

沙彌行法者若比丘作姪欲已乃至彈指頃
不生覆藏心衆僧以白四羯磨還與是比丘
學法廣說如與難提是名與學沙彌大比丘

戒一切應持應在大比丘下行坐應授大比
丘飲食自應從未受大戒人受飲食得與大
比丘同室再宿自不得與未受大戒人過再

宿是與學沙彌得作二羯磨布薩羯磨自恣
羯磨是與學沙彌不得與衆僧足數作布薩
及諸羯磨是名波羅夷與學沙彌行法

十誦律卷第五十五

廿五

羸力垂羈繫上居諭謗上音捺雜藕偶人禪

下蒲米反

菱芟上音陵般遮干瑟般音鉢嚼才約

下音儉

婆蹉下音何反隈處上烏回反錯謬

下音啜

兄迎龕苦含精音備奩音啜

下音啜

白鎧答反鍼針稼音啜

下音啜

子廉勝蒲米反土鑿下音搆架

下音搆

汚碑豆上步迷反肩先節廁蹬下音

下音肩

反

十誦律卷第五十六

廿六

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

善誦第十誦之二

僧上座法者上座法若僧唱時若打犍椎時
應疾到座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
覺應語比座應徐徐軟語若飲食時上座應
教一切等與應待唱僧跋一切衆僧應隨順
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訊若無看病
人應與看病人若僧差看病人是人不肯應

管蒜音刀鞘笑下音戶居下音鑄鑰上音須乘
乘上平軒聲並虛簾業反辨蒲大纏玄犬反掉
徒下音軒聲並虛簾業反割於割反

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訊若無看病人應與看病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爲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滅是惡制當白衆僧滅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爲自惡亦不爲他惡是應受若知是制限失利爲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滅是惡制當白衆僧滅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

二
廿六

向法者應施居去時當閉爲守護僧房亦守護自身故是名向法空僧坊法者比丘若入空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去僧房中草若無淨人比丘如法應作者當作不應空僧坊中直出入是名空僧坊法鉢法者比丘應看

鉢如自眼不應置地不應置石上不應置高處不應置屋溜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大乾不應故打破不得輕用應好掌護勿以更求因緣故妨行道是名鉢法衣法者當掌護衣如自皮若著僧伽梨不得捉持瓦石泥上草木等不應以青黃等色塗染若著僧伽梨不應掃灑塗地不應以足躡不應敷坐不應敷臥不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陀會隨安陀會法應用是三衣應用淨染壞色畜五種純色不應著餘異色性及納衣若比丘貧少衣不能得割截衣應衣上安條若五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陀會是名衣法尼師壇法者比丘不應受單尼師壇先受尼師壇不應離若捨得突吉羅是名尼師壇法鍼

廿二

三

法者如上說鉢筒法者佛聽畜鉢筒爲安鉢故比丘當掌護莫令失更求覓妨行道故破戒無慚愧沙彌不應令舉是名鉢筒法淨水瓶法常用瓶法亦如上說粥法者有五利益故聽啜粥除飢除渴下氣除脣下冷消熟臟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臍熟臍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閑繫人若與急須食人若姪身女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亂心勿觀好惡應生不淨想是名乞食法乞食人法者如雜部中廣說乞食持來法者當一持食莫令散失勿觀好惡應觀時

節早晚持食來是名乞食持來法阿蘭若法者阿蘭若比丘應常一心先問訊人喜心和視共語捨離顰蹙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灌中亦應令有水應善知道徑善知日數善知夜分善知星宿讀誦星宿經善知修茹路毗尼阿毗曇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問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尼舍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爲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爲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

廿六

四

常一心先問訊人喜心和視共語捨離顰蹙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灌中亦應令有水應善知道徑善知日數善知夜分善知星宿讀誦星宿經善知誦修茹路毗尼阿毗曇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問當知當讀誦不應畜日愛珠月愛珠所畜物皆隨順道如俱尼舍經廣說是名近聚落住上座比丘諸比丘出界上座者若近聚落住上座比丘應教化下座比丘爲說近聚落住法示教利喜諸下座比丘應隨上座教行若諸居士來應爲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盆法者比丘見洗足盆空應自著水若使人著是名洗足盆法洗足上座法者若下座已洗灑足上座不應驅遣若驅得

突吉羅是名洗足上座法客法者若客比丘初到僧房中偏袒著衣若泥洹僧高應下著若衣囊在右肩上應轉著左肩上若杖油囊革屣針筒在右手中應移著左手中若有大小便應先在外却已入僧坊若得水洗足已入若不得水以草木樹葉拭足已入若門閉

廿六

五

應求開門若開應入若不開僧坊外有墻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坊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爲有人爲空耶若言空應問用何等水若言井水應索灌及繩掃筆應開房戶彈指若有毒蟲聞聲便去當安徐推出枕被褥牀榻覆地物出已應拂灑泥塗抖擲牀席被褥枕覆地物覓蟲覓蟲已還如本敷洗足盆淨潔罐廁潔罐中皆著水持革屣至水邊浣拂拭物浣已絞捩絞捩已壁散然後捉革屣先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居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坊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筆還付本主屏當卧具閉戶下居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爾所客比丘來當知須爾所臥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辯和尚阿闍梨若聽去便去若不聽去不得強去若是中住知不能增長善法當出此僧坊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

欲行時上座應最後發當付囑僧卧具出僧坊已語諸伴黨莫有所忘若伴黨有所忘物上座應不遠待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尚阿闍梨我至某城邑其聚落其甲舍若聽便去若不聽不應強

廿六六

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犍椎時應速去速次第坐應隨法隨毗尼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二十六日三十日於是日無病比丘應和合一處說法是中若外道論義師懷嫉妬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法會坐上座法者若下座先坐上座來不應令起若驅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爲法故說不爲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爲次第說爲不次第說爲說法爲說非法爲次第說法應隨順讚善不次第若說非法應呵止是名說法人上座法諸外道梵志六齋日和合一處說法大得利養增長徒衆洴沙王深愛佛法故作是念願諸比丘六齋日和合一處說法我當引導大衆自往聽法令諸比丘以是因緣大得供養增長徒衆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羣臣皆來聽法諸比丘大得供養徒衆增長諸比丘或有坐地說法音聲不能遠聞作是念佛其七

比丘隨佛教聽六齋日一處說法國王羣臣皆來聽法諸比丘大得供養徒衆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爾時諸比丘廣說大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

取佛經義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義爾時諸比丘處處亂唄佛言不應處處亂唄爾時二比丘一處合唄佛言不得二比丘合唄若合唄得突吉羅時諸比丘以說法唄取財利佛言不應以法取財利若取得突吉羅爾時說法唄者將大眾到餘處說法唄者佛言不應將大眾到餘處說法唄除自徒衆爾時諸比丘令一眼無眼通精瘦無手僂脊跛人說法讚唄時有賢者深愛佛法諸外道嗤弄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無手跛僂脊不應請說法讚唄若請得突吉羅爾時有諸破戒破正見人令說法是人說法因緣大得供養徒衆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唄佛言若請先習說法讚唄者令作若無先習說法讚唄者當次第語令說法唄若諸比丘中無先習說法唄者又不次第說法唄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蟲蛇虺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者病疾當得隨病藥隨病飲食贍病人籌量如是事已應安居若不如是籌量安居

其

八

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迦尸王子出家作比丘父王欲起佛壇遣使喚兒汝來共起佛壇是比丘言佛未聽我爲作佛壇故破安居以是事白佛佛言從今日聽爲起佛壇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繻那衣隨得施物迦繻那衣所攝所住房應灑掃泥塗若卧具有塵土垢膩應抖擻浣治已還置本處出戶下居聽隨意去是名安居竟法受衆法者比丘應籌量衆爲樂說法爲樂默然若樂說法應隨宜爲說若樂默然則止是名受衆法往衆會法者比丘應先分別刹利衆應如是至婆羅門衆應如是至居士衆應如是至到是衆中應如是入出行坐應如是問訊如是言說或時應默然是名往衆會法受衆法者受衆比丘應觀是衆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衆法受衆上座法者受衆上座應如法教化衆莫令非法調戲散亂是名衆

廿六

九

上座法波羅提木叉法者五種說波羅提木叉說戒序餘殘如僧常聞乃至僧說戒布薩竟是名爲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爲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爲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是名爲四第五廣說是名波羅提木叉法說波羅提木叉人法者說波羅提木叉比丘先當闇誦令利莫衆僧中說時錯認是名說波羅提木叉人法僧會法者除月六齋日餘殘僧會僧事僧坐處唱時打犍椎時諸比丘應速去如法次第坐應隨法隨毗尼隨佛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侍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侍須上座入是名中座法下座法者下座比丘應掃灑佛龕講堂布薩處佛龕門中衆僧曾處地應次第敷坐牀應辦火及火爐應辦燈及燈具洗足瓮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應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驅遣若驅遣得突吉羅是名浴室上座法和尚法者和尚應教化共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和尚法共

廿六

十

行弟子法者共行弟子不應輕慢和尚有所作事皆應白和尚行時當隨從和尚後常供給一切所須常隨和尚意不得違逆若有所作不白和尚不得作除禮佛法僧用齒木大小便若共行弟子於和尚邊知不能增長善法應白和尚持我付囑某甲比丘和尚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尚不好應捨去是名共行弟子法阿闍梨法者阿闍梨應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有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白阿闍梨不得有所作除禮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比

丘阿闍梨應籌量是比丘教化法何似弟子衆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彌法者沙彌不應輕慢和尚有所作事皆應白和尚行時當隨從和尚後常供給一切所須隨順和尚意不

廿六

十一

得有違逆若有所作不白和尚不得作除禮佛法僧用齒木大小便沙彌住和尚邊知不能增長善法應白和尚持我付囑某甲比丘和尚應籌量是比丘教化法何似弟子衆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尚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彌法出力法者若白衣於寺中欲作惡事侵惱諸比丘比丘爾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久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亂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無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爲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衆莫令諸根散亂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僧卧具隨是比丘上中下應

與卧具是名共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漉水囊法者比丘無漉水囊不應遠行若有淨水若河水流水又復二十里有住處不須漉水囊是名

廿六

漉水囊法經行法者比丘應直經行不遲不疾若不能直當畫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已脫衣著一處然後入

十三

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義說法不應近廁浣染割截刺衣一切所作不應近廁除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坐法者若下座先入廁已舉衣上

座後來不應驅遣若驅遣得突吉羅是名廁上坐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無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處法者若近洗處不應讀誦經論義說法浣染割截刺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來不應驅遣若驅遣得突吉羅是名洗處上座法小便處法者不得處處小便

廿六

十三

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義說法不應近小便處浣染割截刺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

上座來不應驅遣若驅遣者得突吉羅是名
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鉢
石銅鐵錫白鑽瓦作應好掌護莫令失更求
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寸下者六寸餘者
是中是名齒木枝法揃齒法者不爲用利物
揃齒不應強揃不應破斷是名揃齒法刮舌
法者不應用利物刮令傷舌是名刮舌法揃
耳法者不應用利物揃耳垢不得強揃當徐
徐揃勿傷耳肌是名揃耳法如是等比丘法
當應受學修行與上法相違是名非法行法竟

丘尼毗尼復有二種毗尼遍毗尼不遍毗尼
諍毗尼者相言共鬭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
鬭亂事因緣者十四破僧事六鬭諍根本起
闡亂滅相言事者以二毗尼滅現前毗尼多覓
毗尼是名滅毗尼云何犯毗尼五衆犯定犯攝犯
毗尼云何五種所謂波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅犯
是五衆犯應求本起應覓除滅本起者五衆
罪所起因緣有身犯非口非意有口犯非身
非意有身意犯非口有口意犯非身有身口
意犯無有但意犯是名犯起因緣有犯下罪
其四

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藏者隨覆藏日與別
住不覆藏罪但與六日六夜摩那埵犯不可
治則不可除滅煩惱毗尼者應覓起因緣滅
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無常生滅厭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毗尼者是淨是不淨比丘尼毗尼者是淨是

不淨遍不遍一切遍一切遍時淨者初夜受漿三時淨者初夜後夜分應若坐禪若讀經一夜淨者比丘尼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無依止三月淨者比丘應三月安居四月淨者受露坐比丘在

廿六

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繻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繻那衣二歲淨者二歲比丘尼應常隨逐和尚三歲淨者比丘中間相降三歲得共大繩牀上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依止宿六歲淨者比丘尼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九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彌尼得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比丘尼應畜弟子十八歲淨者童女沙彌尼年十八歲應受六法二十歲淨者沙彌尼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壇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又五淨者五比丘應差自恣人八淨者八比丘應受大衆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得畜僧伽梨鬱多羅僧安陀會兩浴衣覆瘞衣尼師壇及餘百一物刀子淨者佛聽畜月頭刀子爲割截衣故鍼淨者佛聽畜二種鍼銅鍼鐵鍼三種鼻棟鼻圓鼻小豆鼻比丘無鍼不應行染淨者五比丘白佛言卅算我等用何等物染衣佛言用根汁莖汁葉汁華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褐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又并義解

廿六

十六

毗尼增一無本起因緣毗尼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酒味非酒力是淨不遮又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時某人應自用如饑餓時如老病比丘應用若豐樂時若年少無病比丘不應用如是事應籌量輕重本末已應用波羅夷法

佛在毗耶離爾時須提那迦蘭陀子比丘作是念佛結戒斷婬欲先作無罪我多作婬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

結戒前一切婬欲不犯問佛說狂人不犯齊
何名狂佛言有五相名狂人親里死盡故狂
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婬欲得波羅夷若
不自知不犯問毗尼中說散亂心不犯云何

其

十七

名散亂心佛言有五種因緣令心散亂爲非
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故心散亂或
先出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
冷發故病壞心或三種俱發故病壞心或時節
氣發故病壞心比丘有是五種病壞心若自覺
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婬
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至家作婬欲是
人可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婬欲乃至
共畜生得波羅夷有一比丘作道想非道中
作婬欲心生疑我將無得波羅夷耶是事白
佛佛言道中道想作婬欲得波羅夷道中非
道想亦得波羅夷道中疑亦得波羅夷非道
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
若令人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婬
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驥豬羊犬猿
猴麅鹿鵝鴨孔雀鷄等亦如是若觸波羅夷
若不觸偷蘭遮若不觸出精僧伽婆尸沙有

一比丘常婬欲發語善知識我婬欲常發憂

惱不能自止得一女人共作婬欲可休知識語言便可作去即隨知識語作婬欲知識比丘心生悔我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

其

十八

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

廿六

十九

尸沙生輕偷蘭遮一比丘悔過除滅
佛在舍衛國有乞食比丘名難提中前著衣持鉢入城乞食竟持尼師壇著左肩上入安陀林一樹下敷尼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從三昧起開眼見此女人即時起貪

著心世俗禪定不堅固發婬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人不現是比丘婬欲燒身故共死馬作婬作婬已欲熟小止即時生悔言我已墮非是比丘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攝袈裟著囊中置肩上詣佛所爾時佛與百千萬大眾圍遶恭敬說法佛遇見是比丘來作是念若我不輒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

比丘住必不擯我如是思惟已答佛言世尊我能還學比丘學爾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婬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乞是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

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爲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橋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

廿六

二十一

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大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羣中行惡牛遂欲觸比丘走到

女人上女抱捉比丘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羣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索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無得波羅夷耶以是白佛佛言無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肩相觸是比丘生疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言若無心無罪從今日應徐徐行乞食有比丘女人共乘船渡水船沒水中女人抱捉比丘比丘推却比丘後生疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從今日當徐徐乘船

有一男子名迦毗羅緊度狀似女人喜女人其

事到比丘尼所語比丘尼言度我出家諸比丘尼不思惟便度是人摩擗比丘尼比丘尼驅出復摩擗式叉摩尼式叉摩尼驅出復摩擗沙彌尼沙彌尼驅出比丘尼自念我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言無罪從今日去當好思惟然後應度有一賈客遠行其婦與他人作姪欲有身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尼常入出其家是比丘尼中前著衣持鉢來入其舍比丘尼問言汝何故愁憂答言我夫遠行我於後與他作姪殊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尼言善女汝能爲我棄此死兒不答言我能持去誰能知者即盛著龕中以物覆頭遠棄著無人行處是中有諸博掩人見是比丘尼持龕各相謂言往看比丘尼棄何物即共徃看見死兒見已自相語言釋子比

丘無斷姪欲共比丘尼行姪欲有身生兒棄
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尼汝實爾不答言
實爾世尊佛種種因緣呵是比丘尼言云何

名比丘尼棄他死胎從今日諸比丘尼不應
棄死胎若棄得罪俱薩羅王波斯匿聞跋陀
迦毗羅出家即請來入宮中夏四月共止一
處後時王欲到園中語守門人言汝好守門
莫令是比丘尼出守門人言爾王出後時守
門人作是念是比丘尼樂住不走時守門人
有餘因緣比丘尼著夫人被服從門出徑到
祇洹爾時佛與百千衆恭敬圍遶說法佛遙
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
比丘尼作比丘尼已到佛所頭面禮佛於一
面立佛爲說四如意足神通道即時比丘尼

某

比二

得神通力是時王聞跋陀迦毗羅女走去便
將兵衆圍遶比丘尼坊是比丘尼便飛虛空
中王仰看見已生悔心我云何汙是阿羅漢
比丘尼心悶躡地時諸羣臣以冷水灑還得
醒悟向比丘尼悔過諸比丘尼驅出汝是行
姪欲人出去是比丘尼言我無受欲心諸比
丘尼言汝夏四月共王在宮殿中云何不受
是比丘尼不知云何以是事白佛佛知而故
問是比丘尼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
無受細滑心無罪爾時佛語諸比丘尼汝等
勿復說是跋陀迦毗羅事女人業報因緣故
故得女根他人強行姪若比丘尼他人強捉
行姪無受欲心無罪有比丘尼名善生端正
可愛能動人心迦毗羅緊度先不語直來摩
觸是比丘尼驅出比丘尼驅出已心生疑悔
我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言無受
欲心無罪有比丘尼名陀尼端正可愛能動

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尼驅令出坊作是言汝是行姪人不應住此是比丘尼言我無心受細滑諸比丘尼言諸博掩人將汝到深林中行姪云何不受是比丘尼不知云何以是事白佛佛知故問汝實

其廿三

受細滑不答言世尊我云何受我以手推脚蹠轉身不能得脫佛言若無心受無罪佛語諸比丘尼言汝等勿復說是比丘尼事是比丘尼手推脚蹠轉身不受爲他強捉無罪有比丘尼名守園中前著衣持鉢行乞食有諸博掩人牽入深林中強爲姪欲諸比丘尼驅令出坊是比丘尼言諸善女我無心受細滑諸比丘尼言諸博掩人等將汝入深林中作姪欲云何不受是時阿難在比丘尼坊中諸比丘尼向阿難說阿難問是比丘尼敬畏阿難故不能答阿難嫌其不答是比丘尼心念諸比丘尼驅我出坊長老阿難復嫌我我用

活爲今當至阿耆羅婆河自投而死是比丘尼盛滿瓶沙自繫其頸沉於水中沙瓶繩斷身或浮沒爾時諸博掩人遊戲岸邊見已相語汝看是比丘尼爲水所漂浮往取來即共出之扶著岸邊水出得蘇將入深林共作姪欲還來入坊諸比丘尼復驅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尼不知云何以是事白佛佛知故問比丘尼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無心受細滑無罪佛語諸比丘尼言汝等勿復說是比丘尼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尼爲他強捉無受欲心無罪初波羅夷竟

佛在王舍城因達尼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

取杖木不知何者是先何者非先是事白佛
佛言達尼迦比丘未結戒前一切時取杖木
不犯是名先作不犯有比丘空處取無所屬
物持去心生疑我將無得波羅夷耶以是事
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

其

廿四

得波羅夷是物無屬生有屬想取得偷蘭遮
無所屬物生疑亦得偷蘭遮若無屬物生無
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
計是飯食直飯糒魚肉餅亦應計直有比丘
不請自來食心生疑我不得波羅夷耶以是

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
衆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
一比丘病衆僧分飯看病人爲取飯是比丘
死諸比丘不知云何是事白佛佛言若病人
先死後取飯還歸本處若先取飯後死應同
死比丘餘物分

二十五末

其六

十誦律卷第五十六

健椎下直追反正音
池代此鍾磬也比坐上音溜力救戾字
下古比坐上音溜力救戾字
同足躡下尼反襯身上初反顰蹙上音頻下
下古比坐上音溜力救戾字道徑
足躡下尼反襯身上初反顰蹙上音頻下
定反下古瓮益刺棘上七賜反掃篋下居大反抖擗上
斗下絞捩上古巧反擘補麥反屏當二字正作
青叟絞捩下力結反擘補麥反屏當二字正作
併下調戲上徒難詰起一反去聲下洪沙瓶音喚

敗瘻一領 僧脊上呂跛人上必嗤弄上尺皮
 膚夫下音蹲坐上音我反之反皮
 答擿他的刮俱八 錫先擊白膚下
 又乃摩捫下音鑰匙一反肌膚音燒郎
 鳥反 桃燒瓦精音備乾也
 正也

十誦律卷第五十七

廿七

姚秦藏弗菴多羅共三藏鳩摩羅什譯

善誦第十誦之三

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時中道一人
 心悔生慚愧我云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遂

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家都
 無所得是諸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諸比
 丘自相語言共作賊去來答言隨汝意發去
 是中半比丘邏道半比丘取物邏道者言我
 等不取他物無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常少少取莫令具
 足取已合衆人物欲分物滿五錢諸比丘生
 疑我等將無得波羅夷耶以是事白佛佛言