

中華律藏

中華律藏

第八卷

歷代大藏經律部文獻・印度撰述（八）

國家圖書館出版社

卷第三十七 第十誦 以 界

後秦北印度三藏經卷第三十七

比丘誦行法之餘

僧上座法者上座法若僧唱時若打
捷推時應疾到坐坐已看上中下座
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丘
應徐徐軟語若飲食時上座應教一
切等與應待唱僧跋一切眾僧應隨
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
丘應看規問評若无看病人應與看
病人若僧差看病人是人不肯應次
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
應看規問評若无看病人應與看病

十誦律卷第三十七

第三誦 以 界

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憚
亦不憚他是應受若知制限失利為
自憚亦憚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
制當白眾僧滅是名阿藍法林法者
林名聚樹是林枝葉相接面拘盧舍
內隨意不失教是名林法阿藍者僧
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自惡
亦不為他惡是應受若知是制限失
利為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
滅是惡制當白眾滅是名別房法房
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
法卧具法者若比丘若僧卧具得出

十誦律卷第三十七

第三誦 以 界

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
亦應徐徐一心莫令衣摩戶兩邊是
名戶法向法者應施檀去時當閉為
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令却僧坊中並
若无淨人比丘如法應作者當作不
應空僧房中直出入是名空僧房法
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
簷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
以難沙牛屎洗若未乾不應舉亦不
得令太乾不應故破不得輕用應好
賞護勿令破失以更求因緣故妨行道
是名鉢法衣法者當賞護衣如自皮
若著僧伽梨不得捉持瓦石泥土草
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踏不

十誦律卷第五

第四誦 以

應敷坐不應敷卧不應纏身著僧伽梨隨僧伽梨法應用替多羅僧隨替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點及納衣者比丘貧少衣不能得割截衣應衣上安某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替多羅僧安陀會者名衣法且師壇法者比丘不應受單且師壇先受且師壇不應離若捨得突吉羅是名且師壇法鉢法者如上說鉢筒法者佛聽畜鉢筒為安鉢故比丘當護莫令失更求覓妨行道故破戒無慚愧沙弥不應令舉是名鉢筒法淨水瓶法常用水瓶法亦如上說瓶法者有五利益故聽毀粥除飢除渴下氣除齋下冷消熱藏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藏熟藏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法者比丘若到食處應默然一心淨持威儀

十誦律卷第五

第五誦 以

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閉繫人若與急須食人若妊娘女人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遠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靜郭中廣說乞食持來法者當一心持食莫令散失勿觀好惡應觀時節早晚持食未是名乞食持來法阿蘭若法者阿蘭若比丘應常一心先問計人喜心和視共語捨離嫌惡讚言善來應畜火及火爐少多辦食及食品淨淨濯濯前濯濯中亦應令有水應善知道徑善知日數善知夜善知夜分善知星宿讀誦星宿經善知修妬路比丘阿毗曇若善知初禪二三四禪應善知須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢果若不能得修學當問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且舍經廣說

十誦律卷第五

第六誦 以

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為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為說甚深法應示正道邪道應說知見若諸居士若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常一心先問計人喜心和視共語捨離嫌惡讚言善來應畜火及火爐少多辦食及食品常畜水及水器洗足水器常令有水淨濯濯前濯濯中亦應令有水應善知道徑善知日數善知夜善知夜分善知星宿讀誦星宿經善知誦修妬路比丘阿毗曇善知初禪二三四禪應善知須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢果若不能得修學當問知當讀誦不應畜日愛珠月愛珠所畜物皆隨順道如俱且舍經廣說是名近聚落住法近聚落住上座法者若近聚落住上座比丘諸比丘出界上座應教化下座比丘為說近聚落住法

示教利意諸下座比丘應隨上座教
行若諸居士來應為說甚深法示正
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
法洗足訖法者比丘見洗足訖空應
自著水若使人著是名洗足訖法洗
足上座法者若下座已洗足上座不
應駁遣若駁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
右肩若泥洹僧高應下著若衣囊在
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房若得水
洗足已入若不得水以草木樹葉拭
足已入若門閉應求開門若開應入
若不開僧房外有牆塹刺棘應在現
處立一心淨持威儀能起他善心若
見舊比丘應問此僧房中有若干歲
比丘房舍不若言有即語開門開門
已入復問是房舍中為有人為空耶
若言空應問用何等水若言井水應
索罐及繩掃筵應開房戶彈指若有
毒虫聞聲便去當安徐往出枕被褥

牀相覆地物出已應掃灑濕塗抖擻
為帝被褥枕覆地物竟至竟重已還
如本敷洗足訖淨澡罐廁淨罐中皆著
水持草屣至水邊洗拂拭物洗已絞
換絞換已擊散然後捉草屣先拭前
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訖草屣入
房閉戶下禪坐繩牀先徐攝一脚次
攝第二脚攝已大坐正觀諸法地了
已應問舊比丘此僧房中有前食後
食不應問乞食家何家有惡狗惡牛
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謹
繩掃筵還付本主攝擋卧具閉戶下
禪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
語舊比丘言我今所客比丘來當知
酒余所卧具是名客比丘上座法欲
行比丘法者若比丘明日欲行今日
應辭和上阿闍梨若聽去便去若不
聽去不得強去若是中住知不能增

長善法當出此僧房觀諸方籌量
侶是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
應取後發當付為僧卧具出僧房已
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
白和上阿闍梨我至某城邑某聚落
某甲舍若聽便去若不聽不應強去
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
打捷椎時應速去速次第坐應隨法
隨比丘隨佛教行其輕上下座是名
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二十九日
三十日於是日無病比丘應和合一
處說法是中若外道論議師懷嫉妬
心求欲破說法比丘當如法難詰降
伏其瞋惡口是名會坐法會坐上座

十誦律卷第五

第十張

法者若下座先坐上座來不應令起若駭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元盡如是說法隨順諸法實相為法故說不為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為次第說為不次第說為說法為說非法若次第說法應隨順讚善不次第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眾并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眾自往聽法令諸比丘以是因緣大得供養增長徒眾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群臣皆來聽法諸比丘大得供養徒眾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事白佛佛言聽立說法今時諸比丘廣說大

十誦律卷第五

第十張

經說者勞同聽者疲極以是事白佛佛言若宣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在嚴言辯次第解說佛經本當直讀誦莫雜論議今時諸比丘屢屢亂唱佛言不應屢屢亂唱今時二比丘一處合唱佛言不得二比丘合唱若合唱得突吉羅時諸比丘以是說法須取財利佛言不應以法取財利若取得突吉羅今時說法唱者將大眾到餘處說法唱佛言不應將大眾到餘處說法唱除自徒眾今時諸比丘今一眼無眼通精瘦无手瘦脊跛人說法讚唱時有賢者深愛佛法諸外道豈非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无手跛瘦者不應請說法讚唱若請得突吉羅今時有諸破戒破正見人今說法是人說法因緣大得供養徒眾勢力行非

十誦律卷第五

第十張

法事不可禁止諸比丘以是事白佛佛言從今日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唱佛言若請先習說法讚唱者令作若无先習說法讚唱者當次第誦令說法唱若諸比丘中無先習說法唱者又不次第說法唱諸比丘得突吉羅是名說法若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致蛇蜈蚣毒蛇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若疾病當得隨病藥隨病飲食瞻病人等量如是事已應安居若不如是籌量安居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伽尸王子出家作比丘父王欲起佛面遣使喚兒汝來共起佛面是以比丘言佛未聽我為作佛面故破安居以是事白佛佛言從今日聽為起佛面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
教今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
若受迦絺那衣隨得施物迦絺那衣
所攝隨所住房應灑掃泥塗若則具有
塵土垢膩應抖擻浣浣治已還置本處
出戶下擲聽隨意去是名安居竟法
受眾法者比丘應籌量眾為樂說法
為樂默然若樂說法應隨宜為說若樂
默然則止是名受眾法往眾會法者
比丘應先分別往刹利眾應如是往婆
羅門眾應如是往居士眾應如是往
比丘眾應如是往到是眾中應如是
入出行坐應如是問訊如是言說或
時應默然是名往眾會法受眾法者
受眾比丘應觀是眾誰善行誰不善
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
受眾法受眾上座法者受眾上座應
如法教化眾莫令非法調戲散亂是
名受眾上座說波羅提木又法者五種
說波羅提木又說戒序餘說如僧常

聞乃至僧說戒布薩竟是名為一又
復說戒序說四波羅夷餘說如僧常
聞乃至僧說戒布薩竟是名為二又
復說戒序說四波羅夷說十三僧伽婆
尸沙餘說如僧常聞乃至僧說戒布
薩竟是名為三又復說戒序說四波
羅夷說十三僧伽婆尸沙說二不定
法餘說如僧常聞乃至僧說戒布薩
竟是名為四第五廣說是名波羅提
木又法說波羅提木又人法者說
波羅提木又比丘先當聞誦令利莫
眾僧中說時錯謬是名說波羅提木
又人法僧會法者除月六齋日餘殘
僧會僧事僧坐覆唱時打撻推時諸
比丘應遠去如法次第坐應隨法隨
比互隨佛教行不輕上中下座是名僧
會法上座法者如上非將會上座說
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上座
便利中座下座應待不應遠去若白衣
來語諸長老入當言言小待須上座
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待須上

座入是名中座法下座法者下座比
丘應掃灑佛面講堂布薩處佛面門
中眾僧會處地應次第敷坐牀應辦
火及火爐應辦燈及燈具洗足盆中
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
好持威儀取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
除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上法者和上
應教化共行弟子避令離惡知識令
近善知識當佐助承鉢湯藥若有罪
佐助令得出是名和上法共行弟子
法者共行弟子不應輕慢和上有所
作事皆應白和上行時當隨從和上
後常供給一切所須常隨和上意不
得違逆若有所作不白和上不得作

十誦律卷第五

第六誦 以律

除乳佛法僧用齒木大小便若共行弟子於和上邊知不能增長善法應白和上持我付囑某甲比丘和上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知和上不好應捨去是名共行弟子法阿闍梨法者阿闍梨應教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其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自阿闍梨不得有所作除乳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甲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弥法者沙弥不應輕慢和上有所作

十誦律卷第五

第七誦 以律

事皆應白和上行時當隨從和上後常供給一切所須隨順和上意不得有違逆若有所作不自和上不得作除乳佛法僧用齒木大小便沙弥住和上邊知不能增長善法應白和上持我付囑某甲比丘和上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上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弥法出力法者若自衣於寺中欲作惡事侵惱諸比丘諸比丘令時應苦切語令其折伏若不折伏不應直向王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太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

十誦律卷第五

第八誦 以律

諸根不應調戲淨持威儀如法能起檀越善心是名常人出家比丘法至家法者若比丘散亂心不歡離心至檀越家常得五罪一不請自入二屏屢坐三強坐四數數食五无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屢坐法差別應為諸白承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常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時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海水囊法者比丘元潦水囊不應遠行若有淨水若河水流水又復二十里有住屢不須瀝水囊是名瀝水囊法經

行法者比丘應直經行不遲不疾若不能直當量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屢然後入廁應蹲坐若便利未下者不應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議說法不應近廁浣洗割截剃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條便利勿令汙穢是名廁板法廁上座法者若下座先入廁已舉衣上座後來不應駁遣若駁遣得突吉羅是名廁上座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屢法者若不洗大便屢不應坐卧僧卧具上若坐卧得突吉羅若元水若白衣水若著藥不得洗如是不洗無罪是名洗屢法近洗屢法者若近洗屢不應讀誦經論議說法不應浣洗割截剃衣一切有所作不

應近洗屢但除洗是名近洗屢法洗屢板法者比丘應安條洗勿令濕板是名洗屢板法洗屢上座法者若下座先在洗屢坐上座後來不應駁遣若駁遣得突吉羅是名洗屢上座法小便屢法者不得屢屢小便應在常屢是名小便屢法近小便屢法者比丘不應近小便屢讀誦經論議說法不應近小便屢浣洗割截剃衣一切所作不應近小便屢但除小便應是名近小便屢法小便屢板法者比丘應一心安徐小便勿令濕板是名小便屢板法小便屢上座法者若下座先入上座來不應駁遣若駁遣得突吉羅是名小便屢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妙行道故是名唾器法鉢之法者佛聽用鍤石銅鐵鉢錫白鐵瓦作應好守護莫令失更求覓妙行道是名鉢之法齒木法者佛聽齒木三種板上中下上者尺二寸下者六寸餘者是中是名齒木技法

擣齒法者不應用利物擣齒不應強擣不應破斷是名擣齒法刮舌法者不應用利物刮令傷舌是名刮舌法擣耳法者不應用利物擣耳垢不得強擣當徐徐擣勿傷耳肌是名擣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者二種毗尼及雜誦三事決定知比丘相一本起二結戒三隨結復有二種比丘諍比丘犯比丘復有二種比丘淨比丘煩惱比丘復有二種比丘比丘比丘比丘比丘比丘有二種比丘適比丘不適比丘諍比丘相言共聞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鬪亂事因緣者十四破僧事六鬪諍根本起鬪亂因緣滅相言事者以二比丘滅現前比丘多覓比丘是名滅比丘云何犯比丘五眾犯定犯擣犯比丘云何五種呵謂波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍突吉羅犯是五眾犯應求本起應覓除滅本起者五眾罪所起因緣

十誦律卷第五

第三張 以下

有身犯非口非意者口犯非身非意有身意犯非口有口意犯非身有身口意犯無但意犯是名犯起因緣有犯下罪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覆藏者隨覆藏日與別住不覆藏罪但與六日夜摩訶堵犯不可治則不可除滅煩惱比丘者應寬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无常生滅歎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比丘者是淨是不淨比丘尼比丘者是淨是不淨遍不遍一切遍一切遍時淨者初夜受漿二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并未受大戒人宿三夜淨者第三夜未受大戒

十誦律卷第五

第三張 以下

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永二月淨者比丘聽二月元休止三月淨者比丘應三月安居四月淨者受露坐比丘在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絺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絺那衣二歲淨者二歲比丘居應常隨逐和上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離依止宿六歲淨者比丘居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

十誦律卷第五

第三張 以下

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者比丘尼應畜弟子十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居一淨者應一比丘作阿地檀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叉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三種鉢瓦鉢鐵鉢八種鉢不應畜衣淨者七種衣不作淨施得畜僧伽梨鬱多羅僧安兜會兩浴衣覆瘡衣及師壇及餘百一物刀子淨者佛聽畜月頭刀子為割截衣故鐵淨者佛聽畜二種鐵銅鐵鐵三種種鼻揲鼻團鼻小豆鼻比丘无鐵不

應行漆淨者五比丘白佛言世尊我等用何等物漆衣佛言用根汁莖汁葉汁花汁果汁新生犢子糞汁漆壞色淨者比丘得新衣應三種壞色若青若渥若莖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叉并義解比丘增一無本起因緣比丘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非酒味非酒力是淨不遮又如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應用是事不淨比丘比丘不應用是事某方某時淨比丘比丘應用是事某方某時不淨比丘比丘不應用是事某時某人應用如飢餓時如老病比丘應用若豐樂時若年少无病比丘不應用如是等應籌量輕重本末已應用

波羅夷法 初戒 第二十六 少 十誦律卷第三 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藏不出到自家作姪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藏不出自至家作姪欲是人不得受具足戒從今日是戒應知是說若比丘入比丘法不反戒戒藏不出作姪欲乃至共畜生得波羅夷有一比丘作道想非道中作姪欲心生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言道中道想作姪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中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若象作姪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騾猪羊犬猴狼鹿

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藏不出到自家作姪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藏不出自至家作姪欲是人不得受具足戒從今日是戒應知是說若比丘入比丘法不反戒戒藏不出作姪欲乃至共畜生得波羅夷有一比丘作道想非道中作姪欲心生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言道中道想作姪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中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若象作姪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騾猪羊犬猴狼鹿

十誡律卷第三 第五大頌 鹿鴉鴈孔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姪欲發語善知識我姪欲常發憂惱不能自止得一人共作姪欲可休知識語言便可作去即隨知識語作姪欲知識比丘心生疑悔我將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有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蘭遮罪從波羅夷生輕有偷蘭遮罪從波羅夷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眾悔過除滅從僧伽婆尸沙生重偷蘭遮亦出界外四比丘眾悔過除滅從僧伽婆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食竟持且師壇著左肩上一入安陀林一樹下數居師壇大坐有魔天神來欲破是比丘三

十誡律卷第三 第五大頌 勝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憚定不堅固發姪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身不現是比丘姪欲燒身故共死馬作姪作姪已欲熱小止即時生悔言我已墮非是比丘非釋種子諸比丘必棄我不復共我佳我不應以是不淨身著袈裟即擲棄棄著囊中置肩上有諸佛所余時佛與百千萬大眾圍遶恭欲說法佛遙見是比丘來作是念若我不軟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所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損我如是思惟已答佛言世尊我能還學比丘所學余時佛告諸比丘汝等還與難提比丘學法若有如難提比丘者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憶念我難提比丘不還戒

十誡律卷第三 第五大頌 戒不羸作姪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七眾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僧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承受飲食不得與大比丘同室過二宿自不得與白承沙彌過二宿得與大比丘布薩自恣二羯磨與學沙彌下得足歡作布薩言恣羯磨憐愍難提國有一比丘深山林中獨住有非人女來語比丘言共作姪欲來比丘言莫作是語我是斷姪人女言汝若不來我當破汝利與汝我惱比丘言隨汝作我不共汝作姪欲作是語已中夜比丘卧眠鬼女合納衣持比丘著王宮內夫人邊卧眠王覺見已問言汝何人

十誦律卷第五 第三誦

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為惡鬼所燒汝云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林中可畏處不應住憍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是斷姪欲人鬼女言汝若不作我當破汝利與汝姪惱比丘言隨汝作我終不與汝作姪欲比丘夜卧鬼女以綯衣裹持著酒舍酒瓮中酒家人明日見比丘在酒瓮中問言汝是何人答言我是沙門是何沙門答言釋子沙門問言汝何故在是中比丘具說是事酒舍人言汝去比丘以從是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群中行惡牛逐欲觸比丘走倒女人上女人抱捉比丘比丘出手推却是比丘心生疑我

十誦律卷第五 第三誦

將無得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從今日應安徐行牛群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牽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隨我後墮是比丘生疑我將无得波羅夷耶以是事白佛佛言无罪從今日應一心看井莫令墮有一比丘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有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无罪從今日應徐徐行乞食有比丘女人共乘船渡水船没水中女人抱捉比丘比丘推却比丘後生疑我將无得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從今日當徐徐行無船有一男子名迦毗羅緊度狀似女人喜女人事到比丘比丘所語比丘比丘言度我出家諸比丘比丘不思惟便度是人摩捫比丘比丘比丘駭出復摩捫式叉摩屋式叉摩屋駭出

十誦律卷第五 第三誦

復摩捫沙弥尼沙弥尼駭出比丘尼自念我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言无罪從今日當好思惟然後應度有一估客遠行其婦與他人作姪欲有娠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欲有娠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為我棄此死兒不答言我能持去誰能知者即威著瓮中以物覆頭遠棄著无人行處是有諸博掩人見是比丘尼持瓮來各相謂言誰看比丘尼棄何物即共往看見死兒見已自相語言釋子比丘无斷姪欲共比丘尼行姪欲有娠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

十誦律卷第五 第三誦

和合僧佛知故問是比丘且汝實不
不答言實今世尊佛種種因緣可是
比丘且言云何名比丘且棄他死胎從
今日諸比丘且不應棄死胎若棄得
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
好守門莫令是比丘且出守門人言
余王出後時守門人作是念是比丘
且樂住不走時守門人有餘因緣比
丘且著夫人被服從門出逕到祇洹
余時佛與百千眾恭敬圍遶說法佛
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髻
自落絮蒙著身作比丘且作比丘且
已到佛所頭面礼佛於一面立佛為說
四如意足神通道即時比丘且得神通
力是時王聞跋陀迦毗羅女走便
將兵眾圍繞比丘且坊是比丘且便
飛虛空中王仰看見已生悔心我云
何汙是阿羅漢比丘且心問躡地時
諸羣臣以冷水灑還得醒悟向比丘
且悔過諸比丘且駢出汝是行姪欲

十誦律卷第五 第三誦

人出去是比丘且言我无受欲心諸
比丘且言汝夏四月共王在宮殿中
云何不受是比丘且不知云何以是
事白佛佛知而故問是比丘且汝實
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无
受細滑心無罪余時佛語諸比丘且
汝等勿復說是跋陀迦毗羅事女人
業報因緣故得是女根他人強行姪
若比丘且他人強捉行姪無受欲心
無罪有比丘且名善生端正可愛
能動人心迦毗羅緊度先不語直
來摩觸是比丘且比丘且駢出駢出
已心生疑悔我將無得波羅夷耶以
是事白佛佛言无受欲心無罪有比
丘且名毘陀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
諸比丘且駢出坊作是言汝是行
姪人不應住此是比丘且言我無心
受細滑諸比丘且言諸博掩人將汝
到深林中行姪去何不受是比丘且
不知云何以是事白佛佛知故問汝

十誦律卷第五 第三誦

實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
無心不受無罪
佛語諸比丘且言汝等勿復說是比
丘且事是比丘且手推脚蹠轉身不
受為他強捉無罪有比丘且名守園
中前著衣持鉢行乞食有諸博掩人
牽入深林中強為姪欲諸比丘且駢
今出坊是比丘且言諸善女我無心
受細滑諸比丘且言諸博掩人牽汝
入深林中作姪欲云何不受是時阿
難在比丘且坊中諸比丘且語言阿
難在此阿難問是比丘且敬畏阿難
故不能答阿難嫌其不答是比丘且
心念諸比丘且駢出坊長老阿難
復嫌我我用活為今當至阿耨羅婆
河自投而死是比丘且盛滿瓶沙自
繫其頸沉於水中沙瓶繩斷身或浮
沒余時諸博掩人遊戲岸邊見已
相語汝看是比丘且為水所漂浮往
取來即共出之扶著岸邊水出得鮮
將入深林共作姪欲還來入坊諸比
丘且復駢出言汝先言無心受細滑

今博掩人將汝入深林中作姪已於
來是比丘且不知云何以是事白佛
佛知故問比丘且言汝有心受細滑
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无心
受細滑无罪佛語諸比丘且言汝等
勿復說是比丘且事女人以先世業
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
強作若比丘且為他強捉無受欲心
無罪 初受羅夷竟

第二盜戒之初

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
疑悔言我多盜取村木不知何者是
先何者非先是事白佛佛言達尼迦
比丘未結戒前一切時取村木不犯
是名先作不犯有比丘空處取无所
屬物持去心生疑我將无得波羅夷
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得波羅夷
是物無屬生有屬想取得偷蘭遮无

所屬物生疑亦得偷蘭遮若无屬物
生无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趁
糟魚肉餅亦應計直有一比丘不請自
未食心生疑我不得波羅夷耶以是
事白佛佛言不犯從今日不請不應往
食若往食得突吉羅有舊住比丘至聚
落有知識比丘與取食分是比丘從
聚落還知識比丘言我與汝取食分
是比丘言汝何故取答言為汝故取
是比丘言我不語汝汝何故取知識比
丘生疑我將不得波羅夷耶以是事
白佛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
羅有一比丘至聚落眾僧分飯是比
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
耶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眾
僧分飯看病人為取飯是比丘死諸

比丘不知云何以是事白佛佛言若
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

十誦律卷第五十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第五十八 第十誦之三 以

後無北印度三藏部等譯

比丘誦盜戒之餘

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
我等去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
等將元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
中道一人心悔生慙愧我去何於善
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
我不取物不取分作是思惟已遂去
逐去只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處都無所得
是諸比丘生疑我將元得波羅夷耶
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

十誦律卷第五十八 第三誦 以

言隨汝意發去是中半比丘過道
以丘取物過道者言我等不取他物
无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
得波羅夷耶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當少
少取其金具足取已合眾人物欲分
物滿五錢諸比丘生疑我等將元得
波羅夷耶以是事白佛佛言隨人取
物難不虞計直守還人與比丘衣比丘
不取作是念是中誰是擅越詐是主
是事白佛佛言但隨施者受有賊捉
弟子將去和上還奪取和上疑我將
無得波羅夷耶以是事白佛佛言若
決定屬賊得波羅夷若未決定元罪
阿闍梨近行弟子亦如是有賊捉一
比丘將去還自盜身走來生疑我將
元得波羅夷耶以是事白佛佛言自

十誦律卷第五十八 第三誦 以

偷盜身无罪比丘持可捉物行到闍
門作是念我若持是物過得波羅夷
又作是念是執直我寧持與若佛法
僧若和上阿闍梨若父母如是思惟
已為守闍人共執語言我持是物供
養若佛法僧若和上阿闍梨若父母
因是物與他若作信若作自供所須
如是等口軟語力得過无咎飛過無
罪比丘從餘比丘借獨坐牀已作是
念我後不復還主求索言長老還我
牀作是言不與汝尋生疑悔心我將
无得波羅夷耶是事白佛佛言不得
波羅夷得偷蘭遮比丘從他借經卷
已作是念我不復還主求索言長老
還我經卷作是言不與汝尋生疑悔
心我將元得波羅夷耶是事白佛佛
言不得波羅夷得偷蘭遮有比丘偷
弊衣衣囊中有大價衣見已生念我
將无得波羅夷耶是事白佛佛言計衣
囊價直五錢得波羅夷若不值得偷
蘭遮諸賊持酒至阿闍梨處飲半截
半諸比丘進行林中見酒語弟子持
到住處用作苦酒弟子隨教持歸賊

十誦律卷第三

第四以

還求酒不得賊到諸比丘所問言長老彼處酒汝持來不比丘言持來賊瞋言汝是賊賊比丘言何故賊賊瞋言我是賊汝復偷我故言賊賊是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言世尊我謂是酒無主故取佛言元罪從今日若見物應好思量已取諸賊持肉至山林中食半截半諸比丘遊行林中見肉語諸弟子持到舍以供明日弟子隨教持歸賊還求肉不得到比丘所問言長老彼處肉汝持來不比丘言我持來賊瞋言汝是賊賊比丘言何以故賊賊瞋言我是賊汝復偷我故言賊賊是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言世尊我謂是肉無主故取佛言元罪從今日若見物應好思量已取諸賊破城邑聚落若持錢物至阿蘭若處後官方來圍逮是多是賊怖畏急故持物施諸比丘施已便出去諸白承來見物在比丘所語言長老此是我物今在汝手比丘

十誦律卷第三

第五以

言賊布施我諸白承言誰信汝語汝或自作賊或從賊得諸比丘不知云何是事白佛佛言莫從賊取物若賊主與當取取已便染壞色者若壞色已主故索者當還有居士脫衣者道邊便利有納衣比丘見四向頭視不見人便取持去居士言比丘莫持我衣去比丘不聞故去不止居士走逐奪取語言比丘法應不與強取耶比丘答言我謂是衣無所屬居士言是我衣非我所屬比丘言若是汝衣持去是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂元所屬故取佛言元罪從今日見物應好思量已取物實有所屬似元所屬諸人有親呈死棄者死人處是國土人法好淨潔脫衣者死人處外然後入燒尸納衣比丘見是衣四顧不見人便持去白承見已語比丘言莫持我衣去比丘不聞其言故去不止白承走逐捉奪衣取語言比丘法應不與取耶比丘答言我謂是衣元所屬白承言是我衣非無所

十誦律卷第三

第六以

屬比丘言若是持去是比丘生疑我將元得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言元罪從今日若見物應好思量已取有物實有所屬似元所屬洧衣人持諸衣浸著水中忘去到餘聚落還憶念言我不失是衣耶今時納衣比丘求弊納衣故到是處見是衣四顧不見人便持去洧衣人來見比丘持去語言莫持我衣去比丘不聞故去不止洧衣人走逐捉奪取語言比丘之法應不與取耶比丘答言我謂是衣元所屬洧衣人言是我衣非元所屬比丘言若是持去是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂是無所屬故取佛言元罪從今日若見物應好思量已取有物實有所屬似元所屬復有洧衣人持衣至水邊洧衣已絞換曬已一處坐看有納衣比丘求弊納衣是處見衣四顧不見人便持去洧衣人來見比丘持衣去語比丘言莫持我衣去比丘不聞故