

處作竟僧忍默然故是事如是持是中犯者若比丘有主自爲過量作大舍犯不問處犯

音昨也金 | 鎟礫手 上竹陌反闡那 上昌演反 髮脣交

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爲我作舍語已便去後爲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爲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難有妨處犯不問有難處犯不問有妨處犯若先成舍無犯竟

廿四末

十誦律卷第三

搔擦上蘇下奴刀及鉢刮也
養音達皮內也從腕下烏貰楚蒸反
丁蹠音禮內也從腕下烏貰楚蒸反
果天蹠音阿也剝也音紫也土壘
務上七紅反券丘願反
也搏音專也掉衣上徒吊
搏音專也掉衣上徒吊忽
搏音專也掉衣上徒吊忽

十誦律卷第四

職四

姚秦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

佛在王舍城余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

參

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祐路讀修祐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住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

時故在王舍城是力士子陀驃成就五法故衆僧教作差會人是人差次會時不隨愛瞋怖癡知次第不越次余時彌多羅浮摩比丘次會值得麤食如是再三食麤食時作如是念我深苦惱是陀驃力士子故以是麤食惱我當以何報今彼得惱復作是念我當謗以

無根波羅夷法是比丘有妹比丘尼名彌多羅時此比丘尼到彌多羅浮摩比丘所頭面禮足在一面立時彌多羅浮摩比丘不共語亦不看不教坐是比丘尼作是念我作何惡何所觸犯使此兄不共我語作是念已便言我於兄作何過故不共我語不教我坐是比

丘言陀驃比丘故以麤食惱我乃至再三汝不助我比丘尼言欲令我以何事相助是比丘言妹汝到佛所作如是言世尊云何有是法陀驃比丘共我作婬墮波羅夷事比丘尼言是清淨無罪比丘云何謗以無根波羅夷法是比丘言妹汝不作是謗者我不共汝語

不喚汝坐是比丘尼敬愛兄故即作是念若我不隨語者兄不共我語不教我坐如是念已即語兄言當隨兄語是比丘言妹小住我當先往佛所汝隨後來我當證之即往佛所頭面禮足在一面立是比丘尼便從後來頭面禮足在一面立白佛言世尊云何有是法

賊四

二

是言世尊是事實余我先亦知如是比丘尼所說陀驃比丘白佛言世尊世尊知我修伽陀知我佛語陀驃汝今不得作如是語世尊知我修伽陀知我汝憶念者便說憶念若不憶念者說不憶念我不憶念世尊不憶念修伽陀余時長老羅睺羅亦在會中偏袒右眉

合掌白佛言世尊是陀驃比丘爲何所說是
弥多羅比丘尼今在佛前作如是語世尊云
何有是法陀驃比丘共我作媯墮波羅夷事
弥多羅浮摩比丘亦作是言世尊是事實余
我先亦知如比丘尼所說佛語羅睺羅我今
問汝隨汝意答於意云何若是比丘尼來語
我言世尊云何有是法羅睺羅共我作媯墮
波羅夷事弥多羅浮摩比丘亦作是說是事
實余我亦先知如比丘尼所說汝當云何時
羅睺羅言世尊知我修伽陀知我佛言癡人
汝尚能言世尊知我修伽陀知我何況陀驃比
比丘持戒清淨善修梵行云何不言世尊知

我修伽陀知我余時佛語諸比丘汝等當記
陀驃比丘說不憶念是彌多羅比丘尼自說
作罪故應與滅羯磨佛如是教已起入禪室
時諸比丘審諦急問彌多羅浮摩比丘言汝
云何見何處見見犯何事汝以何事故往見
是諸比丘審諦急問已答言陀驃比丘實梵
我

行清淨我以欲故瞋故怖故癡故作是語謗
諸比丘言云何陀驃比丘梵行清淨以欲故
瞋故怖故癡故作是語謗答言陀驃比丘成
就五法故主舍城衆僧教作老會人不隨愛
瞋怖癡次第不越次我時次會值鹿惡食如
是再三歎食時心中苦惱便作是念陀驃比
丘故以鹿食惱我當以何報復作是念我當
謗以無根波羅夷法以是因緣故我以欲瞋
怖癡故作是語謗是中有比丘少欲知足行
頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘以
無根波羅夷法謗清淨梵行比丘諸比丘種
種因緣呵已向佛廣說佛時從禪室出集比
丘僧知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云
何名比丘以無根波羅夷法謗清淨梵行
比丘佛以種種因緣呵已語諸比丘有三種
人以墮地獄何等三苦人以無根波羅夷法
謗清淨梵行比丘是初人墮地獄復有人如

是邪見便作是言姪欲中無罪以是故是人深作放逸自恣五欲是爲第二人墮地獄復有人犯戒惡法臭爛非沙門自言沙門非梵行自言梵行是爲第三人墮地獄尔時世尊欲明了此事而說偈言

妾語墮地獄

作之言不作 是二俱相似

後皆受罪報

夫人處世間 父在口中生

以是自斬身

斯由作惡言

應呵而讚歎

應讚而呵罵

口過故得衰

衰故不受樂

如掩失財利

是衰爲渺少

惡心向善人

是衰過於彼

尼羅浮地獄

其數有十萬

阿浮陀地獄

三十六及五

惡心作惡口

輕毀聖人故

壽終必當墮

如是地獄中

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

若比丘住惡瞋故以無根波羅夷法謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時或問或不問知是無根事比丘住惡瞋故作是語者

載四

僧伽婆戶沙惡瞋者以貪著故起惡瞋增盛不見是人功德但求過惡無波羅夷比丘者是比丘四波羅夷中一切不犯無根者有三種根本若見若聞若疑謗者是比丘不犯強以罪加破梵行者破彼比丘法欲令退墮知是無根事者事有四種諍訟事相助事犯罪事常所行事是中犯者若比丘以無根波羅夷法謗不清淨比丘十一種犯五種不犯十一種者是事不見不聞不疑若見忘若聞忘若疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞是名十一種犯五種不犯者是事若見若聞若疑見已不忘聞已不忘是名五種不犯如不清淨比丘似清淨比丘亦如是若比丘以無根波羅夷法謗清淨比丘十種犯四種不犯十種者不見不聞不疑若聞忘疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞四種不犯者若疑若聞若聞不忘若疑不忘如清淨比丘似不清

淨比丘亦如是

竟事

佛在王舍城尔時力士子陀驃比丘獨在山下與二比丘尼共立一處時弥多羅浮摩比丘亦在彼山坐石上治衣遙見陀驃比丘獨與二比丘尼共立一處見已作是念我先以無根波羅夷法誹謗不成今有小事當以波

耽四

五

羅夷法誹謗之作是念已便語諸比丘今陀驃比丘是犯婬人我見是事不隨他語尔時諸比丘審諦急問汝云何見何處見見犯何事汝以何事往見如是諸比丘審諦問已便云我隨愛隨瞋隨怖隨癡故說是陀驃比丘實梵行清淨諸比丘問云何言我隨愛瞋怖癡

故說是陀驃比丘梵行清淨答言我在彼山坐石上治衣遙見陀驃比丘獨與二比丘尼共立一處見已便作是念我先以無根波羅夷法誹謗不成今者有小事當以波羅夷法誹謗之以是故言我隨愛瞋怖癡故說陀驃比丘實自清淨是中有比丘少欲知足行頭陀

聞是事心不喜呵責言云何名比丘持小片事以波羅夷法誹謗清淨比丘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弥多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘持小片事以波羅夷法誹謗清淨比丘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住惡瞋故異分中取片若似片事以波羅夷法誹謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時或問或不問知是片若似片事比丘住惡瞋故作是語者僧伽婆尸沙異分者四波羅夷是何以故是四波羅夷中若犯一一事非沙門非釋子失比丘法故名異分不異分者十三事二不定法三十捨墮法九十墮法四波羅提舍尼法衆多學法七止諍法是名不異分何以故若犯是事故名比丘故名釋子不失比丘法是名不異分片須臾片者諸威儀中事

是名爲片亦名須臾片諍者諍有四種闘訟
諍相助諍犯罪諍常所行事諍是中犯者若
比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙是比
丘僧伽婆尸沙中定生僧伽婆尸沙想不見
他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸
沙日出時日出已中前日中中後晡時日沒

戒四

六

日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜
初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中
分後夜後分亦如是有比丘地了時見餘比
丘犯罪若波羅提若波羅提舍尼若突吉
羅是比丘突吉羅罪中定生突吉羅想不見
他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸
沙乃至後夜分亦如是

復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙
是中生疑爲是僧伽婆尸沙爲非僧伽婆尸
沙後除疑心定生僧伽婆尸沙想不見他犯
波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃
至後夜後分亦如是復有比丘地了時見餘
比丘犯罪若波羅提若波羅提舍尼若突

戒四

七

吉羅是中生疑爲突吉羅爲非突吉羅後除
疑心突吉羅罪中定生突吉羅想不見他犯
波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃
至後夜後分亦如是

復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙
是中生疑是罪爲僧伽婆尸沙爲波羅提爲

比丘地了時見餘比丘犯罪若波羅提若波
羅提若突吉羅是人謂是突吉羅謂
僧伽婆尸沙謂波羅提謂波羅提舍尼是
人突吉羅中定生波羅提若突吉羅想不見
他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸
沙乃至後夜後分亦如是

僧伽婆尸沙爲波羅提提舍尼爲僧伽婆尸沙爲突吉羅後除疑心僧伽婆尸沙中定生僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至至後夜後分亦如

羅提提舍尼後除疑心突吉羅中定生波羅
提提舍尼想不見他犯波羅夷言我見犯一
語中借伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是

突吉羅爲僧伽婆尸沙爲突吉羅爲波逸提
爲突吉羅爲波羅提提舍尼後除疑心突吉
羅中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我
見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分
亦如是復有其丘地了時見他犯僧伽婆尸
沙異中生疑爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波

羅提提舍尼爲突吉羅後除疑心借伽婆戶
沙中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我
見犯一一語中僧伽婆戶沙乃至後夜後分
亦如是復有比丘地了時見他犯罪若波逸
提若波羅提提舍尼若突吉羅是中生疑是
罪爲突吉羅爲僧伽婆戶沙爲波逸提爲波

不能得破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪是提婆達多有四同黨一名俱伽梨二名鳩陀陀驃三名迦留羅提舍四名三文達多提婆達多到是四人邊作是言汝當共破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪時彼四人語提婆達多言沙門瞿曇諸弟子有大智慧大神通得天眼
戒四

知他心念是人知見我等欲破和合僧壞轉法輪我等云何能破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪提婆達多語四人言沙門瞿曇年少弟子新入彼法出家不久我等到邊用五法誘取語諸比丘言汝盡形壽受著納衣盡形壽受乞食法盡形壽受一食法盡形壽受露地

坐法盡形壽受斷肉法若比丘受是五法疾得涅槃若有長老上座比丘多知多識久習梵行得佛法味者當語之言佛已耄年在衰末自樂閑靜受現法樂汝等所須事我當相與我等以是方便能破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪四比丘言如是提婆達多受大德

語提婆達多後時到諸年少比丘所以五法誘之語諸比丘沒盡形壽受著衲衣盡形壽受乞食法盡形壽受一食法盡形壽受露地坐法盡形壽受斷肉法汝等行是五法疾得涅槃復語諸長老上座比丘佛已耄年在衰末自樂閑靜受現法樂汝所須事我當相與我時提婆達多非法說法說非法非律說律律說非律非犯說犯說非犯輕說重說輕有殘說無殘無殘說有殘說非常法非常所用法說非常法非常所用法說是常法教說非教非教說教佛語諸比丘汝等當呵

提婆達多令捨是破僧因緣事是比丘受佛語已到提婆達多所言汝莫求破和合僧莫受持破僧事當與僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是破僧因緣事時提婆達多不捨是事

余時提婆達多四同黨呵諸比丘言汝等莫說提婆達多是事何以故是人說法說律是人所說皆是我等所欲是人知說非不知說是人所說皆是我等所欲樂忍如是諸比丘再三教提婆達多不能令捨惡邪便從座起往詣佛所頭面禮足一面坐坐已白佛言世尊我等已約勅提婆達多而不捨惡邪有四

戒四

太

同黨作是言汝等莫說提婆達多是事何以故是人說法說律是人所說皆是我等所欲是人知說非不知說是人所說皆是我等所樂忍諸比丘再三約勑不捨是事
尔時佛作是念如提婆達多癡人及四同黨或能破我和合僧壞轉法輪我當自約勑提婆達多令捨是事佛作是念已即自約勑提婆達多汝莫求破和合僧莫受持破僧因緣事汝當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是求破僧事諸比丘如是教時不捨是事者當再三教令捨是事再

婆達多令捨是事佛作是念已即自約勑提

婆達多汝莫求破和合僧莫受持破僧因緣事汝當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝莫非法說法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有

殘常所用法說非常法非常所用法說是常法非教說教說非教汝當捨是破僧因緣事爾時提婆達多聞佛口教暫捨是事佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責云何名比丘求破和合僧受持破僧事佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒

三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙是中犯者比丘是事中有十四種犯非法說法偷蘭遮法說非法偷蘭遮非律說律偷蘭遮律說非律偷蘭遮非犯說犯偷蘭遮犯說非犯偷蘭遮輕說重偷蘭遮重說輕偷蘭遮有殘說無殘偷蘭遮無殘說有殘偷蘭遮常所用法說非常法偷蘭遮非常所用法說是常法偷蘭遮非教說教偷蘭遮教說非教偷蘭遮先應輕語約勑已捨者令作十四偷蘭遮悔過出罪若不捨者應作白四羯磨約勑約勑法者衆僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽某甲比丘求破和合僧受持破僧事

已轉語約勒不捨是事若僧時到僧忍心聽僧當約勒某甲比丘汝莫破和合僧莫受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是求破僧事白如是如是白四羯磨僧約勒某甲比丘竟汝莫破和合僧莫受持破僧事竟僧忍默

戰四

十一

然故是事如是時如佛先說是比丘應約勒乃至三教令捨是破僧事者是名約勒是名爲教是名約勒教若轉語約勒不捨者未犯初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛敎若約勒不捨者未犯若如法如律如佛教三約勒竟不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以十四事約勒皆成約勒若以是約勒若以餘約勒此十四事一向約勒不捨者一向成僧伽婆尸沙後復約勒不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勒不捨者隨得爾所僧伽婆尸沙是

比丘即入僧中自唱諸長老我某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即說者善若不即說者從是時來名覆藏日數十事

佛在王舍城佛以是助破僧比丘因緣故集比丘僧種種因緣呵責助破僧比丘云何名比丘知是比丘求破和合僧作別朋黨共相

佐助若一若二若衆多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求破和合僧有餘同意相助比丘若一若二若衆多語諸比丘言汝是事中莫說是比丘何以故是比丘說法說律不說非法不說非律是比丘所說皆是我等所欲是知說非不知說是比丘所說皆是我等所欲樂忍諸比丘應如是教是相助比丘汝莫作是語是比丘說法說律不說非法不說非律是比丘所說皆是我等所欲是知說非不知說是比丘所說皆是我等所欲樂忍汝莫相助求破僧事當樂助和合僧僧

和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住諸比丘如是教時堅持是事不捨者諸比丘當再三教令捨是事再三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙是中犯者若助破僧比丘語諸比丘言汝是事中莫說是比丘得突吉羅若言是比丘說法者偷蘭遮是說律者

或四

十二

偷蘭遮若言是比丘所說皆是我等所欲突吉羅若言知說非不知說偷蘭遮若言是比丘所說皆是我等所欲樂忍偷蘭遮先應願語約勒已捨者令作四偷蘭遮二突吉羅悔過去非若不捨者應作白四羯磨約勒約勒法者僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽

或四

十三

某甲比丘助某甲比丘求破僧作別朋黨若一若二若衆多已願語約勒不捨是事若僧時到僧忍聽當約勒某甲比丘汝等莫助某甲比丘求破僧事莫作別朋黨莫作是言是比丘說法說律是比丘所說皆是我等所欲是知說非不知說是所說皆是我等所欲樂

忍如是白如意是白四羯磨約勒某甲比丘汝莫助破和合僧竟僧忍默然故是事如是持如佛所說是比丘應約勒乃至三教令捨助破僧事者是名約勒是名爲教是名約勒教若願語約勒不捨者不犯若初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆以法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教不捨者不犯若如法如毗尼如佛教三約勒不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約勒皆成約勒若是約勒若餘約勒此四事一向約勒不捨者一向成僧伽婆尸沙若後復約勒不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勒不捨者隨得尔所僧伽婆尸沙是比丘應即時入僧中自唱言諸長老我某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即說者善若不即說者從是時來名覆藏日數

十一
事竟

宿滿宿在此處住作惡行汙他家皆見皆聞
皆知是比丘共女人一牀坐共一盤食共器
飲酒中後食共食宿噉宿食不受而食不受
殘食法彈鼓簧捻脣作音樂聲齒作妓樂彈
銅盂彈多羅樹葉作餘種種妓樂歌舞著鬟
瓊珞以香塗身著香熏衣以水相灑自手採

華亦使人採自貫華鬘亦使人貫頭上著華
自著耳環亦使人著自將他婦女去若使人
將去若令象鬪馬鬪車鬪步鬪羊鬪水牛鬪
狗鬪雞鬪男鬪女鬪亦自共鬪手打腳踢四
向馳走變易服飾馳行跳躡水中浮沒研截
樹木打臂拍髀啼哭大喚或嘯謬語諸異國

語嚻絕反行如婉轉魚嚻物空中還自接取
與女人共大船上載令作伎樂或騎象馬乘
車輦輿與多人衆吹咀導道入園林中作如
是等種種惡不淨事尔時阿難從迦尸國來
向舍衛城到黑山宿晨朝時到著衣持鉢入
城乞食阿難持空鉢入城還空鉢出出城不

遠多人衆集有少因緣阿難到彼問衆人言
汝此土地豐樂多諸人衆今我乞食持空鉢
入還空鉢出無有沙門釋子在此多少作惡
事耶爾時有賢者名憂樓伽在彼衆中從座
起偏袒合掌語阿難言大德知不此有馬宿
滿宿比丘作諸惡行如上廣說大德阿難是

二比丘住此作惡悉汙諸家皆見聞知時憂
樓伽賢者即以兩手抱阿難身將入自舍敷
座令坐自手與水與多美飲食自恣飽滿已
洗手攝鉢賢者取小牀坐欲聽法故阿難以
種種因緣說法示教利喜已從座起去向自
房舍隨所受卧具還付舊比丘持衣鉢遊行

卷四

十四

向舍衛國漸到佛所頭面禮足在一面立諸
佛常法有客比丘來以如是語問訊忍不足
不安樂住不道路不疲乞食不乏佛以如是
語問訊阿難忍不足不安樂住不道路不乏
耶阿難答言世尊忍足安樂住道路不乏乞
食不難以是因緣向佛廣說佛以是事集比

丘僧以種種因緣呵責馬宿滿宿比丘云何名比丘作惡行汙他家皆見聞知佛如是種種因緣呵已語阿難言汝往黑山與馬宿滿宿比丘驅出羯磨若更有如是比丘亦應如是驅出羯磨羯磨者一心和合僧是馬宿滿宿比丘著見處不聞處一比丘僧中作是言誰能說馬宿滿宿比丘如是罪事而自不犯毀訾波逸提何以故僧差作故若有比丘僧中言我作作者即喚馬宿滿宿比丘來是比丘應問汝憶念與女人共一牀坐共一盤食共一器飲酒中後食共食宿噉宿食不受食不受殘食法廣問如上種種惡不淨事汝憶作不若馬宿滿宿比丘是諸罪中趣說一事即應語汝默然今僧與汝作驅出羯磨時一比丘僧中唱言大德僧聽馬宿滿宿比丘作惡行汙他家皆見聞知共女人一牀坐共一盤食共器飲酒中後食共食宿噉宿食不受食不受殘食法乃至諸異國語若僧時到僧

賊四

十五

忍聽與馬宿滿宿比丘作驅出羯磨若馬宿滿宿比丘共女人一牀坐一盤食共一器飲酒中後食共食宿噉宿食不受食不受殘食法乃至諸異國語僧與作驅出羯磨白如是如是白四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作驅出羯磨竟僧忍默然故是事如是持是比丘僧如法與驅出羯磨已作是言僧阿難隨欲行瞋行怖行癡行是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘衆僧和合如法作驅出羯磨乃復說僧阿難隨欲瞋怖癡行諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以種種因緣呵責馬宿滿宿比丘云何名比丘一心和合僧如法作驅出羯磨說僧阿難隨欲瞋怖癡行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隨所依止聚落作惡行汙他家皆見皆聞皆知諸比丘應如是言汝等作惡行汙他家皆見皆聞皆知汝等出去

不應住此是比丘語諸比丘言諸比丘隨欲瞋怖癡行何以故有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘語是比丘汝莫作是語諸比丘隨欲瞋怖癡行何以故諸比丘不隨欲瞋怖癡行汝等作惡行汙他家皆見聞知汝當捨是隨欲瞋怖癡語汝等出去不應住此

如是教時不捨是事者當再三教令捨是事再三教時捨者善不捨僧伽婆尸沙

是中犯者若比丘言諸比丘隨欲行偷蘭遮隨瞋行偷蘭遮隨怖行偷蘭遮隨癡行偷蘭遮若言同犯罪比丘有驅者有不驅者呵罵僧故得波逸提先應軟語約勑若捨者令作四偷蘭遮一波逸提悔過出罪若不捨者應作白四羯磨約勑約勑法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽馬宿滿宿比丘衆僧如法作驅出羯磨說僧阿難隨欲瞋怖癡行若僧時到僧忍聽僧當約勑是比丘僧如法作驅出羯磨汝莫說僧阿難隨欲行真言

賤四

十六

隨瞋行莫言隨怖行莫言隨癡行汝當捨是隨欲瞋怖癡語白如是如是白四羯磨僧約勑馬宿滿宿比丘竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘應約勑及至三教是各約勑是名爲教是名約勑教若軟語約勑不捨者不犯若初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教約勑不捨者不犯若如法如律如佛教三約勑不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約勑皆成約勑若以是約勑若以餘約勑以此四事一向約勑不捨者一向成

僧伽婆尸沙若後復約勑不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勑不捨者隨得余所僧伽婆尸沙是比丘應即時入僧中自唱言諸長老我某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即說者善若不即說從是時來名覆藏日數事竟佛在俱舍毗國余時長老闍那犯小悔過罪

諸比丘欲利益憐愍安樂故教憶是罪語聞那言汝作某可悔過罪汝應發露悔過莫覆藏聞那答言汝等莫語我好惡我亦不語汝等好惡何以故我大人子得佛法故汝等種種雜姓種種國土種種家信佛法故剃除鬚髮著法服隨佛出家如秋葉落風吹一處汝等亦爾種種雜姓種種國土種種家信佛法故剃除鬚髮著法服隨佛出家以是故汝等不應語我好惡我亦不應語汝好惡我大人子得佛法故是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘

略四

十七

如戒經中說事諸比丘如法如律以利益憐愍故說自身作戾語事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聞那言汝實作是事不答言實作是事佛以種種因緣呵責聞那云何名比丘自身作戾語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

若比丘惡性戾語諸比丘說如法如律如戒經中事是比丘戾語不受語諸比丘言汝莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘應如是言諸比丘說如法如律如戒經中事汝莫戾語汝當隨順語諸比丘當為汝說如法如律汝亦當為諸比丘說如法如律何以故如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出罪故汝當捨是戾語事諸比丘如是教時不捨是事者當再三教令捨是事再三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙是中犯者若比丘言汝莫語我突吉羅莫語好偷蘭遮莫語惡偷蘭遮我亦不語汝突吉羅不語汝好偷蘭遮不語汝惡偷蘭遮若言捨是教我法嫌罵僧故得波逸提先應輶語約勒輶語約勒已捨是事者令作四偷蘭遮二突吉羅一波逸提悔過出罪若不捨者應作白四羯磨約勒約勒法者僧一心和合一

作戾語事已輶語約勑不捨是事若僧時到
僧忍聽當約勑闡那比丘莫作戾語事莫言
莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘說如
法如律如戒經中事汝莫戾語當作隨順語
諸比丘當爲汝說如法如律汝當爲諸比丘
說如法如律如是者諸如來衆得增長利益

賈四

十八

以共語相教共出罪故汝當捨是戾語事白
如是如是白四羯磨約勑闡那比丘竟僧忍
默然故是事如是持如佛先說是比丘應約
勑乃至三教是名約勑是名爲教是名約勑
教若輶語約勑不捨者未犯若初說說未意
說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非
法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆
如法別衆異法異律異佛教三約勑不捨者
未犯若如法如律如佛教三約勑竟不捨者
犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約勑皆成
約勑若以是約勑若以餘約勑以此四事一
向約勑不捨者一向成僧伽婆尸沙若後復

約勑不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勑不
捨者隨得爾所僧伽婆尸沙是罪比丘應即
入僧中自唱言諸長老我某甲比丘犯僧伽
婆尸沙若即說者善若不即說者從是時來
名覆藏日數軒竟

二不定法

佛在舍衛國尔時迦留陀夷比丘與掘多優
婆夷舊汨知識共事共語時迦留陀夷到掘
多舍已獨屏覆處坐說法時有毗舍佉鹿子
母小因緣故到掘多比舍遙聞迦留陀夷說
法語聲作是念必當是迦留陀夷在掘多舍
說法我當往聽時毗舍佉鹿子母即到掘多
舍見迦留陀夷獨與掘多屏覆處坐遙見已
作是念是坐處惡比丘不應是中坐若有長
者見是坐處必當知是比丘作惡事竟若欲
作惡我今當往白佛時毗舍佉鹿子母即到
佛所頭面禮足一面坐已以是因緣向佛廣
說佛與毗舍佉鹿子母說種種法示教利喜

跋四

十九

已默然住毗舍佉鹿子母見佛默然已從座起作禮而去去不久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迦留陀夷汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種

因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱種種因緣稱讚斷欲除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獨共女人坐屏覆內可行姪處

若可信優婆夷說是比丘三法中一一法若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提若是比丘自言我坐是處應三法中隨所說治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提若隨可信優婆夷所說法治是初不定法女人者女人名有命人若大若小中作姪欲獨者一比丘一女

人更無第三人屏處者是處有壁有籬席障薄障衣幔障如是等種種餘障是名屏處行姪處者是中無所羞恥可作姪欲可信優婆夷者歸依佛歸依法歸依比丘僧得道得果是人終不爲身若爲他人若以小因緣若爲財利故作妄語二法中波羅夷者四四波羅夷中趣說一事僧伽婆尸沙者十三事中趣說一事波逸提者九十事中趣說一事不定者云何名不定可信優婆夷不知犯不知何處起不知犯名字但言我見女人是處來去坐立亦見比丘來去坐立不見若作姪欲若作偷奪若奪人命若觸女人身若殺草木若過中食若飲酒如是事中不決定故是名不定隨優婆夷所說事應善急問是比丘善急問已自說我有是罪而不往隨比丘語治若言我往不犯是罪如比丘語應治若言我不往無有是罪隨可信優婆夷語故應與是比丘作實覓法實覓法者衆僧一心和合一比

丘僧中唱大德僧聽某甲比丘以可信優婆夷語善急問已不自說到彼處不自說有是罪若僧時到僧忍聽與某甲比丘隨可信優婆夷語作實覓白如是如是白四羯磨僧與某甲比丘隨可信優婆夷語作實覓竟僧忍默然故是事如是持得實覓比丘行法者是

人不應與他受大戒不應受他依止不應畜沙彌不應教戒比丘尼若僧差作不應受不應重作實覓罪不應作相似罪亦不應作重於先罪不應呵羯磨不應呵作羯磨又不應出清淨比丘罪不得求聽欲出他罪不應遮說戒不應遮自恣不應遮僧羯磨教戒比丘尼人不應舉清淨比丘罪不應教令憶念不應相言恒自謙卑折伏心意隨順清淨比丘心常行恭敬禮拜若不如是法行者盡形壽不得出是羯磨竟一

佛在舍衛國爾時尸利比丘與修闍多居士婦舊相知識共事共語時尸利比丘晨朝時

或四

廿一

到著衣持鉢至修闍多舍獨二人露處坐說法時有布薩陀居士婦小因緣故到修闍多比舍聞尸利比丘說法語聲作是念必是尸利比丘爲修闍多說法我當往聽即往到舍見尸利比丘獨與修闍多露處共坐見已作是念是坐處惡比丘不應是中坐若其夫若其子若奴若子弟若典計人見是處坐必當知是比丘作惡事竟若欲作惡我今當往白佛時布薩陀往到佛所頭面禮足一面坐已以是因緣向佛廣說佛與布薩陀說種種法示教利喜已默然布薩陀見佛默然已從座起作禮而去去不叉佛以是事集比丘僧知而故問尸利比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責尸利比丘汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作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欲欲覺欲熱種種因緣種種讚斷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獨共一女人露地坐不可行婬處若可信優婆夷說是比丘二法中一一法若僧伽婆尸沙若波逸提若是比丘自言我坐是處應隨所說治若僧伽婆尸沙若波逸提若隨可信優婆夷所說治是二不定法露地處者無壁障無籬障無薄席障無衣縵障是名露地不可行婬處者是中有所著恥不得作婬可信優婆夷者歸依佛歸依法歸依僧得道得果是人終不爲身若爲他人若以小因緣若爲財利故故作妄語說二法中一小法中僧伽婆尸沙者十三僧伽婆尸沙中趣說一事波逸提者九十事中趣說一事不定者可信優婆夷不知犯何處起不知犯名字但說我見女人是處來去坐立亦見比丘是處來去坐立不見出精若觸女人身若殺

賜

廿三

草木若過中食若飲酒如是事中不決定故名爲不定隨可信優婆夷所說應善急問善急問已若是比丘自言我有是罪而不往如比丘語應治若言我往無有是罪如比丘語應治若言我不往無有是罪如可信優婆夷語應與實覓實覓法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘以可信優婆夷語善急問已不自說到彼處不自說有是罪若僧時到僧忍聽與其甲比丘隨可信優婆夷語作實覓白如是如是白四羯磨與某甲比丘隨可信優婆夷作實覓竟僧忍默然故是事如是持得實覓比丘行法者是人不應與他受大戒不應受他不止不應畜沙弥不應教戒比丘尼若僧著作不應受不應重作實覓罪不應作相似罪不應作重於先罪不應呵羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨比丘罪不得求聽欲出他罪不應遮說戒不應遮自恣不應遮僧羯磨教戒比丘尼人不

應舉清淨比丘罪不應教令憶念不應相言
恒自謙卑折伏心意隨順清淨比丘心行常
恭敬禮拜若法行者盡形不如是壽不得出
是羯磨竟

二十三末

職四

十誦律卷第四

驃妙反妙少上淺反寥去乾反誘音酉引也耄莫報友年八十
日跳上音條下直亦反躡蒲米反嘯蘇吊反聚聲也謬帝反曲其半也
語上苗幼反婉轉上紓反吹唄作具螺也戾語上零也

十誦律卷第五

職五

姚秦三藏佛若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之五

三十尼薩耆法之一

佛在王舍城爾時六羣比丘多畜衣服入聚
落著異衣出聚落著異衣食時著異衣食竟

著異衣怛鉢那時著異衣怛鉢那竟著異衣
食前著異衣食後著異衣初夜著異衣中夜
著異衣後夜著異衣入廁著異衣出廁著異
衣洗大便時著異衣洗大便竟著異衣小便
時著異衣小便竟著異衣入浴室著異衣出
浴室著異衣畜積如是種種餘衣朽爛蟲壞
不用是中有比丘少欲知足行頭陀聞見是
事心不喜種種因緣呵責六羣比丘云何名
比丘多畜衣服入聚落著異衣出聚落著異
衣食時著異衣食竟著異衣怛鉢那時著異
衣怛鉢那竟著異衣食前著異衣食後著異
衣初夜著異衣中夜著異衣後夜著異衣入
廁著異衣出廁著異衣洗大便時著異衣洗
大便竟著異衣小便時著異衣小便竟著異
衣入浴室著異衣出浴室著異衣畜積如是
種種餘衣朽爛蟲壞不用種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣
比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種