

中華律藏

中華律藏

第三十四卷

藏外律宗文獻

• 黑水城出土文獻

應縣木塔遼代秘藏

敦煌遺書(二)

國家圖書館出版社

有世三兩坦疑與數關第一二兩則第四二俱有公年
四吉道本耳有無在兩兩則第一二兩則本君從信意也
女身相觸者後手在極故者觸一身者猶如坐沙此觸者本
身相觸形略并後黃輝略中一犯之內有淫三不觸境身相觸五
者觸二下結北公意據言者不世義如上升言律於此三條
不言女入衆如土結戒中誤為欲通故略言不與牙相觸境不
未命以律本直言如土則言身大以較重之可言言然相相由兩
律故所言相觸者若按手至身身身身身身身身身身身身
不若按身重身或重或輕手身身身身身身身身身身身身
力使也可言若按身者若身身身身身身身身身身身身
要上明離者從上全下舉促舉上者若身身身身身身身身
凡按身按可持後身按乳按脫處皆屬案亦言清細按身身身
編犯可持身有身身身身身身身身身身身身身身身身
此身動身同犯者身身身身身身身身身身身身身身身身
漢名三身相觸者有身身身身身身身身身身身身身身身
志心不當掩蔽故極如木身身身身身身身身身身身身
故律云此法軍無依貴女非取新犯身身身身身身身身
樂不忌皆化從眾言女未觸法下為須嫌心而此要須動身身
若犯僧後身不動身而受樂者言身身身身身身身身身身
觸身故犯動身則犯後身身身身身身身身身身身身身身
任男者溺害免云云云云云云云云云云云云云云云云云
本平陳相自共甘潤若身身身身身身身身身身身身身
而見女之罪其僧後謂有方便後後後後後後後後後後後
卑多氏立知法多誑故女若身身身身身身身身身身身身
衣針坐其言言則結戒同犯此階不問言可云身身身身身
思釋云通暢通暢者通暢不通暢此年病非無少染情性在懷
高刑劉男之情性通暢故有階身不犯律云者有階身自或感

不創聖具自吾則族或同此附不同六何言及此也與我河車境
思辭言酒醴迎歌者清淨而無被此等禍非豈可逢有故在懷殊之
曲示別男女情似僧談故有隔濟不犯律之名有時月日自天教
若相辭時相卑而不犯罪亦未犯解罪曾祇看若夫提物以明信然
江底托從甥元授杖打木謂非戒法耳欲老紀音確然動心似欲
監視或潛水育女爭前溺若母弟親割兒抱扼甚苦意念信不
犯十誦者母女姊妹厚痛甚及本多音緣嫉惡歐難救若無化理無
注忘居尾木所以開此手松雅離標一起供捉一獲男放列年不應數
自殘者冬兩水結成手水流不斷長丈妻姓命溺淪依處城門道近
重女八洲衣要縛希已便過看女之有開鎖一洋入少童持荷机上語
平石在擔重不華清食其傍無伴食立為舉局易害食今自備之若
上食將身臨空女有食來止音起疑生者或鋒著池之餘望其能
些否既受之取針線就垂事物忌業中者當語置地然後立昇降蓋引下
誦詞到案猶多名譽僧祿水閣羅漢死不用須急急後三毒海積集
增步由此馬女無惡諸戒第三且云戒制意以為北燒營寺莊
郵城故名唐惡令設井狀表章虎口故曰唐惡語連係上別傳之三

女相三有流沙無惡語五唐惡語世六章七之謂人知所防非惡戲
說此和明流沙心向女唐語若有女向此惡語看淫三消結亦應
致何明別卑主斷不行及會兵自此散半向唐惡語同犯亡宣明或本賊
失因湖而感感則從刺前二使投女誠惡語示其畢過於計劃或
嫁次息身又入唐惡語隨唐惡語誠語得從唐惡語此時或本者
吾利列後釋言立四者一聚之二而有津三之女止院累對夜惡三之
隨上下傷此釋言若此矣夫上言女之來有不公解不新言惡思夫
非杜作也昨言嫌婚語若婦說三通好惡遇初唐語有在亦若教
德美山川言名則名宜各教信實求教三通好建事之復給外傳教
德美者云天者凡木神所離前覆祐助我共汝作想是市明高
者路大僕道何似汝何与夫去事古何夕外金通書答若夫小
使直如是耶言教者不知足明乃教於我教故如赴臨三因出可合天
意外之張六不言言者言言皆破破破破破破破破破破破破破破

便通如是言者久如是言教者戒教依如是通安可受
至外之欲大言言者言言以破破破破破破破破破破
名壞能財語罵言者破破破破破破破破破破破破破
若前不之者一受無語一併前語語多少說者一二三四五六
說餘者然非非謂問問非之者一受無語一併前語語多少說者
男子者若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
若文說不淨惡露潤之者當此身之垢之垢之垢之垢之垢之
二罪畢止不使直當說此不淨時彼人謂說惡語惡語惡語惡語
以此彼謂惡語惡語惡語惡語惡語惡語惡語惡語惡語惡語
若獨語若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
向之壞身壞身壞身壞身壞身壞身壞身壞身壞身壞身壞身
事用白也故言壞身壞身壞身壞身壞身壞身壞身壞身壞身
以壞身就惡語惡語惡語惡語惡語惡語惡語惡語惡語惡語
戒說下三時戒本此戒因惡語惡語惡語惡語惡語惡語惡語
能食此輩過仙制戒 若此輩過仙制戒 若此輩過仙制戒
備身行持戒精進善法可持世堪供養我足供養者深僧
伽婆若沙今并滴是戒本有立可利便釋言若一犯二條三犯
界之四出壞身壞身壞身壞身壞身壞身壞身壞身壞身壞身
中有二日壞身自自二日可持事當供養言壞身自自二日
梵行三戒戒精進在爾善法澤此立分 為四收拜 身自三身
豐美之深僧故律云壞身就惡語惡語惡語惡語惡語惡語
唯大姓檀二解之行以精進解之行故身幼滿難減減三時戒
治提戒身伏 名不教給根本戒非不才難後眷屬不淨
戒共三語戒同家故律云戒精進惡語惡語惡語惡語惡語惡語
謂士頭過次法善美同欲律之暗在結若樂同律若時到七食為
聖攝衣不作餘食法一受供攝衣受供攝衣受供攝衣受供攝衣
咀噉多則難說將此世神是也二可持事當供養是也三可持

• 5 •

此篇成卒句亦有二三人之指為戰則三遺教信罪狀矣。太上注為五
難故有坊表。然亦有主為之作不將解此注指授實可為證。然
此篇成卒句亦有二三人之指為戰則三遺教信罪狀矣。太上注為五
難故有坊表。然亦有主為之作不將解此注指授實可為證。然
此篇成卒句亦有二三人之指為戰則三遺教信罪狀矣。太上注為五
難故有坊表。然亦有主為之作不將解此注指授實可為證。然

※

石經此三種或生舉諸故有各根故四公律古見根若見根先行
見偷盜錢財斷（命）若犯見從彼的世謂見根倒犯也行間偷盜
間則公同自當得上法若欲說從彼間此謂見根輕重種種境
生疑若以夫婦人林出林進衣襟形不淨汗身投力血汗惡之而解
世之從則去者若在間地間動來解間地間動若若無語聲若若則
犯非犯錢財主若謂我得上之法律此三種之更詳法律若
是無根也第又句彼羅試法諸若重事加誣言犯法此法要後
尚如是無端言欲從彼同淨行此是顯已語急律言謂言兼僧
戒假此入我門外樂住若若若若若若若若若若若若若若若若
所語時故曰異時雷彼請淨明已語情故曰我事意故作世誠律
若問若不同若犯物從立問能語若此事若若若若若若若若若若
自陳珍意言出罪情律之無此事由若若若若若若若若若若若
落彼司第若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
五三語空三語下衆欲從立之年三初句若若若若若若若若若若
根若問有案不實自作違便了之皆成語罪若若若若若若若若若
法十事中自若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
依說身作法想故律律律律律律律律律律律律律律律律律律律
中盜犯五王重罪語若若若若若若若若若若若若若若若若若若
二語人謂爾爾若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
後從兩界若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
語若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
此則三根誣實之有立種一自實二抵實三事案若若若若若若若
不至安在四未不生實若若若若若若若若若若若若若若若若若
假故語戒第九此戒要假若若若若若若若若若若若若若若若若
事不相實若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
而戒唯假若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
假故律此語石經此三種或生舉諸故有各根故四公律古見根若見根先行

竟於國東立像類可和果近類戒年柴明提堅差多破故制嚴
 * 奉正欲像和僧方便使壞和合僧徒堅持不捨欲立應持是果惡業
 是誤則堅持不捨欲立應三諍捨此事任乃至三諍捨是善不捨者惡
 從堅尸沙此滿武在文有句初明後廣并言略者兩諍亦為事三欲
 立在下諍者立屏成諍初之公捨棄捨棄下語成連諍何向之居立
 者出北人即之所諍者二欲嫌早正明破僧諍所為事欲嫌其何始
 心亦使已許前立邪三欲有是立邪結堅持不捨者諍前許此謂立
 法行化時誘諸新學屏諍支二初半上河諍半初三河初捨故目
 欲立應諍之重方復等文德應身早半上河半二初初水火乳
 為諸大德所雖有別取眾師同字法無二理應和合而無異相何亦
 乳和合因得故曰同此喻如木乳合亦可木自乳合乳自乳合故目架
 乳合第三分是此正者謂諸善立如是諍時者謂諍者謂諍者此言
 諍之時堅持不捨者謂諍者此言如是諍者謂諍者謂諍者此言
 分明不破僧一無遠林僧殘二更破僧爾罪離斯二過公捨者
 何事與四吐言應三諍乃重三諍捨者長言謂四及二移移者好目
 三諍求第四諍所至者一犯不犯三犯未犯殘毀三諍三諍
 別前三犯則常三諍殘毀言三諍捨者長言未犯殘毀三諍三諍
 自四又江注文言乳三諍應捨者謂三諍不捨者入重後故第立可罪自
 下主明戒主文之文可謂是與者或主釋之曰無輕此中法云法
 舍身一科身同六戒戒言僧自四吐言五乞乞十文並欲言勿使欲像和
 舍僧法堅持不捨者謂任住而破僧令行八住法非律非律
 犯不犯若輕言重句八無欲應非舍意字可行非常所行制非制
 或非法非法若八三年自能執去三解也後也且四法諍連計
 而非法五邪不吐散生真而非法非法有法非非法非律者字亦亦
 犯不犯者未言欲以能高律則今詞重謂然有言者不持為
 犯者不犯也今欲思理實違文未明者亦不訓意故外儒

不捨石等律故曰三異律通偏也上列有七作惡家惡行三意
毘舍作法論四非理謗僧五如法誅諍六輕而不從三輕者後
四因於四相立謂作七非容得七後開然當律中或三三兩誅
誅誅如結誅律從此開六因立三明成本此戒可證身律
車乘者經違故制戒善並依聚落君威也住持德亦行惡行他
家亦見之聞行惡行亂之聞諸比丘當語是比丘人德行德當行惡
行汗德當亂之聞行惡行之見聞大德故惡他事行惡行可違此
聚落去不須違此是比丘語故也住持德誅立有家有善有師
有德有比丘同罪並有驅逐有不驅者諸比丘當言大德莫作是語
有家有德有師有德有德有德有德有德有德有德有德有德
不惠不怖不痴大德行他家行惡行惡他事亦見亦聞行惡行亦見亦
聞也此立如是誅時堅持不捨彼比丘應有三誅捨此市故一至三誅
捨者若不捨音僧伽婆沙此誅是戒文有九句非理謗僧律所為本
二誅誅在下自理律誅三誅誅在下推律誅四彼在下律誅五君不捨不
違律誅非初之有四一人之後聚落下立明從違自他律誅三誅在下違
誅偏四是在下非理謗僧謗僧律者謂不捨違逆者有受權在
者名有師謂僧我二人石有真此三皆非解心若為不違律誅之方
各有微七是四罪下顯之誅意二律誅之三誅謗謗僧故自第律
第二誅誅不捨音僧自當心依可而誅誅不妄等語誅之罪罪可信
不愛之人不氣不憤不持治若不持治若不持治若不持治若不持治
理合強將名不惠不喜違逆誅故名不痴大德不推逆德故曰在
付他會等三是在會充諸事宜如是誅時音諸律前誅之止在律
之時誅付不捨者謂誅誅空無心輕四三誅捨音善則則誅明宗
謗僧誅斯重過故可捨者善五後非自下律律文我言此者教誨
釋言取惡者村有四種如之言城多者遇王受世言付他當者有受有老
之月當付當有世應孝四數二別釋三德結言從善者行當有此律家
注家二家持物入之各所付物家同之不喜或之物當受教誨即往

*

汗當不取物又云家所可物者則不喜取物者思報此即作
是書有身我者我當報之若不身我何故身之者亦利養門家
利及針中餘或身之者士謂者生念言報其恩者不身我何故
報其行或身之者士謂者生念言報其恩者不身我何故
當其養不身我者我不供養其恩者不身我何故
居士不身居士欲有德者思當供養其恩者不身我何故
名其德言其恩者思此正作其恩者非法非也自禮花柳自眼
健虎時以保身緊自持身之區段教作之事相有婦女同來生
能食言語或或自歌舞唱或他作已唱和或作排或排歌舞或
來鳥鳴或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或
言惡者行惡行見之聞者律者時有正教村心宿苦衣將針何
廢法脫齊也行步岸席後日而行脫不灑視之不言以不相同
問辭我者不應身其德者不如阿婆婆者身之因根者問我者不
耳飯食不如而而婆婆者身之因根及上而應為德者時彼之因
往至公所具自公言論婆婆往來此者是依聚者起過自他俱
果明時過頻頻又從諸處言論婆婆往來此者是依聚者起過
誘律詳從是並諸故有報不報者耳妙律會行誘之同作或
三問達多身酸以達多至至直達多如而德或而德或而德或
不路跡步或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或
僧與我之者有畏此三言非辭心時為不達治時之方名有疲弱
意故日有報者有不報者自大明律諫之所言大德與作是語者
誘僧故日莫作是語乃至有報者有不報者自謂自當之故曾
不愛不喜不怖不怖不怖不怖不怖不怖不怖不怖不怖不怖
不怖不喜不怖不怖不怖不怖不怖不怖不怖不怖不怖不怖
於名不喜不怖不怖不怖不怖不怖不怖不怖不怖不怖不怖
人拒諫不從故文是並此是並此是並此是並此是並此是並
謂此事故以三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
僧者不怖不怖不怖不怖不怖不怖不怖不怖不怖不怖不怖
一合此書是應可更見重罪之至勿勿勿勿勿勿勿勿勿勿勿勿

可憐此輩為僧所便犯重罪之至初羯磨云三事王來應梵
識故云言格者善隨格羅毘故曰若果明推而不捨為後果故文
云若不捨者僧伽三沙三不犯律言若得衣食為益病人之說
乃任心言執繫人身心者各作不為惡當若種樹筆業心妻教之賢
托三寶故不和緣家若使河漢津梁坑跡者犯者罰伴店後還
頭不見心味者不犯若若父若母若病者若為信心推故乃至二宿
事持者若徒女皆不犯 惡性相違議戒十三 一割意(非性知義)
獨善要須善友互相近尊方能離過瞋若有出違之說心割池
迷心造非不自見過能知法說理宜從順方復得解脫善果其也
望之以此久遠定來非今自家情過增辱是故聖制二解名可知二別
緣有六一身自不能離惡將欲作罪二諸善法若法勸誡不愛勸導
恃已優物望人師欲四法誤誡五拒而不捨六三附唐竟四兩儀類
可知此成同南陸近惡性拒諫故起過便割戒 若從惡性不受人
語戒成者此法誡已自身作不受諫語便受大德受戒戒
若若若惡我多不問誡大德誡若若若惡我大德且心受誡戒若若
諫定正言大德勸導自身不受諫語大德自身當受諫語之德後德
誠德之德誡大德是必弟子舉善增進長隆得諫展轉何故
展轉誠德是正知是諫則皆持不捨從元無此三諫格事故 三諫
捨者若捨者皆如等仙 此語是成至不有公一切垂受受戒戒束州
諫者事亦正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正
曾諫立不捨者皆遠深罪初諫時若事无三三三三三三三三三三三
二戒律中下諸善法望望望望望望望望望望望望望望望望望望
一不愛勸導二言諸大德下故實法我三我亦不捨保四該大德下
不受道理謂情已該物又引教從從自觀身行善故言且也受諫是
二先諫前人互相受諫二如是下則諫利益相受諫故有相相進故
往增諫者利受諫不若故相相諫者利諫者之使之主 若若若
隨明隨處故以相教已教惡業方便深建故自感德若此三多感誡
惡轉諫言大德前已作二將作若若若若若若若若若若若若若若若