

十誦律卷第三

職三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之三

十三僧殘法之初

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷有別房舍別房舍中有好牀榻被褥敷好獨坐牀掃灑

沈道判

內外皆悉淨潔以淨水瓶盛滿冷水常用水瓶盛滿冷水是迦留陀夷姪欲發時便自出精離急熱故得安快住後時迦留陀夷知識比丘來相問訊在一面坐語迦留陀夷汝忍不足不安樂住不不之不答言忍足安樂住不之問曰云何忍足安樂住不之答言諸長

老我有別房好牀被褥淨水瓶常用水瓶皆滿冷水掃灑內外皆悉淨潔敷好獨坐牀姪欲發時便自出精離急熱故得安快住諸長老以是因緣故忍足安樂住不之諸比丘言汝非忍非足實苦惱行以為安樂汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所

不應作汝不知佛以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲想滅欲熱佛常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種

種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲想滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業汝癡人以此手受他信施供養云何復以

此手作不淨行佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故出精僧伽婆尸沙佛結是戒已諸比丘夢中精出心生疑悔往阿難所頭面禮足一面坐已語阿難言世尊結戒出精者僧伽婆尸沙今諸比丘夢中出精心生

疑悔願為我等問佛是事阿難默然受諸比丘語諸比丘知阿難默然受已從座起頭面禮足還去不久阿難往詣佛所頭面禮足在一面立白佛言世尊世尊為諸比丘結戒出精者僧伽婆尸沙佛雖如是結戒今諸比丘夢中出精心生疑悔阿難問佛夢中有心想

戒三

二

不佛言有心想而不作佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因眾僧前悔過得滅是名僧伽婆尸沙是中犯者有三種一者發心欲出二者身動三者精出復有三種一者為受樂二者治病三者為自試比丘以內受色為受樂故發心身動精出僧伽婆尸沙為治病故為試看故以內受色發心身動精出僧伽婆尸沙比丘以外不受色為受樂故為治病故為試看故發心身動精出僧伽婆尸沙復有四種

一者虛空中動二者發心三者身動四者精出比丘以內受色為受樂故虛空中動發心身動精出僧伽婆尸沙為治病故為試看故虛空中動發心身動精出僧伽婆尸沙復有五種若比丘搔小便處捺小便處發心身動精出僧伽婆尸沙比丘以內受色為受樂故

為治病故為試看故搔捺小便處發心身動出精僧伽婆尸沙比丘以外不受色為受樂故為治病故為試看故搔捺小便處發心身動精出僧伽婆尸沙是中精有五種一者青二者黃三者赤四者白五者薄青者轉輪王及轉輪王受職太子黃者轉輪王其餘諸子

戒三

三

赤者轉輪王最上大臣白者年已成人薄者年未成人若人青精出者不出黃赤白薄但能出青若人黃精出者不出赤白薄青但能出黃若人赤精出者不出白薄青黃赤但能出赤若人白精出者不出薄青黃赤但能出白若人薄精出者不出青黃赤白但能出薄若

比丘爲出青精故搔捺小便處發心身動精
出僧伽婆尸沙若比丘爲出黃赤白薄精故
搔捺小便處發心身動精出僧伽婆尸沙若
一人一時出五種精者無有是處或有人多
行姪故有種種精出或擔重故遠騎乘故筋
節斷解故有種種精出若比丘起欲想欲欲

欲覺欲熱不發心欲出身不動精自出者無
犯若比丘男根上有瘡疱癬痒爲治是病故
搔捺精出無犯若比丘向火炙男根痒摩觸
精出無犯若比丘行時兩髀摩觸或衣觸或
騎乘或載車身動精出不犯若比丘見好色
故精出不犯若不見形憶想故精出不犯事

竟佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷晨朝時
到著衣持鉢入城乞食食已還房持戶鉤在
門間立作如是念若有女人欲來入僧坊看
房舍者我當示諸房處時迦留陀夷遙見衆
女人便言姊妹來我當示汝諸房舍處少多
示已將至自房摩觸其身是衆女中有喜者

默然有不喜者即出房外語諸比丘大德法
應爾耶此安隱處更有恐怖諸比丘言云何
安隱處更有恐怖衆女人廣說上事諸比丘
言如汝所說安隱處更有恐怖時諸比丘種
種因緣爲衆女人說法示教利喜頭面作禮
還去不久諸比丘詣佛所頭面禮足在一面

坐向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問
迦留陀夷汝實作是事不荅言實作世尊佛
以種種因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙
門法不隨順道不清淨行出家之人所不應
作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種
種因緣稱讚離欲除滅欲想我常說法教人

此三

四

離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結
縛根本不淨惡業佛種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘欲盛癡心故觸女身若捉手臂
頭髮若一身分上下摩觸僧伽婆尸沙欲
盛者即名變心亦名貪心染心繫心或有癡

心非欲盛心亦非貪心染心繫心如狂癡人
 亂心人病壞心人是名變心非欲盛心染心
 繫心女人者有大有中有小童女非童女堪
 作姪欲觸身者共在一處手者從腕及指臂
 者從腕至肩髮者頭髮若劫貝毳納頭髻一
 一身分者眼耳鼻等是中犯者有九種上摩

下摩若抱若捉若牽若推若舉若下若摩觸
 大小便處若比丘欲盛變心上下摩觸無衣
 女人頭僧伽婆尸沙若摩面咽胃腹肋脊齊
 骨大小便處髀膝膻僧伽婆尸沙如是抱捉
 牽推舉下摩大小便處亦如是若比丘從地
 舉無衣女人著土埵上土埵上著踞牀上踞

牀上著獨坐牀上獨坐牀上著大牀上大牀
 上著舉上舉上著車上車上著馬上馬上著
 象上象上著堂上堂上乃至從小下處著小
 高處僧伽婆尸沙若比丘欲盛變心從堂上
 舉無衣女人著象上象上著馬上馬上著車
 上車上著輿上輿上著大牀上大牀上著獨

戒三

五

坐牀上獨坐牀上著踞牀上踞牀上著土埵
 上土埵上著地乃至小高處著小下處僧伽
 婆尸沙若比丘欲盛變心上下摩觸有衣女
 人頭偷蘭遮若摩面咽胃肩腹肋脊齊髀大
 小便處髀膝膻偷蘭遮如是抱捉牽推舉下
 摩大小便處偷蘭遮若比丘欲盛變心從地

舉有衣女人著土埵上乃至小高處舉著小
 下處偷蘭遮若女人欲盛變心上下摩觸無
 衣比丘頭比丘有欲心身動受細滑僧伽婆
 尸沙若摩面咽胃腹肋脊齊髀大小便處髀
 膝膻比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙
 如是抱捉牽推舉下摩大小便處比丘有欲

心身動受細滑僧伽婆尸沙若女人欲盛變
 心從地舉無衣比丘著土埵上乃至小下處
 舉著小高處比丘有欲心身動受是細滑僧
 伽婆尸沙若女人欲盛變心從堂上舉無衣
 比丘著象上乃至小高處舉著小下處比丘
 有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙若女人欲

盛變心上下摩觸有衣比丘頭比丘有欲心
身動受細滑偷蘭遮若摩面咽胃腹肋脊齋
響大小便處髀膝膈比丘有欲心身動受細
滑偷蘭遮如是抱捉牽推舉下摩大小便處
比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮若女人欲
盛變心從地舉有衣比丘著土埵上乃至小

下處舉著小高處比丘有欲心身動受細滑
偷蘭遮若女人欲盛變心從堂上舉有衣比
丘著象上乃至小高處著小下處比丘欲心
身動受細滑偷蘭遮若一比丘摩一女人一
比丘僧伽婆尸沙若一比丘摩二三四女人
僧伽婆尸沙若二比丘摩二三四一女人僧

伽婆尸沙若三比丘摩三四一女人僧伽
婆尸沙若四比丘摩四一二三女人僧伽婆
尸沙女人所女人想摩僧伽婆尸沙女人所
男想黃門想二根想摩僧伽婆尸沙男所男
想黃門想二根想女人想摩偷蘭遮黃門所
黃門想二根想女想男想摩偷蘭遮二根所

戒三

六

二根想女想男想黃門想摩偷蘭遮若是事
人女邊僧伽婆尸沙即是事非人女邊偷蘭
遮若是事人女邊偷蘭遮即是事非人女邊
突吉羅若母想姊妹想女想摩觸女人身不
犯若救火難水難刀難若墮高處惡蟲難惡
鬼難不犯若無染心觸不犯

二事

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷晨朝時到
著衣持鉢入城乞食食已還房取戶鉤在門
間立作如是念若有女人欲來看者我當示
諸房處爾時迦留陀夷遇見諸女便言姊妹
來我當示汝諸房舍處少多示已將至自房
中作不淨惡語是諸女人有喜者默然不喜
者出外語諸比丘大德法應爾耶此安隱處
更有恐怖諸比丘言云何安隱處更有恐怖
諸女廣說上事諸比丘言如汝所說時諸比
丘以種種因緣為眾女說法示教利喜頭面
禮足還去不又諸比丘以是因緣向佛廣說
佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝

實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵責諸欲欲想種種因緣稱讚離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本

賊三

七

不淨惡業佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛癡心在女人前作不淨惡語隨婬欲法說者僧伽婆尸沙不淨惡語者隨波羅夷隨僧伽婆尸沙事雖一切罪皆名為惡但此是重罪因緣故名為惡語隨婬欲法者二

身共會說者如年少男女婬欲盛故具說惡語是中犯者有九種讚毀乞願問反問辨教罵讚者比丘在女人前讚歎三瘡門形色端正不大不小不麁不細乃至百語一一語中僧伽婆尸沙毀者比丘在女人前毀皆三瘡門形色不好或大或小或麁或細乃至百語

一一語中僧伽婆尸沙乞者比丘在女人前乞言汝三瘡門中隨意與我我於三瘡門中隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙願者比丘在女人前願言若人得汝三瘡門者是福德樂人汝能三瘡門中隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙問者比丘問

女人言汝夫三瘡門中幾種作幾時作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙及問者比丘問女人言汝夫於三瘡門中不如是作耶乃至百語一一語中僧伽婆尸沙辦者比丘在女人前言我辦酒食槃案華香瓔珞末香塗香敷好牀褥汝若來者我於三瘡門中隨汝意

作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙教者比丘教女人言汝三瘡門中隨意與男子者則為男子所愛乃至百語一一語中僧伽婆尸沙罵者比丘罵女人有二種麁罵細罵乃至百語一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前讚三瘡門形色端正乃至百語是中比丘

隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙
若女人在比丘前毀咎三瘡門形色不好乃
至百語是中比丘隨順其心少多語出一一
語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前乞三瘡
門中隨我意作我隨汝意與乃至百語是中
比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆

戒三

八

尸沙若女人在比丘前願言若人得我三瘡
門者是福德樂人我能隨意與乃至百語是
中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽
婆尸沙若女人在比丘前問言汝於三瘡門
中能幾種作幾時作乃至百語是中比丘隨
順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若

女人在比丘前反問言汝於三瘡門中不如
是作耶乃至百語是中比丘隨順其心少多
語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘
前言我辦酒食槃案香華瓔珞末香塗香敷
好牀褥汝能來者三瘡門中隨汝意與乃至
百語是中比丘隨順其心少多語出一一語

中僧伽婆尸沙若女人在比丘前教言汝能
三瘡門中隨意作者則為女人所愛乃至百
語是中比丘隨順其心少多語出一一語中
僧伽婆尸沙若女人在比丘前罵是比丘麁
罵細罵乃至百語是中比丘隨順其心少多
語出一一語中僧伽婆尸沙若一比丘向一

女人不淨惡語一比丘僧伽婆尸沙若一比
丘向二三四女人不淨惡語僧伽婆尸沙若
二比丘向二三四一女人不淨惡語僧伽婆
尸沙若三比丘向三四一女人不淨惡語
僧伽婆尸沙若四比丘向四一二三女人不
淨惡語僧伽婆尸沙若比丘女人所女人想

戒三

九

不淨惡語僧伽婆尸沙女人所男想黃門想
二根想不淨惡語僧伽婆尸沙男所男想不
淨惡語偷蘭遮男所黃門想二根想女想不
淨惡語偷蘭遮黃門所黃門想二根想女想
男想不淨惡語偷蘭遮二根所女想男想黃
門想二根想不淨惡語偷蘭遮若是事人女

邊僧伽婆尸沙即是事非人女邊偷蘭遮若
是事人女邊偷蘭遮即是事非人女邊突吉

羅三事

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷晨朝時到
者衣持鉢入城乞食食已還自房中持戶鉤
在門間立作如是念若有女人欲來僧坊看

房舍者我當示諸房處爾時迦留陀夷遙見
衆女來便言姊妹我當示汝諸房舍處少多
示已將至自房向女人讚歎姪欲供養已身
是衆女中有喜者默然不喜者出外語諸比
丘大德法應爾耶此安隱處更有恐怖諸比
丘言云何安隱處更有恐怖諸女人廣說上

事諸比丘言如汝所說時諸比丘以種種因
緣與衆女說法示教利喜頭面禮足還去不
久諸比丘以是因緣向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不
答言實作也尊佛以種種因緣呵責汝所作
事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人

所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲
欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱我常說
法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲
患癡結縛根本不淨惡業佛以種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘欲盛變心在女人前

讚歎已身供養作如是言汝能以身供養我
等持戒行善梵行人者諸供養中第一供養
僧伽婆尸沙以身供養者比丘語女人言汝
能以身作姪欲供養者諸供養中第一供養
持戒者大戒律法盡能受持行善者正見忍
辱故梵行者二身不共會故是中犯者有九

戒三

十

種謂上大勝巧善妙福好使上者若比丘語
女人言汝能以身作姪欲供養我等持戒人
者諸供養中是上供養僧伽婆尸沙若語女
人言汝能以身作姪欲供養行人者是上
供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作
姪欲供養梵行人者是上供養僧伽婆尸沙

福好福使供養僧伽婆尸沙若言好使供養
 僧伽婆尸沙若言上大勝上大巧上大善上
 大妙上大福上大好上大使供養僧伽婆尸
 沙若言大勝巧大勝善大勝妙大勝福大勝
 好大勝使供養僧伽婆尸沙若言勝巧善勝
 巧妙勝巧福勝巧好勝巧使供養僧伽婆尸

沙若言巧善妙巧善福巧善好巧善使供養
 僧伽婆尸沙若言善妙福善妙好善妙使供
 養僧伽婆尸沙若言妙福好妙福使供養僧
 伽婆尸沙若言福好使供養僧伽婆尸沙若
 言上大勝巧上大勝善上大勝妙上大勝福
 上大勝好上大勝使供養僧伽婆尸沙若言

上大勝巧善上大勝巧妙上大勝巧福上大
 勝巧好上大勝巧使供養僧伽婆尸沙若言
 上大勝巧善妙上大勝巧善福上大勝巧善
 好上大勝巧善使供養僧伽婆尸沙若言上
 大勝巧善妙福上大勝巧善妙好上大勝巧
 善妙使供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善

戒三

十二

妙福妙上大勝巧善妙福使供養僧伽婆尸
 沙若比丘語女人言若以飲食華香瓔珞持
 用供養是上供養能以身供養者是上中上
 僧伽婆尸沙如是大勝巧善妙福好使亦如
 是若語女人言以飲食衣被卧具華香瓔珞
 持用供養是上中上能以身供養者過是上

中上僧伽婆尸沙如是大勝巧善妙福好使
 亦如是若一比丘向一女人讚歎以身供養
 一僧伽婆尸沙若一比丘向二三四女人讚
 歎以身供養僧伽婆尸沙若二比丘向二三
 四一女人讚歎以身供養僧伽婆尸沙若三
 比丘向三四一二女人讚歎以身供養僧伽

婆尸沙若四比丘向四一二三女人讚歎以
 身供養僧伽婆尸沙若比丘女人所女人想
 讚歎僧伽婆尸沙女人所男想黃門想二根
 想讚歎僧伽婆尸沙男所男想黃門想二根
 想女想讚歎偷蘭遮黃門所黃門想二根想
 女想男想讚歎偷蘭遮二根所二根想女想

男想黃門想讚歎偷蘭遮若是事人女邊僧
伽婆尸沙即是事非人女邊偷蘭遮若是事
人女邊偷蘭遮即是事非人女邊突吉羅
竟佛在舍衛國爾時有鹿子長者兒名曰迦
羅聰智利根衆人所問常爲斷疑他事忽務
若人有女姊妹有來求者往問迦羅某求我

取三

十三

女若姊妹是人爲好不好應與不應與能與
婦兒衣食不若迦羅言不好不能與婦兒衣
食汝莫與女即便不與若迦羅言好能與婦
兒衣食汝當與女即隨語與若人自爲求婦
若爲兒求往問迦羅我求某女是女好不能
成家事爲可取不若迦羅言不好不能成家
事汝莫取之即隨語不取若迦羅言好能成
家事汝可取之即隨語取若諸人女姊妹墮
貧窮勤苦重作惡處衣食不充便作是言如
我女姊妹所受苦惱諸問迦羅信受語者所
受苦惱當復劇是由我等信受迦羅語故今
女姊妹墮是惡處貧窮勤苦衣食不充若諸

人女姊妹墮好處富樂衣食充足便作是念
如我女姊妹所受富樂諸問迦羅信受語者
所受富樂當復勝是我等信受迦羅語故今
女姊妹得好處衣食充足爾時迦羅或得稱
譽或得毀訾是人後時以信出家剃除鬚髮
被著袈裟作比丘已猶如本法他事忽務若

人有女姊妹有來求者往問迦羅比丘某求
我女姊妹是人爲好不好應與不應與若迦
羅言是人不好即便不與若迦羅言好即隨
語與若人或爲己爲兒求婦往問迦羅我求
某女若姊妹好不好能辦家事不若迦羅言
好便隨語取若言不好即便不取若諸人女
姊妹有墮貧窮惡處勤苦重作衣食不充便
作是念諸問迦羅信受語者所受勤苦當復
劇是若得富樂好處便作是念諸問迦羅信
受語者所受富樂當復勝是我以信受迦羅
語故今女姊妹得是樂處如是迦羅比丘或
得讚歎或得毀訾是迦羅比丘數出入諸檀

越舍有人問迦羅言大德汝至某家不汝能
 語某與我兒女若與姊妹迦羅言能如是作
 媒人往來有比丘少欲知足行頭陀聞是事
 心不喜慚愧種種因緣呵責迦羅云何名比
 丘作媒人行如是呵已向佛廣說佛以是事
 集比丘僧佛知而故問迦羅比丘汝實作是

戰三

十四

事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝
 所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家
 之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣
 呵欲欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱我
 常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作
 起欲恚癡結縛根本不淨惡業汝癡人我尚

不讚歎少有欲心何況汝作媒嫁事佛種種
 因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結
 戒從今是戒應如是說若比丘行媒嫁法持
 女意語男持男意語女若為成婦事若為私
 通事乃至一會時僧伽婆尸沙媒法者受他
 語往來女者有十四種護父所護母所護父

母所護兄弟所護姊妹所護舅護姑護舅姑
 護親里護姓護自護法護夫主護持女意語
 男者有女人語比丘言汝能持是語語彼男
 子不我為汝作婦若共私通汝能為我作夫
 若共私通若我與汝女若與汝姊妹汝能作
 我女夫若姊妹夫是名持女意語男持男意

語女者有男語比丘言女能持是語語彼女
 人不汝與我作婦若共私通我與汝作夫若
 共私通若與我女與我姊妹我與汝作女夫
 為姊妹夫是名持男意語女乃至一會時者
 一時共交會故丈夫有七種婦索得水得破
 得自來得以衣食得合生得須臾得索得者

戰三

十五

以少多財物索得作婦是名索得水得者若
 人捉手以水灌掌與女作婦是名水得破得
 者若破他國奪得作婦復有自國反叛誅伐
 得者是名破得自來得者若女人自心貪著
 愛樂故來供給作婦是名自來得衣食得者
 若女人不能自活為衣食故來供給作婦是

從使使受主人語使語彼自報主人者僧伽
 婆尸沙有二比丘受主人語出外一比丘言
 汝并說我意若語彼還報主人者俱僧伽婆
 尸沙若不報者俱偷蘭遮有二比丘受主人
 語出外一比丘語一比丘莫說我意若語彼
 還報主人者一比丘僧伽婆尸沙若不報者

偷蘭遮諸比丘入他舍主人問前行比丘汝
 等出入某甲家不能語某甲與我兒若女姊
 妹前行比丘言我等不得作媒人後行比丘
 聞是語便住語彼居士汝能與某甲兒若女
 姊妹耶還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮
 主人問後行比丘汝能出入是諸家不能語

某甲與我兒若女姊妹不後行比丘言我等
 不得作媒人前行比丘聞是語便往語彼居
 士言汝能與某甲兒若女姊妹不比丘受語
 語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮一
 比丘行道中一女人語比丘言汝能語某甲
 與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者

戰三

十七

僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人亦
 如是二三四比丘亦如是一比丘行道中二
 男子語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊
 妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不
 報者偷蘭遮二三四男子亦如是二三四比
 丘亦如是黃門二根亦如是一比丘行道中

一女一男語比丘言汝能語某甲與我兒若
 女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸
 沙不報者偷蘭遮二三四女人男子亦如是
 二三四比丘亦如是一比丘行道中一女人
 一黃門語比丘言汝能語某甲與我兒若女
 姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙

不報者偷蘭遮二三四女人黃門亦如是二
 三四比丘亦如是一比丘行道中一女人一
 二根人語比丘言汝能語某甲與我兒若女
 姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙
 不報者偷蘭遮二三四女人二根亦如是二
 三四比丘亦如是一比丘行道中一男一黃

門語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹
不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報
者偷蘭遮二三四男子黃門亦如是二三四
比丘亦如是一比丘行道中一男子一二根
語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不
比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者

偷蘭遮二三四男子二根亦如是二三四比
丘亦如是一比丘行道中一黃門一二根語
比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比
丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷
蘭遮二三四黃門二根亦如是二三四比丘
亦如是一比丘行道中一女一男一黃門一

二根語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊
妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不
報者偷蘭遮二三四女人男子黃門二根亦
如是二三四比丘亦如是有居士夫婦相瞋
不和時一比丘常出入是家晨朝時到著衣
持鉢入舍坐已共相問訊教二人令和合比

取三

十八

丘生疑我將無犯僧伽婆尸沙耶是事白佛
佛言有三種婦一財索得二水得三破賊得
三種婦若作券言非我婦禮法未斷猶故出
入未唱言非我婦教是和合者偷蘭遮若作
券言非我婦禮法已斷不復出入而未唱言
非我婦教是和合偷蘭遮若作券言非我婦

禮法已斷不復出入唱言非我婦和合是者
僧伽婆尸沙受他語有三種還報有六種三
種者一威儀二相三期威儀者比丘語主人
言若見我來往坐立當知得不得相者比丘
語主人言若見我新剃髮若著繩僧伽梨若
捉瓦鉢當知得不得期者比丘語主人言若
見我在衆中大語時若掉衣時當知得不得
是各三種受語六種報者一口二書三手印
四威儀五相六期若比丘口受使語口語彼
口還報者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期
還報者僧伽婆尸沙比丘受使口語書語彼
書還報者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期

口報者僧伽婆尸沙比丘受使口語手印語
 彼手印還報者僧伽婆尸沙若手印威儀相
 期口書還報者僧伽婆尸沙若比丘受使書
 語書語彼書還報者僧伽婆尸沙若書手印
 威儀相期口還報者僧伽婆尸沙若比丘受
 使書語手印語彼手印還報者僧伽婆尸沙

戒三

十九

若比丘手印威儀相期口書還報者僧伽婆
 尸沙比丘受使書語口語彼口還報者僧伽
 婆尸沙口書手印威儀相期還報僧伽婆尸
 沙若比丘受使手印手印語彼手印還報者
 僧伽婆尸沙手印威儀相期口書還報者僧
 伽婆尸沙比丘受使手印語口語彼口還報

者僧伽婆尸沙書手印威儀相期還報者僧
 伽婆尸沙比丘受手使印書語彼書還報者
 僧伽婆尸沙書手印威儀相期口還報者僧
 伽婆尸沙若受富貴人語語富貴人還報富
 貴人者僧伽婆尸沙若受貧賤人語語富貴
 人還報貧賤者偷蘭遮若比丘受他語解意

旨僧伽婆尸沙若受意旨不受語偷蘭遮若
 但受語不解意旨不犯五事

佛在阿羅毗國爾時諸阿羅毗比丘自乞作
 廣長高大舍久故難治諸比丘數從居士乞
 言我須整須塿鈿鏤斧鑿釜盆槃盂瓶甕麻
 繩種種草木皮繩土囊作鹿車鹿車諸比丘

以是因緣心常忽懼樂著作事妨廢讀經坐
 禪行道爾時長老迦葉晨朝時到著衣持
 鉢入城乞食諸居士遙見大迦葉來即呵責
 言諸沙門釋子自言修善功德今自乞物作
 廣長高大舍久故難治數來求索種種所須
 以是因緣妨廢讀經坐禪行道我等失利共

養如是難滿難養無厭足人大迦葉聞是事
 心不喜乞食已往詣佛所頭面禮足在一面
 坐白佛言世尊我晨朝時到著衣持鉢入阿
 羅毗城乞食諸居士遙見我來呵責言諸沙
 門釋子自言修善功德今自乞物作廣長高
 大舍久故難治數從我等索整索塿鈿鏤斧

鑿金盆瓶甕草木皮繩常著作事以是因緣妨廢讀經坐禪行道我等失利供養如是難滿難養多欲無厭足人惟願世尊與諸比丘作舍限量佛默然受大迦葉知佛默然受語已將護舊比丘心故作禮而去去不久佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是

取三

于

事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責諸比丘言云何名比丘自乞作廣長高大舍又故難治數從諸居士種種求索樂著作事以是因緣妨廢讀經坐禪行道佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自乞作舍無主

自為當應量作是中量者長修伽陀十二磔手內廣七磔手是比丘應問諸比丘諸比丘當示無難無妨處若比丘自乞作舍無主自為不問諸比丘過量作者僧伽婆尸沙若自乞者比丘從諸人乞若得百錢五十乃至一錢舍者温室涼室殿堂樓閣一柱舍重舍無

主者是舍無檀越主若男女黃門二根自為者不為眾僧故事為已故名為自為量者佛言用我手量長十二磔手內廣七磔手問者應問僧示處者僧應示作處難處者是有蛇窟蜈蚣百足毒蟲乃至鼠穴無難者是中無蛇窟蜈蚣百足毒蟲乃至鼠穴妨處者是

舍四邊一尋地內有塔地若官地居士地外道地比丘尼地若有大石流水池水大樹深坑如有妨處僧不應示無妨處者是舍四邊一尋地內無塔地官地居士地外道地比丘尼地大石流水池水大樹深坑如是無妨處僧應示是比丘應從僧乞示作處乞示作

取三

北一

處法者僧一心和合時是比丘從座起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌應作是言諸長老一心念我某甲比丘為是自乞作舍無主自為無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故示我作處第二第三亦如是乞是中僧應籌量可示不可示若是比丘言無難而實有難

不應示若言無妨而實有妨亦不應示若言無難無妨而實有難有妨不應示若言無難實無難應示若言無妨實無妨應示若言無難無妨實無難無妨應示法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘欲自乞作舍無主自為無難無妨處作故從僧

乞示作處若僧時到僧忍聽僧當示某甲比丘作處白如是大德僧聽某甲比丘自乞作舍無主自為無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故當示作處誰諸長老忍某甲自乞作舍無主自為無難無妨處作者默然若不忍者說僧示某甲比丘自乞作舍無主自

為無難無妨處作竟僧忍默然故是事如是持是中犯者若比丘自乞作舍無主自為不如法作者犯過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯過量不問處犯過量難處犯過量妨處犯不問難處犯不問妨處犯難處妨處犯過量不問難處犯過量不問妨處犯若過

量不問難處妨處犯若比丘語餘比丘為我作舍語已便去後為作竟舍不如法作者犯若過量作犯不問處犯有難處犯妨處犯過量不問處犯過量難處犯過量妨處犯不問難處犯不問妨處犯難處妨處犯過量不問難處犯過量不問妨處犯過量不問難處

妨處犯若比丘語餘比丘為我作舍語已便去後作未成行還自成是舍不如法作犯過量作犯不問處犯難處犯妨處犯過量不問犯過量難處犯過量妨處犯不問難處犯不問妨處犯難處妨處犯過量不問難處犯過量不問妨處犯過量不問難處妨處犯若為

佛為僧無犯若得先成舍無犯六事竟

佛在俱舍彌國爾時長老闍那多有知識國王夫人王子大臣將師官屬以多知識故伐他神樹作大房舍是樹多人所識多人所用諸居士嫌恨呵責諸沙門釋子自言修善功德以國王夫人王子大臣將師官屬所知識

故伐是多人所識多人所用神樹作大房舍我等失利供養如是難滿難養多欲無厭足人有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闍那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘以國王夫人王子

大臣將師官屬所知識故伐是多人所識用神樹作大房舍佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作大房舍有主自為作是比丘應問諸比丘諸比丘當示無難無妨處若比丘作大房舍有主自為不問諸比丘難處妨

處作者僧伽婆尸沙大舍者温室涼室殿堂樓閣一柱舍重舍乃至容四威儀行立坐卧有主者是舍有檀越主若男若女黃門二根自為者不為僧故專為己故名為自為問者應問僧示處者僧應示處難處妨處者如上說是比丘應從僧乞示作處乞法者僧一心

戒三

廿三

和合是比丘從座起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌應作是言諸長老一心念我某甲比丘欲作大房舍有主自為無難無妨處作我某甲比丘為是有主自為無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故示我作處第二第三亦如是乞是中僧應籌量可示不可示若言

無難而實有難若言無妨而實有妨若言無難無妨而實有難有妨皆不應示無妨實無妨無難實無難應示法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘欲作大舍有主自為無難無妨處作是比丘為作大舍故從僧乞示作處若僧時到僧忍聽僧當示某甲比丘作處白如是大德僧聽某甲比丘欲作大舍有主自為無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故當示作處誰諸長老忍某甲比丘作大舍有主自為無難無妨處作者默然若不忍者說如是白四羯磨僧示竟某甲比丘作大舍有主自為無難無妨

處作竟僧忍默然故是事如是持是中犯者
 若比丘有主自為過量作大舍犯不問處犯
 有難處犯有妨處犯不問有難處犯不問有
 妨處犯難處妨處犯不問難處妨處犯若比
 丘語餘比丘為我作舍語已便去後為作竟
 是舍過量作犯不問處犯有難處犯有妨處

犯不問有難處犯不問有妨處犯有難有妨
 處犯不問有難有妨處犯若比丘語餘比丘
 為我作舍語已便去後作未成行還自成是
 舍過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯
 不問有難處犯不問有妨處犯有難有妨處
 犯不問有難有妨處犯若先成舍無犯竟七事

北四末

十誦律卷第三

搔捺上蘇刀反 剝下奴達反 從腕下烏貴反 羸細楚也 土埵反
 痛下丁 騞音 劇也 叛音 忽音
 務上七 券丘願也 純音 掉衣反 斧鑿上音
 也音 埵音 鈿音 鑲音 也音 下音 俱音 縛音 反音 整音 刀音 頭音 斧音 鑿音 南音 下音

十誦律卷第四

職四

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之四

十三僧殘法之餘後附二不定法

佛在王舍城舍時長老陀驃力士子成就五
 法故僧羯磨作知卧具人不隨愛不隨瞋不

告珍

隨怖不隨癡知得不得是人隨所應與若阿
 練兒阿練兒共持律持律共說法說法共讀
 修妬路讀修妬路共如是同事者共是人作
 是念我如是與者若語若默安樂得任是陀
 驃分布卧具時不須燈燭左手出光右手持
 與有比丘故待闇來欲見陀驃神通之力佛