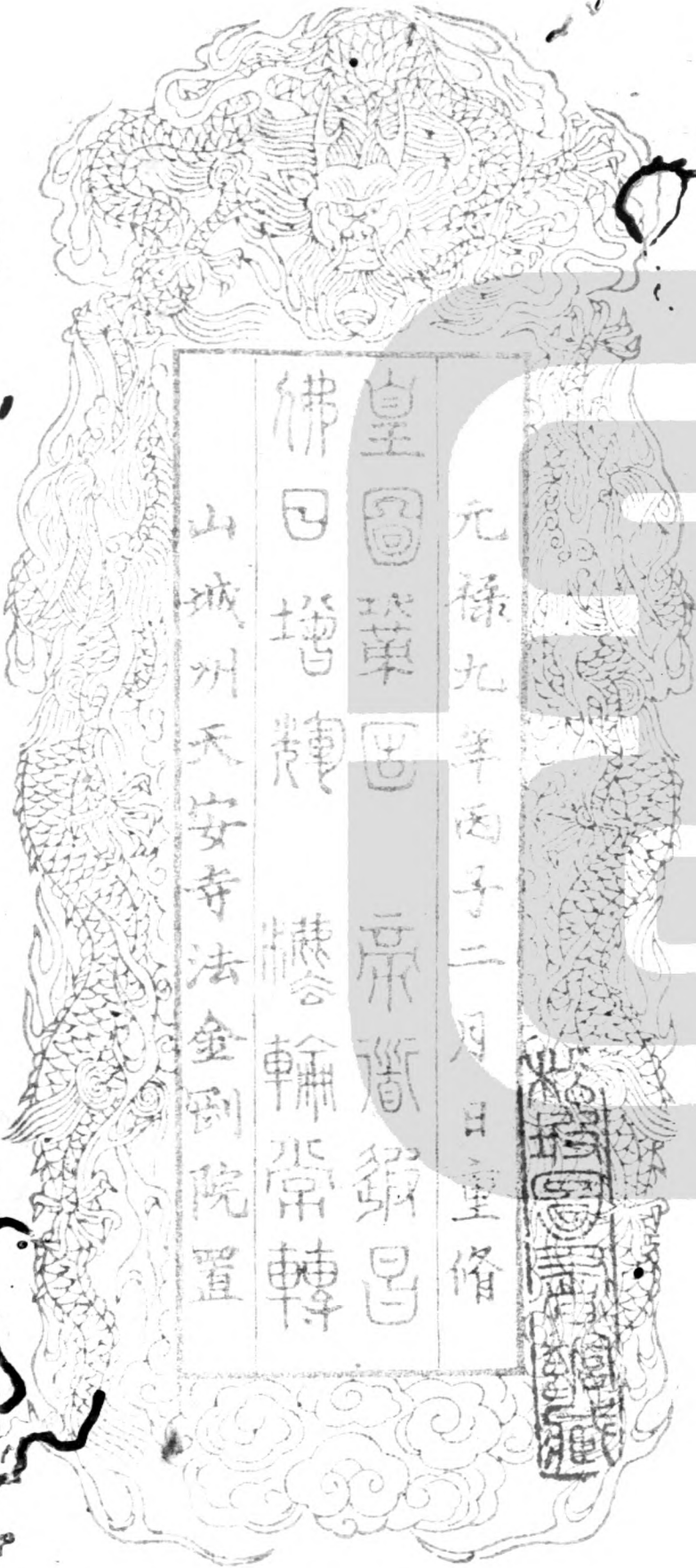

十誦律

三百十四
次十

49894

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖 聖業 區 帝 曆 綴 昌

佛 日 增 輝 懋 容 輪 常 轉

山城州天安寺法金剛院置

皇圖 聖業 區 帝 曆 綴 昌

十誦律卷第五十

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

增一法第八誦之四

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聞他以
 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
任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
純鬱金色純黃藍色純曼提咤色有五種大
色不應畜穹伽色黔蚘色盧耶那色嗟梨多

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任處不善分別
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任處善分別
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
吒比丘能滅諍善脩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
滅諍有五事五歲比丘不依止他知犯知不
犯知輕知重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
俗語故以床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
發露向別任人不共任人未受大戒衆無殘
事不見是事發露是名五非法發露有五如法
發露不向別任人不向不共任人不向未受
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闍利吒
比丘見言見聞言聞憶言憶知言知法言法
是名五善好闍利吒比丘有五事名好闍利
吒比丘不隨愛瞋怖癡法言法是名五好闍利
吒比丘有五事名好闍利吒比丘善分別取
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闍利
吒比丘有五事名好闍利吒比丘善分別事

不恃力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
是名五好闡利吒比丘有五事名好闡利吒
比丘善取諍善知諍處善分別諍善知諍滅
已更不起法言法是名五好闡利吒比丘有
五事名好闡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闡利
吒比丘復有五事名好闡利吒比丘受戒滿十
歲若過十歲若持戒若多闡善如法斷自疑
他疑善能斷自他惡邪見是名五好闡利吒
比丘有五事名好闡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闡利吒比丘
有五事名好闡利吒比丘能令他信有持
戒有多聞有施有智是名五好闡利吒比丘
復有五事名好闡利吒比丘若自任無學戒
無學定無學知無學解脫解脫知見亦能令
他任無學戒定慧解脫解脫知見是名五好
闡利吒比丘復有五事名好闡利吒比丘知
犯知不犯知輕知重廣通利戒是名五好闡
利吒比丘有五事名好闡利吒比丘知出家
知羯磨知教授知依止知障道不障道是名
五好闡利吒比丘

竟五法

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頗梨鉢銅
鉢白臘鉢木鉢石鉢是名八種鉢不應畜餘
如先說

九法初

佛語優波離一比丘不能破僧二三乃至
九比丘清淨同見者能破一比丘尼一式又
摩尼一沙弥一沙弥尼一出家一出家尼不
能破僧二三乃至九亦不能破優波離若有
九比丘清淨同見者能破僧有九犯犯波羅
夷犯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來往處
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。尔時長老優波離。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。鬪
不隨。無鬪隨。諍不隨。無諍隨。相持不隨。不相
持隨。相言不隨。不相言隨。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。無瞋隨。無嫉妬不隨。嫉妬隨。不
往來不隨。往來隨。不增長不隨。增長隨。不鬪
不隨。鬪隨。不諍不隨。諍隨。不相持不隨。相持
隨。不相言不隨。相言隨。汝定知是法。是毗尼。是

佛教

尔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亦是
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迦和羅樹下得阿耨
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
禪河邊在一迦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姪不

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 九法竟

十法初

有十利攝僧故僧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令世惱漏故斷後世
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上語阿闍梨語戒
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上願阿闍梨願
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
切依止駈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
切依止駈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駈出下意
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
尔時佛在婆伽那梨槃國是中有一優婆塞

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
攝阿毗曇和上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叉說
波羅提木叉者遮波羅提木叉遮波羅提木
叉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駢
出同意悔過受悔過者白羯磨白二羯磨白
四羯磨甚切羯磨依止羯磨駢出羯磨下意

羯磨不見擯不作擯惡邪不除儼別住摩那
埵本日治出罪覓罪相舉他今憶念共惡羯
磨羈繫羯磨乞聽羯磨聽白羯磨不調伏者
令調伏皆以十利故 十法竟

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爲無爲答
言應言有爲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衆食不白入
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衆食不白入聚

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
羯磨即與共事共任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
與是比丘共事共任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捨共事共任教
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任教授荅言
是罪已捨問言何處捨荅言界內又言善捨
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
人雖不知亦名爲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有共住非不共住若
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
共住非不見擯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一人有不知者僧與
作羯磨三人二人一人一人去何不知者僧與作
羯磨三人二人一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一人
有自說僧與作羯磨三人二人一人一人去何自
說僧與作羯磨三人二人一人一人若比丘與比
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
是學三人二人一人有四調伏羯磨苦切依
止駮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

尔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善心殺
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
與羹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搥母
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
又我更不來說波羅提木又頗有比丘不聽
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

睡時他持著高廣床上若睡時他持著女人
床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
余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

者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床上持著女人床上未受大戒人出時睡後還來入覺已悔過是名不知犯知悔不知悔者若比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時聞白已睡至羯磨竟是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床上女人床上未受大戒人出時睡後還來入是名睡犯覺悔覺犯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忓所
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至突吉羅非比丘尼
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
三諫不止者是頗有因他說犯波羅提提舍
尼耶佛言有若比丘在白衣家指示與比
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乃至地了者是又
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生草葉上大小便
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
丘尼學家中自手取食突吉羅比丘波羅提

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獨男子者
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
僧伽婆尸沙比丘尼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革屣覆兩肩
襍頭殺草木指盡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
若去者爲何所去佛言界外時長老優波離
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
爲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

獺皮

上他反

貓

音

嚼

慈約反

徑

古定反

黔

巨兼反

料理

上寮反

勦

健

上助反

鑰

郎荅反

羈

居宜反

嚮

拽

羊結反

戾

零帝反

襍頭

上房同

反

以

何昨

