

果反 斑駭 角反 脊 頸 腮 烈 各
 斜反 料 午音 孟 胡俱 捷 瓮 下在 富羅 此云 短七履必
 雉反 質追 指杳 正作杳 正作杳 繼知衛 婆蹉 下七香
 奔 匣也 廉 犀斗 物於 蘭 反 裳 所皆裁得上
 才議仲 仲兄弟也 債償 上作責誤 融壞 上余
 皺側瘦 反 巧 櫞 其月 扇 非攔楯 上時珠鬘
 班莫伏頭處音 伏櫨 桁恭勇反 者者
 般闍于瑟 上音鉢

十誦律卷第四十八

以八

增一法第八誦之二
 一法初
 說一語竟名爲捨戒云何說一語名爲捨戒
 謂言捨佛說是一語名爲捨戒如是法僧和

尚阿闍梨同和尚阿闍梨比丘比丘尼式叉
 摩尼沙彌沙彌尼知我是白衣我是沙彌我
 非比丘我是外道非沙門非釋子我不受沒
 法說是一語名爲捨戒若比丘多知識有力
 勢所可說者人皆信用衆所知識能供給僧
 非法說法法說非法非毗尼說毗尼毗尼說
 非毗尼犯說不犯不犯說犯重說輕輕說重
 無殘說有殘殘說無殘非常所行事說是常
 所行事常所行事說非常所行事非說言說
 說言非說是人得大罪若比丘多知識有勢
 力所可說者人皆信用衆所識知能供給僧
 非法說非法法說法非毗尼說非毗尼毗尼
 說毗尼犯說犯非犯說非犯重說重輕說輕
 無殘說無殘殘說殘非常所行事說非常所
 行事是常所行事說是常所行事非說言非
 說說言是說是人得大功德若比丘多知識
 有力勢所可說者人皆信用衆所識知能供
 給僧非法說法法說非法乃至說言非說非

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

說言說是人不能自利亦不利他不能益多
人不能憐愍衆生不能利益安樂天人若比
丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所
識知能供給僧非法說非法法說法乃至非
說言非說說言是說是人能自利益亦能利
他能益多人憐愍衆生利安天人若比丘多
知識有力勢所可說者人皆信用衆所知識
能供給衆僧非法說法說非法乃至非說
言說說言非說是人有罪有犯有悔心惱所
作皆生悔心非清淨非解脫損減不增長自
羞退沒人所輕毀造諸罪業若比丘多知識
有力勢所可說者人皆信用衆所知識能供
給僧非法說非法法說法乃至非說言非說
說言說是人無罪無犯無悔無惱所作不惱
清淨解脫不損減得增長自身所作人所讚
歎造諸善業如來出世現毗尼法不一時說
戒漸漸說如來出世現毗尼法不一時破漸
漸破有比丘多知識有力勢所可說者人皆

以八

信用衆所識知能供給僧於如來所現毗尼
法中更生異想於文字中更作相似文句遮
法覆法不隨順法所說不了是邊人下賤人
無益於世無男子行若比丘多知識有力勢
所可說者人皆信用衆所識知能供給僧於
如來所現毗尼法中不生異想於文字中不
作相似文句不遮法不覆法隨順法所說明
了是非邊人非下賤人非無利益有男子行
佛在釋迦國大愛道往到佛所在一面立已
白佛言世尊願久壽一劫住世以是因緣故
佛語大愛道不應如是讚歎如來汝所讚歎
者非好讚歎不應以是讚歎如來是非讚如
來法有一法令滅忘沒破僧故有一法法
不滅不忘不沒和合僧故有一法法滅忘沒
鬪故法滅忘沒如是共諍相罵相言故法滅
忘沒有一法法不滅不忘不沒不鬪故法不
滅不忘不沒如是不共諍不相罵不相言故
法不滅不忘不沒有一法法滅忘沒貪故法

滅忘沒如是無厭多欲不知足惡欲惡見故法滅忘沒有一法法不滅不忘不沒不貪故法不滅不忘不沒如是有厭少欲知足不惡欲不惡見故法不滅不忘不沒隨何方有比丘鬪共諍相罵相言如是方不應聞何況憶念有如是鬪諍相罵相言過故隨何方有比

以八

三

丘鬪諍相罵相言更不應念何況到多有鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘不鬪不諍不相罵不相言如是方應聞何況不憶念無是鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘不鬪不相罵不相言如是方應更憶念何況不往無如是鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘鬪諍相罵相言實知是處捨三法受三法者捨欲想捨瞋想捨嫉妬想是名受三法無是鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘鬪共諍相罵相言實知是處

覺捨瞋覺捨嫉妬覺受三法者受遮欲覺受遮瞋覺受遮嫉妬覺無是鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘鬪諍相罵相言實知彼處捨三法受三法捨三法者捨遮欲想捨遮瞋想捨遮嫉妬想是名捨三法受三法者受欲想受瞋想受嫉妬想是名受三法有是諸過

鬪諍相罵相言故隨何方有比丘不鬪不共諍不相罵不相言實知彼處捨三法受三法捨三法者捨欲想捨瞋想捨嫉妬想是名捨三法受三法者受遮欲想受遮瞋想受遮嫉妬想是名受三法無是鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘鬪共諍相罵相言實知是處捨三法受三法捨三法者捨遮欲界捨遮瞋界捨遮嫉妬界是名捨三法受三法者受欲受嫉妬是名受三法多有是鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘不鬪諍不相罵不相言實知是處捨三法受三法捨三法者捨欲界捨瞋界捨嫉妬界是名捨三

法受三法者受遮欲界受遮瞋界受遮嫉妬界是名受三法無是闡諍相罵相言過故竟二法初

有二法無智犯罪不自見過不悔是罪有二法有智犯罪見過見過已能悔是罪有二犯輕犯重犯更有二犯有殘無殘更有二犯可

六

四

向他悔過可自心悔過有二衆法衆非法衆復有二衆濁衆清淨衆有二法故僧名苦住不樂住數數犯不隨順教隨順惡法有二無智應悔不悔不應悔便悔有二智應悔便悔不應悔不悔有二無智有犯有覆藏有二智不犯不覆藏無智覆藏者有二果地獄餓鬼

見非法法見法有二毗尼貪欲毗尼瞋恚毗尼有二毗尼比丘毗尼比丘尼毗尼有二毗尼遍毗尼不遍毗尼有二法多知識人有過非法作法法作非法是名有過有二法多知識人無過非法作非法法作法是名無過有二法斷事人有過非法作法斷法作非法斷是名有過有二種斷事無過非法作非法斷法作法斷是名無過有二種說有過非法說非法法說非法是名有過有二說無過非法說非法法說法是名無過有二法教化人有過非法作法教法作非法教是名有過有二法教化人無過非法作非法教法作法教是名無過有二法滅忘沒有比丘疑法疑毗尼是名二法法滅忘沒有二法法不滅不忘不憂悲苦惱我有所說能信受者是名不覆藏不覆藏者得離生老病死憂悲苦惱有二善知犯知悔過有二清淨戒清淨見清淨有二非法見非法見法法見非法有二法見非法

以八

五

不滅不忘不沒有二事故佛斷別衆食利益
檀越不令惡人得力清淨衆得安樂有二事
故出尊作苦切羯磨令惡人不得力清淨人
得力如是依止羯磨驅出羯磨下意羯磨不
見擯不作擯惡邪不除擯別住摩那埵本日
治出罪令惡人不得力清淨人得力有二法
闡諍非法言法言非法是名二法闡諍相
罵相言不止種種相言不用毗尼法僧破僧
惱僧別僧異有二法不闡諍非法言非法法
言法如是不闡諍不相罵不相言止不種種
相言用毗尼法僧不破僧不惱僧不別僧不
異有二事故出尊教作和上現得清淨持戒
後得安樂梵行久住如是阿闍梨共行弟子
近行弟子沙彌教戒毗尼波羅提木叉說波
羅提木叉遮波羅提木叉自恣自恣人遮自
恣證他罪令他憶罪鞞繫羯磨共要羯磨聽
羯磨聽白羯磨皆現前得清淨持戒後得安
樂梵行久住有二事故出尊說現前毗尼現

得清淨持戒後得安樂梵行久住如是憶念
毗尼不癡毗尼自言毗尼覓罪相毗尼多覓
毗尼布草毗尼是亦現得清淨持戒後得安
樂梵行久住有二事故出尊說苦切羯磨現
得清淨持戒後得安樂梵行久住如是依止
羯磨驅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羯磨是
亦現得清淨持戒後得安樂梵行久住有二
謗佛非法言法言非法有二不謗佛非法
言非法言法有二出佛過非法言法言非法
有二不出佛過非法言非法言法言法有二
不隨佛語非法言法言非法有二隨佛語
非法言法言非法有二不隨毗尼非法
言法言非法有二隨毗尼非法言非法言法
非法言非法言非法有二無罪非法言非法
言非法言非法言法有二棄自作棄所須和
合僧如法棄所須有二不棄自不作棄所須
和合僧如法不棄所須有二不共住自作不

六

六

共住和合僧如法與不共住有二共住自作
共住和合僧如法與共住有二不共住有過
自作不共住和合僧如法與不共住有二共
住無過自作共住和合僧如法與共住有二
損自作損和合僧如法與損有二不損自作
不損和合僧如法不與損有二狂人與癡羯

磨有念者有不念者有二本先狂有二呪狂

有二藥狂有二心狂有二苦痛狂有二白法

護世間有慚有愧若是二白法慚愧不護世

間者則不分別父母兄弟姊妹兒女親里則

破人法如牛羊鷄狗野干鳥獸若是二白法

慚愧在世間者則分別父母兄弟姊妹兒女

親里不破人法非如牛羊鷄狗野干鳥獸無

是慚愧有白法者終無是處心無白法但有

生死無有解脫有是慚愧白法在心即得清

淨則不生死度生死岸更不受有竟二法

三法初

有三羯磨攝諸羯磨謂白羯磨白二羯磨白

以八

七

四羯磨有三人必墮惡趣地獄中何等三若
人以無根波羅夷謗清淨梵行比丘是名初
人必墮地獄有人生惡邪見作是言諸欲中
無罪以是故是人深作放逸自恣五欲是第
二人必墮地獄有人出家作比丘犯戒內爛
流出非沙門自言沙門非梵行自言梵行是

第三人必墮地獄爾時世尊欲明了此事而
說偈言

妻語墮地獄 及餘作重罪 是惡不善人

後俱受罪報 夫人生世間 斧在口中生

以是自斬身 斯由作惡言 應呵而歎讚

應讚歎而呵 口過故得衰 衰故不受樂

如掩失財物 是衰爲渺少 惡口向善人

是衰重於彼 尼羅浮地獄 其數有十萬

阿浮陀地獄 三十六及五 惡心作惡言

輕毀聖人故 壽終必當墮 如是地獄中

有三種證罪見證罪聞證罪疑證罪有三法
毗尼中歌如哭法毗尼中露齒笑如狂法毗

尼中掉臂舞如小兒法如來有三種不護無能知無能見如來身行清淨無不清淨是如來不護無能知無能見如來口業意業清淨無不清淨是如來不護無能知無能見世間有三大賊無能及者久壽作大罪人無能捉何等三有人野住有險處住有強力住云何野住謂草林棘中云何險處住謂山險水曲中云何強力住謂手腳力是名三法世間大賊久壽作大罪人無能捉如是三事有惡比丘久壽作大罪久住僧不能擯有野住山險住強力住野住者破戒內爛流出非沙門自言沙門非梵行自言梵行是名野住山險住者邪見不如實說如是見如是語無施無果無善惡報無父母世間無阿羅漢無須陀洹無斯陀含無阿那含無今世無後世無得證法是名山險住強力住者依語力依廣解力是名強力住是名三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾擯有三法名大賊久壽作大罪

以

八

人不能疾捉野住險處住多有財物云何名野住如先說云何名險處如先說云何名多有財物大有田宅人民財寶是人作是念若有道我者我當與財物是名多有財物是名三法大賊久壽作大罪人不能疾捉如是三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾擯野住險住依物住云何野住如先說云何險住如先說云何依物住若多得施物衣被飲食卧具醫藥種種諸物作是念若有道我者我與是物是名依物住是名三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾擯復有三法名大賊久壽作大罪人不能疾捉依野住依險處住依力住云何依野住如先說云何依險住如先說云何依力住若依王若依王等故作是念有道我者此人助我是名依力住是爲三法大賊久壽作大罪人不能捉如是三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾擯依野住依險住依力住云何依野住如先說云何依險住如

先說云何依力住若比丘依誦修多羅者誦
毗尼者誦阿毗曇者作是念有人道我者此
人助我是名三法有惡比丘久壽作大罪僧
不能疾損世間有三大賊何等三一者作百
人主故百人恭敬圍遶二百五百四百五百
人主故五百人恭敬圍遶入城聚落穿踰牆

以八

九

門天人衆中最是大賊謂為飲食故空無過
人聖法故作妄語自說言得若與百人至五
百人恭敬圍遶入城聚落受他供養小食中
食是名大賊佛說偈言

比丘未得道 自說言得道 天人中大賊
極惡破戒人 是癡人身壞 當墮地獄中

竟 三法

四法初

壁斷道偷奪破城殺人是名初大賊二者有
比丘用四方僧園林中竹木根莖枝葉華果
財物飲食賣以自活若與白衣知識是名第
二賊三者有比丘為飲食供養故空無過人
聖法故作妄語自說言得若與百人乃至五
百人恭敬圍遶入城聚落受他供養小食中
食是第三大賊是中百人賊主二百三百四
百五百人主恭敬圍遶入城聚落穿踰牆壁
斷道偷奪破城殺人此名小賊若有比丘用
四方僧園林中竹木根莖枝葉華果財物飲
食賣以自活若與知識白衣是亦小賊佛言
是第三賊於天人世間魔界梵世沙門婆羅

盡形住不與法不與食者不應問晝夜應捨
去阿闍梨亦如是有四種人數數犯戒數數
悔過一者無羞二者輕戒三者無怖畏心四
者愚癡是名四種人數數犯戒數數悔過出
間有四種人見犯罪生怖畏何等四若有人
著黑衣奔頭往多人所作是言我作惡不善

可羞隨衆人所喜我當作之時彼衆人呵責驅出有智人見已作是言是人著黑衣奔頭徃多人所作是言我作惡不善可羞隨衆人所喜我當作之作惡業故衆呵驅棄我當自勑亦教餘人莫作如是惡業如是有比丘於波羅提提舍尼中生怖畏心應如是知未犯

以六

十

者不犯若已犯者疾如法悔過是名初人見罪怖畏有人著黑衣奔頭捉棒著肩上徃多人所作是言我作惡罪不善可羞隨衆所喜我當作之時彼衆人即取其棒打已驅出有智人見作是言是人作惡不善故得大罪我當自勑亦教餘人莫作如是惡業如是有比丘於波夜提中生怖畏心如是惡業如是有比丘於波逸提知未犯者不犯若已犯者疾悔過是名第二見罪怖畏有人著黑衣奔頭捉鐵礮著肩上徃多人所作是言我作惡不善隨衆所喜我當作之時彼衆人即以鐵礮打之利刀恐之驅出城西門著於塹中有智

人見已作是言是人作惡業故得大罪我當自勑亦教餘人莫作如是惡如是有比丘於僧伽婆尸沙中生怖畏心應如是知未犯者不犯若已犯者疾應悔過是名第三見罪怖畏有如捕賊帥捕得實賊反縛兩手打鼓循行出南城門坐著標下便截其首有智人見已作是言是人作惡業故得大罪我當自勑亦教餘人莫作如是惡業如是有比丘於波羅夷中生怖畏心應如是知未犯

以六

土

衆羯磨者亦不名作羯磨有法別衆羯磨者亦不名作羯磨有法和合衆羯磨者是名作羯磨非法別衆作羯磨者是羯磨非法別衆法和合衆應遮應置非法和合衆作羯磨者是羯磨非法別衆應遮應置有法別衆作羯磨者是

磨者是羯磨有法和合衆不應遮不應置非法別衆作羯磨者是非法別衆羯磨莫作不名作不好不名好應遮應置非法和合衆作羯磨者是羯磨非法和合衆莫作不名作不好不名好應遮應置有法別衆作羯磨者是羯磨有法別衆莫作不名作不好不名好應

遮應置有法和合衆作羯磨者是羯磨有法和合衆是應作名作是好名好不應遮不應置有四種人一者鹿人二者濁人三者中間人四者上人如是僧中有四種斷事人有僧斷事人無羞不善議不善文句有僧斷事人無羞善議善文句有僧斷事人有羞不善議有羞不善議不善文句者是不可共語若僧斷事人有羞善議善文句者是可共語若僧斷事人無羞不善議不善文句者是可共語若僧斷事人無羞不善議不善文句者如是斷事人可嫌可訶應擯不好人迷亂愁憂生悔恨心何以故如是斷事人僧中未起諍事便起已起事不可減若僧斷事人無羞善議善文

以六

十二

句者如是斷事人可嫌可訶應擯是不好人迷亂愁憂生悔恨心何以故如是斷事人僧中未起諍事便起已起事不可減若僧斷事人有羞不善義不善文句者如是斷事者應教義教文句若僧斷事人有羞善義善文句是斷事者應讚歎稱善何以故是人來僧中

斷事時未起諍者不起已起者滅有四種義
有義非法分別他不檢究檢究不受有義非法
不分別他檢究檢究受有義如法分別他
不檢究檢究不受有義如法不分別他檢究
檢究受是中義非法分別他不檢究檢究不
受是名三過如非法者是過如分別他者是

過如不檢究檢究不受者是二過是中有義
非法不分別他檢究檢究受是一過如非法
者是過如不分別他者是非過如檢究檢究
受是非過是中義如法分別他不檢究檢究
不受是二過如法者是非過如分別他者是
過如不檢究檢究不受是過是中義如法不
分別他檢究檢究受是皆非過如法者是非
過如不分別他者是非過如檢究檢究受者
是非過有四行闡利吒比丘不能滅諍愛瞋
怖癡是名四行闡利吒比丘不能滅諍有四
行闡利吒比丘能滅諍不愛不怖不瞋不癡
是名四行闡利吒比丘能滅諍有四行闡利

吒比丘不善觀義不善取義不應讚便讚應
讚而不讚不應敬而敬應敬而不敬有四行
闡利吒比丘善觀義善取義不應讚不讚應
讚而讚不應敬不敬應敬而敬是名四行闡
利吒比丘能滅諍有四行闡利吒比丘不善
觀義不善取義以力勢語不從他乞聽便出
他罪先有嫌心悔心有見嫌見悔自用意是
名四行不能滅諍有四行闡利吒比丘能滅
諍善觀義善取義不以力勢從他乞聽先無
嫌心悔心無見嫌見悔不自用意是名四行
能滅諍有四行闡利吒比丘有罪愛瞋怖癡
故有罪過有四行闡利吒比丘無罪不愛不
瞋不怖不癡故無罪過有四行闡利吒比丘

有罪過不善觀義不善取義不應讚而讚應
讚不讚不應清淨令清淨清淨不令清淨是
名四行有罪過有四無罪過善觀義善取義
不應讚不讚應讚而讚不清淨不與清淨應
清淨與清淨是名四行無罪過有四行闡利

吒比丘有罪過不善觀義不善取義以力勢
不乞聽先有嫌悔心有見嫌見悔自用意是
名四行有過有四行闡利吒比丘無過善觀
義善取義不以力勢從他乞聽先無嫌悔心
無見嫌見悔不自用意是四無過竟四法

五法初

佛在釋迦國大愛道比丘尼往詣佛所頭面

作禮一面立白佛言善哉世尊願略說法非
法毗尼非毗尼令我知是法是毗尼是佛法
佛言瞿曇彌若知是法隨欲不隨無欲隨過
不隨無過隨增長不隨不增長一向不轉隨
煩惱不離大愛道汝定知是非法非毗尼非
佛法瞿曇彌若知是法不隨欲隨無欲不隨
過隨無過隨不增長不隨煩惱大
愛道汝定知是法是毗尼是佛法爾時瞿曇
彌比丘尼往詣佛所頭面作禮在一面立白
佛言善哉世尊願略說法非法毗尼非毗尼
令我知是法是毗尼是佛法佛言瞿曇彌汝

乙八

古

知是法是毗尼是佛法

若知是法隨貪不隨無貪隨無貪不隨貪隨
多欲不隨少欲隨難滿不隨不難滿隨難養
不隨不難養瞿曇彌汝定知是非法非毗尼
非佛法瞿曇彌汝知是法隨無貪不隨貪隨
少欲不隨多欲隨有貪不隨無貪隨不難滿
不隨難滿隨不難養不隨難養瞿曇彌汝定

恭敬威儀有說法者不能如法教是名四闡
諱相言不在阿練若處亦不愛敬阿練若處
優波離是名五法令正法滅亡沒有五法正
法不滅不亡不沒有欲利根能誦義句能正
受能為人解說能令受者有威儀恭敬有說
法者能如法教無闡諱相言在阿練若處愛

敬阿練若處是名五法正法不滅不亡不沒
優波離更有五法正法滅亡沒何等五有比
丘不隨法教隨非法教不隨忍法隨不忍法
不敬上座無有威儀上座不以法教授上座
說法時愁惱令後衆生不得受學修多羅毗
尼阿毗曇上座命終已後比丘放逸習非法
以八

主

失諸善法是名五法正法滅亡沒佛語優波
離更有五法正法不滅不亡不沒有比丘隨

法教不隨非法教隨忍不隨不忍敬上座有
威儀上座能以法教說法時不愁惱令後衆
生得受學修多羅毗尼阿毗曇上座命終已
後比丘不放逸習善法是名五法正法不滅
不亡不沒

長老難提往詣佛所頭面作禮在一面坐白
佛言世尊正法滅像法時有幾非法在世佛
言難提正法滅像法時有五非法在世何等
五佛言正法滅像法時有比丘心得小止便
謂已得聖法是名初非法在世難提正法滅

像法時白衣生天或有出家者墮惡道中是
名第二非法在世難提正法滅像法時有人
捨世間業出家破戒是名第三非法在世難
提正法滅像法時有破戒者多人佐助有持
戒者無人佐助是名第四非法在世難提正
法滅像法時無不被罵者乃至阿羅漢亦被
罵是名五非法在世更有比丘重問此事佛
即以是事語諸比丘

佛告優波離當來有五怖畏今者未有應知
是事求方便滅何等五後有比丘不修身不
修戒不修心不修智是不修身戒心智已度
他出家受戒不能令修身修戒修心修智自
不調伏復度他出家受戒是亦不能修身修
戒修心修智是法中過優波離是名當來初
怖畏今未有應知是事求方便滅優波離後
有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修
身修戒修心修智已

智是不調伏復與他依止畜沙彌不能令修身修戒修心修智是法中過毗尼中過毗尼中過是法中過優波離是名第二第三怖畏應知是事求方便滅優波離後有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已與淨人沙彌相近住不知三相掘地斷草

以六

去

用水溉灌是法中過毗尼中過是法中過優波離是名第四怖畏今未有當來有應知是事求方便滅優波離後有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已共誦修多羅毗尼阿毗曇以前後著中以中著前後現見不知白法犯非犯是法過

以六

去

毗尼過毗尼過法過優波離是名第五怖畏今未有當來有應知是事求方便滅佛語優波離更有五怖畏今未有當來有應知是事求方便滅何等五優波離當來比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身不修心不修戒不修心不修智是不修身戒心智已無欲鈍根雖誦句義不能正受優波

離是初怖畏今未有當來有應知是事求方便滅優波離當來有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已與比丘尼相近或犯大事捨戒還俗優波離是第二怖畏今未有當來有應知是事求方便滅優波離當來有比丘不修身不修戒不修心不修

智是不修身戒心智已如來所說甚深修多羅空無相無願十二因緣諸深要法不能信樂受持雖受不能通利如是說時無憚慇心無愛樂心好作文頌莊嚴章句樂世俗法隨世所欲有信樂心說俗事時有愛樂心是故如來所說甚深修多羅空無相無願十二因緣諸深法滅優波離是第三怖畏今未有當來有應知是事求方便滅優波離當來有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已爲衣食故捨阿練若處捨林樹下入聚落中爲衣食故多所求覓求覓時擾亂優波離是第四第五怖畏今未有當來有應

知是事求方便滅爾時有迦羅比丘喜往不可行處與他共語大童女寡婦婦姪女比丘尼佛言比丘有五不應行處何等五童女寡婦婦姪女比丘尼更有五不應行處何等五賊家旃陀羅家酤酒家姪女家屠兒家若比丘往五不應行處與他共語令人生疑謂非梵行童女寡婦婦姪女比丘尼是名五不應行處令人生疑謂非梵行復有五事不應行處與他共語令人生疑謂作惡法賊家旃陀羅家屠兒家姪女家酤酒家是名五不應行處令他生疑謂作惡法有五惡法應知惡比丘如小兒不能善語無男子行所謂欲瞋怖癡不消供養是五法故名惡比丘如小兒癡不能善語無男子行如是惡比丘尼惡式叉摩尼惡沙彌惡沙彌尼皆如是小兒癡不善語無男子行欲瞋怖癡不消供養有五法惡比丘有罪過欲瞋怖癡不消供養是名五法惡比丘有罪過如是惡比丘尼惡式叉摩

尼惡沙彌惡沙彌尼欲瞋怖癡不消供養故有罪有過有五非毗尼何等五犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅是名五非毗尼有五毗尼不犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅是名五毗尼有五塵坌不受得噉食塵水塵衣塵穀塵一切塵是名五塵坌不須更受得噉有五種受手來手受衣械來衣械受篋來篋受器來器受汙賤國放地受是名五受更有五受身身受身身相觸受身身並受身並相觸受汙賤國放地受是名五受有五非法自言何等五以王怖大自言以賊怖自言以斷事人怖

自言以惡獸怖自言誣己自言是名五非法自言有五如法自言非王怖自言非賊怖自言非斷事人怖自言非惡獸怖自言非誣己自言是名五如法自言有五非法見過何謂五向別住人不共住人非受具戒衆犯無殘事不見是事悔過是名五非法見過有五如

法見過不向別住人不向不共住人不向未受具戒衆犯有殘事見是事悔過是名五如法見過有五種阿闍梨出家阿闍梨教授阿闍梨羯磨阿闍梨依止阿闍梨受法阿闍梨是名五種阿闍梨有五種弟子出家弟子教授弟子羯磨弟子依止弟子受法弟子是名

五弟子應好恭敬五阿闍梨若不恭敬者有罪過

有五種布薩說戒經布薩心念布薩獨在住處布薩清淨布薩自恣布薩是名五種布薩有諸比丘不乞聽舉他罪令憶念是比丘嫌是事白佛佛言從今先不乞聽不得舉他罪令憶念若舉令憶念者突吉羅罪是罪人於僧中無恭敬心無恭敬語佛言若來者應教住五法中教從座起偏袒著衣脫革屣右膝著地合掌在前有舉罪者無恭敬佛言應教住五法中教從座起偏袒右肩脫革屣右膝著地合掌在前諸比丘不知云何乞聽佛言

以

九

有五事乞聽應語彼言我今語汝示汝舉汝事白佛佛言有五事與聽應言語我示我舉我令我憶念聽汝是名五又現前不知云何與聽佛言有五種與汝云何舉我見耶聞耶疑耶身犯口犯更有五種現前與聽汝舉我波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅耶更有五種現前與聽汝與我犯惡口突吉羅耶犯偷蘭遮突吉羅耶犯毗尼突吉羅耶犯衆學法耶犯威儀耶更有五法現前應與聽汝舉我何事有殘犯無殘犯有殘無殘犯聚落中犯阿練若處犯如是現前語已生怖畏佛言有五事現前應安慰莫怖莫驚莫覆藏莫走莫羣黨莫不犯言犯莫羣黨已犯言不犯更有五事應安慰我不兇暴說不受不具足事亦不直受不受不定說我當三問汝如是安慰時彼作異種語佛言應以五事檢究問是事更以異事答當記識若默

然當記識汝惱他有所犯不見過當作不見
擯見罪不悔當作不作擯不捨惡邪見惡邪
見不捨已當作不捨惡邪見擯更有五法應
檢究應苦切作苦切應依止作依止應驅出
作驅出應下意作下意應覓罪相作覓罪相
如是優波離是名乞聽安慰有羞無羞人來
時應知乞聽應知與乞聽又非法者不應助
如法者應助優波離我見比丘舉他非實不
以實非時不以時麤惡不以輕善有瞋無慈
無益利不以益利若比丘不實舉他有是五
事應教令生悔若不實舉他無實有悔是事
應置非時不以時麤惡不以輕善有瞋無慈
無益不以益利優波離是比丘以非實舉他
有五事應教令生悔優波離是名五事不實
舉他應斷彼非實舉者有五事不應悔非實
不以實非時不以時惡不以善瞋不以慈無
益不以益利優波離彼非實舉者有五是不
應悔優波離我見比丘舉他實非不實時非

以八

不時善非不善慈非不慈益非不益是名五
實舉比丘不生悔優波離彼實舉者有五事
應悔是實非不實時非不時善非不善慈非
不慈益非不益是名五彼實舉者應悔有五
非法語非實不以實非時不以時非善不以
善非慈不以慈非益不以益有五如法語實
非不實時非不時善非不善慈非不慈益非
不益有五嫌呵責不責問約勑教責者有所
責謂莫姪莫偷莫殺生莫身相觸莫殺草莫
過中食莫飲酒是名責不責者不姪不偷不
殺生不身相觸不殺草不過中食不飲酒問
者問言姪耶盜耶殺耶身相觸耶過中食殺
草飲酒耶約勑者若姪墮地獄餓鬼畜生中
若偷殺生若身相觸殺草過中食飲酒生地
獄餓鬼畜生中教者言不應姪不應偷不應
殺生不應身相觸不應過中食不應殺草不
應飲酒更有五嫌呵責不責問現他過激列
他責不責問如先說現他過者我不姪他姪

隨語得突吉羅我不偷不殺不身相觸不殺草不過中食不飲酒他飲酒隨語得突吉羅是名現他過激列者激列言我不姪不偷不殺生不身相觸不殺草不過中食不飲酒是名激列有五調伏苦切依止驅出下意不見擴有五舉事見舉聞舉疑舉身犯口犯復有

以八

九

五舉事犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅復有五舉事惡口突吉羅偷蘭遮突吉羅毗尼突吉羅衆學法突吉羅威儀突吉羅持律者有五益利何等五戒身牢固無能教者說戒經時無所畏難能斷他疑能立正法持律復有五利知犯知不犯知輕知重善廣謫戒持律有五利知出家法知羯磨知威儀知依止知障道法知不障道法有五事闡利吒比丘不能滅諍非法言法言言非法非毗尼言毗尼言非毗尼犯言不犯是名五事闡利吒比丘不能滅諍有五事闡利吒比丘能滅諍非法言非法法言法能令有疑者親近能立正法是名五事闡利

非毗尼言非毗尼毗尼言毗尼犯言犯復有五闡利吒比丘不能滅諍不犯言犯犯言不犯輕言重重言輕有殘言無殘是名五事闡利吒比丘不能滅諍復有五闡利吒比丘能滅諍犯言犯不犯言不犯輕言輕重言重殘言殘是名五闡利吒比丘能滅諍復有五闡

吒比丘能滅諍復有五闡利吒比丘不能滅諍破戒破見不能如法求滅諍事不能通經與阿毗曇相應不能分別句義相應是名五事闡利吒比丘不能滅諍復有五闡利吒比丘能滅諍不破戒不破見能求滅諍事能通經與阿毗曇相應能分別句義相應是名五

以八廿二

事闡利吒比丘能滅諍復有五闡利吒比丘不能滅諍不能和合衆不能取二衆意不能止二諍不能斷罪所受法不能次第說是名五闡利吒比丘不能滅諍復有五闡利吒比丘能滅諍能和合衆能取二衆意能止二諍能斷罪所受經法能次第說是名五闡利吒比丘能滅諍復有五闡利吒比丘不能滅諍不善取滅諍事不能善知諍起因緣不能善和諍不能善滅諍不能滅已令更不起是名五闡利吒比丘不能滅諍復有五闡利吒比丘能滅諍善知分別句義不恃力說乞聽而舉於他無嫌悔過已無嫌見能滅諍是名五闡利吒比丘能滅諍知食人有五事先未差不

吒比丘能滅諍復有五闡利吒比丘不能滅諍愛瞋怖癡不能善滅諍是名五闡利吒比丘不能滅諍復有五闡利吒比丘能滅諍不愛不瞋不怖不癡能善滅諍是名五闡利吒比丘不能滅諍復有五闡利吒比丘不能滅諍不能分別相似句義不應讚而讚而不讚不應清淨令清淨應清淨不令清淨是名五闡利吒比丘不能滅諍復有五闡利吒比丘能滅諍能分別相似句義不應讚不讚應讚而讚不應清淨不令清淨應清淨令清淨是名五闡利吒比丘能滅諍復有五闡利吒比丘不能滅諍不能善分別句義僧中恃力

以八廿三

而說不從他乞聽便舉他罪於他有嫌悔過己故有嫌見有嫌說他事不能止諍是名五闡利吒比丘不能滅諍復有五闡利吒比丘能滅諍善知分別句義不恃力說乞聽而舉於他無嫌悔過已無嫌見能滅諍是名五闡利吒比丘能滅諍知食人有五事先未差不

應差若差應置愛瞋怖癡不得是名
五知食人先未差不應差已差應置復有五
事知食人先未差應差若已差不應置無愛
無瞋怖癡知得不得是名五應差知食人復
有五事知食人未差不應差已差不應約勑
愛瞋怖癡不得是名五復有五知食

人未差應差已差應約勑不愛瞋怖癡知得
不得是名五應差知食人復有五不應差已
差應減愛瞋怖癡不得是名五復有
五知食人未差應差已差不應減不愛瞋怖
癡知得不得是名五應差不應減如是應減
如是不應減如是應呵如是不應呵如是應

舉如是不應舉如是應毀如是不應毀如是
迷亂如是不迷亂如是應嫌如是不應嫌生
疑悔無疑悔有犯無犯有事無事有惱無惱
惱他不惱他變異不變異熱不熱愛語不愛
語有損無損善賢聖賢聖所讚向惡道不向
惡道趣地獄趣天上生死久遠生死不久遠

住生死入泥洹如差知食人十三人亦如是
有五事諍難滅不求僧斷不順佛語不如法
白二衆諍心不息所犯不求清淨是名五諍
難滅復有五諍易滅求僧斷順佛語如法白
二衆諍心息所犯求清淨是名五諍易滅有
五事不應取諍諍心不息依恃官勢依恃白

衣依有勢力者不依僧不依闍利吒比丘是
名五不應取諍有五事應取諍諍心息不恃
官勢不恃白衣不恃有力勢者依僧依闍利
吒比丘是名五應取諍優波離闍利吒比丘
取諍時有五事自觀觀他已應取諍先來戒
清淨多聞廣知經法僧中多有持修茹路毗

以八

廿四

尼摩多羅伽者有說佛法處能取僧中多有
上座闍利吒比丘中座比丘下座比丘二衆
和合如法分別僧中多有持戒者乃至不破
小戒依修多羅善求覓除滅二諍利益安樂
眾生憐愍世間生人天因緣是名自觀觀他
有五事諍難滅共諍比丘依恃官恃白衣恃

白衣故惱上座與白衣衣食不與法不如法求諍是名五諍難滅有五事諍易滅不恃官不恃白衣不惱僧與白衣法不與衣食如法求諍是名五諍易滅復有五事諍難滅二衆以力取諍不善取諍不善取諍不善取諍不善取諍比丘不敬上座中座下座比丘是名五諍難滅有五事諍易滅二衆不以力取諍善取諍事善取諍義諍比丘恭敬上座闡利吒比丘中座比丘下座比丘是名五諍易滅復有五事不應取諍依官恃白衣恃白衣惱僧與白衣衣食不與法不如法求諍是名五不應取諍有五事應取諍不恃官不恃白衣不惱僧與白衣法不與衣食如法求諍是名五應取諍復有五事不應取諍二衆以力諍不善取諍不善取諍事不善取諍諍義不敬上中下座是名五不應取諍復有五事應取諍二衆不以力取諍善取諍善取諍事善取諍義恭敬上座闡利吒比丘

卷五
末

中座下座比丘是名五事應取諍復有五事闡利吒比丘不能滅諍不善誦毗尼不能說相似句義諍比丘執所犯事如鉤鎖不满五歲依止他不解十直是名五闡利吒比丘不能滅諍復有五闡利吒比丘能滅諍善誦毗尼能分別相似句義不執所犯滿五歲不依止他解十直是名五闡利吒比丘能滅諍佛語優波離闡利吒比丘取諍時應以五事觀此中誰先來清淨持戒誰多聞智慧善誦阿含誰於師如法誰信佛法僧誰不輕佛戒是名五闡利吒比丘應以此五事善觀諍者又優波離有諍比丘到闡利吒比丘邊求斷諍相言時是闡利吒比丘以此五事觀已取諍誰先來持戒清淨誰多聞誦阿含誰有可貴事先不與闡利吒比丘有嫌耶能取滅諍如佛法毗尼滅是名優波離有諍比丘相言時闡利吒比丘以五事觀

十誦律卷第四十八

癸

鞞繫上居反斧音甫甚少上息反掉臂上吊反徒棘居反檢
穿窬下音俞通石反甚知林循行上音標下上苗反必
究救下音利達他反鉢徒因掘地上其勿其反慨
灌音古愛反上音貴全蒲闕反衣械下月二反古巫音無

十誦律卷第四十九

癸九

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

增一法第八誦之三

乙

初十法

五法之餘

有五事羣黨能於僧中起諍如是起諍多有
惱亂減損天人有諍比丘以非法約勑有羣
黨說輕讀誦修多羅比丘遮說戒者助鬪諍
相言是名五事有羣黨僧中起諍如是起諍
多有惱亂減損天人有五事不羣黨僧中不
起諍如是不起諍不惱亂增益天人有諍比
丘如法約勑不羣黨說敬誦修多羅者不通
說戒者不助鬪諍相言是名五非羣黨不起

諍如是不起諍故不惱亂增益天人有五舉
事者有羞不能次第答若上座問時不能次
第答若問時怖問異答異恃羣黨輕上座非
法言法法言非法是名五舉事者羞不能次
第答有五舉事者爲他所難能次第答若上
座問時能次第答問時不怖問答不異不恃

羣黨不輕上座非法言非法法言法是名五
法爲人所難能次第答有五舉事人羞不
能次第答不善知句義先有嫌取二諍根本
若白衣沙彌諍根本使他比丘舉不知修多
羅句義若說不定不知比丘三事所住見聞
疑處是名五舉事人不能次第答有五法舉

事比丘爲人所難能次第答知句義先無嫌
不取二諍根本不求白衣沙彌諍根本不使
他比丘舉知修多羅句義說定知比丘三事
所住見聞疑處是名五法舉事比丘爲人所
難能次第答有五種成羯磨現前成與欲成
同見成從有信優婆塞聞成作羯磨竟默然