

十誦律

第三十二

三百十二
政十

49874

元祿九年丙子二月日重修

佛日增輝

帝潛銀昌

轉

山城州天安寺法金剛院置

五

十誦律卷三十

政

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

八法中俱舍彌法第二五誦之二

佛在俱舍彌爾時有一比丘犯可悔過罪諸

比丘憐愍欲利益安樂故語其過罪教令如

法悔過是比丘言我不知所犯既不知當見

何罪云何懺悔諸比丘作是念此比丘不肯

正介便首當與作不見擯作是念已即與作

不見擯是比丘樂持戒有慚愧多知多識多

有力勢佐助所住處四邊多諸比丘共相狎

習是人遣使語言我無罪而諸比丘不如法

羯磨擯我是擯可破汝等來集四邊諸比丘

即時俱集欲滅是事故是比丘具向諸比丘
說我以如是因緣故無罪諸比丘不如法強
與我作不見擯此事可破諸比丘聞已不忍
轉謂是比丘實無罪僧不如法強與作不見
擯是事可破如是決定隨順擯人與諸作擯
比丘共相違逆以是故相言鬪諍事起僧破
僧諍改十誦律三十僧別僧異作破僧因緣分作兩部一部
言此比丘有罪一部言此比丘無罪一部言
如法擯一部言不如法擯一部言不如法擯
可破一部言如法擯不可破如是相言鬪諍
不息僧遂破破作二部諸比丘以是事向佛
廣說佛即時却隨順比丘及擯比丘令小遠

去語諸作擯比丘汝等若事無因緣相本彼不自首不應作擯何以故有比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語其過罪教令如法悔過是比丘樂持戒有慚愧多知識有大力勢多人佐助有如是人僧先應思惟有五法不應作擯所等五若我等與是比丘作不見擯不共說戒及僧羯磨不共帶鉢那不共中食不隨上座起禮迎送以是因緣故闍諱相言僧破僧諱僧別僧異諸比丘亦應思惟有是五法故不應作擯又比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語其過罪教令如法悔過是比丘樂持戒有慚愧少

知識無大勢力無多相助四邊住處少知識
 共語共事者佛言僧應先思惟有五法應擯
 何等五若我等與是比丘作不見擯不共說
 戒及僧羯磨不共帶鉢那不共中食不隨上
 座起禮迎送以是因緣故不起鬪諍相言僧
 和合無諍無別無異思惟是五法已應作擯
政十誦律三十
 佛如是語已又却作擯諸比丘令小遠去喚
 隨順擯諸比丘來語言汝等比丘莫為犯罪
 不自見罪人何以故若比丘犯可悔過罪諸
 比丘憐愍欲利益安樂故語其過罪教令如
 法悔過是犯罪比丘能思惟五法如法見罪
 何等五若我是罪不如法見僧或與我作不

見擯不得共說戒及僧羯磨不得共帶鉢那
不得共中食不得隨上座受他起禮迎送何
以故諸比丘樂持戒有慚愧不能為我故隨
愛隨瞋隨怖隨癡行是犯罪人思惟是五法
故能如法見罪

佛在俱舍彌令時俱舍弥諸作擯比丘在界
內說戒作僧羯磨隨佛所聽羯磨皆如是作
諸隨順比丘及擯比丘亦出界外說戒作僧
羯磨隨佛所聽羯磨皆如是作諸比丘以是
事向佛廣說佛令時即却隨順助擯比丘及
擯比丘令小遠去問諸作擯比丘汝等實於
界內共住處說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨

！

皆如是作耶答言實尔世尊又問彼隨順此
 丘及擯比丘出界外說戒作僧羯磨隨我所
 聽羯磨皆如是作聽答言實尔世尊佛言善
 哉善哉比丘若汝等與隨順比丘及擯比丘
 界內共說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作
 者是諸羯磨皆名非法何以故汝等與彼別
政十誦律三十
 異故彼不與汝共住汝等不與彼共住汝等
三
 不與彼共事彼不與汝等共事彼共共汝等
 界內說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者
 皆名非法何以故彼與汝等別異故彼不與
 汝等共住汝等不與彼共住汝等不與彼共
 事彼亦不與汝等共事彼所作羯磨亦皆如

法何以故彼與汝等別異不應共住共事故
有二種不共住何等二一者比丘身自作不
共住二者僧和合如法與作不共住羯磨有
二種共住一者身自作共住二者僧和合如
法與作共住羯磨若苦切擯比丘捨彼部衆
入此部衆即應共住若依止羯磨駈出羯磨
下意羯磨比丘捨彼部衆入此部衆即應共
住若擯人折伏下意出界外與解擯者即得
與所解擯衆共住佛小時遣作擯諸比丘令
小遠去告諸隨順擯比丘及擯比丘言汝等
實出界外說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆
如是作耶答言實作世尊又問彼諸比丘實

在界內說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如
是作取答實尔世尊佛言善哉善哉比丘若
汝等與作擯諸比丘界外共說戒作僧羯磨
隨我所聽羯磨共作者是詣羯磨皆名非法
何以故汝等與彼別異故彼不共汝等住汝
等不共彼住汝等不與彼共事彼不與汝等
共事改十誦律三十彼若共汝等界外說戒作僧羯磨四隨我
所聽羯磨共作者皆名非法何以故彼等與
汝別異故彼不與汝等共住汝等不與彼共
住汝等不與彼共事彼亦不與汝等共事彼
所作羯磨亦皆如法何以故彼與汝等別異
不應共住共事故有二種不共住一者身自

作不共住二者僧和合如法與作不共住羯
磨有二種共住一者身自作共住二者僧和
合如法與作共住羯磨若若切擯比丘捨彼
部衆入此部衆即應共住若依止羯磨馳出
羯磨下意羯磨得如是羯磨比丘捨彼部衆
入此部衆即應共住若擯比丘拍伏下意出
界外與解擯者即得與所解擯衆共住
佛在俱舍弥時有一居士請佛及僧明日食
佛嘿然受請居士知佛嘿然受已頭面禮佛
足右遠而去還舍通夜辦種種多美飲食早
起敷坐處遣使白佛時到佛自知時諸比丘
往居士舍佛自房住迎食分諸比丘入居士

舍闔諍事起相言相罵起身惡業出家人所
不應作是居士語諸比丘言大德小住皆令
就座自手行水自與多美飲食自恣飽滿已
行澡水畢取小床坐欲聽說法上座說法已
從座起去諸比丘食後還房舉衣鉢往詣佛
所頭面禮佛足却坐一面諸佛常法諸比丘
食來改十誦律三十以是語勞問訊飲食多美衆僧五滿足不
佛即以是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿
不諸比丘答言世尊飲食多美衆僧飽滿以
上事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因
緣呵責言云何名比丘入白衣舍起闔諍事
相言相罵起身惡業出家人所不應作佛言

從今別部異衆不應共相近坐令起身惡業
如是異衆集時聽知法比丘令相遠敷座中
間留一床處然後說戒作諸羯磨及教化比
丘尼佛在俱舍弥尔時俱舍弥比丘喜闍諦
相言佛尔時教化是諸比丘汝等莫闍諦相
言何以故

用瞋恨者不滅瞋恨唯忍辱力乃能滅之是
中有比丘白佛言世尊法王且置彼人惱我
云何不報尔時世尊小却不遠作是念我今
得難常喜闍諦相言相罵俱舍弥比丘所行
威儀法則廣說長壽王經已即從座起往支
提國漸漸遊行到舍衛國尔時俱舍弥諸賢

者聞佛不喜俱舍弥比丘闍諱言語所行威
儀法則故捨詣他國作是念我等應輕賤是
諸比丘少起敬心作是念已即便相語咸共
輕賤不復尊重供養讚歎敬心轉少公時諸
比丘作是念諸居士輕賤我等不復尊重供
養讚歎敬心轉少我等何不往舍衛國詣佛
政十誦律二十所作是念已隨意作竟持衣鉢往舍衛國詣
佛所長老舍利弗聞俱舍弥諸比丘喜闍諱
相言彼諸賢者不復尊重供養讚歎起慢心
故來向舍衛國闍已往詣佛所頭面禮佛足
却坐一面白佛言世尊俱舍弥比丘喜闍諱
相言彼諸賢者不復尊重供養讚歎起慢心

故便來向此世尊我等於此比丘當應何所
作佛語舍利弗是中說非法者不應尊重
供養讚歎有說法者應尊重供養讚歎舍利
弗白佛言世尊我等云何知說非法者說法
者佛語舍利弗若比丘非法說法非法說法
非法說律律說非法犯說非法犯說犯輕
說重重說輕無殘說有殘有殘說無殘常所
行法說非常所行法非常所行法說是常所
行法說言非說非說言說是名說非法者不
應尊重供養讚歎不應教讀誦經法答所問
疑不應從受讀誦經法不應從問所疑不應
與衣鉢戶鈞時藥時分藥七日藥盡取藥亦

不應從受鉢衣戶鈎時藥時分藥七日藥盡

刑藥舍利弗若比丘非法說非法法說法非

律說非律律說律犯說非犯說非犯輕說

輕重說重無殘說無殘有殘說有殘常所行

法說是非常所行法非常所行法說非常所行

法說言是說非說言非說是名說法者應尊

重供養讚歎應教讀誦經法答所問疑亦應

從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鈎時

藥時分藥七日藥盡形藥亦應從受衣鉢戶

鈎時藥時分藥七日藥盡形藥一切盡應與

床卧具等長老目連阿那律難提金毗羅亦

如是問尔時摩訶波闍波提比丘尼聞俱舍

六
六
弥比丘喜闍諍相言被諸賢者不尊重供養
起慢心故來向舍衛國聞已往詣佛所頭面
禮足在一面立白佛言世尊俱舍弥比丘喜
闍諍相言彼諸賢者不尊重供養讚歎起慢
心故便來向此世尊我等於此比丘當應何
所作佛言瞿曇弥是中有說非法者不應敬
重供養讚歎有說法者應敬重供養瞿曇弥
言云何知說法者說非法者佛告瞿曇弥善
聽若比丘非法說法法說非法非律說律律
說非律犯說非犯說犯重說輕輕說重
無殘說殘殘說無殘常所行法說非常所行
法非常所行法說非常所行法說言非說非

說言說其名說非法者不應敬重供養讚歎
 不應教讀誦經法答所問疑不應從受讀誦
 經法從問所疑不應與衣鉢戶鈎時藥時分
 藥七日藥盡形藥不應從受衣鉢戶鈎時藥
 時分藥七日藥盡形藥不應從受半月
 教戒法瞿曇弥若比丘非法說非法說法
改十誦律三十
 非律說非律律說律犯說犯非犯說非犯輕
 說輕重說重無殘說無殘有殘說有殘常所
 行法說是常所行法非常所行法說非常所
 行法說言是說非說言非說是名說法者應
 敬重供養讚歎教讀誦經法答所問疑亦應
 從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鈎時

藥時分藥七日藥盡形藥亦應從是人受衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥應從是人受半月教戒法翅舍瞿曇比丘尼優鉢羅華色比丘尼周那難陀比丘尼頻頭比丘尼脂梨沙弥尼亦如是問憍薩羅王波斯匿聞俱舍弥比丘喜闍諱相言彼諸賢者不尊重供養故來向此國聞已往詣佛所頭面禮足却坐一面白佛言世尊我等當應何所作佛言大王是中有說非法者不應敬重供養有說法者應供養世尊云何知說法者說非法者佛言大王應聽兩人語若比丘非法說法說非法是名說非法者不應敬重供養

讚歎不應教讀誦經法。答所問疑不應從受
讀誦經法。從問所疑不應與衣鉢戶鈎時藥
時分藥七日藥盡形藥大王若有比丘非法
說非法法說是法應恭敬供養讚歎教讀誦
經法。答所問疑亦應從受讀誦經法。從問所
疑應與衣鉢戶鈎時藥時分藥七日藥盡形
政藥大王應與一切部僧飲食大居士修達多
十誦律三十阿難那抵梨師達多富羅那亦如是問未利
夫人聞俱舍弥比丘喜闍諱相言彼諸賢者
不尊重供養讚歎故來向此國聞已往詣佛
所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊我等
於此比丘當應何所作佛言末利夫人是中

有說非法者不應尊重供養讚歎有說法者
應尊重供養讚歎世尊我云何知說法者說
非法者佛言末利夫人應聽兩人若比丘非
法說法法說非法是名說非法者不應尊重
供養讚歎不應教讀誦經法答所問疑不應
從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鈎
時藥時分藥七日藥盡形藥末利夫人若比
丘非法說非法法說是法是名說法者應尊
重供養讚歎教讀誦經法答所問疑亦應從
受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鈎時藥
時分藥七日藥盡形藥應與一切夫人飲食
毗舍佉鹿子母布薩多居士婦修闍多居士

婦亦如是問

尔時長老舍利弗聞俱舍弥比丘喜闍諱相

言故已來入界闍已往詣佛所頭面禮佛足

却坐一面向佛言世尊俱舍弥比丘喜闍諱

相言來入此界我等云何與卧具分佛言我

先說應與卧具隨彼部上座先與卧具舍利

弗受佛教已隨彼上座先與卧具

佛在俱舍弥尔時得擯比丘獨行獨住作是

思惟為我故象僧闍諱相言僧破僧諱僧別

僧異是中有比丘言是人罪有言是人無

罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯

不可破有言不如法擯可破皆為我故我實

犯罪如法擯不可破今當云何作是思惟已
到隨順比丘所言我獨行獨住作是思惟為
我故僧闍諱相言僧破僧諱僧別僧異是中
有比丘言是人無罪有言是人無罪有言如
法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有
言不如法擯可破皆為我故我實犯罪如法
擯不可破我今云何隨順諸比丘即將擯此
比丘至作擯諸比丘所言是擯比丘到我所言
我獨行獨住作是思惟為我故僧闍諱相言
僧破僧諱僧別僧異是中有比丘言是人無
罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法
擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破

皆為我故我實犯罪如法擯不可破我今云
何作擯諸比丘即將擯比丘及隨順諸比丘
往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世
尊是隨順比丘將擯比丘至我等所言是擯
比丘言我獨行獨住作是思惟為我故僧闕
諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言
政十誦律二十是人_{十一}有罪有言是人無罪有言如法擯有言
不如法擯有言如法擯不可破有言不如法
擯可破皆為我故我實犯罪如法擯不可破
我今云何佛言是比丘實犯罪如法擯不可
破若是比丘心悔折伏自首者應與解擯解
擯法者一心和合僧是擯比丘應從座起偏

祖右膚脫革莖胡跪合掌作是言大德僧憶
念為我故僧闍諱相言僧破僧諱僧別僧異
是中
有比丘言是人犯罪有言是人無罪有
言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可
破有言不如法擯可破皆為我故我某甲比
丘實犯罪如法擯不可破我今心悔折伏自
首從僧乞解擯我比丘某甲心悔折伏自首
僧當與我解擯憐愍故第二第三亦如是乞
即時一比丘僧中唱言大德僧聽是擯比丘
某甲言為我故僧闍諱相言僧破僧諱僧別
僧異是中
有比丘言是人
有罪有言是人無
罪有言如法擯
有言不如法擯
有言不如法擯

不可破有言不如法擯可破皆為我故我實
犯罪如法擯不可破是擯比丘某甲心悔折
伏自首今從僧乞解擯若僧時到僧忍聽與
某甲比丘解擯是名白大德僧聽是擯比丘
某甲言為我故僧闍諱相言僧破僧諱僧別
僧異是中有比丘言是人罪有言是人無
罪有言政十誦律三十如法擯有言不如法擯有言十二如法擯
不可破有言不如法擯可破皆為我故我實
犯罪如法擯不可破是擯比丘某甲心悔折
伏自首僧今與某甲比丘解擯誰諸長老忍
聽與某甲比丘解擯者默然不忍者說如是
白四羯磨僧與某甲比丘解擯竟僧忍默然

故是事如是持

佛在俱舍弥尔時彼比丘獨行獨住作是思
惟為我故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異
是中有比丘言是人無罪有言是人無罪有
言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可
破有言不如法擯可破皆為我故我實犯罪
如法擯不可破我心悔折伏自首僧已與我
解擯我今應入僧中共作和合作是思惟已
往隨順諸比丘所言我獨行獨住作是思惟
為我故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是
中有比丘言是人無罪有言是人無罪有言
如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破

有言不如法擯可破皆為我故我實犯罪如
法擯不可破我心悔折伏自首僧已與我解
擯我今應入僧中共作和合隨順諸比丘即
將是比丘往詣作擯比丘所言是比丘言我
獨行獨住作是思惟為我故僧闔諦相言僧
破僧諦僧別僧異是中有比丘言是又有罪
改十誦律三十一
有言無罪有言如法擯有言不如法擯有言
十三
如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我
故我實犯罪如法擯不可破我心悔折伏自
首故僧已與我解擯我今應入僧中共作和
合作擯諸比丘即將是比丘及隨順諸比丘
往詣佛所頭面禮足却坐一面白佛言世尊

是隨順諸比丘將是比丘到我所言是比丘
說我獨行獨住作是思惟為我故僧闍諱相
言僧破僧諱僧別僧異是中有比丘言是人
有罪有言無罪有言如法擯有言不如法擯
有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆
為我故我實有罪如法擯不可破我心悔折
伏自首故僧已與我解擯我今應入僧中作
和合佛言善哉善哉諸比丘汝為和合因緣
故細求其事如破一毛為百分莫為破僧因
緣細求其事佛言應共作和合共布薩時未
到應僧中唱言大德僧聽今僧為和合故若
僧時到僧忍聽今非布薩時昨布薩說波羅

提木又衆僧和合故是名白即時作布薩說

波羅提木叉

八法中俱舍
法第二竟

八法中瞻波法第三

佛在瞻波國分時六群比丘處處作非法羯

磨一人擯一人一人擯二人三人四人二人

擯二人二人擯三人四人一人三人擯三人

改十誦律三十一

三人擯四人一人二人四人擯四人是中有

比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責

言云何名比丘處處作非法羯磨一人擯一

人二人三人四人二人擯二人三人四人一

人三人擯三人四人一人二人四人擯四人

如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知

而故問六群比丘汝實作是事不答言實作
世尊佛呵責言云何名比丘處處作非法羯
磨一人擯一人二人三人四人二人擯二人
三人四人一人三人擯三人四人一人二人
四人擯四人佛但呵責而未結戒。

佛在瞻波國。爾時阿葉摩伽國聚落名王薩
婆。是中有一舊比丘名金。作摩摩帝帝陀
羅六群比丘遊行迦尸國。向瞻波國。到王薩
婆聚落。是比丘遙見彼來。出迎代持衣鉢。開
房舍示言。此房舍床卧具被枕。汝等隨上座
安住。與鞞洗浴具。與油澡豆。欲揩摩者。即與
揩摩。是摩摩帝帝夜坐禪。晨朝入王薩婆聚落。

到諸貴人舍讚歎六群比丘言六群比丘是
佛弟子多聞善巧說法辯才無礙以是故汝
等應與僧帶鉢那食中食即時諸婆羅門居
士信者與作帶鉢那食中食與僧六群比丘
敬是食已肥盛得色得力身柔爽共相謂言
是好善男子尊重讚歎我等作如是好食數
改十誦律二十日之中更不復續六群比丘共相謂言是善
男子轉更不好不復尊重供養讚歎我等當
喚其來即喚來到六群問言汝何故不復尊
重供養讚歎我等答言此王薩婆聚落婆羅
門居士信我語者約勅作供養我力勢正能
齊是更不能得六群比丘言汝見罪不答言

我有何罪六群言汝看我等不如本尊重供
養讚歎彼言我不見罪六群比丘言此人
不肯直首當與作不見擯即與作不見擯是人
作是念六群比丘無因緣我不自首強作不
見擯我何不向瞻波國詣佛所如是思惟已
隨意住王薩婆聚落已持衣鉢往瞻波國詣
佛所頭面禮佛足一面立諸佛常法有容比
丘來如是語言問訊可忍不足不安樂住不
乞食不難道路不疲極耶佛如是語問訊共
金比丘可忍不足不安樂住不乞食不難道
路不疲極答言世尊可忍可足安樂住乞食
無難道路不疲以是事向佛廣說佛知而故

問其金比丘六群比丘何因緣故擯汝答言

世尊無因緣我無罪強與我作不見擯佛言

若六群比丘無因緣汝無罪強擯汝者汝

莫愁憂我與汝作法伴六群比丘聞與作擯

比丘向瞻波國詣佛所我等亦當往詣佛所

如是思惟隨意住已持衣鉢遊行向瞻波國

詣佛所頭面禮佛足一面立諸佛常法有客

比丘來以如是語問訊可忍不足不安樂住

不乞食不難道路不疲極耶佛即以是語問

訊六群比丘可忍不足不安樂住不乞食不

難道路不疲極耶六群比丘答言世尊可忍

可忍安樂住乞食不難道路不疲極佛知而

故問六群比丘汝等於王蔭遊聚落有與比
丘作不見擯耶答言實有世尊問何因緣故
擯答言無因無緣彼無罪強為作擯佛以是
事及先因緣集比丘僧種種因緣呵責六群
比丘言云何名比丘無因無緣彼無罪強為
作擯云何名比丘處處作非法羯磨一人擯

一人二人三人四人一人擯二人
一人三人擯三人四人一人二人四人擯四
人若比丘一人擯一人犯一突吉羅一人擯
二人犯二突吉羅一人擯三人犯三突吉羅
一人擯四人犯四突吉羅二人擯二人二突吉
羅三人擯三人三突吉羅二人擯四人犯四

突吉羅二人擯一人一突吉羅三人擯三人
三突吉羅三人擯四人四突吉羅三人擯一
人一突吉羅三人擯二人二突吉羅四人擯
四人偷蘭遮作破僧因緣故一人擯一人是
非法羯磨不應作一人擯二人三人四人
非法羯磨不應作二人擯二人三人四人
非法羯磨不應作三人擯三人四人
非法羯磨不應作四人擯四人
非法羯磨不應作若一人擯一人不成羯磨
一人擯二人三人四人不成羯磨
二人擯二人三人擯三人四人
三人擯三人四人擯三人四人
四人擯四人不成羯磨

改十誦律三十

十七

磨

可四衆作羯磨是中四比丘成可五衆作羯
磨是中五比丘成可十衆作羯磨是中十比
丘成可二十衆作羯磨是中二十比丘成
若四衆可作羯磨是中減四比丘作是非法
羯磨不應作若白衣作第四人是非法羯磨
不應作若沙弥若非比丘若外道若不見擯
人不作擯人惡邪不除擯人不共住人種種
不共住人自言犯重罪人本白衣汙比丘尼
不能男人越濟人殺父母人殺阿羅漢破僧
惡心出佛身血如是人作第四人是非法羯
磨不應作可五衆作羯磨減五比丘作者是

非法羯磨不應作若白衣作第五人是非法
羯磨不應作若沙弥若比丘若外道若不
見擯人不作擯人惡邪不除擯人不共住人
種種不共住人自言犯重罪人本白衣汗比
丘尼不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅漢
破僧惡心出佛身血如是人作第五人是非
法政十誦律三十羯磨不應作可十衆作羯磨減十衆作者
是非法羯磨不應作若白衣作第十人是非
法羯磨不應作若沙弥非比丘若外道不見
擯人不作擯人惡邪不除擯人不共住人種
種不共住人自言犯重罪本白衣汗比丘尼
人不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅漢破

僧惡心出佛身血如是人作第十人是非法
羯磨不應作可二十衆作羯磨減二十衆作
者是非法羯磨不應作若白衣作第二十人
是非法羯磨不應作若沙弥非比丘若外道
不見擯不作擯惡邪不除擯不共住人種種
不共住人自言犯重罪本白衣汗比丘尼不
能界越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心
出佛身血如是人作第二十人是非法羯磨
不應作

若可四衆作羯磨減四比丘作者不成羯磨
若可四衆作羯磨若白衣作第四人是非法
羯磨不成羯磨不應作若沙弥乃至惡心出

佛身血人作第四人是非法羯磨不成羯磨
不應作若五衆可作羯磨滅五比丘作者不
成羯磨若可五衆作羯磨若白衣作第五人
是非法不成羯磨不應作若沙弥非比丘若
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本白衣汗比丘尼不
能男改十誦津二十越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心
出佛身血如是等人作第五人是非法不成
羯磨不應作若可十衆作羯磨滅十衆作者
不成羯磨不應作若可十衆作羯磨若白衣
作第十人是非法不成羯磨不應作若沙弥
非比丘若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本白衣汙
比丘尼不能男越濟人殺父殺母殺阿羅漢
破僧惡心出佛身血如是等人作第十人是
非法不成羯磨不應作若可二十衆作羯磨
者減二十比丘作羯磨不成羯磨不應作若
可二十僧作羯磨若白衣作第二十人是非
法不成羯磨不應作若沙彌非比丘若外道
不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不
共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男
越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛
身血如是等人作第二十人是非法羯磨不
成不應作佛言從今別住人作第四人不應

作別住羯磨若別住竟人作第四人不應作
別住羯磨行摩那埵人作第四人不應作別
住羯磨行摩那埵竟人作第四人不應作別
住羯磨若共住人作第四人不應作別住
羯磨極少四清淨同見比丘得作別住羯磨
從今若別住人作第四人不應作摩那埵羯
磨若別住竟人作第四人不應作摩那埵羯
磨行摩那埵人行摩那埵竟人作第四人不
應作摩那埵羯磨不共住人作第四人不應
作摩那埵羯磨極少四清淨同見比丘得作
摩那埵羯磨從今若別住人作第四人不應
作本日治羯磨別住竟人作第四人不應作

改十誦律三十

大

本日治羯磨若行摩那埵人作第四人不應
作本日治羯磨行摩那埵竟人作第四人不
應作本日治羯磨不共住人作第四人不應
作本日治羯磨極少四清淨同見比丘得作
本日治羯磨從今若別住人作第二十人不
應作出罪羯磨若別住竟人若行摩那埵人
若行摩那埵竟人作第二十人不應作出罪
羯磨若不共住人作第二十人不應作出罪
羯磨極少二十清淨同見比丘得作出罪羯
磨佛語諸比丘清淨同見四比丘是名衆僧
若五比丘清淨同見是名衆僧若十比丘清
淨同見是名衆僧若二十比丘清淨同見是

名象僧是中四比丘清淨同見僧中可如法
作諸羯磨除自恣羯磨除受大戒羯磨除出
罪羯磨是中五比丘清淨同見僧中可如法
作羯磨除中國受大戒羯磨除出罪羯磨是
中十比丘清淨同見僧中可如法作諸羯磨
除出罪羯磨是中二十比丘清淨同見僧中
可如法作一切羯磨

政十誦律三十

大

八
小時長老優波離問佛言世尊頗有僧不如
法作羯磨耶佛語優波離有五種僧一者無
慙愧僧二者竊羊僧三者別象僧四者清淨
僧五者真實僧無慙愧僧者破戒諸比丘是
為無慙愧僧竊羊僧者若比丘凡夫斃根無

智慧如諸羈羊聚在一處無所知是諸比丘
不知布薩不知布薩羯磨不知說戒不知法
會是名羈羊僧別衆僧者若諸比丘一界內
處處別作諸羯磨清淨僧者凡夫持戒人及
凡夫勝者是名清淨僧真實僧者學無學人
是名真實僧是中前三種僧能作非法羯磨
後二種不能作非法羯磨佛告優波離復有
四種羯磨非法羯磨如法羯磨別衆羯磨和
合羯磨非法羯磨者若白羯磨離白作是名
非法羯磨若白二羯磨離白作者是亦非法
復有作白不唱說羯磨是亦非法若唱說羯
磨不作白是亦非法若白四羯磨離白作者

是亦非法若白已不三唱說羯磨是亦非法
若三唱說羯磨不作白是非法羯磨若應與
現前毗尼與憶念毗尼是非法羯磨應與憶
念毗尼與現前毗尼是非法羯磨應與憶念
毗尼與不癡毗尼是非法羯磨應與不癡毗
尼與現前毗尼是非法羯磨應與不癡毗尼
改十誦律三十與自言毗尼是非法羯磨應與自言毗尼與
不癡毗尼是非法羯磨應與自言毗尼與實
覓毗尼是非法羯磨應與實覓毗尼與自言
毗尼是非法羯磨應與實覓毗尼與苦切羯
磨是非法羯磨應與苦切羯磨與實覓毗尼
是非法羯磨應與苦切羯磨與依止羯磨是

改十誦律三十

亦二

非法是名非法羯磨如法羯磨者若白羯磨
用白作是如法羯磨若白二羯磨白已一唱
是如法羯磨若白四羯磨白已三唱是如法
羯磨若應與現前毗尼與現前毗尼是如法
羯磨若應與憶念與憶念應與不癡與不癡
應與自言治與自言治應與實覓毗尼與實
覓毗尼應與七切羯磨與苦切應與依止羯
磨與依止應與下意羯磨與下意應與駝
那埵與摩那埵應與本日治與本日治應與
出罪與出罪是比丘如法羯磨若僧中種種
事起如法如毗尼如佛教斷是名如法羯磨

改十誦律三十

十三

羯磨者。是羯磨中所須。比丘不和合。不
處。可與欲者。不與欲。現前比丘遮成。遮是名
別衆。羯磨復有別衆。羯磨是羯磨中所須。比
丘和合。一處可與欲者。不與欲。現前比丘遮
成。遮是名別衆。羯磨復有別衆。羯磨是羯磨
中所須。比丘和合。一處可與欲者。不與欲。現
前比丘遮成。遮是名別衆。羯磨和合。羯磨者
所須。比丘和合。一處可與欲者。與欲。現前比
丘能遮。不遮是名和合。羯磨

長老優波離問佛。何比丘遮。可受何比丘遮。
不可受。佛言。若僧如法作。羯磨是。中有比丘
遮。不應受。若白衣遮。若沙彌。若非比丘。若外

道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種
不共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能
男人越濟人殺父母人殺阿羅漢破僧惡心
出佛身血如是等人遮不應受若界內人遮
界外作羯磨不應受若界外人遮界內作羯
磨遮不應受若在下入遮高處作羯磨不應
受若在高處人遮下處作羯磨不應受若遮
人不到作羯磨僧所若到不乞聽若破戒人
遮皆不應受若破戒人心遮亦不應受是名
不應受應受遮者若僧作非法羯磨是中有
比丘遮應受若僧界內作非法羯磨界內比
丘遮應受若遮比丘到僧前乞聽已遮應受

政十誦津三十

大四

持戒比丘遮應受是名應受有諸比丘非
法別象擯比丘有比丘僧來解非法別象非
法和合象似法別象似法和合象如法別象
如法和合象復有諸比丘非法和合象擯比
丘有比丘僧來解非法別象非法和合象似
法別象似法和合象如法別象如法和合象
復有諸比丘似法別象擯比丘有比丘僧來
解非法別象非法和合象似法和合象如
法和合象擯比丘有比丘僧來解非法別象
非法和合象似法別象似法和合象如法別
象如法和合象復有諸比丘僧如法別象擯

比丘有比丘來解非法別眾非法和合眾似
法別眾似法和合眾如法別眾如法和合眾
復有比丘如法和合眾擯比丘有比丘僧來
解非法別眾非法和合眾似法別眾似法和
合眾如法別眾如法和合眾佛語優波離是
中一眾名真實作擯所謂如法和合眾一眾
政十誦律三十
名真實解擯所謂如法和合眾解
八法中瞻
法第三竟

十誦律卷第三十

政

便首

獸下音

狎習

甲上胡

匿王

力上尼

分抃

下音

羈

羊

上奴

鈍

徒困

山城國綏喜郡薪村

靈瑞山酬恩卷沙門宗桂書寫之

