十誦比丘波羅提木叉戒本　隨
姚秦三藏鳩摩羅什譯

大德僧聽今時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至道佛法欲滅諸大德為得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法未受具戒者已出僧今和合先作何事（一人應言布薩說戒）諸大德不來諸比丘說欲及清淨合十指爪掌供養釋師子我今欲說戒僧當一心聽乃至小罪中心應大怖畏有罪一心悔後更當莫犯心馬馳惡道放逸難禁制佛說切戒行亦如利轡勒佛口說教戒善者能信受是人馬調順能破煩惱軍若不受教戒亦不愛樂戒是人馬不調沒在煩惱軍若人守護戒如犛牛愛尾繫心不放逸亦如猴著鏁日夜常精進求寶智慧故是人佛法中能得清淨命

大德僧聽今十五日布薩說波羅提木叉若僧時到僧忍聽僧一心作布薩說波羅提木叉白如是

諸大德今共作布薩說波羅提木叉僧一心善聽有罪者發露無罪者嘿然嘿然故當知諸大德清淨如一一比丘問答是比丘衆中三唱亦如是若有比丘如是比丘衆中三唱憶有罪不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說遮道法比丘於此中欲求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸大德已說波羅提木叉序今問諸大德是中清淨不第二亦如是問是中清淨不第三亦如是問是中清淨嘿然故是事如諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月波羅提木叉中說

若比丘共諸比丘入戒法中不還戒戒羸不出行婬法乃至共畜生是比丘得波羅夷罪不應共住

若比丘若聚落中若空地不與取名盜物如不與物取故若王若王等若捉若縛若損若輸金罪若如是言咄汝小兒汝癡汝賊如是相比丘不與物取是比丘得波羅夷罪不應

共住

若比丘若人若似人故若自手奪命若自持刀與若教人持與若教死若讚死若如是語咄人用惡活為死勝生隨彼心樂死種種因緣教死讚死是人因是人事死是比丘得波羅夷罪不應共住

若比丘空無所有不知不見過人法聖利滿足若知若見作是語我如是知如是見是比丘後時若問若不問為出罪求清淨故如是言我不知言知不見言見空誑妄語是比丘得波羅夷罪不應共住除增上慢

諸大德已說四波羅夷法若比丘犯一一法是比丘不得共住不得共事如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共事今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問是中清淨不諸大德是中清淨默然故是事如是持諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月波羅提木叉中說

若比丘故出不淨是比丘僧伽婆尸沙除夢中

若比丘嫵乱變心與女人身共合若捉手若捉髀若捉髮若捉一一身分若上若下摩著細滑僧伽婆尸沙

若比丘嫵乱變心嫵欲麁惡不善語呼女人如年少男女僧伽婆尸沙

若比丘嫵乱變心於女人前讚供養已身語姊妹如我等比丘持戒斷婬欲行善法姊妹嫵欲供養是第一供養僧伽婆尸沙

若比丘行媒法持男意至女邊持女意至男邊若為婦事若私通事乃至一交會時僧伽婆尸沙

若比丘無主為身自乞欲作房應量作是房量長十二佛磔手內廣七磔手是比丘應將諸比丘示作房處無難處非妨處諸比丘應示作房處無難處非妨處若比丘無主為身亦不將諸比丘示作房處亦過量僧伽婆尸沙

若比丘有主自為欲作大房是比丘應將諸比丘示房處無難處非妨處諸比丘應示作房處無難處非妨處若難處妨處有主為身作大房亦不將諸比丘示作房處僧伽婆尸沙

若比丘瞋故不喜清淨無罪比丘以無根波羅夷法謗欲破彼比丘淨行是比丘後時若撿校若不撿校知是事無根無根故是比丘住瞋法語諸比丘我瞋故如是語僧伽婆尸沙

若比丘瞋瞋故不喜異分異分事中取片若似片法非波羅夷比丘以波羅夷法謗欲破彼比丘淨行是比丘後時若撿校若不撿校知是異分異分事中取片若似片法是比丘住瞋法語諸比丘言我瞋故如是語僧伽婆尸沙

若比丘為破和合僧故懃方便若受破緣事故共諍諸比丘應諫是比丘大德莫為破和合僧故懃方便莫受破緣事故共諍大德當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍一心一學如水乳合安樂行大德捨是破僧因緣事諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事好若不捨者僧伽婆尸沙

是為破和合僧故懃方便是比丘有

餘比丘親厚同意別異語若一若二
若衆多是同意比丘語諸比丘大德
是事中莫諫是比丘何以故是法語
比丘善語比丘是比丘說法不說非
法說善不說不善
是比丘知說非不知說是比丘所說
皆是我等心所欲
是比丘欲忍可事我等亦欲忍可諸
比丘應如是諫是同意比丘大德莫
作是語是法語比丘善語比丘是比
丘說法不說非法說善不說不善
是比丘知說非不知說是比丘所說
皆是我等心所欲是比丘欲忍可事
我等亦欲忍可大德莫樂助破僧事
當樂助和合僧何以故僧和合歡喜
不諍一心一學如水乳合安樂行諸
大德當捨破僧同意別異語是同意
比丘諸比丘如是諫時若堅持是事
不捨諸比丘應第二第三諫捨是事
好若不捨僧伽婆尸沙

他家皆見聞知行惡行皆聞
知諸大德汝等出去不應是中住共比丘語
諸比丘言諸大德諸比丘隨愛瞋怖
癡何以故有如是同罪比丘有駞者
有不駞者諸比丘應語是比丘諸大
德莫作是語諸比丘隨愛瞋怖癡有
如是同罪比丘有駞者有不駞者何
以故諸比丘不隨愛瞋怖癡諸大德
汝等行他家行惡行汙他家皆見聞
知行惡行皆見聞知諸大德捨是愛瞋怖癡
語汝等出去不應是中住是同意比丘諸比丘
如是諫時若堅持是事不捨諸比丘
應第二第三諫捨是事好若不捨僧
伽婆尸沙

有一比丘惡性難共語諸比丘如法
如善說所犯波羅提木叉中事自身
作不可共語如是言諸大德汝等莫
語我若好若醜我亦不語諸大德若
好若醜不須諫我諸比丘應諫是比
丘大德諸比丘如法如善說所犯波
羅提木叉中事汝莫自身作不可共
語汝身當作可共語諸大德當為諸
比丘說如法如善諸比丘亦當為說

如法如善何以故諸如來來得如是
增長所謂共說共諫共同罪中出故
大德捨是自身作不可共語業諸比
丘如是諫時若堅持是事不捨諸比
丘應第二第三諫捨是事好若不捨
僧伽婆尸沙

諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九
初犯罪四乃至三諫諸罪中若比丘
犯一一罪知故覆藏隨幾時應強令
行波利婆沙行波利婆沙已是比丘
應僧中六日六夜行摩那埵行摩那
埵已次到阿浮訶那如法作已諸比
丘心喜二十比丘僧中應出罪若少
一人不滿二十衆欲出是比丘罪是
比丘罪不得出諸比丘亦可訶是事
應令問諸大德是中清淨不第二第三亦如是說
諸大德是中清淨默然故是事如
是持
諸大德是二不定法半月半月波羅
提木叉中說
若比丘共一女人獨屏覆處
可嫌
處坐可信優婆夷是比丘應三法中

若一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提若比丘自言我坐是處應三法中隨所說法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提隨可信優婆夷所說種種餘法治是比丘是初不定法

若比丘共一女人非屏覆處不可媾處坐可信優婆夷是比丘應二法中若一一法說若僧伽婆尸沙若波夜提若比丘自言我坐是處應二法中隨所說法治若僧伽婆尸沙若波夜提隨可信優婆夷所說種種餘法治是比丘是二不定法

諸大德已說二不定法今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是說）諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月波羅提木叉中說

若比丘三衣具足訖迦絺那衣時長衣乃至十日應畜若過畜尼薩耆波夜提

若比丘三衣具足訖迦絺那衣時三衣中若離一一衣餘處宿尼薩耆波

夜提除僧羯磨

若比丘三衣具足訖迦絺那衣時若得非時衣是比丘若須衣得自手取物應疾作比丘若衣畜若得足者好若不足若知更有得處若為補故是比丘是衣乃至一月應畜若過一月畜尼薩耆波夜提

若比丘從非親里比丘尼取衣尼薩耆波夜提除賀易

若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波夜提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣若非親里居士若居士婦自恣多與衣是比丘若欲取乃至上下衣應受若過受尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士若居士婦為辦衣價念言我如是如是衣與某甲比丘是如是衣價買如是

恣為好衣故少作因緣便到非親里居士若居士婦所作如是言汝等善哉辦如是如是衣價買如是與我為好故若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士若居士婦各各辦衣價念言我如是衣價買如是是衣與某甲比丘是比丘先不自恣為好衣故少作因緣便到非親里居士若居士婦所作如是言汝等善哉辦如是如是衣價買合作一衣與我為好故若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘是王若王臣若婆羅門若居士遣使送衣價是使到是比丘所語是比丘言大德知不是衣價若王若王臣若婆羅門若居士所送大德受是衣價是比丘應語使如是言諸比丘法不應受衣價我實須衣時得清淨衣應自手取物疾作衣畜使語比丘言大德有執事人常能為諸比丘執事不須衣比丘應示使執事人若守僧房人若優婆塞應語言是人等常能為諸比丘執事使向執事所白

語執事人言

善哉執事如是如是衣價買作如是如是衣與某甲比丘是比丘須衣時至當來當與衣使若自勸喻若使人勸喻已還到比丘所到已白言大德所示執事人我勸喻作已大德須衣時往取當與大德衣須衣

比丘應到執事所索衣作是言我須衣我須衣第二第三亦如是索若得衣者好若不得第四第五極至第六在執事前默然立若第四第五極至第六在執事前立得衣者好若不得為得衣故過是求若得衣尼薩耆波夜提

若不得衣隨衣價來處若自去若遣使應如是言汝為某甲比丘送衣價是比丘於汝衣價竟不得用汝自知財莫使失是事法尒若比丘新憍奢耶作敷具尼薩耆波夜提

若比丘純黑犵羊毛作新敷具尼薩耆波夜提

若比丘欲作新敷具應用二分純黑犵羊毛第三分白第四分下若比丘

不用二分純黑犵羊毛第三分白第四分下作新敷具尼薩耆波夜提

若比丘欲作新敷具敷具必應滿六年畜若比丘六年內故敷具若捨若不捨更作新敷具尼薩耆波夜提除僧羯磨

若比丘欲作新尼師壇故尼師壇四邊各取一條伽陁磔手壞色為好故尼薩耆波夜提

若比丘行道中得犵羊毛欲受是比丘應自手取乃至三由旬無代過擔者尼薩耆波夜提

若比丘使非親里比丘尼浣染擊犵羊毛尼薩耆波夜提

若比丘自手取金銀若使人取若教他取尼薩耆波夜提

若比丘以金銀買種種物尼薩耆波夜提

若比丘種種販賣尼薩耆波夜提

若比丘畜長鉢得至十日若過畜尼薩耆波夜提

若比丘所用鉢不滿五綴更乞新鉢為好故尼薩耆波夜提

是比丘鉢應比丘衆中捨是比丘衆中最下鉢應與應如是教汝比丘受是鉢乃至破是事法尒

若比丘自乞縷使非親里織師織尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士若居士婦使織師為比丘織作衣是比丘先不自恣為好衣故少作因緣往到織師所語織師言汝知不此衣為我作汝好織令緻廣我或當與汝少物是比丘若自勸喻若使人勸喻已後時與少物乃至一食若一食直為得衣故若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘與他比丘衣後瞋恚忿心不喜若自奪若使人奪作是言汝比丘還我衣來不與汝尼薩耆波夜提是比丘以應諸比丘前捨是衣

若比丘十日未至自恣得急施衣是比丘若須衣得自手取物乃至衣時應畜若過畜尼薩耆波夜提

若比丘夏三月過有潤未滿八月阿

蘭若比丘在阿蘭若處住意有疑怖
畏難若三衣中若一一衣著舍內
若有因緣出界故離衣宿極至六夜
若過宿尼薩耆波夜提
若比丘春殘一月比丘應求雨浴衣
半月應畜若比丘春殘一月內求雨
浴衣過半月畜尼薩耆波夜提
若比丘知檀越欲與僧物自迴向已
尼薩耆波夜提
若比丘佛聽諸病比丘服四種含消
藥酥油蜜石蜜是藥病比丘殘共宿
乃至七日應服若過七日尼薩耆波
夜提
諸大德已說三十尼薩耆波夜提
法今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是說）
諸大德是中清淨默然故是事如
是持
諸大德是九十波夜提法半月半月
波羅提木叉中說
若比丘故妄語波夜提
若比丘毀訾語波夜提
若比丘兩舌鬪他比丘波夜提
若比丘知僧如法斷事竟還更發起

波夜提
若比丘為女人說法若過五六語波
夜提除有智男子
若比丘以闡陁偈句教未受具戒人
波夜提
若比丘比丘尼房舍中瞋恚忿心不喜
若自挽出若使人挽出如是言出
去婊婊汝不應是中住是因緣故不異波
夜提
若比丘比丘房舍中知諸比丘先安
住敷卧具竟後來强以卧具若自敷
若使人敷作是言若不樂者自當出
去是因緣故不異波夜提
若比丘比丘重閣上若尖脚坐牀若
卧牀用力若坐若卧波夜提
若比丘知水有虫若自澆草土若使
人澆波夜提
若比丘欲作大房舍從戶牖平地邊
漸次若二若三累令堅牢若過累波
夜提
若比丘僧不差教諸比丘尼波夜提
若比丘僧雖差教諸比丘尼是比丘
乃至日沒時波夜提
若比丘如是語為供養利故教化比

丘尼波夜提

若比丘與比丘尼議共道行乃至一聚落波夜提除因緣因緣者若多伴所行道有疑怖畏是名因緣

若比丘與比丘尼議共載船若上水若下水波夜提除直度

若比丘與非親里比丘尼衣波夜提

若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提

若比丘共比丘尼獨屏覆處坐波夜提

若比丘共女人獨露處坐波夜提

若比丘知比丘尼讚因緣得飲食波夜提除先白衣時善因緣

若比丘數數食波夜提除因緣因緣者病時布施衣時是名因緣

若比丘施一食處無病比丘應一食若過一食波夜提

若比丘到白衣家自恣多與若餅若麨諸比丘若須若二若三鉢應受若過取波夜提二三鉢受已出外應語餘善比丘是事法尒若比丘知他比丘食竟不受殘食法若食波夜提

若比丘知他比丘食竟不受殘食法强勸自恣多與飲食如是言比丘食為惱故作是念令是比丘乃至少許時得惱是因緣故不異波夜提

若比丘別衆食波夜提除因緣因緣者病時作衣時欲道行時欲船上行時大會時外道沙門施食時是名因緣

若比丘非時食波夜提

若比丘殘宿食食波夜提

若比丘語彼比丘大德來至諸家使水及揚枝

若比丘諸家中如是美食乳酪生蘇熟蘇油魚肉脯若比丘無病如是美食為身索波夜提

若比丘不受飲食著口中波夜提除若比丘知水有蟲取用波夜提

若比丘食家中卧處坐波夜提

若比丘食家中獨與一女卧處强坐波夜提

若比丘如法僧事與欲竟後更呵波夜提

若比丘未受具戒人共一房宿過二夜波夜提

若比丘作是言我如是知佛法義行障道法不能障道是比丘諸比丘應

住若過宿波夜提

若比丘乃至二宿軍中住觀軍發行主將幢麾軍陣合戰波夜提

若比丘瞋他比丘恚忿不喜手打波夜提

若比丘瞋他比丘恚忿不意手搏波夜提

若比丘知他比丘麁罪覆藏乃至一宿波夜提

若比丘語彼比丘大德來至諸家使與汝多美飲食是比丘不使與彼比丘食如是言汝去共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂欲令惱故作是念令是比丘乃至少時得惱是因緣故不異波夜提

若比丘無病欲路地自炙若草木牛屎糞掃若自燒若使人燒波夜提

若比丘如法僧事與欲竟後更呵波夜提

若比丘作是言我如是知佛法義行障道法不能障道是比丘諸比丘應

如是諫汝大德莫作是語我如是知佛法義行障道法不能障道汝莫謗佛莫誣佛謗佛不善佛不作是語佛種種因緣說行障道法實障道汝大德捨是惡邪見是比丘諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事好若不捨波夜提

若比丘知是人如是語不如法悔不捨惡邪見故擯若畜使共事共語共宿波夜提

若有沙弥作是言我如是知佛法義行諸欲不能障道是沙弥諸比丘應如是教汝沙弥莫作是語我如是知佛法義行諸欲不能障道汝莫謗佛莫誣佛謗佛不善佛不作是語佛種種因緣說行諸欲能障道汝沙弥捨是惡邪見是沙弥諸比丘如是教時若堅持不捨

諸比丘應第二第三教捨是事好若不捨是沙弥諸比丘應如是語從今日不應言佛是我師亦不應隨諸比丘後行諸餘沙弥得共比丘乃至一

舍載宿波亦無是事癡人出去滅去莫此中住若比丘知是擯沙弥若畜使一房舍宿波夜提

若比丘若寶若名寶若自取若語取是物波夜提除僧房內除住處內若寶若名寶僧房內住處內如是生心是誰有是王取去是事法尒

若比丘得新衣應三種壞色二壞色若青若泥若木蘭

若比丘三種壞色中不一一壞色若青若泥若木蘭著衣波夜提

若比丘半月內浴波夜提除因緣因緣者春殘一月半夏初一月是二月半名熱時除病時風時雨時作時行路時是名因緣

若比丘故奪畜生命波夜提

若比丘自掘地若使人掘若指示言掘是波夜提

若比丘受四月自恣請過是受者波夜提除常自恣請除數數自恣請除獨自恣請

若比丘說戒時如是言我今未學是戒先當問諸比丘誦修多羅毗尼阿毗曇者波夜提

乃至戲笑波夜提

若比丘他比丘若鉢若衣若戶鈎闔若革屣若針筒如是一一生活具若白蔵若使人蔵乃至戲笑波夜提

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼衣輪還用波夜提

若比丘無根僧伽婆尸沙法謗他比丘波夜提

若比丘與女人議共道行乃至一聚落波夜提

若比丘與賊衆議共道行乃至一聚落波夜提　七十

若比丘不滿二十歲人與受具足戒波夜提是人不得戒諸比丘亦可呵是事應尒

若比丘自掘地若使人掘若指示言掘是波夜提

若比丘受四月自恣請過是受者波夜提除常自恣請除數數自恣請除

戒先當問諸比丘誦修多羅毗尼阿毗曇者波夜提

若比丘說戒時如是言我今未學是

若比丘欲得法利是波羅提木叉中應學亦應問諸比丘誦修多羅毗尼阿毗曇應如是言諸大德是語有何義是事法今

若比丘共諸比丘鬪乱諍訟時屏處默然立聽作是念諸比丘所說我當憶持波夜提

若比丘僧斷事時默然起去波夜提

若比丘輕他比丘波夜提

若比丘飲酒波夜提

若比丘非時入聚落不白善比丘波夜提除因緣

若比丘請食食前食後行至餘家波夜提

若比丘剎帝利王水澆頂夜未曉未藏寶若門藝門藝邊過波夜提

若比丘說戒時如是言我今始知是法半月半月入戒經中說諸比丘知是比丘乃至若二若三說戒中坐何況多是比丘不以不知故得脫隨所犯罪如法治應呵令廉汝大德是念實有是事不貴重不著心中不一心念不攝耳聽法從彼事波夜提

若比丘若骨若齒若角作針筒波夜提

若比丘欲作坐牀若卧牀足應高八指除入陛若過作波夜提

若比丘自以兜羅綿貯蓐若使人貯波夜提

若比丘欲作雨浴衣應料量是中量長六修伽陁磔手廣二修伽陁磔手半若過作波夜提

若比丘欲作覆身衣應料量是中量長四修伽陁磔手廣二修伽陁磔手半若過作波夜提

若比丘欲作尼師壇應料量是中量長二修伽陁磔手廣一修伽陁磔手半若益一磔手縷若過作波夜提

若比丘佛衣等量作衣若過佛衣量波夜提是中佛衣量長九修伽陁磔手廣六修伽陁磔手是名佛衣量諸大德已說九十波夜提法今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月波羅提木叉中說

若比丘無病白衣家內非親里比丘尼邊自手受食是比丘應諸比丘邊出罪如是言大德我墮可呵法所不應作是可出法我今出是第一波羅提提舍尼法

有諸比丘白衣家請食是中有一比丘尼立指示與是比丘飯與是比丘羹諸比丘應語是比丘尼小住姊妹待諸比丘食竟若諸比丘中乃至無一比丘能語是比丘尼姊妹小住待諸比丘食諸比丘食竟是比丘應餘比丘邊出罪如是言大德我墮可呵法所不應作是可出法我今出是第二波羅提提舍尼法

有諸學家中僧作學家鞠磨若比丘知是學家中僧作學家鞠磨先不請後來自手受飯食是比丘應餘比丘邊出罪如是言大德我墮可呵法所不應作是可出法我今出是第三波羅提提舍尼法

有僧阿蘭若處住有疑怖畏若比丘先知如是阿蘭若住處有疑怖畏僧亦不作鞠磨若不精舍外受飲食精舍

內受飲食是比丘應餘比丘邊出罪
如是言大德我墮可呵法所不應作
是可出法我今出是第四波羅提提
舍尼法
諸大德已說四波羅提提舍尼法今
問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是說）諸大
德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是中衆學法半月半月波羅
提木叉中說
不高著內衣應當學
不下著內衣應當學
不叅差著內衣應當學
不如斫頭著內衣應當學
不如多羅葉著內衣應當學
不如象鼻著內衣應當學
不如麨團著內衣應當學
不細攝著內衣應當學
不如兩耳著內衣應當學
不生起著內衣應當學
不細生疎著內衣應當學
周齊著內衣應當學
不高被衣應當學
不下被衣應當學

不叅差被衣應當學
齊整被衣應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身白衣舍坐應當學
善好入白衣舍應當學
善好白衣舍坐應當學
不眄視入白衣舍應當學
不眄視白衣舍坐應當學
不嗤入白衣舍應當學
不嗤白衣舍坐應當學
不白大入白衣舍應當學
不白大白衣舍坐應當學
不白大白衣舍應當學
小聲入白衣舍應當學
小聲白衣舍坐應當學
不胡跪入白衣舍應當學
不胡跪白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不襟頭入白衣舍應當學
不襟頭白衣舍坐應當學
不扠腰入白衣舍應當學
不扠腰白衣舍坐應當學
不現胷入白衣舍應當學

不現胷白衣舍坐應當學
不現脇入白衣舍應當學 四十
不現脇白衣舍坐應當學
不反抄衣入白衣舍應當學
不反抄衣白衣舍坐應當學
不左右抄衣入白衣舍應當學
不左右抄衣白衣舍坐應當學
不放衣掉入白衣舍應當學
不放衣掉白衣舍坐應當學
不掉僻入白衣舍應當學
不掉僻白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學 五十
不搖肩白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭白衣舍坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身白衣舍坐應當學
不蒙手入白衣舍應當學
不蒙手白衣舍坐應當學
不蹲行入白衣舍應當學
不蹲行白衣舍坐應當學
不累脚入白衣舍應當學
不累脚白衣舍坐應當學

不掌杖頰白衣舍坐為白衣笑應當學

一心受飰應當學

一心受羹應當學

不溢鉢受飰食應當學

羹飰等食應當學

不偏刮鉢食應當學

不鉢中擇好飰食應當學

不大團飰食應當學

團飰可口食應當學

不張口待飰食應當學

不含食語應當學

不嚙半食應當學

不嚼食作聲食應當學

不全吞食食應當學

不味咽食食應當學

不吐舌食應當學

不躾食食應當學

不舐手食應當學

不指拔鉢食應當學

不棄飰食應當學

不振手食應當學

不汙手受食器應當學

不得以餅覆羹更望得應當學

不病不得為身索羹餅應當學

不得嫉心看比坐鉢中應當學

一心觀鉢食應當學

次第食應當學

不應洗鉢水棄白衣舍除語擅越應當學

人騎馬不應為說法除病應當學

人在前比丘在後不應為說法除病應當學

人在道中比丘在外不應為說法除病應當學

人在高比丘在下不應為說法除病應當學

人坐比丘立不應為說法除病應當學

人卧比丘坐不應為說法除病應當學

人覆頭不應為說法除病應當學

人裸頭不應為說法除病應當學

人叉腰不應為說法除病應當學

人現胷不應為說法除病應當學

人現脇不應為說法除病應當學 一百

人反抄衣不應為說法除病應當學

人左右反抄衣不應為說法除病應當學

人放衣挑不應為說法除病應當學

人著屐不應為說法除病應當學

人著革屐不應為說法除病應當學

人捉杖不應為說法除病應當學

人捉蓋不應為說法除病應當學

人捉五尺刀不應為說法除病應當學

人捉小刀不應為說法除病應當學

人捉弓箭種種器杖不應為說法除病應當學

不應生草上大小便涕唾除病應當學

不應淨用水中大小便涕唾除病應當學

不應立大小便除病應當學

樹過人不應上除大因緣應當學

諸大德已說衆學法今問諸大德是中清淨不 第二第三如是說 諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月波羅提木叉中說

應與現前毗尼人當與現前毗尼
應與憶念毗尼人當與憶念毗尼
應與不癡毗尼人當與不癡毗尼
應與自言治人當與自言治
應與覓罪相人當與覓罪相
應與多覓罪相人當與多覓罪相
種種僧中諍事起如草布地除滅應
當學

諸大德已說七滅諍法今問諸大德
是中清淨不（第二第三亦如是說）諸大德是中清
淨默然故是事如是持

諸大德已說戒序已說四波羅夷法
已說十三僧伽婆尸沙法已說二不
定法已說三十尼薩耆波夜提法已
說九十波夜提法已說四波羅提提
舍尼法已說衆學法已說七滅諍法
是事入佛戒經中半月半月波羅提
木叉中說及餘隨道戒法中是中諸
大德一心歡喜不諍一學一道和合如水
乳合安樂行應當學

毗婆尸佛如來無所著等正覺為六
百二十万比丘前後圍遶說是戒經
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人

不名為沙門
尸棄佛如來無所著等正覺為八十
万比丘前後圍遶說是戒經
辟如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡

毗鉢施佛如來無所著等正覺為十
万比丘前後圍遶說是戒經
不惱不說過　如戒所說行　飲食知節量
常樂在閑處　心淨樂精進　是名諸佛教

拘留孫佛如來無所著等正覺為四
万比丘前後圍遶說是戒經
辟如蜂採花　不壞色與香　但取其味去
比丘出聚然　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善

拘那含佛如來無所著等正覺為三
万比丘前後圍遶說是戒經
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有智慧一心人　乃能無復憂愁患
迦葉佛如來無所著等正覺為二万
比丘前後圍遶說是戒經
一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意
是名諸佛教

我釋迦牟尼佛如來無所著等正覺

為千二百五十未曾有僧前後圍遶
說是戒經
護身為善哉　能護口亦善　護意為善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆惡
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所行道

若人撾罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人為惡自不作
七佛為世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足
能得無為道　已說戒經竟　僧一心布薩

十誦比丘波羅提木叉戒本

十誦比丘波羅提木叉戒本

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。此經與資、磧、普、南、徑、清差異甚大，今以清藏本作別本附後，並校以資、磧、普、南、徑。

一　二四六頁中一五行「教戒」，麗作「教勑」。

一　二四六頁下五行「三唱」，麗作「第三唱」。

一　二四六頁下一八行「共住」，麗作「共事」。次頁上一行、七行、一三行同。

一　二四七頁上二行第一〇字「若」，麗無。

一　二四七頁上一一行第八字「如」，麗作「是事」。

一　二四七頁上一一行第八字「如」，麗作「作」。

一　二四七頁中二二行「不淨」，麗作「精」。

一　二四七頁中五行第八字「女」，麗作「女相」。

一　二四七頁中六行「供養」，麗作「自供養」。

一　二四七頁中八行第八字「欲」，麗作「欲法」。

一　二四七頁中二一行第六字「示」，麗作「示作」。

一　二四七頁下六行第四字「我」，麗作「言我」。

一　二四七頁下一六行「莫受」，麗作「亦莫受」。

一　二四八頁上二二行第一至三字「汙他家」，麗無。末行末字至頁中一行首二字、中九行第三至五字同。

一　二四八頁上二二行第一四字至次行首二字「行惡行皆見聞知」，麗無。頁中一行第一三字至二行首字同。

一　二四八頁上末行第一〇字「諸」，麗作「是諸」。

一　二四八頁中一〇行「知行惡行皆見聞」，麗無。

一　二四八頁中一五行「如法」，麗作「應如法」。

一　二四八頁中一九行第四字「不」，麗作「諸大德不」。同行第一三字「是」，麗作「彼」。

一　二四八頁中二二行第九字「諸」，麗無。

一　二四八頁中末行末字「說」，麗作「大德說」

一　二四八頁下二行第一〇字「同」，麗無。

一　二四八頁下一五行末字「事」，麗作「法」。

一　二四八頁下一六行小字左「是說」，麗作「是問」。下同。

一　二四九頁上八行第二字「坐」，麗作「坐是比丘與女人說麁惡婬欲語」。同行「是比丘應」，麗無。

一　二四九頁上九行首字「若」，麗無。頁中四行第七字同。

一　二四九頁中五行第一二字「補」，

麗作「滿」。

一　二四九頁中八行第一一字「取」，麗作「邊取」。

一　二四九頁下七行第八字「是」，麗作「是如是」。

一　二四九頁下末行「所白」，麗作「人所」。

一　二五〇頁上一三行第九字「得」，麗作「得是」。

一　二五〇頁中三行第九字「敷」，麗作「故敷」。

一　二五〇頁中八行第九字「手」，麗作「手爲」。

一　二五〇頁中一三行第一一字「無」，麗作「若無」。

一　二五〇頁下三行第四字「鉢」，麗作「是鉢」。

一　二五〇頁下一〇行首字「爲」，麗作「請爲」。

一　二五〇頁下一四行第七字「食」，麗作「食具若一食」。

一　二五〇頁下末行末字「阿」，麗作「若阿」。

一　二五一頁上一行末字「怖」，麗作「恐怖」。

一　二五一頁上二行第三字「若」，麗作「若是比丘欲」。

一　二五一頁上一二行首字「乃」，麗作「極」。

一　二五一頁上二二行第八、九字「比丘」，麗作「比丘者」。

一　二五一頁中四行末字「人」，麗作「人者」。

一　二五一頁中二一行末字至二二行首字「拘執」，麗作「鈎繫」。

一　二五一頁中二二行第六字「路」，麗作「露」。次頁下一六行第七字同。

一　二五一頁下一一行「是言」，麗作「是念」。

一　二五一頁下一八行第七字「累」，麗作「壘」。下同。

一　二五一頁下二〇行及二一行「教諸」，麗作「教誡」。

一　二五一頁下末行「教化」，麗作「諸比丘教化」。

一　二五二頁上二行「至一」，麗作「至到一」。次頁下九行、一一行同。

一　二五二頁上一三行「飲食」，麗作「食食」。

一　二五二頁上二一行第二字「取」，麗作「是取」。同行末字「語」，麗作「與」。

一　二五二頁上二二行「比丘知他」，麗無。

一　二五二頁中一八行第一〇字「女」，麗作「女人」。

一　二五二頁中二〇行第一二字「出」，麗作「若出」。

一　二五三頁上一〇行第二字「惡」，麗作「是惡」。

一　二五三頁上二一行「是沙弥」，麗作「者」。同行第一二字「語」，麗作「語汝沙弥」。

一　二五三頁中一行「舍載」，麗作「宿兩」。

一　二五三頁中五行第一〇字「除」，麗作「若」。

一　二五三頁中七行第五字「王」，麗作「主」。

一　二五三頁中一一行「著衣」，麗作「作新衣」。

一　二五三頁下一五行第三字「應」，麗作「法」。

一　二五三頁下一六行第四字「自」，麗作「自手」。

一　二五四頁上三行第四字「應」，麗作「者應」。

一　二五四頁上七行第二字「持」，麗作「特」。

一　二五四頁上一六行末字「提」，麗作「提除大因緣」。

一　二五四頁上二一行「大德」，麗作「大德汝失無利汝不善汝說戒時不敬說戒不作」。

一　二五四頁下三行、一二行「是言」，麗作「是言諸」。

一　二五四頁下六行第一二字「有」，麗無。

一　二五四頁下一一行首四字「諸比丘食」，麗無。

一　二五六頁上一行末字「應」，麗作「故應」。

一　二五六頁上七行第四字「鉢」，麗無。

一　二五六頁中六行第九字「舍」，麗作「舍內」。

一　二五六頁中一一行第八字「外」，麗作「道外」。

一　二五六頁下三行第四字「挑」，麗作「掉」。

一　二五七頁上一九行「一學一道和合」，麗無。

一　二五七頁中一三行「出聚然」，麗作「入聚落」。

一　二五七頁中一八行「智慧」，麗作「知寂」。

一　二五七頁下六行第四字「行」，麗作「得」。