

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道
日登正覺

永樂北藏第七九冊目錄

- 十誦律 續前 (本冊卷第四十二至卷第六十五 宜二—榮五) 一
- 尼羯磨 五卷 唐懷素集 (榮六—十) 六五五
- 四分律藏 六十卷 姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯 (本冊卷第一至卷五 業一—五) 七六九

十誦律卷第四十二

宜三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩維什譯

第六誦之六

雜誦後二十法上之餘

佛在舍衛國爾時有比丘不失男根得女根

諸比丘不知云何是事白佛佛言應與滅擯

佛在舍衛國爾時有比丘尼不失女根得男

根諸比丘尼不知云何是事白佛佛言應與

滅擯

佛在舍衛國爾時迦尸國有婆羅門生一女

永樂北藏

十誦律

端正妹好價直半迦尸國此女嫁與婆羅門
家不久壻死多有人來求此女所謂大臣大
官居士薩薄主是女人心樂出家作是言我
欲出家作比丘尼不樂處俗即詣王園作比
丘尼諸弊惡人聞半迦尸女出家我等今當
劫奪取之復作是念諸比丘尼王所守護若
強奪者或得官罪若出家受具戒時我等當
道路劫取諸比丘尼聞是事不知云何是事
白佛佛言從今聽半迦尸尼遣使受具戒若
有如是端正者亦聽遣使受具戒遣使受戒

第七九册

法者一心和合僧是使從坐起偏袒右肩脫
革屣胡跪合掌作是言大德僧聽某甲半迦
尸尼和尚尼某甲是半迦尸尼遣我從僧乞
受具戒僧當濟度與受具戒和尚尼某甲僧
憐愍故第二亦言大德僧聽某半迦尸尼和
尚尼某甲是半迦尸尼遣我從僧乞受具戒
僧當濟度與受具戒和尚尼某甲僧憐愍故
第三亦言大德僧聽某甲半迦尸尼和尚尼
某甲是半迦尸尼遣我從僧乞受具戒僧當
濟度與受具戒和尚尼某甲僧憐愍故爾時

一比丘應僧中唱言大德僧聽某半迦尸尼
和尚尼某甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具
戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我當僧中
問半迦尸尼使六法事是名白應作是言汝
半迦尸尼使聽今是實語時今僧中間汝實
當言實不實當言不實問使言半迦尸尼先
來清淨不二歲學六法不比丘尼為作本事
不比丘尼僧一心和合作畜眾羯磨不五衣
鉢具不半迦尸尼字何等和尚尼字何等和
尚尼字某甲半迦尸尼字某甲若未問事當

問問竟語言汝默然之士僧聽半迦尸尼某甲和尚尼尚太是半迦尸尼遣使從僧乞受具戒和尚尼士甲使說半迦尸尼先來清淨二歲學六合玉比丘尼已作本事一心和合比丘尼僧尼之衆羯磨五衣鉢具半迦尸尼字某甲和尚尼字某甲若僧時到僧忍聽僧與半迦尸尼使受具戒和尚尼某甲是名白大德僧聽半迦尸尼某甲和尚尼某甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具戒和尚尼某甲使說半迦尸尼先來清淨二歲學六法諸比丘

尼已作本事一心和合比丘尼僧作畜衆羯磨五衣鉢具僧與半迦尸尼某甲受具足戒和尚尼某甲離諸長老忍與半迦尸尼受具戒者默然不忍者說是名初羯磨竟第二更應說大德僧聽半迦尸尼某甲和尚尼某甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具戒使說半迦尸尼先來清淨二歲學六法諸比丘尼已作本事一心和合比丘尼僧作畜衆羯磨五衣鉢具半迦尸尼某甲和尚尼某甲僧與半迦尸尼受具戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與

半迦尸尼某甲受具戒和尚尼某甲者默然
不忍者說是名第二羯磨竟第三更應說大
德僧聽半迦尸尼某甲和尚尼某甲是半迦
尸尼遣使從僧乞受具足戒和尚尼某甲使
說半迦尸尼先來清淨二歲學六法諸比丘
尼已作本事一心和合比丘尼僧作畜衆羯
磨五衣鉢具半迦尸尼某甲和尚尼某甲僧
與半迦尸尼受具戒和尚尼某甲誰諸長老
忍與半迦尸尼某甲受具戒和尚尼某甲者
默然不忍者說是第三羯磨竟僧與半迦尸

尼使某甲受具戒和尚尼某甲竟僧忍默然
故是事如是持是使即應還比丘尼僧坊中
向半迦尸尼說羯磨不應多不應少亦應為
說時為三依止八墮法餘殘戒法和尚阿闍
梨當漸漸為汝度說

佛在舍衛國爾時有一比丘尼於迦留陀夷
所作過失事迦留陀夷遮是比丘尼不聽入
寺諸比丘尼語是比丘尼汝何不向迦留陀
夷悔過答言遮我不聽入寺云何悔過諸比
丘尼不知云何是事白佛佛言比丘不應遮

比丘尼入寺應遮自房舍不應入

佛在舍衛國爾時諸比丘尼於比丘所作過失諸比丘心不喜是事白佛佛言若比丘尼於比丘所作過失是比丘應遮是比丘尼說戒自恣受教誡法佛如是約勅已^{五二}是比丘遮比丘尼說戒自恣受教誡法餘比丘便聽以是事故鬪諍起諸比丘不知云何是事白佛佛言是遮比丘應聽餘人不應聽佛在舍衛國爾時諸比丘於比丘尼所有過失諸比丘尼心不喜作是言我等比丘尼所

作過失比丘遮我等說戒自恣受教誡法比丘於我等所作過失誰能共語是事白佛佛言若比丘於比丘尼所作過失比丘應還向是比丘尼悔過佛如是約勅已比丘悔過向比丘尼比丘尼不受是事白佛佛言比丘悔過向比丘尼比丘尼應受

佛在舍衛國爾時有比丘尼於迦留陀夷所作過失迦留陀夷遮受教誡法竟出界去諸比丘尼言汝何不悔過向迦留陀夷是比丘尼言遮我教誡法已出界去向誰悔過諸比

丘尼不知云何是事白佛佛言從今比丘遮
比丘尼不應出界去若出界得突吉羅

佛在舍衛國爾時王園比丘尼精舍有剃髮
師與比丘尼剃髮誘誑一式又摩尼壞出家
心如是誘誑第二第三人以是事故尼僧減

少諸比丘尼不知云何是事白佛佛言剃髮
時應令一善比丘尼在邊立看

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼賃房
舍後賃價時得苦惱諸居士呵責言汝等出
家何以賃舍是事白佛佛言從今諸比丘尼

不得賃舍若賃得突吉羅

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼以治
身具治身諸居士呵責言諸比丘尼自言善
好有德以治身具治身如王夫人大臣婦是
事白佛佛言諸比丘尼不應以治身具治身
若治突吉羅有比丘尼便以瓦石手拳自治
身是事白佛佛言不應以瓦石手拳治身若
以是物自治身得突吉羅佛言略說比丘尼
不應以一切物治身若治突吉羅
佛在舍衛國爾時自恣時兩部僧和合爾時

驅式叉摩那沙彌沙彌尼出自相謂言汝等
知不何故驅我等出今夜是等共集一處各
隨所喜共和合故諸比丘聞是事心不喜是
事白佛佛言從今比丘尼不應夜來自恣諸
比丘尼應早起來從比丘作自恣爾時諸此
比丘尼多五百餘人一一自恣食時已過是事
白佛佛言從今諸比丘尼不應一一從比丘
僧自恣應一比丘尼代一切比丘尼僧從大
比丘僧自恣代自恣法者代自恣人從坐起
脫革屣相跪合掌作是言比丘尼僧和合禮

大德僧足問訊少病少惱起居安不問訊已
作是言諸大德僧憶念我等三月安居竟我
等今求大德說見聞疑罪僧憐愍故大德為
我等說罪者增長善法第二亦應言大德僧
憶念和合比丘尼僧稽首禮大德僧足問訊
少病少惱起居安不問訊已作是言我等三
月安居竟今求僧自恣說見聞疑罪僧憐愍
故大德僧為我等說罪者增長善法第三亦
應言大德僧憶念和合比丘尼僧稽首禮大
德僧足問訊少病少惱起居安不問訊已作

是言我等三月安居竟今求僧自恣說見聞
疑罪僧憐愍故大德僧為我等說罪者增長
善法

佛在舍衛國爾時有一居士請佛及二部僧
明日食佛默然受居士知佛受已頭面禮足
右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食早
起敷座遣使白佛時到食具已辦唯聖知時
佛及二部僧入其舍諸比丘尼隨智慧多者
先坐是居士見佛及二部僧坐已自手行水
欲下飲食助提婆達多比丘尼語居士言此

比丘尼是第一上座此是第二上座此是持
律此是持阿毗曇居士言我等不知不識誰
是第一上座第二上座持律持阿毗曇多有
飯食足飽一切莫散亂語汝若不止者汝等
起行食我等當坐佛遙見比丘尼作是語聞
居士呵責食後以是事故集僧語諸比丘從
今聽諸比丘尼隨上座次第坐
佛在舍衛國爾時有居士請佛及二部僧明
日食佛默然受居士知佛受已頭面禮足右
繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食早起

敷座遣使白佛時到食具已辦唯聖知時佛
及二部僧入其舍有比丘尼問一比丘尼汝
幾歲答言小住當問和尚尼阿闍梨尼共活
尼即往問和尚尼阿闍梨尼共活尼言我幾
歲和尚尼等答言我等疑忘諸比丘尼不知
云何是事白佛佛言上座兩三人應問次第
坐餘不憶念者但坐
佛在舍衛國爾時有比丘尼上山至阿練若
處欲受教誡故遇賊剥衣裸形諸比丘尼不
知云何是事白佛佛言諸比丘尼應往聚落

中待比丘比丘尼聚落中待有比丘入聚落
乞食從餘道還山阿練若處日已向中諸比
丘尼垂當斷食是事白佛佛言應二人共行
即二人共行二人不知法所可至處看彩畫
舍比丘問言汝等欲受教誡耶答言如是是
事白佛佛言應遣二知法了了比丘尼受教
誡即遣二知法勸了比丘尼是二比丘尼欲
令一切比丘僧和合我等當受教誡是事白
佛佛言不須一切僧和合隨所見比丘應受
教誡餘時到比丘所有欲教誡者有不欲者

不欲者便捨起去諸比丘尼即便隨去諸居士在僧坊者作是言比丘尼欲行淫欲比丘不欲故捨起去諸比丘不知云何是事白佛言比丘不應起去若不欲者應言我不能教誡比丘尼

佛在舍衛國諸比丘尼受教誡法還說戒竟明日詣僧坊不知報誰是事白佛佛言隨受教誡比丘應還報是人時是比丘尼門下立問言此中有是人不答言誰耶比丘尼言如此者是事不應爾諸比丘尼不知云何是事

白佛佛言比丘尼應問所教誡比丘名字種姓善好憶持應問言某比丘和尚某比丘阿闍梨某比丘弟子

佛在舍衛國爾時比丘尼僧得帽布施諸比丘尼不受作是言佛未聽我等畜帽是事白佛佛言從今聽比丘尼僧受帽施私亦受佛在舍衛國爾時有比丘尼乞食時手持鉢食巷中行屋上有毒蛇屎隨食中比丘尼噉是食毒發垂死是事白佛佛言應作蓋覆食器上

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼背上負物似畜生負馱是事白佛佛言從今諸比丘尼不應背上負物若負物者突吉羅

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼客作華鬘賃價時受苦惱諸居士呵責言汝等出

家何用客作華鬘是事白佛佛言從今不聽

比丘尼客作華鬘客作者突吉羅

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼畜盛大便器銅盤澡盤銅杓諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德畜如是器如王夫人大

臣婦是事白佛佛言從今不聽比丘尼畜銅盃盛大便器銅盤澡盤銅杓若畜突吉羅不犯者畜銅水瓶銅澡罐銅蓋

佛在舍衛國有比丘尼作酒居士言汝等出家人何以作酒有少欲知足比丘尼聞是事心不喜以是事白佛佛言以是事集比丘僧集僧已語諸比丘從今比丘尼不得作酒作酒者突吉羅

佛在舍衛國爾時諸婦人新來不久其夫出行死諸婦人捨舍市肆出家作比丘尼作比

比丘尼已賃舍與他住後索價時受諸苦惱諸居士呵責言汝等出家何用賃舍是事白佛佛言從今不聽比丘尼賃舍市肆若賃與他者突吉羅

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼著新踈衣市巷多人中行內身露現諸居士言善女是名何衣答言是名新踈衣諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德云何著新踈衣如王夫人如大臣婦是事白佛佛言從今不聽比丘尼著薄踈衣著者突吉羅

佛在王舍城爾時有助提婆達多比丘尼在女人洗處浴諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德在女人洗處浴如王夫人大臣婦是事白佛佛言從今不聽諸比丘尼女人洗處浴若浴突吉羅

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼用澡豆浴身入女根中是事白佛佛言從今不聽比丘尼用澡豆浴用者突吉羅
佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼水中逆行諸比丘尼問言汝何以逆水行答言欲受

觸樂是事白佛佛言從今不聽比丘尼水中
逆行若逆水行者突吉羅

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼畜雜
色莊嚴鉢支諸居士呵責言諸比丘尼自言
善好有德畜雜色鉢支如王夫人如大臣婦
是事白佛佛言從今不聽比丘尼畜雜色鉢
支若畜者突吉羅

佛在舍衛國爾時比丘尼僧得水精器布施
諸比丘尼不受我何用是為是事白佛佛言
從今聽比丘尼受水精器作僧水器用

雜誦後二十法下

佛在舍衛國有乞食比丘中前著衣持鉢入
舍衛城乞食到乞食家入外門不認識中門
內門亦不認識還時錯入餘門謂是出門入
已見一女人仰卧此女人夢中失不淨比丘
見已慚愧還出出已此女人夫來見婦露身
卧不淨出即作是念是比丘必共我婦作非
梵行便往捉比丘言比丘汝好耶共我婦作
不淨行比丘答言不作夫言何以入我舍耶
答言我謂是可出門即罵比丘云何入我房

戶謂是可出門是人即以手脚熟打是比丘
便放打比丘聲故女人即覺語夫言作何物
答言打比丘何以故打以汝故打婦語夫言
此比丘於我無過我自夢中失不淨夫即罵
婦汝共作不淨事云何不伏耶以手脚打是
比丘勞熟已捨去是比丘大受苦痛已還去
以是事向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣
說佛以是事集比丘僧集比丘僧已語諸比
丘比丘乞食有二種一者受請二者不受請
若受請已欲受僧物分者應捨乞食法已受

僧物分若不捨乞食法受僧物分者得突吉
羅若受僧物分已故言乞食者犯妄語波逸
提不受請人若欲受請若欲受僧物分者應
捨乞食法已受請受僧物分若不捨乞食法
受請受僧物分者得突吉羅若受請受僧物
分已故言我乞食者犯妄語波逸提佛言從
今教汝等乞食法若比丘乞食時應學行是
法若欲下牀時應徐下一脚次下第二脚安
徐起徐就架上取安陀會莫牽安徐著著已
應左右看齊整不若不齊整者更應著若齊

整者止徐就架上取泥洹僧莫牽安徐著著
已左右看齊整不若不齊整者更應著若齊
整者止徐就架上取鬱多羅僧莫牽安徐著
著已左右看齊整不若不齊整者更應著若
齊整者止徐就架上取僧伽梨莫牽安徐著
左肩上徐徐取鉢十二莫著地徐取錫杖不應與
地向戶時安徐推扂開戶徐出戶出戶時莫
以衣觸兩邊出已應左手牽扇右手牽扂若
戶扇在右扂在左手者以右手牽扇左手下
扂下扂已應排看堅牢不若不堅牢更閉堅

牢者止若共佛行應在佛後應白和尚應右
繞佛塔聲聞塔已徐徐寫水著鉢中莫使瓶
鉢相觸應安徐洗鉢莫使有聲不得掉水洗
鉢底若僧坊門閉者應徐却扂開門安徐出
門出門時莫以衣觸兩邊應徐以鉢杖著一
處已徐著一重革屣應徐取鉢杖應安徐在
道行行時莫控曳革屣近聚落已徐以鉢杖
著一處應徐取僧伽梨著著已應看齊整不
若不齊整應更著若齊整者止應徐取鉢杖
入巷時不得上下看應直前若遙見狂象狂

馬狂牛狂狗狂裸形人者應避道若至乞食家應好識外門中門內門廂入庭中住彈指若無所得應第二彈指若復不得應更三彈指三彈指已若得者應兩手捉鉢曲身受食若更餘處乞食時應看日時節若日故早更乞若日時至便止不應上下看直視前行若遙見狂象狂馬狂牛狂狗狂裸形人者應避出聚落時徐捉鉢杖著一處徐取僧伽梨中牒抖擻著左肩上徐取鉢杖若先到食處應敷坐牀取揩脚物拭脚物安水瓠水瓶應掃

灑食處塗地若和尚阿闍梨在食處者若得好食先與和尚阿闍梨與飲時莫令指入器中若在後者應舉牀坐舉揩脚物拭脚物安水瓠水瓶掃灑除糞還入房中入房中時應牽扂閉戶就牀坐徐徐攝一脚次攝一脚結加趺坐思惟法行
佛在舍衛國爾時一長者有好蘆菴是長者為蘆菴故請佛及僧恒鉢那佛默然受知佛受已還家竟夜辦種種多美飲食晨朝敷座往白時到佛自知時佛與比丘僧往入其舍

坐已長者自手行水自行蘆蔔根諸比丘嚼
蘆蔔根作聲有一比丘先是妓兒見食作聲
即便起舞舞時有比丘笑蘆蔔根從口鼻中
出諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有
德云何使他笑如妓兒佛見是比丘作如是
事諸居士呵責食已還去佛以是事集比丘
僧知而故問是比丘汝以何心作答言以二
事故一者看他二者欲令笑佛言爲着他故
無罪爲笑故突吉羅佛語諸比丘從今已去
若先未敢熟食不得噉菜果若先噉者得突

吉羅

佛在舍衛國新造祇洹竟諸居士辦供具多
諸比丘來千二百五十人諸比丘亂入亂坐
亂食亂起亂去諸居士呵責言有餘沙門婆
羅門次第入次第坐次第食次第起次第去
是沙門釋子自言善好有德亂入亂坐亂食
亂起亂去不知誰得誰不得誰重得諸比丘
不知云何是事白佛佛言從今日應次第入
次第坐次第食次第起次第去時諸比丘次
第入次第坐次第食次第起次第去時默然

入默然坐默然食默然起默然去諸居士呵
 責言有餘沙門婆羅門讚唄願讚歎沙門
 釋子自言善好有德默然入默然坐默然食
 默然起默然去我等不知食好不好諸比丘
 不知云何是事白佛佛言從今食時應唄呪
 願讚歎諸比丘不知誰應作佛言上座作爾
 時偷羅難陀少學寡聞時為上座佛言若上
 座不能次第第二應作第二不能第三應作如
 是次第能者應作
 佛在舍衛國時諸女人次第請佛及僧辦種

種飲食諸比丘食已不唄不呪願而去諸女
 人作是言我等女人薄福誰當為我等唄呪
 願讚歎諸比丘不知云何是事白佛佛言從
 今亦應為女人唄呪願讚歎若無淨人者留
 上座四人住住時諸上座吐悶問佛佛言應
 語諸女人已去
 佛在舍衛國有一比丘名曼頭羅是婆羅門
 種出家作比丘患下作是念云何數數用水
 洗佛言應以物拭拭時用一葉拭一葉拭已
 不淨佛言應用兩重用兩重拭時一重舒汗

五二

十五

手佛言應截屈處時截處傷大便道佛言不
應截應用一枚淨拭拭時擲棄著廁中著已
廁滿佛言應著一處時淨棄不淨棄共著一
處取時汙手佛言右邊安淨棄左邊棄不淨
棄著一處時大聚佛言除却除却時吐逆佛
言應安器若滿遠棄餘處

佛在王舍城爾時六羣比丘洗脚處嚼楊枝
後比丘來見不淨吐逆諸比丘不知云何是
事白佛佛以是事集僧知而故問六羣比丘
汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因

緣呵責六羣比丘云何名比丘僧洗脚處嚼
楊枝呵已語諸比丘從今佛前不得嚼楊枝
和尚阿闍梨前一切上座前佛塔前聲聞塔
前温室講堂廚下大門前廁邊安水處小便
處浴室中多人行處不得嚼楊枝嚼者皆突
吉羅不犯者同歲比丘前不犯

佛在王舍城有裸形外道病疥癢往語者婆
治我此病答言浴室中洗乃可得差外道作
是言我是外道裸形無所衣著何由得浴室
洗耶者婆言頗有親里相識比丘不答言無

者婆言唯得浴室洗可差是外道即往到竹園問新學比丘及沙彌言汝等何時浴室洗耶答言某日時外道屈指數日或擲石數日或作籌數日若干日已過若干日在到浴日來入竹園在一面立看諸比丘云何入浴室洗五二或有比丘著衣入或有以泥塗身入十六是外道即以泥塗身入如似老上座諸比丘作是念是上座比丘從何處來共相謂言上座來與上座牀即便與牀盛滿器水著前汗出已諸比丘亦與揩脚揩髀曾背舉身揩已疥癩

即除身得清淨清淨已喚擔衣來與上座是外道言汝等不好用著衣為諸比丘言不善將不與外道洗耶諸比丘不知云何是事白佛佛言從今自露身不得揩他亦不得揩露身者兩露身亦不得相揩比丘闇中不得作禮不得禮覆面者不得禮睡者不得禮入三昧者不得禮嚼楊枝者自嚼楊枝亦不得作禮自洗面不得作禮亦不得向洗面者禮自食時不得禮不得禮食者自縫衣時不得禮不得向縫衣者禮自剃髮時不得作禮亦不

得禮剃髮者自在高處不得禮下處下處亦不得禮高處佛前不得禮人佛塔前聲聞塔前亦不得禮人大小便處取水處浴室乃至不安隱處皆不得禮在道行時不得禮若至心欲禮者語上座住我欲禮若住者應禮不住者不應禮

五二

十七

佛在舍衛國有客比丘暮來次得空房舍時牀上有槃蛇睡比丘不看便坐蛇上為蛇所螫與蛇俱死經五六日有青蠅出諸比丘見蠅出入共相謂言此房中有青蠅出當入看

來入已便見作是言是比丘必坐此蛇上為蛇所螫二俱死耳諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧語諸比丘從今教客比丘儀法若客比丘到僧房中應偏袒著衣著泥洹僧高應下著衣囊右肩上應轉著左肩上若杖油囊革屣針筒在右手中應移左手中若欲大小便應先外却已入僧坊若得水洗足已入若不得水以草樹葉拭足已入若門閉應求開門若開應入若不開僧坊外有牆壑荆棘應在現處立一心淨持威儀作

大人相起他善心若見舊比丘應問此僧坊
中有若干歲比丘房不若言有即語開門已
入又問是房中為有人不若言空應問用何
水若言井水應索罐及繩掃箕應開房戶彈
指若有毒蛇彈指令去當徐往出枕被辱牀
榻覆地物出已應掃灑塗地抖擻牀席被蓐
枕覆地物覓蟲已還敷如本洗脚盆常用水
瓶皆著水持革屣至水邊浣拭革屣物換驪
已捉革屣先拭前頭次拭後中拭帶若水器
在左邊應右手取水左手洗足若在右邊左

手取水右手洗足洗足已著革屣入房閉門
下居却坐繩牀先攝一脚次攝一脚攝已大
坐正觀諸法地了時應問舊比丘此僧坊中
有前食無前食有時食無時食何處有惡狗
惡牛大童女寡婦家何處是僧羯磨學象覆
鉢羯磨家何處可行何處不可行問是事已
應行乞食若是客比丘欲去時以罐繩掃箕
還付本主拏擋卧具閉門下居已去
佛在阿羅毗國時新作僧伽藍有比丘作匠
著僧伽梨輦石輦擊輦草輦泥塗以手泥壁

黑泥糠泥汗灑泥壁赤色泥白色泥泥壁灑
掃僧坊塗地故汗衣著是汗衣入聚落乞食
諸居士呵責有餘沙門婆羅門著淨衣入聚
落乞食是沙門釋子自言善好有德著是汗
衣入聚落乞食如壓油人是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜以是事白佛佛
以是事集比丘僧語諸比丘從今不得著僧
伽梨輦石輦輦輦草輦泥塗壁以手塗壁糠
泥汗灑塗壁黑色赤白色塗壁掃灑僧坊塗
地不得脚躡僧伽梨不得敷僧伽梨坐不得

卧僧伽梨上不得觀身著僧伽梨如著僧伽
梨法著鬱多羅僧如著鬱多羅僧法著安陀
會如著安陀會法以三種壞色作淨不得著
五種純色衣除納衣若比丘貧少衣不能得
割截衣衣上安牒若五若七若九若十一若
十三若十五若過十五若能得應割截作僧
伽梨鬱多羅僧安陀會是為衣法
佛在王舍城有大僧坊初夜中夜後夜多有
客比丘一切時來宿晨朝便去上座問下座
言何以無客比丘答言有何以不來見上座

我等不知彼人來去諸比丘不知云何是事
白佛佛言若客比丘來應先禮拜上座時彼
僧坊有千二百五十比丘客比丘一一禮拜
過初夜道行疲極不能得徧諸比丘不知云
何是事白佛佛言應問訊四上座有客比丘
暮來問第一上座在何處答言在耆闍崛坊
又問第二上座復在何處答言在毗伽羅坊
又問第三上座在何處答言在貴守陀羅坊
又問第四上座在何處答言在薩羅呵求坊
往問訊時道中有師子虎狼兕豹熊羆多羅

又等畏諸比丘不知云何是事白佛佛言隨
所入房舍中即禮彼四上座禮時在大房舍
門外住立久迷悶吐逆不樂諸比丘不知云
何是事白佛佛言若時得見上座者應禮不
時得見者則止
佛在舍衛國憍薩羅國阿練若處有一比丘
在中住時賊來入僧坊見是比丘在閣上即
遣人將是比丘來下時彼賊主信敬佛法作
是言莫將比丘下當看有火不言無有食不
言無有水不言無共相謂言是沙門釋子清

淨看洗脚處有水不言無看淨水瓶常用水
瓶有水不言無作是言將是比丘來即將來
下問言大德有火不答言無有鑽火具不欲
鑽火答言無大德我等飢有食不答言無問
有食器不我欲作食答言無大德我等渴有
水不答言無有取水器不答言無大德是沙
門釋子清淨有洗脚水不有淨水瓶常用水
瓶不答言無又問大德我欲至彼聚落示我
道處答言不知又問時節早晚答言不知又
問今是何日答言不知又言作喞答言不能

又言呪願答言不能又言讚法答言不能是
賊共相謂言此阿練若比丘無一阿練若法
是比丘畏不能自活故出家當熟打之即以
手脚打是比丘熟已捨去是比丘大受若惱
以是事語諸比丘諸比丘以是事白佛佛以
是事集比丘僧語諸比丘從今當教阿練若
比丘儀法應學是法從今阿練若比丘有人
來先應共語好正憶念和悅顏色不應垂頭
應言善來應畜火及火鑽應畜食食器應畜
水水器應畜洗脚水水器淨水瓶常用水瓶

盛滿水應知道知日知時知夜知夜分應知
 星宿應學星宿法應誦修多羅毗尼阿毗曇
 應解修多羅毗尼阿毗曇應知初禪二禪三
 禪四禪須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢果若
 未得者應知誦讀不應畜日珠月珠如是法
 應廣知應畜五二禪杖如瞿尼沙修多羅世二中廣說
 應修行之

佛在舍衛國阿耨達婆羅門擔釋俱梨餅往
 到佛所與佛佛言分與僧即分與僧已在佛
 前聽况願佛為種種說法諸比丘嚙餅作聲

阿耨達叉手白佛言世尊沙門瞿曇教化一
 切弟子皆能受耶佛言有受者不受者婆羅
 門言實爾瞿曇有為法者有為食者佛為阿
 耨達種種說法示教利喜已默然時阿耨達
 聞佛說法示教利喜已從坐起禮佛足右繞
 而去去不久佛以是事集比丘僧語諸比丘
 從今說法時况願時讚法時不得食食者突
 吉羅

佛在波羅奈國佛中前著衣持鉢入波羅奈
 城欲乞食有一新比丘中前著衣持鉢先入

城乞食佛遙見是比丘在他門前是比丘亦見佛見佛已慚愧低頭佛乞食還攝衣鉢竟以是事集比丘僧語諸比丘我今日中前著衣持鉢入城乞食見一新比丘亦著衣持鉢先入城乞食我見是比丘比丘見我故慚愧低頭語諸比丘誰中前著衣持鉢入城乞食是比丘慚愧長跪合掌白佛言我是佛言善哉善哉見我故慚愧攝情若見比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸外道沙門婆羅門亦應攝情低頭長夜得安樂

佛在舍衛國長老鬱提有共行弟子無恭敬心入僧房中亦無恭敬心時長老鬱提往到佛所頭面禮足在一面坐已白佛言世尊我共行弟子無恭敬心入僧坊中亦無恭敬心世尊云何令弟子於和尚有恭敬心佛言小住鬱提我問汝時當說佛以是事集比丘僧已語鬱提言汝欲說者說鬱提言世尊我共行弟子無恭敬心入僧坊中亦無恭敬心云何令弟子於和尚有恭敬心佛語鬱提共行弟子於和尚應生敬心入僧坊亦應生敬心

應與和尚鉢衣戶鉤時藥時分藥七日藥盡
 形壽藥若和尚作衣時應代作浣衣時染衣
 時割截衣時簪衣時刺衣時舒展時皆應代
 作若自不能者應倩他作若自不能盡作者
 亦應倩他若能盡作者應作不得閑住佛語
 鬱提若和尚欲浴室中洗時弟子先應辦浴
 具著薪著油澡豆若和尚入浴室時弟子應
 持浴衣與攝取所著衣與牀應與水瓶授杖
 若和尚少力弟子應手扶若大羸劣應負入
 浴室應攝衣著一邊應坐著牀上以水瓶著

前若弟子欲洗時應白和尚向壁洗應生病
 想生藥想佛言和尚汗出時弟子先應揩脚
 次揩膺脰腰脊背若和尚洗竟應授衣與
 取牀取水器取杖應以薪著竈中若和尚少
 力者應手扶若大羸劣應魚遶房坐牀上應
 取浴衣舉應授卧衣應安大小便器應安唾
 器弟子更欲洗應白和尚已洗若最後浴室
 中洗者應舉繩牀著一處舉水瓶水瓠應以
 灰覆火出浴室閉門下店已去若欲誦時至
 三問能得者應隨力從和尚受受已在一處

憶念思惟若得者誦若不得者更問明日應
攝大小便唾噀器棄已應問和尚須粥須食不
若言須粥應安釜器辦杓辦七若言須食應
辦食應辦食器若和尚病者弟子應看若活
若死應覓隨病食隨病藥應取和尚物作供
養若和尚無者自辦若自無者從他求若無
知識不能得者乞食時得好者應與和尚鬱
提若僧與和尚憶念羯磨若與不癡羯磨時
應代和尚去作是言僧與我和尚憶念羯磨
若不癡羯磨僧與和尚苦切羯磨依止羯磨

驅出羯磨下意羯磨時弟子以法佐和尚言
僧莫與我和尚苦切羯磨依止羯磨驅出羯
磨下意羯磨若僧已與和尚作是苦切羯磨
依止羯磨驅出羯磨下意羯磨竟弟子應言
僧與我和尚輕作羯磨莫重作鬱提若僧與
和尚覓罪相羯磨弟子應往言僧如法莫與
我和尚覓罪羯磨若僧與和尚覓罪羯磨竟
弟子應從僧乞輕作莫重作若僧與和尚不
見擯羯磨不作擯羯磨惡邪不除擯羯磨弟
子應往白僧言不見教見不作教作不除教

除鬱提若和尚犯僧殘罪應與別住摩那埵
本日治出罪羯磨弟子應往言僧如法與我
和尚別住摩那埵本日治出罪羯磨鬱提是
弟子不白和尚不得教他讀經不得誦經令
他憶念不得並誦不白和尚不得從他受法
不得授他法不得從他受憶念不得並誦不
得與他衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形
壽藥不得與他作衣不得使他作衣不得與
他剃髮不得使他剃髮不白和尚不得一切
有所作除大小便及嚼楊枝禮佛鬱提若和

尚欲入聚落弟子應授入聚落衣應搢臥衣
舉弟子若隨和尚入聚落應取鉢杖僧伽梨
不應在前行不應太逼近不得並行若師說
非法者應諫止若說法應隨喜若說法時得
施弟子應取若到聚落應授鉢杖僧伽梨弟
子若在前出聚落不應遠住應取和尚鉢杖
僧伽梨若和尚共道行弟子應取杖取盛油
囊革徒鍼線囊鬱提弟子應日三時至和
尚邊早起食後日沒時早起時應除大小便
器唾語食後時應掃灑塗地日沒時應持大

小便器唾器著邊鬱提白佛言世尊弟子於
和尚行如是法和尚於弟子當云何佛語鬱
提弟子作是行者和尚應教誦修多羅毗尼
阿毗曇與衣鉢杖戶鉤與時藥時分藥七日
藥盡形壽藥若弟子作衣時和尚應佐作若
浣衣染衣割截簪刺舒展時皆應佐作若自
不能佐作若自不能盡作亦應使他若隨能
者盡佐作不得閑住若和尚見弟子病時應
看若活若死應與覓隨病食隨病藥應取弟
子物作弟子無者和尚與物若自無物從他

求與與知識求不能得若乞食時得好食者
與若僧與弟子憶念羯磨與不癡羯磨作是
言如法與我弟子憶念羯磨不癡羯磨若僧
與弟子苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意
羯磨和尚應如法佐言莫與我弟子苦切羯
磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨若僧已作
苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨竟
應言輕作莫重作若僧欲與弟子覓罪羯磨
應如法佐言莫作若僧與覓罪羯磨竟和尚
應佐言輕作莫重作鬱提若僧與弟子不見

擯羯磨不作擯羯磨惡邪不除擯羯磨和尚
 應言不見教見不作教作不除教除鬱提若
 弟子犯僧殘罪應與作別住摩那埵本日治
 出罪羯磨和尚作是言僧欲我弟子別住摩
 那埵本日治出罪羯磨鬱提應日日三時教
 弟子早起食後日沒時早起教言莫近惡知
 識惡伴弊惡人食後教言莫近惡知識惡伴
 弊惡人日沒時教言莫近惡知識惡伴弊惡
 人若作非法應呵止鬱提有三種呵止一者
 不喚作二者不共語三者欲有所作不聽作

十誦律卷第四十二

音釋

姝春朱切 債徒狄切 屎失指切 馱唐何切 杓我符也
 是若切 店徒狄切 坵徒狄切 曳徒狄切 馱唐何切 杓我符也
 挹酌器 戶徒狄切 坵徒狄切 曳徒狄切 馱唐何切 杓我符也
 抖音斗 擻音擻 瓠戶徒狄切 坵徒狄切 曳徒狄切 馱唐何切 杓我符也
 抖音斗 擻音擻 瓠戶徒狄切 坵徒狄切 曳徒狄切 馱唐何切 杓我符也
 菜步拜切 頰步拜切 放謀杯切 廁初吏切 疥齊
 名 頰步拜切 放謀杯切 廁初吏切 疥齊

五二

廿六

切	丁	勝	膾	獸	切	蹈	尼	擗	毒	切	先	拜
果	部	市	名	猛	也	也	軾	擋	也	也	到	切
	禮	充	鑽	鑽	切	切	切	擗	擗	行	切	疥
	切	切	穿	祖	親	初	浪	丁	平	坑	七	疥
	股	也	也	官	身	初	觀	浪	正	坑	七	疥
	也	也	也	切	也	也	也	切	切	也	也	也
				齒	也	也	也	整	古	也		
				與	倪	近	燒	整	歷	擗		
				揚	結	一	土	擗	切	擗		
				同	切	序	磚	擗	所	擗		
				也		角	也	擗	賣	力	各	皆
						角	也	擗	切	結	切	切
						也	也	擗	切	切	切	也
						也	也	擗	切	切	切	也
						也	也	擗	切	切	切	也
						也	也	擗	切	切	切	也
						也	也	擗	切	切	切	也
						也	也	擗	切	切	切	也
						也	也	擗	切	切	切	也
						也	也	擗	切	切	切	也
						也	也	擗	切	切	切	也
						也	也	擗	切	切	切	也

永樂北藏

十誦律

第七九册

十誦律卷第四十三

五三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第七誦之一

尼律不共八波羅夷第五事凡四事

佛在舍衛國爾時舍衛國中王園精舍有比丘尼名周那難陀年少端正有鹿子居士兒亦年少端正男子於周那難陀比丘尼深生漏心是比丘尼於是男子亦生漏心是鹿子兒如是思惟若我語是比丘尼作是事者身自得罪王當治我惡名流布四方身壞命

終當墮地獄比丘尼亦如是思惟若我語是男子作是事者身自得罪而令他得罪惡名流布四方諸比丘比丘尼以法治我諸天善神不復守護我身壞命終當墮地獄是比丘尼常憶念是男子不得從意故生病羸瘦在房內卧斷威儀不能行來是男子聞是比丘尼得病受苦惱在房內卧不能行來聞已作是念是比丘尼更無有病但以念我故致是羸瘦受諸苦惱我何不往是比丘尼所不說是事亦能除病作是念已即往王園比丘尼

精舍到已問諸比丘尼言周那難陀比丘尼
為在何處答言在某房內病卧受苦惱斷威
儀不能行來是男子即往到比丘尼房中摩
觸抱捉作是言汝病小差不可忍不苦惱不
增長耶答言病不差不可忍苦惱增長爾時
比丘尼口出惡不淨語作是言此是我分他
不愛念我我便愛念他是中有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名
比丘尼有漏心聽漏心男子摩觸抱捉種種
因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧佛

知故問周那難陀比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比
丘尼有漏心聽漏心男子摩觸抱捉種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒
攝僧故極好攝故僧安樂住故折伏高心人
故有慚愧者得安樂故不信者得淨信故已
信者增長信故遮今世惱漏故斷後世惡趣
故梵行久住故從今是戒應如是說若比丘
尼有漏心聽漏心男子髮際以下至腕膝以
上却衣順摩逆摩牽推案拍抱上抱下是比

比丘得波羅夷不共住漏心者於是人邊生
愛結深厚男子漏心亦如是男者謂人男能
作姪事波羅夷者是罪孽惡深重退墮不如
是故名波羅夷不共住者諸比丘尼不與此
比丘尼共作法事謂白羯磨白二羯磨白四
羯磨說戒自恣作十三比丘尼羯磨是中犯
者有八種若比丘尼生漏心聽漏心男子却
衣順摩面犯波羅夷若摩咽若曾脅脊腹齋
大小便處胫乃至膝如是順摩逆摩牽推案
拍亦如是髮際以上腕以前膝以下却衣摩

觸偷蘭遮若比丘尼有漏心聽漏心男子却
衣從地抱著机上波羅夷從机上著獨坐牀
上從獨坐牀上著大牀上從大牀上著舉上
從舉上著車上從車上著馬上從馬上著象
上從象上著堂上皆波羅夷又比丘尼有漏
心聽漏心男子却衣從堂上抱著象上從象
上著馬上從馬上著車上從車上著舉上從
舉上著大牀上從大牀上著獨坐牀上從獨
坐牀上著机上從机上著地上皆波羅夷若
髮際以上腕以前膝以下聽却衣抱舉上下

偷蘭遮若比丘尼有漏心聽漏心男子合衣
順摩面偷蘭遮若咽若曾脅脊腹齋大小便
處腔膝得偷蘭遮如順摩逆摩牽推案拍亦
如是合衣摩觸髮際以上腕以前膝以下突
吉羅又比丘尼有漏心聽漏心男子合衣抱
從地著机_上偷蘭遮從机_上著獨坐牀上從
獨坐牀上著大牀上從大牀上著舉上從舉
上著車上從車上著馬上從馬上著象上從
象上著堂上皆偷蘭遮又比丘尼有漏心聽
漏心男子合衣抱從堂上著象上從象上著

馬上從馬上著卓上從車上著舉上從舉上
著大牀上從大牀上著獨坐牀上從獨坐牀
上著机_上從机_上著地上皆偷蘭遮若髮際
以上腕以前膝以下聽合衣抱舉上下突吉
羅不犯者若父想兄弟想兒子想若水漂若
火燒若刀稍弓杖若欲墮坑若值惡獸難惡
鬼難不犯一切無著心不犯第五
佛在王舍城爾時助調達比丘尼聽六羣比
丘捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男
子來舉身如白衣女爾時有比丘尼少欲知

足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言
云何名比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉
衣共立共語共期入屏覆處待男子來舉身
如白衣女種種因緣呵已向佛廣說佛以是
事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責云何名比丘尼有漏心聽漏心男子捉手
捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來舉
身如白衣女種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若

比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立
共語共期入屏覆處待男子來舉身如白衣
女以是八事示貪著相是比丘尼犯波羅夷
不應共住漏心者於是人邊生愛結深厚男
子漏心亦如是男者謂人男能作姪事捉手
者從腕前名為手捉衣者捉親身衣共立者
可說不淨語處共語者可說不淨語處共期
者可作惡處入屏覆處若若壁覆障草蓆覆
障衣幔覆障處待男子來者可作惡處舉身
如白衣女者若捉若抱不逆男子意如白衣

女用是八事示貪著相犯波羅夷波羅夷者
 是罪弊惡深重退墮不如若比丘尼犯是罪
 者不名沙門尼非釋女失比丘尼法不共住
 者諸比丘尼不共作法事謂白羯磨白二羯
 磨白四羯磨說戒自恣立十三比丘尼羯磨
 是中犯者若比丘尼有漏心聽漏心男子捉
 手偷蘭遮聽捉衣偷蘭遮若共立偷蘭遮若
 共語偷蘭遮若共期偷蘭遮若入屏覆處偷
 蘭遮待男子來偷蘭遮身與男子如白衣女
 偷蘭遮若具作八事犯波羅夷事第六

佛在王舍城爾時有二比丘尼是姊妹姊名
 彌多羅妹名彌帝隸彌多羅比丘尼作不淨
 行犯姪欲彌帝隸比丘尼善好不犯姪欲彌
 多羅比丘尼後時反戒作白衣諸比丘尼往
 語彌帝隸比丘尼言汝姊反戒作白衣為好
 不答言我亦先知是比丘尼犯如是如是不
 淨行我但不欲自舉不欲向僧說或有人言
 云何名比丘尼自汗姊是中有比丘尼少欲
 知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
 言云何名比丘尼知他比丘尼有蘊罪覆藏

種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部
僧知而故問彌帝隸比丘尼汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘尼知比丘尼犯麤罪覆藏種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今
是戒應如是說若比丘尼知比丘尼犯麤罪
覆藏乃至一夜是比丘尼知彼比丘尼若退
若住若滅若去後作是言我亦先知是比丘
尼犯如是如是不淨行但不欲自舉不欲向
僧說或有人言云何名比丘尼自汗姊是比

丘尼犯波羅夷不應共住知者若自知若從
他聞若罪比丘尼自說麤罪者若波羅夷若
僧伽婆尸沙復次一切罪皆名為麤但分別
五種罪故二種名麤一夜者從日沒至地未
了是名夜彼比丘尼退者退失比丘尼法住
者住白衣法中滅者如法如毗尼五三如佛教與
滅擯羯磨去者入外道去然後作是言我先
知是比丘尼犯如是如是不淨行我不欲自
舉不欲向僧說或有人言云何妹自汗姊是
比丘尼犯波羅夷不應共住波羅夷者是罪

學惡深重退墮不如若比丘尼作是罪非沙
 門尼非釋女失比丘尼法不共住者諸比丘
 尼不共作法事謂白羯磨白二羯磨白四羯
 磨說戒自恣立十三比丘尼羯磨是中犯者
 若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷罪
 是比丘尼波羅夷中生波羅夷想竟日覆藏
 他罪至地了時犯波羅夷若是比丘尼僧與
 作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病
 壞心爾時覆藏不犯若僧與是比丘尼解擯
 若苦痛止還得本心是時覆藏他罪至地了

時犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地了已
 日出時日出已中前日中日昃晡時日沒時
 日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜
 初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中
 分後夜後分四十三復藏他罪至地了時犯波羅夷
 是波羅夷中生波羅夷想覆藏他罪至地了
 時犯波羅夷若是比丘尼僧與作不見擯不
 作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心爾時覆
 藏不犯若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還
 得本心爾時覆藏他罪至地了時犯波羅夷

若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷於波羅夷中謂波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突吉羅是比丘尼於波羅夷中生僧伽婆尸沙想覆藏他罪至地了時犯波羅夷又比丘尼日出時日出已中前日中日昃晡時日沒日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷是波羅夷中謂僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突吉羅於波羅

夷中生僧伽婆尸沙想覆藏他罪至地了時犯波羅夷生波逸提想生波羅提提舍尼想突吉羅想亦如是若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心爾時覆藏不犯若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心爾時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷罪於波羅夷中生疑為波羅夷為非波羅夷後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想覆藏他罪至地了時犯波羅夷又比丘尼日出時

日出已中前日中日昃晡時日沒日沒已初
 夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜
 中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後
 分見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑為
 波羅夷非波羅夷後時斷疑於波羅夷中生
 波羅夷想覆藏他罪至地了時犯波羅夷若
 僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除
 擯若是比丘尼狂心亂心病壞心爾時覆藏
 不犯若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得
 本心爾時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若

比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷於波
 羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波
 羅夷為波逸提為波羅夷為波羅提舍尼
 為波羅夷為突吉羅後時斷疑於波羅夷中
 生波羅夷想覆藏他罪至地了時犯波羅夷
 又比丘尼日出時日出已中前日中日昃晡
 時日沒時日沒已初夜初分初夜中分初夜
 後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初
 分後夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷
 非於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸

沙為波羅夷為波逸提為波羅夷為波羅提
提舍尼為波羅夷為突吉羅後時斷疑於波
羅夷中生波羅夷想覆藏他罪至地了時犯
波羅夷若僧與是比丘尼作不見擯不作擯
惡邪不除擯若狂心亂心病壞心爾時覆藏
不犯波羅夷若僧與是比丘尼解擯若苦痛
止還得本心爾時覆藏他罪至地了時犯波
羅夷若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅
夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸
沙為波逸提為波羅提提舍尼為突吉羅後

時斷疑於波羅夷中生僧伽婆尸沙想覆藏
他罪至地了時犯波羅夷又比丘尼日出時
日出已中前日中日昃晡時日沒日沒已初
夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜
中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後
分見餘比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑
為波羅夷為僧伽婆尸沙為波羅夷為波逸
提為波羅夷為波羅提提舍尼為波羅夷為
突吉羅後時斷疑於波羅夷中生僧伽婆尸
沙想覆藏他罪至地了時犯波羅夷若僧與

是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯若
 狂心亂心病壞心爾時覆藏不犯若僧與是
 比丘尼解擯若苦痛止還得本心爾時覆藏
 他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比
 丘尼地了時犯波羅夷於波羅夷中生疑為
 波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸提為波羅提
 提舍尼為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生
 波逸提想覆藏他罪至地了時犯波羅夷又
 比丘尼日出時日出已中前日中日昧晡時
 日没日没已初夜初分初夜中分初夜後分

中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後
 夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷於波
 羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波
 逸提為波羅提提舍尼為突吉羅後時斷疑
 於波羅夷中生波逸提想覆藏他罪至地了
 時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不見擯不
 作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心爾時
 覆藏不犯波羅夷若僧與是比丘尼解擯若
 苦痛止還得本心爾時覆藏他罪至地了時
 犯波羅夷若比丘尼地了時見他比丘尼犯

波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽
婆尸沙為波逸提為波羅提舍尼為突吉
羅後時斷疑於波羅夷中生波羅提舍尼
想覆藏他罪至地了時犯波羅夷又比丘尼
日出時日出已中前日中日昃晡時日沒日
沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初
分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分
後夜後分見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中
生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸提為
波羅提舍尼為突吉羅後時斷疑於波羅

夷中生波羅提舍尼想覆藏他罪至地了
時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不見擯不
作擯惡邪不除擯若是比丘尼狂心亂心病
壞心爾時覆藏不犯若僧與是比丘尼解擯
若苦痛止還得本心爾時覆藏他罪至地了
時犯波羅夷若比丘尼地了時見他比丘尼
犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧
伽婆尸沙為波逸提為波羅提舍尼為突
吉羅後時斷疑於波羅夷中生突吉羅想覆
藏他罪至地了時犯波羅夷又比丘尼日出

時日出已中前日中日昧晡時日沒日沒已
 初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中
 夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜
 後分見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑
 為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸提為波羅
 提提舍尼為突吉羅後時斷疑於波羅夷中
 生突吉羅想覆藏他罪至地了時犯波羅夷
 若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不
 除擯若是比丘尼狂心亂心病壞心爾時覆
 藏不犯波羅夷若僧與是比丘尼解擯若苦

痛止還得本心爾時覆藏他罪至地了時犯
 波羅夷第七
 佛在俱舍彌國爾時眾僧一心和合與迦留
 羅提舍比丘作不見擯是迦留羅提舍比丘
 有姊妹比丘尼七人一偷羅難陀尼二周那
 難陀尼三提舍尼四優波提舍尼五提舍域
 多尼六提舍波羅那尼七提舍羅又多尼是
 諸比丘尼聞迦留羅提舍僧與作不見擯往
 問迦留羅提舍言僧實與汝作不見擯耶答
 言實作是諸比丘尼言汝莫下意軟語折伏

我等當供養汝財物衣鉢戶鉤時藥夜分藥
七日藥盃形藥若讀經誦經問疑我等教汝
汝何故折伏是有比丘尼少欲知足行頭
陀聞是事呵責言云何名比丘尼知比丘一
心和合僧作不見擯獨一無二無伴無侶不
息隨順行諸比丘尼如是呵已十二向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問是諸比丘
尼汝等實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責云何名比丘尼知比丘一心和
合僧如法作不見擯獨一無二無伴無侶不

休不息隨順行種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼知是比丘一心和合僧如法作不
見擯獨一無二無伴無侶不休不息隨順行
諸比丘尼應如是諫是比丘尼是比丘一心
和合僧作不見擯獨一無二無伴無侶不休
不息汝莫隨順行是比丘尼諸比丘尼如是
諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第
三諫令捨是事第二第三諫時若捨是事善
若不捨者是比丘尼犯波羅夷不共住知者

若自知若從他聞若彼罪比丘自說如法者
 如法如毗尼如佛教擯獨一無二無伴無侶
 者一切擯比丘獨一無二無伴無侶不休者
 不下意不折伏不息者不捨惡邪見隨順者
 有二種與財與法諸比丘尼應語是擯比丘
 汝應折伏下意向大僧汝若不折伏下意者
 諸比丘尼僧當作不禮拜不共語不供養羯
 磨若是比丘折伏下意者善若不折伏悔過
 者諸比丘尼應當一心和合與是比丘作不
 禮拜不共語不供養羯磨法者一心和

合比丘尼僧一比丘尼唱言大德尼僧聽某
 甲比丘一心和合僧作不見擯獨一無二無
 伴無侶不休不息若僧時到僧忍聽與某甲
 比丘作不禮拜不共語不供養羯磨是名白
 如是白四羯磨僧與某甲比丘作不禮拜不
 共語不供養羯磨竟僧忍默然故是事如是
 持比丘尼僧亦應如是語是比丘尼是比丘
 一心和合僧作不見擯獨一無二無伴無侶
 不休不息汝等莫隨順助行是比丘尼諸比
 丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼

應第二第三諫令捨是事第二第三諫時捨
是事善若不捨者是比丘尼犯波羅夷不共
住波羅夷者是罪弊惡深重退墮不如若比
丘尼犯是事者不名沙門尼非釋種女失比
丘尼法不共住者諸比丘尼不共作法事謂
白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣立十
三比丘尼羯磨是中犯者若比丘尼僧未作
不禮拜不共語不供養羯磨爾時比丘尼教
是比丘經若是偈說偈突吉羅若是章說
章章突吉羅若是別句說句句突吉羅若擯

比丘教比丘尼讀誦經若比丘尼受偈說偈
偈突吉羅若受章說章章突吉羅若受別句
說句句突吉羅若比丘尼與財供養與鉢突
吉羅與衣突吉羅與戶鉤時藥夜分藥七日
藥盡形藥皆突吉羅若擯比丘與比丘尼財
供養者與衣鉢比丘尼受者皆突吉羅若與
戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥比丘尼受
者皆突吉羅若比丘尼僧作不禮拜不共語
不供養羯磨竟爾時比丘尼教比丘讀誦經
若是偈說偈偈偷蘭遮若章說章章偷蘭遮

若別句說句句偷蘭遮若擯比丘教比丘尼
 讀誦經若是偈說偈偷蘭遮若章說章章
 偷蘭遮若別句說句句偷蘭遮若比丘尼與
 擯比丘財供養若與鉢偷蘭遮若與衣偷蘭
 遮若與戶鉤時藥皆偷蘭遮夜分藥七日藥
 盡形藥皆偷蘭遮若擯比丘與比丘尼財供
 養若與鉢比丘尼受者偷蘭遮若與衣戶鉤
 時藥夜分藥七日藥盡形藥比丘尼受者皆
 偷蘭遮諸比丘尼先應輒語教是隨助比丘
 尼言汝莫佐助擯比丘莫隨順行若輒語時

捨者應教令作衆多突吉羅衆多偷蘭遮悔
 過出罪若輒語不捨者應與白四羯磨約勅
 約勅法者一心和合比丘尼僧一比丘尼唱
 言大德尼僧聽某甲比丘一心和合僧與作
 不見擯獨一無二無伴無侶不休不息某甲
 比丘尼隨助已輒語約勅不捨若僧時到僧
 忍聽今僧約勅某甲比丘尼是比丘一心和
 合僧與作不見擯獨一無二無伴無侶不休
 不息汝等比丘尼莫隨順行是名白如是白
 四羯磨僧約勅某甲比丘尼竟僧忍默然故

是事如是持如佛先說是說比丘尼應約勅
乃至三教令捨是事者是名約勅是名爲教
是名約勅教若輒語約勅不捨者未犯若初
說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說
未竟若非法別衆非法和合衆似法別衆似
法和合衆若如法別衆若異法異律佛教若
約勅不捨者未犯若如法如律如佛教三約
勅竟不捨者是比丘尼犯波羅夷八波羅夷竟
十七僧殘中第四事三事
佛在舍衛國爾時有比丘尼名施越年少端

正有一賈客見已生漏心作是念諸比丘尼
王所守護不得強爲不淨事我當請供養所
須作是念已便到是比丘尼所言汝所須物
若飲食衣服卧具湯藥所須我當相給比丘
尼言當受汝請是比丘尼後時所須飲食衣
服卧具湯藥新草燈燭皆從索取賈客知比
丘尼心轉柔軟便語比丘尼言作姪事來比
丘尼言莫作是語我是持戒斷姪欲人賈客
瞋言小婢汝若持戒斷姪欲者何故受我衣
食供養即便強捉比丘尼比丘尼高聲大喚

即時多人來集問言何故大喚賈客言是比丘尼受我衣食不隨我意諸居士語比丘尼汝受他物何故不隨他意比丘尼言我不為姪欲故受彼財物是賈客自來請我作是言汝所須衣食湯藥薪草燈燭自恣相給我不知以何心故與我諸居士言是賈客為是汝父親里母親里耶比丘尼言不是諸居士言若非汝父母親又非賢者不求福德何故不知與汝財物與汝衣時為姪欲事諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德如姪女法

取他財物是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問施越比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼有漏心從漏心男子自手取食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼有漏心從漏心男子自手取食是法初犯僧伽婆尸沙可悔過漏心者於是人邊愛結深厚男子漏心亦如是男子者謂人男能作姪事食者五

佉陀尼五蒲闍尼五似食五佉陀尼者根食
菹食葉食華食果食五蒲闍尼者飯麩糲魚
肉五似食者糜粟麩麥莠子加師食僧伽婆
尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過得
除滅故名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼
有漏心自手從漏心男子手取根食得僧伽
婆尸沙若取菹葉華果飯麩糲魚肉糜粟麩
麥莠子加師食皆僧伽婆尸沙若有居士因
是比丘尼故與比丘尼僧作食偏與所愛比
丘尼多食比丘尼受者偷蘭遮事第四

佛在王舍城爾時有比丘尼往語施越比丘
尼言若汝無漏心男子有漏心但從自手取
食噉若隨意用於汝何所能是中有比丘尼
少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣
呵責言云何名比丘尼語他比丘尼言汝無
漏心男子有漏心但從自手取食噉若隨意
用於汝何所能種種因緣呵責已向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝
實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責是比丘尼言云何名比丘尼勸他比丘

尼言汝無漏心從漏心男子自手取食噉若
 隨意用於汝何所能種種因緣呵已語諸比
 丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如
 是說若比丘尼言若汝無漏心從漏心男子
 自手取食噉若隨意用於汝何所能是法初
 犯僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪
 屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽
 婆尸沙是中犯者若比丘尼語比丘尼言汝
 無漏心從漏心男子自手取食噉若隨意於
 汝何所能僧伽婆尸沙若比丘尼語比丘尼

言若汝無漏心漏心男子與汝食但取噉隨
 意用於汝何所能僧伽婆尸沙若比丘尼語
 比丘尼言若汝有漏心漏心男子於汝何所
 能汝莫從彼自手取食噉莫隨意用偷蘭遮
 若比丘尼語比丘尼言若汝無漏心男子有
 漏心於汝何所能五三但莫自手取食噉十八莫隨意
 用偷蘭遮第五

十誦律卷第四十三

十誦律卷第四十四

宜四

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

十七僧殘中第四事之餘

佛在舍衛國爾時有比丘尼名跋陀是加毗羅婆羅門女跋陀比丘尼有姊死往問訊姊天因為說法遂至日没比丘尼作是念我若遠精舍恐道中有賊即住居士舍是居士思惟此比丘尼不還去者必欲得反戒我當求令代其姊處作是念已語比丘尼言我舍多有財物珍寶汝姊所有手脚頭面莊嚴具悉

在我若更取餘人作婦則不能好看我兒兒亦不愛樂汝若欲反戒者作我兒母汝看我兒如兒我兒等看汝如母比丘尼作是念若我違逆是語者或強逼我何不默然即默然坐居士心念謂欲反戒但以姊新死故默然中夜復作是語五後夜復作是語地了時是比丘尼從急惱處得脫還至精舍向諸比丘尼廣說是事是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼一身獨宿種種因緣呵已向佛廣說佛

以是事集二部僧知而故問跋陀比丘尼汝
 實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
 呵責言云何名比丘尼一身獨宿種種因緣
 呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從
 今是戒應如是說若比丘尼一身獨宿乃至
 一夜是法初犯僧伽婆尸沙可悔過夜者從
 日沒至地未了是中間名夜僧伽婆尸沙者
 是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名
 僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼日沒時一
 身獨宿至地了時犯僧伽婆尸沙日沒已初

夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜
 中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後
 分亦如是又比丘尼地了時一身獨宿乃至
 明日地了時犯僧伽婆尸沙若共行比丘尼
 若反戒若死若入外道若八難中隨有一一
 難起不犯第六五
 佛在舍衛國爾時有比丘尼名偷羅難陀多
 知多識喜入出諸家是比丘尼早起著衣入
 一家出一家出一家復入一家晡時來還大
 疲極僧房中卧自言脚痛膈痛脅痛背痛語

諸比丘尼與我按摩諸比丘尼言善女從何處來答言入某家出某家復入某家問言汝為佛事僧事耶答言不為諸比丘尼言若不為佛事僧事去者何以故為作是行得人疲極是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼晝日一身獨行種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷羅難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼晝日一身獨

行到白衣家種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼若夜若晝一身獨行到白衣家是法初犯僧伽婆尸沙可悔過晝日者從地了至日未沒是中間名晝日是中犯者若比丘尼一身獨行地了時去至日沒時來犯僧伽婆尸沙日出時日出已中前日中日昧晡時日沒時去日沒已來還皆僧伽婆尸沙若共行比丘尼若反戒若死若入外道若八難中隨有一一難起不犯第七事竟

佛在舍衛國偷羅難陀比丘尼喜見男子故
晨朝至城門下立看男子出入誰好誰醜見
一男子出端正生著心問言汝欲何去答言
詣某聚落偷羅難陀言我共汝去居士言隨
意是比丘尼於道中共居士戲笑語言大喚
居士有因緣故入聚落是比丘尼無事於聚
落外立待居士居士又入第二聚落比丘尼
亦復在外立待居士居士又入第三聚落是
比丘尼晡時來還僧房中卧語諸比丘尼言
我大疲極脚痛膈痛膝痛脅痛背痛與我按

摩諸比丘尼言汝從何來答言我從聚落至
一聚落來問汝爲佛事僧事耶答言不爲諸
比丘尼言若不爲佛事僧事去者何故爲作
是行得大疲極是中有比丘尼少欲知足行
頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何
名比丘尼獨一身至餘聚落種種因緣呵已
向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷
羅難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼獨
一身往餘聚落種種因緣呵責已語諸比丘

從今是戒應如是說若比丘尼若夜若晝一
身獨行往餘聚落初犯僧伽婆尸沙可悔過
行者有二種水道行陸道行是中犯者若比
丘尼陸道一人獨行往餘聚落僧伽婆尸沙
中道還偷蘭遮若無聚落空地乃至一拘盧
舍僧伽婆尸沙中道還偷蘭遮水道亦如是
若共行比丘尼若反戒若死若入外道若八
難中隨有一一難起不犯第八
佛在舍衛國爾時諸比丘尼遊行憍薩羅國
向舍衛國道中至河岸上佳言誰能先入水

看深淺是中有比丘尼名脩目佉勤健多力
出婆羅門家作是言我能先入即便入水渡
到彼岸水尋瀑漲不能得還獨彼岸宿夜有
賊來剥衣裸形是中有比丘尼少欲知足行
頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名
比丘尼獨彼岸宿種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問脩目佉比丘
尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣呵責云何名比丘尼獨彼岸宿種種因
緣呵已語諸比丘從今是戒應如是說若比

丘尼若夜若晝若異聚落若異界若渡河彼岸一身獨宿是法初犯僧伽婆尸沙可悔過河者有二種一者脫衣得渡二者不脫衣得渡有兩岸中有水來去處隨岸中流是名為河是中犯者若比丘尼獨一身脫衣渡河僧伽婆尸沙中道還偷蘭遮若二比丘尼共渡河一渡一還渡者僧伽婆尸沙還者偷蘭遮若比丘尼脫衣渡池水渡去偷蘭遮中道還者突吉羅若二比丘尼共渡池水一渡一還渡者偷蘭遮還者突吉羅若比丘尼褰衣渡

河渡者偷蘭遮中道還突吉羅若二比丘尼褰衣渡河一渡一還渡者偷蘭遮還者突吉羅若比丘尼褰衣獨渡池渡者突吉羅中道還者亦突吉羅若二比丘尼褰衣渡池水一渡一還渡者突吉羅還者亦突吉羅若從橋梁船渡不犯若共渡比丘尼若反戒若死若入外道若八難中隨有一一難起不犯第九佛在舍衛國爾時諸比丘近婆祇陀城起僧坊是中漸漸多有居士家圍繞有象鳴馬鳴大小男女音聲故妨諸比丘讀經坐禪行道

是中有居士名安闍那有威德多饒財寶人
民田宅碑磔碼碯種種富貴相貌成就諸比
丘教令餘處起僧房居士即於安闍那林中
起僧房諸比丘捨近城僧坊入安闍那林僧
坊中住諸比丘尼遊行憍薩羅國向舍衛國
次到婆祇陀城故僧坊中宿見其中牀榻卧
具甕器釜鑊種種備具清淨可住諸比丘尼
往語比丘言諸大德已捨此僧坊者我等當
於中住諸比丘言隨意是僧坊主死後諸兒
分財物是僧房亦在分中一兒得此僧坊者

往語比丘尼言汝等出去諸比丘尼言何故
使我等出耶答言我分得此僧坊比丘尼言
我不從汝得我從諸比丘得若諸比丘使我
出者我當出不隨汝語是有比丘尼名脩
目佉是婆羅門種中出家勤健多力作強語
共諍居士兒不忍瞋故便打比丘尼是比丘
尼即詣眾官言某甲兒打我眾官問言何故
打汝比丘尼即廣說上事眾官言諸沙門釋
子不應失是僧坊何以故公與兒奪兒與公
奪事不得爾眾官遣人召是兒來問言汝打

比丘尼不答言實打衆官案法律檢校打出
家人應得何罪律言隨所用身分即應截之
衆官問言汝以何物打答言手打又問何手
答言右手即截右手爾時惡名流布諸沙門
釋女言人截他手一人語二人二人語三人
如是展轉滿婆祇陀城是有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
云何名比丘尼言人令截他手種種因緣呵
已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問
脩目佉比丘尼汝實作是事不答言實作世

尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼言
人令截他手種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與諸比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼詣王若官人若婆羅門若居士所
恃勢言人者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過
王者利利種受王位五四水澆頭是名為王利利
水澆頭若婆羅門若居士若女人受王職亦
名為王水澆頭官人者食官廩田宅婆羅門
者婆羅門種中生居士者除王除官人除婆
羅門餘不出家人名為居士恃勢言人者依

他勢力喜聞諍相言僧伽婆尸沙者是罪屬
僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆
尸沙是中犯者若比丘尼詣王若衆官婆羅
門居士恃勢力言人者僧伽婆尸沙若斷事
時在斷事人前瞋恨呵罵本所打人者僧伽
婆尸沙若向餘人呵罵本所打人者偷蘭遮
若屏處瞋罵不言者不犯第十
佛在舍衛國爾時波斯匿王有千闍將半刹
利種半婆羅門種一部名伊舍羅一部名達
多摩那波斯匿王有小國反叛約勅千闍將

令往伐之即往伐破還白王言我等得勝願
王常勝王聞心歡喜悅汝欲何願我當與汝
闍將白言我婦有罪不隨我意聽六日與死
飲至七日以牛舌刀破裂其身王言與汝此
願爾時一刹利將婦不隨夫意欲六日與死
飲至七日以牛舌刀破裂其身是婦多有親
里力勢來遮不聽與諸飲諸闍將法一人有
事餘者盡助刹利衆集已強與死飲待至七
日以牛舌刀破裂其身作兩分時有比丘尼
名斯那是摩那居士女常是家出入早起著

衣入是家見諸利利婦澡浴莊嚴身著好衣服瓔珞是利利婦獨著垢衣不莊嚴身愁憂而坐比丘尼問言餘婦皆莊嚴好衣汝何故獨著垢衣又不莊嚴愁憂而坐答言汝不聞耶問言何等答言我不隨夫意今受六日死五四飲至七日當以牛舌刀裂破我身作兩分汝能將我去不我去誰當覺者答言能比丘尼即袈裟覆此婦將走詣尼僧坊中出家後日諸利利衆集以牛舌刀欲殺衆人言喚此婦來即入舍覓不見求覓不得利利衆言誰常

出入是家答言有斯那比丘尼常出入我家或能將去利利衆即往圍繞王園比丘尼僧房利利婦出家未久諸比丘尼欲遮利利衆是衆中有年少利利不知罪福作是言一切比丘尼皆應以牛舌刀破裂作兩分有長老利利言比丘尼是王所守護我等不宜橫作惡事或能不可汝等小待我先白王王有所勅當隨王教諸比丘尼即詣末利夫人廣說上事夫人即向王說王先知故於殿上坐諸利利往詣王所拜言大王常聽王言我先與

汝願汝今當與我願刹刹眾言隨大王所願
當與王言是刹刹婦今已出家便是更生非
刹刹婦刹刹眾言今隨王意當放去王即使
語比丘尼諸善女是事不是汝等知是賊女
應死知王不聽刹刹不聽如是女人不應與
出家諸刹刹宜四若破汝等作兩分者九我當云何
佛聞是事必當與汝等結戒若比丘尼知是
賊女決斷墮死眾人皆知王及刹刹不聽不
得度作弟子是中有比丘尼少欲知足行頭
陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二

部僧知而故問斯那比丘尼汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何
名比丘尼知賊女決斷墮死度作弟子種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼知賊女決
斷墮死眾人皆知王及刹刹眾不聽度作弟
子是法初犯僧伽婆尸沙可悔過知者若自
知若從他聞若賊女自說賊者有二種一者
偷奪財物二者偷身墮死者作罪應死眾人
知者多人所知見聞不聽者王不聽活刹刹

眾不聽者二部不聽活僧伽婆尸沙者是罪
 屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽
 婆尸沙是中犯者若和尚尼知阿闍梨尼知
 比丘尼僧知和尚尼犯僧伽婆尸沙阿闍梨
 尼偷蘭遮僧犯突吉羅若和尚尼知阿闍梨
 尼知僧不知和尚尼犯僧伽婆尸沙阿闍梨
 尼偷蘭遮僧不犯和尚尼知阿闍梨尼及僧
 不知和尚尼犯僧伽婆尸沙阿闍梨尼及僧
 不犯若都不知都不犯第十
 佛在俱舍彌國爾時長老車匿母作比丘尼

名憂婆和妹作比丘尼名闍提闍提為人惡
 性作不善行常惱諸比丘尼諸比丘尼欲為
 闍提作擯羯磨是憂婆和是眾僧斷事人於
 僧中遮不得作羯磨後時憂婆和餘行不在
 諸比丘尼言我等今與闍提比丘尼作擯羯
 磨有比丘尼言憂婆和或能中間遮更有比
 丘尼言憂婆和已餘處去多知識卒未得還
 諸比丘尼即打捷椎集尼僧與闍提作羯磨
 竟明日眾人聞闍提比丘尼被擯憂婆和比
 丘尼還到其妹所共相問訊闍提言莫共我

語問言何故答言諸比丘尼羯磨擯我憂婆
和念言是事不是我作僧斷事人不在便強
作擯今我不能問諸比丘尼不取欲出界外
當與解擯時憂婆和不問諸比丘尼不取欲
即出界外為闡提解擯是中有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
云何名比丘尼知尼僧如法和合作羯磨擯
比丘尼不問比丘尼僧不取諸比丘尼欲出
界外與他解擯種種因緣呵已向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問憂婆和比丘尼

汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責云何名比丘尼知比丘尼僧如法作
擯不問比丘尼僧亦不取欲出界外與比丘
尼解擯種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼知比丘尼宜四一心和合僧作不見擯不問比
丘尼僧亦不取欲出界外與他解擯是法初
犯僧伽婆尸沙可悔過知者若自知若從他
聞若彼自說如法者如法如毗尼如佛教擯
不問比丘尼僧者不以是事白比丘尼僧不

取欲者乃至不取四人欲出界外者眾僧離
 外壁外障外解擯者若自解若使他令解僧
 伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔
 過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若和尚
 尼知作羯磨人知僧知和尚尼犯僧伽婆尸
 沙羯磨人犯偷蘭遮僧犯突吉羅若和尚尼
 知羯磨人知僧不知和尚尼犯僧伽婆尸沙
 羯磨人犯偷蘭遮僧不犯若和尚尼知羯磨
 人不知僧不知和尚尼犯僧伽婆尸沙羯磨
 人及僧不犯若一切不知不犯第十二

十七事中闕第十
 佛在舍衛國爾時有比丘尼名曰迦羅本是
 外道喜鬪諍相言是比丘尼共餘比丘尼鬪
 諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙
 門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善
 好樂持戒我當從彼脩梵行是有比丘尼
 少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云
 何名比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨
 僧捨戒不但沙門釋子知道更有餘沙門婆
 羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行

種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部
僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名
比丘尼共鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧
捨戒不但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅
門有慚愧善好樂持戒我當從彼修行梵行
種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比
丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒
非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有

慚愧善好樂持戒者我當從彼修行諸比
丘尼應諫是比丘尼言汝莫共諸比丘尼鬪
諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙
門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善
好樂持戒我當從彼修行汝應佛法中樂
修梵行當捨離自不樂心是比丘尼諸比丘
尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應
第二第三諫令捨是事若是比丘尼第二第
三諫時捨者善若不捨者是法乃至三諫僧
伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪屬僧

僧中有惡因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸
沙是中犯者若比丘尼言我捨佛偷蘭遮若
言捨法偷蘭遮若言捨僧若言捨戒皆偷蘭
遮若言非但沙門釋子知道更有餘沙門婆
羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行
呵眾僧故得波逸提諸比丘尼先應輒語約
勅爾時捨者應教四偷蘭遮一波逸提悔過
出罪若輒語不捨者應白四羯磨約勅約勅
法者僧一心和合一比丘尼應唱言大德尼
僧聽是迦羅比丘尼先是外道今共諸比丘

尼聞諍時作如是言我捨佛捨法捨僧捨戒
非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有
慚愧善好樂持戒我當從彼修學梵行已輒
語約勅不捨惡邪若僧時到僧忍聽今僧約
勅迦羅比丘尼汝莫共諸比丘尼聞諍時作
是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子
知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持
戒我當從彼修梵行是名白如是白四羯磨
僧約勅某甲比丘尼竟僧忍默然故是事如
是持如佛先說是比丘尼諸比丘尼應約勅

乃至三諫令捨是事者是名為約勅是名為教是名約勅教若軟語約勅不捨者未犯初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別眾非法和合眾似法別眾似法和合眾如法別眾異法異律異佛教若約勅不捨者未犯若如法如律如佛教三約勅不捨者是比丘尼犯僧伽婆尸沙第十四佛在舍衛國爾時迦羅比丘尼喜鬪諍相言時作是言諸比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行是中有比丘尼少欲知足行頭陀

聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共鬪諍時作是言諸比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行種種因緣呵責言云何名比丘尼共鬪諍時作是言諸比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨

愛行隨瞋行隨怖行隨癡行是比丘尼諸比丘尼應如是諫汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行何以故比丘尼僧不隨愛行不隨瞋行不隨怖行不隨癡行汝比丘尼捨是隨愛語隨瞋語隨怖語隨癡語是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事若第二第三諫時捨是事者善若不捨者是比丘尼乃至三諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中

有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼作是言比丘尼僧隨愛行偷蘭遮隨瞋行偷蘭遮隨怖行偷蘭遮隨癡行偷蘭遮諸比丘尼先應軟語約勅爾時捨者應教作四偷蘭遮悔過出罪若軟語不捨者應白四羯磨約勅約勅法者一心和合僧一比丘尼應僧中唱言大德尼僧聽迦羅比丘尼先是外道今共諸比丘尼鬪諍時作是言諸比丘尼隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行已軟語約勅不捨若僧時到僧忍聽今僧約

勅迦羅比丘尼汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言諸比丘尼隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行是名白如是白四羯磨僧約勅不捨比丘尼竟僧忍默然故是事如是持如例先說是比丘尼諸比丘尼應約勅乃至三諫令捨是事者是名爲約勅是名爲教是名約勅教若輒語教勅不捨者未犯初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教若約勅不捨者未犯若

如法如毗尼如佛教三約勅不捨者是比丘尼犯僧伽婆尸沙第十五事竟佛在舍衛國爾時有二比丘尼一名達磨二名曇彌同心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼同心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問達磨曇彌比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種

種因緣呵責云何名比丘尼同心共作惡業
有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒
從今是戒應如是說若二比丘尼同心共作
惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪是
二比丘尼諸比丘尼應如是諫汝等莫共同
心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相
覆罪汝等各遠離行若汝等遠離行者佛法
得增長汝等捨是隨順惡行諸比丘尼如是
諫時是二比丘尼堅持是事不捨者諸比丘

尼應第二第三諫令捨是事第二第三諫時
捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸
沙可悔過二比丘尼作惡業者作邪惡事身
口惡業有惡名聲者四方聞知惱比丘尼僧
者乃至惱四比丘尼互相覆罪者共作不清
淨事各相覆藏不令人知僧伽婆尸沙者是
罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧
伽婆尸沙是中犯者若二比丘尼同心共作
不善因緣偷蘭遮有惡名聲偷蘭遮惱比丘
尼僧偷蘭遮互相覆罪偷蘭遮諸比丘尼先

應輒語教捨是事若捨者應教作四偷蘭遮
悔過出罪若輒語不捨者應白四羯磨約勅
羯磨法者一心和合僧一比丘尼僧中唱言
大德尼僧聽是二比丘尼達磨曇彌同心作
惡業有惡名聲常惱眾僧互相覆罪已輒語
約勅不捨若僧時到僧忍聽今僧約勅是二
比丘尼汝等莫同心作惡業有惡名聲常惱
比丘尼僧互相覆罪是名白如是白四羯磨
僧約勅竟僧忍默然故是事如是持如佛先
說是比丘尼諸比丘尼應約勅乃至三諫令

捨是事者是名為約勅是名為教是名約勅
教若輒語約勅不捨者未犯初說說未竟說
竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法
別眾非法和合眾似法別眾似法和合眾如
法別眾異法異律異佛教若約勅不捨者未
犯若如法如毗尼如佛教三約勅不捨者是
比丘尼僧伽婆尸沙第十六
佛在王舍城爾時助調達諸比丘尼往語達
磨曇彌二比丘尼作是言汝等莫別離行當
同心行若汝等別離行者不得增長同心行

者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼往語達磨曇彌比丘尼言汝等莫別離行當同心行若別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼往

語達磨曇彌比丘尼言汝等莫別離行當同心行若別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼教二比丘尼言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行諸比丘尼應如是諫是比丘尼汝莫教二比丘尼作是言汝等莫別離行當同

心行別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行汝當捨是勸邪行事諸比丘尼如是諫時是比丘尼堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事第二第三諫時捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼勸二比丘尼言汝等莫別離行偷蘭遮當同心行偷蘭遮若言別離行者

不得增長偷蘭遮同心行者便得增長偷蘭遮若言比丘尼僧中亦有如汝等者僧瞋故教汝別離行呵責比丘尼僧故波逸提諸比丘尼先應軟語教捨者應教作四偷蘭遮一波逸提悔過出罪若軟語不捨者應白四羯磨約勅羯磨法者一心和合僧一比丘尼僧中唱言大德尼僧聽是某甲比丘尼教某甲二比丘尼作是言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者但僧瞋故教汝別

離行已輒語約勅不捨若僧時到僧忍聽今
 僧約勅某甲比丘尼汝莫教某甲二比丘尼
 作是言汝莫別離行當同心行別離行者不
 得增長同心行者便得增長僧中亦有如汝
 等者僧以瞋故教汝別離行汝當捨是勸邪
 行事是名白如是白四羯磨僧與某甲比丘
 尼約勅竟僧忍默然故是事如是持如佛先
 說是比丘尼諸比丘尼乃至三諫令捨是事
 者是名為約勅是名為教是名為約勅教若
 輒語約勅不捨者未犯初說說未竟說竟等

二說說未竟說竟第三說說未竟非法別眾
 非法和合眾似法別眾似法和合眾如法別
 眾異法異律異佛教若約勅不捨者未犯若
 如法如律如佛教三約勅不捨者是比丘尼
 犯僧伽婆尸沙第十七

十誦律卷第四十四

音釋

勦勦交切 軀軀赤果切 褰褰丘虔切 碑碑石切 碑碑石切 碑碑石切

礪礪求於切 礪礪求於切 礪礪求於切 礪礪求於切 礪礪求於切

次次玉也 次次玉也 次次玉也 次次玉也 次次玉也

釜釜未甫切 釜釜未甫切 釜釜未甫切 釜釜未甫切 釜釜未甫切

不不具關切 不不具關切 不不具關切 不不具關切 不不具關切

齒齒善切 齒齒善切 齒齒善切 齒齒善切 齒齒善切

推推音地 推推音地 推推音地 推推音地 推推音地

永樂北藏

十誦律

第七九册

永樂北藏

十誦律

第七九册

十誦律卷第四十五

寫五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第七誦之二

尼律不共三十事中第十九闕第十

佛在王舍城爾時有助調達比丘尼多畜鉢破壞不用是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼多畜鉢破壞不用種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以

永樂北藏

十誦律

種種因緣呵責言云何名比丘尼多畜鉢破壞不用種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜長鉢乃至一夜過是畜者尼薩者波逸提一夜者從日没至地未了是中間名一夜鉢者有三種上中下上鉢者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹是名爲上鉢下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下鉢上下中間是名中鉢若過上減下不名鉢尼薩者波逸提者是鉢應捨波逸提罪應

第七九册

悔過是中犯者若比丘尼畜長鉢過一夜者

尼薩者波逸提第十九事竟

佛在舍衛國爾時有善比丘尼是舊助調達
比丘尼是客是住處得布施衣安居僧應分
舊比丘尼言是夏末後月是住處受迦締那
衣此是時衣安居僧應分助調達比丘尼言
汝等不善知雖夏末月受迦締那衣此是非
時衣現前僧應分爾時助調達比丘尼時衣
作非時衣分是中有比丘尼少欲知足行頭
陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比

丘尼時衣作非時衣分種種因緣呵已向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達
比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責言云何名比丘尼時衣作非
時衣分種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與比丘尼結戒五從今是戒應如是說若比丘
尼時衣作非時衣分尼薩者波夜提尼薩者
波夜提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中
犯者若比丘尼時衣作非時衣分者隨分時
隨得爾所尼薩者波逸提第二十事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼是舊有善
比丘尼是客是中僧得布施衣現前僧應分
客比丘尼言此非夏末月是住處不受迦絺
那衣是衣應現前僧分助調達比丘尼言雖
非夏末月不受迦絺那衣然此是時衣此安
居僧應分爾時助調達比丘尼非時衣作時
衣分是中有比丘尼少欲知足行頭陀闍是
事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼
非時衣作時衣分種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼

尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣呵責云何名比丘尼非時衣作時衣分
種種因緣呵已語諸比丘以十刹故與比丘
尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼非時
衣作時衣分三五尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提
者是衣應捨三五波逸提罪應悔過是三中犯者若
比丘尼非時衣作時衣分尼薩耆波逸提隨
分時隨得爾所尼薩耆波逸提第二十一事竟
佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼有弟子
名施越沙善好有功德偷蘭難陀與是弟子

一割截衣著詣祇洹是比丘尼與跋難陀知
舊相識跋難陀見是比丘尼來於是衣中心
生貪著是比丘尼頭而禮足一面坐跋難陀
言善女汝衣好可愛比丘尼言實好跋難陀
言可以施我比丘尼言我不得與跋難陀言
我當以衣與汝貿比丘尼言不能跋難陀是
大法師辯才能善說法即爲說種種微妙法
令比丘尼生歡喜心持割截衣與跋難陀跋
難陀即與一可衣比丘尼著是衣入比丘
尼精舍和尚尼問言汝衣所在答言與他貿

易爲與誰貿答言與跋難陀和尚尼言跋難
陀欺誑誘汝弟子言若誑若誘已與貿竟和
尚尼言是衣價大汝今所著者價直甚少弟
子言大價小價我已貿竟和尚尼言可還取
來若不得者終身驅汝出是弟子畏盡形驅
出故即往索衣言本衣還我我還汝本衣跋
難陀言我已貿竟不還汝衣施越沙言汝誑
我誘我答言若誑若誘我已貿竟終不相還
施越沙言若不還我割截衣者和尚尼盡形
驅我答言若驅以不驅我已貿竟是有比

比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責
施越沙言云何名比丘尼與比丘買衣還悔
言我還汝衣汝還我衣種種因緣呵已向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問施越沙
比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責云何名比丘尼與比丘買衣
還悔言我還汝衣汝還我衣種種因緣呵已
語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是
戒應如是說若比丘尼與比丘買衣後到比
丘所作是言我還汝衣汝還我衣尼薩耆波

宜五

四

逸提尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪
應悔過是中犯者若比丘尼與比丘買衣後
到比丘所作是言我還汝衣汝還我衣尼薩
耆波逸提若比丘尼後到比丘所言汝衣還
屬汝我衣雖非我許但與我來突吉羅_{第十二}
竟事佛在舍衛國爾時衆多居士居士婦爲偷蘭
難陀比丘尼故各各辦衣價作是言我等以
是衣價買如是如是衣與偷蘭難陀偷蘭難
陀聞已問諸居士實爾不答言實爾問言是

衣何似答言如是如是比丘尼言善好我等
比丘尼貧窮汝等不能常有施心若不能各
各辦者可共作如是一衣如是衣與我諸居
士言爾諸居士先辦衣價更出再三倍價衣
與比丘尼竟瞋呵責言諸比丘尼不知時不
知量若施者不知量受者應知量我等先所
辦物更再三倍出我等不是失利供養是難
滿難養無厭足人是中有比丘尼少欲知足
行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事
集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實

作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責云何名比丘尼衆多非親里居士居士婦
作同意種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與比丘尼結戒從今是戒應如是說若為比
丘尼故衆多非親里居士居士婦各各辦衣
價作是言我等持是衣價各各買如是如是
衣與某甲比丘尼是比丘尼先不請後到衆
多居士居士婦所作是言汝等以是衣價共
買如是如是一衣與我為好故是比丘尼得
衣者尼薩者波逸提為比丘尼者為偷蘭難

陀非親里者親里名父母兄弟乃至七世因緣除是名非親里居士居士婦者白衣男名居士白衣女名居士婦衣者白麻衣赤麻衣芻摩衣翅夷羅衣欽瑟羅衣劫貝衣憍施耶衣衣價者金銀磔礫碼碼乃至米穀如是如是衣者如是價如是色如是量與某甲比丘尼者與偷蘭難陀先不請者衆多居士居士婦先不言汝有所須來至我家取同心者信是居士隨我所索不瞋故衆多居士共買如是如是一衣與我爲好者難滿難養無厭足

故若得是衣尼薩者波逸提尼薩者波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者有三種價色量價者若比丘尼到衆多居士所言汝等共買一錢直衣與我若得衣者三種犯尼薩者波逸提三種者若言與我一錢直衣若言衆共合若言合買一衣若不得突吉羅若言二錢三錢乃至百錢直得衣者三種犯尼薩者波逸提三種者若言百錢直若言衆共合若言共買一衣不得者突吉羅是名價色者若比丘尼語居士言與我青衣得者

三種犯尼薩者波逸提三種者若言青若言
 眾共合若共買一衣不得者突吉羅黃赤白
 黑赤麻白麻芻摩翅夷羅憍施耶衣欽婆羅
 劫貝衣得衣者三種犯尼薩者波逸提三種
 者若言劫貝若言眾共合若言共買一衣不
 得者突吉羅是名色量者若比丘尼言與我
 四肘衣得衣者三種犯尼薩者波逸提三種
 者若言與我四肘衣若言眾共合若言共買
 一衣不得者突吉羅若言五肘六肘乃至十
 八肘衣得衣者三種犯尼薩者波逸提三種

者若言十八肘若言眾共合若言共買一衣
 不得者突吉羅若比丘尼乞異衣得異衣若
 乞青衣得黃突吉羅若乞青得赤白黑白麻
 赤麻芻摩衣翅夷羅衣憍施耶衣欽婆羅衣
 劫貝衣皆突吉羅如是等索異得異者突吉
 羅若從親里索若自恣請若不索自與不犯
 第三十
 佛在王舍城爾時助調達比丘尼自為身故
 乞金銀諸居士問言汝出家人用金銀為汝
 比丘尼法政應乞羹飯燈燭薪草諸比丘尼

言汝等居士無所知若乞飲食燈燭薪草者
乞名雖多所得利少若乞金銀者乞名少所
得利多諸居士瞋呵責言諸比丘尼自言善
好有功德自為乞金銀如王夫人大臣婦是
中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣呵責言云何名比丘尼從居士
自為乞金銀種種因緣呵已向佛廣說佛以
是事集二部僧知而故問助調達比丘尼言
汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責言云何名比丘尼自為身乞金銀種

種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼
結戒從今是戒應如是說若比丘尼自為身
乞金銀者尼薩者波逸提尼薩者波逸提者
是金銀應捨波逸提罪應悔過是中犯者若
比丘尼自為乞金銀得尼薩者波逸提隨乞
隨得爾所尼薩者波逸提若為佛圖乞若為
僧乞若不乞自與不犯第二十四事竟
佛在舍衛國爾時有比丘尼名越越多知多
識能多得酥油蜜石蜜有一買客見是比丘
尼即請言若汝所須酥油蜜石蜜者到我舍

取比丘尼即受請有一時施越比丘尼到賈
客舍作是言我須酥即與酥便言我不須酥
當與我油復與油又言我須蜜復與蜜又言
我須石蜜復與石蜜又言我不用石蜜還與
我酥賈客言善女汝欲覓我何等過適與是
便言不須更與餘者又言不須汝謂我獨施
汝耶多人待我以汝故妨爾所人諸居士聞
是事呵責言諸比丘尼自言善好有功德乞
是適與便言不須如王夫人大臣婦是中有
比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種

種因緣呵責言云何名比丘尼乞是適與便
言我不須更索餘物種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問施越比丘
尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣呵責言云何名比丘尼乞是與是便言
不須更索餘物種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼乞是已更索餘者尼薩耆波逸提
尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提罪應悔
過是中犯者若比丘尼乞酥適與酥便言不

須酥我須油蜜石蜜尼薩耆波逸提若乞油
與油便言我不須油與我蜜石蜜酥尼薩耆
波逸提若比丘尼乞蜜與蜜便言我不須蜜
與我石蜜酥油尼薩耆波逸提若比丘尼乞
石蜜與石蜜便言不須石蜜與我酥油尼薩
耆波逸提所乞者未受更取餘者尼薩耆波
逸提第二十五事竟

尼得財物已值世饑儉比丘尼作是思惟今
時儉世宜自活命若我活者後當作比丘尼
僧坊即於儉世食是物盡饑儉世過豐樂時
至諸比丘尼復行乞物欲作僧坊諸居士問
言用作何等答言作比丘尼僧坊諸居士言
我等先所施物今何所在答言我先乞財物
已值世饑儉我等作是思惟如今饑儉宜自
活命我若活者後當作僧坊我等饑儉時食
此物盡諸居士呵責言諸比丘尼自言善好
有功德爲異事乞作異事用如王夫人大臣

婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事
 心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼異乞
 異用種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集
 二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不
 答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何
 名比丘尼異乞異用種種因緣呵已語諸比
 丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如
 是說若比丘尼為僧事乞作餘事用尼薩者
 波逸提尼薩者波逸提者是物應捨波逸提
 罪應悔過是中犯者若比丘尼為僧事乞作

餘事用隨用隨得爾所尼薩者波逸提第六
竟事佛在舍衛國爾時諸比丘尼行乞財物欲自
 作房諸居士問言用作何等答言欲自作房
 有婆羅門居士信者多與財物諸比丘尼得
 財物已值世饑儉五作是思惟今世饑儉宜自
 活命若我活者後當作房即於儉世食是物
 盡饑儉世過豐樂時至諸比丘尼復行乞欲
 自作房諸居士問言欲作何等答言欲自作
 房舍居士言我先所與財物今何所在答言

我等先得財物於饑儉世作是思惟如今儉世宜自活命若我等活者後當起房舍我等於饑儉時食此物盡諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德自為是事乞作餘事用如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼異乞異用如王夫人大臣婦種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘

尼異乞異用種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼自為是事乞作餘事用尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼自為是事乞作餘事用尼薩耆波逸提第五隨用時隨得尼薩耆波逸提第二十佛在舍衛國爾時諸比丘尼行乞欲為多人作房舍諸居士問言欲作何等答言為多人起房舍諸婆羅門居士有信者多與財物比

比丘得財物已值世饑儉作是思惟今世饑
儉宜自活命若我活者後當為多人作房即
於儉世食是物盡饑儉世過豐樂時至諸比
丘尼復行乞財物諸居士問言欲作何等答
言欲作多人房舍諸居士言我等先所施物
今何所在答言我等先所乞財物已值世饑
儉作是思惟如今饑儉時宜自活命若我活
者後當作多人房舍我等於饑儉時食是物
盡諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功
德異乞異用如王夫人大臣婦是中有比丘

尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣呵責言云何名比丘尼異乞異用種種因
緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而
故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣呵責是比丘尼云何名比
丘尼異乞異用種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼為多人是事乞作餘事用尼薩耆
波逸提尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提
罪應悔過是中犯者若比丘尼為多人是事

乞作餘事用尼薩者波逸提隨用時隨得爾

所尼薩者波逸提

第二十八事竟

佛在舍衛國爾時有比丘尼名達摩提那於冬八夜寒風破竹時著單薄衣行乞食有賈客見是比丘尼往語諸闍將言汝得富樂皆

由達摩提那比丘尼因緣汝等不能各各與

比丘尼作厚衣耶是比丘尼今冬八夜寒風破竹時著單衣行乞食汝等若不能各各作一衣與者當共合作一衣與賈客令其發憍慢心故皆言當共作與即喚比丘尼言汝須

何衣隨汝意與是比丘尼言我須五百錢直衣時諸闍將隨意買與是比丘尼著貴價衣行乞食諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德著貴價衣行乞食如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼著貴價衣行乞食種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問達摩提那比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼著貴價衣行乞食種種因緣呵

已語諸比丘以十利故與戒比丘尼結戒從今
 是戒應如是說若比丘尼欲乞重衣乃至直
 四錢應乞若過是乞者尼薩耆波逸提錢者
 謂大錢乃至直十六小錢尼薩耆波逸提者
 是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比
 丘尼乞過四錢重衣尼薩耆波逸提隨乞隨
 得爾所尼薩耆波夜提第十二
第九事竟
 佛在舍衛國爾時冬寒過至熱時達摩提那
 比丘尼著重衣頭面流汗眼闇而行乞食有
 一賈客見已即往語諸闍將言聚落主汝等

得富樂者皆由達摩提那比丘尼因緣汝等
 不能各各與作輕衣耶是比丘尼今熱時著
 重衣頭面流汗眼闇而行乞食汝等若不能
 各各作輕衣與者當共合作一衣與賈客令
 諸闍將發憍慢心皆言當共作與即喚比丘
 尼來問言汝須何衣隨汝意與答言我須二
 百五十錢直衣時諸闍將隨意買與是比丘
 尼著是衣行乞食諸居士呵責言諸比丘尼
 自言善好有功德著貴價輕衣行乞食如王
 夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭

陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名
比丘尼著貴價輕衣行乞食種種因緣呵已
向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是
比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責言云何名比丘尼著貴價輕
衣行乞食種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比
丘尼欲乞輕衣應乃至直二錢半過是乞者
尼薩耆波逸提錢者謂大錢乃至直十六小
錢尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應

悔過是中犯者若比丘尼乞過二錢半輕衣
尼薩耆波逸提隨乞隨得爾所尼薩耆波逸

提第三十
事竟

一百七十八波逸提法內七十二共
一百六不共

佛在舍衛國爾時有守蒜園人名阿耆達多

是人蒜菜茂盛五請諸比丘尼言須蒜者來取

時式又摩尼沙彌尼一年來拔蒜至二三年

蒜園不成即捨蒜園去不能復種更有居士

於故處種蒜諸式又摩尼沙彌尼以本意故

復來拔蒜是園主作是念誰偷我蒜我當伺

捕是居士即於屏處伺看見諸式又摩尼沙彌尼拔蒜居士言莫取我蒜答言舍衛城阿耨達多居士請我取蒜何豫汝事是居士言本田主以汝等因緣故捨田而去今我於中種蒜汝等莫取諸式又摩尼沙彌尼羞作是言我等不知自今以後不敢復取諸居士皆呵責言諸比丘尼自言善好有功德噉蒜如白衣女是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼噉蒜如白衣女種種因緣呵已向佛廣說

佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼噉蒜如白衣女種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼噉生蒜熟蒜波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼噉生蒜波逸提噉熟蒜波逸提若噉蒜子波逸提若噉莖葉波逸提若噉蒜皮蒜鬚突吉羅若治病若塗瘡不犯

第七十
二事竟

五五

十五

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼使人剃大小便處毛諸比丘尼問言汝作何等答言剃大小便處毛為好故是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼使人剃大小便處毛種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼使人剃大小便處毛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如

是說若比丘尼剃大小便處毛波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼剃大便處毛波逸提剃小便處毛波逸提除二處剃餘處毛突吉羅_{第七十三事竟}佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼以指刺女根中諸比丘尼問言汝作何等答言受細滑故是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼以指刺女根中受細滑故種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀汝實

作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵
 責云何名比丘尼以指刺女根中為細滑故
 種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
 尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼以指
 刺女根中波逸提波逸提者燒煮覆障若不
 悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以指刺
 女根中波逸提隨著隨得爾所波逸提一時
 有比丘尼久不洗女根故臭爛諸比丘尼以
 是事白佛佛以是事集二部僧讚戒讚持戒
 讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是

說若比丘尼以指刺女根中除洗時波逸提
 是中犯者若比丘尼不洗以指刺女根中波
 逸提隨著隨得爾所波逸提又時比丘尼洗
 因緣故以指深刺女根中諸比丘尼以是事
 白佛佛以是事集二部僧語諸比丘從今是
 戒應如是說若比丘尼洗時以指刺女根中
 過二指節波逸提是中犯者若比丘尼以指
 刺女根中洗時過二指節波逸提隨著隨得
 爾所波逸提第七十
四事竟
 佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼以掌拍

女根諸比丘尼問言汝作何等答言欲使肥好是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼以手掌拍女根欲使肥好種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集五二部僧知而故問偷蘭難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種十七因緣呵責云何名比丘尼以手掌拍女根欲使肥好種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼以掌拍女根波逸提掌者有二種手掌脚

掌波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以手掌拍女根波逸提若以脚掌拍亦波夜提除手脚掌以餘物拍突吉羅第七十五事竟

佛在舍衛國爾時有二比丘尼一名羅吒二名波羅吒本出貴家是二比丘尼早起行至諸親里知識檀越家得好飲食噉皆言不美問言誰作此食主人答言廚士所作比丘尼言何以作無氣味食主人問言汝能作不比丘尼言能若有好日欲作節會若欲詣水上

便來語我我當為汝作飲食後時主人好日
 至欲入園中便喚比丘尼是比丘尼來為作
 飲食是家中有客作食人護廚到門下立見
 有熟食來出問言誰煮是食主人答言有二
 比丘尼一名羅吒二名波羅吒煮是食客作
 食人瞋言是失比丘尼法燒比丘尼法奪我
 生活業是有比丘尼少欲知足行頭陀聞
 是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧
 知而故問二比丘尼汝實作是事不答言實
 作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘

尼煮生物作食種種因緣呵已語諸比丘以
 十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說
 若比丘尼煮生物作食波逸提波逸提者燒
 煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比
 丘尼煮生物作食波逸提隨煮隨得爾所波
 逸提不犯者五若重煮若有急十因緣以火淨者
 煮不犯第七十
 佛在舍衛國爾時有一居士以無常因緣故
 失財物田宅家人死盡唯有夫婦二人居士
 作是念諸福德樂人無衰惱者無過沙門釋

便牆外是僧坊近大巷時波斯匿王大臣名
摩尼著淨衣服從是巷過戾墮頭上是大臣
爾時為王所責有知相婆羅門隨大臣後行
婆羅門言汝疾洗頭還到王所此是吉想必
得大利大臣即洗頭詣王所王歡喜還復本
職諸比丘尼聞偷蘭難陀比丘尼以戾溺擲
牆外墮波斯匿王大臣頭上汗大臣頭故王
與本職是摩尼大臣兇惡無慈知當與我等
作何苦惱事以是思惟怖畏故除老病比丘
尼餘皆走去爾時摩尼大臣作是念我得本

職者皆由比丘尼僧房因緣故我當往安慰
諸比丘尼是摩尼大臣即往乾丘尼僧房見
諸比丘尼少問諸老病比丘尼言是中比丘
尼僧何以故少比丘尼言汝不知耶答言不
知比丘尼言偷蘭難陀比丘尼以戾溺擲牆
外波斯匿王大臣摩尼從此巷過墮其頭上
王與本職是人兇惡無慈諸比丘尼作是思
惟知當與我等作何等苦惱事如是思惟怖
畏故諸比丘尼皆悉走去我等老病無力故
不能去是大臣言波斯匿王大臣摩尼者即

我身是汝等莫怖畏我與汝等飲食薪草燈
燭衣服及無畏施是有比丘尼少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云
何名比丘尼以屎溺擲牆外種種因緣呵已
向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷
蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼以
屎溺擲牆外種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若
比丘尼以屎溺擲牆外波逸提波逸提者燒

糞覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比
丘尼以屎溺擲牆外波夜提隨擲隨得爾所
波夜提若二比丘尼共大小便一器中一人
舉授一人擲牆外舉者突吉羅擲者波夜提
若比丘尼若以手擲波夜提若以草土裹擲
牆外者突吉羅罪第七十八事竟
佛在舍衛國爾時王園精舍比丘尼僧房門
前有好生草多有雜人在中集坐看諸比丘
尼出入時形相輕笑言汝看是比丘尼眯眼
是眼爛是短鼻是屢是白是黑是好是醜諸

比丘尼聞是語心不喜作是念諸人集此中者皆由生草茂盛好故若無草者不於中住諸比丘尼集諸屎尿棄著草上草即晷爛乾死諸居士呵責言諸比丘尼不吉弊女餘無屏廁耶於此淨茂草處著大小便是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼棄屎尿生草上種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比

比丘尼結戒從今日起戒應如是說若比丘尼棄屎尿著生草上波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼棄屎尿生草上波夜提隨棄隨得爾所波逸提

第七十九事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼獨與六羣比丘屏處共立共語是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼獨與一比丘屏處共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧

知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答
 言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名
 比丘尼獨與一比丘屏處共立共語種種因
 緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒
 從今是戒應如是說若比丘尼獨與一比丘
 屏處共立共語波夜提獨者一比丘尼一比
 丘更無第三人屏處者若壁障若衣障籬障
 共立者可疑處共語者可疑處波夜提者燒
 煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比
 丘尼獨與一比丘屏處共立共語波夜提隨

共立共語隨得爾所波夜提第八十
事竟
 佛在王舍城爾時助調達比丘尼獨與六羣
 比丘露地共立共語是中有比丘尼少欲知
 足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言
 云何名比丘尼獨與一比丘露地共立共語
 種種因緣呵已第五向佛廣說佛以是事集二部
 僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不
 答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名
 比丘尼獨與一比丘露地共立共語種種因
 緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒

從今是戒應如是說若比丘尼獨與一比丘
 露地共立共語波夜提獨者一比丘尼一比
 丘更無第三人露地者無壁障無衣障無籬
 障共立者可疑處共語者可疑處波逸提者
 燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若
 比丘尼獨與一比丘露地共立共語波逸提
 隨共立共語隨得爾所波逸提第八十
一事竟
 佛在王舍城爾時助調達比丘尼獨與一白
 衣男子屏處共立共語是中有比丘尼少欲
 知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責

言云何名比丘尼獨與一白衣男子屏處共
 立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事
 集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作
 是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責
 云何名比丘尼獨與一白衣男子屏處共立
 共語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
 比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼
 獨與一白衣男子屏處共立共語波夜提獨
 者一比丘尼一白衣男子更無第三人屏處
 者若壁障若籬障若衣障共立者可疑處共

語者可疑處波逸提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼獨與一白衣
男子屏處共立共語波夜提隨共立共語隨
得爾所波逸提第八十
二事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼獨與一白
衣男子露地共立共語諸居士呵責言看此
等為是婦為是私通是有比丘尼少欲知
足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云
何名比丘尼獨與一白衣男子露地共立共
語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二

部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云
何名比丘尼獨與一白衣男子露地共立共
語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二
比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼獨
與一白衣男子露地共立共語波逸提共立
者可疑處共語者可疑處波夜提者燒煮覆
障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼
獨與一白衣男子露地共立共語波逸提隨
共立共語隨得爾所波逸提第八十
三事竟

佛在舍衛國爾時王園比丘尼僧房中有客
 作人日暮雨墮故入助調達比丘尼房中時
 助調達比丘尼有大式又摩尼是客作人先
 不與期夜中摩觸式又摩尼式又摩尼大喚
 多比丘尼集問言何故式又摩尼言然燈問
 言何故但然燈來即然燈來見偷蘭難陀比
 丘尼於闇中共男子坐是中有比丘尼少欲
 知足行頭陀聞是事種種因緣呵責云何名
 比丘尼闇中無燈共男子坐種種因緣呵責
 已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問

汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因
 緣呵責言云何名比丘尼闇中無燈共白衣
 男子坐種種因緣呵已語諸比丘以十利故
 與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘
 尼闇中無燈與男子共立共坐波逸提波逸
 提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯
 者若比丘尼闇中無燈與男子共立共坐波
 逸隨共立共坐隨得爾所波逸提第八十
 佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼以樹膠
 作男根繫著脚跟後著女根中爾時夫火燒

比丘尼房舍偷蘭難陀比丘尼忘不解却走出房外語諸居士言是中失火以水澆滅有一賈客見偷蘭難陀有如是事語餘人言汝等看是比丘尼有如是好莊嚴具是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集下五二部僧知而故問汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼作男根著女根中種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼作男根著女

根中波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以樹膠作男根著女根中波夜提若韋囊若脚指若肉鬻若藕根若羅菴根若蕪菁根若瓜若瓠若梨著女根中皆波夜提作時突吉羅若著他女根中突吉羅第八十佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼惡性喜瞋諸善比丘尼不喜共住誑一無智比丘尼言汝來共我住諸所須物我當與汝是比丘尼答言可爾偷蘭難陀比丘尼喜出入他家

多知多識天雨墮時早起至他家從一家復至一家日沒衣被皆濕如阿羅鳥還入房舍作是言我脚痛腸痛脅痛背痛無智比丘尼言汝從何來答言我從某家出復至某家汝為佛事僧事耶答言不為若不為佛事僧事何以雨中去諸白衣多事尚不於雨中出行汝不善汝何以於雨中去偷蘭難陀比丘尼言汝是我和尚阿闍梨耶何以教我我前喚汝時欲使汝教我耶汝速出去是比丘尼老病無力偷蘭難陀比丘尼強拽出垂死是中

有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼自喚他比丘尼言善女來共我住諸所須物我當與汝後瞋拽出種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼自喚他比丘尼言善女來共我住諸所須物我當與汝後瞋拽出種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼語比丘

五五

五六

尼言善女來共我房中住後瞋不喜若自拽
出若使人拽出作如是言汝遠滅去莫此中
住以是因緣無異者波夜提波夜提者燒煮
覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘
尼瞋不喜若自拽若使他拽皆波逸提不能
拽出突吉羅隨自拽出隨使他拽隨得爾所
波夜提不能出者突吉羅第八十
六事竟
佛在王舍城爾時助調達二比丘尼共一牀
卧作種種不清淨事是中有比丘尼少欲知
足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言

云何名比丘尼二人共一牀卧作種種不淨
事種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二
部僧知而故問助調達比丘尼汝等實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言
云何名比丘尼二人共牀卧作種種不淨事
種種因緣呵第五已語諸比丘以十利故與比丘
尼結戒從今是戒應如是說若二比丘尼共
一牀卧波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若二比丘尼共一牀
卧波夜提隨共卧隨得爾所波夜提不犯者

若一人卧一人坐不犯

第八十
七事竟

佛在王舍城爾時助調達二比丘尼共一敷
卧作種種不淨事是中有比丘尼少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云
何名比丘尼共一敷卧種種因緣呵已向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達
比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責言云何名比丘尼共一敷卧
種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
尼結戒從今是戒應如是說共二比丘尼共

一敷卧波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔

過能障礙道是中犯者若二比丘尼共一敷

卧波夜提隨共卧隨得爾所波夜提不犯者

各各有別尊不犯

第八十
八事竟

佛在王舍城爾時助調達二比丘尼共一衣

覆卧作種種不淨事是中有比丘尼少欲知

足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言

云何名比丘尼二人共一衣覆卧種種因緣

呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故

問助調達比丘尼汝等實作是事不答言

作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘
尼共一衣覆卧種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若二比丘尼共一衣覆卧波夜提波夜提者
燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若
二比丘尼共一衣覆卧波夜提廿八隨得
爾所波夜提不犯者若各各別有襯身衣不
犯第八十
佛在王舍城爾時助調達比丘尼入檀越舍
獨與六羣比丘共立共語竊語遣共行比丘

尼去是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼入
白衣舍獨與一比丘共立共語竊語種種因
緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而
故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘
尼入白衣舍獨與一比丘共立共語竊語種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼
結戒從今是戒應如是說若比丘尼入白衣
舍獨與一比丘共立共語竊語遣共行比丘

尼去求閑便故波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼入白衣舍獨與一比丘共立突吉羅共語突吉羅共竊語突吉羅求閑便故遣共行比丘尼離聞處去波逸提不離聞處突吉羅第九十佛在王舍城爾時助調達比丘尼入白衣舍獨與白衣男子共立共語竊語遣共行比丘尼去求閑便故是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼入白衣舍獨與一白衣男子共立

共語竊語遣共行比丘尼去種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼入白衣舍獨與一白衣男子共立共語竊語遣共行比丘尼去種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼入白衣舍獨與一白衣男子共立共語竊語遣共行比丘尼去求獨語故波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯

者若比丘尼入白衣舍獨與一男子共立突
吉羅共語突吉羅共竊語突吉羅求獨語故
遣共行比丘尼離聞處去波夜提不離聞處
突吉羅第九十
一事竟

佛在舍衛國爾時迦羅比丘尼本是外道共
諸比丘尼鬪諍相瞋自打身啼是中有比丘
尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣呵責言云何名比丘尼共比丘尼鬪諍相
瞋自打身啼種種因緣呵已向佛廣說佛以
是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實

作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責云何名比丘尼共比丘尼鬪諍相瞋自打
身啼種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼
共比丘尼鬪諍相瞋自打身啼者波夜提波
夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中
犯者若比丘尼共諸比丘尼鬪諍相瞋自打
身啼波夜提若自打身不啼得突吉羅隨打
身啼隨得爾所波夜提第九十
一事竟

十誦律卷第四十五

首釋

長鉢長直亮切鉢也 締丑知切 貿莫侯切 誑

居况切 誘以九切 蒜蘇貫切 伺相吏切 覘

爛是尺救切 腐氣也 戾失指切 溺奴弔切 臛

落代切 目童癭 頭癭也 膠居交切 跟古根切

踵力轉切 塊羅 服鼻墨切 蕪菁菁咨切

菜名瓠 匏胡故切 拽辛列切 托也

十誦律卷第四十六

頁六

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第七誦之三

尼律不共單提共十
八事

佛在舍衛國爾時迦羅比丘尼本是外道共諸比丘尼鬪諍時自作法呪泥犁呪若汝謗我是事者令汝不得四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道令汝世世墮地獄畜生餓鬼若我有是事者令我不得四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道當世世

墮地獄畜生餓鬼是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共比丘尼鬪諍時作法呪泥犁呪種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼共比丘尼鬪諍時作法呪泥犁呪種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比丘尼鬪諍時作法呪泥犁呪波逸提波逸提者

頁六

燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若
 比丘尼共比丘尼鬪諍時作法呪泥犁呪作
 是言若汝以此事謗我者令汝不得四念處
 波逸提不得四正勤四如意足五根五力七
 覺八道皆波逸提若言汝當世世墮地獄波
 逸提墮畜生餓鬼皆波逸提若言我有是事
 者令我不得四念處四正勤四如意足五根
 五力七覺八道皆波逸提若言我世世墮地
 獄畜生餓鬼皆波逸提隨作是語隨得爾所
 波逸提第九十
三事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼有共行
 弟子名施越沙善好樂持戒喜忘師教令舉
 物著異處餘處求須是物時覓不能得又時
 偷蘭難陀比丘尼從聚落還弟子施越沙往
 迎欲代持衣鉢却身不與施越沙五六即瞋語諸
 比丘尼言我不偷奪和尚尼不信我諸比丘
 尼言云何不信師行來還我於道中迎欲代
 持鉢却身不與我欲代持衣又却身不與諸
 比丘尼往語偷蘭難陀比丘尼言汝弟子善
 好持戒何故不信答言我云何不信諸比丘

尼言汝弟子欲代汝持鉢却身不與欲代汝持衣又却身不與偷蘭難陀比丘尼言我非不信是人喜忘舉物異處便餘處覓若須物時覓不能得是故不與是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼不審諦看物便嫌恨種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問施越沙比丘尼汝實作是事不答言嘗作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼不審諦看物便嫌恨種種因緣呵已語諸比

丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不審諦看物便嫌恨波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不審諦看物便嫌恨波逸提隨嫌恨隨得爾所波逸提第九十事竟佛在王舍城與多比丘僧王舍城安居舍利弗目連阿那律難提金毗羅等是諸大弟子皆共佛安居爾時諸比丘尼夏中遊行到他國土行時殺諸生草小蟲諸居士瞋呵責言佛與大眾舍利弗目連阿那律難提金毗羅

等王舍城安居是諸比丘尼自言善好有功
德夏中遊行諸國殺諸生草小蟲是中有比
丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責言云何名比丘尼夏中遊行諸國
殺諸生草小蟲種種因緣呵已向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責言云何名比丘尼夏中遊行諸國殺諸生
草小蟲佛以種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若

比丘尼夏中無因緣遊行他國波逸提波逸
提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘尼夏中無因緣遊行他國波逸提
隨遊行隨得爾所波逸提第九十
五事竟
佛在王舍城自恣竟二月遊行他國舍利弗
目連阿那律難提金毗羅等諸大弟子皆從
佛遊行他國是諸比丘尼住不去諸居士呵
責言佛王舍城自恣竟二月遊行他國與大
弟子舍利弗目連阿那律難提金毗羅等遊
行諸比丘尼不去不善小女不欲出是房舍

是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心
不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛
以種種因緣呵責云何名比丘尼自恣竟不
遊行餘處一宿種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼自恣竟不遊行餘處一宿波逸提
波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘尼自恣竟不遊行餘處一宿
波逸提隨不去隨得爾所波逸提第九十
六事竟

佛在舍衛國爾時憍薩羅國主波斯匿王有
小國反王集四種兵象兵馬兵車兵步兵集
四兵已王自往伐諸比丘尼從憍薩羅國遊
行向舍衛國道中見是軍是比丘尼衆中有
長老知法比丘尼言我等小避諸年少比丘
尼言何故避去波斯匿王信佛法王子祇陀
居士給孤獨尼師達多富羅那等皆信佛法
誰能遮我等者但當直去語已直去爲前軍
人所剝脫裸形諸比丘尼白王言前軍人剝
脫我等王言此兵衆我悉供給聚落金銀廩

賞爾乃闔耳今奪汝衣不可還得今國土內
 有兵衆汝等何以遊行若佛聞者必當與汝
 結戒國內疑處畏處不應遊行是中有比丘
 尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣
 說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼
 汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因
 緣呵責言云何名比丘尼國內疑處畏處遊
 行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比
 丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼國
 內疑處畏處遊行波逸提波逸提者燒煮覆

障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼
 國內疑處畏處遊行波逸提隨遊行隨得波
 逸提第九十七事竟
 佛在王舍城爾時阿闍世王國界邊有小國
 反集四種兵象兵馬兵車兵步兵集四兵已
 王自往伐諸比丘尼從跋耆國向王舍城道
 中見王軍是中有長老比丘尼知法遙見軍
 來言我等避去諸年少不知法比丘尼言何
 若是阿闍世王信佛法阿婆跋陀童子耆婆
 童子阿盧耶皆信敬佛法我等但當直去語

已直去爲前行軍人剥脫裸形諸比丘尼白
王言前行軍人剥脫我等王言此諸兵衆我
悉供給聚落金銀廩賞爾等聞耳今奪汝等
衣不可還得今國外疑處畏汝等何以遊
行若佛聞是事必當與汝結戒諸比丘尼國
外疑處畏處不應遊行是中有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以
是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責
言云何名比丘尼國外疑處畏處遊行種種

因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼國外疑處
畏處遊行波逸提波逸提者燒煮覆障若不
悔過能障礙道是中犯者若比丘尼國外疑
處畏處遊行波逸提隨遊行隨得爾所波逸

提第九十
第八事竟

第六

六

佛在舍衛國爾時迦羅比丘尼本是外道喜
行遊觀是比丘尼早起到天祠中伎樂舍論
法舍出家舍看畫彩舍諸居士呵責言諸比
丘尼自言善好有功德故往看畫舍如外道

女是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事
 心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而
 故問迦羅比丘尼汝實作是事不答言實作
 世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼
 故往看畫舍種種因緣呵已語諸比丘以十
 利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若
 比丘尼故往看畫舍波逸提波逸提者燒煮
 覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘
 尼故往看畫舍能得見者波逸提不得見者
 突吉羅若從下至高處能得見者波逸提不

得見者突吉羅若從高至下能得見者波逸
 提不能得見者突吉羅若不故往道由中過
 者不犯第九十
九事竟
 佛在王舍城爾時助調達比丘尼舊住有善
 好比丘尼是客時舊比丘尼往迎與持衣鉢
里六
 共相問訊與湯洗脚與油塗足與好牀榻客
 比丘尼言然燈舊比丘尼言欲作何等客比
 丘尼言初夜當坐禪誦經明呪願舊比丘尼
 言汝等行路疲極但當卧作是語已即便自
 卧客比丘尼作是念我等云何初夜不坐禪

不誦經唄不呪願便卧即然燈坐禪誦經唄
呪願竟欲卧助調達比丘尼聞聲已覺問言
善女汝作何等答言我等坐禪誦經唄呪願
竟欲卧舊比丘尼言善女睡無果無報佛讚
不睡眠呵責睡眠今我等覺不卧不睡眠即
展一脚坐善比丘尼思惟我等云何於燈明
中卧舊比丘尼於中夜分坐禪誦經唄呪願
至後夜分便卧客比丘尼作是思惟我等云
何後夜分卧客比丘尼道路疲極竟夜不得
卧故身體不安是中有比丘尼少欲知足行

頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼
先住者惱後住者種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝
實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責言云何名比丘尼先住惱後住者佛以
種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼先住
惱後住者波逸提波逸提者燒煮覆障若不
悔過能障礙道是中犯者若比丘尼先住惱
後住者波逸提隨惱隨得爾所波逸提第一事

竟

佛在舍衛國爾時諸善比丘尼是舊助調達
比丘尼是客舊比丘尼見客比丘尼來出迎
問訊代擔衣鉢與湯洗脚以油塗足與牀卧
具舊比丘尼言善女然燈客比丘尼言莫然
燈我道路疲極不得坐禪誦經宣大唎願我等
欲卧舊比丘尼思惟我等云何初夜不坐禪
不誦經唎不唎願便卧即起然燈坐禪誦經
唎願已欲卧客比丘尼聞是聲覺作是言
善女欲作何等答言然等坐禪竟欲卧客比

丘尼言睡眠無果無報佛讚歎不睡眠法呵
責睡眠我等覺今不睡即然燈坐禪舊比丘
尼思惟我等云何燈明中卧客比丘尼中夜
分坐禪竟至後夜分便卧舊比丘尼思惟我
等云何後夜分卧以是故竟夜不卧身不安
隱是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼後
住惱前住者種種因緣呵已向佛廣說佛以
是事集二部僧知而故問客比丘尼汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責

言云何名比丘尼後住惱前住比丘尼種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼後住惱先
住者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼後住惱先住
者波逸提隨惱隨得爾所波逸提第六
佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼有共活
比丘尼病苦偷蘭難陀比丘尼棄到餘聚落
恐須供給看病人故諸比丘尼往到病比丘
尼所言偷蘭難陀所有作事汝悉與作汝今

病苦何不看汝病比丘尼言偷蘭難陀比丘
尼當能供給我耶恐須看我故棄捨我去是
中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共活比
丘尼病苦棄至餘聚落種種因緣呵已向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難
陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣呵責言云何名比丘尼共活比丘尼病
苦棄至餘聚落種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說

若比丘尼共活比丘尼病苦不供給波逸提
 波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是
 中犯者若比丘尼共活比丘尼病苦不供給
 波逸提隨不供給隨得爾所波逸提第一節
二百
二
三
竟
 佛在舍衛國爾時長老迦葉中前著衣持

鉢入一居士家為乞食故時所立處有居士
 婦遙見大迦葉即起出迎偷蘭難陀先在其
 舍遙見大迦葉不起是居士婦以手接足頭
 面禮長老摩訶迦葉已洗手取鉢盛滿飯以
 羹澆上與大迦葉持去居士婦到偷蘭難陀

所言汝知是長老迦葉是佛大弟子天人
 所敬良祐福田汝若起迎者有何惡事偷蘭
 難陀言大迦葉本是外道婆羅門汝所貴敬
 非我所尊居士婦瞋呵責言諸比丘尼自言
 善好有功德見比丘來不起如外道女是中
 有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜
 向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝
 實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
 呵責言云何名比丘尼見比丘來不起種種
 因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結

戒從今是戒應如是說若比丘尼見比丘來不起波逸提波逸提者燒糞覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼見比丘來不起波逸提隨不起隨得爾所波逸提第一百三十一事佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷常出入一家中前著衣持鉢到其舍有比丘尼名瘦瞿曇彌先在是家遙見迦留陀夷來即起出迎入示坐處共相問訊頭面禮足前叉手立迦留陀夷為說法久是比丘尼迷悶眼闇倒地居士婦即以水灑面還得本心居士婦言汝

何所患苦何所憂愁答言我無病無憂愁但久立住故迷悶倒地諸比丘尼以是事白佛佛以是事集二部僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不問比丘便坐者波逸提第一百一十一事波逸提者燒糞覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不問比丘輒坐者波逸提隨不問坐隨得爾所波逸提第一百三十一事佛在舍衛國爾時諸比丘尼欲遊行他國白

王言我等欲遊行他國王當爲我約勅諸國
莫令人民遮道惱我王即遣使約勅四方莫
惱諸比丘尼供給所須飲食燈燭諸比丘尼
遊行次到無僧坊聚落至一居士家欲宿語
居士言汝出舍去我於中宿居士言善女我
在自舍教我何去比丘尼重言汝但出去汝
欲惱我欺我耶汝若不去者我有官力令汝
得惱居士作是思惟諸比丘尼爲王所護有
官力勢或當惱我作是念已怖畏即出是居
士老瘦無力於冬寒時出舍垂死諸居士呵

責言云何諸比丘尼自言善好有功德不問
主人便敷卧處如王夫人大臣婦是中有比
丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責
言云何名比丘尼不問主人便敷卧具種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼不問主人
便敷卧具若使人敷波逸提波逸提者燒煮
覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘

尼不問主人若自敷卧具波逸提若使人敷
波逸提隨不問自敷使人敷隨得爾所波逸

提第一百
五事竟

佛在舍衛國爾昧諸比丘尼欲共諸比丘等
作是言汝等五歲不依止他我等亦如是汝

等十歲畜弟子我等亦爾有何差別是中有

比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種

種因緣呵責向佛廣說佛以是事集二部僧

知而故問諸比丘尼汝等實作是事不答言

實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比

丘尼輕大衆種種因緣呵已語諸比丘從今

聽諸比丘尼受大戒滿六歲不依止他不滿

六歲依止他十二歲得畜衆以十利故與比

丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不

滿十二歲畜衆者波逸提波逸提者燒煮覆

障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼

不滿十二歲畜衆者波逸提隨畜隨得爾所

波逸提第一百
六事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼滿十二

歲欲畜衆語諸比丘尼我受大戒滿十二歲

今欲畜眾當作何等諸比丘尼以是事白佛
 佛言汝等當為偷蘭難陀比丘尼作畜眾羯
 磨若更有如是比丘尼亦應與作畜眾羯磨
 畜眾羯磨法者一心和合比丘尼僧偷蘭難
 陀比丘尼應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪
 合掌作如是言五六大德尼僧聽我偷蘭難陀比
 丘尼受大戒滿十二歲欲畜眾今從僧乞畜
 眾羯磨僧為我偷蘭難陀比丘尼作畜眾羯
 磨僧憐愍故第二第三亦如是乞爾時一比
 丘尼應僧中唱言大德尼僧聽是偷蘭難陀

比丘尼受大戒滿十二歲欲畜眾是偷蘭難
 陀比丘尼從僧中乞畜眾羯磨若僧時到僧
 忍聽僧今與偷蘭難陀比丘尼作畜眾羯磨
 是名白如是白四羯磨僧與偷蘭難陀比丘
 尼作畜眾羯磨竟僧忍默然故是事如是持
 以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是
 說若比丘尼滿十二歲未作畜眾羯磨畜眾
 者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能
 障礙道是中犯者若比丘尼滿十二歲未作
 畜眾羯磨畜眾者波逸提隨畜隨得爾所波

逸提第一百
七亭竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼畜不滿十二歲已嫁女作衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼畜未滿十二歲已嫁女作衆種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼畜未滿十二歲已嫁女作衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼

結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜未滿十二歲已嫁女作衆波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜未滿十二歲已嫁女作衆波逸提隨畜隨得波逸提第一百
八亭竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼滿十二歲已嫁女未作屬和尚尼羯磨便畜作衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼滿十二歲已嫁女未作屬和尚尼羯磨便畜作衆種種

因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼滿十二歲已嫁女未作屬和尚尼羯磨便畜作眾種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼滿十二歲已嫁女未作屬和尚尼羯磨便畜作眾波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼滿十二歲已嫁女未作屬和尚尼羯磨便畜作眾波逸提隨畜隨得

爾所波逸提第一百九事竟佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼畜眾不教誡不為說法弟子白言和尚何以不教化我不為說法答言我不教化汝不為說法弟子以是事向諸比丘尼說諸比丘尼以是事向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼畜眾不教化不為說法種種因緣呵已語諸比丘尼汝等為偷蘭難陀作止羯磨若更有如

是者亦應與作止羯磨作止羯磨法者一心
和合僧一比丘尼僧中唱言大德尼僧聽偷
蘭難陀比丘尼畜弟子不教化不為說法若
僧時到僧忍聽僧與偷蘭難陀作止羯磨汝
偷蘭難陀莫復畜眾是名白如是白二羯磨
僧與偷蘭難陀作止畜眾羯磨竟僧忍默然
故是事如是持以十利故與比丘尼結戒從
今是戒應如是說若比丘尼僧與作止羯磨
畜眾者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘尼僧與作止

羯磨畜眾者波逸提隨畜隨得波逸提
十事

十誦律卷第四十六

永樂北藏

十誦律

第七九册

十誦律卷第四十七

亘七

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第七誦之三之餘

六法壇文共十
六事

佛在舍衛國爾時有迦羅比居士婦名和羅呵大富多財田宅種種富相成就是居士婦以無常因緣故財物失盡家人分散唯一身在是居士婦有娠以憂愁失親里財物夫婿故身自消瘦兒胎小縮作是念我腹中兒若死若爛又作是念諸福德樂人無過沙門釋

子我當是中出家作比丘尼便往詣王園精舍作比丘尼是人出家歡樂肥故腹漸漸大諸比丘尼驅出僧坊汝犯姪人莫住此間答言我出家來不作姪欲先在家時有娠諸比丘尼以是事向佛廣說佛語諸比丘尼汝莫說是比丘尼是事是比丘尼非破梵行先白衣時有娠從今聽沙彌尼二歲學六法可知有娠無娠受六法者若沙彌尼初來應教次第頭面人人禮僧足禮僧足已次應乞和尚尼戒師應教言我沙彌尼某甲求尊為和尚

尼尊為我作和尚尼故僧當與我二歲學戒
第二亦應言我沙彌尼某甲求尊為和尚尼
尊為我作和尚尼故僧當與我二歲學戒第
三亦應言我沙彌尼某甲求尊為和尚尼尊
為我作和尚尼故僧當與我二歲學戒一比
丘尼應問和尚尼能為某甲作和尚尼不若
言能即應將至界場內著眼見處離聞處
爾時應問僧和合不僧一心和合當作僧事
是和尚尼某甲沙彌尼某甲僧當與二歲學
戒第二亦應言僧一心和合當作僧事是和

尚尼某甲沙彌尼某甲僧當與二歲學戒第
三亦應言僧一心和合當作僧事是和尚尼
某甲沙彌尼某甲僧當與二歲學戒若僧一
心和合者應喚沙彌尼來教一一禮比丘尼
僧足頭面禮足已次應教令從僧乞二歲學
戒作是言我沙彌尼某甲因和尚尼某甲從
僧乞二歲學戒因和尚尼某甲僧當與我二
歲學戒和尚尼某甲憐愍故第二亦應言我
沙彌尼某甲因和尚尼某甲從僧乞二歲學
戒因和尚尼某甲僧當與我二歲學戒和尚

尼某甲憐愍故第三亦應言我沙彌尼某甲
因和尚尼某甲從僧乞二歲學戒因和尚尼
某甲僧當與我二歲學戒和尚尼某甲憐愍
故即時戒師應僧中唱言大德尼僧聽是沙
彌尼某甲因和尚尼某甲從僧乞二歲學戒
和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧與沙彌尼
某甲二歲學戒和尚尼某甲如是白大德尼
僧聽是沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒和尚
尼某甲僧今與沙彌尼某甲二歲學戒和尚
尼某甲誰諸尼僧忍與沙彌尼某甲二歲學

戒和尚尼某甲者默然若不忍者說是名初
羯磨第二更說大德尼僧聽是沙彌尼某甲
從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與沙彌
尼某甲二歲學戒和尚尼某甲誰諸尼僧忍
與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲者默
然若不忍者說是名第二羯磨第三更說大
德尼僧聽是沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒
和尚尼某甲僧今與沙彌尼某甲二歲學戒
和尚尼某甲誰諸尼僧忍與沙彌尼某甲二
歲學戒和尚尼某甲者默然若不忍者說是

名第三羯磨僧已與沙彌尼某甲二歲學戒
竟僧忍默然故是事如是持

即時爲說式又摩尼六法汝式又摩尼聽佛
世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀是知
者見者說式又摩尼六法汝式又摩尼盡形
壽行佛世尊種種因緣呵欲欲欲欲欲覺
欲熱佛說斷欲除欲想滅欲熱若式又摩尼
入式又摩尼法不捨戒戒羸不出相隨心法
受姪欲乃至共畜生是非式又摩尼非沙門
尼非釋女失式又摩尼法是事盡形不應作

若能持者當言能佛世尊以種種因緣呵責
偷奪讚歎不偷奪乃至一條縷一寸納一滂
油不與不應取是中佛制極少至五錢若五
錢直若式又摩尼隨所偷事若王捉若打若
縛若擯出若作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮
官罪若式又摩尼如是偷奪者非式又摩尼
非沙門尼非釋女失式又摩尼法是事盡形
不應作若能持者當言能佛世尊種種因緣
呵責殺生讚歎離殺乃至蟻子尚不應故奪
命何況於人若式又摩尼故自手奪人命若

與刀若教死歎死作是言咄人用惡活為死
勝生隨是人意種種因緣教死歎死若作憂
多殺作頭多殺作搗作網作撥若作毗陀羅
若作似毗陀羅若斷氣殺若墮胎殺若按腹
殺若推著火中水中從高推下若遣使道中
殺若母腹中初受二根身根命根哥羅邏中
生惡心方便令奪命若以是因緣死者是非
式又摩尼非沙門尼非釋女失式又摩尼法
是事盡形不應作若能持者當言能佛種種
因緣呵責妄語讚歎不妄語乃至戲笑尚不

應妄語何況故妄語若式又摩尼不知不見
過人法自言我如是知如是見我是阿羅漢
向阿羅漢我是阿那含向阿那含若斯陀舍
向斯陀舍若須陀洹向須陀洹若得初禪第
二禪第三禪第四禪若得慈悲喜捨無量心
若得無色空處定識處定無所有處定非想
非非想處定若得不淨觀阿那般那念諸天
來到我所諸龍夜叉薜荔伽毗舍闍鳩槃荼
羅刹來到我所彼問我我答彼我問彼彼答
我若式又摩尼如是妄語者非式又摩尼非

沙門尼非釋女失式又摩尼法是事盡形不
應作若能持者當言能佛種種因緣呵欲欲
想欲欲覺欲熱佛說斷欲除欲想滅欲熱
若式又摩尼有漏心聽漏心男子邊髮際至
腕膝已上裸身受細滑若順身摩若逆摩若
推若牽若從下抱著上若從上抱著下若捺
瘡是非式又摩尼非沙門尼非釋女失式又
摩尼法若犯者可更受是中盡形不應作汝
能持不若能持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

若式又摩尼漏心聽漏心男子邊若受捉手
若捉衣若共立若共語若共期若入屏處若
待男子若自身與如在家女法以此八事自
身與是非式又摩尼非沙門尼非釋女失式
又摩尼法若犯可更受是中盡形不應作汝
能持不若能當言能汝某甲聽僧已與汝學
式又摩尼受持六法名式又摩尼汝得具滿
和尚尼具滿阿闍梨尼具滿比丘尼僧得具
滿行處得具滿國上得轉輪王願汝今已滿
當恭敬三寶佛寶法寶僧寶和尚尼阿闍梨

尼恭敬上中下座當勤三學善戒學善定學
善慧學當修三脫門空無相無作當勤三業
坐禪誦經勸化作福行是諸法開涅槃門得
須陀洹果斯陀舍果阿那含果阿羅漢果如
蓮華在水中日日增長開敷汝亦如是增長

道法後當受具足戒

釋師子法中 已獲難得戒 無難時難得

已得勿使空 頭面禮僧足 右繞歡喜去

以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是
說若比丘尼弟子不二歲學六法畜為眾者

波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘尼弟子不二歲學六
法便畜為眾波逸提隨畜隨得波逸提第一

十一
事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼弟子二

歲學六法未作屬和尚尼羯磨五七便畜為眾是

中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不

喜種種因緣呵責言云何名比丘尼弟子二

歲學六法未作屬和尚尼羯磨便畜為眾種

種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧

知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不
 答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名
 比丘尼為弟子二歲學六法未作屬和尚尼
 羯磨便畜為眾種種因緣呵已語諸比丘以
 十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說
 若比丘尼弟子二歲學六法未作屬和尚尼
 羯磨便畜為眾波逸提波逸提者燒煮覆障
 若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼弟
 子二歲學六法者未作屬和尚尼羯磨便畜
 為眾波逸提隨畜隨得波逸提

第一百一十二事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘尼為畜眾故受勤
 苦為浣衣染衣割截簪縫諸弟子受大戒竟
 捨和尚尼去諸比丘尼聞是事呵責言是不
 吉弊女我為汝作衣浣衣染衣割截簪縫受
 大辛苦受大戒已便捨我去種種因緣呵已
 向佛廣說佛以是事集二部僧語諸比丘從
 今聽比丘尼二歲隨逐和尚尼以十利故與
 比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼
 受大戒已不二歲隨和尚尼波逸提波逸提
 者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者

宜七

七

若比丘尼受大戒已不二歲隨和尚尼波逸
提隨不隨逐和尚尼隨得波逸提第一百一十三事竟
佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼畜衆不
與財法諸弟子言和尚尼何不與我等財法
偷蘭難陀比丘尼言我不與汝等財法諸弟
子言若不以財法與我等者當餘處去偷蘭
難陀言佛結戒汝等應二歲隨逐我若餘處
去得波逸提罪是中有比丘尼少欲知足行
頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何
名比丘尼畜弟子不與財法種種因緣可已

向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝
實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責云何名比丘尼畜弟子不與財法種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼畜弟子不
與財法波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘尼畜衆不與
財法波逸提隨不與隨得波逸提第一百一十四事竟
佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼畜婬女
爲衆是婬女比丘尼中前者衣持鉢入舍衛

城乞食是中有居士作是言我曾共是比丘
 尼作如是如是事此比丘尼聞是事心不喜
 向諸比丘尼說諸比丘尼以是事向佛廣說
 佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比
 丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種
 種因緣呵責言云何名比丘尼畜婬女為眾
 種種因緣呵已語諸比丘尼從今不應畜婬
 女為眾畜者突吉羅若有因緣畜者應將遠
 本處五由延若六由延以十利故與比丘尼
 結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜婬女

為眾不遠本處五六由延波逸提波逸提者
 燒煖覆障若不悔過能障礙道是中犯者若
 比丘尼畜婬女為眾不遠本處五六由延波
 逸提隨不遠去隨得波逸提第一百一十五事竟
 佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼畜未滿
 二十歲童女為眾是中有比丘尼少欲知足
 行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何
 名比丘尼畜未滿二十歲童女為眾種種因
 緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而
 故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言

實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘
 尼畜未滿二十歲童女為眾種種因緣呵已
 語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是
 戒應如是說若比丘尼畜未滿二十歲童女
 為眾波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過
 能障礙道是五七中犯者若比丘尼畜未滿二十
 歲童女為眾波逸提隨畜隨得波逸提第一

十六
事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼未作屬
 和尚尼羯磨畜二十歲童女為眾是中有比

丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
 因緣呵責云何名比丘尼未作屬和尚尼羯
 磨畜二十歲童女為眾種種因緣呵已向佛
 廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難
 陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛
 以種種因緣呵責云何名比丘尼未作屬和
 尚尼羯磨畜滿二十歲童女為眾種種因緣
 呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從
 今是戒應如是說若比丘尼滿二十歲童女
 未作屬和尚尼羯磨畜為眾者波逸提波逸

提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼未作屬和尚尼羯磨畜滿二十歲童女為衆波逸提隨畜隨得波逸提第一百一十七事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼畜孝女為衆是孝女比丘尼不誦經不問答不坐禪諸比丘尼問言汝何以不讀誦經問答坐禪答言諸善女我父死母死兄弟死姊妹兒女死夫婿死故憂愁云何能讀誦經問答坐禪是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事

心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼畜孝女為衆種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼畜孝女為衆種種因緣五十七呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜孝女為衆波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜孝女為衆波逸提隨畜隨得波逸提第一百一十八事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼畜有男女自隨女人為眾是比丘尼中前著衣持鉢男女前後圍繞共行乞食諸居士共相謂言汝知不諸沙門釋子作姪欲人共比丘尼僧坊中生兒女是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼畜將男女自隨女人為眾種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘

尼畜將男女自隨女人為眾種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜有男女自隨女人為眾波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜有男女自隨女人為眾波逸提隨畜隨得波逸提百一十九事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼畜惡性女人為眾是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比

比丘畜惡性女為衆種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼畜惡性女人為衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜惡性女人為衆波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜惡性女人為衆波逸提隨畜隨得波逸提

第一百二十事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜為衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜為衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒

應如是說若比丘尼滿二十歲童女不二歲
學六法畜為眾波逸提波逸提者燒煮覆障
若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼滿
二十歲童女不二歲學六法畜為眾者波逸
提隨畜隨得波逸提爾時諸比丘尼不知云
何為六法佛言共四波羅夷及髮際至腕膝
以上受八事示貪著相是名六法第一百一十二
佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼滿二十
歲童女二歲學六法不作屬和尚尼羯磨畜
為眾是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是

事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼滿
二十歲童女二歲學六法不作屬和尚尼羯
磨畜為眾種種因緣呵責已向佛廣說佛以
是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼
汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責云何名比丘尼滿二十歲童女二歲
學六法不作屬和尚尼羯磨便畜為眾種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼滿二十歲
童女二歲學六法不作屬和尚尼羯磨便畜

為眾波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼滿二十歲童
女二歲學六法不作屬和尚尼羯磨便畜為
眾波逸提隨畜隨得波逸提第一百二
十二事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼常入出他

家有居士婦言汝度我出家比丘尼言汝與

我鉢我當度汝與我衣戶鉤時藥時分藥七

日藥盡形藥我當度汝出家居士婦言汝等

客作度人耶是比丘尼言爾他日諸善比丘

尼至是居士舍居士婦問言汝等實客作度

人耶善比丘尼言誰作是語居士婦言我語
助調達比丘尼汝當度我出家便語我言與
我鉢來我當度汝與我衣戶鉤時藥時分藥
七日藥盡形藥我當度汝是有比丘尼少
欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何
名比丘尼作是言汝與我鉢與我衣戶鉤時
藥時分藥七日藥盡形藥我當度汝種種因
緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而
故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼

作是言汝與我鉢衣戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥我當度汝佛種種因緣呵已語者比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼作是言若汝與我衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥我當度汝波逸提波逸提者燒焚覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼作是言汝與我鉢衣戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥我當度汝皆波逸提隨作是語隨得波逸提第一百二十三事竟佛在舍衛國爾時舍衛國居士有婦不隨夫

教以手脚打驅出自舍有比丘尼常入出家婦往至比丘尼所是居士到餘聚落作是念我婦將無走去耶還舍覓不得居士念言我婦必往至比丘尼精舍居士復作是念置便在彼令調伏後當將還是婦五六日住已語所知識比丘尼善女何不度我十四答言汝塔尚在云何度汝婦言夫不用我若須我者應當自來亦當遣使比丘尼即度令出家是居士聞婦出家瞋恚語婦師言汝惡比丘尼賊比丘尼汝破我家何故破汝家答言奪我婦

作比丘尼比丘尼言此是汝婦汝便將去諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德主不聽便度他婦如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼主不聽便度他婦種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼主不聽便畜為眾種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒

應如是說若比丘尼女人主不聽畜為眾者波逸提主不聽者有三種若未嫁女父母不聽若已嫁未至夫家者爾時兩邊不聽若已至夫家夫主不聽波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼夫主不聽便度波逸提隨不聽度隨得波逸提第十四事卷佛在王舍城爾時助調達比丘尼有大式叉摩尼可受大戒施越沙比丘尼見是大式叉摩尼即便語言汝何不受大戒答言助調達

比丘尼兇惡喜鬪我不欲從彼受大戒汝若
與我作和尚尼者我當受大戒施越沙言汝
二歲學六法我當畜汝為衆是大式又摩尼
二歲學六法已語施越沙言汝語我二歲學
六法我當畜汝為衆我已二歲學六法汝當
畜我施越沙言我不畜汝何以故是助調達
比丘尼兇惡喜鬪諍自能傷他亦能教人作
以是故我不畜汝又言汝若不能畜我何以
教我二歲學六法若汝先不語我者我不二
歲學六法是有比丘尼少欲知足行頭陀

聞是事種種因緣呵責言云何名比丘尼語
他言汝二歲學六法我當畜汝後便不畜種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘
尼語他言汝二歲學六法我當畜汝後便不
畜種種因緣呵已語諸比丘以十刹故與比
丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼語
他言汝二歲學六法後當畜汝若不畜者波
逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙

道是中犯者若比丘尼語他言汝二歲學六
法我當畜汝後便不畜者波逸提隨不畜隨

得波逸提

第一百二十五事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼歲歲度

弟子語諸弟子言我所入處汝等皆隨我入

若我有所得者汝亦當得偷蘭難陀比丘尼

一時著衣持鉢行乞食入一家得滿鉢去次

弟子入又得滿鉢去第二第三亦復次入居

士不能復與即閉門作是言誰能與是諸不

吉比丘尼食是中有比丘尼少欲知足行頭

陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二

部僧知而故問汝實作是事不答言實作世

尊佛以種種因緣呵責偷蘭難陀比丘尼云

何名比丘尼歲歲度弟子種種因緣呵已語

諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒

應如是說若比丘尼歲歲度弟子者波逸提

波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是

中犯者若比丘尼歲歲度弟子者波逸提隨

歲歲度隨得波逸提不犯者若隔歲度一若

二歲度一者不犯

第一百二十六事竟

十誦律卷第四十七

音釋

宜七

十七

縷隴主切 滌丁庶切 搨其亮切
線也 滌點滴也 搨施於道
朗可 薜荔薜蒲細切 簪緇切
薜荔 薜蒲計切 簪緇切

永樂北藏

十誦律

第七九册

永樂北藏

十誦律

第七九册

十誦律卷第四十八

冥八

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第七誦之四

比丘尼壇文

佛在舍衛國爾時有迦毗羅女作比丘尼名
跋陀有式又摩尼可受大戒爾時阿難常為
比丘尼差十比丘眾與受大戒時阿難中前
著衣持鉢入舍衛城乞食跋陀比丘尼遙見
阿難舍衛城乞食往到其所頭面禮足一面
住白言大德阿難我有式又摩尼可受大戒

願差十比丘眾阿難問言比丘尼僧作乞屬
和尚尼羯磨未答言已作何時作耶答言昨
日作阿難即默然受跋陀比丘尼知阿難受
已頭面禮足而去阿難乞食食已還到祇洹
持戶鉤遊行從一房至一房佛遙見阿難持
戶鉤從房至房遊行佛知故問阿難汝何故
持戶鉤遊行從房至房阿難白言世尊跋陀
比丘尼有式又摩尼可受大戒語我差十比
丘眾我今欲差是故持戶鉤遊行諸房佛問
阿難諸比丘尼作乞屬和尚尼羯磨未答言

已作何時作耶答言昨日作佛知故問阿難諸比丘尼用宿作乞屬和尚尼羯磨欲畜衆耶答言用宿作世尊佛以是事集二部僧知而故問跋陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼用宿作乞屬和尚尼羯磨畜衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼宿作乞屬和尚尼羯磨畜衆者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼用宿

作乞屬和尚尼羯磨畜衆者波逸提隨畜隨得波逸提佛雖如是聽受大戒法諸比丘尼不知云何受佛言受具足法者比丘尼初來將式又摩尼入尼僧中教令人人頭面禮僧足竟尼羯磨師應教受衣鉢問此衣是汝有不答言是應教^{五八}勅我語我某甲是衣僧伽梨^二若干條受割截衣持第二是衣僧伽梨若干條受割截衣持第三是衣僧伽梨若干條受割截衣持次問此衣是汝有不答言是我某甲是衣鬱多羅僧七條受兩長一短割截衣

持第二是衣鬱多羅僧七條受兩長一短割
截衣持第三是衣鬱多羅僧十條受兩長一
短割截衣持次問此衣是汝有不答言是我
某甲是衣安陀會五條受一長一短割截衣
持第二是衣安陀會五條受一長一短割截
衣持第三是衣安陀會五條受一長一短割
截衣持若僧伽梨縵是僧伽梨縵衣受持若
鬱多羅僧縵是鬱多羅僧縵衣受持安陀會
縵是衣縵安陀會受持次教言此衣覆肩衣
受長四肘廣二肘半是覆肩衣持第二此衣

覆肩衣受長四肘廣二肘半是覆肩衣持第
三此衣覆肩衣受長四肘廣二肘半是衣覆
肩衣持次教此衣厥脩羅受長四肘廣二肘
半此衣厥脩羅衣持第二此衣厥脩羅受長
四肘廣二肘半此衣厥脩羅衣持第三此衣
厥脩羅受長四肘廣二肘半此衣厥脩羅衣
持次問言此鉢多羅是汝有不答言是應教
言我某甲此鉢多羅應量受長用故第二此
鉢多羅應量受長用故第三此鉢多羅應量
受長用故受衣鉢已次教令乞和尚尼我某

甲式又摩尼求尊為和尚尼願尊為我作和
尚尼我某甲因尊和尚尼故僧當與我作乞
屬和尚尼羯磨憐愍故第二我某甲求尊為
和尚尼願尊為我作和尚尼我某甲因尊和
尚尼故僧當與我作乞屬和尚尼羯磨憐愍
故第三我某甲求尊為和尚尼願尊為我作
和尚尼我某甲因尊和尚尼故僧當為我乞
屬和尚尼羯磨憐愍故應問和尚尼能不若
言能應教者見處離聞處即時尼羯磨師應
僧中如是唱誰能為某甲作教師若有一比

丘尼言我能佛言是比丘尼有五法不應令
作教師何等五隨愛教隨瞋教隨怖教隨癡
教不知教不教若成就五法應作教師何等
五法不隨愛教不隨瞋教不隨怖教不隨癡
教知教不教即時應唱言大德尼僧聽是式
又摩尼某甲從和尚尼某甲欲受具足戒比
丘尼某甲能為作教師教某甲故若僧時到
僧忍聽比丘尼某甲為教師教某甲故如是
白大德尼僧聽是某甲式又摩尼從和尚尼
某甲欲受具足戒某甲能作教師教某甲誰

諸尼僧忍立某甲為教師教某甲者默然誰
不忍便說僧已立某甲為教師教某甲竟僧
忍默然故是事如是持已破羯磨者應往教
正衣服右膝著地合
掌而
問也

汝某甲聽今是至誠時實語時後尼僧中亦
如是問汝若實者當言實若不實當言不實
我今問汝汝是人不是女不非是非人不非
畜生不非是不能女人不女根上有毛不不
枯壞不無帶下病不非偏不非二道合不女
根不小不非是不能產不非是無乳不非是

一乳不非是恒月水不非無月忌不非婢不
非客作不非買得不非破壞得不非兵婦不
非吏婦不非犯官罪不負他物不女人有
如是等病癩病癰疽病疔盡病顛狂病長熱
病無如是等病不父母夫主在不父母夫主
聽出家不五衣鉢具不汝字何等和尚尼字
誰答言我字某甲和尚尼名某甲尼教師問
竟應白僧
是式又摩尼某甲我已問竟尼羯磨師應
言若清淨者將來更一一禮尼僧足已
次教乞屬和尚尼羯磨羯磨法者我某甲從
和尚尼某甲欲受具足戒我今從僧乞屬和

尚尼羯磨和尚尼某甲僧當與我屬和尚尼
羯磨和尚尼某甲憐愍故第二我某甲從和
尚尼某甲欲受具足戒我今從僧乞屬和尚
尼羯磨和尚尼某甲僧當與我作乞屬和尚
尼羯磨和尚尼某甲憐愍故第三我某甲從
和尚尼某甲欲受具足戒我今從僧乞屬和
尚尼羯磨和尚尼某甲僧當與我某甲作乞
屬和尚尼羯磨和尚尼某甲憐愍故
尼羯磨師應僧中作如是唱大德尼僧聽是
某甲從某甲和尚尼欲受具足戒是某甲從

僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼某甲若僧時到
僧忍聽我今僧中問某甲遮道法如是白應
作是言汝某甲聽今是至誠時實語時我今
僧中問汝若實言實若不實當言不實汝是
女不是人不非是非人不非畜生不非是不
能女不女根上有毛不不枯壞不無帶下病
不非偏不非二道合不女根不小不非是不
能產不非是無乳不非是一乳不非恒有月
水不非無月忌不非婢不非客作不非買得
不非破壞得_不不非兵婦不非吏婦不非犯官

事不負他物不女人有如是等病癩病癰疽病瘡盡病顛狂病長熱病無有如是等病不父母大主在不父母夫主聽出家不五衣鉢具不汝名何等和尚尼字誰應答言我名某甲和尚尼名某甲頗有未問者不若未問者我當更問若已問者應默然即語言汝某甲默然是中尼羯磨師僧中唱大德尼僧聽某甲式又摩尼從和尚尼某甲欲受具足戒是某甲從僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼某甲某甲自說清淨無遮道法五衣鉢具某甲和

尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧與某甲為作乞屬和尚尼羯磨和尚尼某甲如是白大德尼僧聽某甲式又摩尼從和尚尼某甲欲受具戒是某甲從僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼某甲某甲自說清淨無遮道法五衣鉢具和尚尼某甲僧當與某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲誰諸尼僧忍某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲者默然不忍者便說是初羯磨竟第二大德尼僧聽某甲式又摩尼從和尚尼某甲欲受具足戒是某甲從僧乞

屬和尚尼羯磨和尚尼某甲某甲自說清淨
 無遮道法五衣鉢具和尚尼某甲僧當與某
 甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲誰諸尼僧
 忍某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲者默
 然不忍者說是第二羯磨說竟第三大德尼
 僧聽某甲式又摩尼從和尚尼某甲欲受具
 足戒是某甲從僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼
 某甲某甲自說清淨無遮道法五衣鉢具和
 尚尼某甲僧當與某甲作屬和尚尼羯磨和
 尚尼某甲誰諸尼僧忍某甲作屬和尚尼羯

磨和尚尼某甲者默然不忍者說是第三羯
 磨說竟

僧已為某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼名某

甲僧忍默然故是事如是持比丘尼眾應在

是羯磨竟即將至大僧寺中
 二部僧和合與受具戒也

將至大僧中一一禮僧足應教從僧乞受具

足戒我某甲從和尚尼某甲欲受具足戒今

從僧乞受具足戒法和尚尼名某甲僧當濟

度我與我受具足戒憐愍故第二我某甲從

和尚尼某甲欲受具足戒我今從僧中乞受

具足戒法和尚尼名某甲僧當濟度我與我
受具足戒憐愍故第三我某甲從和尚尼某
甲欲受具足戒我今從僧中乞受具足戒法
和尚尼名某甲僧當濟度我與我受具足戒
憐愍故一比丘應僧中唱言大德僧聽是某
甲從和尚尼某甲欲受具足戒今從衆僧中
乞受具足戒和尚尼名某甲若僧時到僧忍
聽我當僧中問某甲六法如是白應語彼言
汝某甲聽今是至誠時實語時我今僧中問
汝實者當言實不實者當言不實汝某甲清

淨不汝從出家來順行出家法不二歲學六
法不比丘尼僧作本事不比丘尼僧和合已
作乞屬和尚尼羯磨不五衣鉢具不汝字誰
和尚尼字誰答言我名某甲和尚尼名某甲
頗有未問者不若未問者我當更問已問者
汝默然大德僧聽某甲從和尚尼某甲欲受
具足戒某甲今從僧乞受具足戒和尚尼某
某甲自說清淨順行出家法已二歲學六
法比丘尼僧已作本事竟比丘尼僧和合已
作屬和尚尼羯磨五衣鉢具某甲和尚尼某

甲若僧時到僧忍聽與某甲受具足戒某甲和尚尼某甲如是白大德僧聽某甲從和尚尼某甲欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚尼某甲某甲自說清淨順行出家法已二歲學六法比丘尼僧已作本事竟比丘尼僧和合已作屬和尚尼羯磨五衣鉢具某甲和尚尼某甲僧當與某甲受具足戒和尚尼某甲誰諸長老忍某甲受具足戒和尚尼某甲者默然誰不忍者便說是初羯磨說竟第二大德僧聽某甲從和尚尼某甲欲受具足戒

今從僧乞受具足戒和尚尼某甲某甲自說清淨順行出家法已二歲學六法比丘尼僧已作本事竟比丘尼僧和合已作屬和尚尼羯磨五衣鉢具某甲和尚尼某甲僧當與某甲受具足戒和尚尼某甲誰諸長老忍某甲受具足戒和尚尼某甲默然誰不忍者便說是第二羯磨說竟第三大德僧聽某甲從和尚尼某甲欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚尼某甲某甲自說清淨順行出家法已二歲學六法比丘尼僧已作本事竟比丘尼

僧和合已作屬和尚尼羯磨五衣鉢具某甲
和尚尼某甲僧當與某甲受具足戒和尚尼
某甲誰諸長老忍某甲受具足戒和尚尼某
甲者默然誰不忍者便說是第三羯磨說竟
僧已與某甲受具足戒竟和尚尼名某甲僧
忍默然故是事如是持應教言若人問汝幾
歲應答言無歲何時節隨時應答若春若夏
若冬若閏無閏皆應隨實答是事汝盡形應
憶念即應為說三依止法汝某甲聽佛世尊
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀是知者見

者說受大戒比丘尼三依止法比丘尼依是
法得出家受戒比丘尼法何等三一者依糞
掃衣比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法
若更得盈長衣所謂赤麻衣白麻衣芻麻衣
翅夷羅衣繒衣欽跋羅衣劫貝衣如是清淨
衣皆是盈長衣得是中汝能盡形依糞掃衣
能持不若能當言能二者依乞食比丘尼出
家受戒行比丘尼法若更得盈長施食若根
食故作食齋日食月一日食十六日食衆僧
食別房食請食若僧若別請如是等清淨諸

食皆名盈長得是中盡形依乞食能持不若能當言能三者依腐棄藥比丘尼出家受戒行比丘尼法若更得盈長施酥油蜜石蜜四種淨脂熊脂驢脂豬脂鱧脂五種根藥舍梨薑赤附子波提鞞沙菖蒲根五種果藥訶梨勒阿摩勒鞞醯勒胡椒華菱羅五種鹽紫鹽赤鹽白鹽黑鹽鹵樓鹽五種湯華湯葉湯根湯莖湯果湯五種樹膠興渠膠薩閣賴膠底夜膠底夜波提膠夜和那膠如是等諸餘清淨藥是盈長得故當依腐爛藥汝盡形能持

不若能當言能次應說八墮法汝某甲聽佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀是知者見者說是受具足戒比丘尼依止八墮法若比丘尼於八墮法中隨所犯一一法非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法如截多羅樹頭畢竟不生不復增長比丘尼亦如是八墮法中隨所犯者非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法佛世尊種種因緣呵責欲欲想欲欲覺欲熱佛讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼同入比丘尼戒法不捨

戒戒羸不出相隨心受姪欲乃至共畜生是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法
是事盡形不應作若能持者當言能佛種種
因緣呵責偷奪法讚歎不偷奪法乃至一條
線一寸納一滲油尚不應偷奪是中佛制極
少乃至五錢若五錢直若比丘尼隨所偷事
若王捉若打若縛若擯出作是言汝賊汝小
兒汝癡汝墮官罪若比丘尼如是偷奪者非
比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是
事盡形不應作若能持者當言能佛種種因

緣呵責殺生讚歎不殺生乃至蟻子尚不應
故奪命何況於人若比丘尼自手故奪人命
若與刀若教死歎死作是言咄人用惡活爲
死勝生隨彼心樂死種種因緣教死歎死若
作憂多殺若作頭多殺作涼作網作撥若作
毗陀羅若作似毗陀羅若斷氣殺十一若墮胎殺
若按腹殺若推著火中水中若從高推下若
使道中死若母腹中初受二根身根命根哥
羅邏中生惡心方便令奪命若以是因緣死
者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘

尼法的事盡形不應作若能持者當言能佛
種種因緣呵責妄語種種因緣讚歎不妄語
是中乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語若
比丘尼不知不見過人法自言我如是知如
是見我是阿羅漢向阿羅漢若阿那舍向阿
那舍若斯陀舍向斯陀舍若須陀洹向須陀
洹若得初禪第二禪第三禪第四禪若得慈
悲喜捨無量心若得無色虛空定識處定無
所有處定非想非非想處定若得不淨觀阿
那般那念諸天來至我所諸龍夜叉辟荔伽

毗舍闍鳩槃荼羅刹來到我所彼問我我答
彼我問彼彼答我若比丘尼如是妄語者非
比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是
事盡形不應作若能持者當言能佛以種種
因緣呵欲欲欲欲欲覺欲熱佛說斷欲除
欲想滅欲熱若比丘尼有漏心聽漏心男子
髮際至腕膝已上却衣順摩逆摩抱捉牽推
舉上舉下捺瘡者非比丘尼非沙門尼非釋
女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能者
當言能佛種種因緣呵欲欲欲欲欲覺欲

熱佛說斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼有漏
心聽漏心男子捉手捉衣共立共語共期入
屏覆處待男子來自身往就如白衣女以此
八事示貪著相是非比丘尼非沙門尼非釋
女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能持
者當言能佛種種五六因緣呵責惡知識惡伴黨
讚歎善知識善伴黨若比丘尼知他比丘尼
犯重罪覆藏乃至一夜是比丘尼知彼比丘
尼若退若住若失若遠去後作是言我先知
是比丘尼有如是如是事不欲自向人說不

欲向僧說不欲令人知作是言云何妹自汗
姊是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘
尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛
種種因緣呵責惡知識惡伴黨讚歎善伴黨
善知識若比丘尼知比丘一心和合僧作不
見擯獨一無二無伴無侶不休不息隨順相
助諸比丘尼應語是比丘尼言僧一心和合
作不見擯是比丘獨一無二無伴無侶不休
不息汝莫隨順若是比丘尼諸比丘尼如是
諫時堅持是事者諸比丘尼應第二第三諫

令捨是事故第二第三諫時捨者善不捨者
 是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼
 法是事盡形不應作若能持者當言能應語
 言汝從今應善輒心易教化隨順師教汝某
 甲已受大戒竟好和尚尼好阿闍梨尼好眾
 僧好僧坊好檀越^{五六}好行處好國土^{十三}轉輪聖王
 所願尚不能得滿汝今得滿汝應恭敬三寶
 佛寶法寶僧寶應學三學善戒學善心學善
 慧學修三脫門空無相無願勤行三業坐禪
 誦經佐助眾事汝動行是法者得開須陀洹

果門斯陀舍果門阿那舍果門阿羅漢果門
 如青赤白蓮華在水中日日增長汝諸善根
 亦日日增長餘殘戒法和尚阿闍梨漸漸為
 汝廣說即說偈言
 汝得受具足 深知於佛法 普善真微妙
 廣大珍寶聚 天王釋所願 轉輪王所願
 閻羅王所願 汝今已得滿 常當勤精進
 修習諸善法 勤修行三業 當開甘露門
 於一切法中 得無障礙慧 如華日增長
 汝善根亦爾 餘殘諸戒法 佛世尊所說

和尚阿闍梨 當為汝廣說 頭面禮僧足

右繞歡喜去 第一百二十七事竟

佛在舍衛國爾時舍衛城諸居士婦向阿耨耨羅河洗浴先有比丘尼躰形河中洗浴諸居士婦呵責言不吉弊女躰身大腹垂乳何用作比丘尼為何不反戒作婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜以是事向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼躰形露處洗

種種因緣呵責已語諸比丘從今聽比丘尼畜浴衣著露地洗爾時諸比丘尼知佛聽畜浴衣便廣長作是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼知佛聽畜浴衣便廣長大作種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼知我聽畜浴衣便廣長大作種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒

應如是說若比丘尼欲作浴衣當應量作量者長五脩伽陀磔手廣二磔手半過是作者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼欲作浴衣若過長量不過廣量波逸提若過廣量不過長量波逸提隨過長廣量隨得波逸提^{第一百二十八事竟}佛在王舍城爾時有助調達比丘尼數數易衣服是時有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼數數易衣服種種因緣呵已向佛廣說佛以是

事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼數數易衣服種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼數數易衣服波逸提^{五八}波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道^{十五}是中犯者若比丘尼數數易衣服波逸提隨易隨得波逸提^{第一百二十九事竟}佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼有弟子名施越沙善好樂持戒但喜忘施越沙檀故

衣不自縫不使人縫所擿衣散在異處是中
 有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜
 呵責云何名比丘尼擿故衣不自縫不使人
 縫散在異處種種因緣呵已向佛廣說佛以
 是事集二部僧知而故問施越沙比丘尼汝
 實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
 呵責云何名比丘尼擿故衣不自縫不使人
 縫散在異處種種因緣呵已語諸比丘從今
 聽諸比丘尼作衣極久五夜應還受以十利
 故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比

永樂北藏

十誦律

丘尼作衣極久乃至五夜過是成者波逸提
 波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是
 中犯者若比丘尼作衣時過五夜波逸提隨
 過隨得波逸提第一百三十事竟
 十誦律卷第四十八

音釋

脩思邀切 鱣張連切 鯢駢述切 藁葛亮切
 芟華壁切 齒吉切 鹵籠五切 諒其亮切 磔施陟切
 曰磔張申切 擿他歷切 挑他歷切 也

第七九册

永樂北藏

十誦律

第七九册

十誦律卷第四十九

且九

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

比丘尼壇文之餘

佛在王舍城爾時助調達比丘尼多畜衣不
分別何者所受僧伽梨何者所受鬱多
羅僧何者所受安陀會何者所受覆肩
衣何者所受俱脩羅諸比丘尼問助調達比
丘尼何者是汝所受僧伽梨鬱多羅僧安陀
會覆肩衣俱脩羅答言小住我問和尚尼問
阿闍梨尼問共活尼即往問言何者我所受

僧伽梨鬱多羅僧安陀會覆右肩衣俱脩羅
諸人答言我不知不憶疑何者是汝所受非
所受是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼
多畜衣不知何者所受僧伽梨鬱多羅僧
安陀會覆肩衣俱脩羅種種因緣呵已向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達
比丘尼言汝實作是事不答言實作世尊佛
以種種因緣呵責云何名比丘尼多畜衣不
知何者所受僧伽梨鬱多羅僧安陀會覆

有衣俱脩羅種種因緣呵已語比丘從今比丘尼五夜應看五衣以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼五夜不看五衣波逸提波逸提者燒糞覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼五夜不看

衣波逸提隨不看隨得波逸提第一百三十一事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼常入出諸家諸居士婦言與我少許衣段守護小兒故是比丘尼即脫衣與後諸善比丘尼復到是家諸居士婦言與我少許衣段守護小兒故

善比丘尼言汝等倒語白衣應與出家人衣而反從我索我等受他信施云何壞他供養居士婦言汝等慳惜前有比丘尼來我索小段便脫衣與我是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼以衣與白衣早種種因緣呵已二向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼以衣與白衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼

結戒從今是戒應如是說若比丘尼以衣與
白衣波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼以衣與白衣
波逸提隨與隨得波逸提第一百三十二事竟
佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼月病休
止浣病衣已淨不欲起去妨餘有月病比丘
尼不得處故諸比丘尼苦惱是中有比丘尼
少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣
呵責云何名比丘尼月病休止浣病衣已淨
不欲起去種種因緣呵已向佛廣說佛以是

事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝
實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責言云何名比丘尼月病休止浣衣竟
不欲起去種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比
丘尼月病休止浣衣已淨不起去者波逸提四九
波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘尼月病休止浣衣已淨不起
去者波逸提隨不起隨得波逸提第一百三十三事竟
佛在舍衛國爾時有一居士欲與比丘尼僧

衣偷蘭難陀比丘尼常入出是家聞已往問
 言汝實欲與比丘尼僧衣耶答言實爾偷蘭
 難陀言比丘尼僧多有衣停舉畜腐爛不能
 用汝今有事且出城更自思惟以是因緣故
 是衣竟不與比丘尼僧是中有比丘尼少欲
 知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
 言云何名比丘尼居士欲與比丘尼僧衣遮
 令不與種種因緣呵責已向佛廣說佛以是
 事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝
 實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣

呵責言云何名比丘尼居士欲與比丘尼僧
 衣遮令不與種種因緣呵已語諸比丘以十
 利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若
 比丘尼遮與僧衣波逸提波逸提者燒煮覆
 障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼
 遮與僧衣波逸提隨得波逸提第一百
三十四
竟事
 佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼所望得
 衣弱便受迦絺那衣後時打捷椎捨迦絺那
 衣偷蘭難陀比丘尼不欲來遣比丘尼喚言

僧欲捨迦絺那衣汝來答言不去問何故不
 去偷蘭難陀言我所望衣未得是中有比丘
 尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因
 緣呵責言云何名比丘尼所望得衣弱而受
 迦絺那衣種種因緣呵已向佛廣說佛以是
 事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝
 實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
 呵責云何名比丘尼所望得衣弱而受迦絺
 那衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
 比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼

所望得衣弱而受迦絺那衣波逸提波逸提
 者燒衣覆障若不悔過能障礙道是中犯者
 若比丘尼所望得衣弱而受迦絺那衣波逸
 提隨所望得衣弱隨受隨得波逸提第一百
三十五
 竟事
 佛在舍衛國爾時諸比丘尼僧打捷椎欲捨
 迦絺那衣優婆和比丘尼作僧斷事人不欲
 到僧中遣比丘尼喚言善女來比丘尼僧欲
 捨迦絺那衣瞋言我是僧斷事人何故不問
 我而打捷椎我不能去即以是因緣故不成

捨迦絺那衣是有比丘尼少欲知足行頭
 陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名
 比丘尼僧欲捨迦絺那衣不隨順從種種因
 緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而
 故問優婆和比丘尼汝實作是事不答言實
 作世尊佛以種種五九因緣呵責云何名比丘尼
 僧捨迦絺那衣不隨順種種因緣呵已語諸
 比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應
 如是說若比丘尼僧捨迦絺那衣時不隨者
 波逸提波逸提者燒爇覆障若不悔過能障

礙道是中犯者若比丘尼僧捨迦絺那衣時
 不隨者波逸提隨不隨順隨得波逸提第三
十六事竟
 佛在舍衛國爾時比丘尼僧打捷稚和合欲
 分衣優婆和比丘尼僧斷事人不往僧中遣
 使喚言僧已和合欲分衣汝來答言不往汝
 速去是事非法不正邪事隨欲隨瞋隨怖隨
 癡我是僧斷事人云何離我分衣是故不去
 以是因緣故僧不得分衣是有比丘尼少
 欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵

實云何名比丘尼僧分衣不隨順種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問優婆和比丘尼汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼
僧分衣不隨順種種因緣呵責已語諸比丘
以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是
說若比丘尼僧分衣時不隨者波逸提波逸
提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘尼僧分衣時不隨者波逸提隨不
隨得波逸提第一百三十
十七事竟

佛在舍衛國爾時比丘尼僧打捷推和合
斷事優婆和比丘尼不往遣使喚言僧已和
合欲斷事汝來答言汝速去我思惟是事非
法不正隨愛隨瞋隨怖隨癡是故不去以是
因緣故僧不成斷事是中有比丘尼少欲知
足行頭陀聞是事心不喜種種因緣六呵責言
云何名比丘尼僧斷事不隨順種種呵已向
佛廣說佛以是事集二部僧知而故問優婆
和比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛
以種種因緣呵責云何名比丘尼僧斷事不

隨順種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
 比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼
 僧斷事時不隨順者波逸提波逸提者燒煮
 覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘
 尼僧斷事時不隨順者波逸提隨不隨順隨
 得波逸提第一百三十八事竟
 佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼不囑他
 房舍遊行聚落中後失火燒僧坊諸比丘尼
 各各自出衣鉢共相謂言出偷蘭難陀比丘
 尼衣鉢有比丘尼言偷蘭難陀惡性喜瞋失

言不失燒言不燒都不與出火燒物盡是中
 有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜
 種種因緣呵責云何名比丘尼不囑他房舍
 遊行聚落中種種因緣呵已向佛廣說佛以
 是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼
 汝實作是事五九不答言實作世尊佛以種種因
 緣呵責云何名比丘尼不囑他房舍遊行聚
 落中種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
 比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼
 不囑他房舍至聚落中波逸提波逸提者燒

覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不以房舍囑他至聚落中波逸提隨不囑隨得波逸提

第一百三十九事竟

佛在舍衛國爾時有迦羅比丘尼先是外道棄捨經律阿毗曇讀誦種種呪術是中者比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼棄捨經律阿毗曇讀誦種種呪術種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣

呵責云何名比丘尼棄捨經律阿毗曇讀誦種種呪術種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼讀誦種種呪術波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼讀誦種種呪術若是偈說偈波逸提若是章說章章波逸提若別句說句句波逸提不犯者若讀誦治齒呪腹痛呪治毒呪若為守護安隱不犯

第一百三十四事竟

佛在舍衛國爾時迦羅比丘尼先是外道棄

捨經律阿毗曇教白衣兒讀誦種種呪術是
 中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不
 喜種種因緣呵責言云何名比丘尼棄捨經
 律阿毗曇教白衣讀誦種種呪術種種因緣
 呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而
 故問迦羅比丘尼汝實作是事不答言實作
 世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼
 棄捨經律阿毗曇教白衣讀誦種種呪術種
 種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼
 結戒從今是戒應如是說若比丘尼教白衣

讀誦種種呪術波逸提波逸提者燒煮覆障
 若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼教
 白衣讀誦種種呪術若是偈說偈波逸提
 若是章說章章波逸提若別句說句句波逸
 提不犯者教讀誦治齒呪腹痛呪治毒呪若
 為守護安隱故不犯第一百四十一事竟
 佛在舍衛國爾時助調達比丘尼常入出他
 家到他家中居士婦言善女汝掃灑敷牀榻
 然火煮食下食是比丘尼即隨所教更有善
 比丘尼來到是家居士婦言善女汝掃灑敷

牀榻然火煮食下食答言我是汝婢供養汝
 耶今汝等坐使我執作居士婦言汝惡性憍
 慢助調達比丘尼來隨我語作是中有比丘
 尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因
 緣呵責云何名比丘尼與白衣掃灑敷牀榻
 然火煮食下食種種因緣呵已五九向佛廣說佛
 以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼
 汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因
 緣呵責云何名比丘尼與白衣作種種因緣
 呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從

今是戒應如是說若比丘尼與白衣作波逸
 提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道
 是中犯者若比丘尼白衣使掃地掃者波逸
 提若使灑地敷牀榻然火煮食煮羹下食作
 者波逸提若隨語閉門突吉羅第一百四十二事竟
 佛在舍衛國爾時舍衛國節日諸居士辦種
 種好飲食出城至園中但有諸新婦在家偷
 蘭難陀比丘尼與一家知識早起著衣持鉢
 入是家新婦畏壻來若壻父母來於中門外
 與敷坐共相問訊便坐諸新婦頭面禮比丘

尼足現前而坐比丘尼即為說法經久閉目
便明新婦恐壻來見若壻父母來故即便起
去第二第三新婦亦復如是比丘尼開眼看
見前無人在心生慚愧捨坐處去是家近大
巷有諸弊惡人人門見其坐牀四顧無人便
偷持去諸新婦不聞比丘尼聲共相謂言往
看在不咸言不在坐牀在不答言不在作是
念比丘尼必持至僧坊中遣使索言還我牀
來是比丘尼羞瞋故不復至是家是居士後
於市中見人賣牀即還奪取遣使語比丘尼

言已得先牀汝可還來是中有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
言云何名比丘尼坐白衣牀不付囑主便去
種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部
僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事
不答言實作五九世尊佛以種種因緣呵責云何
名比丘尼坐白衣牀不還付王便去種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒
從今是戒應如是說若比丘尼坐白衣牀不
還付主便去波逸提波逸提者燒煮覆障若

不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼坐白衣牀不還付主便去波逸提隨不付去隨得

波逸提第一百三十四事竟

佛在舍衛國爾時舍衛國有一大臣淨潔自喜好出他過語其婦言諸比丘尼不淨著弊棄衣莫聽坐我牀上婦答言爾言已便去偷蘭難陀常入出是家中前著衣持鉢往到其家居士婦言我丈夫淨潔自喜好出他過是語我言諸比丘尼不淨著弊棄衣莫聽坐我牀上偷蘭難陀比丘尼即便瞋言速去汝等

姓勝我耶家勝我耶若我不作比丘尼者汝等當供給我即高褰衣坐其牀上諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德不問主人坐他牀上如王夫人如大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集五九二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼不問主人坐他牀上種種呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼

不問主人坐他牀上波逸提波逸提者燒煮
覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘
尼不問主人坐他牀上波逸提隨不問坐隨
得波逸提第一百四十四事竟

佛在舍衛國爾時舍衛國節日諸居士辦種
種好飲食欲出城詣園林中諸白衣婦洗浴
以香塗身莊嚴頭面治目塗髮著新好衣內
外莊嚴具足助調達比丘尼入是家見居士
婦問言汝洗浴以香塗身莊嚴頭面治目塗
髮著新好衣內外莊嚴具足欲作何等答言

欲詣園林中遊戲語比丘尼言善女汝能去
不答言能去問言汝欲乘乘為當步去比丘
尼言我等為是婢供養汝耶云何當步居士
婦言汝能上乘不比丘尼言汝等尚能我何
以不能是中有婦女羞夫婿羞夫婿父母者
便閉車前後有無婿及父母者開車而去諸
比丘尼無所畏故開車大語戲共相隨去諸
居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德乘
車行如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以

是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝
實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責云何名比丘尼乘乘種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒
應如是說若比丘尼無病乘乘波逸提波逸
提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘尼無病乘乘波逸提隨無病乘乘
隨得波逸提若病不犯第一百五十四
十五事竟
佛在舍衛國爾時舍衛城王園精舍諸比丘
尼在中庭講堂內土埵上有三作者有紡者

有摩治者有抖擻者有作縈者有纏手者爾
時衆多闔將到王園精舍見諸比丘尼種種
作作是言若王聞者諸麤毼細毼雜色毼欵
婆羅如是等物一時多辦是中有比丘尼少
欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責言云何名比丘尼紡作種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒
應如是說若比丘尼紡績波逸提波逸提者

燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若
 比丘尼紡績波逸提若縈若績若擘若抖擻
 若纏手皆波逸提隨動手隨得波逸提方便
 欲作突吉羅若還合縷一轉一突吉羅若為
 縫衣繩線乃至六兩不犯第一百四
 十六事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼得他質
 錢腰絡著市中行有鈴聲出諸居士聞已呵
 責言諸比丘尼自言善好有功德著腰絡行
 市中如王夫人如大臣婦是中有比丘尼少
 欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛

以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘
 尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種
 因緣呵責言云何名比丘尼著腰絡種種因
 緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒
 從今是戒應如是說若比丘尼著腰絡波逸
 提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道
 是中犯者若比丘尼著腰絡波逸提若作突
 吉羅若治突吉羅若與他著突吉羅第一百
 四十七
 事竟
 佛在王舍城爾時助調達比丘尼捉蓋入他

舍諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功
德捉蓋入他家如王夫人如大臣婦是中有
比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心大喜向
佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調
達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛
以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比
丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼捉
蓋入白衣舍波逸提波逸提者燒煮覆障若
不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼捉蓋
入白衣舍波逸提隨捉隨得波逸提若倒蓋

入不犯

第一百四十八事竟

佛在舍衛國爾時有比丘尼名修闍多端正
姝好人所喜見有一長者兒名鬱多羅舊相
識共語共事是兒住憍薩羅國鉢多羅聚落
是比丘尼為兒故離有比丘住處安居是中
有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜
種種因緣呵責言云何名比丘尼離有比丘
住處安居種種因緣呵已向佛廣說佛以是
事集二部僧知而故問修闍多汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云

何名比丘尼離有比丘住處安居種種呵已
 語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是
 戒應如是說若比丘尼離有比丘住處安居
 波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障
 礙道是中犯者若比丘尼離有比丘住處安
 居波逸提隨離隨得波逸提第一百四十九事竟
 佛在王舍城爾時助調達比丘尼安居竟不
 於二部僧中求三事自恣說見聞疑罪是中
 有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜
 種種因緣呵責言云何名比丘尼安居竟不

於二部僧中求三事自恣說見聞疑罪種種
 因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知
 而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言
 實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比
 丘尼安居竟不於二部僧中求三事自恣說
 見聞疑罪種種五九因緣呵已語諸比丘以十利
 故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比
 丘尼安居竟不於二部僧中求三事自恣說
 見聞疑波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔
 過能障礙道是中犯者若比丘尼安居竟不

於二部僧中求三事自恣說見聞疑罪波逸
提隨不求事自恣說隨得波逸提

第一百五十事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼半月半月
不往僧中求教戒是中有比丘尼少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云
何名比丘尼半月半月不往僧中求教戒種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名
比丘尼半月半月不往僧中求教戒種種因

緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒
從今是戒應如是說若比丘尼半月半月不
往僧中求教戒波逸提波逸提者燒煮覆障
若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼半
月不往僧中求教戒波逸提隨不求隨得波

逸提

第一百五十事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼無病不往
受教戒是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘
尼無病不往受教戒種種因緣呵已向佛廣

說佛以是事集二部僧知而故問助調達比
 丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種
 種因緣呵責言云何名比丘尼無病不往受
 教戒種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
 比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼
 無病不往僧中受教戒波逸提五九波逸提者燒
 糞覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比
 丘尼無病不往受教戒波逸提隨無病不往
 受教戒隨得波逸提若病不犯第一百五十二事竟

十誦律卷第四十九

音釋

紡敷用切績紡也擘博尼切擘分擘也縶娟管切縶放卷也纏東延切纏束絡也
 氈達協切毛布也

十誦律卷第五十

宜十

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第七誦之五

尼律不共之餘

佛在俱舍彌國爾時迦留羅提舍比丘命終有姊妹比丘尼七人名偷蘭難陀尼周那難陀尼提舍尼優波提舍尼提舍城多尼提舍婆羅那尼提舍又多尼是諸比丘尼有大勢力集薪木材燒是比丘身收骨起塔爾時有一比丘名迦陀從耆國遊行向維耶離道

中見是塔問是誰塔答迦留羅提舍比丘塔又言此凡夫何用起塔即壞是塔敷繩牀坐上偷蘭難陀尼聞迦陀比丘破其兄塔敷牀坐上聞已瞋恚語諸妹言各持鍼線來縫是比丘著牀是僧房近道時優波離過聞如是事即往語是比丘言汝在此中坐者諸比丘尼正爾當來縫汝著牀答言若縫我著牀者我從此身得脫優波離言汝雖脫身諸比丘尼當得大罪是比丘即入禪定令身不現優波離即出去諸比丘尼入共相謂言是

比丘在不即看不見手摸繩牀者猶覺有暖
 作是言必是本剃毛人優波離教使走去是
 中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不
 喜種種因緣呵責言云何名比丘尼有比丘
 住處外門不問便入種種因緣呵已向佛
 說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀
 比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以
 種種因緣呵責云何名比丘尼有比丘住處
 外門不問便入種種因緣呵已語諸比丘以
 十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說

若比丘尼有比丘住處外門不問便入波逸
 提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道
 是中犯者若比丘尼有比丘住處外門不問
 便入波逸提隨不問入隨得波逸提第一百
五十三

竟事

五十

佛在舍衛國爾時佛不在比丘尼僧前結同
 戒在比丘僧前結同戒已語諸比丘汝等向
 比丘尼僧說佛即入房坐禪諸比丘共相謂
 言佛結同戒教我等向比丘尼僧說誰能為
 諸比丘尼僧說又念長老跋提比丘有福德

威力名聞流布是長老跋提比丘能往詣王園精舍爲比丘尼僧說同戒諸比丘即往是比丘所言佛爲我等結同戒語我等言汝等向比丘尼僧說即入房坐禪我等作是思惟誰能爲比丘尼僧說同戒又作是念長老跋提比丘有福德威力名聞流布必能爲說汝能爲王園精舍比丘尼僧說同戒不長老跋提默然受之諸比丘即頭面禮跋提足右繞而去是夜過已跋提比丘著衣持鉢共後行比丘入舍衛城乞食食後到王園比丘尼精

舍諸比丘尼遙見長老跋提比丘來即起與敷牀榻坐處有辦水者有辦草者跋提到已洗脚就座坐已令集比丘尼僧集已語言諸善女佛結同戒我及汝等應共受持是中有長老善好比比丘尼皆言善好偷蘭難陀比丘尼^{五十}暗嗔不受是中有比丘尼^三少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼暗嗔向比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣

呵責言云何名比丘尼暗嗔向比丘種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼暗嗔向比丘波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼暗嗔向比丘波逸提隨暗嗔向比丘隨得波逸提第一百五十四事竟佛在舍衛國爾時迦羅比丘尼本是外道喜鬪諍瞋恚共諸比丘尼鬪諍惡口恐他作是言某王是我相識是我檀越某大臣鬪將居士是我相識檀越當用是力治汝諸比丘尼

恐怖是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共他鬪諍惡口恐他作是言某王是我相識是我檀越某大臣鬪將居士與我相識檀越當用是力治汝令呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼共他鬪諍惡口恐他作是言某王與我相識是我檀越某大臣鬪將居士與我相識檀越當用是力治汝令

諸比丘尼恐怖種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼共比丘尼鬪諍惡口恐怖他波逸
提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道
是中犯者若比丘尼共比丘尼鬪諍惡口恐
怖他言某王是我知識當以王力治汝波逸
提大臣力鬪將力居士力治汝皆波逸提隨
作是語隨得波逸提第一百五十五事竟
佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼喜入出
他家早起行詣諸家中庭立大門中立廚下

立是中若有沙門婆羅門來為乞食故來偷
蘭難陀比丘尼語言食未辦若言主人不在
如是從家至家遮諸乞食人諸乞食人不得
食故呵責言是不吉弊女慳惜他家故令我
等不得食是有比丘尼少欲知足行頭陀
聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部
僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云
何名比丘尼護惜他家種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應

如是說若比丘尼護惜他家波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者比丘尼護惜白衣家波逸提隨護惜隨得波

逸提第一百五十六事竟

佛在迦維羅衛國爾時摩訶南釋請佛及二

部僧明日食佛默然受知佛默然受已頭面

禮足右繞而去還家通夜辦種種多美飯食

早起敷坐處遣使白佛時到食具已辦唯聖

知時佛與二部僧入已皆坐知佛坐已自手

行水自與種種多美飲食自恣滿足爾時助

調達比丘尼滿鉢中飯以羹澆上在前不噉四向顧視摩訶南釋作是念我當徧看誰少誰不少誰食誰不食見助調達比丘尼滿鉢羹飯在前不食語言善女何故不食答言我先已食何故取飯答言汝便持去摩訶南釋善好不嫌諸居士隨摩訶南釋者作是言摩訶南釋供給衆僧如事大家諸比丘尼現前呵辱佛遙見比丘尼所作聞諸居士呵責食後到僧坊中集二部僧種種因緣呵責助調達比丘尼摩訶南釋供給衆僧如事大家云

何現前毀辱種種呵已語諸比丘從今聽諸
比丘尼數數食何以故女人喜數數食故以
十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼受請都不食者波逸提波逸提者
燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若
比丘尼受請乃至不食一口波逸提隨受請
不食隨得波逸提第一百五十七事竟
佛在釋氏國是有比丘尼名結髮作法師
善能說法見一年少比丘無深智慧即問難
阿毗曇事是比丘不能隨順問答是比丘尼

出自貢高語諸比丘尼言我今問一比丘阿
毗曇事不能隨順答我是中有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
云何名比丘尼比丘不聽問經律阿毗曇事
種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部
僧知而故問結髮第十比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比
丘尼比丘不聽問經律阿毗曇事種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從
今是戒應如是說若比丘尼比丘不聽問經

律阿毗曇事便問波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼比丘不聽問難經律阿毗曇中事若以偈問偈偈波逸提若以章問章章波逸提若別句問句句波逸提第一百五十八事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼裸形露地洗浴諸居士見不喜呵責言諸比丘尼自言善好有功德裸形露地洗浴如姪女是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調

達比丘尼汝實作是事不若言... 以種種因緣呵責云何名比丘尼裸形露地洗浴種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼裸形露地洗浴波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼裸形露地洗浴波逸提隨裸形露地洗浴隨得波夜提第一百五十九事竟佛在王舍城爾時助調達比丘尼著白衣嚴身具諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有

功德著白衣嚴身具如王夫人大臣婦是中
有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜
向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助
調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責云何名比丘尼著白衣
嚴身具種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼著白衣嚴身具波逸提波逸提者燒煮覆
障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼
著白衣嚴身具波逸提隨著隨得波逸提_{第一}

百六十
事竟
佛在王舍城爾時助調達比丘尼故往觀聽
歌舞妓樂看莊嚴妓兒諸居士呵責言諸比
丘尼自言善好有功德故往觀聽歌舞妓樂
莊嚴妓兒如王夫人大臣婦是中有比丘尼
少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝
實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責云何名比丘尼故往觀聽歌舞妓樂莊
嚴妓兒種種因緣呵已語諸比丘以十利故

與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘
 尼故往觀聽歌舞妓樂莊嚴妓兒波逸提波
 逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中
 犯者若比丘尼故往觀聽歌舞妓樂莊嚴妓
 兒得見者波逸提不得見者突吉羅若從下
 至高得見波逸提不得見突吉羅若從高至
 下得見波逸提不得見突吉羅不犯者不故
 往道由中過不犯第一百六
十一 串克
 佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼兩道中
 間生癰即喚白衣解看還繫是中有比丘尼

少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣
 呵責言云何名比丘尼屏處有瘡令白衣解
 看還繫種種因緣呵已向佛廣說佛以是事
 集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實
 作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵
 責云何名比丘尼屏處有瘡使白衣解看還
 繫種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比
 丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼有
 瘡使白衣解繫者波夜提瘡有三種一者癰
 瘡等自生二者物傷三者中風堅癖癖有三

種冷痺熱痺風痺若比丘尼自能繫不能解
應自繫令他解若自能解應自解不能繫令
他繫是中犯者若比丘尼令白衣繫而不解
波逸提若令解不繫波逸提隨得繫解隨得
波逸提

第一百六
二事竟

佛在舍衛國爾時脩闍陀比丘尼年少端正
與鬱多羅長者兒相識共事是比丘尼共行
坐起言語說俗事是中有比丘尼少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云
何名比丘尼共男子行說俗事種種因緣呵

已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問
脩闍陀比丘尼汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼與男
子共行說俗事種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼與男子共行說俗事波逸提波逸
提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘尼與男子共行說俗事波逸提隨
共行說俗事隨得波逸提

第一百六
十三事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼以好香搯

身復以塗香胡麻屑胡麻滓揩身是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼以香揩身以塗香胡麻屑胡麻滓揩身種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼以塗香胡麻屑胡麻滓揩身種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼以塗香胡麻屑胡麻滓揩身波逸

提波逸提者燒糞覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以香揩身波逸提若以塗香胡麻屑胡麻滓揩身皆波逸提隨用揩身隨得波逸提第一百六十四事竟佛在王舍城爾時助調達比丘尼不自以香塗身使式又摩尼沙彌尼以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼使式又摩尼沙彌尼以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身種種

已向佛廣說佛以是事集二部僧知
故問助調達比丘尼汝實作是事不答言
實世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘
尼使式又摩尼沙彌尼白衣女以香塗身復
以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今
是戒應如是說若比丘尼使人以香塗身復
以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身波逸提波逸
提者燒覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘尼使人以香揩身波逸提若使人

以香塗身波逸提胡麻屑胡麻滓揩身皆波
逸提隨使人揩隨得波逸提第一百六十五事竟
佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼著頭光
在婬女門中立諸婆羅門居士來欲近之即
以脚蹴蹋五十一作是言汝欲共我作婬欲耶諸居
士呵責言諸比丘尼自言善好有功德著頭
光在婬女門中立見諸人來近以脚蹴蹋是
中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不
喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問
偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作

世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼
 著頭光在姪女門中立種種呵已語諸比丘
 以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是
 說若比丘尼著頭光波逸提波逸提者燒煮
 覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘
 尼著頭光波逸提若作突吉羅若治故光突
 吉羅若與他著突吉羅第一百六十六事竟
 佛在王舍城爾時助調達比丘尼有大式叉
 摩尼年少端正可愛欲受大戒有弊惡人見
 生貪著心作是念比丘尼為王所守護不得

強奪諸比丘尼法應從比丘受大戒若是式
 叉摩尼出受戒時我當捉取將去是式叉摩
 尼出受大戒是弊惡人強捉將去是中有比
 丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
 因緣呵責言云何名比丘尼不語僧坊中比
 丘尼出遠門去種種因緣呵已向佛廣說佛
 以是事集二部僧種種因緣呵責言云何名
 比丘尼不語僧坊中比丘尼出遠門去種種
 呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從
 今是戒應如是說若比丘尼不語餘比丘尼

出遠門去波逸提波逸提者燒煮覆障若不
 悔過能障礙道是中犯者若比丘尼從比丘
 尼僧坊中不語餘比丘尼出遠門去波逸提
 隨不語出門隨得波逸提第一百六十七事竟
 佛在王舍城爾時助調達比丘尼以刷刷頭
 諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德
 以刷刷頭如白衣女是中有比丘尼少欲知
 足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是
 事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實
 作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵

責云何名比丘尼以刷刷頭種種因緣呵已
 語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是
 戒應如是說若比丘尼以刷刷頭波逸提波
 逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中
 犯者若比丘尼以刷刷頭波逸提隨刷隨得
 波逸提第一百六十八事竟
 佛在王舍城爾時助調達比丘尼使他刷頭
 諸居士呵責言善女汝等出家何用刷頭為
 是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心
 不喜種種因緣呵責云何名比丘尼使他刷

頭種種呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
 知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答
 言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名
 比丘尼使他刷頭種種因緣呵已語諸比丘
 以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是
 說若比丘尼使他刷頭波逸提五十一波逸提者燒
 煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比
 丘尼使他刷頭波逸提隨使他刷頭隨得波
 逸提第一百六十九事竟

是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心
 不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故
 問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作
 世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼以
 梳梳頭種種因緣呵已語諸比丘以十利故
 與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘
 尼以梳梳頭波逸提波逸提者燒煮覆障若
 不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以梳
 梳頭波逸提隨梳隨得波逸提第一百七十事竟
 佛在舍衛國爾時助調達比丘尼使他梳頭

是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心
不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼使
他梳頭種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼使他梳頭波逸提波逸提者燒爇覆障若
不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼使他
梳頭波逸提隨使他梳頭隨得波逸提第七
十一事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼編頭髮諸
居士呵責言汝比丘尼出家人何用編頭髮
是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心
不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣^四呵責云何名比丘尼編
頭髮種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼
編頭髮波逸提波逸提者燒爇覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘尼編頭髮波

逸提隨編隨得波逸提

第一百七十一事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼使他編頭髮是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼使他編頭髮種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼使他編頭髮波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比

人尼使他編頭髮波逸提隨使他編頭髮隨

得波逸提

第一百七十三事竟

佛在舍衛國爾時王園比丘尼精舍門前有好草地淨潔故多人眾集是中多有弊惡人見諸比丘尼出入時便形相說其過罪共相謂言是眯眼五十是爛眼是癭是黑十五是白是好是醜是有威德是無威德諸比丘尼聞是事心不喜作是念諸人集此者以是好草故我等何不壞是草耶即大小便其上草即乾死諸居士呵責言不吉弊女更無餘行處耶淨草

中大小便是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼生草上大小便種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼生草上大小便波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼生草上大小便波逸提隨生草上大小便隨得波逸提

第一百七十四事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼故出精是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼故出精種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼故出精種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼故出精波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比

丘尼故出精波逸提隨故出精隨得波逸提
 佛在舍衛國爾時諸比丘尼夢中失精覺已
 作是念佛結戒不聽我等故出精今夢中失
 精我當云何是事白佛佛以是事集二部僧
 種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸
 比丘尼從今是戒應如是說若比丘尼故出
 精除夢中波逸提第一百七十五事竟
 佛在舍衛國爾時迦留陀夷與掘多比丘尼
 相識知舊共語共事時迦留陀夷二月遊行
 他國掘多比丘尼聞已心不喜迦留陀夷二

月遊行還到舍衛國掘多比丘尼聞已洗浴
 莊嚴面目香油塗髮著輕染衣到迦留陀夷
 所頭面禮足在前而坐時迦留陀夷生染著
 心諦視其面比丘尼亦生染心視比丘面比
 丘尼作是念此視我面必生染著我何不在
 前起行時迦留陀夷但著泥洹僧共行來往
 欲心動發畏犯戒故不敢相觸諦相視面便
 失不淨離急熱已即還本坐掘多比丘尼知
 失不淨語迦留陀夷持是衣來我當與浣即
 脫衣與比丘尼持是衣小却一面換衣取汁

分作二分一分飲之一分著女根中即時有
福德人來受母胎是比丘尼腹漸漸大諸比
丘尼言汝是犯姪欲人驅出僧坊是比丘尼
言我不作姪自說如上因緣諸比丘尼不知
云何以是事向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實
作世尊佛語諸比丘尼汝等莫說是比丘尼
此事以如是因緣故得娠佛以種種因緣呵
責云何名比丘尼飲精種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應

如是說若比丘尼飲精波逸提波逸提者燒
糞覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比
丘尼飲男子精波逸提隨飲隨得波逸提第一
百七十
六事竟
佛在王舍城爾時助調達比丘尼男子洗處
浴諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功
德在男子洗處浴如姪女是中有比丘尼少
欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼
汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因

緣呵責言云何名比丘尼在男子洗處浴種
 種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼
 結戒從今是戒應如是說若比丘尼男子洗
 處浴波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過
 能障礙道是中犯者若比丘尼男子洗處浴
 波逸提隨男子洗處浴隨得波逸提第一百十七

竟事

佛在王舍城爾時助調達比丘尼喜門中立
 諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德
 在門中立如姪女是有比丘尼少欲知足

行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事
 集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作
 是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責
 云何名比丘尼喜門中立種種因緣呵已語
 諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒
 應如是說若比丘尼在門中立波逸提第十八
 提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯
 者若比丘尼在門中立波逸提隨門中立隨
 得波逸提第一百七十八
 八波羅提提舍尼法

佛在釋氏國爾時釋摩訶南請佛及二部僧明
日食佛默然受知佛默然受已頭面禮佛足
右繞而去還家通夜辦種種多美飲食羹藥
草乳汁早起敷坐處遣使白佛食具已辦唯
聖知時佛及二部僧往入其舍就座而坐釋
摩南見佛及二部僧坐已自手行水自下飯
與藥草乳汁澆上爾時助調達比丘尼盛滿
鉢飯以藥草乳汁澆上著前不食四向顧視
釋摩南作是念我當徧着誰少誰不少誰食
誰不食見助調達比丘尼置鉢在前不食問

言何故不食答言汝有未煎乳不有者常食
答言是藥草乳汁美好可食若有未煎乳者
當以相與又問汝有酪生酥熟酥油魚肉脯
者我當得食語言藥草乳汁可並食若有酪
生酥熟酥油魚肉脯當以相與助調達比丘
尼言汝請佛及僧汝若無力能隨意與者何
故請佛及僧耶若餘人請者當隨意與是熟
乳何處無有釋摩南善好聞是語不瞋餘隨
從釋摩南者瞋言諸比丘尼自言善好有功
德是釋摩南供給眾僧如事大家去何現前

呵辱佛見助調達比丘尼作是事聞諸居士
呵責食後以是事集二部僧種種因緣呵責
助調達比丘尼云何名比丘尼釋摩南供給
衆僧如事大家云何現前呵辱種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今
是戒應如是說若比丘尼無病自爲索乳是
比丘尼應詣比丘尼前說是事作是言諸善
女我墮可呵法不隨順道可悔過我今悔過
是名初波羅提提舍尼法是中犯者若比丘
尼無病自爲索乳得者波羅提提舍尼不得

者突吉羅爲病是索得者不犯若從親里索
若先請若不索自與不犯一事竟酪生酥熟
酥油魚肉脯亦如是是名八波羅提提舍尼
法不共戒都竟共戒如比丘中廣說
比丘尼八敬法

比丘尼布薩日到寺中隨意請一比丘受教
誡法比丘尼僧要當自和合備差一比丘尼
來受教誡要須伴共來到已頭面禮教誡比
丘足問訊應如是語比丘尼僧和合頭面禮
和合比丘僧足乞半月教誡法所勅教誡法

我當受持比丘應語比丘尼言釋迦牟尼佛
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀知者見者
是比丘尼說半月八敬法何等八敬一者百
歲比丘尼見新受具戒比丘應一心謙敬禮
足二者比丘尼應從比丘僧乞受具戒三者
比丘尼犯僧殘罪應從二部僧乞半月摩那
埵法四者無比丘住處比丘尼不得安居五
者比丘尼安居竟應從一部僧中自恣求見
聞疑罪六者比丘尼半月從僧受八敬法七
者比丘尼語比丘言聽我問修多羅毗尼阿

毗曇若比丘聽者應問不聽者不得問八者
比丘尼不得說比丘見聞疑罪是為八一比
丘尼受是八敬法布薩竟日應白比丘尼僧中
說是八敬法布薩竟至明日是先受八敬法
比丘尼應還來禮是教誡比丘足比丘尼僧
和合頭面禮和合比丘僧足比丘尼僧和合
布薩竟次說比丘法僧和合說戒時是教誡
比丘尼比丘若聞說戒比丘言僧今和合先
作何事是受教誡比丘尼比丘應至上座所
偏袒右肩胡跪合掌比丘尼僧和合頭面禮

和合比丘僧足乞半月教誡法所勅教誡法
我當都受上座應語和合比丘尼僧不須作
教誡羯磨是比丘還語比丘尼眾僧語汝和
合比丘尼僧教誡比丘尼羯磨佛已捨凡教
誡比丘尼比丘不得出界外若出界外得突

吉羅

五十

主

十誦律卷第五十

音釋

摸

未冬切 捫摸也

啗

啗也

噉

於禁切

癖

匹亦切

滌

滌也

敷

壯士切 敷也

蹴

蹴也

蹻

子六切

蹻

也

刷

數滑切

拭

拭也

脯

匪父切 乾肉也

十誦律卷第五十一

令一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

增一法第八誦之一

佛在舍衛國長老優波離問佛若男子作女人威儀女人相女人服作女人形制已如男子法受戒得戒不佛言得戒衆僧得罪又問若女人作男子威儀男子相男子服作男子形制已如女人法受戒得戒不佛言得戒衆僧得罪又問若未度出家便與受大戒得戒不佛言得戒衆僧得罪

比丘立誘他

弟子與法與食諸上座呵責言云何得教化弟子如法六羣比丘便誘將去與法與食諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得誘他弟子與法與食若誘者得突吉羅又問若比丘不欲反戒便語他言汝與我作和尚爲受和尚耶反戒耶佛言不也是戲語佛知故問阿難小兒能食上驅烏不答言能世尊佛言從今聽沙彌能驅烏乃至七歲得作沙彌爾時瓶沙王以六歲一閏諸比丘不知云何是事白佛佛言應隨王法時王瓶沙一歲作

六月小諸比丘不知云何是事白佛佛言應
隨王法春初月大二月小三月大四月小夏
初月大二月小三月大四月小冬初月大二
月小三月大四月小又問若非比丘住處說
戒是說戒不佛言若比丘尼說戒者是說戒
又問得戒沙彌說戒是說戒不佛言不名說
戒得聽說戒受歲不得足數說戒受歲及餘
羯磨頗有比丘在地與空中清淨不佛言不
得在空中與地清淨不佛言不得二俱在空
中得與清淨不佛言不得界內得與界外清

淨不佛言不得界外得與界內清淨不佛言
不得合界者得共界內者得又問在地得與
空中清淨說戒不佛言不得空中得與地清
淨說戒不佛言不得又問二俱在空中得與
清淨布薩不佛言不得界內得與界外清淨
說戒不佛言不得界外得與界內清淨說戒
不佛言不得若合界者得共在界內者得又
問在地得與空中欲不佛言不得空中得與
地欲不佛言不得二俱在空中得與欲不佛
言不得界內得與界外欲不佛言不得界外

得與界內欲不佛言不得合界者得共在界
內者得又問在地得與空中欲羯磨不佛言
不得空中得與地欲羯磨不佛言不得二俱
在空中得與欲羯磨不佛言不得界內得與
界外欲羯磨不佛言不得界外得與界內欲
羯磨不佛言不得合界者得共在界內者得
又問在地得與空中欲不佛言不得在空中
得與地欲不佛言不得二俱在空中得與欲
不佛言不得界內得與界外欲不佛言不得
界外得與界內欲不佛言不得合界者得共

在界內者得又問在地得與空中欲結界不
佛言不得空中得與地欲結界不佛言不得
二俱在空中得與欲結界不佛言不得界內
與界外欲結界不佛言不得界外與界內欲
結界不佛言不得合界者得共在界內者得
又問若不捨先界得廣界狹界不佛言不得
又問得並結界不佛言周而說內相外相者
得又問頗有結界不隨羯磨捨耶佛言有若
牆邊內又問比丘在樹上得結界不佛言若
羯磨時衆數滿者得又問若僧破得結界羯

磨不佛言如法者結界得又問過去佛法幾時住世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名法住世又問未來佛法幾時住世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名法住世又問今世尊法幾時住世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名法住世又問若比丘聚落中初造僧坊齊幾許作界佛言隨聚落隨聚落界齊行來處又問若比丘阿練若處初造僧坊齊幾許作界佛言各面一拘盧舍一拘盧舍此內諸比丘皆共一處布薩作羯磨不得別衆說

戒羯磨別作者得罪又問法滅時結界名結界不佛言不名結界法滅時一切結界一切受戒一切戒一切羯磨皆滅又問若作羯磨比丘死餘比丘不知界相得捨界不佛言得捨又問比丘山上作僧坊山下十拘盧舍得安居不佛言得又問何處與安居物佛言安居處應與又問比丘山下作僧坊山上十拘盧舍得安居不佛言得何處應與安居物佛言隨安居處與又問僧破作二分若一分中有比丘出界至地了時是名破安居不失衣

得自違言罪不佛言不破安居不失衣但得
自違言罪又問何處受七日法佛言界內受
從誰受佛言從五衆受比丘比丘尼式又摩
尼沙彌沙彌尼又問心念得受七日法不佛
言不得除五種人所謂阿練若獨住人遠行
人長病人飢餓時親里邊住人又問有外道
親里遣使喚比丘大德來今祠摩醯首羅天
毘陀天摩尼跋陀天得破安居去不佛言得
去爲彼清淨故又問若比丘誦阿舍不通利
欲更誦利欲問欲更從他受得破安居去不

佛言得又問若未能得者求得未解者求解
未證者求證故得破安居去不佛言得去比
丘白佛用何皮作革屣先說又問云何名
坐皮上佛言身著者名爲坐又問云何名卧
皮上佛言脅著者名爲卧云何名著佛言從
足至齋是名爲著又問師子皮肉血筋得噉
不佛言一切不得噉又問黑鹿皮肉血筋得
噉不佛言除皮餘者得噉又問佛先說不得
噉生肉血若病餘藥不能治者得噉不佛言
得噉若餘藥能治瘥者不得噉噉者偷蘭遮

有比丘病瘳往語耆域言治我此病耆域言
應刀割比丘言佛不聽刀割是事白佛佛言
以指爪掐掐時不能斷佛言用葦竹箭竹割
割又不能斷是事白佛佛言應屏處刀割瓶
沙王命終時諸比丘互相謂言瓶沙王命終
我等將不犯內宿^{今一}耶佛言比丘汝謂瓶沙王
死故內宿耶阿闍世去代處故不名內宿有
比丘爲沙彌淨人擔食共道行食時淨人持
食與比丘比丘不食將非其宿食耶諸比丘
問不割何是事白佛佛言爲他擔者無犯又

不知云截衣得受不佛言得受又問得著入
聚落不佛言不得云何應割截佛言長五肘
廣三肘有衣不滿五肘佛言聽畜三種衣上
中下上者長五肘廣三肘下者長四肘廣二
肘半此二中間名爲中以繩繫泥洹僧故破
佛言應作拘脩羅著有軟體比丘揩膺傷破
是事白佛佛言下開五寸許又問比丘應受
拘脩羅不佛言不應受得壞所受衣作拘脩
羅僑薩羅國有人施僧衣諸比丘不知云何
分是事白佛佛言分作四分三分與比丘一

分與沙彌憍薩羅國有一比丘死不知云何
分衣鉢是事白佛佛言分作四分三分與比
丘一分與沙彌新作祇洹竟多有比丘集千
二百五十人諸居士見大衆集施比丘僧衣
諸比丘不受佛未聽我等受僧施衣是事白
佛佛言得受施僧衣有人施比丘尼僧衣諸
比丘尼不受佛未聽我等受比丘尼僧施衣
是事白佛佛言聽受比丘尼僧施衣有人施
二部僧衣是二部僧不受佛未聽我等受二
部僧衣是事白佛佛言聽受二部僧衣不知

云何分是事白佛佛言作四分三分與比丘
比丘尼一分與式叉摩尼沙彌沙彌尼有居
士見大衆集施比丘僧衣居士心念一比丘
與我等唱說者善諸比丘以是事白佛佛言
聽唱唱者在地不得遠聞佛言聽在埵上埵
上亦不遠聞佛言應在高處令遠處得見亦
聞有諸居士見大衆集施衣作是念聽我安
衣架上入僧者善是事白佛佛言聽有居士
見大衆集施僧衣作是念聽一人讚歎僧者
善是事白佛佛言聽讚歎讚歎者作是言僧

持戒具足念具足三昧具足智慧具足解脫
具足度知見具足學無學俱解脫向果得果
是中有未得道者疑不受分我非學無學非
懼解脫非向果得果故不應受分是事白佛
佛言應受若持戒與僧和合求解脫離生死
向泥洹不求後生行三業坐禪誦經佐助衆
事如是行者得清淨受分

爾時世尊與五百阿羅漢入首波城到長者
蛆毗捷拏舍受食已到阿耨大池上食鹿子
毋聞今日世尊與五百阿羅漢入首波城詣

長者蛆毗捷拏舍受食已到阿耨大池上食
聞已生信淨心往到佛所頭面禮足在一面
坐已白佛言世尊今日與五百阿羅漢入首
波城詣蛆毗捷拏舍受食已至阿耨大池上
食世尊我今詣佛及別請五百阿羅漢明日
食佛默然受知佛默然受已頭面作禮右遶
而去到舍竟夜辦種種多美飲食晨朝敷坐
處阿難與佛迎食分時鹿子毋先喚阿難入
舍已閉門往白佛時到飲食已辦佛自知時
時五百阿羅漢各以神力從窻孔入者或從

空中下或從地出者有座上坐者鹿子母見
僧坐已開門自手行食時阿難先自食已送
佛食分往到佛所行水授食佛食已行澡水
攝鉢攝鉢已阿難白佛言世尊今日鹿子母
別請五百阿羅漢食佛知故問阿難僧中請
一比丘不答言無佛言是鹿子母無智不善
不僧中請一人佛語阿難鹿子母若僧中請
一人者因是後身得大功德得大果報得大
利益一切遠近遍聞佛語僧中請一人得大
福勝別請五百阿羅漢有信婆羅門居士與

僧作小食中食但鉢那作是念佛聽請一人
讚歎僧者善是事白佛佛言聽讚歎讚歎者
作是言持戒具足念具足三昧具足智慧具
足解脫具足度知見具足學無學具足俱解
脫向果得果是中有未得道者心疑不受我
非學無學非俱解脫非向果得果故不食是
事白佛佛言聽食若持戒與僧和合求解脫
離生死向泥洹不求後生行三業坐禪誦經
佐助衆事如是行者得清淨受食又問若僧
受迦絺那衣時有比丘在中不名受耶佛言

有如雜誦中說頗有比丘受迦絺那衣時不在中得名受耶佛言有如雜誦中說頗有比丘捨迦絺那衣時在中不名捨耶佛言有如雜誦中說頗有比丘不捨迦絺那衣得名捨耶佛言有如雜誦中說又問得戒沙彌得遮令一他不佛言不得又問得受囑授遮他不佛言不得又問得遮羯磨不佛言不得又問白衣得遮不佛言不得又問沙彌得遮不佛言不得又問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本白

衣汗比丘尼不能男破內外道殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等人得遮不佛言不得又問若在地空中空中在地二俱在空中界外界內界外不到僧中不白衆僧破戒人心念欲遮得遮不佛言不得又問得戒沙彌得說羯磨不佛言不得如先說先犯重罪人賊詐作比丘本白衣時破戒人若先言我破戒後作羯磨得名羯磨不佛言不得若先作羯磨後言我破戒得名羯磨不佛言得又問頗有受戒時作羯磨受戒已捨

羯磨耶佛言有捨何羯磨答言大戒羯磨頗
有受戒人作羯磨不受大戒人捨耶佛言有
云何有答言我是白衣即捨一切羯磨頗有
擯人心悔下意界外與捨擯得捨不佛言得
捨諸比丘得罪又問犯何罪與苦切羯磨佛
言闕諍又問犯何罪作依止羯磨佛言數數
犯戒又問犯何罪作驅出羯磨佛言汙他家
又問犯何罪作下意羯磨佛言罵白衣又問
若比丘罵比丘得作下意羯磨不佛言得作
若罵比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼得作下

意羯磨不佛言得作若比丘罵比丘尼得
作下意羯磨不佛言得作若罵式又摩尼沙
彌沙彌尼比丘得作下意羯磨不佛言得作
若式又摩尼罵式又摩尼得作下意羯磨不
佛言得作若罵沙彌沙彌尼比丘比丘尼得
作下意羯磨不佛言得作若沙彌罵沙彌得
作下意羯磨不佛言得作若罵沙彌沙彌尼
比丘比丘尼式又摩尼得作下意羯磨不佛
言得作若沙彌尼罵沙彌尼得作下意羯磨
不佛言得作若罵比丘比丘尼式又摩尼沙

彌得作下意羯磨不佛言得作又問沙彌自言作姪與滅擯不佛言與滅擯又問頗有比丘滅五歲盡形不依止他不得羅耶佛言有若比丘未滿五歲便死若盡形和尚邊住又問頗有比丘犯僧伽婆尸沙不相似罪犯故出精一夜覆藏犯故觸女身二夜覆藏犯惡口三夜覆藏犯讚已身供養四夜覆藏犯媒嫁五夜覆藏五夜別住六夜摩那埵得與出罪羯磨不佛言得又問如佛所說犯相似罪不相似罪云何名相似佛言波羅夷波羅夷

相似僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙相似波夜提波夜提相似波羅提提舍尼波羅提提舍尼相似突吉羅突吉羅相似是名犯相似云何不相似波羅夷與僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅不相似僧伽婆尸沙與波夜提波羅提提舍尼突吉羅波羅夷不相似波羅夷僧伽婆尸沙波逸提不相似突吉羅與波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍

尼不相似又問如佛說有犯可量犯不可量云何可量犯佛言可得說數云何不可量犯佛言不可說數又問如佛說犯覆藏犯不覆藏云何犯覆藏佛言須臾頃不發露云何名不覆藏須臾頃不覆藏佛語優波離有一種犯性各各異波羅夷性各各異僧伽婆尸沙性各各異波逸提性各各異波羅提提舍尼性各各異突吉羅性各各異諸比丘與他別住已遣使掃餘房舍處處出入多人見佛言與他別住已應使掃住處房內不得遣使掃

餘房舍時在屏處住客比丘來不見佛言不應在屏處住客比丘來時應見爾時自喚客比丘喚已擾亂佛言不得喚他但語自知有客比丘去便走逐佛言如常行法不應走逐時逐出界佛言不應出界若前人出界令齊界住從今語汝等別住法應掃灑佛塔塗地布薩處亦應掃灑塗地食處亦應掃灑塗地次第敷牀座應辦洗脚水淨水瓶常用水瓶盛滿水應語客比丘應拭富羅拭脚一切別住法應作不應屏處住不應現處住又問得

宅是事白佛佛言聽受又居士祇洹中作房
舍已供養衣食卧具醫藥是房主比丘後日
往到居士舍索所須到已就坐問訊時居士
婦禮足在前坐即為種種說法善輒說法辯
才說法以如是說妙法居士婦聞法已信心
清淨白言大德此衣為大德故施僧坊內僧
男女兒婦等亦施僧坊內僧是比丘作是念
我正須一衣今此衣多不知云何以是事白
佛廣說佛言若居士作僧房若為一比丘施
僧坊內僧者坊內僧應共分時阿羅毗僧坊

壞佛見已知而故問阿難此坊何以壞阿難
答言六羣比丘所護故無人敢治佛言是六
羣比丘房舍壞不能治者應與他治餘人得
已少治便止若著一團泥一把草塗少地少
塞壁孔少治土塲佛言少治者不應與多治
者與又盡形與佛言不應盡形與不應少時
與若壞房舍者六歲與若新房舍十二歲與
阿羅毗巧匠比丘日日從他索作具諸居士
言大德何不自作答言佛不聽畜是事白佛
佛言應畜作具阿羅毗新作僧坊時有半月

客作人或一月或一歲作木作若天雨時索
食薪草燈比丘與時心疑畏罪不與若不與
便不作諸比丘不知云何是事白佛佛言若
知早晚喚來便作者應與有比丘著新染衣
天雨時露地洗脚汙衣失色斑駁如白癩病
是事白佛佛言應作舍作已不覆故雨時漏
佛言應覆覆已脊上漏佛言應厚覆脊上王
舍城大僧坊常有客比丘來初夜中夜後
夜來時上座比丘驅下座起擾亂諸比丘不
知云何是事白佛佛言若打撻椎唱時然燈

分卧具敷卧具見星宿出時著禪鎖頭上若
上座來不應驅起若驅起者突吉羅又下座
在上座處坐上座呵責云何下座坐上座處
是事白佛佛言下座不得坐上座處若坐者
突吉羅下座比丘應看坐處看臘數應可坐
處坐阿羅毗上座初夜坐禪中夜還房時弟
子送上座去後下座比丘沙彌從地起或從
板上起就牀上卧上座還來次第驅去不肯
與起鬪諍諸比丘不知云何是事白佛佛言
若中夜敷卧具竟不得次第起他若起他者

突吉羅六羣比丘大小便處取水處隨上座
次第驅起惱亂有比丘得惱諸比丘不知云
何是事白佛佛言從今大小便處取水處不
得次第驅起驅起者突吉羅六羣比丘洗脚
處次第驅他起惱亂諸比丘不知云何是事
白佛佛言從今洗脚處他已著水不得次第
驅他起僧拭脚物有比丘先取浣挾展拭富
羅時六羣比丘次第奪取他不與鬪諍諸比
丘不知云何是事白佛佛言前取者用後來
者應待用竟衆僧煮粥釜杓七有比丘已取

洗六羣比丘次第奪取他不與鬪諍諸比丘
不知云何是事白佛佛言先取者用後來者
應待用竟僧有木料木盂有比丘取洗欲用
六羣比丘次第奪取他不與鬪諍諸比丘不
知云何是事白佛佛言先取者用後來者應
待竟僧有鉢^{十一}瓶子孟子^{十二}捷瓷有比丘已取澡
豆洗用六羣比丘次第奪取他不與鬪諍諸
比丘不知云何是事白佛佛言先取者用後
來者應待竟僧有剃刀鐮截甲刀有比丘先
取磨用六羣比丘次第奪取他不與鬪諍諸

比丘不知云何是事白佛佛言先取者用後
來者應待竟僧有衣牀拚衣繩鉞刀木錐指
沓有比丘先取張衣綴衣縫衣六羣比丘次
第奪取破裂壞衣他不與鬪諍諸比丘不知
云何是事白佛佛言不應與先取者用後來
者應待竟從今如是種種事不得次第奪他
取若奪取者突吉羅

增痛是事白佛佛言應作灌鼻筒大不可用
又小作亦不可用是事白佛佛言莫大作莫
小作可受一波羅半波羅許僧有香爐香奩
鉞筒有比丘先取用六羣比丘次第奪取他
不與鬪諍諸比丘不知云何是事白佛佛言
先取者用後來者待竟爾時六羣比丘浴室
中相謂言是措某甲是措某甲諸比丘不知
云何是事白佛佛言浴室中不得言措某甲
措某甲犯者突吉羅有比丘共白衣浴室中
洗有下座比丘沙彌措上座是白衣共相謂

言但措是耶更作如是如是事諸比丘聞已
心不喜是事白佛佛言從今不得共白衣共
浴室中洗犯者突吉羅有優婆塞病欲入浴
室中洗佛言應白比丘已入洗時白比丘比
丘不聽佛言諸比丘若知是優婆塞善好無
口過者聽入有比丘浴室中措白衣佛言浴
室中不得措白衣犯者突吉羅阿羅毗國分
卧具多有客比丘暮來卧具少諸比丘不知
云何是事白佛佛言隨上座次與不得者與
草葉各敷敷具各著襯身衣六羣比丘以浮

石措身毛落佛言不得以浮石措身犯者突
吉羅維耶離菴羅樹國有好果黃色在地佛
見是已知而故問阿難諸比丘何不敢此果
阿難言世尊佛先結戒四種物僧不應分三
人二人一人亦不應分僧坊地房舍僧園林
僧卧具佛言果應分分時一人取二人三人
分有多得者有不得者時共鬪諍佛言果不
應分使淨人作五種淨已受噉有比丘共比
丘鬪是比丘後便共餘比丘鬪即捉是耳作
證失聲大喚多有比丘來問何故大喚答言

是比丘打我問宮實打不答言我不打但捉
耳作證是比丘先共我鬪欲謗我故喚佛言
從今不得捉他耳作證犯者突吉羅若有如
是事應語傍人言是比丘罵我打我時六羣
比丘誘他弟子諸上座呵責言我等云何得
教化弟子如法是六羣比丘便誘將去佛言
從今日不得誘他弟子犯者突吉羅有諸比
丘捨僧坊去作是言我不復還是處是各捨
界不佛言捨又問用何物作錘佛言用銅鐵
作又問用何物作刀佛言用銅鐵作又問用

何物作熨斗佛言以銅鐵泥作又問用何物
作甕佛言用銅鐵泥木作又問用何物作釜
佛言用銅鐵泥作又問用何物作澡豆如先
說憍薩羅國父子共出家父語子言何不與
我衣食答言俱共出家無物可與諸比丘不
知云何是事白佛佛言有者應與無者不得
強索爾時六羣比丘有大沙彌隱處毛生小
違逆師意師即剥衣裸身可羞人所不喜是
事白佛佛言不應以小事故折伏沙彌若折伏
時應留一衣諸比丘不能得篋藥物佛言應

作篋藥器給孤獨居士施僧募諸比丘言佛未聽我受是事白佛佛言僧得受一人亦受又問佛先說牀脚下安高八指枝云何牀脚下著八指枝佛言若牀脚減八指者應著木枝有比丘先取價與他藥吐下是人即死有比丘謂言汝犯波羅夷何以故答言先取價令一十七與他下藥是比丘心疑將不犯波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心與答言憐愍故與佛言無罪佛言從今不得先取價與他藥犯者突吉羅

有比丘從憍薩羅共賈客向舍衛國時賊來劫賈客裁得活命是賈客為賊所剥裁得活命已諸比丘捨他衣取心疑將不犯波羅夷耶是事白佛佛言無罪憍薩羅國有天祠舍有塚以白汗灑有諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛右遶此塚左遶祠舍時天祠主言大德何以右遶塚左遶天祠答言我謂是佛塔聲聞塔諸比丘不知云何是事白佛佛言若塚若天祠不必右遶亦不必左遶但隨道行有比丘飢餓時至親里家四五日住已言我

欲還去何故去如先說六羣比丘授無鉢人
戒是六羣常與十七羣共諍六羣次守僧坊
十七羣次與迎食往語六羣弟子言取鉢來
與汝迎食答言無鉢語言汝無鉢受戒耶答
言爾又言汝是大勢力人無鉢受戒是比丘
聞是事心不喜是事白佛佛言從今不得授
無鉢人戒犯者突吉羅有二比丘共鬪一比
丘畫他鉢作字著姪女門前時有識字婆羅
門居士入是舍見鉢有字作是言比丘亦入
是舍比丘聞是語心不喜是事白佛佛言從

今不得鉢上作字若鉢上作字者突吉羅如
鉢一切餘物亦爾不犯者作幟有外道信心
欲出家往到比丘所言大德與我出家問言
有鉢無答言無鉢我等不得與無鉢人出家
聞是語已還去斷出家因緣諸比丘不知云
何是事白佛佛言不得先問鉢度出家已求
鉢給孤獨居士施僧被諸比丘不受佛未聽
我受是事白佛佛言僧得受一人亦受有居
士兒出家是居士得病語諸親里我若死後
財物與我兒語已命終此兒後還家看坐已

共相問訊諸親里言汝父臨死時作是言我死後財物與兒比丘答言佛未聽我受死後布施是比丘不知云何是事白佛佛言我先為比丘故說不為白衣應隨意取有比丘二月遊行與六羣比丘知識即以衣寄六羣比丘六羣比丘問言何去答言我欲二月遊行如先說

比丘不得語白衣共婚姻若語者突吉羅有一比丘先與居士衣價是比丘後命終諸比丘不知云何是事白佛佛言應索物取與僧分有比丘先取他衣未與價是比丘後命終是居士到比丘所言大德是比丘先取我衣未與我價諸比丘答言是比丘生時何不來索諸比丘不知云何是事白佛佛言若是衣故在者應還若無者應賣衣鉢還六羣比丘與白衣作議仲取髮取華諸白衣呵責言汝等出家人何用此議仲用取髮取華為諸比

立聞是事白佛佛言從今不得作議仲截髮
取華犯者突言羅六羣比丘與一比丘作善
知識是比丘寄一比鉢與六羣比丘是鉢
中道破是比丘見六羣時作是念我若不疾
語者或多索價便言某甲比丘寄我鉢與汝
是鉢中道破六羣言是汝鉢不破破我鉢汝
償我來是比丘不知云何是事白佛佛言若
好心捉破者不應從償償有比丘用未薰鉢
食放地剥落垢生是事白佛佛言應熏時比
立取鉢放地四邊著牛屎燒時破是事白佛

佛言應作熏鉢爐作已放地燒燒時融壞是
事白佛佛言先下著灰著灰已汗鉢是事白
佛佛言應以石支石支時不周巾遮爐風入
故皺起是事白佛佛言應周巾好遮給孤獨
居士往到佛所頭面作禮一面坐已白佛言
世尊若世尊遊行人間教化時我恒渴仰欲
見佛願世尊與我少物使得供養佛即與髮
指甲汝供養是即白佛言世尊聽我以髮爪
起塔佛言聽起又言佛聽我以赤色黑色白
色塗壁佛言聽以赤色黑色白色塗壁又言

佛聽我畫塔者善佛言除男女合像餘者聽
畫又人作蓋供養無安蓋處佛言聽打極安
時塔戶無扉牛鹿獼猴狗等入是事白佛佛
言應作戶扉佛聽我戶前施欄楯者善佛言
聽汝作欄楯佛聽我周巾作欄楯者善是事
白佛佛言聽汝作周巾欄楯是中無著華處
是事白佛佛言聽作安華物著華已器滿佛
言應施曲楸亦滿佛言應周巾懸繩時居士
作是念佛聽我作摩尼珠鬘新華鬘者善佛
言聽作摩尼珠鬘新華鬘作是言佛聽我作

窟者善佛言聽作窟又言佛聽我窟中作塔
者善佛言聽窟中起塔佛聽我施窟門者善
是事白佛佛言聽施窟門佛聽我覆窟中塔
者善佛言聽覆窟中塔佛聽我出舍伏頭者
善佛言聽出舍伏頭佛聽我安檀拱者善佛
言聽作安檀拱佛聽我施柱作塔者善佛言
聽施柱作塔佛聽我以彩色赭土白灰莊嚴
塔柱者善佛言聽彩色赭土白灰莊嚴柱佛
聽我畫柱上塔上者善佛言除男女合像餘
者聽畫作爾時給孤獨居士信心清淨往到

佛所頭面作禮一面坐已白佛言世尊如佛
身像不應作願佛聽我作菩薩侍像者善佛
言聽作菩薩像又作是言佛本在家時引幡
在前願佛聽我作引幡在前者善佛言聽作
引幡在前佛聽我塔前作高塚安師子者善
佛言聽作高塚安師子佛聽師子四邊作欄
楯者善佛言聽汝師子四邊安欄楯佛聽我
以銅作師子者善是事白佛佛言聽汝銅作
師子佛聽我銅師子上繫幡者善是事白佛
佛言聽汝銅師子上繫幡佛聽我以香華燈

妓樂供養者善是事白佛佛言聽汝香華燈
妓樂供養佛聽我以香華油塗塔地者善是
事白佛佛言聽香華油塗塔地佛聽我作安
華塚者善佛言聽汝作安華塚佛聽我作安
燈處者善佛言聽汝作安燈處佛聽我作團
堂者善佛言聽汝作團堂佛聽我堂上安木
懸幡者善佛言聽汝堂上安木懸幡爾時給
孤獨居士親里相識舉物入莊嚴男女盤桉
上著華香瓔珞遺至居士家居士見已作是
念此物在前行者善是事白佛佛言聽汝盤

按上著華香瓔珞在前行佛聽我作香爐在
前行者善佛言聽汝香爐在前行有諸外道
生嫉妬心見已呵責言如送死人是居士作
是念佛聽我像前作妓樂者善是事白佛佛
言聽作妓樂

爾時給孤獨居士信心清淨作是念以何方
便得集大衆供給衣食往白佛言願佛聽我
集大衆食者善佛言聽集大衆食作是言佛
聽我供養塔時與大衆食者善是事白佛佛
言聽供養塔時與大乞食佛聽我作般闍于

瑟會者善是事白佛法言聽作般闍于瑟會
佛聽作六歲會者善之事白佛佛言聽作六
歲會佛聽我正月十五日至二月十五日作
會者善是事白佛佛言聽作佛聽我寺中作
會者善是事白佛佛言聽汝寺中作會時諸
比丘不次第入不次第坐不次第食不次第
起不次第去有前入者有行食時入者有食
時入者有食竟入者佛言應唱時至唱時至
聲不遠聞是事白佛佛言應打鍵推打鍵推
已亦不遠聞是事白佛佛言應打鼓打時在

地打鼓亦不遠聞是事白佛佛言在塔上打
 劫上打時亦不遠聞佛言應在高處打使遠
 處得聞見時大眾集多人來看與供養塔物
 與四方僧物與食物與應分物諸比丘不知
 何者是塔物何者四方僧物何者食物何者
 應分物是事白佛佛言與物時使一比丘在
 彼立看知分別是塔物四方僧物食物應分
 物長老優波離問佛言世尊是四種物塔物
 四方僧物食物應分物得錯互用不佛言不
 得佛語優波離塔物者不得與四方僧不得

作食不得分四方僧物者不得作食不得分
 不得作塔作食物者不得分不得作塔不得
 與四方僧應分物者隨僧用

十誦律卷第五十一

音釋

塹七豔切 瘥楚懈切 痔直里切 搯苦洽切
 蛆七余切 締丑知切 擯必刃切 數並所角切
 梁徒果切 駁北角切 揆良傑切 七卑履切
 拏博耕切 奩力盞切 篋所皆切 蓐而欲切
香匣也 也 也 也

十誦律卷第五十二

令二

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
尚阿闍梨同和尚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彌我
非比丘我是外道非沙門非釋子我不受汝
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衆所知識能供給僧
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輕說重
無殘說有殘殘說無殘非常所行事說是常
所行事常所行事說非常所行事非說言說
說言非說是人得大罪若比丘多知識有勢
力所可說者人皆信用衆所知識能供給僧
非法說非法法說法非毗尼說非毗尼毗尼
說毗尼犯說犯非犯說非犯重說重輕說輕
無殘說無殘殘說殘非常所行事說非常所

行事是常所行事說是常所行事非說言非說說言是說是人得大功德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非法說法非法乃至說言非說非說言說是人不能自利亦不利他不能益多人不能憐愍衆生不能利益安樂天人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非法說法非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比丘多

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非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法非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
白佛言世尊願久壽一劫位世以是因緣故
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
來法有一法令法滅忘沒破僧故有一法今二法
不滅不忘不沒三和合僧故有一法三法滅忘沒
闕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沒不闕故法不
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故
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比
丘鬪共諍相罵相言如是方不應聞何況憶
念有如是鬪諍相罵相言過故隨何方有比
丘鬪諍相罵相言更不應念何況往到多有
鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘不鬪不
諍不相罵不相言如是方應聞何況不憶念
無是鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘不

鬪不諍不相罵不相言如是方應更憶念何
況不往無如是鬪諍相罵相言過故隨何方
有比丘鬪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言過故法
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眾法眾非法眾
 復有二眾濁眾清淨眾有二法故僧名苦住
 不樂住數數犯今二不隨順教隨順惡法五有二無
 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
 非法見非法見非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非法作非法斷
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也非法教
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眾得安樂有二事
故世尊作苦切羯磨令惡人不得力清淨人
得力如是依止羯磨驅出羯磨下意羯磨不
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

焉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又說波羅提木又遮波羅提木又自恣自恣人遮自恣證他罪令他憶罪羈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今二羯磨驅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一本先狂有二呪狂
有二藥狂有二心狂有一苦痛狂有二白法
護世間有慚有愧若是一白法慚愧不護世
間者則不分別父母兄弟姊妹兒女親里則
破人法如牛羊雞狗野十鳥獸若是二白法

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雞狗野干鳥獸無
 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二法

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
 第三人必墮地獄爾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	是衰為鮮少	惡口向善人

是衰重於彼 尼羅洋地獄 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
尼中掉臂舞今二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
無斯陀舍無阿那舍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爲三法大
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又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繞二百三百四百五百人主故五百人恭敬圍繞入城聚落穿踰牆壁斷道偷奪破城殺人是名初大賊二者有比丘用四方僧園林中竹木根莖枝葉華果財物飲食賣以自活若與白水知識是名第

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繞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主恭敬圍繞入城聚落穿踰牆壁斷道偷奪破城殺入此名小賊若有比丘用四方僧園林中竹木根莖枝葉華果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繞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

三法竟

四法初

有四種和尚有和尚與法不與食有和尚與食不與法有和尚與法與食有和尚不與法不與食是中與法不與食者應住是和尚邊

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時彼衆人呵責驅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驅棄我當自
勅亦教餘人莫作如是惡業如有比丘於
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十二上往多
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驅出有
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有比
丘於波夜提中生怖畏心如是惡業如有有

比丘於波逸提知未犯者不犯若已犯者疾
悔過是名第二見罪怖畏有人著黑衣奔頭
捉鐵碓著肩十二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
打之利刀恐之驅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業如有比丘於
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
畏有如捕賊帥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
 衆非法和合衆有法別衆有法和合衆是中
令二
 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別衆羯磨者
 亦不名作羯磨有法和合衆羯磨者是名作
 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
置有四種人一者麤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麤
人若僧斷事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
議不善文句者今二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今二是中有義
 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
是非過有四行闍利吒比丘不能滅諍愛填
怖癡是名四行闍利吒比丘不能滅諍有四
行闍利吒比丘能滅諍不愛不怖不瞋不癡
是名四行闍利吒比丘能滅諍有四行闍利
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
闍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闍
利吒比丘能滅諍有四行闍利吒比丘不善
觀義不善取義以力勢語不從他乞聽使出
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闍利吒比丘能滅
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
 讚不讚不應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清淨不與清淨應
 清淨與清淨是名四行無罪過有四行闡利
 吒比丘有罪過分三不善觀義不善取義一六以力勢
 不乞聽先有嫌悔心有見嫌見悔自用意是
 名四行有過有四行闡利吒比丘無過善觀
 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音四法

十誦律卷第五十二

十誦律卷第五十三

令三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

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
法毗尼非毗尼今三令我知是法是毗尼是佛法
佛言瞿曇彌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
佛法瞿曇彌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爾時瞿曇
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彌汝
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
不隨不難養瞿曇彌汝定知是非法非毗尼
非佛法瞿曇彌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彌汝定
知是法是毗尼是佛法

爾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沒佛言
優波離有五法正法滅亡沒何等五有比丘
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闕
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
法者能如法教無闕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
丘不隨法教今三隨非法教不隨忍法二隨不忍法
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
波離更有五怖畏人未有當來有應知是事
求方便滅何等五惡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優波離是第四第五怖今三畏今未有當來有應知是事求方便滅爾時有迦羅比丘喜往今五不可行處與他共語大童今三寡婦婦姪女比丘尼佛言比丘有五不應行處何等五童女寡婦婦姪女比丘尼更有五不應行處何等五賊家旃陀羅家酤酒家姪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令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又摩尼惡沙
彌惡沙彌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
毗尼有五毗尼一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

來手受衣械來衣械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
惡獸怖自言誣十三已自言是名五非法六自言有
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已自言是
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住處
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意念是比丘嫌是
事白佛佛言從今先不乞聽不得舉他罪令
意念若舉令意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令語汝示汝舉汝令
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
言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
莫覆藏莫走莫羣黨莫不犯言犯莫羣黨已
犯言不犯更有五事應安慰我不兇暴說不
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認識若默然
當認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捨更有五法應檢
究應苦切作苦切應依止作依止應驅出作

驅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羞無羞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麤惡不以輒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置非時不以時麤惡不以輒善有瞋無慈無益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彼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彼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姪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姪不偷不殺生不身相觸不殺草不過中食不飲酒問者問言姪耶盜耶殺耶身相觸耶過中食殺草飲酒耶約勅者若姪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姪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烈他責不責問如先說現他過者我不姪他姪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烈者激烈言我不姪不偷不殺生不身相觸不殺草不過中食不飲酒是名激烈有五調伏苦切依止驅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言非法非毗尼言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闍利吒比丘不能滅諍復有五闍利吒比丘能滅諍諍犯言犯不犯言不犯輕言輕重言重殘言殘是名五闍利吒比丘能滅諍復有五闍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闍利相言是名五事不能滅諍復有五事闍利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闍諍相言是名五事
能滅諍復有五闍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

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

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不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
滅諍善知分別句義不恃力說乞聽而舉於
他無嫌悔過已無嫌見能滅諍是名五闍利
吒比丘能滅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
應滅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

有損無損羞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今二易滅求僧斷順佛語十三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修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修多羅善求覓除滅二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眾以
 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眾不以力取諍
 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依官恃白衣恃白

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眾以
 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
 事應取諍二眾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舍
 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舍誰有可貴事
 先不與闍利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

今三

十五

十誦律卷第五十三

十誦律卷第五十四

令四

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

增一法第八誦之三

初十法中五法之餘

有五事羣黨能於僧中起諍如是起諍多有

惱亂減損天人今四有諍比丘以非法約勅有羣

黨說輕讀誦修多羅比丘遮說戒者助鬪諍

相言是名五事有羣黨僧中起諍如是起諍

多有惱亂減損天人有五事不羣黨僧中不

起諍如是不起諍不惱亂增益天人有諍比

永樂北藏

十誦律

第七九册

丘如法約勅不羣黨說敬誦修多羅者不遮
說戒者不助鬪諍相言是名五非羣黨不起
諍如是不起諍故不惱亂增益天人有五舉
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羣黨輕上座非
法言法言非法是名五舉事者羞不能次
第答有五舉事者為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
羣黨不輕上座非法言非法法言法是名五
法為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修多
羅句義若說不定不知比丘三事所住見聞
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彌諍根本不使
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
隨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
惡馬難調拔楸合韁驅去佛語優波離求義
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鬪諍相言
僧破僧惱僧別僧異於是義不起鬪諍相言
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二重問是名

五法闍利吒比丘不能滅諍有五事貴比丘能滅諍籌量受他語受具足語不受趣語不受不定語三重問是名五事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事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羣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羣

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羣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羣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鞞徒不覆右肩不覆頭又應恭敬恭敬入

脫華屣不覆右肩不現臂又應恭敬恭敬入
脫華屣不覆右肩不反抄衣又應恭敬恭敬
入脫華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
鬪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抵謾賊受

寄賊有五種取他物劫取盜取詐取抵謾取
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

儀先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
戒相似闍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
人想人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
人言是持戒人得須陀洹答言實爾或默然
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驅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汗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驅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羞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目恣不應與聽遮教誡如是五種人若與聽若共要若

聽遮說戒若聽遮自恣若聽遮教誠得罪佛
語優波離比丘欲舉他時應自住五法然後
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住是五法
然後舉他優波離何故先自住五法若後有
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今四若處至僧坊從僧坊今至阿練若處若王勅賊勅若僧破為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重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姪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姪女比丘尼是名五如苦切依止驅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驅出下意覓罪相亦如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比丘尼是名五如苦切依止驅出下意覓罪相亦如是

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驅出下意覓罪相亦如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尚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尚無愛無敬無慚無愧不與和尚法衣食是

名五應折伏共行弟子復次共行弟子有五
事和尚不折伏得罪無愛無敬無慚無愧樂
不應行處是名五事和尚不折伏共行弟子
和尚得罪復有五事共行弟子和尚不折伏
和尚得罪無愛無敬無慚無愧不與和尚法
衣食是名五和尚不折伏共行弟子和尚得
罪有五事和尚不應受共行弟子悔過於和
尚無愛無敬無慚無愧樂不應行處是名五
和尚不應受共行弟子悔過復有五事不應
受悔過於和尚無愛無敬無慚無愧不與和

尚法衣食是名五和尚不應與共行弟子悔
過有五事和尚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尚受
共行弟子悔過得罪復有五和尚受共行弟
子悔過得罪無愛無敬無慚無愧不與和尚
法衣食是名五カ法和尚受共行弟子悔過得
罪有五事和尚不應折伏共行弟子於和尚
有愛有敬有慚有愧樂行處是名五法和尚
不應折伏共行弟子復有五事不應折伏共
行弟子於和尚有愛有敬有慚有愧與和尚

法與衣食是名五和尚不應折伏共行弟子
復有五事和尚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
弟子得罪復有五和尚折伏共行弟子得罪
有愛有敬有慚有愧與和尚法衣食是名五
和尚折伏共行弟子得罪有五事應受共行
弟子悔過於和尚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
尚法衣食是名五應受共行弟子悔過有五

事和尚受共行弟子悔過無罪於和尚有愛
有敬有慚有愧樂應行處是名五和尚受共
行弟子悔過無罪復有五和尚受共行弟子
悔過無罪於和尚有愛有敬有慚有愧與和
尚法衣食是名五和尚與共行弟子悔過無
罪有五種人今四不應為說毗尼十一試問無疑問不
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
為說毗尼有五事闍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
五闍利吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比
丘能滅諍不恃力語有所畏語不怖語不驚
語利根語是名五闍利吒比丘能滅諍復有
五事闍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
能滅諍毀訾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訾語不過截語不
譏刺語唱善語不出過語是名五闍利吒比
丘能滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍
不具足語覆藏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藏語不竊語不
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

滅諍有五事闡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
名五闡利吒比丘能滅諍復有五事闡利吒
比丘不能滅諍破衆語欲破衆語破義語樂
破語求名語是名五闡利吒比丘不能滅諍
有五事闡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
五闡利吒比丘能滅諍復有五事闡利吒比
丘不能滅諍愛語瞋語怖語癡語人不信受
語是名五闡利吒比丘不能滅諍有五事闡

利吒比丘能滅諍不愛語不瞋語不怖語不
癡語人信受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恭敬語
不恭敬入語著葷蕪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葷蕪語不
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
若修多羅語不通利毗尼語不善諍義語不
可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為利語取他
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
不籌量語不為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
阿舍不通達阿舍不受學阿舍不知阿舍句
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舍通達阿舍
受學阿舍知阿舍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為闍

語為破語為相持語為相言語為誨語是名
 五闍利吒比丘不能滅諍有五闍利吒比丘
 能滅諍不為鬪語不為破語不為相持語不
 為相言語不為諍語是名三闍利吒比丘能
 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舍語失

文句語漏失阿舍語不通利阿舍語不恭敬
 受阿舍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舍語不失文
 句語不漏失阿舍語通利阿舍語恭敬受阿
 舍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眾語持眾語異語
 為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眾語
 不持眾語不異語不為利語不求他語是名
 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
衣脫鞞履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有

五法舉事者不能舉他身不清淨口不清淨
少智不通利阿舍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
利阿舍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舍不樂不可
行處是名五法能舉他身清淨口清淨通利
阿舍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
 將來若因他將來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住信
 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住無學戒無
 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干歲比丘
 無是五法畜大戒弟子有罪若干歲比丘有

是五法應與他依止若干歲比丘無是五法
 與他依止有罪若有是五法應畜沙彌若干
 歲比丘無是五法畜沙彌有罪王法
 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逆和尚
 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
 提木又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以隨和合不隨不和
 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
 厭不隨無厭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
 如長老阿那律所問雞舍瞿曇彌亦如是問
 有六現前僧現前衆人現前人現前和尚現
 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一泥洹護
 戒不缺不犯不退清淨滿足為佛所歎能盡
 受持勸諸梵行^今尊重敬愛思惟攝取^{十八}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}
 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
 義故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舍牟
 尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛是名七大持律法
 竟

八法初

有八衆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正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齊限時共僧捨時是因名八事捨迦絺那衣有八

種屐不應畜木屐多羅屐波羅舍屐竹屐葉屐文若屐波波屐欽婆羅屐是名八種屐不應畜有八隨世法利衰毀譽稱譏苦樂是名隨世八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爾若別住竟捨戒

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
如捨戒自言我是沙彌不見擯不作擯惡邪
不除擯亦爾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
是沙彌不見擯不作擯惡邪不除擯亦爾若
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
沙彌不見擯不作擯惡邪不除擯亦爾八法
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惱有九捨
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令復利益云何
 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法
 竟

十法初

有十事令正法滅亡沒非法言法非法
 非法言非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

是名十事令正法滅亡沒有十事不令正法
 滅亡沒非法言非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
 白衣說深妙法分別諍道勸令行施齋戒令
 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住處聞是優婆塞以
是房施四方僧聞已往到佛所頭面作禮白
言世尊我在那梨槃聚落中住有優婆塞
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遶而去還自住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答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^十一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
用若已施二沙彌轉與餘二沙彌是名非法
施非法受非法用若轉施一沙彌若施僧若

施三人是名非法施非法受非法用若已施
一沙彌轉施餘一沙彌是名非法施非法受
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又摩尼
轉施餘三式又摩尼是名非法施非法受非
法用若轉施二式又摩尼一式又摩尼若施
僧是名非法施非法受非法用若已施二式
又摩尼轉施餘二式又摩尼是名非法施非
法受非法用若轉施一式又摩尼若僧若施
三人是名非法施非法受非法用若已施一
式又摩尼轉施餘一式又摩尼是名非法施
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彌尼
轉施餘三沙彌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念一沙彌
尼是名非法施非法受非法用若施若僧若
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一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為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為地主檀越是在舍卧具主但得看視不得奪一與一十法竟後十法中一法初

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

竟一法

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
 犯又二犯入犯合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
 二犯偷蘭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一犯向他

悔犯白悔犯又二犯戒中犯非戒中犯又二
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
覆有二人應與別住有二人應與摩那埵有

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
事者若自問若從他聞又二斷事者若自驅
若教他驅又二斷事者諍不諍又二斷事者
通利阿舍不通利阿舍又二斷事者善分別
阿舍不善分別阿舍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麤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爾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又一驅出有罰羯磨若僧驅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給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滅三人二人一人亦應滅又二非法檢校非法作法檢校非法檢校又

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
毗尼有三羯磨今四白羯磨廿八白二羯磨白四羯磨
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
說者有三別住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下同意取
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

藥時藥時分藥今四七日藥盡形藥有四眾刹利

眾婆羅門眾居士眾沙門眾復有四眾比丘

眾比丘尼眾優婆塞眾優婆夷眾復有四眾

四天王眾忉利天眾魔眾梵天王眾復有四

眾被教眾不被教眾濁眾清淨眾有四悲一

憐愍二利益三不惱害四住正法有四止貪
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驅出
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
止驅出下意有四事不見擯不作擯惡邪不
除擯寃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

十誦律卷第五十四

音釋

韁居良切也 抵與抵同 謾謾官切 詰去吉切

也 翅失利切 屐奇逆切 繒疾陵切

永樂北藏

十誦律

第七九册

永樂北藏

十誦律

第七九册

十誦律卷第五十五

令五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

增一法第八誦之四

後十法中五法初

有五事故僧與下意說佛過法過僧過戒過
作非威儀復有五事僧與作下意罵比丘道
說比丘出比丘過處處說他過使他不得施
不得住處復有五事僧與下意罵白衣道說
白衣出白衣過處處說他過使白衣不得利
失住處復有五事僧與下意比丘兩舌鬪他

以比丘向比丘兩舌以白衣向白衣兩舌以
比丘向白衣兩舌以白衣向比丘兩舌作世
間法罵有五事形相生種作犯病復有五事
形相生相作多煩惱作世間法罵有五種皮
不應畜師子皮虎皮豹皮獺皮猫皮有五種
皮不應畜象皮馬皮狗皮野干皮黑鹿皮有
五種糞掃衣不應畜火燒衣牛嚼衣鼠噉衣
初嫁衣產衣有五事比丘語不應受無義語
非法語非毗尼語無憐愍語非教勅語有五
自說阿羅漢如先說佛語優波離比丘欲入

僧應住五法中如先說有五事犯僧伽婆尸
 沙如先說有五處分界處分施處分道徑行
 處分戒處分見處分有五純色不應畜純赤
 純青純鬱純色純黃藍色純曼提陀色有五
 種大色不應畜穹伽色黔蛇色盧耶那色嗟
 梨多色呵梨陀羅色有五事闍利吒比丘不
 能滅諍不見言見不聞言聞不憶言憶不知
 言知非法言法是名五事闍利吒比丘不能
 滅諍復有五事闍利吒比丘能滅諍見言見
 聞言聞憶言憶知言知法言法是名五闍利

吒比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘不能
 滅諍隨愛瞋怖癡非法言法是名五事闍利
 吒比丘不能滅諍復有五事闍利吒比丘能
 滅諍不隨愛瞋怖癡法言法是名五闍利吒
 比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘有犯不
 見言見不聞言聞不憶言憶不知言知非法
 言法是名五闍利吒比丘有犯有五事闍利
 吒比丘無犯見言見聞言聞憶言憶知言知
 法言法是名五事闍利吒比丘無犯復有五
 事闍利吒比丘有犯隨愛隨瞋隨怖隨癡非

法言法是名五事闍利吒比丘有犯復有五
事闍利吒比丘無犯不隨愛瞋怖癡法言法
是名五闍利吒比丘無犯有五事闍利吒比
丘不能滅諍不善知諍不善知諍住處不善
分別諍不知滅諍因緣不知滅諍已更起因
緣是名五闍利吒比丘不能滅諍復有五事
闍利吒比丘能滅諍善知諍善知諍住處善
分別諍善知滅諍因緣善知滅諍已更不復
起因緣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知修多羅不

善知毗尼不善知諍不善知諍住處不善分
別諍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善毗尼善知
諍善知諍住處善分別諍是名五闍利吒比
丘能滅諍有五事今五五歲比丘不依止他知犯
知不犯知輕知重今五廣通利戒是名五五歲比
丘不依止他有五同意取若親厚若活在若
現前若取已當語令知取已彼必歡喜是名
五同意取有五事故如來按行諸房舍為斷
比丘俗語故以牀卧具不料理者為料理故

已料理好安隱故看病比丘故未制戒欲制故是名五事如來按行房舍有五事如來知而故問為起因緣故為制戒故為分別義句故與修多羅文句相似故為後衆生令自解故是名五事如來知而故問經行有五利益勦健有力不病消食意得堅固是名經行五利復有經行五利益能行故解勞故除風故消冷熱病故意得堅固是名經行五利有五非法發露向別住人不共住人未受大戒衆無殘事不見是事發露是名五非法發露有

五如法發露不向別住人不向不共住人不向未受大戒衆以有殘事見是事發露是名五事如法發露有五事非法作苦切羯磨非法非毗尼應遮應置無事不現前作無舉者不令他憶不三問作是名五事作非法苦切羯磨有五如法作苦切羯磨是法是毗尼不應遮不應置有事現前作有舉者令他憶念三問作是名五如法與苦切有五事名善好聞利吒比丘見言見聞言聞憶言憶知言知法言法是名五善好聞利吒比丘有五事名

好閻利吒比丘不隨愛瞋怖癡法言法是名
 五好閻利吒比丘有五事名好閻利吒比丘
 善分別取事無過者不說有過者說過不清
 淨邊生不清淨清淨邊生清淨法言法是名
 五好閻利吒比丘有五事名好閻利吒比丘
 善分別事不恃力今五僧中斷事得聽已舉他事
 無偏私受悔過無偏私見他過無偏私說他
 過法言法是名五好閻利吒比丘有五事名
 好閻利吒比丘善取靜善知諍處善分別諍
 善知諍滅已更不起法言法是名五好閻利

吒比丘有五事名好閻利吒比丘善知修多
 羅善知毗尼善知諍善知諍處法言法是名
 五好閻利吒比丘復有五事名好閻利吒比
 丘受戒滿十歲若過十歲若持戒若多聞善
 如法斷自疑他疑善能斷自他惡邪見是名
 五好閻利吒比丘有五事名好閻利吒比丘
 善能令他住戒善教毗尼阿毗曇弟子若入
 他方不樂能將來能看病教他看是名五好
 閻利吒比丘有五事名好閻利吒比丘能令
 他有信有持戒有多聞有施有智是名五好

闍利吒比丘復有五事名好闍利吒比丘若
 自住無學戒無學定無學知無學解脫解脫
 知見亦能令他住無學戒定慧解脫解脫知
 見是名五好闍利吒比丘復有五事名好闍
 利吒比丘知犯知不犯知輕知重廣通利戒
 是名五好闍利今吒比丘有五事名好闍利今吒
 比丘知出家知羯磨知教授知依止知障道
 不障道是名五好闍利今吒今比丘今法
 六法如先說
 七法如先說

八法初
 不應畜八種鉢金鉢銀鉢瑠璃鉢玻璃鉢銅
 鉢白鐵鉢木鉢石鉢是名八種鉢不應畜餘
 如先說
 九法初
 佛語優婆離一比丘不能破僧二三四乃至
 九比丘清淨同見者能破一比丘尼一式又
 摩尼一沙彌一沙彌尼一出家一出家尼不
 能破僧二三乃至九亦不能破優婆離若有
 九比丘清淨同見者能破僧有九犯犯波羅

夷祀僧伽婆尸沙犯波逸提犯波羅提提舍
尼犯突吉羅犯惡口突吉羅犯偷蘭遮突吉
羅犯毗尼突吉羅犯威儀突吉羅是名九犯
有九退戒退見退命退威儀退自退他退知
識退資生物退生死退是名九退有九不退
戒不退見不退命不退威儀不退自不退他
不退知識不退資生物不退生死不退是名
九不退佛語優波離闍利吒比丘若斷諍時
應以九事觀被言者觀諍者觀威儀觀不往
處觀親里觀知識觀身口行觀先來觀云何

相言應聽他語應從他聞是名九應觀言者
諍者何等九事觀被言者觀闍不闍觀諍不
諍觀相持不相持觀相言不相言觀犯戒觀
犯見觀犯命觀言語觀從他聞是名九應觀
被言者爾時長老優波離往到佛所頭面作
禮在一面立善哉世尊願略說法令我知是
法是毗尼是佛教佛語優波離若法隨欲不
隨無欲隨瞋不隨無瞋隨嫉妬不隨無嫉妬
隨往來不隨不往來隨增長不隨不增長隨
闍不隨無闍隨諍不隨無諍隨相持不隨不

相持隨相言不隨不相言優波離汝定知是
非法非毗尼非佛教優波離若法隨無欲不
隨欲隨無瞋不隨瞋隨無嫉妬不隨嫉妬隨
不往來不隨往來隨不增長不隨增長隨不
闕不隨闕隨不諍不隨諍隨不相持不隨相
持隨不相言不隨相言汝定知是法是毗尼
是佛教爾時長老阿那律往到佛所頭面作
禮在一面坐白佛言善哉世尊願略說法令
我知是法是毗尼是佛教佛語阿那律若法
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難滿不隨易滿
隨放逸不隨不放逸隨非法不隨法隨背法
不隨不背法隨世俗語不隨毗尼語佛語阿
那律汝定知是非法非毗尼非佛教阿那律
若法隨無貪不隨貪隨厭不隨無厭隨少欲
不隨多欲隨知足不隨不知足隨易滿不隨
難滿隨不放逸不隨放逸隨法不隨非法隨
順法不隨背法隨毗尼語不隨俗語汝定知
是法是毗尼是佛教如長老優波離所問大
愛道亦如是問如長老阿那律所問瘦瞿曇

彌亦如是問有九依止若善男子依止信心捨不善取善者是名捨不善取善戒聞施智亦爾是名善男子依止信心捨不善取善是人住是五法已應更證四法法忍隨忍樂忍棄捨忍是名九依止有外道名婆呵樹和往到佛所問訊在一面坐已白佛言瞿曇先在優樓頻螺國尼連禪河邊在一邊和羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提不久我時彼處從瞿曇聞漏盡阿羅漢不還生死不作五事不故殺生不盜不姪不故妄語不飲酒我從瞿

曇聞說是語即便信受佛言我先已說今亦復說漏盡阿羅漢不還生死不作九事不放殺生不盜不姪不故妄語不飲酒不隨愛瞋怖癡是名九事有外道名沙陀往到佛所問訊在一面坐已白佛言瞿曇先在優樓頻螺國尼連禪河邊在一邊和羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提不久我時彼處從瞿曇聞漏盡阿羅漢不還生死不作五事不故殺生不盜不姪不故妄語不飲酒我從瞿曇聞說是語即便信受佛言我先已說今亦復說漏盡

阿羅漢不還生死不作九事不故殺生不盜
不淫不故妄語不飲酒不來還不起邪見見
常法觀生死無常是名九事有九惱無利無
益惱我不安隱我餘如先說九法

十法初

有十利攝僧故今五一心故僧安樂住故折伏
高心故不信者令得信故已信者令增長故
慚愧者令得安樂故遮今世惱漏故斷後世
漏故佛法久住故是名十利有十語隨修多
羅語毗尼語阿毗曇語和尚語阿闍梨語戒

語衣語鉢語食語藥語是名十語有十願修
多羅願毗尼願阿毗曇願和尚願阿闍梨願
戒願衣願鉢願食願藥願是名十願有十羯
磨白羯磨白二羯磨白四羯磨僧羯磨闍利
吒比丘羯磨戒羯磨非法羯磨如法羯磨別
衆羯磨和合衆羯磨是名十羯磨有十治苦
切依止驅出下意不見擯不作擯惡邪不除
擯別住摩那埵本日治是名十治有十罰苦
切依止驅出下意不見擯不作擯惡邪不除
擯別住摩那埵本日治是名十罰有十遮受

戒法殺父殺母殺阿羅漢出佛身血本犯重
罪賊住比丘本白衣不能男汗比丘尼越濟
人是名十遮受戒法有十難王難賊難火難
水難惡獸難龍難人難非人難命難梵行難
是名十難有十非毗尼謂十不善業有十毗
尼謂十善業復有十非毗尼謂十邪有十毗
尼謂無學十直有十無志別住者別住竟者
行摩那埵行摩那埵竟苦切依止驅出下意
不見擯不作擯是名十無志有十非法遮說
戒非波羅夷不出波羅夷事不輕呵僧不出

輕呵僧事不捨戒不出捨戒事隨順如法僧
事不破戒不破見不破威儀不見不聞不疑
是名十非法遮說戒何等十如法遮犯波羅
夷出波羅夷事輕呵僧出輕呵僧事捨戒出
捨戒事不隨順如法僧事破戒破見破威儀
見聞疑是名十如法遮說戒爾時佛在婆伽
那梨槃國是中有優婆塞有信樂心造一
房舍別施長老羅云如先說有十利故如來
結戒攝僧故僧一心故僧安樂故折伏高心
故不信者令信故已信者令增長故慚愧者

得安隱住故遮今世惱漏故斷後世漏故佛法久住故如來制戒制修多羅制毗尼制阿毗曇誦修多羅誦毗尼誦阿毗曇持修多羅持毗尼持阿毗曇持修多羅者持毗尼者持阿毗曇者攝修多羅攝毗尼攝阿毗曇和尚阿闍梨共行弟子近行弟子沙彌教威儀毗尼說毗尼者波羅提木又說波羅提木又者遮波羅提木又遮波羅提木又者受自恣受自恣者遮受自恣遮受自恣者與欲與欲者受欲受欲者持欲持欲者說欲說欲者取欲

取欲者與清淨與清淨者受清淨受清淨者持清淨持清淨者說清淨說清淨者取清淨取清淨者與欲清淨與欲清淨者受欲清淨受欲清淨者持欲清淨持欲清淨者說欲清淨說欲清淨者取欲清淨取欲清淨者與自恣與自恣者受自恣受自恣者持自恣持自恣者說自恣說自恣者取自恣取自恣者依止依止者與依止與依止者受依止受依止者捨依止捨依止者折伏驅出同意悔過受悔過者白羯磨白二羯磨白四羯磨苦切羯

磨依止羯磨驅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覓罪相舉他令憶念共惡羯磨羈繫羯磨乞聽羯磨聽白羯磨不調伏者令調伏皆以利故十法

增十一相初

有所犯事應言白應言不白答言犯應言白又犯應言色應言非色答言犯應言色又犯應言可見不可見答言應言可見又犯應言根數非根數答言應言根數又犯應言有漏

非漏答言應言有漏又犯應言有為無為答言應言有為又犯應言世間出世間答言應言世間又犯應言陰攝非陰攝答言應言陰攝又犯應言界攝非界攝答言應言界攝又犯應言受不受答言應言受又犯應言四大造非四大造十五答言四大造又犯應言想非想答言應言想又犯應言亂心非亂心答言應言亂心又犯應言染不染答言有染有不染染者故犯佛結戒不染者不故犯戒又犯應言雜不雜答言應言雜又犯應言有欲無欲

答言有欲又犯應言有著無著答言有著又
犯應言有對無對答言有對又犯應言心非
心答言有心又犯應言有報無報答言有報
又犯應言業非業答言業又犯應言外入內
入答言內入又犯應言過去未來現在答言
有過去未來現在過去者若所犯事已向他
發露悔過是名過去未來者未犯必當犯者
是名未來現在者現前所犯是名現在又犯
應言善不善無記答言不善無記不善者故
犯佛結戒是名不善無記者不故犯戒是名

無記又犯應言欲界色界無色界答言犯應
言欲界又犯應言學無學答言非學非無學
又犯應言見諦斷思惟斷答言思惟斷頗有
作是事犯即作是事非犯耶佛言有若比丘
不受迦絺那衣畜長衣數數食別眾食不白
入聚落不著僧伽梨入聚落是名犯若比丘
受迦絺那衣畜長衣數數食別眾食不白入
聚落不著僧伽梨入聚落是名非犯是名作
是事犯即作是事非犯有作羯磨者有犯有
作羯磨者非犯云何作羯磨者有犯作羯磨

者非犯若比丘與比丘作不見擯不作擯惡
邪不除擯是比丘自見罪向他說若界外與
捨羯磨即與共事共住教授有餘比丘作是
言僧與是比丘不見擯不作擯惡邪不除擯
莫與是比丘共事共住教授答言是人見罪
已與捨羯磨問言何處捨答言界外又言是
不善捨若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪
不除擯若自見罪向他說界內與住共事共
住教授有比丘言僧與是比丘不見擯不作
擯惡邪不除擯莫與是比丘共事共住教授

答言是罪已捨問言何處捨答言界內又言
善捨如是作羯磨者有犯如是作羯磨者非
犯有知犯有不知犯知犯者知五種犯體是
名知犯不知犯者不知五種犯體是名不知
犯是人雖不知亦名為犯有自知犯有罪有
他知犯有罪自知犯有罪者若知五種犯體
是名自知犯有罪他知犯有罪者若可信優
婆塞證知是名他知犯有罪有憶犯不憶犯
憶犯者憶五種犯體是名憶犯不憶犯者不
憶五種犯體是名不憶犯有現前犯不現前

犯現前犯者現有所犯是名現前犯不現前
 犯者若未犯必當犯是名不現前犯有犯事
 不共住有犯事種種不共住有種種不共住
 非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂
 心亂心苦痛心是名有犯事不共住有犯事
 種種不共住有種種不共住非不共住有作
 羯磨不共住有作羯磨種種不共住有種種
 不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不
 除擯狂心亂心苦痛心是名作羯磨不共住
 作羯磨種種不共住有種種不共住非不共

住有知不共住有知種種不共住有種種不
 共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除
 擯狂心亂心苦痛心是名有知不共住有知
 種種不共住有種種不共住非不共住不知
 不共住不知種種不共住有種種不共住非
 不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心
 亂心苦痛心是名不知不共住不知種種不
 共住有種種不共住非不共住有自說不共
 住有自說種種不共住有種種不共住非不
 共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂

心苦痛心是名自說不共住自說種種不共
住有種種不共住非不共住有他說不共住
有他說種種不共住有種種不共住非不共
住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心
苦痛心是名他說不共住他說種種不共住
有種種不共住非不共住有憶不共住有憶
種種不共住有種種不共住非不共住若不
見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心
是名有憶不共住有憶種種不共住有種種
不共住非不共住有不憶不共住有不憶種

種不共住有種種不共住非不共住若不見
擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是
名不憶不共住不憶種種不共住有種種不
共住非不共住有現前不共住有現前種種
不共住有種種不共住非不共住若不見擯
不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名
現前不共住現前種種不共住有種種不共
住非不共住有不現前不共住有不現前種
種不共住有種種不共住非不共住若不見
擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是

名不現前不共住不現前種種不共住有種種不共住非不共住有犯僧與作羯磨三人二人一人云何有犯僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心犯是事僧與作羯磨即是事三人二人一人有知者僧與作羯磨三人二人一人云何知僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名知者僧與作羯磨即是事三人二人一人有不知者

僧與作羯磨三人二人一人云何不知者僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名不知者僧與作羯磨即是事三人二人一人有自說僧與作羯磨三人二人一人云何自說僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名自說僧與作羯磨即是事三人二人一人有不自說僧與作羯磨三人二人一人云何不自說僧與作羯磨三人二

人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪
不除擯狂心亂心苦痛心是名不自說僧與
作羯磨即是事三人二人一人有憶者僧與
作羯磨三人二人一人云何憶者僧與作羯
磨三人二人一人若比丘與比丘作不見擯
不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名
憶者僧與作羯磨即是事三人二人一人有
不憶僧與作羯磨三人二人一人云何不憶
僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘
不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛

心是名不憶者僧與作羯磨即是事三人二
人一人有現前僧與作羯磨三人二人一人
云何現前僧與作羯磨三人二人一人若比
丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心
亂心苦痛心是名現前僧與作羯磨即是事
三人二人一人有不現前僧與作羯磨三人
二人一人云何不現前僧與作羯磨三人二
人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪
不除擯狂心亂心苦痛心是名不現前僧與
作羯磨即是事三人二人一人有四調伏羯

磨苦切依止驅出下意頗有從是事自說破
 僧未受戒不應受已受者應滅即是事自說
 破僧未受戒者與受已受者不應滅耶佛言
 有若非法非法想作法見破僧未受戒者不
 應受已受者應滅若法想破僧未受戒者應
 受已受者不應滅十五頗有從是事自言賊住比
 丘未受戒者不應受已受者應滅即是事自
 言賊住比丘未受戒者應受已受者不應滅
 耶佛言有若再三聽布薩是人未受戒者不
 應受已受者應滅若一布薩或聽或不聽未

受者應受已受者不應滅頗有是事汗比丘
 尼未受者不應受已受者應滅即是事汗比
 丘尼未受戒者應受已受者不應滅耶佛言
 有若以姪汗比丘尼未受戒者不應受已受
 者應滅若以身相觸汗比丘尼未受應受已
 受者不應滅頗有是事自言我殺父母未受
 戒者不應受已受者應滅即是事自言我殺
 父母未受者應受已受者不應滅耶佛言有
 若知是父母無有異想不誤殺未受者不應
 受已受者應滅若不知有異想誤殺父母未

受戒者應受已受者不應滅爾時長老優波
離問佛言世尊頗有善心殺父母得波羅夷
并逆罪耶不善心殺父母無記心殺父母耶
佛語優波離有善心殺父母得波羅夷并逆
罪不善心殺無記心殺云何善心殺若母病
受苦惱殺令離苦是名善心殺母得波羅夷
并逆罪云何不善心殺母若為利殺是名不
善心殺母得波羅夷并逆罪云何無記心殺
母若作方便已自眠時母死是名無記心殺
母得波羅夷并逆罪又問頗有善心殺母犯

波羅夷是逆罪有善心殺母不犯波羅夷非
逆罪耶佛言有善心殺母犯波羅夷是逆罪
有善心殺母非波羅夷非逆罪云何善心殺
母犯波羅夷是逆罪云何無心殺母非波羅
夷非逆罪耶若母病受苦惱斷其命是名犯
波羅夷是逆罪若母病與飯與粥與藥食已
命終是名善心殺非波羅夷非逆罪優波離
如是善心殺母得波羅夷并逆罪如是無波
羅夷無逆罪又問頗不善心殺母犯波羅夷
是逆罪不善心殺母非波羅夷非逆罪耶佛

言有不善心殺母犯波羅夷是逆罪有不善
 心殺母非波羅夷非逆罪云何不善心殺母
 犯波羅夷逆罪不善心殺母非波羅夷非逆
 罪若為利斷母命是名不善心殺母犯波羅
 夷并逆罪若為殺畜生故施極母墮死者非
 波羅夷非逆罪優波離是名不善心殺母犯
 波羅夷并逆罪如是不善心殺母非波羅夷
 非逆罪又問頗無記心殺母犯波羅夷并逆
 罪無記心殺母非波羅夷非逆罪耶佛言有
 無記心殺母犯波羅夷并逆罪有無記心殺

母不犯波羅夷不得逆罪云何無記心殺母
 犯波羅夷并逆罪云何無記心殺母不犯波
 羅夷非逆罪若作方便欲殺母自眠時母死
 是名犯波羅夷是逆罪若射壁樹誤射母殺
 不犯波羅夷非逆罪優波離如是無記心殺
 母犯波羅夷是逆罪如是無記心殺母不犯
 波羅夷非逆罪優波離殺父殺阿羅漢亦如
 是頗有共事比丘不入僧中亦不與欲在界
 內作一切羯磨不犯耶佛言有如來至真等
 正覺是我先語目連汝等從今日自說波羅

提木叉我更不來說波羅提木叉頗有比丘
不聽五種說戒得作布薩耶佛言有若比丘
獨處布薩者是如佛言未受大戒人前不應
說戒頗有未受大戒人前得說戒不犯耶佛
言有我先說除却波斯匿王眷屬獨為王說
令心清淨故長老優波離問佛為善心犯為
不善心犯為無記心犯耶佛言有善心犯有
不善心犯有無記心犯善心犯者若新受戒
比丘不知戒自手拔塔前草自治經行處草
自採華是名善心犯不善心犯者故犯佛結

戒是名不善心犯無記心犯者不故犯戒長
老優波離問佛阿羅漢為善心犯為不善心
犯為無記心犯耶佛言優波離若阿羅漢有
所犯者皆無記心世尊云何阿羅漢有所犯
是無記心佛言若阿羅漢心不憶有長衣數
數食別眾食不白入聚落不著僧伽梨入聚
落若睡時他持著高廣牀上若睡時他持著
女人牀上若未睡時未受大戒人出房睡眠
時未受大戒人入房覺已即悔過優波離是
名阿羅漢所犯皆是無記心若僧破是僧惱

若僧惱是僧破耶有僧破非僧惱有僧惱非
僧破有僧破是僧惱有非僧破非僧惱僧破
非僧惱者若僧破不取不觀十四破僧事是
名僧破非僧惱僧惱非僧破者若取觀十四
破僧事而僧不破是名僧惱非僧破僧破僧
惱者若僧破取觀十四破僧事是名僧破僧
惱非僧破非僧惱者除上事有僧破非僧諍
有僧諍非僧破有僧破僧諍有非僧破非僧
諍僧破非僧諍者若僧破事不異得施不異
界不異是名僧破非僧諍僧諍非僧破者若

僧事異得施異界異而不破是名僧諍非僧
破僧破僧諍者若僧破事異得施異界異是
名僧破僧諍非僧破非僧諍者除上事有僧
破非僧別有僧別非僧破有僧破亦僧別有
非僧破非僧別僧破非僧別者若僧破事不
異界不異得施不異是名僧破非僧別僧別
非僧破者若僧事異界異得施異而不破是
名僧別非僧破僧破僧別者若僧破事異界
異得施異是名僧破僧別非僧破非僧別者
除上事若破僧是一劫壽一劫壽是破僧耶

有破僧非一劫壽一劫壽非破僧有破僧是
一劫壽有非破僧非一劫壽破僧非一劫壽
者若法想破僧名破僧非一劫壽一劫壽非
破僧者伊羅龍王摩那斯龍王迦留伽羅龍
王難陀龍王跋難陀龍王迦毗羅龍王阿攝
波羅龍王閻羅王梵迦夷天是名一劫壽非
破僧破僧是一劫壽者如調達是名破僧是
一劫壽非破僧非一劫壽者除上事若破僧
是一劫報一劫報是破僧耶有破僧非一劫
報有一劫報非破僧有破僧是一劫報有非

破僧非一劫報破僧非一劫報者若法想破
僧是名破僧非一劫報一劫報非破僧者如
伊羅龍王摩那斯龍王迦留伽羅難陀跋難
陀迦毗羅阿攝波羅閻羅王是名一劫報非
破僧破僧是一劫報者如調達是名破僧一
劫報非破僧非一劫報者除上事若破僧是
邪見邪見是破僧耶有破僧非邪見有邪見
非破僧破僧是邪見有非破僧非邪見破僧
非邪見者以法想破僧是名破僧非邪見邪
見非破僧者六師是名邪見非破僧破僧是

邪見者調達是非破僧非邪見者除上事若
 破僧是無明無明是破僧耶有破僧非無明
 有無明非破僧有破僧是無明有非破僧非
 無明破僧非無明者以法想破僧是破僧非
 無明無明非破僧者殺父母殺阿羅漢惡心
 出佛身血是名無明非破僧破僧是無明者
 調達是名破僧是無明非破僧非無明者除
 上事爾時長老優波離白佛言世尊為比丘
 能起破僧事耶為比丘尼式叉摩尼沙彌沙
 彌尼能起破僧事耶佛言比丘能起破僧事

非比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼能起破僧
 事又問破僧犯何罪佛言犯偷蘭遮又問破
 僧罪云何悔佛言偷蘭遮悔若受事者是不
 共住不共住者是受事耶有受事非不共住
 有不共住非受事有不共住是受事有非受
 事非不共住受事非不共住者受持五法不
 犯波羅夷是名受事非不共住不共住非受
 事者於四波羅夷中隨有所犯不受五法是
 名不共住非受事受事是不共住者受五法
 四波羅夷中隨有所犯是名受事是不共住

非受事非不共住者除上事有不共住是種種不共住有種種不共住非不共住謂不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心若呵責是折伏折伏亦是呵責云何是羯磨云何羯磨事若犯是羯磨因起事處亦是羯磨悔過是羯磨事云何是迦絺那云何受迦絺那云何捨迦絺那佛語優波離名字是迦絺那衣能起九心是受迦絺那有八事名捨迦絺那有非比丘犯比丘得脫有比丘犯非比丘得脫非比丘犯比丘得脫者若比丘尼犯

不同僧伽婆尸沙轉根作比丘得滅是罪是名非比丘犯比丘得脫比丘犯非比丘得脫者若比丘不同犯僧伽婆尸沙轉根作比丘尼得滅是罪如是比丘滅如是非比丘滅有不知犯知悔有知犯不知悔過不知犯知悔者如睡比丘他持著高牀上持著女人牀上未受大戒人出時睡後還來入覺已悔過是名不知犯知悔知犯不知悔者若比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時聞自已睡至羯磨竟名知犯不知悔有睡犯覺悔有覺犯睡

悔睡犯覺悔者若比丘睡時他持著高牀上
女人牀上未受大戒人出時睡後還來入是
名睡犯覺悔覺心睡悔者若比丘犯僧伽婆
尸沙作出罪羯磨時聞白已睡是名覺犯睡
悔頗有比丘說一方便犯三波羅夷耶佛言
有若比丘與比丘共要言汝見我偷某甲重
物斷某甲人命知我得阿羅漢是名說一方
便犯三波羅夷頗有比丘尼說一方便犯四
波羅夷耶佛言有若比丘尼與比丘尼共作
要言汝見我取某甲重物見我斷某甲人命

知我助不見擯比丘知我得阿羅漢是名說
一方便犯四波羅夷頗有比丘在一處坐犯
五種戒體耶佛言有若落飲食犯突吉羅學
家中自手取食犯波羅提提舍尼無淨人為
女人說法過五六語犯波逸提向女人說惡
語犯僧伽婆尸沙今五說得過人法犯波羅夷頗
有比丘以一方便犯百千罪若過是耶佛言
有若比丘在大眾中坐以一把小豆一把大
豆一把沙散大眾上隨粒墮他上犯爾所罪
頗有比丘盜心取他重物不犯波羅夷耶佛

言有若衣鉢在地拽去未離本處犯偷蘭遮頗有盜三錢犯波羅夷耶佛言有錢貴時頗有少取犯少取不犯耶佛言有若少取黑羊毛不犯少取下羊毛犯頗有多取犯多取不犯耶佛言有若多取黑羊毛過量者犯多取下羊毛不犯頗如量作衣有犯不犯耶佛言有如佛衣量作衣者犯自如量作者不犯頗染衣有犯染衣不犯耶佛言有若比丘得新衣不以三種染有犯以三種染不犯頗從是事未入初禪犯僧伽婆尸沙即是事入初禪

犯僧伽婆尸沙耶佛言有若比丘使比丘作房舍語已入初禪入已他與成房舍犯僧伽婆尸沙頗有從是事未入第二第三第四禪犯僧伽婆尸沙即是事乃至入第四禪有犯耶佛言有若比丘使比丘作房舍語已乃至入第四禪入已他與成房舍犯僧伽婆尸沙頗有比丘尼無所犯乃云突吉羅非比丘尼耶佛言有轉根者是頗有比丘無所犯乃至衆學法非比丘耶佛言有轉根者是頗有比丘獨入房犯四波羅夷耶佛言有如優波離

中說頗有比丘在房中衣邊破安居失衣自
違言耶佛言有如先說頗有比丘斷比丘命
非父非阿羅漢犯波羅夷是逆罪耶佛言有
若母出家受戒轉根者是頗有比丘尼斷比
丘尼命非母非阿羅漢犯波羅夷是逆罪耶
佛言有若父出家受戒轉根者是頗有比丘
尼因他說犯波羅夷耶佛言有若比丘尼隨
順被擯比丘三諫不止者是頗有比丘因他
說犯僧伽婆尸沙耶佛言有若比丘欲破僧
隨順破僧汙他家戾語三諫不止者是頗有

比丘因他犯波逸提耶佛言有若比丘惡見
三諫不丘者是頗有因他說犯波羅提提舍
尼耶佛言有若比丘尼在白衣家指示與比
丘食不呵而食者是頗有因他說犯突吉羅
耶佛言有若比丘說戒中三問清淨時不向
他發露者是如佛說比丘尼若捨戒更不得
受戒頗有比丘尼捨戒更與受戒不犯耶佛
言有若比丘尼捨戒已轉根作男子與受戒
者不犯頗有身口無犯非比丘尼耶佛言有
若比丘尼覆藏比丘尼重罪乃至地了犯波

羅夷頗有比丘犯四種罪不悔不發露不犯
耶佛言有轉根者是頗有比丘尼犯五種罪
不悔過不發露不犯耶佛言有轉根者是頗
有比丘斷人命不犯波羅夷耶佛言有誤殺
者是頗有比丘尼不行姪彼犯罪耶佛言有
若比丘尼見彼比丘尼行姪覆藏今五乃至地了廿五
者是又問頗從是事犯波羅夷即是事犯僧
伽婆尸沙耶佛言有若比丘尼犯身相觸是
波羅夷若比丘犯身相觸是僧伽婆尸沙又
問頗有從是事犯波羅夷即是事犯波逸提

耶佛言有比丘尼見比丘尼惡罪覆藏一夜
犯波羅夷比丘覆藏犯波逸提頗有從是事
犯波羅夷即是事犯突吉羅耶佛言有比丘
尼隨順被擯比丘三諫不止犯波羅夷比丘
隨順犯突吉羅頗有從是事犯僧伽婆尸沙
即是事犯波羅夷耶佛言有比丘犯身相觸
是僧伽婆尸沙比丘尼身相觸是波羅夷頗
有從是事犯僧伽婆尸沙即是事犯波逸提
耶佛言有比丘故出精僧伽婆尸沙比丘尼
故出精波逸提頗有從是事犯波逸提即是

事犯僧伽婆尸沙耶佛言有比丘尼故出精
 波逸提比丘故出精僧伽婆尸沙頗有從是
 事犯波逸提即是事犯波羅提提舍尼耶佛
 言有比丘索美食波逸提比丘尼索美食波
 羅提提舍尼頗有從是事犯波逸提即是事
 犯突吉羅耶佛言有比丘尼生草葉上大小
 便波逸提比丘突吉羅頗有從是事犯波羅
 提提舍尼即是事犯波逸提耶佛言有若比
 丘尼索美食波羅提提舍尼比丘波逸提頗
 有從是事犯波羅提提舍尼即是事犯突吉

羅耶佛言有比丘學家中自手取食波羅提
 提舍尼比丘尼突吉羅頗有從是事犯突吉
 羅即是事犯波逸提耶佛言有比丘王草葉
 上大小便突吉羅比丘尼波逸提頗有從是
 事犯突吉羅即是事犯波羅提提舍尼耶佛
 言有若比丘今五尼學家中自手取食廿六突吉羅比
 丘波羅提提舍尼頗有從是事犯無殘即是
 事犯有殘耶佛言有比丘尼犯不同四波羅
 夷者是無殘比丘是有殘頗有從是事犯波
 羅夷即是事不犯波羅夷耶佛言有若比丘

尼身觸男子者犯波羅夷比丘身相觸女人
非波羅夷比丘尼覆藏他犯是波羅夷比丘
覆藏他犯非波羅夷比丘尼隨順被擯比丘
犯波羅夷比丘隨順非波羅夷頗有從是事
犯僧伽婆尸沙即是事不犯耶佛言有若比
丘犯身相觸是僧伽婆尸沙比丘非僧伽
婆尸沙比丘故出精犯僧伽婆尸沙比丘尼
故出精非僧伽婆尸沙比丘尼恃勢言人犯
僧伽婆尸沙比丘恃勢言人非僧伽婆尸沙
頗有從是事犯波逸提即是事不犯波逸提

若比丘尼故出精犯波逸提比丘故出精非
波逸提比丘索美食犯波逸提比丘尼索美
食非波逸提比丘尼生草上大小便犯波逸
提比丘生草上大小便非波逸提頗有從是
事犯波羅提提舍尼即是事不犯波羅提提
舍尼耶佛言有若比丘學家中自手取食犯
波羅提提舍尼比丘尼非波羅提提舍尼比
丘尼自索美食犯波羅提提舍尼比丘自索
美食非波羅提提舍尼頗有是事犯突吉羅
即是事不犯突吉羅耶佛言有若比丘生草

葉上大小便犯突吉羅比丘尼生草葉上大
 小便非突吉羅頗有得脫時犯犯時得脫耶
 佛言有若比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨
 時著葦屣覆兩肩襜頭殺草木指畫地是名
 得脫時犯犯時得脫者若比丘汙他家時轉
 根是名犯時得脫頗有捨有結耶佛言有若
 捨界時結聚落界若去者為何所去佛言界
 爾時長老優波離問佛若論毗尼時從何處
 求佛言應從比丘比丘尼中求七法八法增
 一中求同不同中求若無根可轉不入佛法

不取滅終不取滅為是誰耶佛言化人是若
 殺化人得何罪佛言得偷蘭遮應以何悔過
 佛言作偷蘭遮悔過

十誦律卷第五十五

音釋

獺水逆切 黥他狗也 鑷切 黥切 黥切 黥切
 交切 黥切 黥切 黥切 黥切 黥切 黥切 黥切
 渠切 黥切 黥切 黥切 黥切 黥切 黥切 黥切
 於道也 黥切 黥切 黥切 黥切 黥切 黥切 黥切

十誦律卷第五十六

令六

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第九誦之一

四波羅夷法中問姪事第一

佛在毗耶離國長老優波離往詣佛所頭面
禮足於一面坐問佛言若比丘呪術自作畜
生形行姪得波羅夷不佛言若自憶念我是
比丘得波羅夷若不憶念得偷蘭遮又問若
三比丘呪術俱作畜生形共行姪得波羅夷
不佛言若自憶念我是比丘得波羅夷若不

憶念得偷蘭遮又問如佛所說與非人女行
姪得波羅夷云何是非人女答可得捉者是
又問口中行姪齊何處得波羅夷答節過齒
得波羅夷又問女人身作兩段比丘還續行
姪得波羅夷不答言得又問女人頭斷口中
行姪得波羅夷不答言得又問女人頭斷於
大小便道行姪得波羅夷不答言得又問餘
身處作孔於中行姪得波羅夷不答言不得
得偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙又問若齒
外脣裏行姪得何罪答言偷蘭遮若出精得

僧伽婆尸沙又問如佛所說三道中行姪得波羅夷頗有比丘三道中行姪不得波羅夷耶答言若不觸四邊若屈得偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙又問如佛所說女人命終形體不壞行姪得波羅夷云何名形壞答若女根爛若墮若乾若蟲啗是處行姪不得波羅夷得偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙又問云何命終形體不壞答女根不爛不墮不乾不蟲啗是中行姪得波羅夷又問如佛所說若死女人身體不壞共行姪得波羅夷云何死

女人身壞答若女根爛若墮若乾若脹若蟲啗是中行姪不得波羅夷得偷蘭遮若出精僧伽婆尸沙又問云何死女人身不壞答若女根不爛不墮不乾不脹不蟲啗是中行姪得波羅夷又問若於熟豬肉中行姪得波羅夷不答不得偷蘭遮若出精僧伽婆尸沙又問有比丘獨入空舍得波羅夷不答曰有如藍婆那比丘弱脊比丘是又問若女人身破裂比丘還合共行姪得波羅夷不答不得波羅夷得偷蘭遮若出精僧伽婆尸沙又問

如佛所說若比丘裹男根於三道中行姪得
波羅夷頗有裹而入不得波羅夷耶答曰有
以厚衣厚皮木皮若竹箐葉裹如是行姪不
得波羅夷得偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙
又問頗有比丘行姪不得波羅夷耶答若先
破戒若賊住若先來白衣又問頗有不受大
戒人行姪得波羅夷耶答曰有學沙彌是也
問盜事第二

佛在王舍城優波離問佛若比丘於二部衆
各欠十人身在衆數中若口語若取籌得何

罪佛言得偷蘭遮若言我在數中故妄語得
波夜提云何得波羅夷答若物從他手入已
手得波羅夷又問有比丘非錢非衣物不覆
藏取以盜心移置異處得波羅夷不答得擄
蒲以盜心轉齒是又問若比丘到賊所語賊
言去來我知物處而實不知得何罪答故妄
語得波夜提知賊不能得彼物不應說故得
突吉羅若示是物得五錢若直五錢物入手
中得波羅夷又問若比丘過關邏應輸稅物
而不輸稅得何罪答得波羅夷若賈客語比

丘與我過是物比丘與過若稅物直五錢以上得波羅夷若賈客到關邏語比丘言與我過是稅物直當與比丘半比丘若過是稅物直乃至五錢若直五錢得波羅夷若賈客到關語比丘言與我過是物稅直盡與汝比丘若過是稅物乃至五錢若直五錢得波羅夷若賈客到關應輸稅物比丘示異道令過斷官稅物是稅物乃至五錢若直五錢得波羅夷若賈客應輸稅物未到關比丘示異道令過是稅物乃至五錢若直五錢斷官稅物故

得偷蘭遮又問頗有比丘過關應輸稅物乃至五錢若直五錢不得波羅夷耶答曰有若餘人著衣囊中若針筒中是比丘不知無罪若持物飛過關無罪難數物擔過關偷蘭遮不可數物擔過波羅夷非關處過偷蘭遮關處過波羅夷又問六種取他物若切取輕慢取以他名字取能突取受寄取出息取是六種取中何等取得波羅夷答除出息取餘取得波羅夷若具足取波羅夷不具足取偷蘭遮又問若盜佛舍利得何罪答偷蘭遮若尊

敬心作是念佛亦我師清淨心取無罪又問
若盜經卷得何罪答隨計直犯若不直五錢
偷蘭遮又問若盜塔寺精舍中供養具得波
羅夷不答是物若有守護隨計直犯若不直
五錢偷蘭遮又問常人出檀越家比丘語婦
言汝夫與我爾所物得何罪答若詐稱夫語
故妄語得波夜提若得物直五錢已上入手
得波羅夷若減五錢偷蘭遮又問若暗處有
衣四比丘以盜心俱取得波羅夷不佛言不
得得偷蘭遮若分割取直五錢以上得波羅

夷若不直五錢偷蘭遮若楸上有衣物以盜
心取離本處波羅夷若選擇時得偷蘭遮若
選擇已取乃至五錢若直五錢物波羅夷若
并楸持去得偷蘭遮問何時得波羅夷答若
離楸時得波羅夷若衣物在架上比丘盜心
取離本處得波羅夷若選擇時得偷蘭遮選
擇已乃至取五錢若直五錢物得波羅夷若
并架持去得偷蘭遮問何時得波羅夷答言
若離架時得波羅夷若比丘語餘比丘言汝
知某甲居士有重物不比丘言知是比丘語

言汝盜取來彼比丘隨教取離本處得波羅夷若不隨教取者偷蘭遮取者得波羅夷問頗有比丘取不具足物得波羅夷耶答曰有若取不具足物價直五錢得波羅夷又問頗有比丘重物以盜心處處移轉不犯波羅夷耶答曰有若比丘持和尚阿闍梨衣囊移上著下移下著上一一重物以盜心若疑惑是耶非耶若取是者波羅夷是彼所有耶非彼所有耶若取是彼所有波羅夷又問如佛所說若比丘盜心取他物乃至五錢若直五錢

物得波羅夷云何是五錢答若一銅錢直十六小銅錢者是未受大戒人盜心取是物未受大戒人離本處得突吉羅未受大戒人盜心取是物受大戒時離本處得突吉羅未受大戒人盜心取是物受大戒人離本處得波羅夷受大戒時盜心取是物受大戒時離本處得突吉羅受大戒時盜心取是物受大戒時離本處得波羅夷受大戒人盜心取是物受大戒人離本處得波羅夷受大戒人盜心取是物非大戒人離本處得偷蘭遮問如佛

所說有二種盜取地一相言取二標相取若相言得勝取得波羅夷不得勝耶偷蘭遮若不勝已更作相若所得地乃至直五錢得波羅夷房舍亦如是若比丘搖樹落果若一時墮隨計直犯問若比丘取西拘耶尼人物齊幾許得波羅夷答計彼物價直五錢已上得波羅夷弗于逮亦如是問若取鬱單越物齊幾許得波羅夷答彼國人無我無所屬故無罪問若比丘取鐵器銅器隨計直犯問頗比丘盜三錢得波羅夷耶答曰得若錢貴時是

問頗比丘盜五錢不犯波羅夷耶答曰有若錢賤時是若比丘先以盜心斫衣架後生自心得偷蘭遮若先以自心斫衣架後生盜心得波羅夷又問若比丘破穀倉取穀云何得罪答隨時取隨計直犯問頗有比丘取多物不犯波羅夷耶答有若取衆禾分物是若盜木器應隨計直犯問頗比丘盜金鬘不犯波羅夷耶答曰有取非人金鬘是又復若金鬘不直五錢亦是若比丘盜水應隨計直犯若決渠盜水應隨計直犯問頗比丘持戒清淨

畏罪不與取千錢不得波羅夷耶答曰有若
生已物想若同意取若暫取用若知是物無
所屬若狂若心亂若病荒錯無罪若居士有
千錢在一處比丘以盜心方便取居士言是
我物持與汝比丘聞是語已若取得偷蘭遮
問頗比丘取五錢離本處不犯波羅夷耶答
曰有若一時取一錢離本處若二若三若四
不一時取五錢不犯有比丘盜心取他物自
心覆藏得偷蘭遮自心取他物他心覆藏得
波羅夷又問若諸人有五寶若似五寶藏在

地中若比丘以咒術力若藥草力若破壞若
變色破他利故得何罪答得偷蘭遮若比丘
檀越請僧食次未至自言我應去故妄語得
波夜提若遣使若與信若遺疏得突吉羅若
是食隨計直犯復問若比丘取他不中用錢
得何罪答是錢應隨計直犯問頗比丘曳他
重物離本處不得波羅夷耶答曰有他人若
衣鉢若衣物在地曳去不出界得偷蘭遮若
居士衣在比丘所比丘盜心方便作相言是
我衣故妄語得波夜提作方便居士來語比

比丘言此是我衣許汝欲得者當相與知居士捨已取得偷蘭遮若比丘治銅作金色過關得偷蘭遮若問更有物不實有物而言無故妄語得波夜提若比丘貸他物能言不貸故妄語得波夜提若先用盡後斷當斷當已得波羅夷若先斷當後離本處離本處時得波羅夷若比丘受他寄物若主問能言不受故妄語得波夜提若先用盡後斷當斷當已得波羅夷若先斷當後離本處離本處時得波羅夷若比丘取錢直應計是錢若取似錢亦

應隨計直犯問頗比丘取多物不得波羅夷耶答曰有物雖多不直五錢是未受大戒作盜方便未受大戒人離本處得突吉羅未受具戒人作盜方便受具戒時離本處突吉羅未受大戒人作盜方便受大戒人離本處得波羅夷受大戒時作盜方便受大戒時離本處得突吉羅受大戒時作盜方便受大戒已離本處得波羅夷受大戒人作盜方便受大戒人離本處得波羅夷受大戒人作盜方便非大戒人離本處得偷蘭遮若諸人有象馬

牛羊驢騾駝如是等畜生利益人民若比丘快心故若截其足若壞餘身分若放令去得偷蘭遮若諸人有象馬牛羊驢騾駝如是等畜生利益人民比丘快心故解放令去得偷蘭遮若比丘為盜方便變形作比丘尼今六比丘尼離本處波羅夷若比丘為盜方便變形作比丘比丘離本處得波羅夷問頗比丘盜他重物不得波羅夷耶答曰有先破戒若賊住若先來白衣是問頗有不受大戒人盜他重物得波羅夷耶答曰有與學沙彌是

問殺事第三
優波離問佛若比丘以咒術變身作畜生形奪人命得波羅夷不答若自憶念我是比丘得波羅夷若不憶念偷蘭遮問頗有比丘殺母得大福不得罪耶答曰有愛名為母若殺得大福不得罪也問頗有比丘殺父得大福不得罪耶答曰有有漏名父若殺得大福不得罪也問若比丘作方便欲殺母而殺非母得波羅夷并逆罪耶答曰不得得偷蘭遮問若比丘作方便欲殺非母而自殺母得波羅

夷并逆罪耶答曰不得得偷蘭遮若比丘作
方便欲殺人而殺非人得偷蘭遮若比丘作
方便欲殺非人而殺人得突吉羅問若比丘
作方便欲殺阿羅漢而殺非阿羅漢得波羅
夷并逆罪耶答曰不得得偷蘭遮問若比丘
作方便欲殺非阿羅漢而殺阿羅漢得波羅
夷并逆罪耶答曰不得得偷蘭遮問若比丘
實是羅漢比丘謂非羅漢生惡心殺得波羅
夷并逆罪耶答曰得波羅夷亦得逆罪問若
比丘實非羅漢比丘謂是羅漢生惡心殺得

波羅夷并逆罪耶答得波羅夷不得逆罪問
有一女人棄加羅羅一女人還取用後生子
何者是母答先者是也問比丘殺何母得波
羅夷并五逆罪耶答殺先母得波羅夷并逆
罪問若是子欲出家應問何母答應問後者
問頗比丘墮人胎不犯波羅夷耶答曰有若
人懷畜生是頗比丘墮畜生胎犯波羅夷耶
答曰有若畜生懷人是問若比丘殺父母方
便作殺因緣作已自投深坑得波羅夷并逆
罪耶答言若父母先死比丘後死得波羅夷

并逆罪若比丘先死父母後死得偷蘭遮問
頗比丘欲殺父母方便作殺因緣作已持刀
自殺得波羅夷并逆罪耶答若父母先死比
丘後死得波羅夷并逆罪若比丘先死父母
殺死得偷蘭遮問頗比丘殺父母不得波羅
夷并逆罪耶答有若比丘病父母來問訊比
丘經行倒父母上父母若死比丘無罪復有
比丘病若父母扶將歸家比丘蹴蹶倒父母
上父母若死比丘無罪若比丘欲殺父母心
生疑是父母非若心定知是父母殺得波羅

夷并逆罪若生疑是人非人若心定知是人
殺得波羅夷若人捉賊欲將殺賊得走去若
以官力若聚落力追逐是賊比丘逆道來追
者問比丘言汝見賊不是比丘先於賊有惡
心瞋恨心語言我見在是處以是因緣令賊
失命比丘得波羅夷若人將衆多賊欲殺是
賊得走去若以官力若聚落力追逐是比丘
逆道來追者問比丘言汝見賊不是賊中或
一人是比丘所瞋恨者比丘言我見在是處
若得殺非所瞋者偷蘭遮問若比丘作非母

想殺母得波羅夷并逆罪耶答得波羅夷并
逆罪問若比丘作母想殺非母得波羅夷并
逆罪耶答得波羅夷不得逆罪問若比丘非
人想惡心殺人得波羅夷不答得波羅夷問
若比丘作人想惡心殺非人得波羅夷不答
不得得偷蘭遮問頗比丘奪人命不得波羅
夷耶答曰有自殺身無罪若比丘戲笑打他
若死得突吉羅未受大戒人作殺人方便未
受大戒人奪人命得突吉羅未受大戒人作
殺人方便受大戒時奪命得突吉羅未受大

戒人作殺人方便受大戒人奪命得波羅夷
受大戒時作殺人方便受大戒時奪命得突
吉羅受大戒時作殺人方便受大戒已奪命
得波羅夷受大戒人作殺人方便受大戒人
奪命得波羅夷受大戒人作殺人方便非大
戒人奪命得偷蘭遮問頗比丘殺人不得波
羅夷耶答曰有若先破戒若賊住若先來白
衣是問頗有不受大戒人殺人得波羅夷耶
答曰有與學沙彌是也
問妄語事第四

優波離問佛言世尊大妄語邊云何得輕重
罪答比丘言戒於須陀洹斯陀含阿那含阿
羅漢退失功德未得而言失得偷蘭遮若言
我得果得波羅夷問若比丘言我得須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢果有人急問便言我
非得何罪答得偷蘭遮問若比丘言我退失
阿羅漢果阿那含果得何罪答若不得而言
退失得偷蘭遮若自言我有下果失上果得
波羅夷問比丘言我是學人有人急問云何
學人比丘答言我多聞利根讀誦通利若坐

禪無勝我若比丘法應學一切善法是故我
是學人得何罪答得偷蘭遮若言我得無漏
學法故各學人得波羅夷問若比丘言我是
無學人有人急問云何無學比丘答言我不
復學多聞利根讀誦通利及坐禪是故我是
無學人得何罪答得偷蘭遮若言我不復學
無漏法是故名無學人得波羅夷問若比丘
言我無所有若人急問云何無所有比丘言
我無衣鉢無戶鉤無時無時分無七日無盡
形藥是故名無所有得何罪答得偷蘭遮若

言我無貪欲瞋恚愚癡是故名無所有得波
羅夷問若比丘言我是末後身有人急問云
何名末後身比丘言我於過去無數生死身
此為末後是故言末後身得何罪答得偷蘭
遮若言我身分盡更不受後身是故名末後
身得波羅夷問比丘語比丘言汝當稱我為
須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢若問已便言
我非須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢得何罪
答言得偷蘭遮若人問一比丘言誰道汝是
須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢比丘言誰作

是語我非須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢得
何罪答得偷蘭遮問若比丘言我耆闍崛山
中須陀洹果毗婆羅婆山中斯陀舍果薩婆
婆羅頗羅山中阿那舍果薩鉢那求訶山中
阿羅漢果若問汝何因緣說耆闍崛山中須
陀洹果比丘便言我在耆闍崛山中讀誦思
惟精進求覓須陀洹果作如是語得何罪答
得偷蘭遮乃至阿羅漢果亦如是若言我在
耆闍崛山中得須陀洹果乃至薩鉢那求訶
山中得阿羅漢果作如是語得波羅夷問若

他問比丘言汝得果不比丘爾時手中有菴
婆果菴婆果婆羅頭果緊頭果那梨羅果因
是故言我得果作如是語應得何罪答言得
偷蘭遮問若比丘言某甲檀越舍入出比丘
是須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢若問何者
是答言我是我亦非須陀洹斯陀舍阿那舍
阿羅漢作如是語應得何罪答得偷蘭遮問
若比丘言某甲檀越舍入坐受水飲食已隨
意而出是須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢若
問誰是答言我是我非須陀洹斯陀舍阿那

舍阿羅漢作如是語應得何罪答得偷蘭遮
問若比丘言某甲檀越舍敷莊嚴坐處若得
須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢是人得坐是
座我次得坐座我亦非須陀洹斯陀舍阿那
舍阿羅漢作如是語應得何罪答得偷蘭遮
問若人問比丘言汝衣被飲食卧具湯藥資
生之具從何處得比丘言某甲檀越舍其有
此物檀越言若得須陀洹斯陀舍阿那舍阿
羅漢者便取是物我取是物我亦非須陀洹
斯陀舍阿那舍阿羅漢作如是語應得何罪

答得偷蘭遮問若比丘言我無有不活畏無惡名畏無死畏無惡趣畏無大眾畏若言我不畏是五畏應得何罪答得偷蘭遮若言我斷是五畏得波羅夷問若比丘言我盡結使欲縛蓋纏若問言云何盡答言我過去結使欲縛蓋纏敗壞盡應得何罪答言得偷蘭遮若言斷結使欲縛蓋纏盡得波羅夷問若比丘言聖弟子所應得我得是事若人問言汝得何物若言我得讀誦通利問難若坐禪精進不怠故名我得是事應得何罪答得偷蘭

遮若說得聖弟子法得波羅夷問若比丘說我修習五根五力七覺意若人問言云何修習便言我讀誦通利問難坐禪修習不怠故名修習應得何罪答得偷蘭遮若言我得五根五力七覺意得波羅夷問頗有比丘虛妄說聖法不得波羅夷耶答曰有比丘欲說須陀洹果誤說斯陀含果欲說斯陀含果誑說阿那含果欲說阿那含果誤說阿羅漢果是問比丘若言我今日不入世間禪定若人問言昨日云何若言昨日亦不入作如是語應

得何罪答言得偷蘭遮若說禪法得波羅夷
問若比丘言我是大師若人問言云何大師
若言我爲人說法教化作大師事故名大師
應得何罪答得偷蘭遮若說大師法得波羅
夷問若比丘言我是佛若人問言云何名佛
若言我覺三不善根十不善道不應作故名
爲佛應得何罪答得偷蘭遮若說佛法得波
羅夷問若比丘言我是毗婆尸佛弟子若人
問言云何毗婆尸佛弟子便言若人歸命釋
迦文佛是人亦歸命毗婆尸佛尸棄佛維業

佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛如是等
一切諸佛作如是語應得何罪答得偷蘭遮
若說宿命神通得波羅夷問若比丘言我喜
須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢果若人問汝
得是道耶答我不得須陀洹斯陀舍阿那舍
阿羅漢果作如是語應得何罪答曰得偷蘭
遮問若人問比丘言汝得果耶爾時比丘手
中有菴羅果波那薩果閻浮果那利耆陀果
因是故說得果應得何罪答得偷蘭遮若說
果事波羅夷問若比丘自作書言我是須陀

洹斯陀舍阿那舍阿羅漢果作如是語已語
比丘言此書說我得果我非須陀洹斯陀舍
阿那舍阿羅漢果作如是語者應得何罪答
得偷蘭遮問頗比丘虛妄說我得聖法不得
波羅夷耶答曰有若先破戒若賊住先來白
衣是問頗有不受大戒虛妄說我得聖法得
波羅夷耶答有與學沙彌是問頗一比丘獨
入空房一時得四波羅夷耶答曰有姪欲者
如藍婆羅及弱脊盜者先作盜方便已入舍
殺者亦先作殺因緣已入舍妄語者自唱言

阿羅漢在此房中是也

問曰波羅夷竟

問十三事

佛在舍衛國優波離問佛言世尊如佛所說
故出精得僧伽婆尸沙若比丘睡眠中持覺
已出精得何罪佛言若覺已不動無罪若動
得偷蘭遮若覺時持睡眠已出得偷蘭遮若
比丘捉瘡捺瘡故持出精得僧伽婆尸沙若
比丘捉瘡捺瘡欲出精心懷悔休得偷蘭遮
若比丘捉瘡捺瘡欲受細滑心還悔休得偷
蘭遮未受大戒人持未受大戒人出精得突

吉羅未受大戒人持受大戒時出突吉羅未
 受大戒人持受大戒人出精得僧伽婆尸沙
 受大戒時持受大戒時出得突吉羅受大戒
 時持受大戒已出得僧伽婆尸沙受大戒人
 持受大戒人出得僧伽婆尸沙受大戒人持
 非大戒人出得偷蘭遮問若比丘作僧伽婆
 尸沙罪不憶日月應從何日來治答從受大
 戒來治問齊何名出精答從瘡出問頗非比
 丘作罪比丘得脫耶頗比丘作罪非比丘得
 脫耶頗是人作罪即是人得脫耶答曰有非

比丘作罪比丘得脫者若比丘尼得不共比
 丘僧伽婆尸沙罪是比丘尼轉根作比丘即
 時得脫是名非比丘作罪比丘得脫比丘作
 罪非比丘得脫者若比丘得不共比丘尼僧
 伽婆尸沙罪是比丘轉根作比丘尼即時得
 脫是名比丘作罪非比丘得脫是人作罪即
 是人得脫者若比丘作罪僧伽婆尸沙如法
 治滅若比丘尼僧伽婆尸沙如法治滅是名
 是人作罪即是人得脫諸比丘眠中持覺已
 出若覺已不動無罪若動得偷蘭遮問頗比

丘故出精不得僧伽婆尸沙耶答曰有若未
結戒作是四人有白衣袈一比丘出精是比
丘得偷蘭遮問頗比丘故出精不得僧伽婆
尸沙耶答曰有若先破戒若賊住是問頗有
不受大戒人故出精得僧伽婆尸沙耶答曰
有與學沙彌是也問如佛所說摩觸女人身
得僧伽婆尸沙頗比丘摩觸女人身不得僧
伽婆尸沙耶答曰有若女人身根壞比丘摩
觸得偷蘭遮若比丘身根壞摩觸女人得偷
蘭遮若比丘與女人期疑是不是若是摩觸

得僧伽婆尸沙疑是人非人若是人女摩觸
得僧伽婆尸沙若比丘以爪以齒以毛以瘡
以無肉骨摩觸女人身得偷蘭遮若比丘以
身摩觸女人爪齒毛瘡無肉骨得偷蘭遮若
比丘愛一女人而摩觸餘女人身得偷蘭遮
若摩觸二根女身得偷蘭遮若摩觸不能女
人身得偷蘭遮若比丘不能男摩觸女人身
得偷蘭遮若比丘摩觸男子身得偷蘭遮若
比丘摩觸女人身是女人即時轉根作男子
比丘摩觸男子得偷蘭遮若比丘摩觸女人

身比丘轉根作比丘尼比丘尼摩觸女人身
 得偷蘭遮若比丘摩觸男子身是男子轉根
 作女人比丘摩觸女人身得僧伽婆尸沙若
 比丘摩觸男子身比丘轉根作比丘尼比丘
 尼摩觸男子波羅夷若比丘尼摩觸男子身
 是男子轉根作女人比丘尼摩觸女身得偷
 蘭遮若比丘尼摩觸男子身是比丘尼轉根
 作比丘比丘摩觸男子得偷蘭遮若比丘尼
 摩觸女人身是女人轉根作男子比丘尼摩
 觸男子得波羅夷若比丘尼摩觸女人身是

比丘尼轉根作比丘比丘摩觸女人得僧伽
 婆尸沙問頗比丘摩觸女人身不得僧伽婆
 尸沙耶答曰有若為寒為熱為煖無染心無
 罪若摩觸不能女得偷蘭遮若摩觸入滅盡
 定女人得偷蘭遮問頗比丘摩觸女人身不
 得僧伽婆尸沙耶答曰有若救火救水救刀
 兵救深坑救惡獸救惡鬼諸難無罪問頗比
 丘與女人麤語不得僧伽婆尸沙耶答曰有
 若為他作麤語若遣使若本性麤語若遣書
 若示相得偷蘭遮若與不能女麤語得偷蘭

遮若比丘與二道合一道女人共麤語得偷
蘭遮若與入滅盡定女人共麤語得偷蘭遮
問頌比丘向女人稱讚以身供養不得僧伽
婆尸沙耶答曰有若為他故向女人稱讚以
身供養得偷蘭遮若遣使若書若示相得偷
蘭遮若向不能女稱讚以身供養得偷蘭遮
若比丘向二道合一道女人稱讚以身供養
得偷蘭遮若向入滅盡定女人稱讚以身供
養得偷蘭遮優波離問佛若媒合男女事已
成比丘後來佐助得何罪答得偷蘭遮若居

士與女人共期語比丘言汝為我語彼女人
來比丘語彼女人彼女人不隨語比丘還語
居士言彼女人不隨我語是比丘得偷蘭遮
若比丘受富貴人語向貧賤人說受貧賤人
語向富貴人說得偷蘭遮受富貴人語向富
貴人說受貧賤人語向貧賤人說得僧伽婆
尸沙問齊何名富貴人答乃至三語令官受
用是名富貴若比丘語餘比丘言汝買女人
得偷蘭遮若言買是偷蘭遮若買已合偶事
成得僧伽婆尸沙若女人一懷妊女一懷妊

男比丘媒合得偷蘭遮若比丘持主人語轉語餘人展轉乃至第三人得偷蘭遮若比丘從使邊受語轉語餘人復還自來語其主得僧伽婆尸沙若比丘與未有男家作媒言若男當與某女得偷蘭遮若比丘與不能男不能女二道合一道女石女作媒得偷蘭遮問頗比丘作媒不得僧伽婆尸沙耶答曰有若女是人男是非人若男是人女是非人若二俱非人比丘媒合得偷蘭遮若一居士與女人期間比丘言是女人在何處比丘答言在

外牆邊比丘得偷蘭遮若比丘惺心受語狂心語彼人得偷蘭遮若狂心受語惺心語彼人僧伽婆尸沙若比丘受惺心者語狂心者得偷蘭遮若受狂心者語語惺心者僧伽婆尸沙有一居士到衆僧中語衆僧言汝等與我語某甲居士與我兒若女若姪是中若有比丘受是語語彼居士得僧伽婆尸沙若衆僧差遣一比丘是比丘持是語語彼居士衆僧得僧伽婆尸沙有二居士作善知識二居士婦俱懷妊是二居士共作妄言若我生男

汝生女汝女當與我男若我生女汝生男我
女當與汝男若一人生男一人生女生男者
死居家貧窮生女者違妻不與此男子聞語
其家入出比丘言汝能為我語彼女人言汝
未生時汝父母持汝與我今見我家貧不欲
與我汝不應爾汝今但來我還當富貴是比
丘持是語向彼女人說女人心輒聞如是事
走到男所得共和合是比丘生疑我將不犯
僧伽婆尸沙耶以是事白佛佛言不犯得偷
蘭遮若比丘受男子語是男轉根為女與二

女人作媒得偷蘭遮若比丘受女人語是女
人轉根為男子與二男子作媒得偷蘭遮若
比丘受他人語比丘自轉根作比丘尼得僧
伽婆尸沙若比丘尼受男子語是男子轉根
為女人與二女人作媒得偷蘭遮若比丘尼
受女人語是女人轉根為男子與二男子作
媒得偷蘭遮若比丘尼受他人語比丘尼自
轉根作比丘得僧伽婆尸沙未受大戒人受
語未受大戒語彼得突吉羅未受大戒人受
語受大戒時語彼得突吉羅未受大戒人受

語受大戒人語彼得僧伽婆尸沙受大戒時
受語受大戒時語彼得突吉羅受大戒時受
語受大戒已語彼得僧伽婆尸沙受大戒人
受語受大戒人語彼得僧伽婆尸沙受大戒
人受語非大戒人語彼得偷蘭遮若比丘和
合父母得偷蘭遮問頗比丘作媒不得僧伽
婆尸沙耶答曰有若先破戒若賊住若先來
白衣是問頗不受大戒人作媒得僧伽婆尸
沙耶答曰有與學沙彌是優波離問佛如佛
所說若比丘為自身乞作房舍當應量作頗

比丘為自身乞作房不得僧伽婆尸沙耶答
曰有從僧乞地不乞作房是中作房得偷蘭
遮若乞作房不乞地得僧伽婆尸沙問頗比
丘自乞作房不得僧伽婆尸沙耶答曰有若
餘人作房未成比丘後成得偷蘭遮若比丘
作房未成反戒得偷蘭遮問齊何名房答曰
得容四威儀坐卧行立是大舍戒亦如是問
如佛所說比丘以無根波羅夷謗比丘得僧
伽婆尸沙問頗比丘以無根波羅夷謗比丘
不得僧伽婆尸沙耶答曰有若作書若遣使

若作相示若謗先破戒若賊住若先來白衣
諸擯人不共住人種種不共住人狂人散亂
心人病壞心人是何以故是諸人等心不安
隱故若比丘語比丘言我犯姪是比丘以無
根謗言汝犯殺盜妄語得僧伽婆尸沙若比
丘語比丘言我犯盜是比丘以無根謗言汝
犯殺妄語姪得僧伽婆尸沙若比丘語比丘
言我故奪人命是比丘以無根謗言汝犯妄
語姪盜得僧伽婆尸沙若比丘語比丘言我
犯妄語是比丘以無根謗言汝犯姪盜殺得

僧伽婆尸沙若比丘尼以無根波羅夷謗比
丘尼得僧伽婆尸沙問頗有比丘尼以無根
波羅夷謗比丘尼不得僧伽婆尸沙耶答曰
有若作書若遣使若作相示若不能女若二
道合爲一道若先破戒若賊住若先來白衣
諸擯人不共住人種種不共住人狂人散亂
心人病壞心人是何以故是諸人等心不安
隱故若比丘尼語比丘尼言我犯姪是比丘
尼以無根謗言汝犯殺盜妄語得僧伽婆尸
沙若比丘尼語比丘尼言我犯盜是比丘尼

以無根謗言汝犯殺妄語姪得僧伽婆尸沙
 若比丘尼語比丘尼言我故奪人命是比丘
 尼以無根謗言汝犯妄語姪盜得僧伽婆尸
 沙若比丘尼語比丘尼言我犯妄語是比丘
 尼以無根謗言汝犯姪盜殺得僧伽婆尸沙
 若比丘以無根波羅夷謗比丘得僧伽婆尸
 沙若比丘以無根波羅夷謗比丘尼式又摩
 尼沙彌沙彌尼得突吉羅若比丘尼以無根
 波羅夷謗比丘尼得僧伽婆尸沙若比丘尼
 以無根波羅夷謗式又摩尼沙彌沙彌尼比

丘得突吉羅若式又摩尼以無根波羅夷謗
 式又摩尼得突吉羅若式又摩尼以無根波
 羅夷謗沙彌沙彌尼比丘比丘尼得突吉羅
 若沙彌以無根波羅夷謗沙彌得突吉羅若
 沙彌以無根波羅夷謗沙彌尼比丘比丘尼
 式又摩尼得突吉羅若沙彌尼以無根波羅
 夷謗沙彌尼得突吉羅若沙彌尼以無根波
 羅夷謗比丘比丘尼式又摩尼沙彌得突吉
 羅若比丘以無根逆罪謗比丘如法得罪若
 謗言汝殺母殺父殺阿羅漢得僧伽婆尸沙

若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭遮
問頗比丘以無根逆罪謗比丘不如法得罪
耶答曰有若謗先破戒若賊住若先來白衣
若作書若遣使若作相示若諸擯人不共住
人種種不共住人狂人散亂心人病壞心人
是何以故是諸人等心不安隱故若比丘語
比丘言我殺母是比丘以無根逆罪謗言汝
殺父殺阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡
心出佛身血若壞僧得偷蘭遮若比丘語比
丘言我殺父是比丘以無根逆罪謗言汝殺

母殺阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心
出佛身血若壞僧得偷蘭遮若比丘語比丘
言我殺阿羅漢是比丘以無根逆罪謗言汝
殺父母得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛
身血若壞僧得偷蘭遮若比丘語比丘言我
壞衆僧是比丘以無根逆罪謗言汝殺父母
殺阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出
佛身血得偷蘭遮若比丘語比丘言我惡心
出佛身血是比丘以無根逆罪謗言汝殺父
母殺阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝壞僧

得偷蘭遮若比丘尼以無根逆罪謗比丘尼
如法得罪若謗言汝殺父母殺阿羅漢得僧
伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血若壞僧
得偷蘭遮問頗比丘尼以無根逆罪謗比丘
尼不如法得罪耶答曰有若謗先破戒人若
賊住若先來白衣今六若作書若遣使廿四若作相示
若不能女若二道合一道若石女若諸擯人
不共住人種種不共住人狂人散亂心人病
壞心人是何以故是諸人等心不安隱故若
比丘尼語比丘尼言我殺母是比丘尼以無

根逆罪謗言汝殺父殺阿羅漢得僧伽婆尸
沙若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭
遮若比丘尼語比丘尼言我殺父是比丘尼
以無根逆罪謗言汝殺母殺阿羅漢得僧伽
婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得
偷蘭遮若比丘尼語比丘尼言我殺阿羅漢
是比丘尼以無根逆罪謗言汝殺母殺父得
僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血若壞
僧得偷蘭遮若比丘尼語比丘尼言我壞僧
是比丘尼以無根逆罪謗言汝殺母殺父殺

阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛
身血得偷蘭遮若比丘尼語比丘尼言我惡
心出佛身血是比丘尼以無根逆罪謗言汝
殺母殺父殺阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言
汝壞僧得偷蘭遮若比丘以無根逆罪謗比
丘如法得罪比丘以無根逆罪謗比丘尼式
又摩尼沙彌沙彌尼得突吉羅比丘尼以無
根逆罪謗比丘尼如法得罪若比丘尼以無
根逆罪謗式又摩尼沙彌沙彌尼比丘得突
吉羅若式又摩尼以無根逆罪謗式又摩尼

得突吉羅式又摩尼以無根逆罪謗沙彌沙
彌尼比丘比丘尼得突吉羅沙彌以無根逆
罪謗沙彌得突吉羅沙彌以無根逆罪謗沙
彌尼比丘比丘尼式又摩尼得突吉羅沙彌
尼以無根逆罪謗沙彌尼得突吉羅沙彌尼
以無根逆罪謗比丘比丘尼式又摩尼沙彌
得突吉羅若以無根謗言汝盡破戒得偷蘭
遮若說汝破四重戒得僧伽婆尸沙犯片罪
以無根謗亦如是優波離問佛如佛所說若
諸比丘不先輕語約勅便以白四羯磨約勅

是如法約勅不佛言是約勅作羯磨人得突
言羅又問若未作白四羯磨便擯出去是得
名擯不答得擯作羯磨人得突吉羅若未作
三語約勅於界內別請人作羯磨得羯磨不
答得羯磨作羯磨者得偷蘭遮破僧因緣故
若眾僧知眾僧得罪比丘若未作出羯磨出
諸比丘過罪言諸比丘隨愛隨瞋隨怖隨癡
行是比丘得突吉羅問是人應約勅不答言
不應若令出爲如法不答不如法問若先作
出羯磨竟是比丘出諸比丘過罪若言諸比

丘隨愛隨瞋隨怖隨癡行是比丘得偷蘭遮
應約勅是比丘莫作是語不答言應約勅如
法不答曰如法優波離問佛如佛所說若諸
比丘不舉不憶念自身作不可共語是比丘
得突吉羅可約勅不答不得約勅若約勅成
約勅不答不成約勅若諸比丘若舉若令憶
念自身作不可共語聞是已作自身不可共
語是比丘得偷蘭遮應約勅不答言應約勅
若約勅成約勅不答成約勅問有罪比丘在
地作羯磨人在高上得約勅不答不得若有

罪比丘在高上羯磨人在地得約勅不答不得若有罪比丘在界內羯磨人在界外得約勅不答不得若有罪比丘在界外羯磨人在界內得約勅不答不得若有罪比丘羯磨比丘俱在界內得約勅不答得約勅問頗一比丘於四住處作約勅得約勅不得罪耶答曰有若材木若牀榻連接四界比丘坐止作約勅得約勅四處問頗一比丘足四處眾作教勅得如法耶答曰得若材木若牀榻若連接四界比丘坐上足四處眾得如法教勅四處

問頗一人於四住處教勅四人各各所作得教勅不得罪耶答曰有若材木牀榻若連接四界比丘坐上若是比丘能一時以一羯磨如法教勅四人各隨所作是也十三事竟

十誦律卷第五十六

音釋

齧倪結切 脹喉亮切 擗丑居切 邏郎貢切
 也 齧也 也 擗也 也 邏也
 也 齧也 也 擗也 也 邏也
 也 齧也 也 擗也 也 邏也
 也 齧也 也 擗也 也 邏也

永樂北藏

十誦律

第七九册

下誦律卷第五十七

令七

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第九誦之二

問二不定法

優婆塞問佛若信語優婆夷見比丘於初紀
四波羅夷中隨所破戒語諸比丘應隨信詎
優婆夷語治不佛言應隨語治應與實罪相
羯磨不佛言應與又問若二信語優婆夷一
人見比丘犯姪一人見犯盜是二人語諸比
丘應隨此信語優婆夷語治不答言應治應

與實罪相羯磨不答言應與問信語優婆夷
見比丘行道時與女人作姪語諸比丘應隨
信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯
磨不答言不應應問是信語優婆夷言更有
信語優婆夷不答言有應問第二人若二人
語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨
若語不同言我不見行道時作姪我見立坐
作姪爾時應問是比丘汝實云何應隨是比
丘語作問若信語優婆夷見比丘與刹利女
作姪語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言

不應應與實罪相羯磨不答曰不應應問言
 更有信語優婆夷不答曰有應問第二人若
 二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相
 羯磨若語不同言我不見與利利女作姪我
 見與婆羅問女毗舍首陀羅女作姪爾時應
 問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若
 信語優婆夷見比丘與一白色女作姪語諸
 比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與
 實罪相羯磨不答言不應應問言更有信語
 優婆夷不若言有應問第二人若第二人語

同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若
 語不同言我不見與白色女作姪我見與黑
 色女若黃色青色女作姪爾時應問是比丘
 汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆
 夷見比丘與長女人作姪語諸比丘應隨信
 語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨
 不答不應問言更有信語優婆夷不若言有
 應問第二人若第二人語同應治應與實罪
 相羯磨若語若不同言我不見與長女人作
 姪我見與短女人中女人作姪爾時應問是

比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語
優婆夷見比丘與女人於小便道作姪語諸
比丘應隨信語優婆夷語治不答言不應應
與實罪相羯磨不答言不應應問言更有信
語優婆夷不答言有應問第二人若第二人
語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨
若語不同言我不見小便道作姪我見大便
道口中作姪爾時應問是比丘汝實去何應
隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與
女人大便道中作姪語諸比丘應隨信語優

婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答
言不應應問更有信語優婆夷不答言有應
問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷
治應與實罪相羯磨若語不同言我不見大
小便道中作姪我見小便道口中作姪爾時應
問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若
信語優婆夷見比丘與女人口中作姪語諸
比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與
實罪相羯磨不答言不應應問更有信語優
婆夷不答言有應問第二人若第二人語同

應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語
不同言我不見口中作姪我見於大小便道
中作姪爾時應問是比丘汝實云何應隨是
比丘語作問若信語優婆夷見比丘非時噉
石蜜謂是噉肉語諸比丘應隨信語優婆夷
治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不
應應問是比丘有是事不若比丘言我不食
肉我噉黑石蜜應隨是比丘語作問若信語
優婆夷見比丘非時噉酥謂是噉糝米糜語
諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應

與實罪相羯磨不答言不應應問是比丘汝
實有是事不若比丘言我不食糝米糜我噉
酥應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比
丘非時飲石蜜漿謂噉粥語諸比丘應隨信
語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨
不答不應應問是比丘有是事不若比丘言
我不噉粥我飲石蜜漿應隨是比丘語作問
若信語優婆夷見比丘於女人股間出精謂
正作姪欲語諸比丘應隨信語優婆夷治不
答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應

問是比丘有是事不若比丘言股間出精不
犯正姪應隨自言治問若比丘共一女人行
道有二信語優婆夷隨來一信語優婆夷見
比丘摩觸女人身謂作姪語諸比丘應隨信
語優婆夷治不答言不應應問第二人若事
相違我如所見說應隨信語優婆夷治不答
言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問
是比丘是云何隨比丘自言作問若信語優
婆夷見比丘於後四品戒中隨所犯戒語諸
比丘應隨信優婆夷治不答言應應與實罪

相羯磨不答應與問若二信語優婆夷一人
見比丘故出精一人見比丘摩觸女人身語
諸比丘應隨信語優婆夷治不答言應治應
與實罪羯磨不答言應與問若信語優婆夷
見比丘行時故出精語諸比丘應隨信語優
婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答
言不應應問更有信語優婆夷不答言有應
問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷
治應與實罪相羯磨若語不同言我不見行
時出精我見若坐若立時出精爾時應問是

比丘是事云何應隨是比丘語作問若信語
優婆夷見比丘摩觸刹利女身語諸比丘應
隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相
羯磨不答言不應應問更有信語優婆夷不
若言有應問第二人若第二人語同應與實
罪相羯磨若語不同言我不見刹利女身我
見婆羅門毗舍首陀羅女爾時應問是比丘
是事云何應隨是比丘語作問若信語優婆
夷見比丘摩觸白色女人身語諸比丘應隨
信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯

磨不答言不應應問更有信語優婆夷不若
言有應問第二人若第二人語同應治應與
實罪相羯磨若語不同言我不見是比丘摩
觸白色女人身我見摩觸黑色黃色青色女
人身爾時應問是比丘是事云何應隨是比
丘語作問若信語優婆夷見比丘摩觸長女
人身語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言
不應應與實罪相羯磨不答言不應應問更
有信語優婆夷不若言有應問第二人若第
二人語同應治應與實罪相羯磨若語不同

言我不見摩觸長女人身我見摩觸短女人
甲女人身應治不應與實罪相羯磨不答言
不應與應問是比丘隨比丘自言作問若比
丘於道中行有一女人有二信語優婆夷一
信語優婆夷見比丘行時摩觸女人身語諸
比丘應隨是語治不答言不應應與實罪相
羯磨不答言不應應問第二人若事相違我
如所見說應隨信語優婆夷治不答言不應
應與實罪相羯磨不答言不應應問是比丘
是事云何應隨是比丘語作二不定
法竟

問三十捨墮法

優波離問佛若比丘多有尼薩耆衣若火燒
若腐爛若斷壞若蟲啣應捨不佛言不應捨
是比丘應但如法滅罪若有殘段碎應捨不
答言不應捨是比丘但如法滅罪問若衣經
淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者
若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織衣應捨不答
言不應捨問若比丘得長衣五日是比丘狂
心散亂心病壞心齊何數作十日答數得自
心日問頗比丘盡形畜長衣不得尼薩耆波

逸提耶答曰有若得長衣未滿十日便命終是問頗比丘畜長衣過十日在耶佛言有比丘不斷望衣第十日得衣不遣與人不作淨不受持至十一日地了時過此十餘一夜在是也優波離問佛若比丘受眾僧衣離宿應捨不答言不應捨是比丘但應如法滅罪問若比丘衣在界內比丘出界外至地曉是離衣宿耶答言離宿問若衣在界外比丘在界內至地了時是名離衣宿耶答言離宿問若衣在地比丘在上至地了時是名離衣宿耶

答言離衣宿問若衣在上比丘在地至地了時是名離衣宿耶答言離衣宿問若未作不離衣羯磨齊遠近名不離衣答言若牆壁籬塹柵齊是來比丘不離三衣比丘尼不離五衣與學沙彌不離三衣與學沙彌尼不離五衣問得一月衣今七裁何等是一月衣七裁乃至一月畜畜淨衣是問衣量大小答乃至得覆身三分是諸衣不淨者經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者一切駱駝毛牛毛毳羊毛雜織衣是名不淨如是衣不應畜至一

月問頗比丘使非親里比丘尼浣染打故衣
不得尼薩耆波夜提耶答曰有若比丘先自
小浣更令浣先小染更令染先小自打更令
打若浣不名浣如不浣得突吉羅若染不名
染如不染得突吉羅若打不名打如不打得
突吉羅若展轉令浣若遣使若作書若示相
若爲他若浣染若二人共衣若衆僧衣入尼
薩耆衣若作淨衣皆得突吉羅問頗比丘著
淨衣入白衣舍得尼薩耆出耶答曰有若比
丘著淨衣入白衣舍若屎尿牛屎泥著令非

親里比丘尼浣得尼薩耆波夜提若衣經淨
緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者一
切駱駝毛牛毛殺羊毛若雜織衣令浣得突
吉羅若比丘令非親里比丘尼浣故衣是比
丘尼轉根作比丘得突吉羅若比丘令非親
里比丘尼浣故衣比丘轉根爲比丘尼得突
吉羅罪問頗比丘令非親里比丘尼浣染打
故衣不得尼薩耆波夜提耶答曰有若先破
戒若賊住若先來白衣是問頗不受具足戒
人令非親里比丘尼浣染打故不得尼薩耆

波夜提耶答曰有與學沙彌是也問頗有比丘從非親里居士居士婦乞衣不得尼薩耆波夜提耶答曰有若不能男居士不能女居士婦二根居士二道合一道居士婦比丘從是乞衣得突吉羅問頗有不受具足戒人從非親里居士居士婦^{今七}乞衣得尼薩耆波夜提耶答曰有與學沙彌是也若衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者一切駱駝毛牛毛殺羊毛若雜織衣比丘乞是衣得突吉羅若乞毳得突吉羅若乞纓得突吉羅未

受具足戒人乞未受具足戒人得突吉羅未受具戒人乞受具足戒時得得突吉羅未受具足戒人乞受具足戒已得得尼薩耆波夜提受具足戒時乞受具戒時得得突吉羅受具足戒時乞受具足戒已得得尼薩耆波夜提受具足戒人乞受具足戒人得得尼薩耆波夜提受具足戒人乞非具足戒人得得突吉羅若比丘從非親里居士居士婦乞衣比丘轉根作比丘尼比丘尼得是衣尼薩耆波夜提若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣

是比丘尼轉根作比丘比丘得是衣尼薩者
波夜提問頗有比丘非親里中作親厚意索
不得得尼薩者波夜提耶答曰有若比丘為
辦衣價比丘作親厚意索得突吉羅若比丘
尼式又摩尼沙彌沙彌尼為辦衣價比丘作
親厚意索得突吉羅若衆多居士為辦衣
價比丘作親厚意索得突吉羅若比丘所不
應畜物作親厚意索得突吉羅未受具足戒
人作親厚意索未受具足戒人得得突吉羅
未受具足戒人作親厚意索受具足戒時得

得突吉羅未受具足戒人作親厚意索受具
足戒已得得尼薩者波夜提受具足戒時作
親厚意索受具戒時得得突吉羅受具戒時
作親厚意索受具足已得得尼薩者波夜提
受見戒人作親厚意索受具戒人得得尼薩
者波夜提受具戒人作親厚意索非具足戒
人得得突吉羅若是衣價屬天龍夜叉羅刹
餓鬼鳩槃荼毗舍遮等非人若屬先破戒人
若賊住若先來白衣若擯人別住人種種不
共住人狂人散亂心人病壞心人及諸外道

此中作親厚意索得突吉羅問頗比丘勤求衣乃至過六反不得尼薩耆波夜提耶答曰有是衣價屬人寄在天龍夜叉羅刹餓鬼鳩槃荼毗舍遮等非人邊是中勤求乃至過六反得突吉羅若是衣價屬天龍夜叉羅刹餓鬼鳩槃荼毗舍遮等非人寄在人邊是中勤求乃至過六反得突吉羅若是衣價屬出家外道寄在人邊是中勤求乃至過六反得突吉羅問頗比丘以憍施耶作新敷具不得尼薩耆波夜提耶答曰有若憍施耶腐壞若

憍施耶作劫貝若憍施耶作鉢垢路慕若憍施耶突路若作淨經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者駱駝毛牛毛若殺羊毛若雜織作敷具得突吉羅若減量作突吉羅若佛衣等量作突吉羅問比丘用純黑羶羊毛作新敷具不得尼薩耆波夜提耶答曰有羶羊毛腐壞作得突吉羅若經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者駱駝毛牛毛殺羊毛若雜織作敷具得突吉羅若減量作突吉羅若如來衣等量作得突吉羅問頗比

丘不用二分純黑三分白羶羊毛四分下羊毛作新敷具不得尼薩者波夜提耶答曰有經淨緯不淨緯淨經不淨二俱不淨不淨者駱駝毛牛毛殺羊毛若雜織作敷具得突吉羅若減量作突吉羅若佛衣等量作得突吉羅問頗比丘六年內故敷具若捨若不捨更作新敷具不得尼薩者波夜提耶答曰有餘人先作未成比丘足成竟得突吉羅若作未成便反戒得突吉羅若經淨緯不淨緯淨經不淨二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛殺羊毛

毛雜織作者得突吉羅問頗比丘持羶羊毛過三由旬不得尼薩者波夜提耶答曰有飛持過不犯若與化淨人持過得突吉羅若比丘知是化人不犯問頗有比丘使非親里比丘尼浣染擘羶羊毛不得尼薩者波夜提耶答曰有先以小浣今七更浣先已小染十一更染先已小擘更擘浣如不浣染如不染擘如不擘皆突吉羅若展轉令浣染擘若遣使若教他作書若示相使浣染擘皆突吉羅若浣染擘枕毳得突吉羅二人共毳使浣染擘突吉羅使

浣染摩衆僧毳得突吉羅使浣染摩尼薩者
波夜提毳得突吉羅使浣染摩作淨施毳得
突吉羅問頗比丘自手取錢不得尼薩者波
夜提耶答曰有若取似錢者得突吉羅問頗
比丘以錢種種用不得尼薩者波夜提耶答
曰有用似錢買者得突吉羅共非人買物非
人者天龍夜叉羅刹鳩槃荼薛荔伽毗舍遮
等共買物得突吉羅若共狂人散亂心人病
壞心人若親里共買得突吉羅未受具戒人
與未受具戒人得得突吉羅未受具戒人與

受具戒人得得突吉羅未受具戒人與受具
戒已得得尼薩者波夜提受具戒時與受具
戒時得得突吉羅受具戒時與受具戒已得
得尼薩者波夜提受具戒人與受具戒人得
得尼薩者波夜提受具戒人與非具戒人得
得突吉羅種種販賣亦如是問頗有比丘盡
形畜長鉢不得尼薩者波夜提耶答曰有若
比丘畜長鉢未滿十日便命終者是問若比
丘得長鉢五日是比丘便狂心散亂心病壞
心齊何數作十日答數得自心日間頗比丘

久畜鉢不犯尼薩耆波夜提耶答曰若他
送鉢久久乃至者是也問頗有比丘過一夜
畜長鉢得尼薩耆波夜提耶答曰有是比丘
得長鉢日便轉根作比丘尼者是問頗有比
丘尼畜長鉢十夜不得尼薩耆波夜提耶答
曰有是比丘尼得長鉢已轉根作比丘者是
問頗有比丘多有鉢入尼薩耆一切鉢應衆
僧中行不答曰不應但僧中行一鉢餘者隨
意與親厚問頗有比丘鉢減五綴更求新鉢
不得尼薩耆波夜提耶答曰有若求坏鉢白

鐵鉢若二人共求若遣使若書若示相若展
轉求若爲他求鉢皆得突吉羅若從異道出
家人乞得鉢突吉羅若比丘所用鉢未滿五
綴以自物買鉢突吉羅問若比丘不乞縷乞
毳得何罪答得突吉羅問頗有比丘自乞縷
令非親里織師織不得尼薩耆波夜提耶答
曰有是衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱
不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜縷
令織得突吉羅問頗有比丘於非親里中作
同意勸不得尼薩耆波夜提耶答曰有若居

士不能男居士婦不能女若居士二根居士
 婦二道合一道是中作同意勸得突吉羅問
 頗有比丘與他比丘衣後瞋還奪不得尼薩
 耆波夜提耶答曰有受法比丘與不受法比
 丘衣後瞋還奪不受法比丘與受法比丘衣
 後瞋還奪得突吉羅令上若衣經淨緯不淨緯淨
 經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛
 毳羊毛若雜織衣與已後瞋還奪得突吉羅
 若與先破戒若賊住若先來白衣與已還奪
 得突吉羅是衣若減量後瞋還奪得突吉羅

若佛衣等量後瞋還奪得突吉羅若比丘與
 他比丘衣他比丘轉根為比丘尼還奪比丘
 尼衣得突吉羅若比丘與他比丘衣是比丘
 自轉根為比丘尼比丘尼還奪比丘衣得突
 吉羅問受迦絺那衣竟當作閏月受迦絺那
 衣人當云何答隨安居數問受迦絺那衣應
 如布薩作羯磨不答曰應作問訖迦絺那衣
 應作捨羯磨不答曰應作問應何時受迦絺
 那衣答夏末後月問幾時應捨答從夏末月
 竟冬四月應捨問急施衣可得作時衣不答

言得若衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱
不淨不淨者若駱駝毛牛毛殺羊毛若雜織
衣如是等不淨不應停問頗比丘三衣中隨
離一衣宿不得尼薩耆波夜提耶答曰有後
安居未滿歲阿蘭若比丘三衣中若以一
衣置界內舍中以少因緣出界作是言我今
日當還此宿是比丘更有因緣起不得還宿
宿界外地了得突吉羅問頗比丘春殘過一
月求雨浴衣過半月畜不得尼薩耆波夜提
耶答曰有若是衣經淨緯不淨緯淨經不淨

若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛殺羊毛
若雜織如是等衣得突吉羅問頗比丘從母
乞衣得尼薩耆波夜提耶答曰有若母為眾
僧作衣是比丘自迴向已得尼薩耆波夜提
若是物界外取得突吉羅若二三四盜心取
如法得罪問頗比丘從母乞順比丘物得尼
薩耆波夜提耶答曰有若母為眾僧作順比
丘物比丘自迴向已得尼薩耆波夜提若是
物界外取得突吉羅若二三四盜心取如法
得罪問若比丘非時受甘蔗非時壓非時漉

非時受非時應飲不答言不得問若時受甘
 蔗非時壓非時漉非時受非時得飲不答曰
 不得問若時受甘蔗時壓非時漉非時受非
 時應飲不答言不得問若時受甘蔗時壓時
 漉非時受非時應飲不答曰不得問若時受
 甘蔗時壓時漉時受非時應飲不答若盡時
 淨應飲問若非時受酪非時壓非時漉非時
 受非時應飲不答曰不得若盡時淨應得問
 若比丘非時受胡麻非時壓非時漉非時受
 非時得飲不答曰不得若盡時淨應得問若

比丘非時受肉非時煮非時壓非時漉非時
 受非時得服不答曰不得若盡時淨應得即
 日受時藥時分藥七日藥盡形藥共和合一
 處得服不答曰時藥力故時中應服非時不
 得服即日受時分藥七日藥盡形藥共和合
 一處得服不答曰時分藥力故時分中應服
 過時分不得服即日受七日藥盡形藥共和
 合一處得服不答七日藥力故七日應服過
 七日不得服盡形藥隨意應服昨日受時藥
 即日受時分藥七日藥盡形藥和合一處得

服不答不得服昨日受時分藥即日受七日藥盡形藥和同一處得服不答不得服昨日受七日藥即日受盡形藥和合一處得服不答曰不得服問是諸時藥時分藥七日藥盡形藥舉殘宿可服不答不得問若比丘先自取後更從淨人受得服不答不得問是諸藥手受口受無病比丘得服不答不得若手受口受病比丘得不答曰得三十捨墮竟

問波夜提事

優波離問佛若比丘作梵志形服於道行得

何罪答曰得偷蘭遮若作秦形服大秦安息薄佉利波羅大形服得何罪答得突吉羅如是等亦得突吉羅問若人問比丘言汝見人用蓋行不比丘言不見為因脚故言我不見得何罪答得突吉羅扇革屣珠釧繻頭瓔珞寶鬘欽跋羅疊拘執車乘帽輦輿等亦如是若比丘至婆羅門姓人邊語言汝是剃毛人故妄語故得波夜提乃至語不破戒人言汝破戒故妄語得波夜提問若人問比丘言汝是何人比丘言我是比丘尼是反戒不答不

反戒故妄語得波夜提若言我是式又摩尼
 沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷白衣外道遮羅
 伽波離波羅遮尼犍駝阿耆毗等若言我是
 天龍夜叉捷闍婆阿脩羅伽樓羅薛荔伽鳩
 槃荼毗舍遮羅刹等作如是語是反戒不答
 不反戒故妄語得波夜提問若比丘十六天眼見
 天耳聞他比丘罪他不聽便出他罪得何罪
 答曰得突吉羅問若比丘於衆僧前破戒誰
 應舉答隨能舉者舉問若比丘至婆羅門姓
 人邊語言汝作剃毛人來得何罪答得突吉

羅問若比丘毀訾比丘得何罪得波夜提問
 頗比丘毀訾比丘不得波夜提罪耶答曰有
 若先破戒若賊住若先來白衣是問頗不受
 大戒人以毀訾比丘得波夜提耶答曰有與
 學戒沙彌是若作書若遣使若示相若展轉
 毀訾得突吉羅若比丘以毀訾比丘得波夜
 提毀訾比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼得突
 吉羅若比丘尼以毀訾比丘尼得波夜提毀
 訾式又摩尼沙彌沙彌尼比丘得突吉羅式
 又摩尼毀訾式又摩尼得突吉羅毀訾沙彌

沙彌尼比丘比丘尼得突吉羅若沙彌毀訾
沙彌得突吉羅毀訾沙彌尼比丘比丘尼式
又摩尼得突吉羅沙彌尼毀訾沙彌尼得突
吉羅毀訾比丘比丘尼式又摩尼沙彌突吉
羅問若比丘兩舌讒比丘得波夜提若比丘
兩舌讒比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼得突
吉羅若比丘尼兩舌讒比丘尼得波夜提若
比丘尼兩舌讒式又摩尼沙彌沙彌尼比丘
得突吉羅若式又摩尼兩舌讒式又摩尼得
突吉羅若式又摩尼兩舌讒沙彌沙彌尼比

丘比丘尼得突吉羅若沙彌兩舌讒沙彌得
突吉羅若沙彌兩舌讒沙彌尼比丘比丘尼
式又摩尼得突吉羅若沙彌尼兩舌讒沙彌
尼得突吉羅若沙彌尼兩舌讒比丘比丘尼
式又摩尼沙彌得突吉羅若比丘在界內讒
界外比丘得突吉羅若在界外讒界內比丘
若在地讒高上比丘若在高上讒在地比丘
得突吉羅若比丘住界內若坐若立若卧讒
界內比丘得波夜提若作書若遣使若示相
若展轉讒得突吉羅問頗比丘如法滅事後

還發起不得波夜提答曰有是事若比丘比丘尼事若比丘式叉摩尼若比丘沙彌若比丘沙彌尼事是如法滅已比丘還發起突吉羅問頗比丘如法滅事還發起不得波夜提耶答曰有若先破戒若賊住若先來白衣是也問頗不受大戒人如法滅事還發起得波夜提耶答曰有與學戒沙彌是也若作書若遣使若示相若展轉語如法滅事已還發起得突吉羅問毗尼中說比丘不能男淨人前為女人說法過五六語何等是不能男淨人

前為女人說法過五六語答曰不動者是無知淨人前與女人說法過五六語說得突吉羅若作書若遣使若示相若展轉語說法過五六語得突吉羅若作淨人睡眠與女人說法過五六語得突吉羅若女人淨男子不淨男子淨女人不淨若二俱不淨若是中無作淨人比丘為女人說法過五六語得突吉羅若有不能男作淨者比丘為女人說法過五六語得突吉羅若無作淨者比丘為不能女人說法過五六語得突吉羅若無作淨人比

丘爲二道合一道女人說法過五六語得突
言羅若比丘若瘞淨人前與女人說法過五
六語得突吉羅若聾淨人前與女人說法過
五六語得突吉羅若瘞聾淨人前與女人說
法過五六語得突吉羅若非人天龍夜叉薛
荔伽鳩槃荼毗舍遮羅刹等淨人前與女人
說法過五六語得突吉羅問頗比丘以音句
誦法教未受具戒人誦不得波夜提耶答曰
有若教天龍夜叉薛荔伽鳩槃荼毗舍遮羅
刹等非人讀誦得突吉羅教吃人誦得突吉

羅獨處誦得突吉羅獨非獨想非獨獨想以
中國語教邊地人誦是邊地人不解是語以
邊地語教中國人誦是中國人不解是語若
教瘞人聾人瘞聾人誦若作書若遣使若示
相若展轉語狂心病壞心散亂心如是等教
讚誦得突吉羅今七問頗不受具戒人今八以音句誦
法教未受具戒人讚誦得波夜提耶答曰有
與學沙彌是也若與學戒沙彌教瘞人聾人
瘞聾人讚誦得突吉羅若與學沙彌以音句
誦法教比丘比丘尼讚誦得突吉羅問頗比

丘未受具戒人前說過人法言我有如是知
如是見不得波夜提耶答有若天龍夜又薜
荔伽鳩槃荼毗舍遮羅刹等非人前說得突
吉羅若獨處說得突吉羅獨非獨想非獨獨
想若以中國語向邊地人說邊地人不解以
邊地語向中國人中國人不解是語若向瘞
人聾人瘞聾人說若作書若遣使若示相若
展轉語得突吉羅若向狂人散亂心人病壞
心人說得突吉羅問頗有比丘以麤罪向未
受具戒人說不得波夜提耶答曰有向未受

具戒人說比丘尼麤罪得突吉羅說式又摩
尼沙彌沙彌尼麤罪得突吉羅若向天龍夜
又薜荔伽鳩槃荼毗舍遮羅刹等非人說比
丘麤罪故得突吉羅問頗未受具戒人向未
受大戒人說比丘麤罪得波夜提耶答曰有
與學沙彌是也若在地向高上人說若在高
上向地人說得突吉羅若在界內向界外人
說若在界外向界內人說得突吉羅比丘若
俱在界內若坐若立若卧向界內人說得波
夜提問頗比丘先同心與後作是言汝隨親

厚迴僧物與不得波夜提耶答曰有若是施
物屬比丘尼僧作如是語得突吉羅若作書
若遣使若示相若展轉語得突吉羅問頗比
丘說戒時作是言何用半月半月說是雜碎
戒為令諸比丘心生疑悔心惱心熱愁憂不
樂生反戒心作是輕呵戒不得波夜提耶答
曰有若獨處呵戒得突吉羅若獨非獨想非
獨獨想若以中國語向邊地人呵戒邊地人
不解若以邊地語向中國人呵戒中國人不
解若向痴人聾人瘖聾人呵戒若作書若遣

使若示相若展轉語呵戒若向狂人散亂心
人病壞心人呵戒皆得突吉羅問若比丘以
草土覆生草菜果上為滅故得何罪答曰波
夜提若食果吞子得突吉羅問若比丘語他
人言汝搖樹落果得何罪答波夜提問頗比
丘語他人令搖樹落果不得波夜提耶答曰
有若作書若遣使若示相若展轉語得突吉
羅若殺地困得突吉羅問頗不受大戒人語
他人令搖樹落果得波夜提耶答曰有與學
戒沙彌是問頗比丘殺草木不得波夜提耶

答曰有若示相得突吉羅若飛去時傷殺無
罪問若比丘言汝殺是樹好得何罪答得波
夜提問若比丘以種子著熱湯中若日曝火
炙得何罪答得突吉羅問頗比丘殺草菜不
得波夜提耶答曰有若先破戒若賊住若先
來白衣是也問頗不受具戒人殺草菜得波
夜提耶答曰有與學沙彌是也若取水上浮
萍若取石韋得突吉羅問頗比丘瞋恨輕譏
不得波夜提耶答曰有若天龍夜叉薜荔伽
鳩槃荼毗舍遮羅刹等非人得突吉羅若瞋

恨輕譏先破戒若賊住若先來白衣得突吉
羅若獨處瞋恨輕譏得突吉羅若獨非獨想
非獨獨想瞋恨輕譏得突吉羅若以中國語
瞋恨輕譏邊地人邊地人不解是語若以邊
地語瞋恨輕譏中國人中國人不解是語皆
得突吉羅若瞋恨輕譏瘞人聾人瘞聾人若
作書若遣使若示相若展轉瞋恨輕譏若瞋
恨輕譏狂人散亂心人病壞心人皆得突吉
羅若瞋恨輕譏善性人得突吉羅問頗比丘
不隨問答惱他不得波夜提耶答曰有若向

瘖人聾人聾瘖人不隨問答惱他得突吉羅
除犯餘事中不隨問答惱他得突吉羅若獨
處異語惱他得突吉羅若獨非獨想非獨獨
想異語惱他若以中國語向邊地人邊地人
不解若以邊地人語向中國人中國人不解
若無知若作書若遣使若示相若展轉若向
狂人散亂心人病壞心人若向天龍夜叉薛
荔伽鳩槃荼毗舍遮羅刹等非人若向先破
戒人若賊住若先來白衣不隨問答皆得突
吉羅問頗比丘衆僧卧具若羸脰繩牀細脰

繩牀若被若褥露地若自敷若使人敷是中
若坐若卧去時不自舉不教人舉不得波夜
提耶答曰有若是卧具經淨緯不淨緯淨經
不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛毳
羊毛雜織作不自舉不教人舉得突吉羅若
是羸脰繩牀細脰繩牀足過八指不自舉不
使人舉得突吉羅問頗比丘比丘房中取卧
具若自敷若使人敷是中若坐若卧去時不
自舉不使人舉不得波夜提耶答曰有若此
房舍天龍夜叉薛荔伽鳩槃荼毗舍遮羅刹

等非人作比丘取敷不自舉不教人舉得突吉羅是若先破戒若賊住若先來白衣作房舍比丘取敷若不自舉不教人舉得突吉羅若是房舍屬是比丘尼僧比丘取敷不自舉不教人舉得突吉羅若是房舍屬外道出家比丘取敷不自舉不使人舉得突吉羅問頗比丘瞋恨不吉僧房舍中若自牽若使人牽作如是言汝出去滅去是因緣故不異不得波夜提耶答曰有若出天龍夜又薛荔伽鳩槃荼毗舍遮羅剎等非人作比丘比丘若自

牽若使人牽出得突吉羅若牽惡比丘出得突吉羅若牽惡比丘衣鉢出得突吉羅若牽曳外道出家出得突吉羅問頗比丘知餘比丘僧房舍中先敷卧具後來強敷卧具作如是念若不樂者自當出去是因緣故不異不得波夜提耶答曰是諸房舍屬天龍夜又薛荔伽鳩槃荼毗舍遮羅剎等非人是中強敷卧具得突吉羅若是房舍屬先破戒賊住若先來白衣是中強敷卧具得突吉羅若是房舍屬比丘尼僧是中強敷卧具得突吉羅若

是房舍屬外道出家是中強敷卧具得突吉
羅若比丘除水以餘有蟲汁浸草土作屋隨
所殺蟲數得波夜提問頗比丘過若二若三
重覆舍不得波夜提耶答曰有若以板覆若
曼尸羅草若鳥翅無罪問頗比丘衆僧不差
教誡比丘尼不得波夜提耶答曰有若先破
戒若賊住比丘尼若先來白衣若諸擯人不
共住人種種不共住人教誡如是等比丘尼
得突吉羅問頗比丘僧差教誡比丘尼乃至
日沒不得波夜提耶答曰有若先破戒若賊

住比丘尼若先來白衣若諸擯人不共住人
種種不共住人教誡如是等比丘尼得突吉
羅問頗比丘語比丘言汝爲供養財利因緣
故教誡比丘尼不得波夜提耶答曰若受法
比丘語不受法比丘不受法語受法言汝爲
供養財利因緣故教誡比丘尼得突吉羅問
頗比丘與比丘尼共道行乃至一聚落不得
波夜提耶答曰有若諸比丘尼先破戒若賊
住比丘尼若先來白衣若不能女若二道合
一道若諸擯人不共住人種種不共住人共

道行得突吉羅問頗比丘與比丘尼共期載
船若上水若下水不得波夜提耶答曰有若
諸比丘尼先破戒若賊住比丘尼若先來白
衣若不能女若二道合一道若諸擯人不共
住人種種不共住人期共載船上水下水得
突吉羅問頗比丘與非親里比丘尼衣不得
波夜提耶答曰有受法比丘與不受法比丘
尼衣不受法比丘與受法比丘尼衣若先破
戒若賊住比丘尼若先來白衣若諸擯人不
共住人種種不共住人狂人散亂心人病壞

心人與如是等比丘尼衣得突吉羅問頗比
丘與非親里比丘尼與作衣不得波夜提耶
答曰有若受法比丘與不受法比丘尼作衣
不受法比丘與受法比丘尼作衣若先破戒
若賊住比丘尼若先來白衣若諸擯人不共
住人種種不共住人狂人散亂心人病壞心
人與如是等比丘尼作衣得突吉羅問頗比
丘獨與比丘尼屏處坐不得波夜提耶答曰
有若比丘尼先破戒若賊住比丘尼若先來
白衣若諸擯人不共住人種種不共住人狂

人散亂心人病壞心人與如是等比丘尼屏
覆處坐得突吉羅問頗比丘獨與女人露地
坐不得波夜提耶答曰有若與天龍夜叉薜
荔伽鳩槃荼毗舍遮羅刹等非人女獨共露
處坐若與不能女若二道合一道女人獨共
露處坐得突吉羅問頗比丘知比丘尼讚因
緣得食食不得波夜提耶答曰有若比丘尼
先破戒若賊住若先來白衣若不能女若二
道合一道若諸擯人不共住人種種不共住
人若作書若遣使若示相若展轉讚因緣故

得食食得突吉羅若受法比丘不受法比丘
尼讚因緣得得食不受法比丘受法比丘尼
讚因緣得食食得突吉羅問頗比丘數數食
不得波夜提耶答曰有若檀越請明日食比
丘往至檀越言小住待食常自恣請除五種
食請若與餘食若與不淨食若淨食不淨食
雜問頗比丘不病於作福舍過一食不得波
夜提耶答曰有若是福舍屬天龍夜叉薜荔
伽鳩槃荼毗舍遮羅刹等非人過一食得突
吉羅若諸福舍屬比丘是中過一食得突吉

羅若是福舍屬比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼是中過一食得突吉羅若是福舍屬諸親里是中過一食無罪若比丘自作福舍是中過一食無罪問頗比丘他家自恣與過兩三鉢取不得波夜提耶答曰有若天祠中過兩三鉢取得突吉羅若諸龍夜又薜荔伽鳩槃茶毗舍遮羅刹等若受法比丘不受法比丘檀越舍取若不受法比丘受法比丘檀越舍取過兩三鉢得突吉羅於是家中坐自恣食無罪問頗比丘尼檀越舍過兩三鉢取食不

得波夜提耶答曰有若天祠中取過兩三鉢得突吉羅若諸龍夜又薜荔伽鳩槃茶毗舍遮羅刹等非人舍過兩三鉢取得突吉羅若受法比丘尼不受法比丘尼檀越舍取若不受法比丘尼受法比丘尼檀越舍取過兩三鉢得突吉羅於是家中坐自恣食無罪問頗比丘知比丘食已不受殘食法從坐處起言汝自恣食欲惱令疑悔故不得波夜提耶答曰有除五種食勸食餘食若勸食不淨食若淨食不淨食雜不得波夜提問頗比丘別衆

食不得波夜提耶答曰有受一切時故無罪
問拘耶尼國用何時應食答曰若此間宿用
此間時若彼間宿用彼間時餘二天下亦如
是問拘耶尼國殘宿食應食不答曰不得弗
婆提亦如是問鬱單越殘宿食應食不答彼
無我所無所屬隨意食無罪問若手若鉢若
二若三澡豆洗餘膩氣不盡名為洗不答若
用心若二若三澡豆洗名為洗也比丘三種
名為共食內宿若比丘比丘僧與學沙彌比
丘尼四種名為共食內宿比丘尼比丘尼僧

與學沙彌尼式又摩尼是四種人內宿不應
食若食得突吉羅若白衣沙彌為自身共食
內宿比丘食無罪

十誦律卷第五十七

音釋

糝子例切 緯于貴切 殺公戶切 塹整切
糝糜也 緯經緯也 殺牡羊也 塹整切
坑也 楚革切 孺奴鉤切 擘博陌切 綴豔切
編木為 鋪杯切 未胡羊也 街切 菌分擘也 綴豔切
細也 坏燒瓦器也 讒鋤街切 菌渠頌切

永樂北藏

十誦律

第七九册

十誦律卷第五十八

今八

姚秦三藏弗若多羅六三藏鳩摩羅什譯

第九誦之三

問波夜提事之餘

問若比丘求水瓶誤取酥油瓶應破應棄不
答言不應有二種觸食食無罪一清淨持戒
比丘誤觸二破戒比丘無慚愧觸是二俱淨
若比丘為沙彌為白衣故擔食於道行還與
沙彌白衣沙彌白衣持與比丘比丘以共與
宿故不取佛言若比丘先無心自為得食問

若水濁應飲不答若先疑不應飲若先無疑
得飲問受法比丘從不受法比丘邊受食可
食不答言得食不受法比丘從受法比丘受
食得食問頗比丘乞美食不得波夜提耶答
言有若從諸親里乞無罪問除水用餘有蟲
汁得波夜提耶答除水用有蟲汁隨所殺蟲
數得波夜提問頗比丘食如是食墮大罪耶
答言有女人名男子食若食是得大罪問頗
比丘食家中坐不得波夜提耶答言有是家
中童女為主是問頗比丘食家中強坐不得

波夜提耶答曰若在童女家強坐是問頗比丘
自手與標形梵志食不得波夜提耶答曰
有若與不淨食若與淨食不淨食雜不得波
夜提問頗比丘觀軍發行不得波夜提耶答
曰有若軍中有應死囚殺觀無常故無罪問
頗比丘一時作百罪千罪過百千罪耶答曰
有若比丘瞋意把沙把小豆胡豆灑散大衆
隨所著之得罪問頗有比丘知比丘羸罪故
覆藏乃至一宿不得波夜提耶答曰有若覆
先破戒若賊住若先來白衣諸擯人不共住

人種種不共住人得突吉羅問頗比丘語他
比丘言來至諸家我是中令與汝多美飲食
是比丘後不使與作是言汝長老還去我不
樂與汝坐起言語我樂獨坐起言語驅是比
丘故欲令乃至少時得惱作是因緣不異者
不得波夜提耶答曰有若天龍夜叉辟荔伽
鳩槃荼毗舍遮羅刹等非人受大戒作比丘
若驅得突吉羅又驅餘出家者得突吉羅問
頗比丘露地可燒物著火中不得波夜提耶
答曰有若比丘以酥油胡麻小豆麻沙豆著

火中得突吉羅問頗比丘如法僧事與欲竟
後還說過不得波夜提耶答曰有若受法比
丘與不受法衆僧欲不受法比丘與受法衆
僧欲後還說過得突吉羅問若比丘與未受
具戒人共宿二夜第三夜與女人共宿得名
轉宿不答言不得女人邊得波夜提問若比
丘與未受具戒人共二宿第三宿與不能男
共宿得名轉宿不答曰不得不能男邊得突
吉羅問若比丘與未受具戒人共二宿第三
夜與黃門共宿得名轉宿不答不得黃門邊

得突吉羅問頗有比丘與未受具戒人共二
宿第三夜與二根人共宿得名轉宿不答曰
不得二根人邊得突吉羅問若比丘與未受
具戒人共二宿第三夜與擯人共宿得名轉
宿不答曰不得擯人邊得突吉羅問若比丘
與未受具戒人共二宿第三夜與滅擯沙彌^{今人}
共宿得名轉宿不答曰不得滅擯沙彌邊得
波夜提問若比丘與未受具戒人共二宿第
三夜與變化男子沙彌共宿得名轉宿不答
曰得若不知是化人得突吉羅若知是化人

無罪問比丘人所有金銀瑠璃坐處得坐不
人所有金銀瑠璃器得食不答不應坐不應
食問比丘天所有金銀瑠璃座處應坐不答
言應坐天上所有金銀瑠璃器應食不答言
應食問天上金銀瑠璃碑礫碼碯地比丘應
行不答應行問頗比丘舉如是寶物得僧伽
婆尸沙罪耶答曰有若舉寶女得僧伽婆尸
沙若舉輪寶珠寶得波夜提舉變化寶物得
突吉羅若知是變化無罪問頗比丘不作淨
染衣著不得波夜提耶答曰有是衣經淨緯

不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱
駝毛牛毛羖羊毛若雜織如是等不淨衣不
作淨染著得突吉羅問頗比丘常洗浴不得
波夜提耶答曰有若比丘天雨時空地立洗
浴無罪問若比丘殺惡獸毒蛇等不得波夜
提耶答得波夜提若殺餘善獸亦得波夜提
問頗比丘故令他疑悔令是比丘乃至少時
生惱不得波夜提耶答曰有若先破戒若賊
位先來白衣除生時受具戒時若以餘事令
他生疑悔得突吉羅問頗比丘指擊握他不

得波夜提耶答曰有若指擊握天龍夜叉薛
荔伽鳩槃荼毗舍遮羅刹等非人得突吉羅
若擊攙身根壞人得突吉羅若比丘除水餘
汁戲得突吉羅問頗比丘與女人共宿不得
波夜提耶答曰有若竹林樹下與女人共宿
得突吉羅若與天龍夜叉薛荔伽鳩槃荼毗
舍遮羅刹等非人女共宿得突吉羅若與大
母畜生共宿波夜提若小雌畜生似雞等共
宿得突吉羅問頗比丘若自怖若使人怖他
比丘不得波夜提耶答曰有若怖先破戒若

賊住若先來白衣除六事若以餘事若自怖
若使人怖他比丘得突吉羅若受法比丘怖
不受法比丘若不受法比丘怖受法比丘得
突吉羅問頗比丘若自藏若使人藏他比丘
衣鉢戶鈎葦屣針筒等不得波夜提耶答曰
有藏所禁鉢得突吉羅若藏所禁衣得突吉
羅若藏先破戒賊住若先來白衣衣鉢等物
得突吉羅問頗比丘與他比丘衣他不歸還
取用不得波夜提耶答曰有若與先破戒賊
住若先來白衣衣不歸還取用得突吉羅問

比丘衣應與何人得作淨耶答曰應與五衆
比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼問應從
誰邊受衣答應從五衆受問頗比丘以無根
僧伽婆尸沙罪謗他比丘不得波夜提答曰
有若謗先破戒若賊住若先來白衣得突吉
羅問頗比丘與女人議共道行不得波夜提
耶答曰有若與天龍夜叉薜荔伽鳩槃茶毗
舍遮羅刹等非人女議共道行得突吉羅若
與不能女人若二道合一道女人議共道行
得突吉羅若與變化女人議共道行得突吉

羅若知是化女人無罪問頗比丘與賊衆議
共道行不得波夜提耶答曰有若賊衆是比
丘比丘議共道行得突吉羅若天龍夜叉薩
荔伽鳩槃茶毗舍遮羅刹等非人作賊衆比
丘議共道行無罪問頗比丘與未滿二十人
受具戒不得波夜提耶答曰有與曾嫁式叉
摩尼受具戒是也問云何名掘地答曰若掘
生地不曾毀壞者是也若比丘過夏四月無
病從檀越乞酥若得波夜提若不得突吉羅
若乞油蜜石蜜薑椒畢鉢羅黑鹽若得波夜

提若不得突吉羅若乞呵梨勒阿摩勒鞞
勤多羅耶摩那伽樓伽盧醯尼若得若不得
突吉羅問頗比丘說戒時作是言我未學是
戒先當問諸比丘持修多羅持毗尼持摩多
羅伽者不得波夜提耶答曰有若作不淨教
故作如是言我不學是戒先當問持修多羅
持毗尼持摩多羅伽者無罪若諸受法比丘
遣使語不受法比丘言汝來受是五法不受
法比丘言我不能學如是無罪不受法比丘
遣使語受法比丘言汝來學我法捨離五法

受法比丘言我不能學如是無罪問頗比丘
盜聽諸比丘鬪亂諍訟作是念是諸比丘所
說我當憶持不得波夜提耶答曰有是事是
比丘比丘尼事比丘式叉摩尼事比丘沙彌
事比丘沙彌尼事是中盜聽得突吉羅若使
畜生徃聽得突吉羅若使餘比丘聽得突吉
羅若使餘比丘聽已還語得波夜提問頗比
丘僧事始發默然起去不得波夜提耶答曰
有若發時去即發時還得突吉羅問頗比丘
不敬畏他不得波夜提耶答曰有若諸上座

說非法非善非佛教下座言此非法非善非
佛教無罪若下座說法說善說佛教上座言
此非法非善非佛教得突吉羅問頗比丘過
中得飲苦酒不答若無酒氣無糟清淨得飲
問若諸根汁枝汁莖汁葉汁華汁果汁是諸
汁等比丘何時應飲答曰隨離酒勢時應飲
問頗比丘過日中不白他比丘入聚落不得
波夜提耶答曰有若比丘與擯比丘共住不
白入聚落得突吉羅若不受法比丘與受法
比丘共住不白入聚落得突吉羅若受法比

丘與不受法比丘共住不白入聚落得突吉
羅若病若飛去無罪若與瘧比丘聾比丘瘧
聾比丘共住不白入聚落得突吉羅若比丘
在地不白高處比丘入聚落得突吉羅若在
高上不白在地比丘入聚落得突吉羅若在
界內不白界外比丘入聚落得突吉羅若在
界外不白界內比丘入聚落得突吉羅若俱
在界內若坐若立不白入聚落得波夜提問
入何處不白餘比丘不得波夜提耶答曰若
入三處若入住處入阿練若處若入近聚落

僧坊不須白問頗比丘受人請食前食後行
坐他家不得波夜提耶答曰有除五種食請
與餘食不得波夜提若淨食不淨食雜得突
吉羅若請處食不足餘處求無罪問頗比丘
利帝利澆頂王地未了未藏寶若過門闌若
門闌邊過不得波夜提耶答曰有若過諸天
王諸龍王諸夜叉王阿脩羅王迦樓羅王門
闌門闌道邊過無犯問頗比丘說波羅提木
又時言我今始知是法半月半月波羅提木
又經中說不犯波夜提耶答曰有若比丘尼

僧說波羅提木又時比丘作是語我始知是
法半月半月波羅提木又中說得突吉羅若
比丘僧說波羅提木又時比丘尼作是言我
知知是法半月半月波羅提木又中說得突
吉羅問頗比丘若骨若齒若角作針筒不得
波夜提耶答曰有若爲他使人作得突吉羅
若爲他故作自用得突吉羅問頗比丘過八
指作牀足不得波夜提耶答曰有若以珠脚
牙脚若尖脚作牀足座得突吉羅問頗比丘
以兜羅綿貯褥若自貯若使人貯不得波夜

提耶答曰有若經淨緯不淨緯淨經不淨若
 二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛殺羊毛若
 雜織以兜羅綿貯得突吉羅問頗比丘作兩
 浴衣若過量不得波夜提耶答曰有若經淨
 緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若
 駱駝毛牛毛殺羊毛若雜織廣長過量作得
 突吉羅問頗比丘作覆瘡衣廣長過量不得
 波夜提耶答曰有若經淨緯不淨緯淨經不
 淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛殺羊
 毛若雜織過量作得突吉羅問頗比丘作尼

師壇廣長過量不得波夜提耶答曰有若經
 淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者
 若駱駝毛牛毛殺羊毛若雜織廣長過量作
 得突吉羅問頗比丘等佛衣量作衣不得波
 夜提耶答有若經淨緯不淨緯淨經不淨若
 二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛殺羊毛若
 雜織若作得突吉羅波夜提
事竟
 問七滅諍法
 問頗有諍不用七滅法一一滅得名滅耶答
 曰有若比丘來欲滅事事未決斷即便命終

是事名爲滅又自言我是白衣若沙彌若非
比丘若不見擯人不作擯人不捨惡邪擯人
不共住人種種不共住人若賊住人先來白
衣若不能男若言犯四重罪若殺父母殺阿
羅漢破僧惡心出佛身血若是比丘勤讀誦
經若動作福業若勤斷餘事若遠行若長病
到他國不還是事皆名爲滅又復始發滅事
時即便命終若自言我是白衣乃至到他國
不還故是事皆名爲滅七滅諍
法竟

問七法中受戒法第一

優波離問佛若比丘白四羯磨受戒時不說
幾事名不受具足戒答曰若不說四事名名
不受具戒何等四一和尚二衆僧三求受戒
人四羯磨不說是四事名不名受具戒若說
是四事名名得受具戒又復不說三事名不
名受具戒何等三一衆僧二求受戒人三羯
磨不說是三事名不名受具戒說是三事名
得名受具戒又復不說二事名不名受具戒
何等二一求受具戒人二羯磨不說是二事
名不名受具戒若說是二事名得名受具戒

問頗有比丘四人界內一時受具戒得名受戒耶答曰有若四處展轉與欲得問若諸比丘與拘耶尼人受戒是人得名受戒不答曰得名受戒與受戒人得罪弗婆提人亦如是問若諸比丘與鬱單越人受戒是人得戒不答曰不得彼人無所屬故問若諸比丘與先破戒人受戒是人得受戒不答不得問諸比丘與賊住人受戒是人得受戒不答不得問若諸比丘與無和尚人受戒得受戒不答是人得受戒說羯磨人衆僧得罪若諸比丘與

瘖人受戒是人得受戒不答曰不得若諸比丘與聾人受戒得受戒不答曰不得若與瘖聾人受戒得受戒不答曰不得問若以瘖人足數受戒得受戒不答曰不得若以聾人足數受戒得受戒不答曰不得問養兒欲出家應問何母答應問所養母毗尼中說父母不聽不得出家受戒頗有父母不聽得出家受戒耶答有若父母是畜生得問毗尼中說殺父母人不得出家受戒若出家受戒應

滅擯頗有殺父母人諸比丘與受戒是人得受戒耶答曰有若殺畜生父母又復若異想異因緣殺父母是人得受戒不應滅擯阿毗尼中說欲出家人二時白衆僧出家時剃髮時頗不二時白得出家受戒耶答曰有若是人父母是畜生得問毗尼中說汗比丘尼人不應出家受戒若出家受戒應滅擯頗有汗比丘尼人諸比丘與受戒是人得出家受戒耶答曰有若八人以八事汗比丘尼比丘尼名汗是八人不名汗比丘尼又復一人以八

事汗比丘尼比丘尼名汗是人^十不名汗比丘尼人問毗尼中說賊住人不應出家受戒若出家受戒應滅擯幾種名賊住答曰若比丘於四波羅夷中隨所破入衆僧中聽白羯磨白二羯磨白四羯磨作布薩自恣聽十四人羯磨亦名賊住^十問毗尼中說越濟人不得出家受戒若出家受戒應滅擯云何名越濟人答若比丘不捨戒入外道作外道相說外道見受外道業是也問毗尼中說殺阿羅漢人不應出家受戒若出家受戒應滅擯頗殺阿

羅漢人諸比丘與受戒是人得出家受戒耶
答曰有若殺阿羅漢不得五逆罪者是也問
求受戒人在地與受戒人在高上得名受戒
不答曰不得求受戒人在高上與受戒人在
地得名受戒不答曰不得求受戒人在界內
與受戒人在界外得名受戒不答曰不得求
受戒人在界外與受戒人在界內得名受戒
不答曰不得若求受戒人在界內與受戒人
俱在界內若坐若立得名受戒問諸比丘在
地足數人在高上與受戒得名受戒不答不

得諸比丘在高上是數人在地與受戒得名
受戒不答曰不得諸比丘在界內是數人在
界外與受戒得名受戒不答不得諸比丘在
界外是數人在界內與受戒得名受戒不答
不得諸比丘是數人俱在界內若坐若立與
受戒得名受戒問頗有一人在四住處中諸
比丘與受戒得名受戒耶答曰得若牀榻材
木連接四界與受戒得名受戒問頗有一足
數人在四住處中與受戒得名受戒耶答曰
得若牀榻材木連接四界與受戒得名受戒

問布薩法第二

優波離問佛若比丘於衆僧前與欲誰應與說答諸比丘隨意與說問若僧坊近聚落齊幾名不失衣答曰齊聚落界外問諸比丘於先無僧坊聚落中起僧坊未給界齊幾名爲界答齊是聚落界通行處問若比丘無聚落阿蘭若處始起僧坊未結界是中齊幾名爲界答西齊一拘盧舍是中諸比丘應一處和合說戒作諸羯磨是中諸比丘不應別布薩別羯磨若別布薩別羯磨一切諸比丘得罪

問說波羅提木又人在地諸比丘在高上得名布薩不答不得說波羅提木又人在高上諸比丘在地得名布薩不答不得說波羅提木又人在界內諸比丘在界外得名布薩不答不得說波羅提木又人在界外諸比丘在界內得名布薩不答不得若說波羅提木又人諸比丘俱在界內若坐若立得名布薩問若諸比丘夜垂過諸比丘憶念今日布薩諸比丘當說波羅提木又不答不應說若說波羅提木又竟諸比丘不成布薩問若比丘受

他清淨已出界得何罪答得突吉羅問誰應
教授比丘尼答舊比丘問若眾僧壞為二部
比丘尼應從何部教授答隨說如法者若無
說如法者闍賴吒比丘應出界外教授比丘
尼問若諸比丘捨界不離衣界亦捨不答亦
捨若捨不離衣界今八大界亦捨不答三捨問若
先界不捨更得結界若大若小不答曰不得
問若諸比丘布薩時說戒序及四波羅夷乃
至說七滅諍法一切僧得名說戒布薩不答
曰得問毗尼中說有一住處布薩說波羅提

木又時諸比丘非法別眾非法和合眾如法
別眾如法和合眾世尊云何非法別眾說波
羅提木又答言諸比丘別為二部不如法說
波羅提木又所應說事不說誰應說而不說
乃至所應說而不說是名非法別眾說波羅
提木又云何非法和合眾說波羅提木又答
諸比丘一心和合不如法說波羅提木又所
應說事不說誰應說而不說乃至所應說而
不說名非法和合眾說波羅提木又云何如
法別眾說波羅提木又答諸比丘別為二部

如法說波羅提木又所應說事而說說應說而說乃至所應說而說是名如法別衆說波羅提木又云何如法和合衆說波羅提木又諸比丘和合一處如法說波羅提木又所應說事而說誰應說而說乃至應說而說是名如法和合衆說波羅提木又問毗尼中說有一住處諸比丘小不了如羯羊云何小不了如羯羊答若諸比丘不知布薩不知布薩羯磨不知說波羅提木又不知會坐是問頗比丘僧事未訖從坐處起去不得波夜提耶答

曰有若大小行若不離聞處問毗尼中說宿受欲人不應共布薩說戒除僧未起云何名僧未起答曰乃至四人坐未起云何名起乃至減四人問若狂人足數說戒得名說戒不答不得若散亂心人病壞心人足數說戒得答說戒不答不得若衆僧未與癡比丘作癡羯磨不應離是比丘說戒若作癡羯磨已是比丘若在若不在諸比丘隨意布薩說戒作諸羯磨問諸比丘在地足數人在高上說波羅提木又得名說波羅提木又不答不得諸

比丘在高上足數人在地說波羅提木又得名說波羅提木又不答不得諸比丘在界內足數人在界外說波羅提木又得名說波羅提木又不答不得諸比丘在界外足數人在界內得名說波羅提木又不答不得若諸比丘足數人俱在界內若坐若立說波羅提木又得名說波羅提木又問若瘖人足數說波羅提木又得名說波羅提木又不答曰不得若聾人瘖聾人足數說波羅提木又得名說波羅提木又不答不得問受法比丘與不受

法比丘說戒得名說戒不答不得問不受法比丘與受法比丘說戒得名說戒不答不得問受法比丘以不受法比丘足數說波羅提木又得名說波羅提木又不答不得問不受法比丘以受法比丘足數說波羅提木又得名說波羅提木又不答曰不得問頗比丘界內四處一時說波羅提木又得名說波羅提木又不得罪耶答曰有展轉與欲清淨是問頗一比丘與四處說波羅提木又得名說波羅提木又不得罪耶答曰有若以牀榻材木

連接四界若坐若立說波羅提木又是問頗一比丘足數四住處說波羅提木又得名說波羅提木又不得罪耶答有以牀榻材木連接四界若坐若立足數說波羅提木又

問自恣法第三

優波離問自恣法問頗比丘十日未至自恣得名自恣不得罪耶答曰有比丘若二若三若四促作布薩出界去彼問自恣無罪問頗比丘未至後自恣而自恣不得罪耶答曰有若比丘後安居受七日出界去彼問自恣彼

問比丘少隨是客比丘自恣無罪問自恣人在地諸比丘在高上得名自恣耶答曰不得自恣人在高上諸比丘在地得名自恣耶答曰不得自恣人在界內諸比丘在界外得名自恣耶答曰不得自恣人在界外諸比丘在界內得名自恣耶答曰不得自恣人諸比丘俱在界內若坐若立得名自恣諸比丘在地足數人在高上自恣得名自恣不答曰不得諸比丘在高上足數人在地自恣得名自恣耶答曰不得諸比丘在界內足數人在界外

自恣得名自恣不答曰不得諸比丘在界外
足數人在界內自恣得名自恣不答曰不得
諸比丘足數人俱在界內若坐若立得名自
恣問曰諸比丘遮癡比丘自恣得遮不答曰
不應遮諸比丘遮聾人自恣得遮不答曰不
應遮諸比丘遮癡聾人自恣得遮不答曰不
應遮問癡人遮諸比丘自恣得遮不答曰不
應遮若聾人遮諸比丘自恣得遮不答曰不
應遮若癡聾人遮諸比丘自恣得遮不答曰
不應遮問毗尼中說自恣時不應去有比丘

有住處有比丘無住處有比丘有住處無住
處頗有比丘自恣時至彼三處不得罪耶答
曰有安居比丘聞彼比丘欲來鬪亂破此比
丘自恣爾時安居比丘作是念我不欲聞是
鬪亂事故至彼有比丘有住處有比丘無住
處有比丘有住處無住處去無罪有病比丘
遮不病比丘自恣僧應語是比丘汝自病莫
遮無病比丘自恣何以故病人少安隱故有
不病比丘遮病比丘自恣衆僧應語無病人
言莫遮病比丘自恣何以故病人少安隱故

有病比丘遣使遮不病比丘自恣衆僧應語
是使長老汝莫受病比丘人語遮不病比丘
自恣何以故病人少安隱故是使到病比丘
邊語長老衆僧約勅汝病莫遮不病比丘自
恣何以故病人少安隱故病比丘言但遮是
病比丘待突吉羅今八是使受病比丘語遮不病
比丘自恣是使得突吉羅不病比丘遣使遮
病比丘自恣衆僧應語是使長老汝莫受不
病比丘語遮病比丘自恣何以故病人少安
隱故是使到不病比丘邊言衆僧約勅汝莫

遮病比丘自恣何以故病人少安隱故若不
病比丘言爲遮得突吉羅若使比丘受不病
比丘語遮病比丘自恣使得突吉羅罪問曰
毗尼中說有一住處自恣時識事不識人何
者是事何者是人答事名罪罪因緣起得罪
者名爲人間曰毗尼中說比丘若得清淨共
住同見比丘是中云何同見答諸比丘若見
波羅夷罪如所見說若見僧伽婆尸沙罪如
所見說若見波夜提罪波羅提毗舍尼突吉
羅如所見說是名同見問若比丘遮他比丘

自恣彼轉根遮比丘尼自恣不成遮比丘遮
 比丘自恣自轉根比丘尼所不成遮比丘尼
 遮比丘尼自恣彼轉根比丘所不成遮比丘
 尼遮比丘尼自恣此自轉根比丘所不成遮
 問曰受法比丘與不受法比丘共自恣得名
 自恣不答曰不得不受法比丘與受法比丘
 共自恣得名自恣不答曰不得受法比丘以
 不受法比丘足數得自恣不答曰不得不受
 法比丘以受法比丘足數得自恣不答曰不
 得瘞人足數共自恣得自恣不答曰不得

人瘞人足數共自恣得名自恣不答曰不
 得問曰頗有界內四處一時自恣得自恣耶
 答曰有展轉與欲得問頗有一比丘四住處
 自恣得名自恣無罪耶答曰有若牀榻材木
 連接四處得問頗有一比丘足四處數自恣
 得名自恣耶答曰有若牀榻材木十八連接四界
 得
 問安居法第四
 問若比丘安居已心生疑悔我得安居不耶
 是人得名安居不答言得是人應與安居衣

分不答言應與問若優婆夷欲出家遣使到
比丘所言大德來我欲出家是比丘破安居
去應去不答言應去問比丘尼安居中應與
憶念毗尼不癡毗尼遣使到比丘所言大德
來令僧與我憶念毗尼不癡毗尼是比丘應
破安居去不答應去若是比丘中道聞是比
丘尼命終若反戒若入外道若八難中一一
難起應去不答不應去若去得何罪答曰得
突吉羅問諸比丘夏三月未盡擯比丘是人
應擯不答曰應擯應與安居衣分不答曰不

應與若比丘自恣七日在受宿出界去無罪
若六日五日四日三日二日一日在受宿出
界去無罪問安居比丘有幾自誓答曰有五
鉢自誓衣自誓時自誓安居自誓語自誓問
頗比丘在彼房衣亦在彼房名破安居亦名
離衣宿亦名壞今八自誓得罪耶答十九言有若比丘
後安居獨入房置三衣著牀榻上若衣架上
不受七日法飛在上住至地了是名破安居
亦名離衣宿亦名違自誓得罪問諸比丘衆
多住處共一界內安居自恣竟捨是大界各

以寺牆壁作界是中檀越施安居眾僧現前
可分物是物應屬誰答唯捨大界應屬本大
界內安居眾僧云何應分次第平等分第四
分與沙彌問頗有一比丘四住處安居亦名
得安居郭答曰若牀榻材木連接四界是名
安居得名安居又問是比丘何處應與安居
施物答四處一切合與一分問若比丘虛空
中受安居亦名得安居不答曰不得一切虛
空無界故一切僧事諸羯磨不成問若比丘
船薄棧上安居得名安居不答曰若是船薄

棧上水下水不得繫在柱若樹若椽若石沉
不移得安居是比丘何處處與安居衣物分
答即隨船薄棧上所得問若比丘不受前
安居不受後安居名爲何人答是破安居無
所得人

問藥法第五

優波離問佛若以酥油著酒中可飲不答比
丘若病得飲不病不得飲即日受時藥時分
藥七日藥盡形壽藥共和合一處中前應服
時藥力故過中不應服即日受時分藥七日

藥盡形藥共合一處時分應服時分藥力故
過時分不應服即日受七日藥盡形藥共合
一處七日應服七日藥力故過七日不應服
盡形藥隨意應服即日受時藥不淨即日受
時分藥七日藥盡形藥共合一處不應服即
日受時分藥不淨即日受七日藥盡形藥共
合一處不應服即日受七日藥即日受盡形
藥共和合一處不應服盡形藥盡形應服問
時藥時分藥七日藥盡形藥是諸藥舉殘宿
得服不答不得又問若比丘先自取後從淨

者造受可服不答曰不得又問是諸藥手受
口受無病應服不答曰不應服問手受口受
病人得服不答應服問若火在淨地淨者在
不淨地以火作淨得淨不答得淨可食不答
不得食若火在不淨地淨者在不淨地以火
作淨得淨不答得淨可食不答不可食若火
在不淨地淨者在淨地以火作淨得淨不答
得淨可食不答不得食問若火在淨地淨者
在不淨地以火作淨得淨不答言得淨可食
不答不得食是中立以燄作淨得淨不答得

淨可食不答不得食是中立以斷燄作淨得
淨不答得淨可食不答不得食是中立以炭
作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中
立以灰火作淨得淨不答得淨可食不答不
待食是中立以熱灰作淨得淨不答得淨可
食不答不得食問若火在淨地淨者在高上
以火作淨得淨不答得淨可食不答不得食
是中立以燄火擲作淨得淨不答得淨可食
不答得食是中立以燄作淨得淨不答得淨
可食不答不可食是中立以斷燄作淨得淨

不答得淨可食不答可食是中立以熱灰灑
作淨得淨不答言得淨可食不答不得食是
中立以熱灰灑作淨得淨不答言得淨得食
不答言得食若火在不淨地淨者在淨地是
中立以燄作淨得淨不答得淨可食不答不
得食是中立以斷燄作淨得淨不答得淨可
食不答得食是中立以火炭作淨得淨不答
得淨可食不答不得食是中立以灰炭作淨
得淨不答得淨可食不答不得食是中立以
熱灰作淨得淨不答得淨可食不答不得食

問若人在不淨地淨者在高上以火作淨得淨不答得淨可食不答不可得食是中立以燄擲作淨得淨不答得淨可食不答得食是中立以燄作淨得淨不答得淨可食不答不可食是中立以斷燄作淨得淨不答得淨可食不答得淨可食是中立以灰炭任淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以熱灰灑作淨得淨不答得淨可食不答得食問火在淨地三碣在不淨地是中煮食可食不答不可食問若一碣在淨地二碣在不淨地是中煮

食可食不答不可食若二碣在淨地一碣在不淨地是中煮食得食不答不得食若火在不淨地三碣在淨地是中煮得食不答以斷燄煮得食問若比丘自以火以刀以爪作淨得淨不答言得淨得食不答除火淨餘殘得食若比丘以火作淨自不應食餘比丘亦不應食問誰於鬼村得波夜提答若作淨者是淨地羯磨佛在時捨問果在不淨地淨者在淨地若以火刀爪作淨得淨不答得淨可食不答不得食若果在淨地淨者在不淨地若

以刀火爪作淨得淨不答得淨可食不答不
 可食問若以酥油煮酒中煮可飲不答離酒
 勢得服問象乳酪酥可食不答可食問八種
 漿非時可飲不答若無酒氣味無食清淨可
 飲問天食過中可食不答可食問應七日受
 不答可受

問衣法第六

問擯人應羯磨分衣不答不得擯人云何分
 衣答自受分展轉分隨籌分問頗比丘從非
 親里居士居士婦乞衣不得尼薩耆波逸提

耶答除別房衣白衣家中施衣安居衣從餘
 非親里出家乞得突吉羅問為一人故送衣
 四人同意故取應取不答不應取若為四人
 故送衣一人同意取可取不答可取問衣價
 應取不答不應取問若轉是價作衣鉢等餘
 淨物可取不答可取問頭比丘施僧衣還自
 取大得福無罪耶答曰有若一比丘獨一處
 住是中施僧衣餘比丘不來還自取用大得
 福無罪若比丘語餘比丘施僧衣語已命終
 是施物僧應用羯磨分不答不應問當云何

分答應展轉分隨籌分自受分何以故物非
現前僧物故問安居比丘滅損應與安居衣
分不答不應問龔比丘云何名得衣答若見
與我衣亦應得盲比丘云何名得衣答若著
手中若著膝上心念我得是衣問與學沙彌
云何應與衣分答與大比丘等分法問七
問八法中迦絺那衣法第一
優波離問佛無歲比丘受作迦絺那衣得名
受衣不答不得問與學沙彌受作迦絺那衣
得名受衣不答不得問擯人受作迦絺那衣

得名受衣不答不得犯僧殘別住人受作迦
絺那衣得名受衣不答不得問比丘如法應
量作衣得名受作迦絺那衣不答得受問若
比丘如法應量作納衣得受迦絺那衣不答
得受問受迦絺那衣得幾種利答得九種利
得至十夜六夜一夜有五因緣留僧伽梨無
有五因緣留兩浴衣數數食別眾食二時不
自得入聚落問諸比丘眾多僧坊共結一界
內得安居不答得名安居諸比丘應住何僧
坊答隨意住應何處自恣答隨意受自恣何

處名安居竟答隨意處至地了是問何處應
與安居衣物答隨自恣處與又隨安居日多
處應與問諸比丘多僧坊共一界內安居諸
比丘皆自恣竟受迦絺那衣是諸比丘皆得
受不答得受問諸比丘衆多僧坊共一界內
安居是諸比丘受自恣竟受迦絺那衣受已
捨是大界是諸比丘皆名受迦絺那衣不答
皆得問諸比丘衆多僧坊共結一界內安居
自恣自恣已受迦絺那衣受已捨是大界捨
已捨迦絺那衣一切比丘皆名捨迦絺那衣

耶答隨捨者捨不捨者不捨問諸比丘安居
竟衆多僧坊共結一界受迦絺那衣是諸比
丘皆名受迦絺那衣不答一切比丘得名受
迦絺那衣又問諸比丘安居竟衆多僧坊共
結一界受迦絺那衣受迦絺那衣已捨是大
界諸比丘皆名受迦絺那衣耶答一切比丘
皆得受迦絺那衣問諸比丘安居竟衆多僧
坊共結一界受迦絺那衣受已捨是大界捨
已捨迦絺那衣一切比丘皆名捨迦絺那衣
不答捨者捨不捨者不捨問頗比丘受檀越

請食前食後到餘家不得波夜提耶答曰有
若是諸處在巷陌市肆邊問諸比丘四邊僧
坊若八若九若十若過共結一界安居是諸
比丘皆得安居不答曰皆得何處應住答曰
隨意應住何處受自恣答曰隨意何處名安
居竟答隨處今八至地了是何處與安居衣物答
隨自恣處又隨安居日多處應與問諸比丘
四邊僧坊若八若九若十若過共結一界安
居諸比丘自恣竟受迦絺那衣是諸比丘皆
得名受不答得受問諸比丘四邊僧坊若八

若九若十若過共結一界安居是諸比丘自
恣竟受迦絺那衣已捨是大界是諸比丘皆
得名受迦絺那衣耶答曰皆得問諸比丘四
邊僧坊若八若九若十若過共結一界安居
自恣自恣已受迦絺那衣受已捨是大界捨
已捨迦絺那衣一切比丘皆名捨迦絺那衣
耶答隨捨者捨不捨者不捨問諸比丘安居
竟四邊僧坊若八若九若十若過共結一界
受迦絺那衣是諸比丘皆得受迦絺那衣耶
答一切皆得名受迦絺那衣又問諸比丘安

居竟四邊僧坊若八若九若十若過共結一
界受迦絺那衣受已捨是大界是諸比丘皆
名受耶答皆名受問諸比丘安居竟四邊僧
坊若八若九若十若過共結一界受迦絺那
衣受衣已捨是大界捨大界已捨迦絺那衣
一切比丘皆名捨迦絺那衣耶答捨者捨不
捨者不捨問諸比丘受迦絺那衣當作閏月
何時捨迦絺那衣答隨安居日數問諸比丘
受迦絺那衣已作十四日客比丘來作十五
日若舊比丘隨客比丘是日作布薩若是日

得施物應屬誰答一切云何應分答等分第
四分與沙彌問舊比丘受迦絺那衣已出界
客比丘來捨迦絺那衣是日得施物應屬誰
答或屬安居比丘或屬現前比丘何者屬安
居比丘何者屬現前比丘若夏末月得屬安
居比丘餘者屬現前比丘問受迦絺那衣衆
僧壞爲二部一切衆僧得名受迦絺那衣耶
答一切得受問諸比丘受迦絺那衣已僧壞
爲二部一部捨迦絺那衣是迦絺那衣得名
捨不答曰如法者捨得名捨不如法者捨不

名捨問不淨衣受迦絺那衣得受不答不得
 問後安居人得受迦絺那衣不答不得問頗
 受迦絺那衣住處得施物但此一處自恣比
 丘得分耶答曰有若諸比丘夏末月受迦絺
 那衣即夏末月捨是中得施物是問如毗尼
 中說乃至聞時處亦名捨迦絺那衣云何是
 聞時處答若比丘受迦絺那衣在界外聞僧
 捨迦絺那衣聲得名捨迦絺那衣

十誦律卷第五十八

音釋

薛荔伽

梵語也正云薛荔多此云握郎擊
 薛荔伽鐵薛蒲計切荔郎計切

闌

魚列切門
 貯貯直呂切盛也 樽樽而欲切相樽也 簿簿而欲切相簿也 棧棧而欲切相棧也

薛步皆切
 棧棧房越切

永樂北藏

十誦律

第七九册

十誦律卷第五十九

令九

姚秦三藏弗若多羅共三藏為摩羅什譯

第九誦之四

俱舍彌法第二

問若眾僧壞為二部諸比丘尼受半月教授法應從何部受答從說如法者受若無說如法者闍賴吒比丘應出界外教授問俱舍彌比丘毗耶離比丘捨界得名捨不答不得問毗耶離比丘俱舍彌比丘捨界得名捨不答不得捨問俱舍彌比丘布薩處二部共合一

處闍賴吒云何布薩答應出界作布薩問是中檀越來捉上座手言布施眾僧是施物應屬誰答隨何部作上座是物應屬一部若檀越捉第一上座第二上座手言是物施僧是物應屬誰答若二上座是一部上座應屬一部若二上座各是一部應屬二部云何應分答次第等分第四分與沙彌問若眾僧欲壞知法者次第敷一獨坐牀中間各留一牀處是中坐應作僧羯磨亦應教授比丘尼是中云何名成法答若二部隨順闍利吒比丘共

和合是

瞻波法第三

問若睡眠比丘衆僧擯得名擯不答若聞白已睡眠得名擯問若衆僧睡眠擯一比丘是比丘得名爲擯不答若衆僧聞白已睡眠得名擯問若亂語憤鬧時擯比丘得名擯不答乃至四比丘聞白聲得名擯問若賊住比丘擯比丘不共住種種不共住人別住比丘狂人散亂心病壞心人足數擯比丘得名擯不答不得癡比丘若未作癡羯磨諸比丘不得

離作布薩及諸羯磨若作癡羯磨已若來若不來諸比丘隨意作布薩及諸羯磨問頗比丘衆僧事未訖從坐處起不得波夜提耶答曰有若大小行若不離聞處是問毗尼中說比丘不在現前不應羯磨若作諸比丘得罪頗有比丘不現前中作羯磨不得罪耶答曰有諸比丘尼爲比丘不現前與作不禮拜不共語不問訊不供養羯磨是問毗尼說不自首不應作羯磨頗有不自首得作羯磨耶答曰有若比丘不自首比丘尼僧得作不禮拜不

共語不問訊不供養羯磨諸比丘在地有事
人在高上得作羯磨不答不得諸比丘在高
上有事人在地得作羯磨不答不得諸比丘
在界內有事人在界外得作羯磨不答不得
諸比丘在界外有事人在界內得作羯磨不
答不得諸比丘有事人俱在界內若坐若卧
若立得作羯磨問受法比丘與不受法比丘
作羯磨得羯磨不答不得受法比丘與受
法比丘作羯磨得羯磨不答不得受法比丘
以不受法比丘足數作羯磨得羯磨不答不

得不受法比丘以受法比丘足數作羯磨得
羯磨不答不得問頗有界內一時四處作羯
磨不得罪耶答曰有四處展轉與欲得問頗
一比丘於四住處中作羯磨不得罪耶答曰
有若牀榻材木今九連接四界得問頗一足數人
足四住處作羯磨不得罪耶答曰有若牀榻
材木連接四界若坐若立得
般茶盧伽法第四
優波離問佛諸比丘作滅羯磨擯一比丘諸
比丘還捨是羯磨得名捨不答言得捨諸比

比丘得罪諸比丘在地被擯比丘在高上得解
擯不答不得諸比丘在高上被擯人在地得
解擯不答不得諸比丘在界內被擯人在界
外得解擯不答不得諸比丘在界外被擯人
在界內得解擯不答不得若諸比丘被擯人
俱在界內若坐若立得解擯諸比丘得罪問
比丘無比丘住處住得僧伽婆尸沙罪不得
發露名覆藏罪不答曰不名覆藏問若比丘
得僧伽婆尸沙罪竟日與比丘共住不發露
出界至地了得覆藏罪耶答不名覆藏問若

比丘得僧伽婆尸沙罪與賊住比丘諸擯比
丘別住比丘不共住人種種不共住人狂人
散亂心人病壞心人共住不向說得名覆藏
不答不得問若比丘與癡人共住不向癡人
說名覆藏不答不名覆藏不能語故若與龍共
人共住不向說得名覆藏不答不得聞語
故若與癡龍人共住不向說得名覆藏不答
不得不解不聞語故若與邊地人共住不向
說得名覆藏不答不得不解語故若比丘向
比丘尼說名發露不答不名發露若向式叉

摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷說得名發
露不答不得名發露問若比丘語餘比丘言
若作如是罪得何等罪云何治不自說已作
得名發露不答不名發露問若比丘隨覆藏
罪不別住不行摩那埵諸比丘但與作出罪
羯磨得名出罪今九不答得名出罪諸比丘得罪
問若比丘隨覆藏罪作別住不行摩那埵諸
比丘但與作出罪羯磨得名出罪不答得名
出罪諸比丘得罪問若比丘隨覆藏罪作別
住行摩那埵諸比丘但與出罪羯磨得出罪

不答得名出罪諸比丘無罪問若比丘覆藏
罪六夜行摩那埵諸比丘與作出罪羯磨得
名出罪不答得名出罪諸比丘得罪問若比
丘不覆藏罪衆僧中六夜行摩那埵諸比丘
與作出罪羯磨得名出罪不答得名出罪諸
比丘無罪問諸比丘在地有罪比丘在高上
得名出罪不答不得諸比丘在高上有罪比
丘在地得名出罪不答不得諸比丘在界內
有罪比丘在界外得名出罪不答不得諸比
丘在界外有罪比丘在界內得名出罪不答

不得若諸比丘與有罪比丘俱在界內若坐若立得名出罪不答得

問順行法第五

優波離問佛頗比丘即是別住人即是別住

竟人即是行摩那埵人即是行摩那埵竟人

耶答曰有若比丘^{今九}出精得僧伽婆尸沙^五罪是

罪不覆藏是人從僧乞六夜行摩那埵僧與

此比丘六夜摩那埵是比丘六夜行摩那埵

時爾所日已行竟更作出精得僧伽婆尸沙

罪是第二罪亦不覆藏是比丘復從僧乞六

夜行摩那埵僧復與此比丘六夜摩那埵是

人行六夜摩那埵時爾所日已行竟更故出

精得僧伽婆尸沙罪是罪覆藏是比丘隨覆

藏日從僧乞別住是比丘隨覆藏日行別住

時爾所日已行竟更故出精得僧伽婆尸沙

罪是第二罪亦覆藏二罪覆藏一罪一夜覆

藏二罪一夜覆藏是比丘過一夜以一罪故

名別住人以一罪故名別住竟人以一罪故

名行摩那埵人以一罪故名行摩那埵竟人

問毗尼中說別住人不得與別住人有住處

不得同一覆無住處不得同一覆頗有別住人得與別住人有住處無住處同一覆於僧坊若無僧坊不得罪耶答曰有若本是外道問頗有人無罪亦名別住耶答曰有若本是外道問頗有比丘得僧伽婆尸沙罪不隨覆藏日不從僧乞別住眾僧亦不與是人隨覆藏日別住是不從僧乞六夜摩那埵僧亦不與是人六夜摩那埵是人亦不從僧乞出罪僧亦不與是人出罪是人亦名淨不答曰有若是比丘轉根作比丘尼是問頗比丘尼

得僧伽婆尸沙罪不從二眾乞半月摩那埵二眾亦不與半月摩那埵不從二眾乞出罪羯磨二眾亦不與出罪羯磨亦名淨不答曰有若是比丘尼轉根作比丘是問出罪人在地餘比丘在高上與出罪得名出罪不答不名出罪出罪人在高上餘比丘在地與出罪得名出罪不答不名出罪出罪人在界內諸比丘在界外與出罪得名出罪不答不名出罪出罪人在界外諸比丘在界內與出罪得名出罪不答不名出罪出罪人諸比丘俱在

界內若坐若立得名出罪不答得名出罪問
別住人與別住人有住處不得同一覆無住
處不得同一覆別住人與行別住人與行
摩那埵人別住人與行摩那埵人別住人
與不共住人若有住處不得同一覆無住處
不得同一覆別住人清淨比丘有住處不應
同一覆無住處亦不應同一覆別住人別住
人別住人摩那埵人別住人摩那埵人
別住人不共住人有住處不得同一覆無住
處不得同一覆若別住人出界去若能得有

比丘住處可去若不去失行別住夜若言我
不能行別住法摩那埵是人白眾僧言我不
能行眾僧應置問應置幾日答應置二十五
日問頗有人無罪亦從眾僧乞別住眾僧與
名為善與耶答本外道是問頗有不受具戒
人得僧伽婆尸沙罪十九隨覆藏日從僧乞別住
僧與是人隨覆藏別住名為善與耶從僧乞
六夜摩那埵眾僧若與摩那埵亦名善與耶
從眾僧乞出罪羯磨僧與出罪羯磨亦名善
與耶答與學沙彌是

問遮法第六

優波離問佛頗得宿聽出他過耶答不得又問以宿聽得遮波羅提木又得遮自恣得遮教化比丘尼耶答不得問在地住人得與高上人作覆鉢不答不得高上人得與地人作覆鉢不答不得界內與界外人作覆鉢不答不得界外與界內人得作覆鉢不答不得若與作覆鉢人俱在界內若坐若立得作覆鉢問諸比丘在地足數人在高上作覆鉢得不答不得諸比丘在高上足數人在地作覆鉢

不答不得諸比丘在界內足數人在界外作覆鉢得不答不得諸比丘在界外足數人在界內作覆鉢得不答不得若諸比丘足數人俱在界內若坐若立得作覆鉢諸比丘在地與高上人作仰鉢得不答不得諸比丘在高上與在地人作仰鉢得不答不得諸比丘在界內與界外人作仰鉢得不答不得諸比丘在界外與界內人作仰鉢得不答不得諸比丘與作仰鉢人俱在界內若坐若立得作仰鉢諸比丘在地足數人在高上作仰鉢得不

答不得諸比丘在高上足數人在地作仰鉢
得不答不得諸比丘在界內足數人在界外
作仰鉢得不答不得諸比丘在界外足數人
在界內作仰鉢得不答不得諸比丘足數人
俱在界內若坐若立得作仰鉢問毗尼中說
不得以宿聽出他過全九頗比丘宿聽出他過無
罪耶答曰有若受自恣時得餘時不得問應
從何處求聽答應從衆僧中間何處應與聽
法答曰衆僧中間何處應遮波羅提木又答
衆僧中間何處應遮自恣答衆僧中間何處

如法自言答衆僧中間何處如法斷事答衆
僧中間諸比丘遮瘖人波羅提木又得名遮
不答不得問遮聾人瘖聾人狂人散亂心人
病壞心人波羅提木又得名遮不答不得問
若諸比丘以瘖人足數遮波羅提木又得名
遮不答不得問若以聾人瘖人狂人散亂心
人病壞心人足數遮波羅提木又得名遮不
答不得問受法比丘遮不受法比丘波羅提
木又得名遮不答不得問不受法比丘遮受
法比丘波羅提木又得名遮不答不得問受

法比丘以不受法比丘足數遮波羅提木又
得名遮不答不得問不受法比丘以受法比
丘足數遮波羅提木又得名遮不答不得問
頗一比丘遮四住處波羅提木又得名遮不
答曰有若牀榻材木連接四界得名遮問頗
有一足數人足今九四處遮波羅提木又得名遮
不答曰有若牀榻材木連接四界得名遮頗
問卧具法第七

名尊長非尊長答受法比丘應禮敬不受法
比丘不受法比丘不應禮敬受法比丘是名
尊長非尊長問毗尼中說此間安居比丘不
應彼處取卧具頗有比丘此間安居彼處取
卧具不得罪耶答曰有後安居若阿練若比
丘此間安居彼處取卧具欲來歲安居無罪
問毗尼中說佛告舍利弗汝等先籌量人後
當分布取卧具云何名籌量人答一一部清
淨上座和合是名籌量人問沙彌在僧坊應
取卧具不答應取問一比丘獨在僧坊應取

卧具不答應取問若二比丘在僧坊中住應
 取卧具不答應取問若三比丘在僧坊中住
 應取卧具不答應取問若四比丘在僧坊中
 住應唱分卧具不答應唱分問頗一比丘四
 處住取卧具耶答曰有若拈榻材木連接四
 邊得取卧具問頗有比丘不現前與卧具不
 答或與或不與誰應與知當來誰不應與知
 當不來不囑者不與若囑者一切卧具應與
 一切作事今代作
 問滅諍法第八

優波離問佛頗有以一事多覓法滅得名滅
 不得罪耶答曰有唱分布卧具事起是也問
 毗尼中說二因緣故破僧一唱說二取籌是
 中若賊住比丘唱說行籌可名破僧不答不
 名破僧問若狂人散亂心人病壞心人唱說
 行籌可名破僧今九不答不名破僧十
 問雜事初
 優波離問佛如佛所說邊地人持律第五得
 受具戒頗有十人但取五人得名受具戒不
 答得名受具戒與受具戒者得罪問尊者人云

何名得布施答若眼見若盲人若著手中若
 著膝上心生念我得是物問若坐卧具上若
 織若畫作文人像若半有半無得坐卧不答
 不得不犯者若多壞若敷尼師壇坐問捉犍
 牛尾得渡河不答不得問除犍牛若捉餘畜
 生尾得渡河不答若捉師子虎狼象犍牛驢
 馬尾者得捉渡河問受石蜜漿舉宿經七日
 糝雜得服不答雜餘糝不得問不淨藥草著
 油中煮得服不答不得若病人塗身手足灌
 鼻無罪問若以不淨脂煮鹽得食不答病人

若燒得服問比丘以火刀爪淨果得食不答
 不得問若果樹在淨地枝在不淨地果墮是
 中可食不答不可食若果樹在不淨地枝在
 淨地果墮是中可食不答可食佛語諸比丘
 從今日不聽汝作淨地羯磨若作得突吉羅
 從是語已捨是事問諸大小槃團槃杓案上
 得食不答不得問人乳得飲不答不得若病
 以洗瘡塗眼得問人肉得食不答不得若食
 得偷蘭遮問故為殺畜生肉可食不答不得
 若食突吉羅不淨鳥獸肉不應食若食得突

吉羅燕肉不應食若食得突吉羅鷓鴣鳥等
肉不應食若食得突吉羅蝦蟆肉不應食若
食得突吉羅水蛭不應食若食得突吉羅即
日受時藥時分藥七日藥盡形藥共合一處
中前應服時藥力故過中不應服即日受時
分藥七日藥盡形藥共合一處服分應服時
分藥力故過時分不應服即日受七日藥盡
形藥共合一處七日應服七日藥力故過七
日不應服盡形藥隨意應服昨日受時藥不
淨即日受時分藥七日藥盡形藥共合一處

不應服昨日受時分藥不淨即日受七日藥
盡形藥共合一處不應服昨日受七日藥不
淨即日受盡形藥共合一處不應服盡形藥
盡形應服問頗有從一物邊作時藥時分藥
七日藥盡形藥答曰有甘蔗是時藥清汁是
時分藥作石蜜是七日藥燒作燴燬是盡形
藥酪是時藥清汁如水是時分藥作酥是七
日藥燒作燴燬是盡形藥胡麻是時藥壓作
油是七日藥燒作燴燬是盡形藥肉是時藥
煎取脂是七日藥燒作燴燬是盡形藥問時

分七日盡形藥是諸藥舉殘宿得服不答不得問若大比丘先自取後從淨者邊受可服不答不得問是藥手受口受無病應服不答不得問若手受口受病比丘得服不答得服問八種漿非時可飲不答若無酒氣味清淨得服

今九

十二

問得從狂人取衣不答或可取或不可取若知有父母兄弟居家與可取若無父母兄弟非居家中與不可取問狂人何時應受衣答還得本心時有一比丘獨一處住是中檀

越施僧現前可分物是比丘應心念口言是衣物爲此住處現前僧可分是衣物今屬我我應受自用若能作是語得名羯磨若餘比丘來從索不應與若不作是語是物不應取若取得突吉羅亦應共餘比丘分若不如是作出界外得突吉羅維問若賢者責罰兒是兒持物與比丘可取不答不應取問自恣竟先檀越施僧衣作是言是物施是間安居僧是時非夏末月諸比丘亦不受迦絺那衣是衣應屬誰答雖非夏末月諸比丘亦不受迦絺

那衣是衣應屬此間安居竟僧應分問諸檀越持衣施作是言是衣施是問現前僧是時夏末月諸比丘受迦絺那衣是衣應屬誰答雖是夏末月雖受迦絺那衣是衣應是一住處現前僧應分問檀越持衣施作是言是衣施此住處去年乃至十歲安居僧是安居時今九非夏末月不受迦絺那衣是衣應屬誰答雖非夏末月不受迦絺那衣是衣但去年乃至十歲此處安居僧應分問檀越持衣入僧坊作是言是衣施此住處將來一年二年乃至

十年是中安居僧爾時是夏末月受迦絺那衣是衣應屬誰答言雖是夏末月受迦絺那衣是衣應來一年乃至十年此間安居僧分問勸化主為僧事出界去誰當與安居衣分答隨所為出界處應與又隨所住日多處應與問破安居比丘應與衣分不答或應與或不應與何者應與若知前安居若後安居應與若多住應與若半住應與何者不與若知不前安居若知不後安居若住日少是問看病人為病人故出界去病人命終應與看病

人衣分不答曰或應與或不應與應與者實
為病人故出應與若餘事故出不應與問云
何名看病人答若能看視療治病人乃至若
死若差與隨病藥隨病食具足供給親近益
利使離諸衰損所作無闕是名看病人問若
白衣作看病人應與看病人物分不答不應
與問若比丘尼作看病人應與看病人物不
答不應與若是看病比丘餘處安居應與看
病人物不答應與問若看病人後安居病比
丘前安居應與看病人物不答應與問若沙

彌作看病人應與看病人物不答言應與云
何與答大比丘等與問與學沙彌齋何作淨
施答隨所得時作淨施問錢云何作淨施答
應言此是不淨物若淨當受用問頗一比丘
四住處一時安居得名安居無罪耶答若以
牀榻材木連接今九四界得名安居何處應與安
居衣分答應四處各與四分之一若比丘兩
浴衣若小受得突吉羅若覆瘡衣若小受得
突吉羅若比丘分盈長衣得突吉羅問若比
丘作三相一赤裸二著角鷄翅衣三著髮欵

跋羅得何罪答得偷蘭遮問若比丘除是三
 相更作餘相得何罪答得突吉羅問毗尼中
 說故衣不得受作迦絺那衣若受不名受云
 何名故衣答以曾受作迦絺那衣是名故衣
 又毗尼中說新衣應受作迦絺那衣云何名
 新衣答若衣未曾受作迦絺那衣是名新衣
 佛告優波離令僧作迦絺那衣人應次第作
 浣染割截簪綴連縫量度作迦絺那衣浣時
 應生是心以是衣令僧受作迦絺那衣染時
 割截時簪綴時連縫時量度時應生是心以

是衣令僧受作迦絺那衣若能生是六心得
 名受作迦絺那衣若不生是六心不名受作
 迦絺那衣又復作迦絺那衣人應生三心以
 是衣令僧受作迦絺那衣以是衣今受作迦
 絺那衣以是衣受作迦絺那衣竟能生是三
 心得名受作迦絺那衣若不生是三心不得
 名受作迦絺那衣又復作迦絺那衣應生二
 心得名受作迦絺那衣何等二心是衣今受
 作迦絺那衣以是衣今受作迦絺那衣竟若
 生是二心名受迦絺那衣若不生是二心作

迦絺那衣比丘皆得突吉羅問若受舉宿衣
受迦絺那衣不名受迦絺那衣云何名舉宿
衣答若長衣過十夜是若受不淨衣不名受
迦絺那衣云何是不淨衣答求望衣是問毗
尼中說去來衣不得受作迦絺那衣云何名
去來衣答若衣覆死人到塚間還取來是名
去來衣問毗尼中說用淨衣作迦絺那衣云
何名淨衣答佛所聽讚歎者是名淨衣問若
未受迦絺那衣僧壞為二部何部應受迦絺
那衣答如法部應受若諸比丘受迦絺那衣

竟僧壞為二部是諸比丘得名受迦絺那衣
不答皆得名受若受迦絺那衣住處僧壞為
二部是二部中有諸比丘捨迦絺那衣是名
捨不合若如法部捨得名為捨佛告優波離
作迦絺那衣人若浣染割截簪綴連縫二長
一短時應生三心用是衣當令受作迦絺那
衣以是衣今受作迦絺那衣以是衣今受作
迦絺那衣竟若能生是三心得名受作迦絺
那衣若不生是三心不得名受作迦絺那衣
又復應生二心以是衣今受作迦絺那衣以

是衣今受作迦絺那衣竟若生是二心得名
 受迦絺那衣若不生是二心不得名受作迦
 絺那衣作迦絺那衣人犯突吉羅優波離問
 佛是衣有何義故名迦絺那衣佛告優波離
 是衣名字為迦今九絺那優波離問佛何者是迦
 絺那答以是衣受迦今九絺那問何者是迦今九絺那
 義答衣名迦今九絺那義生九心故名受迦今九絺那
 人因緣故名捨迦今九絺那問毗尼中說是迦今九絺
 那衣住處各蔭覆蔭覆義云何答迦今九絺那衣
 住處蔭覆僧得受衣物等施問毗尼中說得

用急施衣令僧受作迦絺那衣云何名急施
 衣答十日未至自恣得衣物是名急施衣問
 毗尼中說得時衣令僧受作迦絺那衣云何
 名時衣答若夏末月得衣物是名時衣佛告
 優波離五比丘不得作迦絺那衣人何等五
 一無歲二破安居三後安居四擯五別住是
 名為五佛言若減五人受迦絺那衣不得各
 受迦絺那衣若四比丘第五白衣不各得受
 若沙彌非比丘外道不見擯人不作擯人不
 捨惡邪見擯人不共住人種種不共住人自

言我犯重罪人若先來白衣若汗比丘尼人不能男人越濟人若殺父母阿羅漢破僧人惡心出佛身血人如是等作第五人不名受迦締那衣問頗有隨日受迦締那衣彼日捨不作羯磨不得罪耶答曰有受迦締那衣諸比丘作十四日客比丘來作十五日若舊比丘隨客比丘即日作布薩捨迦締那衣無罪問云何得破僧罪答若人非法知是非法邪見故壞僧如是得破僧罪又非法謂是法邪見故壞僧得破僧罪又非法中疑邪見故壞

僧得破僧罪問所有破僧皆是僧諍聲耶所有僧諍聲皆是破僧耶答或有破僧無僧諍聲或有僧諍聲非僧破或有僧破亦僧諍聲或非破僧無僧諍聲問云何破僧無僧諍聲答若僧壞為二部未受十四破僧事是各破僧無僧諍聲云何僧諍聲非破眾僧答若諸比丘執是十四破僧事僧未作二部是各僧諍聲非破僧云何破僧亦僧諍聲答若僧壞為二部受十四破僧事是各破僧亦僧諍聲云何非破僧亦非諍聲答除上爾所事問所

有破僧皆是別離僧耶所有別離僧皆是破僧耶答或有破僧非是別離或有別離非破僧或有破僧亦是別離或非破僧亦非別離云何破僧非是別離答若僧破共一處住是各破僧非是別離云何別離非是破僧答若二眾別異住異地異界異施異衣是各別離非是破僧云何破僧亦是別離答若眾僧壞為二眾別異住異地異界異施異衣是各破僧亦是別離云何非破僧亦非別離答除上爾所事問所有破僧皆是僧別異耶有僧別

異皆是破僧耶答或有破僧非僧別異或僧別異非是破僧或破僧亦僧別異或非破僧非僧別異云何破僧非異別異答若僧破未別異住未異地異界異施異衣是各破僧非是別異云何別異非是破僧答若僧不破別異住異地異界異施異衣是各別異非是破僧云何破僧亦是別異答若眾僧破為二部別住異地異施異界異衣是各破僧亦是別異云何非破僧亦非別異答除上爾所事問若僧破為二部若一部捨界可得捨不答如

法者捨得名捨問若衆僧破比丘尼應作布薩不答應作布薩比丘尼不同事故問若衆僧破闍賴吒比丘云何應布薩答是闍賴吒比丘應出界作布薩說戒問若衆僧破爲二部比丘尼應從何部受半月教化答應從如法部受若無如法闍賴吒比丘應出界教化問三擯比丘一比丘隨順供給得何罪答是比丘得二突吉羅一波夜提問擯比丘名爲獨名爲有伴黨耶答一切擯比丘名爲獨無有伴黨問比丘擯未決定應共住同事不答

若共住同事無罪 受法比丘得與不受法比丘作羯磨不答不得不受法比丘得與受法比丘作羯磨不答不得若有一擯比丘四比丘隨順名爲破僧不答名破僧何以故衆僧擯是人而四比丘隨順故問毗尼中說如是人不應作不見擯若擯得偷蘭遮罪何以故近破僧因緣故云何名如是人當知是大德人若多知多識多聞大德明解修妬路毗尼阿毗曇義是故說名如是不應與作不見擯若擯得偷蘭遮罪近破僧故問毗尼中

說用可信比丘語應見罪云何名可信答從
可信語比丘邊聞亦自信是罪問毗尼中說
若僧欲破應次第空一牀處敷獨坐牀知法
者應作諸羯磨及教化比丘尼是中云何成
法答若諸比丘共心悔知罪互相恭敬禮拜
問訊是問毗尼中說若破一毛爲百分當如
是細求和合衆僧因緣莫求破僧因緣問云
何名細求答應求語言應求義趣應分別籌
量應籌量細求和合僧因緣莫求破僧因緣
若擯比丘心悔知罪恭敬禮拜衆僧諸比丘

將界外解擯得解擯不答得解擯諸比丘得
罪俱舍彌何時名破僧答若俱舍彌比丘內
共一住處別作布薩及諸羯磨爾時名破僧
問俱舍彌誰名破衆僧答知法比丘界內共
住處別作布薩及諸羯磨者是問若比丘尼
僧破爲二部比丘尼來詣諸比丘求教化法
諸比丘應與教化不答應與應作是言諸姊
善共和合問二因緣故名爲破僧一唱說二
者取籌若以餘因緣唱說取籌名破僧不答
不名破僧問若衆僧破爲二部諸比丘尼來

求教化應教化不答應與教化何以故不欲
令比丘尼僧破故問毗耶離比丘受比丘尼
求教化若俱舍彌比丘爾時在界內毗耶離
比丘云何作教化答應出界教化問俱舍彌
二部朋黨一布薩處集闍賴吒比丘云何作
布薩答應出界作布薩說戒是問檀越捉上
座手布施衆僧是施物應屬誰答隨何部作
上座是物應屬若檀越捉第一上座第二上
座手言是物施衆僧應屬誰答若第一上座
第二上座同一部應屬一部第一上座第二

上座各在一部應屬二部云何應分次第分
第四分與沙彌問毗耶離比丘就闍賴吒比
丘共作布薩說戒得名布薩說戒不答得顯
闍賴吒相故若闍賴吒比丘就毗耶離比丘
共作布薩說戒得名布薩說戒不答得布薩
說戒但失闍賴吒相故問俱舍彌比丘就闍
賴吒比丘布薩說戒得名布薩說戒不答得
顯闍賴吒相故闍賴吒比丘就俱舍彌比丘
作布薩說戒得名布薩說戒不答得布薩說
戒但失闍賴吒相故

如佛所說有一住處諸比丘作羯磨非法別
 衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法
 別衆如法和合衆云何非法別衆答應與苦
 切羯磨與作不見擯羯磨僧不和合是名非
 法別衆云何名非法和合衆答應苦切羯磨
 與作不見擯羯磨僧今九和合是名非法和合衆
 云何名似法別衆答若作不見擯羯磨時先
 唱說後白僧不和合是名似法別衆云何似
 法和合衆答若作不見擯羯磨時先唱說後
 白僧和合是名似和合衆云何名如法別衆

答若應與作不見擯與作不見擯羯磨僧不
 和合是名如法別衆云何如法和合衆答若
 應與作不見擯與作不見擯羯磨僧和合是
 名如法和合衆若一比丘擯一人一突吉羅
 一人擯二人二突吉羅一人擯三人三突吉
 羅一人擯四人四突吉羅二人擯二人二突
 吉羅二人擯三人三突吉羅二人擯四人四
 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問若四

比丘擯四比丘得何罪答得偷蘭遮罪以破僧因緣故問一切衆僧睡眠爾時擯比丘得擯不答若衆僧聞白已睡眠得擯問若衆僧以餘因緣和合即擯比丘得名擯不答曰得擯說羯磨者得罪問若減四比丘擯人得名擯不答不得問若三比丘第四若白衣沙彌非比丘外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住別住種種不共住自言犯重罪先來白衣汗比丘尼殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血人作第四人得擯人不答不得問如

佛所言有一住處諸比丘應作羯磨者彼不集一處應與欲而不與現前比丘能遮者遮成遮云何應與羯磨比丘答若應四衆作羯磨四比丘應作若應五衆作羯磨者五比丘應作若應十衆作羯磨者十比丘應作若應二十衆作羯磨者二十比丘應作諸比丘清淨同住同見是名應作羯磨比丘問若比丘睡眠諸比丘作擯得擯不答若比丘聞白已睡眠得名擯問若入定比丘諸比丘得擯不答若比丘聞白已入定得名擯問若衆僧

破爲二部互相擯得擯不答若如法者擯得名擯問以闍賴吒比丘足數擯比丘得擯不答得擯但失闍賴吒相故問所有非法羯磨是別衆羯磨耶所有別衆羯磨是非法羯磨耶答或非法羯磨非別衆或別衆羯磨非法或非非法羯磨亦是別衆或非非法羯磨亦非別衆云何非法羯磨非別衆答所有中作羯磨比丘和合一處應與欲者皆與欲來現前比丘遮成遮而不遮若人不現前不先說其事與作羯磨是名非法羯磨非是別衆云

何別衆羯磨非非法答所有中作羯磨比丘不和合一處應與欲者不與欲來現在前比丘能遮者遮成遮若人現前先說其事乃作羯磨是別衆羯磨非非法云何非法羯磨亦別衆答所有中作羯磨比丘不和合一處應與欲者不與欲來現前比丘能遮者遮成遮若人不現前不先說其事與作羯磨是名非法羯磨亦別衆云何非法亦非別衆答所有中作羯磨比丘和合一處應與欲者皆與欲來現在比丘能遮者不遮若人現前先說

其事與作羯磨是名非非法亦非別衆問所
有是法羯磨皆是和合耶所有和合羯磨皆
是有法耶答或有是法羯磨非是和合或是
和合羯磨非是有法或有法羯磨亦是和合
或非有法羯磨亦非和合云何有法羯磨非
是和合答所有中作羯磨比丘不和合一處
應與欲者不與欲來現前比丘不遮若遮成
遮若人現前先說其事乃作羯磨是名有法
羯磨非是和合云何和合非是有法羯磨答
所有中作羯磨比丘和合一處應與欲者皆

與欲來現在前比丘不遮若遮成遮若人不
現前不先說其事與作羯磨是名和合非有
法羯磨云何有法羯磨亦和合答所有中作
羯磨比丘和合一處應與欲者皆與欲來現
前比丘遮成遮而不遮若人現前先說其事
與作羯磨是名有法羯磨亦和合云何非有
法羯磨亦非和合答所有中作羯磨比丘不
和合一處應與欲者不與欲來現前比丘遮
成遮而遮若人不現前不先說其事與作羯
磨是名非法羯磨亦非和合問毗尼中說所

有罪人衆僧乃至三教勅頗比丘無罪衆僧
乃至三教勅耶答除諸罪餘教勅是也問宿
白僧中得作羯磨不答除屬和尚尼羯磨若
僧未起得作一切羯磨問諸比丘唱說後向
擯比丘說得名擯不答得名擯作羯磨人得
突吉羅問諸比丘今九因宿與欲作諸羯磨得名
作耶答除病和尚羯磨若僧未起得作一切
羯磨問比丘自爲作羯磨得作不答不得若
作者衆僧應語是人言汝自慎自受治
優波離問佛是諸本破戒人賊住比丘先來

白衣等是人云何如法自言答是人僧中乃
至三自說是問可得一時唱說四人令得戒
耶答不得問可得一時唱說令四人得受大
戒耶答不得問三比丘第四是擯比丘得擯
不答不得擯問第四別住比丘擯比丘得擯
不答不得問諸比丘擯可制伏得擯不答得
擯先制伏羯磨得滅諸比丘得擯可依止比
丘可出懺悔比丘不耶答得擯先可依止可
出懺悔羯磨得滅問諸比丘與已擯比丘作
制伏羯磨名作不答不得作以不中同事故

問諸比丘與擯比丘作依止遣出懺悔羯磨
得名作不答不得作以不中同事故問除比
丘讒餘人得何罪答突吉羅罪

優波離問佛制伏羯磨有何義耶佛言此是
羯磨名字是羯磨從鬪諍相言邊出應語是

比丘衆僧後當壽量汝事又問世尊依止羯

磨有何義答此是羯磨名字是但數作衆罪
衆僧應語是人汝當依止某甲比丘在問世
尊驅出羯磨有何義答此是羯磨名字是羯
磨汗他家比丘邊出應語是人汝出去莫是

中住優波離問佛破慢羯磨有何義答此是
羯磨名字是羯磨從輕罵白衣邊出應語是
人汝應向某甲居士悔過

優波離問如佛所說汝應依止某甲比丘住
此說有何義佛言隨是罪比丘深心愛念恭
敬者畏難者應依止是比丘住又問如佛所
說言衆僧後當壽量此說有何義云何壽量
答應語言汝若有罪應入僧中三自首僧當
隨罪治汝是名壽量問若比丘語兩眼人言
汝是一眼人得何罪答故妄語故得波夜提

又問語一眼人言汝瞎眼人得何罪答輕惱他故得波夜提

問如佛所說比丘若內若外輕惱他是中云何內云何外答內者界內外者界外復次舍內名內露地名外問如佛所說阿利吒比丘羯駄婆羅門本弟子說遮道法作不遮法問云何是遮法答我說欲是遮法優波離問九誦之四竟

十誦律卷第五十九

音釋

憤鬧

憤古對切亂也鬧蘇成切

糝

蘇成切案屬

鷄

赤脂切

蝦蟆

蝦胡切

蛭

職日切水臺

煇

疑即煇

煤

諸韻書無

瞎

許鎔切目盲也

九九

廿五

十誦律卷第六十

令十

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

善誦第十誦之一

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持
律第五得受具足戒摩訶波閣波提比丘尼
受八重法即得具足戒半迦尸尼遣使得受
具足成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
地命終故諸比丘尼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波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足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陀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不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驅出羯磨下
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眾非法可壞是名
遮羯磨不遮羯磨者若羯磨時如法作白如
法唱說和合眾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
若見若聞若疑是第十三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
益當輒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

種羯磨名爲治事謂苦切羯磨依止羯磨驅
出羯磨下意羯磨除滅事者隨所從因緣滅
鬪諍亂事是人得心悔折伏恭敬禮拜軟語
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遠戒者若比丘
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
向狂人散亂心人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瘖人聾
人瘖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闕諍事無事諍犯罪
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共輒
語諍訟比丘瞋恨心折有罪比丘可出若事
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聞不
誦次第二上座應說若復不聞不誦第三上
座應說如是展轉一切皆不聞不誦故不說

定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等若客比丘未
布薩者求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
日若不見是比丘令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我某甲亦布
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
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
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
罪出見罪是名如法出罪白者白衆是事故
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

羯磨并白為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
是等諸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座起去應語衆

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
羯磨者爲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爲喜作罪比
丘以白四作依止羯磨是名依止羯磨驅出
羯磨者爲汗他家比丘以白四作驅出羯磨
是名驅出羯磨下意羯磨者爲罵白衣比丘
以白四作下意羯磨是名下意羯磨不見擯
羯磨者爲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日治以白四本日

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令出不善法是名出罪羯磨問何故善法中別住答爲摩那埵故問何故本日治答爲折伏心故問何故摩那埵答爲出罪故問何故出罪答爲戒清淨故問何以故別住爲摩那埵答是比丘行別住法能令諸比丘心悅諸比丘發心惡惟欲與摩那埵問何以故本日治爲折伏心答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爾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答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今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
羅提提舍尼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自我等
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示他過
故拔鞵繫逸去如惡馬是薩耶羅羯磨事如
誣謗者誣謗爭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煙塵
多人來索若與則不供若不與恐來傷害往

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果者如
雞尼耶結髮梵志多持木果來詣佛所與佛
佛語雞尼耶與眾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
木果木果者胡桃栗捺婆陀摩如是等木果
是名木果池物者舍利弗熱血病發諸藥師
教食池物舍利弗言佛未聽我等食池物是
事白佛佛言從今日聽食池物目犍連以神
通力曼陀耆尼池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答言曼陀耆尼
池中得來舍利弗言是非人處誰授汝耶答
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
茨根雞頭子等是名池物受者受迦締那衣

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
得迦締那衣施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
八事捨迦締那衣今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牀卧
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圖使人是人屬佛圖屬眾僧是名人物非人物者佛聽象馬駱駝牛羊驢騾屬佛圖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眾死五眾所應分物是名死衣糞掃衣者五種糞掃衣不應畜一火燒二牛嚼三鼠啣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活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果菰者毗
 耶離諸比丘多有果菰諸比丘各自恣噉佛
 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果
 菰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
 人間若金銀瑠璃玻璃牀榻器物比丘不應
 坐不應用是名人用物非人用物者天上金
 銀瑠璃玻璃地牀榻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修多羅一
 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說耶離
 十事出非法非毗尼非佛教是十事不入修
 多羅毗尼中與法相違分十威儀相違是十事七
 百比丘和合一處滅是各七百人集毗尼毗
 尼攝者二部波羅提木又并義解毗尼增一
 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諦具佛法相故
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
諸比丘錯謬故說四大印合藥者諸根藥莖
藥葉藥華藥果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和一處時應服過時
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答
不得惡捉不受得受不答不得手受口受無
病得服不答不得手受口受病得服不答得
僧坊淨法者若五寶若似五寶在僧坊內比
丘取時應作是念此誰物當還是名僧坊淨

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閻浮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人持食於此

丘前棄地而去諸比丘不知云何佛言從今日至惡穢國土棄食著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著一重革屣常洗浴皮襪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著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竟自恣布薩法

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爾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八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八難中一一難起爾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八難中一一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八難中一一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受若是比丘畏失命破戒若八難中一一難起爾時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

畏破戒若八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是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爾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八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八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賈客用塔物
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
供養塔以是事令十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
金銀真珠碑磔碼碯瑠璃玻瓈等種種寶物
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秣香塗香
華瓔珞寶瓔珞羅列然燈作衆妓樂香塗牆
壁分布香奩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
數食別衆食是名堅法堅法者佛聽食八

種粥酥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果噉
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酥油
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
銀鉢琉璃鉢摩尼鉢銅鉢白蠟鉢木鉢石鉢
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
法者佛聽畜尼師壇爲愛護卧具故無尼師
壇不應坐僧卧具上是名尼師壇法鍼法者
佛聽畜二種鍼銅鐵鍼糠鼻小豆鼻圓鼻是
名鍼法鍼筒法者佛聽畜鍼筒爲愛護鍼不
令數失更求覓妨行道故是名鍼筒法水瓶

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
視為汝說法佛雖聽許和尚諸比丘不欲作
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嚙齒木禮

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為汝說
法佛雖聽作阿闍梨諸比丘不欲作阿闍梨
佛教化令作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
闍梨後供給所應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
小便嚙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兒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爾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世三兩手提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彌二自捨住處去三反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蟲少風少熱
少諸毒蝎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麤胘繩牀細胘繩
牀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羣比丘欲治故餘
比丘畏不敢治佛言此六羣比丘所欲治塔
僧坊衆僧應羯磨與餘人治者亦與受羯磨
比丘少多造手或著一不擊或以一束草或
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人
應與作羯磨若是比丘能大作功德修治者
應與治搭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
架材木泥覆汗飾是名治塔僧坊人法恭敬
法者隨上座次第禮拜迎來送去合掌曲身
上座邊立是名恭敬今十法澡豆法者佛聽用小
豆大豆摩沙豆罌豆胡豆屑一梨頻伽等乾
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

舍梨漿舍多漿蒲萄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
飲蘇毗羅漿為冷病比丘故如為舍利弗故
聽飲是名蘇毗羅漿法皮韋法者若諸皮韋
比丘不應畜著不應坐除富羅除革屣除富
羅帶革屣帶除摩杙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墜二者支牀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為堅牢故上作樓環又杖法者佛在寒園林中住多諸腹行毒蟲今十諸比丘佛言應作有聲杖驅遣毒蟲是名杖法杖囊法者佛聽以絡囊盛杖為愛護故莫令破失更求覓妨行道故是名杖囊法散蒜法者佛聽冷病比丘散蒜以藥和蒜如舍利弗等隨散

蒜法應行是名散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鎖若戶鑰鑰等亦如是是名戶鈎法乘法者佛聽眼病諸比丘乘乘如畢陵伽婆蹉是名乘法蓋法者不應捉蓋入白衣舍除寫蓋持入是名蓋法扇法者佛聽眾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草屑華屑果汁
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著若不乞而得應

隨意受已持供養佛塔及阿羅漢塔是名華
香瓔珞法歌舞妓樂法者歌舞妓樂比丘自
不應往觀亦不應教他人往觀是事一切不
聽是名歌舞妓樂法卧法者無病比丘晝日
不應卧夜若然燈燭不應卧若喜_今軒眠應起
經行若不能起應屏處去莫以是因緣_{十六}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牀

敷鬱多羅僧伽梨枕頭下右脅著牀累足
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
安法杖處爲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
爲舍利弗故聽畜是名禪帶法禪帶法者佛
聽三種帶繩織帶辦帶毳繩帶是名帶法衣
縲帶法者佛聽衣縲帶爲攝衣令不墮落應
好掌護莫令失更求覓妨行道故是名衣縲
帶法抄繫衣法者除上高作餘時不應抄繫

是名抄繫衣法挑擲法者佛聽挑擲作聲爲
恐賊故莫令著餘時不得作是名挑擲法地
法者佛聽受地爲僧伽藍故聽僧起房舍故
林者林名衆樹事者名鬪亂相言讒謗出罪
過名共相憎令共相別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人令教化比丘尼若僧羯磨作教化比丘尼是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作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伏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各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衆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僧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不應作若僧羯磨作處分受請人不應受若僧羯磨不應作一切羯磨作典知衆事人不應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村根多聞何等二十
二善知事起根本善分別事相善知事差別
善知事本末善知事輕重善知除滅事善知
滅事更不起善知作事人有事人有教勅力
能使人受力有方便軟語力亦能使人受有
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
覓實罪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眾僧不應羯磨
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
磨人不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
盡形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
已乃至彈指頃不生覆藏心衆僧以白四羯
磨還與是比丘學法廣說如與難提是名與
學沙彌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彌得作二羯磨
布薩羯磨自恣羯磨是與學沙彌不得與衆
僧足數作布薩及諸羯磨是名波羅夷與學
沙彌行法

今十

三十

十誦律卷第六十

音釋

捺乃帶切 髀部禮切 菱菱力青切 菱菱角也

菰郎果切 鞞許戈切 精蒲秘切 斲昌悅切

飲蚊 蚊蚊無分切 蝎許揭切 整古歷切 髀大

必迷切 杖與職切 積祖管切 蒜蘇貫切 鞘私刀切

豆名切 店徒點切 鏞鑄相切 蒜蘇貫切 鞘私刀切

也室 店徒點切 鏞鑄相切 蒜蘇貫切 鞘私刀切

切也 辯步珍切 環于串切 灼切 闌鑰也 斬許

十誦律卷第六十一

榮一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

善誦第十誦之二

僧上座法者上座法若僧唱時若打捷椎時
 應疾到座坐已看上中下座莫令失次教令
 相近坐應示相若不覺應彈指向若彈指不
 覺應語比座應徐徐軟語若飲食時上座應
 教一切等與應待唱僧跋一切眾僧應隨順
 上座是名僧上座法僧坊上座法者若僧坊
 破壞是上座應自治若使人治若不見比丘

應推覓若有病比丘應看視問訊若無看病
 人應與看病人若僧差看病人是不肯應
 次第看若是僧坊中僧應得利施上座應一
 心勤作方便令不失若得是利施物應置隨
 所堪能比丘令分處若僧坊中有所作事上
 座應先自手作是名僧坊上座法別房上座
 法者是別房若毀壞上座應自治若使人治
 若不見房中比丘應推覓若有病比丘應看
 視問訊若無看病人應與看病人若看病人
 不肯別房中應次第看若是別房中僧應得

利施上座應一心勤作方便令不失若得是利施物應置隨所堪能比丘令分處若別房中有所作事上座應先自手作是名別房上座法阿藍者僧伽藍僧伽藍中種種制限是制限若隨法不自惱亦不惱他是應受若知制限失利爲自惱亦惱他不應受應餘處去若比丘自知有同見勢力能如法滅是惡制當白衆僧滅是名阿藍法林法者林名叢樹是林枝葉相接面拘盧舍內隨意不失依是名林法阿藍者僧伽藍僧伽藍中多諸別

房別房中有種種制限是制限若隨法不爲自惡亦不爲他惡是應受若知是制限失利爲自惡亦他惡不應受應餘處去若比丘自知有同見勢力能如法滅是惡制當白衆滅是名別房法房舍法者若比丘隨所住房舍應掃灑泥塗曬治具若有垢應浣若欲出行應還僧卧具閉戶下鑰是名房舍法卧具法者若比丘著僧卧具得出僧坊門外四十九尋不得過若過至地了時得突吉羅戶法者戶名出入處若打戶時不應大打若開

戶時不得大排若閉戶時當徐徐入出戶時亦應安徐一心莫令衣摩戶兩邊是名戶法。扁法者應施居去時當閉為守護僧房亦守護自身故是名扁法。空僧坊法者比丘若入空僧坊應掃灑令淨是中若有器物應洗者當淨洗著覆處若有淨人當去僧房中草若無淨人比丘如法應作者當作不應空僧坊中直出入是名空僧坊法。鉢法者比丘應看鉢如自眼不應置地不應置石上不應置高處不應置屋溜處不應置牆頭不應置大小

便處及洗大小便處不應持入浴室不應以雜沙牛屎洗若未乾不應舉亦不得令火乾不應故打破不得輕用應好掌護勿以更求因緣故妨行道是名鉢法。衣法者當掌護衣如自皮若著僧伽梨不得捉持瓦石泥上草木等不應以青黃等色塗染若著僧伽梨不應掃灑塗地不應以足躡不應敷坐不應敷卧不襯身著僧伽梨隨僧伽梨法應用鬱多羅僧隨鬱多羅僧法應用安陀會隨安陀會法應用是三衣應用淨染壞色畜五種純色

不應著餘異色貼及納衣若比丘貧少衣不能得割截衣應衣上安條若五若七若九若十一若十三若十五若過十五若能得應割截作僧伽梨鬱多羅僧安陀會是名衣法尼師壇法者比丘不應受單尼師壇先受尼師壇不應離若捨得突吉羅是名尼師壇法鍼法者如上說鍼筒法者佛聽畜鍼筒爲安鍼故比丘當掌護莫令失更求覓妨行道故破戒無慚愧沙彌不應令舉是名鍼筒法淨水瓶法常用瓶法亦如上說粥法者有五利益

故聽啜粥除饑除渴下氣除臍下冷消熟臟中生者是名粥法食法者比丘食五食時應觀是食難求得難成辦當觀入口在生臟熟臟若出時由是食因緣故起種種煩惱罪業受苦果報是名食法食處法者比丘若到食處應默然一心淨持威儀能起他淨心當徐入徐坐是名食處法與食法者比丘未受食不應與他先受已後當與他阿誰應與若父若母若與閉繫人若與急須食人若姪身女人來應正觀當少多與畜生應與一口是名

與食法乞食法者比丘應一心從檀越受食
莫散亂心勿觀好惡應生不淨想是名乞食
法乞食人法者如雜部中廣說乞食持來法
者當一心持食莫令散失勿觀好惡應觀時
節早晚持食來是名乞食持來法阿蘭若法
者阿蘭若比丘應常一心先問訊人喜心和
視共語捨離鬻鬻讚言善來應畜火及火爐
少多辦食及食器常畜水及水器洗足水器
常令有水淨澡罐廁澡罐中亦應令有水應
善知道徑善知日數善知夜善知夜分善知

星宿讀誦星宿經善知修妬路毗尼阿毗曇
善知初禪二三四禪應善知須陀洹斯陀舍
阿那舍阿羅漢果若不能得修學當問當知
當讀誦不應畜日愛珠月愛珠應畜法杖所
畜物皆隨順道如俱尼舍經廣說是名阿蘭
若法阿蘭若上座法者若諸比丘出界阿蘭
若上座應善教化下座比丘應爲說阿蘭若
法示教利喜諸下座比丘應隨上座教行若
諸居士至阿蘭若處應爲說甚深法應示正
道邪道應說知見若諸居士去者善若不去

少多與食應作是言我唯有是食是名阿蘭
若上座法近聚落住法者近聚落住比丘應
常一心先問訊人喜心和視共語捨離顰蹙
讚言善來應畜火及火爐少多辦食及食器
常畜水及水器洗足水器常令有水淨澡罐
廁澡罐中亦應令有水應善知道徑善知日
數善知夜善知夜分善知星宿讀誦星宿經
善知誦修妬路毗尼阿毗曇善知初禪二三
四禪應善知須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢
果若不能得修學當問當知當讀誦不應畜

日愛珠月愛珠所畜物皆隨順道如俱尼舍
經廣說是名近聚落住法近聚落住上座法
者若近聚落住上座比丘諸比丘出界上座
應教化下座比丘爲說近聚落住法示教利
喜諸下座比丘應隨上座教行若諸居士來
應爲說甚深法示正道邪道應說知見教布
施持戒忍辱行善受持八戒是名近聚落住
上座法洗足盆法者比丘見洗足盆空應自
著水若使人著是名洗足盆法洗足上座法
者若下座已洗灑足上座不應驅遣若驅得

突言羅是名洗足上座法客法者若客比丘
 初到僧房中偏袒著衣若泥洹僧高應下著
 若衣囊在右肩上應轉著左肩上若杖油囊
 革屣針筒在右手中應移著左手中若有大
 小便應先在外却已入僧坊若得水洗足已
 入若不得水以草木樹葉拭足已入若門閉
 應求開門若開應入若不開僧坊外有牆塹
 刺棘應在現處立一心淨持威儀能起他善
 心若見舊比丘應問此僧坊中有若干歲比
 丘房舍不若言有即語開門開門已入復問

是房舍中為有人為空耶若言空應問用何
 等水若言井水應索罐及繩掃筭應開房戶
 彈指若有毒蟲聞聲便去當安徐往出枕被
 褥牀榻覆地物出已應掃灑泥塗抖擻牀席
 被褥枕覆地物覓蟲覓蟲已還如本敷洗足
 盆淨澡罐第一廁第一澡罐中皆著水持革屣六至水邊
 浣拂拭物浣已絞捩絞捩已擘散然後捉革
 屣先拭前頭次拭後拭中拭帶若水瓶在右
 邊應右手取水左手洗足若在左邊應左手
 取水右手洗足洗足已著革屣入房閉戶下

居坐繩牀先徐攝一脚次攝第二脚攝已大
坐正觀諸法地了已應問舊比丘此僧坊中
有前食後食不應問乞食處何處有惡狗惡
牛大童女寡婦何處是僧學家羯磨覆鉢羯
磨何處可行何處不可行問是等事已應行
乞食若是客比丘欲去罐繩掃筓還付本主
屏當卧具閉戶下居已去是名客比丘法客
比丘上座法者客上座應籌量客比丘多少
應語舊比丘言我爾所客比丘來當知須爾
所卧具是名客比丘上座法欲行比丘法者

若比丘明日欲行今日應辭和尚阿闍黎若
聽去便去若不聽去不得強去若是中住知
不能增長善法當出此僧坊觀諸方籌量伴
侶是中人真實不同心不若道路病痛不棄
我去耶如是籌量已應去若不如是籌量去
得突吉羅是名欲行法欲行比丘上座法者
欲行時上座應最後發當付囑僧卧具出僧
坊已語諸伴黨莫有所忘若伴黨有所忘物
上座應不遠待道中應教化等伴莫令作非
法散亂調戲是名欲行上座法非時法者若

比丘非時欲行應白和尚阿闍梨我至某城
邑某聚落某甲舍若聽便去若不聽不應強
去是名非時法非時會法者除六齋日餘非
時會非時事非時坐若聞唱時打捷椎時應
速去速次第坐應隨法隨毗尼隨佛教行莫
輕上下座是名非時會法非時會上座法者
如上說僧上座會坐法者月六齋所謂八日
十四日十五日二十三日二十九日三十日
於是日無病比丘應和合一處說法是比丘若
外道論義師懷嫉妬心來欲破說法比丘當

如法難詰降伏莫瞋惡口是名會坐法會法
會坐上座法者若下座先坐上座來不應令
起若驅令起得突吉羅是名會坐上座法說
法人法者應一心說法生慈悲利益心當淨
潔明了莊嚴語言次第相續辯才無盡如是
說法隨順諸法實相爲法故說不爲利養是
名說法人法說法人上座法者若下座法師
說法上座法師應觀察所說爲次第說爲不
次第說爲說法爲說非法爲次第說法應隨
順讚善不次第若說非法應呵止是名說法

人上座法諸外道梵志六齋日和合一處說法大得利養增長徒衆泮沙王深愛佛法故作是念願諸比丘六齋日和合一處說法我當引導大衆自往聽法令諸比丘以是因緣大得供養增長徒衆以是事白佛佛言從今日聽諸不病比丘六齋日和合一處說法諸比丘隨佛教聽六齋日一處說法國王群臣皆來聽法諸比丘大得供養徒衆增長諸比丘或有坐地說法音聲不能遠聞作是念佛聽我立說法善以是白佛佛言聽立說法爾

時諸比丘廣說大經說者勞悶聽者疲極以是事白佛佛言若宜止時到聽止時諸比丘取佛經義自用心廣分別說諸比丘心疑將無壞法耶以是事白佛佛言從今日聽取佛經義莊嚴言辭次第解說佛經本當直讀誦莫雜論義爾時諸比丘處處亂喞佛言不應處處亂喞爾時二比丘一處合喞佛言不得二比丘合喞若合喞得突吉羅時諸比丘以說法喞取財利佛言不應以法取財利若取得突吉羅爾時說法得者將大衆到餘處說

法頃者佛言不應將大衆到餘處說法頃除
自徒衆爾時諸比丘令一眼無眼通精癯無
手僂脊跛人說法讚唄時有賢者深愛佛法
諸外道嗤弄言此是汝等讚施師汝等塔汝
等所尊敬先受供養在前食在汝等前行者
正如是耶諸賢者皆大羞愧以是事白佛佛
言從今日一眼無眼通精癯無手跛僂脊不
應請說法讚唄若請得突吉羅爾時有諸破
戒破正見人令說法是人說法因緣大得供
養徒衆勢力行非法事不可禁止諸比丘以

是事白佛佛言從今不應請破戒破正見人
說法若請說得突吉羅不知使誰說法讚唄
佛言若請先習說法讚唄者令作若無先習
說法讚唄者當次第語令說法頃若諸比丘
中無先習說法頃者又不次第說法頃諸比
丘得突吉羅是名說法法不說法者如雜部
中廣說安居法者比丘若欲安居先應籌量
住處若住處出入安隱有好樹林有好水晝
夜少音聲少蚊蚋蜈蚣毒蛇少風少熱是中
有真實比丘得同意比丘共安隱坐禪說法

聽法者病疾當得隨病藥隨病飲食瞻病人
籌量如是事已應安居若不如是籌量安居
得突吉羅安居中法者比丘安居中無佛所
聽因緣不應出界宿乃至一夜如迦尸王子
出家作比丘父王欲起佛圖遣使喚兒汝來
共起佛圖是比丘言佛未聽我爲作佛圖故
破安居以是事白佛佛言從今日聽爲起佛
圖故去是名安居中法安居上座法者安居
上座應觀諸房舍誰治誰不治若治應讚言
善好若不治教令治是名安居上座法安居

竟法者比丘安居已應作三事更唱界分若
受迦絺那衣隨得施物迦絺那衣所攝所住
房應灑掃泥塗若卧具有塵土垢膩應抖擻
浣浣治已還置本處出戶下居聽隨意去是
名安居竟法受衆法者比丘應籌量衆爲樂
說法爲樂樂默然若樂說法應隨宜爲說若樂
默然則止是名受衆法往衆會法者比丘應
先分別刹利衆應如是至婆羅門衆應如是
至居士衆應如是至比丘衆應如是至到是
衆中應如是入出行坐應如是問訊如是言

說或時應默然是名往衆會法受衆法者受衆比丘應觀是衆誰善行誰不善行若善行者應好看視供給衣鉢湯藥所須若有罪應佐助令得出若非善行者應如法呵責令心調伏是名受衆法受衆上座法者受衆上座應如法教化衆莫令非法調戲散亂是名衆上座法波羅提木又法者五種說波羅提木又說戒序餘殘如僧常聞乃至僧說戒布薩竟是名爲一又復說戒序說四波羅夷餘殘如僧常聞乃至僧說戒布薩竟是名爲二又

復說戒序四波羅夷說十三僧伽婆尸沙餘殘如僧常聞乃至僧說戒布薩竟是名爲三又復說戒序說四波羅夷說十三僧伽婆尸沙說二不定法餘殘如僧常聞乃至僧說戒布薩竟是名爲四第五廣說是名波羅提木十一又法說波羅提木又人法者說波羅提木又比丘先當闍誦令利莫衆僧中說時錯謬是名說波羅提木又人法僧會法者除月六齋日餘殘僧會僧事僧坐處唱時打捷椎時諸比丘應速去如法次第坐應隨法隨毗尼隨

佛教行不輕上中下座是名僧會法上座法者如上非時會上座說中座法者中座下座比丘欲入白衣舍當推上座在前應恭敬上座若欲便利中下座應待不應遠去若白衣來語諸長老入當答言小待須上座至若檀越急喚入當留上座所坐處然後坐檀越言受水當言小待須上座入是名中座法下座法者下座比丘應掃灑佛圖講堂布薩處佛圖門中衆僧會處地應次第敷坐牀應辦火及火爐應辦燈及燈具洗足瓮中著水淨澡

罐廁澡罐中皆著水如是僧所有作事下座皆應作是名下座法上中下座法者上中下座比丘隨佛所說戒盡應受持是名上中下座法浴室法者比丘入浴室應一心小語好持威儀收攝諸根是名浴室法浴室洗法者浴室中洗得五利一除塵垢二治身皮膚令一色三破寒熱四下風氣五少病痛是名浴室洗法浴室上座法者浴室中上座若見下座比丘已洗不應驅遣若驅遣得突吉羅是名浴室上座法和尚法者和尚應教化共行

弟子遮令離惡知識令近善知識當佐助衣鉢湯藥若有罪佐助令得出是名和尚法共行弟子法者共行弟子不應輕慢和尚有所作事皆應白和尚行時當隨從和尚後常供給一切所須常隨和尚意不得違逆若有所作十一不白和尚不得作除禮佛法僧用齒木大小便若共行弟子於和尚邊知不能增長善法應白和尚持我付囑某甲比丘和尚應籌量是比丘教化法何似弟子衆復何如若知是比丘具足善法當付囑若知不具足當更

付囑餘比丘若和尚不好應捨去是名共行弟子法阿闍黎法者阿闍黎應化近行弟子遮令離惡知識令親近善知識當佐助衣鉢湯藥若有罪佐助令得出是名阿闍黎法近行弟子法者近行弟子不應輕慢阿闍黎有所作事皆應白阿闍黎行時當隨從阿闍黎後常供給一切所須常隨順阿闍黎意不得違逆若不白阿闍黎不得有所作除禮佛法僧用齒木大小便若近行弟子知阿闍黎邊不能增長善法應白阿闍黎持我付囑某比

比丘阿闍黎應籌量是比丘教化法何似弟子
衆復何如若知是比丘具足善法當付囑若
知不具足當付囑餘比丘若阿闍黎不好當
捨去是名近行弟子法沙彌法者沙彌不應
輕慢和尚有所作事皆應白和尚行時當隨
從和尚後常供給一切所須隨順和尚意不
得有違逆若有所作不白和尚不得作除禮
佛法僧用齒木大小便沙彌住和尚邊知不
能增長善法應白和尚持我付囑某甲比丘
和尚應籌量是比丘教化法何似弟子衆復

何如若知是比丘具足善法當付囑若知不
具足當更付囑餘比丘若和尚不好應捨去
應令取草樹葉取果齒木除僧坊中草掃灑
授飲食湯藥是名沙彌法出力法者若白衣
於寺中欲作惡事侵惱諸比丘比丘爾時應
苦切語令其折伏若不折伏不應直向王言
先語是惡人知識次語王夫人及王子大臣
等若是人捨惡事便止莫令得事是名出力
法隨後比丘法者隨後比丘不應在前亦不
應久在後不得並肩行莫先語不應多語不

問不應語若問當時答若前行比丘說非法後比丘應呵止若說法應隨喜若如法得施應受是名隨後比丘法常入出家比丘法者入出家時常攝諸根不應調戲淨持威儀如法能起檀越善心是名常入出家比丘法至家法者若比丘散亂心不厭離心至檀越家常得五罪一不請自入二屏處坐三強坐四別數數食五無男子與女人過五六語是名至家法住家法者住家比丘應善知坐處坐法差別應爲諸白衣說甚深法示邪道正道

應說知見常應教布施持戒忍辱行善與受八戒是名住家法住家上座法者住家上座應好觀自徒衆莫令諸根散亂調戲當淨持威儀起檀越善心是名住家上座法語言法者客比丘初來時舊比丘不應疾與卧具先應共語次問用僧卧具隨是比丘上中下應與卧具是名共語言法息法者客比丘初來時不應從舊比丘疾索房舍卧具初入僧坊先應在現處立淨持威儀守攝諸根然後向舊比丘說房舍卧具是名息法漉水囊法者

第一

十四

比丘無漉水囊不應遠行若有淨水若河水
流水又復二十里有住處不須漉水囊是名
漉水囊法經行法者比丘應直經行不遲不
疾若不能直當畫地作相隨相直行是名經
行法虛空法者一切虛空無界地人向空中
人空中人向地人不得遮羯磨作羯磨是名
虛空法便利法者比丘若欲入廁先應彈指
若有先入者應待出已脫衣著一處然後入
廁應蹲坐若便利未下者不應待下者不
應留是名便利法近廁法者比丘不應近廁

讀誦經論義說法不應近廁浣染割截刺衣
一切所作不應近廁除便利是名近廁法廁
板法者比丘應安徐便利勿令汙板是名廁
板法廁上坐法者若下座先入廁已舉衣上
座後來不應驅遣若驅遣得突吉羅是名廁
上坐法拭法者不應用利物拭不應用草拭
應用滑石卷一軟木是名拭法洗處法者若不洗
大便處不應坐卧僧卧具上若坐卧得突吉
羅若無水若白衣事水若著藥不得洗如是
不洗無罪是名洗處法近洗處法者若近洗

處不應讀誦經論義說法浣滌割截刺衣一切有所作不應近洗處但除洗是名近洗處法洗處板法者比丘應安徐洗勿令濕板是名洗處板法洗處上座法者若下座先在洗處坐上座來不應驅遣若驅遣得突吉羅是名洗處上座法小便處法者不得處處小便應在常處是名小便處法近小便處法者比丘不應近小便處讀誦經論義說法不應近小便處浣滌割截刺衣一切所作不應近小便處但除小便是名近小便處法小便處板

法者比丘應一心安徐小便勿令濕板是名小便處板法小便處上座法者若下座先入上座來不應驅遣若驅遣者得突吉羅是名小便處上座法唾法者比丘不應大聲唾不應唾淨潔治地是名唾法唾器法者佛聽二種唾器若瓦若銅應好守護勿令失更求覓妨行道故是名唾器法鉢枝法者佛聽用鍤石銅鐵錫白鐵瓦作應好守護莫令失更求覓妨行道是名鉢枝法齒木法者佛聽齒木三種枝上中下上者尺二寸下者六寸餘者

是中是名齒木枝法。擿齒法者不應用利物。
 擿齒不應強擿，不應破斷，是名擿齒法。刮舌
 法者不應用利物，刮令傷舌，是名刮舌法。擿
 耳法者不應用利物，擿耳垢不得強擿。當徐
 徐擿，勿傷耳肌，是名擿耳法。如是等比丘法，
 當應受學修行。與上法相違，是名非法。行法

十誦律卷第六十一

音釋

捷推梵語也此云鍾亦云地店徒點切戶牖
 者躡尼輒切觀初觀切近擿擿子六切
 擿擿七點切箕祥炭切抖擻抖音斗擻
 也振舉也絞絞七點切屏屏音併當詰詰音詰
 也賁吉切泚音龍誦也瘰於郢切也波布火
 也偏廢也唾下之切瓮蒲奔切漉盧谷切蹲音
 也踞音偷他歷切刮俱八切斷疑斤切齒

十誦律卷第六十二

禁二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

毗尼相

三事決定知毗尼相一本起二結戒三隨結
 復有二種毗尼諍毗尼犯毗尼復有二種毗
 尼淨毗尼煩惱毗尼復有二種比丘毗尼比
 丘尼毗尼復有二種毗尼遍毗尼不遍毗尼
 諍毗尼者相言共鬪諍訟相罵相打作二分
 諸比丘應觀察是事何因緣起云何可滅起
 鬪亂事因緣者十四破僧事六鬪諍根本起

鬪亂因緣滅相言事者以二毗尼滅現前毗
 尼多覓毗尼是名滅毗尼云何犯毗尼五眾
 犯定犯攝犯毗尼示何五種所謂波羅夷僧
 伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅犯
 是五眾犯應求本起應覓除滅本起者五眾
 罪所起因緣有身犯非口非意有口犯非身
 非意有身意犯非口有口意犯非身有身口
 意犯無有但意犯是名犯起因緣有犯下罪
 心念便除滅有犯中罪從他除滅有犯須出
 罪羯磨有犯不可除滅犯出罪羯磨有二種

永樂北藏

十誦律

第七九册

一者覆藏二者不覆藏藏者隨覆藏日與別住不覆藏罪但與六日六夜摩那埵犯不可治則不可除滅煩惱毗尼者應覓起因緣滅因緣起因緣者可繫法中貪著心見利味諸煩惱發是名起因緣滅因緣者於可繫法中觀無常座滅馱離捨滅善心住諸禪定三昧地中和合諸行繫心緣中入三脫門能斷見諦所斷思惟所斷結使二種結斷故證沙門果隨得果故有聖人差別是名攝斷結比丘毗尼者是淨是不淨比丘尼毗尼者是淨是

不淨遍不遍一切遍一切遍時淨者初夜受槃三時淨者初夜後夜分應若坐禪若讀經一夜淨者比丘尼應一夜畜長鉢二夜淨者得二夜共未受大戒人宿三夜淨者第三夜未受大戒人應移處宿五夜淨者佛聽極久第二五夜不受依止六夜淨者阿蘭若比丘怖畏處得六夜離衣宿七夜淨者病聽極久七夜畜殘藥得服十夜淨者比丘畜長衣鉢極久得至十夜半月淨者應半月一處和合說戒作布薩一月淨者得非時衣極久得一月畜

衣二月淨者比丘聽二月無依止三月淨者
比丘應三月安居四月淨者受露坐比丘在
多雨國土應四月空地住八月在覆處五月
淨者比丘五月受迦絺那衣八月淨者受露
坐比丘右少雨國土應八月在露地住四相
在覆處九月淨者比丘有事未了久極應傳
至九月一歲淨者一歲比丘得受迦絺那衣
二歲淨者二歲比丘尼應常隨逐和尚三歲
淨者比丘中間相降三歲得共大繩牀上坐
小繩牀上得共二人坐獨坐牀上但一人坐

五歲淨者五歲比丘應依止他滿五歲已得
依止宿六歲淨者比丘尼六歲應依止他滿
六歲已得離依止宿七歲淨者佛聽沙彌極
小乃至七歲九歲淨者九歲比丘應隨僧作
使十歲淨者十歲比丘應畜弟子又極小十
歲曾嫁沙彌尼得受六法十二歲淨者曾嫁
式人摩尼年十二應受具足戒十二歲淨比
丘尼應畜弟子十八歲淨者童女沙彌尼年
十八歲應受六法二十歲淨者沙彌年二十
應受具足戒童女式又摩尼正三十應受具

足戒二十歲比丘僧應令教化比丘尼一淨者應一比丘作阿地壇布薩二淨者二比丘應共分施物展轉分三淨者三語布薩四淨者四比丘應說波羅提木又五淨者五比丘應差自恣人八淨者八比丘應受大眾會法十淨者十比丘應受具足戒二十淨者二十比丘應作出罪羯磨鉢淨者佛聽二種鉢瓦鉢鐵鉢八種鉢不應畜衣淨者七種衣不作淨得畜僧伽梨鬱多羅僧安陀會雨浴衣覆瘡衣尼師壇及餘百一物刀子淨者佛聽畜

月頭刀子爲割截衣故鉞淨者佛聽畜二種鉞銅鉞鐵鉞三種鼻糠鼻圓鼻小豆鼻比丘無鉞不應行染淨者五比丘白佛言世尊我等用何等物染衣佛言用根汁莖汁葉汁華汁果汁新生犢子糞汁染壞色淨者比丘得新衣應三種壞色若青若泥若舊量淨者不應等佛衣量作衣應隨自身量如是等諸淨盡應思惟觀察及二部波羅提木又并義解毗尼增一無本起因緣毗尼共不共是事淨不遮是事不淨遮如青黃赤白色是不淨遮

非青黃赤白色是淨不遮如酒色酒香酒味
酒力是不淨遮非酒色非酒香非酒味非酒
力是淨不遮又如諸比丘作淨已得用如
五種子生比丘五種作淨得食八種漿以水
作淨得飲十種衣三種壞色淨得用是事淨
比丘比丘尼應用是事不淨比丘比丘尼不
應用是事某方某時淨比丘比丘尼應用是
事某方某時不淨比丘比丘尼不應用是事
某時某人應自用如饑餓時如老病比丘應
用若豐樂時若年少無病比丘不應用如是

事應等量輕重本末已應用

波羅夷法

佛在毗耶離爾時須提那迦蘭陀子比丘作
是念佛結戒斷婬欲先作無罪我多作婬欲
不知我何處是先何處非先如是心生疑悔
是事白佛佛言是須提那迦蘭陀子比丘未
結戒前一切婬欲不犯問佛說狂人不犯齋
何名狂佛言有五相名狂人親里死盡故狂
財物失盡故狂田業人民失盡故狂或四大
錯亂故狂或先世業報故狂比丘雖有是五

狂相若自知我是比丘作婬欲得波羅夷若
不自知不犯問毗尼中說散亂心不犯云何
名散亂心佛言有五種因緣令心散亂為非
人所打故心散亂或非人令心散亂或非人
食心精氣故心散亂或四大錯故心散亂或
先世業報故心散亂^{第二}比丘有是五種散亂心^五
自覺是比丘犯波羅夷若不自覺知不犯佛
言病壞心人不犯云何名病壞心人有五種
病壞心或風發故病壞心或熱發故病壞心
或冷發故病壞心或三種俱發故壞心或時

節氣發故壞心比丘有是五種病壞心若自
覺是比丘得波羅夷若不自知不犯有跋耆
子比丘是比丘不還戒戒羸不出到自家作
婬欲已還生信心欲出家作是念我當問諸
比丘我還得受具足戒當出家作比丘若不
得當止是人問諸比丘比丘以是事白佛佛
言若比丘不還戒戒羸不出自至家作婬欲
是人可得受具戒從今日是戒應如是說若
比丘入比丘法不反戒戒羸不出作婬欲乃
至共畜生得波羅夷有一比丘作道想非道

中作姪欲心生疑我將無得波羅夷耶是事
白佛佛言道中道想作姪欲得波羅夷道中
非道想亦得波羅夷道中疑亦得波羅夷非
道非道想得偷蘭遮非道道想得偷蘭遮非
道中疑亦得偷蘭遮道者小便道大便道口
道若令入大便道中得波羅夷入小便道中
得波羅夷入口道中得波羅夷比丘於象作
姪欲若觸肌得波羅夷若不觸偷蘭遮若不
觸出精僧伽婆尸沙牛馬駱駝驢騾豬羊犬
猿猴麀鹿鵝鴈孔雀鷄等亦如是若觸波羅

夷若不觸偷蘭遮若不觸出精僧伽婆尸沙
有一比丘常姪欲發語善知識我姪欲常發
憂惱不能自止得一女人共作姪欲可休知
識語言便可作去即隨知識語作姪欲知識
比丘心生悔我不得波羅夷耶以是事白佛
佛言不犯波羅夷得偷蘭遮罪長老優波離
問佛言世尊偷蘭遮云何懺悔除滅佛言有
四種偷蘭遮有偷蘭遮罪從波羅夷生重有
偷蘭遮罪從波羅夷生輕有偷蘭遮從僧伽
婆尸沙生重有偷蘭遮從僧伽婆尸沙生輕

優波離從波羅夷生重偷蘭遮應一切僧前
悔過除滅從波羅夷生輕偷蘭遮應出界外
四比丘衆悔過除滅從僧伽婆尸沙生重偷
蘭遮亦出界外四比丘衆悔過除滅從僧伽
婆尸沙生輕偷蘭遮一比丘悔過除滅

佛在舍衛國有乞食比丘名難提中前著衣
持鉢入城乞食食竟持尼師壇著左肩上入
安陀林一樹下敷尼師壇大坐有魔天神來
欲破是比丘三昧化作端正女人在比丘前
立比丘從三昧起開眼見此女人即時起貪

著心世俗禪定不堅固發婬心失禪定欲摩
女身女人即却漸漸遠去是比丘即起隨逐
時林中有死馬到死馬邊女人不現是比丘
婬欲燒身故共死馬作婬作婬已欲熱小止
即時生悔言我已墮非是比丘釋種子諸比
丘必棄我不復共我住我不應以是不淨身
著袈裟即攝袈裟著囊中置肩上詣佛所爾
時佛與百千萬大衆圍遶恭敬說法佛遙見
是比丘來作是念若我不輒語勞問是人必
破心肝熱血從面孔出是比丘到佛所佛言

善來難提汝能還學比丘學耶是比丘聞佛
言善來難提心大歡喜作是念我當得共諸
比丘住必不擯我如是思惟已答佛言世尊
我能還學比丘學爾時佛語諸比丘汝等還
與難提比丘學法若有如難提比丘亦與學
法應一心和合僧難提比丘偏袒右肩脫革
屣胡跪合掌作是言大德僧聽我難提比丘
不還戒戒不贏作姪欲我難提從僧乞還學
法僧憐愍難提故還與我學法第二第三亦
如是乞是中一比丘應僧中唱說大德僧聽

難提比丘不還戒戒不贏作姪欲難提從乞
還與學法今僧憐愍故還與學法若僧時到
僧忍聽還與難提比丘學法白如是如是用
白四羯磨還與難提比丘學法竟僧忍默然
故是事如是持與學沙彌行法者與學沙彌
佛所結一切戒盡應行在諸比丘下坐應授
與大比丘飲食湯藥自應從沙彌白衣受飲
食不得與大比丘同室過二宿自不得與白
衣沙彌過二宿得與大比丘布薩自恣二羯
磨與學沙彌不得足數作布薩自恣羯磨憍

薩羅國有一比丘深山林中獨住有非人女
來語比丘言共作婬欲來比丘言莫作是語
我是斷婬欲人女言汝若不來我當破汝利
與汝衰惱比丘言隨汝作我不共汝作婬欲
作是語已中夜比丘卧眠鬼女合納衣持比
丘著王宮內夫人邊卧眠王覺見已問言汝
何人耶比丘言我是沙門是何沙門答曰我
是釋子沙門王言汝何以來此比丘以是事
具向王說王言汝何用在深山林中住為惡
鬼所媿汝去我知佛法故不與汝事是比丘

有大事得脫向諸比丘具說諸比丘以是事
白佛佛言從今日如是無入深山中可畏處
不應住憍薩羅國有一比丘阿蘭若處住有
毗舍遮鬼女人來語比丘言作婬欲來比丘
言莫作是語我斷婬欲人鬼女言若不作我
當破汝利與汝衰惱比丘言隨汝作我終不
與汝作婬欲比丘夜卧眠鬼女以納衣裹持著
酒舍酒瓮中酒家人明日見比丘酒瓮中間
言汝是何人答言我是沙門是何沙門答言
釋子沙門問言何故在是中比丘具說是事

酒舍人言汝去比丘以從是大事得脫故向
諸比丘說諸比丘以是事白佛佛言從今日
比丘深山林中空處可畏無人處不應住有
比丘在惡牛群中行惡牛逐欲觸比丘走到
女人上女抱捉比丘比丘出手推却是比丘
心生疑我將無得波羅夷耶第九以是事白佛佛
言不犯從今日應安徐行牛群中有一比丘
看井墮井中井中先有女人比丘墮上女人
抱捉比丘比丘推却有居士入僧坊井上看
見是比丘即時索出出時與女人俱出居士

問言比丘與女人是中作何等比丘言是女
人先墮我後墮是比丘生疑我將無得波羅
夷耶以是白佛佛言無罪從今日應一心看
井莫令墮有一乞食比丘中前著衣持鉢入
舍衛城乞食到小門中欲入有女人欲出二
人肩相觸是比丘生疑我將無得波羅夷耶
以是事白佛佛言若無心無罪從今日應徐
徐行乞食有比丘女人共乘船渡水船沒水
中女人抱捉比丘比丘推却比丘後生疑我
將無得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從

今日當徐徐乘船有一男子名迦毗羅緊度狀似女人喜女人事到比丘尼所語比丘尼言度我出家諸比丘尼不思惟便度是人摩捫比丘尼比丘尼驅出復摩捫式又摩尼式又摩尼驅出復摩捫沙彌尼沙彌尼驅出比丘尼自念我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言無罪從今日去當好思惟然後應度有一賈客遠行其婦與他人作姪欲有身身轉大怖畏故自墮胎墮胎已看是死兒大愁憂無有同意人可使棄此死兒者是家中有一

比丘尼常入出其家是比丘尼中前著衣持鉢來入其舍比丘尼問言汝何故愁憂答言我夫遠行我於後與他作姪洸有身聞夫欲來我怖畏故自墮胎我今無同意人與我棄此死兒者是故愁憂語比丘尼言善女汝能為我棄此死兒不答言我能持去誰能知者十一即感著瓮中以物覆頭遠棄著無人行處是中有諸博掩人見是比丘尼持瓮各相謂言往看比丘尼棄何物即共往看見死兒見已自相語言釋子比丘無斷姪欲共比丘尼行

淫欲有身生兒棄之一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布遍舍衛城有比丘少欲知足行頭陀聞是事心大愁憂以是事白佛佛以是因緣故和合僧佛知故問是比丘尼汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣阿是比丘尼言云何名比丘尼棄他死胎從今日諸比丘尼不應棄死胎若棄得罪俱薩羅王波斯匿聞跋陀迦毗羅出家即請來入宮中夏四月共止一處後時王欲到園中語守門人言汝好守門莫令是比丘尼出守門人

言爾王出後時守門人作是念是比丘尼樂住不走時守門人有餘因緣比丘尼著夫人被服從門出徑到祇洹爾時佛與百千衆恭敬圍遶說法佛遙見來近已佛言善來跋陀迦毗羅當佛作是語時即失夫人被服頭髮十一自落袈裟著身作比丘尼作比丘尼已到佛所頭面禮佛於一面立佛為說四如意足神通道即時比丘尼得神通力是時王聞跋陀迦毗羅女走去便將兵衆圍遶比丘尼坊是比丘尼便飛虛空中王仰看見已生悔心我

云何汗是阿羅漢比丘尼心悶躡地時諸羣
臣以冷水灑還得醒悟向比丘尼悔過諸比
丘尼驅出汝是行姪欲人出去是比丘尼言
我無受欲心諸比丘尼言汝夏四月共王在
宮殿中云何不受是比丘尼不知云何以是
事白佛佛知而故問是比丘尼汝實受細滑
不答言世尊我云何當受我覺是細滑如熱
鐵入身佛言汝若無受細滑心無罪爾時佛
語諸比丘尼汝等勿復說是跋陀迦毗羅事
女人業報因緣故故得女根他人強行姪若

比丘尼他人強捉行姪無受欲心無罪有比
丘尼名善生端正可愛能動人心迹毗羅緊
度先不語直來摩觸是比丘尼驅出比丘尼
驅出已心生疑悔我將無得波羅夷耶以是
事白佛佛言無受欲心無罪有比丘尼名陀
尼端正可愛能動人心中前著衣持鉢欲入
舍衛國乞食道中有諸博掩人將入深林中
強共行姪諸比丘尼驅令出坊作是言汝是
行姪人不應住此是比丘尼言我無心受細
滑諸比丘尼言諸博掩人將汝到深林中行

姪云何不受是比丘尼不知云何以是事白
佛佛知故問汝實受細滑不答言世尊我云
何受我以手推脚躡轉身不能得脫佛言若
無心受無罪佛語諸比丘尼言汝等勿復說
是比丘尼事是比丘尼手推脚躡轉身不受
爲他強捉無罪有比丘尼名守園中前著衣
持鉢行乞食有諸博掩人牽入深林中強爲
姪欲諸比丘尼驅令出坊是比丘尼言諸善
女我無心受細滑諸比丘尼言諸博掩人等
將汝入深林中作姪欲云何不受是時阿難

在比丘尼坊中諸比丘尼向阿難說阿難問
是比丘尼敬畏阿難故不能答阿難嫌其不
答是比丘尼心念諸比丘尼驅我出坊長老
阿難復嫌我我用活爲今當至阿耨羅婆河
自投而死是比丘尼盛滿瓶沙自繫其頸沉
於水中沙瓶繩斷身或浮沒爾時諸博掩人
遊戲岸邊見已相語汝看是比丘尼爲水所
漂浮往取來即共出之扶著岸邊水出得穌
將入深林共作姪欲還來入坊諸比丘尼復
驅出言汝先言無心受細滑今博掩人將汝

入深林中作姪已放來是比丘尼不知云何
 以是事白佛佛知故問比丘尼言汝有心受
 細滑不答言世尊我云何受我啼哭大喚語
 言莫作不能得脫佛言汝若無心受細滑無
 罪佛語諸比丘尼言汝等勿復說是比丘尼
 事女人以先世業因緣故得是女根不得自
 在雖啼哭亦強捉雖言莫作亦強作雖大喚
 亦強作若比丘尼為他強捉無受欲心無罪
 初波羅夷竟
 盜戒

佛在王舍城因達尼迦陶師子比丘結不盜
 戒言先作不犯是比丘心生疑悔言我多盜
 取材木不知何者是先何者非先是事白佛
 佛言達尼迦比丘未結戒前一切時取材木
 不犯是名先作不犯有比丘空處取無所屬
 物持去心生疑我將無得波羅夷耶以是事
 白佛佛言若知是物屬他得波羅夷若是物
 屬他生無屬想取得波羅夷屬他物中疑亦
 得波羅夷是物無屬生有屬想取得偷蘭遮
 無所屬物生疑亦得偷蘭遮若無屬物生無

屬想無罪比丘他不與飯食自取持去心生
疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言當
計是飯食直飯糲魚肉餅亦應計直有比丘
不請自來食心生疑我不得波羅夷耶以是
事白佛佛言不犯從今日不請不應往食若
往食得突吉羅有舊住比丘至聚落有知識
比丘與取食分是比丘從聚落還知識比丘
言我與汝取食分是比丘言汝何故取答言
爲汝故取是比丘言我不語汝汝何故取知
識比丘生疑我將不得波羅夷耶以是事白

佛佛言不犯從今日比丘若他不語不應取
食分若不語而取得突吉羅有一比丘至聚
落衆僧分飯是比丘有二共行弟子是弟子
不相知故俱取食分後二弟子自相語言汝
所取分我所取分誰具足取得波羅夷心生
疑以是事白佛佛言不犯從今日應自相語
令一人取取時當言我與某甲比丘取食分
有一比丘病衆僧分飯看病人爲取飯是比
丘死諸比丘不知云何是事白佛佛言若病
人先死後取飯還歸本處若先取飯後死應

同死比丘餘物分

十誦律卷第六十二

音釋

糠苦岡切 菴倉向切 豬陟魚切 擯必及切 媯
音遼 摩音門 捫音門 搯音改 乾
亂也 以手捫搯也 搯也 搯也 搯也

十誦律卷第六十三

榮三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

善誦第十誦之三

諸比丘自相語言共作賊去來答言隨意是
比丘發去中道心悔生慙愧我等云何於善
佛法中以信出家而作賊耶作是念已便不
復去心疑我等將無得波羅夷耶是事白佛
佛言不得波羅夷得偷蘭遮諸比丘自相語
言共作賊去來答言隨意發去時中道一人
心悔生慙愧我云何於善佛法中以信出家

榮三

而作賊耶復作是念若我不去餘人或當殺
我當共去我不用物不取分作是思惟已逐
去逐去已是中不奪他物亦不取分是比丘
生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不
犯波羅夷得偷蘭遮又復諸比丘自相語言
共作賊去來答言隨汝等意發去去到家都
無所得是諸比丘生疑我將無得波羅夷耶
是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮諸比
丘自相語言共作賊去來答言隨汝意發去
是中半比丘邏道半比丘取物邏道者言我

等不取他物無罪也後生疑我等作如是事
將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅
夷得偷蘭遮諸比丘自相語言共作賊去來
答言隨意發去已半得物半不得物不得物
者言我不得他物不取分無罪也又復生疑
我等將無得波羅夷是事白佛佛言不得波
羅夷得偷蘭遮又復諸比丘自相語言共作
賊去來答言隨意相語言常少少取莫令具
足取已合衆人物欲分物滿五錢諸比丘生
疑我等將無得波羅夷耶以是事白佛佛言

隨人取物離本處計直守邏人與比丘衣比
丘不取作是念是中誰是檀越誰是主是事
白佛佛言但隨施者受有賊捉弟子將去和
尚還奪取和尚疑我將無得波羅夷耶以是
事白佛佛言若決定屬賊得波羅夷若未決
定無罪阿闍黎律三近行弟子亦如是又賊捉一
比丘將去還自奪身走來生疑我將無得波
羅夷耶以是事白佛佛言自偷盜身無罪比
丘持可稅物行到關門作是念我若持是物
過得波羅夷又作是念是稅直我寧持與若

佛法僧若和尚阿闍黎若父母如是思惟已
爲守關人共輒語語言我持是物供養若佛
法僧若和尚阿闍黎若父母因是物與他若
作信若自供所須如是等口輒語力得過無
咎飛過無罪比丘從餘比丘借獨坐牀已作
是念我後不復還主求索言長老還我牀作
是言不與汝尋生疑悔心我將無得波羅夷
耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮比
丘從他借經卷已作是念我不復還主來索
言長老還我經來作是言不與汝尋生疑悔

心我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得
波羅夷得偷蘭遮有比丘偷弊衣囊囊中有
大價衣見已生念我將無得波羅夷耶是事
白佛佛言計囊價直五錢得波羅夷若不直
得偷蘭遮諸賊持酒至阿蘭若處飲半藏半
諸比丘遊行林中見有酒語弟子持到佳處
用作苦酒弟子隨教持歸賊還求酒不得賊
到諸比丘所問言長老彼處酒汝持來不比
丘言持來賊瞋言汝是賊賊比丘言何故賊
賊賊言我是賊汝復偷我故言賊賊是比丘

生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故
問汝以何心取比丘言世尊我謂是酒無主
故取佛言無罪從今日若見物應好思量已
取諸賊持肉到山林中食半藏半諸比丘遊
行林中見肉語諸弟子持到舍以供明日弟
子隨教持歸賊還求肉不得到比丘所問言
長老彼處肉汝持來不比丘言我持來賊瞋
言汝是賊賊比丘言何以故賊賊言我是
賊汝復偷我故言賊賊是比丘生疑我將無
得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心

取比丘言世尊我謂是肉無主故取佛言無
罪從今日見物應好思量已取諸賊破城邑
聚落若持錢物上至阿蘭若處後官力來圍
遶是處是賊怖畏急故持物施諸比丘施已
便出去諸白衣來見物在比丘所語言長老
此是我物今在汝手比丘言賊布施我諸白
衣言誰信汝語汝或自作賊或從賊得諸比
丘不知云何是事白佛佛言莫從賊取物若
賊主與當取取已便染壞色著若壞色已主
故索者當還有居士脫衣著道邊便利有納

衣比丘見四向顧視不見人便取持去居士
言比丘莫持我衣去比丘不聞故去不止居
士走逐奪取語言比丘法應不與強取耶比
丘答言我謂是衣無所屬居士言是我衣非
無所屬比丘言若是汝持去是比丘生疑我
將無得波羅夷耶第三是事白佛佛知故問汝以
何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪
從今日見物應好思量已取物實有所屬似
無所屬諸人有親里死棄著死人處是國土
人法好淨潔脫衣著死人處外然後入燒屍

納衣比丘見是衣四顧不見人便持去白衣
見已語比丘言莫持我衣去比丘不聞其言
故去不止白衣走逐捉奪取衣語言比丘法
應不與取耶比丘答言我謂是衣無所屬白
衣言是我衣非無所屬比丘言若是持去是
比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛
知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故
取佛言無罪從今日若取物應好思量已取
有物實有所屬似無所屬浣衣人持諸衣浸
著水中忘去到餘聚落還憶念言我不失是

衣耶爾時納衣比丘求弊納衣故到是處見
是衣四顧不見人便持去浣衣人來見比丘
持去語言莫持我衣去比丘不聞故去不止
浣衣人走逐捉奪取語言比丘之法應不與
取耶比丘答言我謂是衣無所屬浣衣人言
是我衣非無所屬比丘言若是持去是比丘
生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故
問汝以何心取比丘言我謂是無所屬故取
佛言無罪從今日若見物應好思量已取有
物實有所屬似無所屬復有浣衣人持衣至

水邊浣衣已絞捩曬已一處坐看有納衣比
丘求弊納衣是處見衣四顧不見人便持去
浣衣人來見比丘持衣去語比丘言莫持我
衣去比丘不聞故去不止浣衣人走逐捉奪
取語言比丘之法應不與取耶比丘答言我
謂是衣無所屬浣衣人言是我衣非無所屬
比丘言若是汝衣持去是比丘生疑我將無
得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心
取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今
日若見物應好思量已取有物實有所屬似

無所屬有一小兒持舍勒終日在道中戲忘
舍勒歸去納衣比丘求弊納衣到是處見已
四顧不見人便持去小兒舍勒有女人出見語
比丘言莫持我舍勒去比丘言我道中得女
人言我小兒持舍勒終日道中戲忘持歸汝
莫持去比丘言若是汝許便持去比丘生疑
我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝
以何心取比丘言我謂是無所屬故取佛言
無罪從今日若見衣好思量已取諸納衣比
丘著不淨汙納衣諸天神金剛神不喜亦失

威德是事白佛佛言不淨汙紙衣不應著著
得突吉羅有一居士聞諸釋子比丘能著納
衣持大價氎裹八枚錢著糞壤中令縷現遠
處立看有一納衣比丘求弊納故到是處見
縷已便取取已見是大價氎便持去居士喚
言長老是我氎汝莫擔去比丘言我自糞壤
中得何預汝事居士言我聞釋子比丘能著
弊納衣欲試故持大價氎裹八枚錢是氎中
有八枚錢若不信我可數看數看已實有八
枚錢比丘言若是汝許便持去比丘生疑我

將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日若見物應好思量已取有一納衣比丘藏納衣著一處入舍衛城乞食更有納衣比丘求弊納故到是衣邊見已四顧不見人便持去以水浣之祇洹門邊曬衣主比丘乞食還久求不得欲入祇洹見在門邊語取衣比丘言長老汝得波羅夷耶取衣比丘言何以故衣主言我納衣汝輒持來取衣比丘生疑我將無得波羅夷取是事白佛佛知故問

汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日若見物應好思量已取藏物異無所屬物亦異憍薩羅國近死人處有諸天祠舍守祠舍人浣衣絞捩曬已不收斂風吹墮死人處有一比丘死人處住觀死屍見是衣四顧不見人便持去守祠人見語言長老莫奪我衣去比丘言我死人處得何預汝事守祠人言是我衣我浣絞捩曬有小因緣不時收斂風吹墮死人處比丘言若是汝衣便持去比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白

佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日若見物應好思量已取諸比丘取屬死人處中衣諸旃陀羅言長老莫取我是中輪稅物諸比丘不知云何是事白佛佛言從今日有屬死人處衣比丘不應取若取得罪爾時於屬死人處外邊斂取小段弊納諸旃陀羅亦不聽取是事白佛佛言是中若遮莫取若取得突吉羅有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛受已頭面禮佛足右邊已去到自舍是夜辦多

美飲食辦食已晨朝敷坐處時到遣使詣佛所白佛言世尊食具已辦唯聖知時佛及衆僧入居士舍長老耶舍守僧坊請食分給孤獨居士二小兒到祇洹僧切中庭遊戲諸賊欲侵惱劫奪耶舍比丘見已作是念此兒可愍無所知故當爲是賊傷害劫奪即入禪定以神通力起四種兵諸賊見已心大怖畏謂是官力若聚落力所見圍遶我或當了如是思惟便疾遠去諸比丘來語耶舍言汝得波羅夷耶舍言何以故諸比丘言賊侵惱奪是

三物汝便為奪取故耶舍生疑是事白佛佛
知故問汝云何奪取耶舍言我現神通力佛
言現神通力取無罪有一居士請佛及僧明
日食佛默然受居士知佛默然受已頭面禮
佛足右遶已去到自舍是夜辦具多美飲食
辦已晨朝敷坐處時到遣使詣佛所白佛言
世尊食具已辦唯聖知時佛及衆僧入居士
舍一比丘守僧坊請食分新誦呪術給孤獨
居士二小兒到祇洹遊戲諸賊欲侵惱劫奪
比丘見已念言是兒可愍無所知故為賊所

傷害劫奪我新誦呪術可試誦救是小兒有
驗以不即誦呪術有四種兵出諸賊見已心
大怖畏念言是或官力若聚落力圍遶我我
或當了如是思惟已便疾走去諸比丘來語
守僧坊比丘言長老汝得波羅夷守僧坊比
丘言何以故諸比丘言人欲侵惱奪是兒物
汝便奪取故是比丘生疑我將無得波羅夷
耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言
我試誦新呪術救是小兒故出四種兵取佛
言若誦新呪術取無罪舊比丘到餘聚落衆

僧分衣是比丘有善知識為是比丘取衣分
是比丘從聚落邊善知識比丘語比丘言長
老為汝取衣分是比丘言何以取善知識比
丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言
無罪從今日若比丘不語不應為他取衣分
若取得突吉羅律三舊比丘到餘聚落九衆僧分衣
是比丘有二共行弟子是二弟子不相知故
各為和尚取衣分後二弟子自相語言汝亦
取衣分我亦取衣分誰具足得波羅夷耶心
生疑以是事白佛佛言不犯從今日應自相

語令一人取取時當言我與某甲比丘取衣
分有一比丘病衆僧分衣看病比丘為取衣
分是病比丘死諸比丘不知云何是事白佛
佛言若先死後取衣分者應還歸本處若先
取衣分後死者應同死比丘餘物分有一居
士數數用衆僧田不與衆僧稅直是居士後
時欲種舊比丘來語居士言汝數數用衆僧
田而不與直汝今莫種若欲種者當與僧價
居士聞是語故強種時舊比丘却卧地遮堊
居士慚愧即休不種是比丘生疑我將無得

波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日莫身
作可羞事有一比丘盜佛圖物生疑我將無
得波羅夷耶是事白佛佛言若有守護者應
計直若具足得波羅夷舊比丘令人種衆僧
田是衆僧田近一居士田比丘亦令人種居
士田居士語比丘言莫種我田比丘言我自
種衆僧田何預汝事居士言是田我有非人
作證是國土諸田中以椶若死人脚骨頭骨
著土中爲識居士示其相比丘見已慚愧捨
犁牛去是比丘後還復遣人過相種居士後

見語比丘言我先與汝共諍時出地相已不
知耶今日云何復種是比丘即捨犁牛去心
生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言應
計價直若具足得波羅夷不具足得偷蘭遮
有一比丘不與取華樹生疑我將無得波羅
夷耶是事白佛佛言應計是華樹價直若具
足得波羅夷果樹亦如是有一比丘破鵝巢
時鵝常來圍遶精舍空中悲鳴佛問阿難是
鵝何故大悲鳴耶阿難言有一比丘破其巢
是故悲鳴佛言從今日不應破鵝巢若破得

突吉羅復有比丘取鵝巢煮淙時鵝常來圍
遶精舍空中悲鳴佛問阿難是鳥何故悲鳴
阿難言一比丘取鵝巢煮淙是故悲鳴佛言
從今日不應取鵝巢煮淙若取得突吉羅有
居士蘿蔔園盛好一比丘詣居士所語言與
我蘿蔔居士問言汝有價耶為當直索比丘
答言我無價居士言若人須蘿蔔者當持價
來若我直與云何得活比丘言汝心定不與
我耶居士言我定不與汝時比丘以呪術力
呪令乾枯是比丘如是作已心生疑我將無

得波羅夷耶是事白佛佛言應計是蘿蔔直
若具足得波羅夷若不具足得偷蘭遮菴園
華園葉園果園亦應如是計價直有馬行食
比丘以一束草示馬馬隨比丘去比丘指示
餘草心念使食他草是比丘生疑我將無得
波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷
蘭遮諸比丘遊行憍薩羅國向舍衛城共賈
客俱來是中有險道諸賈客乘好馬語諸比
丘汝亦乘是好馬令疾過險道是中有比丘
乘是好馬生心作是方便是馬可得身亦小

動尋生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛
言不得波羅夷得偷蘭遮有賈客乘滿船寶
比丘寄載渡河生心作如是方便是寶可得
身亦小動尋生疑我將無得波羅夷耶是事
白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一賈客
載滿船寶渡水船沒水中寶物沉下衣箱隨
流而去船主怖懼不得往取有比丘下流洗
見已取持去賈客見已語比丘言莫奪我衣
箱比丘言我自水中得何預汝事賈客言我
船沒水中沉失寶物衣箱隨流下我怖懼故

不得時取比丘言若是便持去是比丘生疑
我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪有
一比丘持四方衆僧物移著餘坊心生疑我
將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅
夷得突吉羅諸賊牽牛上至阿蘭若處繫著
樹而去諸比丘食後經行林中見繞樹挽糾
比丘憐愍解放尋生疑我將無得波羅夷耶
是事白佛佛言不得波羅夷得突吉羅
舍衛國有一天神像能與人願有一居士從
求所願得隨意願歡喜故以白氎裹天像身

是中有比丘名黑阿難有大力不畏神像奪
神毘持去後生疑我將無得波羅夷耶是事
白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有天神像
能護人身有一居士從求所願得隨意願是
居士歡喜故以金髮繫頭上黑阿難大勇健
欲往奪金髮欲到神便怖之是比丘心驚毛
豎猶故不畏降伏此神奪金髮持去後生疑
我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波
羅夷得偷蘭遮舍衛國有居士婦到阿耨羅
婆河邊浴是諸居士婦脫莊嚴具衣服著岸

卷三

十二

上入水洗浴岸邊樹上有獼猴來下持珠瓔
珞還上樹去是居士婦自恣洗浴竟上岸著
衣求珠瓔瓔久不得便捨去獼猴見去已還
持瓔珞著本處已還上樹比丘食後遊行樹
林中見是瓔珞識其主便持還居士婦居士
婦言比丘汝是賊偷我瓔珞心悔已方還我
比丘言我不爾居士婦言汝云何得是比丘
以是事具說比丘心生疑我將無得波羅夷
耶是事白佛佛言無罪經行道頭窟上康郎
鳥在上作巢常持骨及弊納衣來棄著地經

行比丘便壞是巢是鳥常來圍遶精舍空中
悲鳴佛知故問阿難是鳥何故悲鳴阿難言
有一比丘壞巢是故悲鳴佛言從今日不應
壞是康郎鳥巢若壞得突吉羅諸比丘一處
有庫藏以飲食錢物著中鼠從穴中出偷錢
物弊衣飲食持入穴諸比丘疑誰偷是物去
時有一比丘著食置庫邊待時至當食鼠從
庫中出持食入穴比丘見知是鼠偷物是比
丘壞是穴亦得鼠物亦得自物盡自取諸比
丘言汝得波羅夷罪是比丘言何以故諸比

丘言汝取鼠物故是比丘生疑我將無得波
羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷從今日
當自取物鼠物不應取一比丘在房中卧夜
鼠持食來著牀下比丘早起澡手從淨人受
已便食諸比丘不大見是比丘乞食手足常
淨潔便問言長老不見汝乞食手足常淨耶
是比丘言諸長老有鼠夜持食來著我牀下
我早起澡手已從淨人受已食是故我常不
乞食手足淨潔諸比丘言長老汝得波羅夷
是比丘言何以故諸比丘言鼠不與汝自取

食故是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事
白佛佛語諸比丘汝莫說是比丘事何以故
是鼠次前世是此比丘父愛念子故見便心
愛故常持食著牀下是比丘無罪有諸獵師
逐鹿走入僧坊是獵師來求鹿諸比丘不與
獵師久不得便還去諸比丘生疑我將無得
波羅夷耶是事白佛佛言無罪復有一獵師
以無毒箭射一鹿逐走入僧坊獵師來求比
丘不與久不得便還去比丘生疑我將無得
波羅夷耶是事白佛佛言無罪有一獵師以

毒箭射鹿鹿走入僧坊獵師來求比丘不與
獵師言是鹿被毒箭必當死比丘言死便死
不得與獵師久不得便去去未久鹿便死諸
比丘不知云何是事白佛佛言應還歸獵師
有諸獵師作鹿搯比丘以快心壞得偷蘭遮
以憐愍壞得突吉羅有捕鳥師張搯比丘以
快心壞得偷蘭遮憐愍心壞得突吉羅諸捕
鳥師張羅比丘快心壞得偷蘭遮憐愍心壞
得突吉羅有捕鳥師張細網比丘以快心壞
得偷蘭遮憐愍心壞得突吉羅捕鳥師有籠

鳥車比丘快心壞偷蘭遮憐愍心壞突吉羅
 賣衣人買衣比丘見是衣便持去賣衣人言
 莫持我衣去比丘言我持衣示彼已還歸汝
 後生心欲不復還尋生疑我將無得波羅夷
 耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有
 比丘使木師作不與木師價木師索直比丘
 生心不與尋生疑悔我將無得波羅夷耶是
 事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一比
 丘取陶師瓦器不與價陶師從索與我價比
 丘生心不與尋生疑悔我將無得波羅夷是

事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮比丘從
 店肆買物不與價店肆賣物人從索價比丘
 生心不與尋生疑悔我將無得波羅夷耶是
 事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有病地
 丘與諸看病比丘價言汝持是價作三新粥
 我啜是粥亦與眾僧是看病諸比丘作是言
 我何為以是價作粥與眾僧我等但作少粥
 與病人是錢我等當分取共作是等量已作
 粥與病人錢便共分取是諸看病比丘即時
 生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不

卷三

十五

得波羅夷得突吉羅有一比丘病思餅與諸
看病比丘價言汝持是作餅我自食亦與衆
僧諸看病比丘作是言我何爲以是價作餅
與衆僧我但作餅與病比丘是錢我等當自
分取共作是籌量已作餅與病人錢便共分
取是諸看病比丘即時生疑我將無得波羅
夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得突吉羅
有一比丘病多有錢作是念我死後衆僧必
當分我錢我今當令僧不得分念已語看病
人言作糜沙豆羹與我來看病人作羹與以

小因緣故看病人出病人以錢著羹中合喫
是食難消故便死看病人持棄死人處諸鳥
來破腹出腸錢墮地時衆僧即打撻推呼看
病人來言見死比丘多有錢汝持來衆僧當
分諸看病比丘求錢不得有一冢間比丘到
死人處觀無常見是錢持來與衆僧即生疑
悔我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪
有病比丘多有田地語諸看病人言喚諸比
丘來我處分此地與佛與衆僧若與人諸看
病人生念病比丘若以是地與佛與衆僧與

人我等無所得便不為喚諸比丘病比丘死
 諸看病比丘不知云何是事白佛佛言莫以
 小因緣違逆病人語當隨病人處分皆為作
 有病比丘多水鉢多生活物病比丘語諸看
 病比丘言喚諸比丘來我當處分是物與佛
 與眾僧與人諸看病人生念是病比丘若以
 是物與佛與眾僧與人我等無所得便不為
 喚諸比丘病比丘死諸看病比丘不知云何
 是事白佛佛言莫以小因緣違逆病比丘語
 當隨所處分皆為作有東方比丘尼與波梨

比丘尼共道行波梨比丘尼在前東方比丘
 尼在後波梨比丘尼失衣東方比丘尼得共
 合一處時東方比丘尼唱言誰失此衣我地
 得波梨比丘尼言汝取是衣耶答言我取衣
 主言汝得波羅夷問言何以故答言汝以盜
 心取是比丘尼心生疑我將無得波羅夷耶
 是事白佛佛言無罪有施越比丘尼喜得供
 養大得酥油蜜石蜜有一賈客見是比丘尼
 心喜作是言善女汝若須酥油蜜石蜜隨意
 恣舍取比丘尼言爾作是請時有餘比丘尼

聞過數日便往到賈客舍詐言施越比丘尼
須五升油賈客言用作何物答言我持至比
丘尼寺中賈客便與是比丘尼持至寺中便
服過數日賈客見施越比丘尼語言善女汝
何以但索油不索飯肉羹等比丘尼言汝何
所道賈客言先有一比丘尼來云汝索五升
油我便與施越言好若更索餘物亦與施越
到彼比丘尼邊言汝是弊比丘尼惡比丘尼
賊比丘尼汝得波羅夷是比丘尼言何以故
施越言賈客不施汝汝誑他取油故答言非

不與取我以汝名字故取是比丘尼生疑我
將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以
何心取答言我以施越名字故取佛言不得
波羅夷故妄語故得波逸提從今日不得詐
稱他名字取若取得罪

十誦律卷第六十三

音釋

邏明佐切 曬所賣切 縷力主切 挽挽音
也 邏也 曬日乾也 縷線也 挽挽音
也 邏也 曬日乾也 縷線也 挽挽音
也 邏也 曬日乾也 縷線也 挽挽音
也 邏也 曬日乾也 縷線也 挽挽音
也 邏也 曬日乾也 縷線也 挽挽音
也 邏也 曬日乾也 縷線也 挽挽音
也 邏也 曬日乾也 縷線也 挽挽音
也 邏也 曬日乾也 縷線也 挽挽音
也 邏也 曬日乾也 縷線也 挽挽音

十誦律卷第六十四

榮四

秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

善誦第十誦之三餘

舍衛城有賈客莊嚴船入大海入已龍來捉船諸賈客各自求所事神天禮拜求願猶不

榮四

蒙恩不能得脫中有一賈客是目連弟子目連常出入其舍此人即作此念若目連見念者必得免濟如是思惟已一心禮拜目連時長老目連以天眼見即入禪定以神通變作金翅鳥王在船頭立諸龍見是金翅鳥王甚

大怖畏捨船沉沒大海諸賈客皆得安隱往還到舍衛城讚歎目連實成就大神通力我等從海得脫皆是目連恩力故諸比丘到目連所語言汝得波羅夷目連言何以故諸比丘言是船屬龍汝便奪之目連生疑是事白佛佛知故問汝云何故目連言我以神通力佛言若神通力救無罪舍衛國賈客出行城邑聚落治生於險道中為賊圍遶不得進退諸賈客各自求所事神天禮拜求願了不蒙恩不能得脫中有一賈客目連是師常出入

其家此人即作是念若目連見念者必得免濟如是思惟已一心禮拜目連時長老目連以天眼見即入禪定以神通力現四種兵諸賊見已即作是念此或是王力若是聚落力來圍遶必不得出如是怖畏捨遠去諸賈客從險道中得安隱往返到舍衛國讚歎目連實成就大神通力我等從險道得脫皆是目連恩力故諸比丘到目連所語言汝得波羅夷目連言何以故諸比丘言是賈客屬賊汝便奪故目連生疑是事白佛佛知故問汝云

何救目連言我以神通力佛言若神通力救無罪長老畢陵伽婆蹉常出入一檀越舍有一小兒比丘到其舍時一小兒捉足作禮捉足而起是小兒在水岸邊戲有船賊來漸漸誘進上船長老畢陵伽婆蹉以天眼見即入禪定以神通力在船頭立小兒見以如常法接足作禮各以兩手捉一足是長老即時飛去小兒隨去到舍諸比丘到畢陵伽婆蹉所言汝得波羅夷畢陵伽婆蹉言何以故諸比丘言是小兒屬賊汝便奪故畢陵伽婆蹉生

疑是事白佛佛知故問汝云何救答言我以神通力佛言若以神通力救無罪泚沙王與竹園中衆僧五百守園人此五百人去竹園不遠作大聚落止住其中賊常來劫奪長老畢陵伽婆蹉見已作是念寧可使此人爲賊所撓害耶即入禪定以神通力作高垣牆賊夜來作高梯未辦地以了賊便怖畏捨去諸比丘到畢陵伽婆蹉所言汝得波羅夷畢陵伽婆蹉言何以故諸比丘言賊來壞聚落汝便奪故畢陵伽婆蹉生疑是事白佛佛知故

問汝云何救畢陵伽婆蹉言我以神通力佛言若神通力救無罪

跋難陀釋子夏末月處處遊行歷觀諸寺欲知諸寺安居僧數并物多少時到一處諸比丘遙見從座起即與坐處問訊就坐小默然已問諸比丘此住處衆僧得安居施物不諸比丘言得問分未答言未跋難陀言持來與汝分諸比丘持此物來令分跋難陀與作分上座得分已欲待起去跋難陀言上座小住勿便去上座言住作何等跋難陀言汝等已

得財施當與汝法施是跋難陀辯才利根能嚴飾語爲說種種妙法上座心歡喜故盡以物分與跋難陀言我分盡以施汝第二第三上座皆亦如是如是展轉一切衆僧亦如是如是展轉至處處寺中皆如是得多物持衣襪來入祇洹爾時諸比丘在祇洹門邊經行遙見跋難陀來作是言是跋難陀釋子無慚無愧有見聞疑罪多欲無厭持是衣襪來漸漸近已諸比丘問跋難陀何處得是多衣物來跋難陀廣說上事是中有比丘少欲知足

行頭陀聞是事心嫌恨言云何比丘餘處安居餘處受物諸比丘種種呵責跋難陀已事白佛佛以是因緣和合僧佛知故問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵責跋難陀云何名比丘餘處安居餘處受物佛但呵責而未結戒

佛復憍薩羅國一住處與多比丘安居諸白衣居士見多衆僧爲作房舍衣家中衣安居衣佛後歲還祇洹安居是處有二長老比丘安居此諸居士心念我等亦當如去年施物

令諸比丘得衣我得布施福不斷絕此諸居士如前所施多持衣物到此住處布施此二長老是比丘作是念是衣物分多我等若分知得何罪竟不敢分跋難陀釋子夏末月遊行從一住處到一住處遍觀諸住處安居僧數所施物多少又作是念佛去年安居處是中必多有施物今當詣彼念已便去是二長老遙見已從座起迎與坐處問訊跋難陀坐已小默然住問是長老是處衆僧安居有施物不答言有問言分未答言未分何以故長

老答言是衣物多我等人少若分不知得何罪跋難陀言汝未分者好若分知汝等得何罪二長老語跋難陀汝能分不答言能跋難陀言此中應作羯磨不得直分時二長老盡持衣出著跋難陀前跋難陀分是衣作三分語言汝二人坐一乘邊自坐二聚間語言汝長老一心聽羯磨言汝等二人一乘名爲三我一人二聚衣名爲三是羯磨好不答善好持是衣裹縛欲擔去二長老言聚衣我等未分云何便去跋難陀言我若與汝分者是中

一好衣應與知法人然後當分答言當與即持一上價衣出著一邊分餘衣作二分與二長老跋難陀即褻縛多衣物擔負到祇洹諸比丘祇洹門邊經行遙見跋難陀來自相謂言此無慚無愧有見聞疑罪多欲無獸人來漸漸近已問言跋難陀汝從何處得是多衣物來跋難陀向諸比丘廣說上事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心嫌恨種種呵責跋難陀云何名比丘故奪二長老物呵責已是事白佛佛以是因緣和合衆僧佛知故

問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種呵責跋難陀汝云何欺誑故奪是長老比丘物種種因緣呵責已語諸比丘是跋難陀非但今世奪是二長老比丘物是跋難陀先世欺誑是二長老比丘奪物是事中間今聽過去世河曲中有二獺在中住河邊得一鯉魚無能分者二獺守住有野干來飲水見已問言阿舅汝作何等獺言外甥我等得此大魚不能分汝能爲我分不答言能此中應經書語分不得直爾分時野干即分魚作三分

頭爲一分尾爲一分中間肥作一分作三分
已問言誰喜近岸行答言此是誰喜入深水
行答言此是時野干言汝一心聽說經書言
近岸行者與尾入深水行者與頭中間身分
與知法者爾時野干口銜是大魚身歸去婦
見持是大魚來說渴問言善哉智者何處得
是滿口無頭無尾鯉魚來答言有愚癡不知
斷事喜鬪諍者智者因是得爲王者得增庫
藏此無頭尾魚我以斷事故得佛語諸比丘
汝謂此二獼豻異人乎即今二長老比丘是

時野干者豈異人乎今跋難陀是爾時跋難
陀奪獼物故今世亦奪佛種種因緣呵責跋
難陀已語諸比丘從今日不應餘處安居餘
處取物若取得突吉羅

阿難有共行弟子名直信卷四輒善好人常入出

一居士舍是居士有二兒居士得重病直信六

比丘往問訊居士與施坐處共相問訊是居
士小默然已語直信比丘若我死後觀二兒
若有好者當與戶鑰作是語已便命於是直
信比丘即觀善好兒便與戶鑰第二兒索分

物得戶鑰者不與時小兒到阿難所言直信比丘阿難便擯直信比丘直信比丘是釋種子語五百釋子言為我求請和尚聽我懺悔答言云何能令汝得懺悔直信言汝等盡為我將男女大小詣和尚所頭面禮足在前坐和尚必當為汝等說法和尚說法默然已汝等盡留諸小兒便捨去和尚必當言汝等將是諸小兒去作是語時汝等當言聽直信比丘懺悔者我當將去諸釋子言爾即時五百諸釋子如直信比丘教將小男女至阿難所

頭面禮足在前坐阿難為說法已默然諸釋子留諸小兒便捨去時諸小兒啼哭阿難語言將諸小兒去彼言若聽直信比丘懺悔者我當將去阿難思量已語諸釋子言聽作懺悔阿難後語弟子汝得突吉羅罪

第四

有二比丘共作善知識一名旃陀羅七二名蘇陀夷旃陀羅比丘有僧伽梨欲貿易蘇陀夷比丘須僧伽梨旃陀羅置僧伽梨著房中蘇陀夷謂旃陀羅欲買是衣我今須之便試著看若可身者我便取之旃陀羅入見著衣已

便語言汝得波羅夷蘇陀夷言何以故答言
汝盜心著我衣蘇陀夷言不爾汝欲買僧伽
梨我須之汝出後我試取著看耳蘇陀夷心
生疑悔我將無得波羅夷耶是事白佛佛知
故問汝以何心取答言我以同意取佛言若
以同意取無罪從今日非同意物不應取若
取得罪有五種同意取一可信善知識二人
現在三物現在四取時白他五取彼必歡喜
是名五種有二比丘共爲善知識一名須尸
摩二名和修達須尸摩能裁割衣和修達須

裁割衣持衣裁到須尸摩所問言誰能割截
是衣者我當與是人鉢須尸摩言我能與汝
裁割衣汝與我鉢不答言能須尸摩言若與
我鉢者留衣財著我邊去即便留衣去後須
尸摩即與裁割縫兩向出葉卷牒已還主語
言我用汝衣財作衣訖汝與我瓦鉢來和修
達言汝是客作貧窮不能自活人也答言汝
不知那我是即時和修達淨洗鉢著一面未
與便出去時須尸摩作自物想取持去和修
達來不見鉢語須尸摩言善知識汝得波羅

夷何以故汝以盜心取我鉢須尸摩生疑悔
我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝
以何心取答言我以自物想取佛言無罪從
今日不應爲取物故與他作若爲取物故作
得突吉羅不犯者若彼言汝有事我當代汝
作我若守僧房汝當代我迎食分如是無罪
有二客比丘一名阿逸多二名舍摩達多是
二客比丘向暮來舍摩達多比丘著新捺好
衣阿逸多見是衣即生貪心是二人共房舍
宿各自卷牒是衣纏裹置一處以小因緣故

是衣易本處阿逸多比丘夜未曉謂己衣是
舍摩達多衣以盜心而持去地了看乃是己
衣心生疑我將無以自盜衣故得波羅夷耶
是事白佛佛知故問汝以何心取答言我以
盜心取佛言先作故無罪從今日自衣不應
以盜心取若盜心取得偷蘭遮放豬人失豬
諸賊在祇洹塹中殺豬取好肉持去留腸著
塹中諸比丘早起乞食見是腸語弟子言持
此腸煮我乞飯食去放豬人不見求覓到是
中遙見烟便往看見煮豬腸問言諸比丘此

中作何等答言我煮豬腸放豬人言我失豬
汝等煮豬腸汝必偷我豬諸比丘答言我等
不偷汝豬我於漸中得是腸耳放豬人言諸
比丘語我實諸比丘若不肯語我實我當向
官言言已官人問比丘言汝實偷豬耶比丘
言不我自於祇洹漸中得官人言此諸比丘
終不能殺豬即放比丘令去餘時若空地見
豬腸莫復取是比丘於是諍訟事邊得脫諸
比丘聞是事白佛佛言從今日如是不淨棄
物不應取若取得突吉羅有守甘蔗園人失

卷四

九

甘蔗守多羅人失多羅果亦如有諸人民
親見死以白氎裹棄著死人處時阿難遊行
是中見便持去死人即動語阿難言莫奪我
衣阿難還以氎覆死人已去阿難到祇洹語
諸比丘言某處死人以氎覆有比丘名黑阿
難凶健有力問阿難言在何處答言在彼處
即便往取時死人便動語黑阿難言莫奪我
衣黑阿難罵言小鬼弊鬼汝何處有是衣汝
以貪著是衣故生此鬼中黑阿難持衣在前
去死屍啼哭逐黑阿難持是氎入祇洹中祇

洹中有大威德諸天神不聽是小鬼入時
死屍墮祇洹漸中時黑阿難以甃示諸比丘
言是死人衣我持來諸比丘問言死人今在
何處答言在祇洹漸中諸比丘生疑是事云
何即以白甃佛語黑阿難還將死屍去置本
處還以白甃覆行時當在後莫在前在左邊
行莫在右邊近頭邊莫近足勿令打汝佛以
是因緣語諸比丘從今日死屍若未壞不應
取衣若取得突吉羅有一比丘福德喜得酥
油蜜石蜜一賈客見是比丘語言大德汝須

酥油蜜石蜜來至我舍我當與汝比丘言爾
是比丘有共行弟子聞作是念此賈客常請
我和尚自恣與酥油蜜石蜜我今當往試之
實能與不如是思惟已過數日往索五升酥
賈客即與是弟子持著食中與和尚過少時
賈客見是比丘語言大德何以不索飯肉羹
等但索五升酥耶比丘言汝道何等答言大
德弟子來索五升酥不索餘比丘言好若更
索餘當與是比丘到弟子所言汝得波羅夷
弟子言何以故賈客不與汝汝輒取賈客五

斤酥故弟子言我非不與取是賈客常自言
 請和尚與酥油蜜石蜜我試往索看為實能
 與不得酥還著和尚食中我不自用是弟子
 生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不
 得波羅夷故妄語故得波逸提油蜜石蜜亦
 如是有一住處林中虎殺鹿食肉餘骨肉在
 諸比丘食後經行林中見此殘鹿見已自相
 語言持此殘鹿著房中明日當食諸比丘持
 歸著房中已虎飢還至本處求鹿不得遠祇
 洹精舍吼佛知故問阿難虎何以吼阿難言

諸比丘持虎殘骨肉著房中是故吼佛言從
 今日虎殘骨肉不應取若取得突吉羅何以
 故虎於肉不斷望故若師子殘肉可取何以
 故斷望故第二波羅夷竟
 善誦第十誦之四
律四
 殺戒初
 佛在婆耆國婆求沫河邊佛與婆求沫諸比
 丘結不殺戒言先作無罪是諸比丘生疑悔
 我多為諸比丘讚歎死令發死心而殺不知
 何時是先佛言未給戒前婆求沫諸比丘一

切時不犯故說先作無罪有一比丘以非人
想殺人是比丘生疑我將無得波羅夷耶是
事白佛佛言人作人想殺得波羅夷人作非
人想殺得波羅夷人中生疑殺得波羅夷非
人非人想殺得偷蘭遮非人人想殺得偷蘭
遮非人中生疑殺得偷蘭遮有一比丘久來
病有相識比丘來問訊病人言覓刀與我比
丘言用作何等病人言但與我來即持刀與
病人得不持入房坐牀以自割咽是相識比
丘過五六日已生疑是病人持刀入房五六

日出不還我刀爲作何等即入房看見病
比丘死刀在地是比丘作是念病人死是我
因緣若彼索刀我不與者則不死是比丘生
疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪
從今日不應令病人得刀若令得刀得突吉
羅有比丘常入出一居士舍是比丘早起著
衣持鉢入居士舍居士行不在其婦爲敷座
處坐已共相問訊小默然已語比丘言共作
姪欲來比丘言莫作是語汝夫甚惡婦言我
能令善比丘出後即與夫毒藥是居士食即

死後時比丘著衣持鉢復到居士舍是婦與
敷座處坐已共相問訊小默然已語比丘言
作姪欲來比丘言姊莫作是語我斷姪欲人
彼言汝先不語我是斷姪欲人我爲汝故殺
夫而今方言我斷姪欲人耶比丘言我不教
汝殺夫彼言汝先言我夫甚惡比丘言我但
言汝夫惡性不教汝殺是比丘生疑我將無
得波羅夷耶是事白佛佛言無罪有一比丘
常入出一居士舍是比丘中前著衣持鉢入
居士舍居士病婦語比丘言共作姪欲來比

丘言汝夫病云何作是語答言我能令無病
比丘出後婦即以毒藥殺夫比丘後時復著
衣持鉢到其舍婦言作姪欲來比丘言我斷
姪欲人汝莫作是語其婦言我爲汝故殺夫
汝今云何方言我斷姪欲人比丘言我不教
汝殺夫我言汝夫病云何作此言是比丘生
疑以是白佛佛言無罪比丘殺心打人是人
若死得波羅夷若不死得偷蘭遮比丘以殺
心打人是人未死頃比丘若狂若返戒得偷
蘭遮比丘瞋母墮胎若母死得波羅夷若見

死偷蘭遮若俱死得波羅夷俱不死得偷蘭
遮若瞋見故墮母胎若兒死得波羅夷若母
死得偷蘭遮若俱死得波羅夷俱不死得偷
蘭遮比丘墮他胎是人死已產出得波羅夷
若胎是鬼死已產出得偷蘭遮若胎是畜生
死已產出得波逸提比丘尼亦如是有一比
丘病語看病人言我欲得蘇毗羅漿看病人
即與飲已便死是比丘生疑我將無得波羅
夷耶是事白佛佛言無罪有一梵志病疥搔
到諸比丘所言我若得蘇毗羅漿當得差比

丘言汝是貧窮乞兒腹中常空何故生此瘡
答言我曾有是瘡飲是漿得差比丘與漿飲
已便死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是
事白佛佛言無罪有一人貫在木頭極受苦
惱有一冢間比丘到死人處觀無常見此人
此人語比丘言若我得蘇毗羅漿當得活此
比丘即與飲已便死比丘生疑我將無得波
羅夷耶是事白佛佛言無罪有一人被截手
足著祇洹壑中諸比丘尼為聽法故來到祇
洹聞是人啼哭聲女人輕躁便往就觀共相

語言若有能與是人藥使得時死者則不久
受苦惱中有一愚直比丘尼與蘇毗羅漿是
人即死諸比丘尼語言汝得波羅夷是比丘
尼言何以故答言汝若不與是人漿是人不
死是比丘尼生疑我將無得波羅夷耶是事
白佛佛知故問汝以何心與比丘尼言我欲
令早死不久受苦故與佛言是人死時汝即
得波羅夷阿羅毗國僧房中起新舍比丘在
上作手中墜木師頭上便死是比丘生疑
我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從

今日作應一心好觀下復有阿羅毗國僧房
中起新舍比丘在上作斧墜殺木師比丘生
疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪
從今日作應一心好觀下復有阿羅毗國僧
房中起浴室挽材上比丘少材重捉不禁材
墜殺木師諸比丘生疑我將無得波羅夷耶
是事白佛佛知故問汝以何心比丘言人少
材重力不禁故失材佛言無罪從今日當一
心好觀下復有阿羅毗國作浴室故挽梁上
比丘少梁重捉不禁故梁墜殺木師諸比丘

生疑我將無得波羅夷是事白佛佛知故問
汝以何心比丘言諸比丘少材梁重捉不禁
故夫佛言無罪從今日作當一心觀莫令殺
人若人少不應挽重物阿羅毗國覆浴室故
囊盛泥牽上繩斷殺木師諸比丘生疑我將
無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日
作應好用心莫令殺人有一比丘山上坐禪
更有一比丘在上推石墮坐禪比丘頭上即
死比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛
佛言無罪從今日欲推石時當唱言石來石

來有一比丘牛羣中行有惡犢牛逐欲觸比
丘比丘走墮一小兒上小兒即死比丘生疑
我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從
今日安詳牛羣中行有一比丘病久羸瘦脊
癭作是念我何用是活今可自投深坑死即
自投坑坑中先有野干敢死人比丘墮上野
干死比丘脊得直是比丘生疑我將無得波
逸提耶是事白佛佛言無罪從今日莫以小
因緣便自殺有一比丘暖處坐以衣自覆有
餘比丘喚言起起是比丘言勿喚我起我起

律四

十五

便死餘比丘復重喚言起起便即死是比丘
生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不
得波羅夷得偷蘭遮比丘狂以殺心打他若
是人死得波羅夷若不死得偷蘭遮有一比
丘病久看病比丘看視故作是念我看來久
是病人不死不差今不能復看置令死是看
病人便不看故病人便死是看病比丘生疑
我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波
羅夷得偷蘭遮有一比丘病多有衣鉢財物
看病人瞻視來久作如是念我今不復能看

置令死財物當入衆僧分更不看故病人便
死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白
佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一比丘食
不消故以厚衣被自纏裹坐坐一處有餘比
丘來喚言起答言莫喚我起我起當死餘比
丘重喚言起起便即死是比丘生疑我將無
得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得
偷蘭遮有一比丘癰瘡未熟有一比丘來破
是比丘即死是比丘生疑我將無得波羅夷
耶是事白佛佛言若癰瘡未熟破人死得偷

蘭遮若破熟癰死無罪有一比丘病看病人
久與求隨病飲食不能得語病人言我久為
汝求隨病飲食不能得今趣得食便噉是病
人趣得食食故便死是比丘生疑我將無得
波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷
蘭遮有一比丘病看病人為多求藥而不能
得是看病人到病人所言我為汝故求隨病
藥而不能得汝今趣得藥當服是病人趣得
便服即死是比丘生疑我將無得波羅夷耶
是事白佛佛言若趣與藥死者得偷蘭遮若

與隨病藥死無罪有一比丘病語看病人言
汝扶我起扶我坐與我著衣扶我出房坐與
我洗浴與我著衣將我日中將我陰中還將
我房中令我坐令我卧是比丘即便死看病
比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛
言無罪坐禪比丘睡行禪比丘以法杖觸令
覺即便死是比丘生疑我將無得波羅夷耶
是事白佛佛言是比丘刀風發若觸若不觸
必當死故無罪坐禪比丘睡行禪比丘以綿
擲令覺即便死是比丘生疑我將無得波

羅夷耶是事白佛佛言是比丘刀風發若擲若不擲必當死故無罪坐禪比丘睡有一比丘持水灌頭令覺即死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言是比丘刀風發若灌若不灌必當死故無罪十七羣衆中有

第四

十七

一小兒喜笑諸比丘捉擊擲令大笑故便死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心答言以戲笑故擊擲大笑故便死佛言無罪從今日不應擊擲人若擊擲得波逸提有一居士得新穀菜先與衆

僧後自取有一阿蘭若比丘常入出此居士舍是阿蘭若中前著衣持鉢入居士舍至坐處坐共相問訊是居士見阿蘭若作具念是新穀新菜當與此阿蘭若不與衆僧即持與阿蘭若比丘諸比丘生念此居士常得新穀新菜先與衆僧然後自食今歲何以不與衆僧耶諸比丘自相問言誰是彼舍入出比丘有比丘言有一阿蘭若比丘常入出其舍必當是彼所遮諸比丘言喚是阿蘭若比丘來比丘來已諸比丘語言某甲居士歲歲常持

新穀新菜先與衆僧然後自食今歲不與必
是汝遮答言何故遮諸比丘言此比丘不肯
直首當以兩木押取其辭押時便死諸比丘
生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不
得波羅夷得偷蘭遮有一居士常與衆僧安
居起衣有一阿蘭若常入出其舍是比丘中
前著衣持鉢入居士舍至坐處坐共相問訊
居士見已作是念是衣我當與是阿蘭若不
與衆僧念已即持衣與是比丘諸比丘作如
是念某甲居士常與衆僧安居衣今歲何故

不與共相問言誰是彼舍常入出比丘有比
丘言有一阿蘭若比丘常入出其舍必是阿
蘭若所遮諸比丘言喚是比丘來來已諸比
丘問言某甲居士歲歲常與安居僧衣今歲
不與必是汝遮答言我何以故遮諸比丘言
此比丘必不肯直首當擲著池中著時即死
諸比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛
佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一乞食比丘
中前著衣持鉢入舍衛城乞食遊行乞食時
到一多人闌處門中擲衣角觸木杵木杵倒

壓殺一小兒比丘生疑我將無得波羅夷耶
是事白佛佛言無罪從今日乞食時當一心
觀前後有一乞食比丘中前著衣持鉢入舍
衛城乞食遊行諸處到一婆羅門舍是舍主
晨朝洗頭洗身著新白衣在中門間坐上座
比丘在門下立彈指婆羅門聞彈指聲即出
看見比丘即生惡心作是念我未祠天未祠
亡父母親里禿道人著壞色弊衣斷種人先
來從我乞食以瞋心椎曾令去比丘倒一小
兒上小兒即死是比丘生疑我將無得波羅

夷耶是事白佛佛言無罪從今日乞食時當
一心觀前後有比丘有拍病呪術拍一人頭
即時死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是
事白佛佛言無罪從今日欲拍時當徐徐莫
令死有一比丘食時噎一比丘與椎頸所噎
食并血來出即時便死是比丘生疑我將無
得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日當
安徐椎但食出莫令死迦留陀夷常入出一
家中前著衣持鉢往到其舍是家有婦人乳
兒早起持兒著牀上以白氎覆捨去迦留陀

夷門下立禪指婦人出看見迦留陀夷言大
德坐此牀迦留陀夷不觀便坐小兒上小兒
大喚婦人言此中有小兒小兒迦留陀夷身
重坐時小兒即死腸出迦留陀夷作是事已
遂到寺中語諸比丘我今日作如是事諸比
丘以是事白佛佛知故問汝以何心作是事
世尊我先不觀是牀便坐佛言無罪從今日
牀榻坐處常好看然後坐若不看坐得突吉
羅偷羅難陀比丘尼亦如是復有父子二比
丘共遊行憍薩羅國欲詣舍衛城日暮是中

有險道未度兒語父言是有險道當疾行
過即從兒語疾行即乏死兒比丘生疑我將
無得波羅夷并逆罪耶是事白佛佛知故問
汝以何心語兒比丘言日暮恐不過險道我
以恩愛心語令疾行時乏死佛言無罪從今
日莫以小因緣故日暮險道中行若已入險
道老比丘所擔物年少比丘應代擔應語言
我若前去汝當於後來是時諸比丘便生疑
云何比丘殺父不得波羅夷及逆罪耶佛知
諸比丘心所念為說本生諸比丘有過去世

有禿頭染衣人共兒持衣詣水邊浣諸衣已
絞絜曬卷牒盛著囊中持復道還歸爾時大
熱眼暗道中見樹便自以衣囊枕頭下睡有
蚊子來食其頭血兒見已瞋作是念我父疲
惱睡卧是弊惡婢兒蚊子何以來飲我父血
即持大棒欲打蚊子蚊子飛去捧著父頭即
死時此樹神說偈言
寧為智者仇 不與無智親 愚為父害蚊
蚊去破父頭
佛語諸比丘謂彼時禿染衣人豈異人乎莫

作是觀即此長老比丘是也爾時兒者此比
丘是爾時兒雖殺父而不得逆罪今殺父亦
不得波羅夷及逆罪

有父子二比丘遊行憍薩羅國欲到舍衛國
至一無僧伽藍聚落中兒語父言今於何處
宿父言此聚落中宿兒言此聚落中白衣住
處若我在中宿與此何異父言當何處宿兒
言當此空地宿父言此中有虎畏若我睡時
汝不當睡答言爾父即卧睡有鼾聲虎聞便
來嚙父頭父便大喚兒見父頭破父因是即

死見比丘生疑父由我故死父欲在聚落中
宿我若用父教者父則不死我欲空地卧故
令父死我將無得波羅夷并逆罪耶是事白
佛佛言無罪應當大喚然火怖虎令去比丘
以殺心遣使殺某甲人是人若死是比丘得
波羅夷若不死得偷蘭遮有比丘十一殺一獼猴
諸比丘言汝得波羅夷是比丘言何以故諸
比丘言獼猴似人若殺與人何異是比丘生
疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得
波羅夷得波逸提諸比丘遊行憍薩羅國向

舍衛城見一空寺入中觀看見卧具牀榻釜
鑊瓮器斗斛瓶瓮衆僧生活物無所乏少自
相謂言我等何不是中安居餘比丘告言隨
意是中安居已立制我等三月過不自恣到
八月當自恣夏末月布施物我等當得夏末
八月賊發時賊作是念何處有不須器仗闔
戰而得錢物耶作是念已共相謂言當奪沙
門釋子物賊即來圍遶是寺是僧中有比丘
得神通方亦有本是大力士及本是大射家
子是諸比丘作是念我等以好心出家不應

與賊共鬪作是念已默然住賊來劫奪衣被
今皆裸露諸佛常法二時大會集諸弟子一
春末月二夏末月春末月者方處處國土諸
比丘來至佛所佛與我等說法我等三月安
居中當念修習是初大會為聽法故夏末月
自恣竟作衣畢持衣鉢到佛所作是念我等
久不見佛世尊是第二大會為見佛故是被
賊比丘自恣已作衣竟持衣鉢向舍衛到佛
所頂禮佛足在一面坐諸佛常法客比丘至
以軟語勞問如是言汝忍不足不安樂住不

乞食不乏道路不疲耶爾時佛以如是語勞
問諸比丘汝忍不足不安樂住不乞食不
道路不疲耶諸比丘言世尊我等忍足安樂
住乞食不乏道路不疲具以上事向佛廣說
佛即以是因緣故集僧集僧作種種因緣讚
戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘汝等賊
來時應作大音聲擊鐘振鈴令賊怖畏諸比
丘從佛聞是事見是過罪後歲還本處安居
安居已還復立制我等本應三月自恣當到
八月自恣為夏末月得安居施物用故夏末

八月如本賊發時賊作是念何處當有不須
 器仗鬪戰而得錢物耶作是念沙門釋子不
 與人鬪我當往劫取財物念已即往圍遶僧
 房諸比丘先備防賊具賊來已即入房舍閉
 門下居上樓閣上作大音聲恐怖諸賊擊鐘
 振鈴有二比丘闇中擲石恐怖石墮殺賊是
 兩比丘自相謂言我與汝俱放石不知誰石
 殺賊即生疑我將無得波羅夷耶是事白佛
 佛言無罪放石時應唱言石下石下
 三波羅夷竟

十誦律卷第六十四

音釋

蹉七何切 樸房玉切 獺他達切 質莫侯切 躁
 則到切 不 擊音擊 疔音字 癭音字 瘻音字 窳音字
 安靜也 渠竹也 皮 搥音曆 以 壹音字 瘻音字 窳音字
 仇音求 鼻音許 擊音擊 疔音字 癭音字 瘻音字 窳音字
 擊也 鼻氣擊也 擊也 疔也 癭也 瘻也 窳也

十誦律卷第六十五

榮五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

殺戒初之餘

佛在毗耶離婆求沫河邊佛與婆求沫諸比丘結戒言先作無罪是諸比丘作是念我等第五多時空無過人法妄語不知何者是先何者非先心生疑悔是事白佛佛言未結戒前婆求沫諸比丘一切時不犯是故先作無罪比丘人前作非人想自說得過人法是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言人中

生人想得波羅夷人中生非人想得波羅夷人中生疑得波羅夷非人中生非人想得偷蘭遮非人中生人想得偷蘭遮非人中生疑得偷蘭遮有比丘居士前自稱得過人法是居士不解居士言大德何所道比丘言置不須問是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有人問比丘言汝是阿羅漢不汝應受上座水上供養不若默然受得偷蘭遮人問比丘言汝是婆羅門除滅惡法不若默然受得偷蘭遮人問

比丘言汝好守六根門不若默然受得偷蘭遮人問比丘言汝若是阿羅漢便受是衣被若默然受得偷蘭遮飲食湯藥資生之具亦如是比丘常入出一居士家是比丘中前著衣持鉢到是居士舍居士出在門下立言請是阿羅漢入我舍坐處坐手受水受飲食受已呪願呪願已去若是比丘默然入坐飲食呪願呪願已去得偷蘭遮有一比丘常入出一居士家是比丘中前著衣持鉢到其舍居士出在門下立言大德若是阿羅漢便入比

丘若言我非阿羅漢若聽入當入若居士聽入無罪坐處坐受水飲食呪願出門亦如是一時目連語諸比丘從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天我能於中遍至身自在來往諸比丘言目連汝何有此事聲聞弟子身通極遠能至梵世汝空無過人法故妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘言汝等莫說目連是事罪過何以故若人依初禪善誦習如意足得神通是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天身自在往來若比丘依第二禪第

三禪第四禪亦如是目連比丘依四禪善修如意足得大神通若欲從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於中身得往返自在目連語實無罪又一時目連語諸比丘言從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有音聲我以天耳皆悉能聞諸比丘言目連汝何有此事聲聞弟子天耳極遠能聞上至梵世汝目連空無過人法妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若有依初禪得天耳是人則能從阿鼻地

獄乃至阿迦尼吒天其中音聲自在能聞若比丘依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修天耳通若欲聞阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有音聲皆悉能聞目連實語無罪又一時目連語諸比丘言從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有第五心念我能悉知諸比丘言目連汝何有此事聲聞弟子極遠能知乃至梵世汝空無過人法故妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若

比丘依初禪善修知他心通是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有心念皆悉能知若比丘依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修他心通若欲知從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有心念皆悉能知目連語實無罪又一時目連語諸比丘從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生宿命我悉能知諸比丘言目連汝何有此事聲聞弟子宿命通極遠能知從阿鼻地獄乃至梵天汝空無過人法故妄語汝

目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若比丘依初禪善修宿命通是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有宿命皆悉能知若比丘依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修宿命通若阿鼻地獄上至阿迦尼吒天其中衆生所有宿命皆悉能知目連語實無罪又一時目連語諸比丘從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天其中所有衆生死此生彼我以天眼悉能見之諸比丘言汝目連何

有此事聲聞弟子天眼極遠能見阿鼻地獄
乃至梵世汝空無過人法故妄語汝目連滅
擯驅出是事問佛佛語比丘汝等莫說目連
是事過罪何以故若比丘依初禪善修天眼
通是人則能從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天
其中衆生死此生彼皆悉能見若人依第二
第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修
天眼通若從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其
中衆生死此生彼皆悉能見目連語實無罪
又一時目連語諸比丘言若人求漏盡阿羅

漢梵行已立所作已辦捨於重擔逮得已利
盡諸有結正智已得解脫者則我身是何以
故我是阿羅漢漏盡乃至正智已得解脫諸
比丘言汝何有此事得阿羅漢漏盡乃至正
智已得解脫何以故目連多事多欲目連汝
空無過人法故妄語滅擯驅出是事問佛佛
語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故
若人求實阿羅漢漏盡梵行已立所作已辦
捨於重擔逮得已利盡諸有結正智已得解
脫者目連是也何以故目連實是阿羅漢漏

盡乃至正智已得解脫目連語實無罪又一
時目連語諸比丘我見有一衆生五百由旬
大火炎燒身虛空中來大喚啼哭極受苦切
諸比丘言何處有是衆生有如是大火炎汝
空無過人法故妄語目連滅擯驅出是事問
佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何
以故我亦見是衆生五百由旬火炎燒身虛
空中來大喚啼哭極受苦切但不欲向餘人
說何以故畏人不信若人不信如來語長夜
受大衰惱目連語實無罪又一時目連語諸

比丘我見有一衆生五百夜叉鬼持五百斧
經五百日夜斫一肋是肋墮海水中海即擾
濁諸比丘言目連何處有如是衆生有如是
肋汝目連空無過人法故妄語汝目連滅擯
驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連
是事過罪何以故我亦見是衆生五百夜叉
鬼持五百斧經五百日夜斫斷一肋墮海水
中海即擾濁而不欲向人說何以故畏人不
信若人不信如來語長夜受大衰惱目連語
實無罪又一時目連語諸比丘我見一衆生

身如一大木船頭如酒瓮喘息如雷聲眼睛
如僑薩羅大銅盃口中出舌如黑雲中掣電
諸比丘語目連言何處有此衆生汝目連空
無過人法故妄語汝目連滅擯驅出是事問
佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何
以故我亦見是衆生身如一大木船頭如酒
瓮喘息如雷聲眼睛如僑薩羅大銅盃口中
出舌如黑雲中掣電如來而不欲向人說何
以故畏人不信若人不信如來語長夜受大
衰惱目連語實無罪又一時目連語諸比丘

北方有池名漫陀緊尼廣長五十由旬周圍
二百由旬底布金沙八功德水常滿其中甜
美如真蜜青黃赤白紅紫種種雜色蓮華遍
覆池上種種衆鳥哀聲相和甚可愛樂遶池
四邊種種華樹果樹諸比丘語目連何有如
此池汝空無過人法故妄語汝目連滅擯驅
出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是
事過罪何以故北方有是漫陀緊尼池縱廣
五十由旬周圍二百由旬底布金沙八功德
水常滿其中甜美如真蜜青黃赤白紅紫種

種雜色蓮華覆遍池上種種衆鳥哀聲相和甚可愛樂遶池四邊種種華樹果樹目連語實無罪又一時目連在耆闍崛山中入虛空無色定善取入定相不善取出定相從三昧起聞薩卑尼池岸上大象聲聞已還疾入三昧作是念我入三昧中聞是象聲從三昧起語諸比丘我一時在耆闍崛山中入虛空無色定聞薩卑尼池岸上象聲諸比丘語目連何有此理入虛空無色定中若見若聞無有是事何以故若人入無色定破壞色相捨離

聲相故空無過人法故妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是罪過何以故目連見先事不見後事如來亦見先亦見後目連在耆闍崛山中入虛空無色定善取入定相不善取出定相是人從三榮五昧起聞薩卑尼池岸上象聲聞已還疾入虛空七無色定便謂入定聞聲若人入無色定若見色聞聲無有是處何以故是人破壞色相捨離聲相故若目連空無過人法故妄語者亦無是處目連隨心想說無罪又一時目連在

耆闍崛山中入識處無色定善取入定相不善取出定相從三昧起聞天城中諸天歌聲聞已還疾入定作是念我在三昧中聞諸天歌聲從三昧起語諸比丘我一時在耆闍崛山入識處定聞天城中諸天歌聲諸比丘語目連何有此理入無色定而當見色聞聲耶何以故若人入無色定破壞色相捨離聲相汝空無過人法故作妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故目連見先事不見後事如來亦

見前亦見後目連在耆闍崛山中入識處無色定善取入定相不善取出定相從三昧起聞天城中諸天歌聲聞已還疾入定便謂我入定聞聲若人入無色定若見色若聞聲無有是處何以故是人破壞色相捨離聲相故目連空無過人法故妄語者亦無是處目連隨心想說無罪又一時目連在耆闍崛山中入無所有處無色定善取入定相不善取出定相從三昧起聞阿修羅城中阿修羅妓樂音聲聞已還疾入定作是念我在定中聞阿

修羅城中妓樂音聲從定起已語諸比丘我一時在耆闍崛山中入無所有處無色定聞阿修羅城中阿修羅妓樂音聲諸比丘語目連何有此理入無色定而當見色聞聲耶何以故若人入無色定破壞色相捨離聲相汝第五空無過人法故作妄語汝目連滅擯驅出是事白佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故目連見先事不見後事如來亦見前亦見後目連在耆闍崛山入無所有處無色定善取入定相不善取出定相從定起聞

阿修羅城中妓樂音聲聞已還疾入定便謂我入定聞聲若人入無色定若見色若聞聲無有是處何以故是人破壞色相捨離聲相故若目連空無過人法故作妄語者亦無是處目連隨心想說無罪又一時目連語諸比丘北方有阿耨達池縱廣五十由旬周圍百五十由旬底有金沙八功德水常滿其中甜美如真蜜青黃赤白雜色蓮華遍覆水上種種衆鳥哀聲相和如音樂聲甚可愛樂遶池四邊種種華樹果樹善住象王宮殿住處有八

千象以爲眷屬若轉輪聖王出於世時八千
象中最下小者出爲象寶給聖王乘諸比丘
言何有此象何有此象汝空無過人法故妄
語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘
汝等莫說目連是事過罪何以故北方有阿
耨達池縱廣五十由旬周圍百五十由旬底
有金沙八功德水常滿其中甜美如真蜜青
黃赤白雜色蓮華遍覆水上種種衆鳥哀聲
相和如音樂聲甚可愛樂遶池四邊種種華
樹果樹善住象王宮殿住處有八千象以爲

眷屬若轉輪聖王出於世時八千象中最下
小者出爲象寶給聖王乘目連語實無罪又
一時目連語諸比丘外大海內洲有明月山
婆羅醯馬王宮殿住處有八千馬以爲眷屬
若轉輪聖王出於世時八千馬中最下小者
出爲馬寶給聖王乘諸比丘言何有此處有
如此馬汝空無過人法故作妄語汝目連滅
擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目
連是事過罪何以故外大海內洲有明月山
婆羅醯馬王宮殿住處有八千馬以爲眷屬

若轉輪聖王出時八千馬中最下小者出爲馬寶給聖王乘目連語實無罪又一時諸比丘問目連是多浮池水從何處來目連答言此水從阿耨達池中來諸比丘言阿耨達池其水甜美有八功德此水沸熱鹹苦何有此事目連汝空無過人法故作妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連過罪何以故阿耨達龍住處去此極遠是水本有八功德水甜美經歷五百小地獄上來是故鹹熱汝等若問目連是水何故鹹熱

目連能隨相答汝目連實語無罪又一時目連語諸比丘耆闍崛山山底有五百由旬池池底有金沙八功德水充滿其中甜美如真蜜青黃赤白雜色蓮華遍覆水上種種衆鳥哀聲相和如音樂聲遶池四邊有種種華樹果樹是摩那斯龍王^{第五}宮殿諸比丘言何有是池何有是龍汝空無過人法故作妄語汝目連滅擯驅出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故是耆闍崛山底有五百由旬池底布金沙八功德水充滿其中甜

美如真蜜青黃赤白雜色蓮華遍覆水上種
種衆鳥哀聲相和如音樂聲遶池四邊有種
種華樹果樹是摩那斯龍王宮殿目連語實
無罪又一時目連語諸比丘三十三天有善
法堂堂有五百柱有一寶柱如毫毛許不到
礎上有寶樓是釋提桓因坐處衆華莊嚴其
邊皆諸天坐處亦以華莊嚴諸比丘語目連
何有是事汝空無過人法故作妄語汝目連
滅擯驅出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目
連是事過罪阿以故忉利天上善法堂堂有

五百柱有一寶柱如毫毛許不到礎上有寶
樓是釋提桓因坐處衆華莊嚴其邊皆有諸
天坐處亦以華莊嚴目連語實無罪又一時
目連入定見跋耆夜叉與摩伽陀夜叉共鬪
跋耆夜叉破摩伽陀夜叉目連從三昧起語
諸比丘跋耆人當破摩伽陀人後阿闍世王^{十一}
善將兵衆破跋耆人諸比丘語目連汝先言
跋耆人當破摩伽陀人而今摩伽陀人破跋
耆人汝空無過人法故妄語汝目連滅擯驅
出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事

過罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是跋耆夜又與摩伽陀夜又共鬪跋耆夜又破摩伽陀夜又爾時跋耆人亦破摩伽陀人後阿闍世王更集兵衆共戰得勝目連隨心想說無罪目連又復入定見摩伽陀夜又與跋耆夜又共鬪摩伽陀夜又破跋耆夜又目連從三昧起語諸比丘摩伽陀人當破跋耆人後戰時跋耆人破摩伽陀人諸比丘語目連汝先言摩伽陀人當破跋耆人而今跋耆人破摩伽陀人汝空無過人法故妄語

汝目連滅擯驅出佛闍是事語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是摩伽陀夜又與跋耆夜又共鬪得勝破跋耆夜又爾時摩伽陀人亦破跋耆人後跋耆人更集兵衆共鬪得勝目連隨心想說無罪目連常入出一居士舍又一時目連中前著衣持鉢入其舍居士與敷坐處共相問訊是家中有妊身婦人檀越問目連大德是此婦爲生男爲生女目連答言生男語已便去更有一梵志來入其舍主

人問言此婦人爲生男爲生女梵志言生女是婦人便生女諸比丘語目連汝先說某居士舍婦人生男今乃生女汝空無過人法故妄語汝目連滅擯驅出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後爾時此兒是男後轉根爲女目連隨心想說無罪目連後相生女亦如是又一時大旱無雨目連入定見却後七日天當大雨滿諸溝坑城邑聚落悉聞此言皆大歡喜國中人民皆捨衆務覆屏蓋

卷五

十二

藏各各屈指過籌數日到第七日而風尚無何況雨耶諸比丘語目連汝言七天天當大雨滿諸溝坑今風尚無何況雨耶汝空無過人法故妄語汝目連滅擯驅出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事是罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後七日日有大雨下有羅睺阿修羅王以手接去置大海中目連隨心想說無罪長老莎伽陀語諸比丘我入禪定能令從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天滿其中火諸比丘言何有是事聲聞弟子

能作大火從阿鼻地獄極至梵天汝空無過
 人法故妄語汝莎伽陀滅擯驅出佛聞是事
 語諸比丘汝等莫說莎伽陀是事過罪何以
 故若比丘依初禪修如意足得神通是比丘
 則能從阿鼻地獄至阿迦尼吒天自在能滿
 中火若比丘依第二禪十五三禪四禪十三亦如是莎
 伽陀依止四禪善修如意足得大神通若念
 從阿鼻地獄至阿迦尼吒天自在能滿中火
 莎伽陀語實無罪長老輪毗陀語諸比丘我
 能一念中識宿命五百劫事諸比丘語輪毗

陀何有是事聲聞弟子一念中極多能知一
 世汝空無過人法故妄語汝輪毗陀滅擯驅
 出佛聞是事語諸比丘汝等莫說輪毗陀是
 事過罪何以故是輪毗陀前身從無想天命
 終來至此間無想天壽五百劫以是故說一
 念中知五百劫輪毗陀隨心想說無罪四波羅夷
 竟
 僧伽婆尸沙初
 佛在舍衛國因迦留陀夷結戒先故作無罪
 長老迦留陀夷作是念生疑我多時出精不

知何時是先是不先是事白佛佛言未結戒
前善男子迦留陀夷一切時出精不犯故言
先作無罪一比丘身不動便出精心生疑我
將無得僧伽婆尸沙是事問佛佛言無罪毗
舍佉鹿子母信衆僧兩手接足頭面作禮次
到迦留陀夷接足作禮迦留陀夷即失精墮
其頭上優婆夷小却兩手拭精歡喜唱言我
得大利我諸同學有如是多姪欲人亦能斷
欲修梵行迦留陀夷生疑我將無得僧伽婆
尸沙是事白佛佛言無罪若有如是多欲比

丘應當裹繫有一比丘洗浴時失精心生疑
我將無得僧伽婆尸沙耶佛言無罪有比丘
洗浴時餘比丘與摩身即時失精心生疑我
將無得僧伽婆尸沙耶佛言無罪有一比丘
摩持男根時失精心生疑我將無得僧伽婆
尸沙耶佛言若逆持失精得僧伽婆尸沙若
順持爲覆故失精無罪有一比丘邪念故失
精心生疑我將無得僧伽婆尸沙耶佛言無
罪有一比丘見端正色便失精心生疑我無
得僧伽婆尸沙耶佛言無罪比丘若爲女人

捉手捉脚捉膝捉膻故比丘失精心生疑我
 將無得僧伽婆尸沙耶佛言無罪比丘為母
 抱捉鳴說邪語是比丘失精心生疑我將無
 得僧伽婆尸沙耶佛言不得僧伽婆尸沙得
 突吉羅姊妹本第二先私通婦亦如有比
 丘於新死女人脹女人青瘀女人臃爛女人
 斃殘女人血塗女人乾枯女人腹壞女人骨
 女人身上出精得僧伽婆尸沙初僧伽婆尸沙竟
 佛因迦留陀夷結戒先作無罪是迦留陀夷
 作是念生疑我多時摩觸女人身不知何時

是先是不先是事白佛佛言迦留陀夷未結
 戒前摩觸女人身一切時不犯故名先作無
 罪比丘人女中生非人女想摩觸後生疑我
 將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言若人
 女中生人女想摩五摩觸得僧伽婆尸沙人女中
 生非人女想摩五摩觸得僧伽婆尸沙人女中
 摩觸得僧伽婆尸沙非人女中生非人女想
 摩觸偷蘭遮非人女中生人女想摩觸偷蘭
 遮非人女中生疑摩觸得偷蘭遮比丘以脚
 躡觸女人身得突吉羅若女人以脚躡觸比

丘身無罪比丘捉女衣得突吉羅若女人捉
比丘衣無罪比丘捉女人鬢捉髮華捉瑱捉
耳環捉耳璫捉如是等女人莊嚴具偷蘭遮
有女人與比丘瀉水水流不斷比丘於是女
人生邪心即生疑我將無得僧伽婆尸沙耶
是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮
比丘爲母抱捉嗚說邪語心生疑我將無得
僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆
尸沙得突吉羅姊妹本第二先私通婦亦如
是有比丘於新死女人脹女人青瘀女人爛

女人散殘女人血塗女人乾枯女人腹壞女
人骨女人摩觸得偷蘭遮

佛因迦羅比丘鹿子兒結戒先作無罪是比
丘生疑我多時媒嫁不知何時是先是不先
是事白佛佛言未結戒前迦羅比丘一切時
媒嫁不犯故名先作無罪有比丘常入出一
家中是比丘一時中前著衣持鉢至居士舍
與坐處坐已共相問訊居士小默然已語比
丘言汝能語某甲女人至我邊不比丘言我
能語彼不能還答汝居士言云何知此事得

成以不比丘言我當令比丘在某處立是比丘作是語已出居士舍見一比丘語言汝小住此中彼比丘言住此何爲答汝但住莫問是比丘留彼比丘已便去居士出便見彼比丘住所某處語言善哉善哉我事得成彼比丘言得成何事居士答言何用問爲此是期十五處先比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有比丘常入出一家是比丘一時中前著衣持鉢到居士舍居士與坐處坐已共相問訊居

士小默然已語比丘言汝能語某甲女來不答言能比丘語女人女人言我不須是事比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有夫婦相瞋不和合有一比丘常入出其家是比丘中前著衣持鉢到其舍與坐處坐已共相問訊是比丘令二人懺悔是二人懺悔已和合行欲比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言人有三種婦一用財得二禮法得三破壞得是三種婦若作券言非我婦禮法

未斷猶故出入來唱言非我婦比丘和合是
婦得偷蘭遮是三種婦若作券言非我婦禮
法已斷不復出入而未唱言非我婦爾時比
丘和合得偷蘭遮是三種婦若已作券言非
我婦禮法已斷不復出入已唱言非我婦爾
時媒合得僧伽婆尸沙一比丘常入出一家
是比丘中前著衣持鉢到居士舍與坐處坐
已共相問訊居士小默然已語比丘言汝能
語某甲姪女來不比丘言我當語即往語是
姪女來向居士道中為餘人將去是比丘生

辨五

十七

疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言
不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘常入
出一居士家是比丘中前著衣持鉢到居士
舍與坐處坐已共相問訊居士小默然已語
比丘言汝能語某甲女人來不比丘言能即
往語是女人莊嚴身欲往夫即來入以是因
緣不得去比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙
耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭
遮有一比丘入出一家是比丘中前著衣持
鉢到是居士舍與坐處坐已共相問訊居士

小默然已語比丘言能語某甲女來不比丘
言能即往語女人便許是女人生念我至彼
必不得睡今先睡已當往女人睡至地了竟
不得去比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶
是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮
有一居士貪著一女人至此女人所言聽我
作姪欲女人答言我今遽居士言我云何知
汝閑時女人言有一比丘常出入我舍我遣
是比丘打汝背當知我閑是比丘中前著衣
持鉢至其舍與坐處坐已共相問訊女人語

比丘言往打某甲背比丘言何以故女人言
但往打莫問比丘即往以拳打居士背居士
言事成已比丘言何所成居士言是某事也
比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白
佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一比
丘常入出一家是比丘中前著衣持鉢到居
士舍與坐處坐已共相問訊居士小因緣已
語比丘言大德能語某甲女人來不比丘言
我等不應作使汝急欲見者當為衆僧作會
我當請是女人來居士即與比丘會直比丘

第五

十八

以是直與衆僧作會請是女人來居士於中
得共女人作姪欲比丘生疑我將無得僧伽
婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙
得偷蘭遮有一賈客婦盛有容色有一居士
欲共私通彼婦不從其夫命終有小因緣居
士不聽餘人出入其舍其母問其女言頗有
方便可得使人出入不女人言有母問是誰
答彼居士爲我故數數遣信欲共我通我不
從母言汝可從其意以汝故令多人得樂女
言當使誰語毋言可使常入出比丘語有一

比丘常入出其家中前著衣持鉢入其舍與
坐處坐已共相問訊已問言大德能語某甲
居士如是如是事不答言能即往語居士便
往比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事
白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一
居士作僧坊常供給是處衣被十九飲食湯藥資
生所須是居士後少時便死更無人供給是
處飲食湯藥資生所須有一比丘到是居士
婦邊語言汝何以不供給是處衆僧衣被飲
食湯藥資生所須居士婦言大德是居士福

德勇健本所供給皆是其力大德汝若能令
某甲居士此間處分作務若爾可得供給比
丘到彼居士邊語言汝能與某甲居士婦在
外處分作務不彼居士言我家自多事處分
不遍比丘言爲受爲供養塔僧人故是居士
信佛法僧故便言能是居士常入出與居士
婦和合比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶
是事白佛佛言無罪有一居士作僧房常供
給是處衣被飲食湯藥資生所須是居士婦
死更無有人供給是處衣被飲食湯藥資生

所須有一比丘到居士所語言汝何以不復
供給僧房中諸比丘衣被飲食湯藥資生所
須居士言大德是婦有大福德本所供給皆
是其力汝若能令某甲居士婦修理我家內
事處分者可得供給比丘即到居士婦邊語
言汝能與某甲居士在內修理家事不居士
婦言大德我家中自多事務處分不遍比丘
言爲受爲供養塔僧人故是居士婦信佛法
僧故便言能是婦常入出故與居士共和合
比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白

佛佛言無罪有一比丘常入出一家是比丘
中前著衣持鉢到居士舍與坐處坐共相問
訊小默然已居士語比丘言大德汝能語某
甲女人來不答言能即往語彼女人居士及
彼女人俱時得病不得和合比丘生疑我將
無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧
伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘常入出一家
是一比丘中前著衣持鉢入是舍舍主婦人
與坐處坐共相問訊小默然已婦人語比丘
言大德汝能語某甲居士來不答言能即往

卷五

二十

語婦人及居士俱得病不得和合比丘生疑
我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不
得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有比丘常入出一
家是比丘中前著衣持鉢入是舍居士與坐
處坐共相問訊小默然已語比丘言大德汝
能爲我兄故語某甲居士與我兒若姊若妹
若女不答言能便往語是居士兒及彼女俱
時得病脊癭狂發更嬈餘人是比丘生疑我
將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得
僧伽婆尸沙得偷蘭遮比丘問佛如人有可

信語優婆塞非人亦當有耶佛言有得道天
是又問女人有可信語優婆夷非人女亦當
有耶佛言有得道天女是比丘語餘人我能
虛空中結跏趺坐是比丘空無是事得波羅
夷又言我能變一身為多身多身還為一身
我以智慧若現事不現事皆能通達牆壁山
樹能過無礙出沒地中如出入空履水如地
凌虛如鳥是日月有大威德我能不動以手
摩捫乃至梵世往來自在是事若空無實得
波羅夷比丘問佛頗有比丘作不淨衣著不

得波逸提耶佛言有若衣經淨緯不淨緯淨
經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛
殺羊毛若雜色著如是不淨衣得突吉羅問
毗尼中說比丘不應畜長髮若頭上有瘡當
云何佛言以剪刀剪却問比丘得淨食以疑
心噉作是念此食為淨為不淨得何罪耶佛
言得突吉羅問頗有比丘為女人說法過五
六語不得波逸提耶佛言有若作書若手示
相若遣使與天女龍女夜叉餓鬼女毗舍遮
女鳩槃荼女羅刹女說法過五六語得突吉

羅問頗有比丘過第三重覆舍不得波逸提
耶佛言有若先作舍以板隨意覆問頗有比
丘與女人期共道行不得波逸提耶佛言有
比丘與天女期共道行若龍女夜叉女餓鬼
女毗舍遮女鳩槃荼女羅刹女期共道行得
突吉羅問云何漱口佛言以水著口中三迴
轉是名漱口問頗有比丘別衆食不得波逸
提耶佛言若虛空中食是問頗有比丘散食
得波羅夷耶佛言有若以盜心食是問頗有
比丘食家中坐不得波逸提耶佛言有若女

人受一日戒男子不受是家中坐得突吉羅
若男子受一日戒女人不受是家中坐亦突
吉羅若二俱受一日戒是家中坐無罪問頗
有比丘食家中獨與一女人共坐不得波逸
提耶佛言若女人受一日戒男子不受是中
坐得突吉羅第五若男子受一日戒十二女人不受是
中坐得突吉羅若二俱受不犯問頗有比丘
往觀軍發行不得波逸提耶佛言若往觀夜
叉軍得突吉羅問頗有比丘語餘比丘言共
我去至諸家當與汝多美飲食是比丘後時

語彼比丘我不喜與汝若坐若語我獨坐獨
 語樂不得波逸提耶佛言若未至他舍里巷
 中語令還得突吉羅若僧坊中語無罪問頗
 有比丘無病入白衣舍從非親里比丘尼自
 手受飲食不得波羅提提舍尼耶答曰有若
 比丘尼自持飲食就白衣舍與比丘自手受
 無罪問頗有比丘尼約勅白衣與如是飯如
 是羹比丘食不得波羅提提舍尼耶答曰有
 若比丘尼是比丘親里勸與食比丘不呵而
 食得突吉羅

十誦律卷第六十五

音釋

肋音勑脅也喘音昌切礎初石切柱丘切佉丘切
 喘音勑也青音當切瘵音瘵切券音券切適音適切璫音當切璩音璩切
 也耳玉璫耳珠也券契也適嫁也

崇五

并三

尼羯磨卷第一并序 出四分律 榮六

唐西太原寺沙門懷素集

原夫鹿苑龍城啓尸羅之妙躅象巖鷲嶺開
解脫之玄宗於是三千大千受清涼而出火
宅天上天下乘戒筏而越迷津內衆於是敷
榮外徒由斯安樂其後韜真細氎多聞折軸
之憂揜正微言罕見浮囊之固即有飲光秀
出維絕紐而虛求波離聿興振墮綱而幽贊
慧炬於焉重朗戒海由是再清其律教也弘
深固難得而遍舉此羯磨者則紹隆之正術

永樂北藏

尼羯磨

匡護之宏規宗緒歸於五篇濫觴起於四分
實菩提之機要誠涅槃之津涉者也素以銳
思弱齡留情斯旨眇觀至教式考義途亟歷
炎涼庶無大過誤耳然自古諸德取解不同
定僧羯磨總有四本其中與僧同者不別條
錄其不同者各以類分隋朝願律師總定二
部羯磨僧尼各別兩卷流行或有傳人輒分
尼法作其三卷
復有宋代求那跋摩簡尼別行集成一卷素
乃於諸家撰集莫不研尋校理求文抑多乖
舛遂以不敏總述尼法分為三卷勒成一部

第七九册

庶無增減以適時機祇取成文非敢穿鑿惟願戒珠增照叶日月而齊明繫草傳芳與天地而同朽後之覽者知斯志焉

方便篇第一

僧集 律言應來者來又言僧有四種四人五人十人二十人四人僧者除受大戒自

恣出罪餘一切羯磨應作五人僧者除中四受大戒出罪餘一切羯磨應作十人僧者除出罪一切羯磨應作二十人僧者一切羯磨應作三十人僧者隨四位僧中有一人應作法不成過二十若隨四位僧中有一人非法非毗尼和合律言同一羯磨和集一處者不呵又言五法應和合如法應和合若然住之若與欲若從可信人聞若先在中默然而坐如是未受大戒者出律言不應在未正事應和合

羯磨說成又言聽除人受大戒餘者在所作羯磨說成又言有四滿數何人不得滿數不呵有人不得滿數亦應呵何人不得滿數不應呵若為作呵賁羯磨何人不得滿數亦不呵不至白衣家羯磨何人不得滿數亦不呵若欲受大戒人何人不得滿數亦不呵若為比丘尼作羯磨比丘尼不得滿數亦不呵若式又摩那沙彌沙彌尼若言犯邊罪等十三人若被舉若欲擯若應滅擯若別住若在戒堪上若神足在空若隱沒若離見聞處若所為作羯磨人何等入得滿數亦不得呵若比丘尼同界位不以神足在空不來諸比丘尼說欲及清淨唯除結界不得說欲其欲忘言與欲自恣若有佛法僧事病患事看病忘聽與欲律言與欲有五種若言與欲若言我欲若不言為我欲若現身相不口說欲者不成與廣說與欲若不現身相不口說欲者不成與

欲應更與於者欲其持欲人受欲已便命過
若然志行若罷道若入外道眾若入別部眾
若至戒場二若明相出若自言犯違等十三
人若捨舉若滅擄若應滅擄若神足在空若
諍見聞處不成與欲應更與餘者欲若至中
道若至僧中亦如是若廣說欲者應至傳欲
人所具儀
作如是言

大姊一心念我某甲比丘尼如法僧事與欲

清淨爾時持以比丘尼自有事起不及大姊

一心念我某甲比丘尼與某甲比丘尼受欲

清淨彼及我身如法僧事與欲清淨持欲比丘尼至

僧說時若能記識姓名者對僧一一稱名說云

大姊僧聽某甲比丘尼某甲比丘尼如法僧

事欲與清淨若不能記姓名但云眾多若受

作是名為成與欲若僧今何所作然所為

故不說者突吉罪若受懺等二為非情事如結

三種一為情事如受懺等二為非情事如結

諸界三情非情事如受懺等二為非情事如結

委僧量宜故須其羯磨白二白四律言有

對眾問其所作其羯磨白二白四律言有

七種羯磨非法和合羯磨法別眾羯磨法相似

別眾羯磨法相和合羯磨呵不止羯磨應

作如法如毗尼羯磨白二羯磨如白法作白

如羯磨法作羯磨白四亦爾是為如法如毗

尼羯磨此方便六遍餘諸法唯除結界關者

結界篇第二

結大界法律言當敷座當打捷推盡共集一

唱大界四方相若東方有山稱山有壑稱壑若城若垣時若園若林若池若樹若石若垣若神祀舍如東方相餘方亦爾但結界處不得二界相接應留中間亦不得隔駛流水結除常有橋船唱相之法應起禮僧白言

大姊僧聽我舊住比丘某甲若非舊住識界者唱應除

舊住為僧唱大界四方相白已應唱謂從東南角等而唱乃至

三說訖眾中差堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律當如是作

大姊僧聽此住處比丘尼唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是大姊僧聽此住處比丘尼唱四方大界相僧今於此四方相

內結大界同一住處同一說戒誰諸大姊忍僧於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

解大界法諸比丘尼或欲廣作界及狹作者佛聽先解前界然後欲廣狹作從意當作白二羯磨解應如是作

大姊僧聽今此住處比丘尼同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是大姊僧聽此住處比丘尼同一住處同一說戒今解

界誰諸大姊忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒同一利養界法若二住處別利養別說戒諸比丘尼欲結共一說戒共一利養界佛聽各自解界然後白二結當敷座等如前應如是持

大姊僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽今僧於此處彼處結同一說戒同一利養界白

如是大姊僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養界誰諸大姊忍僧於此處彼處同一說戒同一利養結界者默

然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒別利養界法若二住處別說戒別利養欲得同一說戒別利養先各自解界然後結法同前唯改一句云同一說戒別利養白如是

結別說戒同一利養界法若二住處別說戒別利養欲守護住處故佛聽白二結應如是作

大姊僧聽若僧時到僧忍聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養為欲守護住處故白

如是大姊僧聽今僧於此彼住處結別說戒

同一利養為守護住處故誰諸大姊忍僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故竟僧忍

默然故是事如是持此及前二律無解法若欲解者准結翻解翻相

應知

結戒場法若有四人或五人十人二十人羯磨事起是中大眾集疲極佛聽結

戒場稱四方界相若安代若石若繩畔作齊根是中結者安三重標相最內一重是戒場相中間一重是大界內相此與戒場相不得相入及並應留中間最外一重是大界外相先唱戒場相結唱法如上應如是作

大姊僧聽此住處比丘尼稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是大姊僧聽此住處比丘尼稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸大姊忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結作戒場竟僧忍默然故是事如是持次唱大相唱及結如上

解戒場法之略無解若欲解者應翻結云

大姊僧聽此住處比丘尼戒場若僧時到僧

忍聽解戒場白如是大姊僧聽此住處比丘
尼戒場僧今於此解戒場誰諸大姊忍僧於
此解戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此
解戒場竟僧忍默然故是事如是持

難結小界授戒法若有欲受戒者至界外有比丘尼往遮佛言若有不

同意者未出界聽在界外疾疾一處集結界應如是作也

大姊僧聽僧集一處結小界若僧時到僧忍
聽結小界白如是大姊僧聽今此僧一處集
結小界誰諸大姊忍僧一處集結小界者默
然誰不忍者說僧已忍結小界竟僧忍默然

故是事如是持

解難結小界授戒法彼不應不解界而去應如是解

大姊僧聽今眾僧集解界若僧時到僧忍聽

解界白如是大姊僧聽今眾僧集解界誰諸

大姊忍僧集解界者默然誰不忍者說僧已

忍解界竟僧忍默然故是事如是持六

難結小界說戒法律言若布薩日於無村曠野中行眾僧應和合集在一處共說戒若僧不得和合隨同和尚等當下道各集一處結小界說戒當如是結

大姊僧聽今有爾許比丘尼集若僧時到僧
忍聽結小界白如是大姊僧聽今有爾許比

比丘集結小界誰諸大姊忍爾許比丘尼集
 結小界者默然誰不忍者說僧已忍爾許比
 丘尼集結小界竟僧忍默然故是事如是持
 解難結小界說戒法彼不應不解舍而去應如是解
 大姊僧聽今有爾許比丘尼集若僧時到僧
 忍聽解此處小界白如是大姊僧聽今有爾
 許比丘尼集解此處小界誰諸大姊忍僧解
 此處小界者默然誰不忍者說僧已忍解此
 處小界竟僧忍默然故是事如是持
 難結小界自恣法若有衆多比丘尼於自恣日在非村未結界處道路

行若和合得自恣者若不得和合者隨所同和尚等移異處結小界作自恣應如是作
 大姊僧聽諸比丘尼坐處已滿齊如是比丘
 尼坐處若僧時到僧忍聽僧今於此處結小
 界白如是大姊僧聽齊如是比丘尼坐處僧
 於此處結小界誰諸大姊忍齊如是比丘尼
 坐處僧於此處結小界者默然誰不忍者說
 僧已忍齊如是比丘尼坐處結小界竟僧忍
 默然故是事如是持
 解難結小界自恣法彼不應不捨界而去應如是捨
 大姊僧聽齊如是比丘尼坐處若僧時到僧

忍聽僧今解此處小界白如是大姊僧聽齊如是比丘尼坐處僧今解此處小界誰諸大姊忍僧齊如是比丘尼坐處解小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘尼坐處解小界竟僧忍默然故是事如是持

結不失衣界法若有比丘尼意欲樂靜自念不得離衣宿聽結不失衣界

白二羯磨當如是作

大姊僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白如是大姊僧聽此處同一住處同一說戒僧今結不失衣界誰

諸大姊忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界竟僧忍默然故是事如是持若界中有村應結除村村外界法結法如上唯加一句云除村村外界白如是

解不失衣界法文略無解應翻結云

大姊僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解不失衣界白如是大姊僧聽此處同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸大姊忍僧於此處同一住處同一說戒解

不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處
同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默
然故是事如是持有村解法
翻亦同此

結淨地法若僧伽藍內無作食處佛聽白二
結作淨地應唱房若庫若温室經
行處一比丘尼起已具儀僧中唱某院
及諸果菜等處作淨地唱已應如是作

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作
淨地白如是大姊僧聽僧今結某處作淨地
誰諸大姊忍僧結某處作淨地者默然誰不
忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然
故是事如是持律言有四種淨地一者檀越
若經營人作僧伽藍時分處

如是言某處為僧作淨地二者若為僧作僧
如藍未施僧三者若半有雜障若多雜障若
都無若垣牆若塹亦如是
四者僧作白二羯磨結
解淨地法文略無解
應翻結云

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨
地白如是大姊僧聽僧今解某處淨地誰諸
大姊忍僧解某處淨地者默然誰不忍者說
僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如
是持

授戒篇第三

八不可過授戒法律時摩訶法闍波提與
五百舍夷女人俱詣佛所

神足白言善哉世尊願聽女人於佛法中出
 家為道佛言且止瞿曇爾莫作是言欲令女
 人出家為道何以故瞿曇爾若女人於佛法
 中出家為道令佛法不久爾時摩訶波闍波
 提開佛教已前禮佛足繞已而去後於其時
 摩訶波闍波提復與五百舍夷女人俱共剃
 髮披袈裟往祇桓精舍在門外立步涉破脚
 塵土全身涕泣流淚爾時阿難見已往問為
 往佛所求請世尊為說八不可過
 法若能行者即是出家受戒故言
 第九

阿難今為女人制八盡形壽不可過法若能
 行者即是受戒何等為八雖百歲比丘尼見
 新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨座令坐
 如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比
 丘尼不應罵詈比丘呵責不應誹謗言破戒

永樂北藏

尼羯磨

破見破威儀如此法應尊重等如比丘尼不
 應為比丘作舉作憶念作自言不應遮他覓
 罪遮說戒遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘
 應呵比丘尼如此法應尊重等如式叉摩那
 學戒已從比丘僧乞受大戒如此法應尊重
 等如比丘尼犯僧殘罪應二部僧中行摩那
 埵如此法應尊重等如比丘尼半月從僧乞
 教授如此法應尊重等如比丘尼不應在無
 比丘處夏安居此法應尊重等如比丘尼僧
 夏安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑

第七九册

如此法應尊重等上如如是阿難我今說此八不可過法若女人能行者即是受戒譬如人於大水上安橋梁而渡如是阿難我今為女人說此八不可過法若能行者即是受戒爾時阿難聞世尊教已即往摩訶波闍波提所語言女人得在佛法中出家受大戒世尊為女人制八不可過法若能行者即是受戒為即彼說八事如上摩訶波闍波提言若世尊為女人說此八不可過法我及五百舍夷女人當共頂受阿難復還白佛佛言如是阿難摩訶波闍

波提及五百女人得受戒又告阿難若女人不於佛法出家者佛法當得久住五百歲阿難聞之不樂心懷悔恨憂惱啼泣流淚前禮佛足繞已而去

善來授戒法

業律時聞法者即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辦

諸法已獲果實前白佛言我今來比丘尼於

我法中快自娛樂修梵行盡苦源

唱此言已髮自然落

袈裟著身鉢盂在手即名出家受具足戒

羯磨授戒與度人法

律言世尊制戒雖聽度人汝等愚癡輕便度人

而不知教授以不知教授故不索威儀乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小

食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法自今已去聽僧與授具足若白二羯磨往彼僧中具儀作如是求

大姊僧聽我某甲比丘尼求眾僧乞度人授具足戒願僧聽我某甲比丘尼度人授具足

戒三說僧當觀察此人若不堪能教授及不能與二歲學戒及二法攝者當語言止

勿度人若有智慧堪能授與二歲學戒及二法攝取者應如是作大姊僧聽

此某甲比丘尼今從眾僧乞授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼授人具

足戒白如是大姊僧聽此某甲比丘尼今從眾僧乞授人具足戒僧今與某甲比丘尼授

人具足戒誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼授

人具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽某

甲比丘尼授人具足戒竟僧忍默然故是事

如是持依止開梨法亦同此

度沙彌尼與形同法律言若欲在比丘尼寺內剃髮者當白僧若一

一語令知白僧當作是白

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時

到僧忍聽為某甲剃髮白如是

度沙彌尼與法同請和尚尼法若欲在比丘尼寺內出家

者先請和尚尼具儀作如是請

大姊一心念我某甲今求阿夷為十戒和尚

願阿夷為我作十戒和尚我依阿夷故得受

沙彌尼戒慈愍故三說應報可爾請闍梨法具儀作如

請是

大姊一心念我某甲今求阿夷為十戒阿闍

梨願阿夷為我作十戒阿闍梨我依阿夷故

得受沙彌尼戒慈愍故三說應報可爾

白僧法若不得和合者當語一切僧知若得和合作如是白

大姊僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到

僧忍聽與某甲出家白如是

授戒法教著作如是言我阿夷某甲歸依佛法

僧我今隨佛出家和尚尼某甲如來無所著

等正覺是我世尊三說我阿夷某甲歸依佛法

僧竟我今隨佛出家已和尚尼某甲如來無

所著等正覺是我世尊二說

授不戒相云語盡形壽不殺生是沙彌尼戒能

持不言答能盡形壽不得偷盜是沙彌尼戒能

持不言答能盡形壽不得姪是沙彌尼戒能持

不言答能盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持

不言答能盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持

不言答能盡形壽不得著華髮香油塗身是生

彌尼戒能持不言答能盡形壽不得歌舞唱伎

及往觀聽是沙彌尼戒能持不言答能盡形壽

不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能持不言答

能盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不言答

答言能盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙

彌尼戒能持不言答能此是沙彌尼十戒盡形

壽不得犯能持不言答能汝已受戒竟當供養

三寶勤修三業坐禪誦經勤作眾事授已教誨十數

其十者一切眾生皆依飲食二名色三三受四四聖諦五五陰六六入七七覺分八八

聖道十九九衆生居十十一一切入

度外道法若有外道欲求出家者僧與四月共住白二羯磨當如是與先剃髮

已著袈裟乃至合掌教作是言

大姊僧聽我某甲外道歸依佛歸依法歸依

僧我於世尊所求出家為道世尊即是我如

來至真等正覺三說我某甲外道歸依佛法僧

已從如來出家學道如來是

三說次與戒相與法同上

與四月共住法次應教作是言

大姊僧聽我某甲外道從僧乞四月共住願

僧慈愍故與我四月共住三說安著眼見耳

法大姊僧聽彼某甲外道今從眾僧乞四月

共住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月

共住白如是大姊僧聽彼某甲外道今從眾

僧乞四月共住僧今與彼四月共住誰諸大

姊忍僧與彼四月共住者默然誰不忍者說

僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍默然故

是事如是持彼行共住竟令諸比丘尼心喜

何外道不能令諸比丘尼心喜悅彼外道心

故執持外道親白水法不親比丘尼親外道

不隨順比丘尼誦習異論若聞人說外道不

好事便起瞋恚若聞人毀營外道師教亦起

瞋恚若有異外道來讚歎外道好事歡喜踊躍若聞外道師來聞讚歎外道事亦歡喜踊躍若聞諸佛法僧非法事亦歡喜踊躍外道不能令諸比丘尼喜悅云何外道能令諸比丘尼喜悅即反上是謂外道

共住和調心意令諸比丘尼喜悅

與二歲學戒律言聽童女十八二年學戒

曾出適者聽二年學戒滿二十與授大戒若年十歲是與二歲學戒沙彌尼應往僧中具儀白言

大姊僧聽我某甲沙彌尼今從僧乞二歲學

戒和尚尼某甲願僧與我二歲學戒慈愍故

三說應將沙彌尼往離聞處著見處已眾中秉法者應如是作大姊僧聽彼

某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某

甲若僧時到僧忍聽與彼某甲沙彌尼二歲

學戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽彼某甲
沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧
今與彼某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲
誰諸大姊忍僧與彼沙彌尼某甲二歲學戒
和尚尼某甲者默然誰不忍者說証僧已忍
與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲竟僧
忍默然故是事如是持
授六法相應語某甲諦聽如來無所著等正
覺說六法不得犯不淨行行姪欲法若式又
摩那行姪欲法非式又摩那非釋種女與捺

汗心男子共身相摩觸犯戒應更與戒是中
盡形壽不得犯能持不答能不得偷盜乃至
草葉若式又摩那取人五錢若過五錢若自
取教人取若自斫教人斫若自破教人破若
燒若埋若壞色非式又摩那非釋種女若取
減五錢犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯
能持不答能不得故斷衆生命乃至蟻子若
式又摩那故自手斷人命持刀授與教死勸
死讚死若與人非藥若墮人胎馱禱呪術自
作教人作非式又摩那非釋種女若斷畜生

不能變化者命犯戒應更與戒是中盡形壽
 不得犯能持不答能不得妄語乃至戲笑若
 式又摩那不真實無所有自稱言得上人法
 得禪得解脫得定得正受得須陀洹果乃至
 阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我非式又
 摩那非釋種女若於衆中故作妄語犯戒應
 更與戒是中盡形壽不得犯能持不答能不
 得非時食若式又摩那非時食犯戒應更與
 戒是中盡形壽不得犯能持不答能不得飲
 酒若式又摩那飲酒犯戒應更與戒是中盡

形壽不得犯能持不答能式又摩那尼於一
學除為尼過食次汝某甲聽僧已與汝學法
依十誦結勸應云式又摩那尼受持六法名式又摩那尼汝得
 具滿和尚尼具滿阿闍梨尼具滿比丘尼僧
 得具滿行處得具滿國土得轉輪王願汝今
 已滿當恭敬摩六三寶佛寶法寶僧寶和尚尼阿
 闍梨尼恭敬上中下座當勤三學善戒學善
 定學善慧學當修三脫門空無相無作當勤
 三業坐禪誦經勸化作福行是諸法開涅槃
 門得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢

果如蓮華在水中日日增長開敷汝亦如是
增長道法後當受具足戒次說頌云釋師子法中
已獲難得戒無難時難得已得勿使空頭面
禮足右繞歡喜去

授大戒請和尚尼法具儀作如是言

大姊一心念我某甲今求阿夷為和尚願阿
夷為我作和尚我依阿夷故得受大戒三說報云
可爾

請戒師法具儀作如是請

大姊一心念我某甲今求阿夷為羯磨阿闍

梨願阿夷為我作羯磨阿闍梨我依阿夷故
得受大戒三說報云可爾

請教授師法具儀作如是言

大姊一心念我某甲今求阿夷為教授阿闍
梨願阿夷為我作教授阿闍梨我依阿夷故

得受大戒三說報云可爾

安受戒人處所法應安眼見耳不聞處其受戒人若在空若隱沒若離

見聞處若界外不名受具和尚尼及尼數比丘尼亦如是

差教授師法是中戒師問云眾中誰能為彼某甲作

教授師若作師者即應答云我某甲能答已戒師應作白云大姊

僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧
時到僧忍聽某甲為教授師白如是

往彼問遮難法教授者至受戒人所語言此安陀會鬱多

羅僧僧伽梨此僧竭支覆肩衣此是汝衣鉢

不彼答是已諦聽今真誠時我今問汝有便不復應語云

言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯比丘十六

不汝非賊心入道不汝非破内外道不汝非

黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿

羅漢不汝非破和合僧不汝非惡心出佛身

血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二

形不汝字何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢

具不父母夫主聽汝不汝不負人債不汝非

婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩

癰疽乾痛顛狂二道合道小大小便常漏洩

唾常出汝有如是諸病不若其一隨事如

我向者所問僧中亦當如是問如汝向者答

我僧中亦當作如是答

問已白僧法彼教授師問已還來僧中如常

大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒

若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如

是

從僧乞戒法

彼應語言汝來來已為捉衣鉢
教禮眾僧禮已在戒師前長跪

合掌作
如是言

大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒

我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧

拔濟我慈愍故

稱三說若受戒人不自稱名不
和尚尼名教乞戒不乞戒

著俗服等若眠醉狂裸形瞋恚無心身相不
具借他衣鉢若無和尚尼若多和尚尼若眾
僧不滿皆
不名受戒

戒師白法

戒師欲問
先白白云

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧
時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法

語白記汝諦聽今是真誠時實語時

我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪

不汝不犯比丘不汝非賊心入道不汝非破

內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺

母不汝非殺阿羅漢不汝非破和尚僧不汝

不惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜

生不汝非有二形不汝字何等和尚尼字誰

年歲滿不衣鉢具不父母夫主聽汝不汝非

負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如
是諸病癩白癩癰疽乾瘡顛狂二道合道小
大小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不須

隨事一
一谷無

止授本法

以法開導令起上上品
心至誠神受應如是作

入姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲
所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足若
僧時到僧忍聽為某甲受大戒和尚尼某甲
白如是大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求

受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某

甲某甲所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢

具足僧今授某甲大戒和尚尼某甲誰諸大

姊忍僧授某甲受大戒和尚尼某甲者默然

誰不忍者說三說僧已忍與某甲受大戒竟和

尚尼某甲僧忍默然故是事如是持十八

與本法尼授大戒請羯磨闍梨法彼受戒者
與比丘尼

僧俱至比丘僧中於阿
闍梨前具儀作如是請

大德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍

梨願大德為我作羯磨阿闍梨我依大德故

得受大戒慈愍故三說彼應答言可爾

乞戒法彼禮僧已具儀作如是言

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒

我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧

拔濟我慈愍故三說

戒師白法此中戒師先白後問白云

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧

時到僧忍聽我問諸難白如是

戒師問法白已語記汝諦聽今是真誠時實語時

我今問汝有當言有無當言無汝不犯違罪

不汝不犯比丘不汝非賊心入道不汝非破

內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺

母不汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不汝

不惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜

生不汝非有二形不汝字何等和尚尼字誰

汝年歲滿不衣鉢具不父母夫主聽汝不汝

非負人債不汝非婢不汝是女人不女人有

如是諸病癩白癩癰疽乾癩顛狂二道合道

小大小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不

隨事答無復應問云汝學戒未即應答言已學戒復應問云汝清

淨復應問云某甲已學戒未復應問云汝清

已學戒復應問云清淨復應問云清淨

正授戒法既方便具已如前開導教誦受當如是作

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲

所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已

學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲受

大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲

從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞

受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難

事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為

某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與

某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者

誑誑僧已忍為某甲受大戒竟和尚尼某甲

僧忍默然故是事如是持尼律中云自說清淨年滿二十僧今

授某甲具足戒此法已應為記時邊受與此無異也

授戒相法彼應云善女人諦聽如來無所著等

正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘

尼非釋種女不得作不淨行行姪欲法若比

比丘作不淨行行姪欲法乃至共畜生彼非
比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能
持不謬能不得盜乃至草葉若比丘尼取人
五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人
斫若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比
丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持
不謬能不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼
故自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死
與人非藥若墮胎歌禱呪術若自作方便教
人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽

不得犯能持不謬能不得作妄語乃至戲笑
若比丘尼不真實非已有自稱言得上人法
得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果乃至
阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼非比
丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持
不謬能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼
染汙心與染汙心男子身相觸腋已下膝已
上若摩若捺若逆摩順摩若牽若推若舉若
下若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女汝是
中盡形壽不得犯能持不謬能不得犯八事

乃至共畜生若比丘尼有染汙心受染汙心
 男子捉手捉衣入屏處屏處共立共語共行
 身相倚共期犯此八事彼非比丘尼非釋種
 女汝是中盡形壽不得犯能持不謬能不得
 覆藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知
 比丘尼犯波羅夷不自舉不白僧不語人令
 知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若遮
 不共僧事若入外道彼作如是言我先知此
 人犯如是如是罪彼非比丘尼非釋種女覆
 藏他重罪故汝是中盡形壽不得犯能持不

言能不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘
 尼知比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教
 犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘語
 諸比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧
 所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔
 不作共住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此
 比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫
 捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比
 丘尼非釋種女犯隨舉故汝是中盡形壽不
 得犯能持不言能善女人諦聽如來無所著

等正覺說四譬喻若犯八事如斷人頭已不可復起如截多羅樹心不更生長如針鼻缺不堪復用如大石析為二分不可還合若比丘尼犯八重已不復還成比丘尼行汝是中盡形壽不得犯

授四依法

被應語云

善女人諦聽如來無所著等

正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒成比丘尼法住糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不言答能若得長利檀越施衣割截衣應受依乞食出家受大戒是比

丘尼法是中盡形壽能持不言答能若得長利

若僧差食若檀越送食月八日食十五日食

月初日食若眾僧常食檀越請食應受依樹

下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽

能持不言答能若得長利別房尖頭屋小房石

室兩房一戶應受依腐爛藥出家受大戒是

比丘尼法是中盡形壽能持不言答能若得長

利酥油生酥蜜石蜜應受

汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和

尚如法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善

受教法應觀化作福治塔供養佛法僧和尚
 阿闍梨一切如法教勅不得違逆應學問誦
 經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀舍
 果阿那舍果阿羅漢果汝始發心出家功不
 唐捐果報不絕餘所未知者當問和尚阿闍

梨令受戒者在
前而去

尼羯磨卷第一

音釋

躅厨玉切 軌迹也 韜他刀切 藏也 揜於檢切 蓋覆也 紐女久切 結也
 隤杜回切 墜也 銳俞芮切 利也 亟去吏切 數也 研窮五切 窮究也
 乖乖古懷切 戾也 駛疎士切 疾也 債側賣切 通財也
 癩音賴 病也 癰音翁 腫也 疰音注 病也

尼羯磨卷第二

唐西太原寺沙門懷素集

榮七

師資篇第四

制和尚行法

和尚尼看弟子當如女想弟子

重相瞻視如是正法便得久住增益廣大請

制和尚尼法應如是行若弟子衆僧欲為作

呵責等七羯磨者和尚尼當於中如法復次若

僧與弟子作呵責等七羯磨和尙尼於中如

法料理令弟子順從於僧不違逆求除罪令

罪復次若應與摩那埵當與乃至當與出

看乃至若命終弟和尙尼當瞻視若令餘人

永樂北藏

尼羯磨

所教如法除之若惡見生教令捨惡見住善
見當以二事將慧以法以衣食是中將護
者應教增成增心增慧教學問誦經是中衣
食將護者當與衣食時具疾病醫藥隨力
所堪為辦自今已去制和尚尼法
如是和尚尼應行若不行如法治

制依止阿闍梨行法 若有新受戒比丘尼和
不被教授故乃至如遠羅門聚會法佛言自
今已去聽有阿闍梨聽有弟子阿闍梨於弟

子當如女想弟子於闍梨如母想展轉相教
展轉相奉事如是於佛法中倍增益廣流布
當作是請 具儀言

大姊一心念我某甲今求阿夷為依止願阿

夷與我依止我依止阿夷住彼言可爾言與

汝依止或汝莫放逸 並同和尚

汝依止或汝莫放逸 並同和尚

第七九册

弟弟子行法時諸弟子不行弟子法不自和
 弟弟子行法尚入村等佛言自今已去當制
 弟弟子行法於和尚不得入村不得至他家
 弟弟子行法如前又不白和尚將餘比丘尼為伴不得
 弟弟子行法不得從餘比丘尼或將餘比丘尼為伴不得
 弟弟子行法與不得受他剃髮不得使剃髮不得入浴
 弟弟子行法事不得為他剃髮不得使剃髮不得入浴
 弟弟子行法室不得為人措摩身不得至晝日住處房不
 弟弟子行法得至冢間不得至界外不得行他方彼當清
 弟弟子行法且入和尚房中受誦經法問義當除去小
 弟弟子行法似應白時到乃至廣說彼當日三問訊和
 弟弟子行法尚尼朝中日暮當為和尚尼執二事勞苦不
 弟弟子行法得辭說一修理房舍二為補浣衣服和尙尼
 弟弟子行法如法所教盡當奉行若違往方而治自今已
 弟弟子行法辨說假託因緣若說者當如法治此
 弟弟子行法去制弟子修行法若不修者當如法治此
 弟弟子行法於河閣梨所修行亦
 弟弟子行法如是文同故不出
 弟弟子行法呵責弟子法閣梨亦不順弟子法無慚無愧

不受教作非威儀不恭敬難與語與惡人為
 友好往姓男家男子家大童男家黃門家此
 丘精舍沙彌精舍好往看龜鼈有此等過應
 作呵責呵有三現一弟子二出過三呵詞呵
 詞有五我今呵責汝汝去汝莫入我房汝莫
 應語言為我作使汝莫至我所不與汝語是謂和尚
 法阿閣梨呵責弟子亦五詞汝莫依止我盡
 同唯換第四句莫至我所云汝莫依止我盡
 形壽呵責佛言不應爾見安居二
 呵責亦不應爾病者亦不應呵
 弟子懺悔法彼彼呵已不向和尙阿閣梨懺
 懺梨儀懺悔當如是言大姊我今懺悔更不復作
 懺具儀懺悔當如是言大姊我今懺悔更不復作
 若聽懺悔者善若不聽者當更日三時懺早
 起日中日暮若聽懺悔者善若不聽者當更日三時懺早
 隨順求方便解其所犯若彼下意隨順無
 有違逆而和尚閣梨不受者當如法治

弟子離和尚懺謝法和尚有五非法弟子應懺悔而去應語和尚言

我如法和尚不知我不如法亦不知若我犯

戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不

知如此懺謝應當輕語若不受者和尚應捨日還更依止聞梨應持鉢出界經宿已明

餘比丘尼住

說戒篇第五

半月往僧寺請教誡差使比丘尼法世尊有如是教

比丘尼每半月應往比丘僧中求教授聽白二羯磨差一比丘尼往應如是差

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授

白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼為比丘

尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊

忍僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往

比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已

忍差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往比

丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持三

彼獨行無護應差二三比丘尼共去

使比丘尼往僧寺囑授法使比丘尼至僧寺行病者應至一智慧解法比丘所具儀作是言

大德憶念某處比丘尼僧和合差我比丘尼

某甲禮比丘僧足求索教誡三說彼既獨已

若聞眾僧已差教授師此使比丘尼往問可已

授師去時比丘應期往比丘尼迎迎比丘期

往不往者突吉羅比丘尼期迎不迎亦爾若

比丘尼聞教誡師來當半由旬迎在寺內供

給所須辦洗浴具若羹粥種種餅食供養若

不者突吉羅若無教授人上座有略教者應

頂受已還本寺內鳴捷雜集比大德僧眾無

丘尼眾不來者屬授音尼眾云

教誡比丘尼人及無說法者語比丘尼眾勤

修莫放逸作此告時尼頂戴持若二眾病不

使問訊若不往者突吉羅

僧說戒法若於十四十五十六日不知為何

大姊僧聽今僧某月某日某時集某處說戒

如是唱已說戒時至年少比丘尼先往說戒

堂中掃灑敷坐具淨水瓶洗足瓶然燈若上

舍羅若不教者突吉羅若不受上座教者突吉羅

座不教者突吉羅若不受上座教者突吉羅

收亦如是僧集之時比丘尼當相檢校知有

來不先白然後說戒白等儀執具如戒經

告清淨法若十四十五十六日舊比丘尼欲

少若等應從舊比丘尼應求容和合若不若

若容多者舊比丘尼應求容和合若不若

應出界外說戒若舊比丘尼說戒竟客比丘

尼來欲說戒若少若等應求容和合若不若

從容比丘尼重說戒外說戒若容比丘尼多應

不同舊比丘尼說戒序竟客比丘

尼來少當告清淨作是告云

丘尼更爲重說不者如法治若說戒竟舉來
未起若多未起若都已起亦爲重說若客比
丘尼集已說序等舊

略說戒法律言若八難者若王若賊若火若水若
病若人若非人若惡蟲餘緣者若有大衆集
林座少若衆多病聽略說戒若有衆集座上
覆蓋不周或天雨若布薩多夜已久或闍諍
事或論阿毗曇毗尼或說法夜久聽一切衆

未起明相未出應作羯磨說戒更無方便可
得宿受欲清淨略前方便一如廣法量難速
近若說戒序問清諸大姊是八波羅夷法僧
淨已難至應言

常聞乃至衆學亦爾七波已下依文廣誦若
難緣逼近不及說序者即以此緣應去

對首說戒法相向作如是言**二大姊憶念今**

僧十五日說戒我某甲比丘尼清淨三說二
人亦爾

心念說戒法應心念言**今日衆僧十五日說**
戒我某甲比丘尼清淨三說

增減說戒法若有比丘尼喜聞罵詈違相誹
謗口出刀劔欲來至此說戒者
應作二三種布薩若應十五日說十四日作
若應十四日說十三日作若聞今日來即應
疾疾布薩若聞已入界應至界外說戒若能
如是者善若不能應作白却說戒作如是白

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至
黑月十五日當說戒白如是若客比丘尼不
白應作**大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今不**
如是白

說戒至白月十五日當說戒白如是若客比
去至白月者舊比丘尼應
如法強與客比丘尼問答

說戒至白月十五日當說戒白如是若客比
去至白月者舊比丘尼應
如法強與客比丘尼問答

說戒至白月十五日當說戒白如是若客比
去至白月者舊比丘尼應
如法強與客比丘尼問答

非時和合法若因舉事逸有聞諍能所不和

乞解解已作白羯磨和合布薩應如是白

大姊僧聽彼所因事令僧聞諍誹謗互求長

短令僧破壞令僧別住令僧塵垢彼人僧為

舉罪已還為解已滅僧塵垢若僧時到僧忍

聽僧作和合布薩白如是作是白已

非時說戒法若因聞諍令僧不和令僧別異

舉發此則名為以法和合作如是白

大姊僧聽眾僧所因諍事令僧聞諍而不和

合眾僧破壞令僧棄后令僧別異分為二部

彼人自知犯罪事今已改悔除滅僧塵垢若

僧時到僧忍聽僧今和合說戒白如是作是白已

然後和合說戒

安居篇第六

對首法諸比丘尼不應一切時春夏冬人間

是言

大姊一心念我某甲比丘尼依某甲僧伽藍

若在村內應云某甲聚落若在別房應云某甲房前三月夏

安居房舍破修治故三說以比丘尼要依持律比丘安居故須問言

汝依誰持律彼應依某甲律師復應有疑當

問彼復可爾後三月安居法亦如是安居有
三月若後安二種一前二後若前安居住前
居住後三月律言從今無所依人心
初句及後問念安居作法同前但除
答作其三說

忘成法若有住處欲安居無所依人自忘不
便成安居
念不知成不佛言若為安居故來

及界法若往安居處欲安居入界內便明相
居故來便成安居次入園亦不佛言若為安
同次一脚入界入園亦如是

受日篇第七

對首法若有佛法僧事檀越父母等請喚受
懺病患看病求同業等緣不及即日
還聽受七日
去應如是作

大姊一心念我某甲比丘尼受七日法出界
外為某事故還此中安居白大姊令知三說
專為飲食故去

羯磨法為前緣遠不及七日還佛言聽有如
白二羯磨是事受過七日法若十五日一月日
應如是作

大姊僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘尼受
過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中

安居白如是大姊僧聽某甲比丘尼受過七

日法十五日一月日出界外為某事故還此中安居
誰諸大姊忍僧聽某甲比丘尼受過七日法

十五日日出界外為某事故還此中安居者默
 然誰不忍者說僧已忍某甲比丘尼受過七
 日法十五日出界外為某事故還此中安居
 竟僧忍默然故是事如是持
 自恣篇第八

往比丘僧中說自恣差使比丘尼法世尊聽
夏安居竟往比丘僧中說三事自恣見聞
疑聽白二羯磨差一比丘尼往應如是差
 大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘
 尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見
 聞疑白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼為

比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑
 誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為比丘尼僧
 故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰
 不忍者說僧已忍差某甲比丘尼為比丘尼
 僧故往大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍
 默然故是事如是持第七
彼獨行無護聽為護故
應差二三比丘尼為伴
 使比丘尼對僧說自恣法此使比丘尼至比
丘僧中禮僧足已
曲身低頭合
掌作如是說
 大德僧聽某處比丘尼僧夏安居竟比丘僧
 亦夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑

大德慈愍語我我若見罪當如法懺悔

此三說

禮僧尼已還至本寺鳴鐘集比丘尼衆不來者囑授告尼衆云

大德僧衆

不見比丘尼衆有見聞疑罪可舉語比丘尼

衆如法自恣謹慎莫放逸

作此告時尼衆皆合掌言

頂戴

持若比丘尼衆即日自恣疲極當明日自恣

者突吉羅

白僧自恣時法

自今已去聽安居竟自恣聽遮自恣不應求聽何以故自

恣即是聽又不知今日自恣明日自恣佛言若小食上中食上上座唱言

大姊僧聽今僧某月某日某時集某處自恣

餘儀軌等並同說戒

差受自恣人法

律言聽白二聲磨差不受不應如是

應如是

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

尼作受自恣人白如是大姊僧聽僧差某甲

比丘尼作受自恣人誰諸大姊忍僧差某甲

比丘尼作受自恣人者默然誰不忍者說僧

已忍差某甲比丘尼作受自恣人竟僧忍默

然故是事如是持

自恣白法

律言聽比座應知來不先白後自恣作如是白

大姊僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽

僧和合自恣白如是

律言聽徐徐三說了了自恣不應反抄衣衣纏頭等應偏露等作如

言是

大姊衆僧今日自恣我某甲比丘尼亦自恣

若見聞疑罪大姊哀愍故語我我若見罪當

如法懺悔三說若病比丘尼佛聽入自恣其告清淨緣及法一同說戒

略自恣法律言若有八難及餘緣聽略自恣若難事尚遠容得廣說應說若難

事近不得三說當再說若不得再說應一說若不者如法治若難事近不得一說即應作

白各各共三說自恣作如是白

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三

語自恣白如是再說一白已各各共三語自恣

不得各各三語自恣亦不得白印應以此事云

對首自恣法若有四人各各相向作如是言

三大姊憶念今日衆僧自恣我某甲比丘尼

自恣清淨三說若三人二人亦如是

心念自恣法若有一人應心念言今日衆僧自恣我某

甲比丘尼自恣清淨三說

增益自恣法若有疲多比丘尼結安居精勤行道得增上果證作如是念我

曹若今日自恣使應移住餘處恐不得如是樂彼比丘尼作白增益自恣作如是白

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣

四月滿當自恣白如是作是白已至

增減自恣法律言若自恣日開異住處比丘尼開諍不和欲來此自恣彼比丘尼應具洗浴器等安置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣律言若自恣日開異住處比丘尼開諍不和欲來此自恣彼比丘尼應具洗浴器等安置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者

至黑月十五日當自恣白如是律言若自恣日開異住處比丘尼開諍不和欲來此自恣彼比丘尼應具洗浴器等安置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣律言若自恣日開異住處比丘尼開諍不和欲來此自恣彼比丘尼應具洗浴器等安置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者

後白月十五日當自恣白如是律言若自恣日開異住處比丘尼開諍不和欲來此自恣彼比丘尼應具洗浴器等安置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者

衣鉢藥受淨篇第九

受五衣法律十

大姊一心念我比丘尼某甲是衣僧伽梨律言若自恣日開異住處比丘尼開諍不和欲來此自恣彼比丘尼應具洗浴器等安置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者

條受長短割截衣持律言若自恣日開異住處比丘尼開諍不和欲來此自恣彼比丘尼應具洗浴器等安置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者

應大姊一心念我比丘尼某甲是衣覆肩衣律言若自恣日開異住處比丘尼開諍不和欲來此自恣彼比丘尼應具洗浴器等安置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者

受長四肘廣二肘半是覆肩衣持律言若自恣日開異住處比丘尼開諍不和欲來此自恣彼比丘尼應具洗浴器等安置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者

大姊一心念我比丘尼某甲是衣厥修羅衣律言若自恣日開異住處比丘尼開諍不和欲來此自恣彼比丘尼應具洗浴器等安置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者

受長四肘廣二肘半是衣厥修羅衣持律言若自恣日開異住處比丘尼開諍不和欲來此自恣彼比丘尼應具洗浴器等安置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者

捨五衣法律十

大姊一心念我比丘尼某甲是衣僧伽梨律言若自恣日開異住處比丘尼開諍不和欲來此自恣彼比丘尼應具洗浴器等安置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者

條受若長若短割截水持今捨三說下四例此各翻應知

受尼師壇法應云

大姊一心念我比丘尼某甲此尼師壇是我

助身衣受三說餘助身衣受同此法捨者翻受應知

受鉢法律言鉢有二種一瓦二鐵色二種一赤二黑大者三升小者一升半此應

持淨施持準十誦云

大姊一心念我比丘尼某甲此鉢多羅應量

受長用故三說捨者翻受應知

受十六枚器法律言比丘尼即日得器應即日受可須用者十六枚餘者

當淨施若遣與人十六枚者大釜及蓋小釜亦爾水瓶及蓋洗瓶亦爾四盆及杓二小二

大受云

大姊一心念我比丘尼某甲此某器是我十

六枚數今受三說

受非時藥律言聽飲八種漿一梨漿二閻浮提果漿三酸漿四甘蔗漿五微

果漿六舍樓迦漿七波枝師漿八蒲萄漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲若欲如法

治應先從淨人手受已決對比丘尼加法云

大姊一心念我比丘尼某甲有某病緣故此

某非時漿為經非時服故今於大姊邊受三說

受餘二藥法為共宿七日服故盡形為共宿

長服故七日應言為共宿七日服故盡形為共宿

一切鹹醋等不任為食者

真實淨法云應

大姊一心念我有此長衣未作淨今為淨故

捨與大姊為真實淨故作真實淨應問施主然後得著鉢藥及十

六枚類同

展轉淨法云應

大姊一心念此是我長衣未作淨為淨故施

與大姊為展轉淨故彼受淨者應云大姊汝有此長

衣未作淨為淨故與我今受之受已汝施

與誰彼應答云施與某甲受淨者言大姊汝是長衣未

作淨為淨故施與我今受之受已汝與某

甲是衣某甲已有汝為某甲善護持著隨因

緣展轉淨施若問不問聽隨意著鉢藥及十六枚作法亦同唯稱事別為異

攝物篇第十

攝時現前施法

律言自今已去不應於一切此處安居餘處受夏衣分又有在異處結夏安居已復於餘處住彼不知何處取安居

物佛言聽住日多處取若二處俱等聽各取半又云眾僧得夏安居衣僧破為二部佛言

應數人多少分若未得夏衣及若得夏衣僧破二部亦數人分此等為施現前分並無法

攝非時現前施法聽分當數人多少分若十

人為十分乃至百人為百分好惡相參分不應自取分使異人取不應自擲籌使不見者

擲籌此既數人亦無分法

攝時僧施法

若諸居士施安居物不簡異處隨施應分於得物處有安居勞

縱身不在閑屬投取律言若一比丘安居此大得僧夏安居衣物彼比丘應作心念言此

是我物其羯磨對首法准同非

攝非時僧施差分物人法

若有住處現前僧聽分時有客數來分水疲極應差一人

令分此人應具五法五法如上應如是作

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

尼為僧作分物人白如是大姊僧聽僧差某

甲比丘尼為僧作分物人誰諸大姊忍僧差

某甲比丘尼為僧作分物人者默然誰不忍

者說僧已忍差某甲比丘尼為僧作分物人

竟僧忍默然故是事如是持

為僧分粥分小會教時具分時具分浴水可與可取差比丘尼等使一切亦如是有五法為僧分粥入地

飲如箭射謂有受等有五法分粥生天如箭射謂不受乃至差沙彌尼使亦如是

付分衣人物法

既多人已應須付物作如是付

大姊僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分

若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼彼當

與僧白如是大姊僧聽此住處若衣若非衣

現前僧應分僧今與某甲比丘尼彼當與僧

誰諸大姊忍此住處若衣若非衣現前僧應

分僧與某甲比丘尼彼當與僧者默然誰不

分僧與某甲比丘尼彼當與僧者默然誰不

忍者說僧已忍與某甲比丘尼彼當與僧竟

僧忍默然故是事如是持作此法已準人等

彌尼若和合等分若不和合二分與一又若不和三分與一又若不與不應分僧伽藍人

四分與一若不與不應分

四人直攝物法

若但四人不成差付直作攝法應如是作

大姊僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分

若僧時到僧忍聽今現前僧分是衣物白如

是大姊僧聽此住處若衣若非衣現前僧應

分今現前僧分是衣物誰諸大姊忍此住處

若衣若非衣現前僧應分今現前僧分是衣

物者默然誰不忍者說僧已忍今現前僧分

是衣物竟僧忍默然故是事如是持作應磨

前如

對首攝物法

若有三人比此共三語受應作是言

二大姊憶念

此住處若衣若非衣現前僧應分此處無僧

此是我等分

三說二人亦爾分法如前

心念攝物法

若有一人應心念言

此住處若衣若非衣

現前僧應分此處無僧此是我分

三說分法如前

攝二部僧得施法

爾時有異住處二部僧多得可分衣物時比丘僧多

比丘尼僧少佛言應分作二分若無比丘尼純式又摩那亦分二分及純沙彌尼亦分二

分若無沙彌尼僧應分若比丘少比丘尼多
 分分二分若無比丘純有沙彌亦分二分若
 無沙彌比丘尼應分二分已各至本處作現
 磨等三法分之時僧得施亦爾其二部現前
 施並數
 人分

攝亡比丘尼物法

律言分僧園田果樹又分
 別房及屬別房物又分銅

瓶銅盆釜及諸重物又分繩牀木牀坐蓐
 時蓐枕又分伊黎延陀老羅老羅羅毘毘又

分車攀守僧伽藍人又分水瓶深鍱錫杖扇
 又分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器

佛言不應分屬四方僧能廣三肘長五肘
 毛長三指剃刀衣鉢坐具針筒盛衣貯器俱

夜羅器現前僧應分先
 作此簡然後作法也

看病僧對僧捨物法

時看病人持物
 僧中具儀捨云

大姊僧聽某甲比丘尼此處若命過所有衣鉢

坐具針筒盛衣貯器此隨現有六物作法若
 有關者應除又若物類衆多此言攝不盡者
 應言若衣非衣此住
 處現前僧應分三說

賞看病人物法

律言僧問瞻病人言病人有
 誰物有五法應與看病人物一知病人可食

不可食可食能與二不惡賤病人大小便唾
 吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯藥乃

至病瘥若死五能為病人說法令病人者歡喜
 已身於善法增益有是五法應取病人衣物

其衣鉢等物隨現有者賞無者不得將餘物
 替應如是賞也

大姊僧聽某甲比丘尼命過所有衣鉢坐具

針筒盛衣貯器此現前僧應分若僧時到僧

忍聽僧今與某甲看病比丘尼白如是大姊

大姊僧聽某甲比丘尼此處若命過所有衣鉢

僧聽某甲比丘尼命過所有衣鉢坐具針筒
 盛衣貯器此現前僧應分僧今與某甲看病
 比丘尼誰諸大姊忍僧與某甲看病比丘尼
 衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者
 說僧已忍與某甲看病比丘尼衣鉢坐具針
 筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持
 差分衣人法具德如前
應如是差
 大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘
 尼為僧作分物人白如是大姊僧聽僧差某
 甲比丘尼為僧作分物人誰諸大姊忍僧差

某甲比丘尼為僧作分物人者默然誰不忍
 者說僧已忍差某甲比丘尼為僧作分物人
 竟僧忍默然故是事如是持
 付分衣人物法差已應
如是付
 大姊僧聽某甲比丘尼命過所有若衣非衣
 此現前僧應分第七若僧時到僧忍聽僧今與某
 甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧白如是大
 姊僧聽某甲比丘尼命過所有若衣非衣此
 現前僧應分僧今與某甲比丘尼某甲比丘
 尼當還與僧誰諸大姊忍某甲比丘尼命過

所有若衣非衣此現前僧應分僧與某甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧竟僧忍默然故是事如是持分法如前

四人直攝物法以不成差付直分云

大姊僧聽某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧分是衣物白如是大姊僧聽某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分今現前僧分是衣物誰諸大姊忍某甲比丘尼命過所

有若衣非衣此現前僧應分今現前僧分是衣物者默然誰不忍者說僧已忍今現前僧分是衣物竟僧忍默然故是事如是持作磨已分法如前有看病者應口和賞

對首攝物法若有三人彼此共三說受作如是言

二大姊憶念某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分此處無僧此是我等分三人亦爾分法如前心念攝物法若有一人某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分此處無僧此是

我分三說分

無住處攝物法若有比丘尼遊行到無住處

衣鉢

佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人彼應掌錄若有五衆出家人前來者應與若無來者應送與近處僧伽藍

功德衣篇第十一

受功德衣白法律言若得新衣若檀越施衣若糞掃衣若是新衣若故衣新物帖作淨若已浣已納作淨不以邪命得不以相得不激發得不經宿得不捨墮作淨即日來應法四周安緣五條作十隔若過是者亦應受應自浣塗舒張輟治裁作十隔

縫治應在衆僧前受如是白也

大姊僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧

忍聽衆僧和合受功德衣白如是

差持功德衣人法律言應問誰能持功德衣若言能者白二差持應如是

是

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼爲僧持功德衣白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼爲僧持功德衣誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼爲僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼爲僧持功德衣

竟僧忍默然故是事如是持

付功德衣與持衣人法差已作白二付應如是作

大姊僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應

分若僧時到僧忍聽持此衣與某甲比丘尼

此比丘尼當持此衣為僧受作功德衣於此

住處持白如是第七大姊僧聽此住處僧得可分

衣物現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘

尼此比丘尼當持此衣為僧受作功德衣於

此住處持誰諸大姊忍僧持此衣與某甲比

丘尼受作功德衣者默然誰不忍者說僧已

忍與某甲比丘尼衣竟僧忍默然故是事如

是持

持衣僧前受法持衣比丘尼應起捉衣隨諸比丘尼手得及衣言相了處

作如是言

此衣眾僧當受作功德衣此衣眾僧今受作

功德衣此衣眾僧已受作功德衣竟三說諸比丘尼

應如其受者已善受此中所有功德名稱屬

我持衣人應答言爾如是次第乃至下座受

得別眾食四得展轉食五得不屬比丘尼入聚落

差人作功德衣法律言若得未成衣僧應白二差人作應如是差

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘
 尼為僧作功德衣白如是大姊僧聽僧差某
 甲比丘尼為僧作功德衣誰諸大姊忍僧差
 某甲比丘尼為僧作功德衣者默然誰不忍
 者說僧已忍差某甲比丘尼為僧作功德衣

竟僧忍默然故是事如是持法十七

出功德衣法若不出功德衣作如是意以久

意聽冬四月竟僧應
出功德衣應如是作

大姊僧聽今日眾僧出功德衣若僧時到僧
 忍聽僧今和合出功德衣白如是若不出水
過功德衣

分齊突吉羅有八因緣捨功德衣一去二竟
 三不竟四失五斷望六開七出界八共出復
 有二種捨功德衣持功德衣比
 丘尼出界外宿眾僧和合共出

尼羯磨卷第二

音釋

蓐音辱正 毫莫 毼其俱切 毼毛席也

輶女箭切

水樂... 尼羯磨

第七九册

永樂北藏

尼羯磨

第七九册

尼羯磨卷第三

唐西太原寺沙門懷素集

榮八

除罪篇第十二

除波羅夷罪法

案律懺悔有五種或有犯自

懺悔或不犯中罪亦從他懺悔或有犯小罪從他

從他懺悔或有犯罪不可懺悔此不可懺罪

謂波羅夷犯波羅夷罪得法有三一犯覆藏

者與滅擯羯磨二犯不覆藏者與盡形學悔

犯者與滅擯羯磨

與覆藏者作滅擯法若犯波羅夷覆藏者僧

應如是作

大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪若

尼羯磨

僧時到僧忍聽僧令與某甲比丘尼某波羅

夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪僧

令與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨不

得共住不得共事誰諸大姊忍僧與某甲比

丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得

共事者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲

比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不

得共事竟僧忍默然故是事如是持

與不覆藏者作盡形學海法

律言若未犯波羅夷終不犯若

第七九冊

已犯都無覆藏心如法懺者聽僧與波羅夷戒羯磨彼比丘尼應僧中具儀作如是乞

大姊僧聽我某甲比丘尼犯某波羅夷罪都

無覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我某

甲比丘尼波羅夷戒慈愍故三說僧應如是與法大姊

僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏

心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧

今與某甲比丘尼波羅夷戒白如是大姊僧

聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心

今從僧乞波羅夷戒僧今與某甲比丘尼波

羅夷戒誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼波羅

夷戒者默然誰不忍者說三說

僧已忍與某甲比丘尼波羅夷戒竟僧忍默

然故是事如是持得汶聖夷戒已當須盡形

不得授人具足戒不得與人依止不得畜沙

彌尼若差為比丘尼僧請教誡不得受設差

不應往不應為僧說戒不應在僧中問答毗

尼不應受僧差使作知事人不應受僧差別

處斷事不應受僧差使命不應早入聚落逼

暮還當親近比丘尼不得說餘俗語不得與中誦

律若無能誦者聽不得更犯此罪餘亦不應

犯若相似若從此生若重於此者不得非僧

羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘尼敷坐

具洗足水拭華屣指磨身及禮拜迎送問訊

不應受清淨比丘尼捉衣鉢不得舉清淨比

丘尼為作憶念作自言治不應證正人事不

得遮清淨比丘尼說戒自恣不得與清淨比

丘尼共諍與波羅夷戒比丘尼僧說戒及羯磨時來與不來衆僧無犯

與學悔人重犯者作滅擯法若與波羅夷戒已重犯應滅擯

與作舉等應如是作

大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘尼波羅夷戒此比丘尼於學悔中重犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷

戒僧已與某甲比丘尼波羅夷戒此比丘尼

於學悔中重犯某波羅夷罪僧今與某甲比

丘尼重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住

不得共事誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼重

犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共

事者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比

丘尼重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住

不得共事竟僧忍默然故是事如是持

除僧殘罪法羯磨有三種一半月摩那埵二若行中重犯作半月本日治三

出罪但得法位二者得法不重犯羯磨有二

與半月摩那埵法

若犯僧殘應在二部僧各滿四人中半月行摩那埵

彼比丘尼應至僧中長跪作如是乞

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪今從

僧乞半月摩那埵願僧與我某甲比丘尼半

月摩那埵慈愍故

三說僧應如是與法

甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那

埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼半月

摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯

某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵僧與某比

丘尼半月摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比

丘尼半月摩那埵者默然誰不忍者說

三說僧

已忍與某甲比丘尼半月摩那埵竟僧忍默

然故是事如是持

白僧行摩那埵法

彼得法已即欲行者僧中具儀作如是白

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從

僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半

月摩那埵我今行摩那埵法願僧憶持

三說彼白

行已具行七五之行其七五行已如上明彼

至清淨比丘比丘尼所一一如弟子於和尚

所行弟子法有八事失夜一往餘寺不自

有客比丘比丘尼來不自三有緣事自出界

不白四寺內徐行比丘比丘尼不自五病不

遣信白六除伴二三人共一房宿七在無比

丘比丘尼處住八不半月說戒時白是為
八事失夜隨遣一事失一夜得突吉羅罪
日日僧中白法此行摩那埵比丘尼應僧中
宿日日白僧白時僧中具儀

言白

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從

僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半

月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵已行干若

日未行干若日白大德僧令知我行摩那埵經若

說戒及往餘寺
等白大同應知

白停行法若大衆難集若不欲行若彼人輒
弱多有羞愧應至一清淨比丘或

尼所具
儀白言

大德對尼我某甲比丘尼今日捨教教不作

白行行法若欲行時應至一清淨
比丘或尼所具儀白言

大德對尼我某甲比丘尼今日隨所教教當

作作是白已
如前行之

白摩那埵行滿停法若行滿已即應白僧
來至僧中具儀白言

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從

僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半

月摩那埵我今行摩那埵竟願僧憶持三

與摩那埵本日治法既於行中重犯故與本
日治法彼至僧中具儀

是作
乞如

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從
 僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半
 月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵時中間
 更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯
 某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯
 磨願僧與我某甲比丘尼前犯中間重犯某
 僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨
 慈愍故三說僧應與法

月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間
 更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯
 某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯
 磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼前犯
 中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵
 本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘
 尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已
 與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘
 尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從
 僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵

及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘尼前
 犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那
 埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘
 尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及
 摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說三
 僧已忍與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧
 殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟
 僧忍默然故是事如是持白行等法同
 與不壞摩那埵出罪法此出罪法有二一不
那埵法彼不壞法比丘尼行摩那埵竟應在
二部僧各滿二十人中出罪彼至僧中具儀

是作如
 大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從
 僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半
 月摩那埵我某甲比丘尼已行摩那埵竟今
 從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘尼出
 罪羯磨慈愍第八故三說僧應與法大德僧聽此某甲比
 丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧
 已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比
 丘尼行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧
 時到僧忍聽僧與某甲比丘尼出罪白如是

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從
 僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半
 月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今
 從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘尼出罪誰
 諸長老忍僧與某甲比丘尼出罪者默然誰
 不忍者說三說僧已忍與某甲比丘尼出罪竟
 僧忍默然故是事如是持
 與壞摩那埵出罪法彼壞法比丘尼僧
中具儀作如是乞
 大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從
 僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半

月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵時中間
 更重犯某僧殘罪亦從僧乞前犯中間重犯
 某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯
 磨僧亦與我某甲比丘尼前犯中間重犯某
 僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨
 我某甲比丘尼行前犯中間重犯七某僧殘罪
 半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從
 僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘尼出罪
 羯磨慈愍故三說僧
應與法
 大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從

僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯其僧殘罪亦從僧乞前犯中間重犯其僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘尼前犯中間重犯其僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘尼行前犯中間重犯其僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼出罪白如是大德僧聽此某甲比丘

尼犯其僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯其僧殘罪亦從僧乞前犯中間重犯其僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘尼前犯中間重犯其僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘尼行前犯中間重犯其僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘尼出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘

尼出罪者默然誰不忍者說三僧已忍與某

甲比丘尼出罪竟僧忍默然故是事如是持

除偷蘭遮罪法案此偷蘭遮有其二位一者

階三品一者上品對大衆懺謂根本中破法

輪主盜四殺父等從生中波羅夷下重偷蘭

壞法輪伴盜三二從生中波羅夷下輕偷

蘭遮僧殘下重偷蘭遮三者下品對一人懺

謂根本中剃毛裸形人皮石鉢食生肉血著

外道衣盜一錢等從生

中僧殘下輕偷蘭遮

對僧懺悔法即前上品偷蘭遮罪應對僧懺

乞是大姊僧聽我某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪今

從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘尼懺悔慈

愍故三說

請懺悔主法欲懺悔者即於僧中請一清淨

懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘尼當詣清

淨比丘尼所若一切僧盡犯不得懺者若有

客比丘尼來清淨無犯當往彼所懺若無客

比丘尼來即當差二三人詣比近清淨衆中

懺悔此比丘尼當還來至所住處所住處諸

比丘尼當向此清淨尼懺悔具儀作如是請

大姊一心念我某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪

今請大姊作懺悔主願大姊爲我作懺悔主

慈愍故三說

受懺悔主白僧法其受懺主未得即

許應須白僧云

大姊僧聽某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪今從僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘

尼懺悔白如是作是白已如應答云可爾

正懺悔法彼懺悔者先懺覆等諸罪懺法如下後除根本除本應言

大姊一心念我某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪祭八

今向大姊懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺九

悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願大姊

憶我清淨戒身具足清淨布薩如是至三懺主語言自責

故心慈三歌離懺者各言爾

對三比丘尼懺悔法即前中品偷蘭遮罪對小眾懺彼此比丘尼應往

三清淨比丘尼所請一為懺悔主請法如上其懺悔主既受請已不得即許改單白為問違人應問彼若二大姊聽我受某甲比丘尼

懺者我當受後二比丘尼應答言可爾彼後尼後應後答後言後可後爾後

懺者可爾二人懺同此無異唯捨墮通得對者云

作二

對一比丘尼懺悔法即前下品偷蘭遮

對一比丘尼懺彼比丘尼往一清淨比丘尼所請為懺主及正懺法一一如前除問邊人

除波逸提罪法案此罪法有其二位一三十但三十捨墮捨時除二寶若僧若衆多人

若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅

對僧捨財法犯正墮衣不應不捨作淨施遣與人作三水波利迦羅衣故壞

欲燒用作非永若數數著彼此
丘尼應往僧中具儀作是捨云

大姊僧聽我某甲比丘尼故畜若干長衣餘

種名事過十日犯捨墮我今捨與僧三

捨罪乞懺法彼捨財竟從僧
乞懺作如是乞

大姊僧聽我某甲比丘尼故畜長衣餘隨種
名事別

稱過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干

衆波逸提罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲

比丘尼懺悔慈愍故三說此等對僧儀軌大
同前位以此捨墮人之

數犯作法是
難故更具述

請懺悔主法欲懺悔者即於僧中請一清淨
比丘尼為懺悔主當詣彼清淨

尼所具儀
作如是請

大姊一心念我某甲比丘尼故畜若干長衣

餘隨種名過十日犯捨墮此衣已捨與僧是

中有若干波逸提罪更有餘罪
亦隨稱之今請大姊作

懺悔主願大姊為我作懺悔主慈愍故一

受懺主白僧法其受懺上未得
即許應白僧云

大姊僧聽某甲比丘尼故畜若干長衣餘隨
種名

事別過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有

若干波逸提罪餘罪
隨稱今從僧乞懺悔若僧時

到僧忍聽我某甲比丘尼懺悔白如是作是
白已

始應可爾

正懺悔法

此中諸罪始終位別合有一十二
 根本長轉二種覆藏第一三者謂長波逸提及
 清淨波逸提罪及二覆藏第三三者對首說
 戒自言清淨波逸提罪及二覆藏第四三者
 僧自恣時告清淨波逸提罪及二覆藏第五
 三者對首自恣自言清淨波逸提罪及二覆
 藏第六三者自恣自言清淨波逸提罪及二覆
 及二覆藏第七三者自恣自言清淨波逸提罪及二覆
 吉羅罪及二覆藏第八三者僧說戒時二處
 三問然妄突吉羅罪及二覆藏第九三者心
 念說戒自言清淨波逸提罪及二覆藏第十
 三者心念自恣自言清淨波逸提罪及二覆
 藏第十一三者自恣自言清淨波逸提罪及二覆
 罪及二覆藏第十二三者著用捨墮衣突吉
 羅罪及二覆藏第十三三者著用捨墮衣突吉
 須緣知具闕準此文正解開三位第一同懺
 二十四覆罪謂本長提乃至第十二者著用

永樂北藏

尼羯磨

拾墮衣下覆及隨覆二突吉羅以此諸罪種

類同故第七種類同故第三

懺二十四覆藏罪法行此懺法應須具儀至

相續請乞證明泛爾輕誠懺慚殷重慚愧永斷

爾許長衣別稱之

過十日犯尼薩者波逸提罪既犯此罪

僧說戒時告清淨犯波逸提罪對首說

戒自言清淨犯波逸提罪僧自恣時告

清淨犯波逸提罪對首自恣自言清淨

犯波逸提罪自身有罪為眾說戒犯

第七九册

多突吉羅罪自身有罪不合聞戒犯爾許突

吉羅罪僧說戒時二處三問犯爾許默妄突

吉羅罪心念說戒自言清淨犯爾許突吉羅

罪心念自恣自言清淨犯爾許突吉羅罪自

身有罪受他懺悔犯爾許突吉羅罪著用犯

捨墮衣犯爾許突吉羅罪此等諸罪並悉識

知故不發露經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數

知數者經第二宿已去復犯隨展轉覆藏突

吉羅罪不憶數知數我今懺悔不敢覆藏懺

悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而

不覆藏我今自責心生厭離一說雖言貴

懺不應說戒等七位突吉羅罪具儀懇懇請

作是

我某甲比丘尼故畜爾許長衣餘隨種過十

日犯爾許尼薩耆波逸提罪既犯此罪為眾

說戒犯爾許突吉羅罪自身有罪不合聞戒

犯爾許突吉羅罪僧說戒時二處三問犯爾許

眾多默妄突吉羅罪心念說戒自言清淨犯爾許

眾多突吉羅罪心念自恣自言清淨犯爾許突

吉羅罪自身有罪受他懺悔犯爾許突吉羅

罪著用犯捨墮衣犯爾許衆多突吉羅罪我今懺悔等同前

懺長等五位波逸提罪至誠應如是作

大姊一心念我某甲比丘尼故畜爾許衆多長衣

餘隨種別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中卷八

有爾許衆多波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清

淨犯爾許衆多波逸提罪對首說戒自言清淨犯

爾許衆多波逸提罪僧自恣時告清淨犯爾許衆多波

逸提罪對首自恣自言清淨犯爾許衆多波逸提

罪今向大姊懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不

懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願大

姊憶我清淨戒身具足清淨布薩三說受懺者應語言

自責汝心應生歡喜爾許衆多壞盡雖無財捨

罪位同前亦須一一緣知具闕如上懺之

還衣即座轉付法若衆僧多難集此比丘尼若因緣事故遠行應問言

汝此衣與誰隨彼說便與應如是作

大姊僧聽某甲比丘尼故畜爾許衆多長衣餘隨種別

稱過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍

聽僧持此衣與彼某甲比丘尼彼某甲比丘

尼當還此某甲比丘尼白如是大姊僧聽其

甲比丘尼故畜

爾許衆多餘種

長衣過十日犯

捨墮今捨與僧僧持此衣與彼某甲比丘尼

彼某甲比丘尼當還此某甲比丘尼誰諸大

姊忍僧持此衣與彼某甲比丘尼彼某甲比

丘尼當還此某甲比丘尼者默然誰不忍者

說僧已忍與彼某甲比丘尼衣竟僧忍默然

故是事如是持十一月衣急施衣過後畜鉢藥

經宿直還法若無上緣要經宿已羯磨還主

直還二還法
同應如是作

大姊僧聽某甲比丘尼故畜爾許衆多長衣餘種

稱過十日犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到

僧忍聽僧持此衣還某甲比丘尼白如是大

姊僧聽某甲比丘尼故畜爾許衆多長衣餘種

過十日犯捨墮此衣已捨與僧僧持此衣還

某甲比丘尼誰諸大姊忍僧持此衣還某甲

比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍還某甲

比丘尼衣竟僧忍默然故是事如是持

不還物法於僧中捨竟不還者突吉羅若作

波利迦羅衣若故壞若燒若
作非衣若數數著盡突吉羅

對三比丘尼捨墮法應往三比丘尼所
具儀作如是捨云

諸大姊憶念我某甲比丘尼故畜等餘詞同

得稱僧為異於中請一清淨比丘尼為懺悔

主請詞如前其懺悔主既受請已未得即許

應改單白為問邊人若二大姊聽我受某甲

應問彼二比丘尼云比丘尼懺者我當受彼二比丘尼應答言可爾受懺悔

可已方始爾正懺詞還衣問和不還結罪同

答懺者云爾等同上還衣問和不還結罪同

二尼及一捨懺一一同此更

無有異對一尼中除問邊人

捨乞鉢法是中捨者要須對僧又此住處

非餘住處捨及懺悔詞並同前

還鉢法此比丘尼鉢若貴價好者留置取最

不如者與之白二羯磨應如是與

大姊僧聽此某甲比丘尼鉢破減五綴不漏
更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍

聽僧今與此某甲比丘尼鉢白如是大姊僧

聽此某甲比丘尼鉢破減五綴不漏更求新

鉢犯捨墮今捨與僧僧今與此某甲比丘尼

鉢誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼鉢者默然

誰不忍者說僧已忍與此某甲比丘尼鉢竟

僧忍默然故是事如是持第八

行鉢白法彼比丘尼鉢應作

大姊僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問

上座白如是作此白已當持與上座若上座

不取與彼比丘尼彼比丘尼應

取不應護眾僧故不取亦不應以此因緣受

持最下鉢若受突吉羅若上座取應與上座

取二座鉢與次座若次座取不
 一如上座如是展轉乃至下座
 付鉢令持法 若持此比丘尼鉢還此比丘尼
 若持最下座鉢與時應作白二
 羯磨如
 是與

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今以此最下

座鉢若是此比丘尼鉢應云與某甲比丘尼

受持乃至破白如是大姊僧聽僧今以此最

下座鉢若彼與某甲比丘尼受持乃至破誰

諸大姊忍僧與某甲比丘尼鉢者默然誰不

忍者說僧已忍與某甲比丘尼鉢竟僧忍默

然故是事如是持彼比丘尼守護此鉢不得

下及著倚刀下不得若懸物下及著道石
 上果樹下不平地不得一手捉兩鉢開戶除指隔
 中央不得一手捉兩鉢開戶除用心不得著
 戶闕內戶扉下不得立盜鉢木牀下牀間牀
 角頭除暫著不得令盜鉢乃至足令
 鉢破不應故壞及故令失作非鉢用

對俗捨寶法 教人捉若置地受教彼有信樂

守園人若優第八此物我所不應汝當知之十五一懺對

作法 同 俗還物法 若彼人取還與比丘尼者當作彼

衣鉢針筒尼師壇應易受持若優婆塞取已

與比丘尼淨衣鉢尼師壇針筒者應取持之

俗不還寶法 若彼取已不還汝應還此比丘

尼物若餘比丘尼當自語言佛教比丘尼作淨

故與汝若言與僧與塔與和尚等與諸親舊

知識若還本主何以故不欲失彼信施故

淨寶法因此便明淨寶儀軌若依此部別開信樂優婆塞及守園人為淨主實付

彼人應此物我所不應汝當知之或知是看

是時應作淨語淨語應言知是看是若人言

知是看是者突吉羅若依說一切有部淨施法如錢一切寶物應先

求一知法白衣淨人語令解意已復語云我比丘尼法不畜錢寶

今以檀越為淨主後得錢寶盡施檀越若淨主死

遠出異國應更求淨主然說淨有二種若白衣持錢寶來與比丘尼但言此不淨

物我不應畜若淨當受即是淨法若白衣言與比丘尼寶比丘尼

永樂北藏

尼羯磨

語我不應畜淨人答言易淨物畜即是作淨若白

畜比丘尼自不說淨直置地去者若有比丘尼應向說淨隨久近畜說詞同上

懺一百七十八波逸提罪法懺除本罪還先

準前應知此對一人許別眾懺請懺悔主如上述法請已應對懺主作是悔言

大姊一心念我某甲比丘尼故妄語犯爾許

波逸提罪餘隨種名今向大姊懺悔不敢覆

藏等同上

懺波羅提提舍尼罪法覆品如前請懺主已作如是懺

大姊一心念我某甲比丘尼無病故乞蘇食

犯爾許波羅提提舍尼罪餘隨種名大姊我

第七九册

犯可呵法所不應為今向大姊悔過不敢覆

藏等同上說

懺突吉羅罪法

一切突吉羅無問根本從生故作誤作覆隨覆等品數如

前要期永斷

我某甲比丘尼故不齊整著僧

伽梨犯

爾許突吉羅罪以故作故復犯

非威儀突吉羅罪

若誤犯者即無故我某甲

比丘尼誤不齊整著僧伽梨犯

罪餘隨種名我今懺悔不敢覆藏等同上

一切僧同犯識罪發露法

律僧集一處欲說戒當說戒時一

切眾僧盡犯罪彼各各作是念世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯

者不得受他懺悔彼比丘尼白已當懺悔作如是白

大姊僧聽此一切眾僧犯罪若僧時到僧忍

聽此一切僧懺悔白如是

作是白已然後說戒

一切僧同犯疑罪發露法

律僧集一處欲說戒當說戒時一

切僧於罪有疑彼各念言世尊制戒等如前彼一切僧作白已應說其罪常作是白

大姊僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧

忍聽此眾僧自說罪白如是

作是白已然後說戒

別人識罪發露法

至一清淨比丘尼所具儀作如是言

大姊憶念我某甲比丘尼犯某甲罪

若干今

向大姊發露後當如法懺悔已得聞戒

別人疑罪發露法還至一淨尼所具儀作如是言

大姊憶念我某甲比丘尼於某犯生疑今向

大姊自說須後無疑時當如法懺悔一說如是已得

戒開

說戒座中識罪心念發露法索律當說戒時犯罪若有人舉

第八

十七

若不舉若作憶念不作憶念其我犯某甲罪

今向大姊懺悔復作是念設語傍人恐鬧

我犯某罪須罷座已當如法懺悔作如是

戒說

說戒座中疑罪心念發露法緣同於前唯疑為異彼心念言

我於某罪生疑須罷座已無疑時當如法懺悔作如是已得聽說戒

尼羯磨卷第三

音釋

闕越通切盪待朗切門限也盪滌也

永樂北藏

尼羯磨

第七九册

尼羯磨卷第四

蔡九

唐西太原寺沙門懷素集

治人篇第十三

與呵責羯磨法

案律有二法僧應與作呵責羯磨非法說法說非法乃

至說不說亦如是乃至舉羯磨亦如是復有三事僧應與作呵責羯磨謂破戒破見破威儀乃至舉羯磨亦如是復喜聞諍并相罵詈

口出刀劍互求長短若復餘人聞諍往彼勸助是故令僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅聽僧與作呵責白四集僧集僧已為作舉作舉已為作憶念作憶念已與罪與罪已應如是作

大姊僧聽此某甲比丘尼喜共鬪諍共相罵

詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復

有餘比丘尼鬪諍者即復往勸彼言汝等勉

力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有

力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有

永樂北藏

尼羯磨

册

知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧為某甲比丘尼作呵責羯磨誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼作呵責羯磨若後復更闔諍共相罵詈者眾僧當更增罪治忍者默然誰不忍者說三僧已忍為某甲比丘尼作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼得法已修行七五之行此七五行具如上明解呵責羯磨法若眾僧在小食上後食上若說法若布薩被呵責羯磨人正衣服脫華屣於一面住胡跪合掌白如是言大姊受我懺悔自今已去自責心止不復作

律言若隨順眾僧無所違逆求解呵責羯磨聽解作白四羯磨僧應觀察有五法不應為解謂違上七五之行有五法應為解呵責謂不違上七五之行應至僧中具儀作如是乞大姊僧聽我某甲比丘尼僧與作呵責羯磨我今隨順眾僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨願僧慈愍故為我解呵責羯磨三說僧應如是與法大姊僧聽某甲比丘尼僧為作呵責羯磨彼比丘尼隨順眾僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨若僧時到僧忍聽解某甲比丘尼呵責羯磨白如是大姊僧聽此某甲比丘尼僧為作呵責羯磨彼比丘尼隨順眾僧無所違逆

從僧乞解呵責羯磨誰諸大姊忍僧為某甲
 比丘尼解呵責羯磨者默然誰不忍者說三
 僧已忍解某甲比丘尼呵責羯磨竟僧忍默
 然故是事如是持

與擯羯磨法律言行惡行汗他家言惡行者

者有四種事一依家汗家二依利養汗家三
 他家見聞皆具聽僧作擯白
 四此作及解文如律明者也
 與依止羯磨法若比丘尼癡無所知多犯
 不順佛法聽僧為作依止白四謂遣依止有
 德人住不得稱方圓土等作此作及解亦文
 律如

與遮不至白衣家羯磨法白衣有五法僧應

家羯磨此人不恭敬父母沙門婆羅門所應持
 者堅持不捨比丘尼有十法僧應與作遮不
 至白衣家羯磨惡說罵白衣方便令白衣家
 損減作無利無什處鬪亂白衣於白衣前謗
 佛法僧在白衣前作下賤罵如法許白衣而
 不實此作及差使送懺悔解等具如律文而
 與不見罪舉羯磨法若比丘尼犯罪餘比

答言不見佛言聽僧與作不見
 罪舉白四此作及解亦文如律
 與不懺悔罪舉羯磨法若比丘尼語言汝有罪
 懺悔答言不懺悔佛言聽僧與作不
 懺悔罪舉白四此作及解亦文如律
 與不捨惡見舉羯磨法若比丘尼如是惡
 佛所說法犯姪欲非障道法佛言聽僧為作
 呵諫白四捨此事故諫法如文彼比丘尼僧

與作呵誅已猶故不捨惡見佛言與作不捨惡見卑白四此作及解亦文如律也
 與狂癡羯磨法有三種狂癡一說戒時或憶或不憶或來或不來或謂三種狂癡是中下而來三或不憶不來是謂三種狂癡是與二不應與作初一應作白二羯磨應如是與
 大姊僧聽此某甲比丘尼心亂狂癡或憶說戒或不憶說戒或來或不來若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼作心亂狂癡羯磨或憶或不憶或來或不來僧作羯磨說戒白如是大姊僧聽此某甲比丘尼心亂狂癡或憶說戒或不憶說戒或來或不來僧與某甲比丘尼作心亂狂癡羯磨或憶或不憶或來或不

來作羯磨說戒誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼作心亂狂癡或憶或不憶或來或不來作羯磨說戒者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼作心亂狂癡或憶或不憶或來或不來作羯磨竟僧忍默然故是事如是持解狂癡羯磨法若狂病止僧作白二法解具儀作如是乞
 大姊僧聽我某甲比丘尼先得狂癡病說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與我作狂癡病羯磨作已病還得止今從衆僧乞解狂癡羯磨三說僧應如是與法

大姊僧聽此某甲比丘尼先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病羯磨白如是大姊僧聽此某甲比丘尼先得狂癡病卷九彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼解狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比

永樂北藏

尼羯磨

丘尼解狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛言隨狂病時與作羯磨狂止還解與學家羯磨法時有居士家夫婦俱得信樂法於諸比丘比丘尼至家常與飲食及諸供養故諸比丘比丘尼至家常與飲食及諸供養故彼居士作學家羯磨應如是作大姊僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今與作學家羯磨諸比丘尼不得在其家受食食白如是大姊僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯

第七九册

磨諸比丘尼不得在其家受食食誰諸大姊
 忍僧與某居士作學家羯磨者默然誰不忍
 者說僧已忍與某居士作學家羯磨竟僧忍
 默然故是事如是持

施後財物
 違多無犯

若先受請若有病若置
 地與若從人受若學家

解學家羯磨法榮九
若學家財物還多從僧乞解
 學家羯磨僧應白二解應如

是作

大姊僧聽於某城中某居士家夫婦得信為
 佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨
 今財物還多從僧乞解學家羯磨若僧時到

僧忍聽解學家羯磨白如是大姊僧聽於某
 城中某居士家夫婦得信為佛弟子好施財
 物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從
 僧乞解學家羯磨僧今與某居士解學家羯
 磨誰諸大姊忍僧與某居士解學家羯磨者
 默然誰不忍者說僧已忍與某居士解學家
 羯磨竟僧忍默然故是事如是持

作餘語羯磨法若有比丘尼犯罪諸比丘尼
 問言汝自知犯罪不耶即以
 餘事報諸比丘尼汝向誰語為說何事為論
 何理為語我為語誰耶是誰犯罪由何生
 我不見罪云何言我有罪佛言自今
 已去聽白已當名作餘語應如是白

大姊僧聽此某甲比丘尼犯罪諸比丘尼問
言汝今自知犯罪不耶此比丘尼即以餘事
報諸比丘尼言汝向誰語為說何事為論何
理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不
見罪若僧時到僧忍聽當名某甲比丘尼作

餘語白如是作是白已名作餘語者若未白
前作餘語者一切盡突吉羅若

作白已作餘語者
一切盡波逸提

作觸惱羯磨法若有比丘尼來僧立制不得
若餘語已便觸惱眾僧喚來

不來不喚來便來應起不起不應起便起應
語不語不應語便語佛言聽僧與此比丘尼
作白羯磨名作
獨惱作如是白

永樂北藏

尼羯磨

大姊僧聽此某甲比丘尼僧名作餘語已便
觸惱眾僧喚來不來不喚來便來應起不起
不應起便起應語不語不應語便語若僧時
到僧忍聽制某甲比丘尼名作觸惱白如是

如是白已名作觸惱僧未白前觸惱僧者一
切是突吉羅若作白已觸惱僧者一切盡波

逸
披

惡馬治法若有比丘尼惡性不受諫語多犯
眾罪餘比丘尼語言汝犯罪見不

答言不見僧應捨
乘莫問語如是言汝今不見罪汝所往之處

彼亦當舉汝罪為汝作自言不聽汝作阿菟
婆陀不聽布薩自恣如調馬師惡馬難調即

第七九册

合所繫韁杖棄之汝比丘尼不自見罪亦復
如是一切捨棄汝所往之處乃至不聽汝布

薩自恣是人不應求聽此即是聽

梵罰治法若有比丘尼惡性犯戒復不一切

比丘尼默擯不與語是梵罰治然不作將詣眾

中諸人共彈使出莫與說戒亦莫與法會從

事

不禮比丘法時六羣比丘沙彌來至比丘尼

沙彌尼共住更相調弄或共喫或共戲

笑亂諸坐禪比丘尼佛聽喚來謫罰若不

者應為彼沙彌和尚阿闍梨作不

禮羯磨此作及解文如律明也

與白衣家作覆鉢羯磨法律言白衣家有五

不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門

不供事比丘尼有五法應作即反上是復有

十法衆僧應與作覆鉢罵謗比丘尼為比丘

尼作損減作無利益方便令無住處聞亂比

丘尼於比丘尼前說佛法僧惡以無根不淨

法謗比丘尼若犯比丘尼如是九八七六五

四三二一與作覆鉢法應如是與也

大姊僧聽此某甲某甲比丘尼清淨而以無

根波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今為此

某甲作覆鉢不相往來白如是大姊僧聽此

某甲某甲比丘尼清淨而以無根波羅夷法

謗今僧為作覆鉢不相往來誰諸大姊忍僧

為某甲作覆鉢不相往來者默然誰不忍者
說僧已忍為某甲作覆鉢不相往來竟僧忍
默然故是事如是持

差比丘尼使告白衣法

律言應白二差一此
丘尼為使告彼令知

其使比丘尼應具八德八德及差廣如律明
此使比丘尼往至彼家不應受牀座飲食供

表等具今僧為汝作覆鉢不相往來彼若不
應語云

為說彼人若言作何方便解我覆鉢還相往
來者彼使應語云汝應往懺悔泉僧彼若懺

悔隨順泉僧不敢違逆從僧乞解覆
鉢還相往來者僧應為解解文如律

設諫篇第十四

諫隨順被舉比丘法

時闍陀比丘比丘僧中
為作舉如法如律如佛

所教不順從不懺悔僧未與作共住時有比
丘尼名尉次比丘尼往承事闍陀比丘佛言聽僧
與尉次比丘尼語此比丘尼言此比丘僧與

作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧

未與作共住汝莫隨順可捨此事莫與僧所

舉更犯重罪若隨語者善若不隨語者善當作白白已復妹
應語言

當知我已白餘有羯磨在汝捨此事莫為僧

所舉更犯重罪若隨語者善若不隨語者善當作初羯磨初

羯磨已妹我已與汝作白初羯磨餘有二羯

磨在汝可捨此事莫為僧所舉更犯重罪若

語者善若當作第二羯磨作第二羯磨
當復語言妹知

不我已作白二羯磨餘有一羯磨在汝捨此

事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善若不隨語者作第

三羯磨作第三羯磨竟波羅夷白二羯磨竟捨者三偷蘭遮白一羯磨竟捨者二

偷蘭遮白竟捨者一偷蘭遮若作白未竟捨者突吉羅若未白前隨順所舉比丘一切突

吉羅羯磨法禮具如律明

諫破僧法若比丘尼方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘尼當諫此

比丘比丘大姊莫方便欲破和合僧莫受破僧法

堅持不捨大姊當與僧和合歡喜不諍同一

水乳於佛法中有增益安樂住大姊可捨此

事莫令僧作呵諫而犯重罪若不用語者善若不用語者復

令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王大臣種

種異道沙門婆羅門等若餘方比丘尼聞知

其人信用言者應來若不用言者善應作白白

已應更求大姊我已白竟餘與羯磨在汝今可捨

此事莫令僧為汝作羯磨更犯重罪若用語者善若

不用語者應作初羯磨作初羯磨已應更求大姊我已白作

初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫令

僧更為汝作羯磨而犯重罪若不用言者善若不用言者應

作第二羯磨作第二已應更求云大姊我已作白二羯

磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫令僧更

為汝作羯磨而犯重罪若能捨者善與說第

三羯磨說第三羯磨竟僧伽婆尸沙作白二

竟捨者二偷蘭遮者三偷蘭遮者一偷蘭遮者

初白未竟捨者突吉羅若一切未白前方便

欲破和合僧受破和合僧法堅持不

捨一切突吉羅羯磨法體具如律明

諫破僧助伴法僧衆諫彼破僧比丘尼一三

衆多語諸比丘尼言大姊莫諫此比丘尼此

比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘

尼所說我等忍可汝莫作是語言此比丘尼

是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說

我等忍可而此比丘尼非法語比丘尼非律

語比丘尼汝等莫壞和合僧當助和合僧大

尼羯磨

姊與僧和合歡喜不諍等如前亦如律明

諫被擯謗僧法見聞皆共僧作擯法便謗僧

言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同

罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼應語

言大姊汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞

大姊汗他家行惡行捨此事莫為僧所呵更

犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至與

諫惡性不受語法若諸比丘尼以我律如法

教授自身作不可共語語諸比丘尼言諸大

姊莫語我若好若惡我亦不語諸大姊若好

若惡大姊止不須諫我彼大姊莫自作不可

共語當作可共語大姊如法諫諸比丘尼諸

第七九册

比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得
增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大姊可

捨此事莫爲僧所呵更犯重罪若不隨語者善

乃至第三如上白
四法體亦如律明

諫習近住法時有二比丘尼一名蘇摩二名

惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大
坤汝等二人莫相親近共作惡行惡聲流布
展轉共相覆罪汝等若不親近共作惡行
惡聲流布展轉共相覆罪若於佛法中有增
益安樂住而彼猶故不改佛言聽僧與作呵
諫捨此事故白四羯磨餘比丘尼諫此比丘
言大姊汝等莫相近共作惡行惡聲流布
共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲

流布於佛法中得增益安樂住汝等宜捨此
事勿爲僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不

說第三如上白四
法體亦如律明

諫諍僧勸習近住法時二習近住比丘尼爲

等教作如是言汝等當共住何以故我亦見
餘比丘尼共住共相親近共作惡行惡聲流
布共相覆罪衆僧以恚故教汝等別住佛言
聽僧與六羣比丘尼等作呵責白四羯磨是
比丘尼應諫大姊汝莫教餘比丘尼言汝等
彼此立尼言莫別住當共住我亦見餘比丘尼共相親近
共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教
汝等別住今正有此二比丘尼更無有餘汝

共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪若
 此比丘尼別住者於佛法有增益安樂住汝
 今可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善若
 不隨語者乃至第三如
 上白四法體亦如律明
諫瞋心捨三寶法時六羣比丘尼趣以一小
 捨佛捨法僧不獨有此沙門釋子更有餘沙
 門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行
 佛言聽僧作呵責捨此事故白四
 羯磨是比丘尼諫彼比丘尼言 **大姊汝莫**
趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨
法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆
羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行汝捨

此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善
 乃至第三如上白
 四法體亦如律明
諫發起四諍謗僧法時有比丘尼名黑喜聞
 志作是言僧有愛有恚有怖有癡佛言聽僧
 與黑比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨是
 比丘尼當諍 **大姊汝莫喜鬪諍不善憶持為**
 彼比丘尼言卷九
僧諫事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有
癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚
有怖有癡汝今可捨此事莫為僧所呵責更
犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至
諫惡見說欲不障道法若有比丘尼作如是
言我知佛所說法行

姪欲非障道法諸善比丘尼言汝莫作是語莫謗世

尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數

方便說行姪欲是障道法汝今可捨此事莫

為僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四

法體亦如律明諫式又摩那及沙彌尼法同此無異

諫習近居士子法時有比丘尼親近居士居

諸比丘尼諫言汝莫親近居士居士見作不隨順行時

隨順行汝妹可別住汝若別住於佛法中增

益安樂而彼故不別住佛言聽僧與彼比丘

尼作呵責捨此事故白四羯磨是比丘尼諫

彼比丘妹莫親近居士居士兒作不隨順行

汝當別住汝若別住於佛法有增益安樂汝

今可捨此事莫為僧所呵責而犯重罪若隨

善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

諫犯罪法說諸比丘尼如欲犯波羅夷乃至惡

大姊莫作是此不應爾大姊所作非法非律

非佛所教法然此比丘尼不從諸善比丘尼自

知所作是明他諫者非故作犯根本不從語

者突吉羅若此比丘尼自知所作非明他諫

提若無智人不知諫法應語彼云汝可問汝

和尚阿闍梨更學問誦經知諫法已然後設

諫此一諫法通防止作

滅諍篇第十五

與現前毗尼法若有比丘尼人不在現前便
而作自今已去與諸比丘尼結現前毗尼滅

淨應如是說現前毗尼但現前有五謂法毗

前所持法滅淨者云何人現前言義往返者是云
尼滅淨者是云何人現前言義往返者是云
在現前應呵者不可者是云何界現前在界

內羯磨作制限者是也

與憶念毗尼法若有比丘尼實不犯重罪波

止佛言聽僧為作憶念毗尼白四羯磨乞作
如自今已去與諸比丘尼結憶念毗尼滅淨

應如是說憶念毗尼云何憶念毗尼彼比丘

與不癡毗尼法若有比丘尼癡狂心亂多犯

來出入不順威儀後還得心有諸比丘尼言
犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙問言汝憶犯重
非我故作是狂癡耳諸妹不須數見難詰諸

作不癡毗尼難詰不止佛言聽僧與自今已去

與諸比丘尼結不癡毗尼滅淨應如是說不

癡毗尼云何不癡毗尼彼比丘尼
與自言治毗尼法若比丘尼犯戒不取自言牽
出外佛言不應如是若於異時亦不應如
是令彼伏罪然後與罪不應不伏罪而與罪

自今已去與諸比丘尼結自言治滅諍應如

是說自言治毗尼是中人現前者受戒者懺悔者是云何自言說罪名

說罪種懺悔者是云何治自責汝心生厭離也

與多人語毗尼法若諸比丘尼諍事現前不能滅者應多求知法比丘尼行舍羅滅

以籌多表語自今已去與諸比丘尼結用多

人語滅諍法應如是說用多人語云何多人語若用多人

人說持法持毗尼持摩夷

與罪處所毗尼法若諸比丘尼犯罪前後相違佛言聽使與彼比丘尼

作罪處所自四應如是與集僧集已為作舉已順行七

五之行自今已去與比丘尼結罪處所滅

諍法應如是說結罪處所云何罪處所彼此

與草覆地毗尼法若諸比丘尼作念我曹多

說出入無限若我曹還自共喜問此事或能今此諍事轉深重經歷年月不得如法如毗

安樂佛言應滅此諍猶如草覆地自今已去

與諸比丘尼結如草覆地滅諍法應如是說

如草覆地云何草覆地此罪更不諍有四種

言諍覓諍犯諍事諍云何言諍比丘尼共比

若以如是相共諍言語遂彼此共闕是為言

眾事破戒破見破威儀見闕疑作如是相覓

罪共語不妄求伴勢力安慰其意若舉作憶

念若安此事若不安此事不癡不脫是為覓
諍云何犯諍犯七種罪波羅夷乃至惡說
為犯諍云何事諍言諍中事作覓諍中事作
犯諍中事作是為事諍舉藥對諍律文廣明

尼羯磨卷第四

察九

十四

音釋

韁杙韁居良切馬轡也杙音弋 諫陟革切責罰也

永樂北藏

尼羯磨

第七九册

水樂北藏

尼羯磨

第七九冊

尼羯磨卷第五

唐西太原寺沙門懷素集

榮十

雜行篇第十六

結說戒堂法

律言不知當於何處說戒佛言聽作說戒堂應一比丘尼具儀

唱某大堂閣上堂經行堂若河側若樹下若石側若生草處已應如是作

第十

大姊僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如是大姊僧聽今眾僧在某處作說戒堂誰諸大姊忍僧在某處作說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

水鏡

尼羯磨

解說戒堂法

若比丘尼先立說戒堂復欲餘處立聽解前說戒堂然後更結

白二羯磨應如是解

大姊僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂

白如是大姊僧聽今僧解某處說戒堂誰諸

大姊忍僧解某處說戒堂者默然誰不忍者

說僧已忍解某處說戒堂竟僧忍默然故是

事如是持

結庫藏法

若安物處不堅牢佛聽於別房結作庫藏屋白二羯磨應唱某房若

溫室若重屋若經行處應一比丘足具儀僧中唱某房作庫藏屋唱已應如是作

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作

第七九册

庫藏屋白如是大姊僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸大姊忍僧結某甲房作庫藏屋者

默然誰不忍者說僧已忍結某甲房作庫藏

屋竟僧忍默然故是事如是持若庫藏不堅牢聽差守庫

藏人具德如上若不肯者與福饒與粥若故不肯一切所受永舍分應與二分若故不肯

當如法治

解庫藏法文略無解應翻結云

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧解某甲房庫

藏屋白如是大姊僧聽僧解某甲房庫藏屋

誰諸大姊忍僧解某甲房庫藏屋者默然誰

不忍者說僧已忍解某甲房庫藏屋竟僧忍

默然故是事如是持

與無主為已造房法若比丘尼看無難無妨處應於僧中具儀作如

乞是

大姊僧聽我某甲比丘尼自乞作屋無主自

為已我今從僧乞處分無難無妨處三說僧應觀察

此比丘尼為可信不若可信者即當聽作若不可信者一切眾僧應到彼看若僧不去遣

僧中可信者看若彼處有難有妨處不應與處分若無難有妨處有難無妨處亦不應與

處分若無難無妨處應與處分作如是與大姊僧聽某甲比丘尼

自求作屋無主自為已今從僧乞處分無難

無妨處若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘
 尼處分無難無妨處白如是大姊僧聽某甲
 比丘尼自求作屋無主自為已從僧乞處分
 無難無妨處僧今與某甲比丘尼處分無難
 無妨處誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼處分
 無難無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與
 某甲比丘尼處分無難無妨處竟僧忍默然
 故是事如是持有王造房文同
但稱有主為異
 與結不失衣法若有比丘尼得乾痲病有糞
掃僧伽梨極重有因緣事欲
往人間行不堪持行佛亦聽僧與此病比丘
尼結不失衣白二羯磨應至僧中具儀作如

乞是大姊僧聽我某甲比丘尼得乾痲病此糞掃
 僧伽梨極重有因緣事欲人間行不堪持行我
 今從僧乞結不失衣法三說僧
如是與大姊僧聽某
 甲比丘尼得乾痲病有糞掃僧伽梨極重有因
 緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣三
 法若僧時到僧忍聽與此某甲比丘尼結不
 失衣法白如是大姊僧聽某甲比丘尼得乾
 痲病有糞掃僧伽梨極重有因緣事欲人間行
 不堪持行從僧乞結不失衣法今僧與某甲

比丘尼結不失衣法誰諸大姊忍僧與某甲
比丘尼結不失衣法者默然誰不忍者說僧
已忍與某甲比丘尼結不失衣法竟僧忍默
然故是事如是持

與作新卧具法若有比丘尼得乾痲病有糞掃卧具極重未滿六年不堪

持行佛亦聽僧與彼比丘尼白二羯磨更作新卧具當往僧中具儀作如是乞

大姊僧聽我某甲比丘尼得乾痲病有小因
緣欲人間行有糞掃卧具極重不堪持行我
今從僧乞作新卧具羯磨三說僧如是與大姊僧聽
此某甲比丘尼得乾痲病欲人間行有糞掃

卧具重今從僧乞作新卧具羯磨若僧時到
僧忍聽僧與此某甲比丘尼作新卧具羯磨
白如是大姊僧聽此某甲比丘尼得乾痲病
有糞掃卧具重欲人間遊行今從僧乞更作
新卧具羯磨僧與此某甲比丘尼更作新卧
具羯磨誰諸大姊忍僧與此某甲比丘尼更
作新卧具羯磨者默然誰不忍者說僧已忍
與某甲比丘尼更作新卧具羯磨竟僧忍默
然故是事如是持

與畜杖絡囊法若有比丘尼羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行佛言聽僧

與彼老比丘尼作杖絡囊白
二應至僧中具儀作如是乞

大姊僧聽我某甲比丘尼老病不能無絡囊

盛鉢無杖而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽

我某甲比丘尼畜杖絡囊慈愍故三說僧應
如是與法

大姊僧聽此某甲比丘尼羸老不能無絡囊

盛鉢無杖而行今從僧乞杖絡囊若僧時到

僧忍聽與某甲比丘尼杖絡囊白如是大姊

僧聽此某甲比丘尼羸老不能無杖絡囊而

行今從僧乞杖絡囊僧今與此某甲比丘尼

杖絡囊誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼杖絡

囊者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘
尼杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持

六念法依僧
祇云

第一念謂知日數月之
大小黑白稱云此月大稱小白月一

日乃至十五日應云黑月一日乃至十四十

五日西方本制月有黑白月純大黑有小
大此土立法以三十日為月故作念作

念者通知大小即應此方立其月法別
言黑白一二日等復順西方本制月日第二

念謂知食處食處不
定隨其食稱云或食僧常食或常乞食

或受彼請食或自食等若未定食
處者稱云今日念不

背請食第三念謂知受戒時
日歲數稱云我於某年某月

某日某時一尺木若干影受具足戒無夏若

夏者隨第四念謂知衣鉢緣資有無具開某

衣及鉢具者餘不具某衣及鉢不具念當時具

若總具五衣鉢具餘長衣藥鉢念知已淨有

某長衣及藥鉢未作淨念當說淨若無無長

衣藥鉢第五念謂知食之同別不別衆食第

六念謂知病不我今有病念當療治無病我

今無病依衆行道

捨請法若比丘尼無病及施衣緣一日之中

作如大姊某甲家請我施五正食我應往彼

今布施汝若不捨前請受後請食者咽咽波

吉囉突作餘食法食有二種一者正食二者不正食

非足正食者謂飯麩乾飯及魚肉若粥初出

食中若食一不合者是正食不得食於五種

食法更食五正食者咽咽波逸提若欲食者

持食至一未足食大姊我足食已知是看是

此作餘食法食已語此比丘尼取少許大姊我已

食止汝取食之答云爾得隨意食

別衆食白入出法若二人三人隨意食四人

若遇四人應分作二部更互食若比丘我有

尼有別衆食因緣欲入食者當起白言

某別眾食緣欲求入佛言當聽隨上座次入

時施衣時道行時船行時大眾集時沙門施衣會時若比丘尼無別眾食目緣彼比丘尼即當起我於此別眾食中無因緣欲求出佛言

白言我於此別眾食中無因緣欲求出佛言

獨比丘尼別眾食咽咽之波逸提若有因緣不說者突吉羅前食後食詣餘家囑授法若比丘尼大有請處不敢入城聽相

囑授入戒作如是言

大姊一心念我某甲比丘尼已受某甲請今

有某緣入某聚落至某甲家白大姊令知時病

作衣時施衣時開不獨授若囑授已欲詣所去處而中道還或不至所囑處更詣餘家乃至庫藏處聚落邊房及比丘僧伽藍若至所屬處白衣還出如是等皆失前囑授若欲往

若當更囑授

非時入聚落囑授法若有僧事塔寺事瞻視病比丘尼等聽囑授入

聚落作如是言

大姊一心念我某甲比丘尼非時入某聚落

至某甲家為某緣故白大姊令知若道由村過若有啓

白若喚受請或為力勢所持繫縛等不犯

修奉篇第十七

爾時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念之若

比丘說相似文句遮法毗尼此比丘令多人

不得利益作諸苦業以滅正法若比丘隨順

文句不違法毗尼如此比丘利益多人不令
 作衆苦業正法久住是故諸比丘汝等當隨
 順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛說
 如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸
 比丘如來出世見衆過失故以一義爲諸聲
 聞結戒攝取於僧以此一義故如來爲諸聲
 聞結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
 乃至正法久住文句亦如是爾時佛告諸比
 丘如來出世以一義故爲諸比丘制呵責羯
 磨攝取於僧以是一義故如來出世爲諸比

丘制呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信
 樂受持乃至正法久住文句亦如是如是擯
 羯磨依上羯磨遮不至白衣家羯磨作不見
 罪舉羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨檢校
 法律所制制受依止制梵罰制舉制憶念制
 求聽制自言制遮阿菟婆陀制遮戒說制遮
 自恣制戒制說戒布薩制布薩羯磨制自恣
 制自恣羯磨制單白羯磨制白二羯磨制白
 四羯磨制與覆藏與本日治與摩那埵與出
 罪制四波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定

法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍
尼式叉迦羅尼七滅諍一一句如呵責羯磨
爾時佛告諸比丘有二見出家人不應行非
法見法法見非法復有二見毗尼言非毗尼
非毗尼言毗尼復有二見非犯見犯是犯見
非犯復有二見輕而見重重而見輕復有二
見有餘見無餘無餘見有餘復有二見麤惡
見非麤惡非麤惡見麤惡復有二見舊法見
非舊法非舊法見舊法復有二見制見非制
非制見制復有二見見說非說非說見說復

有二見酒見非酒非酒見酒復有二見飲見
非飲非飲見飲復有二見食見非食非食見
食復有二見時見非時非時見時復有二見
淨見不淨不淨見淨復有二見重見非重非
重見重復有二見難見非難非難見難復有
二見無蟲見蟲蟲見無蟲復有二見破見不
破不破見破復有二見種見非種非種見種
復有二見已解義見未解未解義見已解復
有二見可親見非親非親見可親復有二見
怖見不怖不怖見怖復有二見道見非道非

道見道復有二見可行見非行非行見可行
復有二見出離見不出離不出離見出離復
有二見棄見不棄不棄見棄復有二見見世
間常見世間無常復有二見見世界有際見
世界無際復有二見是身是命身異命異復
有二見有如來滅度第十無如來滅度復有二見
有無如來滅度非有無如來滅度於佛法內
有如是二見出家人不應修行若修行如法
治佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時
佛告諸比丘有二種人住不安樂一喜瞋二

懷怨復有二法一急性二難捨復有二法一
慳二嫉妬復有二法一欺詐二詭曲復有二
法一自高二喜諍復有二法一好飾二放逸
復有二法一慢二增上慢復有二法一貪二
恚復有二法一自譽二毀他復有二法一邪
見二邊見復有二法一有難教二不受訓導
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛
告諸比丘破戒墮二道地獄畜生中持戒生
二道生天及人中屏處造惡業生墮於二道
地獄及畜生屏處造善業得生於二道生天

及人中邪見生二道地獄及畜生正見生二
道生天及人中佛聖弟子天人中尊貴有二
法不得解脫一犯戒二不見犯有二法自得
解脫一不犯二見犯有二法不得解脫一犯
而不見罪二見犯而不如法懺悔有二法自
得解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔有二
法不得解脫一見罪不如法懺悔二若如法
懺悔而彼不受有二法自得解脫一見罪能
如法懺二如法懺者彼能如法受縛不縛亦
如是有二種清淨一不犯二懺悔佛說如是

諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘
有二衆一法語衆二非法語衆何等非法語
衆衆中不用法毗尼不以佛所教而說應教
不教而住應滅不滅而住是爲非法語衆何
等法語衆衆中用法毗尼隨佛所教而說應
教教而住應滅滅而住是爲法語衆此二衆
中法語衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞
歡喜信樂受持復有二衆如法衆不如法衆
何等不如法衆衆中若非法者有力如法者
無力非法者得伴如法者不得伴作非法羯

磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行是爲非法衆何等如法衆若衆中如法者有力非法者無力如法者得伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非法滅是爲如法衆此二衆中如法衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有二衆等衆不等衆亦如是爾時佛告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛爾時法王不得安樂出入邊國小王不順教令國界人民

亦不安樂出入生業休廢憂苦損減不得利益如是非法比丘有力如法比丘無力如法比丘不得安樂若在衆中亦不得語若在空中處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不勤行精進未得令得未入令入未證令證則令諸天人民不得利益長夜受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘若國法王力強衆賊力弱皆來歸伏或復逃竄時王安樂出入無有憂患邊國小王

順從教令境內人民亦得安樂生業自恣無
諸憂苦多得利益無有損減如是如法比丘
得力非法比丘無力非法比丘來至如法比
丘所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作衆
惡爾時如法比丘尼安隱得樂若在僧中得
語若在空處住作如法羯磨不得非法羯磨
作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法便行非
法不行勤修精進未得能得未入能入未證
能證則令諸天人民得大利益佛說如是諸
比丘聞歡喜信樂受持爾時舍利弗告諸比

丘諸長老若有鬪諍舉他比丘及有罪比丘
不自觀察當知此諍遂更增長不得如法如
毗尼除滅諸比丘不安樂若比丘共諍舉他
比丘及有罪者各自觀過當知此諍不復增
長深重得如法如毗尼除滅諸比丘便得安
樂住諸比丘云何自觀過有罪比丘作是念
我犯如是事彼見我犯非我若不犯者彼不
得見我犯非以我犯故令彼見我我今應自
悔過令彼不復以惡語呵我我若如是使善
法增長是爲比丘能自觀其過云何舉他比

丘自觀其過彼作如是念彼比丘犯非令我
得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非故
令我得見若彼自能至誠懺悔者不令我出
惡言如是令善法增長是爲舉他比丘自觀
其過若比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能
作如是自觀其過當知此過不復增長如法
如毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍利弗
說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
爾時有衆多比丘往世尊所頭面禮足却坐
一面向世尊言大德是法之王說言學云何

爲學

佛告諸比丘學於戒故言學云何學戒增戒
學增心學增慧學是故言學彼增戒學增心
學增慧學時得調伏貪欲瞋恚愚癡盡彼得
貪欲瞋癡盡已不造不善不近諸惡是故言
學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時
佛問諸比丘汝云何學云何爲學諸比丘白
佛言大德是法之根本爲法之主如世尊向
所說我等受持故言學復有三學增戒學增
心學增慧學學此三學得須陀洹斯陀舍阿

那舍阿羅漢果是故當勤精進學此三學
 爾時阿難在波羅梨子城鷄園中時有孔雀
 冠婆羅門至阿難所問訊已在一面坐白阿
 難言沙門瞿曇何故為諸比丘制增戒學增
 淨行學增波羅提木又學阿難答言所以爾
 者為調伏貪欲瞋恚愚癡今盡故世尊為諸
 比丘制戒彼問言若比丘得阿羅漢漏盡彼
 何所學阿難答言貪欲瞋恚愚癡盡不造不
 善不近諸惡所作已辦名為無學婆羅門言
 如向所說便為無學耶阿難答言如是孔雀

冠婆羅門聞已歡喜信樂受持佛告迦葉比
 丘言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘
 比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸勉
 讚歎迦葉比丘我不讚歎如是上座何以故
 若我讚歎者令諸比丘親近若有親近者令
 餘人習學其法若有習學其法長夜受苦是
 故迦葉比丘我見如是上座過失故不讚歎
 若中座下座亦如是次有
 上中下座如法反上句是
 爾時佛告諸比丘譬如驢與群牛共行自
 言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不

似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛
如有癡人隨逐如法比丘自言是比丘此
癡人無有增戒增心增慧如善比丘與衆僧
共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增
戒增心增慧學佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持

卷十

十三

爾時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增
慧學何等增戒學若比丘尊重於戒以戒爲
主不重於定不以定爲主不重於慧不以慧
爲主彼於此戒若犯輕者懺悔何以故此中

非如破器破石故若是重戒便應堅持善住
於戒應親近行不毀闕行不染汙行常如是
修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比
丘重於戒以戒爲主重於定以定爲主不重
於慧不以慧爲主如上若比丘重於戒以戒
爲主重於定以定爲主重於慧以慧爲主彼
漏盡得無漏心解脫慧解脫於現在前自知
得證我生已盡梵行已立所作已辦不復還
此滿足行者具滿成就不滿足行者得不滿
足成就我說此戒無有唐捐佛說如是諸比

比丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒增心增
慧學何等增戒學若有比丘具滿戒行少行
定行少行慧行彼斷下五使便於上涅槃不
復還此若不能至如是處能薄三結貪欲瞋
恚癡得斯陀舍來生世間便盡苦際若不能
至如是處能斷三結得須陀洹不墮惡趣決
定取道七生天上七生人中便盡苦際若比
丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上若
比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上
復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒

學若比丘具足持波羅提木叉戒成就威儀
畏慎輕戒重若金剛等學諸戒是為增戒學
何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第
四禪是為增心學何等增慧學若比丘如實
知苦諦知集盡道是為增慧學

爾時世尊在婆闍國地城中告諸比丘我說
四種廣說汝等善聽當為汝說諸比丘言大
德願樂聞之何等四若比丘如是語諸長老
我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗
尼是佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑亦

不應呵應審定文句已應尋究修多羅毗尼
檢校法律若聽彼比丘說尋究修多羅毗尼
檢校法律時若不與修多羅毗尼法律相應
違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說
或是長老不審得佛語何以故我尋究修多
羅毗尼法律不與修多羅毗尼法律相應違
背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今應
捨棄若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律
時若與修多羅毗尼法律相應應語彼比丘
言長老所說是佛所說審得佛語何以故我

尋究修多羅毗尼法律與共相應而不違背
長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是
初廣說復次若比丘如是語長老我於某村
某城和合僧中上座前聞此是法是毗尼是
佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦不應呵
應審定文句尋究修多羅毗尼檢校法律若
聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時不與
相應違背於法應語彼比丘言長老此非佛
所說是彼衆僧及上座不審得佛語長老亦
爾何以故我尋究修多羅毗尼法律不與相

應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘
 今當棄之若聞彼比丘語尋究修多羅毗尼
 法律與相應不違背於法應語彼比丘言長
 老是佛所說彼衆僧上座及長老亦審得佛
 語何以故我尋究修多羅毗尼法律而與相
 應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿
 令忘失此是第二廣說次第三句從知法毗尼摩夷衆多比丘所
聞亦如是第四句從知法毗尼摩夷一比丘所聞亦如是是爲四廣說佛
 說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
 毗尼有五事答一序二制三重制四修多羅

五隨順修多羅有五法名爲持律知犯知不
 犯知輕知重廣誦二部戒復有五法四法同
 前第五廣誦毗尼復有五法四法同前第五
 住毗尼而不動復有五法四法同前第五諍
 事起善能除滅有五種持律誦戒序四事十
 三事二不定廣誦三十事是初持律若廣誦
 九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三
 持律若廣誦二部戒毗尼是第四持律若都
 誦毗尼是第五持律是中春秋冬應依上四種持律若不依住突吉羅夏安居應依第五持律若不依住者彼遠提持律人有五功德戒

品堅牢善勝諸怨於衆中決斷無畏若有疑
悔能開解善持毗尼令正法久住復汝有五
種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提
舍尼突吉羅亦名五種制戒亦名五犯聚若
不知不見五犯者我說此人愚癡波羅夷乃
至突吉羅復汝死人有五不好一不淨二臭
第十
三有恐懼四令人恐懼惡鬼得便五惡獸非
人所住處犯戒人有五過失有身口意業不
淨如彼死屍不淨我說此人亦復如是或有
身口意業不淨惡聲流布如彼死屍臭氣從

出我說此人亦復如是有身口意業不淨諸
善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我說此人
亦復如是有身口意業不淨令諸善比丘見
之生惡心言我云何乃見如是惡人如人見
死屍生恐懼令惡鬼得便我說此人亦復如
是有身口意業不淨者與不善人共住如彼
死屍處惡獸非人共住我說此人亦復如是
是爲犯戒人五事過失如彼死屍破戒有五
過失自害爲智者所呵有惡名流布臨終時
生悔恨死墮惡道

持戒有五功德反上是復有五事先未得物不能得既得不護若隨所在衆若刹利衆婆羅門衆若居士衆若比丘衆於中有愧恥無數由旬內沙門婆羅門稱說其惡破戒惡人死墮惡道持戒有五功德反上是有五種淨果火淨刀淨瘡淨第十鳥淨不任種淨復有五淨若剥少皮若都剥若腐爛若破若瘀有五法令正法疾滅何等五有比丘不諦受誦喜忘誤文不具足以教餘人文既不具其義有闕是爲第一疾滅正法復次有比丘爲僧中勝人上

座若一國所宗而多不持戒但修諸不善法放捨戒行不勤精進未得而入而未證而證後生年少比丘做習其行亦多破戒修不善法放捨戒行亦不勤精進未得而未入而未證而證是爲第二疾滅正法復次有比丘多聞持法持律持摩夷不以所誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆夷便命終彼既命終令法斷滅是爲第三疾滅正法復次有比丘難可教授不受善言不能忍辱餘善比丘即便捨置是爲第四疾滅正法復次

有比丘喜鬪諍共相罵詈彼此諍言口如刀
劍互求長短是為第五疾滅正法復有五法
令正法久住反上是

爾時有異比丘往佛所自言大德以何因緣
正法疾滅而不久住佛言比丘若比丘在法
律中出家不至心為人說法亦不至心聽法
憶持設復堅持不能思惟義趣彼不知義不
能如說修行不能自利亦不利人佛告比丘
有是因緣令法疾滅而不久住大德復以何
因緣令法久住反上是爾時佛告諸比丘比丘

至僧中先有五法應以慈心應自卑下如拭
塵巾應善知坐起若見上座不應安坐若見
下座不應起立彼至僧中不為雜說論世俗
事若自說法若請人說法若見僧中有不可
事心不安忍應作默然何以故恐僧別異故
比丘應先有此五法第十然後至僧中十八
爾時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月十五日
說戒時於露地坐與眾僧俱前後圍遶時有
比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時彼比丘
乃作餘語答便起瞋恚佛告諸比丘應審定

問彼人彼人於佛法中無所堪任無所增長
譬如農夫田苗稊稗參生苗葉相類不別而
為妨害乃至秀實方知非穀之異既知非穀
即耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復
如是有惡比丘行來坐起攝持衣鉢如善比
丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘
中稊稗之異既知其異應和合為作滅擯除
之何以故恐妨善比丘故譬如農夫治穀當
風篋揚好穀留聚其下秕荍隨風除之何以
故恐汗好穀故如是惡比丘行來入出如善

比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比
丘中秕荍穢惡既知已應和合為作滅擯除
之譬如有人須木作井欄從城中出手捉利
斧往彼林中遍扣諸樹若是實中者其聲貞
實若是空中者其聲虛而嘶而彼空樹根莖
枝葉如貞實者不異第十至於扣時方知內空既
知內空即便斬伐截落枝葉先去麤樸然後
鉞刻細治內外俱淨以作井欄如是惡比丘
行來出入攝持衣鉢威儀如善比丘不異乃
至不出罪時既出其罪方知沙門中垢穢稊

四分律藏卷第一

業一

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之一

稽首禮諸佛

及法比丘僧

今演毗尼法

令正法久住

優波離為首

及餘身證者

今說戒要義

諸賢咸共聽

今欲說深戒

為樂持戒者

為能諷誦者

利益諸長老

今說十句義

諸佛之戒法

令僧喜永安

攝取於僧故

不信者令信

已信者增長

斷不持戒者

令邪道入正

慚愧者安隱

佛法得久住

是以世最勝

演布禁戒經

眾山須彌最

眾流海為最

眾經億百千

戒為第一最

欲求第一最

今世及後世

當持此禁戒

終身莫毀犯

除結無罣礙

縛著由此解

以戒自觀察

如鏡照面像

天欲造善法

備具三種業

當審觀其意

如羅云經說

所以立王者

由世諍訟故

眾人之所舉

古昔之常法

犯罪者知法

順法者成就

戒律亦如是

如王治正法

如醫觀眾病

進止得其所

可治則進藥

不可者則捨	如醫經所說	四事不可治
可救有十三	餘者不須救	譬如死屍
大海不容受	為疾風所飄	棄之於岸上
諸作惡行者	猶如彼死屍	眾所不容受
以是當持戒	如守門牢固	不憂失財物
若垣牆缺壞	有財者憂懼	佛戒不缺漏
奉持者無憂	禁戒不牢固	毀犯者懷憂
坏器多穿漏	瓦師懷慈愛	器物若完具
眷屬皆歡喜	持戒有缺漏	為惡者常憂
不毀禁戒者	心常歡喜	如燄火雖微

莫輕以為小	所造惡雖微	常在於龍中	小獸聲雖微	一切惡不懼	如合和眾藥	身康得安樂	除諸結使患	當自護其足	求天若涅槃
所經諸草木	慎莫謂為輕	如師子哮吼	醒者聞則懼	智者於微惡	擇去不良者	如是念修戒	安隱入涅槃	足若毀壞者	方便守護戒
燒盡無有餘	如破伊羅葉	醉者不恐怖	如是三垢人	常懷於恐懼	病者服除愈	能避諸惡行	若欲涉遠路	不能涉遠道	如是無毀壞

必能度險道	如人欲度河	用手及浮囊
雖深無沒憂	便能到彼岸	如是諸佛子
修行禁戒本	終不迴邪流	沒溺生死海
譬如帝釋堂	雕飾衆寶成	七寶為階陛
天人之所行	如是正法堂	七覺意莊嚴
禁戒為階陛	賢聖之所行	如善學世間
一切衆技藝	為王所愛念	以是得安樂
佛所說禁戒	能善修學者	終不墮惡趣
永得安隱處	如先自宰衆	然後破鉢
賢聖衆牢固	然後破魔軍	聖衆若知

世尊所稱譽	以衆和合故	佛法得久住
如乳母慈愛	養護其子	一切水火難
護使不傷害	禁戒猶慈母	守護於行者
終不墮畜生	餓鬼地獄中	如有勇猛將
善習戰鬪法	降伏於彼敵	沒死不顧命
佛子亦如是	善學於禁戒	五陰散壞時
終不畏命盡	從佛戒所生	爾乃是眞生
猶如鷹噬魔	如來所記莖	若有捨戒者
於佛法為死	持戒如護命	守之無毀失
譬如得玉印	所生無憂	毀缺則難詰

全失則被縛 戒印全具者 所至無罣礙

小毀則不定 大毀入三惡 為一切人故

降伏諸魔鬼 神仙五通人 造設於呪術

為彼慚愧者 攝諸不慚愧 如來立禁戒

半月半月說 已說戒利益 稽首禮諸佛

爾時佛遊蘇羅婆國與大比丘眾五百人俱

漸漸遊行至毗蘭若即於彼宿那鄰羅濱洲

曼陀羅樹下毗蘭若婆羅門瞿曇沙門釋

種家子離釋種出家為道從蘇羅婆國將比

丘眾五百人俱漸漸遊行來至此毗蘭若那

鄰羅濱洲曼陀羅樹下住此沙門瞿曇有知

是大名稱如來無所著等正覺明行足為善

逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊

彼於諸天魔梵沙門婆羅門眾中獲神通作

證常說正法上善中善下善義味清淨自然

具足修習梵行善哉我等得見如是無著人

我今寧可宜往問訊沙門瞿曇爾時毗蘭若

婆羅門即往世尊所到已共相問訊在一面

坐時世尊無數方便為說法開化令得歡喜

聞佛說法得歡喜已即白佛言世尊唯見哀

愍當受我請及比丘僧三月夏安居時世尊
及比丘僧默然受請毗蘭若婆羅門見世尊
默然受請即從座起遶佛而去世尊與五百
比丘衆受彼夏安居三月時有波離國販馬
人驅五百疋馬住毗蘭若夏九十日時世穀
貴人民饑餓白骨狼藉乞求難得時毗蘭若
婆羅門雖請如來及比丘僧三月都不供養
供給所須何以故皆是魔波旬所作爾時諸
比丘從毗蘭若乞食不得次往彼販馬人所
乞食時販馬人自念如今此間時世穀貴人

民饑餓乞食難得白骨狼藉彼諸比丘從彼
乞食不得故來此耳我今寧可日施比丘馬
麥五升世尊一斗耶即如所念日與諸比丘
馬麥五升世尊一斗時佛所得馬麥分與阿
難阿難使人磨作乾飯奉佛佛食乾飯諸比
丘各各得成煮麥而食佛與比丘所食各異
時尊者大目連往世尊所頭面作禮却坐一
面白世尊言大德今此間穀貴人民饑餓乞
求難得諸比丘食飲麤惡而皆羸瘦若世尊
聽諸神足比丘詣鬱單越取自然秬米食者

當往佛告目連諸有神足比丘可往至彼取
 糝米食無神足者當云何目連白佛諸有神
 足者隨意自往不得神足者我當以神足力
 接往至彼佛告目連止莫作是語何以故
 汝等丈夫得神足可爾未來世比丘當云何
 時尊者舍利弗於閑靜處作是念言何者等
 正覺修梵行佛法久住何者等正覺修梵行
 佛法不久住爾時舍利弗從靜處起整衣服
 至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白
 世尊言向者我於靜處坐作是念何者等正

覺修梵行佛法久住何者等正覺修梵行佛
 法不久住願為開示佛告舍利弗毗婆尸佛
 式佛拘留孫佛迦葉佛此諸佛修梵行法得
 久住隨葉佛拘那含牟尼佛法不久住舍利
 弗白佛言以何因緣毗婆尸佛式佛拘留孫
 佛迦葉佛修梵行法得久住以何因緣故隨
 葉佛拘那含牟尼佛修梵行法不得久住耶
 佛告舍利弗拘那含牟尼佛隨葉佛不廣為
 諸弟子說法契經祇夜經授記經偈經句經
 因緣經本生經善道經方等經未曾有經譬

喻經優婆提舍經不為人廣說契經乃至優婆提舍經不結戒亦不說戒故諸弟子疲厭是以法不久住爾時彼世尊知諸弟子疲厭心故但作如是教是事應念是不應念是應思惟是不應思惟是應斷是應具足住舍利弗乃往昔時隨葉佛依恐畏林中住與大比丘千人俱舍利弗若有人未離欲入彼林中身毛皆豎故名恐畏林又舍利弗拘那含牟尼佛隨葉佛如來至真等正覺觀千比丘心中疲厭為說法是事應念是不應念是事應

思惟是事不應思惟是應斷是應具足住舍利弗當知爾時彼佛及諸聲聞在世佛法廣流布若彼佛及諸聲聞滅度後世間人種種名種種姓種種家出家以是故疾滅佛法不久住何以故不以經法攝故舍利弗譬如種種華散置案上風吹則散何以故以無線貫穿故如是舍利弗彼佛及聲聞衆在世者佛法流布若彼佛及諸聲聞衆滅後世間人種種名種種姓種種家出家者令法疾滅不久住何以故不以經法攝取故爾時世尊告舍

利弗毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛為諸弟子廣說經法從契經乃至優婆提舍經亦結戒亦說戒弟子眾心疲厭時佛知彼心疲厭作如是教是應念是不應念是應思惟是不應思惟是應斷是應具足住如是舍利弗彼諸佛及聲聞眾在世佛法流布若彼諸佛及聲聞眾滅度後諸世間人種種名種種姓種種家出家不令佛法疾滅何以故以經法善攝故舍利弗譬如種種華置案上以線貫雖為風吹而不分散何以故以線善貫攝故

如是舍利弗彼佛及聲聞眾在世者佛法廣說如上舍利弗以此因緣故毗婆尸佛乃至迦葉佛佛法得久住以此因緣故拘那含牟尼佛隨葉佛佛法不得久住爾時舍利弗從座而起偏露右肩右膝著地合掌白佛言世尊今正是時唯願大聖與諸比丘結戒說戒使修梵行法得久住佛告舍利弗且止佛自知時舍利弗如來未為諸比丘結戒何以故比丘中未有犯有漏法若有犯有漏法者然後世尊為諸比丘結戒斷彼有漏法故舍利

弗比丘乃至未得利養故未生有漏法若得
利養便生有漏法若有漏法生世尊乃為諸
比丘結戒欲使彼斷有漏法故舍利弗比丘
未生有漏法者以未有名稱爲人所識多聞
多財業故若比丘得名稱乃至多財業便生
有漏法若有漏法生然後世尊當爲結戒欲
使斷有漏法故舍利弗汝且止如來自知時
爾時世尊在毗舍離時迦蘭陀村須提那子
於彼村中饒財多寶持信牢固出家爲道時
世穀貴諸比丘乞求難得時須提那子作是

思惟今時世穀貴諸比丘乞求難得我今寧
可將諸比丘詣迦蘭陀村乞食諸比丘因我
故大得利養得修梵行亦使我宗族快行布
施作諸福德作是念已即將諸比丘詣迦蘭
陀村須提那母聞其子將諸比丘還歸本村
即往迎到彼子所語其子言可時捨道還作
白衣何以故汝父已死我今單獨恐家財物
沒入於官但汝父財既多況祖父已來財物
無量甚可愛惜是以汝今應捨道就俗即答
母言我不能捨道習此非法今甚樂梵行修

無上道如是至三其子亦答言不能捨道還俗其母便捨之而去詣其婦所語言汝月期時至便來語我婦自知時到往語其姑大家欲知我月期時至母語其婦汝取初嫁時嚴身衣服盡著而來即如其教便自莊嚴與母共俱至其兒所今正是時便可捨道就俗何以故汝若不捨道者我財物當没入於官兒語母言我不能捨道母如是再三語子言汝婦今日華水已出便可安子使汝種不斷子白母言此事甚易我能為之時迦蘭陀子佛

未制戒前不見欲穢便捉婦臂將至園中屏處三行不淨時園中有鬼命終即處其胎處胎九月生男顏貌端正與世無雙字為種子諸根具足漸漸長大剃髮被袈裟以信堅固出家學道精勤不懈得阿羅漢神足變化威德無量故號尊者種子須提那習沙門威儀無事不知觸事皆行亦能轉教於人爾時須提那行不淨已來常懷愁憂諸人學見已問汝何愁憂耶汝久修梵行威儀禮節無事不知何所愁為不樂梵行耶須提那言我甚樂

梵行近在屏處犯惡行與故二行不淨故愁
耳諸比丘言須提那汝云何乃作如是惡事
於如來清淨法中於欲無欲於垢無垢能斷
渴愛破壞巢窟除衆結縛愛盡涅槃汝今云
何於此清淨法中與故二共行不淨行耶爾
時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐
此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集
比丘世尊知而問知而不問時而問時而
不問義合問義不合不問爾時世尊知時義
合則須提那汝實與故二行不淨行耶如是

世尊我犯不淨行爾時世尊以無數方便訶
責言汝所爲非非威儀非沙門非淨行非隨
順行所不應爲汝須提那云何於此清淨法
中行乃至愛盡涅槃與故二行不淨耶告諸
比丘寧持男根著毒蛇口中不持著女根中
何以故不以此緣墮於惡道若犯女人身壞
命終墮三惡道何以故我無數方便說斷欲
法斷於欲想滅欲念除散欲熱越度愛結我
無數方便說欲如火如把草炬亦如樹果又
如假借猶如枯骨亦如段肉如夢所見如履

鉢刃如新瓦器盛水著於日中如毒蛇頭如
輪轉乃如在尖標如利戟刺甚可穢惡佛所
訶責須提那於我清淨法中乃至愛盡涅槃
與故二行不淨行爾時世尊無數方便訶責
已告諸比丘須提那癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義一
攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未
信者信五已信者令增長六難調者令調順
七慚愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來
有漏十正法得久住欲說戒者當如是說若

比丘犯不淨行行姪欲法是比丘波羅夷不
共住如是世尊與諸比丘結戒爾時有跋闍
子比丘愁憂不樂淨行即還家共故二行不
淨行彼作是念世尊與諸比丘結戒若比丘
犯不淨行行姪欲法是比丘波羅夷不共住
然我愁憂不樂淨行還家與故二共行不淨
行我將不犯波羅夷耶我當云何即便語諸
同學言長老世尊爲諸比丘結戒若比丘犯
不淨行行姪欲法是比丘犯波羅夷不共住
然我有愁憂不樂淨行還家與故二共行不

淨行我將無不犯波羅夷耶我今當云何善哉長老爲我以此事白佛隨佛所教我當奉行爾時諸比丘徃至世尊所頭面禮足俱一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧無數方便訶責跋闍子比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何癡人不樂淨行還家與故二行不淨行初入便波羅夷汝癡人犯波羅夷不共住是故比丘若有餘人不樂淨行聽捨戒還家若復欲出家於佛法中修淨行應度

令出家受大戒自今已去當如是說戒若比丘共比丘同戒若不捨戒若戒羸不自悔犯不淨行行姪欲法是比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘結戒爾時有一乞食比丘依林中住有一雌獼猴先在彼林中時乞食比丘到村乞食十一還在林中食食已餘食與此獼猴如是漸漸調順逐比丘後行乃至手捉不去此比丘即捉獼猴共行不淨時有衆多比丘繫行住處次至彼林中時彼獼猴在比丘前迴身背之現其姪相時諸比丘作是念

此獼猴在我前迴身現其姪相將無與除比丘作不淨行耶咸共相告在屏處伺之彼比丘乞食還在林中食已以餘食與彼獼猴獼猴食已便共行不淨行諸比丘見已即下語言如來不制言比丘不得行不淨行耶彼比丘報言如來所制男犯婦女不制畜生諸比丘聞此語已往至佛所頭面作禮以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣即集比丘僧無數方便訶責彼乞食比丘言云何比丘與獼猴共行不淨行耶初入波羅夷欲說戒者

當如是說若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住若比丘者名字比丘相似比丘自稱比丘善來比丘乞求比丘著割截衣比丘破結使比丘受大戒白四羯磨如法成就得處所比丘是中比丘若受大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘法中是謂比丘義是中共比丘者餘比丘受大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘法中是共比丘義云何名為同戒我為諸弟子結戒已寧死不犯

是中共餘比丘一戒同戒等戒是名同戒云
何名爲不捨戒顛狂捨戒顛狂人前捨戒心
亂捨戒心亂人前捨戒痛惱捨戒痛惱人前
捨戒症捨戒聾捨戒瘖聾捨戒瘖人前捨戒
聾人前捨戒瘖聾人前捨戒中國人邊地人
前捨戒邊地人中國人前捨戒不靜靜想捨
戒靜作不靜想捨戒戲笑捨戒若天若龍若
夜叉若餓鬼若睡眠人若死人若無知人若
自不語若語前人不解如是等不名捨戒云
何捨戒若比丘不樂修梵行欲得還家獸比

丘法常懷慚愧貪樂在家貪樂優婆塞法或
念沙彌法或樂外道法樂外道弟子法樂非
沙門非釋子法便作如是語我捨佛捨法捨
比丘僧捨和尚捨同和尚捨阿闍黎捨同阿
闍黎捨諸梵行捨戒捨律捨學事受居家法
我作淨人我作優婆塞我作沙彌我作外道
我作外道弟子我作非沙門非釋種子若復
作如是語我止不須佛佛於我何益離於佛
所如是乃至學事亦如是若復作餘語毀佛
法僧乃至學事便讚歎家業乃至非沙門非

釋子以如是語了了說是名捨戒戒羸者或有戒羸不捨戒或有戒羸而捨戒何者戒羸不捨戒若比丘愁憂不樂梵行欲得還家獸比丘法常懷慚愧意樂在家乃至樂欲作非沙門非釋子法便作是言我念父母兄弟姊妹婦兒村落城邑田園浴池我欲捨佛法僧十一乃至學事便欲受持家業乃至非沙門非釋種子十二是謂戒羸不捨戒何者戒羸而捨戒若作如是思惟我欲捨戒便捨戒是謂戒羸而捨戒不淨行者是婬欲法下至共畜生者可

行婬處者是也云何名波羅夷譬如斷人頭不可復起比丘亦復如是犯此法者不復成比丘故名波羅夷云何名不共住有二共住同一羯磨同一說戒不得於是二事中住故名不共住三種行不淨行波羅夷人非人畜生復有五種行不淨行波羅夷人婦童女有二形黃門男子於此五處行不淨行波羅夷於三種婦行不淨行波羅夷何等三人婦非人婦畜生婦於此三處行不淨行犯波羅夷三種童女三種二形三種不能男三種男子

於此行不淨行波羅夷亦如是犯人婦三處
波羅夷大便道小便道及口非人婦畜生婦
人童女非人童女畜生童女人二形非人二
形畜生二形三處亦如是人黃門二處行不
淨行波羅夷大便道及口非人黃門畜生黃
門亦如是人男非人男畜生男二處亦如是
比丘有姪心向人婦女大便道小便道及口
若初入犯若不入不犯有隔有隔無隔
無隔有隔無隔無隔波羅夷若比丘有姪意
向人婦女非人婦女畜生婦女人童女非人

童女畜生童女人二形非人二形畜生二形
三處亦如是人黃門非人黃門畜生黃門人
男非人男畜生男二處亦如是若比丘姪意
向人睡眠婦女若死形未壞多未壞大便道
小便道及口若初入犯不入不犯有隔無隔
亦如是廣說十一乃至男子亦如是若比丘十四為怨
家將至人婦女所強持男根令入三處始入
覺樂入已樂出時樂波羅夷始入樂入已樂
出時不樂波羅夷始入樂入已不樂出時樂
波羅夷始入樂入已不樂出時不樂波羅夷

始入不樂入已樂出時樂波羅夷始入不樂
入已不樂出時樂波羅夷有隔無隔亦如是
從非人婦乃至男子亦如是若比丘爲怨家
將至人睡眠婦女若死形未壞若多未壞覺
樂亦如有隔無隔亦如是從非人婦乃至
男子亦如是若怨家強捉比丘大便道中行
不淨若入覺樂波羅夷入已覺樂出時覺樂
亦如上乃至有隔無隔亦如上從道入道從
道入非道從非道入道若限齊入若盡入若
語若不語若以姪心乃至入如毛頭波羅夷

方便而不入偷蘭遮若比丘方便求欲行不
淨行成者波羅夷不成者偷蘭遮若比丘教
比丘行不淨行彼比丘若作教者偷蘭遮若
不作教者突吉羅比丘尼教比丘行不淨行
若比丘作尼偷蘭遮不作尼突吉羅除比丘
比丘尼餘衆相教行不淨行作不淨行突吉羅犯突
吉羅若死屍半壞行不淨入便偷蘭遮若多
分壞若一切壞偷蘭遮若骨間行不淨偷蘭
遮若穿地作孔搏泥作孔若君持口中犯偷
蘭遮若道想若疑如是一切偷蘭遮若道作

道想波羅夷若道疑波羅夷若道非道想波羅夷非道道想偷蘭遮非道疑偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯是謂犯不犯者若睡眠無所覺知不受樂一切無有姪意不犯不犯者最初未制戒癡

狂心亂痛惱所纏無犯

初波羅夷竟

爾時世尊遊羅閱城耆闍崛山中時羅閱城中有比丘字檀尼迦陶師子在閑靜處止一草屋彼比丘入村乞食後有取薪人破其草屋持歸比丘乞食還作是念我今獨在閑靜

處自取草木作屋入村乞食後取薪柴人破我屋持歸我今自有伎藝寧可和泥作全成瓦屋時彼比丘即便和泥作全成瓦屋取柴薪牛屎燒之屋成色赤如火爾時世尊從耆闍崛山下遙見此舍色赤如火見已知而故問諸比丘此是何等赤色諸比丘白佛言世尊有一比丘名檀尼迦陶師子獨處閑靜作一草屋乞食後諸取薪人破其屋持歸彼還見舍破即作是念我自有伎藝今寧可作全成瓦屋於中止住即便作之是其屋色赤如

是爾時世尊以無數方便訶責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何檀尼迦比丘陶師子自作此屋大集柴薪牛屎而燒之我常無數方便說慈愍衆生云何癡人自作泥屋聚積柴薪牛屎而燒之自今卷一已去不得作赤色十六全成瓦屋作者突吉羅爾時世尊勅諸比丘汝等共集相率速詣檀尼迦屋所打破時諸比丘即如佛教往詣打破時檀尼迦見諸比丘破屋已便作是語我有何過而破我屋諸比丘答曰

汝無有過亦不憎汝我向受世尊教故來破汝屋耳檀尼迦比丘言若世尊教勅者正是其宜爾時摩竭國瓶沙王有守材人與此檀尼迦比丘少小親厚知識時檀尼迦比丘往至守材人所語言汝知不耶王瓶沙與我材木我今須材便可與我彼人言若王與者好惡多少隨意自取王所留要材比丘輒取斫截持去時有一大臣統知城事至材坊見王所留要材斫截狼藉見已即問守材人言此王所留要材誰斬截持去守材人言是檀尼

迦比丘來至我所而作是言王與我材今須
材用便可見與我尋報言王與汝材恣意取
之時比丘即入材坊斫截持去時大臣聞此
語已即嫌王言云何以此要材與比丘幸自
更有餘材可以與之而令此比丘斫截要材
持去時大臣往至王所白言大王先所留要
材云何乃與比丘令斫截持去幸自更有餘
材可以與之何故壞此好材王報言我都不
自憶以材與人若有憶者語我時大臣即攝
守材人來將詣王所時守材人遙見檀尼迦

比丘語言大德以汝取材故今攝我去汝可
來爲我決了慈愍故比丘報言汝但去我正
爾往時檀尼迦比丘後往王所在前默然而
住王即問言大德我實與汝材不比丘答言
實與我材王言我不憶與汝材汝可爲我作
憶念比丘報言王自憶不初登位時口自發
言若我世時於我境內有沙門婆羅門知慚
愧樂學戒者與而取不與不取與而用不與
不用從今日沙門婆羅門草木及水聽隨意
用不得不與而用自今已去聽沙門婆羅門

草木及水隨意用王言大德我初登位時實有如是語王言大德我說無主物不說有主物大德應死王自念言我刹利王水澆頭種云何以少材而斷出家人命是所不應爾時王以無數方便訶責比丘已勅諸臣放此比丘去即如王教放去後諸臣皆高聲大論不罕王意云何如此死事但爾訶責而放也時羅閱城中有諸居士不信樂佛法衆者皆譏嫌言沙門釋子無有慚愧無所畏懼不與而取外自稱言我知正法如是何有正法尚取

王材何況餘人我等自今已往勿復親近沙門釋子禮拜問訊供養恭敬無使入村勿復安止時諸比丘聞諸少欲知足行頭陀知慚愧樂學戒者嫌責檀尼迦云何偷瓶沙王材木耶爾時諸比丘往至佛所頭面禮足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此業一因緣集比丘僧知而故問檀尼迦比丘汝審爾王不與材而取不答言實爾世尊世尊爾時以無數方便訶責檀尼迦比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不十八

應為云何檀尼迦王不與材而取我無數方便稱歎與者當取取者當用汝今云何王不與材而取耶時復有一比丘名曰迦樓本是大王大臣善知世法去世尊不遠在眾中坐爾時世尊知而故問迦樓比丘言王法不與取幾許物應死比丘白佛言若取五錢若直五錢物應死云何檀尼迦比丘王不與材而取爾時世尊以無數方便訶責檀尼迦比丘已告諸比丘檀尼迦比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃

至正法久住欲說戒者當如是說若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取法若為王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住比丘義如上村者有四種一者周市垣牆二者柵籬三者籬牆不周四者四周屋閑靜處者村外空靜地是謂閑靜處不與者他不捨盜者盜心取隨不與取者若五錢若直五錢王者得自在不屬人大臣者種種大臣輔佐王波羅夷不共住者如上說有三種不與取

波羅夷若自手取若看取若遣人取復有三
種取波羅夷非已物想取非暫用取非本意
取復有三種取他物他物想取若舉離本處
復有三種取有主有主想取若舉離本處復
有三種取他護他護想取若舉離本處復有
四種不與取波羅夷自手取若看取若遣人
取舉離本處復有四種取波羅夷非已物想
取不暫取不同意取若舉離本處復有四種
他物他物想取若重物若舉離本處復有四
種有主有主想若重物若舉離本處復有四

種他護他護想若重物若舉離本處復有五
種不與取波羅夷若自手取若看他取若遣
人取若重物若舉離本處復有五種非已物
想取不暫取非同意取若重物若舉離本處
復有五種若他物他物想若重物盜心舉離
本處復有五種有主有主想若重物盜心舉
離本處復有五種他護他護想若重物盜心
舉離本處復有六種不與取波羅夷自手取
看取遣人取若重物盜心舉離本處非已物
非已物想有六種亦是爲六種取得波

羅夷處者若地處若地上處若乘處若擔若
虛空若樹上若村若阿蘭若處若田若處所
若船若水處若私度關塞不輸稅若取他寄
信物若取水楊枝樹果草木無足衆生若二
足四足多足若同財業若要若伺候若守護
若邏要道是謂處地處者地中伏藏未發出
七寶金銀真珠瑠璃璧玉碑磔碼碯生像金
寶衣被若復有餘地中所須之物屬主者若
以盜心取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏
若舉離本處初離處波羅夷若方便欲舉而

不舉偷蘭遮地上處者金銀七寶乃至衣服
不埋若復有餘地上所須之物屬主者若以
盜心取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏若
舉離本處初離處波羅夷若方便欲舉而不
舉偷蘭遮乘處者乘有四種象乘馬乘車乘
步乘若復有餘乘盡名爲乘乘上若有金銀
七寶乃至衣被若復有餘所須有主物若以
盜心取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏若
取離本處初離處波羅夷方便欲舉而不舉
偷蘭遮若取乘從道至道從道至非道從非

道至道從坑中至岸上從岸上至坑中如是
取離本處初離處波羅夷若方便欲取而不
取偷蘭遮

四分律藏卷第一

音釋

坏鋪切未 燒陶器也也 爍必堯切 飛也也 羸力追切 弱也也 窟苦骨切 穴也也
 也 瘞烏下切 龍耳虛紅 伎奇寄切 藝倪祭切 才與技同
 斫之若切 柵測革切 籬編呂支切 藩籬也

四分律藏卷第二

業二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之二

擔處者頭擔肩擔背擔若抱若復有餘擔此
諸擔上有金銀七寶乃至衣被若復有餘所
須之物有主以盜心取五錢若過五錢若牽
挽取若埋藏若取離本處初離處波羅夷若
方便欲舉而不舉偷蘭遮若取擔者從道至
道從道至非道從非道至道從坑中至岸上
從岸上至坑中如是以盜心取離本處初離

波羅夷若方便欲取而不取偷蘭遮空處者
若風吹毳若劫貝拘遮羅若差羅波尼若芻
摩若麻若綿若鉢躡嵐婆若頭頭羅若鴈若
鶴若孔雀鸚鵡鸚鵒若復有餘所須之物有
主以盜心取五錢若過五錢離本處初離波
羅夷方便欲取而不取偷蘭遮上處者若舉
物在樹上牆上籬上杙上龍牙杙上衣架上
繩牀上木牀上若大小褥上枕上地敷上有
金銀乃至衣被及餘所須之物在上以盜心
取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏若舉離

本處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮
村處者有四種如上若村中有金銀乃至衣
被及餘所須之物有主以盜心取五錢若過
五錢若牽挽取若埋藏若舉取離處初離波
羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮若以機關攻
擊破村若作水澆或依親厚強力或以言辭
辯說誑惑而取初得波羅夷方便欲取而不
取偷蘭遮阿蘭若處者村外有主空地彼空
處有金銀七寶衣被及餘所須有主物以盜
心取五錢若過五錢若舉取若埋藏舉離處

初離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮若以
方便壞他空地若作水澆或依親厚強力或
以言辭辯說誑惑而取初得波羅夷方便欲
取而不取偷蘭遮田處者稻田麥田甘蔗田
若復有餘田兼二彼田中有金銀七寶衣被及餘
所須之物有主以盜心取五錢若過五錢若
舉取若埋藏舉離處初離波羅夷方便欲舉
而不舉偷蘭遮若以方便壞他田若作水澆
壞若依親厚強力或以言辭辯說誑惑而取
初得波羅夷方便欲取而不取偷蘭遮處所

者若家處所若市肆處若果園若菜園若池
若庭前若舍後若復有餘處彼有金銀七寶
衣被及餘所須之物有主以盜心取五錢若
過五錢若舉取若埋藏取舉離處初離波羅
夷方便欲舉而不舉偷蘭遮若壞他處所若
依親厚強力若以言辭辯說誑惑而取得波
羅夷方便不得偷蘭遮船處者小船大船壺
船一木船舫船槽船龜形船鼈形船皮船浮
瓠船果船懸船筏船若復餘船上有金銀七
寶衣被及餘所須之物有主以盜心取五錢

若過五錢若埋藏離本處初離波羅夷方便
欲取而不得偷蘭遮若從此岸至彼岸從彼
岸至此岸若逆流若順流若沉著水中若移
岸上若解移處波羅夷方便欲取而不得偷
蘭遮水處者若藏金銀七寶及諸衣被沉著
水中若水獺若魚若鼈若失叔摩羅若優鉢
羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華及餘水
中物有主以盜心取五錢若過五錢若牽取
若埋藏離本處初離波羅夷方便欲取而不
得偷蘭遮若以方便壞他水處所乃至偷蘭

遮如上不輸稅者比丘無輸稅法若白衣應輸稅物比丘以盜心爲他過物若擲關外若五錢若過五錢若埋藏舉若以辯辭言說誑惑若以呪術過乃至方便偷蘭遮如上取他寄信物者寄持信物去作盜心取五錢若過五錢頭上移著肩上海上移著頭上從右肩移著左肩上從左肩移著右肩上若從右手移著左手從左手移著右手若抱中若著地舉離處初離波羅夷方便偷蘭遮水者若大小甕及餘種種水器若衆香水若藥水以盜

心取五錢若過五錢若牽取波羅夷方便偷蘭遮揚枝者若一若兩若衆多若一把若一束若一抱若一擔若香所熏若藥塗若賊心取五錢若過五錢若牽挽取離本處初離處波羅夷方便偷蘭遮園者諸一切草木叢林華果有主以盜心取五錢若過五錢若牽挽取若舉若埋藏離本處初離處波羅夷方便偷蘭遮無足衆生者蛇魚及餘無足衆生有主者盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮二足衆生者人非人鳥及餘二足衆

生有主者以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮四足衆生者象馬牛駝驢鹿羊及餘有四足衆生有主者以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮多足者蜂鬱周隆伽若百足及餘多足衆生有主者以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮同財業者同事業得財物當共以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮共男者其他作要教言某時去某時來若穿牆取物若道路劫取若燒從彼得財物來共以

盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮伺候者我當往觀彼村若城邑若船度處若山谷若人所居處若肆處作坊處於彼所得物一切共以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮守護者從外得財來我當守護若所得物一切共若以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮看道者我當看道若有王者軍來若賊軍來若長者軍來當相告語若有所得財物一切共若以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮方

便求過五錢得過五錢波羅夷若方便求過
 五錢得五錢波羅夷方便求過五錢得減五
 錢偷蘭遮方便求過五錢不得偷蘭遮方便
 求五錢得過五錢波羅夷方便求五錢得五
 錢波羅夷方便求五錢得減五錢偷蘭遮方
 便求五錢不得偷蘭遮方便求減五錢得過
 五錢波羅夷方便求減五錢得五錢波羅夷
 方便求減五錢得減五錢偷蘭遮方便求減
 五錢不得突吉羅教人方便求過五錢得過
 五錢二俱波羅夷方便教人求過五錢得五

錢二俱波羅夷方便教人求過五錢得減五
 錢二俱偷蘭遮方便教人求過五錢不得二
 俱偷蘭遮方便教人求五錢得過五錢二俱
 波羅夷方便教人求五錢得五錢二俱波羅
 夷方便教人求五錢得減五錢二俱偷蘭遮
 方便教人求五錢不得二俱偷蘭遮方便教
 人求減五錢得過五錢取者波羅夷教者偷
 蘭遮方便教人求減五錢得五錢取者波羅
 夷教者偷蘭遮方便教人求減五錢得減五
 錢二俱偷蘭遮方便教人求減五錢不得二

俱突吉羅方便教人求五錢若過五錢受教者取異物取者波羅夷教者偷蘭遮方便教人求五錢若過五錢受教者異處取物受教者波羅夷教者偷蘭遮若方便教人求五錢若過五錢受教者謂使取物無盜心而取得五錢若過五錢教者波羅夷受使者無犯若教人取物受教者謂教盜取若取得直五錢若過五錢受教者波羅夷教者無犯有主有主想不與取五錢若過五錢波羅夷有主疑若取五錢若過五錢偷蘭遮無主有主想取

五錢若過五錢偷蘭遮無主物疑取五錢若過五錢偷蘭遮取有主物有主想減五錢偷蘭遮取有主物疑減五錢突吉羅無主有主想取減五錢突吉羅無主物疑取減五錢突吉羅比丘尼波羅夷式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯是謂為犯不犯者與想取已有想糞掃想暫取想親厚意想一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏是謂無犯二波羅夷竟爾時世尊遊毘舍離獼猴江邊講堂中以無

數方便與諸比丘說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行諸比丘作是念今世尊為我等說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行時諸比丘即無數方便習不淨觀從定覺已厭患身命愁憂不樂譬如自喜男子女人以死蛇死狗死人繫其頸甚厭患臭穢諸比丘亦復如是無數方便習不淨觀厭患身命愁憂不樂便求刀欲自殺歎死讚死勸死諸比丘在婆裟河邊園中住作是念世尊無數方便說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行彼以無數方

便習不淨觀厭患身命愁憂不樂求刀欲自殺歎死讚死勸死時有比丘字勿力伽難提是沙門種出家言沙門種是姓手執利刀入婆裟園中見有一比丘厭患身命穢汙不淨遙見勿力伽難提比丘來語言大德斷我命來我以衣鉢與汝彼即受其雇衣鉢已便斷其命於彼江邊洗刀心生悔恨言我今無利非善得彼比丘無罪過而我受雇斷他命根時有一天魔知彼比丘心念即以神足而來在勿力伽難提比丘前於水上立而不陷沒勸讚言

善哉善哉善男子汝今獲大功德度不度者
時難提比丘聞魔讚已悔恨即滅便作是念
我今獲大功德度不度者即復持刀入園中
而問言誰未度者我今欲度之時有未離欲
比丘見勿力伽難提比丘甚大怖懼毛豎勿
力伽難提見已語諸比丘言汝等勿懼諸根
未熟未任受化須待成熟當來相化其中比
丘欲愛盡者見勿力伽難提心不怖懼身毛
不豎時勿力伽難提比丘或日殺一比丘或
殺二三四五乃至六十人時彼園中死屍狼

藉臭處不淨狀如塚間時有諸居士禮拜諸
寺漸次至彼園中見已皆共驚恠譏嫌言此
園中乃有是變沙門釋子無有慈愍共相殺
害自稱言我修正法如何有正法共相殺
害此諸比丘猶自相殺況於餘人我等自今
勿復敬奉承事供養沙門釋子即告語村邑
勿復容止往來時諸居士見此園中如是穢
惡便不復往反爾時毗舍離比丘以小因緣
集在一處爾時世尊觀諸比丘衆減少諸大
德比丘有名聞者皆不復見爾時世尊知而

故問阿難言衆僧何故減少諸名聞大德者
今爲所在皆不見耶爾時阿難以先因緣具
白佛言世尊先以無數方便廣爲諸比丘說
不淨行歎不淨行歎思惟不淨行時諸比丘
聞已厭患身命求人斷命是以少耳唯願世
尊與諸比丘更作方便第二說法使心開解永無
疑惑佛告阿難今可集諸比丘會講堂時阿
難受佛教即集諸比丘會講堂集比丘僧已
往世尊所頭面禮足在一面住白世尊言今
衆僧已集願聖知時爾時世尊即詣講堂在

衆中坐告諸比丘有阿那般那三昧寂然快
樂諸不善法生即能滅之永使不生譬如秋
天降雨之後無復塵穢又如大雨能止猛風
阿那般那三昧亦復如是寂靜快樂諸不善
法生即能滅之爾時世尊以無數方便爲諸
比丘說阿那般那三昧歎阿那般那三昧歎
修阿那般那三昧彼諸比丘便作是念世尊
今日無數方便爲我等說阿那般那三昧歎
阿那般那三昧歎修阿那般那三昧當勤修
習之時諸比丘即以種種方便思惟入阿那

般那三昧從阿那般那三昧覺已自知得增
上勝法住於果證爾時世尊以此因緣集比
丘僧無數方便訶責婆裘園中比丘汝所爲
非非威儀非沙門非淨行非隨順行所不應
爲云何婆裘園中比丘癡人而自共斷命世
尊無數方便訶責已告諸比丘婆裘園中比
丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與
諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘故自手斷人命持刀
與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活爲寧

死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快
勸死是比丘波羅夷不共住比丘義如上人
者從初識至後識而斷其命殺者若自殺若
教殺若遣使殺若往來使殺若重使殺若展
轉遣使殺若求男子殺若教人求男子殺若
求持刀人殺若教求持刀人殺若身現相若
口說若身口俱現相若遣書若教遣使書若
坑陷若倚發若與藥若安殺具自殺者若以
手若瓦石刀仗及餘物而自殺殺者波羅夷
方便不殺偷蘭遮教殺者殺時自看殺前人

擲水火中若山上推著谷底若使象踏殺若使惡獸噉或使蛇螫及餘種種教殺殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮遣使殺者比丘遣使斷某甲命隨語往若斷命波羅夷方便不殺偷蘭遮往來使者比丘遣使往斷某甲命隨語往欲殺未得殺便還即承前教復往殺若殺波羅夷方便不殺偷蘭遮重使者比丘遣使汝去斷某甲命續復遣使如是乃至四五彼使即往殺殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮展轉使者比丘遣使汝斷某甲命彼使復轉

遣使若百若干往斷其命者波羅夷方便不殺偷蘭遮求男子者是中誰知有如是人能用刀有方便久習學不恐怖不退能斷某甲人命彼使即往斷其命者波羅夷方便不殺偷蘭遮教求男子者教人求是中誰知有如是人能用刀有方便久學習不恐怖不退能斷某甲人命彼使即往斷其命波羅夷方便不殺偷蘭遮求持刀者自求誰勇健能持刀斷某甲命彼即往殺者波羅夷不殺偷蘭遮教求持刀者亦如是身現相者身作相殺令

第二

十

墮水火中從上墮谷底令象踰殺令惡獸食
毒蛇螫彼因此現身相故自殺者波羅夷方
便不殺偷蘭遮口說者或作是說汝所作惡
無仁慈懷毒意不作衆善行汝不作救護汝
生便受罪多不如死若復作是語汝不作惡
暴有仁慈不懷毒意汝已作衆善行汝已作
功德汝已作救護汝生便受衆苦汝若死當
生天若彼因此言故便自殺者波羅夷方便
不殺偷蘭遮身口現相亦如是遣使者若遣
使往彼汝所作善惡廣說如上承此使口歎

死自殺者波羅夷方便不死偷蘭遮遣書殺
者執書言汝所作善惡如是廣說亦如上遣
使書者亦如是坑陷者審知彼所行道必從
是來往當於道中鑿深坑著火若刀若毒蛇
若尖杙若以毒塗刺若墮中死者波羅夷方
便不死偷蘭遮第二倚發者知彼人必當倚發彼
處若樹若牆若柵於彼外若著火若刀若杙
若毒蛇若毒塗刺機發使墮中死者波羅夷
方便不死偷蘭遮藥者知彼人病與非藥或
雜毒或過限與種種藥使死波羅夷與藥不

死偷蘭遮安殺具者先知彼人本來患獸身
命惡賤此身即持刀毒若繩及餘死具置之
於前若彼用一一物自殺者波羅夷方便不
殺偷蘭遮若作如此比及餘方便殺具死者
波羅夷方便不死偷蘭遮若天子若龍子阿
須羅子捷闍婆子夜叉餓鬼若畜生中有智
解人語者若復有能變形者方便求殺殺者
偷蘭遮方便不死突吉羅畜生不能變形若
殺波夜提方便不殺突吉羅實人人想殺波
羅夷人疑偷蘭遮人非人想偷蘭遮非人人

想偷蘭遮非人疑偷蘭遮比丘尼波羅夷式
又摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯此是犯不
犯者若擲刀杖瓦石誤著彼身死者不犯若
管事作房舍誤墮墜石材木椽柱殺人犯
重病人扶起若扶卧浴時服藥時從涼處至
熱處從熱處至涼處入房山房向廁往反一
切無害心而死不犯不犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏不犯三波羅夷竟
爾時世尊遊於毘舍離彌猴江邊高閣講堂
時世殺貴人民饑餓乞食難得時世尊告阿

難諸有在毗舍離比丘盡令集在講堂阿難
即承佛教勅諸比丘集會講堂衆僧集已頭
面禮佛足却住一面白佛言毗舍離比丘已
集講堂唯聖知時爾時世尊即詣講堂在大
衆中坐告諸比丘汝等當知今時世穀貴人
民饑餓乞食難得汝等諸有同和尚同師隨
親厚知識各共於此毗舍離左右隨所宜安
居我亦當於此處安居何以故飲食難得念
衆疲苦時諸比丘聞世尊教已即各隨同和
尚同師親友知識於毗舍離左右安居世尊

於毗舍離城內安居時有衆多比丘於婆伽
河邊僧伽藍中安居者作是念如今此國穀
貴人民饑饉乞食難得我等作何方便不以
飲食爲苦尋即念言我今當至諸居士家語
言我得上人法我是阿羅漢得禪得神通知
他心并復歎彼某甲得阿羅漢得禪得神通
知他心中有信樂居士所有飲食不敢自噉
不與妻子當持供養我等彼諸居士亦當稱
歎我等此諸比丘真是福田可尊敬者我等
於是可得好美飲食可得安樂住不爲乞食

所苦爾時婆裘河邊諸比丘作是念已即往
至諸居士家自說我得上人法是阿羅漢得
禪得神通知他心并復歎彼某甲比丘得阿
羅漢得禪得神通知他心時諸信樂居士信
受其言即以所有飲食妻子之分不食盡持
供養諸比丘言此是世間可尊敬者此諸比
丘受諸居士供養顏色光澤和悅氣力充足
諸餘比丘在毗舍離安居者顏色憔悴形體
枯燥衣服弊壞安居竟攝持衣鉢往世尊所
頭面作禮在一面坐爾時世尊慰問諸比丘

言汝等住止和合安樂不不以飲食為苦耶
諸比丘白佛言我等住止和合安樂時世穀
貴人民饑饉乞食難得以此為苦在婆裘河
邊僧伽藍中安居諸比丘顏色光澤和悅氣
力充足安居竟攝衣持鉢往世尊所到已頭
面作禮在一面坐時世尊慰問諸比丘汝等
住止和合安樂不不以飲食為苦耶諸比丘
白佛言我等住止和合安樂不以飲食為苦
佛問言今世穀貴人民饑餓乞食難得汝等
以何方便不以飲食為苦耶諸比丘即以上

因緣具白世尊以是故不以飲食為苦世尊問諸比丘汝等有實不答言或有實或無實佛告諸比丘汝等愚人有實尚不應向人說況復無實而向人說時世尊告諸比丘世有二賊一者實非淨行自稱淨行二者為口腹故不真實非已有在大眾中故作妄語自稱言得上人法是中為口腹故不真實非已有於大眾中故妄語自稱言得上人法者最上大賊何以故以盜受人飲食故時世尊以無數方便訶責婆裘河邊僧伽藍中安居諸比

丘已告諸比丘此愚人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘實無所知自稱言我得上人法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語是比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘結戒爾時有一增上慢比丘語人言我得道彼於異時精進不懈勤求方便證最上勝法彼作是念世尊與諸比丘結戒若比丘實無所知自稱

言我得上人法我知是見是彼於異時若問
若不問欲自清淨故言我實不知不見虛誑
妄語是比丘波羅夷不共住而我慢心自言
我得道後勤方便精進不懈證最上勝法我
將無犯波羅夷耶今當云何尋語諸同意比
丘世尊與比丘結戒若比丘實無所知自稱
言我得上人法我知是我見是彼於異時若
問若不問欲自清淨故言我實不知不見言
知言見虛誑妄語波羅夷不共住我以增上
慢故自稱言我得道後勤方便精進不懈證

最上勝法我將不犯波羅夷耶善哉大德為
我白佛隨佛教勅我當奉行爾時諸比丘往
至世尊所以此因緣具白世尊世尊爾時以
此因緣集比丘僧為諸比丘隨順說法無數
方便讚歎頭陀端嚴少欲知足樂出離者告
諸比丘增上慢者不犯自今已去當如是說
戒若比丘實無所知自稱言我得上人法我
已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若
問若不問欲自清淨故作是說我實不知不
見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波

羅夷不共住比丘義如上不知不見者實無
知見自稱者自稱說有信戒施聞智慧辯才
人法者人陰人界人入上人法者諸法能出
要成就自言念在身自言正憶念自言持戒
自言有欲自言不放逸自言精進自言得定
自言得正受自言有道自言修自言有慧自
言見自言得自言果自言念在身者有念能
令人出離狎習親附此法修習增廣如調伏
乘守護觀察善得平等已得決定無復艱難
而得自在是爲自言得身念處自言正憶念

者有念能令人出離狎習親附此法修習增
廣如調伏乘守護觀察善得平等已得決定
無復艱難而得自在是爲自言正憶念自言
得戒自言有欲自言不放逸自言精進亦如
上說自言得定者有覺有觀三昧無覺有觀
三昧無覺無觀三昧空無相無作三昧狎習
親附思惟此定餘如上說自言得正受者想
正受無想正受隨法正受心想正受除色想
正受不除色想正受除入正受一切入正受
狎習親附思惟此正受餘如上說自言有道

者從一支道乃至十一支道狎習親附思惟
 此道餘如上說言修者修戒修定修智修解
 脫慧修見解脫慧狎習親附餘如上說自言
 有智者法智比智等智他心智狎習親附思
 惟此智餘如上說自言見者見苦見集見盡
 見道若復作如是言天眼清淨觀諸眾生
 者死者善色惡色善趣惡趣知有好醜貴賤
 隨眾生意報如實知之狎習親附餘如上說
 自言得者得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢
 狎習親附餘如上說自言果者須陀洹果斯

陀含果阿那含果阿羅漢果狎習親附餘如
 上說如是虛而不實不知不見向人說言我
 得上人法口自向人說前人知者波羅夷說
 而不知者偷蘭遮若遣手印若遣使若書若
 作知相若知者波羅夷若不知者偷蘭遮自
 在靜處作不靜想口說言我得上人法偷蘭
 遮不靜處作靜想口說言我得上人法偷蘭
 遮諸天阿脩羅乾闥婆夜叉餓鬼畜生能變
 形有智向說上人法知者偷蘭遮說而不知
 者突吉羅手印遣使若書若作知相使彼知

偷蘭遮彼不知突吉羅畜生不能變形者向
說得上人法突吉羅若人實得道向不同意
大比丘說得上人法突吉羅若為人說根力
覺意解脫三昧正受我得是波羅夷人作人
想波羅夷人疑者偷蘭遮人非人想偷蘭遮
非人人想偷蘭遮非人疑亦偷蘭遮比丘尼
波羅夷式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯
是為犯不犯者增上慢人自言是業報因緣
非修得若向同意大比丘說上人法若向人
說根力覺意解脫三昧正受法不自稱言我

卷二

十七

得若戲笑說或疾疾說屏處獨說夢中說欲
說此錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏四波羅夷竟

十三僧殘法

爾時世尊遊舍衛城時迦留陀夷欲意熾盛
顏色憔悴身體損瘦於異時獨處一房敷好
繩牀木牀大小褥被枕地復敷好敷具戶外
復別安湯水洗足具飲食豐足欲意熾盛隨
念憶想弄失不淨諸根悅豫顏色光澤諸親
友比丘見已問言汝先時顏色憔悴身形損

瘦如今顏色和悅光澤爲是住止安樂不以飲食苦耶云何得爾答言住止安樂不以飲食爲苦彼復問言以何方便住止安樂不以飲食爲苦答言大德我先欲意熾盛顏色憔悴形體損瘦我時在一房住敷好繩牀木牀大小褥被枕地復敷好敷具戶外別安湯水洗足之具飲食豐足我欲意熾盛隨念憶想弄失不淨我以是故住止安樂顏色和悅光澤諸比丘言汝所爲甚苦何以言安樂耶所爲不安而言安耶此正法中說欲除欲說慢

除慢滅除渴愛斷諸結使愛盡涅槃汝云何欲意熾盛隨念憶想弄失不淨耶爾時諸比丘往至世尊所以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷汝審爾欲意熾盛隨念憶想弄陰失精耶報言實爾世尊以無數方便訶責汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲汝今云何於我清淨法中出家作穢汗行弄陰出精耶汝今愚人舒手受人信施復以此手弄陰墮精爾時世尊以無數方便訶責已告諸比丘

此愚人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘故弄陰失精僧伽婆尸沙如是世尊與比丘結戒時有一比丘亂意睡眠於夢中失精有憶念覺已作是念世尊與諸比丘結戒弄陰失精僧伽婆尸沙而我亂意睡眠於夢中失精而有憶念將不犯僧伽婆尸沙耶我今當云何即具向同意比丘說世尊與諸比丘結戒弄陰失精僧伽婆尸沙我今亂意睡眠於夢中失精覺已作是

念我將不犯僧伽婆尸沙耶今當云何大德可以此因緣為我白佛若佛有所教勅我當修行爾時諸比丘徃至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣即集諸比丘告言亂意眠有五過失一者惡第二夢二者諸天不護三者心不入法四者不思十九惟明相五者於夢中失精是為五過失善意眠有五功德不見惡夢諸天衛護心入於法繫意在明相不於夢中失精是謂五功德於夢中失精不犯自今已去當如是說戒若比

丘故弄陰失精除夢中僧伽婆尸沙比丘義
如上弄者實心故作失精精有七種青黃赤
白黑酪色酪漿色何者精青色轉輪聖王精
也何者精黃色轉輪聖王太子精也何者精
赤色犯女色多也何者精白色負重人精也
何者精黑色轉輪聖王第一大臣精也何者
精酪色須陀洹精也何者精酪漿色斯陀舍
人精也爾時有一婆羅門居閑靜處誦持呪
術彼經所記若故墮精者命終生天彼欲求
天道常弄陰失精時有一婆羅門出家為道

者聞此言為生天故即便弄陰失精彼疑語
諸比丘諸比丘白佛佛言僧伽婆尸沙若為
樂故為樂故為自試出精故為福德故為祠
天故為生天故為施故為種子故為自憍恣
故為自試力故為好顏色故為如是事弄失
一切僧伽婆尸沙若憶念弄失精僧伽婆尸
沙若憶念弄欲出精若出僧伽婆尸沙若憶
念弄欲出青乃出黃赤白黑酪酪漿色僧伽
婆尸沙若欲出黃乃出赤白黑酪酪漿色青
色僧伽婆尸沙赤白黑酪色酪漿色亦如是

欲為樂故憶念弄失不淨僧伽婆尸沙欲為
樂故憶念弄欲失青不淨若失僧伽婆尸沙
欲為樂故憶念弄欲失青不淨乃失黃赤白
黑酪色酪漿色僧伽婆尸沙欲為樂故憶念
弄欲失黃赤白黑酪色酪漿色青色亦如是

第二

二十

若欲為樂故為欲自試故為福德故為祭祀
故為生天故為施故為種子故為自憍恣故
為自試力故為顏色和悅故亦如是若於內
色外色內外色水風空內色者受色外色者
不受色內外色者受不受色水者若順水若

逆水若以水灑風者若順風若逆風或口吹
空者自空動身若於內色弄失不淨僧伽婆
尸沙若於內色憶念弄欲失青不淨若失僧
伽婆尸沙若於內色弄欲失青不淨乃失黃
赤白黑酪酪漿色僧伽婆尸沙若為樂故於
內色憶念弄失不淨僧伽婆尸沙若為樂故
於內色憶念弄欲失青不淨若失僧伽婆尸
沙若為樂故於內色憶念弄欲失青不淨乃
失黃赤白黑酪酪漿色僧伽婆尸沙若為樂
故乃至為顏色和悅故亦如是於外色亦如

是於內外色亦如是水風空亦如是憶念弄
 失不淨僧伽婆尸沙不失偷蘭遮若比丘方
 便弄失不淨僧伽婆尸沙不失偷蘭遮若比
 丘教比丘方便弄失不淨若失偷蘭遮不失
 突吉羅若比丘尼教比丘方便弄失不淨若
 失偷蘭遮不失突吉羅除比丘比丘尼教餘
 人弄失不失一切突吉羅比丘尼波夜提式
 又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是名為犯不犯
 者夢中失覺已恐汗身汗衣牀褥若以弊物
 樹葉器物盛棄若以手捺棄若欲想出不淨

若見好色不觸失不淨若行時自觸兩膝若
 觸衣觸涅槃僧失不淨若大小便時失不淨
 若冷水暖水洗浴失不淨若在浴室中用樹
 皮細末藥泥土浴失不淨若手揩摩失不淨
 若大啼哭若用力作時一切不作出不淨意
 不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
 纏竟一
 佛在舍衛國時迦留陀夷聞佛所制不得弄
 陰墮精便手執戶鑰在門外立伺諸婦女居
 士家婦女童女來語言大妹可來入房看將

至房中捉捫摸鳴口樂者便笑其所作不樂者便瞋恚罵詈出房語諸比丘言大德當知不善非法非宜不得時我常謂是安隱處無患無災變無怖懼處今更於中遭遇災變恐懼本謂水能滅火今更水中生火迦留陀夷將我等至房中牽捉鳴口捫摸我等夫主在本房中牽挽作如是事猶不堪忍況今沙門釋子乃作此事時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責迦留陀夷言世尊制戒不得弄陰失精汝今云何手執戶

鑰於門外立伺諸婦女若居士家婦女來將入房看便捉捫摸鳴口耶如是訶責已往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘知而故問迦留陀夷云何汝實爾不答言實爾世尊爾時訶責迦留陀夷言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為以無數方便訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘婬欲意與女人

身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧
 伽婆尸沙比丘義如上姪欲意者愛染汙心
 女人者如上說身者從髮至足身相觸者若
 捉摩重摩或牽或推或逆摩或順摩或舉或
 下或捉或捺若捉摩者摩身前後牽者牽前
 推者推却逆摩者從下至上順摩者從上至
 下舉者捉舉上下者若立捉令坐捉者若捉
 前若捉後捉乳捉髀捺者捺前捺後若捺乳
 捺髀僧伽婆尸沙若女作女想女人捫摸比
 丘身身相觸欲意染著受觸樂僧伽婆尸沙

女作女想女以手捫摸比丘動身欲意染著
 受觸樂僧伽婆尸沙如是乃至捉捺亦如是
 是女疑者偷蘭遮若女作女想身觸彼衣瓔
 珞具欲心染著受觸樂偷蘭遮若女作女想
 身觸彼衣瓔珞具欲心染著不受觸樂偷蘭
 遮若女作女想女以身衣瓔珞具觸比丘身
 欲心染著受觸樂偷蘭遮若女作女想女以
 身衣瓔珞具觸比丘身欲心染著不受觸樂
 偷蘭遮若女作女想以身觸女衣瓔珞具欲
 心染著動身不受觸樂偷蘭遮若女作女想

以身觸女衣瓔珞具欲心染著不動身受觸
樂偷蘭遮若女作女想女人以身衣瓔珞具
觸比丘身欲心染著動身不受觸樂偷蘭遮
女作女想女人以身衣瓔珞具觸比丘身欲
心染著受觸樂不動身偷蘭遮女作女想身
相觸欲心染著不受觸樂動身偷蘭遮女作
女想身相觸欲心染著受觸樂不動身偷蘭
遮如是捉摩乃至捉捺一切偷蘭遮若女疑
突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲
心染著受觸樂突吉羅女作女想以身衣觸

身衣瓔珞具欲心染著不受觸樂突吉羅女
作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著不
受觸樂動身突吉羅女作女想以身衣觸身
衣瓔珞具欲心染著受觸樂不動身突吉羅
女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著
不受觸樂不動身突吉羅女作女想以身衣
觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂動身突吉
羅乃至捉捺一切突吉羅是女疑突吉羅若
比丘與女人身相觸一觸一僧伽婆尸沙隨
觸多少一一僧伽婆尸沙若天女阿脩羅女

龍女餓鬼女畜生女能變形者身相觸偷蘭
 遮畜生不能變形者身相觸突吉羅若與男
 子身相觸突吉羅若與二形身相觸者偷蘭
 遮若女人作禮捉足覺觸樂不動身突吉羅
 若比丘有欲心觸衣鉢尼師壇針筒草結乃
 至自觸身一切突吉羅人女人女想僧伽婆
 尸沙人女生疑偷蘭遮人女非人女想偷蘭
 遮非人女作人女想偷蘭遮非人女生疑偷
 蘭遮比丘尼波羅夷式又摩那沙彌沙彌尼
 突吉羅是謂為犯不犯者若有所取與相觸

戲笑相觸若相解時相觸不犯不犯者最初
 未制戒癡狂心亂痛惱所纏二

四分律藏卷第二

音釋

杙與職切 瓠洪孤切 躄徒洽切 螿施徒切 獺他連切
 擊古歷切 鑰以灼切 髀部禮切 桔訖訖切
 稿也 燒也 博也 未也 鑰以灼切 髀部禮切 桔訖訖切

四分律藏卷第三

業三

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之三

佛在舍衛國時迦留陀夷聞世尊所制戒不得弄陰墮精不得身相摩觸便持戶闔在門外立伺諸婦女若居士家婦女來語言諸妹可入我房看將至房中已向彼以欲心麤惡語諸女樂者笑其所言不樂者瞋恚罵詈出房語諸比丘大德當知今我所見事非善非法非宜不得時我常謂是安隱處無患無災

變無怖懼處今日乃更生畏怖身毛為豎我等本謂水能滅火而今火從水生何以知之迦留陀夷見將入房媵欲意麤惡語見向我本在家時夫主作麤惡語向我時猶不能堪忍況今出家之人惡口如是時諸比丘聞其中少有欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責迦留陀夷廣說如上已往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘於大眾中知而故問云何迦留陀夷汝審有此事耶答言如是時世尊

誑責汝所為非非威儀非沙門法非淨行非
 隨順行所不應為世尊以無數方便訶責已
 告諸比丘此迦留陀夷癡人多種有漏處最
 初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義
 乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘
 婬欲意與女人麤惡婬欲語隨所說麤惡婬
 欲語僧伽婆尸沙比丘義如上婬欲意者如
 上說女人亦如上麤惡者非梵行婬欲語者
 稱說二道好惡若自求若教他求若問若答
 若解若說若教若罵求者言與我二道作如

是如是事若復作餘語教他求者若天若梵
 水神摩醯首羅天祐助我共汝作如是如是
 事若復作餘語問者問汝大小便道何似汝
 云何與夫主共事云何復與外人共通若復
 作餘語答者汝大小便道如是汝與夫主外
 人共通如是若復作餘語解者說者亦如是
 教者我教汝如是治二道汝可令夫主外人
 敬愛若復作餘語罵者若言汝破壞腐爛燒
 焦墮落與驢作如是若復作餘語罵若比丘
 與女人一反作麤惡語一僧伽婆尸沙隨麤

惡語多少說而了了者一一僧伽婆尸沙不
了了者偷蘭遮若與指印書遣使作相令彼
女人知者僧伽婆尸沙不知者偷蘭遮除此
大小便道說餘處好惡偷蘭遮天女阿脩羅
女夜叉女龍女畜生女能變形者黃門者有
一形麤惡語令彼知者偷蘭遮不知者突吉
羅若指印若書若遣使若現知相令彼知者
偷蘭遮不知者突吉羅向畜生不能變形者
說麤惡語者突吉羅若向男子麤惡語突吉
羅若比丘欲意麤惡語麤惡語想僧伽婆尸

沙麤惡語生疑者偷蘭遮非麤惡語麤惡語
想偷蘭遮非麤惡語疑偷蘭遮人女人女想
僧伽婆尸沙人女疑偷蘭遮人女非人女想
偷蘭遮非人女作人女想偷蘭遮非人女疑
偷蘭遮比丘尼偷蘭遮式又摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者若為女人說不
淨惡露觀大妹當知此身九瘡九孔九漏九
流九孔者二眼二耳二鼻口大小便道當說
此不淨時彼女人謂說麤惡語若說毗尼時
言次及此彼謂麤惡語若從受經若二人同

受若彼問若同誦若戲笑語若獨語若疾疾語若在夢中語欲說此錯說彼一切不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟三佛在舍衛國時迦留陀夷已聞世尊制戒不得弄陰墮精不得與女人身相觸不得向女人麤惡語便執戶鑰在門外立伺諸婦女若居士家婦女來語言諸妹可入我房看將入房已自讚歎身言諸妹知不我學中第一我是梵行持戒修善法人汝可持姪欲供養我時喜樂者默然笑其所言不樂者罵詈而去

告諸比丘言大德當知我等向所見事非善非宜非法不得時我常信此處無患無災無變無恐懼處云何今日乃更生畏怖身毛爲豎我本所謂水能滅火而今火從水生我在家時夫主向我作如是語猶不堪忍況出家之人乃詐如是言時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責迦留陀夷汝云何聞世尊制戒不得弄陰失精不得與女人身相觸不得姪欲麤惡語訶責廣說如上已往世尊所頭面禮足在一面坐以此

因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集諸比丘知而故問迦留陀夷汝審爾不答言實爾爾時世尊訶責迦留陀夷汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲世尊以無數方便訶責已告諸比丘迦留陀夷癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我修梵行持戒精進修集善法可持是婬欲法供養我如是供養第一最僧伽婆尸

沙比丘義如上婬欲意者如上女人者如上歎身者歎身端正好顏色我是刹帝利長者居士婆羅門種梵行者勤修離穢濁持戒者不缺不穿漏無染汙善法者樂閑靜處時到乞食著糞掃衣作餘食法不食一坐食一搏食塚間坐露坐樹下坐常坐隨坐持三衣唄匿多聞能說法持毗尼坐禪作如是自歎譽已供養我來不說婬欲者偷蘭遮若說婬欲僧伽婆尸沙若在人女前一自歎譽身一僧伽婆尸沙隨自歎身多少了了者一一僧伽

婆尸沙說而不了了者偷蘭遮若手印若書信若遣使若現知相令彼知者僧伽婆尸沙不知者偷蘭遮除二道更爲索餘處供養偷蘭遮天女阿脩羅女龍女夜叉女餓鬼女畜生女能變形者向自歎譽身說而不了了者偷五蘭遮不了了者突吉羅若指印若書信若遣使若現知相歎說身令彼知者偷蘭遮歎說而不知者突吉羅畜生不能變形向彼自稱歎譽身者突吉羅向男子自歎譽身突吉羅人女人女想僧伽婆尸沙人女疑偷蘭遮人

女作非人女想偷蘭遮非人女作人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭遮比丘尼偷蘭遮式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若比丘語女人言此處妙尊最上此比丘精進持戒修善法汝等應以身業慈口業慈意業慈供養彼諸女意謂比丘爲我故自讚身若爲說毗尼時言說相似而彼自謂讚歎身若從受經誦經若二人共受誦若問答若同誦若戲笑語若疾疾語若夢中語若欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂

痛惱所纏竟

佛在羅閱祇耆闍崛山中時羅閱城中有一比丘名迦羅本是王大臣善知俗法彼作如是媒嫁向男說女向女說男時羅閱城中諸居士欲有所嫁娶盡往說問迦羅迦羅答言須我至彼家先當觀視觀視已往諸居士家語言汝欲與某甲為婚者隨意時諸居士即如言與作婚娶時諸男女婚娶得適意者便歡喜供養讚歎言令迦羅常得歡樂如我今日何以故由迦羅故使我得如此歡樂令迦

羅及餘比丘亦得供養若彼男女婚娶不得適意者便作是言當令迦羅常受苦惱如我今日何以故由迦羅故令我嫁娶受如是苦令迦羅及諸比丘亦受苦惱不得供養時羅閱城中不信佛法僧諸居士自相謂言汝等若欲得與大富多財饒寶為婚者案三可往沙門釋子中問之隨時供養親近恭敬可得如意何以故此沙門釋子善知媒嫁此男可取彼女彼女可與此男時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責迦羅比

丘云何媒男與女媒女與男訶已往世尊所
 頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世
 尊以此因緣集諸比丘僧知而故問迦羅汝
 審爾媒嫁不答曰實爾世尊以無數方便訶
 責汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
 順行所不應為我以無數方便與諸比丘說
 離欲事汝今云何乃作和合欲事訶責已告
 諸比丘此迦羅愚人多種有漏處最初犯戒
 自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法
 久住欲說戒者當如是說若比丘往來彼此

媒嫁持男意語女持女意語男若為成婦事
 若為私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙比丘義
 如上往來者使所應可和合者是女人有二
 十種母護父護父母護兄護姊護兄姊護自
 護法護姓護宗親護第七自樂為婢與衣婢與財
 婢同作業婢水所漂婢不輸稅婢若故去婢
 客作婢他護婢邊方得婢母護者母所保父
 護者父所保父母護兄護姊護兄姊護亦如
 是自護者身得自在法護者修行梵行姓護
 者不與卑下姓宗親護者為宗親所保自樂

爲婢者樂爲他作婢與衣者與衣爲價與財者乃至與一錢爲價同業者同共作業若未成夫婦水所漂者水中救得不輸稅者若不取輸稅若放去婢者若買得若家生客作者雇錢使作如家使人他護者受他華鬘爲要邊方得者抄劫得是謂二十種男子亦有二十種亦如是母護男母護女遣比丘爲使語彼言汝爲我作婦若與我私通若言須臾間若一念頃若比丘自受語自往語彼受彼語還報者僧伽婆尸沙若比丘自受語自往語

彼遣使持報語還僧伽婆尸沙若比丘自受語遣使語彼自持報語還僧伽婆尸沙若比丘自受語共遣使語彼遣使持報語還僧伽婆尸沙若比丘自受語自作書持往彼自持報書還僧伽婆尸沙若比丘自受語自作書持至彼遣使持報書還僧伽婆尸沙若比丘自受語遣使持書至彼自持報書還僧伽婆尸沙若比丘自受語遣使持書至彼遣使持報書還僧伽婆尸沙指印現相各作四句亦如是若比丘自受書持至彼自持報書還僧

伽婆尸沙若比丘自受書持至彼遣使持報
 書還僧伽婆尸沙若比丘自受書遣使持至
 彼自持報書還僧伽婆尸沙若比丘自受書
 遣使持書至彼遣使持報書還僧伽婆尸沙
 若比丘自受書自持指印往彼自持指印還
 報僧伽婆尸沙若比丘自受書自持指印往
 彼遣使持指印還報僧伽婆尸沙若比丘自
 受書遣使持指印往彼自持指印還報僧伽
 婆尸沙若比丘自受書遣使持指印往彼遣
 使持指印還報僧伽婆尸沙現相四句亦如

是受語四句亦如是指印十六句亦如是現
 相十六句亦如是若比丘自受語自持書至
 彼自持指印還報僧伽婆尸沙若比丘自受
 語自持書往彼遣使持指印還報僧伽婆尸
 沙若比丘自受語遣使持書往彼自持指印還
 報僧伽婆尸沙若比丘自受語遣使持書往
 彼遣使持指印還報僧伽婆尸沙若比丘自
 受語自持書往彼自持現相還報四句亦如
 是若比丘自受語自持指印往彼自持現相
 還報四句亦如是若比丘自受書自持指印

往彼自持現相還報四句亦如是若比丘自
受語往彼還報僧伽婆尸沙自受語往彼不
還報偷蘭遮若聞語往彼說不還報偷蘭遮
若與語而不受便往彼說還報偷蘭遮若受
語不往彼說不還報突吉羅若聞語不往彼
說不還報突吉羅若不受語往說不還報突
吉羅若言已嫁與他若言至餘處若言死若
言賊將去若言無一切偷蘭遮若言癩病若
癰若白癩乾消顛狂若痔病若道有瘡若有
膿出不斷如是還報此語僧伽婆尸沙若比

丘一及媒嫁人女僧伽婆尸沙隨媒嫁多少
說而了了一僧伽婆尸沙若不了了偷蘭
遮若書指印若現相來往說僧伽婆尸沙若
現相令彼知僧伽婆尸沙不知偷蘭遮除二
道說身處處支節媒嫁者偷蘭遮天女阿脩
羅女龍女夜叉女餓鬼女畜生女能變形者
黃門二根媒嫁說而了了者偷蘭遮若不了
了突吉羅書指印現相令彼知偷蘭遮不知
者突吉羅若畜生不能變形媒嫁突吉羅媒
嫁男突吉羅若比丘來往媒嫁作媒嫁想僧

伽婆尸沙媒嫁疑偷蘭遮媒嫁作不媒嫁想
偷蘭遮不媒嫁作媒嫁想偷蘭遮不媒嫁疑
偷蘭遮人女人女想媒嫁者僧伽婆尸沙人
女疑偷蘭遮人女作非人女想偷蘭遮非人
女作人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭遮若比
丘持他書往不看者突吉羅若為白衣作餘
使突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式又摩那沙
彌沙彌尼突吉羅此是犯不犯者若男女先
已通而後離別還和合若為父母疾患若繫
閉在獄看書持往若為信心精進優婆塞病

若繫在獄看書持往若為佛為法為僧為塔
若為病比丘看書持往如是無犯無犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟五
佛在羅閱祇耆闍崛山中爾時世尊聽諸比
丘作私房舍律三時有曠野國比丘聞世尊聽諸
比丘作私房舍律三彼即私作大房舍彼作大房
舍功力繁多常行求索為務言與我工匠巧
人給我車乘并將車人給我材木竹草繩索
以比丘乞求繁多故時諸居士遙見比丘迴
車遠避或入諸里巷或入市肆或自入舍或

低頭直去不與比丘相見何以故恐比丘有所求索故時復有一曠野比丘欲起房舍自斫樹時彼樹神多諸子孫彼作是念我今子孫多此樹我所依止爲我覆護而此比丘斫截壞我今寧可打此比丘彼鬼復護是念我今不先檢校便打恐違道理今寧可至世尊所以此因緣具白世尊若世尊有所教勅我當奉行念已即往世尊所頭面禮足在一面立以上事具白世尊世尊讚歎言善哉乃能不打持戒比丘若打獲罪無量汝今速往恒

河水邊有一大樹名曰娑羅有神始命終汝可居止時彼神頭面禮世尊足繞三匝已即没不現時尊者摩訶迦葉從摩竭國將大比丘衆五百人俱來至曠野城止宿明旦至時著衣持鉢入城乞食行步端嚴視瞻不邪屈伸俯仰與衆有異時城中諸居士遙見比丘十一便避入里巷及入市肆或自入舍或低頭直去不與比丘相見迦葉見此事已便問一人言此諸居士何故見比丘各逃避不與相見耶彼人言迦葉世尊聽諸比丘作私房舍乞

求繁多以是故諸人逃避耳時迦葉聞此語已悵然不樂爾時世尊從羅閱城將諸比丘千二百五十人詣曠野城各敷座而坐時迦葉往世尊所頭面禮足在一面立偏露右臂胡跪合掌白佛言向者入城乞食見諸居士遙見諸比丘各自逃避不與相見廣說如上已頭面禮足遶三匝而去出曠野城何以故恐曠野諸比丘生瞋恚心世尊以此因緣集比丘僧告言我憶昔日在此羅閱祇耆闍崛山中時有一神來詣我所頭面禮足已在一

面立白我言世尊聽曠野比丘作私房舍多所乞求廣說如上我今問汝等審爾私作房舍多所乞求不答言審爾世尊以無數方便訶責諸比丘汝云何以我聽作私房舍而便作大房舍多所乞求非法而乞此物難受訶責彼比丘已告諸比丘往昔此恒水側有一螺髻梵志常居此水邊顏貌憔悴形體羸瘦時我詣彼與共相見問言汝何以形體羸瘦顏貌憔悴彼即報我言此河水中有一龍王名曰摩尼犍大自出其宮來至我所以身遶

我頭覆我上時我作是念龍性暴急恐害我
命我以此憂患致使形體羸瘦顏貌憔悴耳
時我語彼梵志言汝欲使此龍常在水中不
不出至汝所汝意佳不梵志答言實欲使此
龍不來至我所我即問梵志彼龍有瓔珞不
梵志答言頸下有^{第三}好珠瓔珞佛語^{十二}梵志若此
龍出水來至汝所時當起迎語言龍王且止
持汝頸下瓔珞與我來并爲說偈
我今須如此 頸下珠瓔珞 汝以信樂心
施我嚴好珠

時彼梵志受我語已後龍王從水中出至梵
志所遙見即起往迎語言止止龍王願持汝
頸下珠與我而說偈言
我今須如此 頸下珠瓔珞 汝以信樂心
施我嚴好珠

爾時龍王復以偈報梵志言
我所致財寶 緣由此珠故 汝是乞求人
不復來相見 端正好淨潔 索珠以驚我
不復來相見 何爲與汝珠
於是龍王即時還宮不復出爾時世尊即說

偈言

多求人不受 過求致怨憎 梵志求龍珠
便不復相見

汝等比丘當知乃至畜生尚不喜人乞而況
於人多求無厭而不憎惡云何曠野比丘癡

人私作大房舍多所乞索廣說如上已世尊

案三

十三

復告諸比丘吾昔一時在舍衛國祇樹給孤
獨園時有一比丘來至我所頭面禮足在一
面坐我慰勞問訊汝曹住止安樂不以乞食
食為苦耶答我言我等住止安樂不以乞食

為苦我所住林間正患眾鳥於夜半後悲鳴
相呼亂我定意以此為患佛告諸比丘言欲
令此鳥不復還林止宿不耶比丘白佛言大
德我等實不欲令此鳥還林止宿佛告諸比
丘汝伺彼鳥還林宿時語鳥言與我兩翅來
我今急須用比丘報言爾時彼比丘受我教
已便伺彼鳥還林宿時夜欲過半至彼鳥所
語言我今急須汝兩翅與我來時諸鳥心自
念言此比丘從我乃乞如是即出林去更不
復還佛告諸比丘汝等當知乃至鳥獸猶尚

不喜乞索況復於人多所求索而不憎惡曠野比丘癡人私作大房舍多所求索廣說如上已復告諸比丘昔有族姓子名賴吒婆羅出家爲道乃至父母家終不乞求時父語賴吒婆羅言汝知不我自省察希有人不從我乞者汝親是我子何不從我乞耶時賴吒婆羅爲父說偈言

多求人不愛 不得懷怨恨 是故我不乞

恐生增減故

比丘當知賴吒婆羅自於父家尚不從乞況

汝等比丘乃在諸居士家多所求索令彼不喜爾時世尊以無數方便訶責諸比丘非時乞求不歇乞求不正乞求世尊無數方便稱讚知時乞求柔軟乞求正乞求已告諸比丘曠野比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今十三已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住十四欲說戒者當如是說若比丘自求作屋無主自爲已當應量作是中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將比丘指授處所彼比丘當指示處所無難處無妨處若比丘有難處妨

處自求作屋無主自爲已不將比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙比丘義如上一乞者彼處處乞索屋者房也無主者彼無有人若一若兩若衆多自爲已者自求索自爲作也應量者長佛十二磔手內廣七磔手難處者有虎狼師子諸惡獸下至蟻子比丘若不爲此諸虫獸所惱應修治平地若有石樹株荆棘當使人掘出若有陷溝坑陂池處當使人填滿若畏水淹漬當豫設隄防若地爲人所認當共斷當無使他有語是謂難處妨

處者不通草車迴轉往來是謂妨處彼比丘看無難處無妨處已到僧中脫革屣偏露右肩右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘自乞作屋無主自爲已我今從衆僧乞知無難無妨處如是再三爾時衆僧當觀察此比丘爲可信不若可信即當聽使作若不可信一切衆僧應到彼處看若衆僧不去遣僧中可信者到彼處看若彼處有難有妨處不應與處分若無難有妨處不應與處分有難處無妨處不應與處分若無難無妨處

第三

十五

應與處分應如是與衆中應差堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律應作白大德僧聽某甲比丘自乞作屋無主自爲已今從衆僧乞處分無難無妨處若僧時到僧忍聽當與某甲比丘處分無難無妨處白如是太德僧聽此某甲比丘自求作屋無主自爲已從僧乞處分無難無妨處僧今與某甲比丘處分無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比丘處分無難無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘處分無難無妨處竟

僧忍故默然如是持彼作房應知初安若石若土墜泥團乃至最後泥治訖是若不被僧處分過量有難有妨處二僧伽婆尸沙二突吉羅僧不處分過量有難無妨處二僧伽婆尸沙一突吉羅僧不處分過量無難有妨處二僧伽婆尸沙一突吉羅僧不處分不過量有難有妨處一僧伽婆尸沙二突吉羅僧不處分不過量有難無妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧不處分不過量無難有妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分過量有難有妨

處一僧伽婆尸沙二突吉羅僧處分過量有
 難無妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分
 過量無難有妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅
 僧處分不過量有難有妨處二突吉羅僧處
 分不過量有難無妨處一突吉羅僧處分不
 過量無難有妨處一突吉羅僧處分過量無
 難無妨處一僧伽婆尸沙若比丘僧不處分
 過量有難有妨處自作屋成者二僧伽婆尸
 沙二突吉羅作而不成二偷蘭遮二突吉羅
 若使他作成二僧伽婆尸沙二突吉羅作而

不成二偷蘭遮二突吉羅若為他作屋成二
 偷蘭遮二突吉羅作而不成四突吉羅若作
 屋以繩拑地應量作者過量作者犯若比丘
 教人案繩墨作彼受教者言如法作而過量
 彼受教者犯彼教人案繩墨作即如法作不
 還報作者犯若教人案繩墨作即如法作教
 者不問如法作不教者犯若僧不處分作不
 處分想僧伽婆尸沙若僧不處分疑偷蘭遮
 僧不處分作處分想偷蘭遮僧處分作不處
 分想偷蘭遮僧處分有疑偷蘭遮過量亦如

是若有難有難想突吉羅有難疑突吉羅若
有難無難想突吉羅若無難有難想突吉羅
若無難疑突吉羅妨處亦如是比丘尼偷蘭
遮式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯
不犯者如量作減量作僧處分作無難處無
妨處作如法拚作若為僧作為佛圖講堂草
庵葉庵若作小容身屋若作多人住屋如是
者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏六
爾時世尊在拘睢彌國瞿師羅園中時優填

王與尊者闍陀親友知識語言欲為汝作屋
隨意所好何處有好地堪起房舍任意作報
言大佳爾時近拘睢彌城有尼拘律神樹多
人往反象馬車乘止息其下時尊者闍陀往
伐此樹作大屋時諸居士見皆譏嫌言沙門
釋子無有慚愧斷眾生命外自稱言我知正
法如何有正法有如是好樹多人往反象
馬車乘止息其下而斫伐作大屋時諸比丘
聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
嫌責闍陀言有如是好樹多人往反象馬車

乘止息其下云何斫伐作大屋爾時諸比丘
訶責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集諸比
丘知而故問闍陀汝審爾不答言實爾世尊
以無數方便訶責汝所爲非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應爲有如是好樹
多人往反象馬車乘止息其下云何斫伐作
大屋汝不應斫伐神樹若斫伐得突吉羅世
尊以無數方便訶責已告諸比丘闍陀癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去爲諸比丘

結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘欲作大房有主爲已作當將
餘比丘往指授處所彼比丘應指授處所無
難處無妨處若比丘有難處妨處作大房有
主爲已作不將餘比丘往看指授處所僧伽
婆尸沙比丘業三義如上大者多用財物有主者
若一若二若衆多人爲已者自爲已身作難
處者師子虎狼熊羆下至蟻子若比丘不爲
彼所燒者應平治地若有樹株若有石若有
荆棘應除去若有坑坎泥水應填滿平治若

畏水應設隄防若有人識認者應先斷了是謂無難處無妨處者中間容草車迴轉是謂無妨處彼比丘作無難無妨處竟應至僧中偏露右肩脫革屣禮上座足胡跪合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘欲作大房有主自爲己今從僧乞指授無難無妨處如是第二第三說衆僧應觀察彼人爲可信不有智慧不若有信有智慧即信彼應與羯磨若無信無智慧應舉衆往若遣有信有智慧者往指授處所若彼處所有難有妨處不應指授

若有難無妨處亦不應指授若無難有妨處亦不應指授若無難無妨處應與指授應作如是指授衆中應差堪能羯磨者如上應作如是大德僧聽此某甲比丘欲作大房有主自爲己今從僧乞指授無難無妨處若僧時到僧忍聽與某甲比丘指授無難無妨處第三白如是大德僧聽此某甲比丘作大房有主自爲己從僧乞指授無難無妨處今僧與某甲比丘指授無難無妨處誰諸大德忍僧與某甲比丘指授無難無妨處者默然誰不忍十九

者說僧已忍與某甲比丘指授無難無妨處
竟僧忍默然故是事如是持彼作房者應知
初安石安土墜泥搏是房竟者乃至泥治訖
是也若僧不差指授有難有妨處一僧伽婆
尸沙二突吉羅僧不處分有難無妨處一僧
伽婆尸沙一突吉羅僧不處分無難有妨處
一僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分有難有妨
處二突吉羅僧處分有難無妨處一突吉羅
僧處分無難有妨處一突吉羅僧不處分無
難無妨處一僧伽婆尸沙若比丘僧不處分

有難有妨處起大房有主自爲已作竟一僧
伽婆尸沙二突吉羅作而不成者一偷蘭遮
二突吉羅若教人作成者一僧伽婆尸沙二
突吉羅作而不成者一偷蘭遮二突吉羅爲
他起房竟者一偷蘭遮二突吉羅作而不竟
者三突吉羅僧不處分作不處分想僧伽婆
尸沙僧不處分生疑偷蘭遮僧不處分作處
分想偷蘭遮僧處分作不處分想偷蘭遮僧
處分生疑偷蘭遮有難有難想有妨有妨想
各五句亦如是比丘尼偷蘭遮式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者僧處分
無難處無妨處作為僧為佛圖講堂草庵葉
庵小容身屋為多人作屋不犯不犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏七

爾時佛在羅閱祇耆闍崛山中時尊者沓婆

第三

二十

摩羅子得阿羅漢在靜處思惟心自念言此
身不牢固我今當以何方便求牢固法耶復
作是念我今宜可以力供養分僧卧具差次
受請飯食耶時沓婆摩羅子晡時從靜處起
整衣服往至世尊所頭面禮足在一面坐白

世尊言我向在靜處心作是念是身不牢固
以何方便求牢固法我今寧可以力供養分
僧卧具及差次受請飯食耶世尊告諸比丘
差沓婆摩羅子分僧卧具及差次受請飯食
白二羯磨眾中應差堪能羯磨者如上如是
白大德僧聽若僧時到僧忍聽差沓婆摩羅
子分僧卧具差次受請飯食白如是大德僧
聽僧今差沓婆摩羅子分僧卧具差次受請
飯食誰諸長老忍僧差沓婆摩羅子分僧卧
具及差次受請飯食者默然誰不忍者說僧

已忍差沓婆摩羅子分僧卧具差次受請飯
 食竟僧忍默然故如是持時尊者沓婆摩羅
 子即為僧分卧具同意者共同阿練若阿練
 若共同乞食乞食共同納衣納衣共同不作
 餘食法不作餘食法共同一處坐一處坐共
 同一搏食一搏食三共同塚間坐塚間坐共同
 露坐露坐共同樹下坐樹下坐共同常坐常
 坐共同隨坐隨坐共同三衣三衣共同唄匿
 唄匿共同多聞多聞共同法師法師共同持
 律持律共同坐禪坐禪共同時羅閱祇有客

比丘來沓婆摩羅子即隨次第所應得卧具
 分與時有一長老比丘向暮上耆闍崛山時
 尊者沓婆摩羅子手出火光與分卧具語言
 此是房此是繩牀是木牀是大小褥是卧枕
 是地敷是唾壺是盛小便器此是大便處此
 是淨地此是不淨地時世尊讚言我弟子中
 分僧卧具者沓婆摩羅子最為第一時有慈
 地比丘來至羅閱城中時沓婆摩羅子為客
 比丘分卧具隨上座次第隨應得處與時彼
 惡地比丘眾中下座得惡房惡卧具便生瞋

恚言沓婆摩羅子有愛隨所喜者與好房好
卧具不愛者與惡房惡卧具不愛我等故與
我惡房惡卧具衆僧云何乃差如此有愛者
分僧卧具也時尊者沓婆摩羅子夜過已明
日差僧受請飯食時羅閱城中有檀越常爲
僧一年再作肥美飲食時慈地比丘被差次
至其家彼檀越聞慈地比丘次來受食便於
門外敷弊坐具施設惡食時慈地比丘得此
惡食倍復瞋恚言沓婆摩羅子有愛隨所喜
者與好房好卧具所不喜者與惡房惡卧具

不愛我等故與惡房惡卧具今日以不愛我
等故復差與惡食云何衆僧乃差如有愛
比丘爲僧分卧具差次受請也時羅閱城中
有一比丘尼名曰慈是慈地比丘妹聞慈地
比丘來至羅閱城中即至慈地比丘所在前
立問訊第三遠行勞耶不疲極耶作如是善言問
訊時慈地比丘默然不答比丘尼言大德我
有何過而不見答彼答言何須與汝語爲沓
婆摩羅子觸燒我而不能助我比丘尼言欲
使我作何等方便令沓婆摩羅子不觸燒大

慈慈地比丘言汝伺佛比丘僧會時便往衆
 中作如是言大德此非善非宜非好不隨順
 所不應不合時我本所憑無有恐懼憂惱云
 何今日更生怖懼憂惱云何水中生火此沓
 婆摩羅子乃來犯我衆僧即應和合爲作滅
 擯如是便不來燒我比丘尼言此有何難便
 可作之時慈比丘尼往至僧中如上所說

四分律藏卷第三

音釋

關以灼刀與鑰 癰於容切 癩落蓋切 礫格
 關同鑰匙也 癰於容切 癩落蓋切 礫格
 關同鑰匙也 癰於容切 癩落蓋切 礫格
 關同鑰匙也 癰於容切 癩落蓋切 礫格
 關同鑰匙也 癰於容切 癩落蓋切 礫格
 關同鑰匙也 癰於容切 癩落蓋切 礫格
 關同鑰匙也 癰於容切 癩落蓋切 礫格
 關同鑰匙也 癰於容切 癩落蓋切 礫格
 關同鑰匙也 癰於容切 癩落蓋切 礫格
 關同鑰匙也 癰於容切 癩落蓋切 礫格
 關同鑰匙也 癰於容切 癩落蓋切 礫格

四分律藏卷第四

業四

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之四

時尊者沓婆摩羅子去佛不遠世尊知而故問汝聞此比丘尼所說不答言聞唯世尊當知之世尊告言今不應作如是報我若實當言實若不實當言不實時沓婆摩羅子聞世尊教即從座起偏露右臂右膝著地合掌白佛言我從生已來未曾憶夢中行不淨況於覺悟而行不淨世尊報曰善哉善哉沓婆摩

羅子汝應作是說時世尊告諸比丘汝等應檢問此慈地比丘莫以無根非梵行謗此沓婆摩羅子比丘清淨人若以無根非梵行謗者獲重罪諸比丘答言如是世尊諸比丘從佛受教尋至慈地比丘所檢問本末此事云何為審爾不莫以無根非梵行謗此沓婆摩羅子清淨梵行人若以無根非梵行謗清淨梵行人得重罪時慈地比丘得諸比丘詰問已報言我知沓婆摩羅子清淨梵行人無是事我來到羅閱城彼為僧分房卧具與我等

惡房惡卧具我即生不忍心言沓婆摩羅子
有愛隨所喜與好房好卧具不喜者與惡房
惡卧具以不愛我故與惡房惡卧具差次受
請與我惡食處由此倍增瞋恚言衆僧云何
任此有愛人爲僧分房卧具差次受請飯食
也而此沓婆摩羅子清淨梵行人無如是事
時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者嫌責慈地比丘汝云何以無根非
梵行謗沓婆摩羅子梵行人耶時諸比丘往
世尊所頭面作禮在一面坐以此因緣具白

世尊世尊爾時以此因緣集諸比丘以無數
方便訶責慈地比丘汝所爲非非威儀非淨
行非隨順行所不應爲云何以無根非梵行
謗清淨梵行人耶世尊告諸比丘有二種人
一向入地獄何謂二若非梵行自稱梵行若
真梵行以無根非梵行謗之是謂二一向入
地獄世尊以無數方便訶責慈地比丘已告
諸比丘言慈地比丘癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋

恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法
謗欲壞彼清淨行若於異時若問若不問知
此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是
語者僧伽婆尸沙比丘義如上瞋恚者有十
惡法因緣故瞋十事中以一一生瞋根者有
三根見根聞根疑根見根者實見犯梵行見
偷五錢過五錢見斷人命若他見者從彼聞
是謂見根聞根者若聞犯梵行聞偷五錢若
過五錢聞斷人命聞自歎譽得上人法若彼
說從彼聞是謂聞根疑根者有二種生疑從

見生從聞生從見生者若見與婦女入林出
林無衣裸形男根不淨汙身手捉刀血汙與
惡知識伴是謂從見生疑從聞生者若在暗
地若聞牀聲若聞草褥轉側聲若聞身動聲
若聞共語聲若聞交會聲若聞我犯梵行聲
聞言偷五錢過五錢聲若聞言我殺人若聞
言我得上人法是謂從聞生疑除此三根已
更以餘法謗者是謂無根若彼人不清淨不
見犯波羅夷不聞犯波羅夷不疑犯波羅夷
便作是言我見聞疑彼犯波羅夷以無根法

謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見犯波羅夷不聞犯波羅夷不疑犯波羅夷生見聞疑想後忘此想便作是言我見聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷彼有疑後便言我是中無疑我見聞疑以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷彼生疑後便忘疑便言我見聞疑以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷是中無疑彼便言我是中有疑見聞疑

犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷是中無疑後忘無疑彼便言我見聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷便言我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷是有見想後忘此想便言我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中無疑便言我是中無疑我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗

僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中有疑後忘疑便言我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中無疑便言我有疑我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若若彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中無疑後忘此無疑便言我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙聞疑亦如是此中更有煩不若比丘以無根四事謗比丘說而了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮若指印書遣使若

作知相了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮除四波羅夷更以餘非比丘法謗言汝犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破內外道黃門殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血非人畜生二根說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若指印書使若作知相了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮除此非比丘法更以無根法謗比丘隨前所犯若以八無根波羅夷法謗比丘尼說而了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮若指印若書使若作知相了了僧伽婆

尸沙不了了偷蘭遮除此八波羅夷更以餘
 無根非比丘尼法謗了了僧伽婆尸沙不了
 了者偷蘭遮若以指印書使若作知相了了
 僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮除非比丘尼法
 更以餘無根法謗比丘尼者隨前所犯除比
 丘比丘尼以無根罪謗餘人者突吉羅比丘
 尼僧伽婆尸沙或又摩那沙彌沙彌尼突吉
 羅是謂為犯不犯者見根聞根疑根說實戲
 笑說若疾疾說若獨說夢中說若欲說此錯
 說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛

惱所纏八
 佛在羅閱祇者闍崛山中時慈地比丘從者
 闍崛山下見大羝羊共母羊行姪見已自相
 謂言此羝羊即是查婆摩羅子母羊即是慈
 比丘尼我今當語諸比丘言我先以聞無根
 法謗查婆摩羅子我等今親自眼見查婆摩
 羅子實與慈比丘尼行不淨即便往詣諸比
 丘所言我等前聞以無根波羅夷謗查婆摩
 羅子今親自眼見查婆摩羅子與慈比丘尼
 行姪諸比丘言此事云何汝等莫以無根法

謗沓婆摩羅子修梵行人以無根法謗梵行人得重罪爾時慈地比丘得諸比丘詰問已便作是言沓婆摩羅子無有此事是清淨人我等向者從耆闍崛山下見諸羗羊與母羊行姪我等即自相謂言此羗羊是沓婆摩羅子母羊是慈比丘尼我等今日目自見之當向諸比丘說言我本以聞無根法謗沓婆摩羅子今眼自見共慈比丘尼行姪然此沓婆摩羅子是清淨人實無此事諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責慈

地比丘汝等云何以異分無根波羅夷謗沓婆摩羅子清淨人諸比丘即往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以無數方便訶責慈地比丘汝等所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為沓婆摩羅子修梵行汝等云何以異分無根波羅夷謗沓婆摩羅子清淨人訶責已告諸比丘慈地比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘

以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘
以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異
時若問若不問知是異分事中取片是比丘
自言我瞋恚故作是語作是語者僧伽婆尸
沙比丘義如上瞋恚如上說異分者若比丘
不犯波羅夷言見犯波羅夷以異分無根法
謗僧伽婆尸沙若比丘不犯波羅夷謂犯僧
伽婆尸沙以異分無根波羅夷謗僧伽婆尸
沙若比丘不犯波羅夷彼見犯波逸提波羅
提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說以異分事無

根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若比丘犯僧伽
婆尸沙彼言犯波羅夷以異分無根波羅夷
法謗僧伽婆尸沙若比丘犯僧伽婆尸沙彼
謂犯波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅
惡說以異分事無根波羅夷法謗僧伽婆尸
沙不清淨不清淨人相似名同姓同相同以
此人事謗彼以異分無根波羅夷法謗僧伽
婆尸沙若不清淨人與清淨人相似名同姓
同相同以此人事謗彼以異分無根波羅夷
法謗僧伽婆尸沙若清淨人與不清淨人相

似名同姓同相同以此人事謗彼以異分無
根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若清淨清淨人
相似名同姓同相同以此人事謗彼以異分
無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若見本在家
時犯姪盜五錢若過五錢若殺人便語人言
我見比丘犯姪盜五錢若過五錢若殺人以
異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若聞本
在家時犯姪聞盜五錢若過五錢聞殺人聞
自稱得上人法彼便作是言我聞彼犯姪聞
盜五錢若過五錢聞斷人命聞自稱得上人

法以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若
比丘自語聞響聲我犯姪聞盜五錢若過五
錢聞斷人命聞自稱得上人法以異分無根
波羅夷法謗僧伽婆尸沙若比丘以異分無
根四事法謗比丘說而了了者僧伽婆尸沙
說而了了者偷蘭遮若指印若書若使若
作知相了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭
遮除四波羅夷以餘異分無根非比丘法謗
言汝犯邊罪乃至二形如上說說而了了者
僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若指印若書

若使若作知相了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮除上事更以餘異分無根法謗比丘隨前所犯若比丘以異分無根八波羅夷法謗比丘尼說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若指印若書若使若作知相了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮除八波羅夷以餘異分非比丘尼法謗說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若指印若書若使若作知相了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮除非比丘尼法更以餘異分無根

法謗比丘尼隨所犯除謗比丘比丘尼以異分無根法謗餘人者突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者見根聞根疑根說實戲笑說疾疾說若獨說夢中說若欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九爾時佛在彌尼搜國阿奴夷界時諸豪族釋子執信牢固從世尊求出家時有釋種子兄弟二人一名阿那律次名摩訶男阿那律者其母愛念常不離目前其母與設三時殿春

夏冬使與諸婢女五欲自恣共相娛樂時摩訶男釋子語阿那律言今諸釋種豪族子孫盡以信堅固從世尊求出家而我一門都無出家者兄可知家業公私之事一以相付弟欲出家若不能者弟當持家業兄可出家阿律那律言我今不能出家律卿能可去摩訶男如是再三語阿那律亦再三報言我不能出家摩訶男語阿那律言若不能出家者我今當白兄持家業事應典領作人修治屋舍奉望貴勝及諸知親出入王所威儀禮節具事如

是耕田種作務及時節阿那律報言卿所說極煩碎我所不堪何不說言於五欲中共相娛樂耶居業之事卿自爲之我欲以信從世尊求出家摩訶男報言兄可往辭母時阿那律即詣母所白言聽子所說當知諸釋種子皆共出家而我居門獨無出家者我今欲往詣世尊所求出家若母聽許便當出家修清淨行其母報言吾止有汝等二人愛念情深初不欲離目前今云何令汝出家也乃至於死猶不欲相離況當生別時阿那律如是再

三白母欲求出家其母亦再三答終不放汝
時阿那律再三從母求出家母即自思念當
以何方便令子不出家尋復念言釋子跋提
其母甚愛念必不聽出家當語阿那律言若
跋提母放子出家我亦放汝出家念已即語
時阿那律聞母此言已往跋提所語言卿今
知不諸釋子盡出家然我等未有出家者我
等二人可共出家跋提報言我不堪出家卿
欲出家任意阿那律如是再三勸之跋提亦
再三報言我不出家阿那律報言我今日出

家之事一以由汝彼報言卿云何以出家之
事一以見由阿那律報言我辭母出家母報
我言汝若能令跋提出家者當放汝出家是
以相由耳跋提報言卿且止須我往白母時
跋提子即往母所長跪白母言母今知不諸
釋種子盡出家唯我一門獨無我今信樂欲
從世尊求出家願母見聽其母報言我不聽
汝出家何以故我止有汝一子心甚愛念不
欲須臾離目前乃至於死猶不欲相離而況
生別跋提如是再三白母唯見聽許其母亦

再三報子不聽出家其母見兒心至切自念
言我當作何方便令子不出家時母思惟何
那律母甚愛其子彼終不聽令出家若彼聽
出家者我亦當放子出家念已即語跋提言
若阿那律母聽子出家我當放汝時跋提子
往阿那律所語言我母已聽我出家我等今
可且復自停更在家七年五欲極意共相娛
樂然後出家阿那律報言七年極遠人命無
常跋提復言若不能七年者寧可六年若五
四三二一年在家五欲自娛耶阿那律報言

一年極遠我不堪忍人命無常跋提言若不
堪一年可七月中五欲自娛耶阿那律報言
七月極遠我不堪忍人命無常跋提言若不
堪七月可六五四三二一月共相娛樂耶阿
那律言一月極遠我不堪忍人命無常跋提
子言若不能一月者可七日之中十一共相娛樂
耶阿那律報言七日不遠若七日竟能出家
者善若不出家我當出家時釋子七日之中
極意五欲共相娛樂滿七日已時阿那律釋
子跋提釋子難提釋子金毗羅釋子難陀釋

子跋難陀釋子阿難陀釋子提婆達釋子優
波離剃髮師第九各淨洗浴已以香塗身梳
治鬢髮著珠瓔珞乘大象馬出迦毗羅衛城
時國人民見諸釋子自相謂言此諸釋子先
洗浴其身著瓔珞具乘大象馬入園遊觀亦
如今日時諸釋子乘大象齊其界內下象脫
衣脫瓔珞具并象與優波離語言汝常依我
等以自存活我等今者出家以此寶衣并大
象與汝用自資生活時諸釋子即前進至阿
菟夷彌尼國優波離在後心自思念我本由

此釋子得自存活今日以信樂捨我從世尊
出家我今寧可隨逐出家若彼有所得我亦
當得時優波離即以所得寶衣瓔珞以白氎
裹之懸著高樹念言其有來取者與之於是
便往詣諸釋子所白諸釋子言汝等來後我
即生念我常依諸釋子得自生活今日諸釋
子以信樂從世尊求出家而況我不隨逐出
家耶諸釋子所得我亦當得時諸釋子及優
波離相將詣世尊所頭面禮足却住一面白
佛言世尊我等父母已聽出家願大德聽我

出家唯願世尊先度優波離何以故我等多有
 有憍慢欲除憍慢故爾時世尊即先度優波
 離次度阿那律次跋提釋子次難提釋子次
 金毗羅釋子次難陀釋子優波離受大戒最
 為上座時有大上座名毗羅茶別度釋子阿
 難陀餘次上座度跋難陀提婆達多爾時世
 尊度諸釋子已遣詣占婆國爾時諸釋子受
 世尊及諸上座教授已往彼國各自思惟證
 增上地提婆達多得神足證時跋提釋子獨
 在阿蘭若處樹下塚間思惟夜過已高聲稱

言甚樂甚樂其邊諸比丘聞念言此跋提比
 丘本在俗時恒五欲以自娛樂捨彼榮樂出
 家為道獨在阿蘭若處樹下塚間於夜過已
 而自稱言甚樂甚樂此跋提釋子將無自念
 本在家時五欲自娛而自稱言甚樂也時諸
 比丘明旦詣世尊所頭面禮足在一面坐以
 此因緣具白世尊世尊勅一比丘汝可速喚
 跋提比丘來比丘受教即便往喚跋提比丘
 言世尊喚汝來時跋提比丘即詣世尊所頭
 面禮足在一面坐世尊知而故問云何跋提

汝審獨在阿蘭若處塚間樹下至中夜自稱
言甚樂甚樂耶跋提答言實爾世尊佛言跋
提汝觀察何義而自稱言甚樂甚樂耶跋提
白佛言我本在家時內外常以刀仗而自衛
護如是衛護猶有恐怖懼有外怨賊而來侵
奪我命我獨在阿蘭若處塚間樹下至於中
夜無有恐懼身毛不豎大德我念出離之樂
是故自稱言甚樂甚樂耳世尊告言善哉善
哉族姓子是汝所應以信出家樂清淨行爾
時世尊在羅閱祇耆闍崛山時瓶沙王無子

時王即集能相婆羅門令占相諸夫人語言
汝占此諸夫人何者應生子婆羅門占相言
此少壯夫人當生子而是王怨王聞是語已
於其夜與此夫人交會即便有娠後生男顏
容端正未生子時婆羅門記言當是王怨因
此立字名未生怨然此王子年漸長大提婆
達以神通力使王子信樂提婆達念言我欲
畜徒衆爾時世尊在拘睢毗國時彼國中有
人名迦休拘羅子命終未久生化自在天中
時迦休天子中夜時來至大目犍連所頭面

禮足在一面立白目連言提婆達心欲為惡而生念言我欲畜徒衆時迦休天子作此語已頭面作禮遶竟即沒不現時目連夜過已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊問目連言汝意云何如迦休天子所言審爾無錯耶目連白佛言審爾世尊世尊告目連莫作是說我不見諸天世人諸魔梵王沙門婆羅門所說如實無違唯除如來言不虛也佛告目連世有五事最尊如後說爾時提婆達往至太子阿闍世所以神通力

飛在空中或現身說法或隱身說法或現半身說法或不現半身說法或身出煙或身出火或變身作嬰孩身著瓔珞在太子抱上轉側款太子指時太子阿闍世見此變恐懼身毛為豎時提婆達知太子恐懼即語言勿懷十四恐懼勿懷恐懼太子問曰汝是何人答言我是提婆達太子言汝實是提婆達者還復汝身尋復其身見已即增信樂既信樂已更增所供養時阿闍世日日將從五百乘車朝暮問訊并供五百釜飲食時諸比丘聞阿闍世

日從五百乘車朝暮問訊提婆達并供五百
 釜飲食即至世尊所頭面禮足在一面坐以
 此因緣具白世尊世尊爾時告諸比丘汝等
 各自攝心莫生貪著提婆達利養也何以故
 正使阿闍世日日從五百乘車朝暮問訊并
 供五百釜飲食正可增益提婆達惡心譬如
 男子打惡狗鼻而令彼狗更增兇惡比丘當
 知此亦如是正使阿闍世日日從五百乘車
 朝暮問訊并供五百釜飲食正可增提婆達
 惡心耳時摩竭國王瓶沙聞阿闍世日日從

五百乘車朝暮問訊提婆達并供五百釜飲
 食時王瓶沙日將從七百乘車朝暮問訊世
 尊并供七百釜飲食爾時提婆達聞瓶沙王
 將從七百乘車朝暮問訊世尊并供七百釜
 飲食聞已以利養故生嫉妬心即失神通便
 作是念我今當伺候佛大眾會時往至佛所
 求哀請言世尊年已老邁壽過於人學道亦
 久宜居閑靜默然自守世尊是諸法之主宜
 可以僧付囑我我當將護爾時提婆達偈大
 衆集即如所念具白世尊佛告言我尚不以

僧付舍利弗目連況汝癡人涕唾之身豈可
付囑時提婆達生此念今世尊於大衆中乃
言我愚癡涕唾之身即生不忍心此是提婆
達於此生中最初於世尊所生不忍心時提
婆達往阿闍世所語言王以正法治者得長
壽汝父死後乃得作王年已老耄不得久在
五欲中而自娛樂汝可殺父我當殺佛於摩
竭國界有新王新佛治國教化不亦樂耶王
子報言可爾即問提婆達汝須何等答言我
須人衆即便與人時提婆達即遣二人往欲

害佛教言汝往殺佛已更從餘道來遣二人
去後復更遣四人語言汝逆彼二人若得便
殺更從餘道來後復更遣八人語言汝逆彼
四人若於道路得便殺之更從餘道來如是
轉倍遣人乃至六十四人如是根本斷滅不
可分別不知誰害世尊世尊爾時在睹坎窟
中坐從此窟出於山巖下經行佛自念言昔
我所作緣對期在今日時二人受提婆達教
即著鎧執持刀仗往趣世尊二人心念我欲
害佛適生此念即時不能得前念言世尊有

大神德威力無量正使弟子亦有神力我等
豈能得害世尊適生此念即便得往遙見世
尊顏貌端正諸根寂定得上調伏第一寂滅
諸根堅固如調龍象意不錯亂猶水澄清內
外清徹見已發歡喜心即捨刀仗置在一處
前詣世尊所頭面作禮在一面坐世尊漸漸
為二人說微妙法使發歡喜勸令修善說施
說戒說生天福訶欲不淨讚歎出離二人即
於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法白佛
言自今已去受三自歸歸依佛歸依法歸依

僧作優婆塞自今已去盡形壽不殺生乃至
不飲酒時世尊告二人言汝欲還者乃更從
彼道去莫從此道即從座起頭面禮佛繞三
帀而去到提婆達所語言世尊有大神德威
力無量弟子亦有神力我等豈能害世尊耶
時提婆達報言汝出去滅去何用汝為云何
二人不能殺一人提婆達乘此恚意自往耆
闍崛山手執大石遙擲世尊時有天即接石
置山頂上從彼石邊有小迸石片來打佛足
指傷皮血出時世尊即右顧猶如大龍作如

是言未曾有瞿曇乃作是事時世尊即還入窟自爨僧伽梨四搢右脇卧猶如師子脚脚相累極患疼痛一心忍之時衆多比丘聞提婆達遣人害佛各各皆執杖石遶窟高聲大喚佛從窟出語諸比丘汝等何爲執此杖石

第四

十七

遶窟大喚如捕魚者得魚喚聲諸比丘白佛言向聞提婆達欲來害佛是故我等手執杖石來至窟所恐怨家來害世尊佛告比丘汝等各還所止專意修道諸佛常法無所覆護何以故已勝諸怨故汝等比丘當知轉輪聖

王若爲外怨惡所害無有是處如來亦復如是若有衆惡來害無有是處告諸比丘世有五種尊何謂五或有尊戒不清淨自稱言我戒清淨諸弟子親近如實知之言今我師戒不清淨自稱我戒清淨我若向諸白衣說彼即不喜若彼不喜則不應說置令受人施後自當知如是諸比丘彼世間尊法弟子爲戒生護師求弟子護二者諸比丘或有命不清淨自稱言我命清淨如上說三者諸比丘或有見慧不清淨而自稱我見慧清淨如上說

四者或有言說不清淨自稱言我言說清淨
如上說五者或有在律外而自稱言我在
法律內清淨如上說如是諸比丘世有是五
種以爲尊法諸比丘我今持戒清淨亦自稱
言我持戒清淨不令弟子護我我亦不求弟
子護如是諸比丘我命清淨自稱言我命清
淨如上說如是諸比丘我見慧清淨自稱言
我見慧清淨如上說諸比丘我言說清淨自
稱言我言說清淨如上說諸比丘我在法律
內自稱言我在法律內如上說時世尊告諸

比丘汝等可差舍利弗便告諸白衣大衆若
提婆達所爲事者則非佛法僧事是提婆達
所作應作白二羯磨當差堪能羯磨人如上
作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽今差
舍利弗比丘向諸白衣大衆說提婆達所爲
事者非佛法僧事當知是提婆達所作白如
是大德僧聽僧今差舍利弗比丘向諸白衣
大衆說提婆達所作事非佛法僧事是提婆
達所作誰諸長老忍僧差舍利弗向諸白衣
大衆說提婆達所作非佛法僧者默然誰不

忍者說僧已忍差舍利弗向諸白衣大衆說
提婆達所作事非佛法僧竟僧忍默然故如
是持時舍利弗聞此語已心疑即徃至世尊
所頭面禮足在一面坐白佛言世尊我當云
何在白衣衆中說其惡何以故我本向諸白
衣讚歎其善言大姓出家聰明有大神力顏
貌端正佛告舍利弗汝先讚歎提婆達聰明
有大神力大姓出家實爾以不答言大德實
爾是故舍利弗汝今應徃至白衣大衆中語
言提婆達先時如是今日如是當知提婆達

所作非佛法僧是提婆達所作爾時舍利弗
承佛教已徃白衣大衆中語言提婆達先時
如是今日如是提婆達所作者非佛法僧是
提婆達所作時大衆中忍可提婆達者即言
沙門釋子以供養故生嫉妬心不喜提婆達
得供養故便於大衆中說言提婆達所作非
佛法僧是提婆達所作耳中有信樂佛者便
作此言提婆達或能已作或方當作時阿闍
世密白衣裹帶刀疾疾入宮欲害其父時守
門者發覺搜求身上得刀問言執此刀欲作

何等報言我欲入宮害王守門者問言誰教汝乃生此心耶答言提婆達教我時守門者即將詣諸大臣所語言阿闍世欲害王諸大臣問言誰教汝答言提婆達教我衆中有臣言沙門釋子皆作此事盡應當殺或有臣言諸沙門釋子不盡爲惡不應盡殺唯是王子提婆達所作今當殺之或有臣言此沙門釋子不盡爲惡但提婆達阿闍世所作雖應死不應殺何以故王是法王聞必不悅時即衛守將詣瓶沙王所白王言此阿闍世欲害於

王王問誰教汝耶答言是提婆達中有大臣言沙門釋子一切皆惡盡應殺之王聞此言心甚不悅中有臣言沙門釋子不盡爲惡不應盡殺但提婆達阿闍世所作王應殺之王聞此言心亦不悅中有大臣言沙門釋子不盡爲惡不應盡殺是提婆達阿闍世所作今雖應死不應殺何以故王是法王恐聞必不悅時王瓶沙悅可此語告諸臣言此一切沙門釋子不必皆惡是故不應盡殺是提婆達阿闍世所作亦不應殺何以故佛先令舍利

弗在大眾中說言提婆達所作者非佛法僧
是提婆達所作耳是故不應殺時父王訶責
太子阿闍世已告諸大臣可恕太子阿闍世
尋即放去時諸大臣皆共高聲言阿闍世所
為事大應死云何小爾訶責便放去耶爾時
提婆達既教人害佛復教阿闍世害父惡名
流布利養斷絕時提婆達通已五人家家乞
食一名三聞達多二名騫荼達婆三名拘婆
離四名迦留羅鞞舍及其身為五時諸比丘
聞提婆達教人害佛復教阿闍世害父惡名

流布利養斷絕通已五人家家乞食往世尊
所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊即集大眾知而故問提婆達言汝審將
四人家家乞食耶答言如是世尊世尊爾時
以無數方便訶責提婆達汝所為非非威儀
非淨行非隨順行所不應為汝云何別將四
人家家乞食耶我無數方便說應慈愍白衣
家汝今云何別將四人家家乞食時世尊以
無數方便訶責提婆達已即告諸比丘自今
已去不得別眾食聽齊三人食所以然者有

二事利故為攝難調故為慈愍白衣家故何以故恐彼難調人故自結別眾以惱眾僧提婆達即生此念未曾有瞿曇沙門乃斷人口食我寧可破彼僧輪我身滅後可得名稱言沙門瞿曇有大神力智慧無礙而提婆達能破彼僧輪時提婆達即往伴比丘所語言我等今可共破彼僧輪我等死後可得名稱言沙門瞿曇有大神力智慧無礙而提婆達能破彼僧輪時提婆達伴名三聞達多智慧高才即報言沙門瞿曇有大神力及其弟子徒

眾亦復如是我等何能得破彼僧輪提婆達言如來常稱說頭陀少欲知足樂出離者我今有五法亦是頭陀勝法少欲知足樂出離者盡形壽乞食盡形壽著糞掃衣盡形壽露坐盡形壽不食酥鹽盡形壽不食魚及肉我今持此五法教諸比丘足令信樂當語諸比丘言世尊無數方便歎譽頭陀少欲知足樂出離者我等今有五法亦是頭陀勝法盡形壽乞食乃至不食魚及肉可共行之年少比丘必多受教上座比丘恐不信受由此方便

故得破其僧輪時三聞達多語提婆達言若
作如是足得破彼僧輪時提婆達即以五法
教諸比丘言世尊無數方便歎譽頭陀少欲
知足樂出離者我等今有五法亦是頭陀少
欲知足樂出離勝法我等盡形壽乞食盡形
壽著糞掃衣盡形壽露坐盡形壽不食酥鹽
魚及肉爾時衆多比丘聞提婆達以五法如
是教諸比丘令其信樂廣說如上諸比丘聞
已往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因
緣具白世尊佛告諸比丘提婆達今日欲斷

四聖種何等四我常以無數方便說衣服趣
得知足我亦歎說衣服趣得知足我亦以無
數方便說飯食牀卧具病瘦醫藥趣得知足
亦歎說飯食牀卧具病瘦醫藥趣得知足比
丘當知提婆達今日欲斷四聖種時世尊以
比因緣集比丘僧知而故問提婆達言汝審
以五法教諸比丘不廣說如上對曰如是世
尊

四分律藏卷第四

音釋

裸郎果切 赤體也
 軟色角切 含吸也
 羶杜都切 彼羊也
 毳徒協切 毛布也
 揲達協切 招也
 鞞都吳切 鞞
 娠失人切 娠

四分律藏卷第五

業五

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之五

世尊爾時以無數方便訶責汝云何以五法
教諸比丘廣說如上提婆達汝莫斷四聖種

第五

何等四如上所說提婆達汝今莫方便破和
合僧莫方便受破和合僧堅持不捨汝當與
僧和合不鬪諍同一水乳於佛法中有益安
樂住是故提婆達當知破和合僧甚惡艱難
得大重罪破和合僧在泥犁中一劫受罪不

可救療時世尊以方便令提婆達破僧心暫
息以無數方便訶責提婆達已告諸比丘聽
僧與提婆達訶諫捨此事故白四羯磨衆中
應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽
此提婆達欲方便破和合僧堅持不捨若僧
時到僧忍聽與作訶諫捨此事故提婆達汝
莫破和合僧堅持不捨汝提婆達當與僧和
合歡喜不諍同一水乳於佛法中安樂住白
如是大德僧聽此提婆達欲受破和合僧法
堅持不捨今僧與訶諫捨此事故汝莫破和

合僧堅持不捨汝提婆達當與僧和合歡喜
不諍同一水乳於佛法中安樂住誰諸長老
忍僧與提婆達訶諫捨此事者默然誰不忍
者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍
與提婆達訶諫捨此事竟僧忍默然故如是
持應作如是訶諫僧爲提婆達作如是訶諫
白四羯磨諸比丘以此事故白世尊世尊告
言若餘比丘方便欲破和合僧者亦當以此
白四羯磨訶諫自今已去爲諸比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅
持不捨彼比丘應諫是比丘大德莫壞和合
僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨
大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是
比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨
此事乃至三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸
沙比丘義如上說和合者同一羯磨同一說
戒僧者四比丘若五若十乃至無數破者破
有十八事法非法律非律犯不犯若輕若重

有殘無殘麤惡非麤惡常所行非常所行制
非制說非說是爲十八住破僧法者即住此
十八事是若比丘方便欲破和合僧受破僧
法堅持不捨彼比丘當諫此比丘言大德莫
方便欲破和合僧莫受破僧法堅持不捨大
德當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法
中有增益安樂住大德可捨此事莫令僧作
訶諫而犯重罪若用語者善若不用語者復
令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王大臣種
種異道沙門婆羅門求若餘方比丘聞知其

人信用言者應來若用言者善若不用言者
應作白作白已應更求大德我已白竟餘有
羯磨在汝今可捨此事莫令僧爲汝作羯磨
更犯重罪若用語者善不用語者應作初羯
磨作初羯磨已應更求大德我已白作初羯
磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫令僧更
爲汝作羯磨而犯重罪若用語者善不用語
者應作第二羯磨作第二羯磨已應更求大
德我已白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可
捨此事莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪若

能捨者善若不捨者與說第三羯磨竟僧伽
婆尸沙作白二羯磨竟捨者三偷蘭遮作白
一羯磨竟捨者二偷蘭遮作白竟捨者一偷
蘭遮若初白未竟捨者突吉羅若一切未白
方便欲破和合僧受破和合僧法堅持不捨
一切突吉羅若僧爲破僧人作訶諫羯磨時
有比丘教言莫捨此比丘偷蘭遮若不訶諫
突吉羅若比丘尼教言莫捨尼偷蘭遮未作
訶諫尼教莫捨突吉羅除比丘比丘尼更有
餘人教莫捨盡突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙

式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯不犯
者初諫便捨若非法別衆作訶諫非法和合
衆作訶諫法別衆法相似別衆法相似和合
衆非法非律非佛所教若一切未作訶諫若
破惡友惡知識若破方便欲破僧者遮令不
破若破方便助破僧者二三人羯磨若欲作
非法非毗尼羯磨若爲僧爲塔爲和尚同和
尚爲阿闍黎同阿闍黎爲知識作損減作無
住處破者是謂不犯不犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏竟十

佛在羅閱祇耆闍崛山中時提婆達故執此
五法復徃教諸比丘言世尊以無數方便常
歎說頭陀少欲知足樂出離者盡形壽乞食
著糞掃衣露坐不食酥鹽不食魚及肉時諸
比丘語提婆達言汝莫破和合僧莫住破僧
法堅持不捨何以故與僧和合歡喜不諍同
一水乳於佛法中有增益安樂住時提婆達
伴黨方便助破和合僧比丘語諸比丘言汝
莫訶提婆達所說提婆達是法語比丘律語
比丘提婆達所說我等忍可諸比丘聞中有

少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責提
婆達伴黨比丘汝等云何言提婆達是法語
比丘律語比丘提婆達所說我等忍可諸比
丘嫌責已徃世尊所頭面禮足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧
無數方便訶責提婆達伴黨比丘汝所為非
非威儀非沙門非淨行非隨順行所不應為
云何語諸比丘言莫訶提婆達所說提婆達
是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍
可爾時世尊以無數方便訶責提婆達伴黨

比丘已告諸比丘聽僧與提婆達伴黨比丘作訶諫捨此法故白四羯磨衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此提婆達伴黨比丘順從提婆達作如是言汝等諸比丘莫訶提婆達何以故提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可若僧時到僧忍聽僧今與提婆達伴黨比丘作訶諫捨此事故汝等莫言提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可然提婆達非法語比丘律語比丘汝莫欲壞和合僧汝等當

助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住白如是大德僧聽此提婆達伴黨比丘順從提婆達作是語汝等諸比丘莫訶提婆達提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可僧今爲提婆達伴黨比丘作訶諫捨此事故大德莫作如是語提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可而提婆達非法語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧汝等當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於

佛法中有增益安樂住誰諸長老忍僧訶諫
提婆達伴黨比丘令捨此事者默然誰不忍
者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍
訶諫提婆達伴黨比丘令捨此事竟僧忍默
然故是事如是持當作如是訶諫提婆達伴
黨比丘白四羯磨諸比丘白佛佛告諸比丘
從今已去若有如是伴黨相助壞和合僧者
亦當作如是訶諫白四羯磨自今已去與諸
比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘伴黨若一若二若三乃

至無數彼比丘語是比丘大德莫諫此比丘
此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說
我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言
大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語
比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我
等忍可然此比丘非五非法語比丘非六非律語比丘
大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧
大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳
合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫
時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至

三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如上說順從者有二順從法順從衣食順從法順從者以法教授增戒增心增慧諷誦承受衣食順從者給與衣被飲食牀卧具病瘦醫藥伴黨者若四若過四人助伴黨語者若一若二若三若衆多若比丘作非法羣黨語諸比丘言大德汝莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可汝莫作是語此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可而此比丘非法語比丘非

律語比丘汝等莫壞和合僧當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住可捨此事勿為僧所訶更犯重罪若隨語者善若不自當語彼人言我已白律五於師有羯磨在汝可捨此事勿為僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨七作初羯磨已當語彼人言我已白及初羯磨餘有二羯磨在可捨此事勿為僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者當作第二羯磨作第二羯磨已當語彼人言

已白二羯磨餘有一羯磨在汝可捨此事勿
為僧所訶更犯重罪非若隨語者善不隨語者
作第三羯磨作第三羯磨竟僧伽婆尸沙白
竟二羯磨捨者三偷蘭遮白竟一羯磨捨者
二偷蘭遮白竟捨者一偷蘭遮作白未竟捨
突吉羅若未白一切隨破僧伴黨盡突吉羅
若比丘諫羣黨比丘時更有餘比丘語言莫
捨此比丘偷蘭遮若未作訶諫突吉羅若比
丘諫羣黨比丘時比丘尼語堅持莫捨者尼
偷蘭遮若未作諫尼言莫捨突吉羅除比丘

比丘尼餘人言莫捨盡突吉羅比丘尼僧伽
婆尸沙式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者初語時捨非法別眾非法和合
眾法別眾法相似別眾法相似和合眾非法
非律非佛所教若一切未作訶諫不犯不犯
者最初未結戒癡狂心亂痛惱所纏對一
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時鞞連有
二比丘一名阿濕婆二名富那婆娑在鞞連
行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦
見亦聞彼作如是非法行自種華樹教人種

華樹自漑灌教人漑灌自摘華教人摘華自
作華鬢教人作華鬢自以線貫若繫教人線
貫繫自持華教人持華自持華鬢與人教人
持華鬢與人若彼村落中有婦女若童女共
同一牀坐起同一器飲食言語戲笑或自歌
舞倡妓或他作已唱和或俳說或彈鼓箏吹
貝作孔雀音或作衆鳥鳴或走或佯跛行或
嘯自作弄身或受雇戲笑時有衆多比丘從
迦尸國漸漸遊行至鞞連止宿晨朝著衣持
鉢入村乞食法服齊整行步庠序低目直前

不左右顧視以次乞食時諸居士見已自相
謂言此是何人低目而行不左右顧視亦不
言笑亦不周接亦不善言問訊我等不應與
其飲食我等阿濕婆富那婆娑二人亦不低
目而行左右顧視與人周接善言問訊應與
飲食供養時彼比丘在鞞連乞食因乃得之
彼自念言此住處惡比丘在此住彼作如是
惡行乃至受雇戲笑時諸比丘即從鞞連往
至舍衛城到世尊所頭面禮足在一面坐爾
時世尊慰問客比丘言汝等住止安樂不衆

僧和合不以飲食爲苦耶諸比丘白世尊
大德住止安樂衆僧和合我曹從迦尸國遊
行至鞞連以上因緣具白世尊世尊爾時以
無數方便遙訶責阿濕婆富那婆娑二比丘
汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應爲云何阿濕婆富九那婆娑在鞞連
汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦
見亦聞乃至受雇戲笑時世尊以無數方便
訶責已告舍利弗目連汝等二人往鞞連與
阿濕婆富那婆娑作擯羯磨何以故是汝等

弟子故作白四羯磨應如是作集僧已爲彼
二人作舉作舉已爲作憶念作憶念已應與
罪衆中應差堪能羯磨人如上作如是白大
德僧聽此阿濕婆富那婆娑在鞞連汙他家
行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞
若僧時到僧忍聽今僧爲阿濕婆富那婆娑
作擯羯磨汝等汙他家行惡行汙他家亦見
亦聞行惡行亦見亦聞汝等行惡行出去不
應在此住白如是大德僧聽此阿濕婆富那
婆娑在鞞連汙他家行惡行汙他家亦見亦

聞行惡行亦見亦聞今僧與阿濕婆富那婆
娑作擯羯磨此三人汗他家行惡行汗他家
亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等汗他家出
去不應在此住誰諸長老忍僧爲此二人作
擯羯磨者默然誰不忍者說此是初羯磨第
二第三亦如是說僧已忍與阿濕婆富那婆
娑作擯羯磨竟僧忍默然故如是持爾時舍
利弗目連聞佛教已即從座起禮佛足遶三
匝而去舍利弗目連著衣持鉢與五百大比
丘衆俱從迦尸國遊行至鞞連時阿濕婆富

那婆娑聞舍利弗目連將五百大比丘衆俱
從迦尸國遊行來至鞞連必爲我等作擯羯
磨彼二人即往詣居士所語言今有二比丘
來一名舍利弗二名目連其一比丘善能幻
術飛行虛空第二比丘行惡自能說法汝等
好自觀察莫爲彼所惑時舍利弗目連從迦
尸國漸漸遊行來至鞞連止宿晨朝著衣持
鉢入村乞食大目連現神足涌身空中舍利
弗親自說法時諸居士見已自相謂言此二
比丘一善知幻術飛行空中第二比丘行惡

而自說法時舍利弗目連即為鞞連諸居士
說法令得信樂時尊者舍利弗目連食訖洗
鉢還至住處以此因緣集比丘僧集僧已為
阿濕婆富那婆娑作舉作舉已為作憶念作
憶念已舉罪時舍利弗在衆中即作羯磨如
上說時阿濕婆富那婆娑僧為作羯磨時作
是言衆僧有愛有恚有怖有癡更有餘同罪
比丘有驅者有不驅者而獨驅我時舍利弗
目連在鞞連為阿濕婆富那婆娑作羯磨已
還舍衛國祇樹給孤獨園至世尊所頭面禮

足在一面坐一面坐已白佛言我等已於鞞
連與阿濕婆富那婆娑作擯羯磨已衆僧作
擯羯磨時阿濕婆富那婆娑作如是言衆僧
有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅
者有不驅者爾時世尊以無數方便遙訶責
阿濕婆富那婆娑所為非非威儀非淨行非
隨順行所不應為云何衆僧與作擯羯磨時
言衆僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比
丘有驅者有不驅者世尊以無數方便訶責
彼阿濕婆富那婆娑已告諸比丘自今已去

聽僧與阿濕婆富那婆娑作訶諫白四羯磨
衆中應差堪能羯磨人如上應作如是白大
德僧聽此阿濕婆富那婆娑在鞞連僧與作
擯羯磨時便作是言僧有愛有恚有怖有癡
有如是同罪比丘有驅者有不驅者若僧時
到僧忍聽今僧與阿濕婆富那婆娑作訶諫
捨此事故汝等莫作是言僧有愛有恚有怖
有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而
諸比丘不愛不恚不怖不癡汝等汗他家行
惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝

等汗他家行惡行白如是大德僧聽此阿濕
婆富那婆娑在鞞連僧與作羯磨時便言僧
有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅
者有不驅者僧今與阿濕婆富那婆娑作訶
諫捨此事故汝等莫作是言僧有愛有恚有
怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者
而諸比丘不愛不恚不怖不癡汝等汗他家
行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞
汝等汗他家行惡行誰諸長老忍僧與阿濕
婆富那婆娑作訶諫捨此事者默然誰不忍

者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍
與阿濕婆富那婆娑作訶諫捨此事竟僧忍
故默然如是持如是與阿濕婆富那婆娑作
訶諫白四羯磨已時諸比丘往白佛佛言若
有餘比丘若僧已擯若擯時若未擯作如是
言第五僧有愛有恚有怖有癡亦應如是與作訶
諫十二白四羯磨訶諫自今已去與諸比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行
汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘

當語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家
亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他家
行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘
語彼比丘作是語大德諸比丘有愛有恚有
怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者
諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚有怖
有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而
諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行
惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是
比丘如是諫時堅持不捨者彼比丘應再三

諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽
婆尸沙比丘義如上村者有四種如上聚落
城邑者屬王家者有男有女汙他家者有四
種事依家汙家依利養汙家依親友汙家依
僧伽藍汙家云何依家汙家從一家得物與
一家所得物處聞之不喜所與物處思當報
恩即作是言若有與我者我當報之若不與
我者我何故與是爲依家汙家云何依利養
汙家若比丘如法得利乃至鉢中之餘或與
一居士不與一居士彼得者即生是念當報

其思其有與我者我當報之若不與我我何
故與是爲依利養汙家云何依親友汙家若
比丘依王若大臣或爲一居士或不爲一居
士所爲者即思當報恩其爲我者我當供養
不爲我者我不供養是爲依親友汙家云何
依僧伽藍汙家若比丘取僧華果與一居士
不與一居士即作是念其有與我者我當供
養不與我者我不供養是爲依僧伽藍汙家
以此四事故汙家是故言汙他家行惡行者
自種華樹教人種華樹乃至受雇戲笑如上

說若比丘依聚落住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞彼比丘諫此比丘言大德汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汙他家行惡行可捨此事莫為僧所訶更犯重罪若隨語者善若不隨語應作白作白已應求言大德已作白餘有三羯磨在可捨此事莫為僧所訶更犯重罪若捨者善若不捨者應作初羯磨作初羯磨已應更求大德已作白作初羯磨竟餘有二羯磨在大德可捨此事莫為僧所訶更犯重罪若隨語

者善不隨語者應作第二羯磨作第二羯磨已應更求大德已作第二羯磨已餘有一羯磨在大德可捨此事莫為僧所訶更犯重罪若隨語者善若不隨語者作第三羯磨作第三羯磨已僧伽婆尸沙若白二羯磨捨者三偷蘭遮若白一羯磨捨者二偷蘭遮若白竟捨者一偷蘭遮若初白未竟捨者突吉羅若未白前言僧有愛有恚有怖有癡一切突吉羅若僧作訶諫時更有餘比丘教莫捨此比丘偷蘭遮若未作訶諫者突吉羅若僧作訶

諫時有比丘尼教莫捨尼偷蘭遮若未作訶
 諫前教者尼突吉羅除比丘比丘尼餘人教
 莫捨訶不訶盡突吉羅若不看書持往突吉
 羅若為白衣作信使突吉羅比丘尼僧伽婆
 尸沙式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為
 犯不犯者初語時捨非法別眾非法和合眾
 法別眾法相似別眾法相似和合眾非法非
 律非佛所說若一切未作訶諫前不犯若與
 父母若與病人與小兒與妊身婦女與牢獄
 繫人與寺中客作者不犯若種華樹復教人

種供養佛法僧教人取華供養佛法僧自造
 華鬘教人造供養佛法僧自以線貫華教人
 貫供養佛法僧自持華教人持華供養佛法
 僧自以線貫華鬘教人貫持供養佛法僧皆
 不犯若人舉手欲打若被賊若象熊羆師子
 虎狼來恐難之處若擔刺棘於中走避者不
 犯若度河溝渠坑跳躑者不犯若同伴行在
 後還顧不見而嘯喚者不犯若為父母病若
 閉在獄若為篤信優婆塞有病若閉在獄者
 看書往若為塔為僧為病比丘事持書往反

者一切不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂

痛惱所纏十二

爾時佛在拘睢彌國瞿師羅園時尊者闍陀
比丘惡性不受人語語諸比丘言汝莫語我
若好若惡我亦不語諸大德若好若惡諸大
德止莫有所說何用教我爲我應教諸大德
何以故我聖主得正覺故譬如大水初來漂
諸草木積在一處諸大德亦復如是種種姓
種種名種種家出家集在一處亦如大風吹
諸草木集在一處諸大德亦如是種種姓種

種名種種家出家集在一處是故諸大德不
應教我我應教諸大德何以故我聖主得正
覺故時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者嫌責闍陀比丘云何惡性不
受人語語諸比丘言諸大德莫語我若好若
惡我亦不語諸大德若好若惡諸大德且止
莫有所說何用教授我爲我應教諸大德何
以故我聖主得正覺故譬如大水初來漂諸
草木集在一處亦如大風吹諸草木聚在一
處諸大德亦復如是種種姓種種名種種家

出家集在一處是故我應教諸大德諸大德不應教我何以故我聖主得正覺故諸比丘往到世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧以無數方便訶責闍陀比丘汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何闍陀惡性不受人語廣說如上乃至我聖主得正覺時世尊訶責闍陀已告諸比丘聽僧與闍陀比丘作訶諫白四羯磨如是訶諫僧中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此闍陀

比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自作不可共語語諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且止不須教我若僧時到僧忍聽僧今與闍陀比丘作訶諫捨此事故汝闍陀莫自作不可共語當作可共語闍陀汝應如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔白如是大德僧聽此闍陀比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自作不可共語語諸比

丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且止不須教我今僧爲闍陀比丘作訶諫捨此事故汝闍陀莫自作不可共語當作可共語汝當如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔誰諸長老忍僧爲闍陀比丘作訶諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已與闍陀比丘作訶諫捨此事竟僧忍故默然如是持當如是訶諫僧與闍陀比丘作訶諫

白四羯磨令捨此事已諸比丘白佛佛言若有餘比丘惡性不受人語者僧亦當與作如是訶諫白四羯磨自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如

是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如上說惡性不受語者不忍不受人教誨以戒律如法教授者有七犯聚波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說如法者如法如律如佛所教若比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自身作不可共語大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德

且上不須諫我彼比丘諫此比丘言大德莫自作不可共語當作可共語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者應作白作白已應更求大德第五我已作白竟餘有三羯磨在大德可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者作初羯磨作初羯磨已應更求大德已作白初羯磨竟餘有二羯磨在大德可捨此事十八

勿爲僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者爲第二羯磨說說第二羯磨已應更求大德我已作白第二羯磨竟餘有一羯磨在大德可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者爲說第三羯磨說第三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨捨者三偷蘭遮白一羯磨捨者二偷蘭遮白已捨者一偷蘭遮作白未竟捨者突吉羅未白前惡性不受人語盡突吉羅若爲惡性作訶諫時若有餘比丘教言莫捨此比丘偷蘭遮若未作訶諫而

語者突吉羅若比丘尼教言莫捨此比丘尼偷蘭遮若未訶諫突吉羅除比丘比丘尼餘人教莫捨訶不訶盡突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者初語時捨非法別衆非法和合衆第五法別衆法相似別衆法相似和合衆非法非律非佛所教若一切未作訶諫前不犯若爲無智人訶諫時語彼如是言汝和尚阿闍黎所行亦如是汝可更學問誦經若其事如是若戲笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說

此錯說彼是謂不犯不犯者最初未結戒癡
狂心亂痛惱所纏十三

二不定法

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園迦留陀
夷先白衣時有親友婦名曰齋優婆私顏貌
端正迦留陀夷亦顏貌端正迦留陀夷繫意
在彼齋優婆私亦繫意在迦留陀夷時迦留
陀夷到時著衣持鉢詣齋優婆私家與共獨
屏覆處坐時迦留陀夷與齋優婆私語時有
毗舍佉母有小緣事往彼毗舍佉聞迦留陀

夷語聲此優婆私有信樂之心聞內比丘語
聲作是念或能說法即就倚壁而聽但聞說
非法語聲復念言聞比丘聲而說非法言比
丘不應作如是語即闚看之見迦留陀夷與
齋優婆私共牀坐作非法語見已便作是念
此比丘在非法處坐又說非法言若此夫主
見當訶罵其婦生不信心時優婆私即還出
其舍疾疾往世尊所頭面禮足在一面立以
此因緣具白世尊白世尊已頭面禮足遶三
匝而去時世尊集比丘僧知而故問迦留陀

夷言汝審與齋優婆私獨在屏覆處坐耶答
言實爾世尊世尊以無數方便訶責汝所為
非非威儀非淨行非隨順行所不應為汝今
云何與齋優婆私獨在屏覆處坐耶時世尊
以無數方便訶責迦留陀夷已告諸比丘迦
留陀夷愚人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘共女人獨在屏覆
處障處可作姪處坐說非法語有住信優婆
私於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆

尸沙若波夜提是坐比丘自言我犯是罪於
三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙
若波夜提如住信優婆私所說應如法治是
比丘是名不定法比丘義如上說女人者人
女有智未命終獨者一比丘一女人屏覆者
二種一者見屏覆二者聞屏覆見屏覆者若
塵若霧若黑暗中不相見也聞屏覆者乃至
常語不聞聲處障覆者若樹若牆壁若籬若
衣及餘物障可作姪處者得容行姪處說非
法語者說姪欲法信樂優婆私者信佛法僧

歸依佛法僧不殺不盜不邪淫不妄語不飲
 酒善憶持事不錯所說真實而不虛妄若比
 丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言
 卧自言作即應如比丘所語治若比丘自言
 所趣向處自言所到處自言坐自言卧不自
 言作應如優婆私五所說治若比丘自言所趣
 向處自言所到處自言坐自言卧不自言
 作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向
 處自言所到處不自言坐不自言卧不自言
 作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向

處不自言所到處不自言坐不自言卧不自
 言作應如優婆私所說治若比丘不自言所
 趣向處不自言所到處不自言坐不自言卧
 不自言作應如優婆私所說治是中無定法
 故言不定竟一
 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀
 夷先白衣時有知友婦名曰齋顏貌端正迦
 留陀夷亦顏貌端正迦留陀夷常繫意在齋
 優婆私齋優婆私亦繫意在迦留陀夷時尊
 者迦留陀夷到時著衣持鉢往至齋優婆私

家二人俱露現處坐共語時毗舍佉母以小
因緣往到毗舍遙聞迦留陀夷語聲作是念
或能說法即就倚壁而聽但聞在內說非法
語聲復自念言聞比丘而說非法言比丘不
應作如是語即闚看之見迦留陀夷與齋優
婆私俱露現處共坐說非法語見已作是念
今此比丘坐既非處又說非法語夫主見者
當訶罵其婦生不信心時優婆私即遷出其
家疾疾往世尊所頭面禮足在一面立以此
因緣具白世尊白世尊已頭面禮足遶三匝

而去時世尊知而故問迦留陀夷汝審與齋
優婆私在露現處共坐言語不答言實爾世
尊世尊以無數方便訶責言汝所為非非威
儀非淨行非隨順行所不應為汝今云何與
齋優婆私在露現處共坐說非法事耶時世
尊以無數方便卷五訶責迦留陀夷已告諸比丘
迦留陀夷癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘共女人在露現
處不可作姪處坐作麤惡語有住信優婆私

於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於二法中應一
 一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法比丘義如上露處者無牆壁若樹木無離障及餘物障不可作姪處者不容行姪處麤惡語者說姪欲法讚歎二道好惡信樂優婆私者信佛法僧歸依佛法僧不殺生不盜不邪姪不妄語不飲酒善憶持事不錯所說真實而不虛妄若比丘自言所趣向處自言所到處

自言坐自言卧即應如比丘語治若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐不自言卧應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處不自言坐不自言卧應如優婆私所說治若比丘不自言所趣向處不自言所到處不自言坐不自言卧應如優婆私所說治若比丘不自言所趣向處不自言所到處不自言坐不自言卧應如優婆私所說治是中無定法故言不定法二不定法竟

四分律藏卷第五

永樂北藏

四分律藏

第七九册