 作 委 反 蒙 反 戾 脚 帝 上 零 指 蹕 音 義 去 下 正 丸 頹

徒 回 反 及 作 癩 截 脾 下 正 作 髀 脚 跛 下 必 曳 臄 臄 上

音 逝 寬 反 下 瞎 許 八 體 癰 負 下 力 癖 癭 下 上 疔 亦 反 痕

癩 二 字 正 作 癩 癩 上 癰 痛 陋 下 音 癩 疽 反 上 必 透

徐 褐 衣 葛 上 反 胡 盈 長 仗 下 音 湮 音 湯 反 莫 半 熊 脂 音

尺 雄 反 下 尺 鱸 反 知 連 鞞 醢 下 呼 步 迷 反 胡 椒 消 下 子 必

鉢二字正鹵土音膠音緹線字分齊字

並去咄丁骨若疆其下正作踰踏音排者排推

關義悅上音那垂果下反崖吾佳宜反逮速上音正代

