

事犯罪諍事常所行諍事復有四事苦切振
止驅出下意有四事不見擯不作擯惡邪不
除擯覓罪相擯有四事若呵若罵若異語若
默然如來以四境界故制戒神足境界智境
界法境界人境界竟四法

十誦律卷第四十九

以九

詰問上起韁居良反過於葛渾雜本反詭居委
慰恤下思律反抵謾上音底反下履奇逆調戲上徒吊反

廿五末

十誦律卷第五十

以十

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

增一法第八誦之四

後十法中五法初

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闡他
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卅

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卅間法罵有五種皮
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衣鼠噉衣
初嫁衣產衣有五事比丘語不應受無義語
非法語非毗尼語無憐愍語非教勑語有五
自說阿羅漢如先說佛語優波離比丘欲入
僧應住五法中如先說佛語優波離比丘欲入
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
純青純鬱純色純黃藍色純曼提咤色有五

種大色不應畜空伽色黔蛇色盧耶那色嵯
梨多色呵梨陀羅色有五事闡利吒比丘不
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闡利吒比丘不能
滅諍復有五事闡利吒比丘能滅諍見言見
聞言聞憶言憶知言知法言法是名五闡利
吒比丘能滅諍復有五事闡利吒比丘不能
滅諍隨愛瞋怖癡非法言法是名五事闡利
吒比丘不能滅諍復有五事闡利吒比丘能
滅諍不隨愛瞋怖癡法言法是名五闡利吒
比丘能滅諍復有五事闡利吒比丘有犯不
見言見不聞言聞不憶言憶不知言知非法
言法是名五闡利吒比丘有犯有五事闡利
吒比丘無犯見言見聞言聞憶言憶知言知
法言法是名五事闡利吒比丘無犯復有五
事闡利吒比丘有犯隨愛瞋怖隨癡非法
言法是名五事闡利吒比丘有犯復有五
事闡利吒比丘無犯不隨愛瞋怖癡法言法

以十

二

是名五闡利吒比丘無犯有五事闡利吒比
丘不能滅諍不善知諍不善知諍住處不善
分別諍不知滅諍因緣不知滅諍已更起因
緣是名五闡利吒比丘不能滅諍復有五事
闡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
起因緣是名五闡利吒比丘能滅諍復有五
事闡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
別諍是名五闡利吒比丘不能滅諍有五事
闡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闡利吒比
丘能滅諍有五事五歲比丘不依止他知犯
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已彼必歡喜是名
五同意取有五事故如來按行諸房舍爲斷
比丘俗語故以牀卧具不料理者爲料理故

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
而故問爲起因緣故爲制戒故爲分別義句
故與修多羅文句相似故爲後衆生令自解
故是名五事如來知而故問經行有五利益
勦健有力不病消食意得堅固是名經行五

以十
三

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
法非毗尼應遮應置無事不現前作無舉者
不令他憶不三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舉者令他憶念
三問作是名五如法與苦切有五事名善好

闡利吒比丘見言見聞言聞憶言憶知言知
法言法是名五善好闡利吒比丘有五事名
好闡利吒比丘不隨愛瞋怖癡法言法是名
五好闡利吒比丘有五事名好闡利吒比丘
善分別取事無過者不說有過者說過不清
淨邊生不清淨清淨邊生清淨法言法是名

五好闡利吒比丘有五事名好闡利吒比丘
善分別事不恃力僧中斷事得聽已舉他事
無偏私受悔過無偏私見他過無偏私說他
過法言法是名五好闡利吒比丘有五事名
好闡利吒比丘善取諍善知諍處善分別諍
善知諍滅已更不起法言法是名五好闡利

吒比丘有五事名好闡利吒比丘善知修多
羅善知毗尼善知諍善知諍處法言法是名
五好闡利吒比丘復有五事名好闡利吒比
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
五好闡利吒比丘有五事名好闡利吒比丘

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闡利吒比丘有五事名好闡利吒比丘能令他有信有持戒有多聞有施有智是名五好闡利吒比丘復有五事名好闡利吒比丘若自住無學戒無學定無學知無學解脫解脫

以十

四

知見亦能令他住無學戒定慧解脫解脫知見是名五好闡利吒比丘復有五事名好闡利吒比丘知犯知不犯知輕知重廣通利戒是名五好闡利吒比丘有五事名好闡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闡利吒比丘

五法竟

以十

五

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尼一式叉摩尼一沙彌一沙彌尼一出家一出家尼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

以十

五

六法如先說 七法如先說

八法初

不應畜八種鉢金鉢銀鉢瑠璃鉢頗梨鉢銅鉢白臘鉢木鉢石鉢是名八種鉢不應畜餘如先說

九法初

九不退佛語優波離闡利吒比丘若斷諍時應以九事觀波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鬪不鬪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
被言者爾時長老優波離往到佛所頭面作
禮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
隨無欲隨瞋不隨無瞋隨嫉妬不隨無嫉妬
隨往來不隨不往來隨增長不隨不增長隨

鬪不隨無鬪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無欲不
隨欲隨無瞋不隨瞋隨無嫉妬不隨嫉妬隨
不往來不隨往來隨不增長不隨增長隨不
鬪不隨鬪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

爾時長老阿那律往到佛所頭面作禮在一
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
隨無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
背法隨出俗語不隨毗尼語佛語阿那律汝
定知是非法非毗尼非佛教阿那律若法隨
無貪不隨貪隨狀不隨無狀隨少欲不隨多
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
隨背法隨毗尼語不隨俗語汝定知是法是
毗尼是佛教如長老優波離所問大愛道亦
如是問如長老阿那律所問瘦瞿曇彌亦如
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爾是

六

六

名善男子依止信心捨不善取善是人住是
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
問訊在一面坐已白佛言瞿曇先在優樓頻
螺國尼連禪河邊在一迦和羅樹下得阿耨
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令亦復說漏
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隨愛瞋怖癡是
名九事有外道名沙陀往到佛所問訊在一

面坐已白佛言瞿曇先在優樓頻螺國尼連
禪河邊在一迦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
信受佛言我先已說令亦復說漏盡阿羅漢
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
生死無常是名九事有九惱無利無益惱我
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住故折伏

以十

高心故不信者令得信故已信者令增長故
慚愧者令得安樂故遮今世漏故斷後世
漏故佛法久住故是名十利有十語隨修多
羅語毗尼語阿毗曇語和尚語阿闍梨語戒
語衣語鉢語食語藥語是名十語有十願修
多羅願毗尼願阿毗曇願和尚願阿闍梨願
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利
吒比丘羯磨戒羯磨非法羯磨如法羯磨別
衆羯磨和合衆羯磨是名十羯磨有十治苦
切依止驅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
切依止驅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尼越濟
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

是名十難有十非毗尼謂十不善業有十毗尼謂十善業復有十非毗尼謂十邪有十毗尼謂無學十直有十無志別住者別住竟者行摩那埵行摩那埵竟苦切依止驅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

爾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慚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

以十

八

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尚阿闍梨共行弟子近行弟子沙彌教威儀毗尼說毗尼者波羅提木叉說波羅提木叉者遮波羅提木叉遮波羅提木叉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取清淨取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驅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驅出羯磨下意
羯磨不見擯不作擯惡邪不除擯別住摩那
墮本日治出罪覓罪相舉他令憶念共惡羯
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

以十

九

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爲無爲答
言應言有爲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亂心非亂心答言應
言亂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
是名未來現在者現前所犯是名現在又犯
應言善不善無記答言不善無記不善者故
犯佛結戒是名不善無記者不故犯戒是名
無記又犯應言欲界色界無色界答言犯應
言欲界又犯應言學無學答言非學非無學
作是事犯即作是事非犯耶佛言有苦比丘
不受迦緇那衣畜長衣數數食別衆食不白
入聚落不著僧伽梨入聚落是名犯若比丘

受迦緇那衣畜長衣數數食別衆食不白入
聚落不著僧伽梨入聚落是名非犯是名作
是事犯即作是事非犯有作羯磨者有犯有
作羯磨者非犯云何作羯磨者有犯作羯磨
者非犯若比丘與比丘作不見擯不作擯惡
邪不除擯是比丘自見罪向他說若界外與

以十

十

捨羯磨即與共事共住教授有餘比丘作是
言僧與是比丘不見擯不作擯惡邪不除擯
莫與是比丘共事共住教授答言是人見罪
已與捨羯磨問言何處捨答言界外又言是
不善捨若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪
不除擯若自見罪向他說界內與捨共事共
住教授有比丘言僧與是比丘不見擯不作
擯惡邪不除擯莫與是比丘共事共住教授
答言是罪已捨問言何處捨答言界內又言
善捨如是作羯磨者有犯如是作羯磨者非
犯有知犯有不知犯知犯者知五種犯體是
名知犯不知犯者不知五種犯體是名不知

犯是人雖不知亦名爲犯有自知犯有罪有
他知犯有罪自知犯有罪者若知五種犯體
是名自知犯有罪他知犯有罪者若可信優
婆塞證知是名他知犯有罪有憶犯不憶犯
憶犯者憶五種犯體是名憶犯不憶犯者不
憶五種犯體是名不憶犯有現前犯不現前

犯

犯現前犯者現有所犯是名現前犯不現前
犯者若未犯必當犯是名不現前犯有犯事
不共住有犯事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
心亂心苦痛心是名有犯事不共住有犯事
種種不共住有種種不共住非不共住有作

以十

十一

羯磨不共住有作羯磨種種不共住有種種
不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不
除擯狂心亂心苦痛心是名作羯磨不共住
作羯磨種種不共住有種種不共住非不共
住有知不共住有知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

擯狂心亂心苦痛心是名有知不共住有知種種不共住有種種不共住非不共住不知不共住不知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亂心苦痛心是亂心苦痛心是名不知不共住不知種種不共住有種種不共住非不共住有自說不共住有自說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亂心苦痛心是名心苦痛心是名自說不共住自說種種不共住有種種不共住非不共住有他說不共住有他說種種不共住有種種不共住非不共住有他說種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心

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亂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亂心苦痛心是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亂心苦痛心是名不現前不共住不現前種種不共住有種種不共住非不共住有犯僧與作羯磨三人
以十
十一

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亂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不共住非不共住有不憶不共住有不憶種

惡邪不除擯狂心亂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亂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亂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作羯磨三人二人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪

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亂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作羯磨三人二人一人云何現前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亂心苦痛心是名現前僧與作羯磨即是事三人二人一人有不現前僧與作羯磨三人二人一人云何不現前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亂心苦痛心是名不現前僧與作羯磨即是事三人二人一人有四調伏羯磨苦切依止驅出下意頗有從是事自說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耶佛言有若非法非法想作法見破僧未受戒者不

以十

十三

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不應滅耶佛言有若再三聽布薩是人未受戒者不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汎比丘尼未受者不應受已受者應滅即是事汎比丘尼未受戒者應受已受者不應滅耶佛言有若以姪汎比丘尼未受戒者不應受已受者應滅若以身相觸汎比丘尼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有若知是父母無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爾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無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無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無記心殺母非波羅夷非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殺母得波羅夷并逆罪如是無波羅夷無逆罪又問頗不善心殺母犯波羅夷是逆罪不善心殺母非波羅

夷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
非波羅夷非逆罪若爲利斷母命是名不善
心殺母犯波羅夷并逆罪若爲殺畜生故施
檻母墮死者非波羅夷非逆罪優波離是名

斧

十五

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無記心殺母
犯波羅夷并逆罪無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
如是無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爲王說令
心清淨故長老優波離問佛爲善心犯爲不
善心犯爲無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
丘不知戒自手拔塔前草自治經行處草自
採華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
優波離問佛阿羅漢爲善心犯爲不善心犯
爲無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

食別衆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
阿羅漢所犯皆是無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

以十

十六

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惱有
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
事異得施異界異而不破是名僧諍非僧破
僧破僧諍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

僧諍非僧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
難陀龍王跋難陀龍王迦毗羅龍王阿攝波

以十

十七

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
迦毗羅阿攝波羅闍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
僧是無明無明是破僧耶有破僧非無明有
無明非破僧有破僧是無明有非破僧非無

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

以十

十八

不共住有種種不共住非不共住謂不見揔
不作揔惡邪不除揔枉心亂心苦痛心若呵
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繕那云何受迦繕那
云何捨迦繕那佛語優波離名字是迦繕那

衣能起九心是受迦繻那有八事名捨迦繻
那有非比丘犯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尼犯不
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尼

得滅是罪如是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自己睡至羯
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自己睡是名覺犯
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尼說一方便犯
四波羅夷耶佛言有若比丘尼與比丘尼共
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飲食犯突吉羅
學家中自手取食犯波羅提提舍尼無淨人
爲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
言有若比丘在大衆中坐以一把小豆一把
大豆一把沙散大衆上隨粒墮他上犯爾所
罪頗有比丘盜心取他重物不犯波羅夷耶
佛言有若衣鉢在地拽去未離本處犯偷蘭
遮頗有盜三錢犯波羅夷耶佛言有錢貴時
頗有少取犯少取不犯耶佛言有若少取黑

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
沙頗有比丘尼無所犯乃至突吉羅非比丘
尼耶佛言有轉根者是頗有比丘無所犯乃
至衆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

廿

廿

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尼斷
比丘尼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
丘尼因他說犯波羅夷耶佛言有若比丘尼
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
舍尼耶佛言有若比丘尼在白衣家指示與
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尼若捨戒更不
得受戒頗有比丘尼捨戒更與受戒不犯耶
佛言有若比丘尼捨戒已轉根作男子與受
戒者不犯頗有身口無犯非比丘尼耶佛言

有若比丘尼覆藏比丘尼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尼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尼不行姪彼犯罪耶佛言

以十

十一

有若比丘尼見彼比丘尼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尼犯身相觸是波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波羅提提舍尼即是事犯突吉羅耶佛言有比丘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生草葉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波羅提提舍尼頗有從是事犯無殘即是事犯有殘耶佛言有比丘尼犯不同四波羅夷者是無殘比丘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身相觸女

以十

十一

人非波羅夷比丘尼覆藏他犯是波羅夷比丘覆藏他犯非波羅夷比丘尼隨順被擯比丘犯波羅夷比丘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犯身相觸是僧伽婆尸沙比丘尼非僧伽婆尸沙比丘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故出精非波逸提比丘索美食犯波逸提比丘尼索美食非波逸提比丘尼生草上大小便犯波

逸提比丘生草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自索美食非波羅提提舍尼頗有是事犯突吉羅即是事不犯突吉羅耶佛言有若比丘生草葉上大小便犯突吉羅比丘尼生草葉上大小便非突吉羅頗有得脫時犯犯時得脫耶佛言有若比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時著革屣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汙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爲何所去佛言界爾時長老優波離問佛若論毗尼時從何處求佛言應從比丘比丘尼中求七法八法增一中求同不同中求若無根可轉不入佛法不取滅終不取滅爲是誰耶佛言化人是

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

三末

十誦律卷第五十

獞皮上他達反貓茅音嚼反徑古定反黔巨無嗟反
反料理上音察音勦健上助交反鎗郎答反羈居宜檢向反

反拽羊牛反結戾零帝反襍頭上房王反與幞同

以十

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

十誦律卷第五十一

甘一

姚秦三藏弟若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第九誦之一

優波離問四波羅夷法 問姪第一

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

文卿

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