

十誦律卷第五十一

八誦之

以

後秦北印度三藏弗若多羅譯

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貓
 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
 畜火燒衣牛嚼鼠啖初嫁衣產衣有
 五事者比丘語不應受無義語非法
 語非毗尼語无憐愍語非教勅語有
 五自說阿羅漢如先說佛語優波離

十誦律卷第五十一

第三張

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
 青純鬱金色純黃藍色純鼻提陀色
 有五種大色不應畜穹伽色黔地色
 盧耶那色嵯梨多色呵梨施羅色有
 五事闍利陀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陀比丘不能
 滅諍復有五事闍利陀比丘能滅諍
 見言見聞言聞憶言憶知言知法言
 法是名五闍利陀比丘能滅諍復有
 五事闍利陀比丘不能滅諍隨愛瞋
 怖癡非法言法是名五事闍利陀比
 丘不能滅諍復有五事闍利陀比丘
 能滅諍不隨愛瞋怖癡法言法是名
 五闍利陀比丘能滅諍復有五事闍
 利陀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
 五闍利陀比丘有犯有五事闍利陀
 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陀比丘

十誦律卷第五十一

第三張 以字號

无犯復有五事闍利吒比丘有犯隨受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受瞋怖癡非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知諍住處不善知諍因緣不善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闍利吒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

十誦律卷第五十一

第四張 以字號

已彼必歡喜是名五同意取有五事故如來按行諸房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僕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无事不現前作无舉者不令他憶不二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

十誦律卷第五十一

第五張 以字號

舉者今他憶念三問作是名五如法與苦羯磨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受瞋怖癡非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持力僧中斷事得聽已舉他事无偏私受悔過無偏私見他過无偏私說他過法言法是名五好闍利吒比丘有五事名好闍利吒比丘善取諍善知諍處善分別諍善知滅已更不起法言法是名五好闍利吒比丘有五事名好闍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闍利吒比丘復有五事名好闍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闍利吒比丘有

五事名好闍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闍利吒比丘有五事名好闍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智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吒比丘有五事名好闍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闍利吒比丘五法竟六法如先說七法如先說八法初

不應畜八種鉢金鉢銀鉢琉璃鉢頗梨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

佛語優波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及一式又摩尼沙弥一沙弥及一出家一出家且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彼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今時長老優波離往到佛所頭

面作礼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无欲隨瞋不隨无瞋隨嫉妬不隨无嫉妬隨往來不隨不往來隨增長不隨不增長隨闍不隨无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无欲不隨欲隨無瞋不隨瞋隨无嫉妬不隨嫉妬隨不往來不隨往來隨不增長不隨增長隨不闍不隨闍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今時長老阿那律往到佛所頭面作礼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无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

第九張 以字號

及非佛教阿耨律若法隨無貪不隨貪隨獸不隨无獸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比且語不隨俗語汝定知是法是毗且是佛教如長老優波離所問大愛道亦如是問如長老阿耨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入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評在一面坐已白佛言瞿曇先在優樓頻婆國且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婬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婬不故妄

十誦律卷第五

第十張 以字號

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評在一面坐已白佛言瞿曇先在優樓頻婆國且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婬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婬不故妄語不飲酒不來還不起邪見見常法觀生死无常是名九事有九惱無利无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行故折伏高心故不信者令得信故已信者令增長是故慙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且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且願阿毗曇

十誦律卷第五

第十張 以字號

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賴吒比丘羯磨戒羯磨非法羯磨如法羯磨別眾羯磨和合眾羯磨是名十羯磨有十治苦切依止駁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駁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汙比丘且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且謂十不善業有十毗且謂十善業復有十非毗且謂十邪有十毗且謂無學十真有十无志別住者別住竟者行摩那埵行摩那埵竟苦切依止駁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

介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慙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弥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駭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駭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要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答言四大造又犯應言想非想答言應言想又犯應言乱心非乱心答言應言乱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

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乱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乱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乱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乱心苦痛心是名不現前不共住不現前種種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乱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乱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乱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乱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比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱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乱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乱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僧作羯磨三人二人一人云何現前僧與僧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乱心苦痛心是名現前僧與僧作羯磨即是事三人二人一人有不現前僧與僧作羯磨三人二人一人云何不現前僧與僧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乱心苦痛心是名不現前僧與僧作羯磨即是事三人二人一人有四調伏羯磨苦切依止駢出下意頗有從是事自說

十誦律卷第五十一

第三張 以字

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邪佛言有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未受者不應受已受者應滅即是事汗比丘未受戒者應受已受者不應滅佛言有法淫汗比丘未受戒者不應受已受者應滅若以身相觸汗比丘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若知是父母无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

十誦律卷第五十一

第三張 以字

今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无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无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是逆罪云何善心殺母非波羅夷是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然母得波羅夷并逆罪如是无波羅夷无逆罪又問頗不善心然母犯波羅夷是逆罪不善心殺母非波羅夷

十誦律卷第五十一

第三張 以字

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擗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无記心殺母犯波羅夷逆罪无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无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无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相自手拔塔前草自治經行處草自採花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无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聚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无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破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

十誦律卷第五

第七十七條 以字

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无明无明是破僧耶有破僧非无明有無明非破僧有破僧是无明有非破僧非無明破僧非無明者以法想破僧是破僧非无明無明非破僧者殺父母殺阿羅漢惡心出佛身血是名无明非破僧破僧是无明者調達是名破僧是无明非破僧非无明者除上事亦時長老優波離白佛言世尊為比丘能起破僧事耶為比丘居士又摩居士沙弥沙弥且能起破僧事耶佛言比丘能起破僧事非比丘居士又摩居士沙弥沙弥且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

十誦律卷第五

第七十八條 以字

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耶不除擯狂心乱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居士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居士得滅是罪如是比

十誦律卷第五

第七十九條 以字

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居士說一方便犯四波羅夷耶佛言有若比丘居士與比丘居士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

戒體耶佛言有若落飯食犯突吉羅
學家中自手取食犯波羅提提舍
无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
上犯小罪頗有比丘盜心取他重
物不犯波羅夷耶佛言有若衣鉢在
地搜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
有盜五錢不犯波羅夷耶佛言有錢
賤時頗有少取犯少取不犯耶佛言
有若少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
尸沙頗有比丘居無所犯乃至突吉
羅非比丘居耶佛言有轉根者是頗
有比丘無所犯乃至眾學法非比丘
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居斷比丘居
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
頗有比丘居因他說犯波羅夷耶佛
言有若比丘居隨順被擯比丘三諫
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
他說犯波羅提提舍及耶佛言有若
比丘居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居
若捨戒更不得受戒頗有比丘居捨
戒更與受戒不犯耶佛言有若比丘
居捨戒已轉根作男子與受戒者不
犯頗有身口无犯非比丘居耶佛言
有若比丘居覆藏比丘居重罪乃至
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
是頗有比丘居犯五種罪不悔過不
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
誤殺者是頗有比丘居行姪彼犯罪
耶佛言有若比丘居見彼比丘居行
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
耶佛言有若比丘居犯身相觸是波

十誦律卷第五十一

第三十三

比丘尼

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尼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尼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尼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尼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耶是事犯僧伽婆尸沙耶佛言有比丘尼故出精波逸提比丘尼故出精僧伽婆尸沙頗有從是事犯波逸提即是事犯波羅夷提舍尼耶佛言有比丘尼索美食波逸提比丘尼索美食波羅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菜上大小便波逸提比丘尼突吉羅頗有從是事犯波羅

十誦律卷第五十一

第三十四

比丘尼

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尼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尼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尼生草菜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尼波羅提提舍尼頗有從是事犯无殘即是事犯有殘耶佛言有比丘尼犯不同四波羅夷者是无殘比丘尼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尼身相觸女人者非波羅夷比丘尼覆藏他犯是波羅夷比丘尼覆藏他犯非波羅夷比丘尼隨順被擯比丘尼犯波羅夷比丘尼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尼身相觸是僧伽婆尸沙比丘尼非

十誦律卷第五十一

第三十五

比丘尼

僧伽婆尸沙比丘尼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尼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尼故出精非波逸提比丘尼索美食犯波逸提比丘尼索美食非波逸提比丘尼生草菜上大小便犯波逸提比丘尼生草菜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尼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尼自索美食非波羅提提舍尼頗有從是事犯突吉羅即是事不犯突吉羅耶佛言有若比丘尼生草菜上大小便犯突吉羅比丘尼生草菜上大小便非突吉羅頗有從是事犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時若革履覆兩肩撲頭殺草木指畫地是名得脫時犯犯時得脫者若比丘尼汗他

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今時長老優
波離問佛若論毗且時從何處求佛
言應從比丘比丘中求七法八法
增一中求同不同中求若无根可轉
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

十誦律卷第五十一

十誦律卷第五十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一頁中一行及卷末「卷第五十一」，
資、磧、普、南作「卷第五十」；
清作「卷第五十五」。同行「八誦之
四」，資、磧、普、南、徑、清無；麗
作「第八誦之四」。
- 一 一頁中三行「五法初」，資作「增一
法第八誦之四」；磧、普、南、徑、
清作「增一法第八誦之四」及「後
十法中五法初」。
- 一 一頁中一六行末字「猫」，麗作「狸」。
- 一 一頁中一九行「牛嚼鼠噉」，諸本
（不含石，下同）作「牛嚼衣鼠噉
衣」。
- 一 一頁中二〇行「五事者」，資、磧、
普、南、徑、清作「五事」；麗作「五
事老」。
- 一 一頁下五行「金色」，磧、普、南、
徑、清作「純色」。
- 一 二頁上八行「不善知」，資、磧、普、
南、徑、清作「不知」。
- 一 二頁中二行「諸房」，諸本作「諸房
舍」。
- 一 二頁中九行末字「儼」，諸本作「勦」。
- 一 二頁下二行「羯磨」，資、磧、普、南、
徑、清無。
- 一 二頁下八行「有過有過」，資、磧、
普、南、徑、清作「有過」。
- 一 三頁上二〇行「白𦔁」，資、磧、普、
南、徑、清作「白臘」。
- 一 三頁中三行「二三」，麗作「二三
四」。
- 一 三頁中一六行「彼言者」，麗作「言
者」。
- 一 四頁中一六行末字「行」，資、磧、
普、南、徑、清作「住」。
- 一 四頁中一八行第六字「是」，諸本
無。
- 一 四頁下一八行「十真」，資、磧、普、
南、徑、清作「十直」。
- 一 五頁上三行「遮犯」，麗作「遮說戒

犯」。

一 五頁上一行「安樂」，麗作「安樂住」。

一 五頁中一七行「共要」，資、磧、普、南、徑、清作「共惡」。

一 六頁上一行「現前」，麗作「現有」。

一 六頁上一五行「羯磨有者」，諸本作「羯磨者」。

一 六頁下二二行「種種不共住」，資、磧、南作「種種有共住」。

一 七頁下一二行「僧與僧作」，徑、清、麗作「僧與作」。

一 八頁中一六行「善心」，磧、普、南、徑、清作「無心」。

一 八頁下一〇行末字「逆」，資、磧、普、南、徑、清作「并逆」。

一 八頁下一八行「殺不犯」，徑作「死不犯」。

一 九頁上一二行第一〇字「相」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九頁中一二行「破僧」，麗作「破亦僧」。

一 九頁中末行「非僧」，資、磧、南、徑、清作「別非僧」。

一 九頁下二行「破僧」，資、磧、南、清、麗無。

一 九頁下七行「一劫」，徑作「一切」。

一 九頁下八行首字「名」，麗作「是名」。

一 一〇頁上五行及一三行「是名」，麗作「是是名」。

一 一〇頁中一四行「迦絺那」，麗作「迦絺那衣」。

一 一〇頁下二行「知悔」，麗作「知悔過」。

一 一一頁上一行「飯食」，資、磧、普、南、徑、清作「飲食」。

一 一一頁上一三行至一四行「盜五錢……時頗有」(共十七字)，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一一頁上一五行「若少」，諸本作「若少取」。

一 一一頁下二行「因他」，麗作「因他說」。

一 一一頁下一九行「行姪」，資、磧、

普、南、徑、清作「不行姪」。

一 一二頁上一五行「耶是」，諸本作「即是」。

一 一二頁上二二行「草菜」，資、磧、普、南、徑、清作「草葉」。下同。

一 一二頁中一八行首字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一二頁下二二行「撲頭」，磧作「撲頭」。

一 一三頁上五行「中求」，麗作「戒中求」。

十誦律卷第五十二

九誦三

後秦北印度三藏弗若多羅譯

比丘中優波離問部

問姪第一

佛在毗耶離國長老優波離往詣佛
所頭面礼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
夷若不憶念偷蘭遮若二比丘呪術俱
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
人女行姪得波羅夷去何是非人女
答可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
波羅夷不答言不得偷蘭遮若出精
僧伽婆尸沙又問若齒外脣裏行姪
得何罪答得偷蘭遮若出精僧伽婆

二誦律卷第五十二

第二張 以字号

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
波羅夷去何名形壞答若女爛若墮
若乾若虫齒是處行姪不得波羅夷
得偷蘭遮若出精僧伽婆尸沙又問
云何命終形體不壞答若女根不爛
不墮不乾不虫齒是中行姪得波羅
夷又問如佛所說若死女人身體不
壞共行姪得波羅夷去何死女身壞
答若女根爛若墮若乾若脹若虫齒
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
名不壞答若女根不爛不墮不乾不
脹不虫齒是中行姪得波羅夷又問
若於熟猪肉中行姪得波羅夷不答不
得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
言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

十誦律卷第五十二

第三張 以字

遮若出精僧伽婆尸沙又問如佛所說若比丘與男根於三道中行姪得波羅夷頗有累而入不得波羅夷耶答曰有以厚衣厚皮厚木皮若竹篲葉罽行姪不得波羅夷得偷蘭遮若出精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具戒人行姪得波羅夷耶答目擊證亦是問盜事第二

佛在王舍城優波離問佛若比丘於二部眾各八十人身在眾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逸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若擣蒲以盜心轉齒是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突占羅若示是物得五錢_{若直五錢}手中得波羅夷又問若比丘過閼應輸稅物

十誦律卷第五十二

第四張 以字

而不輸稅得何罪答得波羅夷若估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估客到閼邏語比丘言與我過是物稅直當與比丘半比丘若過是物稅直乃至五錢若直五錢得波羅夷若估客到閼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估客到閼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估客應輸稅物未到閼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閼應輸稅物乃至五錢若直五錢不得波羅夷罪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閼難數物持過偷蘭遮不可數物持過波羅夷非閼處過偷蘭遮閼處過波羅夷又問有六種取他物若切取輕擄取以他名字取解突取受寄取出息取是種取中何等取得波羅夷答除出息取餘取得波羅夷若

十誦律卷第五十二

第五張 以字

具足取得波羅夷不具取偷蘭遮又問若盜佛舍利得何罪答曰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曰隨計價直犯禁重姪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具錢偷蘭遮又問常入出檀越_{家比丘}汝夫與我今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手得波羅夷若減五錢偷蘭遮又問若閼處有衣四比丘以盜心俱取得波羅夷不佛言不得偷蘭遮若分割取直五錢已上得波羅夷若不直五錢得偷蘭遮若概上有衣物以盜心取離本處得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得波羅夷若并概持去得偷蘭遮問何時得波羅夷若離概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

何時得波羅夷若離架時得波羅夷若比丘語餘比丘言汝知其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有比丘若持和上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具戒人盜心取是物未受具戒人離本處得突吉羅未受具戒人盜心取是物受具戒時離本處得突吉羅未受具戒人盜心取是物受具戒人離本處得波羅夷受具戒時盜心取是物受具戒時離本處得突吉羅受具戒時盜心取是

物受戒竟離本處得波羅夷受具戒人盜心取是物受具戒人離本處得波羅夷受具戒人盜心取是物非具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勝得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掘樹落果若一時墮隨計直犯波羅夷若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價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眾未分物是

若盜木器應隨計直犯問頗有比丘盜金鑊不犯波羅夷耶答有取非人金鑊是又復若金鑊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乱若病荒錯無罪若居士有千錢在一處比丘已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息聚勸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呪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遣躡得突吉羅若是食隨計直犯又問若比丘取他不中用錢

十誦律卷第五十二 第九張 以字

得何罪答是錢應隨計價直犯問頗比丘移他重物離本處不得波羅夷耶答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_{居士}來語比丘言此是我衣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解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解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有物雖多不直五錢是未受具戒作盜方便未受具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得突吉羅未受具

十誦律卷第五十二 第十張 以字

戒人作盜方便受具戒人離本處得波羅夷受具戒時作盜方便受具戒時離本處得突吉羅受具戒時作盜方便受具戒已離本處得波羅夷受具戒人作盜方便受具戒人離本處得波羅夷受具戒人作盜方便非具戒人離本處得偷蘭遮若諸人有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形變作比丘比丘離本處得波羅夷若比丘為盜方便形變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有先破戒若賊住若先來白衣是問頗有不受具戒人盜他重物得波羅夷耶答有與學沙彌是

問煞事第三

優波離問佛若比丘以呪術變身作畜生形奪人命得波羅夷不答自憶

十誦律卷第五十二 第十一張 以字

念我是比丘得波羅夷若不憶偷蘭遮問頗有比丘煞母得大福不得罪耶答有愛名為母若煞得大福不得罪也問頗有比丘煞父得大福不得罪耶答有漏名為父煞得大福不得罪也問若比丘作方便欲煞母而煞非母得波羅夷并逆罪耶答不得得偷蘭遮問若作方便欲煞非母而自煞母得波羅夷并逆罪耶答不得偷蘭遮若比丘作方便欲煞人而煞非人得偷蘭遮若比丘作方便欲煞人而煞人得突吉羅問若比丘作方便欲煞阿羅漢而煞非阿羅漢得波羅夷并逆罪耶答不得得偷蘭遮問若比丘作方便欲煞非阿羅漢而煞阿羅漢得波羅夷并逆罪耶答不得得偷蘭遮問若比丘實是阿羅漢比丘謂非阿羅漢生惡心煞得波羅夷并逆罪耶答得波羅夷并逆罪耶問若比丘實非阿羅漢比丘謂是阿羅漢生惡心煞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邏一女人還取用後生子

何者是母答先者是也問比丘煞何母得波羅夷并逆罪答煞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有若人懷畜生是問頗比丘墮畜生胎犯波羅夷耶答有若畜生懷人是問若比丘欲煞父母方便作煞因緣作已自投深坑得波羅夷并逆罪耶答父母先死比丘後死得波羅夷并逆罪耶若比丘先死父母後死得偷蘭遮問頗比丘欲煞父母方便作煞因緣作已持刀自煞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後死得偷蘭遮問頗比丘欲煞父母不得波羅夷并逆罪耶答有若比丘病父母來問訃比丘經行倒父母上父母若死比丘無罪又復比丘病父母扶將歸家比丘蹴概倒父母上父母若死比丘無罪若比丘欲煞父母心生疑是父母非若心定知是父母煞得波羅夷并逆罪若生疑是人非人若心定知是人煞得波羅

夷若人捉賊欲將煞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在是處以是因緣令賊失命比丘得波羅夷若人將衆多賊欲煞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煞非所瞋者偷蘭遮問若比丘作非母想煞母得波羅夷并逆罪耶答得波羅夷并逆罪問比丘作母想煞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煞人得波羅夷不答得波羅夷問若比丘作人想惡心煞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有自煞身無罪若比丘戲笑打他若死得突吉羅未受具戒人作煞人方便未受具戒人奪人命得突吉羅未受具戒人作煞人方便受具戒時奪命得突吉羅未受具戒人作煞

人方便受具戒人奪命得波羅夷受具戒時作煞人方便受具戒時奪命得突吉羅受具戒時作煞人方便受具戒已奪命得波羅夷受具戒人作煞人方便受具戒人奪命得波羅夷受具戒人作煞人方便非具戒人奪命得偷蘭遮問頗比丘煞人不得波羅夷耶答有若先破戒若賊住若先來白衣是問頗有不受具戒人煞人得波羅夷耶答有與學沙弥是問妄語事第四

優波離問佛言世尊大妄語邊去何得輕重罪答比丘言我退失須陀洹斯果阿羅漢果未得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舍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者比丘法

十誦經卷第三

第七

十誦經卷第三

第十六 以字

十誦經卷第三

第十七 以字

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名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无所有比丘言我無衣鉢无戶鉤無時无七日無盡形繫數名無所有得何罪答得偷蘭遮若言我无貪欲瞋恚愚癡是故名无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含阿羅漢若問已便言我非須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢得何罪答得偷蘭遮若人問一坐言誰道汝是須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢比丘言

誰作是語我非須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢得何罪答得偷蘭遮問若比丘言我昔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含果薩鉢那山中阿羅漢若問汝何因緣說者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呵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今時手中有華鬘等物繫著腰間得果作如是語應得何罪答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含阿羅漢若問何者是答言我是我亦非須陀洹斯陀舍阿那含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含阿羅漢若問誰是答言我是我非須陀洹斯陀舍阿那

含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含阿羅漢是人得坐是座我次得坐是座我亦非須陀洹斯陀舍阿那含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須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢者便取是物我取是物我亦非須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢作如是語應得何罪答得偷蘭遮問若比丘言我无不活畏无惡名畏无死畏无惡趣畏无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若言我過去結使欲縛蓋纏敗壞盡應得何罪答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

急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
若人問言云何修集便言我讀誦通
利問難坐禪修集不急故名修習應
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
欲說斯陀含果誤說阿那含果欲說
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
若言我為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為佛
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葉佛拘留孫
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含阿那含
阿羅漢果若人問言汝得是道耶答
我不得須陀洹斯陀含阿那含阿羅
漢果作如是語應得何罪答得偷蘭
遮問若人問比丘言汝得果耶尔時
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被
羅夷問若比丘自作書
言我是須陀洹斯陀含阿那含阿羅
漢果作是已語比丘言此書說我得
果我非須陀洹斯陀含阿那含阿羅
漢果作如是語應得何罪答得偷蘭
遮問頗有比丘虛妄說我得聖法不得
波羅夷耶答有若破戒若賊住先來
白衣是問頗有不受具戒虛妄說我
得聖法得波羅夷耶答有與學沙彌
是問頗有比丘獨入空房一時得四
波羅夷耶答曰有姓欲者如藍婆羅

及弱脊盜者先作盜方便已入舍煞
者亦先作煞因緣已入舍妄語者自
唱言阿羅漢在此房中是也
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
創捺創故持出精得僧伽婆尸沙若
比丘捉創捺創故出精心還悔休得
偷蘭遮若比丘捉創捺創欲受細滑
心還悔休得偷蘭遮未受具戒人持
未受具戒出得突吉羅未受具戒人
持受具戒時出得突吉羅未受具戒
人持受具戒人出得僧伽婆尸沙受
具戒時持受具戒時出得突吉羅受
具戒時持受具戒已出得僧伽婆尸
沙受具戒人持受具戒人出得僧伽
婆尸沙受具戒人持非具戒人出得
偷蘭遮若比丘作僧伽婆尸沙罪不
憶日月應從何日來治答從受具戒
未治問齊何名出精答從創出問頗

十調律卷第五十二

第二張 以字號

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
人得脫耶答有非比丘作罪比丘得
脫者若比丘_五得不共比丘僧伽婆
尸沙罪是比丘_五轉根作比丘即時
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_五僧伽婆尸沙罪是比丘轉
根作比丘_五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_五作罪僧伽婆尸沙如法治
滅若比丘_五作僧伽婆尸沙如法治
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
得僧伽婆尸沙耶答有若未結戒作
是四人本白衣持一比丘出精是比
丘得偷蘭遮問頗比丘故出精不得
僧伽婆尸沙耶答有若先破戒若賊
住是問頗不受具戒人故出精得僧
伽婆尸沙耶答曰有與學沙弥是也
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

十誦律卷第五十二

第二十二張
以字號

婆尸沙耶答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
 尸沙若比丘以抓以齒以毛以瘡以
 無肉骨摩觸女人身得偷蘭遮若比丘以摩觸
 比丘受一女人而摩觸餘女人身得偷
 蘭遮若摩觸二根女人身得偷蘭遮
 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比丘
 比丘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比丘
 比丘摩觸男子得波羅夷若比丘
 比丘摩觸男子是男子轉根作女人比
 丘比丘摩觸女人身得偷蘭遮若比丘
 比丘摩觸男子身是比丘比丘轉根作比

十誦律卷第五十二

第五張 以子

丘比丘摩觸男子得偷蘭遮若比丘
丘摩觸女人身是女人轉根作男子
比丘丘摩觸男子得波羅夷若比丘
丘摩觸女人身是比丘丘轉根作比
比丘頗摩觸女人身不得僧伽婆尸
沙耶咎有若為寒為熱而燂無染心
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
咎有若救火救水救刀兵救深坑救
惡狩救惡鬼諸難无罪問頗比丘與
女人麁語不得僧伽婆尸沙耶咎有
若為他作麁語若遣使若本性麁語
若遣書若示相得偷蘭遮若與不能
女麁語得偷蘭遮若比丘與二道合
一道女人共麁語得偷蘭遮若與入
滅盡定女人共麁語得偷蘭遮問頗比
丘向女人稱讚以身供養不得僧伽
婆尸沙耶咎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若得偷蘭遮若居士與女人共期語比丘言汝與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若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得偷蘭遮若買已合偶事成得僧伽婆尸沙若女人一懷妊男一懷妊女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轉語餘人後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其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若若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若言在外牆邊比丘得偷蘭遮若比丘惺心受語狂心語彼得偷蘭遮若狂心受語惺心語彼得僧伽婆尸沙若比丘受惺心者語語狂心者得偷蘭遮若受狂心者語語惺心者得僧伽婆尸沙有一居士到眾僧中語眾僧言汝等與我語某甲居士與我兒若女若姊是中若有比丘受是語語彼居士得僧伽婆尸沙若眾僧差遣一比丘是比丘持是語語彼居士眾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要言若我妻妾汝女當與我男若我生女汝妻妾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要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余汝今但來我還當富貴是比丘持是語向彼女人說女人心濡聞如是事走到男所得共合是比丘生疑我將犯僧伽婆尸沙耶若犯得偷蘭遮若比丘受男子語是男子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自轉根作比丘尼得僧伽婆尸沙未受具戒人受語未受具戒人語彼得突吉羅未受具戒人受語受具戒時語彼得突吉羅未受具戒人受語受具戒人語彼得僧伽婆尸沙受具戒時受語受具戒時語彼得突吉羅受具戒時受語受具戒已語彼僧伽婆尸沙受具戒人受語受具戒人

十誦律卷第五十二

第廿五張

是優波離問佛如佛所說若說比丘不先漏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吉羅又問若不作白四羯磨使擯出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不答得羯磨作羯磨者偷蘭遮破僧因緣故若衆僧知衆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擯出不答言不應若令出為如法不答不如法問若先作出羯磨竟是以比丘出諸比丘過罪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言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若諸比丘若舉若令憶念自身作不可共語問是已故作自身不可共語是比丘得偷蘭遮應約勅不

十誦律卷第五十二

第廿五張

答言應約勅若約勅成約勅不答言成約勅若有罪比丘在地作羯磨人在高上得約勅不答言不得若有罪比丘在高上羯磨人在地得約勅不答言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人俱在界內得約勅不答言得約勅問頗有比丘在四住處作約勅得約勅不得罪耶答有若材木若牀榻連接四界比丘坐上作約勅得約勅四處問頗有比丘足四處作約勂得如法耶答得若材木牀榻連接四界比丘坐上足四處衆得如法約勂問頗一人在四住處約勂四人各各所作得約勂不得罪耶答有若材木牀榻連接四界比丘坐上若是比丘能一時以一羯磨如法約勂四人各隨所作是也

十誦律卷第五十二

四

十誦律卷第五十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。此卷與麗藏本相近，與其他諸本分卷及文字出入頗大，故只校麗藏本，並以清藏本作別本，校以其他諸本附後。以下卷五十三至五十五同。
- 一 一五頁中一行「九誦之一」，麗作「第九誦之一」。
- 一 一五頁中八行「若二比丘」，麗作「又問若二比丘」。
- 一 一五頁中一三行第二字「可」，麗作「可得」。
- 一 一五頁中一九行第六字「身」；麗作「身分」。
- 一 一五頁下四行、八行及次頁上六行「僧伽」，麗作「得僧伽」。
- 一 一五頁下一八行第三字「熟」，麗作「熱」。
- 一 一六頁上七行第九字「答」，麗作「答有」。

一六頁上九行第一一字「曰」，麗

無。同行末字「是」，麗作「是也」。

一六頁上二一行第一二字「故」，

麗作「故得」。

一六頁中一行第四字「稅」，麗無。

一六頁中一八行第二字「開」，麗

無。

一六頁下一九行「波羅夷」，麗作

「波羅夷答」。

一七頁上一〇行「比丘若」，麗作

「若比丘」。

一八頁上一八行首字「尼」，麗無。

一九頁上二行第八字「罪」，麗作

「罪耶」。

一九頁上一〇行第一〇字「耶」，

麗無。

一九頁上一六行第二字「欲」，麗

無。

一九頁上一九行第一二字「極」，

麗作「蹶」。

一九頁中五行「是在」，麗無。

一九頁中二一行第一一字「人」，

麗無。

一九頁下一〇行末字「是」，麗作

「是也」。

二〇頁上一六行第二字「後」，麗

作「後身」。

二〇頁上一八行「比丘」，麗作「若

比丘」。

二〇頁中五行小字「求呵密山中」，

麗作「求呵山中」。同行至六行「阿

羅漢」，麗作「阿羅漢果」。

二〇頁下九行末字「若」，麗作「若

得」。

二二頁中一五行第四字「是」，麗

作「如是語」。

二二頁中一七行第六字「語」，麗

作「語者」。

二二頁下三行末字「也」下，麗有

夾註「四事竟」。

二二頁下七行第八字及一四行第

五字「出」，麗作「出精」。

二二頁下一一行第七字「故」，麗

作「欲」。

二二頁下二一行「若比丘」，麗作

「問若比丘」。

二二頁上一一行第七字「罪」，麗

無。

二二頁中六行「以抓」，麗作「以

爪」。

二二頁中七行小字左「無實骨」，

麗作「無皮骨」。

二二頁中二一行「觸男子」，麗作

「觸男子身」。

二二頁下六行「比丘頗」，麗作「頗

比丘」。

二二頁下七行「而燂」，麗作「爲

燂」。

二三頁上六行「汝與」，麗作「汝

爲」。

二三頁上一三行「富貴」，麗作「富

貴人」。

二三頁中八行首字「惶」，麗作

「惶」。同行第八字「彼」，麗作「彼

人」。

二三頁下二行首字「貧」，麗作「貧

窮」。

一 二三頁下六行第三字「答」，麗作「以是事白佛佛言」。

一 二三頁下一四行「二男」，麗作「二男子」。

一 二三頁下一七行「未受受具戒人」，麗作「未受具戒時」。

一 二三頁下二二行「彼僧」，麗作「彼得僧」。

一 二四頁中一五行「不共住人」，麗作「不共住」。下至次頁上四行及次頁中八至九行同。

一 二五頁下六行「若言」，麗作「若謗言」。

一 二五頁下一五行末字「尼」，麗無。

一 二六頁上一行「說比丘」，麗作「諸比丘」。

一 二六頁上四行第九字「不」，麗作「未」。

一 二六頁上一二行「檣出」，麗作「約勅」。

一 二六頁上二二行第七字「問」，麗

作「聞」。

一 二六頁中一〇行及一五行「在四」，麗作「於四」。

一 二六頁中一三行「四處」，麗作「四處衆」。

十誦律卷第五十六

令六

燒泰三藏典若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第九誦之一

四波羅夷法中間姪事第一

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嚙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嚙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嚙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各不壞答若女根不爛不墮不乾不脹不蟲嚙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

如佛所說若比丘裏男根於三道中行姪得波羅夷頗有裏而入不得波羅夷耶答曰有以厚衣厚皮木皮若竹箠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八十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擗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觚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入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櫛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櫛持去得偷蘭遮問何時得波羅夷答若離櫛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竟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取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眾未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入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呪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遣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

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祇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祇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

牛羊驢騾駱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駱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爲盜方便變形作比丘尼今六比丘尼離本處波羅夷若比丘尼爲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呪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爲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後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我於須陀洹斯陀舍阿那舍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舍阿那舍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舍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者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名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娑羅頰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舍果欲說斯陀舍果誤說阿那舍果欲說阿那舍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為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葉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

問四波羅夷竟

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本白衣持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
 尸沙耶答曰有若爲寒爲熱爲煖無染心無
 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
 若爲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
 問頗比丘向女人稱讚以身供養不得僧伽
 婆尸沙耶答曰有若爲他故向女人稱讚以
 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爲我語彼女人
 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姊是中若有
 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要言若我生男

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要不與此男子聞語其家入出比丘言汝能爲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軟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爲女與二女人作媒得偷蘭遮若比丘受女人語是女人轉根爲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爲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爲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婆塞問佛如佛所說若比丘爲自身乞作房舍當應量作頗比丘爲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盜妄語得僧伽婆尸沙若比丘語比丘言我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收奪人命是比丘
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
壞眾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
賊住若先來白衣若作書若遣使若作相示
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軟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吉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衆僧知衆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上作約勅得約勅四處問頗一比丘足四處衆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衆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

十誦律卷第五十六

今六

三

十誦律卷第五十二(別本)

校勘記

- 一 底本，清藏本，作「卷第五十六」。
- 一 二九頁上一行及卷末「第五十六」，
[資]、[磧]、[南]作「第五十一」。
- 一 二九頁上三行「第九誦之一」，[資]無。
- 一 二九頁上四行「四波……第一」，
[資]作「九誦之一優波離問四波羅夷法問淫第一」；[磧]、[南]作「優波離問四波羅夷法 問淫第一」。
- 一 二九頁上九行首字「三」，[資]作「二」。
- 一 二九頁下一行第一四字「故」，
[經]作「若」。
- 一 三〇頁上一六行第一三字「若」，
[資]作「苦」。
- 一 三〇頁中六行第六字「爾」，[經]作「汝」。
- 一 三〇頁中八行第六字「滅」，[磧]作「滅」。
- 一 三〇頁中一四行第四字「去」，[經]

- 作「出」。
- 一 三一頁上二行第一三字「取」，[資]、
[南]、[經]作「耶」。
- 一 三二頁中一行「不得」，[磧]作「得不」。
- 一 三二頁下四行「先死」，[磧]作「先見」。
- 一 三三頁中二行第一三字「舍」，[資]、
[磧]、[南]、[經]作「含」。
- 一 三三頁下一行第一三字「含」，
[經]作「舍」。
- 一 三三頁下一七行「惟精進求」，[南]無。
- 一 三三頁下末行末字「若」，[磧]作「比」。
- 一 三四頁上一七行「其有」，[南]作「某有」。
- 一 三五頁上一行夾註「問四波羅夷竟」，[資]、[磧]、[南]無。
- 一 三五頁上一八行「心懷」，[資]、[磧]、
[南]作「心還」。
- 一 三五頁中五行末字「持」，[資]、[磧]作「持」。

- 一 三七頁中九行末字「佛」，[磧]作「解」。
- 一 三九頁下一四行夾註「十三事竟」，
[資]、[磧]、[南]無。

十誦律卷第五十三

九誦之二

以

優波離問二不定法

後秦北印度三藏弗若多羅譯

優波離問佛若信語優婆夷見比丘
於初犯四波羅夷中隨所破戒語諸
比丘應隨信語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不見比丘犯姪
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
我見立坐作姪今時應問是比丘汝實
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

十誦律卷第五十三

第二張 以字旁

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
二人若二人語同應隨信語優婆夷應
治應與實罪相羯磨若語不同言我不
見與刹利女作姪我見與婆羅門女
毗舍首陀羅女作姪今時應問是比
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
同言我不見與白色女作姪我見與
黑色女若黃色女青色女作姪今時
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
語同應治應與實罪相羯磨若語不
同言我不見與長女人作姪我見與

十誦律卷第五十三 第三張

短女人安作姪今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治不應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蓋舍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口中作姪今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蓋舍應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見大便道中作姪我見小便道口中作姪今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

十誦律卷第五十三 第四張 以字号

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今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取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取黑石蜜應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘非時取酥謂是噉糈米糜語諸比丘應隨優婆夷語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糈米糜我取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是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言不應應問是比丘有是事不若比丘言我不取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出精謂正

十誦律卷第五十三 第五張 以字号

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我股間出精不正犯姪應隨語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語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應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不應治應與實罪相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言更有信語優婆

夷不答言有應問第二人若第八語同應隨信語優婆夷治贗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今時應問是比丘是事云何應隨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八語同應與實罪相羯磨若語不同言我不見刹利女我見婆羅門毗舍首陀羅女今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答言有應問第二人若第八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今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八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中女人身應治不應應與實罪相羯磨不答言不應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與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與應問是比丘是事云何應隨是比丘語作問三十捨墮法

優波離問佛若比丘多有足薩耆衣若為火燒若腐爛若斷壞若虫蝕應捨不佛言不應捨比丘應但如法滅罪若有殘段破應捨不答不應捨是比丘但應如法滅罪問若承經淨緯不

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應捨不答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足薩耆波夜提耶答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名離是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若牆壁塹籬柵齊是來比丘不離三衣比丘居不離五衣與學沙彌不離

十誦律卷第五十三
第九張
以字号

三衣與學沙弥且_レ不離五衣問得一月衣財何等是一月衣財乃至一月畜_レ荅淨衣是問衣量大小荅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_{不著一切駱}駝毛牛毛犖毛若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_レ浣_レ涂打故衣不得_レ居薩耆波夜提耶荅有若比丘先自小浣更令浣先自小涂更令涂先自小打令更打若浣不名浣如不浣得_{突吉羅}若染不名涂如不涂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作相示若為他若浣涂若二人共衣若衆僧衣_レ居薩耆衣若作淨衣皆得突吉羅問頗比丘著淨衣入白衣舍得_レ居薩耆出耶荅有若比丘著淨衣入白衣舍若屎尿牛尿尿著令_レ覓_レ毘_レ危浣得_レ居薩耆波逸提若衣經淨緯不淨若緯淨經不淨若二俱不淨不淨者一切駱駝毛牛毛毳羊毛若雜織衣令浣得突吉羅若比丘令非親里比丘_レ浣故衣是比

十誦律卷第五十三 第十張 以字号

比丘轉根作比丘得突吉羅若比丘
令非親里比丘浣故衣比丘轉根
為比丘得突吉羅問頗比丘令非
親里比丘浣染打故衣不得居士
耆波夜提耶荅有若先破戒者賊住
菴來白衣是問頗有不受具戒人令
非親里比丘浣染打故衣得居士耆
波逸提耶荅有與學沙弥是也問頗
比丘從非親里居士居士婦乞衣不
得居士耆波夜提耶荅有若不能男
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
吉羅問頗有不受具戒人從非親里
居士居士婦乞衣得居士耆波逸提
耶荅有與學沙弥是也若衣經淨緯
不淨緯淨經不淨淨者着真不淨若一
切駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織比丘
乞是衣得突吉羅若乞毳得突吉羅
若乞縷得突吉羅未受具戒人乞未
受具戒人得得突吉羅未受具戒人
乞受具戒持得得突吉羅未受具戒
人乞受具戒已得居士耆波夜提受具
戒時乞受具戒時得得突吉羅受具

十誦律卷第五十三
第十二張
以字

戒時乞受具戒已得得居士薩耆波逸
提受具戒人乞受具戒人得得居士
耆波逸提受具戒人乞非具足戒人
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居士得
是衣居士薩耆波逸提若比丘居士從非
親里居士居士婦乞衣是比丘居士轉
根作比丘得是衣居士薩耆波逸提問
頗比丘非親里中作親厚意索不得得
居士薩耆波夜提耶答有若比丘為辦
衣價比丘作親厚意索得突吉羅若
比丘居士又摩居士沙弥沙弥居士為辦
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
得突吉羅若比丘所不應畜物作親
厚意索得突吉羅未受具戒人作親
厚意索未受具戒人得得突吉羅未
受具戒人作親厚意索受具戒時得
得突吉羅未受具戒人作親厚意索
受具戒已得得居士薩耆波逸提受具
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戒
已得得居士薩耆波逸提受具戒人作

親厚意索受具戒人得得_且薩耆波
逸提受具戒人作親厚意索非具戒
人得得突吉羅若是衣價屬天龍夜
又羅刹餓鬼拘脤茶毗舍遮等非人
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}狂人散乱心人病壞
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
返不得_且薩耆波逸提耶答有是衣
價屬人寄在天龍夜又羅刹餓鬼拘
脤茶毗舍遮等非人邊是中勤求乃
至過六返得突吉羅若是衣價是天
龍夜又羅刹餓鬼拘脤茶毗舍遮等
非人寄在人邊是中勤求乃至過六
返得突吉羅若衣價屬出家外道寄
在人邊是中勤求乃至過六返得突
吉羅問頗比丘以憍施耶作新敷具
不得_且薩耆波逸提耶答有若憍施
耶腐壞若憍施耶作劫貝若憍施耶
作鉢妬路慕若憍施耶作突突路若
經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不
淨不淨者駱駝毛牛毛羖羊毛若雜
織作敷具得突吉羅若減量突吉羅

若佛衣等量作得突吉羅問頗比丘
用純黑羖羊毛作新敷具不得_且薩
耆波夜提耶答有羖羊毛腐壞得突
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羖羊
毛若雜織作敷具得突吉羅若減量
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羖
羊毛四分下羊毛作新敷具不得_且
薩耆波夜提耶答有經淨緯不淨緯
淨經不淨若二俱不淨不淨者駱駝
毛牛毛羖羊毛雜織作敷具得突吉
羅若減量突吉羅若佛衣等量作得
突吉羅問頗有比丘六年内故敷具
若捨若不捨更作新敷具不得_且薩
耆波夜提耶答有餘人先作未成比
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若緯淨
經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝
毛牛毛羖羊毛雜織作得突吉羅問
頗比丘持羖羊毛過三由延不得_且
薩耆波夜提耶答有飛持過犯若與
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_且浣染擘羖羊毛不得_且薩耆波
夜提耶答有先以小浣更浣先已小
染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若書若
示相使浣染擘得突吉羅若浣染擘
枕毳得突吉羅二人共毳使浣染擘
得突吉羅使浣染擘衆僧毳得突吉
羅使浣染擘_且薩耆波逸提耶答若羅使
浣染擘作淨施毳得突吉羅問頗比丘
自手取錢不得_且薩耆波逸提耶答
有若取似錢者得突吉羅問頗比丘
以錢種種用不得_且薩耆波夜提耶
答有用似錢買者得突吉羅共非人
買物非人者天龍夜又羅刹鳩脤茶
薛荔伽舍遮等共買物得突吉羅若
共狂人散乱心人病壞心人若親里共
買得突吉羅未受具戒人與未受具
戒人得突吉羅未受具戒人與受具
戒時得得突吉羅未受具戒人與受
具戒已得得_且薩耆波夜提受具戒
時與受具戒時得得突吉羅受具戒

十誦律卷第五十三 第十五張 以字

時與受具戒已得得居士薩耆波逸提受具戒人與受具戒人得得居士薩耆波夜提受具戒人與非具戒人得突吉羅種種販買亦如是問頗比丘盡形畜長鉢不得居士薩耆波夜提耶答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以比丘便狂心散亂心病壞心齊何數作十日答數得自心日問頗比丘久畜長鉢不犯居士薩耆波夜提耶答有若他送鉢與久久乃至者是也問頗比丘過一夜畜長鉢得居士薩耆波逸提耶答有是比丘得長鉢日便轉根作比丘居士者是問頗比丘居士畜長鉢十夜不得居士薩耆波逸提耶答有是比丘居士得長鉢已轉根作比丘者是問頗有比丘多有鉢入居士薩耆一切鉢衆僧中行不答不應但僧中行一鉢餘者隨意與親厚問頗比丘鉢盛綴更求新鉢不得居士薩耆波夜提耶答有若求坏鉢白鐵若二人共求若遣使若書若示相若展轉求若為他求鉢皆得突吉羅若從異道出家人乞得鉢

十誦律卷第五十三 第十六張 以字

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縷得何罪答得突吉羅問頗比丘自乞縷令非親里織師織不得居士薩耆波夜提耶答有是衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨者駱駝毛牛毛羖羊毛若雜縷令織得突吉羅問頗比丘於非親里中作同意勸不得居士薩耆波夜提耶答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比丘與他比丘衣後瞋還奪不得居士薩耆波夜提耶答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若衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨者若駱駝毛牛毛羖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居士

十誦律卷第五十三 第十七張 以字

比丘還奪比丘居士衣得突吉羅若比丘與他比丘衣是比丘自轉根為比丘居士比丘尼還奪比丘衣得突吉羅問受迦絺那衣竟官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言應作問訖迦絺那衣應作捨羯磨不答言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惡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者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織衣等不淨衣不應傳問頗比丘三衣中隨離一衣宿不得居士薩耆波逸提耶答有後安居中未滿歲阿練若比丘三衣中若以一衣置界內舍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界外地了得突吉羅問頗比丘春殘過一月求雨衣過半月畜不得居士薩耆波夜提耶答有若是衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛

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頃比丘物得尼薩耆波夜提耶答有若母為眾僧作頃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瀝非時受非時應飲不答言不得問若時受甘蔗非時壓非時瀝非時受非時應飲不答言不得問若時受甘蔗時壓時瀝非時受非時應飲不答言若晝時淨應飲問若非時受酪非時壓非時瀝非時受非時應飲不答言不得若晝時淨應得問若比丘非時受胡麻非時壓非時瀝非時受非時得飲不答言不得若晝時淨應得問若比丘非時受肉非時煮非

時壓非時瀝非時受非時得服不答言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盡形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共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合一處得服不答言不得服昨日受七日藥即日受盡形藥和合一處得服不答不得服問是諸時藥時分藥七日藥盡形藥舉殘宿可受不答不得問若比丘先自取後更從淨人受得受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服不答言得問波夜提事

道行得何罪答得偷蘭遮若作秦形服大秦安息薄伽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見為因脚故言我不見得何罪答得突吉羅扇草履珠釧顰頭纓絡寶鬘鉢羅毘拘執車乘帽輦轡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逸提乃至語不破戒人言汝破戒故妄語故得波逸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逸提若言我是式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷白衣外道遮邏伽波離婆羅遮尼捷馳阿耆毗等若言我是天龍夜叉捷闍婆阿修羅迦樓羅薜荔伽拘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逸提問若比丘以天眼見天耳聞他比丘罪他不聽便出他罪得何罪答言得突吉羅問若比丘於眾僧前破戒誰應舉答隨能舉者舉問若比丘至婆

十誦律卷第三

第三張

以字考

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答波逸提問頗比丘毀訾比丘不得波逸提罪邪答有若先破戒若賊住若先來白衣是問頗不受具戒人毀訾比丘得波逸提邪答有與學戒沙弥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逸提毀訾比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼得突吉羅若比丘尼以毀訾比丘尼得波逸提毀訾式又摩尼沙弥沙弥尼比丘得突吉羅式又摩尼毀訾式又摩尼得突吉羅毀訾沙弥沙弥尼比丘比丘尼得突吉羅若沙弥毀訾沙弥得突吉羅毀訾沙弥尼比丘比丘尼式又摩尼得突吉羅沙弥尼毀訾沙弥尼得突吉羅毀訾比丘比丘尼式又摩尼沙弥得突吉羅罪問若比丘兩舌讒比丘得波逸提若比丘兩舌讒比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼得突吉羅若比丘尼兩舌讒比丘尼得波逸提若比丘尼得波逸提若比丘尼兩舌讒式又摩尼沙弥沙弥尼比丘得突

十誦律卷第三 第三張

以字考

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弥沙弥尼比丘比丘尼得突吉羅若沙弥兩舌讒沙弥得突吉羅若沙弥兩舌讒沙弥尼比丘比丘尼式又摩尼得突吉羅若沙弥尼兩舌讒沙弥比丘比丘尼式又摩尼沙弥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逸提若作書若遣使若示相展轉讒得突吉羅罪問頗比丘如法滅事後還發起不得波逸提耶答言有是事若比丘比丘尼事若比丘式又摩尼若比丘沙弥若比丘沙弥尼事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逸提耶答言有若先破戒若賊住若先來白衣是問頗不受具戒人如法滅事還發起得波逸提耶答言有與學戒沙弥是也若作書若遣使若示

十誦律卷第三

第三張

以字考

相若展轉語如法滅事已還發起得突吉羅罪問如佛所說比丘於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若不動者是無知淨人前與女人說法過五六語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為二道合一道女人說法過五六語得突吉羅若比丘瘞淨人前為女人說法過五六語得突吉羅若靜淨人前與女人說法過五六語得突吉羅若瘞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拘繫茶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逸提耶答有若教天龍夜叉辟荔伽拘繫茶毗舍遮羅刹等非人讚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痾人痾人痾人誦若作書遣使若示相若展轉語狂人病壞心散亂心如是等教讚誦得突吉羅問頗不受具戒人以音句誦法教未受具戒人讚誦得波逸提耶答有與學沙弥是也若與學沙弥教痾人痾人痾人讚誦得突吉羅若與學沙弥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逸提耶答言有若天龍夜叉辟荔伽拘繫茶毗舍遮羅刹等非人前說得突吉羅若獨處說得突吉羅獨非人前說獨獨想若以中國語向邊地人說邊地人不解以邊地人語向

中國人中國人不解是語若向痾人痾人痾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比丘以痾罪向未受具戒人說不得波逸提耶答言有向未受具戒人說比丘比丘尼痾罪得突吉羅說式叉摩尼沙弥沙弥尼痾罪得突吉羅若向天龍夜叉辟荔伽拘繫茶毗舍遮羅刹等非人說比丘比丘尼痾罪得突吉羅問頗未受具戒人向未受具戒人說比丘比丘尼痾罪得波逸提耶答言有與學沙弥是也若在地向高上人說若在高上人向在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若向界內人說得波逸提問頗比丘先同心與後作是言汝隨親厚迴僧物與不得波逸提耶答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慙心熱愁憂不樂生及戒心作是輕訶戒不得波逸提耶答有若獨處訶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痾人痾人痾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訶戒皆得突吉羅問若比丘以草土覆生草菓果為滅故得何罪答波逸提若食菓吞子得突吉羅問若比丘語他人言汝掘樹落菓得何罪答波逸提問頗比丘語他人令掘樹落菓不得波逸提耶答有若作書若遣使若示相若展轉語得突吉羅若教地菌得突吉羅問頗不受具戒人語他人令掘樹落菓得波逸提耶答有與學沙弥是也問頗比丘教草菓木不得波逸提耶答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逸提問若比丘以種子著熱湯中若日曝火炙得何罪

論律要義

卷下

以字

論律要義卷十三

第二十八

以字

論律要義卷十三

第三十九

以字

答得突吉羅問頗比丘教草菜不得波逸提耶答有若先破戒若賊住若先來白衣是也問頗不受具戒人教草菜得波逸提耶答有與學沙彌是也若取水上淨淨若取石韋得突吉羅問頗比丘瞋恨輕譏不得波逸提耶答有若天龍夜叉薜荔拘繫茶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得突吉羅若瞋恨輕譏人瞋人瞋瞋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乱心人病壞心人皆得突吉羅若瞋恨輕譏善姓人突吉羅問頗比丘不隨問答惱他不得波逸提耶答有若向痾人瞋人痾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語若向狂人散乱心人病壞心人若向天龍夜叉薜荔伽拘繫茶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眾僧卧具若庶挂繩床若細挂繩床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逸提耶答有若是卧具經淨緯不淨緯淨經不淨二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛雜織作不自舉不教人舉得突吉羅若是庶挂繩床細挂繩床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教人敷是中若坐若卧去時不自舉不教人舉不得波逸提耶答有若此房舍天龍夜叉薜荔伽拘繫茶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人若先破戒若賊住

若先來白衣作房舍比丘取敷若不自舉若不教人舉得突吉羅若是房舍屬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喜僧房舍中若自牽若使人牽作如是言汝出去滅去以是因緣不異不得波逸提耶答有若出天龍夜叉薜荔伽拘繫茶毗舍遮羅刹等非人作比丘比丘若自牽若使人牽出得突吉羅若盡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與不得波逸提耶答有是諸房舍屬天龍夜叉薜荔伽拘繫茶毗舍遮羅刹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
有虫汁澆草土作泥隨所殺虫數得
波逸提問頗比丘過若二若三重覆
舍不得波逸提耶答有若以板覆若優
尸羅草若鳥翅覆者羅問頗比丘眾
僧不差教誡比丘尼不得波逸提耶
答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為供養財利因緣故教誡比丘尼不得波逸提耶答有若受法比丘語不受法比丘不受法比丘語受法比丘言汝為供養財利因緣故教誡比丘尼不得波逸提耶答有若受法比丘語不受法比丘語受法比丘}

比丘共期載舡若上水若下水不得
波逸提耶答有若諸比丘尼先破戒
若賊住比丘尼若先來白衣若不能
女若二道合一若諸擯人不共住
人種種不共住人期共載舡上水下
水得突吉羅問頗比丘與非親里比
丘尼衣不得波逸提耶答有受法比
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乱心人
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
衣不得波逸提耶答有若受法比丘
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乱心
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
處坐不得波逸提耶答有若比丘尼
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

人散乱心人病壞心人與如是等比
丘尼獨屏處坐得突吉羅問頗比丘
獨與女人露地坐不得波逸提耶答
有若與天龍夜叉薜荔伽拘槃荼毗
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
露處坐皆突吉羅問頗比丘知比丘
尼讚因緣得食食不得波逸提耶答
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}
突吉羅若受法比丘不受法比丘尼
讚因緣得食食不受法比丘受法比
丘尼讚因緣得食食得突吉羅問頗比
丘數數食不得波逸提耶答有若檀
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
逸提耶答有若是福舍屬天龍夜叉
薜荔伽拘槃荼毗舍遮羅刹等非人
過一食得突吉羅若諸福舍屬比丘

十誦律卷第五十三 第三十三張

是中過一食得突吉羅若是福舍屬比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼是中過一食得突吉羅若是福舍屬諸親里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食過兩三鉢取不得波逸提耶答有若天祠中過兩三鉢取得突吉羅若諸天龍夜叉薛荔伽拘繫荼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是家中坐自恣食無罪問頗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座裏起語言汝自恣食欲令惱令疑悔故不得波逸提耶答有若除五種食勸食

十誦律卷第五十三

第三十四張

以事

餘食若勸食不淨食若淨食不淨食雜不得波逸提問頗比丘別眾食不得波逸提耶答有受一切時故無罪問拘耶尼國用何時食答若此間宿用此間時若彼間宿用彼間時餘二方亦如是問拘耶尼國殘宿食應食不答言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喰無罪問若手若鉢若二若三澡豆洗殘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弥比丘尼四種名為共食內宿比丘比丘尼僧與學沙弥尼式又摩尼是三種人內宿不應食若食得突吉羅是四種人內宿不應食若食得罪若白衣若沙弥若僧若內宿比丘食無罪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慙愧觸是二俱淨若比丘為沙弥為白衣故擔食於道行還與沙弥白衣沙弥白衣持

十誦律卷第五十三

第三十五張

以事

與比丘比丘以共舉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有比丘乞美食不得波逸提耶答有若從諸親里乞無罪問除水用餘有虫汁得波逸提耶答有除水若用有虫汁隨所殺虫數得波逸提問頗比丘食如是食墮大罪耶答有女人名男子食若食是食得大罪問頗比丘食家中坐不得波逸提耶答有是家中童女為主是問頗比丘食家中強坐不得波逸提耶答有若在童女家強坐是問頗比丘自手與裸形梵志食不得波逸提耶答有若與不淨食若與淨食不淨食雜不得波逸提問頗比丘觀軍發行不得波逸提耶答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

問頗比丘知比丘蘊罪故覆藏乃至一宿不得波夜提耶答有若覆先破戒若賊住若先來白衣若諸擯人不共住人種種不共住人得突吉羅問頗比丘語比丘言來至諸家我是中令與汝多美飲食是比丘後不與作是言汝長老還去我不樂與汝共坐起言語我樂獨坐起言語顯是比丘故今乃至小許時得惱以是因緣不異者不得波夜提耶答有若天龍夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮羅刹等非人受戒作比丘比丘若顯突吉羅又顯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有若比丘以酥油胡麻小豆磨沙豆著火中得突吉羅問頗比丘如法僧事與欲已後還說過不得波夜提耶答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不得女人邊得波夜提問若

比丘與未受具戒人共二宿第三夜與不能男共宿得名轉宿不答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弥共宿得名轉宿不答不得滅擯沙弥邊得波夜提問若比丘與未受具戒人共二宿第三夜與變化沙弥共宿得名轉宿不答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琉璃座處得坐不入所有金銀琉璃器得食不答不應坐不應食問比丘天所有金銀琉璃座處應坐不答言應坐天所有金銀琉璃器應食不答言應食問天上金銀琉璃車渠馬瑙地比丘應行不答言應行問

頗比丘捉如是寶得僧伽婆尸沙耶答言有若捉寶女得僧伽婆尸沙若捉輪寶珠寶得波夜提捉化寶得突吉羅若知是化無罪問頗比丘不作淨染衣著不得波夜提耶答言有是衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者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逸提耶答言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逸提耶答得波逸提若殺餘善獸亦得波逸提問頗比丘故令他疑悔令是比丘乃至少時生惱不得波逸提耶答有若先破戒若本來白衣若賊住除生時受具足戒若以餘事令他生疑悔得突吉羅問頗比丘指擊擣他不得波逸提耶答有若指擊擣天龍夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮羅刹等非人得突吉羅若擊擣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逸提耶答有若竹林若樹下

十誦律卷第十三

第三十九條

以淨

與女人共宿得突吉羅若與天龍夜
又薜荔伽拘槃荼毗舍遮羅刹等非
人女共宿得突吉羅若與大母畜生
共宿得波逸提若小雌畜生如雞等
共宿得突吉羅問頗比丘若自怖若
使人怖他比丘不得波逸提耶答有
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
藏他比丘衣鉢戶鈎草屣針筒等不
得波逸提耶答有若藏所禁鉢得突
吉羅若藏所禁衣得突吉羅若藏先
破戒若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
不歸還取用不得波逸提耶答有若
與先破戒賊住若先來白衣衣不歸
還取得突吉羅問比丘衣應與何人
得作淨耶答應與五眾比丘比丘尼
式叉摩尼沙彌沙彌尼問應從誰邊
受衣答應從五眾受問頗比丘以無
根僧伽婆尸沙罪謗他比丘不得波

十誦律卷第十三

第四十條

逸提罪耶答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逸提耶答有
若與天龍夜又薜荔伽拘槃荼毗舍
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
議共道行得突吉羅若與化女人無
共道行得突吉羅若知是化女人無
罪問頗比丘與賊眾議共道行不得
波逸提耶答有若賊眾是比丘比丘
議共道行得突吉羅若天龍夜又薜
荔伽拘槃荼毗舍遮羅刹等非人作
賊眾比丘議共道行無罪問頗比丘
與未滿二十人受具戒不得波逸提
耶答有若與曾嫁式叉摩尼受具戒
是也問云何名掘地答掘生地不曾
毀壞者是也若比丘過夏四月無病
從檀越乞酥若得波逸提若不得突
吉羅若乞油蜜石蜜薑樹華撥羅黑
鹽若得波逸提若不得突吉羅若乞
呵梨勒阿摩勒鞞勒多羅耶摩那
伽樓伽盧醯尼若得不得突吉羅問
頗比丘說戒時作是言我未學是戒

十誦律卷第十三

第四十一條

先當問諸比丘持修多羅持毗尼持
摩多羅伽者不得波逸提耶答有若
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聞
訖諍訟作是念是諸比丘所說我當
憶持不得波逸提耶答有是事是比
丘比丘尼事比丘式叉摩尼事比丘
沙彌沙彌尼事是中盜聽得突吉羅
若使畜生往聽得突吉羅使餘比丘
聽得突吉羅若使餘比丘聽已還語
得波逸提問頗比丘僧事始發嘿然
起去不得波逸提耶答有若發時去
即發時還得突吉羅問頗比丘不敬
畏他不得波逸提耶答有若諸上座
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
諸根汁枝汁莖汁菜汁華汁果汁是
諸汁等比丘何時應飲答隨離酒勢
時應服問頗比丘過中不白比丘入
聚落不得波逸提耶答有若比丘與
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
吉羅若病瘵無罪若與毘比丘齋
比丘毘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
落得波逸提問入何處不白餘比丘
不得波逸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
行至他家不得波逸提耶答曰有除

五種食請與餘食不得波逸提若淨食淨
食不淨食難得突吉羅若請處食不
足餘家求無罪問頗比丘剎利灌頂
王地未曉未截寶若過門闌若門闌
邊過不得波逸提耶答曰有若過諸
天王諸龍王諸夜叉王阿修羅王迦
樓羅王門闌門闌道邊過不犯問頗
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
不犯波逸提耶答曰有若比丘尼僧
說戒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
若比丘僧說戒時比丘尼作是言我
始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
角作針筒不得波逸提耶答曰有若
為他使人作得突吉羅若為他故作
自用得突吉羅問頗比丘過八指作
床足不得波逸提耶答曰有若以珠
脚牙脚若尖脚作床足座得突吉羅
問頗比丘以毘羅綿貯褥若自貯若
使人貯不得波逸提耶答曰有若經
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
織以毘羅綿貯得突吉羅問頗比丘
作雨浴衣若過量不得波逸提耶答
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
波逸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檀廣長過量
不得波逸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
量作衣不得波逸提耶答有若經淨
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
問七滅諍法
問頗有諍不用七滅法一一滅得名
滅耶答有若比丘來欲滅事事未決
斷即便命終是事名為滅又自言我

十誦律卷第五十三

第七十五張

以字字

是白衣若沙弥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比丘勤讀經若勤作福業若勤斷餘事若遠行若長病若到他國不還是事皆名為滅又復始發滅是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為滅

七滅靜法竟

十誦律卷第五十三

十誦律卷第五十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四一頁中一行「九誦之二」，麗作「第九誦之二」。
- 一 四一頁下三行至四行及九行「應

治」，麗作「治」。

一 四一頁下八行第九字「與」，麗作「與一」。

一 四二頁上九行「大便」，麗作「大便道」。

一 四二頁中一三行「應隨」，麗作「應隨信語」。

一 四二頁中末行第一〇字「股」，麗作「股間」。

一 四二頁下四行「不正犯姪」，麗作「不犯正姪」。

一 四二頁下五行「語言」，麗作「自言」。

一 四二頁下一一行第一二字「與」，麗無。

一 四二頁下一二行「云何」，麗作「是事云何」。

一 四二頁下一五行「不應治應與實覓」，麗作「不應應與實」。

一 四二頁下一九行第三字「不」，麗無。同行第九字「覓」，麗無。

一 四三頁上五行第七字「隨」，麗作

「隨是」。

一 四三頁上一〇行「應與」，麗作「應治應與」。

一 四三頁中一七行「語作」下，麗有夾註「二不定竟」。

一 四三頁中二一行「比丘」，麗作「是比丘」。

一 四三頁下八行「十日」，麗作「十日一夜」。

一 四三頁下一六行「名離是衣」，麗作「是名離衣」。

一 四四頁上一一行「令更」，麗作「更令」。

一 四四頁上一五行「尼薩耆」，麗作「入尼薩耆」。

一 四四頁中一六行「不淨不淨者若二俱不淨」，麗作「不淨若二俱不淨不淨者」。

一 四四頁中二二行第七字「得」，麗作「得得」。

一 四四頁下五行「比丘尼」，麗作「比丘尼比丘尼」。

一 四四頁下九行末字「得」，麗無。

一 四五頁上五行第九字「住」，麗作

「住人」。

一 四五頁上六行小字「人別住人」，

麗作「不共住人」。

一 四五頁上一二行「是天」，麗作「屬天」。

一 四五頁上一五行第六字「若」，麗作「若是」。

一 四五頁中三行「壞得」，麗作「壞作得」。

一 四五頁中八行末字「鷄」，麗作「鷄」。

一 四五頁下六行第一一字「作」，麗無。

一 四五頁下八行首字「枕」，麗作「枕」。

一 四五頁下一〇行「波逸提」，麗無。

一 四六頁上三行第一三字「得」，麗作「得得」。

一 四六頁上一七行末字「衆」，麗無。

一 四六頁中六行至七行「駱馳」，麗

作「若駱馳」。

一 四七頁上五行及九行「盜心」，麗作「恣心」。

一 四七頁上一八行、二〇行及二二行「晝時」，麗作「晝時」。

一 四七頁中一七行第一三字及一九行第四字「受」，麗作「服」。

一 四七頁中二一行「言得」下，麗有夾註「三十捨墮竟」。

一 四七頁中二二行末字「事」，麗作「事之一」。

一 四七頁下六行「草履」，麗作「草履」。

一 四八頁上三行末字「訾」，麗作「訾他」。

一 四九頁上一七行小字「六」，麗無。

一 四九頁上二二行「人前說」，麗作「獨想非」。

一 四九頁中四行小字「七」，麗無。

一 四九頁中一四行第二字「人」，麗無。

一 四九頁中二二行小字「九」，麗無。

一 四九頁下一〇行小字「十」，麗無。

一 四九頁下一一行第二字「果」，麗作「草」。

一 四九頁下一九行第九字「菜」，麗無。

一 五〇頁上七行「薜荔」，麗作「薜荔伽」。

一 五〇頁上一四行末字「得」，麗作「皆得」。

一 五〇頁下九行「若出」，麗作「若牽出」。

一 五一頁上二行第四字「沒」，麗作「浸」。

一 五一頁上八行小字「教化如是」，麗作「教誡如是」。

一 五一頁上九行、一二行及一四行「教誡」，麗作「教誡」。

一 五一頁上九行「日殺」，麗作「日沒」。

一 五一頁中一三行「與作」，麗作

「作」。

一五二頁下一二行小字「得得」，麗作「得」。

一五二頁上四行第二字「中」，麗作「是中」。

一五二頁上二二行「欲令」，麗作「欲」。

一五二頁中四行第九字「食」，麗作「應食」。

一五二頁中九行第四字「食」，麗作「食」。

一五二頁中一四行「比丘比丘尼」，麗作「比丘尼比丘尼」。

一五二頁中一五行「三種人」，麗作「四種人」。

一五二頁中一六行至次行「是四種人……得罪」(共一三字)，麗無。

一五二頁下一一行首字「數」，麗作「數」。

一五二頁下一五行「波波」，麗作「波」。

一五三頁上一行第六字「之」，麗作

「人」。

一五三頁上六行第四字「語」，麗作「語他」。

一五三頁上七行「不與」，麗作「不使與」。

一五三頁上一〇行首字「令」，麗作「欲令」。

一五三頁中一一行「突吉羅」，麗作「得突吉羅」。

一五三頁中二一行第六字「天」，麗作「天上」。

一五三頁中末行第七字「應」，麗作「得」。

一五三頁下一五行至次行「若本來白衣若賊住」，麗作「若賊住先來白衣」。

一五三頁下一六行「具足戒」，麗作「具足戒時」。

一五四頁中三行「議共」，麗作「共期」。下至一三行同。

一五四頁中一四行「二十人」，麗作「二十歲人」。

一五四頁中一七行第六字「若」，麗作「又若」。

一五四頁下一四行「沙彌沙彌尼」，麗作「沙彌事比丘沙彌尼」。

一五四頁下一五行第一一字「使」，麗作「若使」。

一五五頁上五行第三字「服」，麗作「飲」。同行「比丘」，麗作「他比丘」。

一五五頁中四行第四字「曉」，麗作「了」。

一五五頁中七行第八字「道」，麗無。

一五五頁下八行「波逸提」，麗作「波逸提耶」。

一五五頁下一九行末字「羅」下，麗有夾註「波夜提竟」。

一五六頁上六行第六字「經」；麗作「誦經」。

十誦律卷第五十七

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

優婆離問佛若信語優婆夷見比丘於初犯四波羅夷中隨所破戒語諸比丘應隨信語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刹利女作姪我見與婆羅門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答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大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^{今七}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語優婆夷治不答言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利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利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

言我不見摩觸長女人身我見摩觸短女人
中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法二不定竟

問三十捨墮法

優波離問佛若比丘多有尼薩耆衣若火燒
若腐爛若斷壞若蟲嚙應捨不佛言不應捨
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
淨緯不淨緯今七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
衣問得一月衣裁何等是一月衣裁乃至一
月畜答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
若為他若浣染若二人共衣若眾僧衣入尼
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
切駱駝毛牛毛毳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為比丘尼得突
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衣得尼薩耆

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縷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耆波夜提問頗有比丘非親里中作親厚意索不得得尼薩耆波夜提耶答曰有若比丘爲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爲辦衣價比丘作親厚意索得突吉羅若衆多居士爲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耆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耆波夜提受具戒人作親厚意索受具戒人得得尼薩耆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妬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羈羊毛四分下羊
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

毛雜織作者得突吉羅問頗比丘持羈羊毛
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
丘尼浣染擘羈羊毛不得尼薩者波夜提耶
答曰有先以小浣更浣先已小染更染先已
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

浣染擘衆僧毳得突吉羅使浣染擘尼薩者
波夜提毳得突吉羅使浣染擘作淨施毳得
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薜荔伽毗舍遮
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
丘得長鉢五日比丘便狂心散亂心病壞
心齊何數作十日答數得自心日問頗比丘

久畜長鉢不犯尼薩者波夜提耶答曰若他
送鉢久久乃至者是也問頗有比丘過一夜
畜長鉢得尼薩者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者波夜提耶答
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者一切鉢應衆
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
不得尼薩者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者波夜提耶答
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殺羊毛若雜縷
令織得突吉羅問頗有比丘於非親里中作
同意勸不得尼薩者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爲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爲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毳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毳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爲衆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今七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爲衆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呿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爲因脚故言我不見得何罪答得突吉羅扇革屣珠釧犍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叉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陀阿耆毗等若言我是天龍夜叉捷闍婆阿脩羅伽樓羅薜荔伽鳩槃荼毗舍遮羅刹等作如是語是反戒不答今七不反戒故妄語得波夜提問若比丘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叉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叉摩尼沙彌沙彌尼比丘得突吉羅式叉摩尼毀訾式叉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叉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叉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叉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叉摩尼沙彌沙彌尼比丘得突吉羅若式叉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尼比丘比丘尼突吉羅若沙彌兩舌讒沙彌尼比丘比丘尼式叉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叉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人說法過五六語得突吉羅若無作淨人比

丘為二道合一道女人說法過五六語得突吉羅若比丘若瘞淨人前與女人說法過五六語得突吉羅若瘞淨人前與女人說法過五六語得突吉羅若瘞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問頗不受具戒人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叉薛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叉摩尼沙彌沙彌尼麤罪得突吉羅若向天龍夜叉薛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爲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瘞人聾人瘞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菓果上爲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菌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菓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菓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

瘞人聾人瘞瘞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薜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麤毼繩牀細毼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殺羊毛雜織作不自舉不教人舉得突吉羅若是麤毼繩牀細毼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薜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喜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叉薛荔伽鳩槃荼毗舍遮羅刹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^{今七}是諸房舍屬天龍夜叉薛荔伽鳩槃荼毗舍遮羅刹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憂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

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叉薜荔伽鳩槃茶毗舍遮羅利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叉薜荔伽鳩槃茶毗舍遮羅利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

十誦律卷第五十七

音釋

櫟子例切縹也
緯于貴切經緯也
殺公戶切牡羊也
墮柵也
綴七切衛也
坑也柵楚革切
孺奴鉤切胡羊也
擘博陌切分擘也
菌渠殞切地蕈也
壞鋪杯切未燒瓦器也
讒鋤銜切諧也
繖也

十誦律卷第五十三(別本)

校勘記

- 一 底本，清藏本，作「卷第五十七」。
- 一 五九頁上一行及卷末經名，資、磧、南作「十誦律卷第五十二」。
- 一 六〇頁上五行第一四字「語」，資、磧無。
- 一 六一頁上一〇行夾註「二不定法竟」，資、磧、南無；經作「二不定定竟」。
- 一 六一頁中二行「佛言」，經作「佛前」。
- 一 六一頁中一六行至一七行「乃至一月」，磧作「乃一月月」。
- 一 六一頁下七行「二人」，磧、南作「一人」。
- 一 六二頁上八行「二俱」，磧作「三俱」。
- 一 六四頁上一五行「當作」，資、磧作「官作」。
- 一 六四頁下一七行「共和」，磧、南作

- 「若和」。
- 一 六五頁上二行「和同」，磧作「和合」。
- 一 六五頁上八行夾註「三十捨墮竟」，資、磧、南無。
- 一 六八頁上八行「出去滅去」，經作「滅去滅去」。
- 一 六九頁上一六行第三字「若」，資、磧無。
- 一 六九頁中一一行「天祠」，資作「大祠」。

十誦律卷第五十四 九誦之三

以

後秦北印度三藏弗若多羅譯

問上第四誦中七法授戒法

問佛若比丘白四羯磨受戒時不說
 幾事名不名受戒答若不說四事名
 名受具戒何等四一和上二眾僧三
 求受戒人四羯磨不說是四事名不
 受具戒若說是四名得名受具戒又
 復不說三事名不名受具戒何等三
 眾僧二求受戒人三羯磨不說是三
 名不名受具戒說是三名得名受具
 戒又復不說二事名不名受具戒何等
 二一求受戒人二羯磨不說是二名
 不名受具戒若說是二名得名受具
 戒問頗有比丘四人界內一時受具
 戒得名為受戒耶答有若四處展轉
 與欲得問若諸比丘與拘耶且人受
 戒是人得名受戒不答得名受戒與
 受具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
 受戒不答不得彼无所屬故問若諸比
 丘與先破戒人受戒是人得受戒不

十誦律卷第五十四

第二誦 以受戒

答不得問若諸比丘與賊住人受戒
 是人得戒不答不得問若諸比丘與
 無和上人受戒得受戒不答是人得
 受戒說羯磨人眾僧得罪若諸比丘
 與啞人受戒是人得受戒不答不得
 若諸比丘與聾人受戒得受戒不答
 不得若與啞聾人受戒得受戒不答
 不得問若以啞人足數受戒得受戒
 答不得若以聾人足數受戒得受戒
 得受戒不答不得問養兒欲出家應
 問何母答應問所養母問如佛所言
 父母不聽不得出家受戒頗有父母
 不聽得出家受具戒耶答有若父母
 是畜生得問如佛所說故殺父母余
 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
 應滅擯問如佛所說欲出家人二時
 白眾僧出家時剃髮時頗不二時白
 受戒得受戒耶答有若是人父母是
 畜生問如佛所言汗比丘且人不得
 出家受戒若出家受戒應滅擯頗有

十誦律卷第五十四

第三張 以字字

汗比丘居人諸比丘與受戒是人得出家受戒耶答有若八人以八事汗比丘居比丘居名汗是八人不名汗比丘居又復一人以八事汗比丘居比丘居名汗是不名汗比丘居問如佛所言賊住人不應出家受戒若出家受戒應滅擯幾種名賊住答若比丘於四波羅夷中隨所破入眾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問如佛言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如佛所言殺阿羅漢人不應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有若殺阿羅漢不得五逆罪者是問求受戒人在地與受戒人在高上得名受戒不答不得求受戒人在高上與受戒人在地得名受戒不答不得求受戒人在界內與受戒人在界外得名受戒不答不得求受戒人在界外與受戒

十誦律卷第五十四

第四張 以字字

人在界內得名受戒不答不得若求受戒人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足數人在地與受戒得名受戒不答不得諸比丘在界內足數人在界外與受戒得名受戒不答不得諸比丘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得若牀檣材木蘆蓮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得牀檣材木蘆蓮連接界與受戒得名受戒問布薩法

優波離問佛若比丘於眾僧前與欲誰應說答諸比丘隨意與說問若僧坊近聚落齊幾名不失衣答齊聚落界外問諸比丘於先無僧坊聚落中起僧坊未結界齊幾名為界答齊是聚落界通行處問若比丘无聚落阿練

十誦律卷第五十四

第五張 以字字

若處始起僧坊未結界是中齊幾名為界答面拘屢舍是中諸比丘應一處和合說波羅提木又作諸羯磨是中諸比丘不應別布薩別羯磨一切諸比丘得罪問說戒人在地諸比丘在高上得名布薩不答不得說戒人在高上諸比丘在地得名布薩不答不得說戒人在界內諸比丘在界外得名布薩不答不得說戒人在界外諸比丘在界內得名布薩不答不得若說戒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居答舊比丘問若眾僧壞為二部比丘居應從何部教授答隨說如法者若无說如法者聞賴吒比丘應出界外教授比丘居問若諸比丘捨界不離衣界亦捨不答亦捨若捨不離衣界大界亦捨不答不捨問若先界不捨更得結界若

大若小不答不得問若比丘布薩時說戒序及四波羅夷乃至七滅諍法一切僧得名說波羅提木又布薩不答言得問如佛所言有一住處布薩說戒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戒答言諸比丘別為二部不如法說戒所應說事不說誰應說而不說乃至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戒所應說事不說誰應說而不說乃至所應說而不說是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戒所應說事而說誰應說而說乃至所應說而說是名如法別眾說戒何如法和合眾說波羅提木又諸比丘和合一處如法說戒所應說事而說誰應說而說乃至所應說而說是名如法和合眾說波羅提木又問如佛言一住處諸比丘小不了如羴羊云何小不了如羴羊

答若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徙坐起去不得波逸提耶答有若大小行不離聞處問如佛言宿受欲人不應共布薩說戒除僧未起云何名僧未起答乃至四人坐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人病壞心人足數說戒得名說戒不答不得若眾僧未與癡比丘作羯磨不應離是比丘說波羅提木又若作癡羯磨已是比丘若在若在諸比丘隨意布薩說波羅提木又作諸羯磨問諸比丘在地足數人在高上說戒得名說戒不答不得諸比丘在高上足數人在地說戒得名說戒不答不得諸比丘在界內足數人在界外說戒得名說戒不答不得諸比丘在界外足數人在界內得名說戒不答不得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亞人足數說戒得名說戒不答不得若聾人亞聾人足

數說戒得名說戒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戒得名說戒不答不得不受法比丘以受法比丘足數說戒得名說戒不答不得問頗比丘一界內四處一時說戒得名說戒不得罪耶答有展轉與欲清淨是問頗一比丘與四處說戒得名說戒不得罪耶答有若以牀檣材木連接四處若坐若立說戒得問頗一比丘足四住處說戒得名說戒不得罪耶答有若牀檣材木連接四界若坐若立足數得說波羅提木又問自恣法問頗比丘十日至自恣得名自恣不得罪耶答有比丘若二若三若四促作布薩出界去彼間自恣無罪問頗比丘未至後自恣而自恣不得罪耶答有若比丘後安居受七日出界去彼間自恣彼間比丘少隨是客比丘自恣無罪問自恣人在地諸比丘

時自恣得名自恣耶答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有若牀檣材木連接四界得問頗有一比丘足四處數自恣得名自恣耶答有若牀檣材木連接四界得問安居法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不答言應與問若優婆塞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應去問比丘應與憶念比丘不癡比丘遣使到比丘所言大德來令僧與我憶念比丘不癡比丘是比丘應破安居去不答應去若是比丘中道間是比丘尼命終若及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得突吉羅問諸比丘夏三月未竟擯比丘是人應擯不答應擯應與安居衣分不答言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比丘有幾自捨答有

五鉢自捨衣自捨時自捨安居自捨語自捨問頗比丘在彼房衣亦在彼房名破安居亦名離衣宿亦名壞自捨得罪耶答言有若比丘後安居獨入房若置三衣著牀檣上衣架上不受七日法飛在上住至天曉名破安居亦名離衣宿亦違自捨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衆僧現前可分物是物應屬誰答雖離大界應屬本大界內安居衆僧云何應分次第等分第四分與沙彌問頗有一比丘四住處安居亦名安居不答若牀檣材木連接四界是中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得名安居不答不得一切虛空無界故一切僧事諸羯磨不成問若比丘船簿筏上安居得名安居不答若是船簿筏上下水不得繫在柱若樹若板若石沉不移得安居是比丘何處應與安居衣物分答即隨船簿筏上

所得問若比丘不受前安居不受後安居名為何人答是破安居无所得人問藥法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昨日受時藥不淨即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受七日藥盡形藥共合一處不應服昨日受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邊受可服不答不得又問是諸藥手受口受无病應服不答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

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比丘施僧衣還自取大得福無罪耶答有若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物語已命終是施物僧應用羯磨分不答不應云何分答以自受分展轉分墮等分何以故物非現前僧物故問安居比丘減損應與安居衣分不答不應問龍臂比丘云何名得衣答若見與衣我亦應得盲比丘云何名得衣答著手中若著膝上心念我得是衣問與學沙弥云何應與衣分答與大比丘等分分

優波離問八法初迦絺那衣法

優波離問佛无歲比丘受作迦絺那衣得名受衣不答言不得問與學沙弥受作迦絺那衣得名受不答不得問損人受作迦絺那衣得名受不答不得犯僧殘別住人受迦絺那衣得名受不答不得問比丘如法應量作衣受作迦絺那衣得受不答得受問若

比丘如法應量作納衣得受作迦絺那衣不答得受問受迦絺那衣得幾種利答得九種利得十夜六夜一夜無有五因緣留僧伽梨无有五因緣留雨浴衣數數食別眾食二特不自得人聚落諸問者比丘眾多僧坊共結界內安居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自恣何處安居竟答隨意處地了是問隨安居日多處應問諸比丘多僧坊共一界內安居諸比丘自恣竟受迦絺那衣是諸比丘皆得受不答得受問諸比丘眾多僧坊共一界內安居是諸比丘皆名受迦絺那衣不答皆得問諸比丘眾多僧坊共一界內安居自恣自恣竟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隨捨者捨不捨者不捨問諸比丘安居竟眾多僧坊共一結界受迦絺那衣是諸比丘皆得受迦絺那衣已捨是大界是

答一切比丘得受迦絺那衣又問諸比丘安居竟眾多僧坊共結一界受迦絺那衣受迦絺那衣已捨是大界是諸比丘皆名受迦絺那衣不答一切比丘皆得受迦絺那衣問諸比丘安居竟眾多僧坊共結一界受迦絺那衣受衣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逸提耶答有若是請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皆得何處應住答隨意應何處受自恣答隨意何處名安居竟答隨意處地了是何處應與夏安居衣物答隨自恣處又隨安居日多處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

諸律卷第五

第三十 以字

十誦律卷第五十四

第三十 以字

十誦律卷第五十四

第三十 以字

諸比丘皆得名受迦絺那衣耶答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竟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迦絺那衣耶答一切比丘皆得受迦絺那衣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捨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官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

布施物應屬誰答一切云何應分答等分第四分與沙彌問若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安居比丘何者現前比丘若夏末月屬安居比丘餘者屬現前比丘問受迦絺那衣眾僧壞為二部一切眾得名受迦絺那衣耶答一切得受問受迦絺那衣已僧壞為二部一部捨迦絺那衣是迦絺那衣得名捨不答如法者捨得名捨不如法者捨不得名捨問不淨衣受作迦絺那衣得名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佛言乃至在聞處亦名捨迦絺那衣云何是聞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問拘舍弥法第二

月教授法應從何部受答從說如法者受若无說如法者闍賴吒比丘應出界外教授問拘舍弥比丘毗耶離比丘捨界得名捨不答不得問毗耶離比丘拘舍弥比丘捨界得名捨不答不得俱舍弥監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數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且是中云何名成法答若二部隨順闍賴吒比丘共和合是問瞻波法第三

問若睡眠比丘眾僧擯得名擯不答若聞白已睡眠得名擯問若眾僧睡眠擯一比丘是比丘得名擯不答若眾

僧聞白已睡眠得名擯問若乱語憤
開時擯比丘得名擯不答乃至四比
丘聞白聲得名擯問賊住比丘擯比丘不
共住擯種
不共住人狂人散乱心人病壞心人足數
擯比丘得名擯不答不得若癡比丘
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
逸提耶答有若大小行若不離聞處
是問如佛言比丘不現前不應羯磨
若作諸比丘得罪頗有比丘不現前
作羯磨不得罪耶答有諸比丘尼衆
丘不現前與作不禮拜不共語不問
許不供養羯磨是問如佛言不自首
不應作羯磨頗有不自首得作羯磨
耶答有若比丘不自首比丘尼僧得
作不禮拜不共語不問許不供養羯
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
磨不答不得不受法比丘與受法比
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
有若牀檣材木連接四界得問頗一
足數比丘足四住處作羯磨不得罪
耶答有若牀檣材木連接四界若坐
若立得
問般茶盧伽法第四
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
諸比丘在高上被擯比丘在地得
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
諸比丘得罪問比丘无比丘住處住
得僧伽婆尸沙罪不得發露名覆藏
罪不答不名覆藏問若比丘得僧伽
婆尸沙罪竟日共比丘住不發露出
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
盜諸擯比丘別住比丘不共
住人種不共住人狂人散乱心人
病壞心人共住不向說得名覆藏不
答不得問若比丘與啞人共住不向
啞人說名覆藏不答不名覆藏不能
語故若與聾人共住不向說得名覆
藏不答不得聞語故若與啞聾人
共住不向說得名覆藏不答不得聞
解不聞語故若與邊地人共住不向
說得名覆藏不答不得聞語故若
比丘向比丘尼說名發露不不發露
不發露式又
摩尸沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷說
得名發露不答不得發露問若比丘語
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
住不行摩鄰埵諸比丘但與作出罪

十誦律卷第五十四

第三十張 以三〇

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

十誦律卷第五十四

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 七一頁中一行「九誦之三」，麗作「第九誦之三」。

一 七一頁中三行「問上……戒法」，

麗作「問上第四誦七法」。

一 七一頁中四行「問佛」，麗作「優波離問佛」。

一 七一頁中五行及一三行「受戒」，

麗作「受具戒」。

一 七一頁下九行「答不」下，麗有「得若以聾人足數受具戒得受戒不答曰不得」（十八字）。

一 七一頁下二一行「受戒得」，麗作「得出家」。

一 七二頁上一五行「受戒」，麗作「出家受戒」。

一 七二頁中一三行及一六行「薦席」，麗無。

一 七二頁中一五行「答得」，麗作「答

有若」。

一 七二頁中一六行末二字「受戒」下，麗有夾註「受戒法竟」。

一 七二頁中一九行第三字「說」，麗作「與說」。

一 七二頁下二行「答面」，麗作「答面齊」。

一 七二頁下四行「羯磨」下，麗有「若別布薩別羯磨」（七字）。

一 七三頁上一行「比丘」，麗作「諸比丘」。

一 七三頁上九行第七字「應」，麗作「所應」。

一 七三頁中四行第一〇字「不」，麗作「若不」。

一 七三頁中一一行首字「作」，麗作「作癡」。

一 七三頁下一二行「四處」，麗作「四界」。同行「得問」，麗作「是問」。

一 七三頁下一三行第二字「足」，麗作「足數」。

一 七三頁下一五行「提木叉」下，麗

十誦律卷第五十四

有夾註「布薩法竟」。

一 七三頁下一七行首字「問」，麗作

「優波離問」。

一 七四頁上末行第一三字「頗」，麗

作「頗有」。

一 七四頁中一七行「比丘」下，麗有

「得突吉羅是使受病比丘語遮不

病比丘自恣」(十八字)。

一 七四頁下二二行「聾人」，麗作「聾

人啞聾人」。

一 七五頁上六行「四界得」下，麗有

夾註「自恣法竟」。

一 七五頁上一一行及一五行「答應」，

麗作「答得」。

一 七五頁上一三行第九字「令」，麗

作「令」。

一 七五頁上末行「比丘」，麗作「安居

比丘」。

一 七五頁中六行「天曉」，麗作「於地

了是」。

一 七五頁中七行第七字「亦」，麗作

「亦名」。

一 七五頁中二一行「上下水不得繫」，

麗作「上水下水不得若繫」。

一 七五頁下一三行及一四行「昨日」，

麗作「即日」。

一 七五頁下一六行小字「昨日受七

日藥」，麗作「即日受七日藥不淨」。

一 七六頁中一行首字「若」，麗作「問

若」。

一 七六頁中九行末字「炎」，麗作「炎

火」。

一 七六頁下一〇行第一一字「食」，

麗作「飲」。下至一二行第二字同。

一 七七頁上八行「云何」，麗作「問當

云何」。

一 七七頁上一五行「分分」下，麗有

夾註「分衣法竟」。

一 七七頁上一六行「優波離……法」。

麗作「問上第五誦中八法初迦絺

那衣法第一」。

一 七七頁上二一行「犯僧殘別住人

受」，麗作「問犯僧殘別住人受作」。

一 七七頁中三行第八字「得」，麗作

「得至」。

一 七七頁中五行小字「請問」，麗作

「問」。

一 七七頁中二二行「共一結界」，麗

作「共結一界」。

一 七七頁下一行第六字及次頁上一

四行第八字「得」，麗作「得名」。

一 七七頁下七行第四字「衣」，麗無。

一 七七頁下一六行第一三字「夏」，

麗無。

一 七七頁下一七行「又隨」，麗作「應

與又隨」。

一 七八頁中五行、六行「何者」，麗

作「何者屬」。

一 七八頁中六行第一二字「屬」，麗

作「得屬」。

一 七八頁中一五行第五字「受」，麗

作「有受」。

一 七八頁中二一行「絺那衣」下，麗

有夾註「迦絺那衣法竟」。

一 七八頁下六行「不得俱」，麗作「得

捨問俱」。

一七八頁下一五行第一三字「一」，
麗無。

一七八頁下一九行「合是」下，麗有
夾註「俱舍彌法竟」。

一七九頁上三行小字「不共住」，麗
作「不共住人」。

一七九頁上一一行「不應」，麗作「不
應作」。

一七九頁中一五行「立得」下，麗有
夾註「瞻波法竟」。

一七九頁下五行「共比丘住」，麗作
「與比丘共住」。

一七九頁下二〇行「如是」，麗作「如
是如是」。

一八〇頁上二〇行「答得」下，麗有
夾註「般茶盧伽法竟」。

十誦律卷第五十八

令八

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

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爲沙彌爲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爲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爲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裸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眾隨所著之得罪問頗有比丘知比丘麤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薜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磬碼碯地比丘應
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
駝毛牛毛殺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
住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
若擊握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
衣鉢戶鈎華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眾
比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼問應從
誰邊受衣答應從五眾受問頗比丘以無根
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薛荔伽鳩槃荼毗
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眾議
共道行不得波夜提耶答曰有若賊眾是比
丘比丘議共道行得突吉羅若天龍夜叉薛
荔伽鳩槃荼毗舍遮羅刹等非人作賊眾比
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醯勒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往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癡比丘聾比丘瘂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至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刹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始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為他使人作得突吉羅若為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雨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

波衣提

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勤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

法七
竟滅
靜

問七法中受戒法第一

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瘡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瘡人受戒得受戒不答曰不得問若以瘡人足數受戒得受戒不答曰不得若以瘡人足數受具戒得受戒不答曰不得若以瘡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問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不得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內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足數人在地與受戒得名受戒不答曰不得諸比丘在界內足數人在界外與受戒得名受戒不答不得諸比丘在界外足數人在界內與受戒得名受戒不答不得諸比丘足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結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面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叉人在地諸比丘在高上得名布薩不答不得說波羅提木叉人在高上諸比丘在地得名布薩不答不得說波羅提木叉人在界內諸比丘在界外得名布薩不答不得說波羅提木叉人在界外諸比丘在界內得名布薩不答不得若說波羅提木叉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叉不答不應說若說波羅提木叉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大界亦捨不答不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眾說波羅提木又云何如法和合眾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眾說波羅提木又問毗尼中說有一住處諸比丘小不了如羈羊云何小不了如羈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名說戒不答不得若眾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癡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瘂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間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間自恣彼間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瞽人自恣得遮不答曰不應遮諸比丘遮癡瞽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瞽人遮諸比丘自恣得遮不答曰不應遮若瞽瞽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得突吉羅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問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受法比丘以受法比丘足數得自恣不答曰不得得瘞人足數共自恣得自恣不答曰不得瘞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損比丘是人應損不答曰應損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自誓得罪耶答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衆僧現前可分物是物應屬誰答雖捨大界應屬本大界內安居衆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耶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不得繫在柱若樹若樞若石沉不移得安居是比丘何處處與安居衣物分答曰即隨船薄棧上所得問若比丘不受前安居不受後安居名為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

以刀火爪作淨得淨不答得淨可食不答不
可食問若以酥油著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
耶答除別房白衣家中施衣安居衣從餘
非親里出家乞得突吉羅問爲一人故送衣
四人同意故取應取不答不應取若爲四人
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
今八
淨物可取不答可取問頗比丘施僧衣還自
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擯應與安居衣
分不答不應問聲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問七
法竟

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
有五因緣留雨浴衣數數食別眾食二時不
白得入聚落問諸比丘衆多僧坊共結一界
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眾僧壞為二部一切眾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為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

十誦律卷第五十四(別本)

校勘記

- 一 底本，清藏本，作「卷第五十八」。
- 一 八三頁上一行及卷末「第五十八」，
資、磧、南作「第五十三」。
- 一 八三頁上四行「事之餘」，資、磧、
南作「之餘」。
- 一 八三頁中五行第九字「囚」，磧作
「因」。
- 一 八三頁中一一行末字「他」，資、
磧、南無。
- 一 八四頁上末行及本頁中一行、三
行「擊歷」，資作「擊歷」。
- 一 八五頁中末行第二字「三」，磧、南、
作「二」。
- 一 八五頁下一九行「牙脚」，徑作
「身脚」。
- 一 七六頁上一七行夾註「波夜提事
竟」，資、磧、南無。
- 一 八七頁下一行「第二」，資、磧、南
無。

- 一 八九頁上五行「第三」，資、磧、南
無。
- 一 八九頁下五行末字「是」，磧作
「居」。
- 一 九〇頁上一八行「第四」，資、磧、
南無。
- 一 九〇頁下一行第二字「寺」，磧作
「等」。
- 一 九〇頁下一六行「第五」，資、磧、
南無。
- 一 九一頁下一行第三字「人」，資作
「火」。
- 一 九二頁上七行「第六」，資、磧、南
無。
- 一 九二頁中六行夾註「問七法竟」，
資、磧、南無。
- 一 九二頁中七行「問八法中迦絺那
衣法第一」，資、磧、南作「優波離
問八法初迦絺那衣法」。
- 一 九三頁中一二行「出界」，資、磧、
南作「出家」。
- 一 九三頁下八行末字「衣」下，資、

磧、南有夾註「一法竟」。

十誦律卷第五十五 九誦之四

後秦北印度三藏弗若多羅譯

問順行法第五

優波離問佛頗有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有若比丘出精得僧伽婆尸沙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余所曰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余所曰已行竟更作出精得僧伽婆尸沙罪是罪隨覆藏日從僧乞別住是比丘隨覆藏日行別住時余所曰已行竟更作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一罪二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

人問如佛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有僧房无僧房處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有若本外道問頗有人元罪亦名別住耶答有若本外道問頗有比丘得僧伽婆尸沙罪不隨覆藏日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從僧乞出罪僧亦不與是人出罪是人亦名淨不答有若是比丘轉根作比丘及是問頗比丘及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有若比丘及轉根作比丘是也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

十誦律卷第五

第五張 以字字

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是夜若言不
能行別住法摩那埵法是人白僧言
我不能行衆僧應置問應置幾日答
應置二十五日問頗有人無罪亦從
僧乞別住衆僧與名為善與耶答本
外道是問頗有不受具戒人得僧伽
婆尸沙罪隨覆藏曰從僧乞別住僧
與是人隨覆藏別住名為善與耶從
衆僧乞六夜摩那埵衆僧若與摩那

十誦律卷第五

第四張 以字字

埵亦名善與耶從僧乞出罪羯磨僧
與出罪羯磨亦名善與耶答與學沙
彌是也

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及耶答不
得問毘徒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
在高上作覆鉢得不得答不得諸比丘
在高上足數人在地作覆鉢得不得
不得諸比丘在界內足數人在界外
作覆鉢得不得答不得諸比丘在界外
足數人在界內作覆鉢得不得答不得
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
作仰鉢得不得答不得諸比丘在高上
與在地人作仰鉢得不得答不得諸比
丘在界內與界外人作仰鉢得不得答不

十誦律卷第五

第五張 以字字

得諸比丘在界外與界內人作仰鉢
得不得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得
不得諸比丘在高上足數人在地作
仰鉢得不得答不得諸比丘在界外足
數人在界內作仰鉢得不得答不得諸
比丘足數人俱在界內若坐若立得
作仰鉢問如佛所說不得以宿聽出
他過頗比丘宿聽出他過無罪耶答
有若受自恣時得餘時不得問應從
何處求聽答應從衆僧中問何處應
與聽答衆僧中問何處應遮波羅提
木又答衆僧中問何處應遮自恣答
衆僧中問何處如法自言答衆僧中
問何處如法斷事答衆僧中問諸比
丘遮毘人波羅提木又得名遮不答
不得問遮毘人波羅提木又得名遮不
人病壞心人波羅提木又得名遮不
答不得問若諸比丘以毘人足數遮
波羅提木又得名遮不答不得問若
以毘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有一比丘遮四住處波羅提木又得名遮不答有若牀檣材木連接四界得名遮問頗有一足數人足四處遮波羅提木又得名遮不答有若牀檣材木連接四界得名遮

問卧具法第七

優波離問佛如佛所說受法人雖是長老不名尊長說非法人雖是上座不名尊長云何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如佛所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有後安居若阿練若比丘此間安居彼處取卧具欲來歲安居无罪問如佛所說

佛告舍利弗汝等先籌量人後當分布取卧具云何名籌量答一一部清淨處和是名籌量人問沙弥在僧坊應與卧具不答應與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有一比丘四住處取卧具耶答有若牀檣材木連接四界得取卧具問頗有比丘不現前與卧具不答言或與或不與誰應與知當來誰不應與知當不來不屬者不與若屬者一切卧具應與一切作事令代作

問滅諍法第八

優波離問佛頗有以一多覓事法滅得名滅不得罪耶答有唱分布卧具事是也問如佛所說二因緣故破僧一唱說二取籌是中若賊住比丘唱說行籌得名破僧不答不名破僧問若狂人散乱心人病壞心人唱說行籌得名破僧不答不名破僧

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聾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像人像若半有半无得坐卧不答不得不犯者若多壞若數居師壇坐問捉牯牛尾得渡河不答不得問除牯牛若捉餘畜生尾得渡河不答若捉師子虎狼為牛馬尾持者得捉渡河問受石蜜漿舉宿經七日離餘得服不答若離餘餘不得問不淨藥草著油中煮得服不答不得病人塗身手足灌鼻无罪問若以不淨胎煮益得食不答病人若燒得服問比丘以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比丘從今日不聽汝作淨地羯磨若作得突吉羅

從是語已問諸大

十誦律卷第五

第九張 以字考

小槃團槃机案上得食不吞不得食問人乳得飲不吞不得若病以洗瘡塗眼得問人肉得食不吞不得若食偷蘭遮問故為殺畜生肉可食不吞不得食若食得突吉羅不淨鳥狩肉不應食若食突吉羅鷲鷲等肉不應食若食突吉羅蝦蟇肉不應食若食得突吉羅水經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從一物邊作時藥時分藥七日藥盡形藥吞有甘蔗是時藥

十誦律卷第五

第十張 以字考

清汁是時分藥作石蜜是七日藥燒作灰是盡形藥酪是時藥清汁如水是夜分藥作酥是七日藥燒作灰是盡形藥胡麻是時藥壓作油是七日藥燒作灰是盡形藥肉是時藥煮取脂是七日藥燒作灰是盡形藥問時藥時分七日盡形藥是諸藥舉殘宿得服不吞不得問若大比丘先自取後從淨者邊受可服不吞不得問是藥手受口受无病應服不吞不得問若手受口受病時得服不吞不得問八種漿非時可飲不吞若无酒氣味清淨得服問得從狂人取衣不吞或可取或不可取若知有父母兄弟居家與可取若知无父母兄弟非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為此住處現前僧可分是衣物今属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

十誦律卷第五

第十一張 以字考

作出界外得突吉羅問若賢者責罰是兒是兒持物與比丘可取不吞不可取問自恣竟檀越施僧衣作是言是物施是問安居僧是時非夏末月諸比丘亦不受迦絺那衣是衣應属誰答雖非夏末月諸比丘亦不受迦絺那衣是衣應属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属誰答雖是夏末月雖受迦絺那衣是衣應是住處現前僧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非夏末月不受迦絺那衣是衣應属誰答言雖非夏末月不受迦絺那衣是衣但去年乃至十年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尔時是夏末月受迦絺那衣是衣應属誰答言誰是夏末月受迦絺那衣是衣應来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吞

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應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或應與或不應與與者實為病故出應與為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无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居作看病人應與看病人物不答不應與若是看病人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弥作看病人應與看病人物不答應與云何與答大比丘等與問與學沙弥齊何作淨施答隨所得時作淨施問錢云何作淨施答應言此是

不淨物若淨當受問頗一比丘四住處一時安居得名安居無罪耶答以牀搆材木連接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雨浴衣若小受得突吉羅若覆剝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鷄翅衣三著髮欽婆羅得何罪答得偷蘭毘尼問若比丘除是三相更作餘相得何罪答得突吉羅問如佛所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問如佛所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縫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縫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今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已若能生是三心得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受作迦絺那衣以是衣受作迦絺那衣已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得望衣是問如佛所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如佛所說用淨衣受作迦絺那衣云何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

十誦律卷第五

第十主張

以字號

緇那衣住處僧壞為二部是二部中有諸比丘捨迦緇那衣是名捨不答若如法者捨得名為捨

佛告優波離作迦緇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今受作迦緇那衣以是衣今受作迦緇那衣以是衣今受作迦緇那衣已若能生是三心得名受作迦緇那衣若不生是三心不得名受作迦緇那衣又復應生二心以是衣今受作迦緇那衣以是衣今受作迦緇那衣已若生是二心得名受作迦緇那衣若不生是二心不得名受作迦緇那衣作迦緇那衣人得突吉羅優波離問佛是衣有何義故名迦緇那衣佛告優波離是衣名字迦緇那衣優波離問佛何者是迦緇那衣答以是衣受迦緇那問何者是迦緇那義答衣名迦緇那義生九心故名受迦緇那衣八因緣故名捨迦緇那問如佛所說是迦緇那衣住處名陰覆陰覆義云何答迦緇那住處陰覆僧得受衣物等施問如佛所說得用急施衣令僧受作迦緇那衣云何名急施衣答十日至自恣得衣物是名急施衣問如佛所說得時衣

十誦律卷第五

第十主張

以字號

令僧受作迦緇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緇那衣人何等五一無歲二破安居三後安居四損五別住是名為五佛言若減五人受迦緇那衣不得名受迦緇那衣若四比丘第五白衣亦不得受若沙彌非比丘外道不見損人不作損人不捨惡邪見損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五人不能男人越濟人若殺父母阿羅漢破僧惡心出佛身血人如是等作第五人不名受迦緇那衣問頗有隨日受迦緇那衣彼日捨不作羯磨不得罪耶答有受迦緇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緇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衆僧得破僧罪又非法中疑邪見故壞衆僧得破僧罪問所有破僧皆是僧諍聲耶所有僧諍聲皆

十誦律卷第五

第十主張

以字號

是破僧耶答或有破僧无僧諍聲或有僧諍聲非破僧或有破僧亦僧諍聲或非破僧无僧諍聲問云何破僧无僧諍聲答僧壞為二部未受十四破僧事是名破僧无僧諍聲云何僧諍聲非破僧答若諸比丘執是十四破僧事僧未作二部是名僧諍聲非破僧云何破僧亦僧諍聲答僧壞為二部受十四破僧事是名破僧亦僧諍聲云何非破僧亦非僧諍聲答除上今所事問所有破僧皆是別離僧耶有別離僧皆是破僧耶答或有破僧非是別離或有別離非是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僧破共一處住是名破僧非是別離云何別離非是破僧答二衆別異住異地異界異施異衣是名別離非是破僧云何破僧亦是別離答若衆僧壞為二部別異住異施異衣是名破僧亦是別離云何非破僧亦非別離答除上今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有破僧亦僧別異或非破僧非僧別異云何破僧非僧別異若僧破未別異住未異地異界異施異衣是名破僧非是別異云何別異非是破僧若若僧不破別異住異地異界異施異衣是名別異非是破僧云何破僧亦是別異若若僧破為二部別住異地異施異界異衣是名破僧亦是別異云何非破僧亦非別異若若除上舍所事問若僧破為二部若一部捨界可得捨不若如法者捨得名捨問若眾僧破比丘且應作布薩不若應作布薩比丘且不同事故問若眾僧破聞賴吒比丘云何應布薩若聞賴吒比丘應出界作布薩說戒問若眾僧壞為二部比丘且應從何部受半月教化若應從如法部受若无如法聞賴吒比丘應出界教化問三擯比丘一比丘隨順供給得何罪若若比丘得二突吉羅一波夜提問擯比丘名為獨名為有伴黨耶若一切擯比丘名為獨無有伴黨問比丘擯未

決定應共住同事不若若共住同事無罪問受法比丘得與不受法比丘作羯磨不若不得受法比丘得與受法比丘作羯磨不若不得若有一擯比丘四比丘隨順名破僧不若名破僧何以故眾僧擯是人而四比丘隨順故問如佛所說如是不應作不見擯如是人若欲作不見擯時得偷蘭遮何以故近破僧故云何如是人若知是大德人多知多識多聞大德明解修妬路毗且阿毗曇義是故說名如是人不應與作不見擯若與作不見擯者得偷蘭遮近破僧故問如佛所說用可信比丘語應見罪云何名可信若從可信語比丘邊聞亦自信是罪問如佛所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且是中云何成法若若諸比丘共心悔知罪互相恭敬禮拜問許是問如佛所說若破一毛為百分當如是細求和合眾僧因緣莫求破僧因緣問云何名細求若應求語言應求義趣應分別籌量

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眾僧諸比丘將界外解擯得解擯不若得解擯諸比丘得罪俱舍若何時名破眾僧若若俱舍若比丘界內共一住處別作布薩及諸羯磨若時名破僧問俱舍若誰名破眾僧若若法比丘界內共住處別作布薩及諸羯磨者是問若比丘且僧破為二部比丘且求諸比丘求教化諸比丘應與教化不若應與應作是言諸姊善共和合問二因緣故名破僧一唱說二者取籌若以餘因緣唱說取籌名破僧不若名破僧問若眾僧破為二部諸比丘且求求教化應教化不若應與教化何以故不欲令比丘且僧破故問毗耶離比丘受比丘且求教化若俱舍若比丘且時在界內毗耶離比丘云何作教化若應出界教化問俱舍若二部朋黨一布薩處集聞賴吒比丘云何作布薩若應出界作布薩說戒是檀越捉上座手布施眾僧是施物應屬誰若隨何部作上座是物應

十誦律卷第五十五

第三張 以字字

屬若檀越捉第一上座第二上座手言是物施眾僧應屬誰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如佛所說有一住處諸比丘作羯磨非法別眾非法和合眾似法別眾似法和合眾如法別眾如法和合眾云何名非法別眾答應與苦切羯磨與作不見擯羯磨眾不和合是名非法別眾云何名非法和合眾答應與苦切羯磨與作不見擯羯磨僧和合是名非法和合眾云何似法別眾答若作不見擯羯磨

十誦律卷第五十五

第三張 以字字

時先唱說後白僧不和合是名似法別眾云何似法和合眾答若作不見擯羯磨時先唱說後白僧和合是名似法和合眾云何如法別眾答若應與作不見擯與作不見擯羯磨僧不和合是名如法別眾云何如法和合眾答若應與作不見擯與作不見擯羯磨僧和合是名如法和合眾問若一比丘擯一人一突吉羅二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眾僧睡眠今時擯比丘得擯不答若眾僧聞白已睡眠得擯問若眾僧以餘因緣和合即擯比丘得名擯不答言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

十誦律卷第五十五

第三張 以字字

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作第四人得擯人不答不得問如佛所說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蓋遮云何應作羯磨比丘善應眾作羯磨四比丘應作若應五眾作羯磨者五比丘應作若十眾應作羯磨者十比丘應作若應二十眾作羯磨者二十比丘應作諸比丘清淨共住同見是名應作羯磨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是比丘聞白已入定得名擯問若眾僧破為二部不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眾羯磨耶所有別眾羯磨是非法羯磨耶答或非法或羯磨非別眾或別眾羯磨非非法或

非法羯磨亦是別眾或非非法羯磨亦非別眾云何非法羯磨非別眾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遮而遮人不現前不先說其事與作羯磨是名非法羯磨非是別眾云何別眾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前比丘遮成遮而不遮若人現前先說其事與作羯磨是別眾羯磨非非法云何非法羯磨亦別眾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遮而遮人不現前不先說其事與作羯磨是名非法羯磨亦別眾云何非非法亦非別眾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非非法亦非別眾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是有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遮成遮而不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前比丘遮成遮而不遮若人現前不先說其事乃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乃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乃作羯磨是名非法羯磨亦非和合問如佛所說所有罪人眾僧乃至三教勅邪答若除諸罪餘教勅是也問宿白僧中得作羯磨不答除屬和上及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因宿與欲作諸羯磨名作邪答除屬和上及羯磨若僧未起得作一切羯磨問比丘自為作羯磨得作不答不得若作者眾僧應語是人言汝自順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邪答不得問可得一時唱說令四人受具戒耶答不得問三比丘第四籌擯比丘得擯不答不得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折伏羯磨名作不答不得作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得突吉羅優

十誦律卷第五

第三十七張 以字号

波離問佛折伏羯磨有何義耶佛言此是羯磨名字是羯磨從闍諍相言邊出應語是人眾僧後當籌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眾罪眾僧應語是人汝當依止某甲比丘住問世尊駁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問如佛所說眾僧後當籌量此說有何義云何籌量答應語言汝若有罪應入僧中三自首僧當隨罪治汝是名籌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逸提又問語一眼人言汝一眼人得何罪答輕惱他故得波逸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

十誦律卷第五

第三十八張 以字号

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竭駄婆羅門弟子說遮道法作不遮道問云何是遮道答我說欲是遮道

十誦律卷第五

四

十誦律卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九五頁中一行經名，麗作「十誦律卷第五十五 第九誦之四」。
- 一 九五頁中一五行「隨覆藏」，麗作「覆藏是比丘隨覆藏」。
- 一 九五頁下六行首字「問」，麗作「是問」。同行「元罪」，麗作「无罪」。
- 一 九五頁下一八行「是也」，麗作「是也問」。
- 一 九六頁上一五行「是夜若言」，麗作「是行若言我」。
- 一 九六頁中三行「是也」下，麗有夾註「順行法竟」。
- 一 九六頁中一一行第八字「得」，麗無。
- 一 九六頁下六行「不得」下，麗有「諸比丘在界內足數人在界外作仰鉢得不答不得」(二十字)。
- 一 九六頁下二二行夾註「啞聲人枉」

人」，麗作正文「人啞聾人狂人」。

一 九七頁上一二行「得名遮」下，麗有夾註「遮法竟」。

一 九七頁中二行「答一一」，麗作「人答一一」。

一 九七頁中四行「與卧具不答應與」，麗作「取卧具不答應取」。

一 九七頁中一〇行「住處」，麗作「處住」。

一 九七頁中一五行末字「作」下，麗有夾註「卧具法竟」。

一 九七頁中一六行「減淨法」，麗作「減事法」。

一 九七頁中一七行「多覓事」，麗作「事多覓」。

一 九七頁中一八行「分布卧具」，麗作「分卧具」。

一 九七頁下一二行「牛馬尾特牛」，麗作「特牛驢馬尾」。

一 九七頁下一三行末字至次行首字「雜餘」，麗作「糝雜」。

一 九七頁下一五行「病人」，麗作「若

病人」。

一 九七頁下二二行「比丘」，麗作「諸比丘」。

一 九八頁上三行末字「偷」，麗作「得」。

一 九八頁上二二行第五字「頗」，麗作「頗有」。

一 九八頁中三行「夜分」，麗作「時分」。

一 九八頁中八行「大比丘」，麗作「比丘」。

一 九八頁中九行「淨者」，麗作「淨人」。

一 九八頁中一五行「家中」，麗作「居家中」。

一 九八頁下三行第六字「竟」，麗作「竟先」。

一 九八頁下一一行「住處」，麗作「一住處」。

一 九八頁下一二行「分問」，麗作「應分問」。

一 九八頁下一五行「誰答言」，麗作

「誰答」。下同。

一 九八頁下二〇行末字「誰」，麗作「雖」。

一 九八頁下末行末字「答」，麗作「分答」。

一 九九頁上九行「病故出應與爲」，麗作「病人故出應與若」。

一 九九頁上一七行第三字「人」，麗作「比丘」。

一 九九頁中二行「答以」，麗作「答若以」。

一 九九頁中二〇行「連綴」，麗作「連縫」。

一 九九頁下一行第一三字「今」，麗作「令」。

一 九九頁下三行「已若」，麗作「竟若」。

一 九九頁下四行第五字「得」，麗作「得名」。

一 九九頁下七行「受作」，麗作「今受作」。

一 九九頁下八行「迦締那衣已」，麗

作「迦絺那衣竟」。下同。

一 九九頁下一八行及一〇一頁中九行「云何」，麗作「云何名」。

一 九九頁下末行「名受」，麗作「名受問」。

一 一〇〇頁上一四行「迦絺那衣」，

麗作「迦絺那」。下同。

一 一〇〇頁上一五行「名字」，麗作「名字爲」。

一 一〇〇頁上二〇行「迦絺那」，麗作「迦絺那衣」。

一 一〇〇頁中二一及二二行「衆僧」，麗作「僧」。

一 一〇〇頁下四行「答僧」，麗作「答若僧」。下同。

一 一〇〇頁下一二行「有別離」，麗作「所有別離」。

一 一〇一頁上一七行「壞爲」，麗作「破爲」。

一 一〇一頁中九行「何以」，麗作「何以因緣」。

一 一〇一頁中一〇行「是大德人」，

麗作「大德人若」。

一 一〇一頁下四行末字「衆」，麗無。

一 一〇一頁下九行「比丘尼求」，麗作「比丘尼來詣」。

一 一〇一頁下一〇行「來教化」，麗作「求教化」。

一 一〇二頁上二〇行首字「衆」，麗作「僧」。

一 一〇二頁下二行「別住」，麗無。

一 一〇二頁下五行第二字「血」，麗作「血人」。

一 一〇二頁下二〇行第一三字「故」，麗無。

一 一〇三頁上八行「現在前」，麗作「現前」。

一 一〇三頁上九行「遮成遮而不遮」，麗作「能遮者遮成遮」。

一 一〇三頁中四行首字「不」，麗無。

一 一〇三頁中九行「乃作」，麗作「與作」。下同。

一 一〇三頁下三行末字「名」，麗作「得名」。

一 一〇三頁下七行「受治」，麗作「受持」。

一 一〇三頁下一五行「可制伏」，麗作「折伏」。

一 一〇三頁下一六行「制伏羯磨得減」，麗作「折伏羯磨得減問」。

一 一〇三頁下二〇行「不得作」，麗作「不得」。下同。

一 一〇四頁上一一行第一一字「言」，麗無。

一 一〇四頁上一七行小字「云何籌量」，麗無。

一 一〇四頁中四行末字「道」下，麗有夾註「問雜事竟」。

十誦律卷第五十九

令九

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

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聞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得問毗耶離比丘俱舍彌比丘捨界得名捨不得不得捨問俱舍彌比丘布薩處二部共合一處聞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數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聞賴吒比丘共

和合是

瞻波法第三

問若睡眠比丘眾僧擯得名擯不答若聞白已睡眠得名擯問若眾僧睡眠擯一比丘是比丘得名為擯不答若眾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眾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作羯磨不得罪耶答曰有諸比丘尼為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

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聾
人共住不向說得名覆藏不答不得聞語
故若與癡聾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
耶答曰有若比丘出精得僧伽婆尸沙罪是
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一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爲善與耶答本外道是問頗有不受具戒人得僧伽婆尸沙罪隨覆藏日從僧乞別住僧與是人隨覆藏別住名爲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
不得以宿聽出他過令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問何處應與聽
法答曰衆僧中問何處應遮波羅提木又答
衆僧中問何處應遮自恣答衆僧中問何處
如法自言答衆僧中問何處如法斷事答衆
僧中問諸比丘遮癡人波羅提木又得名遮
不答不得問遮聾人癡聾人狂人散亂心人
病壞心人波羅提木又得名遮不答不得問
若諸比丘以癡人足數遮波羅提木又得名
遮不答不得問若以聾人癡人狂人散亂心
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
問卧具法第七
優波離問佛毗尼中說受法人雖是長老不
名尊長說非法人雖是上座不名尊長云何
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牀榻材木連接四
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
一切作事令代作
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
行籌可名破僧令九不答不名破僧
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聾人云

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女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掙牛尾得渡河不答不得問除掙牛若捉餘畜生尾得渡河不答若捉師子虎狼象特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水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今九從是語已捨是事問諸大小槃團槃机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爲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鴉鷂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炆煤是盡形藥酪是時藥清汁如水是時分藥作酥是七日藥燒作炆煤是盡形藥胡麻是時藥壓作油是七日藥燒作炆煤是盡形藥肉是時藥煎取脂是七日藥燒作炆煤是盡形藥問時

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

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知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間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爲僧事出界去誰當與安居衣分答隨所爲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入爲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爲病人故出應與若餘事故出不應與問云何名看病入答若能看視療治病入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入問若白衣作看病入應與看病人物分不答不應與問若比丘尼作看病入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入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齊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欽

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令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爲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爲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爲二部是二部中有諸比丘捨迦絺那衣是名捨不答若如法部捨得名爲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爲迦絺那優波離問佛何者是迦絺那答以是衣受迦絺那問何者是迦絺那義答衣名迦絺那義生九心故名受迦絺那人因緣故名捨迦絺那問毗尼中說是迦絺那衣住處名陰覆陰覆義云何答迦絺那衣住處陰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爲五佛言若減五人受迦絺那衣不得名受迦絺那衣若四比丘第五白衣不名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絺那衣問頗有隨目受迦絺那衣彼日捨不作羯磨不得罪耶答自有受迦絺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絺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爲二部未受十四破僧事是名破僧無僧諍聲云何僧諍聲非破衆僧答若諸比丘執是十四破僧事僧未作二部是名僧諍聲非破僧云何破僧亦僧諍聲答若僧壞爲二部受十四破僧事是名破僧亦僧諍聲云何非破僧亦非諍聲答除上兩所事問所

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名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名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名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名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名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名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

法者捨得名捨問若眾僧破比丘尼應作布薩不答應作布薩比丘尼不同事故問若眾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眾僧壞為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為獨名為有伴黨耶答一切擯比丘名為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問受法比丘得與不受法比丘作羯磨不答不得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為破僧不答名破僧何以故眾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為百分當如是細求和合眾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眾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眾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為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為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眾僧破為二部諸比丘尼來

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問賴吒比丘云何作
布薩答應出界作布薩說戒是問檀越捉上
座手布施眾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
座手言是物施眾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
眾非法和合眾似法別眾似法和合眾如法
別眾如法和合眾云何非法別眾答應與苦
切羯磨與作不見擯羯磨僧不和合是名非
法別眾云何名非法和合眾答應苦切羯磨
與作不見擯羯磨僧和合是名非法和合眾
云何名似法別眾答若作不見擯羯磨時先
唱說後白僧不和合是名似法別眾云何似
法和合眾答若作不見擯羯磨時先唱說後
白僧和合是名似和合眾云何名如法別眾
答若應與作不見擯與作不見擯羯磨僧不
和合是名如法別眾云何如法和合眾答若
應與作不見擯與作不見擯羯磨僧和合是
名如法和合眾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
僧因緣故問一切眾僧睡眠爾時擯比丘得
擯不答若眾僧聞白已睡眠得擯問若眾僧
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眾作羯
磨四比丘應作若應五眾作羯磨者五比丘
應作若應十眾作羯磨者十比丘應作若應
二十眾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
答若是比丘聞白已入定得名擯問若眾僧

破為二部互相擯得擯不答若如法者擯得名擯問以闡賴吒比丘足數擯比丘得擯不答得擯但失闡賴吒相故問所有非法羯磨是別眾羯磨耶所有別眾羯磨是非法羯磨耶答或非法羯磨非別眾或別眾羯磨非法或非非法羯磨亦是別眾或非非法羯磨亦非別眾云何非法羯磨非別眾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眾云何別眾羯磨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不先說其事乃作羯磨是別眾羯磨非法云何非法羯磨亦別眾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眾云何非法亦非別眾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不先說

其事與作羯磨是名非法亦非別眾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不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不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

有罪人眾僧乃至三教勅頗比丘無罪眾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為作羯磨得作不答不得若作者眾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闍諍相言邊出應語是

比丘衆僧後當籌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

人汝應向其甲居士悔過

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

說言衆僧後當籌量此說有何義云何籌量

答應語言汝若有罪應入僧中三自首僧當

隨罪治汝是名籌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

羯默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

憤古對切亂也

糝

蘇威切居矣切

鷄

赤脂切

蝦蟆

胡加切

煤

莫大來切

瞎

許鑑切

杯

切即煙塵也

目

盲也

十誦律卷第五十五(別本)

校勘記

一 底本，清藏本，作「卷第五十九」。

一 一〇七頁上一行「卷第五十九」，

資作「卷第五十四俱舍彌法」；磧、

普、南作「卷第五十四」。

一 一〇七頁上四行「俱舍彌法第二」，

資無。

一 一一一頁上一六行第七字「事」，

磧作「事也」。

一 一一一頁中六行「服分」，磧作「時

分」。

一 一一一頁中一六行「灸煤」，資、

磧、普、南、徑作「燴燴」。下至末行

同。

一 一一三頁上一七行第一五字「今」，

資、磧、普無。

一 一一三頁中八行「人因緣」，資、

磧、普、南、徑作「八因緣」。

一 一一四頁上八行「二衆」，資、磧、

普、南、徑作「二部」。

一一四頁上一四行「施異」，資、

磧、普作「異施」。

一一四頁下一行第四字「信」，資、

磧、普、南作「言」。

一一五頁上一六行第三字「但」，

徑作「得」。

一一五頁中三行第三字「如」，磧

作「知」。

一一五頁中九行第五字「答」，磧

作「合」。

一一六頁上二行第一〇字「足」，

徑作「是」。

一一六頁下六行第九字「宿」，磧

作「僧」。

一一七頁上八行第一五字「在」，

資作「住」。

一一七頁中七行夾註「優波離……

四竟」，資、磧、普、南無。

一一七頁中末行「卷第五十九」，

資作「卷第五十四優波離問誦之

四」；磧、普、南作「卷第五十四」。

十誦律卷第五十六

以

東晉劉賓三藏摩羅叉譯

比丘誦第一 第十誦比丘善部之一
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
答佛論故得具足戒邊地持律第五
得受具足戒摩訶波闍波提比丘尼
受八重法即得具足戒半迦尸尼遣
使得受具足戒佛命善來比丘得具
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
結白四羯磨後若歸依三唱出家不
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三三種得

十誦律卷第五十六

第三張 四字

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
出家道路障導相似亦得是使人眾
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
足戒者若男子女人無遮受戒法是
名可受具足不可受具足戒者若男
子女人有遮法无和上阿闍梨無衣
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
受具足戒若受戒汗眾僧與受戒者
得突吉羅若人諸根具足无障導某
種姓某名字某事業眾僧一心如法
和合問无遮受戒法已然後與受戒
如蘇陀等法得受具足戒於是中十
三人先來不得具足戒殺父母殺阿
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
汗眾僧人不得受戒與受戒者得罪

十誦律卷第五十六

第三張 以字字

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等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薩如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聞乱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三種事應以時出莫以非時當以實出莫以妄語當以利益出莫以无益當軟語出莫以惡口以慈

十誦律卷第五十六

第四張 以字字

悲心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經中廣說五攝語治事者四種羯磨名為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闍乱事是人得心悔折伏恭敬禮拜軟語問評捨離本事是名除滅事學者三學善戒學善心學善慧學是名為學還戒者若比丘言我捨佛捨法捨僧捨戒捨和上阿闍梨捨同和上同阿闍梨捨比丘比丘尼又摩丘沙弥沙弥尼汝等當知我是白衣若沙弥我非比丘非沙門非釋種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乱心病壞心捨戒不名捨戒若向狂人散乱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痴人聾人啞聾人不智人非人睡眠人入定人若隔障若自瞋若向瞋人捨戒若夢中

十誦律卷第五十六

第五張 以字字

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慙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諍事无事諍犯罪諍常所行諍是名為諍事正取事者隨事起因緣正取其實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軟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第二上座應說若復不聞不誦第三上座應說是展轉一切皆不聞不誦故是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座應求火應求火爐燃燭應辦籌若客比丘未布薩者來應共作布薩說戒若无比丘來應遙望若遙見比丘喚言速來今是布薩日若不見是比丘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應布薩若十四日若十五日

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来自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来自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来自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来自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名可壞若白不唱說若

十誦律卷第五十六

第九張 以字號

唱說不自亦可壞白四羯磨者離白作是則可壞若白不三唱說若三唱說不自亦可壞白羯磨者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問知或有重說羯磨无罪若減不名作羯磨者和合衆僧中若白未唱說若唱說不自衆僧從坐起去應語衆僧諸長老還却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羯磨者為闢諍相言比丘以白四作苦切羯磨是名苦切羯磨依止羯磨者為喜作罪比丘以白四依止羯磨是名依止羯磨出羯磨者為汗他家比丘以白四作出羯磨是名出羯磨下意羯磨者為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為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為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見不

十誦律卷第五十六

第十張 以字號

除擯羯磨者為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得一一罪不覆藏僧以白四作六夜摩那埵羯磨是名摩那埵羯磨本日治羯磨者若比丘六夜行摩那埵中更得僧伽婆尸沙罪是比丘衆僧還以本日以白四作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為摩那埵故問何故本日治答為折伏心故問何故摩那埵答為惡罪故問何故出罪答為戒清淨故問何故別住為摩那埵答是比丘行別住法能令諸比丘心悅諸比丘發心思惟欲與摩那埵問何以故本日治為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

十誦律卷第五十六

第十一張 以字號

日治令慚愧更不復作今時諸比丘發心欲與摩那埵是故名本日治為折伏心故何以故行摩那埵為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令是人得從罪出是故名摩那埵為出罪故問何以故出罪為戒清淨答是比丘若得出罪離諸罪得清淨戒如比丘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為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人覓實罪相羯磨廣說如象首比丘覓實罪相羯磨阿跋提者五種罪名阿跋提何等五謂波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尸突吉羅於此五種罪比丘若作若覆障不遠離是名阿跋提无阿跋提者波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尸突吉羅是五種罪不作不覆障遠離淨身口業淨命若

狂人病壞心人散乱心人作罪若无
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
者五種罪中後四種可除滅是名殘
阿跋提罪無殘阿跋提者五種罪中
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
波夜提波羅提提舍左突吉羅是非
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
者不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无罪者以
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

是名為語憶念者比丘應語長老汝
憶念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
事當彼間作薩耶羅其事當隨處作
薩耶羅是比丘說犯事示他過拔羈
繫逸去如惡馬是名薩耶羅羯磨誣
謗者誣謗事誣謗方便是名誣謗事
誣謗發者發起誣謗是誣謗發誣謗
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如法遮
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
見破命破威儀遮自恣是名四種如
法遮自恣內宿者若羯磨結淨地已
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
作飲食作如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
外作是大起烟塵多人來索若與則
不供若不與恐來傷害往自佛佛言
聽汝僧坊內作僧坊內作時諸沙彌
守園人先自飽滿餘殘與僧僧食不
足故皆疲極羸瘦是事自佛佛言從
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
時結淨地已二事應用謂內宿內熟
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

十誦律卷第五十六 第十五條 以字號

故說名自熟惡捉者持淨戒比丘故
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暮初日受食
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足耶結髮
梵志多持木果來詣佛所與佛佛語
雞足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

十誦律卷第五十六 第十六條 以字號

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
目連以神通力昇陁耆居池中多持
大藕根來大如人脰香美第一如淨
白蜜若折乳汁流出持與舍利弗舍
利弗問何處得來答言昇陁耆居池
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
者藕根藕子菱芡根雞頭子等是名
池物受者受迦絺那衣處得七種利
隨意畜長衣常不失三衣數數食別
眾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
住處无住處得迦絺那衣施物應屬
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

十誦律卷第五十六 第十七條 以字號

迦絺那衣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為捨不
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
不可分不可取若眾僧若三人若二人
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物者
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
面使人是人屬佛屬眾僧是名人

物非人物者佛聽為馬駱駝牛羊驢驘屬佛畜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齒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无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能治佛聽猥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藥能治而以活帝治得偷蘭遮罪是名活帝治剃毛者聽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蘇者毗耶離諸比丘多有果蘇諸比丘各自恣取佛言作分

與是中一比丘取二三人分有取不能盡者不得者是時闍諍佛言從今日諸果蘇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取人用物者人間若金銀琉璃頗梨牀檣器物比丘不應坐不應用是名人用物非人用物者天上金銀琉璃頗梨地牀檣器物比丘應行應坐應用是名非人用物五百人集比丘者佛初滅度後五百比丘和一處集一切修多羅一切比丘一切阿毗曇是名五百人集比丘七百人集比丘者佛滅度後百一十歲毗耶離十事出非法非比丘非佛教是十事不入修多羅比丘中與法相違威儀相違是十事七百比丘和一處滅是名七百比丘比丘攝者二部波羅提木又并義解比丘增一餘殘雜說若共若不共是名攝比丘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實佛法相故來世比丘當了知是佛說是非佛說是故墨印何

以故說四大印為成就大事不令諸比丘錯謬故說大印合藥者諸根藥茎藥葉藥華藥果藥是藥草藥各各差別和合是名合藥和合者即日受時藥受時分藥受七日藥受盡形藥共合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合一處七日應服過七日不應服若盡形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藥共和合一處不應服即日受七日藥盡形藥共和合一處不應服即日受七日藥盡形藥共和合一處不應服即日受七日藥盡形藥共和合一處不應服即日受七日藥盡形藥共和合一處不應服

十誦律卷第五十六

第三張

以字號

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閣浮提住至俱耶厓用閣浮提時俱耶厓食三方亦如是是名方淨法國土淨法者得神通諸比丘至惡賊國土乞食是比丘先從惡賊人受食取此人心悔我等墮不淨數更不復與是人持食於比丘前棄地而去諸比丘不知云何佛言從今日至惡賊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波伽阿睺提國土聽著一重革屣常洗浴皮蓐覆如寒雪國土中聽畜俗人鞞具是名國土淨法衣淨者佛聽著十種衣何等十白麻衣赤麻衣苧麻衣棉施耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣劫貝衣鉢墮路頭羅衣俱遮羅衣是名衣淨法戒具足竟

自恣法者安居比丘應一處和合眾僧應三種自恣若見若聞若疑問何

十誦律卷第五十六

第三張

以字號

以故佛聽自恣若以攝眾僧故好惡相教化故今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皆自恣時不得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今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以來將不作罪耶若有罪當向同心淨戒比丘如法懺悔若不得同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若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

十誦律卷第五十六

第三張

以字號

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今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發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破戒若八難中一一難起不得故止與欲得來而不來得突吉羅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无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亦名得清淨若口業與是名得清淨若不以身口業與不名得清淨應將是比丘來僧中若不来一切僧應就是比丘諸比丘不應別作布薩若別作護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令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能來應到眾僧布薩羯磨處若无病能來而不來得突吉羅是比丘畏失命畏破戒若八難中

一一難起不得出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礼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蓋土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无盡者毗耶離諸估客用塔物幡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以是事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无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坐高堂高樓重閣懸諸寶鈴光相瓔珞繒幡華蓋金銀真珠車渠馬瑙琉璃頗梨等種種寶物如是等妙莊嚴是應供養塔是名莊嚴塔法花香瓔珞法者所應供養塔花香末香塗香花瓔珞寶瓔珞羅列然燈作眾伎樂香塗牆壁分布香盞應布花香香油灑地是名花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

十誦律卷第五十六

第五十六 以字號

被以是因緣故捨離二事數數食別衆食是名堅法粥法者佛聽食八種粥酥粥油粥胡麻粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥清粥罌時不作聲是名粥法噉者佛聽九種噉根噉莖噉葉噉磨噉果噉胡麻噉石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食消時應作是念我以治病因緣故含不為美味是名含消法食法者佛聽食五種食飯麴麴魚肉比丘食是食應生厭心為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呂鉢銅鉢白牕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浴衣覆瘡衣居士師壇及餘如法所用衣物是名衣法居士師壇法者佛聽畜居士師壇為愛護卧具故无居士壇不應坐僧卧具上是名居士師壇法針筒法者佛聽畜二種鍼銅鍼鐵鍼

十誦律卷第五十六

第五十六 以字號

康米鼻小豆鼻團鼻是名鍼法鍼筒法者佛聽畜鍼筒為愛護針不令數失更求覓妨行道故是名針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者亦應淨潔畜水瓶水蓋亦如是是名常用水瓶法和上法者諸比丘无和上則作諸弊惡若病無人瞻視是故佛聽有和上和上當教化瞻視為汝說法佛雖聽作和上是名和上法共行弟子法者所欲出行應白和上行時應隨和上後供給所須常隨逐不遠離如法事中莫違逆意一切所作皆應白和上除大小便齧齒木礼佛法僧是名共行弟子法阿闍梨法者諸比丘无阿闍梨作諸弊惡若病无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須隨逐不遠離如法事中莫

十誦律卷第五十六

第五十六 以字號

違逆意一切所作皆應白阿闍梨除大小便齧齒木礼佛法僧是名近行弟子法和上阿闍梨共行近行弟子法者和上阿闍梨於共行近行弟子應生兒子想共行近行弟子於和上阿闍梨應生父想汝等能如是者於我法中增長善法是名和上阿闍梨共行近行弟子法沙弥法者佛聽沙弥極小乃至七歲能駢食上烏者是名沙弥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躄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余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功德者當求依止若无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他依止法滿十歲鈍根不柔應與他依止是名與依止法受依止者比丘應從座處起偏袒著衣脫革屣胡跪曲身兩手捉上座兩

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
那祇百捨住處去三反戒四捨此部
到異部中五見本和上是名捨依止
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虻少風少熱
少諸毒蝎如是觀察地起塔僧坊若
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
舍尖頭舍捷那舍佛聽是諸坊舍衆
畜亦聽一人畜是名僧坊法卧具法
者佛所聽諸比丘卧具麈尾繩牀細
陞繩牀氈蓐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
故毀壞阿難言諸六群比丘欲治故
餘比丘畏不敢治佛言此六群比丘
所欲治塔僧坊衆僧應羯磨與餘人治
受羯磨比丘少多造手者一土墜或
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不應與作
羯磨若是比丘能大作切大修治者
應與治塔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
五歲四歲三二一歲應捨餘事但令
壘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
名恭敬法澡豆法者佛聽用豆摩
沙豆罌豆胡豆屑一梨梨頻陀等乾
草屑莫雜香作除病人餘不聽用若
不索擅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利漿舍多
漿蒲桃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
根藥莖藥葉藥花藥果藥佛聽是藥
草亦聽衆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
是名蘇毗羅漿法皮辜法者諸皮辜
比丘不應畜者不應坐除富羅除革
屢除富羅帶革屢帶除摩挾皮履及
除革屢網細是名皮辜法革屢法者
佛聽二種革屢一重革屢破慢淨革
屢若雜色莊嚴革屢不應畜是名革
屢法支足法者佛聽二種支足物一
耆則跽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
机法杖法者佛聽杖藁若鐵若銅為
堅牢故上作樓環又杖法者佛在寒
園林中住多諸腹行毒虫諸比丘
佛言應作有聲杖駢遣毒虫是名杖
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
名杖囊法噉蒜法者佛聽冷病比丘
噉蒜以藥和噉如舍利弗隨噉蒜法
應行是名噉蒜法剃刀法者佛聽衆
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
畜剃刀鞘為賞護莫令失更求妨行

十誦律卷第五十六

第三十張

十誦律卷第五十六

第三十張

十誦律卷第五十六

第三十張

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鑠若戶樺鑠鑠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施蓋持入是名蓋法扇法者佛聽眾僧畜扇一人亦畜是名扇法拂法者佛聽眾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佛言莫為端嚴故治眼為治眼病故是名治眼法治眼籌法者佛聽治眼籌法以鐵作銅作具為牙角木瓦作是名治眼籌法盛眼藥籌物法者是物應好賞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應教化他人著若不乞得應隨意受已持供養佛塔及阿羅漢塔是名花香瓔珞法歌舞伎樂法者歌舞伎樂比丘自不應往觀亦不應教他往

觀是事一切不聽是名歌舞伎樂法卧法者无病比丘晝日不應卧夜若然燭不應卧若喜軒眠應起經行若不能起應屏處去莫以是因緣惱乱餘人是名卧法坐法者比丘晝日若坐若經行以遮腦蓋法晝日若坐若經行遮腦蓋已初夜若坐若經行亦以遮腦蓋法初夜若坐若經行遮腦蓋已至中夜息故入房舍四膝敷鬱多羅僧僧加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腦蓋法是名坐法禪杖法者佛聽法杖及安法杖處為賞護莫令失更求覓妨行道是名禪杖法禪帶法者佛聽繫病比丘畜禪帶如為舍利弗故聽畜是名禪帶法帶法者佛聽三種帶繩 織帶編帶毳繩帶是名帶法衣鞅帶法者佛聽畜衣鞅帶為攝衣令不墮落應好賞護莫令失更求覓妨行道故是名衣鞅帶法抄繫衣法者除上高作餘時不應抄繫是名抄繫衣法拋擲法者佛聽拋擲作聲為恐賊故莫令著餘時不

得作是名拋擲法地法者佛聽受地為僧伽藍故聽僧為起坊舍故林者名眾樹事者名闍乱相言讒謗出罪過各共相憎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法輪破羯磨者若諸比丘一界內別作布薩羯磨是名破羯磨破輪者輪名八種聖道分今久捨八聖道入邪道中是名破法輪是名二種破僧如是應看和上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 法部竟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歲不應與他依止不應畜沙弥眾僧不應羯磨是人令教化比丘若僧羯磨作教化比丘且是人不應不應受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供敬不應受衣鉢供養不應受所敷

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
應受按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礼拜迎送
種種供養若不如是法行盡形不得
解擯是名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弥衆僧不
應羯磨令教化比丘若僧羯磨作
教化比丘不應受不應犯本所作種
種不共住罪亦不應犯相似罪亦不
應作過本罪不應呵羯磨亦不應呵
作羯磨人不應受不別住比丘礼拜
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按摩
手足等供養不應出不別住比丘過
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弥人不應受

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
莫犯諸比丘若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惱慢莫
令衆僧合種種不共住罪駁汝去處
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駁遣
如惡馬拔羈繫逸去是名種種不共
住比丘行法闍賴吒毘行法云何有二
十二法當知是利根多聞何等二十
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
事人有教勅力能使人受力有方便
軟語力亦能使人受有自折伏劣亦能
使人受知慚愧心不憍慢無憍慢語
身口意業无所偏著不隨愛行不隨
恚行不隨怖行不隨癡行成就是二

十二法能過諍事不依二伴黨求法
求財是名闍賴吒毘行法實覓罪
相行者若比丘自言我有是罪後還
言无是比丘以白四羯磨與實覓罪
相廣作羯磨如象真丘若比丘得是
實覓罪相羯磨是比丘亦不應與他
受具足戒不應與他依止不應畜沙
弥衆僧不應羯磨令教化比丘若
僧羯磨作教化比丘若不應受不應
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礼拜不
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按摩
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
隨順諸比丘應礼拜迎逆種種供養
若不如是法行盡形不得解是羯磨
是名實覓罪相比比丘行法波羅夷與
學沙弥行法者若比丘作姪欲已乃
至彈指頃不生覆轍心衆僧以白四
羯磨還與是比丘學法廣說如與難

十誦律卷第五十六 第五九號 以字號

提是名與學沙弥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具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弥得作二羯磨布薩羯磨自恣羯磨是與學沙弥不得與眾僧足數作布薩及諸羯磨是名波羅夷與學沙弥行法

十誦律卷第五十六

十誦律卷第五十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一一九頁中一行「卷第五十六」，
資、磧、普、南作「卷第五十五」；
清作「卷第六十」；麗有夾註「第十誦之一」。
- 一 一一九頁中三行「比尼誦……之
一」，資作「第十誦之一」；磧、普、
南、徑、清作「善誦第十誦之一」；
麗作「比尼誦」。
- 一 一一九頁中八行「具足戒」，資、
磧、普、南、徑、清作「受具足戒」。
- 一 一一九頁中一八行第七字「若」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 一一九頁下九行首字「足」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 一一九頁下一〇行第四、第五字
「具足」，諸本（不含石，下同）作
「具足戒」。
- 一 一一九頁下一九行「殺父母」，諸

本作「殺父殺母」。

- 一 一二〇頁上四行第九字「等」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 一二〇頁上二二行「利益」，資、
磧、普、南、徑、清作「益利」。
- 一 一二〇頁中一行「悲心」，資、磧、
普、南、徑、清作「悲心出」。
- 一 一二〇頁中二行「跋陀婆」，諸本
作「跋陀婆羅」。
- 一 一二〇頁中六行第三字「鬪」，諸
本作「鬪諍」。
- 一 一二〇頁中一三行「釋種子」，資、
磧、普、南、徑、清作「釋子」。
- 一 一二〇頁中二二行「入定人」，諸
本作「入定人捨戒」。
- 一 一二〇頁下四行「猒惡」，資、磧、
普、南、徑、清作「欲惡猒」。
- 一 一二〇頁下一三行第一二、第一
三字「諍事」，資、磧、普、南、徑、清
作「相鬪諍事」；麗作「相言諍」。
- 一 一二〇頁下二二行第二字「心」，
麗作「必」。

一二一頁上三行、四行、五行「不聞」，麗作「下語」。

一二一頁上五行第九字「故」，諸本作「故不說」。

一二一頁上八行「應求火應求火」，資、磧、普、南、徑、清作「應求火」。

一二一頁上九行第一一字「來」，磧、普、南、徑、清作「求」。

一二一頁上一四行「亦應」，諸本作「亦」。

一二一頁上一七行「或來說戒或不來」，諸本無。

一二一頁中四行「僧伽藍民」，諸本作「監僧伽藍民」。

一二一頁中六行第九字「十」，資、磧、普、南、徑、清作「十種」。

一二一頁中一二行第五字「殺」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二一頁中一二行、一八至一九行、頁下二行至三行及一〇行

「殺父母」，麗作「殺父殺母」。

一二一頁中二二行「十人」，麗作

「十八」。

一二一頁下二〇行至二一行「是羯磨」，諸本作「是三羯磨」。

一二一頁下末行第六字「名」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二二頁上七行「問知」，諸本作「聞知」。

一二二頁上一〇行「衆僧」，諸本作「衆言」。

一二二頁上一二行「苦切」，資、磧、普、南、徑、清作「苦切折伏」。

一二二頁上一四行「以白四」，諸本作「以白四作」。

一二二頁上末行「邪見」，資、磧、普、南、徑、清作「邪」。

一二二頁中六行「十三事」，諸本作「十三事中」。

一二二頁中八行「是名摩那埵羯摩」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二二頁中九行「六夜」，資、磧、普、南、徑、清作「六日」。

一二二頁中一行首二字「本日」，

資、磧、普、南、徑、清作「本日治」。同行第六字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二二頁中一五行「羯磨」，磧、南作「羯別磨」。同行第一二字「別」，

資、磧、普、南、徑、清作「何以」。

一二二頁下二行第三字「欲」，諸本無。

一二二頁下三行「何以故」，諸本作「問何以故」。

一二二頁下九行第一一字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「得持」。

一二二頁下一六行「象首」，資、磧、普、南、徑、清作「象手」。

一二二頁下一七行末字「五」，資、磧、普、南、徑作「五種」。

一二三頁上六行「四種」，諸本作「四種罪」。

一二三頁上七行第一〇字「者」，諸本作「罪者」。

一二三頁上一六行第二字「不」，諸本無。

一二三頁中二行「某處」，諸本作「某時某處」。

一二三頁中八行「他過」，諸本作「他過故」。

一二三頁中九行「是名薩耶羅羯磨」，資、磧、普、南、徑、清作「是薩耶羅羯磨事」。同行至一〇行「誣謗者誣謗事」，資、磧、普、南、徑、清作「如誣謗者誣謗事」。

一二三頁中一行第九字「是」，諸本作「是名」。

一二三頁中一行「波羅提木叉」，諸本作「波羅提木叉說」。

一二三頁下一行「故遮」，麗作「以是事故遮」。同行「如法」，資、磧、普、南、徑、清作「事故」。

一二三頁下三行至四行「破見破命」，諸本作「破正見破正命」。

一二三頁下五行第八字「若」，諸本作「若以」。

一二三頁下一一行第五字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二三頁下一四行第四字「大」，諸本作「火」。

一二三頁下一七行第五字「自」，諸本作「自食」。

一二三頁下二一行「應用」，諸本作「不應用」。

一二四頁上八行「餓餓」，磧、南作「饑餓」。

一二四頁上一一行第九字「食」，麗無。

一二四頁中四行「目連」，資、磧、普、南、徑、清作「目捷連」。

一二四頁下九行第二字「可」，麗無。

一二四頁下一九行「受物者」，資、磧、普、南、徑、清作「受者」。

一二五頁上一二行第一二字及本頁中二行首字「能」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二五頁上一三行第二字「猥」，

資、磧、普、南、徑、清作「隈」。

一二五頁上一六行「若藥」，諸本作「若餘藥」。同行第八字「活」，資作「治」。

一二五頁中一行首字「與」，諸本作「分與」。

一二五頁中一九行至二〇行「墨印」，麗作「黑印」。下至末行同。

一二五頁中末行第一一字「故」，諸本作「故說」。

一二五頁下二行「大印」，資、磧、普、南、徑、清作「四大印」。

一二五頁下三行第一二字「藥」，諸本無。

一二五頁下四行「合藥和合者」，資、磧、普、南、徑、清作「和合藥和合藥者」；麗作「合藥和合藥者」。

一二五頁下一〇行及一五行「盡形藥」，資、磧、普、南、徑、清作「盡形壽藥」。

一二五頁下一一行第九字、一三行第七字及一五行第三字「即」，

麗作「昨」。

一二五頁下末行「淨法林」，諸本作「林淨法」。

一二六頁上六行第四字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一二六頁上八行第一三字及次行第一〇字「賊」，諸本作「賤」。

一二六頁上一〇行第一一字「更」，諸本作「便」。同行末字「與」，麗作「乞」。

一二六頁上一七行第三字「具」，

資、磧、普、南、徑、清作「故」。同行「淨者」，資、磧、普、南、徑、清作

「淨法者」。

一二六頁上一八行第七字「十」，

資、磧、普、南、徑、清作「十種衣」。

一二六頁上二一行「衣淨法戒具

足竟」，資、磧、普、南、徑、清作「淨

衣法具足戒竟」；麗作「衣淨法具

足戒竟」。

一二六頁上二一行至二二行之間，

資、磧、普、南有「自恣布薩」一行；

徑、清有「自恣布薩法」一行。

一二六頁中四行至五行、頁下一五行至一六行及次頁上四行「得突吉羅」，資、磧、普、南、徑、清作「得突吉羅罪」。

一二六頁下二行至三行「清淨」，諸本作「與清淨」。

一二六頁下四行第一三字「若」，磧、南作「苦」。

一二六頁下一四行及末行至次頁上一行「破戒」，諸本作「畏破戒」。

一二六頁下一五行「故止」，諸本作「止故」。

一二六頁下二〇行「不應別」，諸本作「不應別作」。

一二七頁上一三行「亦名」，資、

磧、普、南、徑、清作「是名」。

一二七頁上一四行「不名」，磧、

普、南、徑、清作「是名」。

一二七頁上一六行第五字「諸」，

資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一二七頁上二一行「衆僧」，資、

磧、普、南、徑、清作「僧中」。

一二七頁上末行第二字「是」，諸本作「若是」。

一二七頁中一行「出故」，資、磧、普、南、徑、清作「止故」。

一二七頁中一三行「彼比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「是彼比丘」。

一二七頁中二二行「髮爪塔」，諸本作「髮塔爪塔」。

一二七頁下七行「供塔」，諸本作「供養塔」。

一二七頁下一六行第一二字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二七頁下二〇行第四字「奩」，資作「鍛」；

一二八頁上一行第六字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二八頁上四行「不作聲」，資、磧、普、南、徑、清作「不得作聲」。

一二八頁上五行「嗽者」，諸本作「嗽法者」。

一二八頁上六行「蜜嗽」，資、磧、

一 普、南、徑、清作「蜜噉蜜噉」。

一 一二八頁上九行第二字「食」，麗作「含」。同行第五字，諸本同。

一 一二八頁上一行「飯抄糲」，資、磧、普、南、徑、清作「餅抄糲」；麗作「飯抄糲」。

一 一二八頁上末行第二字「筒」，諸本無。同行第一二字「鍼」，資、磧、普、南、徑無。

一 一二八頁中一行「康米鼻」，資、磧、普、徑、清作「糠鼻」；南作「康鼻」；麗作「糠米鼻」。同行「團鼻」，諸本作「圓鼻」。

一 一二八頁中五行第九字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一二八頁中六行末字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一 一二八頁中一二行第一一字「應」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一二八頁中一三行「遠離」，資、磧、普、南、徑、清作「違離」。

一 一二八頁中一八行「當教化」，麗

作「常教化」。

一 一二八頁中一九行「法佛」，徑作「佛法」。

一 一二八頁中二〇行第八字「教」，資、磧、普、南、徑、清作「教化」。

一 一二八頁中末行「所須」，資、麗作「所須當」；磧、普、南、徑、清作「所應須當」。

一 一二八頁下四行第二字「者」，資無。

一 一二八頁下一七行「功德」，資、磧、普、南、徑、清作「是功德」。

一 一二八頁下二〇行第八字「他」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一二八頁下二一行第六字「與」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一二九頁上八行第九字「地」，資、磧、普、南、徑、清作「地已」。

一 一二九頁上一二行「坊舍衆」，資、磧、普、南、麗作「房舍衆僧」。

一 一二九頁上一四行第一一字及次行首字「陞」，磧、南、清作「陞」。

一 一二九頁上一五行「甄蓐」，資、磧、普、南、徑、清作「枕」。

一 一二九頁上一行末字「治」，資、磧、普、南、徑、清作「治者亦與」。

一 一二九頁上二二行第一〇字「著」，諸本作「或著」。

一 一二九頁中三行「切大」，諸本作「功德」。

一 一二九頁中九行「五歲四歲」，資、磧、普、南、徑、清作「五四」。

一 一二九頁中一四行第九字「梨」，資、磧、普、南、徑、清無。同行「梨頻陀」。徑、清作「梨頻伽」。

一 一二九頁中二二行「亦聽衆僧」，資、磧、普、南、徑、清作「聽僧」。

一 一二九頁下四行「拭皮鹿皮及」，資、磧、普、南、徑、清作「拭皮及鹿皮」；徑、清作「棧皮及鹿皮」；麗作「棧皮鹿皮及」。

一 一二九頁下五行「綱紐」，資作「剛紐」；磧、普、南、徑、清作「剛細」。

一 一二九頁下一二行第九字「纂」，

諸本作「積」。

一二九頁下一九行第六字「嗽」，

資、磧、普、南、徑、清作「蒜」。同行

「舍利弗」，諸本作「舍利弗等」。

一二九頁下末行「賞護」，資、磧、

普、南、徑、清作「掌護」。下至次頁

中一九行同。

一二九頁下末行「求妨」，諸本作

「求覓妨」。

一三〇頁上三行「禪鬚」，資、磧、

普、南、徑、清作「店鑄」；麗作「禪

鑄」。

一三〇頁上七行第二字「施」，資、

磧、普、南、徑、清作「寫」。

一三〇頁上一五行第九字及本頁

中一五行第三字「法」，資、磧、普、

南、徑、清無。

一三〇頁上一六行首字「具」，諸

本作「貝」。

一三〇頁上二〇行「不應教化」，

資、磧、普、南、徑、清作「不聽教」；

麗作「不應教」。同行第一一字

「得」，諸本作「而得」。

一三〇頁上末行「教他」，資、磧、

普、南、徑、清作「教他人」。

一三〇頁中三行第二字「燭」，資、

磧、普、南、徑、清作「燈燭」。同行

第八字「軒」，資作「悍」。

一三〇頁中一六行第一三字「帶」，

資、磧、普、南、徑、清作「禪帶」。

一三〇頁中一八行「鞅帶」，磧、

普、南、徑、清作「環帶」。下至二〇

行同。

一三〇頁中一八行第一三字「畜」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一三〇頁下二行第五字「爲」，諸

本無。同行「名衆樹」，諸本作「林

名衆樹」。

一三〇頁下三行「過各」，資、磧、

普、南、徑、清作「過名」。

一三〇頁下七行「破法輪」，資、

磧、普、南、徑、清作「破法輪僧」；

麗作「破輪」。

一三〇頁下八行「破輪」，資、磧、

普、南、徑、清作「破法輪」。

一三〇頁下九行「令久」，諸本作

「令人」。

一三〇頁下一〇行第八字「法」，

諸本無。

一三〇頁下一三行夾註「法部竟」，

資、磧、普、南、徑、清作正文「羯磨

及行法」。

一三〇頁下一三行與一四行之間，

麗有「行法之初」一行。

一三〇頁下一九行「不應受」，諸

本作「受不應」。

一三〇頁下末行第一三字「所」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一三一頁上五行「折伏心」，資、

磧、南作「折尼心」。

一三一頁上一三行「不應犯」，麗

作「不應起」。

一三一頁中六行第六字「若」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一三一頁中一三行「是名」，資、

磧、普、南、徑、清作「是」。

一 一三一頁中一四行第一二字「法」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 一三一頁中一九行「事人」，諸本
作「事人有事人」。

一 一三一頁中末行「慧行」，資、磧、
普、南、徑、清作「瞋行」。

一 一三一頁下五行「象首」，資、磧、
普、南、徑、清作「象手」。

一 一三一頁下六行「實覓」，資、磧、
普、南、徑、清作「覓實」。

一 一三一頁下七行第三字「足」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 一三一頁下一八行「迎逆」，諸本
作「迎送」。

一 一三二頁上三行「具戒」，資、磧、
普、南、徑、清作「大戒」。

一 一三二頁上末行「卷第五十六」，
資、磧、普、南作「卷第五十五」；徑、
清作「卷第六十」。

十誦律卷第五十七

以

東晉罽賓三藏摩羅叉譯

比丘誦第二 第十誦比丘善部之二

僧上座法者上座法若僧唱時若打
捷推時應疾到坐坐已看上中下座
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坐
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
丘應看視問評若无看病人應與看
病人若僧差看病人是人不肯應次
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
應看視問評若无看病人應與看病

十誦律卷第五十七

第二張 以字号

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為
自惱亦惱他不應受應餘處去若是
比丘自知有同見勢力能如法減是惡
制當白眾僧減是名阿藍法林法者
林名叢樹是林枝葉相接面拘盧舍
內隨意不失衣是名林法阿藍者僧
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為自惡
亦不為他惡是應受若知是制限失
利為自惡亦他惡不應受應餘處去
若是比丘自知有同見勢力能如法
減是惡制當白眾減是名別房法房
舍法者若比丘隨所住房舍應掃灑
泥塗曬治卧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

十誦律卷第五十七 第三張 以字號

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向法者應施禪去時當閉為守護僧房亦守護自身故是名向法室僧坊法者比丘若入室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却僧房中草若无淨人比丘如法應作者當作不應室僧房中直出入是名室僧房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派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太乾不應故破不得輕用應好賞護勿令破失更求因緣故妨行道是名鉢法衣法者當賞護衣如自皮若著僧伽梨不得捉持瓦石泥土草木等不應以青黃等色塗壁若著僧伽梨不應掃灑塗地不應以足躡不

十誦律卷第五十七 第四張 以字號

應敷坐不應敷卧不應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施會隨安施會法應用是三衣應用淨漆壞色畜五種純色不應著餘異色點及納衣若比丘貧少衣不能得割截衣應衣上安一摺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施會是名衣法且師壇法者比丘不應受單且師壇先受且師壇不應離若捨得突吉羅是名佛聽畜鍼筒為安鍼故比丘當賞護莫令失更求覓妨行道故破戒无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粥除飢除渴下氣除齊下令消熟藏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藏熟藏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

十誦律卷第五十七 第五張 以字號

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妊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心勿觀好惡應生不淨相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早晚持食來是名乞食持來法阿蘭若法阿蘭若比丘應常一心先問評人喜心和觀共語捨離頻感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怪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比丘阿毗曇若善知初禪二三四禪應善知須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果若不能得修學當聞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舍合經廣說

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為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為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評人喜心和觀共語捨難頻感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善知須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果若不能得修學當聞當知當讀誦不應畜日愛珠月愛珠所畜物皆隨順道如俱舍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為說近聚落住法

示教利意諸下座比丘應隨上座教行若諸居士來應為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兌法者比丘見洗足兌空應自著水若使人著是名洗足兌法洗足上座法者若下座已洗足上座不應駭遣蓋得客羅是名洗足上座法客法者若客比丘初到僧房中偏袒右肩上應轉著左肩上若杖油囊革屣針筒在右手手中應移著左手若有大小便應先在外却已入僧房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房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房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箒應開房戶彈指若有毒虫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薦席被褥枕覆地物覓虫覓虫已還如本敷洗足兌淨澡罐廁澡罐中皆著水持革屣至水邊浣拂拭物浣已拭屣拭屣已擘散然後捉革屣洗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禪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房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箒還付本主屏當卧具閉戶下禪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今所客比丘來當知須尔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上阿闍梨若聽去便去若不聽去不得強去若是中住知不能增

十誦律卷第五十七

第九張 以字

長善法當出此僧房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寂後發當付羈僧卧具出僧房已語諸伴黨莫有所忘若伴黨有所忘物上座應不遠時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上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比丘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中若外道論議師懷妬嫉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坐上座

十誦律卷第五十七

第十張 以字

法者若下座先坐上座來不應令起若駭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為法故說不為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為次第說為不次第說法為非法若次第說法應隨順讚善不次第若非法應呵止是名說法人上座說法者諸外道梵志六齋日和合一處說法大得利養增長徒眾泝沙王深愛佛法故其念願諸比丘六齋日和合一處說法我當引導大眾自往聽法令諸比丘以是因緣大得供養增長徒眾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眾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今時諸比丘廣說大

十誦律卷第五十七

第十一張 以字

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議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議今時諸比丘處處亂唱佛言不應處處亂唱今時二比丘一處合唱佛言不得二比丘合唱若唱得突吉羅時諸比丘以說法唱取財利佛言不應以法取財利若取得突吉羅今時說法唱者將大眾到餘處說法唱者佛言不應將大眾到餘處說法唱除自徒眾今時諸比丘令一眼無眼通精瘦无手僂脊跛人說法讚唱時有賢者深愛佛法諸外道出持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瘦无手跛僂脊不應請說法讚唱若請得突吉羅今時有諸破戒破正見人令說法是人說法因緣大得供養徒眾勢力行非

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
讚明佛言若請先習說法讚明者令
作若无先習說法讚明者當次第語令說
法明若諸比丘中無先習說法明者
又不次第說法明諸比丘得突吉羅
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虻蜈蚣毒
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若疾
病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
至一夜如伽尸王子出家作比丘父
王欲起佛畷遣使喚兒汝來共起佛
畷是比丘言佛未聽我為作佛畷故
破安居以是事白佛佛言從今日聽
為起佛畷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
所攝所住房應灑掃垢塗若卧具有塵
土垢膩應抖擻浣浣治已還置本處
出戶下禪聽隨意去是名安居竟法
受眾法者比丘應籌量眾為樂說法
為樂默然若樂說法應隨宜為說若樂
默然則止是名受眾法往眾會法者
比丘應先分別剎利眾應如是至婆
羅門眾應如是至居士眾應如是至
比丘眾應如是至到是眾中應如是
入出行坐應如是問訊如是言說或
時應默然是名住眾會法受眾法者
受眾比丘應觀是眾誰善行誰不善
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
受眾法受眾上座法者受眾上座應
如法教化眾莫令非法調戲散亂是
名受眾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為一又
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為二又
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
薩竟是名為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
竟名為四第五廣說是名波羅提
木又法說波羅提木又人法者說法
波羅提木又比丘先當聞誦令利莫
眾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鍵椎時諸
比丘應速去如法次第坐應隨法隨
比丘隨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

十誦律卷第五十七

第七張 以字號

座入是名中座法下座法者下座比丘應掃灑佛面講堂布薩處佛面門中眾僧會處地應次第敷坐牀應辦火及火爐應辦燈及燈具洗足盆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駭遣若駭遣得突吉羅是名浴室上座法和上法者和上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上法共行弟子法者共行弟子不應輕慢和上有所作事皆應白和上行時當隨從和上後當供給一切所須常隨和上意不得違逆若有所作不白和上不得作

十誦律卷第五十七

第八張 以字號

除礼佛法僧用齒木大小便若共行弟子於和上邊知不能增長善法應白和上持我付囑某甲比丘和上應籌量是比丘教化法何似弟子眾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上不好應捨去是名共行弟子法阿闍梨法者阿闍梨應教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梨法近行弟子法者近行弟子不應輕慢阿闍梨其所作事皆應白阿闍梨行時當隨從阿闍梨後常供給一切所須常隨順阿闍梨意不得違逆若不自阿闍梨不得有所作除礼佛法僧用齒木大小便若近行弟子知阿闍梨邊不能增長善法應白阿闍梨持我付囑某甲比丘阿闍梨應籌量是比丘教化法何似弟子眾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梨不好當捨去是名近行弟子法沙弥法者沙弥不應輕慢和上有所作

十誦律卷第五十七

第九張 以字號

事皆應白和上行時當隨從和上後當供給一切所須隨順和上意不得有違逆若有所作不白和上不得作除礼佛法僧用齒木大小便沙弥住和上邊知不能增長善法應白和上持我付囑某甲比丘和上應籌量是比丘教化法何似弟子眾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上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弥法出力法者若白衣於寺中欲作惡事侵惱諸比丘比丘令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太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乱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无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為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眾莫令諸根散乱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卧具隨是比丘上中下應與卧具是名共卧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瀝水囊法者比丘无瀝水囊不應遠行若有淨水若河水池水又復二十里有住處不須瀝水囊是名瀝水囊法經

行法者比丘應直經行不遲不疾若不能直當盡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出已脫衣著一處然後入廁應蹲坐若便利未下者不應待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議說法不應近廁浣滌割截衣一切所作不應近廁妨餘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座法者若下座先入廁已舉衣上座後來不應駈遣若駈遣得突吉羅是名廁上座法拭法者不應用利物拭不應用草拭應用滑石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无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法者若近洗處不應讀誦經論議說法浣滌割截衣一切有所作不應

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後來不應駈遣若駈遣得突吉羅是名洗處上座法小便處法者不得處處小行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議說法不應近小便處浣滌割截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駈遣若駈遣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賞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下者六寸餘是中是名齒木枝法

十誦律卷第五

第三張 以字号

擣齒法者不應利用物擣齒不應強
擣不應破斷是名擣齒法刮舌法者
不應利用物刮令傷舌是名刮舌法
擣耳法者不應利用物擣耳垢不得
強擣當徐徐擣勿傷耳肌是名擣耳
法如是等比丘法當應受學修行與
上法相違是名非法行法竟比丘相

三事決定知比丘相一本起二結戒
三隨結復有二種比丘諍比丘犯比
丘復有二種比丘淨比丘煩惱比丘
復有二種比丘盜比丘比丘比丘復
有二種比丘遍比丘不遍比丘諍比
丘者相言共聞諍訟相罵相打作二
分諸比丘應觀察是事何因緣起云
何可滅起鬪乱事因緣者十四破僧
事六鬪諍根本起鬪乱因緣滅相
言事者以二比丘滅現前比丘多鬻
比丘是名滅比丘云何犯比丘五眾
犯定犯攝犯比丘云何五種所謂波
羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提
舍比丘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

十誦律卷第五

第三張

以字号

有身意犯非口意有口意犯非身有身
口意犯無有口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一者覆藏二
者不覆藏覆藏者隨覆藏日與別佳不
覆藏罪但與六日六夜摩那埵犯不
可治則不可除滅煩惱比丘者應覓
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无常生
滅歎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
別是名攝斷結比丘比丘者是淨
是不淨比丘比丘者是淨是不淨
遍不遍一切遍一切遍時淨者初夜
受漿二時淨者初夜後夜分應若坐
禪若讀經一夜淨者比丘應一夜
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五

十誦律卷第五

第三張

以字号

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无依止三
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
丘在少雨國土應八月在露地住四
月在覆處九月淨者比丘有事未了
極久應停至九月一歲淨者一歲比
丘得受迦絺那衣二歲淨者二歲比
丘應常隨逐和上三歲淨者比丘
中間相降三歲得共大繩牀坐小繩
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
五歲已得離依止宿六歲淨者比丘
比丘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
七歲九歲淨者竟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弥尼應受六法十二歲淨者曾嫁式叉摩尼年十二應受具足戒十二歲淨者比丘尼應畜弟子十八歲淨者童女沙弥尼年十八歲應受六法二十歲淨者沙弥年二十應受具足戒童女式叉摩尼年二十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檀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叉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施得畜僧伽梨鬱多羅僧安施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為割截衣故鐵淨者佛聽畜二種鐵銅鐵鐵鐵三種鼻糠鼻圓鼻小豆鼻比丘无鐵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花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茜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叉并義解比丘增一無本起因緣比丘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如是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用如飢餓時如老病比丘應用若豐樂時若年少无病比丘不應用如是事應籌量輕重本末已應用波羅夷法

佛在毗耶離舍時須提那迦蘭陀子比丘作是念佛結戒斷淫欲先作無罪我多作淫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淫欲不犯聞佛說狂人不犯齊何名狂佛言有五相名狂人親里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淫欲得波羅夷若不自知不犯問比丘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亂故心散亂或先世業報故心散亂比丘有是五種散亂心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病壞心或時節氣發故病壞比丘有是五種病壞心若自

十誦律卷第七

第五十

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姪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姪欲是不得受具足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姪欲乃至畜生得波羅夷有一比丘作道想非道中作姪欲心生疑我將无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猪羊犬猿猴羣鹿鵝鷹孔雀雞等亦如是若觸波羅

十誦律卷第七

第五十一

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將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七食比丘名難提中前者衣持鉢入城乞食竟持足師壇者左肩入安陀林一樹下敷足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

十誦律卷第七

第五十二

從三昧起開眼見此女人即時起貪著心世俗禪定不堅固發姪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身不現是比丘姪欲燒身故共死馬作姪作姪已欲熱小止即時生悔言我已墮非是比丘非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櫟袈裟著囊中置肩上市誦佛所念時佛與百千萬大衆圍遶恭敬說法佛還見是比丘來作是念若我不軟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損我如是思惟已答佛言世尊我能還學比丘學法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羸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
第三亦如是七眾中一比丘應僧中
唱說大德僧聽難提比丘不還戒戒
不羸作姪欲難提從僧乞還與學法
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
丘言共作姪欲來比丘言莫作是語
我是斷姪欲人女言汝若不来我當
破汝利與汝衰惱比丘言隨汝作我
不共汝作姪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
山林中住為惡鬼所燒汝去我知佛
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
佛言從今日如是無人深山中可畏
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
言作姪欲來比丘言莫作是語我斷
姪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
汝作姪欲比丘夜卧鬼女以納衣裹
持著酒舍酒瓮中酒家人明日見比丘
酒瓮中問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
比丘出手推却是比丘心生疑我將
無得波羅夷耶以是事白佛佛言不

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牽
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无得
波羅夷耶以是白佛佛言无罪從今
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有相觸
是比丘生疑我將无得波羅夷耶以
是事白佛佛言若無心无罪從今日
應徐徐行乞食有比丘女人共乘舩
渡水舩沒水中女人抱捉比丘比丘
推却比丘後生疑我將无得波羅夷
耶以是事白佛佛言不犯從今日當
徐徐乘舩有一男子名迦毗羅緊摩
狀似女人喜女人事到比丘比丘所語
比丘比丘言度我出家諸比丘比丘不
思惟便度是人摩捫比丘比丘比丘
出復摩捫式又摩捫式又摩捫式出
復摩捫沙彌比丘沙彌出比丘比丘

十誦律卷第五十七

第三十五 以字号

自念我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言无罪從今日當好思惟然後應度有一估客遠行其婦與他人作姪欲有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居常入出其家是比丘居居前著衣持鉢來入其舍比丘居問言汝何故愁憂答言我夫遠行我於後與他作姪逸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居言善女汝能為我棄此死兒不答言我能持去誰能知者即盛著瓮中以物覆頭遠棄著无人行處是有諸博掩人見是比丘居持瓮各相謂言往看比丘居棄何物即共往看見死兒見已自相語言釋子比丘无斷姪欲共比丘居行姪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居汝實亦

十誦律卷第五十七

第三十六 以字号

不答言實亦世尊佛種種因緣呵毘比丘居言云何名比丘居棄他死胎從今日諸比丘居不應棄死胎若棄得罪俱薩羅王波斯匿王聞跋陀迦毗羅出家即請來入宮中夏四月共止一歲後時王欲到園中語守門人言汝好守門莫令是比丘居出守門人言尔王出後時守門人作是念是比丘居樂住不走時守門人有餘因緣比丘居著夫人被服從門出逕到祇洹尔時佛與百千眾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自落袈裟著身作比丘居作比丘居已到佛所頭面礼佛於一面立佛為說四如意足神通道時比丘居得神通力是時王聞跋陀迦毗羅女走去便將兵眾圍繞比丘居坊是比丘居便飛虛空中王仰看見已生悔心我云何行是阿羅漢比丘居心悶躡地時諸羣臣以冷水灑還得醒悟向比丘居悔過諸比丘居駭出汝是行姪欲人出去是比丘居言我无受欲心諸

十誦律卷第五十七

第三十七 以字号

比丘居言汝夏四月共王在宮殿中云何不受是比丘居不知云何以是事白佛佛知而故問是比丘居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无受細滑心無罪尔時佛語諸比丘居汝等勿復說是跋陀迦毗羅事女人業報因緣故得是女根他人強行姪若比丘居他人強捉行姪無受欲心無罪有比丘居名善生端正可愛能動人心迦毗羅緊度先不語直來摩觸是比丘居駭出比丘居駭出已心生疑悔我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言无受欲心無罪有比丘居名陀居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居駭令出坊作是言汝是行姪人不應住此是比丘居言我無心受細滑諸比丘居言諸博掩人將汝到深林中行姪云何不受是比丘居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不受無罪

佛語諸比丘言汝等勿復說是比丘是事是比丘是手推脚躡轉身不受為他強捉無罪有比丘名守國中前者未持鉢行乞食有諸博掩人牽入深林中強為姪欲諸比丘是駭令出坊是比丘言諸善女我無心受細滑諸比丘言諸博掩人牽汝入深林中作姪欲云何不受是時阿難在比丘坊中諸比丘語言在阿難在此阿難問是比丘敬畏阿難故不能答阿難嫌其不答問是比丘是心念諸比丘是駭我出坊長老阿難復嫌我我用活為今當至阿耨羅婆河自投而死是比丘盛滿瓶沙自繫其頸沉於水中沙瓶繩斷身或浮沒介時諸博掩人於遊戲岸邊見已相語汝看是比丘是為水所漂浮往取來即共出之負著岸邊水出得蘇將入深林共作姪欲還來入坊諸比丘是復駭出言汝先言無心受細滑今博掩人將汝入深林中作姪已放

來是比丘是不知云何以是事白佛佛知故問比丘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无心受細滑無罪佛語諸比丘言汝等勿復說是比丘是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是為他強捉無受欲心無罪初波羅夷竟第二盜戒

佛在王舍城因達且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且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无所屬物持去心生疑我將无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无所屬物生疑亦得偷蘭遮若元屬物生元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麵魚肉餅亦應計直有比丘不請自采食心生疑我不得波羅夷耶以是白佛佛言不犯從今日不請不應往食若往食得突吉羅有舊徒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為汝故取是比丘言我不語汝荷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眾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眾僧分飯看病人為取飯是比丘死諸比丘不知云何以是事白佛佛言若病人先死後取飯還歸本處若先取

十誦律卷第五十七

第五九張 以字号

飯後死應同死比丘餘物分

十誦律卷第五十七

十誦律卷第五十七

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一三九頁中一行「卷第五十七」，

資、磧、普、南作「卷第五十六」；

徑、清作「卷第六十一」；麗下有

夾註「第十誦之二」。

一 一三九頁中三行「比尼誦……之

二」，資、磧、普、南、徑、清作「善

誦第十誦之二」；麗作「比尼誦行

法之餘」。

一 一三九頁下三行第一二字「利」，

清作「種」。

一 一三九頁下一三行第六字「衣」，

徑、清作「依」。

一 一四〇頁上六行及七行「向法」，

南、徑、清作「局法」。

一 一四〇頁上六行第九字「禪」，資、

磧、普、南、徑、清作「居」。下至一

四三頁中七行第四字同。

一 一四〇頁上一〇行第一〇字「却」，

資、磧、普、南、徑、清作「去」；麗

作「令却」。

一 一四〇頁上一七行「牛屎」，徑作

「牛尿」。

一 一四〇頁上一八行第三字「太」，

資、普、南、徑、清作「火」。同行第

八字「破」，資、磧、普、南、徑、清作

「打破」。

一 一四〇頁上一九行「賞護」，資、

磧、普、南、徑、清作「掌護」。下至

一四五頁下二〇行同。

一 一四〇頁上一九行「勿令破失」，

資、磧、南、徑、清作「勿以」。同行

「更求」，麗作「以更求」。

一 一四〇頁上二二行「塗壁」，諸本

（不含石，下同）作「塗染」。

一 一四〇頁中一行第九字「應」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 一四〇頁中五行第九字「點」，資

作「帖」；磧、普、南作「帖」；徑、

清作「貼」。

一 一四〇頁中七行「一揲」，資、磧、

普、南、徑、清作「條」；麗作「葉」。

一 一四〇頁中一六行第五字「瓶」，

麗作「水瓶」。

一 一四〇頁下七行「散心」，諸本作

「散亂心」。

一 一四〇頁下八行第六字「相」，諸

本作「想」。

一 一四〇頁下一二行第三字「法」，

諸本作「法者」。

一 一四〇頁下一九行第六字「若」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 一四〇頁下二一行及次頁上一八

行「當聞當知」，資、磧、普、南、徑、

清作「當問當知」；麗作「當問知」。

一四一頁上一七行第四字「善」，

諸本作「應善」。

一四一頁中七行第一〇字「洗」，

資、磧、普、南、徑、清作「洗漉」。

一四一頁下二行首字「薦」，資、

磧、普、南、徑、清作「牀」。

一四一頁下四行至五行「校戾校

戾」，諸本作「絞揆絞揆」。

一四一頁下五行「洗拭」，諸本作

「先拭」。

一四一頁下一六行「屏當」，麗作

「摒擋」。

一四二頁上二行第三字「中」，麗

無。

一四二頁上八行第七字「時」，諸

本作「待」。

一四二頁上一九行「二十九日」，

磧作「二十六日」。

一四二頁上末行「法會」，資、磧、

普、南、徑、清作「法會法會」。

一四二頁中九行「說法」，諸本作

「說爲說法」。同行第一二字「若」，

資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一四二頁中一行「上座說法者」，

諸本作「上座法」。

一四二頁中二二行「以是」，麗作

「以是事」。

一四二頁下九行第七字「唄」，諸

本作「合唄」。

一四二頁下一〇行第二字「以」，

麗作「以是」。

一四二頁下一二行第一一字「者」，

麗無。

一四三頁上八行「法者」，麗作「法

法者」。

一四三頁上一三行第一三字「若」，

資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一四三頁上一四行「瞻病」，磧作

「瞻病」。

一四三頁中五行第三字「所」，麗

作「隨所」。

一四三頁中一行「分別」，麗作

「分別徃」。同行第一三字「至」，

麗作「徃」。下至一三行第七字同。

一四三頁中一五行第七字「住」，

諸本作「徃」。

一四三頁中二二行第二字「受」，

資、磧、普、南、徑、清無。同行第六

字「法」，麗作「說」。

一四三頁下四行第四字「序」，麗

作「序說」。

一四三頁下一〇行末字「法」，諸

本無。

一四三頁下一六行第三字「隨」，

諸本作「隨佛」。

一四三頁下一九行至二〇行「若

欲便利中下座」，麗作「若上座便

利中座下座」。

一四四頁上八行第五字「盡」，諸

本作「盡應」。

一四四頁上一三行首字「下」，麗

作「除」。

一四四頁上二二行第二字「當」，

諸本作「常」。頁下二行首字資、

一 碩、南、麗同；次頁上一二行第七字麗同。

一 一四四頁中六行第一三字「若」，

麗作「若知」。

一 一四四頁中八行第九字「教」，資、

碩、普、南、經、清無。

一 一四四頁中一二行第九字「其」，

資、碩、普、南、經、清作「有」。

一 一四四頁下一三行「諸比丘比丘」，

麗作「諸比丘諸比丘」。

一 一四四頁下一八行「太在」，資、碩、

普、南、經、清作「久在」。

一 一四五頁上五行第七字「別」，麗

無。

一 一四五頁上一六行第一一字「卧」，

諸本無。

一 一四五頁上二二行「池水」，諸本

作「流水」。

一 一四五頁中七行「出出」，資、碩、

普、南、經、清作「出」。

一 一四五頁中八行末字「待」，麗無。

一 一四五頁中一二行「妨餘」，諸本

作「除」。

一 一四五頁中二一行末字「洗」，諸本作「洗處」。

一 一四五頁中末行「浣染」，麗作「不應浣染」。

一 一四五頁下四行第八字「後」，資、

碩、普、南、經、清無。

一 一四五頁下六行「小行」，諸本作

「小便」。

一 一四五頁下一四行「驅遣」，麗作

「驅起」。同行「驅起」，資、碩、普、

南、經、清作「驅遣」。

一 一四五頁下二〇行第三字「錫」，

麗作「鈿錫」。

一 一四五頁下二二行第四字「齒」，

資、碩、普、南、經、清作「嚙」。

一 一四五頁下末行「二下者六寸餘」，

諸本作「二寸下者六寸餘者」。

一 一四六頁上一行第六字「應」，資、

碩、普、南作「爲」。

一 一四六頁上七行夾註「行法竟比

尼相」，資、碩、普、南作正文「比尼

相」；麗作「二種毗尼及雜誦」，載

於七行與八行之間。至此，經、清換卷，卷第六十一終，卷第六十二始。

一 一四六頁上一一行第五、第六字

「比尼」，資、碩、普、南、經、清無。

一 一四六頁上二一行「五衆」，經、清

作「五種」。

一 一四六頁中一行第七字「意」，諸

本無。

一 一四六頁中二行第五字「有一」，麗

無。

一 一四六頁中六行第五字「覆」，資、

碩、普、南、經、清無。

一 一四六頁中一九行第三字「二」，

資、碩、普、南、經、清作「三」。

一 一四六頁下二〇行第五字「離」，

資、碩、普、南、經、清無。

一 一四七頁上二行第八字「應」，諸

本作「得」。

一 一四七頁上四行第七字「者」，資、

碩、普、南、經、清無。

一 一四七頁上一七行末字「施」，資、

一 一四七頁中一行第九字「非」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 一四七頁中一二行第七字「是」，
資、磧、普、南無。

一 一四七頁中一九行第九字「用」，
麗無。

一 一四七頁中二二行「應用」下，
資、磧、普、南、徑、清作「自用」。

一 一四七頁中末行「波羅夷法」，
有夾註「二犯等竟」。

一 一四七頁下六行第八字「聞」，
作「波羅夷法初戒」。

一 一四七頁下七行末字「里」，
本作「問」。

一 一四七頁下一九行「佛言」，
作「里死」。

一 一四七頁下二二及末行「故病」，
「問佛言」。

一 一四八頁上八行「不得受具足戒」，
資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一 一四八頁上八行「不得受具足戒」，
資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一 一四八頁上八行「不得受具足戒」，
資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一 一四八頁上五行第八字「道」，
資、磧、普、南、徑、清作「可得受具
戒」。

一 一四八頁上末行第三字「鷹」，
麗作「道中」。

一 一四八頁中六行第三字「悔」，
徑、麗作「鷹」。

一 一四八頁中二〇行第九字「食」，
作「疑悔」。同行第五字「將」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 一四八頁下五行第四字「身」，
諸本作「食食」。

一 一四八頁下七行第一一字「非」，
磧、普、南、徑、清作「人」。

一 一四八頁下九行第一〇字「揲」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 一四八頁下一四行及一八行「比
丘學」，麗作「比丘所學」。

一 一四八頁下一八行第六字「法」，
資、磧、普、南、徑、清作「攝」。

一 一四八頁下一〇字「語」，麗作
諸本無。同行第一〇字「語」，麗作
「告」。

一 一四八頁下一九行至二〇行「比
丘」，麗作「比丘者」。

一 一四八頁下二二行第六字「聽」，
麗作「憶念」。

一 一四九頁上二行第七字「衆」，
資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一 一四九頁上四行第九字「僧」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 一四九頁中六行「山中」，麗作「山
林中」。

一 一四九頁中九行「我斷」，麗作「我
是斷」。

一 一四九頁中一〇行第七字「若」，
麗作「汝若」。

一 一四九頁中一三行「比丘」，麗作
「比丘在」。

一 一四九頁中一五行末字「何」，麗
作「汝何」。

一 一四九頁中二一行「女抱」，麗作
「女人抱」。

一 一四九頁下四行末字「牽」，資、
磧、普、南、徑、清作「索」。

一 一四九頁下四行末字「牽」，資、
磧、普、南、徑、清作「索」。

一四九頁下八行第六字「是」，麗作「是事」。

一五〇頁上二行「今日」，資、磧、普、南、徑、清作「今日去」。

一五〇頁上四行第四字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「身身」。

一五〇頁上九行至一〇行「姪逸」，資、磧、南作「姪妹」；普、徑、清作「姪洪」；麗作「姪欲」。

一五〇頁上一六行「持瓦」，麗作「持瓦來」。

一五〇頁中四行第八字「王」，諸本無。

一五〇頁下八行「得是」，資、磧、普、南、徑、清作「故得」。

一五〇頁下一一行「迦迦」，諸本作「迦」。

一五〇頁下一二行「比丘尼駢出比丘尼駢出」，麗作「比丘尼比丘尼駢出駢出」。

一五一頁上二行第三字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五一頁上五行末字「國」，諸本作「園」。

一五一頁上九行「牽汝」，資、磧、南、徑、清作「等將汝」。

一五一頁上一一行至一二行「語言在阿難在此」，資、磧、普、南、徑、清作「向阿難說」。

一五一頁上一三行第一〇字「問」，資、磧、普、南、麗無。

一五一頁上一八行第八字「於」，諸本無。

一五一頁上二〇行第七字「負」，諸本作「扶」。

一五一頁中一〇行「第二盜戒」，資、磧、普、南、徑、清作「盜戒」；麗作「第二盜戒之初」。

一五一頁下二行末字「飯」，麗作「飯鈔」。

一五一頁下三行第九字「有」，麗作「有一」。

一五一頁下四行末字「是」，徑、清、麗作「是事」。

一五一頁下一七行「波羅夷」，麗作「波羅夷耶」。

一五一頁下二二行第七字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五二頁上末行「卷第五十七」，資、磧、普、南作「卷第五十六」；徑、清作「卷第六十二」。

十誦律卷第五十八

東晉別貢三藏摩羅叉譯

比丘誦第三 第十誦比丘善部之三

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
等將无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
中道一人悔生慙愧我去何於善
佛法中以信出家而作賊耶復作是
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處都無所得
是諸比丘生疑我將无得波羅夷耶
是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭
遮諸比丘自相謂言共作賊去來答

十誦律卷第五十八

第二張 以字

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
无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當少
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无得
波羅夷耶以是事白佛佛言隨人取
物離本處計奪邏人與比丘承比丘
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
弟子將去和上還奪取和上疑我將
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无罪
阿闍梨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
无得波羅夷耶以是事白佛佛言自

第十誦律卷第五十八 第四張 以字

偷盜身无罪比丘將可稅物行到閤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上阿闍梨若父母如是思惟已為守閤人共軟語言我持是物供養若佛法僧若和上阿闍梨若父母因是物與他若作信若作自供所須如是等口軟語力得過无各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无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求索言長老還我經來作是言不與汝尋生疑悔心我將无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无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截半諸比丘遊行林中見酒語弟子持到住處用作苦酒弟子隨教持歸賊

第十誦律卷第五十八 第四張 以字

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无罪從今日若見物應好思量已取諸賊持肉至山林中食半截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无主故取佛言无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逮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

第十誦律卷第五十八 第五張 以字

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若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无所屬比丘言若是汝衣持去是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂无所屬故取佛言无罪從今日見物應好思量已取物實有所屬似无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尸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衣取語言比丘法應不與取耶比丘答言我謂是衣无所屬白衣言是我衣非无所

屬比丘言若是持去是比丘生疑我將无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无罪從今日若取物應好思量已取有物實有所屬似无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尔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无所屬浣衣人言是我衣非无所屬比丘言若是持去是比丘生疑我將无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无罪從今日若見物應好思量已取有物實有所屬似无所屬復有浣衣人持衣至水邊浣衣已絞按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无所屬比丘言若是汝衣持去是比丘生疑我將无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无罪從今日若見物應好思量已取有物實有所屬似无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有女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无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂是无所屬故取佛言无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意亦失威德是事白佛佛言不淨汙納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疊裏八枚

錢著糞壤中令縷現遠處立看有一納衣比丘求弊納衣故到是處見縷已便取取已見是大價疊便持去居士喚言長老是我疊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疊裏八枚錢是疊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无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无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衣故到是衣邊見已四顧不見人便持去以水浣之祇桓門邊曬衣主比丘乞食還久求不得欲入祇桓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无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂无所屬故取佛言无罪從今日若見

以字

物應好思量已取藏物異无所屬物亦異惱薩羅近死人處有諸天祠舍守祠舍人浣衣絞換曬已不取毀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換曬有小因緣不時取毀風吹墮死人處比丘言若是汝衣便持去比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂无所屬故取佛言无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輸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余時於屬死人處外邊毀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礼佛足右遶已去到自舍是夜辦多美飲食辦食已晨

誦律卷第五十八

第十強以字

朝敷座處時到遣使詣佛所白佛言世尊食具已辦唯聖知時佛及眾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桓僧坊中庭遊戲諸賊欲侵惱劫奪耶舍比丘見已作是念此兒可憊無所知故當為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欲侵惱奪是見物汝便為奪取故取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眾僧明日食佛默然受居士知佛默然受已頭面礼佛足右遶已去到自舍是夜辦具多美飲食辦已晨朝敷座處時到遣使詣佛所白佛言世尊食具已辦唯聖知時佛及眾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桓遊戲諸賊欲侵惱劫奪比丘見已

十誦律卷第五十八

第十強以字

念言是兒可憊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時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見物汝便奪取是比丘生疑我將无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无罪舊比丘到餘聚落眾僧分衣是比丘有善知識為是比丘取衣分是比丘從聚落還善知識比丘語比丘言長老為汝取衣分是比丘言何以故取善知識比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪從今日若比丘不語不應為他取衣分若取得突吉羅舊比丘到餘聚落眾僧分衣是比丘有二共行弟子是二弟子不相知故若為和上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眾
 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
 若先取衣後死者應同死比丘餘物
 分有一居士數數用眾僧田不與眾
 僧稅直是居士後時欲種舊比丘來
 語居士言汝數數用眾僧田而不與
 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卧地遮
 犁居士慙愧即休不種是比丘生疑
 我將无得波羅夷耶是事白佛佛言
 无罪從今日莫身作可著事有一比
 丘盜佛畷物生疑我將无得波羅夷
 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
 眾僧田是眾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眾僧田何預
 汝事居士言是田我有非人作證是

國土諸田中以擬若死人脚骨頭骨
 著土中為識居士示其相比丘見已
 慙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花樹生
 疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛
 言應計是花樹價直若具足得波羅
 夷果樹亦如是有一比丘破鵬糞時
 鵬常來圍遶精舍空中悲鳴佛問阿
 難是鵬何故大悲鳴耶阿難言有一
 比丘破其糞是故悲鳴佛言從今日
 不應破鵬糞若破得突吉羅復有比
 丘取鵬糞煮漆時鵬常來圍遶精舍
 空中悲鳴佛問阿難是鵬何故悲鳴
 阿難言一比丘取鵬糞煮漆是故悲鳴
 佛言從今日不應取鵬糞煮漆若取
 得突吉羅有居士羅蔔園盛好一比
 丘詣居士所語言與我羅蔔居士問
 言汝有價耶為當直索比丘答言我

无價居士言若人須羅蔔者當持價
 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
 是作已心生疑我將无得波羅夷耶
 是事白佛佛言應計是羅蔔直若具
 足得波羅夷若不具足得偷蘭遮莖
 園花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
 草是比丘生疑我將无得波羅夷耶
 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
 共估客俱來是有中嶮道諸估客乘
 好馬語諸比丘汝亦乘如是好馬令
 疾過嶮道是有中比丘乘是好馬生
 心作是方便是馬可得身亦小動尋
 生疑我將无得波羅夷耶是事白佛
 佛言不得波羅夷得偷蘭遮有估客
 乘滿船寶比丘載渡河生心作如是
 方便是寶可得身亦小動尋生疑我
 將无得波羅夷耶是事白佛佛言不
 得波羅夷得偷蘭遮有一估客載滿

十誦律卷第五八 第五張 以字號

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估客見已語
比丘言莫奪我衣箱比丘言我自水
中得何預汝事估客言我船沒水中
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
生疑我將无得波羅夷耶是事白佛
佛言无罪有一比丘持四方衆僧物
移著餘坊心生疑我將无得波羅夷
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繫繫著
樹而去諸比丘食後經行林中見繞
樹勉勒比丘憐愍解放尋生疑我將
无得波羅夷耶是事白佛佛言不得
波羅夷得突吉羅

十誦律卷第五八 第六張 以字號

隨意願是居士歡喜故以金頭繫頭
上黑阿難大勇健欲往奪金頭欲到
神便怖之是比丘心驚毛豎猶故不
畏降伏此神奪金頭持去後生疑我
將无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
脫莊嚴具衣服著岸上入水洗浴岸
邊樹上有獼猴來下持珠璣瑤還上
樹去是居士婦自恣洗浴竟上岸著
衣求珠璣瑤久不得便捨去獼猴見
去已還持璣瑤著本處已還上樹比
丘食後遊行樹林中見是璣瑤識其
主便持還居士婦居士婦言比丘汝
是賊偷我璣瑤心悔已方還我比丘
言我不尔居士婦言汝云何得是比
丘以是事具說比丘心生疑我將无
得波羅夷耶是事白佛佛言无罪經
行道頭窟上康即鳥在上作椽常持
骨及弊納衣來棄著地經行比丘便壞
是椽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
言有一比丘壞椽是故悲鳴佛言從

十誦律卷第五八 第七張 以字號

今日不應壞是康郎鳥椽若壞得突
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无得波羅夷
耶是事白佛佛言不得波羅夷從今
日當取自物鼠物不應取一比丘在
房中卧夜鼠持食來著牀下比丘起
澡手從淨人受已便食諸比丘不待
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
丘生疑我將无得波羅夷耶是事白

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床下是比丘无罪有諸獍師逐鹿走入僧坊是獍師來求鹿諸比丘不與獍師久不得便還去諸比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪復有一獍師以无毒箭射一鹿逐走入僧坊獍師來求比丘不與久不得便還去比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪有一獍師以毒箭射鹿鹿走入僧坊獍師來求比丘不與獍師言是鹿被毒箭必當死比丘言死便死不得與獍師久不得便去未久鹿便死諸比丘不知云何是事白佛佛言應還歸獍師有諸獍師作鹿極比丘以快心壞得偷蘭遮以憐愍壞得突吉羅有捕鳥師張搭比丘以快心壞得偷蘭遮憐愍心壞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无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无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直陶師徒索與我價比丘生心不與尋生疑悔我將无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徒索價比丘心生不與尋生疑悔我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有病比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籌量已作粥與病人錢便共分取是諸看病比丘即時

生疑我將无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要餅與諸看病比丘價言汝持是作餅我自食亦與眾僧諸看病比丘作是言我何為以是價作餅與眾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无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眾僧必當分我錢我今當令僧不得分念已語看病人言作摩沙豆羹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令啜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眾僧即打捷椎呼看病人來言是死比丘多有錢汝持來眾僧當分諸看病比丘求錢不得有一塚間比丘到死人處觀无常見是錢持來與眾僧即生疑悔我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪有病比丘多有田地語諸看病人言喚諸

十誦律卷第五

第五張 以字號

比丘來我處分此地與佛與眾僧若與人諸看病人生念病比丘若以是地與佛與眾僧與人我等无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衣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无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居與波梨比丘居共道行波梨比丘居在前東方比丘居在後波梨比丘居失衣東方比丘居得共合一處時東方比丘居唱言誰失此衣我地得波梨比丘居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居心生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪有施越比丘居喜

十誦律卷第五

第五張 以字號

得供養大得蘇油蜜石蜜有一估客見是比丘居心喜作是言善女汝若須酥油蜜石蜜隨意我舍取比丘居言尔作是請時有餘比丘居聞過數日便往到估客舍詐言施越比丘居須五升油估客言用作何物答言我持至比丘居寺中估客便與是比丘居持至寺中便服過數日估客見施越比丘居語言善女汝何以但索油不索飯肉羹等比丘居言汝何所導估客言先有一比丘居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居邊言汝是弊比丘居惡比丘居賊比丘居汝得波羅夷是比丘居言何以故施越言估客不施汝汝誑他取油故答言我非不與取我以汝名字故取是比丘居生疑我將无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羅夷提從今日不得詐稱他名字取若取得罪舍衛城有估客莊嚴船入大海入已

十誦律卷第五

第五張 以字號

龍來捉船諸估客各自求所事神天禮拜求願猶不蒙恩不蒙得脫中有一估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估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救目連言我以神通力佛言若神通力救無罪舍衛國估客出行城邑聚落治生於嶮道中為賊圍遶不得進退諸估客各自求所事神天禮拜求願了不蒙恩不能得脫中有一估客目連是師常出入其舍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遶去諸估客從嶮道中得安隱往還到舍衛國讚歎目連實成就大神通力我等從嶮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估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接足作札接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札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語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以作是念寧可使此人為賊所燒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坐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持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為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寺中皆如是如是得多物持衣襪來入祇桓舍時諸比丘在祇桓門邊經行遙見跋難陀來作是言是跋難陀釋子無慙无愧有見聞疑罪多欲无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是事白佛佛以是因緣和合僧佛知故問跋難陀汝實余不答言實余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為作房舍衣家中衣安居衣佛後歲還祇桓安居是處有二長老比丘安居此諸居士

十誦律卷第五十八

第三十七張 以字考

心念我等亦當如去年施法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至此住處布施此二長老是比丘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有作是念佛去年安居處是中必長老遙見已從坐起迎與坐處問計跋難陀坐已小默然住問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聚邊自坐二聚間語言汝長老一心聽羯磨言汝等二人一聚衣名為三我一人二聚衣名為三是羯磨好不答言善好持是衣裹縛欲擔去

十誦律卷第五十八

第三十八張 以字考

二長老言是聚衣我等未分去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裹縛多衣物擔負到祇桓諸比丘祇桓門邊經行遙見跋難陀來自相謂言此無慙无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尔不答言實尔世尊佛種種呵責跋難陀汝去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是中住河邊得一鯉魚无能分者二獺守住有野干來飲水見已問言阿舅汝作

誦律卷第五十八

第三十九張 以字考

何等獺言外甥我等得此大魚不能分汝能為我分不答言能此中應經書語分不得直尔分時野干即分魚作三分頭為一分尾為一分中間肥者作一分作三分已問言誰意近岸行答言此是誰意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尔時野干口銜是大魚身歸去婦見持是大魚來說偈問言善哉智者何處得是滿罽無頭无尾鯉魚來答言有愚癡不知斷事意闕諍者智者因是得為王者得增庫藏此无頭尾魚我以斷事故得佛語諸比丘汝謂此二獺豈異人乎即今二長老比丘是時野干者豈異人乎今跋難陀是尔時跋難陀奪獺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軟善好人常入出一居士舍是居士有二兒居士得重病直信比丘往問評居士與

施坐處共相問計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終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上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上所頭面礼足在前坐和上必當為汝等說法和上說法默然已汝等盡留諸小兒便捨去和上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介即時五百諸釋子如直信比丘教將小兒女至阿難所頭面礼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我聽懺悔阿難後語弟子汝得突吉羅罪

有二比丘共作善知識一名旃陀羅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貿易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尔汝欲貿易僧伽梨我須之汝出後我試取著看取蘇陀夷心生疑悔我將无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為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

須尸摩即與裁割出葉卷膝已還主語言我用汝衣裁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耶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无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无罪從今日不應為取物故與他作若為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无罪

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染好衣阿逸多見是衣即生貪心是二人共房舍宿各自卷膝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已衣是舍摩達多衣以盜心而持去地了看乃是已衣心生疑我將無以自盜衣

十誦律卷第五十八

第三十三張以字號

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不應以盜心取若盜心取得偷蘭遮放猪人失猪諸賊在祇桓塹中煞猪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猪人不見求覓到是中遙見烟便往看見煮猪腸問言諸比丘此中煮何等答言我煮猪腸放猪人言我失猪汝等煮猪腸汝必偷我猪諸比丘答言我等不偷汝猪我於塹中得是腸耳放猪人言諸比丘不語我實諸比丘若不肖語我實我當向官言已官人問比丘言汝實偷猪耶比丘言不我自於祇桓塹中得官人言此諸比丘終不能煞猪即放比丘令去餘時若空地見猪場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甘蔗守多羅司人失多羅果亦如有諸人民親里死以白疊裹棄著死人處

十誦律卷第五十八

第三十四張以字號

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與疊覆死人已去阿難到祇桓語諸比丘言某處死人以疊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尸啼哭逐黑阿難持是疊入祇桓中祇桓中有大威德諸天神不聽是小鬼入時死尸墮祇桓塹中時黑阿難以疊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桓塹中諸比丘生疑是事云何即以白佛佛語黑阿難還將死尸去置本處還以白疊覆行時當在後草在前在左邊行莫在右邊近頭邊草近足勿令打汝佛以是因緣語諸比丘從今日死尸若未壞不應取衣若取得突吉羅有一比丘福德慧得酥油蜜石蜜一估客見是比丘語言大德汝須酥油蜜石蜜來至我舍我當

十誦律卷第五十八

第三十五張

與汝比丘言今是比丘有共行弟子聞作是念此估客常請我和上自然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估客即與是弟子持著食中與和上過少時估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估客不與汝汝輒取估客五升酥故弟子言我非不與取是估客常自言請和上與酥油蜜石蜜我試往索看為實能與不得酥還著和上食中我不自用是弟子生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷故妄語故得波夜提油蜜石蜜亦如是有一住處林中虎殺鹿食肉餘骨內在諸比丘食後經行林中見此殘骸見已自相語言持此殘骸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進祇桓精舍吼佛知故問阿難

虎何以故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 第三誦四殺戒

佛在婆耆國婆求沫河邊佛與婆求沫諸比丘結不煞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結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煞得波羅夷人作非人想煞得波羅夷人中生疑煞得波羅夷非人非人想煞得偷蘭遮非人想煞得偷蘭遮非人中生疑煞得偷蘭遮有一比丘久來病有相識比丘來問評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刀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為作何等即入房

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出入一居士舍是比丘早起著衣持鉢入居士舍居士行不在其婦為敷坐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坐處坐已共相問訊小默然已語比丘言共作姪欲來比丘言婦莫作是語我斷欲人彼言汝先不語我是斷姪欲人我為汝故煞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煞是以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无病比丘出後婦即以毒藥煞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為汝故煞夫汝今云何方言我斷姪欲人比丘言我不教汝煞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煞心打人是人若死得波羅夷若不死得偷蘭遮比丘以煞心打人是人未死須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兒死得偷蘭遮若俱死得波羅夷俱不死得偷蘭遮若瞋兒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若動胎是人死已產出得波羅夷若胎是畜生死已產出得偷蘭遮若胎是畜生死已產出得波羅夷提比丘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无得波羅夷耶是事白佛佛言無罪有一

十誦律卷第五十八

第三十九張 以字號

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无得波羅夷耶是事白佛言无罪有一人貫在木頭極受苦惱有一塚間比丘到死人處觀无常見此人此人語比丘言我得蘇毗羅漿當得活比丘即與飲已便死比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛言无罪有一人被截手足義蘊壅中諸比丘居為聽法故來到祇桓聞是人啼哭聲女人輕慘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居與蘇毗羅漿是人即死諸比丘居語言汝得波羅夷是比丘居言何以故答言汝若不與是人漿是人不死是比丘居生疑我將无得波羅夷耶是事白佛知故問汝以何心與比丘居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毗國僧房中起新舍比

十誦律卷第五十八

第四十張 以字號

丘在上作手中鑿墮木師頭上便死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛言无罪從今日作應一心好觀下復有阿毗羅國僧房中起新舍比丘在上作斧墮煞木師比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛言无罪從今日作應一心好觀下復有阿毗羅國僧房中起浴室拋材上比丘少材重捉不禁材墮煞木師諸比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛知故問汝以何心比丘言諸比丘少材梁重捉不禁故失佛言无罪從今日作當一心觀莫令煞人若人少不應拋重物阿毗羅國覆浴室故囊成泥牽上繩斷煞木師諸比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛言无罪從今日作應好用心莫令

十誦律卷第五十八

第四十一張 以字號

煞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无得波羅夷耶是事白佛言无罪從今日欲推石時當唱言石來石來有豎在牛群中行有惡犢牛逐觸比丘比丘走墮一小兒上小兒即死比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛言无罪從今日安詳牛群中行有一比丘病久羸瘦脊躄作是念我何用是活今可自投深坑死即自投坑中先有野干噉死人比丘墮上野干死比丘脊便得直是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛言无罪從今日莫以小因緣便自然有一比丘坐處坐以衣自覆有餘比丘喚言起起是比丘言勿喚我起我起便死餘比丘復重喚言起起便即死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛言不得波羅夷得偷蘭遮比丘狂以煞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能復看置令死財物當入眾僧分更不看故病人便死是比丘生疑我將无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无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无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无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故便死是比丘生疑我將无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无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无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无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪坐禪比丘瞋行禪比丘以法杖觸令覺即便死是比丘生疑我將无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无罪坐禪比丘瞋行禪比丘以線翹擲令覺即便死是比丘生疑我將无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瞋有一比丘持水灌頭令覺即死是比丘生疑我將无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群眾中有一小兒恚笑諸比丘捉擊擣令大笑故便死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心答言以戲笑故擊擣大笑故便死佛言无罪從今日不應擊擣人若擊擣得波夜提有一居士得新穀菜先與眾僧後自噉有一阿蘭若比丘常入出此居士舍是阿蘭若中前者衣持鉢入居士舍至坐處坐共相問訊是居士見阿蘭若作是念是新穀新菜當與此阿蘭若不與眾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眾僧然後自食今歲何以不與眾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眾僧然後自食今歲不與必是汝遮答言我何故遮諸比丘言此比丘不肯直首當以兩木壓其

十誦律卷第五

第五

以字

辟壓時便死諸比丘生疑我將无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眾僧安居起衣有一阿蘭若^{比丘若}常入^出其舍是比丘中前者衣持鉢入居士舍至坐處坐共相問計居士見已作是念是我我當與是阿蘭若不與眾僧念已即持衣與是比丘諸比丘作如是念某甲居士常與眾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无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比丘中前者衣持鉢入舍衛城乞食遊行乞食時到一多人闍處門中擲衣角觸木杵木杵倒壓煞一小兒比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪

十誦律卷第五

第六

以字

從今日乞食時當一心觀前後有一乞食比丘中前者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座上坐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推臂令去比丘倒一小兒上小兒即死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪從今日乞食時當一心觀前後有比丘有拍病呪術拍一人頰即時死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪從今日欲拍時當徐徐莫令死有一比丘食時噎一比丘與搥頸所噎食并血來出即時便死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪從今日當安徐搥但食出莫令死迦留陀夷常入出一家中前者衣持鉢往到其舍是家有婦人乳兒早起持兒著牀上以白疊覆捨去迦留陀夷門下立彈指婦人

十誦律卷第五

第七

以字

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還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无罪從今日牀榻坐處當好看然後坐若不看坐得突吉羅偷羅難陀比丘且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有嶮道未度兒語父言是有嶮道當疾行過即從兒語疾行即乏死兒比丘生疑我將无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嶮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嶮道中行若已入嶮道老比丘所擔物年少比丘應代擔應語言我並前去汝當於後來是時諸比丘便生疑云何比丘煞父不得波羅夷及逆罪耶佛知諸比丘心所念為

說本生語諸比丘有過去世有禿頭
捺衣人共兒持衣詣水邊浣諸衣已
絞換曝卷膝盛著囊中持復道還歸
尔時大熱眼闇道中見一樹便自以衣
囊枕頭下睡有蚊子來飲其頭覓見
已瞋作是念我父疲極睡卧是弊惡
婢兒蚊子何以來飲我父血即持大
棒欲打蚊子蚊子飛去棒著父頭即
死時此樹神說偈言

寧為智者仇不與无智親 愚為父害蚊
蚊去破父頭

佛說諸比丘謂彼時禿捺衣人豈異
人乎莫作是觀即此長老比丘是也
尔時兒者此比丘是尔時兒雖然父
而不得逆罪今煞父亦不得波羅夷
及逆罪

十誦律卷第五十八

十誦律卷第五十八

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一五七頁中一行「卷第五十八」，

資、磧、普、南作「卷第五十七」；

經、清作「卷第六十三」；麗下有

夾註「第十誦之三」。

一 一五七頁中三行「比尼誦……之

三」，資、磧、普、南、經、清作「善誦

第十誦之三」；麗作「比尼誦盜戒

之餘」。

一 一五七頁中一七行第一一字「偷」，

經作「遮」。

一 一五七頁中一九行「到處」，資、

磧、普、南、經、清作「到家」。

一 一五七頁中末行第七字「謂」 諸

本（不含石，下同）作「語」。

一 一五七頁下一一行「當少」，磧、

普、經、清作「常少」。

一 一五七頁下二一行「又賊」，麗作

「有賊」。

一 一五七頁下二二行「自奪」，麗作
「自盜」。

一 一五八頁上一行第八字「將」，諸
本作「持」。

一 一五八頁上五行「語言」，資、磧、

普、南、經、清作「語語言」。

一 一五八頁上七行第一〇字「作」，

資、磧、普、南、經、清無。

一 一五八頁上二〇行首字「囊」，麗

作「衣囊」。

一 一五八頁上二二行第九字「見」，

資、磧、普、南、經、清作「見有」。

一 一五八頁中九行第二字「至」，經、

清作「到」。

一 一五八頁中一八第一一字「見」，

麗作「若見」。

一 一五八頁下一一行第一三字「衣」，

資、磧、普、南、經、清無。

一 一五八頁下二一行「衣取」，南、

經、清作「取衣」。

一 一五九頁上四行「若取」，麗作「若

見」。

一五九頁中一行至二行「比丘法」，
資、磧、普、南、徑、清作「比丘之
法」。

一五九頁中一二行「含有女」，資、
磧、普作「含有女人」；南、徑、清
作「舍勒有女人」。

一五九頁下一行第四字及五行第
四字「壤」，徑、清作「壤」。

一五九頁下六行第一一字「欲」，
麗作「我欲」。

一六〇頁上二行「薩羅」，諸本作
「薩羅國」。

一六〇頁上三行第一三字「殺」，
麗作「檢」。下至一八行第九字同。

一六〇頁中一二行第六字「欲」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一六〇頁中一六行第四字「衆」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一六〇頁下三行第一〇字「時」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一六〇頁下九行第九字「是」，諸
本作「故是」。

一六〇頁下一七行第六字「故」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一六〇頁下二二行「若爲」，諸本
作「各爲」。

一六一頁上一三行「卧地」，資、
磧、普、南、徑、清作「却卧地」。

一六一頁中一二行第一三字「櫟」，
諸本作「巢」。下同。

一六一頁中一八行第一〇字「鵬」，
資、磧、普、南、徑、清作「鳥」。

一六一頁中一九行第四字「一」，
麗作「有一」。同行「取櫟」，資、磧、
普、南作「取鵬」；徑、清作「取鵬
巢」。

一六一頁下一五行第一〇字「如」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一六一頁下二〇行第七字「載」，
諸本作「寄載」。

一六二頁上二行「往取」，資、磧、
普作「住取」。

一六二頁上一四行「勉勒」，資、
磧、南、麗作「挽勒」；徑、清作「挽

紹」。

一六二頁下六行第三字「著」，麗
作「乞」。

一六二頁下一三行「取自」，資、
磧、普、南、徑、清作「自取」。

一六二頁下一五行末字「待」，諸
本作「大」。

一六三頁上一八行第二字「愍」，
麗作「愍心」。同行「張措」，麗作
「張審」。

一六三頁上一九行至二〇行「突
吉羅」，資、磧、普、南、徑、清作「得
突吉羅」。

一六三頁中一行第四字「直」，
資、磧、普、南、徑、清作「價」。

一六三頁中一二行「波羅夷」，麗
作「波羅夷耶」。

一六三頁中一五行「心生」，資、
磧、普、南、徑、清作「生心」。

一六三頁中二二行「當分取」，麗
作「當自分取」。

一六三頁下三行第三字「要」，諸

本作「思」。

一六三頁下四行首字「是」，麗作「是價」。

一六三頁下一八行第五字「是」，磧、南、徑、清作「見」。

一六四頁中一二行末字「亦」，麗作「亦應」。

一六四頁中一六行「我非」，資、磧、普、南、徑、清作「非」。

一六四頁中二二行「得罪」，至此，徑、清換卷，卷第六十三終，卷第六十四始。有經名、譯者及「善誦第十誦之三餘」、各一行。

一六四頁下二行第一〇字「蒙」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一六四頁下一六行首字「神」，麗作「以神」。

一六四頁下二一行第五字「舍」，資、磧、普、南、徑、清作「家」。

一六五頁上四行「往還」，資、磧、普、南、徑、清作「往返」。

一六五頁上一〇行「神力」，諸本

作「神通力」。

一六五頁上一三行至一四行「接足作礼接足」，資、磧、普、南、徑、清作「捉足作禮捉足」。

一六五頁上一五行首字「戲」，麗作「立戲」。

一六五頁中五行末字「嬌」，磧、普、南作「遶」。

一六六頁上一行「施法」，資、磧、普、南、徑、清作「施物」。

一六六頁上三行「至此」，資、磧、普、南、徑、清作「到此」。

一六六頁上七行「所施物」，麗作「所得施物」。

一六六頁上八行第二字「有」，諸本作「又」。

一六六頁上二一行「衣名」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一六六頁上末行第四字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六六頁中一行第五字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六六頁下二行「應經」，麗作「應依經」。

一六六頁下五行首字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六六頁下一一行第一二字「魚」，諸本無。

一六七頁上一〇行「大小」，麗作「小兒」。

一六七頁上一五行末字「即」，麗作「時」。

一六七頁上一七行首字「兒」，諸本作「男」。

一六七頁上二〇行「直信」，磧作「不信」。

一六七頁上二二行「我聽」，資、磧、普、南、徑、清作「聽作」。

一六七頁中六行至七行「衣已」，麗作「已衣」。

一六七頁中一〇行「試取」，麗作「取試」。同行第六字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「耳」；麗作「耳

時」。

一 一六七頁中二二行第一一字「若」，

麗作「若能」。

一 一六七頁下一行第七字「割」，諸本作「割縫」。

一 一六七頁下四行第一一字「那」，

麗作「耶」。

一 一六八頁上三行第九字「自」，諸本作「白衣」。

一 一六八頁上九行末字「煮」，資、

磧、普、南、徑、清作「作」。

一 一六八頁上一三行「不語」，諸本作「語」。

一 一六八頁上一四行「言已」，諸本作「言言已」。

一 一六八頁上一八行「猪場」，諸本作「猪腸」。

一 一六八頁上二二行第五字「司」，

資、磧、普、南、徑、清無；麗作

「園」。

一 一六八頁中二行第一三字「與」，諸本作「以」。

一 一六八頁中一〇行第四字「逐」，

麗作「逐後」。

一 一六八頁中一三行第九字「是」，麗作「此是」。

一 一六九頁上一行第四字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一六九頁上五行「第十誦之四殺戒」，資、磧、普、南無；徑、清作

「善誦第十誦之四殺戒初」；麗作「第十誦殺戒」。

一 一六九頁上五行末字「戒」，至此，資、磧、普、南換卷，卷第五十七

終，卷第五十八始。有經名、譯者及「善誦第十誦之四殺戒初」各一行。

一 一六九頁中一四行第八字「共」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一六九頁中一五行第九字「欲」，諸本作「姪欲」。

一 一六九頁中一六行首字「不」，麗作「何不」。

一 一六九頁下八行第一〇字「是」，麗作「是事」。

一 一六九頁下一三行第七字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一六九頁下一七行「若動胎」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一七〇頁上九行第二字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「若我」。同行

「比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「此比丘」。

一 一七〇頁上一四行首字「慘」，諸本作「躁」。

一 一七〇頁中一行第七字「塹」，資作「塹」；磧、普、南、徑、清作「塹」。

一 一七〇頁中四行「阿毗羅國」，諸本作「阿羅毗國」。下至二〇行同。

一 一七〇頁中八行第一二字「拋」，諸本作「挽」。下至二〇行第五字同。

一 一七〇頁中一四行第八字「治」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一七〇頁中一六行「波羅夷」，麗作「波羅夷耶」。

一 一七〇頁中二〇行「重物」，麗作

「重材」。

一七〇頁下五行第一〇字「在」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一七〇頁下六行第三字「觸」，諸
本作「欲觸」。

一七〇頁下八行第一三字「安」，麗
作「應安」。

一七〇頁下九行末字「樓」，資、
磧、普、南、徑、清作「樓」；麗作

「樓」。

一七〇頁下一二行第一一字「便」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一七〇頁下一五行「坐處坐」，資、
磧、普、南、徑、清作「暖處坐」；麗

作「暖坐處坐」。

一七一頁上六行「能復看」，資、
磧、普、南、徑、清作「復能看」。

一七一頁上一〇行第一一字「坐」，
資、磧、普、南、徑、清作「坐坐」。

一七一頁上一二行第四字「餘」，
麗作「有餘」。

一七一頁上一九行第一〇字「久」，

麗作「久來」。

一七一頁中一八行第七字「線」，
諸本作「綿」。

一七一頁下八行「新穀菜」，麗作
「新穀新菜」。

一七一頁下一九行末三字「比丘
來」，麗作「此比丘來」。

一七一頁下二二行第九字「我」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一七二頁上四行第二字「起」，麗
無。同行「比丘若」，資、磧、普、
南、徑、清無；麗作「比丘」。

一七二頁上二〇行「遊行乞食」，
麗作「遊行」。

一七二頁中一二行第一四字及次
頁上四行第一〇字「一」，資、磧、
普、南、徑、清無。

一七二頁中一三行第一〇字「煩」，
資、磧、普、南、徑、清作「頭」。

一七二頁中一七行「搥頭」，資、
磧、普、南、徑、清作「椎頭」。

一七二頁中二〇行首字「但」，麗

作「但令」。

一七二頁下三行第九字「小」，麗
作「有小」。

一七二頁下九行第四字「當」，資、
磧、普、南、徑、清作「常」。

一七二頁下一七行「疾行」，麗作
「疾行疾行」。

一七二頁下二一行第三字「並」，
諸本作「若」。

一七三頁上一行第四字「語」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一七三頁上三行第二字「捩」，資、
磧、普、南、徑、清作「緩」。

一七三頁上五行第一〇字「飲」，
資、磧、普、南、徑、清作「食」。

一七三頁上六行第九字「極」，資、
磧、普、南、徑、清作「惱」。

一七三頁上一二行「佛說」，諸本
作「佛語」。

一七三頁上一四行第五字「此」，
麗作「今此」。同行第一一字「兒」，
麗作「此兒」。

一七三頁上末行「卷第五十八」，
資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

十誦律卷第五九

以

東晉劉賓三藏摩羅叉譯

比丘誦 第四 第十誦比丘善部之四

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當莫睡答言今父即卧睡有斬聲虎聞便來臨父頭父便大喚兒見父頭破父因是即死兒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熱心遣使然某甲人是人若死是比丘得波羅夷若不死得偷蘭遮有比丘煞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煞與人何異是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事

十誦律卷第五九

第十誦

以

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瓦器斗斛瓶甕眾僧生活物无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闢戰而得錢物耶作是念已共相謂言當奪少門釋子物賊即來圍繞是寺是僧中有比丘得神通力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闘作是念已默然住賊來劫奪衣被令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諸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

十誦律卷第九 第三張 以字号

衣鉢向舍衛到佛所頂礼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尔時佛以如是語勞問諸比丘汝忍不足不安樂住不乞食不乏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鍾振鈴令賊怖畏諸比丘從佛聞是事見是過罪後咸還本處安居安居已還復立制我等不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繞僧房諸比丘先備防賊具賊來已即入房舍閉門下店上樓閣上作大音聲恐怖諸賊擊鍾振鈴有二比丘閣中擲石恐怖石墮煞賊是兩比丘自相謂言我與

十誦律卷第九 第四張 以字号

汝俱放石不知誰石煞賊即生疑我將无得波羅夷耶是事自佛佛言无罪放石時應言石下石下三波羅夷之四佛在毗耶離婆求沫河邊佛與婆求沫河諸比丘結戒言先作无罪是諸比丘作是念我等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自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无得波羅夷耶是事自佛佛言人中生人想得波羅夷人中生非人想得波羅夷非人中生非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无得波羅夷耶是事自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

十誦律卷第九 第五張 以字号

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物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若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駭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修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
反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
連滅擯駁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
中衆生所有心念我能悉知諸比丘
言目連汝何有是事聲聞弟子極遠

能知乃至梵世汝空無過人法故妄
語汝目連滅擯駁出是事問佛佛語
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
從阿鼻地獄乃至梵世汝空無過人
法故妄語汝目連滅擯駁出是事問
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
駁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

十誦律卷第五十九

第九張

以字号

人法故妄語滅擯駁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无罪又一時目連語諸比丘我見有一衆生五百由旬大火焰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焰汝空无過人法故妄語汝目連滅擯駁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大火焰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无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虜是虜墮海水中海即擾濁諸比丘言目連何處有如是衆生有如是虜汝目連空无過人法故妄語汝目連滅擯駁

十誦律卷第五十九

第十張

以字号

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虜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无罪又一時目連語諸比丘我見衆生身如一大木船頭如酒甕喘息如雷聲眼睛如憍薩羅大銅釘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无過人法故妄語汝目連滅擯駁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甕喘息如雷聲眼睛如憍薩羅大銅釘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无罪又一時目連語諸比丘北方有池名湯陀緊尸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花遍覆

十誦律卷第五十九

第十一張

以字号

池上種種衆鳥哀聲相和甚可愛樂遶池四邊種種花樹果樹諸比丘語目連何有如此池汝空无過人法故妄語汝目連滅擯駁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湯陀緊尸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花遍覆池上種種衆鳥哀聲相和甚可愛樂遶池四邊種種花樹果樹目連語實无罪又一時目連在耆闍崛山中入虛空无色定善取入定相不善取出定相從三昧起聞薩卑且池岸上大鳥聲聞已還疾入三昧作是念我入三昧中聞是鳥聲從三昧起語諸比丘我一時在耆闍崛山中入虛空无色定聞薩卑且池岸上鳥聲諸比丘語目連何有此理入虛空无色定中若見若聞无有是事何以故若人入無色定破壞色相捨離聲相故汝空无過人法故妄語汝目連滅擯駁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先亦見後目連在耆闍崛山中入虛空无色定善取入定相不善取出定相是人從三昧起聞薩卑尼池岸上為聲已還疾入虛空无色定便言入定聞聲若人入無色定若見色聞聲无有是處何以故是人破壞色相捨離聲相故若目連空无過人法故妄語者亦无是處目連隨心想說无罪又一時目連在耆闍崛山中入識處无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駝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

識處无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无有是處何以故是人破壞色相捨離聲相故若目連空无過人法故妄語者亦无是處目連隨心想說无罪又一時目連在耆闍崛山中入無所有處无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伎樂音聲聞已還疾入定作是念我在定中聞阿修羅城中伎樂音聲從定起已語諸比丘我一時在耆闍崛山中入无所有處无色定聞阿修羅城中阿修羅伎樂音聲諸比丘語目連何有此理入无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駝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入无所有處無色定善取入定相不善取出定相從

定起聞阿修羅城中伎樂音聲聞已還疾入定便謂我入定聞聲若人入无色定若見色若聞聲无有是處何以故是人破壞色相捨離聲相故若目連空无過人法故妄語者亦无是處目連隨心想說无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花遍覆水上種種眾鳥哀聲相和如音樂聲甚可愛樂遶池四邊種種花樹果樹善住為王宮殿住處有八千鳥以為眷屬若轉輪聖王出於世時八千鳥中取下小者出為鳥寶給聖王乘諸比丘言何有此泉何有此鳥汝空无過人法故作妄語汝目連滅擯駝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花遍覆水上種種眾鳥哀聲相和如音樂聲甚可愛樂遶池四

十誦律卷第五十九 第十五誦 以字号

邊種種花樹果樹善住為王宮殿住處有八千鳥以為眷屬若轉輪聖王出於世時八千鳥中取下小者出為鳥寶給聖王乘目連語實无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為眷屬若轉輪聖王出於世時八千馬中取下小者出為馬寶給聖王乘諸比丘言何有此處有如此馬汝空无過人法故作妄語汝目連滅擯駁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為眷屬若轉輪聖王出時八千馬中取下小者出為馬寶給聖王乘目連語實无罪又一時諸比丘問目連是多淨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无過人法故作妄語汝目連滅擯駁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

十誦律卷第五十九 第十六誦 以字号

此極遠是水本有八功德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无罪又一時目連語諸比丘耆闍崛山底有五百由旬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花遍覆水上種種眾鳥哀聲相和如音樂聲遶池四邊有種種花樹果樹是摩那斯龍王宮殿諸比丘言何有是池何有是龍汝空无過人法故作妄語汝目連滅擯駁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花遍覆水上種種眾鳥哀聲相和如音樂聲遶池四邊有種種花樹果樹是摩那斯龍王宮殿目連語實无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磬上有寶樓是釋提桓因坐處眾花在嚴其邊皆有諸天坐處亦以花莊嚴諸比

十誦律卷第五十九 第十七誦 以字号

丘語目連何有是事汝空无過人法故作妄語汝目連滅擯駁出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故忉利天上善法堂堂有五百柱有一寶柱如毫毛許不到磬上有寶樓是釋提桓因坐處眾花在嚴其邊皆有諸天坐處亦以花莊嚴目連語實无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善將兵眾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无過人法故作妄語汝目連滅擯駁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叉與摩伽陀夜叉共鬪跋耆夜叉破摩伽陀夜叉又亦時跋耆人亦破摩伽陀人後阿闍世王更集兵眾共戰得勝目連隨心想說无罪目連又復入定見摩伽陀夜叉與跋耆夜叉共鬪摩伽陀夜

又破跋耆夜叉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駁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摩伽陀夜叉與跋耆夜叉共鬪得勝破跋耆夜叉今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无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婦為生男為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為生男為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空无過人法故妄語汝目連滅擯駁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今時此兒是男後轉根為女目連隨心想說无罪目連後相生女亦如是又一時大旱无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蔽各各屈指過籌數日到第七日雨風尚无何況雨耶諸比丘語目連汝言七天天當大雨滿諸溝坑今雨風尚无何況雨耶汝空无過人法故妄語汝目連滅擯駁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七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无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无過人法故妄語汝莎伽陀滅擯駁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大若比丘依第二第三第四禪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无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无過人法故妄語汝輪毗陀滅擯駁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无想天命終來生此間无想天壽五百劫以是故說一念中知五百劫輪毗陀隨相說无罪

四次畢竟略問僧殘不定捨墮單提悔還五篇等問不問衆學上滅諍也

僧伽婆尸沙初

佛在舍衛國因迦留陀夷結戒先作无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无罪一比丘身不動便出精心生疑我將无得僧伽婆尸沙是事問佛佛言

十誦律卷第九 第二十三張 以字號

無罪毗舍佉子母信眾僧兩手接足頭面作礼次到迦留陀夷接足作礼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无得僧伽婆尸沙是事白佛佛言无罪若有如是多欲比丘應當裏繫有一比丘洗浴時失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言无罪有比丘洗浴時餘比丘與摩身即時失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言无罪有一比丘摩持男根時失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言若逆持失精得僧伽婆尸沙若順持為覆故失精无罪有一比丘邪念故失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言无罪有一比丘見端正色便失精心生疑我无得僧伽婆尸沙耶佛言无罪比丘若為女人捉手捉脚捉膝捉蹲故比丘失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言无罪比丘為母抱捉嗚說邪語是比丘失精心生疑

十誦律卷第九 第二十三張 以字號

我將无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臭爛女人噉殘女人血塗女人乾枯女人脹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无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无罪有比丘人女中生非人女想摩觸後生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言若人女中生人女想摩觸得僧伽婆尸沙人女中生非人女想摩觸僧伽婆尸沙人女中生疑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踰觸女人身得突吉羅若女人以脚踰觸比丘身无罪比丘捉女衣得突吉羅若女人捉比丘衣无罪比丘捉女人鬚捉髮花捉真

十誦律卷第九 第二十三張 以字號

珠捉耳環珞捉耳璫捉如是等女人莊嚴具偷蘭遮有女人與比丘寫水水流不斷比丘於是女人生邪心即生疑我將无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為母抱捉嗚說邪語心生疑我將无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有比丘於新死女人脹女人青瘀女人爛女人噉殘女人血塗女人乾枯女人脹壞女人骨女人摩觸得偷蘭遮第二僧伽婆尸沙竟佛因迦留比丘毘舍佉子兒結戒先作无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留比丘一切時媒嫁不犯故名先作无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為答
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期處語
言善哉善哉我事得成彼比丘言得
成何事居士答言何用問為此是期
處先比丘生疑我將无得僧伽婆尸
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无得僧伽婆
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无得僧
伽婆尸沙耶是事白佛佛言人有三
種婦一用財得二礼法得三破壞得
是三種婦若作券言非我婦礼法未

斷猶故出入未唱言非我婦比丘和
合是婦得偷蘭遮是三種婦若作券
言非我婦礼法已斷不復出入而未
唱言非我婦尔時比丘和合得偷蘭
遮是三種婦若已作券言非我婦礼
法已斷不復出入已唱言非我婦尔
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
生疑我將无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
將无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
甲女人來不比丘言能即往語女人便
許是女人念我至彼必不得睡今
先睡已當往女人睡至地了竟不得
去比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙
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
我今懷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居士
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期
事也比丘生疑我將无得僧伽婆尸
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默然已
語比丘言大德能語某甲女人來不

十誦律卷第五十九 第三十誦 以字號

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无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估客婦其有客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言有母問是誰答彼居士為我故數數遣信欲共我通我不從母言汝可從其意以汝故今多人得樂女言當使誰語母言使常入出比丘語有一比丘常入出其家中前者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无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飲食湯藥資生所須是居士後少時便死更无人供

十誦律卷第五十九 第三十誦 以字號

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尔可得供給比丘到彼居士邊語言汝能與某甲居士婦在內處分作務不彼居士言我家自多事處分不遍比丘言為受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无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言无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无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

十誦律卷第五十九 第三十誦 以字號

居士婦言大德我家中自多事務處分不遍比丘言為受為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无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者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俱時得病不得和合比丘生疑我將无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者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語婦人及居士俱得病不得和合比丘生疑我將无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者衣持鉢入是舍居士與坐處坐共相問訊小默然已語比丘言

大德汝能為我兒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嫡餘人是比丘生疑我將无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夷非人亦當有耶佛言有得道天是又問人女有可信語優婆夷非人女亦當有佛言有得道天女是比丘語餘人我能虚空

中結加趺坐是比丘空无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无尋出沒地中如出入雲履水如地陵虚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无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羖羊毛若雜色著如是不淨衣得突吉羅問毗丘中說比丘不應畜長髮若頭上

有瘡當云何佛言以前剪刀剪却問比丘得淨食以疑心取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眾食不得波逸提耶佛言有若虚空中食是問頗有比丘噉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

十誦律卷第五十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一七九頁中一行至三行「十誦律……之四」，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）；中一行經名下麗有「第十誦之四」；中三行「比尼誦第四第十誦比尼善部之四」，麗作「比尼誦煞戒之餘」。
- 一 一七九頁中九行第一二字「若」，資、磧作「苦」。
- 一 一七九頁中一〇行「當莫」，資、磧、普、南、徑、清作「不當」。
- 一 一七九頁中一行末字「見」，麗作「看見」。
- 一 一七九頁下一六行首字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。同行第九字「二」，磧、普、南、麗作「一」。
- 一 一七九頁下一七行末字「諸」，資、磧、普作「處」；南、徑、清作「者」。
- 一 一八〇頁上二行第一〇字「至」，

麗作「來」。

一 一八〇頁上九行第九字「已」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一 一八〇頁上一四行第五字「不」，

資、磧、普、南、徑、清作「本」。

一 一八〇頁上一九行「僧房」，清作「僧居」。

一 一八〇頁上二一行第二字「店」，資、磧、普、南、徑、清作「店」。

一 一八〇頁中三行「三波羅夷竟妄戒之四」，資、南、徑、清作「三波羅夷竟」；磧作「三波羅夷意」；麗作「第三波羅夷竟」。同行後，麗有「大妄語戒」一行。至此，徑、清

換卷，卷第六十四終，卷第六十五始。有經名、譯者及「殺戒初之餘」一行各一行。

一 一八〇頁中五行第二字「河」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一八〇頁中二一行末字「座」，麗作「座上」。

一 一八〇頁下五行第四字「物」，資、

磧、普、南、徑、清作「具」。

一 一八〇頁下七行「若是」，資、磧、普、南、徑、清作「請是」。

一 一八〇頁下八行第四字「舍」，資、磧、普作「念」。

一 一八〇頁下一〇行第九字「去」，麗作「去時」。

一 一八〇頁下一三行末字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「若言」。

一 一八〇頁下末行第五字「修」，資、磧、普、南、徑、清作「誦」。

一 一八一頁中一五行第九字「世」，資、磧、普、南、徑、清作「天」。

一 一八一頁下八行第九字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一八一頁下一七行第五字「人」，麗作「人言」。

一 一八二頁上一二行第五字及頁下二一行第一二字「汝」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一八二頁上二〇行第五字「經」，資、普作「逕」。

一 一八二頁中七行末字「見」，諸本
(不含石，下同)作「見一」。

一 一八二頁中一七行第二字「掣」，
資、磧、普作「擊」。

一 一八二頁中一八行第一一字「語」，
麗作「語者」。

一 一八三頁上一行「是事過罪」，資、
磧、普、南、徑、清作「是罪過」。

一 一八三頁上六行第五字「言」，資、
磧、普、南、徑、清作「謂」；麗作
「謂我」。

一 一八三頁上一五行第一一字「山」，
麗作「山中」。

一 一八三頁中五行末字「若」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 一八三頁中一八行「妄語」，磧、
麗作「妄語」。

一 一八三頁中一九行第七字「問」，
資、磧、普、南、徑、清作「白」。

一 一八三頁下一六行第二字「泉」，
麗作「池」。

一 一八四頁上九行「此處」，資、磧、

普作「比處」。

一 一八四頁上一五行首字「出」，麗
作「出於世」。

一 一八四頁上一七行第九字「池」，
麗作「河」。

一 一八四頁上二〇行「水沸」，徑作
「中弗」。

一 一八四頁中一行「甜美」，資、磧、
普、南、徑、清作「水甜美」。

一 一八四頁中五行第七字「山」，資、
磧、普、南、徑、清作「山山」。

一 一八四頁中一三行第九字「過」，
資作「是」。

一 一八四頁中二一行及頁下五行
「磳上」，資、磧、普、南、徑、清作

「磳上」。

一 一八四頁中末行第三字「有」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 一八五頁上一六行第五字「是」，
資、磧、普、南、徑、清作「是此」。

一 一八五頁上二一行第七字「空」，
諸本作「汝空」。

一 一八五頁中八行第五字「雨」，資、
磧、普、南、徑、清作「而」。

一 一八五頁中一〇行第四字「雨」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 一八五頁中一三行第二字「過」，
資、磧、普、清作「是」。

一 一八五頁下三行「第二第三第四
禪」，資、磧、普、南、徑、清作「第二
禪三禪四禪」。

一 一八五頁下六行至七行「輸毗陀」，
資、磧、普、南、徑、清作「輸毗陀」。下
至一五行同。

一 一八五頁下一三行第九字「生」，
資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一 一八五頁下一五行第七字「相」，
諸本作「想」。同行小字「略問僧
殘……諍也」(二十五字)，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 一八五頁下一七行末字「作」，資、
磧、普、南、徑、清作「故作」。

一 一八五頁下末行及次頁上七行
「婆尸沙」，麗作「婆尸沙耶」。

一 一八六頁上五行第二字「諸」，諸本作「我諸」。

一 一八六頁上八行第一〇字「裏」，南作「裏」。

一 一八六頁上一〇行「佛言」，麗作「是事白佛佛言」。

一 一八六頁上一三行「摩持」，麗作「摩觸」。

一 一八六頁上一五行首字及第一二字「持」，麗作「摩」。

一 一八六頁上一八行第一一字「色」，麗作「女色」。

一 一八六頁上一九行第四字「我」，麗作「我將」。

一 一八六頁上二〇行及二二行「比丘」，麗作「有比丘」。

一 一八六頁上末行第三字「鳴」，經作「鳴」。

一 一八六頁中二行及頁下九行「第二」，麗作「二」。

一 一八六頁中五行及頁下一一行「脹壞」，資、磧、普、南、經、清作

「腹壞」。

一 一八六頁中一行末字「有」，資、磧、普、南、經、清無。

一 一八六頁中一六行「女中」，資、磧、普、南、經、清作「中女」。

一 一八六頁中一八行第一二字「女」，資、磧、南無。

一 一八六頁中末行末字至本頁下一行首字「真珠」，資、磧、普、南、經、清作「填」。

一 一八六頁下一行第五字「珞」，資、磧、普、南、經、清無。

一 一八六頁下一〇行「爛女」，麗作「晁爛女」。

一 一八六頁下一二行夾註「第二……竟」，資、磧、普、南、經、清無。

一 一八七頁上四行第一二字及頁下一七行末字「期」，資、磧、普、南、經、清作「某」。

一 一八七頁上一三行第七字「語」，麗作「往語」。

一 一八七頁上二〇行第一一字「我」，

諸本作「我將」。

一 一八七頁中一行第六字「未」，資、磧、普、南、經、清作「來」。

一 一八七頁中七行「媒合」，麗作「比丘媒合」。

一 一八七頁下二行「能語」，麗作「汝能語」。

一 一八七頁下三行第三字「人」，資、磧、普、南、經、清無。

一 一八七頁下一〇行第三字「懷」，資、磧、普、南、經、清作「遽」。

一 一八七頁下一四行「居士」，資、磧、普、南、經、清無。

一 一八七頁下二二行「默然」，資、磧、普、南、經、清作「因緣」。

一 一八八頁上七行末字「甚」，資、磧、普、南、經、清作「盛」。

一 一八八頁上一一行第九字「女」，資、磧、普、南、經、清作「女人」。

一 一八八頁上一五行首字「使」，諸本作「可使」。

一 一八八頁中一行「是處」，麗作「是

處衣被」。

一 一八八頁中七行第五字「到」，麗作「即到」。

一 一八八頁中八行第七字「內」，諸本作「外」。

一 一八八頁中一〇行「供養」，諸本作「爲供養」。

一 一八九頁上三行「脊樓」，資、磧、普、南、經、清作「脊樓」。

一 一八九頁上七行「優婆夷」，諸本作「優婆塞」。

一 一八九頁上八行「人女」，資、磧、普、南、經、清作「女人」。

一 一八九頁上九行「當有」，諸本作「當有耶」。

一 一八九頁上一五行第六字「雲」，資、磧、普、南、經、清作「空」。

一 一八九頁上二二行第三字「色」，麗作「織」。

一 一八九頁中一七行「佛言有」，資、磧、普、南、經、清作「佛言」。下至

頁下一一行同。

一 一八九頁中一七行至一八行及頁

下一七行「比丘」，南、經、清作「有比丘」；頁下一行及五行至六行

資、磧、普、南、經、清同。

一 一八九頁中二二行末字「亦」，麗作「亦得」。

一 一八九頁下一七行「比丘尼」，資作「比丘尼尼」。

一 一八九頁下二〇行「突吉羅」下，麗有夾註「五段竟」。

一 一八九頁下末行「卷第五十九」，資、磧、普、南作「卷第五十八」；

經、清作「卷第六十五」。

趙城縣廣勝寺

十誦律善誦毗尼序卷上第本

晉比丘慧嚴譯三藏聖典摩訶人續譯

佛婆伽婆在拘尸城娑羅雙樹間力士住處般涅槃拘尸諸力士供養佛身是時長老摩訶迦葉將五百比丘從波婆城欲到拘尸城二城中間介時有梵志持天曼陀羅華發拘尸城欲詣波婆城長老摩訶迦葉問汝識我大願不答言識汝大師婆羅雙樹間力士住處般涅槃今已七日諸天世人供養佛身我從彼得此天曼陀羅華來摩訶迦葉不樂諸弟子有大憂愁者有舉手哭者有躄地者皆言佛取涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘有宛轉地者有心中愁感者有行捨心觀諸法相者所謂一切無常苦空無我此無常相法何可得常佛在時常說一切衆生所可樂著不可久保皆當別離散壞磨滅今時有一愚癡不善不及老比丘發此惡言彼長老常言應當行是不應行是我今使得自在所欲便作不欲便止如是應言唯

十誦律善誦毗尼序卷上第本

迦葉獨聞餘無知者是諸天神力所隱蔽故今時闍浮提中長老阿若憍陳如第一上座長老均陀第二上座長老十力迦葉阿難和上第三上座長老摩訶迦葉第四上座摩訶迦葉多知廣識四部衆盡皆供養信受其語四部衆聞摩訶迦葉從波婆城來欲詣拘尸城四部衆皆出到半道奉迎摩訶迦葉摩訶迦葉見四衆來於道外樹下敷尸師檀結加趺坐四衆既到頭面敬禮在一面聽其說法時大迦葉說種種法示教利喜意發遣四衆還至雙樹頂結支夷大迦葉言我正今當到莫然佛藉我欲禮佛全身今時大迦葉與大衆俱到頂結支夷到已天爲開發金棺解撤纏裏時大迦葉稽首敬禮佛身四部大衆亦得禮拜又告諸人言更以天新綿纈好纏佛身以新香油灌滿金棺安措佛身而闍棺蓋更積一切衆香雜薪以爲大積大迦葉告諸力士汝自知時諸力士主即然香薪大積今時長老阿難見積然燄悲哽塞即說偈言

世尊此身乃至梵天 今在金棺
以千疊經 在香油中 然以香薪
今時佛積然盡大迦葉思惟言當云
何滅火即念應以牛乳滅之今時大迦
葉適生此念四邊自然有牛乳池淨
潔香好是時大迦葉即取此乳以滅
是火而說偈言

千疊經佛身以火邪旬之佛之神力故
常一內衣在 冢外亦不燒 中者皆然盡
今時長老摩訶迦葉以成治斲取佛
舍利與諸力士諸力士從長老摩訶
迦葉取佛舍利盛以金瓶舉著車上
燒種種香持諸幡蓋作諸妓樂入拘
尸城今時拘尸城中有新論義堂掃
灑清淨香潔無量懸繒幡蓋散諸雜
華敷象牙床以佛舍利金瓶著上阿
難先以花香伎樂種種供養亦教諸
比丘比丘尼優婆塞優婆夷供養禮
拜今時波婆城中諸力士聞佛在拘
尸城般涅槃念言佛亦是我師我之
所尊來從諸人請舍利分欲於波婆
城中起塔燒香懸繒幡蓋盡世供養
拘尸城諸力士各言佛在我國般涅

槃我自起塔香華供養舍利分不可
得時遮勒國諸刹帝利姓婆蹉沙婆
羅摩聚落拘樓羅種毗舍國中諸
婆羅門毗耶離國諸刹帝利種迦毗羅
婆國諸釋子摩伽陀國主阿闍世王
韋提希子聞佛於拘尸城般涅槃今
衆人以香華供養舍利今時阿闍世
王勅其大臣婆羅門婆利沙迦羅言
汝往到拘尸城諸力士所持我言致
問無量氣力安隱身心樂不又語諸
人佛亦我師我之所尊今於汝國般
涅槃請分舍利欲於王舍城中起塔
供養與我者善若不見與當舉兵衆
以力棄汝受勅即嚴四種兵直至拘
尸城語諸力士言摩伽陀國主阿闍
世王致問無量氣力安隱身心樂不
又言佛亦我師我之所尊在此般涅
槃來請舍利分汝當與我我於王舍
城起塔供養拘尸城諸力士各曰
婆羅門言佛在我國土地般涅槃我
自於此拘尸城起塔供養舍利分不
得與汝大臣婆羅門言摩伽陀國主
阿闍世王語汝汝等以舍利與我者

善若不見與當舉四兵以力棄汝諸
力士言我自供養不以與汝波婆城
力士亦集四兵在一面住羅婆聚落
拘婆羅亦集四兵在在面住遮勒國
諸刹帝利亦集四兵在面住毗舍國
諸婆羅門亦集四兵在面住迦毗羅
國諸刹帝利亦集四兵在面住迦毗羅
婆諸釋子亦集四兵在面住婆羅沙
迦羅婆羅門更增四兵拘尸城一面
住今時拘尸城外八軍圍繞為舍利
故各欲棄取今時大衆中有一婆羅
門姓烟在八軍中高聲大唱拘尸城
諸力士主聽佛無量劫積善修忍諸
君亦常聞讚忍法今日何可於佛滅
後為舍利故起兵相棄諸君當知此
非敬事舍利現在但當分作八分諸
力士言敬如來議今時姓烟婆羅門
即分舍利作八分分竟復高聲大唱
汝諸力士主聽盛舍利瓶請覓慧欲
還頭那羅聚落起瓶塔華香幡蓋伎
樂供養諸力士各言敬從來請今時
必波羅延那婆羅門居士復以高聲
大唱拘尸城中語力士主聽燒佛冢

十誦律第六

第七

炭與我欲還我國起炭塔華香伎樂供養諸力士荅婆羅門敬從來請介時拘尸城諸力士得第一分舍利即於國中起塔華香伎樂種種供養波婆國得第二分舍利還歸起塔種種供養羅摩聚落拘樓羅得第三分舍利還歸起塔種種供養遮勒國諸刹帝利得第四分舍利還國起塔種種供養毗菟諸婆羅門得第五分舍利還國起塔種種供養毗離國諸梨昌種得第六分舍利還國起塔種種供養迦毗羅婆國諸釋子得第七分舍利還國起塔華香供養摩伽陀國主阿闍世王得第八分舍利還王舍城起塔華香供養姓烟婆羅門得盛舍利瓶還頭那羅聚落起塔華香供養必波羅延那婆羅門居士得炭還國起塔供養介時閻浮提人舍利塔第九瓶塔第十炭塔佛初般涅槃後起十塔自是已後起無量塔

介時長老摩訶迦葉知佛舍利流布十方白衣起塔以是因緣故會僧會僧竟語諸比丘我昔時從波婆城將

十誦律第六

第七

五百比丘向拘尸城於二城間見一梵志持天鵝陀羅華從拘尸城來欲詣波婆城我問梵志言優婆伽從何所來欲至何所梵志荅言我從拘尸城來欲到波婆城問識我大師不梵志荅言識汝大師娑羅雙樹間般涅槃今已七日諸天世人供養舍利我從彼得此天鵝陀羅華我介時心不樂作是言佛取涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘中有大憂愁者有舉手哭者有躄地者皆言佛取涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘有宛轉地者有愁感者有行捨心觀諸法相者一切無常苦空無我此無常法相何可得常佛在時自言一切衆生所可樂者難得久保皆當別離散壞磨滅介時有一頑愚不善不及老比丘出惡口言彼長老常言應當行是不應行是我今得自在所欲便作不欲便止是愚癡比丘作是語時唯我獨聞餘無知者是諸天神力之所隱蔽復有一比丘在我前說法言非法非法言法善言不善不善言善我等今應當

十誦律第六

第八

以字

集一切修妬路一切毗尼一切阿毗曇摩訶迦葉自思惟我當僧中集一切修妬路一切毗尼一切阿毗曇或有無知比丘作如是言不應如是集一切修妬路一切毗尼一切阿毗曇我等今當於僧中擇取聰明能集法人僧中作羯磨取介時長老摩訶迦葉僧中取五百少一比丘一一稱字是諸比丘皆讀三藏得三明滅三毒皆得共解脫若皆得共解脫摩訶迦葉僧中唱大德僧聽是五百少一比丘稱名字皆讀三藏得三明滅三毒皆得共解脫若僧時到僧忍聽是五百少一比丘皆是集法人如是白介時長老阿難在僧中長老迦葉思惟是阿難好善學人佛說阿難於多聞人中第一我等今當使阿難作集法人長老迦葉思惟已僧中唱大德僧聽是阿難好善學人佛說阿難多聞人中第一若僧時到僧忍聽我等今當使阿難作集法人如是白大德僧聽是阿難好善學人佛說阿難於多聞人中第一我等今當使阿難作集法

人誰諸長老忍阿難作集法人者嘿然誰不忍是長老說僧已忍聽長老阿難作集法人竟僧忍嘿然故是事如是持長老迦葉復思惟今集一切修妬路一切毗尼一切阿毗曇是事多非一日二日乃至七日可竟今僧中當作羯磨能作集法人共作一處安居不作羯磨人不得共一處安居如是思惟竟長老摩訶迦葉僧中唱大德僧聽今集法多非一日二日乃至七日可竟今僧中作羯磨能集法人共一處安居不作羯磨人不得共一處安居如是白尔時長老摩訶迦葉復作是念何處國土安隱有好精舍四事供養飲食無乏無諸寇賊即念王舍城中四事供養具足無乏國土安隱無諸賊寇我等今當往到王舍城安居如是思惟已摩訶迦葉獨身先往治精舍沮塗壁孔治土墻敷床灑掃斗藪被蓐教備藥草具飲食衣被摩訶迦葉知安居時到共五百比丘王舍城安居摩訶迦葉清旦著衣持鉢入王舍城教化諸人持飲

食供養集法人教已摩訶迦葉自次第乞食竟出城還至精舍以是因緣會僧會僧已思惟何等比丘能誦毗尼明了我等難問能隨問答當從此人集毗尼即念優波離比丘佛常讚誦毗尼比丘中明了第一念已白僧佛常讚優波離比丘於誦毗尼比丘中明了第一優波離比丘我等問難能隨問答尔時摩訶迦葉為敷法座優波離比丘昇高座坐竟摩訶迦葉問優波離初波羅夷罪因緣從何處出優波離答言波羅夷罪初從毗耶離國須提那比丘迦蘭陀子出是中云何犯云何不犯尔時優波離廣說犯不犯相摩訶迦葉問阿若憍陳如尔不答言尔如優波離所說摩訶迦葉問阿若憍陳如竟次問長老均陀次問十力迦葉次第問五百阿羅漢乃至阿難阿難答言我亦如是聞是事是法是善如長老優波離所說阿難問摩訶迦葉尔不答言尔是中長老摩訶迦葉僧中高聲大唱大德僧聽初波羅夷法集竟是法是毗尼是

佛教無有比丘言是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍嘿然故是事如是持摩訶迦葉復問長老優波離第二波羅夷因緣從何處出優波離答王舍城中為達尼迦比丘凡師子第三波羅夷因緣何處出優波離答跋耆國中為婆求摩題河邊住諸比丘第四波羅夷因緣何處出答言毗耶離國為婆求摩題河邊住諸比丘第一僧伽婆尸沙因緣罪何處出答為舍婆提國中迦留陀夷比丘第二第三第四皆為舍婆提國迦留陀夷比丘第五僧伽婆尸沙因緣何處出為舍婆提國中為迦羅比丘弥梨迦子摩訶迦葉復問云何犯云何不犯優波離廣說犯不犯相摩訶迦葉問優波離竟次問阿若憍陳如尔不阿若憍陳如答言長老迦葉我亦如是知如優波離所說次問長老均陀次問十力迦葉次第問五百阿羅漢乃至阿難阿難答言長老迦葉我亦如是知如長老優波離所說

十誦律第六

第五卷

阿難問摩訶迦葉如優波離所說不
答言阿難我亦如是知如優波離所
說如是次第一切毗尼集竟尔時長
老大迦葉僧中高聲大唱大德僧聽
如是一切毗尼法集竟法是毗尼
是佛教無有比丘言是法言非法非
法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼
言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍
嘿然故是事如是持長老摩訶迦葉
思惟何等比丘誦修妬路阿毗曇明
了我等難問能隨問答我等當從此
人集修妬路阿毗曇即時作是念佛
讚阿難比丘於諸多聞比丘中第一
一持一切修妬路一切阿毗曇迦葉
思惟竟僧中唱大德僧聽是阿難比
丘好善學人佛常讚阿難比丘於諸
多聞中第一我等從是人了了問
修妬路阿毗曇集如是白尔時摩訶
迦葉敷好高座阿難昇高座坐竟摩
訶迦葉問阿難佛修妬路初從何處
說阿難答如是我聞一時佛在波羅
奈仙人住處鹿林中阿難說此語時
五百比丘皆下地踴躍涕零而言我

十誦律第六

第五卷

第六卷

從佛所面聞見法而今已聞摩訶迦
葉語阿難從今日一切修妬路一切
毗尼一切阿毗曇初皆稱如是我聞
一時阿難言尔是時佛告五比丘是
苦聖諦我先不從他聞法中正憶念
時於諸法中生眼生智生明生覺是
集聖諦是盡聖諦是道聖諦我先不
從他聞法中正憶念時於諸法中生
眼生智生明生覺諸比丘是苦聖諦
知故應知我先不從他聞法中正憶
念時於諸法中生眼生智生明生覺
是苦集聖諦知已應斷是苦滅聖諦
知已應證是苦滅道聖諦知已應修
我先不從他聞法中正憶念時於諸
法中生眼生智生明生覺諸比丘是
苦聖諦知故知已我先不從他聞法
中正憶念時於諸法中生眼生智生
明生覺是苦集聖諦知故斷已苦
滅聖諦知故證已苦滅道聖諦知
故修已我先不從他聞法中正憶念
時於諸法中生眼生智生明生覺諸
比丘若我隨尔許時四聖諦中三轉
十二分法輪行不生眼智明覺我於

十誦律第六

第五卷

一切世間若魔若梵及沙門婆羅門
天人等眾中不得解不得離不得捨
亦不得不顛倒心是時我亦不作是
念得阿耨多羅三藐三菩提以我尔
許時四聖諦中三轉十二分法輪行
生眼智明覺我於一切世間若魔若
梵及沙門婆羅門天人等眾中得解
得離得捨得不顛倒心是時我作是
念得阿耨多羅三藐三菩提說是法
時長老憍陳如及八万諸天遠塵離
垢諸法中法眼生尔時佛告憍陳如
得法已不憍陳如言得已世尊憍陳
如得法已不憍陳如言得已世尊憍
陳如得法已不憍陳如言得已婆伽
婆憍陳如得以初得故已故名阿若
憍陳如阿若憍陳如得法已是時地
神高聲大聲唱言諸眾生佛在波羅
奈國仙人住處鹿林中三轉十二分
法輪諸餘沙門若婆羅門若天若魔
若梵如是等一切世間中不能如法
轉為饒益眾生故安樂多眾生憐愍
世間故利益安樂諸天人增益諸天
種滅損阿脩羅眾虛空中神間地神

唱聲已亦高聲大聲唱佛轉法輪四天王聞虛空神唱亦高聲大聲唱三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天即時唱聲乃到梵天處皆高聲大聲唱言諸眾生佛在波羅奈國仙人住處鹿林中三轉十二行法輪諸餘沙門若婆羅門若天若魔若梵如是等一切世間中不能如法轉為饒益多眾生故安樂多眾生憐愍世間故利益安樂諸天人增益諸天種滅損阿脩羅眾佛在波羅奈國仙人住處鹿林中三轉十二行法輪已

是故是經名轉法輪經大迦葉問阿若憍陳如阿難所說不答言不長老大迦葉我亦如是知如阿難所說次問長老均陀次問十力迦葉乃至次第問五百阿羅漢末後問優波離如阿難所說不答言不長老優波離問摩訶迦葉如阿難所說不答言長老優波離我亦如是知如阿難所說如是展轉問已一切修妬路藏集已

無有比丘言是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍默然故是事如是持長老摩訶迦葉復問阿難佛處始說阿毗曇阿難答言如是我聞一時佛在舍婆提舍時佛告諸比丘若人五怖五罪五怨五滅是人五怖罪怨故死後譬如力士屈申臂頃墮於地獄何等五一者殺二者偷三者邪婬四者妄語五者飲酒若人五怖五罪五怨五滅是人五怖罪怨滅故死後譬如力士屈申臂頃生於天上何等五一者不殺怖罪怨滅不偷不邪婬不忘語不飲酒亦如是怖罪怨滅長老摩訶迦葉問阿若憍陳如如阿難所說不答言大迦葉我亦如是知如阿難所說次問長老均陀次問十力迦葉乃至次第問五百阿羅漢末後問優波離如阿難所說不答言長老優波離我亦如是知如阿難所說長老優波離問摩訶迦葉如阿難所說長老優波離問摩訶迦葉不答言實亦如是一切阿毗曇集已

今時摩訶迦葉僧中大唱大德僧聽

律藏四分律卷上第卅 十

第十卷

十誦律第六十

第卅卷

三

阿難答我不輕戒非不敬佛故不請
久住是時魔蔽我心不自覺知是故
不即請佛久住大迦葉復語阿難汝
以足躡佛衣得突吉羅是罪如法懺
悔阿難答言我不輕戒非不敬佛是
時大風卒起更無餘人我褰佛衣
以是故足躡大迦葉復語阿難佛
語汝迦拘陀訶取一鉢水汝言迦
拘陀訶水竭未清不即取水以是
事故汝得突吉羅是罪如法懺悔
阿難答言我不輕戒非不敬佛時
五百乘車滿渡未久水竭未清以
是故不即取水與佛大迦葉復語
阿難佛不聽女人出家汝乃至三
請令女人出家以是事故得突吉
羅是罪如法懺悔阿難答言我不
輕戒非不敬佛但以過去諸佛皆
有四衆今我世尊云何獨無四衆
是故乃至三請大迦葉復語阿難
佛滅度後汝何以出佛陰蔽相以
示女人以是事故汝得突吉羅是
罪如法懺悔阿難答言是女人福德
淺薄欲得見佛相見已厭離女身後

得男子形以是故示

今時大迦葉令長老阿難六突吉羅
罪僧中悔過長老摩訶迦葉集僧言
我等不聽放捨微細戒何以故外道
異學若聞是事便言弟子聰明所以
者何師結戒弟子放捨以是故我等
一心集會籌量不聽捨微細戒外道
異學有如是言大師在時釋子沙門
皆具持戒師滅度後不能具持戒便
還放捨釋子法滅不久譬如然火烟
出火滅烟止以是故我等一心集會
籌量不聽捨微細戒若我等聽放捨微
細戒者諸比丘不知何者是微細戒
或如是言微細戒非獨是突吉羅更
有四波羅提提舍居亦名微細戒以
是故我等不聽捨微細戒若我等一
心集會聽捨微細戒者或有比丘不
知何者是微細戒作如是言非獨突
吉羅四波羅提提舍居九十波夜提
亦名微細戒以是故我等一心集會
不聽放捨微細戒若我等一心集會
聽捨微細戒者或有諸比丘不知何
者是微細戒如是言非獨突吉羅四

波羅提提舍居九十波夜提是微細
戒三十居薩耆波夜提亦名微細戒
以是故我等不聽捨微細戒若我等
一心集會聽捨微細戒者或有諸比
丘不知何者是微細戒作如是言非
獨突吉羅四波羅提提舍居九十波
夜提三十居薩耆波夜提二不定法
亦名微細戒以是故我等不聽捨微
細戒若我等一心集會籌量聽捨微
細戒者或有比丘不知何者是微細
戒作如是言微細戒非獨是突吉羅
四波羅提提舍居九十波夜提三十
居薩耆波夜提二不定法十三僧伽
婆尸沙亦名微細戒以是故我等不
聽捨微細戒若我等一心集會籌量
聽捨微細戒者或有比丘但受持四
戒作如是言餘殘戒放捨以是故我
等一心集會籌量不聽捨微細戒我
等隨佛結戒若佛結戒一切受持佛
經中說摩伽陀國中畜養羅刹羅門因
緣七不滅法中若諸比丘佛不結戒
不結已結戒不捨如說戒受持諸比
丘善法增益不滅以是故我等盡當

受持不應放捨

三藏集法品意

七百比丘結集滅惡法第二

佛般涅槃後一百一十歲毗耶離國十事出是十事非法非善遠離佛法不入修妬路不入毗尼亦破法相是十事毗耶離國諸比丘用是法行是法言是法清淨如是受持何等十事一者鹽淨二者指淨三者近聚落淨四者生和合淨五者如是淨六者證知淨七者貧住冢淨八者行法淨九者縷邊不益尼師檀淨十者金銀寶物淨毗耶離諸比丘又持憍薩羅天金鉢出憍薩羅國入毗耶離國次第乞錢隨多少皆著鉢中時人或以萬錢或千五百五十乃至以一錢悉著鉢中是時有長老耶舍陀迦蘭提子毗耶離住得三明持三藏法修妬路毗尼阿毗曇耶舍陀是長老阿難弟子耶舍陀聞毗耶離國十事出已非法非善遠離佛法不入修妬路不入毗尼亦破法相是十事毗耶離國諸比丘用是法行是法言是法清淨如是受持何等十一者鹽淨乃至金銀

寶物淨毗耶離國諸比丘又持憍薩羅大金鉢出憍薩羅國入毗耶離國次第乞錢隨多少皆著金鉢中時人或以萬錢千五百一錢著鉢中長老耶舍陀聞是事已遣使詣毗耶離諸白衣所語言沙門釋子不應乞金銀寶物畜佛種種因緣為摩尼周羅聚落主說法從今日比丘須薪乞草須乘借乘須作人借作人沙門釋子是中佛不聽乞金銀寶物畜毗耶離國諸比丘聞耶舍陀遣使詣毗耶離諸白衣所言沙門釋子不應乞金銀寶物畜佛種種因緣為摩尼周羅聚落主說法從今日諸比丘須薪乞草須乘借乘須作人借作人沙門釋子佛不聽乞金銀寶物畜聞已集會所有金銀寶物當分是中有比丘自取分持出或使沙彌白衣持去或著床上持去或著靴中持去或衣裏持去或遣使持分與耶舍陀耶舍陀即還遣使此不淨物何以教我受沙門釋子不應受此不淨物佛種種因緣說法從今日比丘

須薪草應乞須車乘作人應借金銀寶物不應受畜毗耶離比丘思惟言耶舍陀於諸白衣前出我等罪我等當與耶舍陀作下意羯磨令向毗耶離諸白衣懺悔思惟已集僧與耶舍陀作下意羯磨令向毗耶離諸白衣懺悔耶舍陀聞毗耶離諸比丘作下意羯磨令向毗耶離諸白衣懺悔聞已如是思惟我向諸白衣懺悔時能事事謹使諸白衣得信言佛種種因緣為摩尼周羅聚落主說因緣乃至沙門釋子不應乞金銀寶物畜今時耶舍陀明日食時著衣持鉢入毗耶離城乞食乞食已到毗耶離諸白衣所懺悔時事事說法使諸白衣得信言佛種種因緣為摩尼周羅說比丘須薪草應乞車乘作人應借不應乞金銀寶物畜如是長老耶舍陀事事說法諸白衣即得信解知沙門釋子不應乞金銀寶物畜毗耶離諸比丘聞長老耶舍陀向毗耶離白衣懺悔時事事說法使白衣信解知種種因緣說比丘須薪草應乞車乘作人應借

十誦律第六

第十卷

學字

十誦律第六

第十卷

學字

十誦律第六

第十卷

學字

不應乞金銀寶物畜聞已如是思惟我等不應令耶舍陀是中住今當作出羯磨汝不應毗耶離住如是思惟已集僧與耶舍陀作出羯磨不得毗耶離住長老耶舍陀聞毗耶離諸比丘作出羯磨不得住毗耶離聞已還房付授卧具持衣鉢發毗耶離去未遠自念我捨毗耶離諸比丘邊得脫是諸比丘畜金銀寶物多欲多求惡法成就耶舍陀住憍薩羅國夏安居今時長老三菩伽住摩偷羅國僧伽遮僧伽藍精舍阿波大羅林中烏頭婆羅樹下是三菩伽持三藏得三明明有名稱大阿羅漢長老阿難弟子長老毘陀闍長老三菩伽住摩偷羅國僧伽遮僧伽藍阿波大羅林中烏頭婆羅樹下持三藏得三明明有名稱大阿羅漢聞已遣使詣三菩伽言長老知不毗耶離國有十事出非法非善遠離佛法不入修妬路不入毗尼亦破法相毗耶離諸比丘用是法行是法真法清淨如是受持何等十一者鹽淨二者指淨三者近聚落淨四者

生和合淨五者如是淨六者證知淨七者貧住處淨八者行法淨九者縷邊不益及師檀淨十者金銀寶物淨毗耶離國諸比丘又持憍薩羅大金鉢出憍薩羅國入毗耶離國乞錢次第乞隨多少皆著鉢中或万錢千百五十乃至一錢諸長老比丘應集會是諸惡法當滅今若不滅後將必大長老三菩伽聞是事已即遣使詣達觀那國阿槃提國如是諸國皆遣使語言汝知不毗耶離國十事出何等十一者鹽淨乃至金銀寶物淨是諸惡法今若不滅後將必大今時達觀那國阿槃提國等諸比丘即皆集會毗耶離是時長老梨婆多住薩寒若國持三藏得三明明有名稱大阿羅漢好行四無量心是長老阿難弟子長老三菩伽聞長老梨婆多住薩寒若國持三藏得三明明有名稱大羅漢好行四無量心聞已長老三菩伽如是思惟我等以何長老為上座當求是長老為上座攝諸比丘作是思惟已我等當求長老梨婆多為諸比丘說實

法今時長老三菩伽會諸比丘從白衣索四事供養索已乘船至薩寒若國到長老梨婆多所長老梨婆多遙見三菩伽來善心起迎問說道路疲不代持衣鉢示房舍語三菩伽等諸比丘是汝床榻被褥卧具若上座為辦浴具澡豆灰麻油薪浴竟至夜是時梨婆多與三菩伽共一房宿夜多坐禪至天明時長老梨婆多語三菩伽我供養客法作竟汝從出家法長老三菩伽聞是語竟食時著衣持鉢入薩寒若城乞食乞食竟食後還梨婆多所頭面禮足今時長老三菩伽思惟是梨婆多大法師或能難問我阿毗曇我或不疾解我今當先問梨婆多毗耶離比丘十事即合手問鹽淨應受不梨婆多還問三菩伽云何名鹽淨大德梨婆多毗耶離諸比丘鹽舉殘宿著淨食中敬言是事淨我問長老實淨不梨婆多答不淨不應食若食得何罪答得突吉羅罪三菩伽又問佛何處結戒是事不應食答舍婆提毗尼藥法中說三菩伽問大

德梨婆多應受二指淨不還問云何
名二指淨答言毗耶離諸比丘食竟
從座起不受殘食法兩指抄食噉言
是事淨我問長老實淨不梨婆多答
不淨不淨得何罪答得波逸提罪又
問佛何處結戒是事不應行答毗耶
離國為不受殘食法故結戒三菩伽
言大德梨婆多近聚落淨實淨不還
問云何名近聚落淨答言毗耶離諸
比丘近聚落邊得食不受殘食法噉
言是事淨我問長老實淨不梨婆多
答不淨不淨得何罪答得波逸提罪
又問佛何處說是事不應行答毗耶
離國佛為不受殘食法結戒三菩伽
言大德梨婆多應受生和合淨實淨
不還問云何名生和合淨答言毗耶
離諸比丘食竟從座起不受殘食法
乳酪酥共和合而噉言是事淨我問
長老實淨不答不淨不淨得何罪答
得波逸提罪又問佛何處結戒是事
不應行答毗耶離佛為不受殘食法
結戒三菩伽言大德梨婆多如是淨
實淨不梨婆多還問云何名如是淨

答毗耶離諸比丘內界共住處別作
羯磨竟入僧中唱言彼住處作羯磨
長老是事淨今我問是事實淨不答
不淨不淨得何罪答得突吉羅罪又
問佛何處結戒答占波國毗耶行法
中三菩伽言大德梨婆多證知淨實
淨不梨婆多還問云何名證知淨答毗
耶離諸比丘各各住處作不如法羯
磨竟入僧中自我等處處作羯磨諸
僧證知言是事證知淨今我問長老
實淨不答不淨不淨得何罪答得突
吉羅罪又問佛何處結戒答占波國
毗耶行法中三菩伽言大德梨婆多
貧住處淨實淨不梨婆多還問云何
貧住處淨答毗耶離諸比丘言我等
住處貧作酒飲言是貧住處淨實淨不
答不淨不淨得何罪答得波逸提罪
又問佛何處結戒答婆提國毘陀婆
提城為長老婆伽陀阿羅漢結戒不
得飲酒三菩伽言大德梨婆多行法
淨實淨不梨婆多答有行法淨行亦淨
不行亦淨有行法不淨行亦淨不行亦
不淨何等行法不淨行亦淨不行亦不

淨答殺罪行亦不淨不行亦不淨偷
邪婦妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚
邪見行亦不淨不行亦不淨是為行染
淨行亦不淨不行亦不淨何等行法淨
行亦淨不行亦淨答不殺不偷不邪
婬不妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚
邪見是為行法淨行亦淨不行亦淨
三菩伽言大德梨婆多不益縷邊
師檀淨實淨不還問云何不益縷邊
左師檀答毗耶離諸比丘作不益縷
邊左師檀言是事淨為淨不答不淨
問不淨得何罪答得波逸提罪又問
佛何處結戒答舍婆提國佛為長老
迦留陀夷聽縷邊益一蹠手左師檀
結戒三菩伽言大德梨婆多金銀寶
物淨實淨不還問云何金銀寶物淨
答毗耶離諸比丘取金銀寶物又問
是淨實淨不答不淨不淨得何罪答
得波逸提罪佛何處結戒答毗耶離
佛為跋難陀結戒不得取金銀寶物
三菩伽言善哉善哉大德梨婆多善
說十事三菩伽言此諸比丘當云何
梨婆多答當共勤方便滅是不善法

十誦經第十

第三十頌

以字少

十誦經第十

第三十頌

以字少

十誦經第十

第三十頌

以字少

今時長老沙羅住毗耶離國持三藏得三明有名稱大阿羅漢是長老阿難弟子如是思惟我所學智皆從和上口受誦戒我當分別觀察客比丘毗耶離比丘如是思惟已著衣持鉢入城乞食食後向沙樹林間入樹林已於一樹下敷座師檀坐觀所誦法知誰是為毗耶離比丘為客比丘如是如是觀已知毗耶離比丘不是知阿槃提達觀那婆多國諸客比丘是是樹林中有神天合手向沙羅言如是如是諸長老是毗耶離比丘非法語諸客比丘是法語大德沙羅汝欲作何等答當勤方便滅是不善法毗耶離諸比丘聞阿槃提達觀那婆多國諸客比丘勤方便欲滅是事聞已如是思惟我等當請何等上座為好上座故多比丘來上座梨婆多我等當請為是上座故諸比丘當來集如是思惟竟毗耶離諸比丘著衣持鉢詣薩韓若國到已見長老梨婆多已同阿槃提達觀那婆多國諸比丘見已如是思惟長老梨婆多已同彼復作是念

諸上座弟子我等今當軟語令請是上座當用弟子語毗耶離諸比丘到上座弟子所與衣鉢戶鈎草屣與三種藥盡與竟諸上座弟子即覺問是上供養何以故與我毗耶離諸比丘答當語汝師毗耶離比丘是有法語阿槃提達觀那婆多國諸比丘不是法語一切諸佛皆出東方長老上座莫與毗耶離中國比丘鬪諍諸上座弟子答此是小事我經營之汝等當受我恩諸弟子即到上座梨婆多所言阿槃提達觀那婆多國諸比丘非法非善言一切諸佛皆出東方長老上座莫與毗耶離中國比丘鬪諍梨婆多語弟子汝愚癡人我自知見毗耶離諸比丘非法非善阿槃提達觀那婆多國諸比丘實是法是善語汝愚癡人云何教我非法非善非佛語汝去莫來我乃至死不用見汝是時長老梨婆多語三菩伽此事是間可滅或有不名人言此事不可是間滅本從何處出應還至本處滅今時長老梨婆多三菩伽及阿槃提達觀那

婆多國諸比丘隨意多少往薩韓若國持衣鉢向毗耶離國次第行到毗耶離毗耶離國比丘亦持衣鉢向毗耶離城次第行到是時長老薩婆伽羅鉢婆羅上座住毗耶離持三藏得三明有名稱大阿羅漢好行空三昧是長老阿難弟子長老梨婆多到薩婆伽羅鉢婆羅波梨婆羅上座所是上座遙見梨婆多來歡喜問訊長老具醯善來具醯久不相見具醯到已共坐諸上座有如是法若客比丘來共一處宿告給事汝為客比丘敷卧具給事如是思惟上座如是約勅我與客比丘敷床卧具上座必與客比丘一房宿給事受勅已即向上座房與客比丘敷床卧具弟子受勅與客比丘敷床卧具竟還自上座言與客比丘敷床卧具已上座自知時上座即從座起向房舍自卧處敷座師壇結加趺坐長老梨婆多亦向上座房入已頭面禮上座足卧具上敷座師壇結加趺坐薩婆伽羅鉢婆羅上座如是思惟長老梨婆多密來道路疲極客

比丘未卧我不應先卧客比丘卧竟我乃應卧長老梨婆多亦思惟今僧中第一上座未卧我不應先卧上座卧竟余乃我卧是夜二人俱坐禪後夜長老第一上座問長老梨婆多汝何以不卧答我如是思惟長老是僧中第一座未卧我不應先卧上座卧竟余乃我卧上座問梨婆多是夜心入何等三昧答我多行慈三昧上座言汝長老具醯此是小三昧行汝夜行小三昧行梨婆多答此實小三昧行我阿羅漢一切漏盡是行長夜喜念以是故常行是三昧行問上座何以不卧上座答我亦思惟汝道路行極未卧我不應先卧汝卧竟我乃應卧問上座是夜入何等三昧上座答多行空三昧梨婆多言此是上三昧行汝夜行上三昧行上座答此實上三昧行我阿羅漢一切漏盡是行長夜喜念以是故常行是三昧是二善人俱得阿羅漢道出所行法長老三菩伽是夜過已向第一上座頭面礼足一面坐上座問三菩伽是事云何

欲滅長老一切僧中上座當知是事云何滅汝三菩伽今日食後會一切僧三菩伽受上坐語竟食時著衣持鉢入毗耶離城乞食食後一羣集僧是時毗耶離國少一比丘不滿七百滿七百集會滅非法非善非佛語惡事滅故是時有長老名級闍蘇弥羅在婆羅梨弗國住持三截得三明有名稱大阿羅漢喜用天眼是長老阿難弟子以天眼遙見少一比丘不滿七百在毗耶離國集為滅非法非善非佛語惡事故即入三昧如力士屈申臂頃於婆羅梨弗國沒耶離國僧住雲門下出住是級闍蘇弥羅出三昧說偈索開門

婆羅梨弗國諸舊比丘中持律多聞人以斷諸狐疑今從彼間來在此門下立

婆羅梨弗國諸舊比丘中持律多聞人調御六情根今從彼間來在此門下立

婆羅梨弗國諸舊比丘中持律多聞人級闍蘇弥羅今從彼間來在此門下立

十誦律卷第六十

十誦律卷第六十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一九四頁中一行經名，資、普作「十誦律善誦毗尼序卷上九」；磧、
- 普、南、經、清作「十誦律毗尼序卷上」；麗作「十誦律卷第六十」及夾註「善誦毗尼序卷上」。
- 一 一九四頁中二行品名，資、普作「五百比丘集滅善法」；磧、南、經、清作「善誦五百比丘集滅善法品第一」。
- 一 一九四頁中二行譯者，資、磧、普、南、經、清作「東晉三藏卑摩羅叉續譯」；麗作「東晉罽賓三藏卑摩叉續譯」。
- 一 一九四頁中三行「婆羅雙樹」，資、普作「婆羅雙樹」。下至一九六頁中六行同。
- 一 一九四頁中一三行至一四行「佛取」，資、磧、普、南、經、清作「佛

趣」。下至一九六頁中——行同。

一九四頁中一六行「常苦」，資、

磧、普、南、經、清作「常」。

一九四頁中二一行「應當」，資、

磧、普、南、經、清作「當應」。

一九四頁中末行「鹿言」，資、磧、

普、南、經、清作「惡言」。

一九四頁下六行「供養」，麗作

「供敬」。

一九四頁下九行「四衆」，麗作

「四部衆」。

一九四頁下一二行「喜意」，諸本

（不含石，下同）作「喜竟」。

一九四頁下末行第四字「見」，麗

作「見薪」。

一九五頁上一行「此身」，經作

「比身」。

一九五頁上二行「在香油中」，麗

作「灌以香油」。

一九五頁上八行「以火邪旬」，資、

普作「以火耶維」；磧、南、經、清、

麗作「以火闇維」。

一九五頁上二〇行第九字「亦」，

資、磧、普、南、經、清無。

一九五頁中二行第一三字「沙」，

麗無。

一九五頁中七行「香華」，麗作「香

華伎樂」。

一九五頁下四行「在在」，諸本作

「在」。

一九五頁下末行第七字「語」，諸

本作「諸」。

一九六頁上七行「還歸」，經作「遠

歸」。

一九六頁上二二行至次行及次頁

中三行「會僧會僧」，麗作「集僧集

僧」。

一九六頁中一行「二城間」，麗作

「二城中間」。

一九六頁中一七行「不善不及」，

麗作「不善及」。

一九六頁中末行「應當」，資、磧、

普、南、經、清作「當」。

一九七頁上一行第三字「諸」，資、

磧、普、南、經、清無。

一九七頁上二行第一一字「忍」，

資、磧、普、南、經、清無。

一九七頁上七行第一三字「作」，

諸本無。

一九七頁上二〇行第一二字「草」，

麗無。

一九七頁上二二行「王舍城」，磧、

普、南、經、清作「於王舍城」。

一九七頁中一行至二行「次第乞

食」，麗作「行乞食食」。

一九七頁中九行「爲敷法座」，資、

磧、普、南、經、清作「爲法敷座」。

一九七頁中——行第九字「罪」，

麗無。

一九七頁中一二行「波羅夷罪初」，

麗作「初波羅夷」。

一九七頁中一八行「次第問」，資、

磧、普、南作「次問第」。

一九七頁中一九行第一〇字「亦」，

資、磧、普、南、經、清無。

一九七頁中二二行至次行「僧聽」，

資、磧、普、南、徑、清作「聽僧」。

一九七頁下一〇行第三字「言」，

資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一九七頁下一行末字「罪」，麗

無。

一九七頁下一二行「爲舍婆提國

中」，麗作「言舍婆提國爲」。

一九七頁下一五行第五字「爲」，

麗作「答」。同行第一一字「爲」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一九七頁下一九行「迦葉」，麗作

「大迦葉」。

一九七頁下二二行「羅漢」，麗作

「阿羅漢」。

一九八頁上三行「次第」，資、磧、

普、南、徑、清作「作」。

一九八頁上一七行末字「問」，資、

磧、普、南、徑、清作「聞」。

一九八頁上一九行第一二字「坐」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一九八頁上二二行首字「奈」，磧

作「祭」。

一九八頁中一行「面聞」，麗作「面
受」。

一九八頁中一九行第一二字「聖」，

資、磧、南無。

一九八頁中末行「法輪」，資、磧、

普、南、徑、清作「轉法輪」。下至頁

下一九行同。

一九八頁下三行「不顛倒」，資、

磧、南作「顛倒」。

一九八頁下四行「以我」，資、磧、

普、南、徑、清作「若我若」。

一九八頁下八行首字「得」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一九八頁下一四行至次行「婆伽

婆」，麗作「世尊」。

一九八頁下一五行「得以初得故

已」，資、磧、南、徑、清作「得已以

初得故」；麗作「以初得故」。

一九九頁上一四行「如阿難」，麗

作「如如阿難」。

一九九頁上二一行末字「已」，麗

作「竟」。

一九九頁上二二行「唱大德」，資、
磧、普、南、徑、清作「大唱大德」。

一九九頁中八行「怨故」，資、磧、

普、南、徑、清作「怨滅故」。同行

「力士」，資、磧、普、南、徑、清作

「力人」。

一九九頁中一四行「不忘語」，磧、

南、徑、清作「不妄語」。

一九九頁中一六行「大迦葉」，麗

作「長老迦葉」。

一九九頁下一九行「若有」，麗作

「若人有」。

二〇〇頁上一行「我不輕戒」，資、

磧、普、南、徑、清作「言我非輕戒」。

二〇〇頁上三行「大迦葉」，資、

磧、普、南、徑、清作「摩訶迦葉」。

下至一九行同。

二〇〇頁上四行「突吉羅」，資、

磧、普、南、徑、清作「突吉羅罪」。

下至二一行同。

二〇〇頁上一〇行「懺悔」，資、

磧、南、徑、清作「悔過」。下至二二

行同。

一 二〇〇頁上一二行「瀾渡」，資、磧、普、南、徑、清作「渡河」。

一 二〇〇頁中一行第三字「子」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二〇〇頁中七行「集會」，資、磧、普、南、徑、清作「會集」。下至本頁下一八行同。

一 二〇〇頁中一行「是故」，資、磧、普、南、徑、清作「是事故」。

一 二〇〇頁中一三行第三字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二〇〇頁中一四行首字「或」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二〇〇頁中二〇行「集會」，資、磧、普、南、徑、清作「會」；麗作「集會」。

一 二〇〇頁中末行「如是」，資、磧、普、南、徑、清作「作如是」。

一 二〇〇頁下一一行第二字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二〇〇頁下一六行至次行「但受

持四戒作如是言」，麗作「作如是言我受持四戒」。

一 二〇〇頁下二〇行「羅婆門」，資、磧、普、南、徑、清作「羅婆婆羅門」；麗作「婆羅門」。

一 二〇一頁上一行夾註「三藏集法品意」，諸本作「三藏集法品竟」。

一 二〇一頁上二行品名，磧、普、南、徑、清作「善誦七百比丘結集滅惡法品第二」；麗作「七百比丘集滅惡法品第二之上」。

一 二〇一頁上一五行「千五百五十」，磧、普、南、徑、清作「千百五十」。

同行「悉着」，資、磧、普、南、徑、清作「着」。

一 二〇一頁中四行「千百」，麗作「千五百」。

一 二〇一頁中五行「事已」，麗作「事已知是事作非法」。

一 二〇一頁中一六行「釋子」，麗作「釋子乃至」。

一 二〇一頁下二行「不應」，諸本作

「不聽」。

一 二〇一頁下一四行「乞食乞食」，麗作「乞食食」。

一 二〇一頁下二一行第五字及次頁上一五行第四字「陀」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二〇二頁上八行「我捨」，諸本作「我於」。

一 二〇二頁上二二行第三字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二〇二頁上末行第四字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二〇二頁中六行「或萬錢千百」，麗作「或得萬錢千五百」。

一 二〇二頁中八行「是諸惡法當滅」，麗作「滅是惡法」。同行「將必大」，資、磧、普、南、徑、清作「將大」；麗作「必將大」。

一 二〇二頁中一行「語言」，資、磧、普、南、徑、清作「詣言」。

一 二〇二頁中一三行「若不滅後將必」，資、磧、普、南、徑、清作「不滅

後必將」。

一 二〇二頁中一四行第一二字「皆」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 二〇二頁中一九行「大羅漢」，資、
磧、南、徑、清、麗作「大阿羅漢」。

一 二〇二頁下一行第九字及二〇五
頁中二行第一三字「會」，麗作
「集」。

一 二〇二頁下四行「問說」，諸本作
「問訊」。

一 二〇二頁下七行「浴竟至夜」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 二〇二頁下一行「是語」，資、
磧、普、南、徑、清作「道語」。

一 二〇三頁中三行第一〇字「事」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 二〇三頁中九行「處處」，資、磧、
普、南、徑、清作「處」。

一 二〇三頁中一八行「婆提國毘陀」，
麗作「支婆提國毘陀羅」。

一 二〇三頁下一行第五字「言」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 二〇三頁下一七行至次行「又問
是」，麗作「言是事」。

一 二〇四頁上四行第五字「戒」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 二〇四頁上六行「沙樹林」，資、
磧、南、徑作「婆羅樹林」。

一 二〇四頁上八行「比丘爲」，諸本
作「比丘是爲」。

一 二〇四頁上一二行第二字「諸」，
麗無。

一 二〇四頁下五行第二字「鉢」，麗
作「婆梨」。

一 二〇四頁下八行「鉢婆羅」，麗無。
二〇四頁下一五行「受勅」，資、

磧、普、南、徑、清作「受教」。
一 二〇四頁下一九行「自卧」，麗作

「自坐」。
一 二〇五頁上七行「第一座」，諸本

作「第一上座」。
一 二〇五頁上末行「三菩伽」，麗作

「三菩伽汝三菩伽」。
一 二〇五頁中六行「滿七百」，諸本

無。

一 二〇五頁中七行「級闍蘇彌羅」，
資、磧、普、南、徑、清作「富闍蘇彌
羅」。下同。

一 二〇五頁中一六行「持律多聞人」
下，資、磧、普、南、徑、清有「婆羅
梨弗國」(五字)。

一 二〇五頁中一八行「婆羅梨弗國」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 二〇五頁中末行「卷第六十」，資
作「毗尼序卷上九」；磧、普、南、
徑、清作「毗尼序卷上」。

趙城縣廣勝寺

十誦律善誦毗尼序卷中卷第六十一

以

七百比丘在無憂
林第三之餘

東晉三藏
摩訶羅叉續譯

長老級闍蘇彌羅來滿七百眾蘇
彌羅入僧中已是時長老三菩伽如
是思惟我等若在僧中滅是惡事或
有不智比丘言是事不應如是滅是
事應如是滅我今當僧中作羯磨一
切僧當聽滅是事長老三菩伽僧中
唱大德僧聽我等僧中滅是惡事若
有不智比丘言是事不應如是滅是
事應如是滅我今當僧中作羯磨一
切僧當聽滅是事如是白是時三菩
伽僧中唱四比丘名字阿槃地達觀
那婆多四客比丘東方四舊比丘何
等阿槃地達觀那婆多四客比丘一薩
婆伽羅婆娑梨婆羅上座二沙羅三耶
輸陀四級闍蘇彌羅是為四客比丘
何等東方四舊比丘一上座梨婆多
二長老三菩伽三修摩耶四波薩摩
伽羅摩是為東方四舊比丘長老三
菩伽僧中唱大德僧聽我唱是八人
名字阿槃地達觀那婆多四客比丘

東方四舊比丘若僧時到僧忍聽是
八人作烏迴鳩羅為斷滅僧中惡事
故如是白是時長老阿瞿多受戒五
歲善誦持毗尼藏在此間僧中若我
伽如是思惟是阿瞿多比丘受戒五
歲善誦持毗尼藏在此間僧中若我
等令阿瞿多比丘依上座烏迴鳩羅
於沙樹林中與上座敷坐具故作滅
僧中惡事諸上座或能不喜欢我等使
阿瞿多依受上座作烏迴鳩羅沙樹
林中為諸上座作敷坐具人三菩伽
如是思惟竟僧中唱大德僧聽是阿
瞿多比丘受戒五歲善誦持毗尼藏
學持阿含若僧時到僧忍聽是阿瞿
多比丘依受諸上座作烏迴鳩羅沙
樹林中作敷坐具人如是白如是白
二羯磨僧聽阿瞿多比丘依上座作
烏迴鳩羅沙樹林中與上座敷坐具
竟僧忍默然故是事如是持是時阿瞿
多比丘從座起至樹林中與諸上座比
丘敷坐具還到集僧中白諸上座大德
上座我已於樹林中敷坐具竟上座自
知時諸上座從座起向樹林中敷坐具

自敷尼師檀結加趺坐長老三菩伽
從座起偏袒右臂合手向上座薩婆
伽羅婆梨婆羅如是言大德上座鹽
淨實淨不上座還問云何名鹽淨三
菩伽言毗耶離諸比丘鹽共宿著淨
食中噉言是事淨實淨不上座答不
淨不淨得何罪答得突吉羅罪三菩
伽問佛何處結戒上座答舍婆提國
毗尼藥法中三菩伽問薩婆伽羅婆
梨婆羅上座竟次問上座沙羅上座
耶輸陁級闍蘇彌羅梨婆多修摩那
婆棄伽問一切上座乃至問阿瞿多
汝亦如是知如上座答不阿瞿多
答我亦如是知如上座答阿瞿多亦
問三菩伽長老亦如是知如上座答
不三菩伽答我亦如是知如上座答
是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽
今僧以滅十事中第一事已如法如
善如佛教現在僧中滅是惡事是中
無有一比丘非法言法言非法非
善言善言非善是非法非善非佛
教如是不淨作是語竟行一籌為滅
一惡事故三菩伽問上座薩婆伽羅

婆梨婆羅大德二指淨實淨不上座
還問云何名二指淨答毗耶離諸比
丘食竟從座起不受殘食法兩指抄
餅食噉言是事淨實淨不上座答不
淨不淨得何罪上座答得波逸提罪
問佛何處結戒答毗耶離國為不受
殘食法結戒三菩伽問薩婆伽羅婆
梨婆羅竟次問上座沙羅耶輸陁級
闍蘇彌羅梨婆多修摩那婆棄伽問
一切上座乃至問阿瞿多汝亦如
是知如上座答不阿瞿多答言我亦
如是知如上座答阿瞿多轉問三菩
伽長老亦如是知如上座答不三菩
伽言我亦如是知如上座答是時長
老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以
滅十事中第二事已如法如善如佛
教現在僧中滅是事是中無有一比
丘非法言法言非法非善言善言
言非善是非法非善非佛教如是不
淨作是語竟行二籌為滅二惡事故
三菩伽問上座薩婆伽羅婆梨婆羅
大德近聚落淨實淨不還問云何名
近聚落淨答毗耶離諸比丘近聚落

邊得食不受殘食法噉言是事淨為
實淨不上座答不淨不淨得何罪答
得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶
離國為不受殘食法故結戒三菩伽
問薩婆伽羅婆梨婆羅上座竟次問
上座沙羅耶輸陁級闍蘇彌羅梨婆
多修摩那婆棄伽問一切上座乃至
問阿瞿多汝亦如是知如上座答不
阿瞿多言我亦如是知如上座答何
瞿多亦問三菩伽長老亦如是知如
上座答不三菩伽言我亦如是知如
上座答是時長老三菩伽僧中唱大
德僧聽今僧以滅十事中第三惡事
已如法如善如佛教現在僧中滅是
惡事是中無有一比丘非法言法
言非法非善言善言非善此非法
非善非佛教如是不淨作是語竟行
三籌為滅三惡事故三菩伽問薩婆
伽羅婆梨婆羅生和合淨大德上座是
淨實淨不還問云何名生和合淨答
毗耶離諸比丘食竟從座起生乳酪
酥共和合噉言是事淨為實淨不答
不淨問不淨得何罪答得波逸提罪

問佛何處結戒答毗耶離為不受殘
 食法故結戒三菩伽問薩婆伽羅波
 梨婆羅上座竟次問上座沙羅耶輸
 陀級閣蘇彌羅梨婆多修摩那波棄
 伽彌問一切上座乃至問阿瞿多汝
 亦如是知如上座答不阿瞿多言我
 亦如是知如上座答阿瞿多還問三
 菩伽長老亦如是知如上座答不三
 菩伽言我亦如是知如上座答是時
 長老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧
 以滅十事中第四事已如法如善如
 佛教現在僧中滅是惡事是中無有
 一比丘非法言法言非法非善言
 善言非善此非善非法非佛教如
 是不淨作是語竟行四籌為滅四惡
 事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅
 大德上座如是淨實淨不上座還問
 云何名如是淨答毗耶離諸比丘內
 界共住處別作羯磨言是事淨為實
 淨不答不淨問不淨得何罪答得窶
 吉羅罪問佛何處結戒答占波國中
 毗尼行法中三菩伽問一切上座竟
 乃至阿瞿多汝亦如是知如上座答

不阿瞿多言我亦如是知如上座答
 阿瞿多轉問三菩伽長老亦如是知
 如上座答不答我亦如是知如上座
 答三菩伽僧中唱大德僧聽僧今以
 滅十事中第五事已如法如善如佛
 教現在僧中滅是惡事是中無有一
 比丘非法言法言非法非善言善
 善言非善此非善非法非佛教如是
 不淨作是語竟行五籌為滅五惡事
 故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大
 德上座證知淨實淨不上座還問云
 何名證知淨答毗耶離諸比丘各各
 住處作非法羯磨竟入僧中自我等
 處處作羯磨諸僧證知言是事證知
 淨為實淨不答不淨問不淨得何罪
 答得窶吉羅罪問佛何處結戒答占
 波國毗尼行法中三菩伽問薩婆伽
 羅波梨婆羅上座竟次問一切諸上
 座乃至阿瞿多汝亦如是知如上座
 答不阿瞿多言我亦如是知如上座
 答阿瞿多轉問三菩伽長老亦如是
 知如上座答不答言我亦如是知如
 上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今

僧以滅十事中第六事已如法如善
 如佛教現在僧中滅是惡事是中無
 有一比丘非法言法言非法非善
 言善善言非善此非法非善非佛教
 如是不淨作是語竟行六籌為滅六
 惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆
 羅大德上座貪住處淨實淨不上座
 還問云何名貪住處淨答毗耶離諸
 比丘言我等住處貪作酒飲言是事
 淨為淨不答不淨問不淨得何罪答
 得波逸提罪問佛何處結戒答婆提
 國跋陀婆提城為長老婆伽陀結戒
 不得飲酒三菩伽問薩婆伽羅波梨
 婆羅上座竟次問一切上座乃至阿
 瞿多汝亦如是知如上座答不阿瞿
 多言我亦如是知如上座答阿瞿多
 轉問三菩伽長老亦如是知如上座
 答不答言我亦如是知如上座答三
 菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十
 事中第七事已如法如善如佛教現
 在僧中滅是惡事是中無有一比丘
 非法言法言非法非善言善善言
 非善此非法非善非佛教如是不淨

作是語竟行七籌為滅七惡事故三
善伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上
座行法淨實淨不答有行法淨行亦
淨不行亦淨有行法不淨行亦不淨
不行亦不淨何等行法不淨行亦不
淨不行亦不淨答殺罪行亦不淨不
行亦不淨偷婬妄語兩舌惡口綺語
慳貪瞋恚邪見行亦不淨不行亦不
淨是為行法不淨行亦不淨不行亦
不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨
答曰不殺不偷不邪婬不妄語兩舌
惡口綺語慳貪瞋恚邪見是為行法
淨行亦淨不行亦淨三善伽問薩婆
伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上
座乃至阿瞿多汝亦如是知如上座
答不阿瞿多言我亦如是知如上座
答阿瞿多轉問三善伽長老亦如是
知如上座答不三善伽言我亦如是
知如上座答三善伽僧中唱大德僧
聽今僧以滅十事中第八事已如法
如善如佛教現在僧中滅是惡事是
中無有一比丘非法言法法言非法
非善言善善言非善此非法非善非

佛教如是不淨作是語竟行八籌為
滅八惡事故三善伽問薩婆伽羅
波梨婆羅大德上座不益縷邊尼師
檀淨實淨不還問云何不益縷邊尼
師檀答毗耶離諸比丘作不益縷邊
尼師檀言是事淨為淨不答不淨不
淨得何罪答波逸提罪問佛何處結
戒答舍婆提國佛為長老黑優陀耶
聽益縷邊一磔手尼師檀結戒三善
伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問
一切上座乃至阿瞿多汝亦如是知
如上座答不阿瞿多言我亦如是知
如上座答阿瞿多轉問三善伽長老
亦如是知如上座答不三善伽言我
亦如是知如上座答三善伽僧中唱
大德僧聽今僧以滅十事中第九事
已如法如善如佛教現在僧中滅是
惡事是中無有一比丘非法言法法
言非法非善言善善言非善此非善
非法非佛教如是不淨作是語竟行
九籌為滅九惡事故三善伽問薩婆
伽羅波梨婆羅大德上座金銀寶物
淨不還問云何金銀寶物淨答毗耶

離諸比丘言金銀寶物淨為淨不答
不淨不淨得何罪答得波逸提罪問
佛何處結戒答毗耶離為跋難陀釋
子結戒不得取金銀寶物三善伽問
薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一
切上座乃至阿瞿多汝亦如是知如
上座答不阿瞿多言我亦如是知如
上座答阿瞿多轉問三善伽長老亦
如是知如上座答不三善伽言我亦
如是知如上座答三善伽僧中唱大
德僧聽今僧以滅十惡事盡皆如法
如善如佛教現在僧中滅是惡事是
中無有一比丘非法言法法言非法
非善言善善言非善非法非善非佛
教如是不淨作是語竟行十籌為滅
十惡事故是時上座薩婆伽羅波梨
婆羅語長老三善伽是事今已滅竟
如法如善如佛教現前行十籌了了
問或有不智比丘作是語今滅是十
事為如法滅耶為不如法滅耶皆不
可知以是故汝三善伽當往大會僧
中使大會僧皆共普問是十事如此
我答汝令一無異如是教竟諸上座

卷之三

第十二

戒律

從座起往至大會僧處還至本坐處
坐長老三菩伽起合手向上座薩婆
伽羅波梨婆羅如是言大德上座鹽
淨實淨不答不淨不淨得何罪答得
寔吉羅罪佛何處結戒答舍婆提國
毗尼藥法中大德上座二指淨實淨
不答不淨不淨得何罪答波逸提罪
佛何處結戒答毗耶離為不受殘食
法故結戒大德上座近聚落淨實淨
不答不淨不淨得何罪答得波逸提
罪佛何處結戒答毗耶離為不受殘
食法故結戒大德上座生和合淨實
淨不答不淨不淨得何罪答得波逸
提罪佛何處結戒答毗耶離為不受
殘食法結戒大德上座如是淨實淨
不答不淨不淨得何罪答得寔吉羅
罪佛何處結戒答占波國毗尼行法
中大德上座證知淨實淨不答不淨
不淨得何罪答得寔吉羅罪佛何處
結戒答占波國毗尼行法中大德上
座貧住處淨實淨不答不淨不淨得
何罪答得波逸提罪佛何處結戒答
婆提國跋陀婆提城為長老婆伽陀

第十三

結戒不得飲酒大德上座行法淨實
淨不答有行去淨行亦淨不行亦淨
有行法淨行亦不淨不行亦不淨何
等行法不淨行亦不淨不行亦不淨
答殺罪乃至邪見行亦不淨不行亦
不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨
答不殺等法是為行法淨行亦淨不
行亦淨大德上座不益縷邊尼師檀
淨實淨不答不淨不淨得何罪答得
波逸提罪佛何處結戒答舍婆提國
為黑優陀耶聽益縷邊一磔手尼師
檀結戒大德上座金銀寶物淨實淨
不答不淨不淨得何罪答得波逸提
罪佛何處結戒答毗耶離為跋難陀結
戒不得取金銀寶物長老三菩伽僧
中如法滅是毗耶離諸比丘十事罪
如法滅竟便說此偈
若人不知罪不除 他為除罪便瞋恚
是名無智愚癡人 日日妄失功德利
譬如月十六日後 其光漸漸消滅盡
若有人知罪得除 他為除罪便歡喜
是名有智慧人 日日大得功德利
譬如月生一日後 其光漸漸轉增上

第十四

戒律

七百比丘集滅惡品竟
毗尼雜品第三
佛在舍婆提城有比丘與一比丘相
嫌禮拜恭敬是比丘高聲大喚諸比
丘大集問何以故大聲喚答言此比
丘打我諸比丘問此比丘實打不比
丘答言我禮拜恭敬實不打是比丘
先相嫌故為我作過耳諸比丘是事
自佛佛以是因緣會僧會僧已告諸
比丘從今日若先相嫌不應禮拜若
禮拜得寔吉羅罪長老優波離問佛
如佛所言先相嫌不應禮拜若未受
具戒人先相嫌者得禮拜不佛言不
得若僧都會時聽禮無罪優波離問
沙彌受具足羯磨時男根轉成女為
名比丘名比丘尼耶佛言名比丘尼
又問式叉摩尼受具戒羯磨時女根
轉成男為名比丘尼名比丘耶佛言
名比丘又問若一切比丘結界羯磨
時僧都轉成女是界名比丘界名比
丘尼界耶佛言名比丘尼界問若一
切比丘尼結界羯磨時都轉成男是
界名比丘尼界名比丘界耶佛言是

名比丘界問若比丘結界羯磨時或轉者或不轉者是界名比丘界名比丘尼界耶佛言若說羯磨人男界屬比丘成女界屬比丘尼問比丘結界羯磨時說羯磨比丘獨轉成女是界名比丘界名比丘尼界耶佛言名比丘尼界問比丘尼結界羯磨時說羯磨人獨轉成男是界名比丘尼界名比丘界耶佛言名比丘界諸比丘為比丘尼作種種羯磨諸比丘尼不受是事白佛佛言比丘不應與比丘尼作羯磨還比丘尼應與比丘尼作羯磨除三種羯磨何等三一者受具戒二者行摩那埵三者出罪羯磨

諸比丘尼為比丘作種種羯磨諸比丘不受是事白佛佛言比丘尼不應與比丘作羯磨還比丘應與比丘作羯磨除三種羯磨何等三一者不禮拜二者不共語三者不敬畏羯磨佛在舍衛國時諸比丘尼到祇洹欲聽法其日說戒諸比丘語姊妹汝出去我欲作法事說戒比丘尼言我等

欲聽諸比丘戒諸比丘言佛未聽我等比丘尼前說比丘戒是事白佛佛言聽比丘比丘尼前說比丘戒不聽比丘尼說若比丘戒若比丘說戒時忘聽比丘尼口授時諸比丘到王園比丘尼精舍中欲聽法其日說戒諸比丘尼言大德汝出去我欲作法事說戒諸比丘言我欲聽比丘尼戒諸比丘尼言佛未聽我等比丘前說比丘尼戒是事白佛佛言聽比丘尼比丘前說比丘尼戒不聽比丘說比丘尼戒若比丘尼說戒時忘聽比丘口授波斯匿王請佛及阿難明日入宮食阿難先已受他請時忘不憶復受王請佛默然受請竟王頭面礼佛足還宮是夜辦種種飲食辦竟敷佛坐處遣使白佛唯聖知時食具已辦佛著衣持鉢共阿難入王宮食余時阿難二請忘不與他一請阿難以食著口中是時乃憶知有二請不與他一請不敢吐食為恭敬佛故又不敢咽為持戒故佛知阿難心悔告阿難心念與他已便食長老優波離問佛佛聽

阿難心念與他得食若餘人心念與他亦得食不佛言不得除五人一者坐禪人二者獨處三者遠行四者長病五者飢餓時依親里住如是人更無餘人聽心生念與他有比丘與一比丘相嫌與清淨是人高聲大喚諸比丘大集問何以大喚答言是比丘重罪欲我邊懺悔諸比丘問是比丘汝實重罪欲懺悔不答言不我欲與清淨此人與我相嫌是故大喚與我作過是事白佛佛言從今日先相嫌人不應與清淨不應與欲不應與自恣不應與懺悔若與懺悔得突吉羅罪優波離問佛若比丘一眾僧擯餘眾得懺悔不佛言不得除是精舍空若諸比丘死若及戒若入外道聽餘眾懺悔無罪憍薩羅國有二聚落界相連是中一比丘尼謂是一聚落入異聚落界諸比丘尼語此比丘尼汝得僧伽婆尸沙罪是比丘尼言何等僧伽婆尸沙諸比丘尼言汝獨入異聚落是比丘尼心中悔出界故得僧伽婆尸沙以是事白佛佛

第十八

知故問汝謂是一界謂是異界耶比丘尼言我謂是一界佛言無罪從今日聽若有兩聚落界相連是中應作一界羯磨云何作一比丘尼應僧中唱大德尼僧聽某甲某甲聚落界是中欲作一界羯磨若僧時到僧忍聽某甲某甲聚落界作一界羯磨如是白白二羯磨僧已聽某甲某甲聚落界相連是中應作一界羯磨竟僧忍默然故是事如是持

第十九

第二十

說戒當上高處立觀知近處有精舍無若有應入中作布薩說戒
憍薩羅國有邊聚落諸比丘畏賊棄精舍是聚落其日說戒日有比丘共賊來是比丘不知何者是外界何者是內界是事白佛佛言有聚落屬賊是一切外界是時隨所在處自在說戒舍婆提國有賈客主欲至他國占沸星日發有比丘以此布薩日欲共賈客主去是比丘到賈客主所語言小住我有法事賈客主荅今日沸星日好不得住汝作法事竟隨後來諸比丘不知當云何是事白佛佛言若賈客住廣說戒若小住略說戒若不住三語說若都不聽住各各口語今日布薩說戒若白衣在比丘中不得各各口語是時應一心念今日布薩說戒是賈客主發到宿處作制限不得散住若散住盡棄財物及棄命是日說戒日諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日若有如是布薩說戒日應但一心念今日布薩說戒有賈客主到有龍處宿諸比丘語賈客主

第二十一

第二十二

我等欲作法事賈客言大德是處龍處莫作聲龍或瞋我等得大愁怖諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日如是布薩說戒日應但一心念今日布薩說戒有賈客主到鬼神處宿是日說戒日諸比丘語賈客主我等欲作法事賈客主言大德是處鬼神處莫作聲鬼或來我等得大愁怖諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日若如是布薩說戒日但應一心念今日布薩說戒
長老優波離問佛阿蘭若比丘在獨處一身當云何說戒云何自恣云何受衣云何受七日法云何受七日藥云何與一請云何衣物以清淨故施佛告優波離若阿蘭若比丘獨處一身聽一心念今日布薩說戒得說戒法自恣受衣受七日法受七日藥與一請及淨施衣物亦尔
神通大德大力比丘至淨國乞食國人多惡若受飲食先好洗手是比丘先受食便欲取淨人言我等非不淨人持飲食來與比丘不手授便著地

諸比丘不知當云何白佛佛言從今日淨國中聽不手授得取以淨國上故有一住處一上座犯僧伽婆尸沙上座言我行波利婆沙行摩那埵諸人言上座行波利婆沙摩那埵何況中座下座生不信心諸比丘是事白佛佛言若一心生念從今日更不作是時即得清淨

有一住處有比丘大德多知我行波利婆沙行摩那埵諸人言大德多知比丘行如是事何況餘人生不信心諸比丘以是事白佛佛言若一心生念從今日是事更不作是時即得清淨有比丘犯僧伽婆尸沙罪諸比丘言汝行波利婆沙摩那埵是罪如法懺悔其人言我不能行我寧當反戒諸比丘以是事白佛佛言若一心生念從今日更不作是時即得清淨有比丘病犯僧伽婆尸沙罪諸比丘言汝行波利婆沙摩那埵是罪如法懺悔其人言我不能行懺悔法無力故諸比丘言汝乞出罪羯磨其人言我不能胡跪住諸比丘以是事白佛佛言

若一心生念從今日更不作是時即得清淨

有一住處比丘犯僧伽婆尸沙罪眾不滿二十人是比丘欲至他處懺悔道路遇賊死諸比丘言是比丘不清淨死或墮惡道是事白佛佛言一心生念如法懺悔是人清淨死不墮惡道得生天上

有一住處比丘犯僧伽婆尸沙罪眾不清淨是比丘至他眾欲懺悔道路遇賊棄命諸比丘言是比丘不清淨死或墮惡道是事白佛佛言一心生念如法懺悔是人清淨死不墮惡道得生天上

若有六種懺悔法不可妄用及僥倖也
唐為自欺罪亦不除要須廣明律

憍薩羅國遠住處二比丘共住有賊來捕是比丘欲祠祀故賊一面住守是二比丘其日說戒日二比丘言聚落主小放我等欲作法事賊主言聽汝作法事二比丘小遠一人言我有罪一人言我亦有罪佛說俱有罪人不得清淨賊言汝道何物汝欲走去耶答不去道何等答言我等有過欲

懺悔耳賊言汝有何過答如是如是過賊言汝等是好人有介許小事持作過我等是惡人惱如是好善人賊到賊主所言是比丘好善人可放使去我更見餘人賊主言放去比丘從恐怖中得脫是二比丘以是事向諸比丘說諸比丘以是事白佛佛言從今日如是急事若不相應罪聽懺悔憍薩羅國遠住處有二比丘共住有賊來捕是比丘為祠祀故賊一面住守是二比丘其日是說戒日比丘言聚落主小放我等我等欲作法事賊言聽汝作法事二比丘小遠一人言我有罪一人言我亦有罪佛說相應罪不得懺悔不相應罪得懺悔今我等是相應罪不得共懺悔賊言汝道何等欲走去耶答言不去問若不走道何等答言我等有過欲懺悔耳賊言汝有何過答如是如是過賊言汝等是好善人有介許小事持作過我等是惡人惱如是善人賊到賊主所言是比丘善人可放使去我等更見餘人賊主言放去是二比丘恐怖中

得脫向諸比丘說諸比丘白佛佛言
從今日若有相應罪是比丘一心生
念口言後當向清淨比丘懺悔聽受
相應罪懺悔

有一住處比丘病墮罪語看病人我
有罪看病人言我亦同有是罪佛說
有相應罪一心生念口言懺悔後聽
受他懺悔我等是事故欲從汝懺悔
看病人答遠住處二比丘為賊捕得
欲祠祀是故佛聽若相應罪懺悔不
聽病人如是懺悔是病比丘死心悔
故墮惡道是事白佛佛言從今日若
有相應罪若賊捕得若病人聽心生
口言懺後從清淨比丘懺悔後聽受
他懺悔

憍薩羅國舍利弗欲遊行至舍婆提
中道有空精舍是說戒日不知何者
是內界何處是外界是事白佛佛言
若有棄空精舍是名一切界外是中
隨意說戒

憍薩羅國有二聚落連界是時飢餓
有比丘尼將一比丘尼伴到異聚落
親里舍與二三日食更不能與諸比

丘尼言汝一人尚不能活何以將人
來比丘尼答佛不聽我獨餘聚落行
以是故將來比丘尼不知當云何便
白佛佛言從今日連界是中應作一
界羯磨云何作僧一心念一比丘尼唱
大德尼僧聽某甲某甲聚落作一界
羯磨若僧時到僧忍聽某甲某甲聚
落作一界羯磨如是白白二羯磨僧
已聽某甲某甲聚落作一界羯磨竟
僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國諸比丘遊行與賈客俱經
過大澤諸比丘從賈客主乞水賈客
主即出水與著鉢中水上有少食諸
比丘棄水賈客主言汝亦知是中無
水水難得何以棄水比丘言曰時已
過是水上有少食不應飲故是比丘
不知當云何是事白佛佛言不應一
切棄棄上少許水下淨水聽飲
憍薩羅國諸比丘遊行與賈客俱經
過大澤故諸比丘從賈客主乞水賈
客主即出水與著鉢中水底有少許
食諸比丘棄水賈客主言汝亦知是中
無水水難得何以棄是水比丘答言

日過中是水底有少食不應飲是故
棄是比丘不知當云何是事白佛佛
言不應一切棄上水聽飲下底應棄
諸比丘從放牛人乞水水瓶膩瀉水
著鉢中水上疑酥如芥子諸比丘不
知當云何是事白佛佛言酥可却者
却淨水應飲諸比丘持膩鉢著潢池
水中取水膩盡凝諸比丘不知當云
何是事白佛佛言酥可却者却水應
飲諸比丘鉢有殘食著鉢著潢池水
中取水食沒入水遇見餅白諸比丘
不知當云何便白佛佛言可却者却
殘餘淨水得飲
沙弥白衣捉瓶酥麻油澍著比丘鉢
中不斷諸比丘心中疑我或非是受
法便白佛佛言是澍下派非上派不
破受

憍薩羅國比丘遊行至舍波提國經
經過大澤是時有小沙弥持淨物沙
弥不能擔便白佛佛言比丘應并擔
淨人去諸比丘舍內鉢上有棚棚上
有食沙弥小不及舉食不及取食諸
比丘不知當云何便白佛佛言比丘

華三
明日當櫛淨人棚上取

憍薩羅國諸比丘遊行至舍婆提道中值河水沙弥小櫛淨物不能度諸比丘不知當云何便白佛佛言比丘當櫛沙弥度河憍薩羅國諸比丘遊行至舍婆提道中值河水沙弥小櫛淨物是河水駛長比丘櫛沙弥度為水所澼比丘手觸食諸比丘疑是食或能不淨便白佛佛言淨人恒念守視食囊雖觸無罪有河浮囊度櫛淨物沙弥小諸比丘不知當云何便白佛佛言比丘當使淨人持食著浮囊上座到彼岸上莫手觸食還使淨人捉比丘新熏鉢酥著鉢二三過洗膩氣不淨便白佛佛言若一心三洗是鉢名淨

比丘用不淨脂塗鉢受麤是比丘一切棄白佛佛言不應一切棄瀉著餘器中應食餘著鉢麤是應棄比丘繩綴鉢用受熱粥少膩從綴間出比丘都一切棄佛言不應一切棄應棄此膩餘應食比丘使沙弥持鉢是沙弥持食不淨鉢與師是比丘不知當云

何便白佛佛言無急事不應使沙弥持鉢若使持應從沙弥受比丘淨食中著不淨食諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨除却餘殘應食比丘不淨食中著淨食諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨者却應取淨者食比丘淨餅中著不淨餅諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨除却餘殘應食比丘不淨餅著淨餅諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨者應却取淨者食

憍薩羅國諸比丘與賈客俱向舍婆提城經過大澤諸比丘從賈客主乞食賈客主言汝知此間食難得何以不自櫛糧諸比丘答佛未聽我等道路賈糧諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日聽自櫛糧從他易淨食乃聽嗽不易不聽嗽諸比丘欲易食他人不與言汝食中有何不可故易諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日清淨故與與竟他不還是事白佛佛言當從乞取是賈客主到宿處淨人辦飲食滿鉢著一面賈客夜半

發去諸比丘忘自持食後憶念此食不淨便棄佛言不應棄憶念時從人受有守邏人從比丘乞食若與食少若不與此人瞋作不可事是事白佛佛言從今日聽櫛食藏莫使人見若食當出道取一掬不受得食以經曠澤故頻婆娑羅王請佛及僧與粥田諸比丘守穀不肯取以上場不淨故佛言未分應取若分不應故取若取得寔吉羅罪飲食具車載未入車欲傾將車人呼大德佐捉諸比丘不肯捉以不淨故佛言聽佐正車正車後不應更捉若捉得寔吉羅罪

飲食具車載諸比丘不肯上車以不淨故佛言從今日聽著薑蓐若席應坐若坐觸食具佛言教令偏莫觸食具飲食具騾驢牛馬馱來諸馱傾轉馱馱人喚諸大德佐我正馱比丘不肯若佐是食具或不淨是事白佛佛言從今日聽佐若正後更莫捉若觸得寔吉羅罪白衣沙弥負食具來負傾轉語諸大德與我正負諸比丘不肯以是事白佛佛言從今日聽正若正

已莫不觸若觸得突吉羅罪沙弥白
衣持酥油瓶瀉着露露鉢傾動淨人語
大德與我正諸比丘不肯是事白佛
佛言從今日聽與正正已莫復觸若
觸得突吉羅罪比丘使沙弥白衣僧
釜裏肉餅粥羹釜傾轉呼佐我支諸
比丘不肯是事白佛佛言從今聽佐
正正已不應復觸若觸得突吉羅罪
有看馬人從波羅奈國詣舍婆提放
馬是人信佛法辦種種飲食入著僧
前是人間馬屋失火是人言大德自
食我等有急事留食便去諸比丘不
知當去何是事白佛佛言信佛法人
一心與若捨去便應食比丘乞食食
著一面待時到我當食烏來啄一口
去比丘一切棄食佛言不應一切棄
但棄啄食餘殘應食比丘乞食食著
一面待時當食蠅來入食鉢中比丘
言此食或破受法日近中無淨人是
比丘心疑不敢食佛言蠅不可遮不
破受法
長老優波離問佛有比丘求水瓶誤
取酥油瓶是瓶破淨應棄不佛言有

二種不壞淨一無著破戒人捉二持
戒人忘誤捉俱淨應食諸比丘為小
沙弥擔飲食行道中與沙弥食沙弥
食時還與比丘比丘不肯受共宿故
佛言先不共要得食若要不應食
諸比丘夏安居聚落中有因緣應出
是比丘畏犯戒不去是眾可作事廢
佛言聽受七日去諸比丘受七日到
聚落若七夜未盡所作事未竟來還
比丘不知去何是事白佛佛言受餘
殘日去我受七夜法二夜已過餘若
干夜受彼出界佛在舍婆提波斯匿
王有園名波羅隨清涼淨潔眾事作
竟唯無水一時波斯匿王出詣園四
顧看不見水王告大臣侍人此中何
以無水大臣答素無水王告大臣汝
等方便引水令來園無水不可愛樂
大臣侍人中有惡心不信言有一因
緣水可來王言水云何可得大臣言
當於祇洹中作渠通水來作渠者當
破祇洹中樹及佛齒精舍王言吾欲
使水來不知餘事王為是故至桑奇
多國恐諸比丘儻來從我乞救是事

故王去後工匠即詣祇洹引繩使直
欲鑿渠諸比丘問言聚落主欲作何
等工匠言波斯匿王有園名波羅隨
清涼淨潔眾事作竟唯無水欲於祇
洹中通渠諸比丘言聚落主汝等欲
伐樹木房舍非復僧伽藍工匠答言
大德我是官人不得自在從主約勅
非是我意憍薩羅主波斯匿王意耳
工匠言我等唯能小停不作汝自詣
王求令不作渠諸比丘不知當去何
是事白佛佛言應受七夜去到彼間
久住無人與白王七日向盡事未了
心疑即還祇洹諸比丘見彼比丘來
問是事辦不是比丘言不辦祇洹比
丘言何以不辦答我等彼間久住無
人白王我等心疑七夜向盡而事未
了即還是事白佛佛言聽受三十九
夜去云何應受一比丘應僧中唱大
德僧聽某甲某甲請比丘受三十九
夜僧事故出界是處安居自恣若僧
時到僧忍聽某甲某甲比丘受三十
九夜僧事故出界是處安居自恣如
是白大德僧聽某甲某甲比丘受三

十九夜僧事故出界是處安居自恣
誰諸長老忍某甲某甲比丘受三十
九夜僧事出界是處安居自恣者默
然誰不忍者便說僧已聽某甲某甲
比丘受三十九夜僧事故出界是處
安居自恣竟僧忍默然故是事如是
持彼比丘去到彼久住無人白王王
餘時小出王舉眼視遙見比丘王語
戶言往問沙門釋子為何所作即去
往問比丘為何所作比丘言我欲見
王臣還白言比丘欲見王即語臣言
喚比丘來即往言王喚比丘比丘即
入就座坐已共相問訊樂不樂王小
默然王忘先事問比丘何故來比丘
即以此事向王廣說王言去莫使作
工匠即不作渠

日侍者持是諸床去即持著空地王
出復見王言除却彼即移著外門屋
下王出入復見王言持去彼即移著
中門屋下王見唯數王言何以敷置
日言大王不知當移置何處王言持
去施竹園僧日即持去與竹園僧僧
著空地講堂門間諸兵將吏到竹園
看見之言我眼初不得見是好物何
緣棄之若王聞者心或不淨諸比丘
不知當去何是事白佛佛言從今日
聽白衣舍大床高床比丘不得畜不
得坐不得卧若人施高床大床聽護
應藏舉不得坐不得卧波斯匿王母
死母所有生時一切眾物持詣祇洹
與諸比丘諸比丘得貴衣被從阿蛾
羅彌國出戶摩根衣婆蹉阿婆多蘭
國出以是好貴衣被敷著地在上經
行諸兵將吏到祇洹觀看見已言我
等初不得手提著頭上云何敷地脚
躡若波斯匿王聞心或不淨諸比丘
不知當云何便白佛佛言聽貴衣中
可作卧具者便作中作衣者便作是
物任所用者便作是大貴衣阿蛾羅

彌國出戶摩根衣婆蹉阿婆多蘭國
出貴價衣是比丘受用作四方僧卧
具又時大雷諸飛鳥怖死諸居士知
是事即出擇取好鳥除大鳥鳥鷲禿
鳥角鷄阿羅如是諸鳥不取不中食
故諸比丘時到著衣持鉢入舍婆提
乞食見此諸鳥皆死無人取諸比丘
語餘比丘汝持去煮炙我乞食還共
汝等取是時有比丘持來煮炙有諸
比丘問是何等肉答鳥肉諸比丘以
種種因緣呵云何名比丘噉鳥肉佛
所未聽諸比丘種種因緣呵竟是事
白佛佛言鳥肉不得噉若噉得突吉
羅罪諸比丘問是復何等肉答小鳥
肉鷲肉鵠肉鵠肉鵠肉鵠肉鵠肉
等諸比丘種種因緣呵云何名比丘
噉大鳥肉鷲肉鵠肉鵠肉鵠肉鵠肉
阿羅等肉佛所不聽呵竟白佛佛言
不得噉如是等肉一切噉死尸鳥肉
皆不得噉若噉得突吉羅罪諸比丘
食後至阿耨羅河上經行見水中澗
待來諸比丘語一比丘取此待來明
日當食是比丘即取明日有煮待肉

十誦律卷第六十一上

第十卷

者乞食者諸比丘問長老是何等由
答持肉諸比丘種種因緣呵云何名
比丘佛未聽噉肉而噉呵竟白佛
佛言云何名比丘噉肉持肉狗肉
無異從今日不得噉肉若噉得突吉
羅罪諸人驢死棄著塹中諸比丘食
時著衣持鉢入舍婆提城乞食見塹
中有死驢語餘比丘持去煮我等乞
食還當共噉諸比丘問是何等肉答
驢肉諸比丘種種因緣呵云何名比
丘佛未聽噉驢肉而噉是事白佛佛
言驢馬何異從今日不得噉驢肉若噉
得突吉羅罪諸比丘食後入安陀林
經行見死獼猴語餘比丘持去明日
當食是比丘即取明日有煮者有行
乞食者諸比丘問長老是何等肉答
獼猴肉諸比丘種種因緣呵云何名比
丘佛未聽噉獼猴肉而噉是事白佛
佛言獼猴似人肉與人何異若噉得突
吉羅罪 毗尼雜品竟

十誦律卷第六十一上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二一〇頁中一行經名，資作「十誦律毗尼序卷中十」；磧、普、南、徑、清作「十誦律毗尼序卷中」；麗作「十誦律卷第六十一」及夾註「善誦毗尼序卷中」。
- 一 二一〇頁中二行小字「七百比丘……第二之餘」，資作「七百比丘集法之餘」；磧、普、南、徑、清置二行與三行之間，作「善誦七百比丘集法品之餘」。
- 一 二一〇頁中二行譯者，諸本（不含石，下同）同上卷。
- 一 二一〇頁中三行「七百衆」，麗作「七百僧」。
- 一 二一〇頁中一二行第四字「聽」，麗作「忍聽」。
- 一 二一〇頁中一四行及一五行「那婆多」，麗作「那婆多國」。
- 一 二一〇頁中一九行「修摩耶」，麗作「修摩那」。同行「波薩摩」，麗作「薩波摩」。
- 一 二一〇頁下八行「於沙樹林中與上座敷坐具故作」，麗無。
- 一 二一〇頁下二一行第四字「具」，麗作「具已」。
- 一 二一一頁上二行「合手」，資、磧、普、南、徑、清作「合掌」。
- 一 二一一頁上一九行「現在」，麗作「現前」。下至二一三頁下一二行同。
- 一 二一一頁上一九行「滅是」，資、磧、普、南、徑、清作「是滅」。
- 一 二一一頁中一七行第八字「事」，麗作「惡事」。
- 一 二一一頁下七行「修摩那波棄伽」，資、磧、普、南、徑、清作「修摩耶波棄伽彌」。
- 一 二一二頁上一四行「此非善非法」，麗作「此非法非善」。
- 一 二一二頁中末行第一三字「德」，

一 磧、清、麗作「聽」。

一 二一三頁中二行「薩伽婆伽」，資、

磧、普、南、徑、清作「薩婆伽」。

一 二一三頁中五行第二字「檀」，麗

作「檀淨」。

一 二一三頁中八行及次頁中一一行

「黑優陀耶」，麗作「迦留陀夷」。

一 二一三頁中一九行至次行「此非

善非法」，資、磧、普、南、徑、清作

「此非法非善」。

一 二一三頁下一行「爲淨」，資、磧、

普、南、徑、清作「爲實淨」。

一 二一三頁下一四行「非法」，徑、

清、麗作「此非法」。

一 二一三頁下一七行末字「竟」，資、

磧、普、南、徑、清作「已」。

一 二一三頁下一八行「十籌」，資、

磧、普、南、徑、清作「籌」。

一 二一三頁下一九行首字「問」，麗

作「問答」。

二一四頁上末行「婆伽陀」，諸本

作「婆伽陀」。

一 二一四頁中二行「行去」，諸本作
「行法」。

一 二一四頁中三行第四字「淨」，諸
本作「不淨」。

一 二一四頁中一四行首字「佛」，資、

磧、普、南、徑、清作「問佛」。

一 二一四頁中一九行「妄失」，諸本

作「忘失」。

一 二一四頁下一行「滅惡品」，磧、

普、南、徑、清作「滅惡法品」。

一 二一四頁下二行「毗尼雜品」，磧、

普、南、徑、清作「善誦毗尼雜品」；

麗作「毗尼中雜品」。

一 二一四頁下一七行第一二字「時」，

資、磧、普、南、徑、清作「便」。

一 二一五頁上三行「男界」，麗作「是

男界」。

一 二一五頁上一四行第六字「者」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 二一五頁中四行第五字「若」，諸

本無。

一 二一五頁下五行第五字「心」，資、

磧、普、南、徑、清無。同行第六字
「生」，麗無。

一 二一六頁上九行「相連是中應」，
麗無。

一 二一六頁上一二行「好林」，麗作

「好林木」。

一 二一六頁上一八行「僧客」，麗作

「僧客比丘」。

一 二一六頁上一九行首字「破」，麗

作「破僧」。

一 二一六頁中六行「內界」，資、磧、

普、南作「中界」。

一 二一六頁中一一行「今日」，磧、

麗作「今是」。

一 二一六頁下二行第六字、八行第

六字「或」，麗作「儻」。

一 二一六頁下七行「鬼神」，資、磧、

普、南、徑、清作「鬼住」。

一 二一六頁下一九行第三字「及」，

資、磧、普作「外」。

一 二一六頁下二二行首字「先」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一二一七頁上四行第四字「我」，麗作「我當」。

一二一七頁上二一行「能行」，資、磧、普、南、徑、清作「能行僧伽婆尸沙」。

一二一七頁中一四行「六種懺法」，資、磧、普、南、徑、清作「六種懺悔法」。同行「及僥倖」，資、磧、普、南、徑、清作「及有僥倖」。同行「唐爲」，南、徑作「此爲」。

一二一七頁中一五行末字「耳」，麗作「耳相甚難知」。

一二一七頁中一九行「賊主言」，麗作「賊言」。

一二一七頁下二行末字「持」，麗作「持是」。

一二一七頁下五行第九字「言」，徑無。

一二一八頁上三行第四字「後」，磧、普、南作「從」。

一二一八頁上一四行第五字「從」，麗作「當從」。

一二一八頁上一六行「舍婆提」，資、磧、普、南、徑、清作「舍婆提國」。

一二一八頁上一八行「外界」，諸本作「界外」。

一二一八頁上末行第一三字「諸」，諸本作「語」。

一二一八頁中四行第五字「從」，徑無。

一二一八頁中五行第一〇字「念」，麗作「會」。同行末字「唱」，麗作「應唱言」。

一二一八頁中二二行「賈主」，諸本作「賈客主」。

一二一八頁下四行「瀉水」，資、磧、普、南作「寫水」。

一二一八頁下五行「疑酥」，諸本作「凝酥」。

一二一八頁下七行「潢池」，麗作「汪池」。

一二一八頁下八行第四字「水」，麗作「水水」。

一二一八頁下九行「水應」，麗作「淨

水應得」。

一二一八頁下一七行「破受」，麗作「破受法」。

一二一八頁下一八行末字「遊」，諸本無。

一二一九頁上一行末字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「取食」。

一二一九頁上七行「駛長」，磧作「駛長」。

一二一九頁上一三行第二字「座」，諸本作「渡」。

一二一九頁上一五行「三洗」，麗作「三洗者」。

一二一九頁中九行「不淨餅」，諸本作「不淨飯中」。

一二一九頁中一〇行至次行「應却」，資、磧、普、南、徑、清作「却應」。

一二一九頁下七行第一一字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「施與」。

一二一九頁下一〇行「來入」，資、磧、普、南、徑、清作「將入」。

一二一九頁下一五行第一（字）「薄」，

資、磧、普、南、徑、清作「箔」。

一二一九頁下一六行第一〇字「偏」，資、磧、南、清作「遍」；麗作「徧」。

一二一九頁下一九行首字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二一九頁下二〇行第五字「佐」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二二〇頁上二行「傾動」，資、磧、普、南、徑、清作「傾轉」。

一二二〇頁上七行「從今」，麗作「從今日」。

一二二〇頁中七行第一〇字「衆」，麗作「衆所」。

一二二〇頁中八行「七人去」，麗作「七夜法去」。同行「七日到」，麗作「七夜去」。

一二二〇頁中一〇行「比丘」，麗作「諸比丘」。

一二二〇頁中一一行「日去」，麗作「夜去言」。同行「二夜」，麗作「若干夜」。

一二二〇頁中一二行第三字「受」，

麗作「在受」。

一二二〇頁中一四行「無水」，麗作「無有水」。

一二二〇頁中一八行第六字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。同行「不信」，麗作「不信法者」。

一二二〇頁中一九行「可來」，麗作「可得來」。

一二二〇頁中末行「比丘」，資、普、南作「問比丘」。

一二二〇頁下一行「故王去後」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二二〇頁下二行第七字「問」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二二〇頁下五行「中通渠」，麗作「作渠通水」。

一二二〇頁下七行「從主」，麗作「從王」。

一二二〇頁下九行第一二字「汝」，麗作「汝等」。

一二二〇頁下一〇行第三字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「命」。

一二二〇頁下一一行「七夜去」下，

麗有「諸比丘受七夜去」（七字）。

一二二〇頁下一二行第一二字「事」，麗作「而事」。

一二二〇頁下一四行「是比丘言」，麗作「答言」。同行至次行「比丘」，麗作「諸比丘」。

一二二〇頁下一六行至次行「我等心疑」與「七夜向盡而事未了」，麗互置。

一二二〇頁下一七行第二字「即」，麗作「便」。

一二二〇頁下一九行第八字「請」，諸本作「諸」。

一二二一頁上五行第一〇字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二二一頁上七行「彼比丘去到彼」，麗作「是諸比丘到彼亦」。

一二二一頁上九行「為何所作即去」，麗作「來何所作受教」。

一二二一頁上一〇行「往問比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「王問比

丘」；麗作「往問」。同行「比丘言」，

麗作「比丘答言」。

一二二一頁上一三行第五字「已」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一二二一頁上一四行第七字「問」，

麗作「故便問」。

一二二一頁上一五行「莫使」，麗作

「莫復使」。

一二二一頁上一八行第四字及一九

行末字「猫」，麗作「狸」。

一二二一頁上末行第一三字「告」，

麗作「便告」。

一二二一頁中二行第二字「復」，麗

作「猶」。

一二二一頁中三行首字及中四行第

四字「下」，麗作「中」。同行「復

見」，資、磧、普、南、徑、清作「常

見」；麗作「復數見」。

一二二一頁中四行「唯數」，麗作「猶

數」。同行「何以敷置」，麗作「何

以置此耶」。

一二二一頁中六行第五字「僧」，麗

作「衆僧」。

一二二一頁中九行「者心或」，資、

磧、普、南、徑、清作「或心」。同行

「比丘」，麗作「比丘聞」。

一二二一頁中一二行至次行「聽護

應」，麗作「聽受應護」。

一二二一頁中一五行「貴衣」，麗作

「是貴衣」。同行第一二字「從」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一二二一頁中一六行及頁下一行「尸

摩」，資、磧、普、南、徑、清作「尸

摩」。

一二二一頁下三行「又時」，麗作「有

時」。

一二二一頁下四行「除大鳥鳥」，資、

磧、普、南、徑、清作「除鳥大鳥」。

一二二一頁下九行「持來」，資、磧、

普、南、徑、清作「持鳥來」。

一二二一頁下一四行末「小鳥」，徑、

清作「大鳥」。

一二二一頁下一五行及一七行「婆

娑」，資、磧、普、南、徑、清作「婆

婆娑」。

一二二一頁下一六行「種種」，資、

磧、普、南、徑、清作「一一答種種」。

一二二一頁下一九行「鳥肉」，諸本

作「鳥肉」。

一二二一頁下二二行首字「豺」，資、

磧、普、南、徑、清作「豺肉」。次頁

上五行第九字，麗同。

一二二二頁上一行「乞食」，麗作「有

乞食」。同行「長老」，麗作「長者」。

一二二二頁上一七行首字「猴」，諸

本作「獼猴」。

一二二二頁上一九行第九字「人」，

麗作「人肉」。

一二二二頁上末行夾註「毗尼雜品

竟」之後，資、磧、普、南、徑、清有

「十誦律毗尼序卷中」一行。

毗尼序卷下
因緣品第四

十誦律

第五

佛在迦毗羅婆國諸貴釋子出家得
長病病人早起到親里家擅越知識
家諸主人問言樂不答長病不樂主
人問得何等病答得如是如是病主
人言白衣時病云何治答牛胞中著
藥灌主人言與汝是藥治比丘言佛
未聽我者是藥是事白佛佛言聽灌
用薄皮不中灌佛言聽厚皮灌屏處
聽若藥師教親親人灌
諸貴釋子出家得長病病人早起到
親里擅越知識家主人問樂不答長
病不樂主人問何等病答如是如是
病人主人言白衣時病云何治答用刀
治主人言與汝刀比丘言佛未聽我
等用刀治是事白佛佛言聽蓮華莖
割比丘言不中用佛言聽用金銀瑤
瑠銅鈿錫珠刀割比丘言如是諸刀
不中用治佛言屏處聽用鐵刀治
有比丘病語看病人言持生熟酥油
蜜石蜜來看病人言無若有是佛僧

十誦律

第五

學号

物不淨舉宿惡捉不受內宿是事白
佛佛言聽若佛物僧物不淨舉宿惡
捉不受內宿若病人得上物老竟與
長老畢陵伽婆蹉患眼痛藥師教羅
散憚那著眼中作是言佛未聽羅散
憚那著眼中佛言聽用治眼畢陵伽
婆蹉鉢中有羅散憚那小鉢半鉢大
捷菴小捷菴絡囊懸著鳥乎找上取
時派汗壁卧具房舍卧具垢臭是事
白佛佛言聽羅散憚那鉢盛比丘作
鉢不蓋比丘不知當云何是事白佛
佛言聽作蓋比丘且作蓋喜墮佛言
作子口蓋用烏翅雞翅收漏羅翅塗
著眼中痛增佛言作籌長老優波離
問何物作籌佛言鐵銅貝牙角木瓦
作佛言從今日界內不應作淨處若
作得妄吉羅罪長老優波離問佛阿
耆達婆羅門為佛作八種粥蘇粥胡
麻粥油粥乳粥豈粥摩沙豆粥麻子粥
清粥是八種粥難根藥莖藥葉藥華
藥菓藥糞可飲不佛言病比丘可飲
不病者不得飲
佛在蘇摩國是時長老阿那律比丘

十誦律第五十一

第三十九

以字

弟子病服下藥中後心悶佛言與熬
稻華汁與竟悶不止佛言竹笋汁與
竟不羸佛言蘘盛米粥絞汁與與竟
不羸佛言將屏處與米粥
優波離問佛佛聽結疑難及耶梵志
施八種漿照梨漿牟梨漿拘梨多漿
舍梨漿阿說陀漿波派沙漿劫必陀
漿捕苗漿是八種漿根湯莖湯葉湯
華湯菓湯合可飲不佛言若無酒味
不雜食清不濁聽飲

佛在舍婆提今時憍薩羅國諸居士
道中無水露以水施并施石蜜六群
比丘從憍薩羅國至舍婆提次第行
到施水露六群比丘但噉石蜜不飲
水居士言何以獨噉石蜜不飲水六
群比丘言我嗜石蜜不喜飲水施主
言我為飲水故施石蜜今汝何以但
噉石蜜不飲水六群比丘言我嗜石
蜜不喜飲水是六群比丘有大力復
不畏破戒是居士不能面前譏說去
後心瞋呵罵沙門釋子自言善好有
德但噉石蜜不欲飲水諸比丘少欲
知足行頭陀聞是事心慙愧是事白

十誦律第五十一

第四十

以字

佛佛言從今日五時聽噉石蜜一遠
行來二若病三若食少四若不得食
五若施水露是五時聽噉石蜜從今
日若不飲水不聽噉石蜜若噉得突
吉羅罪

優波離問佛石蜜漿舉宿得飲不佛
言病比丘得飲不病不得飲
比丘若得二種請一請與他一比丘
受問汝與不答我與更問何時與答
瓶沙王請佛及僧百歲四事供養是
時與是事白佛佛言比丘有二請一
今日請二冷請若有一日得二請一
請與他一請自受冷請有二種淨隨
受不淨隨受云何淨隨受五法隨受
五食五似食何等五法隨受尼根莖葉
菓諸何等五食餅麩麴魚肉何等五
似食糜粟大麥迦師莠子何等不淨
隨受五寶五似寶五寶者金銀摩尼
珠頗梨毗瑠璃何等五似寶赤銅鐵
鍮石水精鉉錫白鐵若淨物直受不
淨物作淨已受阿羅毗國諸比丘日
日借作具居士言諸作具何以不自
作而日日借比丘言佛未聽我等畜

十誦律第五十一

第四十一

以字

作具是事白佛佛言為僧聽畜一切
作具有居士祇洹作房舍是中有少
供養具客比丘房舍中宿問是房舍
誰作答某甲居士作是比丘一宿早
起著衣持鉢詣居士所語言汝房舍
中供養具何以少居士言我先時大
多與是比丘言我是中一宿住見供
養具少不足言居士語比丘共詣本
作房舍比丘所居士到本營房舍比
丘所言我本與長老是中供養具斯
何所在比丘答本所與供養具具房
比丘用去居士言我本不與異房比
丘用與自作房舍中住比丘用我房
舍空是供養具著異處是不應念是
比丘不知當云何是事白佛佛言從
今日聽檀越與何房舍中住者應用
應分

舍婆提有一人親里為他殺著祇洹
塹中空處比丘求覓真掃衣到死人
邊取一衣去諸親里覓到祇洹見是
比丘問言大德如是人若見若聞不
比丘答此人死棄在祇洹塹中我是
邊取一衣來親里言將我示覓比丘

即將示覈親里見死悲咽言汝或能以衣故殺我人比丘言我實不殺若殺何以不取餘殘衣物也親里如是思惟我等軟語是比丘不實語我當將去詣官便將去詣官官問是比丘汝實殺不比丘荅言我是比丘云何殺人我若殺應當持餘衣物去官人聰明信佛法知釋子比丘不作是事放此比丘去若後如是比不問他莫取是比丘徒恐怖得脫是事語諸比丘諸比丘是事白佛佛言從今日不問他殺人衣不應取若取得突吉羅諸比丘取有主死人地衣旃陀羅言死人地衣莫取我曹輸王如是如是物諸比丘不知當云同是事白佛佛言有主死人地衣不應取若取得罪諸比丘取有主死地四邊有真掃衣是中旃陀羅亦遮是事白佛佛言若遮莫取若取得突吉羅時舍婆提有大疫病多人死諸比丘取燒死人間薪為僧辦溫室是燒薪鬼逐來一切僧得病若是事白佛佛言不聽取死人間薪若取得突吉

羅罪

諸比丘取天祠中衣毳劫貝白氎守祠人言大德此諸衣物屬祠莫取比丘言此泥木天用衣物為守祠人言佛阿羅漢塔物我亦當取是事白佛佛言從今日天祠中衣毳劫貝白氎不得取若取得偷蘭遮罪有比丘病多鉢多衣多物看病人思惟若交與我一切物或教與我六物或教與僧六物與僧餘殘與我思惟竟語病比丘汝病久不羗汝死後現前一切物僧當分汝亦不得大福不得恩分汝今活時分家六物與僧餘殘物與我病比丘思惟若不與恐不好看我思惟竟即以六物與僧餘殘物與看病人是比丘後病羗是時佛及僧夏後月遊行諸國土餘比丘著新染衣是比丘獨著弊衣佛知故問比丘何以獨著弊故衣是比丘以是事白佛佛種種因緣呵何以名比丘六物不應與僧不應分與他亦不應教他與佛種種因緣呵竟告諸比丘從今日六物不應自與不應教與若

自與教他與得突吉羅罪

長老優波離問佛僧坊中房舍破是中有所用敷具覆具得持博貨治不佛言得若僧中有兩房舍欲壞得賣一房治一房不佛言得憍薩羅國有邊聚落是時有賊諸居士畏賊棄聚落去是時諸比丘乞食難得便棄塔物僧物已自持衣鉢出去是賊世靜已諸居士還本住家諸比丘為塔物僧物乞求錢財居士言先有塔物僧物皆何所在比丘言於賊世中失去居士言汝自衣鉢在不比丘言我持隨身居士言汝等自愛衣鉢不愛佛物僧物諸比丘不知當云何是事白佛佛言若賊世怖畏時聽擔去後還者本家更有賊世諸比丘取自衣鉢及佛物僧物持出去六群比丘道中逢言是僧卧具我常用之時比丘不與便聞諸諸比丘不知當云何是事白佛佛言擔去者應用餘不應索諸比丘持塔物僧物著空地自著衣持鉢乞食來還失是物去佛言行乞

食時擔佛物僧物自持鉢擔荷不好佛言乞食時聽以物著衣裏

是比丘持佛物僧物著空地上廁出失衣物白佛佛言護是物欲使不失當寄人著屏處憍薩羅國一住家檀

越為比丘僧施衣是中比丘僧不在是事白佛佛言現在三比丘應分二

比丘亦應分一比丘心生口言受沙

彌若二若三應分一人心生言應受

憍薩羅國一住家檀越為比丘尼僧

施諸衣物是中比丘尼僧不在是事

白佛佛言現前三比丘尼應分二比

丘尼亦應分一比丘尼心生口言應

受三式又摩尼二式又摩尼應分分

一式又摩尼心生口言應受三沙弥

尼二沙弥尼應分一沙弥尼若心生

口言應受憍薩羅國一住家檀越為

比丘僧施衣物比丘僧不在是事白

佛佛言現在三比丘二比丘應分一

比丘心生口言應受三沙弥二沙弥

應分一沙弥心生口言應受若時都

無比丘無沙弥是事白佛佛言是物

比丘尼僧應分若時亦無比丘尼僧

三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼

心生口言應受三式又摩尼二式又

摩尼應分一式又摩尼心生口言應

受三沙弥尼二沙弥尼應分一沙弥

尼心生口言應受

憍薩羅國一住家檀越為比丘尼僧

施衣物是中無比丘尼僧白佛佛言

現在三比丘尼二比丘尼應分一比

丘尼心生口言應受三式又摩尼二

式又摩尼應分一式又摩尼心生口

言應受三沙弥尼二沙弥尼應分一

沙弥尼心生口言應受若時都無比

丘尼又無式又摩尼沙弥尼亦時比

丘僧應分乃至沙弥亦如是

憍薩羅國一住家檀越為二部僧施

衣物比丘僧不在佛言比丘尼僧應

分比丘尼僧亦不在佛言三比丘二

比丘應分一比丘若心生口言應受

三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼

心生口言應受三式又摩尼二式又

摩尼應分一式又摩尼若心生口言

應受三沙弥二沙弥應分一沙弥心

生口言應受三沙弥尼二沙弥尼應

分一沙弥尼若心生口言應受

佛在舍婆提有一居士請佛及僧明

日食佛默然受居士知佛默然受已

從座起頭面礼佛足繞竟還歸是夜

辦種種飲食早起敷床座遣使白佛

食具已辦唯聖知時僧著衣持鉢入

居士舍佛住精舍迎食分是居士見

眾坐定自行澡水上座中座多美飲

食下座及沙弥與六十日稻飯胡麻

滓合菜煮與諸居士與眾僧多美飲

食竟自行澡水取小座具僧前坐聽

說法上座舍利弗說法竟從座出去

是時羅睺羅作沙弥食後行到佛所

頭面礼佛足一面立諸佛常法比丘

食後如是勞問多美飲食飽滿不令

時佛問羅睺羅僧飲食飽滿足不羅

睺羅言得者足不得者不足佛問何

以作是語羅睺羅言世尊諸居士與

上座中座多美飲食飽滿下座及沙

弥與六十日稻餅胡麻滓合菜煮是

時羅睺羅羸瘦少氣力佛知故問羅

睺羅汝何以羸瘦少氣力羅睺羅即

說偈言

食胡麻油大得力有食酥者得淨色胡麻滓菜無色力佛天中天自當知佛知故問羅睺羅是僧中誰作上座答和上舍利弗佛言比丘舍利弗不淨食長老舍利弗聞今日世尊呵言比丘舍利弗不淨食聞竟吐食出盡壽斷一切請食及僧布施常受乞食法諸大貴人居士欲作僧食欲得舍利弗入舍白佛願佛勅舍利弗還受請佛告諸人汝等莫求舍利弗使受請舍利弗性若受必受若棄必棄舍利弗非適今世有是性乃前過去亦有是性若受必受若棄必棄汝等今聽今時世尊廣說本生因緣過去世時有一國王為毒蛇所螫能治毒師作舍伽羅呪將毒蛇來先作大火語蛇言汝寧入火耶寧還嚙毒毒蛇思惟嚙竟云何為命故復嚙已吐不可還嚙我寧入火死如是思惟竟投身火中佛語諸人蛇者今舍利弗是此人過去世若受必受若棄必棄今亦如是是時佛種種因緣呵舍利弗竟告諸比丘從今日應行上座法云何應

行若聞捷提聲若時到聲應疾往坐處坐觀中座比丘下座比丘或有坐不應法者若坐不應法者應示是比丘若不覺應彈指彈指不覺應詭立座安祥語若上座施主與僧食時不應先食待得徧聞等供聲乃食一切僧應隨上座法行佛在王舍城王舍城中有居士名尸利仇多大富多錢財有大德力是外道婆羅門弟子此人疑沙門瞿曇有一切智不行到佛所問訊佛竟一面坐佛為尸利仇多說法示教利喜是應行是不應行種種因緣說法已默然居士尸利仇多聞法已叉手向佛白佛言沙門瞿曇明日我舍食憐愍故以彼應度故佛默然受請時尸利仇多見佛默然受從座起為佛作乳繞佛三匝而還到舍於外門問作大火坑令火無烟無焰以沙覆上如生口言若沙門瞿曇是一切智人當知是事若非一切智人沙門瞿曇并諸弟子當墮此坑中即入舍敷不織坐床上敷白氈如是心生口言若

是一切智人當知是事非一切智人并弟子當墮尸利仇多以毒和飲食心生口言若是一切智人當知是事非一切智人當中毒死早起遣使白佛飲食已辨佛自知時亦時佛語阿難令僧諸比丘皆不得先佛前行一切應在佛後阿難受教令諸比丘皆不得先佛前行一切應在佛後今僧竟時佛著衣持鉢在前行諸比丘從佛後佛入尸利仇多舍佛爇火坑作蓮華池滿中清淨水既甘而冷水中有赤白種種色蓮華徧覆水上時佛與僧皆行廣葉蓮華上告尸利仇多汝居士當除心中疑我實一切智人佛作是語竟入舍上不織床爇令成織告尸利仇多汝居士當除心中疑我實一切智人是尸利仇多見二神力信心即生清淨恭敬尊重於佛是時尸利仇多歡喜叉手白佛言食中有毒僧或得病願佛小待更作飲食佛言居士但施此食僧不得病佛告阿難僧中令未唱等供一不得食阿難受教即僧中令大德僧佛約新

十誦經卷一

第五張

四

未唱等供一不得食是時佛如是呪
願婦欲瞋恚愚癡是世界中毒佛有
實法除一切毒解除捨已一切諸佛
無毒以是實語故毒皆得除佛作是
語食即淨無毒是時居士尸利仇多
從座起行澡水手自斟酌多羹飲食
飽滿多羹飲食飽滿與竟洗手攝鉢
尸利仇多取小座具於佛前欲聽法
佛隨意說甚深淨妙法尸利仇多即
於坐處得諸法法眼淨如是尸利仇
多得法見法知法善法淨法心除疑
悔不信他法得不隨他語佛法中得
無畏力從座起頭面禮佛足大德我
從今日歸依佛歸依法歸依僧持五
戒為優婆塞佛為尸利仇多更多說
法示教利喜佛從座起而還以是因
緣故會僧會僧已告諸比丘從今日
不得在佛前行不得和上阿闍梨一
切上座前行從今日未唱等供不得
食若食得突吉羅罪

十誦經卷一

第五張

四

知當大何白佛佛言比丘比丘尼等
分式又摩尼沙弥沙弥尼四分與第
四分
佛在王舍城有居士名婆提為佛及
僧作房舍極好莊嚴多備飲食多比
丘會千二百五十更有居士為大眾
布施衣物是居士言佛聽於眾中大
聲唱是事白佛佛言聽布施時於眾
中大聲唱比丘平地立唱眾多不聞
是事白佛佛言聽座上立唱立唱亦
不聞高家立唱亦見亦聞更有居士
見大眾集布施衣物作是言佛若聽
我衣摩羅鞞訶羅施佛言聽摩羅鞞
訶羅施眾人言佛若聽我人捉衣角
去曳土中或脚躡上是事白佛佛言
聽著繩上繫兩頭各一人捉中央故
曳泥土中是事白佛佛言聽作木叉
擎持小兒男女擎木叉道中見人作
伎樂飲食嬉戲捨衣繩著一面走往
看失衣物佛言若六歲以下至無歲
及式叉摩尼沙弥沙弥尼為五眾擔
衣居士更言佛聽持香鑪在前白佛
佛言聽時眾默然行諸外道人嫉妬

十誦經卷一

第五張

四

言是沙門釋子如擔死入出無異居
士言佛若聽我如世俗法作唱伎樂
去佛言聽有一居士見大眾集多施
衣物居士言佛若聽處處唱讚佛言
聽無人受是衣物佛言聽先作羯磨
使一人受無人守佛言聽作羯磨使
一人守比丘無五法不應作羯磨受
衣物何等五不知得不知不得不知
受得物不知價不知數若者不知憶
念處比丘有五法應作羯磨受衣知
得知受得物知價知數若者憶念處
憍薩羅國一住處二部僧得衣物比
丘尼言佛聽我布施物各著一處佛
言聽諸比丘尼無人布施衣物飲食
卧具隨病藥或有人少多與餘人輕
笑言愛念婦故與諸比丘尼白佛言
聽我施物還著一處佛言聽無人分
是衣物佛言知分物人應作羯磨無
五法是不應羯磨作分衣人何
等五不知相不知衣色不知衣價不
知數若與若不與不憶念比丘有五
法應作分衣人知衣相知衣色知衣
價知數與不與憶念諸比丘尼分衣

時讚歎是好是不好乱眾佛言分衣時不應讚歎乱眾故應默然受衣分佛在舍婆提舍時祇洹有人為新居舍因緣故作飲食多比丘會千二百五十諸比丘乱入乱坐乱食無有次第或有比丘先食入或有比丘食時入或有比丘食後入是事白佛佛言應唱時到雖唱時到遠處不聞是事白佛佛言應打捷捷雖打遠處不聞佛言應打鼓平地打鼓遠處不聞佛言應立墻上打亦不聞佛言應高處立打亦見亦聞或時無有看食人食未辦未熟雖時到食不好或時有看食人食辦食熟時到食好是事白佛佛言看食人應僧中作羯磨

殘餅籃中有殘餅木甕器中有羹諸外道異學嫉妬持酒糟者諸餅羹中如是思惟是食不淨使出家人不得食諸比丘不知當云何便白佛佛言若可却者却餘可食之若諸比丘共沙弥傳鉢食比丘轉食與沙弥沙弥食轉與比丘比丘洗手更從沙弥受意中疑此或不淨食便白佛佛言若一心實與沙弥鉢食是為淨諸沙弥持器甕盃盂杓行食時比丘為沙弥受食分若沙弥行食比丘為受比丘心疑將非觸食不知云何是事白佛佛言比丘受觸無所犯諸比丘食竟以食不淨鉢與沙弥白衣沙弥白衣洗鉢竟還著諸甕盃器中諸比丘思惟是或不淨佛言一心與淨人鉢是為淨諸比丘有檀越施食在空地諸比丘食竟捨諸食器去風雨汙泥不淨佛言器物淨應著覆處諸比丘二三用澡豆膩故不盡木刮却膩與澡豆淨洗取水極遠諸居士以水布施居士言知水極遠何以大用水諸比丘不知當云何佛言若一心二三偏

與澡豆淨洗是事應淨時有汪水僧取用是中有烏馬驢牛羊猪狗皆入中飲屎尿不淨不淨樹葉華菓皆墮水中爛臭不淨是事白佛佛言水中不淨者可却便却餘水應飲諸比丘白佛水濁鹹應得飲不佛言先疑不淨不應飲若先不疑應飲

憍薩羅國有一住處僧得衣物施非一切家在羯磨比丘不知當云何便白佛佛言是衣物應作二分如是言是分屬上座是分屬下座如是言是分屬下座是分屬上座作竟即應羯磨竟與比丘來不欲與不應與若不作如上法不應受若受得突吉羅罪若不如是作出界得突吉羅罪亦應共與比丘分是衣物中應作價數如是分我應取餘殘屬汝我如是分我應受若作如上法應羯磨竟與比丘來不欲與不應與若不如是作應與餘比丘分若不如上法不應受出界得突吉羅罪若一比丘言取是衣中一衣言我分足餘殘屬汝等如是作應羯磨法竟餘法如是是衣物應與

一比丘作羯磨云何應與一心會僧
應一比丘眾中唱大德僧聽是衣物
是住處現前僧應分若僧時到僧忍
聽比丘某甲僧羯磨與如是白白四
羯磨僧某甲比丘羯磨與衣物竟僧
忍默然故是事如是持是比丘受衣
竟不肯還歸作是言何處善法善言
善施法與都是僧中我何以還歸諸
比丘不知當云何便白佛佛言清淨
故與如是言是比丘還歸便好不歸
應強奪是比丘應教寔吉羅罪懺悔
優波離問佛佛聽諸比丘所著衣覆
身衣拭身巾拭脚巾拭面巾僧祇枝
泥洹僧是衣名何等佛言名波迦羅
寄言助
身衣也優波離問是衣云何受答言是
衣如是言是波迦羅衣我受用故何
等人邊應受佛言五眾邊應受
優波離問佛上座比丘不聰明作非
法遮如是成遮不佛言不成復問持
戒作非法非善遮如是成遮不佛言
不成
優波離問佛如佛所說遮如法羯磨
不成遮羯磨一切不成遮耶佛言不

也優波離或有沙彌受具戒時心悔
不用受具戒作是言我不用受具戒
是言成遮沙彌尼受六法作式又摩
尼作是言我不用受六法是言成遮
式又摩尼受具戒時作是言我不用
受具戒是言成遮若比丘有僧伽婆
尸沙罪與作波利婆沙摩那埤本日
治作阿浮呵那羯磨是比丘言莫作
我不用是言成遮若比丘十四人應
僧中羯磨作是言我不用是言成遮
優波離問有比丘被擯欲懺悔懺悔
時下意隨僧法界外得作羯磨解擯
不佛言不得作解擯者得罪
優波離問佛佛餘處說有二因緣知
破僧一僧中唱二受籌有賊住僧中
唱行籌是名破僧不佛言不破與學
沙彌僧中唱行籌是名破僧不佛言
不破優波離問四人本白衣眾中唱
行籌破僧不佛言不破數滿一比丘
男根轉為女破僧不佛言不破
優波離問若草敷座若長床得共未
受具戒人坐不佛言可坐得共黃門
坐不佛言不可與學沙彌可共坐不

佛言可坐二與學沙彌可共坐不佛
言不可
優波離問佛幾許為長床坐處佛言
極小床容四人坐處是名為長床
有居士於祇洹中作房舍是房舍中
比丘著衣持鉢入舍婆提城乞食居
士見問汝何以乞食比丘言不能得
食故居士言長老可還我當為長老
送食言已便送比丘問是食與誰使
人言是食與僧比丘即將使人持食
著僧食處是比丘明日更著衣持鉢
入舍婆提乞食居士見復問長老何
以乞食比丘言無食故居士言我
昨日送食何以不取比丘言汝所送
食我問使人是食與誰使人言與僧
我即持著僧食處是故不食居士言
我不為一切僧送食為住我房中僧
送食比丘不知當云何便白佛佛言
若施主供養物為住房舍中僧住房
舍比丘應取
有一居士於祇洹中作房是居士過
數日到祇洹中欲聽法入所作房日
暮打捷提欲聽法諸比丘闇中坐說

法居士言大德然燈比丘言無酥油居士言我與大德遣人送即送比丘言與誰使人言與僧比丘即將使人持酥油著僧然燈處用居士餘時到祇洹入自所作房欲聽法如本日暮打捷提僧闇中坐說法居士言大德然燈比丘言無酥油居士言我前與送何以不然比丘言汝送與僧我便將使人持酥油著一切僧然燈處居士言我不與一切僧送酥油為住房比丘送比丘不知當云何便白佛佛言若是供養物為住房中比丘是物住房比丘應用應分取塗脚酥油革履衣鉢菓藥亦如是佛言若檀越言大德於中幾時住隨大德所用聽用若言是物屬汝聽擔出去得持去諸比丘僧卧具不著覆身衣便取用僧卧具弊失色不好垢臭有虱是事白佛佛言從今日僧卧具不聽比丘不著覆身衣便取用若用得突吉羅罪諸比丘不知長幾許作覆身衣佛言極下乃至能覆身三分何等三劍鬚腺諸比丘不護惜用僧卧具餘比丘

以是事白佛佛言僧卧具不得不護惜用若不護用得突吉羅罪五事不護惜何等五水日塵垢指突是為五不護惜諸比丘用僧卧具雨中立卧具失色染汁流出是事白佛佛言從今日不得著僧物雨中立若立得突吉羅罪比丘用僧卧具向火炙身是衣相臭色弊減損脆爛破佛言著僧卧具不應向火炙身若炙得突吉羅罪若被著脊上向火炙身無罪比丘著僧卧具入大小便處入洗大小便處入浴室是衣卧具失色垢臭生虱佛言從今日不得著僧卧具衣入大小便處及洗大小便處入浴室若著入得突吉羅罪六群比丘欲剃髮一小比丘剃未竟未著袈裟六群比丘駭小比丘去汝小佛言剃髮時小比丘有少許髮在不應駭去若駭去得突吉羅罪僧剃刀鐮剪爪刀子諸比丘已磨利欲用六群比丘來駭去我上座汝小與我用諸比丘不與鬪諍罵詈佛言不應與若有先受磨利者用竟後應與他六群比丘見諸小

比丘入大小便處入洗大小便處入駭去言我上座汝小令諸無病者得病病者增劇佛言大小便處洗大小便處後入者不應駭先入者出若駭得突吉羅罪六群比丘浴室中語餘比丘汝起去我是上座汝小佛言浴室中上座不應駭下座去待出時若駭得突吉羅罪佛在舍婆提時長老阿難在多眾中說法有第一上座來阿難教起第二第三亦如是起是眾散去皆不一心諸白衣言大德此中無小食亦無中食上座來何以起使眾散去破聽法眾若上座欲上座處坐何以不先入是阿難說法不知初不知後不知次第不知因緣為誰故說是事白佛佛言從今日說法時聽法時上座來不應起上座亦不應駭下座起若自起若駭他起俱得突吉羅罪佛言若和上阿闍梨來恭敬故起不應語餘人起若語餘人起得突吉羅罪從今日鰲揜長繩床上聽三人共坐若三歲中間得共坐四歲不得共坐細揜繩

第廿卷

床上聽二人共坐獨坐床上聽一人
坐有僧益鑊釜諸比丘用煮滌汁竟
著餘處持衣著滌汁中六群比丘來語
餘比丘與我益釜瓶我上座汝小我
欲用持滌汁瀉著一物中竟復瀉著
一物中滌汁漸少衣色變黑諸比丘
不與鬪諍罵詈是事白佛佛言不應
與比丘若先取用竟後應與上座滌
汁殘少許在上座來索不欲與佛言
若少許殘可却著餘處者應與諸比
丘取僧園中樹木用煮餅煮羹煮肉
煮湯煮藥煮滌舊比丘不喜如是言
我等經營種樹木勤苦汝等客比丘
不語我默然取燒佛言應語舊比丘
佛言從今日僧園中樹華應取用供
養佛塔及阿羅漢塔若有淨人應使
取菓噉樹上大木四方僧應用作梁
椽樹皮枝葉諸比丘自在用
佛在舍婆提給孤獨作祇洹竟種種
莊嚴四事供養與僧諸比丘不受言
佛未聽我等受如是莊嚴房舍是事
白佛佛言聽受清淨房舍六群比丘
馳坐禪比丘汝起我上座汝小是事

上卷

第廿卷

白佛佛言坐禪時不應計大小不應
馳去若馳去得突吉羅罪
諸比丘用僧水洗脚六群比丘馳去
汝小我上座是事白佛佛言洗脚時
不應計大小馳去若馳得突吉羅罪
諸比丘捉僧拭脚物浣接曬欲拭復
羅革疑六群比丘言汝起去我上座
汝小取拭脚物來我用諸比丘不與
鬪諍罵詈是事白佛佛言不應與若
前人用竟應與

有一住家舊比丘屬塔物自貨用是
比丘死諸比丘不知當云何是事白
佛佛言衣鉢物還計直輸塔餘殘僧
應分一住家一比丘衣鉢物為塔用
是比丘死諸比丘不知當云何是事
白佛佛言塔物計直還取現前僧應
分一住家一比丘貨取四方僧物私
用是比丘死諸比丘不知當云何是
事白佛佛言財物還計直輸四方僧
餘殘現前僧應分

一住家一比丘衣鉢物貨四方僧用
是比丘死諸比丘不知當云何是事
白佛佛言衣鉢物四方僧物計直還

上卷

第廿卷

現前僧應分客比丘舊比丘亦如是
一比丘衣鉢寄居士居士失去是比
丘往居士邊索居士言失比丘言汝
自失我不失若失汝自償諸比丘是
事白佛佛言若好看失不應償若不
好看失應償

有賈客寄比丘衣物比丘失去是
賈客往比丘邊索比丘言失去賈客
言汝自失我不失若失汝自償諸比
丘是事白佛佛言若得自在不應償
若不得自在應償

有居士祇洹中作房舍竟設餅食衆
多比丘千二百五十是時四方國土
不知法人皆來會有布施諸比丘者
諸比丘呪願時讚佛言佛大力大德
讚法大德大力讚僧大德大力讚大
德舍利弗目犍連阿那律難提金毗
羅如是三寶無數無量阿僧祇是中
或有人持佛名字或人持法名字或
人持僧名字或人持舍利弗目犍連
阿那律難提金毗羅名字或人持無
數無量阿僧祇名字是大衆會不久
各還散去是人輩各還田舍聚落餘

時諸比丘出諸國田舍乞有持佛名字者言佛來與布施持法名字者言法來與布施持僧名字者言僧來與布施持舍利弗名字者言舍利弗來與布施持目連阿那律難提金毗羅無數無量阿僧祇如是等名字者言無數無量阿僧祇來與無數無量阿僧祇布施諸比丘不受是食是事白佛佛言是邊國人不知為是比丘故與食而名與佛法僧舍利弗無數無量阿僧祇飲食自在應受

有比丘病餘住家有親親比丘來問訊病比丘語坐坐已問訊客比丘小住便起欲去病比丘言何以去答我不持衣鉢來病比丘言我與汝衣即與客比丘一裘宿明日擔此衣去病比丘見言我衣莫擔去客比丘言是衣寶與我病比丘言非常與汝受故與汝客比丘言是寶常與病比丘不知當云何便白佛佛言是非寶與清淨故與是比丘應還歸衣軟語歸好不歸強奪取教受寢吉羅罪懺佛在祇洹精舍住時火災漸次來燒祇洹

是時佛咒願言我一切漏盡真阿羅呵得佛道是實語故火即滅諸比丘持僧卧具出著一處火滅後不知此諸卧具本屬何房舍是事白佛佛言應作識作識故不可分別應更作異相作異相故不可知應作輪應作券文應作德字如是作故不識佛言應作字是物某甲某甲居士所布施屬某甲某甲房舍是卧具物雖知有所屬復不知是物為屬何重閣何者屬上閣何者屬中閣何者屬下閣佛言應了了上作字是屬上是屬中是屬下給孤獨居士作樓施僧僧不受是事白佛佛言聽受樓給孤獨居士施僧僧不受白佛佛言聽受樓居士白佛願聽我縷文氎氎施僧佛言除作女像餘盡聽給孤獨居士作五百獨座漆畫床并蓐施僧僧不受言佛未聽我等當如是上好獨座床是事白佛佛言聽受如是淨上好獨座床佛在舍婆提居士給孤獨死以是故祇陀槃那破壞無人治諸比丘是事

白佛佛言應作羯磨如七法衣法中說佛在舍婆提諸人親里死以白氎裏棄著死人處如是思惟是人死用是氎為持布施僧可得福德思惟竟即持白氎詣祇洹布施諸比丘諸比丘不受言佛未聽我等受棄死人處衣物是事白佛佛言聽受有一貧窮人死以衣裏棄死人處如是思惟是死人用是衣為當布施僧可得福德思惟竟即持詣祇洹布施諸比丘諸比丘不受言此衣無主當從誰受是事白佛佛言無餘人法應受彼人親里死如是思惟更用異衣裏異衣裏不淨還從比丘索本衣裏送著棄死人處諸親里往到比丘所索本衣諸比丘不與是事白佛佛言應與親里裏死人如是思惟是衣不吉裏二死人誰當受者并死人棄棄竟還去是衣即失諸比丘還從彼人索答言已失以是事白佛佛言出來軟語索得好不得法應強索有一比丘賒酤酒未償便死酒主從諸比丘責酒價諸比丘答此比丘在

時何以不責酒主言償我酒價不償者出汝惡名聲釋種沙門飲酒不肯償價諸比丘不知當云何以是事白佛佛言是比丘有衣鉢物應用償若主無物應取僧物與償何以故恐出諸比丘惡名聲故

佛在舍婆提舍婆提諸賈客欲發去是估客道中空澤畏震有極好精舍估客入精舍中見諸比丘默然坐不眠不睡坐禪入深禪定是估客見諸比丘心生厚信清淨語諸子弟汝看少多有飲食者取來布施是好比比丘子弟答更無餘食有少菰菰估客言隨少多與若不布施無福德即以菰菰施諸比丘諸比丘各各分人得五枚諸比丘各各覓淨人或得或不得不知當云何以是事白佛佛言都合諸菰菰一爇火淨應食

夫人言大德然燈諸比丘答無酥油夫人言我當送後日即送諸比丘即然燈著地不大明末利夫人即與燈樹諸比丘言佛未聽我等受燈樹諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽受燈樹

佛在王舍城六群比丘以不淨脂用師子虎豹豺獾脂塗脚已到他為馬牛羊驢羖中是畜生等聞脂臭皆柙頓齟齬驚走諸人問畜生何以驚走六群比丘言我有大威德神力是故驚走諸居士瞋呵罵言沙門釋子自稱善好有德心如獵師用惡豺獾塗脚使畜生驚怖散走而言我有大神力威德諸比丘少欲知足聞是事心不喜是事白佛佛言從今日諸惡豺獾不應塗脚若用得寔吉羅罪佛在舍婆提波斯匿王詣祇洹欲聽法其日布薩說戒諸比丘言大王汝出我等欲作法事王言我欲聽法事諸比丘言佛未聽我等未受大戒人前說戒法事是王必欲得聽諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽

在波斯匿王等諸王前說戒大臣兵吏遣去時波斯匿王得心清淨

有一人大有諸地布施諸比丘諸比丘不受以是事白佛佛言從今日聽衆僧受用作園林別房房舍經行處受用五比丘著五三肘衣入聚落乞食是衣曳地脚躡土汗風吹露身以是事白佛佛言從今日聽諸比丘受泥洹僧著入聚落泥洹僧長四肘廣二肘阿羅毗國諸比丘日日擔石土塹甌甑泥土治佛塔精舍衣不淨垢汗行乞食諸居士瞋呵罵沙門釋子自言善好有德諸外道婆羅門尚著淨衣來乞食是釋子今著作垢衣來乞食如作胡麻油人如土作人諸比丘以是事白佛佛言從今日若作時聽著內小泥洹僧

佛在迦毗羅衛國諸貴釋子出家戲笑露匈行乞食婆羅門言諸釋子自言善好有德今戲笑露匈乞食使衆人見以是事白佛佛言從今日聽著僧祇技用覆匈入聚落乞食諸比丘早起入聚落乞食得食著一面待時

當時是時大風雨塵土入鉢食中諸比丘心悔言是食更受日時到求淨人不可得諸比丘不得淨人日時欲過是事白佛言從今日聽五塵不受應食來塵穀塵水塵衣塵風塵是為五塵

憍薩羅國諸比丘得甘蔗作分諸上座得多無齒中座下座及沙弥得少齒利嗽即盡眼看上座欲更得以是事白佛言從今日飲食時應等分憍薩羅國衆多比丘夏安居諸居士等見衆多比丘便次第請食若自減食分布施比丘或半月食或一月食諸比丘受食竟自恣已夏後月分衣物分食分竟各自出去餘比丘憍薩羅遊行欲至舍婆提到住處非時大雨墮諸比丘問是有檀越能與食不有比丘言無問有僧食不答本有僧食夏後月安居竟分衣物分食分已各自去諸比丘少欲知足聞是事心不喜呵責諸比丘言何以名比丘僧食物夏安居竟各自分去諸比丘種種因緣呵竟以是事白佛言

從今日僧食不應分若分得窶吉羅罪從今日聽樹下安居時若有好樹讓上座如樹下露地亦如是有事應羯磨十四人

佛在婆伽國國中有貴人子名滿提請佛及僧明日於舍食佛及僧默然受請滿提知佛受請為佛作禮繞三匝還歸是夜辦種種飲食布坐覆遣使白佛食具已辦唯佛知時佛與比丘僧前後圍繞俱入滿提舍佛在僧中敷座而坐滿提子弟不信佛法僧皆是婆羅門邊國人下食時不疾與少與不一心與與時觸比丘手比丘語言高舉手莫觸我手子弟言我非白癩非旃陀羅汝等何以惡我諸比丘不知當云何是事白佛言若不輕與得受若輕故觸手不應受憍薩羅國一住處比丘死是死比丘以衣鉢物寄比丘尼精舍諸比丘言我等應分比丘尼言我等應分比丘不知云何以是事白佛言若比丘死前寄比丘尼衣鉢物現前比丘僧應分

憍薩羅國一住處比丘尼死是死比丘尼以衣鉢物寄比丘精舍諸比丘尼言我等應分比丘言我等應分比丘尼不知云何以是事白佛言若比丘尼死前寄比丘衣鉢物現前比丘尼僧應分

佛在舍婆提釋子跋難陀死衣鉢直三万兩金憍薩羅國王波斯匿言是人無兒子故是物應屬我佛遣使語波斯匿王言大王王賜城邑聚落人稟願少多與跋難陀稟分不王言不與佛言誰力故令得生活是應分僧力故今應取王聞好教便止諸刹利輩言是比丘與我同姓同生同是刹利種是衣鉢物應屬我等佛遣使語刹帝利言汝等作國事大事官事頗問跋難陀不答不問跋難陀不在時汝作官事頗待跋難陀不答言不待佛言跋難陀共僧羯磨跋難陀不在時僧不羯磨是衣鉢物應屬僧諸刹利聞是好教便止諸親族中表内外皆言是跋難陀是我伯叔父舅外甥兄子是衣鉢物應屬我等佛遣使語

十誦律卷第六十一 第七五張

言汝等嫁女娶婦會同取與錢財頗待跋難陀與分不答言不佛言諸與跋難陀衣食分者應得是衣分跋難陀僧與食故是衣鉢物應屬僧諸親族聞是好教便止跋難陀衣鉢物寄在餘處是跋難陀於餘處死寄物處諸比丘言是衣鉢物我等應分死處諸比丘言是衣鉢物我等應分以是事白佛佛言是諸衣鉢物在界內現前僧應分跋難陀衣鉢物處處出息與人異處死異處人負其債死後負債處諸比丘言是物我等應分死處諸比丘言是物我等應分佛言負債處界內彼比丘應分跋難陀衣鉢物保任出息餘處死餘處出息餘處保任死處諸比丘言是衣鉢物應屬我等出息處諸比丘言是衣鉢物應屬我等保任處諸比丘言是衣鉢物應屬我等保任處界內現前僧應分跋難陀衣鉢物出息賃物跋難陀異處死賃物復在異處取錢人亦在異處死賃物諸比丘言是財物應屬我等賃物處諸比丘言是財物應屬我等

十誦律卷第六十一 第七五張

取錢處諸比丘言是財物應屬我等佛言賃物處界內現前比丘應分跋難陀衣鉢財物與他作券出息跋難陀異處死取錢者在異處作券人亦在異處死處諸比丘言是物應屬我等取錢處諸比丘言是物應屬我等有手執券處諸比丘言物應屬我等諸比丘不知當云何以是事白佛佛言有手執券處界內現前比丘應分若手執券若賃物是一一無異佛在舍婆提牟羅破求那比丘死是衣鉢物本寄長老阿難在異處所寄衣鉢物處死長老阿難在異處所寄衣鉢物在異處死處諸比丘言是衣鉢物應屬我等長老阿難所住處諸比丘言是衣鉢物應屬我等寄衣鉢物處諸比丘言是衣鉢物應屬我等諸比丘不知當云何以是事白佛佛言阿難所在處界內現前比丘應分

十誦律卷第六十一

十誦律卷第六十一 下
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二二七頁中一行「毗尼序卷下」，
資、磧、普、南、經、清作「十誦律毗尼序卷下」。
- 一 二二七頁中一行與二行之間，資、磧、普、南、經、清有譯者「東晉天竺三藏卑摩羅叉續譯」一行。
- 一 二二七頁中二行品名，磧、普、南、經、清作「善誦因緣品第四」。
- 一 二二七頁中三行「十誦律第六十一」，諸本（不含石，下同）無。
- 一 二二七頁中一行第二字「薄」，諸本作「薄」。
- 一 二二七頁下三行末字「與」，麗作「應與」。
- 一 二二七頁下六行首字「禪」，資作「闇」。
- 一 二二七頁下七行至八行「大捷瓷小捷瓷」，磧、南、經、清作「大捷瓷」。

小鍵銘。

一二二七頁下九行首字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二二七頁下一〇行第一〇字，一行首字「殺」，磧、普、南、徑、清作「匱」；麗作「函」。

一二二七頁下一二行第八字「宜」，諸本作「直」。

一二二七頁下一四行「痛增」，麗作「眼痛更增」。

一二二七頁下一九行第七字「豆」，麗作「小豆」。

一二二八頁上二行第四字及末字「與」，麗作「與與」。

一二二八頁上三行「不差」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二二八頁上五行「結髮」，資、磧、普、南、徑、清作「結髻」。

一二二八頁上一六行第五字「我」，資、磧、普、南無。

一二二八頁中一三行「二種」，麗作「二種隨受」。

一二二八頁中一六行第九字「麵」，資作「麵」；磧、普、南、徑、清作「楸」。

一二二八頁中一九行第四字「毗」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二二八頁下一六行第一〇字「中」，資、磧、南、麗作「是中」。

一二二八頁下一七行首字「應」，麗無。

一二二九頁上三行「衣物」，南作「其物」。

一二二九頁上九行第一〇字「比」，諸本作「比丘」。

一二二九頁上一二行「突吉羅」，資、磧、普、南作「突吉羅罪」。

一二二九頁上一五行「云同」，諸本作「云何」。

一二二九頁上一七行「死地」，麗作「死人地」。

一二二九頁中一行第二字「罪」，磧、普、南、徑、清無。

一二二九頁中九行第三字「交」，資、

磧、普、南、徑、清作「教」。同行至次行「與我六物或教與僧」，麗無。

一二二九頁中一〇行第七、八字「與僧」，徑、清無。

一二二九頁中一九行第一三字「以」，資、磧、普、徑、清無。

一二二九頁下四行第七字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二三〇頁上二行「衣裏」，徑作「衣裏」。

一二三〇頁上五行第四字「著」，麗作「若着」。

一二三〇頁上九行「心生言」，諸本作「心生口言」。

一二三〇頁上一四行「分分」，諸本作「分」。

一二三〇頁中一三行「又無」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二三〇頁下二〇行第七字「餅」，諸本作「飯」；二三三頁中一行第七字及中二行第一二字，磧、南、徑、清、麗同。

一 二三一頁上三行首字「佛」，資、磧、普、南、經、清作「當知佛」。

一 二三一頁上一七行第一〇字、一八行第一〇字「嗽」，資作「嗽」；磧、普、南、經、清作「嗽」。

一 二三一頁中四行末二字「比丘」，麗作「比」。

一 二三一頁中一八行「門問」，諸本作「門問」。

一 二三一頁下一三行「蓮華」，資、磧、普、南、經、清作「蓮」。

一 二三二頁中六行第八字「更」，麗作「便」。

一 二三二頁中一八行第二字「持」，諸本作「時」。

一 二三二頁中一九行第七字「捨」，資、磧、普、南、經、清作「便捨」。

一 二三二頁下一行第一一字「出」，資、磧、普、南、經、清無。

一 二三二頁下一行「比丘」，資、磧、普、南、經、清作「比丘尼」。

一 二三二頁下末行「憶念」，諸本作

「憶念」。

一 二三三頁上二行第八字「故」，資、磧、普、南、經、清無。

一 二三三頁中一行第三字「篋」，資、磧、普、南、經、清作「篋」。

一 二三三頁中三行第九字「使」，磧、南作「便」。

一 二三三頁中五行末字「共」，南、經、清作「若」。

一 二三三頁中一〇行「盛杓」，資、磧、普、南、經、清作「魁杓」。

一 二三三頁中一九行第六字「淨」，諸本作「淨洗」。

一 二三三頁中二〇行第九字「木」，資、磧、普、南、經、清作「以木」。

一 二三三頁下一行「汪水」，諸本作「潢水」。

一 二三三頁下三行「不淨不淨」，諸本作「不淨」。

一 二三三頁下九行第四字「在」，資、磧、普、南、經、清作「得」。

一 二三四頁上一五行正文第一一字

「言」，資、磧、普、南、經、清無。

一 二三四頁下四行第三字「床」，資、磧、普、南、經、清無。

一 二三四頁下一四行末字「送」，資、磧、普、南、經、清作「遣」。

一 二三四頁下二一行第五字「於」，資、磧、普、南、經、清無。

一 二三五頁上末行首字「腓」，磧、清作「膝」。

一 二三五頁下四行第二字「處」，資、磧、普、南、經、清無。

一 二三五頁下一〇行「教起」，資、磧、普、南、經、清作「敬起」。

一 二三五頁下二二行第二字及末行第一三字「挫」，資作「陞」；磧、普、南、經、清作「陞」。

一 二三六頁上二行第六字「分瓦」，資、磧、普、南、經、清作「瓶瓦」。

一 二三六頁上五行第六、第七字及末二字「瀉着」，資、磧、普、南、經、清作「注着」。

一 二三六頁中六行第四字「捉」，麗

作「促」。同行末字「複」，資、磧、

普、南、清作「富」。

一 二三六頁下一二行「餅食」，磧、

南、清、麗作「飯食」。

一 二三七頁上二二行第一二字「懺」，

磧、普、南、徑、清作「懺悔」。

一 二三七頁中五行「作識作識」，麗

作「作懺作懺」。

一 二三七頁中六行末字「券」，資、

磧、普、南、徑、清作「篆」。

一 二三七頁中一六行第三字「願」，

資、磧、普、南、徑無。

一 二三七頁中二二行第一一字「死」，

資、磧、普、南、徑、清作「已死」。

一 二三七頁下二二行第九字「應」，

資、磧、普、南、徑、清作「不應」。

一 二三八頁中九行第五字「中」，資、

磧、普、南、徑、清無。同行至次行

「皆世頓」，資、磧、普、南、徑、清作

「皆世頓」。麗作「皆世頓」。

一 二三八頁中一三行「心如」，資、

磧、普、徑、清作「心如似」；麗作

「似如」。

一 二三八頁中一六行「今日」，資、

磧、普、徑、清作「今是」。

一 二三九頁上一行「當時」，諸本作

「當食」。

一 二三九頁上五行「來塵」，諸本作

「米塵」。

一 二三九頁上一一行第四字「國」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 二三九頁上一二行第七字「便」，

麗作「便欲」。

一 二三九頁中一八行第一三字「死」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 二三九頁下八行第四字「兩」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 二三九頁下二二行「親族」，資、

磧、普、南、徑、清作「親俗」。

一 二三九頁下二二行「外甥」，資、

磧、普、南作「甥甥」。

一 二四〇頁上二行首字「待」，磧作

「得」。

一 二四〇頁上六行第九字「餘」，徑

無。同行「奇物」，資、磧、徑作「寄物」。

一 二四〇頁上一一行第一一字、一

二行首字、一三行末字「債」，資、

磧、普、南、徑、清作「責」。

一 二四〇頁中七行第一〇字「物」，

諸本作「是物」。

一 二四〇頁中一〇行「一一」，諸本

作「二」。

一 二四〇頁中末行「卷第六十一」；

資、磧、普、南、徑、清作「毗尼序卷

下」。