

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未來
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道

永樂北藏第七七冊目錄

○菩薩瓔珞本業經	二卷	姚秦竺佛念譯	(篤一—二)	一
○佛說受十善戒經	一卷	失譯人名附後漢錄	(篤三)	五七
○佛說淨業障經	一卷	失譯人名附秦錄	(篤四)	八一
○佛藏經	四卷	姚秦鳩摩羅什譯	(篤五—八)	一〇三
○菩薩戒本經	一卷	北凉曇無讖譯	(篤九)	二〇三
○菩薩戒羯磨文	一卷	唐玄奘譯	(篤九)	二一七
○菩薩戒本	一卷	唐玄奘譯	(篤十)	二二七
○佛說法律三昧經	一卷	吳支謙譯	(初一)	二五五
○佛說十善業道經	一卷	唐實又難陀譯	(初一)	二六四
○清淨毗尼方廣經	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(初二)	二七三
○菩薩五法懺悔經	一卷	失譯人名附梁錄	(初三)	二九七
○菩薩藏經	一卷	梁僧伽婆羅譯	(初三)	二九九
○三曼陀 陀羅菩薩經	一卷	西晉聶道真譯	(初四)	三一三
○菩薩受齋經	一卷	西晉聶道真譯	(初四)	三二二

○舍利弗悔過經	一卷	後漢安世高譯	(初四)	……	三二五	
○佛阿毗曇經	二卷	陳真諦譯	(初五—六)	……	三三三	
○解脫戒本經	一卷	元魏般若流支譯	(初七)	……	三九七	
○優波離問經	一卷	劉宋求那跋摩譯	(初八)	……	四二九	
○根本說一切有部戒經	一卷	唐義淨譯	(初九)	……	四六一	
○佛說迦葉禁戒經	一卷	劉宋沮渠京聲譯	(初十)	……	四九七	
○佛說犯戒罪輕重經	一卷	後漢安世高譯	(初十)	……	五〇〇	
○佛說戒消災經	一卷	吳支謙譯	(初十)	……	五〇二	
○佛說優婆塞五戒相經	一卷	劉宋求那跋摩譯	(初十)	……	五〇八	
○十誦律	五十八卷	姚秦鳩摩羅什譯	(本册卷第一至卷第十二)	誠一—美二)	……	五二九

1152/017

菩薩瓔珞本業經卷上

篤一

姚秦涼州沙門竺佛念初譯

集衆品第一

如是我聞一時佛重遊於泐沙王國道場樹下成正覺處復座如故昔始得佛光影甚明今復放四十二光光皆有百萬阿僧祇功德光爲瓔珞嚴好佛身彌滿法界湛若虛空凝神寂照樂常住性窮化體神大用無方法王法主於一切衆生而作父母自然百千寶蓮華師子之座古昔諸佛所坐皆爾道德威

儀相好如一身口意淨福行普具光明所徹金剛寶藏出化無極照人刹土去來現在無復障礙化及一切度法與人三世悉等圓明獨達一切佛等爾時大會菩薩盡一生補處神通妙達周徧十方法身無極導利衆生開佛法藏示現佛性妙果寂滅無爲要教都入人根以宿命智訓化以漸心入無際解內外要始終無極等諸佛土無所分別以大悲口讚揚佛名不可勝極六道之事靡不貫達所化之處至皆歎言佛念吾等建立大志乃悉

現我諸佛世界所有好惡殊勝之土佛所遊
居闡隆道化光明神足教誨我等開示我意
佛本業瓔珞十住十行十迴向十地無垢地
妙覺地爲我說要斷我瑕疵及諸疑網悉爲
我現佛土佛身佛神力佛定無量變化四等
無畏無罪三業十八不共一切功德無上道
法衆事敷教流入十方一切國土東去無極
有香林刹佛名入精進菩薩字敬首南去無
極有樂林刹佛名不捨樂菩薩字覺首西去
無極有華林刹佛名習精進菩薩字寶首北

去無極有道林刹佛名行精進菩薩字慧首
東北無極有青蓮刹佛名悲精進菩薩字德
首東南無極有金林刹佛名盡精進菩薩字
目首西南無極有寶林刹佛名上精進菩薩
字明首西北無極有金剛刹佛名一乘度菩
薩字法首下方無極有水精刹佛名大精進
菩薩字智首上方無極有欲林刹佛名至精
進菩薩字賢首如是一切法光流入靡不周
徧爾時釋迦牟尼佛歎十方諸菩薩等皆彼
國第一各與無數上人俱來入此大會頂禮

佛足坐千寶蓮華座時彼土衆中第一菩薩名曰敬首以佛聖力歎言快集此會觀其所止佛國清淨至於法服如來德式修行妙善四十二賢聖之因演說經法得佛變通隨刹清濁度人無極分流道化靡不周徧於是他方佛國亦說瓔珞本業無二無別所聞道法與今釋迦所說無異是時敬首菩薩入十方刹諸佛神力大師子吼發問一切佛一切菩薩無量大寶藏海金剛瓔珞法門爾時釋迦牟尼佛初至樹下觀察十方方法界衆生根緣

現故放大光明悉照佛界上至四空一時來下入法會中六天十八天四天皆悉集會無量國土其一國者須彌山日月圍繞照四天下東弗于逮南閻浮提西拘耶尼北鬱單越大海鐵垣圍繞國界上有二十八天如此者爲一爲一小國周徧十方合有百億國土是時佛光悉現其中及四天王天忉利天焰摩天兜率天化樂天他化自在天梵天梵衆天梵輔天大梵天水行天水微天水無量天水音天淨居天無想天徧淨天淨光明天守妙天微

妙天極妙天福果天果勝天大淨天空住天
識住天無所有住天非想非無想住天如是
諸天皆有天池水蓮華中生故名水天四非
色衆生皆以化生下至五輪際是爲一佛刹
名爲大忍法界釋迦文佛分身百億悉徧其
中爲彼國說賢聖本業瓔珞之行時諸大衆
天人視彼小國佛及菩薩若近相見皆來集
此金剛寂滅道場樹會
賢聖名字品第二
爾時他方敬首菩薩承佛威神復以大衆皆

是龍王師子王二十八天王衆皆大根大行
受佛神力故發小問問佛大師本修何行成
佛聖道身口意淨金剛不壞一切衆生不得
其邊內性明照常住不滅過一切菩薩之上
出生端正色相無比圓極自然無爲清淨二
種常身度人無量現六道中常爲釋梵所敬
除暗昧如燭火明天地如日月度天人如船
師豎過三界爲妙覺尊欲成斯道當如何行
一切賢聖名字何等爾時釋迦牟尼佛以金
剛口告敬首菩薩言佛子諦聽諦聽善思念

之如法修行我先天上人中廣開一切菩薩
無量行願是法亦是十方三世諸佛快說決
定了義瓔珞佛所行道今當爲此大衆十四
億那由他一切人根開瓔珞本業汝心可念
志願高遠極大悲化慈及十方一切衆生佛
言佛子欲成斯道當先正三業習三寶教信
向因果然即所問悉可得入一切佛教爲善
薩者得佛不久汝諦受學四十二賢聖名門
決定了義十方三世一切諸佛皆共同說一
而不二佛子所謂流伽度秦言發心住流諦

伽度秦言治地住流羅伽秦言修行住流摩
阿秦言生貴住安婆沙秦言方便具足住毗
跋致秦言正心住阿毗跋致秦言不退住必
又伽秦言童真住必阿羅秦言法王子住流
山迦秦言灌頂住度伽阿秦言歡喜行度安
爾秦言饒益行度只羅秦言無瞋恨行度和
差秦言無盡行度利他秦言離癡亂行度生
婆諦秦言善現行度沙必秦言無著行度阿
訶秦言尊重行度佛阿秦言善法行度又一
婆秦言真實行羅羅諦流沙秦言救護一切

衆生迴向羅曇沙秦言不壞迴向必白伽秦
言等一切佛迴向法必陀秦言至一切處迴
向佛度阿秦言無邊功德藏迴向羅叉必秦
言隨順平等善根迴向師羅叉伽秦言隨順
等觀一切衆生迴向波訶諦秦言如相迴向
波羅提弗陀秦言無縛解脫迴向達摩邊伽
秦言法界無量迴向鳩摩羅伽秦言逆流歡
喜地須阿伽一波秦言道流離垢地須那迦
秦言流照明地須陀洹秦言觀明焰地斯陀
含素言度障難勝地阿那含秦言薄流現前

地阿羅漢秦言過三有遠行地阿尼羅漢秦
言變化生不動地阿那訶秦言慧光妙善地
阿訶羅弗秦言明行足法雲地摩訶一和沙
秦言無相無垢地婆伽婆佛陀秦言妙覺者
無上地佛子是故名門攝一切功德行佛及
菩薩無不入此名門一切神通一切因果一
切境界亦入此名門佛子是名門十方諸佛
所說道同不增不減決定師子吼說當以誓
自誓受持讀誦解釋義味願一切衆生同入
我法同我等佛應如是修學爾時佛告敬首

菩薩佛子吾今略說名門中一賢名門所謂
 初發心住未上住前有十順名字菩薩常行
 十心所謂信心念心精進心定心慧心戒心
 迴向心護法心捨心願心佛子修行是心若
 經一劫二劫三劫乃得入初住位中住是位
 中增修百法明門所謂十信心心有十故
 修行百法明門常發無量有行無行大願得
 入習種性中廣行一切願
 發住賢人發廣大願今生至佛一切願入
 在我願中無不成就自致得佛以願為本

我今行施當願眾生捨貪欲意入空道位
 法戒常行當願眾生攝行不破得正解脫
 六忍常奉當願眾生得無諍心寂法忍住
 大精進力當願眾生常行不住入自覺果
 住禪定心當願眾生具六神通無為自安
 修正法智當願眾生入慧海流馬一紹菩薩位
 行無相願當願眾生一切願滿流入佛海
 大慧方便當願眾生法河無礙到二諦際
 大力神通當願眾生變化在我得無所畏
 邊際智滿當願眾生金剛智成登道場果

入無垢地 當願眾生 坐佛道樹 教化一切
 我今已覺 當願眾生 解相續假 滅計斷心
 覺照法化 當願眾生 解法緣成 滅計常心
 我得滿體 當願眾生 解相待假 滅計我心
 無緣大悲 當願眾生 解相生假 滅見盜心
 第一滅度 當願眾生 解實法緣 滅戒盜心
 得十力果 當願眾生 解二諦照 滅邪見心
 以金剛力 當願眾生 解十二緣 滅疑見心
 獨照無方 當願眾生 識法無常 滅貪慳心
 五眼三達 當願眾生 修三明覺 滅癡暗心

無礙和合 當願眾生 紹三寶解 滅瞋諍心
 得大明慧 當願眾生 入一切空 滅無明藏
 三十二相 當願眾生 相相嚴好 滅依報果
 得應身用 當願眾生 乘大法船 入佛法海
 我因果願 悉已具足 一切願行 攝在其中
 二十四願 攝無量行 信願始門 終大慧本
 今於諸佛 前受大願 願今已滿 修進餘行
 其中功德 行百千劫 我願乃捨 入無盡界
 一切菩薩 若入是願 無不得入 薩婆若海
 佛子住是 住中發大願 已過外一切凡夫行

十信者今復修行無量功德所謂十波羅蜜
三空無相無願無作空觀成就即除我人主
者衆生漸捨諸見常樂我淨三界繫縛無明
漸破伏斷一切業習故厚集一切善法八萬
四千般若波羅蜜一切諸法門攝我中心念
念不去心佛子有十不可悔戒應受應持一
不殺人乃至二十八天諸佛菩薩二不盜乃
至草葉三不姪乃至非人四不妄語乃至非
人五不酤酒六不說在家出家菩薩罪過七
不自讚毀他八不慳九不瞋乃至非人十不

謗三寶藏若破十戒不可悔過入波羅夷十
劫中一日受罪八萬四千滅八萬四千生故
不可破是故佛子失發心住法乃至覺地一
切皆失是故此戒是一切佛一切菩薩行之
根本若一切佛一切菩薩不由此十戒法門
得賢聖果者無有是處是初住相習種性中
第一人如是下九人法行漸漸增廣乃至九
住十行十迴向十地無垢地亦漸增廣不可
思議行佛子吾今略說如海一滴

賢聖學觀品第三

爾時敬首菩薩白佛言世尊云何菩薩學觀
名字義相及心所行法復當云何佛言佛子
汝之所問同十方佛土中一切佛皆生道場
時能問者皆名敬首所問無異諦聽諦聽思
念正觀如法修行佛子一切諸佛皆說六明
炎三三昧門我亦如是說六種性者是一切
菩薩功德瓔珞莊嚴菩薩二種法身菩薩所
著百萬阿僧祇功德行為瓔珞若一切菩薩
不入瓔珞功德法門得入正位者無有是處
佛子六種性者所謂習種性性種性道種性

聖種性等覺性妙覺性復名六堅信堅法堅
修堅德堅頂堅覺堅復名六忍信忍法忍修
忍正忍無垢忍一切智忍復名六慧聞慧思
慧修慧無相慧照寂慧寂照慧復名六定習
相定性定道慧定道種慧定大慧定正觀慧
定復名六觀住觀行觀向觀地觀無相觀一
切種智觀佛子一切佛及菩薩無不入此六
種明觀決定了義實相法門佛子汝先言云
何名字者所謂銅寶瓔珞菩薩字者所謂習
種性中有十人其名發心住菩薩治地菩薩

修行菩薩生貴菩薩方便具足菩薩正心善
薩不退菩薩童真菩薩法王子菩薩灌頂善
薩佛子銀寶瓔珞菩薩字者所謂性種性中
有十人其名歡喜菩薩饒益菩薩無瞋恨善
薩無盡菩薩離癡亂菩薩善現菩薩無著善
薩尊重菩薩善法菩薩真寶菩薩佛子金寶
瓔珞菩薩字者所謂道種性中有十人其名
救護一切衆生離衆生相菩薩不壞菩薩等
一切佛菩薩至一切處菩薩無盡功德藏善
薩隨順平等善根菩薩隨順等觀一切衆生

菩薩真如相菩薩無縛解脫菩薩法界無量
菩薩佛子瑠璃寶瓔珞菩薩字者所謂聖種
性中有十人其名歡喜菩薩離垢菩薩明慧
菩薩焰光菩薩難勝菩薩現前菩薩遠行善
薩不動菩薩善慧菩薩法雲菩薩佛子如是
百萬阿僧祇功德瓔珞莊嚴菩薩二種法身
是四十一人名爲學行入法流水中以自灌注
佛子摩尼寶瓔珞菩薩字者所謂等覺性中
有一人其名金剛慧幢菩薩住頂寂定以大
願力住壽百劫修千三昧已入金剛三昧同

一切法性二諦一諦一合相復住壽千劫學
佛威儀象王視觀師子遊步修佛無量不可
思議神通化導之法是故一切佛法皆現在
前入佛行處坐佛道場超度三魔復住壽萬
劫化現成佛八大寮定等覺諸佛二諦界外
非有非無無色無心因果二習無有遺餘現
同古佛但有應名現諸色心教化衆生現同
古昔諸佛常行中道大樂無爲而生滅爲異
而實非佛現佛神通常住本境佛子水精寶
瓔珞內外清微妙覺常住湛然明淨名一切

智地常處中道一切法上越過四魔非有非
無一切相盡頓解大覺窮化體神二身常住
爲化有緣是故佛子吾今略說賢聖名字汝
等受持現行化人
佛子汝先言云何心所行法者所謂十心一
發心住二治地心住三修行心住四生貴心
住五方便具足心住六正心住七不退心住
八童真心住九法王子心住十灌頂心住復
次即十觀心所觀法者一厚集一切善根所
謂四弘誓未度苦諦今度苦諦未解集諦今

解集諦未安道諦令安道諦未得涅槃令得
涅槃佛子二修習無量善行所謂四念處觀
身受心法若四皆空四倒則無不壞假名一
切法故皆如幻化者五陰色受想行識六大
識空四大一切法無自相無他相如虛空故
佛子三善集佛道法所謂觀十一切入地水
火風青黃赤白空處識處皆如實相故佛子
四一切佛前受法而行所謂八勝處內實五
陰中廣相略相二勝處外假衆生法中廣相
略相二勝處四大法廣略四勝處如是觀一

切法空無相故佛子五修諸清白法所謂八
大人覺少欲知足寂靜精進正念正定正慧
不諍論順一切法故佛子六爲諸佛所護所
謂八解脫觀聞慧得內假外假二相不可得
故一解脫思慧得內五法外一切法不可得
故二解脫修慧六觀具足色界五陰空三解
脫四空五陰及滅定觀皆不可得故五解脫
如相故佛子七廣正法所謂修六和敬身口
意業同戒同見同行入此法和畢竟空故住
不退位故佛子八信喜大法所謂三空一切

因故無作一切果故無相因空果空空復空
故空空如是法如虛空故佛子九心住四等
法所謂化衆生教四諦法三界非樂爲苦無
明習因受生無窮三空道品無爲寂滅四諦
不二一合相故佛子十好求佛功德所謂六
念佛法僧戒捨天得一切佛功德念念入如
幻三昧常所習現前修故佛子吾先切利天
說十觀名初十住凡夫行若一切菩薩無不
入此門迴向薩婆若海
佛子十行心者一歡喜心行二饒益心行三

無瞋恨心行四無盡心行五離癡亂心行六
善現心行七無著心行八尊重心行九善法
心行十真實心行復次即十觀心所觀法者
一爲自得一切種智故所謂四正勤善法未
生方便令生善法已生方便令增廣惡法未
生方便令不生惡法已生方便令斷菩薩爾
時爲求佛果故佛子二爲得自身有大力故
所謂四如意足念者守境精進馳求定名檢
攝慧能照境得法無生自在法故佛子三願
無畏具足故所謂五根信根念根精進根定

根慧根皆無相故佛子四求具足三寶故所謂五分法身戒除形非定無心亂慧悟想虛解脫無累無累知見一切衆生無縛為知見解脫故諸法虛空無二故佛子五為化一切衆生故所謂八正道從師生慧名正知見得十一法生思名正思惟策勵不倦名正精進出家受道得三道分名正語正業正命入法性空名正定正慧於無生不二觀一合相故佛子六為得大慈悲故所謂七覺分念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分除覺分定覺分捨覺

分是名觀門入一相故佛子七為得四無礙故所謂五善根止觀煖觀頂觀忍觀三界空第一觀能生十地無相大明慧故聖人胎不變故第一空平等故佛子八入一切佛國中行行故所謂四化法法辯義辯辭樂說辯是四名慧性照一切法無生入第一義諦中行故佛子九為於一念中照一切法故所謂三世十二因緣過去二無明諸行現在識名色六入觸受愛取有未來生老死皆假會合成性實不可得故佛子十為自在轉大法輪

故所謂菩薩三寶菩薩爾時於中道第一義
智為覺寶一切法無生動與則用為法寶常
行六道與六道衆生和合故為僧寶轉一切
衆生流入佛海故佛子吾於焰摩天為諸天
說凡夫十行今於此衆略說法要汝等受持

第一

十三

一切諸佛亦同是說

佛子十迴向心者一救護一切衆生離衆生
相迴向心二不壞迴向心三等一切佛迴向
心四至一切處迴向心五無盡功德藏迴向
心六隨順平等善根迴向心七隨順等觀一

切衆生迴向心八如相迴向心九無縛解脫
迴向心十法界無量迴向心復次即十觀心
所觀法者一諦二諦正直所謂學習第一義
諦觀一切法相如不可得故以慈悲喜捨教
授六天人剃髮被三寶衣出家菩薩共一切
僧佛法不二故第一清淨故佛子二深第一
義智所謂五神通是慧性差別用故天名神
心是以天身通天眼見三世中一切法見微
細色等天耳得聞十方聲等天他心智知一
切人心故天宿命智知三世六道命分故以

無生智見一切法故佛子三淳至所謂於無
生慧中四不壞淨於佛法僧戒中信不可壞
故佛子四量同佛力所謂三相諸法本無假
名生已有還無假名滅不空有法假名住是
故通達一切空而不二名世諦相空空一諦
相故佛子五善計量無生力所謂五陰色者
異空色集成大色分故色相空刹那刹那成
心故心相空受想行識無集無散一相無相
故佛子六佛教化力所謂十二入內六根外
六塵為識所入處故名為入其慧觀者不在

內不在中間不在外一切法無自無他故佛
子七趣向無礙智所謂十八界六根六識六
境一合相一切法亦一合相故佛子八隨順
自然智所謂因果善惡名因苦樂名果所由
為因所起為果由起相待通為因果故因果
二空無生無滅皆一合相故佛子九能受佛
法僧故所謂二諦空因緣集故謂之有非曰
有是有因緣散故謂之無非曰有是無故有
無無般若解脫無二相故佛子十以自在慧
化一切衆生所謂中道第一義諦般若處中

而觀達一切法而不二其觀慧轉轉入聖地
故名相似第一義諦觀而非真中道第一義
諦觀其正觀者初地上有三觀心入一切地
三觀者從假名入空二諦觀從空入假名平
等觀是二觀方便道因是二空觀得入中道
第一義諦觀雙照二諦心心寂滅進入初地
法流水中名摩訶薩聖種性無相法中行於
中道而不二故佛子是三十心入一乘信一
乘因法非逆行可得廣行大心三阿僧祇劫
行伏道忍方始滿足佛子若退若進者十住

以前一切凡夫法中發三善提心有恒河沙
眾生學行佛法信想心中行者是退分善根
諸善男子若一劫二劫乃至十劫修行十信
得入十住是人爾時從初一住至第六住中
若修第六般若波羅蜜正觀現前復值諸佛
菩薩善知識所護故出到第七住十五常住不退
自此七住以前名為退分佛子若不退者入
第六般若修行於空無我人主者畢竟無生
必入定位佛子若不值善知識者若一劫二
劫乃至十劫退善提心如我初會衆中有八

萬人退如淨目天子法才王舍利弗等欲入第七住其中值惡因緣故退入凡夫不善惡中不名習種性人退入外道若一劫若十劫乃至千劫作大邪見及五逆無惡不造名為退相佛子吾先兜率天中廣開此凡夫十迴向法今在此樹下略說法要汝諸人等善習受行

佛子十地心者一四無量心二十善心三明光心四焰慧心五大勝心六現前心七無生心八不思議心九慧光心十受位心復次即

十觀心所觀法者一歡喜地住中道第一義諦慧所謂二十歡喜心十無盡願現百法身入十方佛土作五神通入如幻三昧現作佛化無量功德不受三界凡夫時果常入一乘位一心四諦集苦滅道二種法身變易受生三觀現前常修其心入百法明門所謂十信一信有十為百法明門十三故煩惱畢竟不受心心寂滅法流水中自然流入薩婆若海故佛子二金剛海藏法寶所謂自行十善教人行十善讚歎行十善者讚歎十善法現千

佛土教化一切衆生無相達觀皆成就故佛
子三入如幻三昧所謂十二門禪初覺觀喜
樂一心五支爲因第六默然心爲定體喜樂
猗一心四支爲因第五默然心爲定體樂護
念智一心五支爲因第六默然心爲定體不
苦不樂護念一心四支爲因因名方便第五
默然心爲定體禪名支林定名檢攝經劫不
散故名爲定四空定同五支體用相似故方
便道同支者想護止觀一心五支爲因第六
默然心爲定體從定生四無量心名四無量

定聖人現同凡夫法故以自在力復過是法
入無量定百千佛土教化一切衆生故佛子
四徧行法寶藏所謂三十七品四念處四正
勤四如意足五根五力七覺分八正道是菩
薩大行現億法身教化一切衆生故佛子五
入法界智觀所謂十六諦有諦無諦中道第
一義諦苦諦集諦滅諦道諦相諦差別諦示
成諦說諦事諦生起諦盡無生諦入道諦如
來智諦五明論一切法盡在一念心中一時
行現無量身入一切佛土受佛法化故佛子

六達有法緣起智所謂十二因緣十種照
一我見十二緣二心爲十二緣三無明十二
緣四相緣由十二緣五助成十二緣六三業
十二緣七三世十二緣八三苦十二緣九性
空十二緣十緣生十二緣逆順觀故現無量
身入一切佛土教化一切衆生故佛子七盡^{萬一}
果報無障無礙智所謂以三空智觀三界二
習色心果報滅無遺餘一切行功德功用造
作已竟一切變通所爲所作不一不二無不
滿足修行開發一切功德行功用開發乃至

上地一切功德行已修竟開發功用亦悉具
足一切行根本以十度爲本施戒忍進定慧
方便願力智十度行法功用已竟無爲無作
法流水中心心寂滅自然流入薩婆若海故
佛子八不思議無功用觀所謂無相大慧方
便大用無有色習無明亦盡百萬劫事無量
佛土事以一念心一時行現如佛形現一切
衆生形以一念心中一時行已無功用故佛
子九入法際智觀所謂四十辯才一切功德
行皆成就心習已滅無明亦除一切佛藏一

切變通藏以一心中一時行無量三千大千世界中作佛形作衆生形教化一切衆生故佛子十無礙智觀所謂無量法雲雨澍及一切衆生二習無明今已盡滅受大職位神變無量不可具說現同如佛無相用故佛子如是一切賢人同入此門修行成覺佛子吾先他化自在天說十地導化夫人今故略開汝等受行

佛子第四十一地心者名入法界心復次即心所行法者所謂勇伏定入法光三昧入此

定中修行十法一學佛不思議變通二集菩薩眷屬三重修先所行法門四巡一切佛國問訊一切佛五與無明父母別六入重玄門七現同如佛現一切形相八二種法身具足九無有二習十登中道第一義諦山頂是故無垢菩薩從發心住來至此一地經無量劫修四十心無量功德法門復從喜地修行二種法身無量功德經百千劫法藏始滿入相盡三昧成就一切智位常行佛行故佛子吾先於第三禪中集八禪衆說一生補處菩薩

入佛華三昧百萬億偈今以略說一偈之義
開衆生心汝等受持

佛子第四十二地名寂滅心妙覺地常住一
相第一無極湛若虛空一切種智照達無生
有諦始終唯佛窮盡衆生根本有始有終佛
亦照盡乃至一切煩惱一切衆生果報佛一
念心稱量盡原一切佛國一切佛定因果一切
菩薩神變亦一念一照智住不可思議二諦
界外獨在無二佛子吾先在此樹下說法界
海時有八萬無垢菩薩現身得佛故今爲此

大衆略開佛果行處汝應頂受爾時敬首菩
薩白佛言世尊從初地至後一地有果報神
變二種法身一法性身二應化法身為何色
相爲何心相佛言佛子出世間果報者從初
地至佛地各有二種法身於第一義諦法流
水中從實性生智故實智爲法身法名自體
集藏爲身一切衆生善根感此實智法身故
法身能現應無量法身所謂一切世界國土
身一切衆生身一切佛身一切菩薩身皆悉
能現不可思議身國土亦然佛子土名一切

賢聖所居之處是故一切衆生賢聖各自居
果報之土若凡夫衆生住五陰中爲正報之
土山林大地共有名依報之土初地聖人亦
有二土一實智土前智住後智爲土變化淨
穢經劫數量應現之土乃至無垢地土亦復
如是一切衆生乃至無垢地盡非淨土住果
報故唯佛居中道第一法性之土是故我昔
在普光堂上廣爲一切衆生說淨土之門佛
子初地一念無相法身智成就百萬阿僧祇
功德法雙照二諦心心寂滅法流水中不可

以凡夫心識思量二種法身何況二地乃至
覺地但就應化道中可以初地有百身千身
萬身乃至無量身有縛有解其法身處心心
寂滅法流水中上不見一切佛法一切果報
下不見無明諸見可斷衆生可化但以世諦
應化法中見佛可求諸見可斷衆生可化佛
子亦可得言修三賢法入聖人位但法流水
中心心寂滅自然流入妙覺大海佛子乃至
三賢十地之名亦無名無相但以應化故古
佛道法有十地之名佛子汝應受持一切佛

法等無有異佛子世間果報者所謂十住銅
寶瓔珞銅輪王一百福子為眷屬生一佛土
受佛教行化二天下銀寶瓔珞銀輪王五百
福子為眷屬生二佛土受佛教行化三天下
金寶瓔珞金輪王千福子為眷屬入十方佛
土教化一切眾生處四天下歡喜地百寶瓔
珞七寶相輪四天王一萬子為眷屬現百法
身入百佛土化十方天下千寶瓔珞八寶相
輪忉利天王二萬子為眷屬萬寶瓔珞九寶
相輪焰摩天王眷屬亦然不可稱數億寶瓔

珞十寶相輪兜率天王眷屬亦然不可稱數
天光寶瓔珞十一寶相輪化樂天王眷屬亦
然摩尼寶光瓔珞十二寶相輪他化自在天
王眷屬亦然千色龍寶光慧瓔珞十三寶相
輪梵天王眷屬亦然梵師子寶光瓔珞大應
寶相輪光音天王眷屬亦然不可思議寶光
瓔珞白雲寶相輪淨天王眷屬亦然百萬神
通寶光瓔珞無畏珠寶相輪淨居天王眷屬
亦然千萬天色寶光瓔珞覺德寶光相輪三
界王一切菩薩為眷屬無量功德藏寶光瓔

瓔千福相輪法界王一生補處菩薩為眷屬
佛子是上瓔瓔相輪一切佛及菩薩動止俱
遊常隨其身亦化一切衆生故有如是果報
之名數法佛子三賢菩薩伏三界煩惱麤業
道麤相續果亦不起麤是見一道喜忍伏三
惡道業道離忍伏人中業道明忍伏六天業
道焰忍伏諸見業道勝忍伏疑見業道現忍
伏因業道無生忍伏果業道不動忍伏色因
業道光忍伏心因業道寂滅忍伏色心二習
業道無垢忍伏習果業道習前已除而果不

敗亡是故佛子三賢名為伏斷喜忍以上亦
伏亦斷一切煩惱覺忍現時於法界中一切
無明頓斷無餘佛子無明者名不了一切法
迷法界而起三界業果是故我言從無明藏
起十三煩惱所謂邪見我見常見斷見戒盜
見果盜見疑見七見見一切處求故說見從
見復起六著心貪愛瞋癡欲慢於法界中一
切時起佛子一切煩惱以十三為本無明與
十三作本是以就法界中別為三界報佛子
見著二業迷法界中一切色欲心色欲心所

起報故分爲欲界報佛子見著二業迷法界
中一切色心色心所起報故分爲色界報佛
子見著二業迷法界中一切定心定心所起
報故分爲無色界報是故於一法界中有三
界報一切有爲法若凡若聖若見著若因果
法不出法界唯佛一人在法界外然後爲復
來入法界藏中爲無明衆生示一切善惡道
果報差別無量佛子前三賢伏三界無明而
用麤業何以故當受生時善爲緣子愛爲潤
業故受未來果故名息用而不斷愛用又十

一人亦伏法界中三界業果故初地乃至七
地三界業果俱伏未盡無餘八地乃盡故從
此以上示現作佛王宮受生出家得道轉法
輪滅度示現一切佛界故無子愛三界之報
唯有無明習在萬一以大願力故變化生是以我
昔天中說生不生并二義業生變生佛子聖位中
有二種業一慧業無生無相智心心緣法性
而生無照是名慧業二功德業實智出有諱
中有爲無漏集百萬阿僧祇功德是名功德
業從初聖以上而現受生以變易故事故不

永樂北藏

菩薩瓔珞本業經

第七七册

造新以願力故住壽百千萬劫變化生一切

菩薩瓔珞本業經卷上

菩薩瓔珞本業經卷下

篤二

姚秦涼州沙門竺佛念初譯

釋義品第四

爾時佛告敬首菩薩汝先言云何義相者所謂十住十行十迴向十地無垢地妙覺地義相今當說佛子是金剛海藏瓔珞中釋賢聖相義義出體體者菩薩體義名功德如是二法一切菩薩為體為義故名體義佛子發心住者是人從始具縛凡夫未識三寶聖人未識好惡目之以果一切不識不解不知佛子

從不識始凡夫地值佛菩薩於教法中起一念信便發菩提心是人爾時住前名信想菩薩亦名假名菩薩亦名名字菩薩其人畧行十心所謂信心念心進心定心慧心戒心迴向心護法心捨心願心復有十心所謂十善法五戒八戒十戒六波羅蜜戒是人復行十善若一劫二劫三劫修十信受六天果報上善有三品上品鐵輪王化一天下中品粟散王下品人中王具足一切煩惱集無量善業亦退亦出若值善知識學佛法若一劫二劫

方入住位若不爾者常沒不出住退分善根
如上說佛子發心住者是上進分善根人若
一劫二劫一恒二恒三恒佛所行十信心信
三寶常住八萬四千般若波羅蜜一切行一
切法門皆習受行常起信心不作邪見十重
五逆八倒不生難處常值佛法廣多聞慧多
求方便始入空界住空性位故名爲住空理
智心習古佛法一切功德不自造心生一切
功德故不名爲地但得名住佛子治地住者
常修空心淨八萬四千法門清淨鮮白故名

治地住佛子長養一切行故名修行住佛子
生在佛家種性清淨故名生貴住佛子多習
無量善根故名方便具足住佛子成就第六
般若故名正心住佛子入無生畢竟空界心
心常行空無相無願故名不退住佛子從發
心住不生倒不起邪魔不破菩提心故名童
真住佛子從佛王教中生解當紹佛位故名
法王子住佛子從上九觀空得無生心最上
故名灌頂住是故佛子從灌頂心進入五陰
法性空位亦行八萬四千般若波羅蜜故名

中十行佛子就中始入法空不為外道邪論
所倒入正位故名歡喜行佛子得常住法化
一切衆生皆得法利衆生故名饒益行佛子
於實得法忍心無我無我所故名無瞋恨行
佛子常住功德現化衆生故名無盡行佛子
命終之時無明鬼不亂不濁不失正念故名
離癡亂行佛子生生常在佛國中生故名善
現行佛子於我無我乃至一切法空故名無
著行佛子三世佛法中常敬順故名尊重行
佛子說法授人動成物則故名善法行佛子

二諦非如非相非非相故名真實行是故佛
子從真實心入衆生空無我空二空平等無
別一觀相一合相學習百千萬億般若波羅
蜜空觀故迴易前後心心觀唯明明寂滅長
養上地明觀法故迴目向果復以無量心不
捨不受故十迴為二向法如是佛子常以無相心
中常行六道而入果報不受而受諸受迴易
轉化故名救護一切衆生離衆生相迴向佛
子觀一切法但有受但有用但有名念念不
住故名不壞迴向佛子三世諸佛法一切時

行故名等一切佛迴向佛子以大願力入一切佛國中供養一切佛故名至一切處迴向佛子以常住三寶授與前人故名無盡功德藏迴向佛子習行相善無漏善而不二故名隨順平等善根迴向佛子以觀善惡父母無二一相一合相故名隨順等觀一切衆生迴向佛子常照有無二諦一切法一合相故名如相迴向佛子以諸法無二般若無生二諦平等過去一合相現在一合相未來一合相故名無縛解脫迴向佛子覺一切法第一義

諦中道無相一切法皆一照相故名法界無量迴向佛子是三十心義釋無量無邊非一切凡夫所能思量十方諸佛一切菩薩之所遊路佛子汝先言云何名地佛言地名持持一切百萬阿僧祇功德亦名生成一切目果故名地佛子捨凡夫行生在佛家紹菩薩位入聖衆中四魔不倒有無二邊平等雙照大信始滿習學無生甲道第一義諦觀上至三地三地乃至第十一地明觀法門心寂滅法流水中一相無相二身無方通同佛土故

名歡喜地佛子以正無相善入衆生界現千
佛世界六通變化空同無爲故名離垢地佛
子光慧信忍修習古佛道所謂十二部經修
多羅祇夜毗伽羅那伽陀憂那陀尼陀那阿
波陀那伊帝目多伽闍陀伽毗佛略阿浮陀
達摩憂波提舍馬二以此法度衆生先光變通故
名明地佛子大順無生起忍觀一切法二諦
相上觀佛功德下觀六道衆生大慈觀說法
授樂大悲觀救三苦衆生大喜觀喜前人受
樂大捨觀一切衆生皆入平等入七觀法故

名焰地佛子順忍修道三界無明疑見一切
無不皆空八辨功德入五明論所謂四辨因
果內道外道辨五論者內外方道因果鬼師
無不通達故名難勝地佛子上順諸法觀過
去一切法一合相現在一切法一合相未來
一切法一合相法界因緣寂滅無二故名現
前地佛子無生忍諸法觀非有煩惱非無煩
惱一生一滅一果三界最後一身一入一出
集無量功德常向上地念念寂滅故名遠行
地佛子是故菩薩無生觀捨三界報變易果

用入中忍無相慧出有入無化現無常自見
己身當果諸佛摩頂說法身心別行不可思
議故名不動地佛子復入上觀光光佛化無
生忍道現一切佛身故名妙慧地佛子菩薩
爾時入中道第一義諦大寂忍下品中行行
佛行處坐千寶相蓮華受佛記位學佛化功
二習伏斷大信成就同真際等法界二諦一
相具一切功德入衆生根無量瓔珞功德一
時等現一切形相故名法雲地佛子菩薩爾
時住大寂門中品忍觀功行滿足登大山臺

入百千三昧集佛儀用唯有累果無常生滅
心心無爲行過十地解與佛同坐佛坐處其
智見二常無常一切法境當知如佛名爲學
佛下地一切菩薩於此菩薩不能別知於佛
名菩薩於下菩薩名佛所以者何是菩薩以
大變力住壽百千萬劫現作佛化初生得道
轉法輪入無餘滅度說八法輪似佛非佛一
切佛等故威儀進止一切法同住是百千三
昧中如是佛行故入金剛三昧一相無相寂
滅無爲故名無垢地佛子妙觀上忍大寂無

相唯以一切衆生緣生善法亦自持一切功德故名佛藏而寂照一切法自佛以下一切菩薩照寂是故佛子吾昔第四禪中爲八億梵天王說寂照如來無色無心而寂照一切法佛子吾今略說義句爲此大衆開善法行

佛母品第五

爾時敬首菩薩白佛言世尊佛及菩薩二初照智從何而生寂照照寂之義復云何二諦法性爲一爲二爲有爲無第一義諦復當云何佛言佛子所謂有諦無諦中道第一義諦

是一切諸佛菩薩智母乃至一切法亦是諸佛菩薩智母所以者何諸佛菩薩從法生故佛子二諦者世諦有故不空無諦空故不有二諦常爾故不二聖照空故不二有佛無佛法界不變故不空第一無二故不有無佛有佛法界二相故不二諸法常清淨故不二諸佛還爲凡夫故不空無無故不有實故不一本際不生故不二不壞假名諸法相故不空諸法即非諸法故不有法非法故不二非法故不一佛子二諦義者不一亦不二不

常亦不斷不來亦不去不生亦不滅而二相
即是聖智無二無二故是諸佛菩薩智母佛
子十方無極刹土諸佛皆亦如是說吾今爲
此大衆略說明月瓔珞經中二諦要義爾時
敬首菩薩白佛言世尊諸佛菩薩大方便平
等慧照諸法界爲頓等覺爲漸漸覺云何無
明藏與心爲一爲異劫量久近復當云何佛
言佛子汝於過去七佛法中一一已問非爲
不知直爲此大衆十四億人於此法中便欲
得決了故問佛子吾今爲是十四億大衆以

金剛口說決定了義佛子我昔會有一億八
千無垢大士即坐達法性原頓覺無二一切
法一合相從法會出各各坐十方界說菩薩
瓔珞大藏時坐大衆見一億八千世尊名頓
覺如來各坐百寶師子吼座時無量大衆亦
坐一處聽等覺如來說瓔珞法藏是故無漸
覺世尊唯有頓覺如來三世諸佛所說無異
今我亦然佛子汝先言無明心一者是事不
然若解與無明諸見一相者應無縛解凡佛
非二所以者何煩惱同一體相故何以故而

共一心生滅一時不別不異故佛子若縛解一相者四大可爲一六味應不異而大異味異故縛解亦如是佛子一切菩薩爲凡夫時具是一切結縛而斷時麤分先去細分後除若一心煩惱一者不應明闇有二佛子復以近況遠凡夫善心中尚無不善何況無相心中而有無明佛子而言善惡一心者是泮沙王國中外道安陀師偈明闇一相善惡一心佛子我法正義而可得言善惡同一行者有縛有解有凡有佛相續百劫同一行者而不

得善惡同一心古佛常說無相智火滅無明闇而善惡二別而言同一果者亦無是處一切善受佛果無明受有爲生滅之果是故善果從善因生是故惡果從惡因生故名善不善生滅之果唯受常佛之果佛子若凡夫聖人一切善皆名無漏不受漏果而言受漏果者佛化衆生行善背惡故緣因而發有漏果報非爲無漏因者無明業受果故是名三受三苦苦苦行苦壞苦苦受樂受捨受二受善緣因果苦受惡因果一切皆苦以無明爲本

佛子汝先言一切菩薩行道劫數久近者譬
如一里二里乃至十里石方廣亦然以天衣
重三銖人中日月歲數三年一拂此石乃盡
名一小劫若一里二里乃至四十里亦名小
劫又八十里石方廣亦然以梵天衣重三銖
即梵天中百寶光明珠為日月歲數三年一
拂此石乃盡名一中劫又八百里石方廣亦
然以淨居天衣重三銖即淨居天千寶光明
鏡為日月歲數三年一拂此石乃盡故名一
大阿僧祇劫佛子劫數者所謂一里二里乃

至十里石盡名一里劫二里劫五十里石盡
名五十里劫百里石盡名百里劫千里石盡
名為千里劫萬里石盡名為萬里劫佛子一
切賢聖入是數量修一切法門時節久近得
佛果其數百劫乃得等覺若一切眾生入是
數者得佛不久若不入者不名菩薩佛子法
門者所謂十信心是一切行本是故十信心
中一信心有十品信心為百法明門復從是
百法明心中一心有百心故為千法明門復
從是千法明心中一心有千心為萬法明門

如是增進至無量明轉轉勝進上上法故爲
明明法門百萬阿僧祇功德一切行盡入此
明門

因果品第六

爾時敬首菩薩白佛言世尊賢聖正法已說

第九

九

具足因果二相復當云何佛言佛子三世諸
佛所行之因所謂十般若波羅蜜是百萬阿
僧祇功德本佛及菩薩亦攝在中是故十法
爲金剛智慧海藏出一切光明功德之行佛
子十般若波羅蜜者從行施有三緣一財二

法三施衆生無畏戒有三緣一自性戒二受
善法戒三利益衆生戒忍有三緣一忍苦行
二忍外惡三第一義諦忍精進有三緣一起
大誓之心二方便進趣三勤化衆生禪有三
緣一定亂想起二定生一切功德三定利
衆生慧有三緣一照有諦二無諦三中道第
一義諦願有三緣一自行願二神通願三外
化願方便有三緣一進趣向果二巧會有無
三一切法不捨不受通力有三緣一報通二
修定通三變化通無垢慧有三緣一無相智

二一切種智三變化智佛子從十智生一切
功德行七財信施慙愧戒聞慧資用成佛故
說財四攝利益輒語施法同事法辨義辨辭
辨樂說辨於此四辨法中無障無礙故名無
礙從無礙智生智故名依了義經不依不了
義經依法不依人依義不依語依智不依識
從智生十力四無所畏六通三明百萬億阿
僧祇功德次第生智能緣八世諦一切法四
諦二諦十二因緣八諦者諸法緣成假法無
我有法相待一切相虛相續名一空不可得

同生集起即法非緣實實集有名生成法
假造法受名起用名聚法是故八有為法一
切法本智所照處復從是智能除五蓋貪瞋
睡掉疑四食觸識思段食四生卵生胎生濕
生化生十惡五逆八倒三障八難十三煩惱
六道三界六十二見四流四縛四取九惱七
識住四結一切所除皆名不善佛子是十智
境所除一切功德皆名佛因汝應受行佛子
汝先言果者是五賢菩薩修諸道法證一大
果為法性體其體者非有非無非大非小非

色非心非相非三世非天非人非名字非常
樂我淨非六道非六識入非數量法過一切
法相非福田非鬼非神非動靜非生滅非第
一非五色非六大非土田非法界非三界非
縛解非明闇非得法寂然無為一切法外言
語道斷心行處滅其處難量就有諦中修劫
量行而有果報佛子有二法身一果極法身
二應化法身其應化法身如影隨形以果身
常故應身亦常佛子古昔諸佛二身道同佛
子一切菩薩二身俱是無常身佛子一切凡

夫亦有二身一報身二方便身報身不共有
方便身共一切衆生有佛子一切菩薩一切
衆生皆有二身一切諸如來常作如是說故
名決定了義佛子佛義功德身者諸佛道同
果法不異所謂十號一如來二應供三正徧
知四明行足五善逝六世間解七無上士八
調御丈夫九天人師十佛陀具向十德故為
一切衆生之所供養復次十八不共法所謂
身無失口無失念無失無異想無不定心無
不知已捨心念無滅欲無滅精進無滅智慧

無滅解脫無滅解脫知見無滅身業隨智慧
行口業隨智慧行意業隨智慧行智慧知過
去未來現在無礙無障復有十力是處非處
力業力定力根力欲力性力果力天眼力宿
命力結盡力慈悲喜捨我是一切智人我漏
已盡無漏出煩惱道煩惱障道天身天眼天
耳漏盡宿命他心五眼五分法身無罪三業
佛寶法僧滅諦解脫靈智一乘金剛寶藏法
身藏自性清淨妙藏三達三無爲三明一諦
一道獨法大樂無爲佛子一切聖果無量功

德藏中不可說不可說果是果一道佛子果
體圓滿無德不備理無不周居中道第一義
諦清淨國土無極無名無相非一切法可得
非有體非無體其一照相一合相一體相一
覺相淨明無二佛子是果獨法圓明常住一
果體相有無量義義有無量德德有無量名
義果者所謂滅諦常樂我淨十八不共一切
功德皆名義果故名果果佛子義德名是三
皆教化故有如是三句之義若賢人若一切
衆生有解是三句者是人已爲三世諸佛受

佛職位佛子其果不可說不可知而就名相
法中說名相法是故一果名體義名果果是
義果者出圓果故故名果佛子吾今說此
因果百千萬劫說不可盡汝諸大衆善自受
持

大衆受學品第七

第二

十二

爾時敬首菩薩敬禮於諸佛奉承大衆教略
問於要義七會之所說信順三寶藏爲法法
不絕不爲世名利願今法久住白佛言世尊
佛上已說若因若果若賢若聖一切功德藏

今此大衆有十四億那由他人誰能不起此
座受學修道從始至終一一具行次第入菩
薩位者時釋迦牟尼佛頂髻放一切佛光一
切菩薩光復集十方各百億佛土其中佛及
菩薩一切皆集已即於是衆中告文殊師利
菩薩普賢菩薩法慧菩薩功德林菩薩金剛
幢菩薩金剛藏菩薩善財童子菩薩言汝見
是大衆中敬首菩薩能問三觀法界諸佛自
性清淨道一切菩薩所修明觀法門汝等七
菩薩各領百萬大衆應受觀學如是法門佛

子我今便重說如是明觀法門所謂六入次第道諦聽善思修諸慧戒勅於衆受用伏行佛子若一切衆生初入三寶海以信爲本住在佛家以戒爲本佛子始行菩薩若信男若信女中諸根不具黃門姪男姪女奴婢變化人受得戒皆有心向故初發心出家欲紹菩薩位者當先受正法戒戒者是一切行功德藏根本正向佛道果一切行本是戒能除一切大惡所謂七見六著正法明鏡佛子吾今爲諸菩薩結一切戒根本所謂三受門攝善

爲二

十三

法戒所謂八萬四千法門攝衆生戒所謂慈悲喜捨化及一切衆生皆得安樂攝律儀戒所謂十波羅夷佛子受戒有三種受一者諸佛菩薩現在前受得真實上品戒二者諸佛菩薩滅度後千里內有先受戒菩薩者請爲法師教授我戒我先禮足應如是語請大尊者爲師授與我戒其弟子得正法戒是中品戒三佛滅度後千里內無法師之時應在諸佛菩薩形像前胡跪合掌自誓受戒應如是言我某甲白十方佛及大地菩薩等我學一

切菩薩戒法是下品戒第二第三亦如是說
佛子是三攝受三種受戒過去佛已說未來
佛當說現在佛今說過去諸菩薩已學未來
諸菩薩當學現在諸菩薩今學是諸佛正法
戒若一切佛一切菩薩不入此正法戒門得
無上道果虛空平等地者無有是處佛告諸
佛子今正說正戒善男子善女人當受戒時
先禮過去世盡過去際一切佛禮未來世盡
未來際一切佛禮現在世盡現在際一切佛
如是三禮已法僧亦然佛子復教受四不壞

信依止四依法從今時盡未來際身歸依佛
歸依法歸依賢聖僧歸依正法戒如是三說
已佛子次當教悔過三世罪若過去身口意
十惡罪願畢竟不起盡未來際若現在身口
意十惡罪願畢竟不起盡未來際若未來身
口意十惡罪願畢竟不起盡未來際如是悔
過已三業清淨如淨琉璃內外明照即與授
十無盡戒汝等善聽佛告佛子從今身至佛
身盡未來際於其中間不得故殺生若有犯
非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不

其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故盜若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故淫若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故酤酒若有犯非

菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故說在家出家菩薩罪過若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故慳若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子

為二

十五

從今身至佛身盡未來際於其中間不得故
自讚毀他若有犯非菩薩行失四十二賢聖
法不得犯能持不其受者答言能佛子從今
身至佛身盡未來際於其中間不得故謗三
寶藏若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不
得犯能持不其受者答言能佛子受十無盡
戒已其受者過度四魔越三界苦從生至生
不失此戒常隨行人乃至成佛佛子若過去
未來現在一切衆生不受是菩薩戒者不名
有情識者畜生無異不名爲人常離三寶海

非菩薩非男非女非鬼非人名爲畜生名爲
邪見名爲外道不近人情故知菩薩戒有受
法而無捨法有犯不失盡未來際若有人欲
來受者菩薩法師先爲解說讀誦使其人心
開意解生樂著心然後爲受又復法師能於
一切國土中教化一人出家受菩薩戒者是
法師其福勝造八萬四千塔況復二人三人
乃至百千福果不可稱量其師者夫婦六親
得互爲師授其受戒者入諸佛界菩薩數中
超過三劫生死之苦是故應受有而犯者勝

無不犯有犯名菩薩無犯名外道以是故有受一分戒名一分菩薩乃至二分三分四分十分名具足受戒是故菩薩十重有八萬四千威儀戒十重有犯無悔得使重受戒八萬四千威儀戒盡名輕有犯得使悔過對首悔滅一切菩薩凡聖戒盡心為體是故心亦盡戒亦盡心無盡故戒亦無盡六道衆生受得戒但解語得戒不失佛子三世劫中一切諸佛常作是說我今在此樹下為十四億人說住前信想菩薩初受戒法佛子是信想菩薩

於十千劫行十戒法當入十住心佛子當先為諸大衆受菩薩戒然後為說瓔珞經同見同行爾時衆中有百億人即從座起受持佛戒其名梵陀首王共無數天子修十戒滿足入初住位佛子復從是住修行百法觀門所謂十信十進十發趣十乘十金剛十隨喜十戒十願十護十迴向以是百法觀達三界空假名皆空一切法無我無受無因皆無定性即滅十三縛所謂七見六著如實相入初住位佛子復從是行觀修千法明門所謂十信

乃至十迴向轉轉入法法無我法集法起法
道法滅皆無人受法法如虛空如幻如乾城
如陽燄一切法無相百千生滅皆不可得入
初迴向位佛子復從是迴向明明轉照照智
學相似平等觀觀名無得無得假得喻如然
燈有炷非初燄者非初燄有時中有燒非離
初燄者非初燄無時中有燒後亦如之直以
有為諸法二諦皆迭遷假號故燒故知始燄
非今今燄非始今燄非始故於今方有始燄
非今故於今無燒無燒於今今燒假燒得平

馬二

十七

等觀亦復如是非初心有中有得亦非初心
無中有得後心亦然故始心非今心今起
非始起今起非始起故於今方有始心非今
心故於今無得無得於今今得假得中道第
一義諦心念念寂滅入萬法明門從十信乃
至十迴向自然流入平等道無得一相真實
觀一照相入初地道佛子復從是地正觀一
照智中入百萬阿僧祇功德法門於一相觀
中一時行乃至第十地心心寂滅自然流入
無垢地佛子復從是地以一照智了一切業

因業果法界無不一觀以智知一切衆生識
 始起一想住於緣順第一義諦起名善背第
 一義諦起名惑以此二為住地故名生得善
 生得惑因此二善惑為本起後一切善惑從
 一切法緣生善惑名作以得善作以得惑而
 心非善惑從二得名故善惑二心起欲界惑
 名欲界住地起色界惑名色界住地起心惑
 故名無色界住地以此四住地起一切煩惱
 故為始起四住地其四住地前更無法起故
 故名無始無明住地金剛智知此始起一想

有終而不知其始前有法無法云何而得知
 生得一住地作得三住地三住地唯佛知始
 知終是無垢菩薩一切智齊知自地常住第
 一義諦中自然流入妙覺海地佛子住是妙
 覺地中唯現化可名有無量義有無量名其
 出一體所謂妙果常住清淨至若虛空不可
 思議不可說不可名數不可名入界分可得
 佛子我說菩薩次第六入法門無量功德如
 是六入法門一切菩薩無不入者我今此座
 有十四億人不離本座入此六入法門佛子

為二

十八

我本初得道時在此樹間說十世界海法門
有九十億人亦入此六十明門復至普光法
堂說十佛國土有百萬億人入此六入明門
復至帝釋堂說十住有五百萬人入此六入
明門復至燄寶堂說十行有千萬人入此六
入明門復至第四天法光堂說十迴向有十
恒河沙人入此六入明門復至第六摩尼堂
說十地有百萬恒河沙人入此六入明門復
至祇洹林說入法界品有十二恒河沙人入
此六入明門今復至此第八會座為十方無

極大衆敬首菩薩一切衆說六入明門一切
大衆受持若一若二無別

集散品第八

爾時佛告敬首菩薩及此會十四億那由他
人大衆汝聞上四十二賢聖因果明觀法門

萬二

十九

一切大衆皆應發三菩提心如三告佛子
應受應持應發心時諸大衆中有百千天子
聞是法門發初住心捨凡夫法修行伏忍得
入初住明觀法門復有十千信男信女入清
淨行法門復有八萬大梵天王得入初地明

觀法門復有八部阿須輪王各捨本形入十
信心修十善行復有八萬第十地人現成正
覺佛子爾時十方無極佛刹一切大衆聞佛
說瓔珞中六入法門所謂十住十行十迴向
十地無垢地妙覺地各各發無量菩提心還
歸本國復有無色界色界各各還修神通歸
本所住處轉宣菩薩瓔珞法門化授天人復
有六欲天人還歸本天廣爲諸天人復說本
行無量時諸大衆各各受持讀誦解其義味
還歸本土說菩薩之大行諸佛之本業受持

已竟爾時佛告文殊師利慧海金剛藏道華
等八千菩薩皆爲十方諸佛國中第一弟子
汝應爲十方無明衆生受持讀誦解其義味
爲過去未來現在一切衆生開空慧道入法
明門爾時有五十萬大菩薩皆一生補處從
座而起受持佛語經劫不滅復有萬梵天王
亦即從座起受持佛語復有無量天女從座
而起受持佛語爾時他方無極刹菩薩此國
菩薩以變化神通入如幻三昧踊在虛空歡
喜無量得聞受持瓔珞功德經心心受行成

佛不捨衆賢聖門時佛復現百萬變化神通
無量光明無量清淨身重囑此金剛藏海瓔
珞經汝諸大衆受持受此經法是經是過去
無量百千佛心中所行法汝等受持供養是
時一切大衆一時從座放千光明照三千大
千世界歡喜受持菩薩不可思議瓔珞經頂
受供養禮佛而退復有六欲天子十千國王
聞佛法座離散一時號泣涕出流慟聲滿三
千無不悲泣從座而去復有八十億大菩薩
皆以四無量心有無一等無爲無相受持佛

萬二

三十

語各入無盡法化三昧歡喜而退復有十千
始行賢者入九觀定四禪四空定滅盡定七
淨十戒心入定見道度疑正道行知見行斷
知見得入法故禮佛而退爾時坐中有八千
菩薩各從座起一金剛華菩薩白佛言世尊
未來世中說經菩薩法輪下其聽法者受化
奉行法用復當云何佛言佛子快發斯問佛
子先當爲聽法者與受菩薩正法戒然後爲
說菩薩之本行六入法門佛子次第爲受四
歸法歸佛歸法歸僧歸戒得四不壞信心故

然後爲受十戒不殺不盜不淫不妄語不酤
酒不說在家出家菩薩罪過不慳不瞋不自
讚毀他不謗三寶是十波羅夷不可悔法佛
子受十無盡戒已復爲聽者教供養法師常
以天上無量華香百千燈明百千天衣瓔珞
百千妓樂百味飲食屋宅經書一切所須之
物皆悉給與弘通法師當如敬佛如事父母
如事火婆羅門法如事帝釋師僧日日三時
禮敬爲法捨身沒命乃是佛子如是求法之
人乃可爲說菩薩之大行百千萬佛轉授瓔

珞法門時十四億大衆歎言未來世中無法
無三寶無賢人時劫從惡世起故其說法者
其聽法者甚難甚難復從座起各各悲泣號
聲大慟地轉海波三千倒覆二十八宿日月
不現是時大衆還攝神力儼然而敬受持讀
誦解說義向千劫不滅無窮無盡各各歡喜
奉行作禮而去

菩薩瓔珞本業經卷下

音釋

泚

毗名切

銖

忝重切

酤

攻乎切

迭

徒結切

更

徒結切

永樂北藏

菩薩瓔珞本業經

第七七册

永樂北藏

菩薩瓔珞本業經

第七七册

佛說受十善戒經

篤三

後漢失譯人名開元錄拾遺單本

十惡業品第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林須達長者美稱夫人精舍中與大比丘眾一千二百

第五

五十人俱爾時世尊以慈梵音告舍利弗今為汝等說除十惡不善業報諦聽諦聽一心憶持慎莫忘失十惡業者一殺生業二偷盜業三姪欲業四妄語業五兩舌業六惡口業七綺語業八貪欲業九瞋恚業十愚癡業舍

利弗汝今應當普教眾生長清淨身業清淨口業清淨意業五體投地歸依和尚誠心懺悔此三惡業如是三說既懺悔已身業清淨口業清淨意業清淨次第應當自稱其名歸依於佛歸依於法歸依於僧如是三說歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說復應問言善男子善女人汝能持不答言能持復應問言汝今身心無過患耶身過患者出佛身血殺阿羅漢破和合僧誹謗斷善逆佛正法不若言不者復當問言汝心中念欲作五逆謗

正法不汝曾偷盜佛物法物賢聖僧物現在
僧物招提僧物不於母姊妹比丘尼邊作不
淨不若言不者復當更教汝今如是身心清
淨大德憶念我今欲受十善業戒十不善業
我已懺悔惟願大德慈悲我故聽我受持爾
時應教優婆塞某甲優婆夷某甲汝今應當
一心數息繫念在前過去七佛現在釋迦牟
尼尊佛及彌勒等未來諸佛教念佛已應作
是言七佛僧聽釋迦牟尼諸佛僧聽須陀洹
斯陀舍阿那舍阿羅漢賢聖僧聽某甲優婆

塞某甲優婆夷身口意淨堪為法器今欲乞
受十善心戒及八戒法如是三白然後教言
我歸依佛歸依於法歸依於僧如是三說弟
子某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是
三說某甲憶念堅持汝身持身如佛持身如
法持身如僧身三業者一不殺生二不偷盜
三不婬欲如是身三汝當受持一日十日乃
至終身若言能持復當問言汝今欲作少分
善不多分善不滿分善不若言能者復當白
言事實如是當隨師教弟子某甲歸依於佛

歸依於法歸依於僧如是三說歸依佛竟歸
依法竟歸依僧竟如是三說某甲憶念堅持
汝口持口如佛持口如法持口如僧口四業
者一不妄語二不兩舌三不惡口四不綺語
如是口四汝當受持一日十日乃至終身若
言能持復當問言汝今欲作少分善不多分
善不滿分善不若言能者復當自言事實如
是當隨師教弟子某甲歸依於佛歸依於法
歸依於僧如是三說歸依佛竟歸依法竟歸
依僧竟如是三說某甲憶念堅持汝心持心

如佛持心如法持心如僧意三業者一者貪
欲二者瞋恚三者愚癡如是意三汝當受持
一日十日乃至終身若言能持復當問言汝
今欲作少分善不多分善不滿分善不若言
能者復當自言事實如是當隨師教若受十
善不持八戒終不得成就若毀八戒十善俱
滅弟子某甲從今清旦至明清旦大德憶念
大德當為我作和尚八戒法者應當至心堅
持八戒歸依於佛持心如佛歸依於法持心
如法歸依於僧持心如僧如是三說歸依佛

竟歸依法竟歸依僧竟如是三說大德憶念
從今清旦至明清旦欲受八戒惟願大德慈
愍聽許復當告言汝能受持八戒齋不若言
能者汝當持心如諸佛及阿羅漢若言能
者復當告言汝從前齋至于今齋於其中間
若身口意犯捨墮法不如此之罪乃至根本
最大重罪今於三世諸佛阿羅漢前和尚僧
前至誠發露五體投地懺悔諸罪是名行布
薩法既布薩已名清淨住堪爲法器次當受
持如來八戒汝能持不如是三問八戒齋者

是過去現在諸佛如來爲在家人制出家法
一者不殺二者不盜三者不婬四者不妄語
五者不飲酒六者不坐高廣大牀七者不作
倡妓樂往觀聽故不著香熏衣八者不過中
食應如是受持

不殺亦不盜 不婬不妄語 遠酒避華香
高牀過中食 聖人皆遠離 如是等八法
盡壽不得犯 汝等應受持
持此受齋功德不墮地獄不墮餓鬼不墮畜
生不墮阿修羅常生人中正見出家得涅槃

道若生天上恒生梵天值佛出世請轉法輪
得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊為讚歎
此法而作頌曰

若能行十善 隨順正法教 生生常見佛

身意悉開解 永離諸苦縛 疾成無上道

若人持八戒 其三 隨律順毗尼 四 如諸佛正法

受持不毀犯 當知身與意 俱時得解脫

此名涅槃路 諸佛之所行

說是偈已告舍利弗汝好受持十善八戒慎

莫忘失破滅法種普為一切天人演說舍利

弗白佛言如是如是當謹受持時舍利弗及
會聽者聞佛所說歡喜奉行

十旃報品第二

佛告舍利弗 汝今應當知 一切受生者

無不愛身命 是故應行施 普慈等眾生

視眾如眼目 是名不殺戒 過去來今佛

一切智所說 恕已可為譬 勿殺勿行杖

若見殺生者 如刀刺其心

普視眾生已無異 持是不殺生天上

常值諸佛菩薩眾 所以受持不殺戒

為施一切無畏故	命終生於忉利天
象為玉女相娛樂	梵天摩尼瑠璃殿
色如白銀黃金華	常坐七寶妙座上
金几寶器七寶華	無量天女作妓樂
捧足舉宮遊虛空	頭戴寶冠坐正殿
捨除貪姪入正受	值遇諸佛說四諦
慢解疾得須陀洹	或有踊躍發大心
未來當成菩提道	亦生兜率忉摩陀
首陀會天阿祇多	梵輔富樓光道淨
上至阿迦尼吒天	往反遊戲諸天園

與大慈悲菩薩俱	坐卧進止同甘饍
晝夜六時常聽法	彌勒天王常為說
不退轉行大法輪	未來必當見彌勒
降魔成佛轉法輪	於彼佛法得出家
復見賢劫千如來	毗樓至佛為授記
得釋多羅三菩提	是名不殺最勝果
亦名慈悲梵行本	一切諸佛之所說
一切諸佛之所行	
一切愛眼目	愛子亦復爾
是故不殺生	名為梵行最
	不殺無殺想
	愛壽命無極

亦不噉於肉

見殺者如賊

必知墮地獄

噉肉者多病

斷命自莊嚴

當行大慈心

奉持不殺戒

必成菩提道

告舍利弗汝今當知殺生之業當知極重我

昔與汝遊巴連弗邑彼大城中有長者女曰

提婆跋提生一男兒端正無雙如紅蓮華天

女無比母甚憐念抱至我所而白我言世尊

我兒可愛如天童子我愛此兒過於我身百

千萬倍我時告言善一當知一切凡夫自愛

壽命命海吞流終無厭足汝今云何自言愛

子以何為證時女自言世尊我愛此子設使

火起焚燒我身終不放捨爾時世尊為化彼

女以神通力作四夜叉各擎火山從四面至

火在遠時女自以身及隨身服障蔽此子火

漸漸近舉手覆面以兒遮火佛告善女汝言

愛子云何持子障火自救時彼女人自言世

尊唯願救我唯願救我不惜此子佛攝神力

母子清涼即發無上正真道心佛告女人汝

愛自身及愛汝子云何自殺及教他殺當知

殺生受大惡報必定當墮極劇苦處阿鼻地

獄繫屬法律閻羅王所何等名為極重法律
彼閻羅王晝夜六時說殺生報有十惡業一
者殺生之業恒生刀山焰熾地獄刃輪割截
節節支解作八萬四千段一日一夜六十億
生六十億死時閻羅王呵責罪人汝樂殺生
今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償
他人債終不可盡二者殺生之業必定當生
劔林地獄獄有八萬四千劔樹各高八萬四
千由旬一一樹生八萬四千劔枝一一枝生
八萬四千劔華一一華生八萬四千劔果此

殺生人尋劔樹上心徧一切諸劔樹頭其餘
支節徧于劔林一一節徧八萬四千劔枝削
骨徹髓劔華劔果無不周徧身體碎壞如葶
塵子一日一夜八萬四千生八萬四千死殺
生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂
殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬
劫償他人債終不可盡三者殺生之業生鑊
湯地獄百千萬沸肉盡出骨置銅柱上自然
還活百千棘刺化為鐵刀自割肉食還落湯
中一日一夜八萬四千生八萬四千死時閻

羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂
不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡
四者殺生之業生鐵牀地獄有一鐵牀縱廣
正等五十由旬四方鐵鋸俱來射心大鐵輞
車轆其頂上擗足而出一日一夜八萬四千
生八萬四千死殺生之業其事如是時間羅
王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不
汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡五
者殺生之業生鐵山地獄四方鐵山狀如鐵
窟窟中火出從四面來有五夜又斫罪人身

分爲四段擗置火中四山便合碎散如塵火
鳥撮起鐵背諸鳥及以鐵蛇從支節入破骨
出髓一日一夜八萬四千生八萬四千死殺
生之業其事如是時間羅王呵責罪人汝樂
殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬
劫償他人債終不可盡六者殺生之業生鐵
網地獄有大鐵山高百千由旬滿中鑊湯鑊
網在上——網間鐵背諸蟲無量無邊從頂
上入貫骨徹髓擗足而出一日一夜八萬四
千生八萬四千死殺生之業其事如是時間

羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂
不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡
七者殺生之業生赤蓮華地獄有一蓮華八
萬四千葉一一華葉狀如刀山高五百由旬
百億劔林同時火然罪人坐中華一葉開一
葉開時火山劔林燒肉破骨苦痛百端此相
合時百千刀山同時切已一日一夜八萬四
千生八萬四千死殺生之業其事如是時間
羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂
不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡

八者殺生之業生五死五活地獄之中有五
大山五百億刀輪在山頂上有大水輪在刀
輪上罪人在中身如華敷卧寒冰上五山刀
輪從五方來唱言活活分爲五段五死五活
碎身如塵一日一夜八萬四千生八萬四千
死殺生之業其事如是時間羅王呵責罪人
汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百
千萬劫償他人債終不可盡九者殺生之業
生毒蛇林地獄之中有無量恒河沙熱鐵毒
蛇一一蛇長數千由旬口中吐毒如熱鐵丸

從罪人頂入徧身中一支節有無量蛇吐
毒吐火焚燒罪人一日一夜八萬四千生八
萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王呵
責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今
復當百千萬劫償他人債終不能盡十者殺
生之業生鐵械枷鎖地獄之中十二由旬鐵
山爲械六十由旬銅柱火網鎖八十由旬鐵
狗口中吐火爲杻虛空鐵箭自落射心杻械
枷鎖化生銅丸從眼而入徧體支節從足而
出一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生

之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺
生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫
償他人債終不可盡爾時世尊告舍利弗殺
生之業在地獄中雖復受苦此名華報方生
人中多病短命復生諸衆生中受種種苦無
量無邊不可稱計
云何名不盜戒不盜戒者普施一切衆生財
物外命是故諸佛說不盜戒名爲甘露清涼
安隱護持是戒名生天路名得道處名涅槃
衣名解脫命是故諸佛讚歎不盜斷餓鬼因

偷盜果報有十種惡一者盜報必定當墮肉
山地獄肉山罪人頂如大山有百千頭於一
一頭頰生肉埴百千鐵狗從鐵山出嗷嗷嗥
吠爭取食之有諸鐵釘從狗口出入罪人頂
從足跟出剥取其皮敷百千由旬鐵刺之上
身皮俱苦經八萬四千歲心如刀割苦痛難
處是名第一偷盜果報是時閻羅王呵責罪
人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當
百千萬劫償他人債終不可盡第二盜報生
餓鬼中身極長大五十由旬行如五百車聲

節間火然如十火車飢噉鐵丸渴飲融銅髮
如鐵刺自纏身體百千萬歲受無量苦耳不
曾聞水穀之聲是名第二偷盜果報時閻羅
王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不
汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第
三盜報生於寒水地獄之中百千萬歲八方
冰山以為衣服如蓮華敷自噉其肉火箭入
心是為第三偷盜果報時閻羅王呵責罪人
汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百
千萬劫償他人債終不可盡第四盜報生羅

刹中女如天女面貌端正男有千眼以鐵羈頭狗牙上出耳端生火女作姿時舉體火然飲血噉肉噉火噉炭食吐百千萬歲受羅刹身極大苦惱是為第四偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第五盜報生鐵鹿地獄受鐵鹿形有百千頭有百千尾百千蹄甲百千重皮五百億鐵虎百千億鐵師子剥取其皮一一皮間生無量鐵刺猶如刀劔削骨徹髓苦痛無量百千萬歲受

苦無極是名第五偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第六盜報生在人中裸形黑瘦眼目角眦口氣臭穢常處牢獄執除糞穢為王家使雖生人中狀如牛馬父不愛子子不孝父母不愛子子不孝母百千萬歲苦痛無量是名第六偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第七盜報生乃劔華大地獄中乃林無

量無邊有諸罪人身如鐵甕縱廣正等百千由旬獄卒驅蹴如風吹華生劔華端百千劔華分剥其皮作無數段削骨徹髓從空而落生刀華上刀華諸刺分剥其皮作無量段擗破其骨爲無數段徹髓刺心求死不得四方鐵山化生無量鐵蒺藜刺如大弩箭同時射心無量億歲受如此苦是爲第七偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第八盜報生於火山大地獄中受大獸

形有百千頭於其背上擔負五百火形獼猴手執火刀以剥其皮擲火山上心生火狼啣骨徹髓身如火聚四方逃走經火山中終不得脫受苦萬端求死不得百千萬歲受如是苦時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第九盜報生於穿鼻大地獄中穿鼻獄者有十二鐵鉤鉤其眼耳及鼻口舌打棒折齒剥其面皮化爲肉段內置口中成大穴箭射心至足求死不得百千萬歲受苦如是

時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是
事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不
可盡第十盜報生屠剥獄卧鐵杙上獄卒以
刀剥皮刺心終不肯死百千萬歲受苦如是
時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是
事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不
可盡

第三

十二

色設見色時如見糞蟲如刀入心如火燒眼
心不起愛無常所切眼大橫動何愛之有二
者不聞姪聲設聞姪聲不動耳識悅可耳根
愚癡音聲動毒蛇林為愛種子此名賊風從
耳根出妄見所起如夜叉吟何愛之有此是
幻響愚夫愛之鼓動諸根是路人聲從癡愛
河順五欲流深知是賊不動耳識三者鼻根
巖香當知是香從八風起癡風鼓動愛風吹
來華等諸香從妄想生顛倒橫有從鼻識起
橫言是香或稱美味鼻識驚動草木眾華皆

稱是香如來攝身不興香臭體解非真不讚
 香觸四者不動舌識不說世利不讚婬事口
 欲不說婬欲觸樂不住狂惑藕膠屋宅亦不
 樂說可愛樂事增長無明五賊癡愛是故諸
 佛不動舌識五者意寂不動不起婬心不念
 婬事不想如樂不動婬根婬識不轉如解脫
 心住寂滅處處常樂城安隱無為隨學佛心
 住真如際一向入於十八大空九種涅槃佛
 及菩薩得五功德身形清淨常坐蓮華身淨
 無垢心亦憺怕是故諸佛說不婬戒最勝清

淨無上功德具足五利讚歎稱美為解脫因
 不可窮盡婬為極重無索繫縛譬如老象溺
 五欲泥普為一切諸罪根本婬欲之罪吾今
 當說
 汝等一心聽 婬濁惡萬行 沒溺諸禪定
 障蔽解脫道 善男子等 欲求解脫道
 遠離三界獄 大坑五欲河 湯火寒冰山
 解脫生死畏 持心如諸佛 當持不婬戒
 欲求長壽天 壽命無量劫 梵天轉輪王
 富有七財寶 持心如諸佛 當持不婬戒

欲得見諸佛 聞法證道果 具足六神通
遊諸十方國 持心如諸佛 當持不婬戒
婬有十過患何等為十一者貪婬之人雖生
天上為天帝釋受五欲樂心如偷食狗常醉
不醒沒於五欲駛流河中二者貪婬之人雖
為人王威力自在作恩愛奴被人所使多得
財寶如火受薪不知馱足亡身喪國死墮惡
道三者貪婬之人恒繫屬他六賊驅策無常
大象躡其背上心如猿猴不知眾難欲火焚
燒不識父母兄弟姊妹猶如豬狗更相荷擔

無復慚愧四者貪婬之人常飲不淨女人膿
血於無量劫常處胞胎生藏熟藏子藏諸蟲
以為衣服唼味女根用為飲食五者貪婬之
人心如利刀眼如火車割截燒滅功德行藏
六者貪婬之人到利利眾然結使火起貪欲
薪意欲剝奪猶如羅刹到婆羅門眾不生慚
愧猶若幻人但作妖祥說不淨事到沙門眾
不知歸依動諸情根如膠著草欲涿諸使圍
繞意根六情火起燒善種子破滅先世梵行
白業舉手動足猶如利刀眼如猛火口如羅

刹徧體毛孔媿火所使七者貪媿之人造八種業殺生作殺生具刀劔杖等和合男女作大妄語飲酒歌頌作媿境界或復偷盜一切寶器莊嚴蟲聚爲心王所使眼根惡狗偷噉臭穢八者貪媿之人爲媿所使心如大火亦如鐵聚直當陷墜破滅梵行必墮地獄九者貪媿之人身壞命終如擲貝珠頃必定當墮赤銅地獄赤銅地獄縱廣正等七千由旬如銅華林下有鐵牀牀上復有百千由旬熱銅八楞柱柱端有鏡鏡中自然有諸女像或作

男形媿人愛念動諸情根同時火起銅華化爲大熱鐵釘銅柱變成沸銅鑊湯鐵牀火然女化爲狗男化爲刀驅蹴罪人受無量苦噉熱鐵丸吞飲洋銅求死不得經無量歲壽命一劫十者貪媿之人不得見佛如重雲障破梵行故必定當墮阿鼻地獄身滿獄中壽命一劫左右宛轉復經一劫時閻羅王呵責罪人汝樂媿欲今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡地獄命終生鳩鴿中受龍蛇身汗梵行故百生千生不見

於佛不聞於法終不得道爾時世尊以偈頌

曰

姪欲不斷絕 相續生衆生 無明為根本

老死刀所切 橫受毒蛇林 血盛囊不淨

如糞蟲樂屎 貪姪者亦然 九孔流欲火

恩愛如毒刺 顛倒妄見起 幻惑故生愛

一切女色滑 如樹生狂華 顛倒風所吹

萎華為蟲聚 女人如畫瓶 滴滴膿血流

瓶滿復淋漓 不淨盈于外 眼見不淨汁

如偷狗貪姪 當自滅諸愛 一心觀不淨

服飲於甘露 住大涅槃城

佛告舍利弗若有持心持身不造姪欲持眼

不視姪色持耳不聽姪聲持鼻不嗅姪香持

舌不觸姪舌如此名為具足智慧行八正路

不姪淨身心喻如蓮華不著塵垢成須陀洹

道斯陀舍道阿那舍道阿羅漢道辟支佛道

無上大道皆從不姪清淨故得口四業者妄

語兩舌惡口綺語讚歎邪見語

若能不妄語 說不妄語戒 持口如佛口

常說誠實語 是人生天上 口香熏諸天

若生於世間	謂諸香莊嚴	猶如香山水
流入涅槃河	若能不兩舌	心亦無二種
舌如諸佛舌	蓮華葉覆面	五種雜色光
從於舌相出	常說大人法	至誠不兩舌
若能不惡口	是名大丈夫	人中端正者
一切皆樂見	如栴檀雜華	若能不綺語
口常出妙香	猶如優鉢羅	生處得值佛
口業如實淨	若不讚邪見	不說邪見業
生處常出家	正命常具足	如佛住涅槃
皆從實語得		

佛告舍利弗口四過者有十大惡業何等為十一者妄語人誹謗人不聞言聞不得道果言得道果不見言見如此惡人雖不得病猶如癩狗爾時世尊而說偈言

一切天人中	猶火燒鐵丸	燒破一切人
比賊不為勝	何等為大賊	唯有一種人
寧使節節火	骨化為融銅	吞噉於刀山
鑊湯刀鋸解	破身如火聚	此苦不為惡
妄語大毒害	燒壞天人福	遊行阿鼻獄
刀輪為脚足	鐵毒蛇為舌	口火燒大千

眼如迸鐵丸 雨大鑊湯雨 燒滅善根華
畢定墮惡道 無量億千劫 求出無由脫
如是大惡人 舉身是火山 燒壞一切善
惡口者口雖含香臭如死屍恒樂說他諸不
善事口所吐說如刺如刀如劍如戟如屎如
屎如蟲如膿第三天人中香無過善語十七三界中臭
無過惡口二者惡口之人口有所吐如雨鐵
丸燒壞他家此人未來墮大地獄熱鐵燒身
飲熱鐵汁設生世間作病癩狗及病癩人無
量劫中常食膿血心所念者純是不善與惡

相應三者兩舌其兩舌人猶如水火不作言
作他人作善實言淫語枉橫言非他所不作
橫為他作一切世人常不樂見必定當墮大
惡道中銅鋸解舌數百千段四者綺語綺語
者反上作下反下作上調戲無節巧言利辭
說無益語說不利語說無義語讚歎五欲語
心不明了語黑暗語如刺如林鈎竊衆生此
人惡報命終當墮刺林地獄百千鐵刺鈎其
舌出作百千段五者讚歎邪見邪見之人口
如盛火燒諸善根無父無母無佛無法無比

丘僧無阿羅漢無辟支佛無師無友無善知識心如疾風吹崩一切諸善根樹此是大賊說無因果口如大水漫流三界姪欲無度調弄同類造五無間斷絕般若犯四重禁至無間罪皆從邪見顛倒惡心邪風吹動惡不善口阿鼻獄火鐵刺舌生如此妄語惡口兩舌綺語讚歎邪見此大惡人雖在世間四大所成五陰嚴飾當知地大即是鐵山刀林劍樹百千鐵刺無數鐵蟲鐵觜諸鳥鐵鞞蒺車鞣絕其身當知水大即是融銅無數鑊湯是熱

丸沸屎鐵河以流節間當知火大節節自然猶如銅柱衆火同時從六根起燒壞身心墮大地獄當知風大猶如雷雨無數刀林百千劍樹動於支節從溪谷生當知五陰即是五賊十八羅刹繫屬獄種閻羅王馬三民識為熱鐵狀如融銅滿阿鼻獄自高強健多力惡口罵詈誹謗毀咎人者今安所在佛告舍利弗惡口妄語兩舌綺語讚邪見者此人不為一人作賊普為一切諸天世人作大劫賊譬如群賊威力自在燒破一城殺害一切及四天下

一切人民此人所得罪報為多少耶舍利弗
 白佛言世尊此人所得罪如須彌山不可稱
 量佛告舍利弗此人雖復獲大罪報不如妄
 語惡口兩舌綺語讚歎邪見須臾所造獲大
 重報身壞命終墮大地獄經無量劫受苦無
 窮百千諸佛不能得救諸佛觀此謗法罪人
 與十方界地獄俱生地獄俱滅是故智者當
 攝身口佛告舍利弗若有受持此十善戒破
 十惡業上生天上為梵天王下生世界作轉
 輪王十善教化永與地獄三惡道別譬如流

永樂北藏

佛說受十善戒經

水至涅槃海若有毀犯十善戒者墮大地獄
 經無量世受諸苦惱舍利弗汝好受持十善
 戒羯磨法破十不善業時舍利弗及諸大眾
 聞佛所說歡喜奉行

佛說受十善戒經

音釋

輓郎狄切 擗匹歷切 撮子括切 紫即委切
 械下戒切 追都回切 嗟佳五切 紫佳切
 貌胡高切 羈居宜切 裸郎果切 睽佳切
 童子不甕切 毳烏貢切 蹴子六切 齒倪結切 羈目

第七七册

佛說淨業障經

篤四

失譯師名開元附秦錄

如是我聞一時佛住毗舍離菴羅樹園與大
比丘眾五百人俱菩薩摩訶薩三萬二千其
名曰壞魔菩薩神通遊戲光燄菩薩蓮華身
菩薩放光王菩薩常調身菩薩滿眾願菩薩
寶莊嚴堅意菩薩雜華眼菩薩淨音聲王菩
薩光照明菩薩妙真金菩薩降伏一切諸根
境界菩薩大雷音菩薩如意光積菩薩文殊
師利法王子如是等三萬二千菩薩而為上

永樂北藏

佛說淨業障經

首爾時有一比丘名無垢光入毗舍離城次
第乞食以不知故入姪女家時無垢光入其
家已是時姪女於無垢光起染汙心作是思
惟我今必當與此比丘共行欲法若不從我
我將殞命作是念已即便閉門語比丘言願
與尊者共行欲事若不從我我當必死時無
垢光語姪女言且止大姊我今不應犯如此
事所以者何佛所制戒我應奉行寧捨身命
不毀此戒爾時姪女復更思惟我今當以呪
術樂草令此比丘共為欲事語比丘言我今

第七七册

不能令汝退轉毀犯禁戒但當受我所施之食而入舍內便呪其食投比丘鉢呪術力故令此比丘便失正念起於欲心展轉增盛爾時姪女見此比丘顏色變異即前牽手共爲欲事是時比丘與彼姪女共相愛樂行姪欲已持所乞食還詣精舍到精舍已生大憂悔舉體煩熱咄哉何爲破大戒身我今不應受他信施我今則是破戒之人當墮地獄時無垢光向諸比丘同梵行者語如是言我今破戒非是沙門必趣地獄時諸比丘問無垢光

何因緣而破此戒耶時無垢光具說上事時諸同學語無垢光仁者當知此有菩薩摩訶薩名文殊師利得無生法忍善能除滅破戒之罪亦令衆生離諸蓋纏我今與汝共詣文殊師利菩薩摩訶薩所除汝憂悔時無垢光猶故未食與諸比丘詣文殊師利法王子所到已問訊供養恭敬即以上事具白文殊師利文殊師利語無垢光汝今且食食已當共詣如來所問如此事如佛所說當共受持比丘食已與文殊師利共詣佛所到已頂禮佛

足却坐一面爾時無垢光比丘心懷恐懼不敢問佛於是文殊師利即從坐起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛即以上事具白世尊爾時世尊告無垢光汝實爾不答言實爾佛告比丘汝本有心欲犯姪不答言不也佛告比丘汝本無心云何而犯比丘答言我於後時乃生欲心如比丘心犯欲耶答言如是佛告比丘我常不言心垢故衆生垢心淨故衆生淨耶答言如是佛告比丘於意云何汝曾夢中受欲之時心覺知不答言覺知

佛告比丘汝向犯欲豈非由心而覺知耶答言如是若如是者比丘寤夢犯欲有何差別比丘答言寤夢犯欲無差別也佛言於意云何我先不言一切諸法皆如夢耶答言如是佛言於意云何如夢諸法是真實耶答言不也佛告比丘於意云何寤夢二心俱真實耶不也世尊佛告比丘若非真實是有法不也世尊佛告比丘於意云何無所有法爲有生不不也世尊佛告比丘若法無生有滅有縛有解脫耶不也世尊佛告比丘於意云何

無生之法尚無所有而當有墮三惡道耶佛告比丘一切諸法本性清淨然諸凡夫愚小無智於無有法不知如故妄生分別以分別故墮三惡道復告比丘諸法無實而現種種所應作事為著貪欲瞋恚愚癡凡夫等故分別諸法不知如故非是真實復告比丘諸法虛誑如野馬故諸法如夢本性自在遠清淨故諸法究竟如水中月泡沫等故諸法寂靜無生老病死諸過患故諸法無取非是色法不可見故諸法無聚如虛空故諸法無性過

諸性故諸法甚深過虛空故諸法廣大無處所故法無所作究竟寂故法無所依境界空故法無根本畢竟空故法離蓋纏煩惱結使不可得故法離熾然性不生故法無障礙本性淨故諸法無報猶如影故諸法如幻猶不實故法無所依妄分別故諸法流轉而諸眾生著諸邊故諸法不起諸緣各各性相違故法無滌愛無所屬故法無穢汙一切結使不可得故諸法無垢淨過空故法無微相相寂靜故諸法調柔性不生故諸法如如初中後

際無差別故諸法解脫不相屬故諸法無聞
如瓦礫故諸法非色同虛空故諸法平等無
積聚故法不可持猶如虛空不可執故諸法
無得智者推求不可得故法無擾動三世淨
故法無_{馬四}扼縛破闇冥故法無刺棘離諸纏故
諸法安隱如涅槃故法無怖畏過諸畏故法
無彼岸無此岸故諸法無量過算數故諸法
無相其相空故諸法無作斷諸願故諸法無
行行虛誑故法無戲論滅覺觀故法無窟宅
離住處故法無有濁常清淨故法同涅槃生

不可得空無有故比丘當知諸法如是不可
宣說是故我昔坐於道場得無所得無有一
法有出有沒縛有解亦無有法有障有纏
有憂有悔所以者何諸法清淨無雜穢故爾
時無垢光聞說是法心懷踊躍悲喜交集兩
淚又手合掌一心觀佛即說偈言

快哉世尊大功德 諸天世人所歸仰
善覺一切妙勝行 稽首能斷諸苦行
無所依者為作依 無有導者為獎導
安住實道常清淨 稽首世尊大威德

願今我得如是乘	我今悉求如是道	三界最勝離諸垢	於諸分別無所著	生死輪轉久已斷	乾竭渴愛及愚癡	等於怨親能解縛	已離深汙無瞋恚	深著虛妄能度脫	為世闇冥作燈明
終不小乘盡諸漏	當脫無依眾生苦	稽首清淨無垢人	解脫妙智難思議	稽首大力無上乘	破壞諸有除眾苦	稽首真實功德聚	於諸縛著得解脫	稽首勇猛大精進	諸無目者為作目

而於小乘生喜樂	如人聞佛大功德	不求王位憐臣佐	譬如有人見大王	大乘廣博所作事	如人聞佛無量力	雖遇無量珍寶聚	譬如有人入大海	如月盛滿顯眾星	億那由他無量劫
是則下劣懈怠心	妙勝智慧所作事	當知是意非點慧	與諸群臣相圍繞	放捨善提證聲聞	而不生念我當得	捨之而取下賤者	其意下劣求水精	我觀如來亦如是	常受眾苦不捨道

衆生不應貪小乘	以如闇夜螢火明
當憐日光普大照	能破一切諸黑闇
佛有無量大名聞	聲徹人天諸惡趣
佛光微妙爲最上	能照世間諸闇冥
譬如師子處野干	其心好樂野干衆
放捨師子所應作	而更隨逐野干法
如有大人在聲聞	其猶師子在野干
貪樂小法以爲足	當知是輩行貧道
若人欲求大乘道	當應當發如是心
利益世間斷衆苦	不應同彼諸聲聞

爾時衆會聞無垢光所說偈已四萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心即散摩訶曼陀羅華拘茂陀等供養世尊文殊師利讚無垢光作如是言善哉善哉無垢能報佛恩於菩提道多所饒益爾時世尊即時微笑諸佛

常法若微笑時有五色光從口而出所謂青萬四黃赤白紅玻瓈色徧照無量無邊世界上至梵世蔽於日月所有光明還至佛所繞佛三帀從頂上沒爾時阿難即從坐起整衣服徧袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊

有何因緣而現微笑諸佛世尊不以無緣而現微笑佛告阿難此無垢光比丘有大深慧發阿耨多羅三藐三菩提心我今當授阿耨多羅三藐三菩提記佛告阿難此無垢光比丘於未來世彌勒佛所逮無生忍亦當供養見賢劫千佛過是之後復經十劫供養二十億諸佛已得成爲佛號名功德蓮華最勝妙行師子雷音如來復告阿難功德蓮華最勝妙行師子雷音如來應正徧知彼佛世界名無量音七寶所成無有緣覺聲聞弟子純諸

菩薩彼佛世界常轉平等不退法輪阿難此無垢光速當得阿耨多羅三藐三菩提所以者何所乘妙勝淨佛土故爾時世尊復告阿難譬如日光所至之處破衆闇真如是阿難若有衆生得聞此經當知是處有大照明能令衆生於一切法得無障礙爾時阿難前白佛言世尊云何衆生於一切法得無障礙佛言且止阿難何用問此如是事爲如來若說障與無障諸天世人皆當驚疑爾時文殊師利法王子白佛言世尊願說障礙不障礙法

諸菩薩聞能於後時五濁惡世於諸世法不生深著佛告文殊師利夫障礙者貪欲是障礙瞋恚是障礙愚癡是障礙布施是障礙持戒是障礙忍辱是障礙精進是障礙禪定是障礙智慧是障礙佛想是障礙法想是障礙僧想是障礙空想是障礙無相想是障礙無作想是障礙無行想是障礙不生想是障礙文殊師利取要言之若於諸法有縛有解當知如是皆是障礙爾時文殊師利法王子白佛言世尊云何布施持戒忍辱精進禪定智

慧是障礙法佛告文殊師利法王子一切諸法性無障礙而諸凡夫愚小無智自生分別於布施持戒忍辱精進禪定智慧而作障礙所以者何文殊師利凡愚之人行布施時於慳卑生不生恭敬以不恭敬便生瞋心以瞋心故墮大地獄身自持戒見犯戒者而生輕慢說其過惡令他聞之生不恭敬以不恭敬故墮於惡趣自修忍辱以忍辱故而生高心我是忍辱餘人麤惡以是忍故而生放逸當知即是衆生之本自行精進於懈怠者生如

是念如此，愚人不應食他信施供養，乃至不應受一飲水，常於己身而起貢高，卑下他人。當知是輩愚小無智，自行禪定，見亂想者，發如是念：我常修定，其餘比丘多諸亂心，說於邪論，如此之人去道尚遠，何能得佛作是念時，隨所起念，一念一劫，還受生死，用當更修善提之道，自恃多聞於無名法，以不真智妄生分別，見有所得起大憍慢，我說是輩更大愚癡無智之人，諸覺所覆，非是大人，雖復志求大乘之道，作如是言：我當於世為最為勝。

而於聲聞小乘之人，不生恭敬，輕慢惡賤，說其過罪，以其惡心說麤語，故而墮惡趣。爾時文殊師利法王子白佛言：世尊，菩薩不應於佛法中妄宣人惡。佛言：如是如是。文殊師利於意云：何菩薩不於諸衆生常起慈心，憐愍愛念，不以惡眼而視之。耶文殊師利言：如是。世尊，復次文殊師利於意云：何菩薩豈當於一衆生不以聲聞緣覺大乘而度脫耶？不也。世尊，菩薩未曾捨一衆生而不度脫，常於一切起平等心。佛告文殊師利：譬如良醫等。

療衆病國王大臣長者居士及諸貧民常作
是念云何能令衆生免苦得離諸病文殊師
利菩薩亦爾常於衆生起大悲心發平等意
云何當令一切衆生受行佛法使不斷絕又
如良醫所有醫王經書呪術不斷絕時心生
歡喜踊躍無量文殊師利菩薩亦爾諸佛種
性不斷絕時心生歡喜亦復如是文殊師利
一切衆生不盡如醫能治衆病設有能者是
亦難得文殊師利菩薩亦爾不盡如佛起菩
薩心而自莊嚴設有能者是亦難得又如良

醫於諸醫方經書祕術不應懈怠以修醫法
文殊師利菩薩亦爾不應懈怠如羸病人發
菩提心文殊師利自然無師是爲難得不從
他知是亦難得妙勝之心是亦難得修行佛
法是以難得爾時文殊師利法王子白佛言
世尊云何菩薩於一切法心無障礙速得清
淨佛告文殊師利法王子言若有菩薩觀於
貪欲於一切法瞋恚愚癡於一切法是則名
爲淨諸業障復次文殊師利若有菩薩於諸
五欲不生愛樂亦不放捨觀欲實性即是佛

法是則名為淨諸業障復次文殊師利若有菩薩而於五蓋以求菩提如是觀時不得五蓋及與菩提是則名為淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀九惱法即是慈心思惟觀察九惱法時不得他人及與己身名最上慈以於諸法無所得故菩薩忍亦復如是是則名為淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀於犯即是不犯觀非毗尼即是毗尼觀於繫縛即是解脫觀於生死即涅槃界是則名為淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀貪欲

界即涅槃界瞋恚愚癡亦復如是是則名為淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀一切法即是佛法是則名為淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀一切法無有體相亦無根本是則名為淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀慳及施此四不作二想持戒毀戒十不作二想瞋恚辱不作二想懈怠精進不作二想亂心禪定不作二想愚癡智慧不作二想是則名為淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀諸煩惱即是佛法是則名為淨諸業障爾

時文殊師利法王子白佛言世尊云何菩薩
觀諸煩惱即是佛法佛告文殊師利於意云
何汝頗見法能還與法作繫縛不答言不也
世尊文殊師利於意云何頗見有法能為諸
法作解脫不也世尊文殊師利云何菩薩
得無生忍文殊師利言一切煩惱即無生忍
所以者何一切煩惱同虛空性以是義故我
觀諸法無智無斷無證無修而諸凡夫障礙
所蔽無有佛法見有斷結修佛法故爾時世
尊讚文殊師利法王子言善哉善哉文殊師

利善能解說無盡之法文殊師利過去久遠
無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號
曰無垢光如來應供正徧知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現
於世文殊師利曰無垢光如來壽九十劫國
名衆香彼佛世界多諸衆生好樂十一小法少能
修習無上大乘彼佛世尊般涅槃後法住千
歲分布舍利如我滅後等無差別時有比丘
名曰勇施慚愧樂學善修戒身多聞智慧顏
貌端正成就第一清淨妙色爾時勇施著衣

持鉢入難勝城次行乞食到長者舍其家有女容貌端正未適夫主時長者女見勇施已生愛深心作如是念我若不得勇施比丘以爲夫者當自殞命初不向人說如此念欲心內結遂以成病爾時勇施乞食得已還詣精舍而於後時女父命終爾時其母而問女言汝何因緣而致斯病女時嘿然遂不飲食爾時女母密遣餘女先來親善同苦樂者而往問言以何因緣而致斯病時女答言我於先時見一比丘顏貌端正便生欲心以致斯病

若得從意我病則愈若不得者便當殞命是時餘女聞此事已還向其母具說上事其母聞已作是思惟今我此女病患如是若使不得勇施比丘當作何計復作是念我今當請勇施比丘數至我家當使此女從受經法爾時勇施而於異時入城乞食復至其家見長者女身體羸瘦而問之言此女何因何緣而有此病時母答言而我此女好聽經法我常常固遮不遂其意以致斯病爾時勇施語其母言莫遮此女使不聽法母還報言尊者若能

教授此女經法我當聽之爾時勇施即便許
可共毋語言從今已往常至我家答言可爾
時長者女聞是語已心大歡喜我今當作種
種方便令此比丘於我生著時長者女語勇
施言惟願尊者哀愍我故常至我舍爾時勇
施默然許可即受其食還詣精舍爾時其母
語其女言從今已往好自莊嚴以好栴檀種
種種香以塗其身更著新好上妙衣服如是
莊嚴可得從意其後勇施數到其家轉相親
厚數相見故便失正念而生欲心即與彼女

共行姪法心遂耽著往來頻數時彼女夫見
此比丘往來頻數心生疑惡即設方便欲斷
其命勇施比丘聞是事已即作是念當以毒
藥持與彼女令斷夫命爾時勇施即以毒藥
持與彼女而語之言若必念我可持此藥以
殺汝夫時長者女即以毒藥和著食中勅其
婢使持此飯食以飯我夫夫食飯已即便命
終爾時勇施聞彼命終心生大悔作是思惟
今我所作是大重惡何名比丘受行姪法又
斷人命我今如是當何所歸生大憂惱我若

命終當墮惡道誰能免我如是之苦以是事
故從一精舍至一精舍惶怖馳走衣服落地
作如是言咄哉怪哉我今即是地獄衆生時
有精舍名曰醯無中有菩薩名曰鼻揉多羅
勇施比丘即入其房舉身投地時彼菩薩問
勇施言何爲以身自投於地答言大德我今
即是地獄衆生又復問言誰乃令汝爲地獄
人乃施答言我作大罪犯於姪戒又斷人命
時彼菩薩語勇施言比丘莫怖我今力能施
汝無畏爾時勇施聞彼菩薩施無畏聲心生

歡喜踊躍無量爾時鼻揉多羅菩薩即時從
地接起勇施牽其右手將至異處坐林樹中
時鼻揉多羅菩薩湯身虛空高一多羅樹語
勇施言今汝於我生深信不勇施即時叉手
合掌而答之言我見仁者如遇大師亦如世
尊爾時鼻揉多羅菩薩即時入於諸佛境界
大乘妙門如來寶印三昧入三昧已即於身
上出無量佛身皆金色三十二相徧林樹間
爾時諸佛即時同聲說是偈言
諸法同鏡像 亦如水中月 凡夫愚惑心

分別癡慧愛	法無作無處	如虛空清淨
亦無有覺知	虛誑不牢固	於內求慧愛
未嘗有得者	凡夫生染愛	實無有染著
如於眠夢中	染著於諸色	亦如刀割物
而刀無所知	凡夫亦如是	愚惑妄分別
於愛生染著	於著增諍訟	世間猶如夢
空無不牢固	如焰空中雲	癡愛寂無相
諸法如草木	心不在內外	愛非壽命人
自性無所有	凡夫見諸法	計從因緣生
無作不可取	性離常寂靜	諸法猶如幻

凡夫生取著	幻性無堅固	貪瞋癡亦然
諸法常無相	寂靜無根本	無邊不可取
欲性亦如是	衆生如鏡像	計著於我所
離如妄分別	無堅固可取	諸法如影響
欲慧無處所	如幻夢水月	實無染慧者
境界不真實	空無不可取	分別法無主
根本常寂靜	譬如幻化人	無有貪慧癡
幻夢等諸法	其邊不可得	如月現於水
而不在水中	凡夫染癡慧	癡愛慧無性
貪瞋慧愚癡	諸緣常空無	無衆生壽命

虛無常寂靜	無眼亦無耳	鼻舌亦復然
凡夫癡無智	虛妄生牢固	如虛空無邊
無盡無去來	諸法亦如是	如手摸虛空
種種分別法	實無分別者	凡愚計諸陰
而實無有生	我觀一切法	性根無所有
無生亦無滅	未曾有聚散	諸法性解脫
寂靜無處所	無能希取者	解此名為智

爾時林中萬二千天子詣鼻捺多羅菩薩來
聽法者闍說是偈即時皆得無生法忍勇施
比丘見諸化佛神通變現於諸法中思惟選

擇離諸蓋纏得無生忍文殊師利汝莫生疑
爾時鼻捺多羅菩薩豈異人乎今彌勒菩薩
是也勇施比丘豈異人乎寶月如來是也爾
時文殊師利白佛言世尊勇施比丘已成佛
耶佛告文殊師利今已成佛在於西方去此
佛土恒河沙數諸佛世界有國名常光寶月
如來於彼成佛文殊師利汝觀是法能令眾
生離諸業障受行姪法斷人命根能令現身
得無生忍所以者何能觀三界如影響故猶
如幻師觀於幻人無有障礙文殊師利諸凡

夫人於無有法妄生分別墮諸惡趣受於無量百千萬苦爾時文殊師利白佛言世尊若有菩薩得聞是經受持讀誦書寫供養尊重讚歎而於現世得何等利佛告文殊師利於意云何如日光明照閻浮提於是衆生有幾何文殊師利白佛言世尊如日光明照閻浮提於諸衆生而作利益無量無邊不可思議文殊師利當知是經亦復如是能令菩薩破諸結縛能生無量智慧光明亦於諸法得無障礙速疾能生無礙辯若說法時不爲衆

生魔及外道之所破壞斷其樂說文殊師利譬如大火焚燒草木無有遺餘當知是經燒一切結亦復如是文殊師利如雪山王諸餘黑山不能障翳若有菩薩得聞是經亦復如是諸餘外道不能如法而毀壞者文殊師利如轉輸王諸小國王無敢拒逆若有菩薩得聞是經亦復如是一切雜論嚴飾章句如是之人不能抑制文殊師利譬如比丘善能持律能除他人破戒疑悔當知此經亦復如是能令衆生離諸憂悔文殊師利如日天子所

至之處能破衆冥若有菩薩得聞是經亦復如是能破一切無明黑闇能生一切智慧光耀所以者何以因是經善修慧故爾時惡魔來至佛所白佛言世尊如來大悲憐愍一切常施安樂唯願世尊莫說此經所以者何若說此經諸魔宮殿皆悉震動諸憂惱箭入我身中以此經典行閻浮提故世尊我今當令如是經典無有受持讀誦書寫供養之者當使此經似如邪道令諸衆生起於邪見讀誦方廣大乘比丘心生疑悔誹謗此經爾時釋

提桓因以佛神力即於佛前頭面禮足以天曼陀羅華而散佛上白佛言世尊惡魔波旬設諸方便欲爲此經而作留難世尊我當受持讀誦書寫供養恭敬如來滅後我與阿難當令此經行閻浮提普令周徧我與四王諸鬼神等常當擁護說是經者若有受持讀誦書寫供養恭敬是經典者於諸擁護我爲宗主爾時世尊告阿難言汝當受持讀誦書寫供養恭敬如是經典亦爲他人流布顯現所以者何阿難此經則是諸法之鏡阿難言如

世尊教我當受持當何名斯經云何奉行佛告阿難此經名為淨諸業障亦復名為入於諸法無障礙慧說是經時六十比丘不受諸法漏盡意解八十菩薩得無生法忍爾時尊者阿難文殊師利法王子及諸^{卷四}天人乾闥婆阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行^{十七}

佛說淨業障經

永樂北藏

佛說淨業障經

音釋

殞 羽敏切 遠 徒耐切 礫 郎狄切 療 力照切
 嘿 不密北切 揉 如又切

第七七册

永樂北藏

佛說淨業障經

第七七册

佛藏經卷第一

篇五

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

諸法實相品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與
大比丘僧俱皆是眾所知識及無邊大菩薩
摩訶薩眾無量無數爾時舍利弗從三昧起
行詣佛所偏袒右肩頭面作禮白佛言希有
世尊如來所說一切諸法無生無滅無相無
為今人信解佛告舍利弗汝見何利歎言希
有如來所說一切諸法無生無滅無相無為

今人信解舍利弗白佛言世尊我在靜處每
作是念世尊乃於無名相法以名相說無語
言法以語言說思惟是事生希有心佛告舍
利弗如是如是是事希有第一希有謂是諸
佛阿耨多羅三藐三菩提舍利弗如巧畫師
畫於虛空現種種色相於意云何是畫師者
為希有不希有世尊舍利弗如來所得阿耨
多羅三藐三菩提說一切法無生無滅無相
無為今人信解倍為希有所以者何無名相
法無念無得亦無有修不可思議非心所依

無有戲論非是戲論所可依止無覺無觀無有所攝不在於心非得所得無此無彼無有分別無動無靜本來自空不可念不可出一切世間所不能信如是無名相法以名相說如是舍利弗一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如有人嚼咽須彌能令消盡飛行虛空不以爲患於意云何爲希有不希有世尊舍利弗諸佛所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如火城縱廣深淺各一由旬

四門出燄人負乾草於中而過猛風吹燄燒博其身是人能令火不燒草及不燒身於中得出如本不異於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如有人以石爲棧馬五從海此岸渡至彼岸於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如有人負四天下及諸須彌山河草木以蚊脚爲梯墜至於梵天於意云何

爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如藕絲懸須彌山在於虛空於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如劫盡大火燒時人以一唾能滅此火又以一吹還成世界及諸天宮於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗恒河廣大爲無量不

如是世尊舍利弗四天下中普雨大雨滴如恒河有人以手承此雨滴無所遺落於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗須彌山王爲高大不高大世尊舍利弗四天下中普雨大石皆如須彌有人以手承接此石無有遺落如芥子者於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如有人以一切衆生置左手

中右手接舉三千世界山河草木皆能令是一切衆生同心喜樂其意不異於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗如來所說諸法無性空無所有一切世間所難信解何以故舍利弗是法無相離諸相無念離諸念無取無捨無戲論無惱熱非此岸非彼岸非陸地非癡非明以無量智乃可得解非以思量所能得知無行無相無有惱熱無念過諸念無心過諸心無向無背

無縛無解無妄無妄法無癡無癡法無有疑網無名無言無說無不說無盡無不盡無行無行相無道無道果無離過諸離無思惟無親疎不取不捨無得不可得除諸諦除貪恚癡非實非虛妄非常非無常非明非不明非闇非照不在心無有性性本空能降伏魔降伏煩惱降伏五陰降伏十二入降伏十八界降伏說有五陰者降伏說有十二入者降伏說有十八界相者降伏說有衆生者說有人者說有壽者說有命者說有有者說有無者

降伏一切諸邪行者舍利弗我此聖法皆能
降伏一切貪著乃至說有法者不信樂諸法
如實相者逆佛法者所以者何舍利弗若有
衆生說我者說人者說衆生者說斷滅者說
常者說有者說無者說法者說假名者說邊
者皆違逆佛與佛共諍舍利弗乃至於法少
計得者皆與佛諍與佛諍者皆入邪道非我
弟子若非我弟子即與涅槃共諍與佛共諍
與法共諍與僧共諍舍利弗如是見人我則
不聽出家受戒舍利弗如是見人我則不聽

馬五

四

受一飲水以自供養舍利弗若人除捨如是不善貪著事者於我法中出家求道不念涅槃不以涅槃為念不貪涅槃於畢竟空法不驚不畏是人尚為斷諸法故勤行精進何況如是不善貪著謂著我著衆生著人著法是人為斷諸貪著故但勤修習無相三昧於無相三昧亦不取相是人通達一切諸相皆是一相所謂無相舍利弗是則名為於聖法中柔順法忍得是柔順法忍乃名是我弟子能消供養不空受身所以者何舍利弗我是真

實相法不可入不可取不可捨不可貪不可
 說斷言說道無歡無喜斷貪喜心非衆緣合
 離衆因緣無道斷道至於無道斷諸語言論
 議音聲無形無色無取無著無用無實無妄
 無闇無明無壞無諍無合無散無動無念無
 有分別不可得示非垢非淨非名非相非心
 數法非心所解我此法中無男無女無天無
 龍無夜叉無乾闥婆無鳩槃荼無毗舍闍無
 斷無常無我無衆生無人無來無去無出無
 入無戒無犯無淨無垢無有三昧無定無定

根無禪無禪根無知無見無貪無諍無道無
 道果無慧無慧根無明無非明無解脫無非
 解脫無果無得果無力無非力無所畏無無
 所畏無念無念根無坐無行無有威儀無此
 無彼無憶想分別無菩提無菩提分無智無
 非智無地無水無火無風無罪無福無法無
 非法無苦無樂拔諸一切戲論根本一切永
 離今而無相舍利弗舉要言之我法悉破一
 切諸念一切諸見一切諸結諸增上慢不念
 一切諸所憶念除斷一切種種語言我是法

中無常無無常無苦無樂無垢無淨無斷無常無我無衆生無人無壽者無命者無生無滅何以故舍利弗如來於法都無所得有所滅故名爲涅槃亦不見有得涅槃者舍利弗佛亦不念涅槃不以涅槃爲念亦不貪著涅槃是故當知是爲第一奇特希有所謂如來說一切法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有

念佛品第二

爾時舍利弗白佛言世尊於此法中云何爲

惡知識云何爲善知識佛告舍利弗若有比丘教餘比丘比丘汝當念佛念法念僧念戒念施念天比丘汝當觀身取是身相所謂不淨當觀一切諸有爲法皆悉無常觀一切法空無有我比丘汝當以所緣相繫心緣中專念空相當樂善法當取不善法相取不善法相已爲令斷故觀念修習謂爲斷貪欲觀不淨相爲斷瞋恚觀慈心相爲斷愚癡觀因緣法常念淨戒深取空相勤行精進爲得四禪專心求道觀不善法皆是衰惱觀於善法最

爲五

六

是安隱一心修道分別諦觀善不善法諦取相已一心思惟觀涅槃安隱寂滅唯愛涅槃畢竟清淨如是教者名為邪教謂是正教而是邪教舍利弗如是教者名惡知識是人名為誹詩於我助於外道亦為他人說邪道法舍利弗如是惡人我乃不聽受一飲水以自供養我說教者不說受者舍利弗於我法中多有如是增上慢教舍利弗若受教者受戒五歲不能悉捨如是所教於是教中勤心精進自有得無所有比丘不往請問我說此人

雖有五歲猶名邪見雜外道法順行魔事舍利弗若有比丘受是教已聞空無所得法即自覺知我先受者皆是邪見於空無所得法無疑無悔深入通達不依一切我見人見舍利弗我說此人名為清淨梵行舍利弗若有比丘成就如是為五無所得忍七雖現未得無餘涅槃我記是人彌勒佛時當在初會時彌勒佛歡喜三唱是人能於釋迦牟尼佛法中成就無所得忍舍利弗若在家出家成就此忍我說是人必得涅槃舍利弗若有人受如是教

已聞空無所得法即時驚畏是人可愍無有
救者無有依者直趣地獄何以故舍利弗於
佛教中驚疑畏者是人則為具足惡道所以
者何我常自說有所得者是惡道分何以故
舍利弗佛所得法無有差別是與非是若可
差別是有所得舍利弗人寧成就五逆重罪
不成就我見衆生見人見壽見命見陰入界
見貪著持戒著持戒見貪著三昧著三昧見
依於佛相得於法相於僧斷事成就身見何
以故於佛法中成就身見不在僧數舍利弗

佛弟子衆心無分別舍利弗佛弟子衆無不
善者無破戒者無破見者無破威儀者舍利
弗何等為惡不善佛告舍利弗於佛法中不
在僧數名惡不善謂心心數法與諸緣合無
真實事但作分別以分別故計有所得是人
乃至所有說言心心相續乃至善不善法於
聖法中名惡不善何以故舍利弗所有樂處
中必有苦如來法者滅是苦樂舍利弗如來
所得是中無欲亦無非欲無樂無苦無思無
想無修乃至亦無空相何以故舍利弗若計

空相即是我相衆生相者是常相者是斷相者何以故舍利弗隨所有想則生諸相是皆隨邪舍利弗空名無念是名爲空空念亦空是名爲空舍利弗空中無善無惡乃至亦無空相是故名舍利弗諸有爲法可知可解第五空非可知亦非可解非可思量是故名空舍利弗空相非念得何以故空無相故是故名空舍利弗何故說行空行佛告舍利弗不念一切諸相乃至空相亦復不念是名空行舍利弗相名乃至心有所念即名爲想無所念

者乃名無想離諸想故名爲無想隨所取想皆是邪見何以故舍利弗於聖法中計得寂滅皆隨邪見何況言說何況說者如是空法以何可說舍利弗諸佛何故說諸語言皆名爲邪佛告舍利弗不能通達一切法者是則皆爲言說所覆是故如來知諸語言皆爲是邪乃至少有語言不得其實舍利弗諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆是無相無念何以故如來於法不得體性亦不得念舍利弗言如來何故說有念處佛告舍利弗經說若人得

四念處是人能得諸法體性能得自身得我
得人無有是處示法別相空故說四念處四
念處性無性無處無念無說無有貪著念性
尚無何況念處是故如來說名念處舍利弗
諸法若有決定體性如析毛髮百分一者是
則諸佛不出於世亦終不說諸法性空舍利
弗諸法實空無性一相所謂無相如來悉見
如來以是說有念處舍利弗念處名為無處
念無非處無念無念業無相無分別無意無
意業無思無思業無法無法想皆無合散是

第五

九

故賢聖名為無分別者是名念處如來以是
說有念處隨順念無所有故名念處隨順
念佛名為念處舍利弗云何名為念佛佛告
舍利弗見無所有名為念佛舍利弗諸佛無
量不可思議不可稱量以是義故見無所有
名為念佛實名無分別諸佛無分別以是故
言念無分別即是念佛復次見諸法實相名
為見佛何等名為諸法實相所謂諸法畢竟
空無所有以是畢竟空無所有法念佛復次
如是法中乃至小念尚不可得是名念佛舍

利弗是名念佛法斷語言道過出諸念不可得念是名念佛舍利弗一切諸念皆寂滅相隨順是法此則名為修習念佛不可以色念佛何以故念色取相貪味為識無形無色無緣無性是名念佛是故當知無有分別無取無捨是真念佛

念法品第三

爾時舍利弗白佛言世尊云何為人亦說是法為惡知識世尊云何為人亦說是法為善知識佛告舍利弗若有比丘教他比丘比丘

汝今當知念佛事空念所緣處是不應念汝所念空念亦復空是無性空能斷色相能斷取相是人爾時不得無相何況於念是人爾時都無所有寂滅無性不集諸相滅一切法是則名為修習念佛念佛名為破善不善一切覺觀無覺無觀寂然無相名為念佛何以故不應以覺觀憶念諸佛無覺無觀名為清淨念佛於此念中乃至無有微細心心念業況身口業又念佛者離諸相諸相不在心無分別無名字無障礙無欲無不起覺觀何

第五

十

以故舍利弗隨所念起一切諸相皆是邪見
舍利弗隨無所有無覺無觀無生無滅通達
是者名為念佛如是念中無貪無著無逆無
順無名無相舍利弗無想無語乃名念佛是
中乃無微細小念何況麤身口意業無身口
意業處無取無攝無諍無訟無念無分別空
寂無性滅諸覺觀是名念佛舍利弗若人成
就如是念者欲轉四天下地隨意能轉亦能
降伏百千億魔況蔽無明從虛誑緣起無決
定相是法如是無相無戲論無生無滅不可

說不可分別無闇無明魔若魔民所不能測
但以世俗言說有所教化而作是言汝念佛
時莫取小相莫生戲論莫有分別何以故是
法皆空無有體性不可念一相所謂無相是
名真實念佛所謂無生無滅無相何以故如
來不名為色不名為相不名為念不名分別
不逆不順不取不捨非定非慧非明非無明
如來不可說不可思議無相汝今莫樂取相
莫樂戲論佛於諸法無執無著不見有法可
執可著是人於佛猶尚不得何況於念舍利

馬五

弗如是教者名善知識第一義中無有決定是善知識非惡知識復次舍利弗若有比丘教餘比丘比丘汝當分別觀察諸法亦復莫念法相是比丘如是修習心無繫著則能通達諸法一相所謂無相是人猶尚不生法相況我人相舍利弗於意云何念法相者是人能滅一切法不不也世尊舍利弗如樹無根能有枝葉華實不不也世尊如是舍利弗若人不得諸法根本是人能生諸法相不不也世尊舍利弗若人不得不念法相是人能滅

一切法不不也世尊是人不得於法不得法相不得於滅亦不分別無生無滅是人爾時不生不滅不名得涅槃者亦復不名先得涅槃舍利弗如是教者名善知識第一義中無善知識無惡知識舍利弗若人成就如是相者世間希有得不顛倒真實見故名爲正見復次舍利弗正見者名爲正作正行正道正解無有顛倒如實而見是故如來說爲正見舍利弗若有衆生無有顛倒如實觀者則有正見若生我相人相衆生相者當知是人皆

是邪行舍利弗佛及弟子不說有我不說有人不說衆生不說壽不說命不說斷常是故佛及弟子名爲正見何以故正觀不顛倒故舍利弗一切凡夫於此事中無能入者何以故一切凡夫都無正見但有隨順正見得柔

第五

十二

順忍不能如實舍利弗是名正見邪見差別如實見故名爲正見見世樂因增長財利是世間正見是皆欺誑不免生死舍利弗佛說世間正見是說懈怠下劣之法賢聖不作是念此是正見此是邪見所以者何一切諸見

昔從虛妄緣起舍利弗若作是念此是正見是人即是邪見舍利弗於聖法中技斷一切諸見根本悉斷一切諸言語道如虛空中手無觸礙諸沙門法皆應如是

念僧品第四

舍利弗白佛言世尊何等爲聖衆佛告舍利弗若有人能信解通達一切諸法無生無滅無起無相成就是忍尚不得我況得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢況復得法況得男女何況得道況得如是等事是名聖衆是亦不

得復次舍利弗衆生少能信解無生無滅無相法者若能信解無生無滅無相法者心無顛倒共相知解以法和合不受後有知諸世間但從虛妄緣起是人則更不住是身以是因緣說名聖衆是人於是語言亦復不得謂諸名相但集無相無戲論事是名僧寶應受五供養得無顛倒真實義故是人以是方便念僧是事亦空舍利弗如是教者名善知識舍利弗斷一切語言道名為聖衆何以故於聖法中所因語言說真實義如是語言亦不可

得是故當知斷諸語言名為聖衆舍利弗或有人言於此法中無有言說無有定者何名為僧舍利弗我於此法中有如是答衆僧名為示如實事此事決定亦不可得俱同一學一忍一味是事亦以世俗語故說非第一義第一義中無有定實名為僧法常不壞者聖人若說言有是法是即為汙所以者何若人作是分別是男是女是天是龍是夜叉是乾闥婆是鳩槃荼是法非法作是分別已得種種事得種種事故作是言是坐是卧是行

是住聖人得諸法實相故亦不分別是男是女是天是龍乃至是法是非法不分別故不得種種法不得種種法者能作是說是坐是卧是行是住不不也世尊舍利弗若人言是男是女是天是龍乃至是法是非法是人所說非虛妄耶虛妄世尊舍利弗若不入是虛妄者名為聖眾不顛倒故名為聖眾舍利弗所有不善所有可知所有可得如是一切諸不善法皆以名相為本此賢聖法中斷諸名相又不念名相不得名相云何當言是聖是

眾斷諸名相名為聖眾若有法處可破可斷賢聖法中無名無相無有語言斷諸語言無有合散若言無僧則破聖眾是亦不得所謂名相虛妄想故著種種邪見因是邪見更受後身貪著諸見則五陰生舍利弗五陰皆是瑪五虛妄貪著是名惡道是名邪道賢聖眾者無十四有此事但知虛妄緣故起於三界知是事故名為聖眾舍利弗凡所有見於聖眾中皆不可得謂我見眾生見壽命見人見男見女見天見地獄見畜生見餓鬼見陰入界見貝聲

見鼓聲見地聲見水火風聲見持戒聲見毀
戒聲見正道聲見邪道聲見垢聲淨聲禪定
三昧八聖道聲須陀洹果斯陀舍果阿那舍
果阿羅漢果聲見解脫聲見得果聲見佛聲
見法聲見僧聲見滅聲見涅槃聲見舍利弗
是名虛妄音聲等見賢聖衆者於第一義不
得是見通達種種音聲一相所謂無相無違
無諍成就顛倒法忍故名爲聖衆舍利弗
是不顛倒法忍即是無相無相故無取無捨
無逆無順無生無滅是中自然歸滅無修無

壞無起無得不分別此彼故心常捨離所以
者向於是忍中無此岸無彼岸無分別無非
分別通達無相成就是忍名爲聖衆破和合
故名爲聖衆舍利弗我餘經說若人見法是
爲見我如來非法亦非非法何以故調達愚
人及諸外道皆以色身見佛舍利弗如來不
應以色身見亦復不應以音聲見舍利弗若
人以色身見佛是去佛遠所以者何佛不名
色不名爲見名爲見佛舍利弗若人能見諸
法無相無名無觸無憶無念無生無滅無有

第五

十五

戲論不念一切法不念涅槃不以涅槃為念
不貪涅槃信解諸法皆是一相所謂無相舍
利弗是名真見佛謂一切法無求無戲論無
生於此事中亦不念不分別是名見佛若有
諸人於此法中無憶想分於無取無捨無貪
無違無相無相業不貪言說知法假名皆無
所有斷語言道無有差別亦無戲論是名無
生無相行者於世界中名為聖眾舍利弗見
何法故名為見佛所謂無相無分別無戲論
不受一切法者若以空門若寂滅門若離門

不念見不得見是事亦不得所謂名字是處
亦不得所謂涅槃何以故舍利弗我尚不念
涅槃云何當說汝等當念涅槃當得涅槃舍
利弗若人得涅槃者是不隨如來出家隨
六師出家舍利弗當知是人為是法賊入我
法中當知是人行辱我法當知是人為是大
賊如大城邑中有大賊所以者何如是癡人
尚不得涅槃何況我人舍利弗如是癡人我
以手遮非我弟子不入眾數我非彼師舍利
弗若知諸法無生無滅無念無相得是法忍

者尚不得涅槃何況我人舍利弗佛亦說言
如是人者名為見法能見是事名為見佛舍
利弗云何名為如來佛告舍利弗一切法如
不異不壞是名如來若人於是法中無有疑
悔是名聖眾舍利弗過去世中有一癡人不
識獼猴入一大林見獼猴群叢聚一處是人
曾聞有忉利天便謂為是忉利諸天即出樹
林還本聚落多人眾中作如是言汝等曾見
忉利天不眾人答言未曾見也即時語言我
已得見汝欲見不皆言欲見即將大眾詣彼

林中示獼猴群汝等觀此忉利諸天眾人皆
言非忉利天此是獼猴樂住林中汝癡倒故
不識獼猴又亦不識忉利諸天舍利弗是人
空將大眾詣彼林中如是舍利弗於未來世
當有比丘至白衣家作如是言汝欲見佛聖
眾聽佛法不中有白衣信佛法者皆言欲見
聽受佛法舍利弗中有白衣貪樂語言入於
塔寺有諸比丘好於言說能通諸經依止語
言樂於文飾是諸沙門隨順為說謂是真道
但充眾數如牧牛人俱樂讀經不入真際但

悅人意貴於名利善巧世事不淨說法但能巧語行世間道無有威德破涅槃因捨聖默然不樂禪定晝夜常好談論諍訟卧厚被褥尚無一念隨順禪定何況能得成沙門果是人睡眠常與俗心相應初夜後夜不修順忍樂於下法是人亦多得供養衣服飲食何以故是人常為惡魔所攝樂淺近語於第一義不能勤學不能誦持第一深經聞則驚畏捨於淳濃而取糟粕有諸凡夫見得利養生會著心作是念言我等亦當習是言論舍利弗

第五

十七

是人捨於無上法寶墮在邪見是沙門旃陀羅有諸白衣往詣其所如此惡人而為說法以利養故稱讚於佛及法與僧但求活命為財奴僕貪重衣食讚已所樂若行布施得生天上於佛法中施為下法讚以為最而作是言大施因緣得生天上不知語言不解義趣但知初入淺近下法貪著我人捨第一義舍利弗如是說法或時有人生信出家與諸惡人而共和合不能勤求第一深義有所得者說有我人壽者命者憶想分別無所有法於

阿毗曇修妬路中自爲議論或說斷常或說有作或說無作舍利弗我法爾時多外道法令諸衆生正見心壞如是舍利弗我清淨法以是因緣漸漸滅盡舍利弗我久在生死受諸苦惱所成菩提是諸惡人爾時毀壞舍利弗若有比丘不能捨是有所得見我見人見不解如來隨宜所說而言決定有我人法如是之人我則不聽受一飲水或時是人得聞空法信心清淨而不驚疑即便還應道引衆人入實相義便應出家受具足戒何以故舍

舍利弗若人不捨如是見者是名外道舍利弗我以此世俗因緣假說有我非第一義若有人言我亦復以世俗因緣而說有我是人若能通達無生無滅無相之法與我所說不相違者是我弟子舍利弗若有人言如來何故隨世因緣於無我法而說有我如來不應爲世間故作不實語又諸經中多說有我佛所說者不應虛也舍利弗應答是人佛說諸法皆空寂無主無性但是虛妄非第一義如來不以第一義故說有我人聖人言說無所貪

馬五

十八

著無智慧人無與佛等亦無過者舍利弗如
來智慧不可思議以是智慧知衆生心寧當
有人與佛等者佛爲天龍大法之王不應難
言佛說有人一切世間常共我諍我常不與
世間共諍舍利弗說有我者甚可哀愍此中
無法亦無有我多有衆生不解如來隨宜所
說違逆法寶多隨惡趣舍利弗我知邪見而
不爲邪見知邪見者即是正見舍利弗邪見
終不變作正見見不知見舍利弗諸佛如來
阿耨多羅三藐三菩提一切世間所難得信

我於諸天一切世間是最可信非不可信舍
利弗我所說法爲至彼岸是中亦無至彼岸
者我所說法爲盡諸行是中亦無盡諸行者
我所說法爲寂滅故是中亦無有寂滅者我
所說法爲滅度故是中亦無有滅度者我所
說法爲解脫故是中亦無有解脫者我所說
法爲諸智故是中亦無有諸智者我所說法
爲淨垢故是中亦無有淨垢者舍利弗如來
爲天說法亦無有天爲人說法亦無有人爲
衆生說法亦無有衆生舍利弗如來說明及

第五

十九

與解脫是中無明及與解脫我說念佛佛不可念我說空行空不可行亦不可念舍利弗是名如來所說經法章句是中無有說者諸惡人等得此章句為他人說亦復以我為師無有如來聖眾功德而自為僧數舍利弗譬如獼猴群不似忉利天如是眾惡人不似我聖眾舍利弗是諸惡人但以音聲語言自謂沙門似如癡人見獼猴群謂忉利天舍利弗中有出家人喜樂問難得值善師為說名色寂滅語言道斷無起無失通達無相得聞如

是無生無滅無相之法不驚不畏者當知是人已曾供養無量諸佛能知我法可名聖眾

佛藏經卷第一

第五

音釋

嚼啣疾雀切咽伊甸切析先的切糟糟則刀切粕粕酒滓也墜丁鄧切唾登他切

佛藏經卷第二

篤六

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

淨戒品第五

佛告舍利弗破戒比丘有十憂惱箭難可堪忍比丘成就十憂惱箭則於佛法不得滋味

第六

憎說法者不樂親近何等為十舍利弗破戒比丘見僧和合不生喜心何以故和合布薩必驅我出是惡比丘自知有過常懷憂惱於持戒者瞋恨不喜舍利弗是名破戒比丘初憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘衆

所憎惡不欲親近如惡牛利角人所捨遠是惡比丘自知有過常懷疑憂惱舍利弗是名破戒比丘二憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘遙見比丘衆自知不同惡心捨離懷愧恥故不能入衆舍利弗是名破戒比丘三憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘毒惡心盛不可化喻猶尚無有外道戒法況於淨戒以其破戒因緣人不親近舍利弗是名破戒比丘四憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘以他財物自養其身我說此人

爲重擔者所以者何行者得者應受供養破
戒比丘非是行者非是得者是故舍利弗破
戒比丘當於百千萬億劫數割截身肉以償
施主若生畜生身常負重所以者何如折一
髮爲千億分破戒比丘尚不能消一分供養
況能消他衣服飲食卧具醫藥舍利弗破戒
比丘著聖法服猶尚不應入寺一步何況得
受一飲之水乃至牀榻何以故舍利弗如是
惡人於天人中是爲大賊一切世間皆應遠
離舍利弗是敗壞人即是怨家如來悉聽一

切世間皆至我所破戒之人如來手遮非我
弟子何況一日住我法中舍利弗譬如死人
死蛇死狗最爲臭穢清淨諸天欲遊戲時不
應得見若見則遠如是舍利弗破戒比丘如
彼三尸臭穢不淨智者遠離不與同事布薩
自恣舍利弗破戒比丘於我法中爲是不吉
持戒比丘見此破戒即時遠離何以故若破
戒比丘手所觸物及所受物於持戒者則爲
毒惡舍利弗正使三尸臭穢滿地我能於中
行四威儀不能與此破戒比丘須臾共住何

以故舍利弗是爲沙門中卑陋下賤爲沙門
中朽壞弊惡爲沙門中糝糠爲沙門中垢爲
沙門中濁爲沙門中汙爲沙門中曲爲沙門
中麤爲沙門中失聖道者如是等人於我法
中出家求道而得重罪舍利弗如是之人於
我法中爲是逆賊爲是法賊爲是欺誑詐僞
之人但求活命貪重衣食是則名爲世樂奴
僕舍利弗譬如黃門非男非女破戒比丘亦
復如是不名在家不名出家命終之後直入
地獄舍利弗譬如蝙蝠欲捕鳥時則入穴爲

鼠欲捕鼠時則飛空爲鳥而實無有鼠鳥之
用其身臭穢但樂聞冥舍利弗破戒比丘亦
復如是既不入於布薩自恣亦復不入王者
使役不名白衣不名出家如燒尸殘木不復
中用如是比丘無有戒品定品慧品解脫品
解脫知見品第六但有具足破淨戒品不能出大
微妙音聲戒聲定聲慧聲解脫聲解脫知見
聲但出毀戒弊惡音聲與諸同惡俱出惡聲
但論衣服飲食牀卧受取布施樹木華果爲
貴人使及論國土吉凶安危戲笑衆事諸不

善語常於日夜比丘如是身業不淨口業不淨意業不淨當墮地獄舍利弗是破戒比丘樂於闇冥如彼蝙蝠聞說正經以為憂惱所以者何如實說故世間之人不喜實說但樂順意如是比丘於說法者心不清淨重更為罪增益地獄舍利弗是名破戒比丘五憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘無有羞恥諸根散亂成就不淨身口意業不淨威儀所著衣服皆不如法好喜妄語不能護口心常馳騁滌於垢穢舍利弗如新瓦器盛以屎

屎臭爛膿血後去不淨著栴檀香復去栴檀如是瓦器有何等氣世尊是新瓦器先盛屎屎臭氣堅著唯有臭氣無栴檀香舍利弗人以清淨信等諸根出家學道遇惡知識而隨其教舍利弗何等為惡知識惡知識者常好調戲輕躁無羞言語散亂不攝諸根心不專一癡如白羊親近如是惡知識者失須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果乃至失於生天之樂况涅槃道但能修集破法罪業與破戒法者而共從事是人成就不淨身業不

淨口業不淨意業不淨持戒身死之後入於
惡趣云何惡趣惡趣名為地獄畜生餓鬼阿
修羅道復有惡道如阿由勒蟲婆伽羅目喏
蟲浮彌修遮迦蟲修脂目迦蟲是人多生此
諸蟲中舍利弗是人隨惡知識若生人中父
母生離死亡喪失親里衰惱國土破壞生八
難中捨八樂處多欲怒癡常好調戲輕躁
無羞言語散亂不能攝心癡如白羊為貪
欲瞋恚愚癡所壞聾瘂盲瞎手脚攣躄值惡
知識生無佛處若值佛世目不喜見不喜聞

法不與佛眾而共和合起是惡業惡人共生
樂下劣法於正見中生邪見想於邪見中生
正見想是名下欲下忍下慧舍利弗下慧之
人終不能為厭離滅道涅槃生心舍利弗遇
惡知識而得如是諸衰惱患有是相貌是人
聞是諸深經法驚疑怖畏如墮深坑則墮大
罪深坑壑中何以故舍利弗如經中說破戒
比丘有大重罪何因緣故名為破戒破所受
戒難可教語行無常准多所違逆常行貪著
多雜糅行貪瞋癡行樂諸雜語名為破戒復

有樂多事務樂多諷誦樂多睡眠所言不順
無有次第說不清淨貪著我人壽者命者是
故名爲弊惡比丘不知節量不知沙門法不
知婆羅門法樂行醫術販賣求利樂爲國使
汙染諸家樂與白衣給使作務以諸樹葉華
果奉上好爲白衣說外道法心常捨離出世
間法未滿二十受具足戒受戒事中有諸不
具形體缺少不應於法受生米穀錢帛金銀
不順教誨拒逆師命不自知身不知他人不
能分別貴賤差品好喜妄語貪著惑取行事

散亂心不專一面有瞋相慳貪不信不識恩
義多懷貪欲睡眠調戲疑悔瞋恨覆藏罪惡
好自專執嫉妬諂曲無有慙愧自大放逸憍
慢我慢大慢邪慢好行欺誑讚美其身多作
方便開利養門陵踐白衣爲現親厚因勢得
財以誇衆人毀破戒品定慧解脫品解脫知
見品於佛法衆心不定信不信業報貴於現
利謂無後世多諸疑悔志性淺弱常好驚怖
舍利弗是名弊惡比丘如是癡人於我法中
便是屎尿臭穢不淨是人成就身口意惡命

不清淨故命終之後墮在惡道入大地獄如是比丘諸佛如來及弟子衆常所遠離餘好道者求滅度者亦皆不近舍利弗譬如栴檀置不淨器同於不淨不復任用如是舍利弗若在家出家親近是人習効所行亦破戒品不久同惡顏色毀悴破失威儀命終之後生地獄中舍利弗如是惡人諸佛如來及弟子衆并餘求道好滅度者皆所遠離舍利弗譬如栴檀置不淨器不復任用如是舍利弗若在家出家雖以塗身猶雜不淨舍利弗此惡

比丘亦復如是雖坐衆中著聖法服然是比丘惡相猶現梵行比丘見此不淨遠而不近而見他遠離心則瞋恨以是因緣死入地獄舍利弗是名破戒比丘六憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘聞佛所說如是等經第六心不清淨歡喜信樂自知有過便疑此經爲我等說不爲餘人何以故如我等比丘有此事故舍利弗如是上妙無比之法破戒比丘乃生瞋恨於說法者心多不信得聞如是佛所說經違逆不受而作是語此非佛說教語

餘人何以故破戒比丘不樂修道修道比丘不逆佛語此皆破戒愚癡惡法謂心不信違逆佛語如是比丘自知有過但生瞋恨憍慢恨戾惡邪慢心謗佛法僧舍利弗隨此比丘聞是諸經違逆不信心不通達無上菩提教語諸人非佛所說舍利弗佛說是人則爲謗法以謗法故爲非沙門非釋種子應當滅擯是等比丘若干百千萬億諸佛三輪示現不能令悟使得道果何以故舍利弗如是惡人於此法中自作障道無復生分無有信心但

好衣食貪樂世利我說此人必墮地獄舍利弗我今明了告汝若人違逆如是法寶於好生處永無有分但生惡處常盲無目舍利弗是諸比丘憍慢熾盛不能定說破滅正法其餘衆人不能自活爲利養故隨破我法舍利弗如是法寶爾時壞滅何以故如是法寶一切諸佛皆共恭敬諸辟支佛阿羅漢等亦皆恭敬破戒比丘增上慢者不定說法諸比丘等爾時皆共輕慢我法而共遠離多懷慳貪專求生業貴於財利嫉妬所縛常好諍訟互

第六

七

生怨隙不相敬順無有威儀志性輕躁猶如
獼猴轉易威儀行諸惡業違沙門法遠離賢
聖舍利弗如是惡人覆藏瑕疵多欲多求以
財自活惡魔知心爲作方便令其乖異各共
散壞一味僧寶分爲五部既有五部則生諍
訟互相是非論說過失舍利弗如今比丘互
相教化互相恭敬同心共行隨順佛語爾時
比丘不相教化不相恭敬見作惡者畏而捨
去不能以法互相教誨或時雖有多聞深智
猶懷憍慢輕賤餘人各以所是自立其論不

喜相見況能受教舍利弗如來在世三寶一
味我滅度後分爲五部舍利弗惡魔於今猶
尚隱身佐助調達破我法僧如來大智現在
世故弊魔不能成其大惡當來之世惡魔變
身作沙門形入於僧中種種邪說令多衆生
入於邪見爲說邪法謂彌樓陀羅迦婆闍事
五分事念念滅事一切有事有我事有所得
事爾時惡魔說如是等邪貪著事如是事者
非諸佛及佛弟子所說爾時惡人爲魔所迷
各執所見我是彼非舍利弗如來預見未來

世中有如是等破法事故說是深經悉斷惡魔諸所執著舍利弗當爾之時閻浮提內多是增上慢人作小善順便謂得道命終之後當墮惡趣何以故是人長夜自謂得道亦復稱說他人得道馬六冒受聖人所供養事是人於諸天人世間爲大惡賊如是癡人聞說第一實義驚疑怖畏如墮深坑舍利弗有諸比丘樂此事者相與共集破壞諸佛無上菩提爾時增上慢人偏執者多惡魔又復迷惑在家出家者心令執非法說正法者少於援助則

便散壞不復得立舍利弗爾時世間年少比丘多有利根所以者何諸出家者有餘煩惱還生人中即復出家是諸比丘喜樂問難推求佛法第一實義舍利弗爾時增上慢者魔所迷惑但求活命實是凡夫自稱羅漢謂諸年少比丘等言善身口意此是佛法第一實義善護淨戒讀誦經法勤修多聞是名順忍因緣所謂淨心信佛又有第一實義汝當繫心緣中專念涅槃滅三種苦則能厭離五陰十二入十八界汝等當於靜處觀此陰界入

法悉皆無常自觀其身種種不汙汝等能如是觀當得須陀洹果又能於是五陰等法深觀無常苦空無我無有堅牢則得斯陀含轉復深觀得阿那含得阿羅漢是為第一實義是中年少比丘復問於佛法中阿羅漢果便是第一義耶我等亦知是事得阿羅漢是第九一義今此五陰為憶念者生為不憶念者生答言是五陰者憶念者生不憶念者不生復問憶念與五陰為異不答言如五陰憶念亦爾復問若如五陰憶念亦爾者誰是念五陰

者答言若無念五陰者則無涅槃實有念五陰者是故有修八直聖道入涅槃者舍利弗未來世中多有比丘成就此忍舍利弗爾時會中多諸天眾欲聞佛法第一實義聞是增上慢者所說心生疑悔如墮深坑咸作是言咄哉釋迦牟尼佛法今將速滅舍利弗中有成就善根比丘謂是比丘癡人空老增上慢者有五陰相十二入十八界相者不受此語不喜不悅從座而去舍利弗爾時諸天心大歡喜四方唱言釋迦牟尼佛猶有好弟子在

是諸人等善根不少不喜聞是不淨所說謂我見人見諸天聞此皆大歡喜稱揚讚歎是利根者喜樂難問必皆成就無生法忍如是人等合集一處共為徒侶人眾既少勢力亦弱舍利弗爾時我諸真子於父種族尚無愛語況得供養住止塔寺舍利弗汝且觀之爾時如來便為輕微我滅度後我諸子等成就善寂無所得忍時亦輕賤我以是故於無數劫摧諸怨敵化諸一切天王人王令心清淨所以爾者令我諸子得安父位舍利弗如來

今以一切世間天人為證如來如法得阿耨多羅三藐三菩提轉無上法輪沙門婆羅門若天魔梵所不能轉舍利弗如是現事如來滅後我此阿耨多羅三藐三菩提我諸弟子等欲廣流布是諸惡人不能證明亦復不能施與無畏舍利弗譬如蜜瓶置四衢道而作是言若人能食一毛頭者常不老死爾時諸天世人各以刀仗衛護是瓶時衛護者各作是言若或有人食一毛頭者我等當殺舍利弗中有一人竊作是念是瓶中蜜食一毛頭

第六

十

則不老死我今何爲惜死不噉若得噉已則
便不畏諸衛護者亦可常得無老病死如是
定心不惜壽命直詣瓶所諸衛護者各持刀
仗競欲殺之舍利弗是人若能刀仗未及食
一滴者則免衰患無復老死如是舍利弗多
有惡人魔及魔民欲滅我法如來滅後若有
人能隨順空法通達無礙則於諸法心無所
得成就上忍爾時雖爲惡人所輕沮壞其道
是人若能不惜身命勤行精進通達諸法無
生無作則得度脫生老病死舍利弗密瓶是

佛第一義法諸天世人衛護瓶者則是惡人
樂行魔事自失大利亦遮他人行實相者失
於大利舍利弗增上慢者皆是魔黨助成魔
事咸共譏訶無生無滅法又舍利弗不淨說
者我見人見衆生見五陰十二入十八界見
未得謂得心計得道計得涅槃咸亦譏訶如
是正法何以故是人貪著空故亦是魔衆魔
所迷惑以我正法而作魔事舍利弗若在家
出家聞是無我無人無衆生畢竟空法驚疑
畏者當知是人受魔教化是像比丘爲是盜

法惡威儀者舍利弗是人則是我見衆生見有見無見常見斷見皆是魔民非佛弟子何以故我經中說一切世間皆空無我無我所無人無衆生無常無定無不壞法如是惡人亦復皆共讀誦是經爲他人說而心貪著我見人見如是癡人名爲造作苦因名爲反覆兩端名爲鬪亂破僧名爲汙染道法名爲沙門中濁名爲醜陋穢惡名爲但有言說名爲假僞沙門名爲沙門中貧名爲擔重擔者名爲欺誑諸佛名爲得逆罪者舍利弗是人名

爲大惡逆賊名爲惡知識名爲破戒名爲邪見名爲外道名爲無實行名爲惡伴名爲殺鬼名爲癩瘡名爲臭穢名爲燒熱名爲諂曲名爲墮在黑闇名爲入稠榛林名爲墮生死流名爲互出惡者名爲地獄名爲畜生名爲餓鬼名爲阿修羅名爲不入道者名爲欺誑人者名爲自讚已者名爲行占相者名爲大聲喚呼名爲因利求利名爲汙染他家名爲常調戲者名爲散亂心者名爲貪所害者名爲瞋所害者名爲癡所害者名爲好面欺者

名爲衰惱處者名爲無解脫者名爲憂惱縛者名爲非沙門形像沙門沙門旃陀羅沙門臭穢沙門糠糟名爲難滿名爲難養名爲壞威儀者名爲無羞恥者名爲截斷頭者名爲身體壞者名爲袈裟繫頸名爲自入闇冥者名爲多貪欲者名爲多瞋恚者名爲多愚癡者名爲五蓋纏覆名爲沒者名爲虛者空者名爲癡者舍利弗云何名空違失諸佛讚善人相故名爲空違失一切沙門功德沙門事法故名爲空云何名爲虛在聖法外故名爲

馬六

十

虛遠離空無相無願法故名爲虛舍利弗如是惡人能令魔喜會著堅執虛妄法故同於凡夫備修是具有罪惡人相不似得法忍者沙門事法沙門功德百千萬分尚無一分舍利弗是故名爲空者虛者但深貪著世間利樂非是沙門自稱沙門不應供養而受供養名爲常賊立幢相賊名爲自在殺害人賊是人所食一口皆不清淨唯有向道得道果者能消供養是人無此是故名爲不淨食者舍利弗是故名爲空者虛者於意云何若人殺

生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪嫉瞋恚
 邪見是人為是常殺生不常奪命不不也世
 尊在家殺生不常奪命殺生時少不殺時多
 舍利弗於意云何若人偷盜偷盜時少不盜
 時多世尊不盜時多舍利弗於意云何若人
 邪淫邪淫時多不邪淫時多世尊不邪淫時
 多妄語惡口兩舌綺語貪嫉瞋恚時多不瞋
 恚時多世尊不瞋恚時多舍利弗是不善
 道中何者罪重世尊十不善中邪見罪重何
 以故世尊邪見者垢常著心心不清淨舍利

馬六

十三

弗我今語汝若人一日殺百千萬億衆生一
 日偷盜百千萬億種金銀寶物邪淫者晝夜
 不息妄語者常欺誑人口業不淨無一實語
 兩舌者常破和合亦助破者惡口者口常惡
 逆乃至不說柔軟一語綺語者無有根本人
 聞此事以餘無量語言忤亂貪嫉者於他物
 中生非法心瞋恚者無有因緣橫起瞋恚懷
 恨滿心邪見者樂行非道舍利弗於意云何
 若人成就如是不善法者罪為多不甚多世
 尊舍利弗我今語汝若人百歲成就如是十

不善罪破戒比丘一日一夜受他供養罪多於彼何以故是殺生者多人所知多人所識人所惡賤人皆知是殺奪命者罪人穢濁是深汙者不善無德人所離者又舍利弗殺生之人多奪他命或生獸心自知不是當得罪報人皆知惡無戒穢濁於此人所不望功德乃至折毛百分之一況謂福田而供養之又舍利弗是殺生之人其家妻子人皆悉知不共恭敬尚不令坐何況供養殺生之人以財自活養育妻子或時供養沙門婆羅門以此

業報得遇賢聖比丘比丘尼為說道法教離殺生捨其殺業於佛法中而得出家無有障礙得出家已近善知識得沙門果是人現世輕受罪報不障聖道得免三塗舍利弗於我法中有諸比丘非是沙門自言沙門非是梵行自言梵行斷諸善根障入涅槃迷惑失道破道因緣破諸善法行外道事入於惡道多諸怨賊空生受命猶如死人形色毀悴失正威儀於我法中名為汙染名為法賊名為逆人名為魔使猶如行廁亦如死狗如像沙門

同沙門服無沙門事舍利弗譬如野干在師子群亦如黃門在於轉輪聖王衆中亦如獼猴在於諸天亦復如驢在象王衆亦如盲人在天眼衆亦如蝙蝠在金翅鳥衆舍利弗破戒比丘在我衆中百千萬億諸天大衆見此比丘在衆而坐皆大憂惱而作是言如是惡人何用布薩是魔黨類欲聞無上佛道向白衣說復有信樂佛法諸龍鬼神等高聲大喚是惡比丘何故於此隱藏其身似如惡馬在調善馬中如是癡人自謂無有見知我惡自

藏於此欺誑天人爲是一切天人中賊衆共見已皆更大喚舍利弗如是罪惡比丘爲是諸天所知惡賊白衣無異而受供養迎逆禮拜合掌恭敬弊人愚癡猶如死屍所著衣服皆是偷得鉢中所食皆是盜取無人與者乃萬六至少水亦是盜得舍利弗破戒比丘所至之十五方若至東南西北方皆是偷地而行何以故是人所有威儀行法皆是偷盜假竊所作行立坐卧來去視瞻屈伸俯仰著衣持鉢今但略說身口意業有所施作皆是偷賊若有剽

是人髮為剃賊髮舉要言之破戒比丘有所
施作皆是賊作舍利弗弊惡比丘乃至大小
便利澡手皆是賊法何以故舍利弗閻浮提
內皆是國王及諸大臣人民所有及眷屬非
人是惡比丘於中為賊舍利弗若王大臣於
惡賊所不望功德不言等我不言勝我破戒
比丘著聖法服於是人所望得功德是故聽
使止住國土若知其惡乃至唾地亦復不聽
是故舍利弗弊惡比丘動身所作皆是賊作
名為常賊大賊立幢相賊打害一切世間人

者何以故無惡不作故是故舍利弗是惡比
丘於諸一切天人世間為是大賊舍利弗若
人是一切天人世間大賊是人能消一飲食
水不不也世尊舍利弗於意云何是人非是
大惡人耶如是世尊舍利弗破戒比丘於諸
一切天人世間有大惡罪以是義故我說此
偈
寧噉燒石吞飲洋銅不以無戒食人信施
舍利弗是破戒比丘無色無德無復志願身
心熱毒喜見惡夢不樂獨處或時獨處或時

獨行身則戰懼見淨戒者僻藏避迴心怯自
媿不喜欲見受供養時驚疑怖畏心常馳騁
多所想念深貪財利愛樂美食如是比丘命
終之後必入地獄舍利弗是名破戒比丘七
憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘樂
在衆闢散亂多語性好嫉妬與破戒者以爲
親友常樂論說破戒惡事以爲喜樂不知羞
恥違逆深經心疑不信或時聞說如是等經
疑逆諍競不樂聽受東西顧望心不專一以
手掩口仰視虛空從座而去謗佛法教懷瞋

恨心罵說法者以如是等過惡因緣命終之
後深入地獄舍利弗是名破戒比丘八憂惱
箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘但樂尊
重和尚阿闍黎讚其功德以求名利稱持戒
者因以自活執事便附隨宜善巧無有羞恥
猶如黑鳥爲僧因緣多求衣服飲食滋口身
力肥盛不知慙愧言無次第手脚麤燥顏色
毀悴樂視婦人不附男子如是惡人衆所輕
賤天龍鬼神所不稱讚乃至諸佛亦不歎說
心性急促常好瞋恚衆僧斷事依爲勢乃舍

利弗如是破戒比丘多於衆中求有威勢未問而答常求他過見淨戒者謂是欺誑勤求道者不同其法喜樂別異諍者助喜舍利弗是名破戒比丘九憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘好樂他事任持其理有闕諍處以爲喜樂衣服嚴身學他威儀馬六求好卧具利養安身樂人稱讚護惜檀越及恪住處恐十七好比丘來見我過憎持戒者親附破戒常讚布施不讚持戒忍辱精進禪定智慧不讚寂滅遠離獨處常好譏論持戒者過亦不稱讚

行頭陀者或指說其事或惡口橫加或憶想妄說依恃種姓數問親族以少因緣爲貪說法常以曲心而懷驚疑衆所憎惡久而益賤於持戒者常好譏說苦切實語者不欲親近意不喜聞如是等經好持讚誦如是經者聞說是經心歡喜者亦不喜見又不喜聞讚持戒法說是等經不來聽受設來聽受不久即還多與白衣而作知識常樂論說持戒比丘以得自在輕行暴惡舍利弗是爲破戒比丘十憂惱箭必墮惡道舍利弗我滅度後如是

等人滿閻浮提專行求利以自生活

佛藏經卷第二

第六

大

音釋

榻託蓋切 狹牀也 批栗也 鞞拘摩也 躡不聽切 從也 隙切 隙也 逆也 嫌也
 蝠甫切 吐丘切 迎 變 間員切 手 躡 不聽切 從也 隙切 隙也 逆也 嫌也
 七豔切 糝如又切 很胡懇切 從也 隙切 隙也 逆也 嫌也
 坑也 糝如又切 很胡懇切 從也 隙切 隙也 逆也 嫌也
 恨也 糝如又切 很胡懇切 從也 隙切 隙也 逆也 嫌也
 也 糝如又切 很胡懇切 從也 隙切 隙也 逆也 嫌也

佛藏經卷第三

第七

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

淨法品第六

佛告舍利弗昔迦葉佛預記我言釋迦牟尼佛多受供養故法當疾滅舍利弗我法實以多供養故後當疾滅舍利弗譬如貧人得大寶藏心則大樂如是舍利弗未來世中多有比丘親近白衣受其供養漸相狎習而與執事心便歡喜以為悅樂猶如貧人得大寶藏如是癡人貴於世利世樂奴僕若見比丘多

第七

人供養心便謂之得阿羅漢見少從知識便謂惡人如是比丘為利養故捨無上正覺隨所樂者即成其事舍利弗如來於今為是癡人說如是等經何以故破戒比丘聞說是經則生悔心當還持戒不作大賊受他供養舍利弗若有比丘得聞是經心不清淨不喜不樂是則名為弊惡比丘何以故舍利弗淨戒比丘無法不樂若說布施若說持戒若說忍辱若說精進若說禪定若說智慧若說如是默畏經法心皆喜樂舍利弗有三種人聞說

是經心則憂悔何等為三一者破戒比丘二者增上慢人三者不淨說法復有三種人聞如是經心則憂惱何等為三一者人見二者命見三者我見舍利弗我今明了告汝如好善知識以慈愍心為人求利求樂求安隱汝等一心聽受我語常求善利心勿放逸舍利弗不淨說法者有五過失何等為五一者自言盡知佛法二者說佛經時出諸經中相違過失三者於諸法中心疑不信四者自以所知非他經法五者以利養故為人說法舍利

弗如是說者我說此人當墮地獄不至涅槃復次舍利弗說法比丘處在大眾信樂法者為敷高座捨佛正法而說外道嚴飾文辭我久勤苦求是法寶而此惡人捨置不說但以經中相違語義互相是非不順正法於聖法中高心自大隨意而說馬七為求利養舍利弗若比丘說法雜外道義有善比丘勤求道者應從座去何以故舍利弗有信白衣敷置高座不應演說外道諸義若不去者非善比丘亦復不名隨佛教者舍利弗說法甚難如是說

者我說此人名為外道尼犍弟子非佛弟子
是說法者命終之後當生尼犍子道何等是
尼犍子道邪見是尼犍子道何等為邪見謂
是地獄畜生餓鬼何以故舍利弗身未證法
而在高座身自不知而教人者法墮地獄舍
利弗如是因緣如來悉知我諸弟子以種種
門種種因緣種種諸見滅我正法舍利弗若
有衆生聞如是經第一義空無所有法心歡
喜者當知是人真我弟子舍利弗過去世有
五百盲人行於道路到一大城飢渴之極令

一盲人在外守物餘者入城乞索飲食未久
之間有一誑人至守物者所語言咄人何以
獨住答言我有多伴入城乞食誑人語言汝
為知不彼問大施衣食瓔珞華香雜物隨意
可得汝若須者將汝詣彼答言可爾誑人將
盲小離本處盡奪其物諸盲乞食得已而還
誑人復語諸盲人言汝等得值大會施不答
言不值誑人語言汝等所得物可置於此我
將汝等詣大施會諸盲盡共留物一處隨誑
人去誑人盡將五百盲人臨大深坑而語之

言此地平好有大施會汝等各可迴面東行受大施物即便一時墮坑而死舍利弗當來比丘好讀外經當說法時莊校文辭令衆歡樂惡魔爾時助惑衆人障礙善法若有貪著音聲語言巧飾文辭若復有人好讀外道經者魔皆迷惑令心安隱若有比丘修佛法者令生疑惑咸使衆人不復供養或有比丘若二若三已讀佛經便使令求外道經法先看者讚言善好是諸人等爲魔所惑覆障慧眼深貪利養看諸外書猶如群盲爲誑所欺

皆使令墮深坑而死舍利弗諸生盲人即是比丘捨佛無上道求外道經書誑人是惡魔深坑是邪道舍利弗如群盲人捨所得物欲詣大施而墮深坑我諸弟子亦復如是捨麤糲衣食而逐大施求好供養以世利故失大智慧而墮深坑阿鼻地獄復次舍利弗不淨說法者不知如來隨宜意趣自不善解而爲他說是人現世得五過失餘人不知唯得天眼比丘及諸天所知何等爲五一說法時心懷怖畏恐人難我二內懷憂怖而外爲他說三

是凡夫無有真智四所說不淨但有言辭五
言無次第處處抄撮是故在衆心懷恐怖如
是凡夫無有智慧心無決定但以憍慢微小
因緣求於名聞疑悔在心而爲他說是人長
夜自受貪欲瞋恚愚癡毒箭何以故舍利弗
是人不能定知諸法而爲他說心不喜樂或
若違失舍利弗我知不淨說法有此過咎不
得正道是事一切比丘不知諸天不知唯我
乃知復有不淨說法比丘不解如來隨宜所
說而爲他人說諸經中無我無人無衆生無

壽命而是人自以論辭說言有我有人有衆
生有壽命即爲謗佛謗法謗僧謗三寶罪諸
天世人所不能知唯佛乃知舍利弗是人亦
名不淨說法我知其過諸神通者及諸天衆
皆不能知唯佛乃知舍利弗我今爲汝譬喻
解說若人不知佛道義相而爲他人不淨說
法此人成就幾不善事舍利弗於意云何閻
浮提衆生寧爲多不甚多世尊舍利弗若有
惡人盡奪其命是人得罪寧爲多不甚多世
尊如是癡人不知佛道而爲他人不淨說法

罪多於此何以故是人^{第七}不淨說法破無上佛道亦謗過去未來今佛何以故舍利弗若^五有過去諸佛說一切法皆畢竟空無我無人無衆生無壽者無命者舍利弗今現在十方恒沙世界諸佛說一切法亦畢竟空無我無人無衆生無壽者無命者舍利弗是名諸佛無上之法謂一切法無有體性無所得空本性寂滅無生無滅無有性相自相皆空如來但爲斷諸憶想分

別故說而諸佛菩提無有分別舍利弗何等爲分別謂分別者我見人見衆生見壽見命見斷見常見凡夫成就是諸分別若人無有如是分別能悉了知一切法空無我無人無衆生無壽者無命者如是念時心得歡喜聞第一義空不驚不畏是人則知五陰虛妄無有真實知十二入十八界虛妄無有真實是人亦不分別涅槃不念涅槃不言我能念涅槃以法得寂滅而不分別是法所寂滅處亦不分別亦復不得舍利弗是名順忍是人於

是順忍第一義中亦不得自相舍利弗何等
是順忍相所謂無相是順忍相舍利弗於意
云何若人於此順忍尚不得相是人若得我
相人相衆生相壽相命相者無有是處若人
成就如是智慧應受供養是名佛子是名入
不住定舍利弗是名佛法第一義門謂無憶
想分別無此無彼而是癡人在大衆中說於
邪見自以憶想分別教人此是佛法此是聖
道如是癡人則爲誹謗過去未來現在諸佛
如是癡人名惡知識不名善知識舍利弗然

雖奪命但失一身如是癡人不淨說法千萬
億劫爲諸衆生作大衰惱是人癡冥覆佛善
提本心貪著還復熾盛相續不斷以貪著故
往來五道無善逕路生死不絕是故舍利弗
不淨說法者得罪極多亦爲衆生作惡知識
亦謗過去未來萬七今佛舍利弗置此閻浮提衆
生若人悉奪三千大千世界衆生命不淨說
法罪多於此何以故是人皆破諸佛阿耨多
羅三藐三菩提爲助魔事亦使衆生於百千
萬世受諸衰惱但能作縛不能令解當知是

人於諸衆生爲惡知識爲是妄語於大衆中
謗毀諸佛以是因緣墮大地獄教多衆生以
邪見事是故名爲惡邪見者舍利弗我見人
見衆生見者多墮邪見斷滅見者多疾得道
何以故是易捨故是故當知是人寧自以利
刀割舌不應衆中不淨說法

往古品第七

佛告舍利弗過去久遠無量無邊不可思議
阿僧祇劫爾時有佛號大莊嚴如來應供正
徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫

天人師佛世尊其佛壽命六十八百萬億歲
有六十八百萬億大弟子衆其佛滅後舍利
流布如我滅後無有異也正法住世亦五百
歲如我滅後無有異也其佛滅後大弟子衆
於中一日有百比丘入涅槃者二百三百四
百五百入涅槃者一日之中或有十萬億比
丘入涅槃者如是展轉其佛所有多知多識
大神通衆三月之中皆入涅槃舍利弗大莊
嚴佛正法流布多諸天人所共供養舍利弗
大莊嚴佛及大弟子滅度之後漸多有人知

沙門法安隱快樂出家學道而不能知佛所演說甚深諸經無等空義多為惡魔之所迷惑時說法者心不決定說不清淨說有我人衆生壽命不說一切諸法空寂其佛滅度百歲之後諸弟子衆分為五部一名普事二名苦岸三名一切有四名將去五名跋難陀舍利弗此普事比丘苦岸比丘一切有比丘將去比丘跋難陀比丘是五比丘為大衆師其普事者知佛所說真實空義無所得法餘四比丘皆墮邪道多說有我多說有人舍利弗

普事比丘為四部所輕無有勢力多人惡賤四惡比丘多教人衆以邪見道於佛法中不相恭敬相違逆故以滅佛法舍利弗若有人知普事比丘所說空法信受不逆我知此人曾於先世供養五千佛有六十八億那由他人已入涅槃何以故舍利弗是人於過去世諸佛所種諸善根修集無所得空法應入涅槃舍利弗是苦岸比丘一切有比丘將去比丘跋難陀比丘皆計有所得說有我人衆生壽命徒衆熾盛是四惡人多令在家出家往

於邪見捨第一義無所有畢竟空法貪樂外
道尼捷子論舍利弗是四惡人所有在家出
家弟子常相隨逐乃至法盡舍利弗是中有
人知非法事受以為法勤心行之猶尚不得
順忍況得須陀洹果是人猶尚不作消供養
事何況能生順忍第七舍利弗爾時在家出家弟
子多隨惡道不至善道是諸惡人滅佛正法
亦與多人大衰惱事又是惡人命終之後當
墮阿鼻地獄仰卧九百萬億歲伏卧九百萬
億歲左脇卧九百萬億歲右脇卧九百萬億

歲於熱鐵上燒然焦爛是中退死更生炙地
獄大炙地獄活地獄黑繩地獄皆如上歲數
受諸苦惱於黑繩地獄死還生阿鼻大地獄
中舍利弗以是因緣若在家出家親近此人
及善知識并諸檀越凡有六百四萬億人與
此四師俱生俱死在大地獄受諸燒煮如是
舍利弗是人所有善知識家諸檀越家弟子
諸師隨順行者凡在其數皆生地獄舍利弗
汝等不能知其多少唯有如來乃能知之與
此惡人墮大地獄俱生俱死凡有六十四百

萬億人如是展轉一劫受苦大劫將燒故在
地獄何以故舍利弗破諸如來阿耨多羅三
藐三菩提其罪甚重不為輕也大劫若燒是
四惡人及六百四萬億人從此阿鼻大地獄
中轉生他方在大地獄何以故舍利弗重罪
具足其報不少萬七在於他方無數百千萬億那
由他歲受大苦惱世界還生是四罪人及六
百四萬億那由他人并及餘人罪未畢竟於
彼命終還生此間大地獄中舍利弗是四罪
人及六百四萬億衆生久久雖免地獄苦惱

得生人中於五百世從生而盲然後得值一
切明佛如來應供正徧知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊舍利弗
一切明佛聲聞弟子一億那由他爾時人民
身長三百九十六肘時佛身一倍常光圓照
十萬億由旬舍利弗是人於一切明佛法中
出家十萬億歲勤行精進如救頭然不得順
忍況得道果何以故舍利弗起破阿耨多羅
三藐三菩提罪業因緣法應當爾命終之後
還生阿鼻大地獄中以先起重不善業緣舍

利弗是諸人等如是展轉乃至我今於其中
間得值九十九億佛於諸佛所不得順忍何
以故佛說深經是人不信破壞違逆謗毀賢
聖持戒比丘出其過惡起破法業因緣法當
應爾舍利弗汝且觀之誹謗聖人不信聖語
受是無量無邊苦惱不得解脫舍利弗有諸
衆生起破法罪業違逆不信者其數無量於
九十九億佛所阿僧祇劫乃至無一人入涅
槃者舍利弗誰能破諸佛教不信違逆但凡
夫愚癡及增上慢諸惡比丘并諸不淨說法

比丘何以故舍利弗是三種人不名行者不
名得者是人不信如來法故毀謗違逆舍利
弗汝謂何者是苦岸比丘不淨說法者即調
達癡人是汝謂何者是一切有比丘不淨說
法者即拘迦離比丘是舍利弗汝謂何者是
將去比丘不淨說法者即迦毗羅比丘是汝
謂何者是跋難陀比丘不淨說法者即裸形
沙門婆利摩陀是舍利弗汝謂爾時清淨如
實說諸佛菩提利益無量衆生者即是富樓
那彌多羅尼子所說清淨諸隨學者得值五

千佛有六十八億那由他人皆已滅度舍利弗若人實語何者為是最上法師決了法義清淨說法當說富樓那彌多羅尼子是舍利弗富樓那定心決了所說無難無有所疑而生論議舍利弗若人實語何者是一切因緣法師當說富樓那是舍利弗富樓那世世所生常為衆生而作佛事於九十億諸佛法中常作法師清淨說法皆於諸佛所盡其形壽常修梵行清淨說法舍利弗富樓那亦於七佛法中而作法師亦於我法中作大法師成

阿羅漢心得解脫若人實說何人世世供養諸佛種諸善根當說富樓那是舍利弗富樓那於九十億諸佛法中勤心求學決定議論有深智慧是故如來於諸法師說為第一舍利弗若我一日一夜馬七稱說富樓那功德不盡若過一日一夜亦復不盡何以故富樓那法十一施無俗因緣不貪利養富樓那法師得四無礙智唯除如來諸世界中言辭義理無能勝者舍利弗我今告汝若人欲得阿耨多羅三藐三菩提為人說法則得無量無邊福德亦

能利益無量衆生舍利弗若人破壞違逆不
言是法者則起無量重罪因緣何以故舍利
弗惡有惡報善有善報我以此故今以是經
囑累於汝當爲四衆廣說分明舍利弗若聞
是經心信歡喜即得無量無邊福德若聞不
信心不喜樂即得無量無邊重罪舍利弗當
知是人名爲破戒比丘若增上慢不淨說法
者舍利弗若人違逆如是經者世世所生常
盲無目舍利弗我今明了告汝我今所說非
如陶師愛護坏器我今分明廣爲四衆說第

一義畢竟空法堅固者在不堅固者破何以
故舍利弗佛得阿耨多羅三藐三菩提不爲
邪見惡人說法不爲我見人見衆生見壽命
見者說法何以故是諸貪著皆名邪見舍利
弗如是我見人見不得順忍況得道果舍利
弗若我見人見衆生見壽命見斷見常見者
能得順忍能得道果無有是處是故舍利弗
若人成就如是見者於我法中我則不聽受
諸供養是非行者亦非得者但於我法求自
活命舍利弗我說外道欲入佛法應試四月

何以故諸外道人多有我見人見衆生見壽命見斷見常見舍利弗我諸弟子無有我見人見衆生見壽命見斷見常見我諸弟子但說空無相無願無所得忍說識無所住舍利弗若有成就如是忍者我聽是人出家受戒第七得受供養衣服飲食卧具醫藥若人無是忍者應先試之先教令住諸法無我舍利弗若於此忍心不歡喜聞說第一義空驚疑譏呵聞說我見心則歡喜當知是人爲魔所使若先外道舍利弗智者於此不應生憂但於此

人應生悲心何以故舍利弗若人成就如是惡者所獲惡報說不可盡當於此人生利益心教以諸法無我諸法空寂諸法無作無有受者是人若愛佛法得聞是事心喜樂者其餘空行比丘無所得者皆應示教利喜安慰其心爲說諸法無所有空若聞驚畏應於衆中語其和尚阿闍黎如經中說行空行者有能了知諸法別相我與爲師不與我見人見顛倒邪見貪著持戒者爲師如來聽許具正見者而共布薩不聽破戒邪見之人破威儀

者而共布薩長老弟子聞說空寂無所有法
心不信樂志在外道佛不聽與外道布薩是
人若當不捨是見不應聽使得入僧事亦不
受其欲如是作已猶故不捨當知是人不得
在道便是永棄應語其和尚阿闍黎不應復
畜舍利弗若僧如是則供養我亦為善破外
道邪見是名清淨說戒布薩舍利弗我今明
了告汝若人受是我見人見衆生見有無見
是人无名供養於我不名隨我出家受戒是
名隨逐六師出家以六師為師舍利弗若人

馬七

十三

於是清淨實法不能得忍而受供養是人所
得則為邪受舍利弗是人雖於我法中出家
護持淨戒而於第一義空無所得法心不信
解驚怖疑悔當知是人但貴持戒多聞禪定
舍利弗是人无名供養恭敬尊重於我何以
故舍利弗無始世來無有衆生不得四禪若
但知得四禪謂為沙門利者是人何名供養
於我是故舍利弗我今明了告汝當來世人
於我法中種種貪著種種邪見毀壞我法舍
利弗若人但貴持戒多聞禪定當知是人不

能淨行沙門諸法我則不說此人名為沙門
婆羅門舍利弗若人於一切法無我如實知
見無我一切法本來無所有空能如實知無
所有空是則不以持戒為上多聞為上禪定
為上何以故舍利弗諸法實相無生無起於
中無法可為上者舍利弗是諸法如實中無
持戒者無破戒者何況貪著而以為上舍利
弗是名諸佛阿耨多羅三藐三菩提謂一切
法無相自相空無我無人若有是忍是名行
者是名得者是人名為以信出家應受供養

清淨布薩是人則為人之天舍利弗諸佛
阿耨多羅三藐三菩提唯是一義所謂離也
何等為離離諸欲諸見欲者即是無明見者
即是憶念何以故一切諸法憶念為本所有
念相即為是見見即是邪舍利弗善法中見
我亦說之名為邪見何以故舍利弗離欲寂
滅中無法無非法無善無惡是事皆空遠離
諸結一切憶念是故名離舍利弗無上道中
諸欲永息何等諸欲謂邪不善念若我若我
所作相事相是名阿耨多羅三藐三菩提中

諸欲永息

淨見品第八

佛告舍利弗我念過世求阿耨多羅三藐三菩提值三十億佛皆號釋迦牟尼我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子衣服飲食卧具醫藥為求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛不記我言汝於來世當得作佛何以故以我有所得故舍利弗我念過世得值八千佛皆號定光我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子衣服飲食卧具醫藥為求阿耨多羅

三藐三菩提而是諸佛皆不記我汝於來世當得作佛何以故以我有所得故舍利弗我念過世值六萬佛皆號光明我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子衣服飲食卧具醫藥為求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛亦不記我汝於來世當得作佛何以故以我有所得故舍利弗我念過世值三億佛皆號弗沙我時皆作轉輪聖王四事供養皆不記我有所得故舍利弗我念過世得值萬八千佛皆號山王劫名上八我皆於此萬八千佛所

萬七

十五

剃髮法衣修習阿耨多羅三藐三菩提皆不
記我以有所得故舍利弗我念過世得值五
百佛皆號華上我時皆作轉輪聖王悉以一
切供養諸佛及諸弟子皆不記我以有所得
故舍利弗我念過世得值五百佛皆號威德
我悉供養皆不記我以有所得故舍利弗我
念過世得值三千佛皆號憍陳如我時皆作
轉輪聖王悉以一切供具供養諸佛皆不記
我以有所得故舍利弗我念過世得值九千佛
皆號迦葉我以四事供養諸佛及弟子衆皆

不記我以有所得故舍利弗我念過去於萬
劫中無有佛出爾時初五百劫有九萬辟支
佛我盡形壽悉皆供養衣服飲食卧具醫藥
尊重讚歎次五百劫復以四事供養八萬四
千億諸辟支佛尊重讚歎舍利弗過是千劫
已無復辟支佛我時閻浮提死生梵世中作
大梵王如是展轉五百劫中常生梵世作大
梵王不生閻浮提過是五百劫已下生閻浮
提治化閻浮提命終生四天王天於中命終
生忉利天作釋提桓因如是展轉滿五百劫

生閻浮提滿五百劫生於梵世作大梵王舍利弗我於九千劫中但生閻浮提九千劫中但生天上劫盡燒時生光音天世界成已還生梵世九千劫中都不生人中舍利弗是九千劫無有諸佛辟支佛多諸衆生第七隨在惡道舍利弗是萬劫過已有佛出世號普守如來十六應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我於爾時梵世命終生閻浮提作轉輪聖王號曰共天人壽九萬歲我盡形壽以一切樂具供養彼佛及九十

億比丘於九萬歲爲求阿耨多羅三藐三菩提是普守佛亦不記我汝於來世當得作佛何以故我於爾時不能通達諸法實相貪著計我有所得見舍利弗於是劫中有百佛出名號各異我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子爲求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛亦不記我汝於來世當得作佛以有所得故舍利弗我念過世第七百阿僧祇劫中得值千佛皆號閻浮檀我盡形壽四事供養亦不記我以有所得故舍利弗我念過世亦於

第七百阿僧祇劫中得值六百二十萬諸佛
皆號見一切義我時皆作轉輪聖王以一切
樂具盡形供養及諸弟子亦不記我以有所
得故舍利弗我念過世亦於第七百阿僧祇
劫中得值八十四佛皆號帝相我時皆作轉
輪聖王以一切樂具盡形供養及諸弟子亦
不記我以有所得故舍利弗我念過世亦於
第七百阿僧祇劫中得值十五佛皆號日明
我時皆作轉輪聖王以一切樂具盡形供養
及諸弟子亦不記我以有所得故舍利弗我

念過世亦於第七百阿僧祇劫中得值六十
二佛皆號善寂我時皆作轉輪聖王以一切
樂具盡形供養亦不記我以有所得故如是
展轉乃至見錠光佛乃得無生忍即記我言
汝於來世過阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟
尼如來應供正徧知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊舍利弗我念
過世有十二億轉輪聖王皆字頂生又舍利
弗我念過世有三十億轉輪聖王皆名摩訶
刪摩陀那舍利弗我念過世曾見四十億轉

輪聖王皆字摩訶提婆舍利弗我念過世有一億轉輪聖王皆字億螺舍利弗我念過世有一萬轉輪聖王皆字稱尾舍利弗我念過世有一萬轉輪聖王皆字照明舍利弗我念過世有二萬轉輪聖王名字各異舍利弗我念過世有十六億轉輪聖王名字各異是諸王等我於餘處爲阿難說舍利弗於意云何汝謂是諸王者豈異人乎即我身是舍利弗我念過去時世有佛號曰善明彌勒菩薩時作轉輪聖王字曰照明初發阿耨多羅三藐

三菩提心於時衆生壽八萬四千歲其善明佛三會說法初會九十六億人一時得道第二大會九十四億人一時得道第三大會九十二億人一時得道時王見佛三會說法度人無量心大歡喜即於萬歲一切供養佛及弟子發心求阿耨多羅三藐三菩提於未來世衆生易度我當成佛壽命限量比丘僧數圍繞如是舍利弗我知是事過此無量舍利弗彌勒發心四十劫已我乃發心無勝佛所初種善根我於千歲一切樂具供養是佛五

百張氎而以奉上是佛滅後起七寶塔高一
由旬縱廣半由旬皆以金銀瑠璃玻瓈碑磬
碼碯赤真珠所成心常發願衆生苦惱無救
度者遭值惡法多墮惡趣我於爾時當成佛
道舍利弗汝且觀之阿耨多羅三藐三菩提
甚難修習舍利弗我修習阿耨多羅三藐三
菩提無央數世受諸苦惱我若說者汝聞愁
悶我諸所受勤苦憂惱皆為求阿耨多羅三
藐三菩提舍利弗汝觀薩和檀菩薩求善法
菩薩常悲菩薩不放逸菩薩常精進菩薩供

養若干諸佛受諸苦惱猶尚難得阿耨多羅
三藐三菩提何況是諸癡人乃無一念為求
涅槃舍利弗如是行者猶尚甚難況不行者
是故舍利弗我今明了告汝以下法者不得
上法用上法者乃得上法何等下法謂身惡
業口惡業意惡業下法名為不能勤心修習
善法下法名為懈怠懶惰破所受戒舍利弗
是名下中下者又下中下者於我法中出家
生有所得見我見人見衆生見何以故舍利
弗如來於此了了見知有所得者乃無順忍

況得道果舍利弗若有所得者百千萬億諸佛以三輪示現是人若當不捨是見尚不消人一口飲食況得道果舍利弗我見人見得涅槃者一切凡夫皆應滅度何以故我見人見皆是邪見諸凡夫人多貪著我我所見人見衆生見是故一切凡夫應得涅槃舍利弗若人作念有我有人是人若當不捨是見得入涅槃一切凡夫應得聖道何以故一切凡夫皆是我見人見是故我見人見入涅槃者一切凡夫皆入聖道於聖道中則無所少舍

舍利弗若人作念有我見者則有涅槃是人即是聖道不須餘念何以故一切凡夫我見人見無所少故如是癡人有是過失謂諸凡夫皆入聖道聖道無繫是人修時應當殺生受諸五欲起五逆罪是故癡人於聖道中有五逆罪何以故一切凡夫皆說有我有人衆生故若人作如是言成就五逆罪者不入涅槃說我人者得入涅槃即是妄語亦是謗佛於我法中又不能得清淨出家舍利弗我今明了告汝有所得者無有涅槃有所得者若有涅槃

槃是則諸佛不出於世一切凡夫皆入涅槃
何以故一切凡夫皆有我見人見皆有所得
皆是邪見舍利弗汝且觀我幾時成就有所
得見非賢聖行諸佛不與我授記言汝於來
世當得作佛舍利弗我如是行猶不得記况
是癡人但以持戒多聞禪定等生我見人見
衆生見舍利弗我說此人不名行者不名得
者何以故舍利弗長夜貪著如是邪見不得
滅度故如是癡人不作是念我等何不試行
修習無我人法我等或得斷衆苦聚舍利弗

譬如從生盲人走避惡狗墮深大坑舍利弗
我謂癡人如是修習我見人見有所得見以
是諸見欲望清淨是人隨所貪著即以是事
欲得涅槃我說是人當墮惡道舍利弗譬如
盲人於深大坑生安隱心如是癡人於我人
見有所得見生安隱心是人長夜隨所著者
爲之欺誑還著是事於我法中而受供養如
是癡人長夜衰惱墮惡道中舍利弗譬如大
灌頂王自於所治國中威勢自在是人應奪
是人應驅若諸民衆不順王意說王過惡沮

壞人心不能護城謀欲反叛王知是人爲是
大賊於大衆中打惡聲鼓苦治其罪驅擯令
出以其不能盡忠護城得是苦惱舍利弗佛
亦如是於無量劫修習阿耨多羅三藐三菩
提爲大法王於法國土有大威力諸弟子中
有知法味乃至失命不毀我教諸天世人無
能壞者所受教中自不惡逆亦不教他我於
衆中有大威力自在立教爲護法城不使惡
賊毀壞得入竊受如來所說密法向諸怨賊
邪見者說舍利弗如來現在善護法城四大

弟子智慧深遠令我法城不懼破壞若與法
城作障礙者爲是大賊毀壞法城盜我密法
向外道說是人常來至於我所我與共語示
其教法不說密要是人爲求所示教法出家
受戒我知此人後應得道聽使出家四月中
試何以故爲護法城故又使未來世賊不更
起故如是如來善護法城使不得便所謂令
受佛教捨本惡邪諸比丘衆皆應歡喜聽使
出家得受戒已天人世間不能轉動舍利弗
何等是可試者謂外道人及樂外道法者舍

利弗何等是樂外道法所謂有所得者我見人見者衆生見者貪著邪者於自相空法中心生疑者受行種種邪虛妄法不能入於第一義空行諸邪道其人名爲樂外道法舍利弗不可試以種種色衣若白衣人若著袈裟有如是不善有所得見皆名外道於我法中出家受戒是人應試何以故有所得者於我法中即是邪見是名大賊一切世間天人中賊是名一切世間怨家諸佛大賊舍利弗是邪見人我則不聽出家受戒舍利弗一切法

無我若人於中不能生忍一切法空無我無人無衆生無壽命不能信解於我法中所受供養名爲不淨是人則是不供養佛不供養法不供養僧強入我法形是沙門心是外道爲盜法人舍利弗於未來世當有比丘不修身不修戒不修心不修慧是人輕笑如來所說如來所行如來常於第一義空恭敬供養常樂是行是諸比丘輕笑如來所行真際畢竟空法舍利弗爾時若有苦行比丘亦共輕笑令我弟子有行空者我讚其善安慰其心

爾時是人輕笑行空但求不牢堅事以有我
及有諸法如是等事令衆心喜若說一切諸
法空者亦輕是人何以故舍利弗法應爾也
衆生善根欲斷本相則現真實妙法在於世
間無有受者譬如癡人以栴檀香同於猥木
舍利弗迦葉佛說未來世中釋迦牟尼佛諸
弟子衆以利養故爲諸白衣說第一義空爾
時多有在家出家愚癡不受違逆不信而反
誹謗失於大利以是因緣當墮惡道舍利弗
爾時多有相違諍論我論人論衆生論壽者

論命者論善法欲少但樂利養實是愚癡自
謂有智互相違逆常共諍說樂有斷事生怨
嫉心是人捨沙門法但求利養多樂事務所
營非一常樂伺求他人長短自隱其過稱說
功德如今比丘覆藏功德自出過惡當爾之
時咸共不能護持重戒無所曉故破於義利
而言諸法空自相空何所能作如那羅戲人
種種變現無所知者見之大笑何以故不解
戲法其術隱故生希有心驚怪大笑如是舍
利弗爾時真實比丘說空寂法求活命者咸

共嗤笑何以故是人不知佛法義故聞說空
法驚疑怖畏舍利弗汝觀此人於安隱處生
衰惱心於衰惱處生安隱心是人顛倒逆行
善法順行惡法舍利弗如是癡人多懷慳貪
瞋恚愚癡具行三不善根舍利弗我為利益
持戒比丘故說二百五十戒經如是癡人乃
以世間小因緣故向在家者說乃至書寫以
示白衣舍利弗如是癡人說言諸法空自相
空何所能作何以故如是癡人尚不能除慳
貪煩惱何況能斷無明舍利弗爾時持律比

丘不能善學諸說法者亦不善學讚修多羅
者亦不善學舍利弗云何名為持律比丘不
能善學如來經中說有三學善戒學善心學
善慧學是人於三學中不能善學但以多聞
因緣輕慢他人是人則為障礙善法如是癡
人猶尚不能如法答問況於畢竟空無所有
中能發精進舍利弗爾時破戒比丘樂為白
衣執事宣通使命療治病法以自生活舍利
弗汝今觀此惡人於我法中出家受戒得受
供養而反以我為怨舍利弗爾時四天王釋

提桓因大梵天王乃至百千萬億諸天見我
法中如是毀壞皆大憂愁啼泣涕零舍利弗
是實不應依止於我而為白衣營執事務何
以故釋迦牟尼佛弟子乃至諸天龍神猶尚
不應為作給使諸天龍神於我弟子與作給
使如是癡人第七所親近白衣若能修習通達諸
法第一義空無有是處舍利弗爾時破戒比
丘乃至為得大杯酒故與諸白衣演說佛法
於意云何多貪恚癡多樂讀經貪外經利行
不清淨是人能得信解無所有畢竟空法能

得具足沙門果不不也世尊舍利弗若有比
丘趣得衣服飲食卧具醫藥持戒清淨不樂
憤鬧散亂語言不貪外義晝夜精勤如救頭
然一心勤行八直聖道是人於空無所得法
尚難通達况是癡人無有深欲無有信解舍
利弗汝觀是人不知如來無上義故破我正
法自為己身及為他人作大衰惱如是大賊
世間怨家此經中說應當遠離是人於佛尚
不知恩自念我等所為出家於此法中不應
行處則不應行是故舍利弗如來欲使未來

永樂北藏

佛藏經

第七七册

佛藏經卷第四

篤八

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

了戒品第九

佛告舍利弗有三種人聞說是經心不喜樂何等為三一者破戒比丘二者增上慢人三者不淨說法及貪著我者是人遠離於此隨順實相深經具足充滿生盲部黨是故舍利弗我以是經重囑累汝所以者何是經於如來滅後能令清淨持戒比丘心生喜樂如是深經清淨戒者常所攝持毀破戒者常所違

離所以者何癡人聞說真實正語則以為苦舍利弗破戒比丘所成相貌如來於此已具廣說舍利弗破戒比丘法應不樂持戒律儀愚癡之人不喜智慧慳人不欲聞說布施增上慢人者不欲聞此無憍慢法若聞驚畏如墮深坑好世利者貪著美味聞呵咎食心則憂惱若人好讀外道經書者則於其中生堅實想貪著語者樂說散亂樂說嚴飾辭巧美說者於佛第一義則無淨心又於此法不敬不信舍利弗譬如不男之人無男子用至男

子中生不男想而作是念是諸人等如我無異如是好看外道書者常樂嚴飾巧美文辭於佛第一義心不恭敬舍利弗其中有人說清淨經於此人所亦不恭敬輕慢清淨持戒比丘何以故舍利弗外道經書無真實語法應憍慢貢高自大何以故是事不為獸離不為寂滅不為得道不為涅槃是人毀壞信等根故於一切處不信有功德如不男人於諸人中皆謂如已舍利弗如生盲人不見諸色所謂黑色白色不見黑白色者不見好色不

見醜色不見青黃赤白紅紫縹色不見長短麤細深淺等色不見日月星宿不見日月星宿者如是盲人便作是念無黑白色無見黑白色者無好無醜色無青黃紫縹長短麤細深淺日月星宿色無見日月星宿者餘人皆亦如我盲人心倒於一切處皆為黑闇舍利弗破戒比丘增上慢人隨外道論比丘亦復如是於深佛法心不信樂不能通達聞諸法空無所有不信不樂不能通達舍利弗如是諸人畏於汝等入邪際中不得正法以是正

第八

二

法名為真實沙門汝所得法是人不信猶如盲人謂無黑白等色舍利弗是人如是入於邪際求外道論樂衆鬧語增長煩惱惡性惡法是人不能信諸法空何況通達舍利弗於意云何野干作師子為能已吼今吼當吼作師子行全行當行已行不不也世尊何以故野干色力音聲不及師子野干但能作野干聲若欲作聲但有野干聲出非師子聲如是舍利弗破戒比丘增上慢比丘自以此事為上不淨說法者受尼犍子論若執一事堅持

不捨貪貴世利樂讀經書不能通曉諸法實相若能信受無相法者無有是處舍利弗若有比丘者年有德比丘中龍有深智慧是人能信無所有自相空法無我無人法何以故是人_三不樂衆鬧雜語不樂讀經睡眠多事不為白衣營執事務不為使命持送文書不行醫術不讀醫方不為販賣不樂論說世間語言但樂欲說出世間語是人能信一切法空於一切法不起不壞是人則能證真實實際則能如實正師子吼非野干吼舍利弗若有比

丘著外經義是人為捨微妙佛法誦持外道
語言為大衆說但作野干吼舍利弗如是惡
人名為朽壞沙門何以故是外道義非佛法
故舍利弗著外道法比丘不應自稱是佛弟
子何以故沙門釋子不說尼犍子語於大衆
中但說佛語舍利弗若人著不淨語欲作師
子吼但作野干鳴是人不能解佛法第一義
舍利弗我今明了告汝若人具足持戒禪定
智慧不慳不貪不滌恚癡不懷諂曲有馱惡
心言必真實常樂獨處不樂睡眠樂空無相

無願無生無滅行生離欲心求解佛法第一
義不好世語樂出世語盡持諸戒一切惡事
及惡知識悉皆遠離住如是法則能解空無
所有法何以故舍利弗是行名為大人所行
非是貪樂利養所行非是愚癡常人所行非
是敗壞沙門所行非是糠糟沙門所行非是
假名沙門所行舍利弗諸法實相畢竟空寂
即是佛道好世財利貪說不淨法者所不能
及舍利弗是地名為大智者地非是貪樂外
道者地非是說我見人見者地舍利弗若實

有我有人者說我人者應有實相如實應問
若有我者爲是何色青黃赤白爲在身中爲
在身外爲徧在身如油在麻舍利弗麻中有
油可出可示若我在內說有我者應說應示
如從麻中出油示油第一義中求我不可得
是故當知若說有我人者是人猶尚無沙門
戒况沙門地舍利弗當知如是邪貪著者所
謂著我著衆生著壽命者則爲墮頂是人如
是邪貪著故尚不能除貪利養心况細煩惱
舍利弗通達空者若爲貪欲瞋恚愚癡利養

所覆無有是處亦不墮頂舍利弗計我心者
謂有壽命壽命因緣故則爲利養所牽障礙
於道舍利弗我見者人見者雖於我法出家
爲道如是癡人於清淨法中則非出家何以
故尼犍子出家皆計我心有所得故舍利弗
有所得者從無始世常有此見若得出家猶
有不絕是名因外道出家不名因聖法出家
何以故弊人不能信樂大法於清淨大法無
有真實相舍利弗如是破法重罪因緣餘殃
未盡不能信解諸法實相起大苦業或謗八

直聖道或於淨戒比丘而生惡心妄出其過
或言破戒破見破命破威儀或不見他過妄
生是非或以濁慧嫉心說他惡名或不能知
佛經義理謂非佛法如是惡人成就破法惡
業於佛第一義中心不通達不入不善如是
重罪餘報第五因緣雖勤精進猶尚不能取所緣
相何況繫心能得道果又深依止我見人見
如是見者乃至諸佛猶亦不能拔其根本何
况聲聞舍利弗若人有如是貪著不善邪見
謂我見人見衆生見壽者見命者見又於第

一義空驚疑畏者當知是人先世成就破法
罪緣舍利弗若人如是貪著惡邪不善謂貪
我貪人貪壽命者是人雖百千億諸佛以三
輪示現不能令悟使得道果舍利弗寧以利
刀割舌不應不見他事妄說其過破戒破見
破命破威儀舍利弗於未來世當有比丘善
護二百五十戒是人懈慢心生而作是念我
是持戒餘人不爾輕於他人心無恭敬我是
多聞彼非多聞舍利弗爾時多有比丘但貴
持戒多行阿蘭若行善護戒品亦隨所說行

勤心讀經求通佛法如是人等生多聞慢阿
練若慢而好瞋恚心常垢濁深懷慳貪瞋恚
毒心頑鈍無知以小因緣而起大事是人瞋
恚覆心互相出過謂破戒破見破命破威儀
舍利弗如是僧中有好比丘心無偏黨處在
中間而亦謂之在彼惡中互相譏論爭訟不
息不得安隱坐禪讀經在家出家皆亦擾動
如是舍利弗爾時多有比丘一歲二歲三歲
乃至九歲輕慢上座無有恭敬是人出家受
戒多不如法習効和尚阿闍黎亦無恭敬舍

利弗爾時年少比丘及先出家無有依止共
相輕慢十歲比丘所畜徒眾其諸徒眾皆無
恭敬威儀法則亦不如法舍利弗時諸惡人
具足貪欲瞋恚愚癡互相輕慢無有恭敬相
違逆故我法則滅舍利弗時諸癡人多起破
法罪業起此罪已當墮地獄舍利弗我今明
了告汝求自利已善比丘當爾之時不應入
眾乃至一宿唯除阿羅漢煩惱已斷及病比
丘於中有緣何以故舍利弗當爾時人貪欲
瞋恚愚癡毒盛不活怖畏常所逼切求利善

人當應自處山林空靜乃至畢命如野獸死
舍利弗我今明了告汝我此真法不久住世
何以故衆生福德善根已盡濁世在近求自
利已善比丘應生如是厭心我當云何見法
破亂見此沙門惡世難時我當勤心精進早
得道果舍利弗我法無諸難事不乏衣食卧
具醫藥汝等但當勤行佛道莫貴世間財利
供養舍利弗汝今善聽我當語汝若有一心
行道比丘千億天神皆共同心以諸樂具欲
共供養舍利弗諸人供養坐禪比丘不及天

神是故舍利弗汝勿憂念不得自供養佛真
教化當隨順行莫以第一義空出入過惡何
以故舍利弗大險難者所謂得空或有比丘
因以我法出家受戒於此法中勤行精進雖
諸天神諸人不念馬八但能一心勤行道者終亦
不念衣食所須馬八所以者何如來福藏無量難
盡舍利弗如來滅後白毫相中百千億分其
中一分供養舍利及諸弟子舍利弗設使一
切世間人皆共出家隨順法行於白毫相百
千億分不盡其一舍利弗如來如是無量福

德若諸比丘所得飲食及所須物趣得皆足
舍利弗是諸比丘應如是念不應於所須物
行諸邪命惡法舍利弗若納衣比丘於糞掃
中拾取弊故應生是心以此障寒及修聖道
我今以此弊故縫作僧伽黎著勤行精進若
以凡夫乃至一夜不應著此是比丘淨洗縫
著若此比丘於此納衣生貪著意即應捨之
我不聽著何況餘衣何以故舍利弗是比丘
於此衣中生非比丘法是比丘不復應著何
况餘物舍利弗時是比丘寧以赤熱鐵鏢自

纏其身不應著此納衣何以故於此衣中染
愛心故舍利弗納衣比丘應作是念著此納
衣以遮寒熱以助修道我今不復更著餘衣
當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢
果舍利弗如是納衣比丘專求道者我則聽
著舍利弗乞食比丘應諸法中無所分別常
攝其心不令散亂而入聚落以諸禪定而自
莊嚴乞食得已心無染汙持所得食從聚落
出在淨水邊可修道處置食一面洗脚而坐
以食著前應生厭離想不淨想屎尿想臭爛

想變吐想塗瘡想獸惡想子肉想臭果想沉
重想又於身中應生死想青想脹想爛壞想
舍利弗比丘應生如是想以無貪著心然後
乃食但以支身除飢渴病令得修道應作是
念我食此食破先苦惱不生後苦心得快樂
調適無患身體輕便行步安隱馬八又念食此食
已我應當得須陀洹果斯陀舍果阿那舍果
阿羅漢果無生法忍舍利弗比丘如是食者
我聽乞食舍利弗若乞食比丘於所得食生
貪味心以為甘美而作是念我食此食當得

好色氣力充盛不作是念我食此食勤行聖
道如是比丘我乃不聽受一飲水何況飲食
舍利弗若於食中不見過惡不見出道而使
食者寧自以手割股肉散何以故我聽行者
得者受他供養不聽餘人舍利弗云何名為
行者若有比丘決定發心我於今世斷諸結
使當入無餘涅槃修習聖道如救頭然又當
除斷不善惡法是名行者又能一心信解空
無相無願為得須陀洹果斯陀舍果阿那舍
果阿羅漢果斷諸煩惱名為行者求諸善法

常行諮問名爲行者又能發心度脫一切名
爲行者勤心修習諸助道法於諸法中如說
而行及有一心求佛道者舍利弗於佛法中
是名行者何謂得者謂得須陀洹脫三惡道
名爲得者斯陀舍阿那舍阿羅漢斷諸煩惱
求道已息所作已辦善學三學九是名得者我
聽是人得受供養是人若受供養是名善受
供養舍利弗清淨持戒者開化檀越者及修
多聞讀誦經者謂讀修多羅祇夜授記經伽
陀優陀那尼陀那如是諸經本生經方廣經

未曾有經阿波陀那論議經是人久能清淨
持戒無有瑕疵不垢不濁自在不著智者所
讚能自具足隨順禪定常樂坐禪如是比丘
我亦聽受供養舍利弗身證法者無有疑悔
我聽是人高座說法雖是凡夫清淨持戒心
不貪著外道經義一心勤求沙門上果不貪
利養善巧定說多聞廣喻猶如大海乃至失
命猶不妄語不樂諍訟自利利他唯說清淨
第一實義所說如是亦是行舍利弗如是
說者我聽說法如來所說能使諸法不相違

逆謂說戒定慧解脫解脫知見舍利弗求利
比丘為佛出家而破戒品何用說法何以故
舍利弗我經中說若人自不善寂自不能護
能令他人善寂自護無有是處如人自没汙
泥欲出他人無有是處若人能自善寂能自
護能出汙泥欲出他人則有是處是故舍利
弗我今明了告汝誹謗如來其罪不輕實語
比丘應聽說法非妄語者持戒比丘則能法
施舍利弗高座說法決定斷疑最是上事若
持戒不淨著外道義我則不聽及妄語者貴

世樂者求利養者樂諍訟者我則不聽我聽
淨持戒者質直心者通達諸法實相者高座
說法舍利弗破戒比丘寧當捨戒不著聖人
相袈裟覆藏罪垢密作眾惡受人信施舍利
弗云何以小因緣而於久遠受地獄身

囑累品第十

為人

十

爾時阿難白佛言世尊當爾世時諸比丘等
於善法中云何精進佛告阿難且置莫問所
以者何佛無量智所說經典爾時比丘尚不
能信况能勤行阿難如來於有為法中所有

智慧一切辟支佛阿羅漢等不能得解知阿難如來所知法若為汝說汝則迷悶何況是人當能信之如來於今說如是經爾時癡人猶尚不信何況能行所說罪報阿難法應爾自身是惡謂餘亦惡如今第一懈怠比丘爾時第一精進比丘所不能及若所持戒威儀智慧不得相比如來若說此人所行一切過惡轉身所受是人不信更起重罪汝等若聞亦得憂怖不能量其所受罪惡阿難如來深法受者難有於意云何好牀茵褥豚子樂不

不也世尊阿難我阿耨多羅三藐三菩提此法深妙智者所樂是人不能信解通達得出家已自稱沙門不能堪受如實教化於此法中不能修心不得滋味振手而去墮在惡道猶如豚子捨好牀褥何以故阿難是我阿耨多羅三藐三菩提第八甚深清淨非難化者所能十一信解難降伏者無智慧者難滿者難養者破戒者難與語者住邪法者行邪行者貴財利者以衣食為上者破威儀者破戒德者墮頂者弊惡者懈怠者小欲者小精進者無羞者

耐羞者忽忽營事業者沙門中旃陀羅沙門
中白衣沙門中敗壞沙門中行邪道者非沙
門自言是沙門者魔所吞者與外道義合者
不如說行者樂衆鬧者樂散亂語者具有魔
事者魔衰惱者煩惱熾盛者我見者人見者
衆生見者顛倒者於我此法若能信解通達
無有是處何以故阿難我阿耨多羅三藐三
菩提清淨快樂與此惡人不相稱可阿難譬
如百千億三千大千世界中間曠遠此弊惡
人遠沙門法猶尚如是况除煩惱得涅槃阿

難如此事者說不可盡當來沙門弊惡鄙賤
深懷慳貪深懷瞋恚深懷不信三毒熾盛心
行麤獷難可制御阿難譬如良田善熟以火
自燒甘膳美食而自著毒舍宅所有以火自
焚爲應爾不不也世尊阿難如是未來世癡
人因以我法得受供養而不信解如來功德
又不能信如是等經不能堪忍如實說過自
知瘡疣而逆我語如是癡人依佛自活而逆
是法阿難爾時閻浮提內如是癡人充滿其
中阿難且置何用求此愚癡惡人徒生徒老

所行惡事爾時阿難白佛言世尊當何名此
經云何奉持佛告阿難此經名為佛藏亦名
發起精進亦名降伏破戒亦名選擇諸法當
奉持之阿難若人誦持是經所得功德無量
無邊所以者何破戒比丘尚不能信讀誦教
人况於是中得歡喜心何以故阿難譬如惡
賊於王大臣不敢自現盜他物者不自言賊
如是阿難破戒比丘成就非沙門法尚不自
言是惡况能向餘人說自言罪人阿難如是
經者破戒比丘隨得聞時能自降伏則有慙

萬八

十二

愧持戒比丘得自增長說是經時無數諸天
於諸法中得法眼淨惡魔及諸眷屬皆大憂
惱如墮十六種火坑大啼哭言瞿曇沙門知
我覺我我常長夜願佛滅後破持戒者助破
戒者欲令諸惡比丘不知佛法但知讀誦我
欲於佛法中破安隱心語言此非佛法無有
義趣瞿曇於今在諸天人大眾之中守護是
法遮我所願魔說此已心懷憂惱忽然不現
爾時世尊欲明了此事而說偈言
我所說諸法 隨順第一義 有為不堅牢

如夢之所見	我今說此法	呵責未來事
隨順第一義	防制諸惡人	爾時惡世中
比丘心擾動	諍訟生是非	不能得涅槃
沙門及白衣	所說無有異	爾時我此法
與俗法無別	為諸在家說	汝知我希有
我得於佛法	^{第八} 初道第一果	^{十三} 更有比丘言
我說不異是	此人與我同	我真見法者
見法不見者	為致白衣故	各於自法中
而生其議論	有言一切有	有言一切空
不住於正道	性惡毀我法	汝勿近是人

可來親附我	為汝說真法	如我疾得道
如是諸音聲	流布於遠近	同心相黨助
破我所教法	譬如諸惡賊	同惡共為侶
返逆破國土	城邑及聚落	爾時諸比丘
難可得開化	鈍根深貪著	小智依我人
不解於如來	隨宜所說法	說有漏增上
自言是得道	在於大會中	多有諸比丘
皆言有智慧	求智無一人	若是大會中
或有一比丘	如實有智慧	皆呵言無智
諸天神等見	法王道散壞	咸皆懷憂惱

相對而啼泣	中有諸樹神	從樹而墮地
咸言釋師子	妙法今悉壞	佛寶法僧寶
在世猶未久	如何以今日	悉皆當散壞
我等不復聞	如來所說法	癡愚無所知
上道今將滅	爾時諸地神	皆出大音聲
如來大法炬	於今當滅盡	諸天諸神等
後莫有所悔	而言不見聞	佛道今已滅
如來無量劫	自利亦利人	忍受諸苦惱
發願得成佛	釋師子大聖	度諸衆生者
清淨微妙法	今將欲滅盡	癡惡諸賊等

於今當得力	無有慈愍心	互相謗毀惱
魔使及魔民	鈍根難開化	諂曲懈怠心
瞋恚壞佛法	但以空林中	坐禪滿三月
自言是羅漢	無禪况得道	不得言得道
死言入涅槃	衆人信起塔	而自入地獄
如是癡空者	互共相輕恚	我於無量劫
所得今盡壞	爾時虛空神	共見釋師子
沙法毀壞信	發聲皆啼泣	四天王聞此
皆共懷憂惱	時與諸天神	僉皆共來下
阿羅迦槃城	夜叉神衆來	僉皆大啼哭

出可畏音聲	有諸七寶城	嚴飾極微妙
失色皆如土	諸天不樂住	悲號大啼哭
處處皆來集	各共懷憂惱	相見不能言
宛轉卧在地	發如是音聲	共行閻浮提
見是大怖畏	佛子自闍諍	破壞而分散
皆從天上來	共詣我生處	天神諸寶城
七日無光色	各共坐啼哭	滿七日不起
如何大精進	勇猛世間尊	我等見住此
今當不復見	咸共詣祇洹	相對而啼哭
佛此說四諦	我等此中聞	世間將盲冥

互相輕恚慢	但起諸惡業	還墮於惡道
諸天妙宮殿	可惜今將空	我等諸天神
無復救度者	爾時閻浮提	毀壞無威色
經行處樹下	山窟無善人	一切諸世間
悉皆大擾動	諸天及大神	音聲可怖畏
爾時忉利天	舉手大悲哭	各於宮殿中
發聲而呼喚	諸天宮殿中	皆稱說我言
永離大聖王	為我說法者	忉利天六月
不食修陀食	不聽妓樂音	憂愁如喪子
諸阿修羅衆	聞有如此事	皆共相命集

欲攻忉利天	時諸閻浮王	皆共相征罰
諸天阿修羅	亦皆共戰鬪	爾時諸比丘
及諸比丘尼	多隨惡道中	少有得免者
破戒諸白衣	隨順諸比丘	以是因緣故
皆趣於惡道	諸惡優婆夷	隨順惡師故
亦復入惡道	世間皆擾動	有入城聚落
有至山林中	東西懷憂惱	以損其壽命
爾時多惡賊	多有諸險道	種五穀不生
若生蟲所食	爾時世人民	饑饉多餓死
死墮餓鬼中	久受諸苦惱	時人施佛物

塔及四方僧	輒皆共分食	我後僧如是
阿難汝等當	勉力勤精進	莫見後末世
如是衆惡事	一切諸凡夫	愚癡無有智
起諸凡夫業	疾隨惡道中	汝等勤讀誦
是名智慧因	若為智慧護	疾得至勝處
我學世正見	汝亦如我學	斷世障礙事
疾得至勝處	勤行八聖道	當疾得涅槃
思量求自利	我所說如是	是劫過去後
六十劫無佛	尚無佛音聲	况有得道者
時世諸人民	饑餓所逼切	無有孝慈心

食母食兒肉	時諸家生子	常護恐他食
誰聞是惡事	復起生死業	諸苦癡為本
五欲貪為本	若不樂五欲	當斷諸貪著
受福果報時	深生貪著心	貪著因緣故
起惡墮惡道	無漏法空寂	世間無牢固
若知如是者	汝等應疾行	無心生心想
而自大驚畏	我為作不作	是事為云何
如是諸凡夫	思惟而籌量	我當云何作
如是常啼哭	無陰生陰想	無我生我想
聞自相空法	如是亦迷悶	不知佛如實

所說諸陰義	聞則以為定	畏處無畏想
我說去來今	諸陰皆空寂	三世悉平等
猶若如虛空	所有過去佛	亦說自相空
未來世諸佛	亦說自相空	我今出於世
亦說一切法	自性自相空	三世無有異
當來人不知	佛所說實義	貪著我眾生
當墮三惡道	當來世如是	大惡甚可畏
汝等勤精進	莫見是惡世	
佛說此經已	長老舍利弗及諸比丘眾一切	
世間天人大眾聞佛所說皆大歡喜信受佛		

語

佛藏經卷第四

第八

音釋

縹普沼切帛青白色也 鏐音葉 股果五切解幹也 噉徒濫切食也 豚

徒孫切 獠古猛切

十七

永樂北藏

佛藏經

第七七册

永樂北藏

佛藏經

第七七册

菩薩戒本經 出地持戒品中
羯磨文附

第九

慈氏菩薩說

北涼天竺三藏法師曇無讖第二譯

歸命盧舍那 十方金剛佛 亦禮前論主

當覺慈氏尊 今說三聚戒 菩薩咸共聽

馬九

戒如大明燈 能消長夜闇 戒如真寶鏡

照法盡無遺 戒如摩尼珠 兩物濟貧窮

離世速成佛 唯此法為最 是故諸菩薩

應當勤護持

諸大士此四波羅夷法是菩薩摩得勒伽和

合說

若菩薩為貪利故自歎已德毀咎他人是名

第一波羅夷處法

若菩薩自有財物性慳惜故貧苦衆生無所

依怙來求索者不起悲心給施所求有欲聞

法憍惜不說是名第二波羅夷處法

若菩薩瞋恚出麤惡言意猶不息復以手打

或加杖石殘害恐怖瞋恨增上犯者求悔不

受其懺結恨不捨是名第三波羅夷處法

若菩薩謗菩薩藏說相似法熾然建立於相

似法若心自解或從他受是名第四波羅夷處法

諸大士已說四波羅夷法若菩薩起增上煩惱犯一一法失菩薩戒應當更受今問諸大士是中清淨不說三

諸大士是中清淨默然故是事如是持

諸大士此菩薩衆多突吉羅法是菩薩摩得勒伽和合說

若菩薩住律儀戒於一日一夜中若佛在世若佛塔廟若法若經卷若菩薩修多羅藏若

菩薩摩得勒伽藏若比丘僧若十方世界大菩薩衆若不少多供養乃至一禮乃至不一偈讚歎三寶功德乃至不能一念淨心者是名爲犯衆多犯若不恭敬若懶惰若懈怠犯是犯染汙起若忘誤犯非染汙起不犯者第九入淨心地菩薩如得不壞淨比丘常法供養佛法僧寶

若菩薩多欲不知足貪著財物是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便攝受對治性利煩惱更數數起

若菩薩見上座有德應敬同法者憍慢瞋恨不起恭敬不讓其座問訊請法悉不酬答是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠若無記心若忘誤犯非染汙起不犯者若重病若亂心若眠作覺想問訊請法悉不答者是名不犯若上座說法及決定論時若自說法若聽法若自決定論時若說法衆中若決定論衆中不禮不犯若護說者心若以方便令彼調伏捨離不善修習善法若護僧制若護多人意

若菩薩檀越來請若至自舍若至寺內若至餘家若施衣食種種衆具菩薩以瞋慢心不受不往是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若病若無力若狂若遠處若道路恐怖難若知不受令彼調伏捨惡住善若先受請若修善法不欲暫廢爲欲得聞未曾有法饒益之義及決定論若知請者爲欺惱故若護多人嫌恨心故若護僧制

若菩薩有檀越以金銀真珠摩尼琉璃種種寶物奉施菩薩菩薩以瞋慢心違逆不受是

名為犯衆多犯是犯染汙起捨衆生故若懶
惰懈怠犯非染汙起不犯者若狂若知受已
必生貪著若知受已施主生悔若知受已施
主生惑若知受已施主貪惱若知是物是三
寶許若知是物是劫盜得若知受已多得苦
惱所謂殺縛謫罰奪財呵責

若菩薩衆生往至其所欲得聞法若菩薩瞋
恨慳嫉不為說法者是名為犯衆多犯是犯
染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若
外道求短若重病若狂若知不說今彼調伏

若所修法未善通利若知前人不能敬順威
儀不整若後鈍根聞深妙法生怖畏心若知
聞已增長邪見若知聞已毀訾退沒若彼聞
已向惡人說

若菩薩於凶惡犯戒衆生以瞋恨心若自捨
若遮他令捨不教化者是名為犯衆多犯是
犯染汙起若懶惰懈怠若忘遮他犯非染汙
起何以故菩薩於惡人所起慈悲心深於善
人不犯者若狂若知不說今彼調伏如前說
若護他心若護僧制

若菩薩於如來波羅提木又中吡尼建立遮
罪護衆生故令不信者信信者增廣同聲聞
學何以故聲聞者乃至自度乃至不離護他
令不信者信信者增廣學戒何況菩薩第一
義度又復遮罪住少利少作少方便世尊為
聲聞建立者菩薩馬九不同學此戒何以故聲聞
自度捨他應住少利少作少方便非菩薩自
度度他應住少利少作少方便菩薩為衆生
故從非親里婆羅門居士所求百千衣及自
恣與當觀施主堪與不堪隨施應受如衣鉢

亦如是如衣鉢如是自乞縷令非親里織師
織為衆生故應畜積憍奢耶卧具坐具乃至
百千乃至金銀百千亦應受之如是等住少
利少作少方便聲聞遮罪菩薩不共學住菩
薩律儀戒為諸衆生若嫌恨心住少利少作
少方便者是名為犯衆多犯是犯染汙起若
懶惰懈怠住少利少作少方便犯非染汙起
若菩薩身口詭曲若現相若毀些若因利求
利住邪命法無慙愧心不能捨離是名為犯
衆多犯是犯染汙起不犯者若斷彼故起欲

方便煩惱增上更數數起

若菩薩掉動心不樂靜高聲嬉戲令他喜樂
作是因緣是名為犯衆多犯是犯染汙起若
忘誤犯非染汙起不犯者為斷彼故起欲方
便如前說又不犯者他起嫌恨欲令止故若
他愁憂欲令息故若他性好戲為攝彼故欲
斷彼故為將護故若他疑菩薩嫌恨違背和
顏戲笑現心淨故
若菩薩作如是見如是說言菩薩不應樂涅
槃應背涅槃不應怖畏煩惱不應一向厭離

何以故菩薩應於三阿僧祇劫久受生死求
大菩提作如是說者是名為犯衆多犯是犯
染汙起何以故聲聞深樂涅槃畏厭煩惱百
千萬倍不及菩薩深樂涅槃畏厭煩惱謂諸
聲聞但為自利菩薩不爾普為衆生彼習不
染汙心勝阿羅漢成就有漏離諸煩惱
若菩薩不護不信之言不護譏毀亦不除滅
若實有過惡不除滅者是名為犯衆多犯是
犯染汙起實無過惡而不除滅非染汙起不
犯者若外道誹謗及餘惡人若出家乞食修

善因緣生他譏毀若前人若瞋若狂而生譏毀若菩薩觀衆生應以苦切之言方便利益恐其憂惱而不爲者是名爲犯衆多犯是犯非染汙起不犯者觀彼現在少所利益多起憂惱

若菩薩罵者報罵瞋者報瞋打者報打毀者報毀是名爲犯衆多犯是犯染汙起

若菩薩侵犯他人或雖不犯今他疑者即應懺謝嫌恨輕慢不如法懺謝是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不

犯者若以方便令彼調伏若彼欲令作不淨業然後受者不謝無罪若知彼人性好鬪訟若悔謝者增其瞋怒若知彼和忍無嫌恨心恐彼慙耻不謝無罪

若菩薩他人來犯如法悔謝以嫌恨心欲惱

彼故不受其懺是名爲犯衆多犯是犯染汙起五九

起若不嫌恨性不受懺是犯非染汙起不犯六

者若以方便令彼調伏如前說若彼不如法悔其心不平不受其懺無罪

若菩薩於他起嫌恨心執持不捨是名爲犯

衆多犯是犯染汙起不犯者為斷彼故起欲
方便如前說

若菩薩為貪奉事畜養眷屬者是名為犯衆
多犯是犯染汙起不犯者無貪心畜

若菩薩懶惰懈怠耽樂睡眠若非時不知量
是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者若病

若無力若遠行疲極若為斷彼故起欲方便
如前說

若菩薩以染汙心論說世事經時者是名為
犯衆多犯是犯染汙起若忘誤經時犯非染

汙起不犯者見他聚話護彼意故須臾暫聽
若暫答他問未曾聞事

若菩薩欲求定心嫌恨憍慢不受師教是名
為犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非

染汙起不犯者若病若無力若知彼人作顛
倒說若自多聞有力若先已受法

若菩薩起五蓋心不開覺者是名為犯衆多
犯是犯染汙起不犯者為斷彼故起欲方便

如前說
若菩薩見味禪以為功德者是名為犯衆多

犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便
如前說

若菩薩如是見如是說言菩薩不應聽聲聞
經法不應受不應學菩薩何用聲聞法爲是
名爲犯衆多犯是犯染汙起何以故菩薩尚
聽外道異論況復佛語不犯者專學菩薩藏
未能周及

若菩薩於菩薩藏不作方便棄捨不學一向
修習聲聞經法是名爲犯衆多犯是犯非染
汙處

若菩薩於佛所說棄捨不學反習外道邪論
世俗經典是名爲犯衆多犯是犯染汙起不
犯者若上聰明能速受學若久學不忘若思
惟知義若於佛法具足觀察得不動智若於
日日常以二分受學佛經一分外典是名不
犯如是菩薩善於世典外道邪論受樂不捨
不作妄想是名爲犯衆多犯是犯染汙起
若菩薩聞菩薩法藏甚深義真實義諸佛菩
薩無量神力誹謗不受言非利益非如來說
是亦不能安樂衆生是名爲犯衆多犯是犯

染汙起或自心不正思惟故謗或隨順他故謗是菩薩聞第一甚深義不生解心是菩薩應起信心不諂曲心作是學我本不是盲無慧目如來慧眼如是隨順說如來有餘說云何起謗是菩薩自處無知處如是如來現知見法正觀正向不犯非不解謗馬九若菩薩以貪恚心自歎已德毀咎他人是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若輕毀外道稱揚佛法若以方便令彼調伏如前說又不犯者令不信者信信者增廣

若菩薩聞說法處若決定論處以憍慢心瞋恨心不往聽者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若不解若病若無力若彼顛倒說法若護說者心若數數聞已受持已知義若多聞若聞持若如說行若修禪定不欲暫廢若鈍根難悟難受難持不往者皆不犯若菩薩輕說法者不生恭敬嗤笑毀咎但著文字不依實義是名爲犯衆多犯是犯染汙起

若菩薩住律儀戒見衆生所作以瞋恨心不與同事所謂思量諸事若行路若如法興利若田業若牧牛若和諍若吉會若福業不與同者是名為犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若病若無力若彼自能辦若彼自有多伴若彼所作事非法非義若以方便令彼調伏如前說若先許他若彼有怨若自修善業不欲暫廢若性闇鈍若護多人意若護僧制不與同者皆不犯若菩薩見羸病人以瞋恨心不往瞻視是名

第九

為犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若自病若無力若教有力隨順病者若知彼人自有眷屬若彼有力自能經理若病數數發若長病若修勝業不欲暫廢若闇鈍難悟難受難持難緣中住若先看他病如病窮苦亦爾若菩薩見衆生造今世後世惡業以嫌恨心不為正說是名為犯衆多犯是染汙起不犯者若自無智若無力若使有力者說若彼自有力若彼自有善知識若以方便令彼調伏

如前說若為正說於我憎恨若出惡言若顛倒受若無愛敬若復彼人性弊穢戾

若菩薩受他恩惠以嫌恨心不以答謝若等若增酬報彼者名為犯眾多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若作方便而無力若以方便令彼調伏如前說若欲報恩而彼不受

若菩薩見諸眾生有親屬難財物難以嫌恨心不為開解除其憂惱是名為犯眾多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者

如前不同事中說

若菩薩有求飲食衣服以瞋恨心不能給施是名為犯眾多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若自無若求非法物若不益彼物若以方便令彼調伏如前說若彼犯王法護王意故若護僧制

馬九

十

若菩薩攝受徒眾以瞋恨心不如法教授不能隨時從婆羅門居士所求衣食卧具醫藥房舍隨時供給是名為犯眾多犯是犯染汙起若懶惰懈怠放逸犯非染汙起不犯者若

以方便令彼調伏如前說若護僧制若病若無力若使有力者說若彼有力多知識大德自求眾具若曾受教自己知法若外道竊法不能調伏

若菩薩以嫌恨心不隨他者是名為犯眾多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若彼欲為不如法事若病若無力若護僧制若彼雖如法能令多人起非法事若伏外道故若以方便令彼調伏若菩薩知他眾生成實功德以嫌恨心不向

人說亦不讚歎有讚歎者不唱善哉是名為犯眾多犯是犯染汙起若懶惰懈怠放逸犯非染汙起不犯者知彼少欲護彼意故若病若無力若以方便令彼調伏若護僧制若令彼人起煩惱起溢喜起慢起非義除此諸患十一故若實功德似非功德若實善說似非善說若為摧伏外道邪見若待說竟若菩薩見有眾生應呵責者應折伏者應罰黜者以染汙心不可責若呵責不折伏若折伏不罰黜是名為犯眾多犯是犯染汙起若

懶惰懈怠放逸犯非染汙起不犯者彼不可治不可與語難可教誨多起嫌恨若觀時若恐因彼起鬪諍相違若相言訟若僧諍若壞僧若彼不諂曲有慙愧心漸自改悔

若菩薩成就種種神力應恐怖者而恐怖之應引接者而引接之欲令衆生消信施故不以神力恐怖引接者是名為犯衆多犯是犯非染汙起不犯者若彼衆生更起染著外道謗聖成就邪見一切不犯若彼發狂若增若受諸大士已說衆多突吉羅法若菩薩犯一

一法應作突吉羅懺若不懺者障菩薩戒今問諸大士是中清淨不說

諸大士是中清淨默然故是事如是持

諸大士我已說菩薩四波羅夷法衆多突吉羅法此是彌勒世尊摩得勒伽和合說律儀戒攝善法戒攝衆生戒此諸戒法能起菩薩行能成菩薩道諸大士欲發心求阿耨多羅三藐三菩提者當善護持若護持者不起像法法滅盡想能令像法實義熾然能令正法永不滅盡心得止住自成佛法教化衆生常

無勞倦善業畢竟速成佛道

菩薩戒本經

卷九

菩薩戒羯磨文

彌勒

說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

受戒羯磨第一

若諸菩薩欲學菩薩三聚淨戒或是在家或

十二

是出家先於無上正等菩提發弘願已當審
訪求同法菩薩已發大願有智有力於語表
義能授能開於如是等功德具足勝菩薩所
先禮雙足偏袒右肩膝輪據地合掌恭敬如
是請言

大德憶念我如是名於大德所乞受一切菩
薩淨戒唯願須臾不辭勞倦哀愍聽授第二
亦如是說既作如是無倒請已偏袒右有恭敬禮
拜供養十方三世諸佛世尊已入大地得大
智慧得大神通諸菩薩眾現前專念彼諸功

德生殷淨心

若諸菩薩欲授菩薩菩薩戒時先應為說菩薩法藏摩怛理迦菩薩學處及犯處相令其聽受以慧觀察自所意樂堪能思擇受菩薩戒非唯他勸非為勝他當知是名堅固菩薩馬九堪受菩薩淨戒律儀以受戒法如應正授其受戒菩薩復於彼有智有力勝菩薩所謙下恭敬膝輪據地對佛像前合掌請言唯願大德哀愍授我菩薩淨戒如是請已專念一境長養淨心我今不久當得無盡無量無上大

功德藏即隨思惟如是事義默然而住爾時有智有力菩薩於彼能行正行菩薩以無亂心若坐若立而作是言汝如是名善男子聽汝是菩薩不彼應答言是發菩提願未應答言已發自此已後應作是言汝如是名善男子聽汝等今者欲於我所受諸菩薩一切學處受諸菩薩一切淨戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是學處如是淨戒過去一切菩薩已具未來一切菩薩當具普於十方現在一切菩薩今具於是學處於是淨戒過去

一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不答言能受能授菩薩第二第三亦如是說能受菩薩第二第三亦如是答如是受已能受菩薩不起于座能授菩薩對佛像前普於十方現住諸佛及諸菩薩恭敬供養頂禮雙足作是白言

仰啓十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩今於此中現有某名菩薩於我某菩薩所乃至三說受菩薩戒我為作證唯願十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩第一真聖於現不現

一切時處一切有情皆現覺者於此某名受戒菩薩亦為作證第二第三亦如是說如是受戒羯磨畢竟從此無間普於十方無邊無際諸世界中現住諸佛已入大地諸菩薩前法爾相現由此表示如是菩薩已受菩薩所受淨戒爾時十方諸佛菩薩觀是菩薩法爾第十四之相生起憶念由憶念故正智見轉由正智見如實覺知某世界中某名菩薩某菩薩所正受菩薩所受淨戒一切於此受戒菩薩如子如弟生親善意眷念憐愍由佛菩薩眷念

憐愍今是菩薩希求善法倍復增長無有退減如是名為受菩薩戒啓白請證

若諸菩薩住戒律儀有其四種他勝處法何等為四若諸菩薩為欲貪求利養恭敬自讚毀他是名第一他勝處法若諸菩薩現有資財性慳財故有苦有貧無依無怙正求財者來現在前不起哀憐而修惠捨正求法者來現在前性慳法故雖現有法而不捨施是名第二他勝處法若諸菩薩長養如是種類忿纏由是因緣不唯發起麤言便息由忿蔽故

加以手足塊石刀杖捶打傷害損惱有情內懷猛利忿恨意樂有所違犯他來諫謝不受不忍不捨怨結是第三他勝處法若諸菩薩謗菩薩藏受樂宣說開示建立像似正法於像似法或自信解或隨他轉是名第四他勝處法如是名為菩薩四種他勝處法菩薩於四他勝處法隨犯一種十五況犯一切不復堪能於現法中增長攝受菩薩廣大菩提資糧不復堪能於現法中意樂清淨是即名為相似菩薩非真菩薩菩薩若用軟中品纏毀犯四

種他勝處法不捨菩薩淨戒律儀上品纏犯
即名爲捨若諸菩薩毀犯四種他勝處法數
數現行都無慙愧深生愛樂見是功德當知
說名上品纏犯非諸菩薩暫一現行他勝處
法便捨菩薩淨戒律儀如諸苾芻犯他勝法
即便棄捨別解脫戒

若諸菩薩由此毀犯棄捨菩薩淨戒律儀於
現法中堪任更受非不堪任如苾芻住別解
脫戒犯他勝法於現法中不任更受如是菩
薩所受淨戒於餘一切所受淨戒最勝無上

無量無邊大功德藏之所隨逐第一最上善
心意樂之所發起普能除滅於一切有情一
切種惡行一切別解脫律儀於此菩薩律儀
戒百分不及一千分不及一數分計分等分
喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一攝受一
切大功德故如是已作受菩薩戒羯磨等事
授受菩薩俱起供養普於十方無邊無際諸
世界中諸佛菩薩頂禮雙足恭敬而退
又諸菩薩不從一切諸聰慧者求受菩薩所
受淨戒無淨信者不應從受謂於如是所受

淨戒初無信解不能趣入不善思惟有慳貪者慳貪蔽者有大欲者無喜足者不應從受毀淨戒者於諸學處無恭敬者於戒律儀有慢緩者不應從受有忿恨者多不忍者於他違犯不堪耐者不應從受有懶惰者有懈怠者多分耽著日夜睡眠樂倚樂卧樂好合徒侶樂嬉談者不應從受心散亂者下至不能犂牛乳頃善心一緣住修習者不應從受有闇昧者愚癡類者極劣心者誹謗菩薩素怛纜藏及摩怛迦者不應從受

又諸菩薩於受菩薩戒律儀法雖已具足受持究竟而於謗毀菩薩藏者無信有情終不率爾宣示開悟所以者何為其聞已不能信解大無知障之所覆蔽便生誹謗由誹謗故如住菩薩淨戒律儀成就無量大功德藏彼誹謗者亦為無量大罪業藏之所隨逐乃至一切惡言惡見及惡思惟未永棄捨終不免離若諸菩薩欲受菩薩淨戒律儀若不會遇具足功德補特伽羅爾時應對如來像前自受菩薩淨戒律儀應如是受偏袒右肩右膝

著地作如是言我如是名仰啓十方一切如
來已入大地諸菩薩衆我今欲於十方世界
佛菩薩所誓受一切菩薩學處誓受一切菩
薩淨戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒如
是學處如是淨戒過去一切菩薩已具未來
一切菩薩當具普於十方現在一切菩薩今
具於是學處於是淨戒過去一切菩薩已學
未來一切菩薩當學普於十方現在一切菩
薩今學第二第三亦如是說說已應起所餘
一切如前應知

懺罪羯磨第二

若諸菩薩從他正受戒律儀已由善清淨求
學意樂菩提意樂饒益一切有情意樂生起
最極尊重恭敬從初專精不應違犯設有違
犯即應如法疾疾悔除今得還淨如是菩薩
一切違犯當知皆是惡作所攝應向有力於
語表義能覺能授小乘大乘補特伽羅發露
悔滅
若諸菩薩以上品纏違犯如上他勝處法失
戒律儀應當更受若中品纏違犯如是他勝

處法應對於三補特伽羅或過是數應如發
 露除惡作法先當稱述所犯事名應作是說
 長老專志或言大德我如是名違越菩薩毗
 柰耶法如前稱事犯惡作罪餘如苾芻發露
 悔滅惡作罪法應如是說若下品纏違犯如
 上他勝處法及餘違犯應對於一補特伽羅
 發露悔法當知如前若無隨順補特伽羅可
 對發露悔除所犯爾時菩薩以淨意樂起自
 誓心我當決定防護當來終不重犯如是於
 犯還出還淨

得捨差別第三
 略由二緣捨諸菩薩淨戒律儀一者棄捨無
 上正等菩提大願二者現行上品纏犯他勝
 處法
 若諸菩薩雖復轉身徧十方界在在生處不
 捨菩薩淨戒律儀由是菩薩不捨無上菩提
 大願亦不現行上品纏犯他勝處法
 若諸菩薩轉受餘生忘失本念值遇善友為
 欲覺悟菩薩戒念雖數重受而非新受亦不
 新得

菩薩戒羯磨文

音釋

謫陟革切責罰也犖古候切牛乳也取

永樂北藏

菩薩戒羯磨文

第七七册

永樂北藏

菩薩戒羯磨文

第七七册

菩薩戒本

出瑜伽論本地
分中菩薩地

第十

彌勒善薩說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

若諸菩薩已受菩薩所受淨戒應自數數專
諦思惟此是菩薩正所應作此非菩薩正所
應作既思惟已然後為成正所作業當勤修
學又應專勵聽聞菩薩素怛纒藏及以菩薩
摩怛理迦隨其所聞當勤修學
若諸菩薩住戒律儀有其四種他勝處法何
等為四若諸菩薩為欲貪求利養恭敬自讚

毀他是名第一他勝處法若諸菩薩現有資
財性慳財故有苦有貧無依無怙正求財者
來現在前不起哀憐而修惠捨正求法者來
現在前性慳法故雖現有法而不給施是名
第二他勝處法若諸菩薩長養如是種類恣
纏由是因緣不唯發起麤言便息由忿蔽故
加以手捉塊石刀杖捶打傷害損惱有情內
懷猛利忿恨意樂有所違犯他來諫謝不受
不忍不捨怨結是名第三他勝處法若諸菩
薩謗菩薩藏愛樂宣說開示建立像似正法

於像似法或自信解或隨他轉是名第四他勝處法如是名為菩薩四種他勝處法菩薩於四他勝處法隨犯一種況犯一切不復堪能於現法中增長攝受菩薩廣大菩提資糧不復堪能於現法中意樂清淨是即名為相似菩薩非真菩薩菩薩若用軟中品纏毀犯四種他勝處法不捨菩薩淨戒律儀上品纏犯即名為捨若諸菩薩毀犯四種他勝處法數數現行都無慚愧深生愛樂見是功德當知說名上品纏犯非諸菩薩暫一現行他勝

處法便捨菩薩淨戒律儀如諸苾芻犯他勝法即便棄捨別解脫戒若諸菩薩由此毀犯棄捨菩薩淨戒律儀於現法中堪任更受非不堪任如苾芻住別解脫戒犯他勝法於現法中不任更受如是菩薩安住菩薩淨戒律儀於有違犯及無違犯是染非染軟中上品應當了知

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於日日中若於如來或為如來造制多所若於正法或為正法造經卷所謂諸菩薩素怛纜藏摩怛理

迦若於僧伽謂十方界已入大地諸菩薩衆
若不以其或少或多諸供養具而爲供養下
至以身一拜禮敬下至以語一四句頌讚佛
法僧真實功德下至以心一清淨信隨念三
寶真實功德空度日夜是名有犯有所違越
若不恭敬懶惰懈怠而違犯者是染違犯若
誤失念而違犯者非染違犯無違犯者謂心
狂亂若已證入淨意樂地常無違犯由得清
淨意樂菩薩譬如已得證淨必爲恒時法爾
於佛法僧以勝供具承事供養

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀有其大欲而
無喜足於諸利養及以恭敬生著不捨是名
有犯有所違越是染違犯無違犯者謂爲斷
彼生起樂欲發動精進攝彼對治雖勤遮遏
而爲猛利性惑所蔽數起現行

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸耆長有
德可敬同法者來憍慢所制懷嫌恨心懷恚
惱心不起承迎不推勝座若有他來語言談
論慶慰請問憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心
不稱正理發言酬對是名有犯有所違越是

染違犯非憍慢制無嫌恨心無恚惱心但由懶惰懈怠忘念無記之心是名有犯有所違越非染違犯無違犯者謂遭重病或心狂亂或自睡眠他生覺想而來親附語言談論慶慰請問或自爲他宣說諸法論義決擇或復與餘談論慶慰或他說法論義決擇屬耳而聽或有違犯說正法者爲欲將護說法者心或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或護僧制或爲將護多有情心而不酬對皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他來延請或往居家或往餘寺奉施飲食及衣服等諸資生具憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不至其所不受所請是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠忘念無記之心不至其所不受所請是名有犯有所違越非染違犯無違犯者或有疾病或無氣力或心狂亂或處懸遠或道有怖或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或餘先請或爲無間修諸善法欲護善品令無暫廢或爲引攝未曾有義或爲

所聞法義無退如為所聞法義無退論義決
擇當知亦爾或復知彼懷損惱心詐來延請
或為護他多嫌恨心或護僧制不至其所不
受所請皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他持種種生

第十

色可染末尼真珠琉璃等寶及持種種衆多
上妙財利供具殷勤奉施由嫌恨心或恚惱
心違拒不受是名有犯有所違越是染違犯
捨有情故若由懶惰懈怠忘念無記之心違
拒不受是名有犯有所違越非染違犯無違

犯者或心狂亂或觀受已心生染著或觀後
時彼定追悔或復知彼於施迷亂或知施主
隨捨隨受由是因緣定當貧匱或知此物是
僧伽物窳堵波物或知此物劫盜他得或知
此物由是因緣多生過患或殺或縛或罰或
黜或嫌或責違拒不受皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他來求法懷
嫌恨心懷恚惱心嫉妬變異不施其法是名
有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠忘
念無記之心不施其法是名有犯有所違越

非染違犯無違犯者謂諸外道同求過短或有重病或心狂亂或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或於是法未善通利或復見彼不生恭敬無有羞愧以惡威儀而來聽受或復知彼是鈍根性於廣法教得法究竟深生怖畏當生邪見增長邪執衰損惱懷或復知彼法至其手轉布非人而不施與皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於諸暴惡犯戒有情懷嫌恨心懷恚惱心由彼暴惡犯戒

為緣方便棄捨不作饒益是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠棄捨由忘念故不作饒益是名有犯有所違越非染違犯何以故非諸菩薩於淨持戒身語意業寂靜現行諸有情所起憐愍心欲作饒益如於暴惡犯戒有情於諸苦因而現轉者無違犯者謂心狂亂或欲方便調彼伏彼廣說如前或為將護多有情心或護僧制方便棄捨不作饒益皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀如薄伽梵於

別解脫毗奈耶中將護他故建立遮罪制諸聲聞令不造作諸有情類未淨信者今生淨信已淨信者今倍增長於中菩薩與諸聲聞應等修學無有差別何以故謂諸聲聞自利為勝尚不棄捨將護他行為今有情未信者信信者增長學所學處何況菩薩利他為勝若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀如薄伽梵於別解脫毗奈耶中為令聲聞少事少業少希望住建立遮罪制諸聲聞令不造作於中菩薩與諸聲聞不應等學何以故以諸聲聞自

利為勝不顧利他於利他中少事少業少希望住可名為妙非諸菩薩利他為勝不顧自利於利他中少事少業少希望住得名為妙如是菩薩為利他故從非親里長者居士婆羅門等及恣施家應求百千種種衣服觀彼有情有力無力隨其所施如應而受如說求衣求鉢亦爾如求衣鉢如是自求種種絲縷令非親里為織作衣為利他故應畜種種襦奢耶衣諸座卧具事各至百生色何染百千拘胝復過是數亦應取積如是等中少事少

業少希望住制止遮罪菩薩不與聲聞共學
安住淨戒律儀菩薩於利他中懷嫌恨心懷
恚惱心少事少業少希望住是名有犯有所
違越是染違犯若由懶惰懈怠忘念無記之
心少事少業少希望住是名有犯有所違越
非染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀善權方便爲
利他故於諸性罪少分現行由是因緣於菩
薩戒無所違犯生多功德謂如是菩薩見劫
盜賊爲貪財故欲殺多生或復欲害大德聲

聞獨覺菩薩或復欲造多無間業見是事已
發心思惟我若斷彼惡衆生命墮那落迦如
其不斷無間業成當受大業我寧殺彼墮那
落迦終不令其受無間苦如是菩薩意樂思
惟於彼衆生或以善心或無記心知此事已
爲當來故深生慚愧以憐愍心而斷彼命由
是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德
又如菩薩見有增上增上宰官上品暴惡於
諸有情無有慈愍專行遍惱菩薩見已起憐
愍心發生利益安樂意樂隨力所能若廢若

點增上等位由是因緣於菩薩戒無所違犯
生多功德

又如菩薩見劫盜賊奪他財物若僧伽物窠
堵波物取多物已執為已有縱情受用菩薩
見已起憐愍心於彼有情發生利益安樂意
樂隨力所能逼而奪取勿令受用如是財故
當受長夜無義無利由此因緣所奪財寶若
僧伽物還復僧伽窠堵波物還窠堵波若有
情物還復有情又見衆生或園林主取僧伽
物窠堵波物言是已有縱情受用菩薩見已

思擇彼惡起憐愍心勿令因此邪受用業當
受長夜無義無利隨所力能廢其所求菩薩
如是雖不與取而無違犯生多功德

又如菩薩處在居家見有女色現無繫屬習
姪欲法繼心菩薩求非梵行菩薩見已作意
思惟勿令心恚多生非福若隨其欲便得自
在方便安處令種善根亦當令其捨不善業
住慈愍心行非梵行雖習如是穢染之法而
無所犯多生功德出家菩薩為護聲聞聖所
教誡今不壞滅一切不應行非梵行

又如菩薩為多有情解脫命難困圍縛難刑手足難劓鼻刖耳剜眼等難雖諸菩薩為自命難亦不正知說於妄語然為救脫彼有情故知而思擇故說妄語以要言之菩薩唯觀有情義利非無義利自無染心唯為饒益諸有情故覆想正知而說異語說是語時於菩薩戒無所違犯生多功德

又如菩薩見諸有情為惡友朋之所攝受親愛不捨菩薩見已起憐愍心發利益安樂意樂隨能隨力說離間語令離惡友捨相親

愛勿令有情由近惡友當受長夜無義無利菩薩如是以饒益心說離間語乖離他愛無所違犯生多功德

又如菩薩見諸有情為行越路非理而行出麤惡語猛利訶擯方便令其出不善處安立善處菩薩如是以饒益心於諸有情出麤惡語無所違犯生多功德

又如菩薩見諸有情信樂倡妓吟詠歌諷或有信樂王賊飲食淫蕩街衢無義之論菩薩於中皆悉善巧於彼有情起憐愍心發利益

益安樂意樂現前為作綺語相應種種倡妓
吟詠歌諷王賊飲食淫衢等論今彼有情歡
喜引攝自在隨屬方便獎導出不善處安立
善處菩薩如是現行綺語無所違犯生多功
德

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀生起詭詐虛
談現相方便研求假利求利味邪命法無有
羞耻堅持不捨是名有犯有所違越是染違
犯無違犯者若為除遣生起樂欲發勤精進
煩惱熾盛蔽抑其心時時現起

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀為掉所動心
不寂靜不樂寂靜高聲嬉戲誼諱紛聒輕躁
騰躍望他歡笑如此諸緣是名有犯有所違
越是染違犯若忘念起非染違犯無違犯者
若為除遣生起欲樂廣說如前若欲方便解
他所生嫌恨令息若欲遣他所生愁惱若他
性好如上諸事方便攝受敬順將護隨彼而
轉若他有情猜阻菩薩內懷嫌恨惡謀憎背
外現歡顏表內清淨如是一切皆無違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起如是見立

如是論菩薩不應欣樂涅槃應於涅槃而生
厭背於諸煩惱及隨煩惱不應怖畏而求斷
滅不應一向心生厭離以諸菩薩三無數劫
流轉生死求大菩提若作此說是名有犯有
所違越是染違犯何以故如諸聲聞於其涅
槃欣樂親近於諸煩惱及隨煩惱深心厭離
如是菩薩於大涅槃欣樂親近於諸煩惱及
隨煩惱深心厭離其倍過彼百千俱胝以諸
聲聞唯為一身證得義利勤修正行菩薩普
為一切有情證得義利勤修正行是故菩薩

當勤修習無雜染心於有漏事隨順而行成
就勝出諸阿羅漢無雜染法
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於自能發不
信重言所謂惡聲惡稱惡譽不護不雪其事
若實而不避護是名有犯有所違越第十是染違
犯若事不實而不清雪是名有犯有所違越
非染違犯無違犯者若他外道若他憎嫉若
自出家因行乞行因修善行謗聲流布若忿
弊者若心倒者謗聲流布皆無違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情應

以種種辛楚加行猛利加行而得義利護其
憂惱而不現行是名有犯有所違越非染違
犯無違犯者觀由此緣於現法中少得義利
多生憂惱

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他罵報罵他
瞋報瞋他打報打他弄報弄是名有犯有所
違越是染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他有情有
所侵犯或自不為彼疑侵犯由嫌嫉心由慢
所執不如理謝而生輕捨是名有犯有所違

越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不謝輕捨
是名有犯有所違越非染違犯無違犯者若
欲方便調彼伏彼出不善處安立善處若是
外道若彼希望要因現行非法有罪方受悔
謝若彼有情性好鬪諍因悔謝時倍增憤怒
若復知彼為性堪忍體無嫌恨若必了他因
謝侵犯深生羞耻而不悔謝皆無違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他有侵犯彼
還如法平等悔謝懷嫌恨心欲損惱彼不受
其謝是名有犯有所違越是染違犯雖復於

彼無嫌恨心不欲損惱然由稟性不能堪忍故不受謝亦名有犯有所違越是染違犯無違犯者若欲方便調彼伏彼廣說一切如前應知若不如法不平等謝不受彼謝亦無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他懷忿相續堅持生已不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者為斷彼故生起樂欲廣說如前

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀貪著供事增

上力故以愛染心管御徒眾是名有犯有所違越是染違犯無違犯者不貪供侍無愛染心管御徒眾

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懶惰懈怠睡眠樂卧樂倚樂非時非量是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若遭疾病若無氣力行路疲弊若為斷彼生起樂欲廣說一切如前應知

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷愛染心談說世事虛棄時日是名有犯有所違越是染

違犯若由忘念虛棄時日是名有犯有所違越非染違犯無違犯者見他談說護彼意故安住正念須臾而聽若事希奇或暫問他或答他問無所違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀為令心住欲

第十

十二

定其心懷嫌恨憍慢所持不詣師所求請教授是名有犯有所違越是染違犯懶惰懈怠而不請者非染違犯無違犯者若遇疾病若無氣力若知其師顛倒教授若自多聞自有智力能令心定若先已得所應教授而不

請者無所違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起貪欲蓋忍受不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若為斷彼生起樂欲發動精進煩惱猛利蔽抑心故時時現行如貪欲蓋如是瞋恚昏沉睡眠掉舉惡作及與疑蓋當知亦爾若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀貪味靜慮於味靜慮見為功德是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若為斷彼生起樂欲廣說如前

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起如是見立如是論菩薩不應聽聲聞乘相應法教不應受持不應修學菩薩何用於聲聞乘相應法教聽聞受持精勤修學是名有犯有所違越是染違犯何以故菩薩尚於外道書論精勤研究況於佛語無違犯者為令一向集小法者捨彼欲故作如是說

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀現有佛教於佛教中未精研究於異道論及諸外論精勤修學是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若上聰敏若能速受若經久時能不忘失若於其義能思能達若於佛教如理觀察成就俱行無動覺者於日中常以二分修學佛語一分學外則無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀越菩薩法於異道論及諸外論研求善巧深心寶翫愛樂耽味非如辛藥而習近之是名有犯有所違

越是染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀聞菩薩藏於甚深處最勝甚深真實法義諸佛菩薩難思神力不生信解憎背毀謗不能引義不能引法非如來說不能利益安樂有情是名有犯有所違越是染違犯如是毀謗或由自內非理作意或隨順他而作是說

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀若聞甚深最甚深處心不信解菩薩爾時應強信受應無諂曲應如是學我為非善盲無慧目於如來

眼隨所宣說於諸如來密意語言而生誹謗菩薩如是自處無知仰推如來於諸佛法無不現知等隨觀見如是正行無所違犯雖無信解然不誹謗

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他人所有染愛心有瞋恚心自讚毀他是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若為摧伏諸惡外道若為住持如來聖教若為方便調彼伏彼廣說如前或欲令其未淨信者發生淨信已淨信者倍復增長

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀聞說正法論
 義決擇憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心而不
 往聽是名有犯有所違越是染違犯若為懶
 惰懈怠所蔽而不往聽非染違犯無違犯者
 若不覺知若有疾病若無氣力若知倒說若
 為護彼說法者心若正了知彼所說義是數
 所聞所持所了若已多聞具足聞持其聞積
 集若欲無間於境住心若勤引發菩薩勝定
 若自了知上品愚鈍其慧鈍濁於所聞法難
 受難持難於所緣攝心令定不往聽者皆無

違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於說法師故
 思輕毀不深恭敬嗤笑調弄但依於文不依
 於義是名有犯有所違越是染違犯
 若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於諸有情所
 應作事懷嫌恨心懷恚惱心不為助伴謂於
 能辦所應作事或於道路若往若來或於正
 說事業加行或於掌護所有財寶或於和好
 乖離諍訟或於吉會或於福業不為助伴是
 名有犯有所違越是染違犯若為懶惰懈怠

所蔽不爲助伴非染違犯無違犯者若有疹疾若無氣力若了知彼自能成辦若知求者自有依怙若知所作能引非義能引非法若欲方便調彼伏彼廣說如前若先許餘爲作助伴若轉請他有力者助若於善品正勤修習不欲暫廢若性愚鈍於所聞法難受難持如前廣說若爲將護多有情意若護僧制不爲助伴皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情遭重疾病懷嫌恨心懷恚惱心不往供事是名

有犯有所違越是染違犯若爲懶惰懈怠所蔽不往供事非染違犯無違犯者若自有病若無氣力若轉請他有力隨順令往供事若知病者有依有怙若知病者自有勢力能自供事若了知彼長病所觸堪自支持若爲勤修廣大無上殊勝善品若欲護持所修善品令無間缺若自了知上品愚鈍其慧鈍濁於所聞法難受難持難於所緣攝心令定若先許餘爲作供事如於病者於有苦者爲作助伴欲除其苦當知亦爾

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情爲
求現法後法事故廣行非理懷嫌恨心懷恚
惱心不爲宣說如實正理是名有犯有所違
越是染違犯若由懶惰懈怠所蔽不爲宣說
非染違犯無違犯者若自無知若無氣力若
轉請他有力者說若即彼人自有智力若彼
有餘善友攝受若欲方便調彼伏彼廣說如
前若知爲說如實正理起嫌恨心若發惡言
若顛倒受若無愛敬若復知彼性弊癩戾不
爲宣說皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於先有恩諸
有情所不知恩惠不了恩惠懷嫌恨心不欲
現前如應酬報是名有犯有所違越是染違
犯若爲懶惰懈怠所蔽不現酬報非染違犯
無違犯者勤加功用無力無能不獲酬報若
欲方便調彼伏彼廣說如前若欲報恩而彼
不受皆無違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情隨
在喪失財寶眷屬祿位難處多生愁惱懷嫌
恨心不往開解是名有犯有所違越是染違

犯若為懶惰懈怠所蔽不往開解非染違犯
無違犯者應知如前於他事業不為助伴

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀有飲食等資
生眾具見有求者正來希求飯食等事懷嫌
恨心懷恚惱心而不給施是名有犯有所違
越馬十是染違犯若由懶惰懈怠放逸不能施與
非染違犯無違犯者若現無有可施財物若
彼希求不如法物所不宜物若欲方便調彼
伏彼廣說如前若來求者王所不宜將護王
意若護僧制而不惠施皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀攝受徒眾懷
嫌恨心而不隨時無倒教授無倒教誡知眾
匱乏而不為彼從諸淨信長者居士婆羅門
等如法追求衣服飲食諸坐卧具病緣醫藥
資身什物隨時供給是名有犯有所違越是
染違犯若由懶惰懈怠放逸不往教授不往
教誡不為追求如法眾具非染違犯無違犯
者若欲方便調彼伏彼廣說如前若護僧制
若有疹疾若無氣力不任加行若轉請餘有
勢力者若知徒眾世所共知有大福德各自

有力求衣服等資身眾具若隨所應教授教
 誡皆已無倒教授教誡若知眾內有本外道
 為竊法故來入眾中無所堪能不可調伏皆
 無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷嫌恨心於
 他有情不隨心轉是名有犯有所違越是染
 違犯若由懶惰懈怠放逸不隨其轉非染違
 犯無違犯者若彼所愛非彼所宜若有疾病
 若無氣力不任加行若護僧制若彼所愛雖
 彼所宜而於眾多非宜非愛若為降伏諸惡

外道若欲方便調彼伏彼廣說如前不隨心
 轉皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷嫌恨心他
 實有德不欲顯揚他實有譽不欲稱美他實
 妙說不讚善哉是名有犯有所違越第十八是染違
 犯若由懶惰懈怠放逸不顯揚等第十八非染違犯
 無違犯者若知其人性好少欲將護彼意若
 有疾病若無氣力若欲方便調彼伏彼廣說
 如前若護僧制若知由此顯揚等緣起彼雜
 染憍舉無義為遮此過若知彼德雖似功德

而非實德若知彼譽雖似善譽而非實譽若知彼說雖似妙說而實非妙若為降伏諸惡外道若為待他言論究竟不顯揚等皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情應可訶責應可治罰應可驅擯懷染汙心而不訶責或雖訶責而不治罰如法教誡或雖治罰如法教誡而不驅擯是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸而不訶責乃至驅擯非染違犯無違犯者若了知彼不可

療治不可與語喜出麤言多生嫌恨故應棄捨若觀待時若觀因此鬪訟諍競若觀因此令僧誼雜令僧破壞知彼有情不懷諂曲成就增上猛利慚愧疾疾還淨而不訶責乃至驅擯皆無違犯

第十

十九

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀具足成就種種神通變現威力於諸有情應恐怖者能恐怖之應引攝者能引攝之避信施故不現神通恐怖引攝是名有犯有所違越非染違犯無違犯者若知此中諸有情類多著僻執是

惡外道誹謗賢聖成就邪見不現神通恐怖
引攝無有違犯又一切處無違犯者謂若彼
心增上狂亂若重苦受之所逼切若未曾受
淨戒律儀當知一切皆無違犯

若諸菩薩從他正受戒律儀已白善清淨求
學意樂菩提意樂饒益一切有情意樂生起
最極尊重恭敬從初專精不應違犯設有違
犯即應如法疾疾悔除令得還淨如是菩薩
一切違犯當知皆是惡作所攝應向有力於
語表義能覺能受小乘大乘補特伽羅發露

悔滅

若諸菩薩以上品纏違犯如上他勝處法失
戒律儀應當更受若中品纏違犯如上他勝
處法應對於三補特伽羅或過是數應如發
露除惡作法先當稱述所犯事名應作是說
長老專志或言大德我如是名違越菩薩毗
奈耶法如所稱事犯惡作罪餘如苾芻發露
悔滅惡作罪法應如是說若下品纏違犯如
上他勝處法及餘違犯應對於一補特伽羅
發露悔法當知如前若無隨順補特伽羅可

對發露悔除所犯爾時菩薩以淨意樂起自
誓心我當決定防護當來終不重犯如是於
犯還出還淨復次如是所犯諸事菩薩學處
佛於彼彼素怛纜中隨機散說謂依律儀戒
攝善法戒饒益有情戒今於此菩薩藏摩怛
理迦綜集而說菩薩於中應起尊重住極恭
敬專精修學

菩薩戒本

永樂北藏

菩薩戒本

菩薩戒本序

沙 門 靜 邁 製

夫瀛溟冲廓總川逝而朝宗法性惟玄統品
物而都會是知無說顯道崇毗耶之息言絕
聽雨華宗摩竭之掩室自非德本宏邈孰能
究其弘致者哉有三藏法師是稱玄奘弱齡
軼俗凝神氣於白雲壯志遊真晰智擢於玄
妙漱其源者隨迎而不知澗其流者游泳而
不測大龜啓滅之歲捐鴈鞞而整華田須陀
問道之年鏡戒珠而嬉行地爰以炎隋季祀

第七七册

三聚創膺深惟諦旨悟有餘說悼靈章之素
 譯愴神理之純傳故能出玉門而遐征戾金
 河而殉妙爰有大正法藏實號戒賢道格四
 依稱流五印凡厥藏海取質若人故以所旌
 式標洪譽遂於摩揭陀國欽承函丈見所未
 見聞所未聞雖薩陀之過曇無蔑以加也因
 請受菩薩律儀一稔三祈肇允殷望法師以
 菩薩淨戒諒一乘之彝倫授受宏規信十地
 之洪範特所吟味匪替喉衿以大唐貞觀二
 十有三年皇上御天下之始月魄日於大慈

恩寺奉詔譯周羯磨戒本爰開兩軸蓋菩薩
 正地之流漸也邁以不敏猥廁譯僚親稟洪
 規證斯傳焰動袁形說式讚大猷聊紀譯辰
 以備攸忘其證義證文正字筆受義業沙門
 明珠等二十許人各司其務同資教旨

音釋

素怛纜 梵語也此云方 罔 罔虛經切罔魚 剋 切 聾 方罔切 窣堵波 梵語也此云方
 罔 罔虛經切罔魚 剋 切 聾 方罔切 窣堵波 梵語也此云方
 罔 罔虛經切罔魚 剋 切 聾 方罔切 窣堵波 梵語也此云方
 罔 罔虛經切罔魚 剋 切 聾 方罔切 窣堵波 梵語也此云方
 罔 罔虛經切罔魚 剋 切 聾 方罔切 窣堵波 梵語也此云方
 罔 罔虛經切罔魚 剋 切 聾 方罔切 窣堵波 梵語也此云方
 罔 罔虛經切罔魚 剋 切 聾 方罔切 窣堵波 梵語也此云方
 罔 罔虛經切罔魚 剋 切 聾 方罔切 窣堵波 梵語也此云方
 罔 罔虛經切罔魚 剋 切 聾 方罔切 窣堵波 梵語也此云方
 罔 罔虛經切罔魚 剋 切 聾 方罔切 窣堵波 梵語也此云方

殉	觶	惡	計	窮	倪
求	角	不	不	究	堅
也	許	切	切	也	切
切	規	也	也	嗤	尺
稔	也	戾	多	笑	也
年	韞	軼	軼	也	切
也	射	超	軼	疹	病
切	決	軼	也	也	丑
斲	也	也	斲	斲	也
索	斲	也	明	之	切
畫	也	也	也	列	龍
也	切	也	切	切	戾
水	純	純	淵	切	龍
也	純	純	切	所	力
	也	也	春	春	董

永樂北藏

菩薩戒本

第七七册

二經同卷

佛說法律三昧經
佛說十善業道經

初一

佛說法律三昧經

吳月氏優婆塞 支謙 譯

聞如是一時佛遊於摩竭提國與大比丘眾
俱及諸菩薩四部弟子天人龍神一切大會
佛言有法律三昧菩薩學者當以和順調其

情性深入微妙不得輕慢所以者何未深入者不識三學功德厚薄或以放恣失其本意當知是輩有十二事自墮大罪終不可悔何謂十二有人學道不得明師見聞未廣亦自貢高欲求名字謗菩薩法以為不要妄造譁說言我師說既已自隨復墮他人此如獼猴毒羹之喻但欲害彼不知還自殺是一自燒有人學菩薩法藏得聞深經未曾問師不知義趣自用隨意及以輕慢成就菩薩是二自燒有人學深經中道更隨弟子學者毀笑大

道以爲迂遠是三自燒有人學不深入但欲
依道全保其命不解道理專行謗訕深經大
法是四自燒有人雖學無有至意但欲容身
虛飾自可得經好語與非其人令倒見者調
意譏訛以爲不然聚蹶僞散造謗長短欲望
其譽是爲五自燒有人頑闇嫉妬賢能常懷
毒心向講法者不惟道德但貪利養是六自
燒有始入學從明師得決不念恩德反有人
工言我自知既不自解亦不肯復從師問經
此無反復罪不輕矣是七自燒若已發菩薩

意欲學佛經道隨師不久禮節未閑聲聞師
說有權方便未達其趣妄飾虛辭非法解之
復以微意瞻師所行自用爲是遂失權慧入
魔網是八自燒學有畔棄何謂畔棄謂從明
師得解權慧見深入者不數請問中道懈怠
更懷毒心念師所短已墮非法不自覺知違
道失智謂之畔棄是九自燒有人以曉微妙
權慧而更不敬發經罪爲枝掖說於屏處言
師無所知我已從學其說皆非自今不當復
與從事今無知者信用其言斯飲自毒復飲

人毒是十自燒有人學道從明師得深經有信菩薩至心行者欲從求學斷絕不與呼為不賢但有聲聞未曾見經信戒未立此人索經為反與之便以俗語比方解之轉相教誑令真道薄淡自取大罪復誤他人是十一自燒有人雖學無有至信不識真偽不畏于罪曲媚豪強不解道者隨毀佛法誹比丘僧此輩既自墮八難復增成人罪是十二自燒犯此罪者不可悔除從三惡道出則有所望如是十二輩難可度脫佛告阿難吾故說是法

律三昧汝為人說當令了諦護其意行莫住小福如毫釐者而犯大罪如須彌也忘其本意長失三寶却就惡道無窮竟者但坐貪愛須臾之間而致劇痛斯難言也佛說是時莫不感愧覺者悉入第六道地眾會皆起同聲讚言佛為吾等初一及後學者開現大明令得慧三眼俱前稽首願以頂受佛言且聽乃往久遠時有菩薩名有道志與十四萬人俱從違羅提佛發菩薩意其輩中有一人最高才名賢行時有道志事以為師追隨累劫不失其意

賢行精進後成作佛字世頭胞而有道志遂從受決餘人悉退墮弟子行于今在五道尚未得出阿難問言其時輩人從見佛後復得深經不佛言皆得但不力學不問中慧不敬承師輕人法者阿難復問已發大意何以墮落佛言用四事故一者學本不知善權方便輕慢師友無有一心其意數轉二者學不精進無有道力但貪名譽望人敬待三者學所事師不念勤苦當得成就虛飾貢高無有至心四者學好外道習邪見人反持異術比佛

深經言道同等時十四萬人皆用是意故後世轉退去大道遠獨有道志志大心強追事賢行至其得道果從受法當佛說是時天人百一十萬皆發菩薩意賢者阿難言如是所說學當恭敬反以自恣失大道本可不慎哉自今新學欲入法者寧能別善惡不失善師友至竟者耶佛言有但少耳多隨本意不可化者阿難又問凡人相說惡寧有自知者不佛言天下愚人但見人惡不自知惡但自見善不見人善稱已智者皆非智也自處明者

其迷甚矣言知經亦以惑也云大法而不事師不可信矣若無慧行言知諸經斯非賢也佛智廣大不可測度見聞少少自以為足用自貢高豈智者哉天下可受唯有至學深入之士近善師者乃為明智愚者安知世有明智人乃別有賢愚耳夫愚癡者但見人貢高不自知貢高其自見過者可與說善事自見善者不可與語議何則皆自是能解難者可與論道不者但增其憍慢自可者不可為說忍辱之事會不能受解道意謙虛者可與共講深經之

要不者皆縛知微妙深入者可與共說無端緒事不者猶疑言知菩薩法發言有貪著言我所入淨不自知行濁適始欲學便言已了能覺魔事不知皆在魔羅網中如蠶作繭還自纏裹欲悉學知分別內外深淺意者當問久學成就菩薩近善師者可了了學覺魔事耳佛言學不可不諦行不可不護妄其本意墮非法者皆坐自用隨邪心故諸不可行不當行也輕犯大過墮惡道者皆以專愚不承法令為魔所中致罪不細賢者舍利弗白佛

言新發意者實宜自護坐小可意而失大者
斯不少矣昔我前世有是意故失大得小雖
欲悔之無復及也佛言本心不解皆有是耳
舍利弗問何謂人本五陰本六入本十二緣
起及九十六種道本所入何謂四諦本弟子
本名佛本如來知^{切一}之云何曾聞佛言不解本
無故墮小道願為新學分別說之佛言善哉
所問甚快多所開發欲聞者聽於時會中皆
曰受教佛言人本者無從出無所受無作者
無有主無色無識不生不滅如是知本失是

離本五陰本者無所著住處隨所著即為陰
成敗如幻一切無強知如是者計無所有六
入本者猶如空野以所更樂謂之為入其入
虛空無積聚處知本淨者計無所入十二緣
起本無端緒來無所從去無所去癡不可見
所緣無際至於老死如夢非真如不真起法
是知本也九十六種道本所入皆從貪欲六
十二見捨內取外何謂捨內取外身為化種
虛而非真求有萬端貪不能捨欲保安存久
而要壞生死不絕四諦本者亦無根莖苦習

盡道皆由觀解見空淨者為知諦本弟子本者初觀世有不解本無厭生死苦攝意觀法斷却五陰守空行淨想滅漏盡便得解脫是為羅漢本所入若佛本者學作功德不曉成時聞知有佛欲得尊號無有大悲不曉善權呼身為有特想視佛樂淨守道不親善友雖積功德如江河沙猶無益於不入權慧不修刹土及相好半行不具以覺因緣便得成佛是為名佛本所入如來本者從發意來見身皆空諸法清淨曉眾生本慧德所入及生死

法陰入種持一切本無曉諸功德成時所入如本立而有智不起不滅無往無來不在泥洹不離本無如虛空等不可動移是如來所入舍利弗言佛意實妙非眾羅漢若佛所知我輩初學皆從縛著而求解脫志微學淺承佛得度心根已滅初一雖聞大道無有學意六譬如野夫聞天子事暫快其耳終不能效雖人久處三惡道者出學大道可成作佛如我羅漢無復心矣為菩薩者誠快無量已發大意深入廣博但當精進諦護行耳有菩薩名勇聲

白佛言大道甚妙非是世間才明所知唯深
入者乃達其微恐後三學新發意菩薩及為
弟子若佛行者朦冥未開不別深淺見聞少
小自以為明諍經取勝更以相惑唯佛加哀
為決大疑其諸學者皆俱行禪得道各異何
用別之弟子若佛菩薩大乘及諸外學五通
仙人禪意云何佛言善哉善哉大士欲護一
切乃以此問雖俱行禪意趣不同弟子學者
聞有四禪要約直心可疾得道不及知餘深
妙大法畏苦厭身一心思惟取欲自度不念

衆生但守行滅何如為滅所施福德持戒精
進欲望泥洹不知佛大慈泥洹所出入言泥
洹一到通四禪得三活生死斷已度世是為
羅漢所入禪若佛學者從發意來不事善友
言世間有其行常著何如為著所作功德望
欲得佛信禪道妙不用餘行亦不知佛禪意
所向如來禪者無意無想無見無得不熟曉
了那中繫意守淨無為不曉權慧法意以成
得禪見空因緣解便得道明過羅漢而不及
佛無十種力四無所畏及十八不共法是為

若佛所入禪菩薩禪者從發意來不離明師
學廣智深曉了禪本何謂曉了本心無道亦
無本無著無縛無解無行無出無入無合無
散現大智慧善權之行不斷德本及大悲意
修相好嚴佛國具十力四無所畏及十八不
共法一切見一切知無所不學故號曰佛佛
用世間多貪亂意故於樹下閉目而坐為現
禪法欲令解者以道縛意亦隨所樂各得其
所是為如來本所入禪外諸小道五通禪者
學貴無為不解至要避世安己持想守一冥

目縱體內觀歷藏存神道氣養性求昇惡消
福盛思致五通壽命久長名曰仙人行極於
此不知泥洹其後福盡生死不絕是為外道
五通禪定佛言如弟子若佛雖得泥洹為不
知本所以者何其學本謂世有道無故壞五
陰而取滅度唯如來為知泥洹本所以者何
知俗與道諸法本空如本無住不起不滅是
為泥洹佛意如是故曰如來弟子若佛名為
滅度盡菩薩當解深妙大法明諦受學雖離
明師心當清淨不可放逸於是勇聲叉手言

得值佛者為難者也。大聖大慈所度無極。今蒙佛恩無所復疑。其欲學者當受佛教。莫為不賢之行之。魔得其便。如佛所言。終無有異。天人魔官屬。莫能壞。是清淨行者言已。即前稽首佛足。是時天及人有二百一十萬。皆願樂立於無所從生法。忍賢者阿難白佛言。此法律為何等義。佛言。是為剖決道意。釋人根本。慧德所入。分別弟子。若佛菩薩學意所行。知諦知不諦。大要名曰法律。三昧。佛言。阿難。其有信解是經法者。皆於十方佛所聞善權。

已佛說經訖。諸來會者皆歡喜。各前為佛作禮而去。

佛說法律三昧經

佛說十善業道經

唐于闐三藏法師實叉難陀譯

如是我聞。一時佛在娑竭羅龍宮。與八千大比丘眾。三萬二千菩薩摩訶薩。俱爾時世尊告龍王言。一切眾生心想異。故造業亦異。由

是故有諸趣輪轉龍王汝見此會及大海中
形色種類各別不耶如是一切靡不由心造
善不善身業語業意業所致而心無色不可
見取但是虛妄諸法集起畢竟無主無我我
所雖各隨業所現不同而實於中無有作者
故一切法皆不思議自性如幻智者知已應
修善業以是所生蘊處界等皆悉端正見者
無厭龍王汝觀佛身從百千億福德所生諸
相莊嚴光明顯曜蔽諸大衆設無量億自在
梵王悉不復現其有瞻仰如來身者豈不目

眩汝又觀此諸大菩薩妙色嚴淨一切皆由
修習善業福德而生又諸天龍八部衆等大
威勢者亦因善業福德所生今大海中所有
衆生形色麤鄙或大或小皆由自心種種想
念作身語意諸不善業是故隨業各自受報
汝今常應如是修學亦令衆生了達因果修
習善業汝當於此正見不動勿復隨在斷常
見中於諸福田歡喜敬養是故汝等亦得人
天尊敬供養龍王當知菩薩有一法能斷一
切諸惡道苦何等為一謂於晝夜常念思惟

觀察善法令諸善法念念增長不容毫分不善間雜是即能令諸惡永斷善法圓滿常得親近諸佛菩薩及餘聖眾言善法者謂人天身聲聞菩提獨覺菩提無上菩提皆依此法以為根本不得成就故名善法此法即是十善業道何等為十謂能永離殺生偷盜邪行妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見龍王若離殺生即得成就十離惱法何等為十一於諸眾生普施無畏二常於眾起大慈心三永斷一切瞋恚習氣四身常無病五壽命長

遠六恒為非人之所守護七常無惡夢寢覺快樂八滅除怨結眾怨自解九無惡道怖十命終生天是為十若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得佛隨心自在壽命復次龍王若離偷盜即得十種可保信法何等為十一資財盈積王賊水火及非愛子不能散滅二多人愛念三人不欺負四十方讚美五不憂損害六善名流布七處眾無畏八財命色力安樂辯才具足無缺九常懷施意十命終生天是為十若能迴向阿耨多羅三藐

三菩提者後成佛時得證清淨大菩提智復
次龍王若離邪行即得四種智所讚法何等
為四一諸根調順二永離諠掉三世所稱歎
四妻莫能侵是為四若能迴向阿耨多羅三
藐三菩提者後成佛時得佛丈夫隱密藏相
復次龍王若離妄語即得八種天所讚法何
等為八一口常清淨優鉢華香二為諸世間
之所信伏三發言成證人天敬愛四常以愛
語安慰眾生五得勝意樂三業清淨六言無
誤失心常歡喜七發言尊重人天奉行八智

慧殊勝無能制伏是為八若能迴向阿耨多
羅三藐三菩提者後成佛時即得如來真實
語復次龍王若離兩舌即得五種不可壞法
何等為五一得不壞身無能害故二得不壞
眷屬無能破故三得不壞信順本業故四得
不壞法行所修堅固故五得不壞善知識不
誑惑故是為五若能迴向阿耨多羅三藐三
菩提者後成佛時得正眷屬諸魔外道不能
沮壞復次龍王若離惡口即得成就八種淨
業何等為八一言不乖度二言皆利益三言

必契理四言詞美妙五言可承領六言則信
用七言無可譏八言盡愛樂是為八若能迴
向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時具足
如來梵音聲相復次龍王若離綺語即得成
就三種決定何等為三一定為智人所愛二
定能以智如實答問三定於人天威德最勝
無有虛妄是為三若能迴向阿耨多羅三藐
三菩提者後成佛時得如來諸所授記皆不
唐捐復次龍王若離貪欲即得成就五種自
在何等為五一三業自在諸根具足故二財

物自在一切怨賊不奪故三福德自在隨心
所欲物皆備故四王位自在珍竒妙物皆奉
獻故五所獲之物過本所求百倍殊勝由於
昔時不慳嫉故是為五若能迴向阿耨多羅
三藐三菩提者後成佛時三界特尊皆共敬
養復次龍王若離瞋恚即得八種喜悅心法
何等為八一無損惱心二無瞋恚心三無諍
訟心四柔和質直心五得聖者慈心六常作
利益安眾生心七身相端嚴眾共尊敬八以
和忍故速生梵世是為八若能迴向阿耨多

羅三藐三菩提者後成佛時得佛無礙心觀者無厭復次龍王若離邪見即得成就十功德法何等爲十一得真善意樂真善等侶二深信因果寧殞身命終不作惡三惟歸依佛非餘天等四直心正見永離一切吉凶疑網十一五常生人天不更惡道六無量福慧轉轉增勝七永離邪道行於聖道八不起身見塔諸惡業九住無礙見十不墮諸難是爲十若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時速證一切佛法成就自在神通爾時世尊復告

龍王言若有菩薩依此善業於修道時能離殺害而行施故常富財寶無能侵奪長壽無夭不爲一切怨賊損害離不與取而行施故常富財寶無能侵奪最勝無比悉能備集諸佛法藏離非梵行而行施故常富財寶無能侵奪其家貞順母及妻子無有能以欲心視者離虛誑語而行施故常富財寶無能侵奪離衆毀謗攝持正法如其誓願所作必果離離間語而行施故常富財寶無能侵奪眷屬和睦同一志樂恒無乖諍離麤惡語而行施

故常富財寶無能侵奪一切眾會歡喜歸依
言皆信受無違拒者離無義語而行施故常
富財寶無能侵奪言不虛設人皆敬受能善
方便斷諸疑惑離貪求心而行施故常富財
寶無能侵奪一切所有悉以惠捨信解堅固
具大威力離忿怒心而行施故常富財寶無
能侵奪速自成就無礙心智諸根嚴好見皆
敬愛離邪倒心而行施故常富財寶無能侵
奪恒生正見敬信之家見佛聞法供養眾僧
常不忘失大菩提心是為大士修菩薩道時

行十善業以施莊嚴所獲大利如是龍王舉
要言之行十善道以戒莊嚴故能生一切佛
法義利滿足大願忍辱莊嚴故得佛圓音具
眾相好精進莊嚴故能破魔怨入佛法藏定
莊嚴故能生念慧慚愧輕安慧莊嚴故能斷
一切分別妄見慈莊嚴故於諸眾生不起惱
害悲莊嚴故愍諸眾生常不戕捨喜莊嚴故
見修善者心無嫌嫉捨莊嚴故於順違境無
愛恚心四攝莊嚴故常勤攝化一切眾生念
處莊嚴故善能修習四念處觀正勤莊嚴故

悉能斷除一切不善法成一切善法神足莊嚴故恒令身心輕安快樂五根莊嚴故深信堅固精勤匪懈常無迷妄寂然調順斷諸煩惱力莊嚴故衆怨盡滅無能壞者覺支莊嚴故常善覺悟一切諸法正道莊嚴故得正智慧常現在前正莊嚴故悉能滌除一切結使觀莊嚴故能如實知諸法自性方便莊嚴故速得成滿爲無爲樂龍王當知此十善業乃至能令十力無畏十八不共一切佛法皆得圓滿是故汝等應勤修學龍王譬如一切城

邑聚落皆依大地而得安住一切藥草卉木叢林亦皆依地而得生長此十善道亦復如是一切人天依之而立一切聲聞獨覺菩提諸菩薩行一切佛法咸共依此十善大地而得成就佛說此經已娑竭羅龍王及諸大衆初一一切世間天人阿修羅等皆大歡喜信受奉行十四

佛說十善業道經

清淨毗尼方廣經

初二

姚秦三藏法師鳩摩羅什第三譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山與大比丘僧八千人俱菩薩摩訶薩萬二千人及欲色界天淨居天子爾時世尊與諸無量百千大衆恭敬圍遶而演說法時有天子名寂調伏音來在會坐是時寂調伏音天子從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白世尊言是文殊師利為住何處今此大衆渴仰欲見是善丈夫從其聞法如是問已佛告彼寂

調伏音天子東方過此十千佛土彼有佛國名曰寶主是中有佛號曰寶相如來應正遍覺現在說法文殊師利住在彼土為諸菩薩摩訶薩而轉說法時彼天子白世尊言惟願現相令文殊師利來詣此土何以故世尊若從一切聲聞緣覺有所聞法不如從文殊師利所聞法也唯除如來其餘說法無有勝者文殊師利若演說法一切魔宮皆悉闍蔽一切衆魔悉能摧伏去增上慢住滅上慢若有未發菩提心者發菩提心已發心者住不退

轉可攝者攝可捨者捨順如來欲令正法久
住爾時世尊知寂調伏音天子心已放白毫
藏光普遍照此佛世界已東方過於十千佛
土普遍照彼寶主世界時寶主世界菩薩摩
訶薩見此光已白寶相佛言世尊是何光相
有此光明遍照此界如是問已寶相佛告諸
菩薩言善男子西方去此十千佛土有國名
娑婆其中有佛號釋迦牟尼如來應供正遍
覺現在說法彼如來放毫藏一光是光通徹
十千佛土來照此界是諸菩薩白佛言世尊

以何緣故彼釋迦牟尼如來應正遍覺放毫
藏一光時佛報言彼釋迦牟尼如來國有無
量千億菩薩皆悉集會及釋梵護世一切四
衆欲見文殊師利童子從其聞法以是緣故
請彼釋迦牟尼如來放毫藏一光時寶相佛
告文殊師利汝今可往娑婆世界釋迦如來
應正遍覺喜欲見汝及諸大衆欲見聞法文
殊師利白彼世尊我今亦知如是光瑞時文
殊師利法王之子與十千菩薩俱頭面敬禮
寶相佛足譬如壯士屈伸臂頃與十千菩薩

沒寶主界到娑婆界住虛空中而不現形雨
種種華以供如來普及大眾積至於膝雜色
妙好色香適意一切大眾見雨此華白世尊
言是何光相大雨此華佛告諸善男子是文
殊師利法王之子與十千菩薩俱來到此娑
婆世界住虛空中而不現形雨華供我時諸
大眾俱共同聲白世尊言我等欲見文殊師
利法王之子及諸菩薩摩訶薩觀其形容時
文殊師利及十千菩薩從空而下頂禮佛足
右遶已畢各以神力化作座已却坐一面時

寂調伏音天子白世尊言願聞文殊師利法
王之子建立言論衆所欲聞佛告天子汝今
自問文殊師利法王子隨汝所疑是時寂調
伏音天子問文殊師利彼寶相佛土云何說
法汝樂於彼文殊師利報言天子不生貪欲
不滅貪欲不生瞋恚不滅瞋恚不生愚癡不
滅愚癡不生煩惱不滅煩惱何以故無生之
法終無有滅天子問言云何文殊師利彼土
衆生不生貪瞋愚癡煩惱又不滅耶文殊答
言不也天子天子問言彼佛說法爲何所斷

答言爲不生不滅而演說法何以故彼佛刹
土不知斷不修證彼諸衆生重第一義非重
世諦義天子問言文殊師利云何名爲第一
義諦文殊師利言天子彼不住生又不住滅
無有處相非無處相非一相非無相非相非
虛空色相非可相非不可相非盡可盡無盡
無有能盡如是說名第一義諦天子義者非
心非心相續非言說句無此無彼亦無中間
如是說名第一義諦天子又復義者而不可
得無文字行是名第一義何以故佛說一切

所有音聲皆是虛妄天子言文殊師利如來
所說可虛妄耶天子如來所說無實無虛妄
何以故如來無二相無住心無言說非有爲
法非無爲法非說實非說虛無二相天子於
意云何如來化人若有所說爲實爲虛妄答
言非實非虛妄何以故如來化人無有實故
文殊師利言如是如是天子一切諸法無成
就者如來所說無實無虛妄故名無二天子
言文殊師利云何如來說第一義諦文殊師
利言天子無有能說第一義諦者何以故是

無言說無能說者說是法時五百比丘不受諸法漏盡心得解脫二百天子逮得於法忍爾時寂調伏音天子問文殊師利第一義諦甚為難解文殊師利言如是如是天子第一義諦實為難解不正修行者實為難得天子初二問言文殊師利云何菩薩名不正修行文殊師利言若不說言知是斷是修是證是何以故若有相者是貪是著是戲論若有說言是應知應斷應修應證是不名為正修行也天子問言文殊師利云何菩薩正修行也天子

如如等法界等五逆等如法界等諸見亦等如凡夫法等學法亦等無學法等如聲聞法等緣覺法等菩薩法等佛法亦等如生死法等涅槃法等煩惱亦等諍訟亦等天子問言文殊師利云何諍訟等煩惱亦等文殊師利言空故等無相故等無願故等何以故空無分異故天子如寶器空泥器空其中空界等無有異無有種種以無二故如是天子如煩惱空及諍訟空無有別異等無有二天子言文殊師利菩薩煩修於聖諦不文殊師利言

天子若其菩薩不修聖諦云何能為聲聞說法又復天子菩薩修聖諦有觀聲聞修聖諦不觀菩薩修聖諦有閑聲聞無閑菩薩修聖諦有緣聲聞無緣菩薩修聖諦而正觀之不證實際菩薩修聖諦有善方便不背生死向於涅槃菩薩修聖諦觀一切佛法天子譬如有人捨大伴主獨一無侶欲過曠路心甚驚怖不敢復還如是天子聲聞亦爾怖畏生死不還世間捨一切衆生不還生死不觀佛法無善方便獨一無二修行聖諦天子如大伴

主多諸眷屬多諸財產資糧豐饒大獲生利欲過曠路天子菩薩如是為大伴主多諸眷屬成大法利多法資糧具足六波羅蜜成四攝法普悉觀緣一切衆生觀生死迴流正觀佛法從於佛土至於佛土具善方便修於聖諦天子如疏薄物若以瞻婆須曼婆師華所熏之香香氣速出如是天子聲聞修聖速疾如是不滿所願中入涅槃彼亦不出於佛戒聞定慧解脫解脫知見功德之香又亦不能斷煩惱習天子如迦尸衣若以天寶沉水香

熏經百千年清淨美香人天敬重如是天子
菩薩百千萬億劫中常修聖諦下中入涅槃
欲滿本願出佛戒聞定慧解脫解脫知見功
德之香能斷結習爲諸人天阿修羅乾闥婆
等之所敬重寂調伏音天子又問文殊師利
彼實相如來應正遍覺是佛國土諸聲聞衆
爲何如也汝樂於彼文殊師利言天子彼土
聲聞不住於信不教他信不護法界非八人
出過八邪非須陀洹出過惡道非斯陀舍往
來教化一切衆生非阿那含一切諸法無來

去故非阿羅漢受於一切三千界供亦非聲
聞能持一切佛所說法不斷於欲不爲欲熱
不斷於瞋不爲瞋熱不斷於癡不爲癡熱於
一切法離諸闇障不斷煩惱勤行精進斷於
一切衆生煩惱永無有生過一切生隨心欲
生無有我人衆生之相而教化衆生無取無
與一切衆生清淨福田無思無念而修正念
不生不滅而修正斷遠離身心而出生神足
知於一切衆生諸根到於彼岸而修行根摧
一切結而修於力遍知一切而修於覺得於

無為不證於道到於實際而住於定至於法界而修於慧盡於無明而生於明無有二行而證解脫肉眼悉見一切衆生一切佛國一切諸佛天眼悉見一切衆生死此生彼慧眼觀見一切衆生生死無來無去法眼見於諸法平等佛眼明見一切佛界天目悉聞一切佛法能受能持一心能知一切衆生所有心行悉知宿命過去際劫百千萬億神通能過無量佛刹煩惱悉盡不證解脫雖復可見然非色身雖有言說無有文字雖有思念而心

無動形色尊妙衆相莊嚴功德瓔珞威德難當名聞高遠淨戒塗香世法不汙煩惱不染無麤惡言遊戲神通多聞增廣辯才震吼善知變化調伏闇冥大慧明照所說無滯總持究竟常為諸佛之所護念聲聞所念常恒專念菩提之道其念如海定如須彌忍如大地勇健降魔猶如帝釋無能輕者寂靜如梵無有等等猶如虛空遍入一切天子彼寶相佛土聲聞如是所有功德復過於此說是法時於此會中五百比丘五百比丘尼五百優婆

塞五百優婆夷五千天子向聲聞智說如是
言世尊我等願為彼寶相如來作聲聞衆文
殊師利言善男子非聲聞心能生彼土汝等
可發無上道心得生彼土諸生彼者皆是發
阿耨多羅三藐三菩提心爾時是等即發無
上正真道心如來悉記當生彼土爾時寂調
伏音天子問文殊師利云何名為菩薩毗尼
云何名為聲聞毗尼文殊師利言天子怖畏
三界毗尼是聲聞毗尼受無量生死欲化一
切諸衆生等生於三界毗尼是菩薩毗尼輕

毀功德莊嚴毗尼是聲聞毗尼自集功德莊
嚴毗尼是菩薩毗尼自斷一切諸煩惱結是
聲聞毗尼欲斷一切衆生煩惱是菩薩毗尼
不念成熟一切衆生一切佛法是聲聞毗尼
念欲成熟一切衆生一切佛法是菩薩毗尼
非爲一切諸天所識是聲聞毗尼一切三千
大千世界諸天識知是菩薩毗尼一切魔捨
是聲聞毗尼一切三千大千世界諸魔嗔哭
一切衆魔生於怨憎生摧伏相是菩薩毗尼
唯獨照明是聲聞毗尼普欲照明一切世間

欲照明成就一切佛法是菩薩毗尼自觀之心是聲聞毗尼觀一切佛法是菩薩毗尼漸次毗尼是聲聞毗尼一念悉知是菩薩毗尼斷三寶種是聲聞毗尼持三寶種是菩薩毗尼如破瓦礫不可修補是聲聞毗尼如金銀器破還可修治是菩薩毗尼無善方便是聲聞毗尼成就方便是菩薩毗尼無有十力四無所畏是聲聞毗尼成就十力四無所畏是菩薩毗尼少水果樹是聲聞毗尼園林堂閣法樂可樂是菩薩毗尼無六波羅蜜無四攝

法是聲聞毗尼有六波羅蜜具四攝法是菩薩毗尼不斷一切習是聲聞毗尼滅一切習是菩薩毗尼又復天子略說有限所攝有少法功德有少戒聞定慧解脫解脫知見是聲聞毗尼無量無量所攝無量功德無量戒聞定慧解脫解脫知見是菩薩毗尼爾時世尊讚文殊師利善哉善哉文殊師利汝快說此菩薩毗尼文殊師利聽吾少說成滿汝義文殊師利譬如二人一讚大海二歎牛跡文殊師利於意云何是人能讚是牛跡中幾所功

德文殊師利白言世尊大海無量牛跡甚少當何所讚佛言如是知聲聞毗尼猶如牛跡小無功德無可讚歎聲聞乘人亦復如是文殊師利於意云何彼第二人能讚大海功德不也文殊師利言世尊而是大海有無量功德無量可歎佛言當知菩薩毗尼亦復如是譬如大海無量功德無量可歎當知大乘亦復如是說是法時萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心而說是言世尊我等亦當修學如此菩薩毗尼調伏無量一切衆生時寂

調伏音天子問文殊師利汝今修學何等毗尼聲聞毗尼緣覺毗尼菩薩毗尼文殊師利言天子於意云何頗有大海不納衆水天子答言文殊師利無有大海不納衆水文殊師利言如是天子菩薩毗尼猶如大海所有毗尼無不納受所謂聲聞毗尼緣覺毗尼菩薩毗尼一切毗尼天子言文殊師利所言毗尼毗尼者爲何等義文殊師利言天子毗尼毗尼者調伏煩惱爲知煩惱故名毗尼天子言文殊師利云何當修調伏煩惱云何知煩惱

文殊師利言若自妄想若他妄想自他妄想
不正憶念自想他想顛倒不實諸見所縛無
明爲首如是則能發生煩惱若不自妄想不
他妄想不自他妄想專正憶念不自想他想
斷於顛倒不住諸見除去無明不行二行如
是則便不起煩惱煩惱不起是畢竟毗尼天
子是名畢竟毗尼若以聖智知於煩惱虛妄
詐偽是無所有無主無我無所繫屬無來處
去處無方非無方非內非外非中可得無聚
無積無形無色如是名爲知於煩惱天子如

人知於毒蛇種性能寂彼毒如是若知結使
種性能寂煩惱天子問言云何名爲煩惱種
性文殊師利言妄想是煩惱種若不妄想則
便不起若其不起則非煩惱若無煩惱則無
窟宅若無窟宅則無所燒亦不所住若無所
住名畢竟毗尼如是名爲知煩惱種性天子
問言云何文殊師利是調伏煩惱爲實爲不
實文殊師利言天子如人夢爲毒蛇所螫以
苦痛故服於毒藥蛇毒消除苦痛便差天子
於意云何如彼人者爲蛇所螫爲實不實天

子答言文殊師利此是不實無有實故當除
何毒文殊師利言毒蛇不實除亦不實應如
是知諸聖毗尼亦復如是天子汝作是言云
何是調伏煩惱為實為不實天子若我無我
煩惱無煩惱若我無實者煩惱亦無實是中
若我無我煩惱無煩惱都不可得若如是者
當何調伏何以故天子一切法寂以無生故
一切法寂不可取故一切法寂無形相故一
切法盡無所有故一切法無盡以無生故一
切法無生無所有故一切法無滅無有堅實

故一切法無作無作者故一切法無作無有
我故一切法無我以無主故一切法無主如
虛空故一切法無來以無體故一切法無去
以無際故一切法無住無住處故一切法無
住無生滅故一切法無為以無漏故天子一
切法無與畢竟調伏故爾時寂調伏音天子
復問文殊師利一切諸法以何為門文殊師
利言不正修門增生死故正修行門獲涅槃
故正修行門得自在故不正修門不得自在
故疑惑門閻障礙故達解脫門無閻障礙妄

想門增煩惱故無妄想門得解脫故無識門
無結使故覺門多事務故寂門一切寂靜故
見門增憍慢故空門滅憍慢故惡知識門生
諸惡法故善知識門生諸善法故邪見門生
諸苦本故正見門生諸善本故慳惜門貧窮
故布施門大財封故毀戒門諸惡道故持戒
門諸善處故諍訟門障諸法故忍辱門增勝
法故懈怠門令心垢故精進門心無垢故覺
觀門多亂鬧故禪定門心一處故無智慧門
如癡羊故智慧門三十七助道分故慈門不

障知故悲門質直無虛偽故喜門集法寶故
捨門離愛憎故正念門不失本善根故正斷
門修正行故神足門身心輕故根門信爲首
故力門摧伏一切諸煩惱故覺門順覺諸法
故八聖道門出過一切諸非道故復次天子
菩提心門一切佛法故攝一切法門於一切
法得自在故攝衆生門演說法故善方便門
處非處故慧度門到於一切衆生心行之彼
岸故六波羅蜜門大乘故六神通門慧光明
故法施忍門不隨他智故天子又問文殊師

利何等為法界門文殊師利言天子普遍門
是法界門天子言何界是法界文殊師利言
一切衆生界是法界天子言文殊師利法界
有邊際不答言天子於意云何虛空有邊際
不不也文殊師利言天子猶如虛空無有邊
際法界亦爾無有邊際天子言文殊師利汝
知法界耶答言天子法界不知法界天子言
文殊師利汝知何法有如是辯答言天子於
意云何響知何法而出音響天子言響無所
知而出音聲以因緣故而有音聲如是天子

菩薩緣衆生故而有所說天子言汝住何處
能有所說答言天子猶如如來化人所住而
有所說我住亦爾天子言如來化人無有住
處答言天子如來化人無所住而有所說一
切諸法亦無所住而有所說天子言文殊師
利若一切法無住汝住何處成無上道文殊
師利言天子我住無間成無上道天子言無
間為住何處答言無間住無根本天子言文
殊師利住無間者必墮地獄答言天子如是
如是如來所說造五無間必墮地獄天子我

今亦住於五無間天子菩薩住五無間成無
上道何等為五菩薩摩訶薩從初發心求無
上道中間不墮聲聞緣覺地是初無間我應
救濟一切衆生中間無懈是二無間捨一切
物中間無慳是三無間知諸法無生中間不
與諸見共住是四無間若知若見若斷平等
正覺以一念相應慧而覺知之中間不起必
成正覺是五無間若菩薩住是五無間成阿
耨多羅三藐三菩提天子言文殊師利頗有
凡夫住五無間墮於地獄菩薩亦住此五無

間成於無上正真道耶答言有天子言以何
因緣故答言天子一切法空解於空故名得
菩提一切諸法無相無願非有為無生無起
因緣生覺是因緣故名覺菩提天子言文殊
師利誰信此法答言天子若佛如來尚不生
信況復聲聞天子又問誰解是法答言不行
我相者又問誰信是法答言不住此彼岸者
天子言若不住此彼岸誰想是法答言於一切
法無憶想者又問誰持答言不持一切結使
者持天子又問此經當至何等人手答言至

與一切衆生法者之手又問彼何形色答言
天子彼有法色非陰界入色又問彼有何行
答言彼有空行無相行無願行又問彼趣何
處答言天子彼當趣於一切至處到於一切
衆生心行至無所至天子問言文殊師利菩
薩退不答言天子若菩薩退阿耨多羅三藐
三菩提無有是處天子言誰爲退者答言一
切諸煩惱退一切聲聞緣覺地退又問誰是
不退答言三昧等者是無有退失天子言文
殊師利何等爲三昧答言無二無別異天子

言文殊師利若一切法無有別異誰爲別異
答言天子不知一切法平等者分別爲二彼
行二行墮於二行若知平等不行別異若知
平等彼趣平等天子又問文殊師利頗有菩
薩具於煩惱成菩提耶答言有天子又問是
誰答言天子若菩薩斷結使是聲聞十四若菩薩
知一切衆生煩惱結使大悲增盛發於無上
正真道心是有菩提天子問言頗有慳怯成
檀波羅蜜耶答言有問言是誰答言天子若
菩薩不捨菩提之心攝護衆生如是慳怯是

檀波羅蜜天子又問頗有毀戒名尸波羅蜜
耶答言有問言是誰答言天子若菩薩多益
一切衆生不自觀戒如是毀戒名尸波羅蜜
文殊師利頗有菩薩捨於堪忍名忍波羅蜜
耶答言有問言是誰答曰天子若菩薩捨外
道禁戒堅住佛戒是名羈提波羅蜜文殊師
利頗有懈怠成精進波羅蜜耶答言有問言
是誰答言天子若菩薩於聲聞緣覺地生於
懈怠勤加修習無上正道是名毗黎耶波羅
蜜文殊師利頗有不定心名禪波羅蜜耶答

言有問言是誰答言天子菩薩夢中不生聲
聞緣覺地心是菩薩不定心是名禪波羅蜜
文殊師利頗有無慧名菩薩般若波羅蜜耶
答言有問言是誰答言天子謂無慧者而是
菩薩不作一切世間初二盡道諸惡十五呪術厭鎮顛
狂若於一切衆生法慧是菩薩成就具一切
智是名般若波羅蜜于時世尊讚文殊師利
善哉善哉文殊師利善說菩薩應作不應作
汝如是說文殊師利聽吾少說文殊師利如
人飢羸寧忍飢苦終不服於雜毒之食菩薩

如是寧慳貪毀戒瞋諍懈怠亂心妄念愚無
智慧不住聲聞緣覺地中正念苑戒忍進禪
慧何以故菩薩於中應生怖畏天子問佛菩
薩不怖畏結使耶佛言應怖天子但菩薩於
聲聞地中倍應生怖天子於意云何如人護
命爲畏斬頭不畏斬手足天子白佛彼畏斬
頭不畏斬手足何以故世尊人斬手足能修
福業以是因緣得生天上世尊若人斬頭失
於壽命不修德行佛言如是天子菩薩寧當
毀犯禁戒終不捨於一切智心寧爲菩薩具

諸煩惱終不作於漏盡羅漢天子歎曰希有
世尊是菩薩所行勝餘世間世尊諸聲聞持
戒勤加精進即是菩薩毀禁懈怠佛言如是
如是如汝所說天子如貧人食是轉輪王毒
如是天子聲聞勤進斷諸煩惱尚不安樂閻
浮衆生況復一切諸衆生也天子如大賈主
多財封邑大捨勤進多所利安多所養育菩
薩如是行大慈悲於一切衆生興起大悲修
行精進養育無量一切衆生令得世間出世
間樂是時長老迦葉白世尊言諸聲聞人

證無為法菩薩惟得有為之法云何有為菩薩勝無為聲聞佛言迦葉我今為喻諸有智者因是得解迦葉譬如有人破拵一毛以為百分是人復以此一分毛點滿四大海中之酥迦葉於意云何是人毛分取四海酥能作是念我所取多非海中者迦葉初二白言不也世尊佛言迦葉汝意云何於此二分何者為勝何者為大何者為多何者大價迦葉白言假使令取千億由旬餘者猶勝猶大猶多有於大價況以毛分唯取一滴佛言迦葉如毛百

分以一分毛取一點酥聲聞所有無為智慧亦復如是佛智所知迦葉如滿四大海中之酥菩薩有為善根功德亦復如是用以迴向無為智故迦葉譬如蟻子含持一粒猶如秋月成熟穀滿大地迦葉於意云何何者為勝世尊秋月成熟穀滿大地有無量穀救濟養育無量衆生以為資糧世尊蟻持一粒無所利安迦葉蟻持一粒如諸聲聞解脫之果亦復如是如秋穀成熟滿於大地當知菩薩六波羅蜜四攝之法善根功德亦復如是成熟

養活無量衆生安置世樂出世間樂及涅槃
樂迦葉如有百千水精珠擔而來入城若一
無價瑠璃寶珠置之船上若其安隱達閻浮
提救護一切貧窮困苦迦葉於意云何是百
千擔水精入城是無價寶一瑠璃珠可爲比
不不也世尊迦葉是百千擔諸水精珠來入
城者喻於聲聞無爲功德亦復如是如一無
價寶瑠璃珠船上安隱至閻浮提多所安樂
菩薩如是不斷三寶種發於一切智寶之心
多所安樂時大迦葉白世尊言未曾有也如

來善說諸菩薩等發於一切智寶之心出過
一切聲聞緣覺爾時寶主世界諸菩薩與文
殊師利來者聞說是已白世尊言一切言說
皆是戲論是差別說呵責結使說世尊寶相
佛土無有是說純明菩薩不退轉說無差別
說世尊難有釋迦牟尼如來應正遍覺能忍
是苦得一切法無有差別無上中下一味法
性安置三乘是諸菩薩即以天華散供佛上
語文殊師利我等可還寶主世界文殊師利
言汝等可去宜知是時諸菩薩言汝不去耶

文殊師利言善男子一切世界皆悉平等一切佛等一切法等一切衆生等我住於彼何所爲作諸菩薩言以何事故一切世界等一切佛等一切法等一切衆生等文殊師利言諸善男子一切刹土如虛空故等諸佛法界不思議故等一切諸法虛偽故等一切衆生無我故等以是義故我如是說一切世界等乃至一切諸衆生等時文殊師利現神通力以神通力故令娑婆世界如寶主界等無差別令世尊釋迦牟尼如寶相如來等無差別

彼諸菩薩答作是念我等已到寶主世界於釋迦牟尼佛生寶相佛想即白佛言誰使我等來至此土佛言誰將汝去諸菩薩言文殊師利童子將我等去佛言彼將汝來爾時文殊師利語諸菩薩善男子汝等各入定觀_{十八}之誰將汝來誰將汝去時諸菩薩各入定觀各作念言我等不動娑婆世界去我等自謂至寶主界世尊未曾有也文殊師利神通力三昧之力使我等謂到寶主界猶故不動是娑婆界世尊願令一切衆生悉得如是神力

如文殊師利爾時佛告寶主世界諸來菩薩
善男子等如金器銀器玻璃器瑠璃器水精
器鐵器金剛器梅檀器寶器瓦器木器其中
空界器雖種種其空無異如是一法性一如
一實際然諸衆生種種形相各取生處彼自
體變百千億種形色別異諸地獄色畜生色
餓鬼色天色人色聲聞色緣覺色菩薩色佛
色以平等故色等如如等故色等空等故色
等善男子文殊師利以是事故說一切世界
等乃至一切衆生等是故說言我今不住是

時世尊以如是法示教利喜諸菩薩已頭面
禮足遶佛三匝出衆不遠沒娑婆界住寶主
界是時佛告阿難汝受此經持讀誦說於大
衆中爲人廣說大德阿難白世尊言我已受
持世尊何名斯經云何受持佛告阿難此經
名寂調伏音天子初二所問亦名清淨毗尼十九亦名
一切佛法佛說是經已大德阿難寂調伏音
天子文殊師利等一切菩薩大迦葉等一切
聲聞聞佛所說皆大歡喜

清淨毗尼方廣經

永樂北藏

清淨毗尼方廣經

第七七册

音釋

礫郎擊切
小石也蠱公土切
惑也

二經同卷

初三

菩薩五法懺悔經

菩薩藏經

菩薩五法懺悔經

失譯師名開元附梁錄

十方三世佛五眼照世間三大無不知明見
罪福相弟子某甲等從無數劫來不遇善知
識造作一切罪破戒犯四重六重及八重謗

法斷善根具足一闡提幸遇諸如來經法賢
聖眾能除眾罪者弟子頭面禮願諸惡雲消
今發無上慧懺悔竟五體作禮

十方諸佛始登道場觀樹經行未轉法輪無
明老死長夜可悲願設法藥救諸疾苦法雨

初三

流布枯槁眾生得道明了十方現在佛已度
有緣者眾生多懈怠方便現泥洹弟子誠心
禮請佛令久住一切諸菩薩已發無上意願
勤加精進於無佛世界現成等正覺普度諸
羣生慈哀無過佛是故至心請請佛已竟頭

面作禮

歷世懷妬嫉我慢及恚癡見人得利如箭射
心聞人得樂如釘入眼坐此諸罪障墮落三
惡道常不遇諸佛今日一心悟發大隨喜心
十方三世佛及德弟子衆其數無有量從初
發一念乃至坐道場四等大布施清淨持禁
戒定慧及解脫無量諸知見弟子悉隨喜慧
心朗然明愚癡闇障滅一念發隨喜功德滿
十方智慧如諸佛隨喜已竟五體作禮
往返生死中從生故至死從貴故還賤惟未

得泥洹法身常清淨般若妙解脫今當求此
利所可有福業一切皆和合迴以施衆生共
成無上道廣大如虛空無相如真智究竟盡
法界金剛空慧常現在前無行神通有感必
應迴向已竟頭面作禮

誠心發大願行道誓願慧心如猛風定力如
金剛於此迴向後念念轉慈悲捨離愛著想
歡喜度一切捨去身命時佛放光明滅除一
切難障化生兜率天面觀慈氏尊衆相盡具
足六根普聰徹聞佛說妙法即悟無生忍皆

住不退地乘大神通力周遊十方國供養一切佛無量妙音聲讚歎佛功德二十五有中無時不現身如日照世界光明朗十方一切幽闇處皆爲作燈明雖得佛道轉法輪現泥洹衆生不盡成佛不捨普賢文殊願發願已竟洗心作禮

菩薩五法懺悔經

永樂北藏

菩薩藏經

菩薩藏經

梁扶南國沙門僧伽婆羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆一千二百五十人及七萬二十菩薩是時長老舍利弗承佛神力即從座起偏袒右肩右膝著地合掌禮佛白佛言世尊云何善男子善女人懺悔滅罪速得三藐三菩提佛告舍利弗言人欲學三藐三菩提或聲聞乘人或緣覺乘人或大乘人或餘衆生應誦十方十世界十佛名號然十千燈若酥

第七七册

若油香及摩香亦隨燈數種種華種種果種種葉作大供養行大布施盛十頻伽水盛十坭水沐浴清淨以香薰身著新淨衣更洗手足兩手各持十枚蓮華應當美食給使僕人皆令淨潔於十方面各施佛座懺悔之人於十方面隨便設座即於坐處禮十方佛口自發露懺悔從來所作行業亦悔無始生死以來所造衆惡改往修來誓不復作佛告舍利弗東方名阿輸訶世界此謂無憂於彼有佛名月勝吉南方難陀世界此謂歡喜於彼有佛名梅檀

吉西方跋陀羅世界此謂賢於彼有佛名無邊光明北方饒益眼世界於彼有佛名幢吉東南方月光世界於彼有佛名無憂吉西南方有幢世界於彼有佛名寶剎西北方有鳴世界於彼有佛名華德東北方安隱世界於彼有佛名三勇猛上方有月世界於彼有佛名大功德吉下方大名世界於彼有佛名光明吉一日一夜六時行道禮拜偏袒右肩右膝著地合掌向佛而說此言我禮一切諸佛如來彼現在十方諸佛已得阿耨多羅三藐三

菩提現轉法輪現光明法輪現取法輪現雨
法雨現擊法鼓現吹法螺現達法幢現然法
炬現以法施充足衆生隨一切衆生所樂皆
悉爲說法能多利益安隱衆生爲慈悲世間
爲饒益諸天人衆我今頂禮彼諸如來彼諸
如來彼佛尊重應當供養諸佛是大智慧是
世間眼能爲世間作證王領世間現知現見
我以身口意敬禮彼佛我從無始生死以來
所造惡業爲一切衆生障礙或起貪或起瞋
或起癡不識佛法僧不識善不善法或以惡

身口意出佛身血或誹謗正法或破和合僧
或殺真人羅漢或殺父母或起備十不善道
或已作今作當作或見他作讚歎隨喜或以
身三口四意三業行造作衆惡惡口罵詈誹
謗他人或斗秤欺誑於人或生六道惱亂父
母或取塔寺物或用僧物或用四方僧物或
破佛所教戒或不隨和尚阿闍黎語或瞋或
罵或誹謗聲聞緣覺大乘或因慳嫉造諸惡
業或惡罵如來或法說非法或非法說法如
是一切諸惡我今於十方諸佛發露懺悔彼

諸如來現見現知現證我於佛前一心發露
不敢覆藏發露已後誓不敢作是諸罪業應
入地獄餓鬼畜生阿修羅道或經八難願此
諸罪現前消滅未來不生我今日在諸佛前
發露懺悔不敢覆藏發露之後誓不敢作如
過去諸菩薩為修行菩提如彼所懺悔我今
亦復如是懺業障礙發露之後不敢復作如
未來諸菩薩摩訶薩當懺悔我亦如是懺悔
發露發露之後誓不更作如現在十方菩薩
摩訶薩為修行菩提今現懺悔我亦如是懺

悔發露誓不更作如過去未來現在三世諸
菩薩摩訶薩為修行菩提已懺悔當懺悔現
懺悔我亦如是懺悔誓不敢作舍利弗若善
男子善女人當如是懺悔是故舍利弗若善
男子善女人欲得於一切諸法清淨無有障
礙應當如是懺悔諸惡業障既發露已誓不
更作若樂生剎利富貴種姓多饒財寶種種
具足形貌端正欲得大乘者當如是懺悔若
欲得四天王處當如是懺悔若欲得三十三
天焰摩天兜率陀天化樂天他化自在天應

如是懺悔若欲得梵身天梵富樓天大梵天
少光無量光光曜少淨無量淨徧淨受福無
星礙天果實天無想天不煩不熱善見善現
色究竟當如是懺悔若樂生無色界空處識
處不用處非想非非想處當如是懺悔若欲
得須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢果當如是
懺悔若欲得聲聞三明六通神力自在聰明
利智若欲得緣覺菩提當如是懺悔若欲得
一切智清淨智不可思議智無等等智正遍
智如是當懺悔舍利弗何以故一切諸法由

因緣生如來所說有法從緣生有法從緣滅
以因緣展轉於彼法過去彼已滅已轉彼業
無障礙彼諸法未生亦無障礙舍利弗何以
故一切諸法如來所說皆悉空寂無衆生無
壽命無人^{初三}不生不滅舍利弗一切諸法自身
所造自身者亦是^六有舍利弗若善男子善女
人欲入此法慧所謂無真實衆生此謂說滅
一切業障爾時舍利弗白佛言世尊善男子
善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提欲得聲
聞乘緣覺乘大乘或有餘人修功德云何當

生隨喜善根爾時佛告舍利弗善男子善女人若欲隨喜晝夜六時偏袒右肩右膝著地恭敬合掌如是當說此言若有衆生於十方已作功德事若布施若持戒若修行我於彼一切隨喜以第一隨喜勝隨喜最上隨喜無上隨喜無等隨喜無等等隨喜我悉如是隨喜若有衆生於十方當作功德若布施若持戒若修行我於彼一切隨喜以第一隨喜勝隨喜最上隨喜無上隨喜無等隨喜無等等隨喜我悉如是隨喜若有衆生於十方今現

作功德若布施若持戒若修行我於彼一切隨喜以第一隨喜勝隨喜最上隨喜無上隨喜無等隨喜無等等隨喜我悉如是隨喜若彼諸菩薩初發菩提心功德若彼菩薩已於百劫修行功德聚若彼菩薩已得無生法忍功德聚若彼菩薩已得不退地功德聚若菩薩從一地次第至十地功德我於彼一切隨喜以第一隨喜勝隨喜乃至無等等隨喜若菩薩先已修行六波羅蜜相應功德善根我悉隨喜以第一隨喜乃至無等等隨喜若未

來菩薩當修行六波羅蜜相應功德善根我
悉隨喜以第一隨喜乃至無等等隨喜若現
在諸菩薩今修行六波羅蜜相應功德我悉
隨喜以第一隨喜乃至無等等隨喜以過去
如來應供正遍知已得阿耨多羅三藐三菩
提已轉法輪為饒益眾生為安隱眾生為慈
悲眾生為以義饒益眾生及諸天人聲聞緣
覺菩薩所造功德我悉隨喜未來如來當得
阿耨多羅三藐三菩提當轉法輪為饒益眾
生為安隱眾生為慈悲眾生為以義饒益眾

生及諸天人聲聞緣覺菩薩所造功德我悉
隨喜現在十方諸佛現得阿耨三菩提現轉
法輪現然法炬現擊法鼓現吹法螺現建法
幢現以法施充足眾生饒益眾生安隱眾生
慈悲世間以義饒益一切人天若彼聲聞緣
覺大乘所造功德我悉隨喜以第一隨喜乃
至無等等隨喜舍利弗此謂隨喜功德聚以
此隨喜功德聚若善男子善女人行此功德
此功德果報不可數不可量舍利弗若三千
大千世界所有眾生乃至恒河沙等世界眾

生悉皆漏盡成阿羅漢若有善男子善女人
以四事盡壽供養若善男子善女人如是隨
喜功德勝此功德無量無邊是故舍利弗若
善男子善女人樂得阿耨三菩提當隨喜若
女人欲得男子身當隨喜爾時舍利弗白佛
言世尊已說隨喜為現在未來菩薩光明云
何勸請佛告舍利弗若善男子善女人欲得
阿耨多羅三藐三菩提若聲聞乘若緣覺乘
若大乘若餘衆生晝夜六時偏袒右肩右膝
著地恭敬合掌說如是言我禮一切諸佛世

尊今現在十方諸佛已得阿耨多羅三藐三
菩提現轉法輪我已禮彼佛我今勸請轉於
法輪願諸佛世尊轉法輪願然法燈願開法
眼願然法炬願興法雲願吹法螺願擊法鼓
願建法幢為饒益衆生安隱衆生為慈悲世
間以義饒益一切天人舍利弗晝夜六時偏
袒右肩右膝著地恭敬合掌說如是言我禮
一切諸佛世尊若十方諸佛欲入涅槃我當
勸請彼佛願久住世為饒益衆生安隱衆生
慈悲世間以義饒益一切天人我為阿耨多

羅三藐三菩提行此勸請舍利弗此謂勸請
聚此勸請聚善男子善女人所得功德不可
數量舍利弗若善男子善女人三千大千世
界布滿七寶布施如來若善男子善女人前
勸請功德勝此功德無量無邊舍利弗若恒
河沙等世界布滿七寶布施諸佛若善男子
善女人前勸請功德勝此功德無量無邊如
是勸請阿耨多羅三藐三菩提如是我勸請
舍利弗此謂勸請聚以此勸請聚若善男子
善女人現勸請彼功德不可思量何以故舍

利弗我先修行菩提行我已如是勸請諸佛
為轉法輪以此功德我得阿耨多羅三藐三
菩提帝釋諸天娑婆世界主梵天王等亦勸
請我轉於法輪為多所饒益安隱世間乃至
以義饒益一切天人舍利弗我先勸請諸如
來為法久住我以此功德善根故得十力四
無畏十八不共法得四無礙辯得大慈大悲
我已入泥洹我法當久住爾時舍利弗白佛
言世尊云何善男子善女人欲得阿耨多羅
三藐三菩提若聲聞乘若緣覺乘若大乘若

餘衆生當行迴向善根爲一切智爾時佛告
舍利弗若善男子善女人欲得阿耨多羅三
藐三菩提若聲聞乘若緣覺乘若大乘若餘
衆生晝夜六時偏袒右肩右膝著地恭敬合
掌作如是言我於無始生死所作功德善根
或於佛或於法或於僧或一人乃至施與畜
生一搏食或懺悔或勸請或隨喜或歸依三
寶受戒功德一切和合迴施與一切衆生如
諸佛世尊現智無著智迴施與一切衆生我
亦如是迴施一切衆生如手捉寶珠施與一

切如雲降雨潤益無盡無減爲衆生富貴無
減爲功德無減法無減智慧無減樂說無減
爲阿耨多羅三藐三菩提爲得一切智我以
此功德施與衆生一切和合迴向阿耨多羅
三藐三菩提以此善根願令一切衆生亦得
阿耨多羅三藐三菩提得一切智如先諸善
薩爲菩提修行善根修行迴向爲一切智我
亦如是迴向爲一切智以此善根我當得阿
耨多羅三藐三菩提得一切智如未來諸善
薩當修行迴向善根爲一切智我亦如是以

迴向善根爲一切智如現在諸菩薩修善根
爲一切智我亦如是迴向善根爲一切智以
此善根願一切衆生得阿耨多羅三藐三菩提
提得一切智如先釋迦牟尼佛坐菩提樹下
住不可思議無垢定降伏惡魔所有諸法可
知可見可覺於夜後分明星出時以一念相
應慧行滅苦道得證醍醐我亦如是一切衆
生學阿耨多羅三藐三菩提如無量光明如
來勝光明如來清淨光明如來功德光明如
來師子如來百光如來高明如來網光如來

珠光如來火光如來光王如來莊嚴如來寶
幢如來法幢如來身勝如來等應供正遍知
如餘諸佛世尊已得阿耨多羅三藐三菩提
已轉法輪爲饒益多衆生爲安隱諸衆生爲
慈悲世間乃至以義饒益一切天人我亦如
是爲一切衆生得阿耨多羅三藐三菩提當
轉法輪爲饒益多衆生爲安隱衆生爲慈悲
世間乃至以義饒益一切天人舍利弗此謂
迴向功德聚此功德聚勝前布施功德聚百
分千萬億分乃至算數譬喻所不能及舍利

弗若善男子善女人受持此經爲他廣說所得功德無數無量舍利弗若有人能令三千大千世界雜類衆生於一念頃俱得人身已復能令得緣覺菩提常以四事供養施與一緣覺七寶如須彌山如是日日乃至入涅槃入涅槃已起七寶塔華香旛蓋種種供養舍利弗於汝意云何是善男子善女人所得功德寧爲多不舍利弗言甚多世尊甚多善逝舍利弗若善男子善女人受持此經所得功德復多於彼願此功德爲阿耨多羅三藐

三菩提此功德比前功德百分千萬億分乃至算數譬喻所不能及何以故舍利弗善男子善女人信此經勸請十方諸佛爲轉法輪如我所說法施勝於財施爾時四衆一萬人俱從座起皆偏袒右肩右膝著地合掌向佛而說此言世尊我等當受持此經爲人廣說當信何以故世尊我等欲得阿耨多羅三藐三菩提我當成就如是善根如是善法是時帝釋天王散以天華供養世尊及此經法而說此言世尊此經有大功德爲增長諸菩薩

善根為滅業障是時佛告帝釋如是如是憍尸迦何以故天王我念過去阿僧祇劫是時有大光聚如來應供正遍知出現於世天王大光聚如來應供正遍知壽六十八億歲初始說法有百千萬億弟子彼一切皆阿羅漢切三盡諸有漏第二說法有九十九千億弟子亦十二皆漏盡得阿羅漢第三說法有九十八億百千弟子諸漏已盡得阿羅漢天王彼大光明聚如來應供正遍知為一切世間諸天梵王沙門婆羅門故住經六十八億歲是時帝釋

天王及四眾從光明聚如來受持此經為多利益一切世間為成阿耨多羅三藐三菩提復有一天女名竭伽陀受持此經發阿耨多羅三藐三菩提心厭離女人得丈夫身常生人天之中不經惡趣八萬四千世作轉輪王憍尸迦於汝意云何至此彼竭伽陀女人豈異人乎即我身是我昔於億百千世界值無數佛同名光明聚如來於彼佛所悉聞此經若善男子善女人聞此如來名必定得大般涅槃若有女人聞此光明聚如來名者當轉

女身壽命終時無有疑亂不更受女身憍尸
 迦此經大功德恩能攝受諸菩薩摩訶薩善
 根能滅諸業障礙是時帝釋白佛言世尊當
 何名此經云何受持是時佛告帝釋憍尸迦
 此經名滅業障礙汝當受持亦名菩薩藏汝
 當受持亦名斷一切疑如是受持佛說經已
 帝釋天王及長老舍利弗比丘眾及諸菩薩
 天人阿修羅提闍婆一切世間聞佛所說歡
 喜奉行

菩薩藏經

音釋

一關提不其關此云信釘當經坩坩
武坩坩

三經合卷

初四

三曼陀闍陀羅菩薩經

菩薩受齋經

舍利弗悔過經

三曼陀闍陀羅菩薩經

西晉清信士 聶道真譯

序品第一

聞如是一時佛在摩竭提國清淨法處自然
金剛座光影甚明無所不遍照與衆摩訶薩

等無央數菩薩共會坐三曼陀闍陀羅菩薩
文殊師利菩薩最第一文殊師利菩薩問三
曼陀闍陀羅菩薩言若有人求菩薩道者善
男子善女人欲得無蓋清淨者當施行何等
法自致得之乎三曼陀闍陀羅報文殊師利
菩薩若有善男子善女人欲求菩薩道者當
整衣服晝夜各三稽首十方諸佛作禮悔過
悔諸所作惡諸所當忍者忍之諸所當禮者
禮之諸所當願樂者願樂之諸所當勸請者
勸請之如是一切諸罪蓋諸垢蓋諸法蓋悉

除也一切功德悉得具足般若波羅蜜兜沙陀比羅經一切三昧一切諸陀隣尼一切漚漚拘捨羅是為諸經中尊將如是者為已得禮一切諸佛其意至心也

悔過品第二

三曼陀颺陀羅菩薩言一切人身所行口所犯心所念惡一切諸佛刹其中鹿等起意念一切諸惡其皆為其悔過其從本所作為有惡於諸佛諸菩薩諸迦羅蜜父母阿羅漢辟支佛恒沙竭護恒沙竭寺神恒沙竭法中諸

所犯過惡須阿摩提阿彌陀佛刹土一切諸佛一切諸佛刹一切諸佛法若有狐疑起意不信者其為其悔一切罪過其有於一切諸佛諸菩薩諸迦羅蜜諸父母諸阿羅漢諸辟支佛一切諸人所可誹謗者若恣隨欲恣隨癡恣隨自用若有頑很^{如口}不與人語若為貪姪^二所牽為慳嫉所牽為貪饕所牽為諛諂所牽七百五十諸欲所牽其心亂時不能自專為一切所蓋為一切所畏所起意有過失今其皆為悔一切罪過其從阿僧祇劫起惡意於

佛若聞亂比丘僧若害阿羅漢若害父母若見正法言非法若見非法言是法若訶笑一切人所思念常與非法之事若他犯過若欲犯若已犯其多沙竭所教誡若犯之今世若前世不知佛法比丘僧時諸所犯過惡今某皆為悔一切罪過某諸所作邪嫉之意若有佛斷止人不得令見若有明經說法者斷止人不得令聞若有迦羅蜜斷止人不得令住會若有人施與鉢震越飯食牀卧具病瘦醫藥所作功德呵止人不得令與作無央數不

正展轉相教起罪今某皆為悔一切罪過某諸所作罪見人犯者於邊勸助用是故為罪所牽生於末世若生於貧家若離迦羅蜜若有佛不能得見若有菩薩迦羅蜜不能得與共會而不能得聞經法以諸所作惡故不能及值是聖賢身今某皆為悔一切罪過某諸所作罪不能及逮聞法或聞法其心不能受法若已受而復忘失不能堅持法不能諦持法而怯劣無膽其形色不能致得端正所生常少財寶不能得陀隣尼行不能得三昧行

不能得般若波羅蜜行不能得無念慧行不能得漚愁拘捨羅所入慧不能得兜沙陀比羅無所罣礙所入慧其一切諸所作罪不能及逮是也今其皆為悔一切罪過其諸所作罪不能得一切法行所入慧功德不能得一切人意所行慧功德不能得一切人因坻根所入慧功德不能得一切人慧律所入功德不能得一切法慧所入功德不能得一切人泥洹慧功德其一切諸所作罪不能及逮是也今其皆為悔一切罪過其諸所作罪不能

得洞視徹聽不能得神足飛行不能得自知宿命不能得知去來之事不能得梵天音聲不能得身口意功德不能得清淨高行而不能得具足於功德其一切諸所作罪不能及逮是也今其皆為悔一切罪過若他人起惡意向其若有衆兵若其起惡心向他人若有衆兵若致一切諸蓋所畏其合會於諸佛前諸眼諦慧適諦所言即受諦其於是諦前自歸悔復悔自改舉自發覺自悔責不敢覆藏從今已往不敢復犯

願樂品第三

三曼陀颯陀羅菩薩言善男子善女人求菩薩道者當作是願樂今某自歸曉一切於諸佛曉菩薩迦羅蜜及父母諸阿羅漢辟支佛及一切人至心求哀不可曉者今皆曉之如諸佛所知如是者所可自歸為已自歸也復次今某禮一切諸佛一切諸菩薩諸迦羅蜜父母及阿羅漢辟支佛皆為作禮最中無上無上明中明無有雙亦無比如諸佛所知如是者所當作禮為已作禮也復次今某願禮

諸佛功德一切諸菩薩諸迦羅蜜功德諸阿羅漢諸辟支佛功德及十方一切人所作功德如諸佛所知如是者所當禮諸功德為悉禮也是則菩薩慧若善男子善女人有是功德者願樂助其歡喜若有違佛慧者所當願樂其所願樂也其未作功德者今作功德其皆歡樂其有尊復尊所作功德其亦願樂持其所作願樂功德令十方一切皆悉得也請勸品第四

三曼陀颯陀羅菩薩言善男子善女人求善

薩道者當作是請勸其至心請勸一切諸佛
今現在佛阿耨多羅三耶三菩及至阿惟三
佛其以成悉等知未轉法輪者其請勸諸佛
轉於法輪今諸佛所轉法輪者以用請勸故
所說經法今一切人各得其所悉令安隱及
諸天龍鬼神乾陀羅阿須倫迦留羅甄陀羅^{初四}
摩休勒人非人其在泥犁薛荔禽獸諸勤苦^五
中者皆令得解脫其無所曉者皆令捨癡意
悉得正意入於佛道復次其諸佛所欲般泥
洹者其請勸且莫般泥洹用一切人故且自

住無央數劫以法身住為無所住所說經法
令一切人各得其所皆令勇猛具足三曼陀
羅甄陀羅菩薩法行令一切人悉以是為本各
得安隱及諸天龍鬼神乾陀羅阿須倫迦留
羅甄陀羅摩休勒人非人泥犁薛荔禽獸諸
勤苦者早得解脫其無所曉者令捨癡意悉
得正意入於佛道其作邪者皆捨邪道入於
正道悉住於本無法

法行品第五

三曼陀羅菩薩言善男子善女人求菩

薩道者當作施與某所可悔功德所可忍所
可禮所可願樂所可請勸諸功德若欲作若
方作若已作諸所作功德皆一切合會成就
爲一福味如諸佛法如佛所知是功德便有
所生致諸佛相能得自恣法諸所施與已受
施與而有施與是施與爲正施與無所著斷
其持是法施與功德令一切人皆逮得與法
皆令起意如薩芸若施與等者令其施與合
如三曼陀颺陀羅菩薩所行行是功德令一
切與某莫在泥犁中薛荔禽獸勤苦八惡道

中生皆令生有佛處有菩薩處皆令生須呵
摩提阿彌陀佛刹其持是功德因其好心具
足遍發阿耨多羅三耶三菩心其持是法施
與之功德爲一切人作舍作護受某自歸爲
作度於冥中作明明中最明於持中作持持
中尊持一切人未度者我當度之未脫者我
當脫未般泥洹者我當令般泥洹造作一切
人皆令發阿耨多羅三耶三菩心其持是法
施與之功德令一切人與其身等諸所生處
所可起意常供養諸佛供養諸菩薩持前所

作供養諸佛菩薩令一切人與某身不離菩薩法不離迦羅蜜文殊師利及惟摩竭與三曼陀颯陀羅菩薩等是諸菩薩所行皆是具足陀鄰尼清淨三昧一心不動搖皆以成就般若波羅蜜所行悉以曉了漚起拘捨羅所入一切於諸法無有差特令一切人與其逮得是諸菩薩慧行而具足其持是法施與功德在其泥犁薜荔禽獸拘繫縛束中人皆得解脫其無眼者得眼聾者得聽其在勤苦中者皆得安隱若在是佛刹及彼方佛刹下至

阿鼻泥犁上至無極其中間蠕動之類有足無足者若未來若輒生若從生若色無色若思想無思想及一切人非人轉相倚著以特能持佛眼見知悉覺令一切皆得人形入於佛道聞法悉曉了受皆得阿耨多羅三耶三菩提心其持是法施與功德令一切人與其持是功德悉逮諸佛等行諸菩薩等行諸迦羅蜜行令一切人皆至供養起願得諸佛刹能令清淨於三世法曉了能悉等譬如金剛無所不穿令一切人與某皆令得佛智慧而

具足諸所感動能悉等於諸深慧皆逮得於諸法而無疑持是功德令其具足願如三曼陀殿陀羅菩薩法行十種力地皆悉逮以是爲證持是功德願令一切人及其皆令得福譬福品第六

文殊師利菩薩問三曼陀殿陀羅菩薩言若有善男子善女人欲求菩薩道者晝夜各三悔過勸樂法行如上說其福者云何三曼陀殿陀羅菩薩報文殊師利菩薩言若有善男子善女人奉行菩薩道者持七寶滿閻浮提

地內供養恒沙竭阿羅呵三耶三佛不如是善男子善女人晝夜各三勸樂法行所當悔者悔之所當忍者忍之所當禮者禮之所當願樂者願樂之所當請勸者請勸之所當施與者施與之晝夜奉行如上教其福出於供養恒沙竭滿閻浮提七寶百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍終不可比不可計亦不可譬說是法時無央數諸天於虛空中住持天華香及妓樂供養散佛及諸菩薩上文殊師利菩薩三曼陀殿陀羅菩薩說是經已諸天龍鬼

神阿須倫人非人聞經大歡喜前為佛作禮而去

三曼陀殿陀羅菩薩經

菩薩受齋經

初四

西晉清信士聶道真譯

菩薩受齋法言其自歸佛自歸法自歸比丘僧某身所行惡口所言惡意所念惡今已除棄其若干日若干夜受菩薩齋自歸菩薩如

前六萬菩薩皆持是齋我是菩薩如先行菩薩文殊師利洹那鳩樓阿無陀曇無迦彌勒阿惟樓尸利沙門陀樓檀那羅首楞及他宿命菩薩所持齋我是菩薩持菩薩齋若我分檀布施當得檀波羅蜜如我受別當得惟逮波羅蜜一心坐禪當得禪波羅蜜如我說經當得般若波羅蜜是為漚起拘舍羅從是得摩訶般若波羅蜜如念泥犁中人薜荔中人畜生中人令得解脫出生為人從是分檀布施當到須摩提拘樓檀阿彌陀佛前受得三

昧禪是為菩薩受齋法佛告須菩提菩薩有
十念當護之何等十念當念過去佛是菩薩
法當念當來佛是菩薩法當念一切十方現
在佛是菩薩法當念尸波羅密持戒是菩薩
法當念禪波羅密是菩薩法當念漚起拘舍
羅是菩薩法當念般若波羅密是菩薩法當
念禪三昧六萬菩薩在阿彌陀佛所是菩薩
法當念過去當來今見和尚阿闍黎是菩薩
法是為十念若有發意求菩薩道者禪日當
思惟是為十事不念為汙行菩薩齋日有十

戒第一菩薩齋日不得著脂粉華香第二菩
薩齋日不得歌舞捶鼓妓樂莊飾第三菩薩
齋日不得卧高床上第四菩薩齋日過中以
後不得復食第五菩薩齋日不得持錢刀金
銀珍寶第六菩薩齋日不乘車牛馬第七菩
薩齋日不得捶兒子奴婢畜生第八菩薩皆
持是齋從分檀布施得福我是菩薩如我念
泥犁中人犍荔中人畜生中人令得解脫出
生為人從是分檀布施當至須訶摩持拘樓
檀阿彌陀佛前受得三昧禪是為菩薩解齋

法菩薩齋日去卧時於佛前叉手言今日一切十方其有持齋戒者其助安無量今日其有持戒者其助安無量今日其有忍辱者念天下人民者其助安無量今日其有精進者其助安無量今日其有智慧說經者其助安無量持是代勸助歡喜福施與歸流十方一切人非人薩怛薩所在勤苦厄難之處皆令得福解脫憂苦出生為人安隱富樂無極是菩薩齋日不得見掃除第九菩薩齋日不得飲食盡器中第十菩薩齋日不得與女人相

形笑共坐席女人亦爾是爲十戒不得犯不得教人犯亦不得勸勉人犯菩薩解齋法言南無佛南無法南無比立僧其若干日若干夜持菩薩齋從分檀布施當得檀波羅蜜如我持戒當得尸波羅蜜如我念十方天下人令得安隱當得羸提波羅蜜如我受別當得惟逮波羅蜜如我坐禪當得禪波羅蜜是爲漚起拘舍羅如摩訶般若波羅蜜如諸菩薩六萬菩薩法齋日夜一分禪一分讀經一分卧是爲菩薩齋日法正月十四日受十七日

解四月八日受十五日解七月一日受十六
 日解九月十四日受十六日解右齋日數歸
 命西方阿彌陀三耶三佛檀盧樓巨摩訶那
 鉢菩薩三毒消除往生尊刹
 清淨尊神國 安隱在西方 願得自歸命
 奉事無上王
 神通聖智達 照見我心情 自歸諸大護
 百劫不動傾
 菩薩受齋經

舍利弗悔過經

後漢安息國沙門安世高譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中時與千二百五十
 比丘菩薩千人共坐第一弟子舍利弗起前
 長跪叉手問佛言若有善男子善女人意欲
 求佛道若前世為惡當用何悔之乎佛言善
 哉善哉舍利弗憂念諸天人民好乃如是佛
 言若有善男子善女人欲求阿羅漢道者欲
 求辟支佛道者欲求佛道者欲知去來之事
 者常以平旦日中日入人定夜半雞鳴時澡

漱正衣服叉手拜十方自在所向當悔過言
其等宿命從無數劫已來所犯過惡至今世
所犯姪洩所犯瞋怒所犯愚癡不知佛時不
知法時不知比丘僧時不知善惡時若身有
犯過若口犯過若心犯過若意犯過若意欲
害佛嫉惡經道若闍比丘僧若殺阿羅漢若
自殺父母若犯身三口四意三自殺生教人
殺生見人殺生代其喜身自行盜教人行盜
見人行盜代其喜身自欺人教人欺人見人
欺人代其喜身自兩舌教人兩舌見人兩舌

代其喜身自罵詈教人罵詈見人罵詈代其
喜身自妄言教人妄言見人妄言代其喜身
自嫉妬教人嫉妬見人嫉妬代其喜身自貪
饕教人貪饕見人貪饕代其喜身自不信教
人不信見人不信代其喜身不信作善得善
作惡得惡見人作惡代其喜身自盜佛寺中
神物若比丘僧財物教人行盜見人行盜代
其喜身自輕稱小斗短尺欺人以重稱大斗
長尺侵人見人侵人代其喜身自故賊教人
故賊見人故賊代其喜身自惡逆教人惡逆

見人惡逆代其喜身諸所更以來生五處者
在泥犁中時在禽獸中時在薜荔中時在人
中時身在此五道中生時所犯過惡不孝父
母不孝於師不敬於善友不敬於善沙門道
人不敬長老輕易父母輕易於師父輕易求
阿羅漢道者輕易求辟支佛道者若誹謗嫉
妬之見佛道言非見惡道言是見正言不正
見不正言正某等諸所作過惡願從十方諸
佛求哀悔過令某等今世不犯此過殃令某
等後世亦不被此過殃所以從十方諸佛求

哀者何佛能洞視徹聽不敢於佛前欺某等
有過惡不敢覆藏從今已後皆不敢復犯佛
語舍利弗若有善男子善女人意不欲入泥
犁禽獸薜荔中者諸所作過皆當悔之不當
覆藏受戒以後不當復作惡不欲生邊地無
佛處無經處無比丘僧處無義理處善惡處
者皆當悔過不當覆藏意不欲愚癡聾盲瘖
瘂不欲生屠生漁獵獄吏更生貧家皆當悔
過不當覆藏女人欲求男子者皆當悔過欲
得須陀洹道不復入泥犁薜荔中者皆當悔

過欲得斯陀含道上天作人欲得阿那含道
上二十四天欲得阿羅漢泥洹去者欲於世
間得阿羅漢道者欲得辟支佛道者欲得知
去來之事者皆當悔過不當覆藏佛語舍利
弗若有善男子善女人各當目初四三稽首爲十
方現在諸佛作禮十方諸佛皆以中正迴教
天下人日月所照人民使作善佛以經道雨
於天下譬如天雨百穀草木皆茂好佛以經
道雨於天下故生候王四天王上至三十三
天上豪貴富樂佛生須陀洹斯陀舍阿那舍

阿羅漢者願十方諸佛聽某等所言天下人
民蚩飛蠕動之類所作好惡若布施者若持
道勤力不毀經戒者若慈心念人者若作
善無量者若施於菩薩及諸比丘僧者若施
凡夫及貧窮者下至禽獸慈哀者某等勸其
作善助其歡喜諸過去佛所可過度人民得
泥洹者某等皆助其歡喜諸當來佛教人作
善遠離五惡生死之道至今得阿羅漢辟支
佛道者某等皆助其等勸樂使作善令如佛
今十方現在諸佛所當過度者教人布施不

犯經戒慈哀人民蚘飛蠕動之類者皆令脫
於泥犁禽獸薊蕪愚癡貧窮至今得須陀洹
斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛泥洹道某等
皆勸樂使作善助其歡喜諸過去菩薩未成
佛者奉行六波羅蜜所作善行檀波羅蜜布
施行尸波羅蜜不犯道禁行屢提波羅蜜忍
辱行惟逮波羅蜜精進行禪波羅蜜一心行
般若波羅蜜智慧成六波羅蜜諸過去若菩
薩奉行六波羅蜜某等勸樂助其歡喜諸當
來菩薩奉行六波羅蜜者某等勸樂助其歡

喜今現在菩薩奉行六波羅蜜者某等勸樂
助其歡喜某等諸所得福皆布施天下十方
人民父母蚘飛蠕動之類兩足之類四足之
類多足之類皆令得佛福德辟支人持四大
城金銀寶物持用布施百倍千倍萬倍億倍
佛語舍利弗若有善男子善女人晝夜各當
三過稽首為十方佛拜言願聽某等所言十
方諸佛已得佛不說經今某等勸勉使為諸
天人人民蚘飛蠕動之類說經使脫於泥犁禽
獸薊蕪愚癡貧窮至今得泥洹道諸十方欲

般泥洹者某等願從求哀且莫般泥洹當令諸天人民蚰飛蠕動之類得其福皆令得脫於泥犁薜荔佛語舍利弗某等宿命為菩薩時某等當勸樂諸佛說經且莫般泥洹用是故某等為佛第一四天王第二天王釋來下叉手作禮求哀守我使諸天人民說經無數諸天曉我且莫般泥洹佛語舍利弗言如是人民種各得其類作善自得其福作惡自得其殃舍利弗白佛言若有善男子善女人欲求佛道者當何以願為得之佛言若有善男

子善女人當晝夜各三稽首為十方佛拜言願十方諸佛聽某等宿命從無數劫以來所作得福若布施若持經道若持善意為佛作善為經作善為比丘僧作善為凡人作善若為禽獸作善作惡自得其殃作善自得其福十四為惡自悔持經戒不毀若受戒不與女人通若勸樂諸佛菩薩萬民作善若勸勉諸佛且莫般泥洹某等取諸學道以來所得福德皆集聚合會以持好心施與天下十方人民父母蚰飛蠕動之類皆令得其福有餘少分所

佛阿毗曇經卷上

初五

陳三藏法師真諦譯

出家相品第一

以一千阿僧祇世界衆生所有功德成佛一毛孔如是成佛一毛孔功德這如來身毛孔功德成佛一好如是成就八十種好功德增爲百倍乃成如來身上一相所成就三十二相功德增爲千倍乃成如來額上一白毫相以一千毫相功德增爲百倍乃成如來一頂骨相一切飛天所不能見頂如是不思議清

淨功德聚成就佛身是故如來於天人中最爲尊勝佛言往昔諸佛所說汝等比丘若見十二因緣生相即是見法若能見法其則見佛說如是語其義何也其義者以是因緣見十二因緣生相有生無生即是見法若能見法有生無生即是見佛以隨從慧復次何者爲十二因緣名往古諸佛皆說以二義故說十二因緣生一從因二從緣復應作二義觀之一外二內其外因緣從因義何者一切過去未來諸佛種智同說如是以從種生芽從

芽生葉從葉生節從節生莖從莖生幹從幹
生枝從枝生萼從萼生華從華生子若無子
則不生芽如是無華則不生子有子故得生
芽如有華故得生子如此子亦不言我能
生芽芽亦不言我能自生如是一切法如理
而安以是義故外因緣從因義應如是觀此
是觀因義觀緣義者何如地性水性火性風
性空性其地性者能受種子水性者能潤種
子火性者能熟種子風性者能增長種子空
性者能為種子作無礙若離此緣則種子不

生如地性能受種子水性能潤種子火性能
熟種子風性能增長種子空性能無礙種子
賴時節故種子增長種子增長故生芽其地
性者亦不言我能受種子水性者亦不言我
能潤種子火性者亦不言我能熟種子空性
者亦不言我能為種子作無礙種子亦不念
言我藉此等緣能得增長若離此緣種子則
不能生芽其此芽亦非自作亦非共作亦非
自在天作亦非無因生皆從地水火風空種
子時節故生芽此外因緣應作五事觀察非

常非斷非傳度藉緣故果實增廣從相似生
言非常者此種滅故言非常即此時種滅即
此時芽生以無障礙故如秤低起故言非斷
種與芽亦不相似故言非傳度所種種少收
子滋多故言藉緣故果實增廣如所種種即
生相似果此是從相似生是亦不然如是從
華故生子應如理安如是外因緣應二種觀
察如是內因緣義亦應二種觀察一從因二
從緣其內緣從因義何也所言無明緣行行
緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣

受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死
憂悲苦惱次第增長如是等苦陰聚集增長
如有無明故行增長如是乃至有生故老
死增長若無無明則不生行若無生則無老
死如有無明故有行增長_三是有生故有
老死增長其無明亦不念言我能造行行亦
不念言我為無明所造乃至生亦不言我能
造老死老死亦不言我為生所造_三是有無
明故有行增長乃至有生故有老死增長云
何名無明所言無明者依六種性稱為男女

何者為六種性如是地性水性火性風性空性識性其地性者堅相能成身使身不敗水性亦能持能潤能軟能濕火性亦能持所飲噉食味能令成熟風性亦能持歆吸噫氣喘息吐等此等四大所成內孔即是空大乃至成名色喻如束荻緣由則是識性其地性非我非衆生非命非男非女非自非他如是乃至識性如是六性緣具故有衆生想常想恒想有想吾我想姪欲想想我如是等類種種無知稱為無明有此無明故於境則生愛著

則生瞋恚則生愚癡此等貪瞋癡依境故起則稱為行隨事分別故名為識從此識故復生四陰即是名色依名色故有諸根以此稱為六入此聚集故有觸覺觸故受受後故愛愛增廣故取依取故生後有業有生故有有以業為因故有陰陰起故生陰熟故老陰壞故死內煩熱故憂思想故悲身識陰和會故苦意識陰和會故不適如是等名隨煩惱分其間義故無明其造作義故行識義故識堅立義故名色入門義故六入觸義故觸領取

義故受愛取義故取更生後有義故有起義
放生熟義故老壞義故死煩熱義故憂思想
義故悲逼惱身義故苦逼惱心義故不適隨
煩惱分義故苦惱如是不隨實相故則隨邪
行無知故則無明如是無明故生三種行則
是善不善無記故言無明緣行有如是等行
故有善識不善識無記識以是故行緣識以
有善從識故則生從善名色不善及無記亦
如是生識緣故稱為名色名色增長故有六
門作所應作等知智名色緣稱為六入六觸

入放生六觸緣此六入故稱為觸此觸生故
放生受故稱緣觸生受領取諸緣味著故名
受緣受故稱為愛歡悅耽著好色染味名色
不能捨離深更貪求此等稱為愛緣愛故取
欲更希求後有因身口意業故稱取緣有依
業放生陰此是緣有放生此陰生起故有熟
壞故稱生緣老死如是十二因緣生更相因
賴更相生長無始輪轉無有斷絕復次業及
識等次生十二因緣放生四支此隨因義何
者為四無明愛業識也其識種子有為因其

名色者業及田為因無明愛為煩惱因無此
業煩惱故識種子不生長明此因業識種子
為田無明故散識種子愛故潤識種子其無
明亦不生念言我能散識種子愛亦不念言
我能潤識種子業亦不念言我於識為田用
識種子亦不念言我緣此等故生復次識種
子安住業田中為愛所潤漬無明為密覆故
種子生長生名色芽於一切無生陰則此名
色芽亦非自造亦非他造亦非俱造亦非自
在天造亦非無因生有如上業煩惱故識種

子增長生名色芽亦不從此世度於後世而
有隨從業果因緣備足故譬如明鏡覩見面
像面亦不離身度於鏡中而有相似形像藉
因緣備足故如是此身於此處滅於彼處生
有業因緣隨逐備足故譬如月輪於三萬二
千由旬形現於此以鉢盛水覩見月形月亦
不從空墜落於此亦不度來而有月形像因
緣具故譬如持火以密器盛貯火然不滅焰
亦不離焰去隨因故然如是業煩惱生識種
子從此生入相續生名色芽於無主法因緣

具故如是一切有支如理而安如是內因緣
從因義如是觀如是從緣義從因義如是從
緣義如是如修多羅中說如是緣起如是緣
集如是緣如是阿毗曇中今當說少勝相如
男女聚集有姪欲時節俱會相續識種子於
女人腹內起名色芽如眼緣色藉明生意緣
生眼識如是色為眼識緣境明為開導空為
不礙如是生意無如是緣則識不生若眼入
無礙色等外塵則為緣對明為開導空為無
礙生意緣則依意所作如是眼色明空生意

緣和合故生眼識則此眼亦不念言我能為
眼識作依色亦不念言我能為眼識作緣境
明亦不念言我為眼識作明導空亦不念言
我能為眼識作無礙生意緣亦不念言我能
為眼識作意緣眼識亦不念言我藉此等緣
所生若有此緣則生眼識如是耳鼻舌身意
識如理廣如是說安住明中依意及法生意
緣如是廣說如是內因緣從緣義應如是觀
其內因緣義應作五事觀察非常非斷非傳
度藉緣故果實增廣從相似生此亦不然所

以者何臨死之陰滅故非常即此時死陰滅故更生餘陰中無間缺如稱低起故非斷以非相似然故初心更生勝心故非傳度緣作小業受大果報故稱藉緣故果實增廣如所作受業便受相似果故稱從相似生此亦不然若是因緣知十二因緣陰生有生無生則於此時以用一識本所經修四諦則能證苦以智證集以命證滅以現前證道以觀證如是見四正諦諸正弟子即是見法若見法即是見佛隨從慧行其義何也如是因緣見陰

生有生無生即見二諦所謂苦諦集諦如是因緣若能俱見見初諦則見二諦滅諦道諦如是見四諦諸正弟子即見諸佛隨從慧故則生心念其譬云何如有人見善畫師畫作人像相好端正即生識云此畫師善能畫也如是諸正弟子見四正諦即生念言如來應供正遍知能說此法為斷眾苦即於佛生無等信心自然善說此聲聞法甚深微密善能安置則於法得堅固信於是自然善說此阿毗曇經為斷一切苦若能隨從即是善從則

於僧生無等信既見實諦故得清白戒品得
離身見及戒取等諸疑惑皆悉已離如是正
弟子得見四諦具四無等則離三纏成須陀
洹證決定法向正覺路住於初果薄婬怒癡
故成斯陀舍住於第二果離五種陰纏及九
增上結勤修治道盡諸漏結成阿那舍住於
三果盡離色欲慢自高無明等得最勝第四
沙門果成阿羅漢住有餘涅槃次漸捨離諸
有隨待時節身壞命終即入無餘涅槃如是
觀身陰生相了知四正諦故得須陀洹斯陀

舍阿那舍阿羅漢果皆得現前如是多種觀
身生相覺四真諦離此觀身生相及了四真
諦不得解脫道若欲求解脫道求四真諦求
無等信求成就沙門果欲求入無餘涅槃於
阿毗曇經應勤觀陰生相無上正覺教法如
是今次論律相佛世尊天龍夜叉阿脩羅迦
樓羅乾闥婆恭敬尊重供養世尊已得善利
已得心願滿足離一切不善法具足一切善
法無愛無取離吾我想一切種智慧已得自
在已斷諸趣已斷別離無諸煩惱已解脫能

解脫轉諸輪迴生死輪種諸後善增長前善
現前善根令得解脫舒所教化佛現於世莊
嚴善利衆生世尊為眼為慧為義為法是大
法聚於三種衆生佛為軍師將導教化令人
將導為師令人為師為大商主能知道徑能
說善道是大醫王無上轉輪人中最勝人雄
受最後身沙門大沙門得至沙門無垢無穢
明淨遍見能與明與眼除闇作明作光度生
死海未安令安具足無等勤具足無等智大
勇猛大斂攝大威德大雄大神大力大將導

世尊為初世尊為最上世尊吹法螺擊法鼓
豎法幢掛法幡然法燈遮惡趣示善趣除世
間惡除世間險蔽惡道開天道示解脫道以
神通力除以慧力滅一切衆生心惑雨法雨
顯四無畏如日初出光明照世挫諸異道安
置衆生天道及解脫果已度度他已脫脫他
已安安他已涅槃涅槃他佛世尊安住摩伽
陀國靈利山林摩伽陀王頻婆娑羅聞世尊
與大比丘衆千數俱皆是舊學外道諸漏已
盡所作已辦已捨重擔逮得已利盡諸有結

於正理中心得解脫王聞已大喜嚴駕兵衆
有大威勢以王力故駕萬二千車乘萬八千
馬騎兵衆與無數百千摩伽陀國婆羅門居
士從王舍城往詣佛所為欲見佛為欲供養
輦輦所至處已王即下輦仍足步入園於時
頻婆娑羅王遙見佛即却五種莊嚴如是寶
冠繖蓋寶劍寶莊團扇寶華屐時摩伽陀王
頻婆娑羅偏袒右肩合掌向佛恭敬作禮三
稱自姓名大德我是摩伽陀王頻婆娑羅如
是三稱佛言知是汝是摩伽陀王頻婆娑羅

亦如是三稱大王於汝自座處坐時摩伽陀
王頻婆娑羅禮佛足已却坐一面摩伽陀國
婆羅門居士俱在一處亦禮佛足却在一面
時摩伽陀國婆羅門居士問訊佛佛種種慰
喻竟却坐一面又摩伽陀國婆羅門居士合
掌向佛作禮却坐一面又摩伽陀國婆羅門
居士遠見佛已默然而坐於時漚樓毗螺迦
葉於此大衆中在近而坐時摩伽陀國婆羅
門居士各生念言為是此大沙門從漚樓毗
螺迦葉學道為是漚樓毗螺從此大沙門學

道時佛知摩伽陀國婆羅門居士心中所念
乃向歐樓毗螺迦葉說偈言

汝歐樓毗螺 何所因見故 而捨供養火
而從此學道 如是等所以 應當向我說
汝所供事火 云何各捨置

歐樓毗螺迦葉答言

飲食等諸味 貪嗜此三種 如是等過患
我深見所以 是故捨事火 心不生安樂

佛言
汝心不安樂 飲食等諸味 云何心不樂

人天中勝道 汝今應答我

迦葉言

我見無餘滅 道最為第一 於世間欲樂
心不生貪著 更無別異相 故不從餘教
是故捨事火 心不生安樂 供養并事火

我昔心邪盡 初五 緣此得解脫 我實大盲闇 十

隨從生死流 不識正真道 今始見無為
如來實善說 大衆所歸依 世尊為軍主
我今已覺了 瞿曇實諦理

佛言

善來修行道 爾所念皆是 善分別法相
其最勝已得

迦葉汝當決眾疑時長老歐樓毗螺迦葉即
入三昧如所起心於東方住於空界現四威
儀行住坐卧身內出火長老歐樓毗螺迦葉
身出種種光焰青黃赤白紅水精色現變神
相身下分然身上分出清冷水如是南西北
方種種示現神通變化竟攝還合掌向佛作
禮而白佛言佛是我師我是佛弟子如是三
說如是迦葉如是迦葉我是汝師汝是我弟

子迦葉汝坐於汝座隨意坐時長老歐樓毗
螺迦葉還本座坐時摩伽陀國婆羅門居士
作如是念定非大沙門從歐樓毗螺迦葉學
道乃是歐樓毗螺迦葉從大沙門學道時佛
世尊告摩伽陀王頻婆娑羅大王色亦生亦
滅初五此生滅相應當知識想受行亦生亦滅此
生滅相應當知大王色生滅法善男子知是
事已識想受行生滅法大王善男子知是事
已知是識已大王善男子知色不著不取不
住不入計識想受行為我善男子知是已不

著不取不住不入大王善男子計色爲我不
著不取不住不入作無我心我說是人則得
無量無邊解脫生死時摩伽陀國婆羅門居
士各作是念言若色非我識想受行非我即
是誰當成我人衆生自體能作所作能起所
起能知所知如上等事則應不生不有在在
處處所作善惡業果誰當爲受誰捨此陰誰
受後陰爾時世尊知摩伽陀國婆羅門居士
心中所念告諸比丘有稱我我者皆是凡愚
無知隨從他語皆無我無我所苦生故生苦

滅故滅行生故生行滅故滅依如是等因緣
故生衆生身行如來知衆生接續及生滅諸
比丘我皆見以勝眼清淨過人中眼若衆生
生滅善色惡色若勝若劣若生善道若生惡
道如是業法我皆如實知此等衆生其身惡
業具口意惡業誹謗賢聖具邪見法業因緣
故身壞命終即墮惡趣生地獄中又此衆生
具身善業具口意善業不誹謗賢聖正見隨
造正見業法此因緣故身壞命終即墮善道
生天中如是等我皆知見我亦不說言此是

我此是衆生此是命此人此作此能作此生
此能生能起所起能知所知如上等事則應
不生不有在在處處受所作善惡業果捨此
陰受後陰別法相賴其法相賴者此法有故
是法生如無明緣行行緣識識緣名色名色
緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取
緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱起如是等
大苦陰聚集此等無故此等滅此無明滅故
行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故
六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故

愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅
生滅故老死憂悲苦惱等滅如是等大苦陰
滅如是比丘有爲皆苦涅槃寂滅因集故苦
集因滅故苦滅斷本則不相續不相續故滅
如是極於苦邊比丘云何名滅即處有苦滅
故即寂滅即寂滅即盡已此是寂靜處若離
一切煩累則愛盡離欲寂滅涅槃時佛世尊
重復告摩伽陀國頻婆娑羅大王是色爲常
爲無常無常世尊此若爲常爲無常苦是無
常世尊是生滅法然聲聞正弟子作如是想

隨從我此是我此我物此是我所是事不然
世尊大王汝意云何識想受行為常無常無
常世尊此等苦為常無常苦皆無常世尊若
此苦是無常則是生滅法然聲聞正弟子作
如是想隨從我此是我此我物此是我所是
事不然世尊以如是等故大王若有小色過
去未來現在若內若外若廣大若微細若增
若劣若近若遠此等一切非是我我所以如
是如實應以正智觀若有受若有想若有行
若有識過去未來現在若內若外若廣大若

微細若增若劣若近若遠此等一切非我我
所如是如實應以正智觀如是正弟子如是
知見故厭色受想行識等亦生厭厭故離厭
離故得解脫得解脫故得見慧我生已盡諸
漏已盡所作已辦不受後有說如是等法時
摩伽陀王頻婆娑羅無復諸染離諸垢穢於
法得法眼淨時八萬諸天無量千數摩伽陀
國婆羅門居士於法得法眼淨時摩伽陀王
頻婆娑羅見法得法解法入甚深法度希望
心度諸疑網不從他教更無餘信於佛教法

中得無畏從座而起偏袒右肩合掌向佛作禮而白佛言世尊我已得過我已得過已我今歸依世尊及比丘僧憶持我為優婆塞從今日乃至盡形壽歸依不殺生業清淨願世尊來王舍城我盡形壽供養世尊衣服飲食卧具湯藥等供具願世尊與比丘僧俱受我請摩伽陀王頻婆娑羅請已時佛世尊默然而住摩伽陀王頻婆娑羅知佛默然受請頭面接足禮辭佛而退爾時世尊向王舍城次第行已至王舍城住

王舍城柯蘭陀所住竹林時王舍城有道士名刪闍夷出化未久其等承習師始適無常其有二伴將領徒眾一名優婆底沙一名古利多領諸徒眾其等二人共作是約若有先得甘露勝果者必相分遺時長老阿說耆於晨朝執持衣鉢十五入王舍城乞食時優婆底沙道士於王舍城出行道路有小緣事故優婆底沙道士遠見長老阿說耆心生歡喜鄭重觀視執持衣鉢見已心作是念在此王舍城內出家學道者不見有人威儀如是此出家

人我今宜問乞士誰是汝師汝何所爲而出
家耶汝從誰法欲訊訪故於路而立待長老
阿說耆至時優婆底沙道士問長老阿說耆
言乞士誰是汝師汝爲誰出家汝從誰法長
老言瞿曇沙門是釋種子剃除鬚髮著壞色
衣有於正信捨離有爲出家學道無上正遍
知正覺道此世尊是我師我爲其出家我從
其法長老爲我說其法耶長老我年尚幼稚
學日復初淺是故我未能說如來無上正遍
知甚深廣大法我今且略說法中之少義願

爲說之我唯須義不須文字時長老阿說耆
而說偈言

若法從因生 如來說此因 滅如是等因
如是世尊教

說如是等法時道士優婆底沙十五無染離垢於

法得法眼淨時優婆底沙道士見法十五已得法

已解法已入甚深法度希望心度諸疑網不

復餘信不從他教於佛世尊法中得無畏從

坐而起偏袒右肩合掌向長老阿說耆作禮

重作是言如是等深法世尊教所說無動無

憂惱無數那由他劫昔來未聞見世尊今在何處住即在此王舍城柯蘭陀住處竹林時優婆底沙道士聞長老阿說者語已心生歡喜頭面禮阿說者足已而退時優婆底沙道士往詣古利多道士古利多遙見優婆底沙道士已作如是言汝諸根乃爾情悅面色清淨皮光白色長老汝已得甘露耶如是長老長老爲我說法時優婆底沙道士而說偈言若法從因生 如來說此因 滅如是等因如是世尊教

長老更爲我重說

若法從因生 如來說此因 滅如是等因如是世尊教

說如是等法時古利多道士無染離垢於法得法眼淨時古利多道士見法已得法已解法已入甚深法度希望心度諸疑網不復餘信不從他教於佛世尊法中已得無畏從坐而起偏袒右肩合掌向優婆底沙作禮重作是言如是等深法世尊教所說無動無憂惱無數那由他劫昔未曾聞見世尊今在何處

往即在此王舍城柯蘭陀住處竹林便可共往詣世尊於世尊所修行梵行宜往觀詣彼衆彼亦有智人如我等者時優婆底沙與古利多道士告諸婆羅門弟子言我等欲於佛世尊所修行梵行汝等今何所作答言我等若有所知皆藉師教師若依世尊修行梵行我等亦隨師出家汝等婆羅門當知今正是時時優婆底沙古利多各有眷屬二百五十人出王舍城往世尊所於是時中佛世尊爲無數百千衆生說法世尊遙見優婆底沙古

利多二道士各有二百五十眷屬導從遠見是已即告諸比丘汝等觀視此二伴各領徒衆在衆首行來詣此優婆底沙古利多等如是世尊此二人當成我第一諸從弟子一者神通第一二者智慧第一時衆中有比丘而說偈言
見此二人來 優婆底沙等 及古利多來
未至此竹林 世尊今懸記 無邊佛智慧
諸根過世人 滿足波羅蜜
世尊於世中最上彼衆二人來應爲大弟子

世尊已懸記一神通第一二智慧第一時優婆底沙古利多等來至佛所頂禮佛足却住一面而白佛言我等願得於世尊所出家受具足戒作比丘於世尊所修行梵行優婆底沙古利多等道士於自然法教得出家受戒作比丘已時諸比丘於晨朝時執持衣鉢入王舍城乞食時王舍城人民見刪闍夷道士徒眾出家受戒見此比丘已訶責而說偈言佛至王舍城 摩伽陀勝國 何故不盡化刪闍夷眷屬

時諸比丘默然無對未解無有辯才時諸比丘於王舍城次第乞已飲食訖仍還本處安置衣鉢洗足已往詣佛所至佛所已頂禮佛足却坐一面坐已時諸比丘而白佛言世尊我等與諸比丘於晨朝時執持衣鉢入王舍城乞食時王舍城人民見刪闍夷道士眷屬出家受戒並訶責說偈言佛至王舍城 摩伽陀勝國 何故不盡化刪闍夷眷屬時諸比丘默然無對未解無有辯才若王舍

城人作如是言汝餘比丘應如是答

大雄所將度 如來以正法 善法攝衆生

誰無知當性

若作是說時王舍城人民即默然無對皆

失辯才時諸比丘復於晨朝執持衣鉢入王

舍城乞食時王舍城人民見刪闍夷道士眷

屬復訶責而說偈言

佛至王舍城 摩伽陀勝國 何故不盡化

刪闍夷眷屬

時餘比丘即說偈言

大雄所將度 如來以正法 善法攝衆生

誰無知當性

如是說已王舍城人民即默然退失辯才時

佛世尊告諸比丘及外道形服不應度出家

世尊即制戒外道形服不得度出家時有比

丘不知云何度外道出家以是事如五白佛佛言

是故比丘應當更尋於是時中姓十八犢子外道

住在王舍城時犢子外道故往詣佛世尊所

對佛已問訊種種語論已却坐一面坐已姓

犢子外道而白佛言我今欲問瞿曇少義願

開許我為我解說說是語已世尊默然第二
第三亦作是言姓犢子外道白佛言我今請
問瞿曇大德少義唯願開許為我解說第二
第三作如是言世尊默然時姓犢子外道白
佛言我共在此夜已淹久世尊瞿曇我今請
問少義願開許我為我解說時佛念言此姓
犢子外道長夜無諂曲無欺誑性淳直若有
所問已解其意非為惱亂我當如阿毗曇密
義如律密義有問當為敷說知姓犢子外道
心念已佛言犢子可問隨汝所樂云何瞿曇

善不善為有為無犢子有善有不善善哉世
尊瞿曇願為我說善法不善法令我識善不
善犢子我當種種分別為汝說善不善然當
略說犢子諦聽欲染不善離欲染是善恚癡
不善離恚癡是善殺生是不善捨離殺生是
善偷盜邪婬妄語切三兩舌惡口綺語慳貪邪見十九
是不善正見是善犢子我已說如是三種是
善三種是不善若我弟子如是三不善如實
知三種善十種不善十種善如實知所餘知
欲盡知恚盡知癡盡欲盡恚盡癡盡漏盡故

得無漏心得解脫得智解脫自然見法證法成
就我生已盡梵行已立所作已辦無復後有
瞿曇頗有一比丘於此法中得盡諸漏於無
漏法心得解脫如上所說不受後有耶犢子
非一比丘非二非三非五非百如是無數比
丘於此法中漏盡得無漏如前說不受後有
瞿曇且置一比丘頗有一比丘尼於此法教
中漏盡得無漏心得解脫如前所說不受後
有耶犢子非一比丘尼非二非三非五非百
如是無量比丘尼於此法中盡漏得無漏心

得解脫如前所說不受後有瞿曇且置比丘
尼頗有優婆塞修行梵行於此法中 degree 希望
度疑網耶犢子非一優婆塞非二非三非五
非百乃有無量優婆塞於此法中於五別分
纏得解脫化生即於中涅槃不復退還法應
不還此界瞿曇且置比丘且置比丘尼且置
優婆塞修行梵行頗有優婆夷修行梵行度
希望度疑網耶犢子非一非二非三非五非
百乃有無量優婆夷於此法中於五別分纏
得解脫化生即於中涅槃不復退還法應不

還此界瞿曇且置比丘且置比丘尼且置梵
行優婆塞且置梵行優婆夷頗有一優婆塞
受五欲樂於此法中希望度疑網耶犢子
非一優婆塞非二非三非五非百乃有無量
於此法中有諸妻子卧具居家著香華瓔珞
著妙好衣及諸塗身畜諸金寶驅策奴婢僕
使解脫三纏薄婬怒癡得斯陀舍一往來此
世界盡諸苦邊瞿曇且置比丘且置比丘尼
且置梵行優婆塞且置梵行優婆夷且置受
五欲樂優婆塞頗有優婆夷受五欲樂於此

法中希望度疑網耶犢子非一優婆夷非
二非三非五非百乃有無量於此法中育養
兒子如前策使奴婢僕使解脫三纏逆生死
流得不退墮法必證正覺受此七有七生天
上還依人身盡諸苦邊若爾瞿曇法成正覺
若比丘皆得及比丘尼優婆塞修梵行者優
婆夷修梵行者優婆塞受欲樂者優婆夷受
欲樂者世尊瞿曇教法如是故則應不成滿
足以是故如瞿曇法所成正覺比丘皆得及
比丘尼優婆塞修梵行者優婆夷修梵行者

優婆塞受欲樂者優婆夷受欲樂者如是故
瞿曇教法以如是故滿足瞿曇我今意欲說
譬犢子今正是時如是瞿曇如天雨雨水隨
下流如是世尊瞿曇教一切男女童男童女
若老若少隨涅槃下隨涅槃流隨涅槃低隨
從說涅槃隨從已奇哉善覺奇哉善說法瞿
曇若有外道出家道士若來若希求於自然
法教出家受具足戒作比丘幾久依比丘共
住犢子若外道出家道士若來若希求於自
然法教出家受具足戒作比丘則應依比丘

和尚所四月日披袈裟試之然取兩彼究悉
我已說如是瞿曇若外道出家道士來若希
求於自然法教出家受具足戒作比丘則應
依比丘和尚所四月日披袈裟試之我今願
欲非唯四月亦能四年依從我今願樂於自
然法教出家受具足戒作比丘我依世尊瞿
曇所修行梵行犢子然我先不已說二彼究
悉汝瞿曇已說爾時世尊告諸比丘汝等比
丘度姓犢子道士出家受具足戒姓犢子道
士得於自然法教出家受具足戒已長老姓

犢子受具足戒已得半月已乃至學慧應學
應觀應至應覺是等慧已見已知已覺已證
世尊正法時長老犢子作如是念我所應學
慧應學應觀應至應覺此等一切慧已見已
知已覺已證世尊正法我今正是時應往至
世尊所時長老犢子往詣世尊所至世尊所
已頂禮世尊足已却住一面却住一面已長
老犢子白世尊作如是言世尊我乃至學慧
應學應觀應至應覺此等一切慧已見已知
已覺已證世尊正法善哉世尊為我說法使

我親近無放逸乃至如本不知有後以是故
汝犢子應親近二法觀察廣修如是等二法
親近觀察廣修則得性慧覺了諸性已知種
種性覺種種性知無量性覺無量性犢子若
比丘欲作是念快哉我離諸欲我離諸惡不
善法有希望有等量初五寂靜安樂安住初禪為
滅希望滅等量令內喜則一心無希望無等
量安住第二禪離喜故安住捨中安念覺不
覺身樂則證正諦捨念安樂安住三禪離樂
離苦滅憂喜無苦無樂具捨安念清淨安住

四禪慈悲喜捨空處識處無所有處非想非
非想處快哉我已離三纏得須陀洹離三纏
已薄婬怒癡成斯陀舍離五別分纏故成阿
那舍成就種種神力淨眼根淨耳根淨意根
至於本處脫生死盡諸漏皆具如是具種種
神通力以一身能為無量身以無量身能作
一身能作明作闇具觀諸慧過石過壁過籬
障身無礙而過於大地中猶如虛空能出能
沒於大地猶如在水能出能沒住於虛空結
跏趺坐去行猶如飛鳥日月有大威光手能

摩提乃至身昇梵天以如意通皆得自在於
自法門所有希望快哉我是比丘以清淨耳
過人中耳聞二種聲若天若人若近若遠隨
以所念即得現前於自法門若有希望快哉
我是比丘知他衆生知他人所有希望所有
籌量心初五心所念如實而知如是有欲心如實
而知如是離欲心離欲想如實而知如是有
欲離欲如是有志離志有癡離癡如是攝心
縱心高心不高心靜心極靜心作意心不作
意心解脫心不解脫心如實而知隨心所向

能得如意於自法門所有希望快哉我是比丘無量種分別憶念知前時事如是一生二三四五六七八九十二三三十四五十五百生千生百千生如是無量百千生如是無量過去未來劫數此悉憶知如曾有某衆生名某甲我於彼時名某甲如是種姓如是飲食如是覺苦樂如是長壽如是久長如是壽命極盡我從彼死復生某處又於彼死今於此生如相貌如處所種種分別憶知往昔所更事隨心所向此得如意於自法門所有希望

快哉我是比丘以清淨眼根過人中眼見諸衆生死時生時善色惡色若增減若趣善道若趣不善道隨事隨業衆生如實而知此等衆生具身惡業具口意惡業誹謗賢善邪見具邪見業法習因緣以此因緣故身壞命終墮惡道生地獄中復有此等衆生具身善業具口意善業不誹謗賢善正見具正見業法習因緣以此因緣故身壞命終往趣善道生於天上隨心所向皆得如意於自法門所有希望快哉我是比丘已盡諸漏心得無漏解

脫得慧解脫已具足證自然法我生已盡梵
行已立所作已辦無復後有隨心所向能得
如意於自法門所有希望所覺之法喜樂爲
證隨心所向能得如意於自法門是等比丘
如是二法應親近應觀察應廣修已修此等
二法已親近觀察廣修則成就性慧性覺具
種種性慧無量性慧無量性覺時長老犢子
聞佛說已歡喜踊躍頂禮世尊足已辭佛而
退時長老犢子已得最勝第一法無放逸無
煩熱心得自在安住若善男子所欲爲者剎

除鬚髮披壞色衣有正信心捨離有爲向於
無爲出家此無上梵行白法自知已具足證
法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有
已覺了竟是長老得阿羅漢果心得解脫時
衆多比丘勤求欲見世尊供養世尊時長老
犢子見衆多比丘復作是言長老欲何處去
我欲往世尊所欲見世尊欲供養世尊希長
老傳我語禮世尊足問訊少病少惱起居輕
利安樂行長老犢子作如是說我已安立世
尊我已久習歡樂非不歡樂如是世尊弟子

所應作事供養世尊我歡喜作非不歡喜時
諸比丘往詣佛所至佛所已頂禮佛足却坐
一面坐一面已時諸比丘白佛言世尊長老
犢子頂禮世尊足問訊少病少惱起居輕利
行來氣力安隱無障礙安樂行長老犢子作
如是說我已安立世尊我已久習世尊歡樂
非不歡樂如是世尊弟子所應作事供養世
尊我歡喜作非不歡喜諸比丘諸天先已向
我說是事次汝等後說如來無上慧知見行
如是彼比丘亦是大神力大威德時佛世尊

初五

廿五

說稱讚長老犢子已如是說諸比丘不依作
者得娑底婆羅若外道士等來求出家者
若比丘不與共住仍度出家即得娑底婆羅
云何與外道共住若有外道來希求出家即
應於僧求四月日住和南大眾我某甲外道
希求如來所覺法教出家受具足戒作比丘
我某甲外道於僧乞求四月日住願大德僧
與我四月日住慈愍故第二第三作如是說
羯磨師應白眾
大德僧聽某甲外道希求如來所覺法教出

家受具足戒作比丘此某甲外道從僧乞四月日住若僧時到僧忍聽僧若與某甲外道四月日住白如是應作羯磨大德僧聽此某甲外道希求如來所覺法教出家受具足戒作比丘此某甲外道從僧乞四月日住僧若與某甲外道四月日住誰諸長老忍與某甲外道四月日住者默然誰不忍者說此初羯磨如是第二羯磨如是第三羯磨僧與某甲四月日住僧忍默然故是事如是持其人飲食若為僧作務隨僧分中與食若不

為僧作應語言汝自當覓食此外道應自乞食諸比丘應一日之中三過於外道前毀誓言外道作如是說外道無敬信外道犯戒外道無羞恥外道是墮落外道邪見長老應作如上說於時復應讚須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢等五種功德外道應言如是長老如是長老外道實不敬信乃至云外道實邪見願長老濟拔我願長老濟度我憐愍慈愍故於四月日共住試已得諸比丘意已應度出家受具足戒若餘外道作白衣形來亦應如

初五

廿六

是共住試已方聽出家受具足戒若有外道
 雖復解法亦應如上共住試已方聽出家受
 具足戒若外道不經共住及如上試不得度
 出家受具足戒若比丘不試度出家受具足
 戒者得娑底娑羅

佛阿毗曇經卷上

音釋

軟而克切 歛朽居切 漬疾智切 歐樓毗螺
柔也 吹也 浸也 也
 梵語也此云木瓜林刪 間 跏跏古牙
烏侯切 螺郎何切 刪切 間 跏切
無切 跏切 跏切 跏切 跏切
屈足坐也

永樂北藏

佛阿毗曇經

第七七册

佛阿毗曇經卷下

初六

陳三藏法師真諦譯

出家相品第二

佛世尊天龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆恭敬尊重供養世尊已得善利已得心願滿足

初六

離一切不善法具足一切善法無愛無取離吾我想於一切種智慧已得自在已斷諸趣已斷別離無諸煩惱已解脫能解脫轉諸輪迴生死輪種諸後善增長前善現前善根令得解脫舒所教化佛現於世莊嚴善利衆生

永樂北藏

佛阿毗曇經

世尊為眼為慧為義為法是大法聚於三種衆生佛為軍師將導教化令人將導為師令人為師為大商主能知道徑能說善道是大醫王無上轉輪人中最勝人雄受最後身沙門大沙門得至沙門無垢無穢明淨遍見能與明與眼除闇作明作光度生死海未安令安具足無等勤具足無等智大勇猛大斂攝大威德大雄大神大力大將導世尊為初世尊為最上世尊吹法螺擊法鼓豎法幢掛法幡然法燈遮惡趣示善趣除世間惡除世間

第七七册

險蔽惡道開天道示解脫道以神通力除以慧力滅一切衆生心惑雨法雨顯四無畏如日初出光明照世挫諸異道安置衆生天道及解脫果已度度他已脫脫他已安安他已涅槃涅槃他佛世尊住舍衛國祇樹給孤獨園於是時有諸比丘善來度人出家所出家人披著衣服不齊整佛言比丘不得善來度人出家若度出家者得娑底娑羅十緣起二十先因緣已廣說佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時比丘以三歸授人爲具足戒所受戒人威儀衣服皆不齊整時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘以三歸爲具足戒威儀衣服皆不齊整比丘即以此事白佛佛言比丘不得以三歸授爲具足戒若授爲具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘爲白衣形服授具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘爲白衣形服受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得以

白衣形服受具足戒若爲白衣形服受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘爲著瓔珞人受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘爲著瓔珞人受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得爲著瓔珞人受具足戒若爲著瓔珞人受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘爲無男根人如女人爲受具

足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘爲無男根人受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得爲無男根人受具足戒若爲無男根人受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘爲密人出家受具足戒密人是男子音聲如女人爲時少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度密人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言不得度密人出家受具足戒若度密人出家受具

足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度密人出家受具足戒此密人者是男子根無用時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度密人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言不得度密人出家受具足戒若度密人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度不經共住人出家受具足戒時有少欲比丘訶

恠是事云何是等比丘度不經共住人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言不得度不經共住人出家受具足戒若度不經共住人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度闍人出家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度闍人出家受具足戒比丘以此事白佛佛言比丘不得度闍人出家受具足戒若度闍人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊

恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度不能男子出家受具足戒不能男者其有六種一生二斷三接四不觸五嫉六半月何者生不能男生而無男根何者斷不能男斷其種子何者接不能男接其種子何者不觸不能男不爲人所觸動則不能爲人所觸動則能何者是嫉不能男見他作事方能男何者半月不能男半月成男半月不成男時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度不能男出家受具足

戒比丘以此事白佛佛言比丘不得度不能男出家若度不能男出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊住舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘不自爲受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘不自爲受具足戒比丘以此事白佛佛言比丘不得不自爲受具足戒若不自爲受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘無和尚爲人受具

足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘無和尚為人受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘無和尚不得為人受具足戒若無和尚為人受具足戒者得娑底婆羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘無阿闍梨為受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘無阿闍梨為受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得無阿闍梨為人受具足戒若無阿闍梨為人受具足戒者得娑底

娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘一人各作羯磨時有少欲比丘訶恠此事云何是等比丘一人各作羯磨比丘即以此事白佛佛言比丘不得一人各作羯磨若一人各作羯磨者得娑底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度未被許人出家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度未被許人出家受具足戒比丘即以

此事白佛佛言比丘不得度未被許人出家
受具足戒若度未被許人出家受具足戒者
得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡
法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘
不問而爲受具足戒時有少欲比丘訶恠是
事云何是等比丘不問而爲受具足戒比丘
即以此事白佛佛言比丘不得不問而爲受
具足戒若不問而爲受具足戒者得婆底婆
羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊住
舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度作人出

家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何
此等比丘度作人出家受具足戒比丘即以
此事白佛佛言比丘不得度作人出家受具
足戒若度作人出家受具足戒者得婆底婆
羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在
舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度偏頭人
出家受具足戒時多人訶恠是事云何比丘
度偏頭人出家夫出家者皆應形體端正諸
比丘聞是事已即以此事白佛佛言比丘不
得度偏頭人出家若度偏頭人出家受具足

戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時比丘度大頭人出家受具足戒時多人訶恠是事云何是等比丘度大頭人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞此事已即以白佛佛言比丘不得度大頭人出家受具足戒若度大頭人出家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度牛頭人出家受具足戒時多人訶恠是事云何是等比

丘度牛頭人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度牛頭人出家受具足戒若度牛頭人出家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度獼猴頭人出家受具足戒時有多人訶恠云何是等比丘度獼猴頭人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度獼猴頭人出家受具足戒若度獼猴頭人出家受具

足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度無脣人出家受具足戒時人訶恠是事云何是等比丘釋子度無脣人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事即以白佛佛言比丘不得度無脣人出家受具足戒若度無脣人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度紋身人出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘

度紋身人出家夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度紋身人出家受具足戒若度紋身人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度殘跛人出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘度殘跛人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以此事白佛佛言比丘不得度殘跛人出家受具足戒若度殘跛人出家受具足戒者得娑底娑羅佛

世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度傴人出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘度傴人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度傴人出家受具足戒若度傴人出家受具足戒者得娑底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度瘖人出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘度瘖人出家受具足戒夫出家者形體端正

比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度瘖人出家受具足戒若度瘖人出家受具足戒者得娑底婆羅於今比丘與誰受具足戒云何為受具足戒諸比丘聞是事已即以白佛佛言次第為受具足戒其事云何若有人來希求出家應先問言汝欲出家汝心云何我心發如是即應勸獎應歎說佛德應歎說法僧德若必清淨應授與三歸與三歸法應如是

大德憶念我某甲盡形壽歸依兩足尊盡

形壽歸依法離欲尊盡形壽歸依僧衆中尊
大德憶持我是優婆塞盡形壽歸依不殺生
業清淨第二第三亦如是說應授與五戒復
應作是事

大德憶念我某甲從今日始盡形壽捨離殺

初六

九

生盡形壽捨離盜盡形壽捨離邪淫盡形壽
捨離妄語盡形壽捨離飲酒此等五法如諸
正阿羅漢戒法我皆隨從作隨從學隨從方
法以此因故願不生地獄願不生餓鬼願不
生諸生死中得涅槃處不老不死證涅槃勝

法第二第三亦如是說

爾時遍問方法已欲出家者應白知

大德僧聽此某甲某甲希求出家未剃除鬚
髮今希於自然法教剃除鬚髮披壞色衣正
信捨有爲趣無爲此某甲剃除鬚髮著壞色
衣正信捨有爲趣無爲欲出家一切諸比丘
應問言已說清淨不答言已說清淨即應爲
剃髮剃髮已應與袈裟希求出家者應右膝
著地方應與袈裟此是汝袈裟今與汝無垢
累此人應作是言身口意業頂戴受持與披

三袈裟竟方授以戒復應作是事先禮佛次禮和尚次禮閣梨次禮諸比丘竟次就阿闍梨請求出家作如是言

大德憶念我某甲從大德乞出家願大德度我出家憐愍我慈愍故第二第三亦如是說閣梨即應與戒應作是言

大德憶念我某甲盡形壽歸依佛兩足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽歸依僧衆中尊歸依無上釋尊最勝釋王如來應供正遍知出家我隨從出家捨離居家服受持出家衣

服大德憶持我是沙彌以義因緣故稱和尚名某甲是我和尚第二第三亦如是說

閣梨憶念我某甲盡形壽歸依佛兩足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽歸依僧衆中尊歸依無上釋尊最勝釋王如來應供正遍知出家我隨從出家捨離居家服受持出家衣切六閣梨憶持我是沙彌以義因緣故稱和尚名某甲是我和尚爲我出家持受三歸已次爲說戒閣梨憶念我某甲從今日始乃至盡形壽捨離殺生如阿羅漢盡形壽已捨離殺

生我某甲亦如是從今日始盡形壽捨離殺
生我以此初品如阿羅漢戒我亦隨作隨從
學闍梨憶念我盡形壽捨離不與取如阿羅
漢盡形壽已捨離不與取我某甲亦如是從
今日始乃至盡形壽捨離不與取我以此第
二品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學闍梨憶
念我盡形壽捨離非梵行如阿羅漢盡形壽
已捨離非梵行我某甲亦如是從今日始乃
至盡形壽捨離非梵行我以此第三品如阿
羅漢戒我亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形

壽捨離妄語如阿羅漢盡形壽捨離妄語我
某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離妄
語我以此第四品如阿羅漢戒我亦隨作隨
從學闍梨憶念我盡形壽捨離飲酒遨逸處
如阿羅漢盡形壽捨離飲酒遨逸處我某甲
亦如是從今日始乃至盡形壽捨離飲酒遨
逸處我以此第五品如阿羅漢戒我亦隨作
隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離作倡伎樂
歌舞如阿羅漢盡形壽捨離作倡伎樂歌舞
我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離

作倡伎樂歌舞我以此第六品如阿羅漢戒
我亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離
著香華塗身瓔珞如阿羅漢盡形壽捨離著
香華塗身瓔珞我某甲亦如是從今日始乃
至盡形壽捨離著香華塗身瓔珞我以此第
七品如阿羅漢戒亦隨作隨從學闍梨憶念
我盡形壽捨離高廣大牀如阿羅漢盡形壽
捨離高廣大牀我某甲亦如是從今日始乃
至盡形壽捨離高廣大牀我以此第八品如
阿羅漢戒亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形

壽捨離非時食如阿羅漢盡形壽捨離非時
食我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨
離非時食我以此第九品如阿羅漢戒亦隨
作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離受畜金
銀寶物如阿羅漢盡形壽捨離受畜金銀寶
物我某甲亦如是從今日乃至盡形壽捨離
受畜金銀寶物我以此第十品如阿羅漢戒
亦隨作隨從學第二第三亦如是說
從今日始受三歸具足十品闍梨憶持我是
沙彌闍梨應作是說如是善安念勿放逸次

為受戒一切眾僧聚集坐已若是中國十人
聚集若是邊地律師五人得受具足戒和尚
應覓鉢及三衣應請阿闍梨應請眾應觀視
戒壇應看羯磨文離五過失一切具足已應
請和尚作三拜禮應受持袈裟應受持鉢復
應作如是請

初六

十二

大德憶念我弟子請大德為和尚願大德為
我作和尚我依大德為和尚受具足戒第二
第三作如是說
和尚憶念我弟子請和尚為和尚願和尚為

我作和尚我依和尚受具足戒和尚答言甚
善和尚憶念我弟子此袈裟此袈裟僧伽梨
割截成堪常用今受持第二第三亦如是說
如是和尚憶念我弟子此袈裟此袈裟鬱多
羅僧伽割截成堪常用今受持第二第三亦
如是說如是和尚憶念我弟子此袈裟此袈
裟安陀會割截成堪常用今受持第二第三
亦如是說如是
和尚憶念我弟子此是我鉢此鉢應量是仙
人器是乞食器今受持第二第三亦如是說

如是

爾時眾僧應安欲受戒者離聞處著見處面
向僧時戒師應差覓教授師汝可為作教授
師教授師應言其名字何其名某甲和尚名
某甲汝能為某甲作教授師不教授師應答

初六

十三

言能

大德僧聽差此某甲為某甲作教授師此某
甲能為某甲作教授師和尚某甲若僧時到
僧忍聽僧聽某甲為某甲作教授師和尚某
甲白如是

善男子聽今是真誠時是實語時我今問汝
隨所問汝汝當答我實當言實不實當言不
實汝是男子不是男子年已滿二十未年滿
二十三衣鉢具足不具足汝父母存在不在
父母聽許不聽許汝非奴不汝非偷不汝非
闍屬人不非被罪不非被捉不非王臣不非
王怨不非欲為王作不利益不汝不為王作
損惱及令人作不汝不負人債不汝不關涉
他物若多若少不汝非不能自安立汝非轉
根人不汝無餘忽務事不汝非闍人不汝非

不能易不汝非外道不汝非厚狎外道不汝
非雜住不汝非無住不汝非賊住不汝非畜
生不汝非化作不汝非非人不汝非退道不
汝非惡性不汝不汙比丘尼不汝不殺母不
汝不殺父不汝不殺阿羅漢不汝不破和合
僧不汝不出佛身血不並答言不善男子諦
聽男子身內身上有如是等病癩癰疽白
癩疥癬瘡黃瘦羸瘠氣嗽乾枯癩熱血痛陰
癢筋脉盤結腫血流癖多肉口病口膏口熱
身熱脅熱骨節疼痛噦吐喘寒熱體痛脅痛

背痛癢一日二日三日四日衆病結痛骨碎
齒痛汝身內無如是等病及餘病不答言無
汝先已經出家未答言未若答言已經出家
應作是問汝持戒無有損缺不答言不心力
懈惰如法捨戒汝昔曾出家名字何等答言
我名某甲汝和尚名何答以義切六因緣我稱和
尚名某甲衆中亦當問子如上事如我即所
問汝於彼實當言實不實當言不實且住此
聽喚方來戒師即來衆中我已教誨某甲竟
衆中並應言若自說清淨便可來即應求受

具足戒大德僧聽我某甲以義因緣稱和尚
名某甲求受具足戒我某甲從大德僧乞受
具足戒以義因緣稱和尚名某甲願大德僧
與我具足戒願大德僧容受我願大德僧接
取我憐愍我憐愍故第二第三亦如是說

大德僧聽此某甲從和尙某甲求受具足戒
此某甲從大德僧乞受具足戒和尚某甲若
僧時到僧忍聽我今於僧中間某甲諸難事
和尚某甲白如是即應問長老聽今是真誠
時是實語時我今問汝隨所問汝汝當答我

實當言實不實當言不實汝是男子年已滿
二十三衣鉢具足不具足汝父母存在不在
父母聽許不聽許汝非奴不汝非偷不汝非
闕屬人不非被罪不非被捉不非王臣不非
王怨不非欲爲王作不利益不汝不爲王作
損惱及令人作不汝不負人債不汝關涉他
物若多若少不汝非不能自安立不汝非轉
根人不汝無餘忽務事不汝非闍人不汝非
不能男不汝非外道不汝非厚狎外道不汝
非雜住不汝非無住不汝非賊住不汝非畜

生不汝非化作不汝非非人不汝非退道不
汝非惡性不汝不汙比丘尼不汝不殺母不
汝不殺父不汝不殺阿羅漢不汝不破和合
僧不汝不出佛身血不並答言不善男子諦
聽男子身內身上有如是等病病癩癰疽白
癩疥癬瘡黃瘦羸瘠氣嗽乾枯癩熱血痛陰
癩筋脉盤結虺血流癖多肉口膏口熱身熱
脅熱骨節疼痛噦吐喘寒熱體痛脅痛背痛
瘡一日二日三日四日衆病結病骨碎齒痛
汝身內無如是等病及餘病不答言無汝先

已經出家未答言未若答言已經出家應作
是問汝持戒無有損缺不答言不心力懈惰
如法捨戒汝昔曾出家名字何等答言我名
某甲汝和尚何名答以義因緣我稱和尚名
某甲即應作白

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒
某甲是男子年滿二十三水鉢具自說清淨
無諸難事此某甲從大德僧乞受具足戒和
尚某甲若僧時到僧忍聽僧授某甲具足戒
和尚某甲白如是

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒
 是男子年滿二十三衣鉢具自說清淨無諸
 難事此某甲從僧乞受具足戒和尚某甲僧
 今授某甲具足戒和尚某甲誰諸長老忍某
 甲受具足戒和尚某甲者默然誰不忍者說
 是初羯磨第二亦如是說如初第三亦如是
 說如初此第三羯磨某甲已受具足戒竟和
 尚某甲僧忍默然故是事如是持次應量度
 影
 汝某甲聽此四世尊知者見者如來應供正

遍知正覺如是出家受具足戒比丘說此四
 依依此四於自然法教出家受具足戒作比
 丘此等少易得如法無礙第一無染本來所
 制何等為四比丘依糞掃衣於自然法教出
 家受具足戒作比丘汝某甲能盡形壽著糞
 掃衣答言能若有長施縮衣白氎簡衣輕衣
 絲衣納衣芻磨衣細軟水也僑奢耶衣野薑繭織為衣也
 奢那衣奢那樹似麻取皮織為衣傍伽衣唯主樹雜吉貝樹華織為衣也
 駱駝毛衣長毛冗吉貝衣糝窠底衣野薑繭作緯麻
 茅作經麻茅似此間麻也阿力多柯衣織吉貝庸磨之多毛也波兜

羅衣有蟲著波兜羅樹葉為菜子取此窠絲織為衣也提婆田底衣

婆田底樹取皮高磨利衣吉只華橋奢那

織為水作毛色波兜羅三種雜

織為紙底衣橋奢那為緯也迦梨迦衣只華

作衣以蠟蠟染阿判那衣庫麻雜吉如是等

衣或從僧中得初六或自得汝應知量受畜汝能

如是不答言能汝某甲聽比丘依樹下住止初七

於自然法教出家受具足戒作比丘汝某甲

能盡形壽依樹下住止答言能若長得供養

房舍龕室重閣堂重閣堂殿懸檐如月形上

向遍開四方半片內龕相向或遍有窻或有

行處或無行處草菴室或樹葉菴室或草屋

或葉屋或木室或草覆或葉覆或刺覆或簾

覆或土龕或石龕或有高基或無高基有如

是等從僧中得或自得汝於此應知量受畜

汝能如是不答言能

汝某甲聽比丘依乞食於自然法教出家受

具足戒作比丘汝某甲能盡形壽依乞食自

供不答言能若長得供養或飯或果或常得

處或別請得處或月八日或月十四日或月

十五日或聚得或從僧得或自得汝應於此

等知量受汝能如是不答言能

汝某甲聽比丘依塵棄藥於自然法教出家
受具足戒作比丘汝某甲能盡形壽依塵棄
藥自治能如是不答言能若長得供養或根
藥或莖藥或葉藥或華藥或子藥或酥油蜜
石蜜或朝藥或晚藥或七日藥盡形壽藥或
從僧中得自得汝於此應知量受汝能如是
不答言能

汝某甲聽此四是世尊知者見者如來應供
正遍知如是出家受具足戒作比丘所說墮

落若比丘從此墮落非比丘非出家人非釋
子失比丘法則墜失則斷則迴轉則墮落則
退還不能持沙門法如伐多羅樹不復生芽
增長青翠如是比丘於此四法若於一一處
從此墮非比丘非出家人非釋子失比丘法
破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退
還不能持沙門法何者為四世尊種種知者
見者如來應供正遍知訶責姪欲窟室姪欲
津染姪欲究竟貪著極貪著耽染窟室究竟
無窮如是姪欲空誑虛妄無明法誑惑愚人

臭穢不淨能違背若離欲所說斷無欲寂滅
究竟汝某甲從今日始以愛著心眼亦不得
觀視女人況復二人共俱和合作婬欲法某
甲世尊已說若比丘與比丘共學戒不捨戒
若羸戒覆藏作非梵行作婬欲法乃至共畜
生以是事故墮比丘法非比丘非出家人非
釋子隨比丘法破沙門行則墮則斷則迴轉
則落則退還不能持沙門法如伐多羅樹不
復能青不能增長長大如是比丘於是事於
是處墮則非比丘非沙門非釋子失比丘法

破沙門法則墮失則斷則迴轉則墮落則退
還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不
過此墮法心勤加憶念守護繼念慎勿放逸
若有是處是事汝勿隨從長老是世尊種種
知見知者見者如來應供正遍知訶責不與
取稱讚捨離如六不與取汝某甲從今日始他物
不與乃至糝麻起盜心不應取況復取五錢
或過五錢長老世尊已說若比丘於村邑於
曠野於他物不與起盜心取是物不與取為
王所捉或王臣捉或打或縛或擯其作如是

言咄汝男子汝偷汝愚汝癡汝盜若比丘於是處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還則不能持沙門法如伐多羅樹不能復青不能增長不能廣大如是比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心勤加憶念守護繼念慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從汝某甲是世尊種種知見知者見

者如來應供正遍知訶責殺生稱讚廣救捨離殺生汝某甲從今日始乃至蚊蚋蟻子等蟲不應作意起心故斷命況復當殺人及人類某甲世尊已說若比丘起意思惟于殺人若人類或持刀與或令人殺或隨喜殺或讚歎殺作如是言咄男子何用汝此罪若不淨惡活為咄男子汝死當勝生或心隨喜或作念思惟以種種因緣勸讚死若此人因是事死若比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則

墮落則退還則不能持沙門法如伐多羅樹不能復青不能增長不能廣大如是比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心勤加憶念守護初六繼念二十慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從某甲是世尊種種知見知者見者如來應供正遍知訶責妄語稱讚廣歎捨離妄語汝某甲從今日始不應故作言說妄語乃至戲笑沉復於無中而說為

有過人法過聖法智慧或稱自證或稱自見作如是言我知是見是某甲世尊已說若比丘不知不經知無有說有說過人法已得勝聖境或證或見我知是見是何所知知苦知集知滅知道何所見見天見龍見夜叉見阿脩羅見迦樓羅見乾闥婆見緊那羅見摩睺羅伽見餓鬼見鬼見俱盤荼乃至糞掃鬼天亦見我龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤荼乃至糞掃鬼亦見我我亦往詣天詣龍夜叉阿脩羅迦樓羅

乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃至糞掃鬼天亦來詣我龍夜又阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃至糞掃鬼亦來詣我我共天語更相問訊共言論我亦共龍夜又阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃至糞掃鬼語更相問訊共言論天亦共我語更相問訊言論龍夜又阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃至糞掃鬼亦共我語更相問訊言論某等所得我亦得

如是無常想苦想無我想食厭想一切世間不可樂想不淨想青想白艾想胈脹血塗想分離想厭想離欲想滅想骨想觀空想某等得如是我亦得如是慈悲喜捨等得初禪第二第三第四等禪空處識處無所有處非想非非想處神足力等天耳天眼識宿命漏盡我是阿羅漢得八解脫禪若比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墮失則斷則迴轉則墮落則退還則不能持沙門法如伐多羅樹不能復青不能增長

不能廣大如是比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心勤加憶念守護係念慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從此四是世尊知者見者如來應供正遍知如是出家受具足戒比丘說所作沙門法為滿足沙門故是故比丘盡形壽應修學何等為四汝某甲聽罵不應報罵此是初沙門法汝於此處盡形壽應修學瞋不報瞋此是第

二沙門法汝於此處盡形壽應修學毀不報毀此第三沙門法汝於此處盡形壽應修學打不報打此第四沙門法汝於此處盡形壽應修學此四應學法汝應修學汝某甲聽汝所長夜希望於自然教法出家受具足戒作比丘若人出家得如法和尚得如法阿闍梨初六得如法眾白四羯磨無動如法處若比丘百年出家受具足戒作比丘如所學應如是學即日出家受具足戒者如百年出家所學戒法一等無異同戒同學同一說波羅提木又廿二

汝於此處應親近不應遠離汝從今日盡形
壽應供養和尚和尚汝有所病亦當瞻視汝
於和尚至於命終起卧於和尚所應作父想
和尚亦於汝所應作子想汝從今日於同學
所應生恭敬生歡喜應畏慎隨從於上座下
座所從今日皆應從學讀誦持為說應善學
分別陰善分別界善分別入善分別十二因
緣應置重擔未得為得故未解為解故未證
為證故汝應修學應盡諸漏
汝某甲聽我今於僧眾中為汝說此最勝戒

其餘等汝和尚闍梨當別為汝說其餘同學
比丘等共語共話更相讚歎歡喜同和尚同
阿闍梨者亦當為汝說又於半月半月中說
戒汝亦於中間汝已受具足戒於勝智法中
汝應善親近遭遇此甚難端正者出家清淨
者受戒所說此實名正覺善知見汝某甲已
受具足戒汝善守護慎勿放逸世尊與比丘
說受具足戒如是時有比丘始一臘為人受
具足戒此中別有緣起應作本事如是二臘
三臘四臘五臘為人受具足戒比丘以此事

白佛佛言一臘不得為人出家受具足戒乃
 至九臘不得為人出家受具足戒若度人出
 家受具足戒者得婆底婆羅然十臘得為人
 出家受具足戒時世尊許十臘得度人出家
 受具足戒時比丘滿足十臘者度人出家受
 具足戒此十臘比丘甚愚甚訥未明無方便
 某等自亦未調而欲調他無有是處佛言十
 臘未明解者不得度人出家受具足戒若為
 人出家受具足戒者得婆底婆羅然十臘明
 解堪任得為人出家受具足戒如是不如說

修行者得婆底婆羅

佛阿毗曇經卷下

音釋

闍衣切 庶奴切 按奴切 未禾切 磨也 兩手 跛布切 火切 足也 偃武
 切偃 痾乙切 癩買切 癩落切 蓋也 疰七切 癩余切 癩息切 瘡淺
 也瘦 嗽蘇切 痾秦切 癩盧切 疰候切 癩徒切 癩回切 癩切 瘡勇
 腫也 脛氣 癩匹切 癩辟切 癩魚切 癩略切 癩於切 癩月切 癩切 癩切

解脫戒本經序

譯起

初七

魏 沙 門 僧 昉 述

戒律者建定慧之妙幢殄闇惑之明燈杜危
嶮之蹊徑開澹泊之梁津寶殿之功周初弗
起踰越重閣非梯靡昇正法住滅驗之常典
大聖泯暉邁餘千紀法澤遐流猶未周備令
文學之徒異論競興薄俗之士訛音滿世余
聽斯談輒闕慈範昧攬玄言乃矚大集聖所
嗟歎言迦葉毗妙觀我人善摧惱結閑邪辯
正極聖冲典每尋斯文慨五數闕敢以追訪

永樂北藏

解脫戒本經

獲斯戒本雖未廣具敬以洗心翦世浮辭大

魏武定癸亥之年在鄴京都侍中尚書令高

澄請為出焉○羯磨中外國云若僧到時地

地文言僧忍聽言僧至我作法時其外國耳

時到聽聽言音字別此用一字所以致感

解脫戒本經出迦葉

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

是解脫戒經 億劫難得聞 攝受正修行

斯事倍復難 有佛興世樂 興世說法樂

眾僧和合樂 和合持戒樂

第七七册

諸大德時分一月過三月在老死欲至佛法
漸減當一心精進莫行放逸所以者何如來
勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提及餘善
法菩提分法眾僧和合坐未受具戒者出眾
僧和合先作何事不來諸比丘說欲清淨比

丘尼遣誰來受教

毗婆尸如來 六十八百千 阿羅漢眾中
說此解脫戒 忍辱第一義 佛說涅槃最
出家惱他人 不名為沙門 尸棄牟尼尊
金山無與等 三十六萬眾 說此解脫戒

譬如明眼人 有足能避嶮 世有聰明人
能遠離眾惡 毗舍浮如來 永離諸煩惱
百千大眾中 說此解脫戒 不屏說人惡
不惱亂他人 常奉行於戒 衣食知止足
拘留孫陀佛 知見廣無畏 四十千眾中
說此解脫戒 ^{初七}譬如蜂採花 但取其香味
持至所住處 比丘入聚然 不破壞他意
不觀作不作 但自觀身行 若正若不正
迦那迦牟尼 三十千沙門 羅漢大眾中
說此解脫戒 正觀莫放逸 當學牟尼法

如是無憂愁	心寂入涅槃	迦葉波如來
大智大名稱	三十千眾中	說此解脫戒
一切惡莫作	當具足眾善	自調伏其心
此是諸佛教	世尊大智慧	釋法王牟尼
為尼羅淨眾	說此解脫戒	善護於口業
自淨其心意	身莫作眾惡	此三業清淨
僧眾甚廣大	說法亦無量	名聞大供養
說此解脫戒		
大德僧聽僧今十五日布薩說解脫戒若僧		
時到僧忍聽僧作布薩說解脫戒白如是諸		

大德今說解脫戒眾集嘿然聽善思念之若有犯者當發露無犯者嘿然嘿然故知眾清淨如一一比丘問如是比丘乃至三問若比丘如是眾中乃至三問憶念有犯當發露不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說障道法彼比丘自憶知有犯欲求清淨當發露發露則安隱不發露罪益深諸大德我已說解脫戒經序今問諸大德是中清淨不_{如是}諸大德是中清淨嘿然故是事如是持_{三說}諸大德此四波羅夷法半月半月說解脫戒

經中來

若比丘共比丘同入戒法戒羸不捨戒作不淨行習婬欲法乃至共畜生是比丘得波羅夷不應共住

若比丘若在聚落若空靜地他物不與以盜心取若王若大臣若捉若害若縛若罰財若驅出國若與種種苦咄汝是賊汝無所知汝癡汝不與取是比丘得波羅夷不應共住
若比丘若人若似人故自手斷其命若自持刀或求持刀教死讚死如是說咄男子用此

不善惡活爲死勝生隨彼所欲心所憶念無量種種教死讚死彼人因是事死是比丘得波羅夷不應共住

若比丘不知不見上人法無聖智見勝法自稱言我知我見彼於異時若檢問若不檢問欲求清淨作如是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘得波羅夷不應共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一法不得與比丘共住如前波羅夷不應共住

今問諸大德是中清淨不_三說

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德此十三僧伽婆尸沙法半月半月說

解脫戒經中來

若比丘憶念故出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘染汙心共女人身相觸若捉手若捉

臂若捉髮若觸一一身分覺觸僧伽婆尸沙

若比丘染汙心說麤惡姪欲語如男子女人

遮互說僧伽婆尸沙

若比丘於女人前自讚身言姊妹我等待戒

善修梵行應以姪欲供養我此法供養最第一僧伽婆尸沙

若比丘行媒法持男意語女持女意語男若

為婦事若為私通乃至須臾僧伽婆尸沙

若比丘自求作房無主自為己當應量作是

中量者長佛十二手內廣七手應將餘比丘

往視處所諸比丘應觀處所無難處無妨處

若比丘難處妨處自求作房無主自為己不

將餘比丘往觀處所若過量作僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主為己作應將餘比丘

往視住處諸比丘應觀住處無難無妨比丘
初治地作大房有主爲己作不將餘比丘往
視住處僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚故於清淨無犯比丘以無根波
羅夷法謗欲破彼比丘淨行彼於異時若檢

問若訶責或不檢問便言此事無根說我瞋

恚故作是語僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚故於清淨無犯比丘以相似法
無根波羅夷法謗爲破彼梵行彼於異時若
檢問若不檢問知是異分相似比丘自說我

瞋故妄語說僧伽婆尸沙

若比丘欲破和合僧受破僧方便法堅執不
捨諸比丘應諫此比丘言大德莫破和合僧
莫受破僧法堅執不捨大德共僧和合僧和
合歡喜不諍同一師學如水乳合增益安樂
住大德捨此破僧法諸比丘如是諫時捨者
善不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃至三
諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘有餘同伴羣黨比丘說隨順語若二
若三乃至衆多語諸比丘言長老莫諫此比

丘此比丘非惡心何以故此比丘所說如法
如律此比丘知說非不知說此比丘所說我
等心所欲喜樂忍可此比丘所欲喜樂忍可
我亦如是喜樂忍可諸比丘言大德莫作是
語言此比丘所說如法如律此比丘知說非
不知說此比丘喜樂忍可我亦如是喜樂忍
可何以故此比丘所說非法非律此比丘非
知說大德汝莫欲破和合僧大德當樂和合
共僧和合僧今和合歡喜不諍同一住同一
師學如水乳合於佛法中增益安樂住大德

捨是破僧諍事諸比丘如是諫時捨者善若
不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫
捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若諸比丘依聚落城邑住汙種姓行惡行汙
種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知
諸比丘語此比丘言長老汝汙種姓行惡行
汝汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞
亦知長老汝汙種姓行惡行汝等出去不應
此中住彼比丘語諸比丘言諸比丘有愛有
恚有癡有怖有餘同行比丘有驅者有不驅

者諸比丘應語此比丘言長老莫作是語言
僧有愛有恚有癡有怖有餘同行比丘有驅
者有不驅者何以故諸比丘不愛不恚不癡
不怖長老汝汙種姓行惡行汝汙種姓亦見
亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知汙種姓行
惡行汝捨此有愛有恚有癡有怖語是比丘
如是諫時捨者善若不捨者諸比丘應三諫
捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆
尸沙
若比丘惡口於戒律中學如來法中如法如

毗尼自身不受諫語諸比丘言長老莫向我
說若善不善我亦不向諸長老說若善不善
長老止莫諫我諸比丘諫此比丘言大德於
佛戒法中學如法如律自身當受諫莫不受
諫大德如法如律諫諸比丘諸比丘亦如法
如律諫大德何以故如是具足如來應供等
正覺弟子衆得增長種種相諫展轉相教各
各悔過各各共語彼比丘如是諫時捨者善
若不捨諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫
捨者善若不捨僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法隨知覆藏應行別宿行別宿竟僧中六夜行摩那埵卑耶行淨意竟應與除罪順法行二十僧中滅罪若少一人不滿二十滅是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦有犯此法如是今問諸大德是中清淨不如是諸大德是中清淨嘿然故是事如是持諸大德此二不定法半月半月說解脫戒經中來

若比丘共一女人獨在覆障處無人見處坐說欲事有信優婆夷三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐處比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如有信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法若比丘共一女人不覆處坐有信優婆夷二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如有信優婆夷所說

應如法治是比丘是名二不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中

清淨不

如是說

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德此三十尼薩耆波逸提法半月半月

說解脫戒經中來

初七

若比丘衣已竟出迦締那衣畜長衣經十日

得持若過畜尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟出迦締那衣於三衣中離一

衣異處經一宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟出迦締那衣得非時衣欲須

便受受已疾成衣若足者善若不足得畜至

一月若過畜尼薩耆波逸提

若比丘共非親里比丘尼博衣貿易尼薩耆

波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染打故衣尼薩

耆波逸提

若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時

尼薩耆波逸提餘時者奪衣失衣燒衣漂衣

名餘時

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣時非親里有信
告士居士婦多與衣是比丘當知足受衣若
過受尼薩耆波逸提

若比丘非親里居士居士婦為比丘具衣價
持此衣價與其甲比丘是比丘先不受自恣
請至居士家作如是說居士實為我故辦衣
價不居士言實爾比丘言善哉居士當為我
辦如是好色衣為好故若得衣尼薩耆波逸
提

若比丘二居士各各為比丘辦衣價此物作

衣已與其甲比丘是比丘先不受自恣請憶
念徃至彼居士家作如是說居士汝二人實
欲為我作衣不耶答言實爾比丘言善哉居
士辦如是好衣價為我共作一衣為好故若
得衣尼薩耆波逸提

若比丘若王若大臣若婆羅門若長者若居
士若商主若長者婦為比丘送衣價持此衣
價與其甲比丘彼使至比丘所作是說大德
受此衣價慈愍故比丘言我不應受此衣價
若我須衣時得淨衣便受使語比丘言大德

有執事人不須衣比丘言有若守園人若優
 婆塞此是比丘執事人彼使詣執事人所白
 言執事此是某甲衣價為某比丘作衣已某
 時當與某甲比丘彼使與衣價已至比丘所
 語比丘言大德所示某甲執事人我已與衣
 價大德須衣時往取當得衣須衣比丘往執
 事人所二反三反語言我須衣若二反三反
 為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六
 反在前嘿然住令彼憶念若四反五反六反
 在前嘿然住得衣者善若不得衣過是求得

衣尼薩者波逸提若不得衣隨衣價所來處
 若自往若遣好使往語施主言汝先遣使送
 衣價與某甲比丘是比丘未曾得衣施主還
 取莫使失是名如法
 若比丘新憍奢耶作臥具若使他作成者尼
 薩者波逸提
 若比丘純黑羴羊毛作臥具若使人作尼薩
 者波逸提
 若比丘作臥具應用二分黑羊毛第三分白
 第四分牯若使人作尼薩者波逸提

若比丘黑三分白四分不用二分牦作新臥具者尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具當取故者方一手搽新者上若不著尼薩耆波逸提

若比丘作臥具應六年持若減六年更作臥具尼薩耆波逸提

若比丘行路中得羊毛須者應取若無人持得自持行三由旬若過者尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擗羊毛尼薩耆波逸提

若比丘種種販賣尼薩耆波逸提

若比丘種種貿易寶物尼薩耆波逸提

若比丘自手取寶尼薩耆波逸提

若比丘畜長鉢不淨施過十日尼薩耆波逸提

若比丘鉢減五級初七不漏更求新鉢十一為好故若

得者尼薩耆波逸提彼比丘應僧中捨若無

鉢比丘應受應好持乃至破是法應爾

若比丘自乞縷使非親里織師織作衣尼薩耆波逸提

若比丘非親里居士使織師爲比丘織作衣是比丘先不受自恣請憶念往織師所語織師言汝今當知此衣爲我織極好織今緻好我當多少與汝衣價若比丘與價乃至一食得衣者尼薩耆波逸提

若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若使人奪取尼薩耆波逸提

若比丘十日未滿夏三月若有急施衣欲須便受受已衣時應畜若過畜尼薩耆波逸提若比丘春末一月在應求雨浴衣半月復應

用若過用尼薩耆波逸提

若比丘在阿蘭若有疑怖畏處比丘三衣中若留一一衣置舍內及有因緣出界離衣乃至六夜若過尼薩耆波逸提

若比丘知他與僧物自迴入已尼薩耆波逸提

若比丘有病聽畜酥油生酥蜜石蜜齋七日得服若過七日服尼薩耆波逸提

諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中清淨不說三

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經
中來

若比丘故妄語波逸提

若比丘兩舌語波逸提

初七

若比丘毀訾語波逸提

十二

若比丘僧如法斷事後發起波逸提

若比丘與女人說法過五六語除有智男子

波逸提

若比丘與未受具戒人同誦波逸提

若比丘向未受具戒人自說得過人法實者
波逸提

若比丘知他比丘有麤惡罪向未受大戒人
說除僧羯磨波逸提

若比丘知他施僧物迴與知識波逸提

若比丘半月說戒時作是說何用此雜碎戒
為說是戒時令人悔惱懷疑輕毀戒故波逸
提

若比丘壞種子鬼神村波逸提

若比丘譏罵者波逸提

若比丘不受諫波逸提

若比丘露地置僧臥具不自收舉不教人舉

捨行波逸提

若比丘僧房中鋪草鋪葉不自舉不教人舉

捨行波逸提

若比丘知他比丘^{初七}先住處後來^{十三}強鋪臥具宿

若嫌詐者自當去以是因緣波逸提

若比丘先瞋恚為惱亂故牽他出房波逸提

若比丘房重閣上脫脚牀不支持若坐若臥

波逸提

若比丘知水有蟲自澆草土若教人澆波逸

提

若比丘欲作大房自觀視二覆三覆至窻牖

若過波逸提外國平頭屋上開窻橫覆二三板則至牖

若比丘僧不差教授比丘尼波逸提

若比丘為僧差教授比丘尼乃至日沒波逸

提

若比丘入比丘尼寺為無病比丘尼說法教

授波逸提

若比丘語比丘言諸比丘為資生故教授比

丘尼波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣波逸提

若比丘與比丘尼計校同道行除餘時波逸

提餘時者若多伴行有疑恐怖此是餘時

若比丘與比丘尼計校乘一船若上水若下

水除直渡波逸提

若比丘獨與女人屏處坐波逸提

若比丘知比丘尼讚歎食除施主先有意波

逸提

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時
作衣時施衣時此是時

若比丘施一食處無病比丘應一食若過受
波逸提

若衆多比丘於檀越家乞食信法長者多與

初七

十四

餅麩比丘須者應取二三鉢若過取波逸提

持至住處和合共食此法應爾

若比丘足食竟更食者波逸提

若比丘知他比丘足食竟請與食波逸提

若比丘別衆食除餘時波逸提除餘時者病

時作衣時施衣時道行時船行時大會時沙
門施食時此是時

若比丘非時食可食物波逸提

若比丘食殘宿食波逸提

若比丘不受食舉入口中除水楊枝波逸提

若比丘得好美飲食酥油蜜石蜜乳酪生酥

若魚若肉無病為已索而食者波逸提

若比丘知水有蟲飲用者波逸提

若比丘知他食家直入波逸提

若比丘食家強坐波逸提

若比丘出家外道自手與食波逸提

若比丘往觀軍陣除因緣波逸提

若比丘有因緣入軍中若過二宿至三宿波
逸提

逸提

若比丘軍中住若二宿若三宿觀軍發行勢

力幢麾種種觀視心生樂順波逸提

若比丘瞋恚心打比丘波逸提

若比丘瞋恚心以手擬比丘波逸提

若比丘知他比丘有麤惡罪覆藏者波逸提

若比丘與欲已後還悔波逸提

若比丘語比丘言長老共入某村當與汝多
美食是比丘至村竟不令與此比丘食語言
長老汝去我共汝若坐若語不樂我獨坐獨
語樂非餘因緣而遣去者波逸提

若比丘無病因緣露地然火若教人然波逸
提

若比丘與未受具戒人同室宿至三宿波逸
提

若比丘如是說我知佛法義行姪欲不障道
諸比丘應諫此比丘言長老莫作是語莫謗

世尊謗世尊者不善世尊不作是說世尊無
數方便說行姪欲是障道法如是世尊說欲
障道長老捨此惡見是比丘如是諫時捨者
善若不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三
諫捨者善若不捨波逸提

若比丘知如是人未捨惡見共宿共食同一
羯磨波逸提

若比丘知沙彌作如是說我如是知佛法義
行姪欲非障道法諸比丘應諫此沙彌言莫
作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作

是語世尊無數方便說行婬欲是障道法沙
彌捨此惡見如是諫時捨者善若不捨者是
比丘應語此沙彌言汝自今已後莫言世尊
是我大師汝非順梵行不得隨餘比丘如餘
沙彌得與大比丘二三宿癡人汝今無是事
出去滅去不須此中住若比丘知如是擯沙
初七
彌若畜同一止宿波逸提
若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提
若比丘淨施沙彌衣鉢不問輒用波逸提
若比丘與女人同路行乃至一村間波逸提

若比丘故斷畜生命波逸提
若比丘疑惱比丘乃至少時不樂波逸提
若比丘擊擣比丘波逸提
若比丘水中戲波逸提
若比丘與女人同室宿波逸提
若比丘恐他比丘乃至戲笑波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢資具若教人藏乃至
戲笑除餘時波逸提
若比丘得新衣不作壞色青黑木蘭波逸提
若比丘若寶若似寶若自取若教人取波逸

提除僧伽藍及寄宿處若取寶莊飾具作如是念取者當還此是時

若比丘半月浴除餘時波逸提餘時者熱時

病時作時風時雨時行時此是時

若比丘知是賊伴共同道行乃至一村間波

逸提

切七

十七

若比丘知年未滿二十人與受具足戒波逸

提此人不得戒衆僧有犯此法如是

若比丘受四月請無病比丘應受若過受除

常請更請分請盡形請波逸提

若比丘自掘地若教人掘地波逸提

若比丘語比丘言汝當學此戒是比丘言我

不從汝癡愚人不正語人學戒乃至持修多

羅持律持摩帝隸迦我當從問波逸提爲求

解者應當問持經持律摩帝隸迦比丘此是

如法

若比丘知他共鬪諍嘿然聽此語向彼說波

逸提

若比丘僧說戒時不與欲嘿然去波逸提

若比丘不恭敬波逸提

若比丘飲酒者波逸提

若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提

若比丘先受請若前食若後食不囑餘比丘

行詣餘家波逸提

若比丘灌頂王夜未曉王未出入宮門除因

緣波逸提

若比丘說解脫戒時作是言大德我今始知

是法半月半月戒經中說若比丘知此比丘

先已二三說戒處坐何況多時隨彼比丘所

犯罪應如法治更增馱離法長老汝無利得

不善汝於說戒時不一心聽不敬重不作意

不憶念此名馱離波逸提

若比丘骨牙角作針筒成者波逸提

若比丘作繩牀若木牀足應高如來八指除

入陸若過成者波逸提

若比丘持兜羅綿貯繩牀木牀十八若自作若教

人作成者波逸提

若比丘作坐具當應量作是中量者長佛二

手廣一手半廣長各益半手若過成者波逸

提

若比丘作覆疥瘡衣當應量作是中量者長佛四手廣二手若過成波逸提

若比丘作雨衣當應量作是中量者長佛六手廣二手半若過成者波逸提

若比丘與如來等量作衣若過量作衣成者

波逸提是中佛衣量者長佛九手量廣六手量是名佛衣量

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不_{如是三說}

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德此四悔過法半月半月說解脫戒經中來

若比丘入村乞食無病從非親里比丘尼自手受食食是比丘出至僧中應悔過言大德我犯可悔法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

若比丘在白衣家食是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯與已復與諸比丘應語彼比丘尼言姊妹且住待諸比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言諸比丘應悔過言

大德我犯可悔法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

若有諸學家僧作學家羯磨若比丘知是學家先不受請無病自手受食食是比丘應悔過言大德我犯可悔法我今向大德悔過是名悔過法

若比丘在阿蘭若有疑怖畏處不在僧伽藍外受食在僧伽藍內無病自手受食食是比丘應悔過言大德我犯可悔法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

諸大德我已說四悔過法今問諸大德是中清淨不如是諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德此眾學法半月半月說解脫戒經中來

不高著內衣應當學

不下著內衣應當學

齊整著內衣應當學

不象鼻著內衣應當學

不多羅葉著內衣應當學

不麤揣著內衣應當學

不高著三衣應當學

不下著三衣應當學

齊整著三衣應當學

不左右觀衣入白衣舍應當學

不左右觀衣入白衣舍應當學

正直入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍應當學

靜嘿入白衣舍應當學

不左右顧視入白衣舍應當學

不自傲入白衣舍應當學

不叉腰入白衣舍應當學

不通肩披衣入白衣舍應當學

不反抄衣入白衣舍應當學

不戲笑入白衣舍應當學

不覆頭面入白衣舍應當學

不蹲入白衣舍應當學

不叉脇入白衣舍應當學

不跳身入白衣舍應當學

不掉臂入白衣舍應當學

不搖頭入白衣舍應當學
不搖身入白衣舍應當學
不携手入白衣舍應當學
不敬足入白衣舍應當學
不敬身入白衣舍應當學
不肩相倚入白衣舍應當學
待請而入應當學
不偃臥應當學
觀牀而坐應當學
不縱身重坐應當學

不倚腔坐應當學
不懸脚坐應當學
不寬脚坐應當學
不踣脚坐應當學
正意受食應當學
不溢鉢食應當學
食未至不舒手索應當學
不以飯覆羹更望得應當學
不以羹覆飯應當學
無病不得爲己索食應當學

正意受羹應當學
正鉢受羹應當學
不嚼食作聲食應當學
不口吹飯食應當學
不嗅食食應當學
不食上唾應當學
不吐食應當學
不出舌食應當學
不嚙半食應當學
不捏作菜食應當學

永樂北藏

解脫戒本經

不舐手食應當學
不舐鉢食應當學
不手稱食應當學
不稱鉢食應當學
不齧餅食應當學
不作塔形食應當學初七
不大揣食應當學
不小揣食應當學
不含食語應當學
不張口待飯食應當學

第七七册

不視比坐鉢起嫌心應當學

不瀆汚比坐應當學

不汚手捉水器應當學

不以汚水棄白衣舍除問主人應當學

不以鉢置地應當學

不立洗鉢應當學

不置鉢墮處嶮處應當學

不在危處洗鉢應當學

人坐已立不應為說法除病應當學

人臥已立不應為說法除病應當學

人臥已坐不應為說法除病應當學

人在坐已在非坐不應為說法除病應當學

人在前已在後不得為說法應當學

人在前行已在後不得為說法應當學

人在道已在非道不得為說法應當學

不得為騎乘人切七說法除病應當學

不得為乘輿人廿三說法除病應當學

不得為著屐人說法除病應當學

不得為著履人說法除病應當學

不得為持杖人說法除病應當學

不得為持刀人說法除病應當學
不得為持蓋人說法除病應當學
不得為著帽人說法除病應當學
不得為著花鬘人說法除病應當學
不得為著寶冠人說法除病應當學
不得為裹頭人說法除病應當學
不得為覆頭人說法除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得水中大小便涕唾除病應當學
不得生草上大小便涕唾歐吐鹽血應當學

不得上過人樹除怖畏因緣應當學
諸大德我已說衆學法今問諸大德是中清
淨不說_三
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德此七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治

應與伏本語當與伏本語

應與多人宗當與多人宗

應與草覆地當與草覆地

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中

清淨不說

諸大德是中清淨如七默然故是事如四如是持

諸大德我已說解脫戒經序已說四波羅夷

法已說十三僧殘法已說二不定法已說三

十捨墮法已說九十一墮法已說四悔過法

已說衆學法已說七滅諍法此是釋迦牟尼

如來阿羅呵三藐三佛陀所說戒經半月半月說解脫戒經中來若更有餘佛法皆共隨順和合歡喜無諍應當學

東北方世界 最勝兩足尊 難見難值遇

說此解脫戒 財富非久伴 愚者所喜樂

智慧能滅苦 命終常安樂 是七佛世尊

說解脫戒經 心能敬重者 則獲無上法

所以說戒經 何故淨布薩 為隨順學戒

如犍牛愛尾 說此戒經已 所有諸功德

願三界羣生 一切皆安隱 豐樂常憺怕

解脫戒本經

隨時降甘雨 修行供養佛
 我今說戒經 誰能聞受行
 安隱度善濟 世尊天中天
 合十指爪掌 敬心頭面禮
 眾僧布薩竟 若為眾請者
 疾辯為宣說
 一切無與等 謂四眾眷屬
 令正法久住

音釋

殄徒典切 闇烏紺切 嶮虛倫切 闕去規
 攬魯敢切 矚之欲切 覘視 翦即淺切 鄴魚
 羸劣也 賈莫候切 羈胡羊切 豨莫江切
 搢徒協切 擗分陌切 縷力主切 綴直利
 些將此切 麩乾尺小切 麾許為切 擯必刃
 擊擊也 搥郎擊切 掘其月切 傲倨慢切 脇片
 虛業切 敲丘儀切 躄丘妖切 嚼疾崔切 吒結
 胫駕切 似食謂於口 齒五結五巧切 捏奴結

優波離問經

初八

劉宋求那跋摩譯

彼時佛世尊遊舍衛祇樹給孤獨園於是賢者優波離往世尊所稽首畢一面坐一面坐已白世尊言唯世尊比丘成就幾事盡命非不依止優波離我比丘成就五事盡命非不依止何謂五不知布薩不知布薩劔暮不知戒不知說戒減五歲此優波離我比丘成就五事盡命非不依止優波離我比丘成就五事盡命不依止何謂五知布薩知布薩劔暮

知戒知說戒五歲過五歲此優波離我比丘成就五事盡命不依止復次優波離我比丘成就五事盡命非不依止何謂五不知請歲不知請歲劔暮不知戒不知說戒減五歲此優波離我比丘成就五事盡命非不依止優波離我比丘成就五事盡命不依止何謂五知請歲知請歲劔暮知戒知說戒五歲過五歲此優波離我比丘成就五事盡命不依止復次優波離我比丘成就五事盡命非不依止何謂五不知犯非犯不知犯輕重不知犯

有殘無殘不知犯惡非惡減五歲此優波離
我比丘成就五事盡命非不依止優波離我
比丘成就五事盡命不依止何謂五知犯非
犯知犯輕重知犯有殘無殘知犯惡非惡五
歲過五歲此優波離我比丘成就五事盡命
非不依止優波離我比丘成就五事盡命非
不依止何謂五不知一制不知二制不知偏
制不知一切制減五歲此優波離我比丘成
就五事盡命非不依止優波離我比丘成就
五事盡命不依止何謂五知一制知二制知

偏制知一切制五歲過五歲此優波離我比
丘成就五事盡命不依止優波離我比丘成
就六事盡命非不依止何謂六不知犯非犯
不知犯輕重不知犯有殘無殘不知惡非惡
不廣利二部戒分別分部決定順經減五歲
此優波離我比丘成就六事盡命非不依止
優波離我比丘成就六事盡命不依止何謂
六知犯非犯知犯輕重知犯有殘無殘知犯
惡非惡廣利二部戒分別分部決定順經五
歲過五歲此優波離我比丘成就六事盡命

不依止四棄捐法

維耶離迦蘭陀子須提難故一制二制復淫犯

三事淫未食身波羅夷淫大食身土羅遮口

張男根入不振觸突吉羅不犯者不知不聽

狂心亂病先作

復次制羅閱祇瓦師子達貳迦故一制一次復

不與取犯三事不與偷數取五錢五錢餘直

波羅夷不與偷數取一錢餘減五錢直土羅

遮土羅遮重罪也不與偷數取一錢減一錢直突吉

羅突吉羅皆惡作不犯者已想同意有暫用饑鬼所

有畜生所有糞掃想狂先作

故斷人類命犯三事為人當墮死掘坑者突

吉羅墮生苦痛土羅遮死者波羅夷不犯者

不故不知不殺狂先作

不真實稱過人法犯三事欲著故不真實稱

過人法波羅夷六說彼精舍住比丘三阿羅漢解

者土羅遮不解者突吉羅不犯者增上慢不

欲稱說狂先作四事

十三事

弄失精犯三事故弄失僧伽婆尸沙故弄不

夫土羅遮方便突吉羅不犯者夢中若不欲狂先作

女人身相近犯三事身摩身僧伽婆尸沙身摩身衣上羅遮身衣摩身衣突吉羅不犯者不故不念不知不聽狂先作

與母人惡口語犯三事極稱說些毀大小便道僧伽婆尸沙除二道已極稱說些毀下雙膝上土羅遮極稱說些毀身衣突吉羅不犯者爲義爲法爲解狂先作

自歎供養犯三事向母人自歎供養僧伽婆

尸沙向不成男自歎供養土羅遮向畜生自歎供養突吉羅不犯者說衣食牀座病緣藥具供給狂先作

使行犯三事受思說僧伽婆尸沙受思不說土羅遮受而不思不說突吉羅不犯者爲僧爲福爲病行狂先作

自作屋犯三事方便作突吉羅一搏泥未至土羅遮彼泥至僧伽婆尸沙不犯者窻屋草菴屋爲他除住屋一切不犯狂先作

作大舍犯三事方便作突吉羅一搏泥未至

土羅遮彼泥至僧伽婆尸沙不犯者窟屋草
菴屋爲他除住屋一切不犯狂先作

無狼波羅夷法驅棄犯三事不問作欲擯說
者僧伽婆尸沙突吉羅問作欲罵說者犯於
形相事不犯者淨見淨狂先作

比丘有少毫片異事受波羅夷驅棄犯三事
不問作欲擯說者僧伽婆尸沙突吉羅問作
欲罵說者犯於形相事不犯者如想語教語
狂先作

破僧比丘至三諫不捨犯三事白者突吉羅

再語土羅遮語竟僧伽婆尸沙不犯者不諫
而捨狂先作

劫破比丘至三諫不捨犯三事白者突吉羅
再語土羅遮語竟僧伽婆尸沙不犯者不諫
而捨狂先作

辱族比丘至三諫不捨犯三事白者突吉羅
再語土羅遮語竟僧伽婆尸沙不犯者不諫
而捨狂先作

戾語比丘至三諫不捨犯三事白者突吉羅
再語土羅遮語竟僧伽婆尸沙不犯者不諫

而捨狂先作十三事竟

三十事

餘衣過十日犯一事捨墮不犯者滿十日受若施送與失壞燒奪同意取狂先作

一夜離衣宿犯一事捨墮不犯者若向曉捨

送與失壞燒奪同意取比丘五要狂先作

取非時衣過月犯一事捨墮不犯者滿一月

受若施送與狂先作

取非親里尼衣犯二事方便取突吉羅取已

捨墮不犯者親里貿易少易多多易少比丘

同意取暫取除衣餘物取六法尼沙彌尼狂先作

非親里尼浣故衣犯二事方便浣突吉羅浣已捨墮不犯者親里浣親里非親弟子不語而浣未著而浣除衣餘具浣六法尼沙彌尼

狂先作

非親里居士婦求衣犯二事方便求突吉羅求已捨墮不犯者時故親里若請為他自物

狂先作

過足求衣犯二事方便求突吉羅求已捨墮

不犯者餘殘不為奪作與不為失作與親里
若請為他自物狂先作

非親里居士居士婦本不請為衣往自親犯
二事方便自親突吉羅自親已捨墮不犯者
親里若請為他自物欲好作教不好作狂先
作

二非親里居士本不請為衣往自親犯二事
方便自親突吉羅自親已捨墮不犯者親里
若請為他自物欲好作教不好作狂先作
過三返語過六返住成衣與犯二事方便成

與突吉羅成與已捨墮不犯者三返語六返
住減三返語減六返住不語而與主語與狂
先作

繡所雜作即敷犯二事方便作突吉羅作已
捨墮不犯者作帳覆地拘執蓐枕狂先作

純黑羊毛作即敷犯二事方便作突吉羅作

已捨墮不犯者作帳覆地拘執狂先作

不取等白等捥作即具犯二事方便作突吉
羅作已捨墮不犯者取等白等捥作取多白
多捥作取純白純捥作帳覆地狂先作

未六年而作卧敷犯二事方便作突吉羅作
已捨墮不犯者六年作過六年為他作教作
他作得用作帳覆地拘執蓐枕比丘要狂先
作

不取故卧敷緣善逝尺作新坐具卧敷犯二
事方便作突吉羅作已捨墮不犯者取故卧
具緣善逝尺作無有取少作都無有不取作
他作得用作帳覆地狂先作
取羊毛過三由延犯二事初脚過三由延突
吉羅兩脚過三由延捨墮不犯者三由延滅

三由延三由延還奪更得棄更得教他領直
狂先作

非親里尼浣羊毛犯二事方便浣突吉羅浣
已捨墮不犯者親里浣非親里弟子不語而
沉未用而浣領六法尼沙彌尼狂先作

取銀犯二事方便取突吉羅取已捨墮不犯
者或園內園邊自取教取舉彼有者當取狂
先作

種種賣銀行犯二事方便行突吉羅行已捨
墮不犯者非銀非銀相似者不犯狂先作

種種販賣行犯二事方便行突吉羅行已捨
墮不犯者問價直示語作淨者是我物我須
是我須是狂先作

長鉢過十日犯一事捨墮不犯者滿十日受
若施送與失壞奪取同意取狂先作

減五綴鉢更作新鉢犯二事方便作突吉羅
作已捨墮不犯者失鉢破鉢親里若請為他
自物狂先作

自乞縷織師織衣犯二事方便織突吉羅織
已捨墮不犯者縫衣禪帶鉢囊腰帶肩帶灑

水物親里若請為他自物狂先作

非親里居士本不請為衣往織師所自親犯
二事方便自親突吉羅自親已捨墮不犯者
親里若請為他自物欲好織教不好織狂先
作

自與比丘衣賔不可意奪者犯二事方便奪
突吉羅奪已捨墮不犯者彼與同意取狂先
作

取本衣過衣時犯一事捨墮不犯者當時受
若施送與失壞燒奪同意取狂先作

三衣隨其衣舉著家內過六夜離犯一事捨
墮不犯者六夜離減六夜離六復至村內宿
而去六夜向曉捨送與失壞燒奪同意取比
丘要狂先作

過春餘月求雨被衣犯二事方便求突吉羅
求已捨墮不犯者春餘月求春餘半月持減
春餘月求減春餘半月持至夏捨浣舉奪衣
失衣時著急事狂先作
知物向僧自求犯二事方便求突吉羅求已
捨墮不犯者問與誰隨君施法用可得善利

隨君心與狂先作

取藥過七日犯一事捨墮不犯者滿七日受
送與失壞燒奪同意取至成棄與未具戒得

服狂先作三十事竟

九十二事

知而妄語犯五事欲著故不真實稱過人法
波羅夷無根波羅夷法驅棄僧伽婆尸沙說
彼精舍住比丘阿羅漢解者土羅遮不解者
突吉羅知而妄語波逸提不犯者本說誤說
狂先作

形相犯二事形相未具足突吉羅形相具足
波逸提不犯者為義為法為解狂先作
兩舌犯二事具足所兩舌波逸提未具足所
兩舌突吉羅不犯者不欲作別離狂先作
知如法止更舉犯二事方便舉突吉羅舉已
波逸提不犯者非法群黨知非劍暮作劍暮
故舉狂先作
母人說法過六語犯二事方便說突吉羅句
句波逸提不犯者有可知男說五六語減五
六語起更坐說為異母人問事答事為他說

母人聽狂先作
未具足說句法犯二事方便說突吉羅句句
波逸提不犯者教誦狂先作
實上人法向未具足人說犯二事方便向說
突吉羅向說已波逸提不犯者向具足實狂
先作
向未具足說比丘所犯罪犯二事方便向說
突吉羅說已波逸提不犯者向說牀不事事
若說非牀比丘要狂先作
同僧與衣後違法犯二事方便違突吉羅違

已波逸提不犯者愛恚癡畏與破不成與故
違狂先作

知物向僧求與人胡本云與私也犯二事方便求突

吉羅求已波逸提不犯者問與誰隨君施法

用可得善利隨君心與狂先作

毀訾律犯二事方便毀訾突吉羅毀訾已波

逸提不犯者不欲毀訾言誦經偈阿毗曇已

然後當誦律狂先作

斫鬼村犯二事方便作突吉羅下下波逸提

不犯者知此與此取此須此此語淨作不念

不知狂先作

訶責比丘犯二事方便訶責突吉羅訶責已

波逸提不犯者性愛恚癡作恐怖故訶責狂

先作

餘語犯二事事未成餘語突吉羅事成餘語

波逸提不犯者不知問病不答打借罵諍故

破僧競故非法黨故非劔暮作劔暮故不答

狂先作

僧牀榻蓐拘執露地布置不舉不別去犯二

事初脚過去突吉羅兩脚過去波逸提不犯

者舉去教別去曬去緣礙急事狂先作

僧堂舍布置宿不舉不別去犯二事初脚過
闔突吉羅兩脚過波逸提不犯者舉去別去
緣礙暫出住彼白緣礙急事狂先作

比丘瞋不可意驅出僧房犯二事方便驅出
突吉羅驅出已波逸提不犯者無慙故驅出
教驅彼物具出教出狂故打罵諍亂作鬪僧
故弟子不如法故驅出教驅彼物具出教狂
先作

知比丘先住相近宿犯二事方便卧突吉羅

卧已波逸提不犯者病故住寒熱故住急事
狂先作

僧房重閣屋尖脚牀楡用力坐犯二事方便
用力坐突吉羅用力坐已波逸提不犯者非
閣屋圍脚牢無有住者立過取物狂先作

知蟲水澆泥草犯二事方便澆突吉羅澆已
波逸提不犯者不故不知不念狂先作

過是再三重苦者犯二事方便苦突吉羅苦
已波逸提不犯者再三重減再三重窟屋草
屋爲他自物除住居一切不犯狂先作

不差教比丘尼犯二事方便教突吉羅教已
波逸提不犯者問誦師語誦問事答事爲他
說尼聽六法尼沙彌尼狂先作
教比丘尼日入者犯二事方便教突吉羅教
已波逸提不犯者問誦師語誦問事答事爲
他說尼聽六法尼沙彌尼狂先作
往尼舍教犯二事方便教突吉羅教已波逸
提不犯者時故問誦師語誦問事答事爲他
說尼聽六法尼沙彌尼狂先作
說貪食教尼犯二事方便說突吉羅說已波

逸提不犯者說水牀座病緣藥具供順敬重
供養故教狂先作
共尼同一道行犯二事方便行突吉羅行已
波逸提不犯者時故不相隨去尼隨去比丘
不隨不要去急事狂先作
共尼同船上犯二事方便上突吉羅上已波
逸提不犯者渡不相隨上尼隨上比丘不隨
上不要去急事狂先作
與非親里尼衣犯二事方便與突吉羅與已
波逸提不犯者親里貿易少易多多易少尼

同意取暫取除衣餘物取六法尼沙彌尼狂
先作

縫非親里尼衣犯二事方便縫突吉羅針針

波逸提不犯者親里除衣縫餘物教六法尼

沙彌尼狂先作

共一尼一處坐犯二事方便坐突吉羅坐已

波逸提不犯者有可知男伴立不坐無異意

坐狂先作

共一母人一處坐犯二事方便坐突吉羅坐

已波逸提不犯者有可知男伴立不坐無異

意坐狂先作

知尼歎飯食犯二事當食而受突吉羅口口

波逸提不犯者舊檀越六法尼沙彌尼除五

種食一切不犯狂先作者受餅魚肉荻麥飯

也

展轉食犯二事當食而受突吉羅口口波逸

提不犯者時故彼二請一處一食舉村請已

隨彼食眾人請已隨彼食請時比丘言當去

常食籌食月半說戒月朝除五種食一切不

犯狂先作

過是所住食犯二事當食而食突吉羅口口
波逸提不犯者病故不病食去已更來食者
主請為設食若不足除五種食一切所犯狂
先作

過滿兩三鉢取犯二事方便取突吉羅取已
波逸提不犯者滿兩三鉢減再三鉢親里若
請為他自物狂先作

請食已不囑食而食犯二事當食而受突吉
羅口口波逸提不犯者囑而食囑已當食而
受為他受時須七日

胡本七日者皆終身因
言七時無日字

緣食狂先作譯者解云因緣食者食已不囑
後飢須當自求乞一鉢食投與
彼囑食比丘比丘即一口或
五三口食已還投與得數

比丘請食已不囑食強請食犯二事彼言當
受食者突吉羅食竟波逸提不犯者與囑者
食為他與去時須七日終身因緣與食狂先

作
群食犯二事當食而受突吉羅口口波逸提
不犯者時故兩一處食乞共一處食常食壽
食月半說戒月朝除五種食一切不犯狂先
作

非時所食所噉者犯二事當食而受突吉羅
口口波逸提不犯者時須七日終身狂先作
舉所食噉食噉者犯二事當食而食突吉羅
口口波逸提不犯者隨時隨時食時須時須
食七日七日食終身食食狂先作
不受著口中犯二事當食而取突吉羅口口
波逸提不犯者水及齒木狂先作
自爲求好食食犯二事當食而受突吉羅口
口波逸提不犯者病爲病者求不病食病者
殘親里若請爲他自物狂先作

知水蟲飲犯二事方便飲突吉羅飲已波逸
提不犯者知飲水蟲不死而飲狂先作
有食舍相近坐犯二事方便坐突吉羅坐已
波逸提不犯者大家行牀檢手足坐小家牀
不相接坐比丘有伴俱出俱婬罷非宿屋狂
先作
初八
十四
屏障處共母人牀坐犯二事方便坐突吉羅
坐已波逸提不犯者有可知男伴立不坐無
異意坐狂先作
自手與無衣異學夫婦食犯二事方便與突

吉羅與已波逸提不犯者教與不自與放地與狂先作

去視軍發行犯二事當去突吉羅立彼視波逸提不犯者住精舍見比丘或立坐卧來去見因緣急事狂先作

過二夜軍宿犯二事方便宿突吉羅宿已波逸提不犯者二夜宿減二夜宿三夜向曉復宿病故為病軍將逼留緣礙急事狂先作去視戰陣犯二事當去突吉羅立彼視波逸提不犯者住精舍見比丘或立坐卧來去有

所作去急事狂先作

比丘瞋不可意與手捲犯二事方便與突吉羅與已波逸提不犯者觸媿欲脫故與狂先作

比丘瞋不可意舉手相恐犯二事方便舉突吉羅舉已波逸提不犯者觸媿欲脫故舉狂先作

知比丘犯罪覆藏犯一事波逸提不犯者打僧罵故群諍故不向說破僧競故不向說剛強害命復梵行不見餘好比立不欲覆藏知

自現故狂先作

比丘若來村邑食彼人已或與或不與遣者犯二事方便突吉羅遣已波逸提不犯者俱一處不足故遣見貴物相打起貪法故遣見母人起不樂故遣病守精舍與食而遣欲作非威儀故遣狂先作

然火炙犯二事方便然突吉羅然已波逸提不犯者病故他作而炙油火蛇窟因緣急事狂先作

法事可作已後遣法犯二事方便遣突吉羅

遣已波逸提不犯者非法黨故知非劬暮作劬暮狂先作

未具足過二夜同宿犯二事方便卧突吉羅卧已波逸提不犯者二夜住減二夜住三夜向曉復住一切覆不障一切障不覆都不覆不障未具足卧比丘坐比丘卧未具足坐俱坐狂先作

惡見至三諫不捨犯二事白者突吉羅語竟波逸提不犯者不諫而捨狂先作

知是非法語比丘不捨所見共止犯二事方

便共止突吉羅共止已波逸提不犯者知未
舉若罷捨見狂先作

知是擯沙彌安處犯二事方便安處突吉羅
安處已波逸提不犯者知不捨擯見狂先作

取寶犯二事方便取突吉羅取已波逸提不
犯者寶似寶者初八或園內園邊十六自取教取舉彼

有者當取似寶者同意取暫取糞掃想取狂
先作

不取三惡色作親衣著犯二事方便著突吉
羅著已波逸提不犯者取著作淨已失脫滅

以淨縫襍不淨補緣狂先作

減半月浴犯二事方便浴突吉羅浴竟波逸
提不犯者時故半月過半月卒行浴邊國中

狂先作

故斷衆生命有四種為當墮死掘坑者突吉

羅人墮死波羅夷閔又餓鬼畜生人像者墮

死土羅遮畜生墮死波逸提不犯者不故不

知不欲殺狂先作

故弄比丘悔犯二事方便弄突吉羅弄已波

逸提不犯者不欲弄悔知不滿二十與具足

知過時食知飲酒知與母人共屏處坐知此
教悔狂先作

指拵笑犯二事方便笑突吉羅笑已波逸提
不犯者不欲笑有事故狂先作

水戲犯二事没水下戲突吉羅在水上戲波
逸提不犯者不欲笑有事入水或没或出波
故去急狂先作

母人同宿犯二事方便卧突吉羅卧已波逸
提不犯者一切覆不障一切障不覆都不覆
不障母人卧比丘坐比丘卧母人坐俱坐狂

先作

比丘恐怖犯二事方便怖突吉羅怖已波逸
提不犯者不欲怖有賊惡虫毗舍遮故示色
聲香味細滑狂先作

藏衣鉢坐具鍼筒腰帶犯二事方便藏突吉
羅藏已波逸提不犯者不欲笑惡處與舉若
舉說法已與狂先作

比丘比丘尼六法尼沙彌沙彌尼所自求衣
著不與直犯二事方便著突吉羅著已波逸
提不犯者彼與同意取狂先作

比丘無根僧殘法驅棄犯二事方便驅突吉
羅驅已波逸提不犯者如想語教語狂先作
知盜共一道行犯二事方便行突吉羅行已
波逸提不犯者不相隨去人隨去比丘不隨
去要急事狂先作

共母人一道行犯二事方便行突吉羅行已
波逸提不犯者不相隨去母人隨去比丘不
隨去不要去狂先作
知人年減二十與具足犯二事方便與具足
突吉羅與具足已波逸提不犯者年減二十

想滿與年滿二十與具足狂先作
掘地犯二事方便掘突吉羅下下波逸提不
犯者知此與此須此取此此語淨作不故不
念不知狂先作

過是求藥犯二事方便求突吉羅求已波逸
提不犯者請是藥求是藥請中夜者求中夜
請我此藥我少此藥示須此藥親里若請爲
他自物狂先作
比丘說法時語若不學此所學戒當問餘
真持律比丘犯二事方便語突吉羅語已波

逸提不犯者言當知當學狂先作

知比丘相打罵諍立聽犯二事當去突吉羅
立聽已波逸提不犯者聽此已當捨止息當
自避故去狂先作

僧斷事時不囑起去犯二事輕而離突吉羅
離已波逸提不犯者打僧罵故亂闢諍故去
破僧競故去非法群黨非劍暮作劍暮若病
為病急大小便不欲壞劍暮正爾當還故去
狂先作
作擾動犯二事方便作突吉羅作已波逸提

不犯者如我師所受問若說狂先作

飲酒犯二事當飲而取突吉羅口口波逸提
不犯者非酒似酒氣味在羹中狂先作

有比丘不白非時入村犯二事初脚發過突
吉羅兩脚過波逸提不犯者急有所作有比

丘白去無比丘不白去精舍去十九尼舍去異學
處去道由村過急事狂先作

請食時有比丘不白食前食後彼舍中行犯
二事初脚發過突吉羅兩脚過波逸提不犯
者時故有比丘白而入無比丘不白入家邊

道他家去園內去尼舍去異學處去急事狂
先作

先未通入王門犯二事初脚發過突吉羅兩
脚過波逸提不犯者先通非王種不拜為王
王夫人俱出宿屋狂先作

貢高犯二事事未成貢高突吉羅事成貢高
已波逸提不犯者不欲貢高不廣聞滅再三
反聞狂先作

骨牙角作鍼筒犯二事方便作突吉羅作已
波逸提不犯者禪鎮攢藥筒藥七梵本用抄藥著眼中

物不名也斧拂柄狂先作

過量作牀檣梵本不言檣音似名小牀也犯二事方便作

突吉羅作已波逸提不犯者如量作減作他
作過量得截用狂先作

綿纏結作牀檣犯二事方便作突吉羅作已

波逸提不犯者禪帶腰帶鉢囊澆水物作笮
他作得破用狂先作

過量作兩被犯二事方便作突吉羅作已波
逸提不犯者如量作減作他過量作得截用
狂先作

過量作泥洹僧犯二事方便作突吉羅作已
波逸提不犯者如量作減作他過量作得截
用狂先作

過量作坐具犯二事方便作突吉羅作已波
逸提不犯者如量作減作他過量作得破用

狂先作

初八

三十

如如來衣量作衣犯二事方便作突吉羅作
已波逸提不犯者減作他過量作得截用狂

先作

九十二
事竟

四悔過法

譯者解云四悔者或言應
說法或言應發露者也

入家內自手取非親里尼食犯二事當食而
取突吉羅口口是悔過不犯者親里教與不
自與放地與精舍內與時須七日終身因緣
六法尼沙彌尼狂先作

比丘尼索不訶而食犯二事當食而受突吉
羅口口是悔過不犯者自有食教與不自與
他有食與不教與教與未得食者六法尼沙
彌尼除五種食一切不犯狂先作

拜為學家中自手取食犯二事當食而取突
吉羅口口是悔過不犯者若請若病請者病

者殘常食時須食七日終身因緣狂先作

阿練若住處中先不差園外自手取食犯二

事當食而取突吉羅口口是悔過不犯者若

差若病瘥者病者殘山所生根皮葉華果時

須七日終身狂先作

四悔過竟

衆多法

沙八

世

前後參差著泥洹僧突吉羅不犯者不故不

念不知病急事狂先作

前後參差被衣突吉羅不犯者不故不念不

知病急事狂先作

露身入家內突吉羅不犯者不故狂先作

露身坐家內突吉羅不犯者不故不念不知

病眠急事狂先作

訶責入家內突吉羅不犯者不故不念不知

病急事狂先作

訶責坐家內突吉羅不犯者不故不念不知

病急事狂先作

左右視入家內突吉羅不犯者不故狂先作

左右視坐家內突吉羅不犯者不故不念不

知狂先作

作大高聲入家內突吉羅不犯者不故狂先作

作大高聲坐家內突吉羅不犯者不故不念

不知狂先作

蹲入家內突吉羅不犯者不故狂先作

覆頭入家內突吉羅不犯者不故不念不知

病眠急事狂先作

覆頭坐家內突吉羅不犯者眠狂先作

現曾入家內突吉羅不犯者不故狂先作

現曾坐家內突吉羅不犯者不故不念不知

病眠急事狂先作

下垂坐家內突吉羅不犯者不故不念不知

病眠急事狂先作

抄衣入家內突吉羅不犯者不故狂先作

抄衣坐家內突吉羅不犯者不故不念不知

病眠急事狂先作

搖臂入家內突吉羅不犯者不故狂先作

搖身坐家內突吉羅不犯者不故不念不知

病眠急事狂先作

搖頭入家內突吉羅不犯者不故不念不知

狂先作

搖頭坐家內突吉羅不犯者不故不念不知

病眠急事狂先作

弄手脚入家內突吉羅不犯者不故狂先作

弄手脚坐家內突吉羅不犯者不故狂先作

不端一受飯突吉羅不犯者不故狂先作

左右視受飯突吉羅不犯者不故狂先作

多取羹突吉羅不犯者不故不念不知病若

種種親里若請為他自物急事狂先作

堆受飯突吉羅不犯者不故狂先作

馱堆飯食突吉羅不犯者不故不念不知病

馱殘著一處食急事狂先作

不端一食突吉羅不犯者不故狂先作

處處採飯食突吉羅不犯者不故不念不知

病採與他採出急事狂先作

多羹食突吉羅不犯者不故不念不知病種

種親里若請自物急事狂先作

大作搏突吉羅不犯者不故不念不知病若

餅果急事狂先作

長作搏突吉羅不犯者不故不念不知病餅

果急事狂先作

搏未至張口突吉羅不犯者不故狂先作
含飯語突吉羅不犯者狂先作

一切手入口突吉羅不犯者不故狂先作

作噉噉食突吉羅不犯者不故狂先作

作吸食突吉羅不犯者不故狂先作

舐脣食突吉羅不犯者不故不念不知病急

事狂先作

吐舌食突吉羅不犯者不故不念不知病急

事狂先作

縮鼻食突吉羅不犯者不故不念狂先作

截團食突吉羅不犯者不故不念不知病若
餅果急事狂先作

作吐出食突吉羅不犯者不故不念不知病

若餅果急事狂先作

舐手食突吉羅不犯者不故不念不知狂先
作

放鉢食突吉羅不犯者不故不念不知病放

殘著一處食急事狂先作

振手食突吉羅不犯者不故不念不知病急

事狂先作

作酪飯食突吉羅不犯者不故不念不知病

急事狂先作

膩手取水器突吉羅不犯者不故不念不知

病當洗教洗故取急事狂先作

自為索羹飯食突吉羅不犯者不故不念不

知病親里若請為他自物急事狂先作

羹上覆飯突吉羅不犯者不故不念不知主

覆與不欲更得急事狂先作

訶想視他鉢突吉羅不犯者不故不念不知

不訶想視急事狂先作

澡鉢水有飯寫家內突吉羅不犯者不故不

念不知病擦去若破寫外急事狂先作

為騎乘說法突吉羅不犯者不故不念狂先

作

後行為前說法突吉羅不犯者不故狂先作

道外為道中說法突吉羅不犯者不故狂先

作

地坐為牀上說法突吉羅不犯者不故不念

不知病急事狂先作

卑牀為高牀坐說法突吉羅不犯者不故不
念不知病急事狂先作

立為坐說法突吉羅不犯者不故不念不知
狂先作

為卧說法突吉羅不犯者不故狂先作

為覆頭說法突吉羅不犯者不故不念不知
露頭急事狂先作

為纏頭說法突吉羅不犯者不故不念不知
病露髮急事狂先作

為垂衣坐說法突吉羅不犯者不故不念狂

先作

為著屣說法突吉羅不犯者不故狂先作

為著屣說法突吉羅不犯者不故不念狂先
作

為持杖說法突吉羅不犯者不故狂先作

為持蓋說法突吉羅不犯者不故狂先作

為持刀說法突吉羅不犯者不故不知狂先
作

為持噐杖梵本音不言噐仗也更有名難轉也說法突吉羅不

犯者不故不念狂先作

生草上作大小便洩唾突吉羅不犯者不故

不知病非生草用拭急事狂先作

水中作大小便洩唾突吉羅不犯者不故不

念不知病水邊洗急事狂先作

立作大小便突吉羅不犯者不故不念不知

病狂先作衆多七十四竟

優波離問經

音釋

牝

莫江切 牝雞也

國

白闕 國門也 國手取也

苦

夫廬切 苦茅蓋也

襟

襟音

噉

噉也 噉貌

國

國手取也

苦

苦茅蓋也

襟

襟音

根本說一切有部戒經

初九

唐三藏法師義淨奉制譯

別解脫經難得聞	經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是	如說行者更難遇
諸佛出現於世樂	演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂	和合俱修勇進樂
若見聖人則為樂	并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人	是則名為常受樂
見具尸羅者為樂	若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂	由於後有不生故

永樂北藏

根本說一切有部戒經

於河津處妙階樂 以法降怨戰勝樂
 證得正慧果生時 能除我慢盡為樂
 若有能為決定意 善伏根欲具多聞
 從少至老處林中 寂靜閑居蘭若樂
 諸大德春時爾許過餘有爾許在老死既侵
如九
 命根漸減大師教法不久當滅諸大德應勤
 光顯莫為放逸由不放逸必當證得如來應
 正等覺何況所餘覺品善法大德僧伽先作
 何事佛聲聞眾少求少事未受近圓者出不
 來諸苾芻說欲及清淨其持欲者各對比座而說誰遣苾

第七七冊

芻尼請教授

禮釋迦師子

別解脫調伏

合十指恭敬

聽已當正行

如大仙所說

我說仁善聽

勇猛亦勤護

心馬難制止

於諸小罪中

別解脫如銜

有百針極利

勇決恒相續

聞教便能止

大士若良馬

若人違軌則

若人無此銜

亦不曾喜樂

當出煩惱陣

迷轉於生死

彼沒煩惱陣

大德僧伽聽今僧伽累月十四日

或白月十五日

作褒灑陀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽

今作褒灑陀說波羅底木又戒經白如是諸

大德我今作褒灑陀說波羅底木又戒經仁

等諦聽善思念之若有犯者當發露無犯者

默然默然故知諸大德清淨如餘問時即如

實答我今於此勝苾芻眾中乃至三問亦應

如實答若苾芻憶知有犯不發露者得故妄

語罪諸大德佛說故妄語是障礙法是故苾

芻欲求清淨者當發露發露即安樂不發露

不安樂諸大德我已說戒經序今問諸大德

是中清淨不如是諸大德是中清淨默然故

我今如是持

攝頌曰

若作不淨行 不與取斷人 妄說上人法

斯皆不共住

諸大德此四波羅市迦法半月半月戒經中

說若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處
學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍

生此苾芻亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻若在聚落若空閑處他不與物以

盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若

縛若驅擯若呵責言咄男子汝是賊癡無所知作如是盜如是盜者苾芻亦得波羅市

迦不應共住

若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持
刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死

語言咄男子何用此罪累不淨惡活為汝今

寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死

彼因死者此苾芻亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻實無知無徧知自知不得上人法

寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知

我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻亦得波羅市迦不應共住

諸大德我已說四他勝法苾芻於此隨犯一事不得與諸苾芻共住如前後亦如是得他勝罪不應共住

今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故我今如是持攝頌曰

泄觸鄙供媒 小房大寺謗 非分破僧事
隨從汚慢語

諸大德此十三僧伽伐尸沙法半月半月戒經中說

若復苾芻故心泄精除寤中僧伽伐尸沙

若復苾芻以染纏心與女人身相觸若捉手

若捉臂若捉髮若觸一身分作受樂心者

僧伽伐尸沙

若復苾芻以染纏心共女人作鄙惡不軌姪

欲相應語如夫妻者僧伽伐尸沙

若復苾芻以染纏心於女人前自歎身言姊妹若苾芻與我相似具足尸羅有勝善法修梵行者可持此姪欲法而供養之若苾芻如是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻作媒嫁事以男意語女以女意語

男若為成婦事及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙

若復苾芻自乞作小房無主為已作當應量作此中量者長佛十二張手廣七張手是苾芻應將苾芻眾往觀處所彼苾芻眾應觀處

所是應法淨處無諍競處有進趣處若苾芻於不應法不淨處有諍競處無進趣處自乞作房無主自為已不將諸苾芻往觀處所於如是處過量作者僧伽伐尸沙

若復苾芻作大住處有主為眾作是苾芻應將苾芻眾往觀處所彼苾芻眾應觀處所是應法淨處無諍競處有進趣處若苾芻於不應法處不淨處有諍競處無進趣處作大住處有主為眾作不將諸苾芻往觀處所於如是處所造大住處者僧伽伐尸沙

若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻以無根
波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問
若不問知此是無根謗彼苾芻由瞋恚故作
是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻以異非
分波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若
問若不問知此是異非分事以少相似法而
為毀謗彼苾芻由瞋恚故作是語者僧伽伐
尸沙

若復苾芻興方便欲破和合僧於破僧事堅
執不捨諸苾芻應語彼苾芻言具壽莫欲破
和合僧堅執而住具壽應與眾僧和合共住
歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令
得光顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸苾
芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三懇
勸正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨
者僧伽伐尸沙

若復苾芻若一若二若多與彼苾芻共為伴
黨同邪違正隨順而住時此苾芻語諸苾芻
言大德莫共彼苾芻有所論說若好若惡何

以故彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄
彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻應語此苾芻言
具壽莫作是說彼苾芻是順法律依法律語
言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾
芻非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂
破僧當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍一
心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂
久住具壽可捨破僧惡見順邪違正勸作諍
事堅執而住諸苾芻如是諫時捨者善若不
捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是

事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復衆多苾芻於村落城邑住汚他家行惡
行汚他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知
諸苾芻應語彼苾芻言具壽汝等汚他家行
惡行汚他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞
知汝等可去不應住此彼苾芻語諸苾芻言
大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有驅者
有不驅者時諸苾芻語彼苾芻言具壽莫作
是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻
有驅者有不驅者何以故諸苾芻無愛恚怖

癡汝等汚他家行惡行汚他家亦衆見聞知
 行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛恚等
 言諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可
 再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善
 若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻惡性不受人語諸苾芻於佛所說
 戒經中如法如律勸誨之時不受諫語言諸
 大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸
 大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫諭說
 我諸苾芻語是苾芻言具壽汝莫不受諫語

諸苾芻於戒經中如法如律勸誨之時應受
 諫語具壽如法諫諸苾芻諸苾芻亦如法諫
 具壽如是如來應正等覺佛聲聞衆便得增
 長共相諫誨具壽汝應捨此事諸苾芻如是
 諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫
 隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽
 伐尸沙

諸大德我已說十三僧伽伐尸沙法九相便
 犯四乃至三諫若苾芻隨一一犯故覆藏者
 隨覆藏日衆應與作不樂波利婆娑行波利

婆娑竟衆應與作六夜摩那馳行摩那馳竟
餘有出罪應二十僧中出是苾芻非若少一
人不满二十衆是苾芻罪不得除諸苾芻皆
得罪此是出罪法

今問諸大德是中清淨不

如是
三說

諸大德是中清淨默然故我今如是持
攝頌曰

若在屏障中 堪行姪欲處 及在非障非
無有第三人

諸大德此二不定法半月半月戒經中說

若復苾芻獨與一女人在於屏障堪行姪處
坐有正信鄔波斯迦於三法中隨一而說若
波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐
苾芻自言其事者於三法中應隨一一法治
若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦或
以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法
若復苾芻獨與一女人在非屏障不堪行姪
處坐有正信鄔波斯迦於二法中隨一而說
若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言
其事者於二法中應隨一一法治若僧伽伐

尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事治
彼苾芻是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中
清淨不如是諸大德是中清淨默然故我今

如是持

初攝頌曰

初九

八

持離畜浣衣 取衣乞過受 同價及別主

遣使送衣直

諸大德此三十泥薩祇波逸底迦法半月半
月戒經中說

若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出得長大
齊十日不分別應畜若過畜者泥薩祇波逸
底迦

若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出於三衣
中離一一衣界外宿下至一夜除衆作法泥
薩祇波逸底迦

若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出得非時
衣欲須應受受已當疾成衣若有望處求令
滿足若不足者得畜經一月若過者泥薩祇
波逸底迦

若復苾芻使非親苾芻尼浣染打故衣者泥
薩祇波逸底迦

若復苾芻從非親苾芻尼取衣者除賀易泥
薩祇波逸底迦

若復苾芻從非親居士居士婦乞衣除餘時

泥薩祇波逸底迦初九餘時者若苾芻奪衣失衣
燒衣吹衣漂衣此是時

若復苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣從非親
居士居士婦乞衣彼多施衣苾芻若須應受
上下二衣若過受者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻有非親居士居士婦共辦衣價當
買如是清淨衣與某甲苾芻及時應用此苾
芻先不受請因他告知便詣彼家作如是語
善哉仁者為我所辦衣價可買如是清淨衣
及時與我為好故若得衣者泥薩祇波逸底
迦

若復苾芻有非親居士居士婦各辦衣價當
買如是清淨衣與某甲苾芻此苾芻先不受
請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者
為我所辦衣價可共買如是清淨衣及時與

我為好故若得衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻若王若大臣婆羅門居士等遣使
為苾芻送衣價彼使持衣價至苾芻所白言
大德此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣
我送來大德哀愍為受是苾芻語彼使言仁
此衣價我不應受若得順時淨衣應受彼使
白言大德有執事人不須衣苾芻言有若僧
淨人若鄔波索迦此是苾芻執事人彼使往
執事人所與衣價已語言汝可以此衣價買
順時清淨衣與某甲苾芻令其被服彼使善

教執事人已還至苾芻所白言大德所示執
事人我已與衣價得清淨衣應受苾芻須衣
應往執事人所若二若三令彼憶念告言我
須衣若得者善若不得者乃至四五六返往
彼默然隨處而住若四五六返得衣者善若
不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸底迦若
竟不得衣是苾芻應隨彼送衣價處若自往
若遣可信人往報言仁為某甲苾芻送衣價
彼苾芻竟不得衣仁應知勿令失此是時
第二攝頌曰

高世耶純黑 分六尼師但 擔毛浣金銀
納質并賣買

若復苾芻用新高世耶絲綿作敷具者泥薩
祇波逸底迦

若復苾芻用純黑羊毛作新敷具者泥薩祇
波逸底迦

若復苾芻作新羊毛敷具應用二分純黑第
三分白第四分麤若苾芻不用二分純黑第
三分白第四分麤作新敷具者泥薩祇波逸
底迦

若復苾芻作新敷具縱心不樂應六年持若
減六年不捨故更作新者除得眾法泥薩祇
波逸底迦

若復苾芻作新尼師但那應取故者堅處縱
廣佛一張手貼新者上為壞色故若苾芻作

新尼師但那不以故者貼著新者上為壞色

故泥薩祇波逸底迦

若復苾芻行路中得羊毛欲須應取若無人
持得自持至三踰繕那若過者泥薩祇波逸
底迦

若復苾芻使非親苾芻尼浣染擘羊毛者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻自手捉金銀錢等若教他捉泥薩祇波逸底迦

若復苾芻種種出納求利者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻種種賣買者泥薩祇波逸底迦

第三攝頌曰
二鉢二織師 奪衣并急施 阿蘭若雨衣
迴僧七日藥

若復苾芻畜長鉢過七日不分別者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻有鉢減五綴堪得受用爲好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸底迦彼苾芻當於衆中捨此鉢取衆中最下鉢與彼苾芻報言此鉢還汝不應守持不應分別亦勿於人應自審詳徐徐受用乃至破應護持此是其法若復苾芻自乞縷線使非親織師織作衣若得衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻有非親居士居士婦爲苾芻使非

親織師織作衣此苾芻先不受請便生異念
詣彼織師所作如是言汝今知不此衣為我
織善哉織師應好織淨梳治善簡擇極堅打
我當以少鉢食或鉢食類或復食直而相濟
給若苾芻以如是物與織師求得衣者泥薩
祇波逸底迦初九
若復苾芻先與苾芻衣彼於後時惱瞋罵詈
生嫌賤心若自奪若教他奪報言還我衣來
不與汝若衣離彼身自受用者泥薩祇波逸
底迦

若復苾芻前三月雨安居十日未滿有急施
衣苾芻須者應受乃至施衣時應畜若過畜
者泥薩祇波逸底迦

若復衆多苾芻在阿蘭若處住作後安居有
驚怖畏難處苾芻欲於三衣中隨留一衣置
村舍內若苾芻有緣須出阿蘭若界者得齋
六夜離衣而宿若過者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻春殘一月在應求雨浴衣齋後半
月來應持用若苾芻未至春殘一月求雨浴
衣至後半月仍持用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻知他與僧利物自迴入已者泥薩
祇波逸底迦

如世尊說聽諸病苾芻所有諸藥隨意服食
謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服
若苾芻過七日服者泥薩祇波逸底迦

諸大德我已說初九三十泥薩祇波逸底迦法今

問諸大德是中清淨不如是諸大德是中清
淨默然故我今如是持

總攝頌曰

故妄及種子 不差并數食 蟲水命伴行

傍生賊徒請

初別攝頌曰

妄毀及離間

隨親輒輕毀

諸大德此九十波逸底迦法半月半月戒經

中說

若復苾芻故妄語者波逸底迦

若復苾芻毀訾語故波逸底迦

若復苾芻離間語故波逸底迦

若復苾芻知和合僧伽如法斷諍事已除滅

後於羯磨處更發舉者波逸底迦

若復苾芻為女人說法過五六語除有智男子波逸底迦

若復苾芻與未近圓人同句讀誦教授法者波逸底迦

若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未近圓人說除眾羯磨波逸底迦

若復苾芻實得上人法向未近圓人說者波逸底迦

若復苾芻先同心許後作是說諸具壽以僧

利物隨親厚處迴與別人者波逸底迦

若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽何用說此小隨小學處為說是戒時令諸苾芻心生惡作惱悔懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦

第二攝頌曰

初九

十四

種子輕惱教 安牀草蓐牽 強住脫牀脚

澆草應三二

若復苾芻自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦

若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸底迦

若復苾芻違惱言教者波逸底迦

若復苾芻於露地處安僧敷具及諸牀座去

時不自舉不教人舉若有苾芻不屬授除餘

緣故波逸底迦

若復苾芻於僧房內若草若葉自敷教人敷

去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除

餘緣故波逸底迦

若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻出或

令他牽出者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此處住後

來於中故相惱觸於彼器具若坐若卧作如

是念彼若生苦者自當避我去波逸底迦

若復苾芻於僧住處知重房棚上脫脚牀及

餘坐物故身坐卧者波逸底迦

若復苾芻知水有蟲自澆草土若如牛糞及

教人澆者波逸底迦

若復苾芻作大住處於門檻邊應安橫扃及

諸窻牖并安水竇若起牆時是濕泥者應二

三重齊橫扃處若過者波逸底迦

第三攝頌曰

不差至日暮 為食二種衣 同路及乘船

二屏教化食

若復苾芻眾不差遣自往教誡苾芻尼者除
獲勝法波逸底迦

若復苾芻雖被眾差教誡苾芻尼乃至日暮
時而教誡者波逸底迦

若復苾芻向諸苾芻作如是語汝為飲食供
養故教誡苾芻尼者波逸底迦

若復苾芻與非親苾芻尼衣除貿易波逸底

迦

若復苾芻與非親苾芻尼作衣者波逸底迦
若復苾芻與苾芻尼共實旅期行者除餘時
波逸底迦餘時者謂有恐怖畏難處此是時
若復苾芻與苾芻尼期乘一船若泐波若泐
流除直渡波逸底迦

若復苾芻獨與一女人屏處坐者波逸底迦

若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者波逸底
迦

若復苾芻知苾芻尼讚歎因緣得食食除施

主先有意波逸底迦

第四攝頌曰

數食一宿處 受鉢不為餘 足食別非時

觸不受妙食

若復苾芻展轉食者除餘時波逸底迦餘時

者病時作時道行時施衣時此是時^{十六}

若復苾芻於外道住處得經一宿一食除病

因緣若過者波逸底迦

若復衆多苾芻往俗家中有淨信婆羅門居

士慇懃請與餅麩飯苾芻須者應兩三鉢受

若過受者波逸底迦既受得已還至住處若

有苾芻應共分食此是時

若復苾芻足食竟不作餘食法更食者波逸

底迦

若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘食法勸

令更食告言具壽當取此食以此因緣欲使

他犯生憂惱者波逸底迦

若復苾芻別衆食者除餘時波逸底迦餘時

者病時作時道行時船行時大衆食時沙門

施食時此是時

若復苾芻非時食者波逸底迦

若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦

若復苾芻不受食舉著口中而噉咽者除水

及齒木波逸底迦

如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及肉若苾

芻無病為已詣他家乞取食者波逸底迦

第五攝頌曰

蟲水二食舍 無服往觀軍 兩夜觀遊兵

打擬覆麤罪

若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦

若復苾芻知有食家強安坐者波逸底迦

若復苾芻知有食家在屏處強立者波逸底

迦

若復苾芻自手授與無衣外道及餘外道男

女食者波逸底迦

若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦

若復苾芻有因緣往軍中應齊二夜若過宿

者波逸底迦

若復苾芻在軍中經二宿觀整裝軍見先旗

兵及看布陣散兵者波逸底迦

若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波逸底迦
若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻者波逸

底迦

若復苾芻知他苾芻有麤惡罪覆藏者波逸

底迦

第六攝頌曰

伴惱觸火欲 同眠法非障 未捨求寂滌

收寶極炎時

若復苾芻語餘苾芻作如是語具壽共汝詣
俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻至

俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐
共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲今生
惱者波逸底迦

若復苾芻無病為身若自燃火若教他燃者

波逸底迦

若復苾芻與他欲已後便悔言還我欲來不

初九

十八

與汝者波逸底迦

若復苾芻與未近圓人同室宿過二夜者波

逸底迦

若復苾芻作如是語我知佛所說法欲是障

礙者習行之時非是障礙諸苾芻應語彼苾芻言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者波逸底迦

若復苾芻見有求寂作如是語我知佛所說法欲是障礙法者習行之時非是障礙諸苾芻應語彼求寂言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻語彼求寂時捨此事者善若不捨者乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事捨者善若不捨者諸苾芻應語彼求寂言汝從今已去不應說言如來應正等覺是我

大師若有尊宿及同梵行者不應隨行如餘
求寂得苾芻二夜同宿汝今無是事汝愚癡
人可速滅去若苾芻知是被擯求寂而攝受
饒益同室宿者波逸底迦

若復苾芻得新衣當作三種染壞色若青若
泥若赤隨一而壞若不作三種壞色而受用
者波逸底迦

若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉除在寺
內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍
兒寶及寶類應作是念然後當取若有認者

我當與之此是時

若復苾芻半月應洗浴故違而浴者除餘時
波逸底迦餘時者熱時病時作時行時雨時
風時風雨時此是時

第七攝頌曰

殺傍生故惱 擊捩水同眠 怖藏資索衣

無根女同路

若復苾芻故斷傍生命者波逸底迦

若復苾芻故惱他苾芻乃至少時不樂以此
為緣者波逸底迦

若復苾芻以指擊握他者波逸底迦

若復苾芻水中戲者波逸底迦

若復苾芻共女人同室宿者波逸底迦

若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他苾芻下

至戲笑者波逸底迦

若復苾芻自藏四九苾芻苾芻尼若正學女求寂二十

求寂女衣鉢及餘資具若教人藏除餘緣故

波逸底迦

若復苾芻受他寄衣後時不問主輒自著用

者波逸底迦

若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無犯以無

根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

若復苾芻共女人同道行更無男子乃至一

村間者波逸底迦

第八攝頌曰

賊徒年未滿 掘地請違教 竊聽默然去

不敬酒非時

若復苾芻與賊賫旅共同道行乃至一村間

者波逸底迦

若復苾芻知年未滿二十與受近圓成苾芻

性者波逸底迦此非近圓諸苾芻得罪

若復苾芻自手掘地若教人掘者波逸底迦

若復苾芻有四月請須時應受若過受者除

餘時波逸底迦餘時者謂別請更請慇懃請

常請此是時

若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽仁今當

習如是學處彼作是語我實不能用汝愚癡

不分明不善解者所說之言受行學處我若

見餘善閑三藏當隨彼言而受行者波逸底

迦若苾芻實欲求解者當問三藏此是時

若復苾芻知餘苾芻評論事生求過紛擾諍

競而住默然往彼聽其所說作如是念我欲

聽已當今闍亂以此為緣者波逸底迦

若復苾芻知眾如法評論事時默然從座起

去有苾芻不囑授者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻不恭敬者波逸底迦

若復苾芻飲諸酒者波逸底迦

若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻除餘緣

故波逸底迦

第九攝頌曰

食明相今知 針筒牀脚量 貯華并坐具
瘡雨大師衣

若復苾芻受食家請食前食後行詣餘家不
囑授者波逸底迦

若復苾芻明相未出刹帝利灌頂王未藏寶
及寶類若入過宮門闔者除餘緣故波逸底
迦

若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具
壽我今始知是法戒經中說諸苾芻知是苾
芻若二若三同作長淨況復過此應語彼言

具壽非不知故得免其罪汝所犯罪應如法
說悔當勸喻言具壽此法希奇難可逢遇汝
說戒時不恭敬不住心不慙重不作意不
想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦

若復苾芻用骨牙角作針筒成者應打碎波

逸底迦

若復苾芻作大小牀足應高佛八指除入椽
木若有過者應截去波逸底迦

若復苾芻以木綿等貯僧牀座者應撤去波
逸底迦

若復苾芻作尼師但那當應量作是中量者
長佛二張手廣一張手半長中更增一張手
若過作者應截去波逸底迦

若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長
佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸

底迦

若復苾芻作雨浴衣當應量作是中量者長
佛六張手廣二張手半若過作者應截去波
逸底迦

若復苾芻同佛衣量作衣或復過者波逸底

迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此
是佛衣量

諸大德我已說九十波逸底迦法今問諸大
德是中清淨不如光諸大德是中清淨默然
故我今如是持攝頌曰

非親尼自受初九舍中處分食廿三不請向學家

受食於寺外

諸大德此四對說波羅底提舍尼法半月半
月戒經中說

若復苾芻於村路中從非親苾芻尼自手受

食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

若復衆多苾芻於白衣家食有苾芻尼指授此苾芻應可多與美好飲食諸苾芻應語是苾芻尼言姊妹且止少時待諸苾芻食竟若無一人作是語者是諸苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法
若復苾芻知是學家僧與作學家羯磨苾芻

先不受請便詣彼家自手受食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

若復苾芻在阿蘭若恐怖處住先無觀察險難之人於住處外受食食者是苾芻應還住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法
諸大德我已說四波羅底提舍尼法今問諸大德是中清淨不如是諸大德是中清淨三說默

然故我今如是持

總攝頌曰

衣食形齋整 俗舍善容儀 護鉢除病人

草水過人樹

諸大德是衆學法半月半月戒經中說

齊整著裙應當學

初九

廿四

不太高不太下不象鼻不蛇頭不多羅葉不

豆團形著裙應當學

齊整披三衣應當學

不太高不太下好正披好正覆少語言不高

視入白衣舍應當學

不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉看不拊肩

入白衣舍應當學

不蹲行不足指行不跳行不仄足行不努身

行入白衣舍應當學

不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連手入白

衣舍應當學

在白衣舍未請坐不應坐應當學

在白衣舍不善觀察不應坐應當學

在白衣舍不放身坐應當學

在白衣舍不累足不重內踝不重外踝不急
歛足不長舒足不露身應當學

恭敬受食應當學

不得滿鉢受飯更安羹菜令食流溢於鉢緣
邊應留屈指用意受食應當學

行食未至不預申其鉢應當學

初九

廿五

不安鉢在食上應當學

恭敬而食應當學

不極小搏不極大搏圓整而食應當學

若食未至不張口待應當學

不食食語應當學

不得以飯覆羹菜不將羹菜覆飯更望多得
應當學

不彈舌食不噤嚙食不呵氣食不吹氣食不
手散食不毀些食不填頰食不齧半食不舒

舌食不作窄堵波形食應當學

不舐手不舐鉢不振手不振鉢常看鉢食應
當學

不輕慢心觀比座鉢中食應當學

不以汚手提淨水瓶應當學

在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應當學

不得以殘食置鉢水中應當學

地上無替不應安鉢應當學

不立洗鉢應當學

不於危險岸處置鉢亦不迸流酌水應當學

人坐已立不為說法除病應當學

人卧已坐不為說法除病應當學

人在高座已在下座不為說法除病應當學

人在前行已在後行不為說法除病應當學

人在道已在非道不為說法除病應當學

不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄衣不為

扞腰者不為拊肩者說法除病應當學

不為乘象者不為乘馬不為乘轡不為乘車

者說法除病應當學

不為著履靴鞋及履屨者說法除病應當學

不為戴帽者冠廿九及作佛頂髻者廿六不為纏頭不

為冠華者說法除病應當學

不為持蓋者說法除病應當學

不立大小便除病應當學

不得青草上棄大小便及洩唾除病應當學

不得水中大小便洩唾除病應當學

不得上過人樹除有難緣應當學

諸大德我已說衆多學法今問諸大德是中

清淨不如是三說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

攝頌曰

現前并憶念 不癡與求罪 多人語自言

草覆除衆諍

諸大德此七滅諍法半月半月戒經中說

應與現前毗奈耶 當與現前毗奈耶

應與憶念毗奈耶 當與憶念毗奈耶

應與不癡毗奈耶 當與不癡毗奈耶

應與求罪自性毗奈耶

當與求罪自性毗奈耶

應與多人語毗奈耶

當與多人語毗奈耶

應與自言毗奈耶

當與自言毗奈耶

應與草掩毗奈耶

當與草掩毗奈耶

若有諍事起當以七法順大師教如法如律而除滅之

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不如是諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅市迦法十三僧伽伐尸沙法二不定法三十泥薩祇波逸底迦法九十波逸底迦法四波羅底提舍尼法眾學法七滅諍法此是如來應正等覺戒經中所說所攝若更有餘法之隨法與

此相應者皆當修學仁等共集歡喜無諍一心一說如水乳合殷勤光顯大師聖教令安樂住勿為放逸應當修學

忍是勤中上能得涅槃處出家惱他人不名為沙門

此是毗鉢尸如來應正等覺說是戒經

明眼避險途能至安隱處智者於生界能遠離諸惡

此是尸弃如來應正等覺說是戒經

不毀亦不害善護於戒經飲食知止足

受用下卧具 勤修增上定 此是諸佛教

此是毗舍浮如來等正覺說是戒經

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去

必芻入聚然

此是俱留孫如來等正覺說是戒經

初七

不違逆他人 不觀作不作 但自觀身行

初八

若正若不正

此是羯諾迦牟尼如來等正覺說是戒經

勿著於定心 勤修寂靜處 能救者無憂

常令念不失 若人能惠施 福增怨自息

修善除眾惡 感盡至涅槃

此是迦攝波如來等正覺說是戒經

一切惡莫作 一切善應修 遍調於自心

是則諸佛教 護身為善哉 能護語亦善

護意為善哉 盡護最為善 必芻護一切

能解脫眾苦 善護於口言 亦善護於意

身不作諸惡 常淨三種業 是則能隨順

大仙所行道

此是釋迦如來等正覺說是戒經

毗鉢尸式棄 毗舍俱留孫 羯諾迦牟尼

迦葉釋迦尊 如是天中天 無上調御者
 七佛皆雄猛 能救護世間 具足大名稱
 咸說此戒法 諸佛及弟子 咸共尊敬戒
 恭敬戒經故 獲得無上果 汝當求出離
 於佛教勤修 降伏生死軍 如象摧草舍
 於此法律中 初九 常為不放逸 能竭煩惱海
 當盡苦邊際 所為說戒經 和合作長淨
 當共尊敬戒 如犛牛愛尾 我已說戒經
 眾僧長淨竟 福利諸有情 皆共成佛道
 根本說一切有部戒經

音釋

擯 必刃切 屮也
 他 協切 踰 善那 量 謹特 此 云 壁 分 擊 也
 粘 置也 綴 朱衛切 綷 纒 主 切 訾 譏也 糊 蒲 庚 切
 檉 部 禮 也 店 徒 點 切 汧 汧 蘇 於 切 通 涼 也
 麩 齒 沼 切 覲 序 歷 切 捩 郎 快 切 實 尸 與 羊
 商 撤 直 列 切 也 躄 音 有 也 趾 田 聊 切 灰 阻 力 切
 同 除 去 也 噉 音 立 切 噉 音 立 切 噉 音 立 切 噉 音 立 切
 蹠 足 骨 也 牽 堵 波 梵 語 也 此 云 高 也
 齧 倪 結 切 牽 堵 波 梵 語 也 此 云 高 也
 也 逆 吐 誦 切 也 叔 快 初 加 切 也 舉 羊 諸 切 也

四經同卷

佛說迦葉禁戒經

佛說犯戒罪輕重經

佛說戒消災經

佛說優婆塞五戒相經

佛說迦葉禁戒經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
摩訶比丘千二百五十人菩薩萬二千人是
時佛語摩訶迦葉比丘言比丘有二事身墮

初十

地獄中一者言是我所二者求人欲得供養
比丘復有二事一者反聽外道二者多欲積
衣被袈裟鉢比丘復有二事一者與白衣厚
善二者見好持戒沙門反嫉之比丘復有二
事墮鑊湯中一者常念愛欲二者喜交結知
友比丘復有二事一者自有過不肯悔二者
反念他人惡比丘復有二事當墮泥犁中一
者誹謗經道二者毀傷經戒比丘復有二事
一者於都犯戒二者於法中無所得比丘復
有二事悔一者強披法衣袈裟二者身不持

戒不承事持戒沙門比丘復有二事實難愈
一者心邪亂二者止人作菩薩道

佛語迦葉沙門何故正字沙門有四事爲沙
門一者形容被服像類沙門二者外如沙門
內懷諛諂三者但欲求索承事名譽自用貢
高四者行戒不犯是爲真沙門何等爲形容
被服者除鬚髮被法水持應器心不自政但
欲作惡喜學邪道是爲外被服像類沙門內
諛諂者安徐而行徐出徐入外衣食麤惡內
欲甘美外居山間草茅爲廬內無信意自寬

賈若內嫉忠直從因緣多索財物成其承名
是爲諛諂不持戒不持戒者但欲令人稱譽
諛諛屏處欲令人稱譽不自剋責趨求度脫
但有諛諛之態是爲四事沙門不應何等爲
真沙門持戒行道不惜壽命捐棄身體不索
萬物不求供養若有比丘守空行者常觀淨
法本無瑕穢自作慧行不從他人得於佛法
中得泥洹是爲真沙門佛語迦葉欲求道當
於是真沙門莫於名沙門諛諛沙門譬如貧
人稱名大富但有富名內無所有佛問迦葉

是人應有不迦葉言不應佛言如是雖有沙
門名者不行沙門法如貧人稱大富譬如
人爲水所沒漂反渴欲死沙門雖多諷誦高
才智慧不去情欲爲是情欲飢渴死坐是入
泥犁禽獸薜荔中譬如賢醫師滿一器藥不
能自愈其病雖多諷經不持戒譬如摩尼珠
墮不淨中雖多諷經不持戒譬如死人著金
銀珍寶身不持戒反著袈裟像類沙門譬如
長者子被服莊飾著好新衣中外潔淨多諷
經不持戒如是佛語迦葉有四事像持戒人

何等四事一者有比丘禁戒所語言我不犯
雖有是語爲有著自呼有入二者若有比丘
悉知深經著行自言是我所行三者若比丘
多著言是我所著四者自言我常行等心著
恐畏於生死是爲沙門自稱譽爲持戒佛語
迦葉禁戒無形不著三界無識無吾人無命
無意無名無種無化無敦作者無所從來無
所從去無形無滅無身無所犯無口無所犯
無心無所犯無世間無計無世事無所住亦
無戒亦無所念亦無敗壞是名爲禁戒是時

佛說禁戒無瑕穢亦無所著戒者無諸瞋恚
 安定就度世道如是為持戒不愛身形不愛
 壽命亦不樂於五道悉曉了入於佛道中是
 為持戒亦不在中亦不在邊不著亦不轉譬
 如虛空中風是為持戒是乃名為無種人有
 定心亦無所著亦無我為天人相而曉是者
 是為淨持戒不轉於禁戒不自貢高常欲守
 道持戒如是無有而過者耶無有是人信於
 空者隨佛所行不染汚從世間冥中入照入
 明適無所住立亦莫於三界是戒法佛說是

戒法三萬三千諸天人民皆得須陀洹道八
 百沙門從是因緣意解得度行智慧如是

佛說迦葉禁戒經

佛說犯戒罪輕重經

漢隋唐錄並云
世高所譯恐非

後漢安息三藏安世高譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
 時尊者大目犍連晡時從禪定覺往至佛所
 頭面禮足却坐一面合掌恭敬而白佛言世

尊意有所疑今欲請問惟願聽許佛告目連
恣汝所問當爲汝說目連即白佛言世尊若
比丘比丘尼無慚愧心輕慢佛語犯衆學戒
如是犯波羅提提舍尼波逸提偷蘭遮僧伽
婆尸沙犯波羅夷得幾不饒益罪惟願解說
佛告目連諦聽諦聽今爲汝說若比丘比丘
尼無慚無愧輕慢佛語犯衆學戒如四天王
壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲復
次目連若無慚愧輕慢佛語犯波羅提提舍
尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數

三億六十千歲復次目連若無慚無愧輕慢
佛語犯波夜提如跋摩天壽二千歲墮泥犁
中於人間數二十四億四十千歲復次目連
若無慚愧輕慢佛語犯偷蘭遮如兜率天壽
四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千
歲復次目連若無慚愧輕慢佛語犯僧伽婆
尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人
間數二百三十億四十千歲復次目連若無
慚愧輕慢佛語犯波羅夷如他化自在天壽
十六千歲墮泥犁中於人間數九百二十一

億六十千歲尊者目連聞佛所說歡喜奉行
爾時目連即說偈言

因緣輕慢故 命終墮惡道 因緣修善者

於此生天上 緣斯修善業 離惡得解脫

不善觀因緣 身壞墮惡趣 比丘謹慎樂

放逸多憂譴 變淨小致大 積惡入火焚

持戒福致喜 破戒有懼心 永斷三界漏

爾乃得涅槃 戒德可恃怙 福報常隨心

見法為人長 永遠三惡道 戒慎除恐懼

福德三界尊 鬼龍邪毒害 不犯持戒人

神仙五通人 造世諸呪術 為彼慚愧者

斷諸無慚愧 如來制禁戒 半月半月說

已說戒利益 稽首禮諸佛

佛說犯戒罪輕重經

佛說戒消災經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國爾時有一縣皆

行佛五戒十善一縣界無釀酒者中有大姓

家子欲遠賈販臨行父母語其子言汝勤持

五戒奉行十善慎莫飲酒犯佛重戒受教而行到他國見故同學親友相得歡喜歸出蒲萄酒欲共飲之辭曰吾國土奉佛五戒無敢犯者飲酒後生爲人愚癡不值見佛旦辭親行父母相戒以酒蒸仍違教犯戒罪莫大也知識區別久會同心雖悅喜不宜使吾犯戒違親教也主人言吾與卿同師恩則兄弟吾親則是子親父母相飲豈可違之若吾在卿家必順子親事不獲已乃聽飲之醉卧三日醒悟心悔懼怖事訖還家具首於親父母

報言汝違吾教加復犯戒亂法之漸非孝子也無得說之爲國作先便以所得物逐令出國無宜留此子以犯戒爲親所逐乃到他國住客舍家主人所事三鬼神能作人現對面飲食與人語言主人事之積年疲勞居財空盡而家疾病死喪不絕患狀此鬼私共論之鬼知人意而患苦之鬼自相共議此人財產空訖正爲吾人耳未曾有益令相厭患宜求珍寶以施與之令其心悅便行盜他方國主庫藏好寶積置園中報言汝事吾歷年勤苦

甚久今欲福汝使得饒富此乃快乎主人言受大神恩鬼曰汝園中有金銀可往取之方有大福令得汝願主人欣然入園見物奇異負挾歸舍辭謝受恩明日欲設飲食願屈顧下施設饋饌皆辦鬼神來詣門見舍衛國人在主人舍便奔走而去主人追呼請還今設微供皆已辦具大神既已下顧委去何爲神曰卿舍尊客吾焉得前重復驚走主人還歸坐自思惟吾舍之中無有異人正有此人耳即出言語供設所有極相娛樂飲食已竟因

問之曰卿有何功德於世有此吾所事神畏子而走客具說佛功德五戒十善實犯酒戒爲親所逐尚餘四戒故爲天神所見營護卿神不敢當之主人言吾雖事此神久患厭之今欲奉持佛五戒因從客受三自歸五戒十善一心精進不敢懈怠問佛所在可得見不客曰佛在舍衛國給孤獨園中往立可見主人一心到彼經歷一亭中有一女人端正是噉人鬼婦也男子行路迥遠時日逼暮從女人寄一宿女即報言慎勿留此宜急前去男

子問曰用何等故將有意乎女人報曰吾已語卿用復問爲男子自念前舍衛國人完佛四戒我神尚爲畏之乃爾我已受三自歸五戒十善心不懈怠何畏懼乎遂自留宿噉人鬼見護戒神徘徊其傍去亭四十里一宿不歸明日男子進路見鬼所噉人骸骨狼藉衣毛爲起心怖而悔退自思惟我在本國家居衣食極快足用空爲此人所化言佛在舍衛國未覩奇妙反見骸骨縱橫惡意更生自念不如還彼女人將歸本土共居如故不亦樂

乎即時迴還至亭所因從女人復求留宿女謂男子何復還耶答曰行計不成故迴還耳復寄一宿女言卿死矣吾夫是噉人鬼方求不久卿急去此男子不信遂止不去心更迷惑姪意復生不復信佛三自歸之德五戒十善之心天神即去無復護之鬼得來還女人恐鬼食此男子哀愍藏之瓮中鬼聞人氣謂婦言爾得肉耶吾欲噉之婦言我不行何從得肉婦問鬼卿昨何以不歸鬼言坐汝所爲而舍尊客宿令吾見逐瓮中男子踰益恐怖

不復識三自歸意婦言何以不得肉乎鬼言
正為汝舍佛弟子天神逐我出四十里外露
宿震怖於今不安故不得肉婦聞默喜因問
其夫佛戒云何悉所奉持鬼言我大飢極急
以肉來不須問此此是無上正真之戒非吾
所敢說也婦言為說之我當與卿肉鬼類貪
殘欲食無止婦迫問之因便為說三目歸五
種戒一曰慈仁不殺二曰清信不盜三曰守
貞不姪四曰口無妄言五曰孝順不醉鬼初
說一戒時婦輒受之五戒心執口誦男子於

瓮中識五戒隨受之天帝釋知此二人心自
歸佛即選善神五十人擁護兩人鬼遂走去
到明日婦問男子怖乎答曰大怖蒙仁者恩
心悟識佛婦言男子昨何以迴還答曰吾見
新久死人骸骨縱橫恐懼故屈還耳婦言骨
是吾所棄者也吾本良家之女為鬼所掠取
吾作妻悲窮無訴今蒙仁恩得聞佛戒得離
此鬼婦言賢者今欲到何所男子報言吾欲
到舍衛國見佛婦曰善哉吾置本國及父母
隨賢者見佛便俱前行逢四百九十八人因

相問訊諸賢者從何所來欲到何所答曰吾等從佛所來問言卿等已得見佛何爲復去報言佛日說經意中圓圓故尚不解今還本國兩賢者具說本末以鬼畏戒高行之人意乃開解俱還見佛佛遙見之則笑口中五色先出阿難長跪佛不要笑將有所說佛語阿難汝見是四百九十八人還不對曰見之佛言此四百九十八人今得其本師來見佛者皆當得道五百人至佛所前爲佛作禮一心聽經心開意解皆作沙門得阿羅漢道佛言

犯酒戒者則是客舍主人與此女人累世兄弟也然此二人是四百九十八人前世之師也凡人求道要當得其本師及其善友爾乃解耳佛說經竟諸比丘皆大歡喜前爲佛作禮而去

佛說戒消災經

佛說優婆塞五戒相經

宋天竺三藏求那跋摩譯

殺戒第一

聞如是一時佛在迦維羅衛國爾時淨飯王
來詣佛所頭面禮足合掌恭敬而白佛言欲
所請求以自濟度唯願世尊哀誨我志佛言
可得之願隨王所求王白佛言世尊已爲比
丘比丘尼沙彌沙彌尼制戒輕重唯願如來
亦爲我等優婆塞分別五戒可悔不可悔者
令識戒相使無疑惑佛言善哉善哉憍曇我

本心念久欲與優婆塞分別五戒若有善男
子受持不犯者以是因緣當成佛道若有犯
而不悔常在三塗故爾時佛爲淨飯王種種
說已王聞法竟前禮佛足遶佛而去佛以是
因緣告諸比丘我今欲爲諸優婆塞說犯戒
輕重可悔不可悔者諸比丘僉曰唯然願樂
欲聞佛告諸比丘犯殺有三種奪人命一者
自作二者教人三者遣使自作者自身作奪
他命教人者教語他人言捉是人繫縛奪命
遣使者語他人言汝識某甲不汝捉是人繫

縛奪命是使隨語奪彼命時優婆塞犯不可
悔罪復有三種奪人命一者用內色二者用
非內色三者用內非內色內色者優婆塞用
手打他若用足及餘身分作如是念令彼因
死彼因死者是犯不可悔罪若不即死後因
是死亦犯不可悔若不即死後不因死是中
罪可悔用不內色者若人以木瓦石刀稍弓
箭白臘假鉛錫假遙擲彼人作如是念令彼
因死彼因死者犯不可悔罪若不即死後因
是死亦犯不可悔若不即死後不因死是中

罪可悔用內非內色者若以手捉木瓦石刀
稍弓箭白蠟段鉛錫段木段打他作如是念
令彼因死彼因死者是罪不可悔若不即死
後因是死亦犯不可悔若不即死後不因死
是中罪可悔復有^{和十}不以內色不以非內色亦
不以內非內色為殺人故合諸毒藥若著眼
耳鼻身上瘡中若著諸食中若被辱中車輿
中作如是念令彼因死彼因死者犯不可悔
罪若不即死後因是死亦犯不可悔罪若不
即死後不因死是中罪可悔復有作無烟火

坑殺他核殺極殺作穿殺撥殺毗陀羅殺墮胎殺按腹殺推著火中水中推著坑中殺若遣令去就道中死乃至胎中初受二根身根命根於中起方便殺無烟火坑殺者若優婆塞知是人從此道來於中先作無烟火坑以沙土覆上若口說以是人從此道來故我作此坑若是人因是死者是犯不可悔罪若不即死後因是死犯不可悔罪若不即死後不因死是中罪可悔爲人作無烟火坑人死者不可悔非人死者是中罪可悔畜生死者下

罪可悔爲非人作坑非人死者是中罪可悔人死是下罪可悔畜生死者犯下可悔罪若爲畜生作坑畜生死者是下罪可悔若人墮死若非人墮死皆犯下罪可悔若優婆塞不定爲一事作坑諸有來者皆令墮死人死者犯不可悔罪非人死者中罪可悔畜生死者下罪可悔都無死者犯三方便可悔罪是名無烟火坑殺也毗陀羅者若優婆塞以二十九日求全身死人召鬼呪屍令起水洗著衣令手提刀若心念口說我爲某甲故作此毗

陀羅即讀呪術若所欲害人死者犯不可悔
罪若前人入諸三昧或天神所護或大呪師
所救解不成害犯中可悔罪是名毗陀羅殺
也半毗陀羅者若優婆塞二十九日作鐵車
作鐵車已作鐵人召鬼呪鐵人令起水洒著
衣令鐵人手捉刀若心念口說我為某甲讀
是呪若是人死者犯不可悔罪若前人入諸
三昧諸天神所護若呪師所救解不成死者
是罪中可悔是名半毗陀羅殺斷命者二十
九日牛屎塗地以酒食著中然火已尋便著

水中若心念口說讀呪術言如火水中滅若
火滅時彼命隨滅又復二十九日牛屎塗地
酒食著中畫作所欲殺人像作像已尋還撥
滅心念口說讀呪術言如此像滅彼命亦滅
若像滅時彼命隨滅又復二十九日牛屎塗
地酒食著中以針刺衣角頭尋還拔出心念
口說讀呪術言如此針出彼命隨出是名斷
命若用種種呪死者犯不可悔罪若不死者
是中罪可悔又復墮胎者與有胎女人吐下
藥及灌一切處藥若針血脉乃至出眼淚藥

作是念以是因緣令女人死死者犯不可悔
 罪若不即死後因是死亦犯不可悔罪若不
 即死後不因死是中罪可悔若為殺母故墮
 胎若母死者犯不可悔罪若胎死者是罪可
 悔若俱死者是罪不可悔若俱不死者是中
 罪可悔若為殺胎故作墮胎法若胎死者犯
 不可悔若胎不死者是中罪可悔若母死者
 是中罪可悔俱死者是犯不可悔是名墮胎
 殺法按腹者使懷妊女人重作或擔重物教
 使車前走若令上峻岸作是念令女人死死

者犯不可悔若不即死後因是死是罪不可
 悔若不因死者是中罪可悔若為胎者如上
 說是名按腹殺也遣令道中死者知是道中
 有惡獸飢餓遣令往至惡道中作如是念令
 彼惡道中死者犯不可悔餘者亦犯同如上
 說是名惡道中殺乃至母胎中初得二根身
 根命根歌羅邏時以殺心起方便欲令死者
 犯不可悔罪餘犯同如上說讚歎殺有三種
 一者惡戒人二者善戒人三者老病人惡戒
 人者殺牛羊養雞猪放鷹馬捕魚獵師圍兔射

摩鹿等偷賊魁膾呢龍守獄若到是人所作如是言汝等惡戒人何以久作罪不如早死是人因死者是罪不可悔若不因死者是中罪可悔若惡人作知是言我不用是人語不_{初十}因是死犯中可悔罪若讚歎是人令死便心悔作是念何以教是人死還到語言汝等惡人或以善知識因緣故親近善人得聽善法能正思惟得離惡罪汝勿自殺若是人受其語不死者是中罪可悔善戒人者如來四眾是也若到諸善人所如是言汝持善戒有福

德人若死便受天福何不自奪命是人因是自殺者犯不可悔罪若不自殺者中罪可悔若善戒人作是念我何以受他語自殺若不死者是罪可悔若教他死已心生悔言我不_{十四}是何以教他善人死還往語言汝善人隨壽命住福德益多故受福益多莫自奪命若不_{初十}因死者是中罪可悔老病者四大增減受諸苦惱往語是人言汝云何久忍是苦何不自奪命因死者是罪不可悔若不因死者是中罪可悔若病人作是念我何緣受是人語自

奪命若語病人已心生悔我不是何以語此
病人自殺還往語言汝等病人或得良藥善
看病人隨藥飲食病可得瘥莫自奪命若不
因死者是中罪可悔餘上七種殺說犯與不
犯同如火坑若人作人想殺是罪不可悔
人作非人想殺人中生疑殺皆犯不可悔非
人人想殺非人中生疑殺是中罪可悔又一
人被截手足置著城塹中又衆女人來入城
中聞是啼哭聲便往就觀共相謂言若有能
與是人藥漿飲使得時死則不久受若中有

愚直女人便與藥漿即死諸女言汝犯戒不
可悔即白佛佛言汝與藥漿時死者犯戒不
可悔若居士作方便欲殺母而殺非母是中
罪可悔若居士欲殺非母而自殺母是犯中
罪可悔非逆若居士方便欲殺人而殺非人
是中罪可悔若居士作方便欲殺非人而殺
人者犯小可悔罪若人懷畜生胎墮此胎者
犯小可悔罪若畜生懷人胎者墮此胎死者
犯不可悔若居士作殺人方便居士先死後
若有死者是罪犯可悔若居士欲殺父母心

生疑是父母非耶若定知是父母殺者是逆罪不可悔若居士生疑是人非人若心定知是人殺者犯不可悔罪若人捉賊欲將殺賊得走去若以官力若聚落力追尋是賊若居士逆道來追者問居士言汝見賊不是居士先於賊有惡心瞋恨語言我見在是處以是因緣令賊失命者犯不可悔若人將衆多賊欲殺是賊得走去若以官力若聚落力追逐是居士逆道來追者問居士言汝見賊不是賊中或有一人是居士所瞋者言我見在是

處若殺非所瞋者是罪可悔餘如上說若居士母想殺非母犯不可悔非逆罪若戲笑打他若死者是罪可悔若狂不自憶念殺者無罪若優婆塞用有蟲水及草木中殺蟲皆犯罪若有蟲無蟲想用亦犯若無蟲有蟲想用者亦犯有居士起新舍在屋上住手中失梁墮木師頭上即死居士生疑是罪爲可悔不問佛佛言無罪屋上梁人力少不禁故梁墮木師頭上殺木師居士即生疑佛言無罪從今日作好用心勿令殺人又一居士屋上作

見塗中有蠟怖畏跳下墮木師上即死居士
生疑佛言無罪從今日好用心作勿令殺人
又一居士日暮入險道值賊賊欲取之捨賊
而走墮岸下織衣人上織師即死居士生疑
佛言無罪又一居士山上推石石下殺人生
疑佛言無罪若欲推石時當先唱石下令人
知又一人病癰瘡未熟居士為破而死即生
疑佛言癰瘡未熟若破者人死是中罪可悔
若破熟癰瘡死者無罪又一小兒喜笑居士
捉擊握令大笑故便死居士生疑佛言戲笑

故不犯殺罪從今不應復擊握人令笑又一
人坐以木自覆居士喚言起是人言勿喚我
起便死復喚言起起便即死居士生疑佛言
犯中罪可悔

盜戒第二

佛告諸比丘優婆塞以三種取他重物犯不
可悔一者用心二者用身三者離本處用心
者發心思惟欲為偷盜用身者用身分等取
他物離本處者隨物在處舉著餘處復有三
種取人重物犯不可悔罪一者自取二者教

他取三者遣使取自取者自手舉離本處教
他取者若優婆塞教人言盜他物是人隨意
取離本處時遣使者語使人言汝知彼重物
處不答言知處遣往盜取是人隨語取離本
處時復有五種取他重物犯不可悔一者苦
切取二者輕慢取三者詐稱他名字取四者
強奪取五者受寄取重物者若五錢若直五
錢物犯不可悔若居士知他有五寶若似五
寶以偷心選擇而未離處犯可悔罪若選擇
已取離本處直五錢者犯不可悔離本處者

若織物異繩名異處若皮若衣一色名一處
異色名異處若皮衣牀一色名一處異色名
異處若毛褥者一重毛名一處一色名一處
異色名異處是名諸處居士爲他擔物以盜
心移左肩著右肩右手著左手如是身分名
爲異處車則輪軸衡軛船則兩舷前後屋則
梁棟椽桶四隅及輿皆名異處以盜心移物
著諸異處者皆犯不可悔盜水中物者人棧
材木隨水流下居士以盜心取者犯不可悔
若以盜心捉木令住後流至前際及以盜心

沉著水底若舉離水時皆犯不可悔復次有
主池中養鳥居士以盜心按著池水中者犯
可悔罪若舉離池水犯不可悔若人家養鳥
飛入野池以盜心舉離水及沉著水底皆犯
不可悔又有居士內外莊嚴之具在樓觀上
諸有主鳥銜此物去以盜心奪此鳥者犯不
可悔若見鳥銜寶而飛以盜心遙待之時犯
中可悔若以呪力令鳥隨意所欲至處犯不
可悔若至餘處犯中可悔若有野鳥銜寶而
去居士以盜心奪野野取犯中可悔待野鳥

時犯小可悔又諸野鳥銜寶而去諸有主鳥
奪野鳥取居士以盜心奪有主鳥取犯不可
悔若待鳥時犯中可悔餘如上說又諸有主
鳥銜寶物去為野鳥所奪居士以盜心奪野
鳥取犯中可悔若待鳥時亦犯中可悔餘亦
如上若居士蒲博以盜心轉齒勝他得五錢
者犯不可悔若有居士以盜心偷舍利犯中
可悔若以恭敬心而作是念佛亦我師清淨
心取者無犯若居士以盜心取經卷犯不可
悔計直輕重夫盜田者有二因緣奪他田地

一者相言二者作相若居士爲地故言他得勝若作異相過分得地直五錢者犯不可悔有諸居士應輸估稅而不輸至五錢者犯不可悔復有居士至關稅處語諸居士汝爲我過此物與汝半稅爲持過者違稅五錢犯不可悔居士若示人異道使令失稅物直五錢犯中可悔若稅處有賊及惡獸或飢餓故示異道令免斯害不犯又有居士與賊共謀破諸村落得物共分直五錢者犯不可悔盜無足衆生者蝨蟲于投羅蟲等人取舉著器中

居士從器中取者犯不可悔選擇如上盜二尺三足衆生者人及鵝鴈鸚鵡鳥等是諸鳥在籠禁中若盜心取者犯不可悔餘如上說盜人有二種一者擔去二者共期若居士以盜心擔人著肩上人兩足離地犯不可悔若共期行過二雙步犯不可悔餘皆如上說盜四足者象馬牛羊也人以繩繫著一處以盜心牽將過四雙步犯不可悔若在一處卧以盜心驅起過四雙步犯不可悔多足亦同若在牆壁籬障內以盜心驅出過群四雙步者

犯不可悔餘如上說若在外放之居士以爲
心念若放牧人入林去時我當盜取發念之
機犯中可悔若殺者自同殺罪殺已取五錢
肉犯不可悔復有七種一非己想二不同意
三不暫用四知有主五不狂六不心亂七不
病壞心此七者取重物犯不可悔取輕物犯
中可悔又有七種一者己想二者同意三者
暫用四者謂無主五狂六心亂七病壞心此
七者取物無犯有一居士種植蘿蔔又有一
人來至園所語居士言與我蘿蔔居士問言

汝有價耶爲當直索答言我無價也居士曰
若須蘿蔔當持價來我若但與汝者何以供
朝夕之饌耶客言汝定不與我耶主曰吾豈
得與汝客便以呪術令菜乾枯迴自生疑將
無犯不可悔耶往決如來佛言計直所犯可
悔不可悔莖葉華實皆與根同有一人在祇
洹間耕墾脫衣著田一面時有居士四望無
人便持衣去時耕者遙見語居士言勿取我
衣居士不聞猶謂無主故持衣去耕人即隨
後捉之語居士言汝法應不與取耶居士答

言我謂無主故取之耳豈法宜然耕人言此
是我衣居士言曰是汝衣者便可持去居士
生疑我將無犯不可悔耶即往佛所諮質此
事佛知故問汝以何心取之居士白言謂言
無主佛言無犯自今以後取物者善加籌量
或自有物雖無人守而實有主者耶若發心
欲偷未取者犯下可悔取而不滿五錢者犯
中可悔取而滿五錢犯不可悔
姪戒第三
佛告諸比丘優婆塞不應生欲想欲覺尚不

應生心何況起欲恚癡結縛根本不淨惡業
是中犯邪姪有四處男女黃門二根女者人
女非人女畜生女男者人男非人男畜生男
黃門二根亦同於上類若優婆塞與人女非
人女畜生女三處行邪姪犯不可悔若人男
非人男畜生男黃門二根二處行姪犯不可
悔若發心欲行姪未和合者犯不可悔若二
身和合止不姪犯中可悔若優婆塞婢使已
配嫁有主於中行邪姪者犯不可悔餘輕犯
如上說三處者口處大便小便處除是三處

餘處行欲皆可悔若優婆塞婢使未配嫁於中非道行姪者犯可悔罪後生受報罪重若優婆塞有男子僮使人等共彼行姪二處犯不可悔罪餘輕犯罪同上說若優婆塞共姪女行姪不與直者犯邪姪不可悔與直無犯若人死乃至畜生^{初十}死者身根未壞^{十一}共彼行邪姪女者三處犯不可悔輕犯同上說若優婆塞自受八支行姪者犯不可悔八支無復邪正一切皆犯若優婆塞雖都不受戒犯佛弟子淨戒人者雖無犯戒之罪然後永不得受

五戒乃至出家受具足佛告諸比丘吾有二身生身戒身若善男子爲吾生身起七寶塔至于梵天若人虧之其罪尚有可悔虧吾戒身其罪無量受罪如伊羅龍王
妄語戒第四

佛告諸比丘吾以種種訶妄語讚歎不妄語者乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語是中犯者若優婆塞不知不見過人聖法自言我是羅漢向羅漢者犯不可悔若言我是阿那含斯陀含若須陀洹乃至向須陀洹若得初

禪第二禪第三禪第四禪若得慈悲喜捨無量心若得無色定虛空定識處定無所有處定非想非非想處定若得不淨觀安那般那念諸天來到我所諸龍夜叉辟荔毗舍闍鳩槃荼羅刹來到我所彼問我我答彼我問彼彼答我皆犯不可悔若本欲言羅漢誤言阿那含者犯中可悔餘亦如是犯若優婆塞人問言汝得道耶若默然若以相示者皆犯中可悔乃至言旋風土鬼來至我所者犯中可悔若優婆塞實聞而言不聞實見而言不見

疑有而言無無而言有如是等妄語皆犯可悔若發心欲妄語未言者犯下可悔言而不盡意者犯中可悔若向人自言得道者便犯不可悔若狂若心亂不覺語者無犯

酒戒第五

佛在支提國跋陀羅婆提邑是處有惡龍名菴婆羅提陀兇暴惡害無人得到其處象馬牛羊驢騾駱駝無能近者乃至諸鳥不得過上秋穀熟時破滅諸穀長老莎伽陀遊行支提國漸到跋陀羅波提過是夜已晨朝著衣

持鉢入村乞食乞食時聞此邑有惡龍名菴
娑羅提陀兇暴惡害人民鳥獸不得到其住
處秋穀熟時破滅諸穀聞已乞食訖到菴娑
羅提陀龍住處泉鳥樹下敷坐具大坐龍聞
衣氣即發瞋恚從身出烟長老莎伽陀即入
三昧以神通力身亦出烟龍倍瞋恚身上出
火莎伽陀復入火光三昧身亦出火龍復雨
電莎伽陀即變雨電作釋俱餅髓餅波波羅
餅龍復放霹靂莎伽陀即變作種種歡喜丸
餅龍復雨弓箭刀稍莎伽陀即變作優鉢羅

華波頭摩華拘牟陀華時龍復雨毒蛇蜈蚣
土虺蚰蜒莎伽陀即變作優鉢羅華瓔珞瞻
蔔華瓔珞婆師華瓔珞阿提目多加華瓔珞
如是等龍所有勢力盡現向莎伽陀如是現
德已不能勝故即失威力光明長老莎伽陀
知龍刀勢已盡不能復動即變作細身從龍
兩耳入從兩眼出兩眼出已從鼻入從口中
出在龍頭上往來經行不傷龍身爾時龍見
如是事心即大驚怖畏毛豎合掌向長老莎
伽陀言我歸依汝莎伽陀答言汝莫歸依我

當歸依我師歸依佛龍言我從今歸三寶知我盡形作佛優婆塞是龍受三自歸作佛弟子已更不復作如先兇惡事諸人及鳥獸皆得到其所秋穀熟時不復傷破如是名聲流布諸國長老莎伽陀能降惡龍折伏令善諸人及鳥獸得到龍宮秋穀熟時不復破傷因長老莎伽陀名聲流布諸人皆作食傳請之是中有一貧女人信敬請長老莎伽陀莎伽陀默然受已是女人為辦名酥乳糜受而食之女人思惟是沙門噉是名酥乳糜或當冷

發便取似水色酒持與是莎伽陀不看飲已為說法便去過向寺中爾時間酒勢便發近寺門邊倒地僧伽黎衣等漉水囊鉢杖油囊華屣針筒各在一處身在一處醉無所覺爾時佛與阿難遊行到是處佛見是比丘知而故問阿難此是何人答言世尊此是長老莎伽陀佛即語阿難是處為我敷坐牀辦水集僧阿難受教即敷坐牀辦水集僧已往白佛言世尊我已敷牀辦水集僧佛自知時佛即洗足坐問諸比丘曾見聞有龍名菴婆羅提

陀兇暴惡害先無有人到其住處象馬牛羊
驢騾駱駝無能到者乃至諸鳥無敢過上秋
穀熟時破滅諸穀善男子莎伽陀能折伏令
善今諸人及鳥獸得到泉上是時衆中有見
者言見世尊聞者言聞世尊佛語比丘於汝
意云何此善男子如十莎伽陀今能折伏如十蝦蟇不
答言不能世尊佛言聖人飲酒尚如是失何
況俗凡夫如是過罪若過是罪皆由飲酒故
從今日若言我是佛弟子者不得飲酒乃至
小草頭一滴亦不得飲佛種種訶責飲酒過

失已告諸比丘優婆塞不得飲酒者有二種
穀酒木酒木酒者或用根莖葉華果用種種
子諸藥草雜作酒酒色酒香酒味飲能醉人
是名爲酒若優婆塞嘗咽者亦名爲飲犯罪
若飲穀酒咽咽犯罪若飲醋酒隨咽咽犯若
飲甜酒隨咽咽犯若飲麴能醉者隨咽咽犯
若飲滴糟隨咽咽犯若飲酒澱隨咽咽犯若
飲似酒酒色酒香酒味能令人醉者隨咽咽
犯若但作酒色無酒香無酒味不能醉人及
餘飲皆不犯

佛說優婆塞五戒相經

音釋

稍色角切 强其亮切 穿音靜陷
牙属 与弥同 穿也

犁

十五

永樂北藏

四經同卷

第七七册

永樂北藏

四經同卷

第七七册

十誦律卷第一

誡一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之一

四波羅夷法之一

佛在毗耶離國去城不遠有一聚落是中有

長者子名須提那法二加蘭陀子富貴多財種種

成就自歸三寶為佛弟子馱世出家剃除鬚

髮被著法衣而作比丘遠離鄉土到憍薩羅

國一處安居時世饑饉乞食難得諸人民妻

子尚乏飲食何況能與諸乞求人時須提那

作是念此大饑饉乞求難得我等諸親里多
饒財富當因我故布施作福今正是時作是
念已夏安居過三月自恣竟作衣畢著衣持
鉢還毗耶離經遊諸國至本聚落晨朝時到
著衣持鉢入村乞食至親里舍為諸比丘各
各勸與種種飲食自行頭陀受乞食法次乞
食已還到自舍而作是言先許當還我今來
歸作是語已便疾出去其家小婢見其疾去
即馳往白須提那母向須提那入門便去其
母念言須提那入門即去或能愁憂欲還捨

戒不樂梵行我今當往教令還家自恣五欲
布施作福作是念已往到其所語須提那汝
若愁憂不樂梵行欲捨戒者便來還家受五
欲樂布施作福即答母言我無愁憂不欲捨
戒不厭梵行亦不欲捨沙門之法心樂梵行
其母自念我雖口言不迴其心當語其婦言
汝淨潔時到則來報我便往語之婦言如是
受其母教淨潔時到往報母言今何所作時
母教言本須提那所喜衣服嚴飾之具悉皆
著來受教還房著其所喜衣服嚴具母即將

到須提那所便作是言汝若愁憂不樂梵行
欲捨戒者當自還家受五欲樂布施作福佛
法難成出家勤苦即答母言我不愁憂心不
動轉自樂修梵行不樂五欲母言善哉須提
那汝樂梵行不欲捨戒者今婦時到當留續
種若家無嗣謂一所有財物悉當入官爾時世尊
未結此戒是須提那即便心動答母母言爾
母即避去便將其婦屏處行姪如是再三尋
時懷妊有福德子月滿而生名曰續種至年
長大信樂佛法出家學道勤行精進速得漏

盡成阿羅漢時須提那既行姪已心生疑悔
愁憂色變無有威德默然低頭垂肩迷悶不
樂言說時有知識比丘來相問訊在一面坐
問須提那汝先有威德顏色和悅樂修梵行
今何以故愁憂色變默然低頭迷悶不樂汝
身為病為於私屏作惡業耶須提那言我身
無病私屏作惡業故心有愁憂時諸比丘漸
漸急問便自廣說如上因緣諸比丘聞已種
種因緣呵須提那言汝應大愁苦憂悔乃作
如是私屏惡業汝所作事非沙門法不隨順

道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作
汝不知佛世尊以種種因緣呵欲欲想欲欲
欲覺欲熱以種種因緣稱讚斷欲捨欲想滅
欲熱佛常說法教人離欲汝尚不應生心何
況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業時諸
比丘種種呵已法一向佛廣說佛以是事集比丘
僧諸佛常法知而故問或有知而不問有知
時問有知時不問有益事問無益事不問有
因緣問佛世尊知彼時以正念安慧問須提
那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種

因緣呵責須提那言汝所作事非沙門法不
隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不
應作汝愚癡人不知我以種種因緣呵欲欲
想欲欲覺欲熱種種因緣稱讚斷欲捨欲
想滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生
心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業
語諸比丘是愚癡人開諸漏門寧以身分內
毒蛇口中終不以此觸彼女身佛如是種種
因緣呵已語諸比丘以十利故爲諸比丘結
戒攝僧故極好攝故僧安樂住故折伏高心

人故有慚愧者得安樂故不信者得淨信故
已信者增長信故遮今世惱漏故斷後世惡
故梵行久住故從今是戒應如是說若比丘
同入比丘學法不捨戒行姪法是比丘得波
羅夷不共住

佛在舍衛國有一比丘名跋耆子不捨戒戒
羸不出還家作姪後欲出家自作是念我當
先往問諸比丘得出家不得則止作是念
已問諸比丘諸比丘疑以此白佛佛言有人
不捨戒戒羸不出還家作姪不得出家更作

比丘從今是戒應如是說若比丘同入比丘
戒法不捨戒戒羸不出行婬法是比丘得波
羅夷不應共住

佛在舍衛國爾時憍薩羅國有一比丘獨住
林中有雌獼猴常數來往此比丘所比丘即
與飲食誘之獼猴心軟便共行婬是比丘多
有知識來相問訊在一面坐時獼猴來欲行
婬一一看諸比丘面次到所愛比丘前往諦
視其面時此比丘心恥不視獼猴獼猴尋瞋
攫其耳鼻傷破便去時諸比丘急問其故便

自廣說如上因緣諸比丘以種種因緣呵責
汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作
不淨行出家之人所不應作汝不知佛以種
種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱以種種因
緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱佛常說法教人
離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結
縛根本不淨惡業時諸比丘種種因緣呵責
已往詣佛所向佛廣說爾時世尊以是因緣
集比丘僧知而故問是比丘汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作

事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行
出家之人所不應作汝愚癡人不知我以種
種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱種種因緣
稱讚斷欲捨欲想滅欲熱我常說法教人離
欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛
根本不淨惡業如是種種因緣呵已語諸比
丘我先已結此戒今復隨結從今是戒應如
是說若比丘同入比丘學法不捨戒戒羸不
出行姪法乃至共畜生者是比丘得波羅夷
不應共住

若比丘者有四種一者名字比丘二者自言
比丘三者爲乞比丘四者破煩惱比丘名字
比丘者以名爲稱自言比丘者用白四羯磨
受具足戒又復賊住比丘剃除鬚髮被著袈
裟自言我是比丘是名自言比丘爲乞比丘
者從他乞食故如婆羅門從他乞時亦言我
是比丘是名爲乞比丘破煩惱比丘者諸漏
結縛煩惱衆生能受後身生熱苦報生死往
來相續因緣若能知見斷如是漏拔盡根本
如斷多羅樹頭畢竟不生是名破煩惱比丘

云何比丘具足戒云何具足戒比丘若僧和合說白四羯磨是人信受隨行不違不逆不破是名比丘具足戒是名具足戒比丘學者有三學善戒學善心學善慧學復有三學善學威儀善學毗尼善學波羅提木又同入學法者如百歲受戒比丘所學初受戒人亦如是學如初受戒人所學百歲比丘亦如是學是中一心一戒一說一波羅提木又同心同戒同說同波羅提木入故名同入比丘學法不捨戒者若比丘狂時捨戒不名捨戒若心

亂時病壞心時若向狂人向亂心人向病壞心人若獨捨戒若獨不獨想不獨獨想若中國語向邊地人不相解者若邊地語向中國人不相解者若向瘖人若向聾人向瘖聾人向無所知人若向非人向睡眠人向入定人若隔障若自瞋若向瞋人若夢中若自不定心若向不定心人如是捨戒皆不名捨戒或有捨戒非戒羸或有戒羸非捨戒或有戒羸亦捨戒捨戒非戒羸者若比丘言我捨佛即名捨戒若言捨法捨僧捨戒捨和尚捨阿闍

黎捨同和尚捨同阿闍黎捨比丘比丘尼捨
式叉摩尼捨沙彌沙彌尼捨曼婆塞捨優婆
夷皆名捨戒若言汝等當知我是白衣若是
沙彌非比丘非沙門非釋子乃至不復與汝
等共作同學是名捨戒非戒羸戒羸非捨戒
者若比丘愁憂不樂欲捨戒狀比丘法欲棄
聖服取白衣服須白衣法不須比丘法求在
家事復作是言我念父母兄弟姊妹我念兒
女當疾教我生活技術安我好處囑我以善
知識說如是語是名戒羸非捨戒戒羸亦捨

戒者若比丘愁憂不樂欲捨戒狀比丘法欲
棄聖服取白衣服須白衣法不須比丘法求
在家事復作是言我念父母兄弟姊妹我念
兒女當疾教我生活技術安我好處囑我以
善知識說如是語已復作是言我捨佛捨法
乃至捨優婆塞優婆夷是名戒羸亦捨戒行
姪法者姪名非梵行非梵行者二身交會波
羅夷者名墮不如是罪極惡深重作是罪者
即墮不如名比丘非沙門非釋子失比丘
法不共住者不得共作比丘法所謂白羯磨

白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四
人數是名波羅夷不共住是中犯者有四種
男女黃門二根女者人女非人女畜生女男
者人男非人男畜生男黃門二根者亦人非
人畜生比丘與人女行姪三處犯波羅夷大
便處小便處口中非人女畜生女二根亦如
是共人男行姪二處犯波羅夷大便處口中
非人男畜生男黃門亦如是復有共畜生女
行姪二處犯波羅夷謂雞若似雞是
佛在舍衛國有一乞食比丘名曰難提晨朝

時到著衣持鉢入城乞食食已持尼師壇著
左肩上入安桓林在一樹下敷尼師壇端身
正坐有魔天神欲破是比丘三昧故化作端
正女身在其前立比丘從三昧起見此女身
即生著心世俗禪定不能堅固尋時退失欲
摩女身女人即却漸漸遠去便起隨逐欲捉
女身時彼林中有一死馬女到馬所則隱身
不現是比丘姪欲燒身故便共死馬行姪既
行姪已欲熱小止即生悔言我已退墮非是
比丘非釋種子今諸比丘必捨遠我不復共

住我不應以不清淨身著此法衣即脫袈裟
緝著囊中以置肩上升詣佛所爾時佛與百
千萬衆恭敬圍繞而爲說法佛遙見來即作
是念若我不以軟語勞問者其心必破沸血
當從面孔出是比丘來到佛所佛言善哉難
提汝更欲學比丘漢所學耶聞佛所言善哉難
提心大歡喜便作是念我當得共諸比丘住
必不擯我如是思惟已答言世尊我更欲學
比丘學法
爾時佛語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
如是言大德僧聽我難提比丘不捨戒戒不
羸不出作姪法我今從僧還乞學法僧憐愍
我故還與我學法第二第三亦是說是中
一比丘於僧中唱大德僧聽難提比丘不還
戒戒不羸作姪法是難提比丘從僧乞還學
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佛所結一切戒法
盡應受行在諸比丘下坐應授與大比丘飲
食湯藥自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
得與具戒比丘作布薩自恣二羯磨與學沙
彌不得足數作布薩自恣羯磨一切羯磨不
得作姪事
佛在王舍城爾時衆多比丘共一處安居少
於房舍時諸比丘隨所知識乞索草木各各
自作菴舍止住是諸比丘入城乞食有取薪

人壞其菴舍持材木去乞食還見即生憂愁
作如是言我等辛苦暫行乞食諸年少輩便
壞我舍將材木去當復更從知識乞索草木
作菴舍住是時衆中有一比丘名達尼迦是
陶家子自以巧便即作泥舍泥戶泥向梁椽
牛頭象牙衣架皆用泥作集諸草木以火燒
成色赤嚴好作是舍已囑諸比丘二月遊行
乞索欲作入舍飲食爾時佛與阿難案行諸
房遙見其舍色赤嚴好佛知而故問阿難是
何等物色赤嚴好阿難答言今王舍城衆多

比丘一處安居其房舍少是諸比丘隨所知
識乞索草木作菴舍住入城乞食時取薪人
便壞菴舍持材木去乞食還見生愁憂言我
等辛苦暫行乞食諸年少輩便壞我舍將材
木去是中有比丘名達尼迦陶家子自以巧
便作是泥舍集諸草木以火燒成巖好如是
佛告阿難汝破是達尼迦比丘赤色泥舍莫
使外道譏嫌呵責佛現在世出如是漏結因
緣法阿難受教即往破之達尼迦比丘二月
遊行還見舍破壞問所囑比丘誰壞我舍比

丘答言是佛大師教令破之達尼迦心念法
王教破不得有言今王舍城諸材木師是我
知識可作材木舍過夜時到著衣持鉢入城
乞食乞食已到木師所汝今知不摩竭國主
韋提希子阿闍世王與我材木木師答言若
王與者隨意取之是中有大重材中守護城
難持出入不應乞人者即取斬截藏著一處
時知城統見大重材中守護城斬截覆藏見
已驚怖毛豎生念得無怨賊將欲來耶若已
得入往問木師是大材木用守護城誰取斬

截藏著一處答言有達尼迦比丘來作是言
阿闍世王與我材木我時答言若王與者隨
意取之即便自取大材木斬截藏著一處城
統心念王今云何乃以大材與比比丘即到
王所言大王更有餘材云何乃以守城大材
持與比丘王言不與城統言王今已與誰言
我與答言木師言與王曰將木師來即受教
去將木師來時木師中道見達尼迦比丘語
言以汝因緣故我今有事比丘言且去我隨
後往時城統即將木師到王所言大王此是

木師時達尼迦比丘隨後來王遙見之便言
放木師去將比丘來城統即放木師將達尼
迦比丘前到王所王言汝比丘法云何不與
而取答言大王我非不與取王先與我王言
我不憶與比丘答言今令王憶王言云何答
言王當自念初登位時作如是言若我國內
草木及水隨諸持戒沙門婆羅門取用王言
我謂無主草木故作是說王言汝今墮大罪
中比丘答言我出家人寄住王國云何殺我
王言比丘去勿復更取如是大材時衆人唱

言希有此比丘決定應死呵責便放是比丘
從大罪中得出到衆僧中食後語諸比丘我
今日垂爲王所殺廣說上事諸比丘以種種
因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道無
欲樂心作不清淨行出家之人所不應作汝
不知佛世尊以種種因緣呵責偷奪法種種
因緣稱讚不偷奪法汝尚不應生心亦不應
說何況能取以種種因緣呵已向佛廣說佛
以是事集比丘僧知而故問汝達尼迦比丘
汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因

緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道無欲
樂心作不清淨行出家之人所不應作佛言
汝癡人不知我以種種因緣呵責偷奪法種
種因緣稱讚不偷奪法汝尚不應生心口亦
不應說何況乃取種種因緣呵責已語阿難
將一下坐比丘入王舍城街巷市里多人衆
處以問衆人若信不信者若賢者非賢者若
大臣大官將帥官屬盜至幾許摩竭國主阿
闍世王與其大罪阿難受教將一下坐比丘
入王舍城街巷市里多人衆處以問衆人盜

至幾許摩竭國主阿闍世王便與大罪衆人
答言大德阿難盜至五錢若五錢直便與大
罪阿難聞已還詣佛所作禮却住向佛具說
盜至五錢若五錢直阿闍世王便與大罪佛
即語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說^{十一}
若比丘若聚落中若空地物不與偷取以所
偷物若王王臣若捉繫縛若殺若擯若輸金
罪若作是言汝小兒汝癡汝賊比丘如是不
與取者得波羅夷不應共住

不與取者他人不與是物若男若女若黃門
若二根人不與盜取是名不與取

王者刹利種身受王職吉水灌頂是名爲王
亦名國主亦名灌頂若婆羅門居士若女人
身受王職亦名爲王國主灌頂

殺者名爲奪命繫者若著杻械枷鎖在獄皆
名爲繫

擯者驅出國界輸金者輸金等物贖罪賊者
有二種若劫若盜汝小兒者未知法故癡者
無所知故波羅夷者名墮不如是罪極惡深

重作是罪者不名比丘非沙門非釋子失比丘法

不共住者不共作比丘法所謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣不得入十四人數是名波羅夷不共住

是中犯者有三種取人重物犯波羅夷一者自取二者教他人取三者遣使自取者手自取自手舉離本處波羅夷教他者若比丘教人盜他物是人隨語即偷奪取離本處時是比丘得波羅夷遣使者若比丘語人言汝知

某甲重物處不若言知處遣往盜取是人隨語即偷奪取離本處時比丘得波羅夷

復有三種取人重物波羅夷一者用心二者用身三者離本處用心者發心思惟欲偷奪取用身者若手若脚若頭若餘身分取他人物離本處者隨物所在處舉著餘處

復有三種取人重物波羅夷一者他不與二者重物三者離本處他不與者若男若女若黃門若二根人不與重物者物直五錢若過五錢離本處者隨物所在處舉著餘處

復有三種取人重物波羅夷一者盜心二者
重物三者離本處盜心者他不與自盜心取
重物離本處亦如上說

復有三種取人重物波羅夷一者是物屬他
二者重物三者離本處屬他者是物有主若
男若女若黃門若二根人重物離本處如上
說

復有三種取人重物波羅夷一者屬他想二
者重物三者離本處屬他屬他想者知是物
有主人重物離本處如上說若男若女黃門

二根人重物離本處如上說

復有四種取人重物波羅夷一者他不與取
二者偷奪心取三者重物四者離本處皆如
上說

復有四種取人重物波羅夷是物屬他偷奪
心取重物離本處波羅夷知物屬他偷奪心
取重物離本處皆如上說

復有四種取人重物波羅夷一者有守護二
者有主三者重物四者離本處有守護者如
人有象馬牛羊妻子奴婢若在自國若在他

國有人守護有所心誰為我所心隨誰物
 復有田甘蔗田稻田麥田麻田豆田蒲萄田
 有人守護有所心誰為我所心隨誰物復
 有象廄馬廄門間食廚有人藏物在中是名
 守護有所心誰為我所心隨誰物重物離

本處如上說

復有四種取人重物波羅夷是物無守護有
 我所心重物離本處無守護者如人有象馬
 妻子若自國若在他國是物無人守護有我
 所心誰為我所心隨誰物復有田地場上有

穀是物無人守護有所心誰為我所心隨
 誰物復有五寶若似五寶藏著地中無人守
 護但有所心誰有所心謂隨所屬國主
 有所心是名有主無人守護重物離本處
 如上說

法一

十五

復有四種取他重物波羅夷是物有守護無
 我所心重物離本處有守護無我所心者如
 羣賊破他城邑多得財物若以王力若聚落
 力還破是賊賊捨物走是物主不守護無我
 所心已失故賊亦不守護無我所心已奪故

有守護無我所心誰守護無我所心奪得者
又如比丘失諸衣鉢有知識比丘在餘處見
便即奪取是失衣鉢比丘不守護無我所心
已失故賊不守護無我所心已奪故有守護
無我所心誰守護無我所心奪得者重物離

本處如上說

處者地處上處虛空處乘處車處船處水中
田地僧坊處身上處關稅處共期處無足二
足四足多足
地處者如人有五寶若似五寶在地比丘以

偷奪心取離本處波羅夷若選擇時偷蘭遮
選擇已取五錢直波羅夷若以木瓦石舉取
雖墮本處波羅夷若攫取未出界偷蘭遮又
如鐵瓶銅瓶鐵甕銅甕以五寶若似五寶著
此器中比丘以偷奪心取離本處波羅夷若
選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若
取瓶底物轉出近口波羅夷近瓶口物轉著
瓶底亦波羅夷若穿瓶取五錢直波羅夷若
比丘以偷奪心在器不在物若心在物不在
器或心兩在取五錢直波羅夷是名地處

上處者若細胘繩牀羸胘繩牀褥囊褥薄褥
 厚褥褥覆雜色褥雜色綬綠薄被厚被表鞞
 被表裏鞞被緣鞞被地敷具樹上處屋上處
 細胘繩牀處者謂脚處足處環處牀胘處上
 繩牀足處上頭處若以繩織異繩名異處若
 皮若衣覆一色名一處異色名異處如是諸
 處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢
 直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢
 直波羅夷羸胘繩牀處者若一板名一處若
 若繩若衣覆異繩名異處餘如上說褥者

一種毛一種名一處表處裏處一色名一處
 異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘
 以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭
 遮選擇已取五錢直波羅夷囊褥薄褥厚褥
 褥覆雜色褥雜色綬綠薄被厚被表鞞被表
 裏鞞被緣鞞被地敷具處者一種毛名一處
 一色名一處異色名異處餘如上說
 樹處者根處莖處枝處葉處華處果處乃至
 根鬚處是諸處若有五寶若似五寶比丘以
 偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮

選擇已取五錢直波羅夷屋上處者謂門間處向處門關處戶店處牛頭象牙衣架梁椽重閣梯柱處一枕名一處欄楯處一鈎名一處若舍未泥一塹名一處若草覆舍一重名一處若木覆舍一木名一處若仰泥舍一畫色名一處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷是名上處

風吹在空衣未墮地比丘以偷奪心接取波羅夷又如比丘和尚阿闍黎衣從下至上從上墮下衣未至地比丘以偷奪心接取波羅夷又如人門中向中閣上簷下樓觀處屋間閣上以內外莊嚴身具在是諸處諸有有主鳥鵝鷹孔雀鸚鵡往往銜是物去比丘以偷奪心奪是鳥取波羅夷若待鳥時偷蘭遮鳥隨比丘所欲至處波羅夷若至餘處偷蘭遮若有野鳥謂諸鷹鷲銜是物去比丘以偷奪心奪是鳥取偷蘭遮若待鳥時突吉羅鳥隨

比丘所欲至處偷蘭遮若至餘處突吉羅又諸野鳥持是物去諸有主鳥奪野鳥取比丘以偷奪心奪是有主鳥波羅夷若待鳥時偷蘭遮鳥隨比丘所欲至處波羅夷若至餘處偷蘭遮諸有主鳥持是物去為野鳥所奪比丘以偷奪心奪野鳥取偷蘭遮若待鳥時突吉羅鳥隨比丘所欲至處偷蘭遮若至餘處突吉羅是名虛空處乘處者象乘馬乘象乘處者謂脚處膝處髀處胯處肋處脊處曾處頸處頭處耳處鼻處

口處牙處尾處如是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷馬乘處者謂脚處膝處脛處胯處肋處脊處曾處頸處頭處耳處鼻處口處髮毛處尾處餘如上說

十八

車處者犢車鹿車麀車步挽車輦車犢車處者謂輻輳轆轤箱處欄楯處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷鹿車麀車步挽車亦如是輦車處者脚處脚重環處

坐處板凳處柱處覆處若繩索覆若衣覆一
色名一處異色名異處是諸處有五寶若似
五寶比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷
蘭遮選擇已取五錢直波羅夷是名乘處
船處者單槽船舫船舍船瓶船浮囊船板船
木棧草棧單槽船處者兩舷處兩頭處底處
兩箱處豎梳處舵樓處是諸處有五寶若似
五寶比丘以偷奪心取波羅夷選擇時偷蘭
遮選擇已取五錢直波羅夷舫船處者謂橫
梁處繩縛處餘如上說舍船處者謂板壁處

瓶處甕處安瓶甕蓋處柱處梁處若以草覆
一重草名一處若木支覆若板覆一覆名一
處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比
丘以偷奪心取波羅夷瓶船處者一切瓶一
切繩縛處一切皮縛處浮囊船處者一切囊
處一切縛處板船者一切板處木棧者一切
木處草棧處者一切草處一切縛處是諸處
有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷
若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷
是名船處

水處者如人爲舍故車故薪故水中浮物來
下比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭
遮選擇已取五錢直離本處波羅夷若捉留
住後水到前波羅夷若沉著水底波羅夷若
舉離水亦波羅夷

復次有無主池中諸有主鳥比丘以偷奪心
取是諸鳥波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已
取五錢直波羅夷若沉著水底偷蘭遮若舉
離水波羅夷
復有無主池中諸無主鳥比丘以偷奪心取

波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直
波羅夷若沉著水底波羅夷若舉離水亦波
羅夷是名水處

田處者有二因緣奪他田地一者相言二者
作相比丘爲地故言他得勝者波羅夷不如
者偷蘭遮若作異相過分得勝地直五錢波
羅夷僧坊舍亦如是是名田處

身上處者如比丘與和尚阿闍黎持衣行是
比丘身上諸處謂脚處膕處膝處脛處胯處
肋處脊處腹處胃處手處肘處臂處肩頸處

頭處比丘以偷奪心取是衣囊從此處移著
彼處波羅夷是名身上處

關稅處者比丘度關應輸稅物而不輸稅稅
直五錢波羅夷復有賈客至關稅處語比丘
言與我過是物比丘與過稅直五錢波羅夷
復有賈客至關稅處語比丘言與我過是物
與汝半稅比丘與過得稅物直五錢波羅夷
復有賈客至關稅處語比丘言與我過是物
盡與汝稅比丘與過若稅物直五錢波羅夷
復有賈客未至關稅處比丘示異道過失所

稅物物直五錢波羅夷復有賈客未至關稅
處比丘示異道過失所稅物五錢直偷蘭透
若稅處有賊若惡獸若飢餓故比丘示異道
不犯是名關稅處

共期處者比丘與賊共期破諸村落得物與
比丘分得五錢直波羅夷是名期處

無足衆生者蠟蟲千頭羅蟲有人取之舉著
器中比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷
蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若穿器取蟲
直五錢波羅夷若比丘偷心在器不在蟲若

心在蟲不在器若心兩在以偷奪心取得五錢直波羅夷是名無足處

二足處者如鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥拘者羅鳥往往及人有人取是物舉者籠中比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若穿籠取鳥直五錢波羅夷若比丘偷心在籠不在鳥若心在鳥不在籠若心兩在以偷奪心取得五錢直波羅夷偷人有二種一者擔去二者共受若比丘以人著脊上過二趨波羅夷若共期處行過二

趨波羅夷是名二足處

四足處者象馬牛羊驢騾有人以繩繫在一處比丘以偷奪心解繩牽去過四趨波羅夷若在牆壁籬障內比丘以偷奪心驅出過四趨波羅夷有諸四足共一處卧比丘以偷奪心驅一令起出過四趨波羅夷若在外放比丘心念是放牧人入村去時我當盜取偷蘭遮若殺者波逸提殺已取肉直五錢波羅夷是名四足處

多足處者蜈蚣百足蝮蟻有人舉著器中比

丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若穿器取蟲直五錢波羅夷若偷心在器不在蟲若心在蟲不在器若心兩在以偷奪心取直五錢波羅夷是名多是處

復有七種取人重物波羅夷一非已想二不同意三不暫用四知有主五不狂六不心亂七不病壞心
又七種取人重物無犯一者已想二者同意三者暫用四者謂無主五者狂六者心亂七

者病壞心

又七種取非人重物偷蘭遮一非已想二不同意三不暫用四知有主五不狂六不心亂七不病壞心

又七種取非人重物無犯已想同意取暫用

謂無主狂心亂心法一病壞心

又七種取人輕物偷蘭遮非已想不同意不暫用知有主不狂不心亂不病壞心

又七種取人輕物無犯已想同意取暫用謂無主狂心亂心病壞心

又七種取非人輕物突吉羅非已想不同意
不暫用知有主不狂不心亂不病壞心

又七種取非人輕物無犯已想同意取暫用
謂無主狂心亂心病壞心

有比丘尼名施越多知識有福德人喜供養
與油酥蜜石蜜有一賈客見是比丘尼信敬
心喜作如是言善女所須酥油蜜石蜜至我
舍取答言如是時有比丘尼聞是語過後數
日便往到其舍言施越多比丘尼須胡麻油五
升賈客問言用作何等答言我持至比丘尼

寺中賈客即與是比丘尼持至寺中便自服
之過後數日賈客見施越多比丘尼言善女何
以但索麻油不索餘物比丘尼言何以說是
答言有一比丘尼來言汝須胡麻油我即與
之施越言善若索餘物汝亦當與施越十一即往
語彼比丘尼言汝是惡弊比丘尼下賤比丘
尼汝得波羅夷彼比丘尼言何以故爾施越
言賈客不與詐取他油彼比丘尼言我非不
與取我以汝名字故取即自生疑我將無得
波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取

答言我以施越名字取佛言不得波羅夷但故妄語得波逸提從今不得詐稱他名取若取犯罪

復有東方比丘尼與波利比丘尼共一道行時波利比丘尼在前遺失衣去東方比丘尼在後得之共會一處時東方比丘尼唱言誰失是衣我今地得波利比丘尼言汝取是衣耶答言我取波利言汝得波羅夷問言何故答言汝以偷心取故是比丘尼心疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無犯

有一居士近祇桓耕地放衣一面時有比丘求糞掃衣見是地衣四顧無人便取持去耕人遙見語比丘言莫取我衣比丘不聞耕人即往捉比丘言汝比丘法不與取耶比丘答言我謂糞掃無主故取耕人言此是我衣比丘言是汝衣者便自持去比丘心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無主故取佛言無犯從今取衣當善籌量此是他衣物雖無人守必自有主偷盜

十誦律卷第一

音釋

誦

饑

謹

餓

居

依

切

穀

不

熱

也

好

女

汝

鳩

切

雌

此

攬

切

持

也

禱

切

職

與

招

同

春

輓

而

完

切

屣

此

所

綺

切

必

刃

切

輸

式

送

朱

切

廐

居

祐

也

象

拽

羊

也

斃

烏

貢

切

胫

部

禮

也

禱

相

也

切

也

象

覆

屬

切

斃

烏

貢

切

胫

部

禮

也

禱

相

也

切

也

象

十誦律卷第二

誡二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之二

四波羅夷法之二

佛在跋耆國婆求摩河上是時佛語諸比丘

修習不淨觀得大果大利諸比丘作是念世

尊教我等修習不淨觀得大果大利我等當

勤修習諸比丘作是念已勤修習不淨觀深

懷厭惡慚愧是身譬如年少自喜嚴飾浣浴

身體剪爪治鬚髮著好衣服以香塗身若以

死蛇若以死狗或以死人臭爛青瘀鳥獸所食膿血蟲出以繫其頸厭惡臭尸深懷慚愧是諸比丘深修不淨觀故慚愧厭惡亦復如是爾時或有比丘發心欲死歎死求刀自殺或服毒藥或有自繫或投高巖或有比丘轉相害命有一比丘勤修不淨觀深得厭惡慚愧臭身便往鹿杖梵志所讚言善人汝能殺我與汝衣鉢時彼梵志即以利刀而斷其命有血汚刀持至婆求摩河上洗之有魔天神從水中出住水上讚梵志言善人汝得大福

德是沙門釋子未度者度未脫者脫兼得衣鉢時彼梵志生惡邪見自謂審爾便挾刀去從房至房從經行處至經行處唱言誰未度者我當度之誰未脫者我當脫之時諸比丘勤修不淨觀故馱惡臭身從住處出至梵志所讚言善人可斷我命時彼梵志尋斷其命如是二三乃至六十以是因緣僧遂減少月十五日說戒時至衆僧減少佛知故問阿難言今說戒日衆僧都集何故減少阿難白言世尊一時教諸比丘深修習不淨觀得大果

大利是諸比丘即勤修不淨觀馱惡臭身譬如年少自喜嚴飾洗浴身體剪爪治鬚髮著好衣服以香塗身若以死蛇若以死狗或以死尸臭爛青瘀鳥獸所食膿血蟲出以繫其頸是人馱惡深懷慚愧是諸比丘修不淨觀馱惡慚愧亦復如是爾時或有發心欲死歎死求刀自殺或服毒藥或有自繫或投高巖或有比丘轉相害命有一比丘勤修不淨觀故深得馱惡慚愧臭身便往鹿杖梵志所讚言善人汝能殺我與汝衣鉢時彼梵志尋以

利刀斷是比丘命有血汙刀持至婆求摩河
上洗之有魔天神從水中出住水上讚梵志
言汝得大福德是持戒沙門釋子未度者度
未脫者脫兼得衣鉢時彼梵志即生惡邪見
自謂審爾便挾刀去從房至房從經行處至
經行處即大唱言誰未度者我當度之誰未
脫者我當脫之時諸比丘勤修不淨觀故深
得厭惡慚愧臭身從住處出至鹿杖所讚言
善人可斷我命時彼梵志尋斷其命如是二
三乃至六十故僧減少惟願世尊爲諸比丘

說餘善道安樂行法無有厭惡諸惡法生即
能除滅佛語阿難更有善道安樂行法無有
厭惡諸惡法生即能除滅世尊云何善道安
樂行法無有厭惡諸惡法生即能除滅佛告
阿難有阿那般那念名爲善道安樂行法所
以者何諸惡法生即能除滅無厭惡故世尊
云何修習阿那般那念名爲善道安樂行法
諸惡法生即能除滅無有厭惡佛語阿難若
有比丘隨其所依城邑聚落止住晨朝時到
著衣持鉢攝身諸根繫念一心入村乞食食

已若在空中若在樹下若在空中舍敷尼師壇
正坐端身繫念在前除世貪嫉於他財物遠
離貪著如是行者則能捨離瞋恚睡眠調戲
疑悔是諸陰蓋能煩惱心使慧力羸不至涅
槃是故當除若息入時當一心知入若息出
時當一心知出若長若短若息入徧身當一
心知從一切身入若息出徧身當一心知從
一切身出除身行時當一其心念出入息受
喜時受樂時受心行時除心行時當一其心
念出入息覺心時令心喜時令心攝時令心

解脫時當一其心念出入息觀無常觀變壞
觀離欲觀滅盡觀捨離當一其心念出入息
阿難是名善道安樂行法諸惡法生即能除
滅無有馱惡
爾時佛語諸比丘當勤修習阿那般那念得
大果大利時諸比丘各作是念世尊為我等
讚歎修習阿那般那念得大果大利我等當
勤修習作是念已即勤修習阿那般那念便
得無量種種知見作證佛知多有比丘得漏
盡道成阿羅漢以是因緣集比丘僧種種呵

責云何名比丘求刀自殺歎死教死種種呵
已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘若人若人類故自奪
命若持刀與教死歎死作如是言人用惡活
為寧死勝生隨彼心所樂死種種因緣教死
歎死死者是比丘波羅夷不應共住奪命者
自奪若教他奪是中云何犯罪比丘有三種
奪人命波羅夷一者自二者教三者遣使自
者自身作自身奪他命教者教語他言捉是
人繫縛奪命遣使者語他人言汝識某甲不

汝捉是人繫縛奪命是使隨語奪彼命時比
丘得波羅夷復有三種奪人命一者用內色
二者用非內色三者用內非內色內色者比
丘用手打他若足若頭若餘身分作如是念
令彼因死彼因死者是比丘波羅夷若不即
死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死
偷蘭遮用非內色者若比丘以木瓦石刀稍
弓箭若木段白鐵段鉛錫段遙擲彼人作如
是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死
後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷

蘭遮用內非內色者若比丘以手捉木瓦石
刀鞘弓箭若木段白蠟段鉛錫段打他作如
是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死
後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷
蘭遮復有比丘不以內色不以非內色亦不
以內非內色爲殺人故合諸毒藥若著眼中
耳中鼻中口中身上若著瘡中若著男女根
中若著餅肉中羹飯粥中若被褥中大車小
車卧具輦輿步挽車中作如是念令彼因死
彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波

羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮
復有比丘不以內色不以非內色亦不以內
非內色亦不以毒藥爲殺人故作優多殺頭
多殺作涼作繭作撥作毗陀羅殺半毗陀羅
殺斷命殺墮胎殺按腹殺推著火中推著水
中推著坑中若遣令去就道中死乃至胎中
初受二根身根命根於中起方便殺
優多者有比丘知是人欲此道來於中先作
無煙火坑以沙土覆上若心念若口說以是
人從此道來故我作是坑是名成優多若是

人因是死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮若比丘爲人作坑人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷蘭遮若爲非人作坑非人死者偷蘭遮人死者突吉羅畜生死亦突吉羅若比丘爲畜生作坑畜生墮死波逸提若人墮死突吉羅非人墮死亦突吉羅若比丘不定爲一事作諸有來者皆令墮死人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者波逸提都無死者偷蘭遮突吉羅是名優多

頭多者有二種一者地二者木地頭多者若比丘作坑埋人脚踝若埋膝若腰若齋若腋至頸如是埋已令象蹴蹋令馬駱駝牛驢蹴蹋若令毒蛇蜈蚣往嚙作如是念令彼因死彼因死死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮是名地頭多

波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不
即死後不因死偷蘭遮是名木頭多

諒者有比丘知是人從此道來於中依樹依
柱依石依壁若依木段白鐵段鉛錫段是中
施諒若心念若口說為是人從此道來故作

諒令彼因死者比丘得波羅夷若不即死後
因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭
遮若為人作諒人死者波羅夷非人及畜生
死者偷蘭遮若為非人作諒非人死者偷蘭
遮人及畜生死者突吉羅若為畜生作諒畜

生死者波逸提人及非人死者突吉羅若不
定為一事作諸有來者皆令墮死若人死者
波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者波逸提
都不死者偷蘭遮突吉羅是名為諒

諒者有比丘知是人從此道來若依樹依柱
依椽依石依壁依木段白鐵段鉛錫段是中
施諒若心念若口說為是人從此道來故作
諒是事成彼因死者比丘得波羅夷若不即
死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死
偷蘭遮若比丘為人故作諒人死者波羅夷

非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷蘭遮爲非
人作翳非人死者偷蘭遮人及畜生死者突
吉羅爲畜生作翳畜生墮死波逸提人及非
人死者突吉羅若比丘不定爲一事作翳諸
有來者皆令墮死若人死者波羅夷非人死
者偷蘭遮畜生死者波逸提都無死者偷蘭
遮突吉羅是名爲翳
撥者若比丘知是人從此道來若依樹依柱
依椽依石依壁依木段白鐵段鉛錫段是中
施機撥若心念若口說爲是人從此道來故

作撥是撥事成彼因死者比丘得波羅夷若
不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不
因死偷蘭遮若比丘爲人故作撥人死者波
羅夷非人及畜生死者偷蘭遮爲非人作撥
非人死者偷蘭遮人及畜生死者突吉羅爲
畜生作撥畜生死者波逸提人及非人死者
突吉羅若比丘不定爲一事作撥諸有來者
皆令墮死若人死者波羅夷非人死者偷蘭
遮畜生死者波逸提都無死者偷蘭遮突吉
羅是爲撥

毗陀羅者有比丘以二十九日求全身死人
召鬼呪尸令起水洗著衣著刀手中若心念
若口說我為某故作毗陀羅即誦呪術是名
毗陀羅成若所欲殺人或入禪定或入滅盡
定或入慈心三昧若有大力呪師護念救解
若有大力天神守護則不能害是作呪比丘
先辦一羊若得芭蕉樹若不得殺前人者當
殺是羊若殺是樹如是作者善若不爾者還
殺是比丘是名毗陀羅

半毗陀羅者有比丘二十九日作鐵車作鐵

車已作鐵人作鐵人已召鬼呪鐵人令起水
洗著衣繫刀著鐵人手中若心念若口說我
為某故作是半毗陀羅讀是呪術是名半毗
陀羅成若所欲殺人入禪定入滅盡定入慈
心三昧若有大力呪師護念救解若有大力
天神守護則不能害是作呪比丘先辦一羊
若得芭蕉樹若不得殺前人者當殺是羊若
殺是樹如是作者善若不爾者還殺是比丘
是名半毗陀羅

斷命者若比丘以二十九日牛屎塗地酒食

著中然火已尋著水中心念口說讀呪術言
如火水中滅某甲人命亦是滅若火滅時
彼命隨滅又如比丘二十九日牛屎塗地酒
食著中畫作所欲殺人形像作是像已尋還
撥滅心念口說讀呪術言如是像滅彼命亦
滅若像滅時彼命隨滅有如比丘二十九日
牛屎塗地酒食著中以針刺衣角頭尋還拔
出心念口說讀呪術言如是針出彼命隨出
是針出時彼命隨出是名斷命
墮胎者有比丘與有胎女人吐下藥灌鼻藥

灌大小便處藥若針血脉若出眼淚若消血
藥作是念以是因緣令女人死死者波羅夷
若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後
不因是死偷蘭遮若是比丘為殺彼母故令
墮胎若母死者波羅夷若胎死者偷蘭遮若
俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮若比丘為
殺胎故作墮胎法若胎死者波羅夷母死者
偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮是
名墮胎
按腹者有比丘使懷妊女人重作或擔重物

教使在車前走若令上峻岸作是念以此因
 緣令女人死死者波羅夷若不即死後因是
 死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮
 若比丘為母故按腹母死者波羅夷胎死者
 偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮若
 為胎故按腹胎死者波羅夷母死者偷蘭遮
 俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮是名按腹
 推墮火者推木火中草火中牛屎火中麤糠
 火中作如是念令彼因是死彼因是死者波
 羅夷若不即死後因是死者亦波羅夷若不

即死後不因死偷蘭遮是名墮火
 推墮水者推大池中大海中深泉中陂水中
 大深井中深河渠中乃至面沒水中作如是
 念令彼因是死彼因死者波羅夷若不即死
 後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷
 蘭遮是名墮水律三
 高上推墮者高山高崖殿舍牆壁深坑作如
 是念令彼因是死彼因死者波羅夷若不即
 死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死
 偷蘭遮是名高上推墮

遣令道中死者有比丘知是道中有惡賊惡獸飢餓遣令往至此惡道中作如是念令彼惡道中死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名遣令道中死乃至母胎中初得二根者謂身根命根歌羅羅時以殺心起方便欲令死死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮

佛語諸比丘求刀有二種一者自求二者教人求讚歎有三種一者惡戒人二者善戒人

三者病人惡戒人者殺牛殺羊養雞養豬放鷹捕魚獵師園兔偷賊魁膾呪龍守獄有比丘到惡戒人所作如是言汝等惡戒人何以久作罪不如早死是人因是死者比丘得波羅夷若不即死者偷蘭遮若惡戒人作如是言我不用是比丘語不因死者比丘得偷蘭遮若比丘讚歎是人言令死便心悔作是念我何以教是人死還到語言汝等惡人或以善知識因緣故親近善人得聽善法能正思惟得離惡罪汝勿自殺若是人受比丘語不

因死者比丘得偷蘭遮善戒者比丘比丘尼
優婆塞優婆夷有比丘到諸善人所作如是
言汝持善戒是福德人若死便受天福汝等
何不自奪命是人因是自奪命者比丘得波
羅夷若不自奪命偷蘭遮若善戒人作是念
我何以受是比丘語自奪命不因死者偷蘭
遮若比丘教他死已心生悔言我不是何以
教此善人死還往語言汝善戒人隨壽命住
福德益多福德多故受福亦多莫自奪命不
因死者偷蘭遮病者四大增減受諸苦惱比

丘語是人言汝云何能久忍是苦惱何不自
奪命因是死者比丘得波羅夷若不死者偷
蘭遮若是病人作是念我何緣受是比丘語
自奪命不因死者偷蘭遮若比丘心悔我不
是何以教此病人自殺還往語言汝等病人
或得良藥善看病人隨病飲食病可得差莫
自奪命病人不因死者偷蘭遮是名三種讚
死迦留陀夷恒出入一居士舍晨朝時到著
衣持鉢往至其舍是家婦有未斷乳兒持著
牀上以氈覆之捨去迦留陀夷門下彈指婦

人出看言大德入坐此牀上迦留陀夷不看
便坐兒上腸出大喚婦言此有小兒比丘身
重小兒即死作是惡已還到寺中語諸比丘
我今日作如是事諸比丘以是事白佛佛知
而故問汝以何心作答言我不先看牀上便
坐佛言無犯誦二從今當先看牀榻坐處然後可
坐若不先看得突吉羅
又父子比丘共行憍薩羅國向舍衛城至險
道中兒語父言疾行過此父隨兒語疾走之
死兒即生疑我將無犯波羅夷得逆罪耶是

事白佛佛知故問汝以何心語兒比丘言我
見日暮恐不過險道以愛重心語令疾行遂
使之死佛言無犯
復有父子比丘共行憍薩羅國向舍衛城至
一聚落無有僧坊兒問父言今何處宿父言
聚落中宿兒言聚落中宿白衣何異父即語
兒當何處宿兒言空地宿父言此有虎狼可
畏我眠汝覺兒言爾即便卧父便鼾眠虎聞
鼾聲便來嚙父頭破大喚兒即起看頭破尋
死兒即生疑我將無犯波羅夷得逆罪耶是

事白佛言不犯應大喚然火怖之

有一比丘日暮入險道值賊賊欲取比丘比丘捨走墮岸下織衣師上織師即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事白佛佛言不犯波羅夷從今莫作如是身行

阿羅毗國僧坊中壞故房舍比丘在屋上作手中失墜墮木師上木師即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事白佛佛言不犯從今當一心執作復次阿羅毗國比丘僧房中壞故房舍比丘

作時見墜中有蠟怖畏跳下墮木師上木師即死比丘心疑我將不犯波羅夷是事白佛佛言不犯從今莫起如是身行殺事

佛在維耶離國夏安居時與大比丘衆時世饑饉乞食難得諸人妻子尚乏飲食何況與乞人佛以是因緣故集諸比丘而告之曰汝等當知此間饑饉乞食難得諸人妻子尚乏飲食何況與人汝等比丘隨所知識隨諸親里隨所信人往彼安居莫在此間以飲食故受諸苦惱時諸比丘隨所知識各往安居有

諸比丘往橋薩羅國一處安居復有比丘到
婆求摩河邊聚落安居是聚落中多諸貴人
奴婢財寶穀米豐饒種種成就時河上安居
比丘作是念今世饑饉乞食難得諸人妻子
尚乏飲食況與乞人是聚落中多富貴家穀
米豐饒種種成就我等當到是諸家共相讚
歎作是言居士當知汝等得大善利諸大比
丘僧依汝聚落中安居故今此衆中某是阿
羅漢某是向阿羅漢某是阿那含某是向阿
那含某是斯陀舍某是向斯陀舍某是須陀

洹某是向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪
某得無量慈心悲心喜心捨心某得無量空
處識處無所有處非有想非無想處某得不
淨觀某得阿那般那念諸比丘作是念已即
入聚落到富貴家共相讚歎汝等當知得大
善利福田衆僧依汝聚落安居今此衆中某
是阿羅漢我亦是阿羅漢某向阿羅漢我亦
向阿羅漢某是阿那含我亦是阿那含某向
阿那含我亦向阿那含某得斯陀舍我亦得
斯陀舍某向斯陀舍我亦向斯陀舍某得須

陀洹我亦得須陀洹某向須陀洹我亦向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪無量慈心悲心喜心捨心空處識處無所有處非有想非無想處不淨觀阿那般那念我亦得初禪乃至阿那般那念彼諸居士即生清淨信心作如是念我等得大善利有大福田衆僧依我等聚落安居某得阿羅漢某向阿羅漢某得阿那含某向阿那含某得斯陀含某向斯陀含某得須陀洹某向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪無量慈心悲喜捨心空處識處無

所有處非有想非無想處不淨觀阿那般那念是居士得是信心已今饑儉時乞食難得乃能如先豐樂易得時與衆僧作前食後食怛鉢那時婆求摩河邊安居比丘斃是飲食身體充滿得色得力律二肥盛潤澤諸佛在世法十五歲二時大會春末後月夏末後月春末月者諸方國土處處諸比丘來作是念佛所說法我等當安居時修習得安樂住是名初大會夏末月者諸比丘處處夏三月安居竟作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等久不見佛久

不見世尊是第二大會爾時憍薩羅國安居
比丘過夏三月作水畢持鉢遊行到維耶
離國諸佛常法有共佛安居比丘有客比丘
來當共往迎一心問訊與擔衣鉢開房舍示
卧具處作是言此是汝等房舍麤脞繩牀細
脞繩牀被褥枕席隨上座次第住爾時維耶
離比丘遙見憍薩羅比丘來便共出迎一心
問訊與擔衣鉢開房舍示卧具處作如是言
此是汝等房舍麤脞繩牀細脞繩牀被褥枕
席隨上座次第住問訊言汝等忍足安樂住

乞食不乏道路不疲耶憍薩羅比丘答言我
等忍足安樂住道路不疲但乞食難得維耶
離比丘言汝實忍足安樂住道路不疲乞食
難得故汝等羸瘦顏色憔悴爾時婆求摩河
上比丘安居竟作水畢遊行到維耶離時維
耶離比丘遙見婆求摩河比丘來皆共出迎
一心問訊與擔衣鉢開房舍示卧具處作如
是言此是汝等房舍麤脞繩牀細脞繩牀被
褥枕席隨上座次第住問訊言汝等忍足安
樂住乞食不乏道路不疲耶婆求摩河上比

丘答言我等忍足安樂住乞食不乏但道路
疲極維耶離比丘言汝實忍足安樂住道路
疲極乞食不乏何以故汝等肥盛顏色和悅
時維耶離比丘漸漸急問汝等長老今世饑
儉乞食難得諸人妻子尚乏飲食況能與人
汝等何因緣故安居時氣力肥盛顏色和悅
乞食不難時婆求摩河上比丘廣說如上因
緣維耶離比丘問諸長老汝等所可讚歎實
有是功德不答言實無維耶離比丘以種種
因緣呵責婆求摩比丘汝所作事非沙門法

不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所
不應作汝不知佛世尊以種種因緣呵責妄
語種種因緣讚歎不妄語佛常說法教人離
妄語汝等尚不應生心作妄語想何況為飲
食故空無過人聖法自說言得如是種種因
緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問婆求摩比丘汝等實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責婆求摩比丘汝
等所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作
不淨行出家之人所不應作汝癡人不知我

以種種因緣呵責妄語種種因緣讚歎不妄
語我常說法教人離妄語汝尚不應生心作
妄語想何況爲飲食故空無過人法自說言
得佛如是種種因緣呵已語諸比丘世間有
三種大賊一者作百人主故在百人前百人
恭敬圍繞二百三百四百五百人主故在五
百人前五百人恭敬圍繞入城聚落穿踰牆
壁斷道偷奪破城殺人是名初世間大賊二
者有比丘用四方衆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

是名第二世間大賊三者有比丘爲飲食供
養故空無過人法故作妄語自說言得若與
百人恭敬圍繞至五百人恭敬圍繞入城聚
落受他供養前食後食怛鉢那是名第三世
間大賊是中百人賊主在百人前恭敬圍繞
二百三百四百五百人主在五百人前恭敬
圍繞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衆僧園林中
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門天人衆中最
 是大賊謂爲飲食故空無過人法故作妄語
 自說言得若與百人至五百人恭敬圍繞入
 城聚落受他供養前食後食恒卦那是名大
 賊佛說偈言

比丘未得道 自說言得道 天人大賊
 極惡破戒人 是癡人身壞 當墮地獄中
 佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與
 諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不
 知不見空無過人法自言我得如是知如是

見是比丘後時若問若不問貪著利養故不
 知言知不見言見空誑妄語是比丘波羅夷
 不共住

佛在舍衛國時憍薩羅國有空閑處諸比丘
 住其中諸比丘因別相觀得定故貪欲瞋恚
 不起便作是念我已得道所作已辦是諸比
 丘到佛所自言我是阿羅漢生分已盡更不
 受身作是語已後近聚落僧坊中住數見女
 人故貪欲瞋恚便起是諸比丘作是言我曾
 辛苦痛惱本在空閑處時因別相觀得定故

貪欲瞋恚不起便作是念我已得道所作已
辨即到佛所自言我是阿羅漢我生分已盡
更不受身今近聚落住數見女人故貪欲瞋
恚便起我曹失比丘法燒比丘法我曹空無
過人法自說言得是諸比丘語餘比丘餘比
丘聞已向佛廣說佛以是事故集比丘僧以
種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸
比丘從今是戒應如是說若比丘不知不見
空無過人法自言我得如是知如是見後時
或問或不問欲出罪故便言我不知言知不

見言見空誑妄語除增上慢是比丘波羅夷
不共住不知者過人法不知不得不見不觸
不證不見者不見苦諦不見集諦滅諦道諦
是中犯者若比丘說我是阿羅漢若不實犯
波羅夷向阿羅漢不實犯波羅夷若阿那舍
不實犯波羅夷向阿那舍不實犯波羅夷若
斯陀舍不實犯波羅夷向斯陀舍不實犯波
羅夷若須陀洹不實犯波羅夷向須陀洹不
實犯波羅夷若比丘言我得初禪二禪三禪
四禪得無量慈心悲心喜心捨心空處識處

無所有處非有想非無想處不淨觀得阿那般那念不實犯波羅夷乃至說我善持戒人姪欲不起若不實者偷蘭遮若比丘作是言諸天來至我所龍夜叉毗陀羅鬼餓鬼鳩槃荼鬼毗舍遮鬼羅刹鬼來至我所彼問我答我問彼答若是事不實者比丘犯波羅夷乃至旋風土鬼來至我所若不實者偷蘭遮一時長老六目犍連在耆闍崛山入無所有處空定善取入定相不善取出定相從三昧起聞阿脩羅城中妓樂音聲聞已還疾入定

作如是念我在定中聞阿脩羅城中妓樂音聲從三昧起語諸比丘我在耆闍崛山入無所有處無色定聞阿脩羅城中妓樂音聲諸比丘語目連何有是處入無色定當見色聞聲何以故若入無色定破壞色相捨離聲相汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘汝等莫說目連犯罪何以故目連但見前事不見後事如來見前亦見後是目連在耆闍崛山入無所有處無色定善取入定相不善取出定相從定起

聞阿脩羅城中妓樂音聲聞已還疾入定便
自謂我入定聞聲若入無色定若見色若聞
聲無有是處何以故是人壞色相捨離聲相
是故若目連空無過人法故妄語者亦無是
處是目連隨心想說無罪

有一比丘問長老目連多浮陀二十河水從何處
來目連答言此水從阿耨達池中來諸比丘
言阿耨達池其水甘美有八功德此水沸熱
鹹苦何有此事目連汝空無過人法故作妄
語汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語諸比

丘汝等莫說目連是事犯罪何以故阿耨達
池去此極遠是水本有八功德甘美經歷五
百小地獄上來是故鹹熱汝等若問目連是
水何故鹹熱能隨想答目連實語無犯

有一時目連入定見跋耆諸夜叉與摩竭陀
夜叉共鬪破摩竭陀夜叉從定起已語諸比
丘跋耆人當破摩竭陀人後阿闍世王善將
兵衆破跋耆人諸比丘語目連汝先言跋耆
人當破摩竭陀人今摩竭陀人破跋耆人汝
空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣

是事白佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是跋耆夜叉與摩竭陀夜叉共鬪得勝時跋耆人亦破摩竭陀人後阿闍世王更集兵衆共戰得勝是目連隨心想說無犯

目連又後入定見摩竭陀夜叉與跋耆夜叉共鬪得勝目連從三昧起語諸比丘摩竭陀人當破跋耆人後共鬪時跋耆人得勝諸比丘語目連汝先言摩竭陀人當破跋耆人今跋耆人更破摩竭陀人汝空無過人法故作

妄語汝目連應擯治驅遣是事問佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是摩竭陀夜叉與跋耆夜叉共鬪得勝時摩竭陀人亦勝跋耆人後跋耆人更集兵衆共鬪得勝目連隨心想說無犯

有一時目連晨朝時到著衣持鉢入居士舍與數座處共相問訊居士言大德目連是妊身婦人爲生男女目連答言生男語已便去復有一梵志來入舍居士問言此妊身婦人

爲生男女答言生女後實生女諸比丘語目連汝先說居士婦生男今乃生女汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是時此女先是男後轉爲女目連隨心想說無犯後復相他生女亦如是

爾時大旱目連入定見却後七日天當大雨溝坑滿溢諸城邑人皆聞是語咸大歡喜國中人民皆捨衆務覆屋蓋藏各各屈指捉籌

數日到第七日尚無雨氣何況大雨諸比丘語目連汝言七日大雨溝坑滿溢今無雨氣何況有雨汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是七日時實有大雨有羅睺羅阿脩羅王以手接去置大海中目連隨心想說無犯又一時長老莎伽陀語諸比丘我入禪定能令阿鼻地獄上至阿迦膩吒天滿其中火諸比丘言何有是處聲聞弟子能作大

火從阿鼻地獄極至梵世汝空無過人法故
 作妄語汝莎伽陀應擯治驅遣是事白佛佛
 語諸比丘莫說莎伽陀是事犯罪何以故若
 比丘依初禪修如意足得神通力從阿鼻地
 獄上至阿迦膩吒天自在能滿中火若依初
 禪二禪三禪四禪亦如是是莎伽陀依止四
 禪善修如意足得大神通若念從阿鼻地獄
 上至阿迦膩吒天自在隨意能滿中火是莎
 伽陀實語無犯又一時長老輸毗陀語諸比
 丘我一念中能識宿命五百劫事諸比丘言

何有是處聲聞弟子在一念中極多能知一
 世汝空無過人法故作妄語汝輸毗陀應擯
 治驅遣是事白佛佛語諸比丘莫說輸毗陀
 是事犯罪何以故是人前身從無想天命終
 來生此間無想天上壽五百劫是故自說我
 一念中能知五百劫事是輸毗陀廿三隨心想說
 無犯四波羅夷

十誦律卷第二

十誦律卷第三

誡三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之三

十三僧殘法之初

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷有別房舍

誡三

別房舍中有好牀榻被褥敷好獨坐牀掃灑
內外皆悉淨潔以淨水瓶盛滿冷水常用水
瓶盛滿冷水是迦留陀夷姪欲發時便自出
精離急熱故得安快住後時迦留陀夷知識
比丘來相問訊在一面坐語迦留陀夷汝忍

不足不安樂住不之不答言忍足安樂住
不之問曰云何忍足安樂住不之答言諸長
老我有別房好牀被褥淨水瓶常用水瓶皆
滿冷水掃灑內外皆悉淨潔敷好獨坐牀姪
欲發時便自出精離急熱故得安快住諸長
老以是因緣故忍足安樂住不之諸比丘言
汝非忍非足實苦惱行以為安樂汝所作事
非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所
不應作汝不知佛以種種因緣呵欲欲想種
種因緣讚歎離欲想滅欲熱佛常說法教人

離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲想滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業汝癡人以此手受他信施供養云何復以

此手作不淨行佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故出精僧伽婆尸沙佛結是戒已諸比丘夢中精出心生疑悔往阿難所頭面禮足一面坐已語阿難言世尊結戒出精者僧伽婆尸沙今諸比丘夢中出精心生疑悔願爲我等問佛是事阿難默然受諸比丘語諸比丘知阿難默然受已從座起頭面禮足還去不久阿難往詣佛所頭面禮足在一面立白佛言世尊世尊爲諸比丘結戒出

精者僧伽婆尸沙佛雖如是結成今諸比丘
 夢中出精心生疑悔阿難問佛夢中有心想
 不佛言有心想而不作佛以是事集比丘僧
 種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸
 比丘從今是戒應如是說若比丘故出精除
 夢中僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者是罪屬僧
 僧中有殘因眾僧前悔過得滅是名僧伽婆
 尸沙是中犯者有三種一者發心欲出二者
 身動三者精出復有三種一者為受樂二者
 治病三者為自試比丘以內受色為受樂故

發心身動精出僧伽婆尸沙為治病故為試
 看故以內受色發心身動精出僧伽婆尸沙
 比丘以外不受色為受樂故為治病故為試
 看故發心身動精出僧伽婆尸沙復有四種
 一者虛空中動三二者發心三者身動四者精
 出比丘以內受色為受樂故虛空中動發心
 身動精出僧伽婆尸沙為治病故為試看故
 虛空中動發心身動精出僧伽婆尸沙復有
 五種若比丘搔小便處捺小便處發心身動
 精出僧伽婆尸沙比丘以內受色為受樂故

爲治病故爲試看故搔捺小便處發心身動
出精僧伽婆尸沙比丘以外不受色爲受樂
故爲治病故爲試看故搔捺小便處發心身
動精出僧伽婆尸沙是中精有五種一者青
二者黃三者赤四者白五者薄青者轉輪王
及轉輪王受職太子黃者轉輪王其餘諸子
赤者轉輪王最上大臣白者年已成人薄者
年未成人若人青精出者不出黃赤白薄但
能出青若人黃精出者不出赤白薄青但能
出黃若人赤精出者不出白薄青黃但能出

赤若人白精出者不出薄青黃赤但能出白
若人薄精出者不出青黃赤白但能出薄若
比丘爲出青精故搔捺小便處發心身動精
出僧伽婆尸沙若比丘爲出黃赤白薄精故
搔捺小便處發心身動精出僧伽婆尸沙若
一人一時出五種精者無有是處或有人多
行婬故有種種精出或擔重故遠騎乘故筋
節斷解故有種種精出若比丘起欲想欲欲
欲覺欲熱不發心欲出身不動精自出者無
犯若比丘男根上有瘡疱癬痒爲治是病故

搔捺精出無犯若比丘向火炙男根痒摩觸
精出無犯若比丘行時兩髀摩觸或衣觸或
騎乘或載車身動精出不犯若比丘見好色
故精出不犯若不見形憶想故精出不犯事
竟

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷晨朝時到
著衣持鉢入城乞食食已還房持戶鉤在門
間立作如是念若有女人欲來入僧坊看房
舍者我當示諸房處時迦留陀夷遙見衆女
人便言姊妹來我當示汝諸房舍處少多示

已將至自房摩觸其身是衆女中有喜者默
然有不喜者即出房外語諸比丘大德法應
爾耶此安隱處更有恐怖諸比丘言云何安
隱處更有恐怖衆女人廣說上事諸比丘言
如汝所說安隱處更有恐怖時諸比丘種種
因緣爲衆女人說法示教利喜頭面作禮還
去不久諸比丘詣佛所頭面禮足在一面坐
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦
留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙門

法不隨順道不清淨行出家之人所不應作
汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種
因緣稱讚離欲除滅欲想我常說法教人離
欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛
根本不淨惡業佛種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘欲盛變心故觸女身若捉手臂頭
髮若一一身分上下摩觸僧伽婆尸沙欲盛
者即名變心亦名貪心染心繫心或有變心
非欲盛心亦非貪心染心繫心如狂癡人亂

心人病壞心人是名變心非欲盛心染心繫
心女人者有大有中有小童女非童女堪作
姪欲觸身者共在一處手者從腕及指臂者
從腕至肩髮者頭髮若劫貝毳納頭髻一一
身分者眼耳鼻等是中犯者有九種上摩下
摩若抱若捉若牽若推若舉若下若摩觸大
小便處若比丘欲盛變心上下摩觸無衣女
人頭僧伽婆尸沙若摩面咽胃腹肋脊齋腰
大小便處髀膝膈僧伽婆尸沙如是抱捉牽
推舉下摩大小便處亦如是若比丘從地舉

無衣女人著土埭上土埭上著踞牀上踞牀
上著獨坐牀上獨坐牀上著大牀上大牀上
著舉上舉上著車上車上著馬上馬上著象
上象上著堂上堂上乃至從小下處著小高
處僧伽婆尸沙若比丘欲盛變心從堂上舉
無衣女人著象上象上著馬上馬上著車上
車上著輿上輿上著大牀上大牀上著獨坐
牀上獨坐牀上著踞牀上踞牀上著土埭上
土埭上著地乃至小高處著小下處僧伽婆
尸沙若比丘欲盛變心上下摩觸有衣女人

頭偷蘭遮若摩面咽胃有腹肋脊齋腰大小
便處髀膝膻偷蘭遮如是抱捉牽推舉下摩
大小便處偷蘭遮若比丘欲盛變心從地舉
有衣女人著土埭上乃至小高處舉著小下
處偷蘭遮若女人欲盛變心上下摩觸無衣
比丘頭比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸
沙若摩面咽胃腹肋脊齋腰大小便處髀膝
膻比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙如
是抱捉牽推舉下摩大小便處比丘有欲心
身動受細滑僧伽婆尸沙若女人欲盛變心

從地舉無衣比丘著土埵上乃至小下處舉
 著小高處比丘有欲心身動受是細滑僧伽
 婆尸沙若女人欲盛變心從堂上舉無衣比
 丘著象上乃至小高處舉著小下處比丘有
 欲心身動受細滑僧伽婆尸沙若女人欲盛
 變心上下摩觸有衣比丘頭比丘有欲心身
 動受細滑偷蘭遮若摩面咽胃腹肋脊齋腰
 大小便處髀膝膈比丘有欲心身動受細滑
 偷蘭遮如是抱捉牽推舉下摩大小便處比
 丘有欲心身動受細滑偷蘭遮若女人欲盛

變心從地舉有衣比丘著土埵上乃至小下
 處舉著小高處比丘有欲心身動受細滑偷
 蘭遮若女人欲盛變心從堂上舉有衣比丘
 著象上乃至小高處著小下處比丘欲心身
 動受細滑偷蘭遮若一比丘摩一女人一比
 丘僧伽婆尸沙若^三一比丘摩二三四女人僧
 伽婆尸沙若二比丘摩二三四一女人僧伽
 婆尸沙若三比丘摩三四一二女人僧伽婆
 尸沙若四比丘摩四一二三女人僧伽婆尸
 沙女人所女人想摩僧伽婆尸沙女人所男

想黃門想二根想摩僧伽婆尸沙男所男想
黃門想二根想女人想摩偷蘭遮黃門所黃
門想二根想女想男想摩偷蘭遮二根所二
根想女想男想黃門想摩偷蘭遮若是事人
女邊僧伽婆尸沙即是事非人女邊偷蘭遮
若是事人女邊偷蘭遮即是事非人女邊突
吉羅若母想姊妹想女想摩觸女人身不犯
若救火難水難刀難若墮高處惡蟲難惡鬼
難不犯若無染心觸不犯二事竟
佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷晨朝時到

著衣持鉢入城乞食食已還房取戶鈎在門
間立作如是念若有女人欲來看者我當示
諸房處爾時迦留陀夷遙見諸女便言姊妹
來我當示汝諸房舍處少多示已將至自房
中作不淨惡語是諸女人有喜者默然不喜
者出外語諸比丘大德法應爾耶此安隱處
更有恐怖諸比丘言云何安隱處更有恐怖
諸女廣說上事諸比丘言如汝所說時諸比
丘以種種因緣為衆女說法示教利喜頭面
禮足還去不久諸比丘以是因緣向佛廣說

佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝
實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責迦留陀夷汝所作事非沙門法不隨順
道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不
知我以種種因緣呵責諸欲欲想種種因緣
稱讚離欲除滅欲熱欲三我常說法教人離欲汝
尚不應生心何況乃作起欲志癡結縛根本
不淨惡業佛種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘欲盛變心在女人前作不淨惡語隨姪

欲法說者僧伽婆尸沙不淨惡語者隨波羅
夷隨僧伽婆尸沙事雖一切罪皆名為惡但
此是重罪因緣故名為惡語隨姪欲法者二
身共會說者如年少男女姪欲盛故具說惡
語是中犯者有九種讚毀乞願問反問辨教
罵讚者比丘在女人前讚歎三瘡門形色端
正不大不小不癯不細乃至百語一一語中
僧伽婆尸沙毀者比丘在女人前毀訾三瘡
門形色不好或大或小或癯或細乃至百語
一一語中僧伽婆尸沙乞者比丘在女人前

乞言汝三瘡門中隨意與我我於三瘡門中
 隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙
 願者比丘在女人前願言若人得汝三瘡門
 者是福德樂人汝能三瘡門中隨汝意作乃
 至百語一一語中僧伽婆尸沙問者比丘問
 女人言汝夫三瘡門中幾種作幾時作乃至
 百語一一語中僧伽婆尸沙反問者比丘問
 女人言汝夫於三瘡門中不如是作耶乃至
 百語一一語中僧伽婆尸沙辨者比丘在女
 人前言我辨酒食槃案華香瓔珞末香塗香

敷好牀褥汝若來者我於三瘡門中隨汝意
 作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙教者比
 丘教女人言汝三瘡門中隨意與男子者則
 爲男子所愛乃至百語一一語中僧伽婆尸
 沙罵者比丘罵女人有二種麤罵細罵乃至
 百語一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘
 前讚三瘡門形色端正乃至百語是中比丘
 隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙
 若女人在比丘前毀訾三瘡門形色不好乃
 至百語是中比丘隨順其心少多語出一一

語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前乞三瘡門中隨我意作我隨汝意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前願言若人得我三瘡門者是福德樂人我能隨意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前問言汝於三瘡門中能幾種作幾時作乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前反問言汝於三瘡門中不如

是作耶乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前言我辦酒食槃案香華瓔珞末香塗香敷好牀褥汝能來者三瘡門中隨汝意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前教言汝能三瘡門中隨意作者則為女人所愛乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前罵是比丘麤罵細罵乃至百語是中比丘隨順其心少多

語出一一語中僧伽婆尸沙若一比丘向一
女人不淨惡語一比丘僧伽婆尸沙若一比
丘向二三四女人不淨惡語僧伽婆尸沙若
二比丘向二三四一女人不淨惡語僧伽婆
尸沙若三比丘向三四一二女人不淨惡語
僧伽婆尸沙若四比丘向四一二三女人不
淨惡語僧伽婆尸沙若比丘女人所女人想
不淨惡語僧伽婆尸沙女人所男想黃門想
二根想不淨惡語僧伽婆尸沙男所男想不
淨惡語偷蘭遮男所黃門想二根想女想不

淨惡語偷蘭遮黃門所黃門想二根想女想
男想不淨惡語偷蘭遮二根所女想男想黃
門想二根想不淨惡語偷蘭遮若是事人女
邊僧伽婆尸沙即是事非人女邊偷蘭遮若
是事人女邊偷蘭遮即是事非人女邊突吉

羅三事
竟

遊三

十一

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷晨朝時到
著衣持鉢入城乞食食已還自房中持戶鈎
在門間立作如是念若有女人欲來僧坊看
房舍者我當示諸房處爾時迦留陀夷遙見

衆女來便言姊妹我當示汝諸房舍處少多
示已將至自房向女人讚歎姪欲供養已身
是衆女中有喜者默然不喜者出外語諸比
丘大德法應爾耶此安隱處更有恐怖諸比
丘言云何安隱處更有恐怖諸女人廣說上
事諸比丘言如汝所說時諸比丘以種種因
緣與衆女說法示教利喜頭面禮足還去不
久諸比丘以是因緣向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作

事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人
所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲
欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱我常說
法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲
恚癡結縛根本不淨惡業佛以種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘欲盛變心在女人前
讚歎已身供養作如是言汝能以身供養我
等持戒行善梵行人者諸供養中第一供養
僧伽婆尸沙以身供養者比丘語女人言汝

能以身作姪欲供養者諸供養中第一供養
持戒者大戒律法盡能受持行善者正見忍
辱故梵行者二身不共會故是中犯者有九
種謂上大勝巧善妙福好快上者若比丘語
女人言汝能以身作姪欲供養我等持戒人
者諸供養中是上供養僧伽婆尸沙若語女
人言汝能以身作姪欲供養行善人者是上
供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作
姪欲供養梵行人者是上供養僧伽婆尸沙
若語女人言汝能以身供養持戒行善人持

戒梵行人行善梵行人持戒行善梵行人者
是上供養僧伽婆尸沙若比丘語女人言汝
能以身作姪欲供養不大持戒人者是上供
養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作姪
欲供養不大行善人者是上供養僧伽婆尸
沙若語女人言汝能以身作姪欲供養不大
修梵行人是上供養僧伽婆尸沙若語女人
言汝能以身作姪欲供養不大持戒行善人
不大持戒梵行人不大行善梵行人不大持
戒行善梵行人者是上供養僧伽婆尸沙若

比丘語女人言不以自身作姪欲供養我等
持戒人者是上供養偷蘭遮若語女人言不
以自身作姪欲供養行善人者是上供養偷
蘭遮若語女人言不以自身作姪欲供養梵
行人者是上供養偷蘭遮若語女人言不以
自身作姪欲供養持戒行善人持戒梵行人
行善梵行人持戒行善梵行人者是上供養
偷蘭遮若比丘語女人言不以自身作姪欲
供養不大持戒人者是上供養偷蘭遮若比
丘語女人言不以自身作姪欲供養不大行

善人者是上供養偷蘭遮若語女人言不以
自身作姪欲供養不大修梵行人者是上供
養偷蘭遮若語女人言不以自身作姪欲供
養不大持戒行善人不大持戒梵行人不大
行善梵行人不大持戒行善梵行人者是上
供養偷蘭遮如是大勝巧善妙福好快供養
亦如是若比丘語女人言汝能以身作姪欲
供養持戒人者是上大供養僧伽婆尸沙若
言上勝上巧上善上妙上福上好上快供養
僧伽婆尸沙若言大勝大巧大善大妙大福

大好大快供養僧伽婆尸沙若言勝巧勝善
 勝妙勝福勝好勝快供養僧伽婆尸沙若言
 巧善巧妙巧福巧好巧快供養僧伽婆尸沙
 若言善妙善福善好善快供養僧伽婆尸沙
 若言妙福妙好妙快供養僧伽婆尸沙若言
 福好福快供養僧伽婆尸沙若言好快供養
 僧伽婆尸沙若言上大勝上大巧上大善上
 大妙上大福上大好上大快供養僧伽婆尸
 沙若言大勝巧大勝善大勝妙大勝福大勝
 好大勝快供養僧伽婆尸沙若言勝巧善勝

巧妙勝巧福勝巧好勝巧快供養僧伽婆尸
 沙若言巧善妙巧善福巧善好巧善快供養
 僧伽婆尸沙若言善妙福善妙好善妙快供
 養僧伽婆尸沙若言妙福好妙福快供養僧
 伽婆尸沙若言福好快供養僧伽婆尸沙若
 言上大勝巧上大勝善上大勝妙上大勝福
 上大勝好上大勝快供養僧伽婆尸沙若言
 上大勝巧善上大勝巧妙上大勝巧福上大
 勝巧好上大勝巧快供養僧伽婆尸沙若言
 上大勝巧善妙上大勝巧善福上大勝巧善

好上大勝巧善快供養僧伽婆尸沙若言上
 大勝巧善妙福上大勝巧善妙好上大勝巧
 善妙快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善
 妙福妙上大勝巧善妙福快供養僧伽婆尸
 沙若比丘語女人言若以飲食華香瓔珞持
 用供養是上供養能以身供養者是上中上
 僧伽婆尸沙如是大勝巧善妙福好快亦如
 是若語女人言以飲食衣被卧具華香瓔珞
 持用供養是上中上能以身供養者過是上
 中上僧伽婆尸沙如是大勝巧善妙福好快

亦如是若一比丘向一女人讚歎以身供養
 一僧伽婆尸沙若一比丘向二三四女人讚
 歎以身供養僧伽婆尸沙若二比丘向二三
 四一女人讚歎以身供養僧伽婆尸沙若三
 比丘向三四一二女人讚歎以身供養僧伽
 婆尸沙若四比丘向四一二三女人讚歎以
 身供養僧伽婆尸沙若比丘女人所女人想
 讚歎僧伽婆尸沙女人所男想黃門想二根
 想讚歎僧伽婆尸沙男所男想黃門想二根
 想女想讚歎偷蘭遮黃門所黃門想二根想

女想男想讚歎偷蘭遮二根所二根想女想
男想黃門想讚歎偷蘭遮若是事人女邊僧
伽婆尸沙即是事非人女邊偷蘭遮若是事
人女邊偷蘭遮即是事非人女邊突吉羅事
竟

佛在舍衛國爾時有鹿子長者兒名曰迦羅
聰智利根衆人所問常爲斷疑他事忽務若
人有女姊妹有來求者往問迦羅其求我女
若姊妹是人爲好不好應與不應與能與婦
兒衣食不若迦羅言不好不能與婦兒衣食

汝莫與女即便不與若迦羅言好能與婦兒
衣食汝當與女即隨語與若人自爲求婦若
爲兒求往問迦羅我求某女是女好不能成
家事爲可取不若迦羅言不好不能成家事
汝莫取之即隨語不取若迦羅言好能成家
事汝可取之即隨語取若諸人女姊妹隨貧
窮勤苦重作惡處衣食不充便作是言如我
女姊妹所受苦惱諸問迦羅信受語者所受
苦惱當復劇是由我等信受迦羅語故令女
姊妹墮是惡處貧窮勤苦衣食不充若諸人

女姊妹墮好處富樂衣食充足便作是念如
我女姊妹所受富樂諸問迦羅信受語者所
受富樂當復勝是我等信受迦羅語故令女
姊妹得好處衣食充足爾時迦羅或得稱譽
或得毀訾是人後時以信出家剃除鬚髮被
著袈裟作比丘第三已猶如本法他事十六忽務若人
有女姊妹有來求者往問迦羅比丘某求我
女姊妹是人爲好不好應與不應與若迦羅
言是人不好即便不與若迦羅言好即隨語
與若人或爲已爲兒求婦往問迦羅我求某

女若姊妹好不好能辨家事不若迦羅言好
便隨語取若言不好即便不取若諸人女姊
妹有墮貧窮惡處勤苦重作衣食不充便作
是念諸問迦羅信受語者所受勤苦當復劇
是若得富樂好處便作是念諸問迦羅信受
語者所受富樂當復勝是我以信受迦羅語
故今女姊妹得是樂處如是迦羅比丘或得
讚歎或得毀訾是迦羅比丘數出入諸檀越
舍有人問迦羅言大德汝至某家不汝能語
某與我兒女若與姊妹迦羅言能如是作媒

人往來有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜慚愧種種因緣呵責迦羅云何名比丘
作媒人行如是呵已向佛廣說佛以是事集
比丘僧佛知而故問迦羅比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所
作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之
人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵
欲欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱我常
說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起
欲恚癡結縛根本不淨惡業汝癡人我尚不

讚歎少有欲心何況汝作媒嫁事佛種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘行媒嫁法持女
意語男持男意語女若為成婦事若為私通
事乃至一會時僧伽婆尸沙媒法者受他語
往來女者有十四種護父所護母所護父母
所護兄弟所護姊妹所護舅護姑護舅姑護
親里護姓護自護法護夫主護持女意語男
者有女人語比丘言汝能持是語語彼男子
不我為汝作婦若共私通汝能為我作夫若

共私通若我與汝女若與汝姊妹汝能作我
女夫若姊妹夫是名持女意語男持男意語
女者有男語比丘言汝能持是語語彼女人
不汝與我作婦若共私通我與汝作夫若共
私通若與我女與我姊妹我與汝作女夫爲
姊妹夫是名持男意語女乃至一會時者一
時共交會故丈夫有七種婦索得水得破得
自來得以衣食得合生得須臾得索得者以
少多財物索得作婦是名索得水得者若人
捉手以水灌掌與女作婦是名水得破得者

若破他國奪得作婦復有自國反叛誅伐得
者是名破得自來得者若女人自心貪著愛
樂故來供給作婦是名自來得衣食得者若
女人不能自活爲衣食故來供給作婦是名
衣食得合生得者若女人語男子言汝有財
物我有財物若生男女當供養我等是名合
生得須臾得者共一交會故是名須臾得是
中犯者若比丘自受主人語自語彼自報主
人者僧伽婆尸沙若自受主人語自語彼使
報主人者僧伽婆尸沙若自受主人語自語

彼使使報主人者僧伽婆尸沙若比丘自受
 主人語使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若
 自受主人語使語彼使使報主人者僧伽婆
 尸沙若自受主人語使語彼自報主人者僧
 伽婆尸沙若比丘自受主人語使使語彼使
 使報主人者僧伽婆尸沙若自受主人語使
 使語彼自報主人者僧伽婆尸沙若自受主
 人語使使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若
 比丘從使受主人語使語彼使報主人者僧
 伽婆尸沙若從使受主人語使語彼使使報

主人者僧伽婆尸沙若從使受主人語使語
 彼自報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使受
 主人語使使語彼使使報主人者僧伽婆尸
 沙若從使受主人語使使語彼自報主人者
 僧伽婆尸沙若從使受主人語使使語彼使
 報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使受主人
 語自語彼自報主人者僧伽婆尸沙若從使
 使受主人語自語彼使報主人者僧伽婆尸
 沙若從使受主人語自語彼使使報主人者
 僧伽婆尸沙若比丘從使使受主人語使使

語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若從使使
受主人語使使語彼自報主人者僧伽婆尸
沙若從使使受主人語使使語彼使報主人
者僧伽婆尸沙若比丘從使使受主人語自
語彼自報主人者僧伽婆尸沙若從使使受
主人語自語彼使報主人者僧伽婆尸沙若
從使使受主人語自語彼使使報主人者僧
伽婆尸沙若比丘從使使受主人語使語彼
使報主人者僧伽婆尸沙若從使使受主人
語使語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若從

使使受主人語使語彼自報主人者僧伽婆
尸沙有二比丘受主人語出外一比丘言汝
并說我意若語彼還報主人者俱僧伽婆尸
沙若不報者俱偷蘭遮有二比丘受主人語
出外一比丘語一比丘莫說我意若語彼還
報主人者一比丘僧伽婆尸沙若不報者偷
蘭遮諸比丘入他舍主人問前行比丘汝等
出入某甲家不能語某甲與我兒若女姊妹
前行比丘言我等不得作媒人後行比丘聞
是語便往語彼居士汝能與某甲兒若女姊

妹耶還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮主
人問後行比丘汝能出入是諸家不能語某
甲與我兒若女姊妹不後行比丘言我等不
得作媒人前行比丘聞是語便往語彼居士
言汝能與某甲兒若女姊妹不比丘受語語
彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮一比
丘行道中一女人語比丘言汝能語某甲與
我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧
伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人亦如
是二三四比丘亦如是一比丘行道中一男

子語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹
不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報
者偷蘭遮二三四男子亦如是二三四比丘
亦如是黃門二根亦如是一比丘行道中一
女一男語比丘言汝能語某甲與我兒若女
姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙
不報者偷蘭遮二三四女人男子亦如是二
三四比丘亦如是一比丘行道中一女人一
黃門語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊
妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不

報者偷蘭遮二三四女人黃門亦如是二三
 四比丘亦如是一比丘行道中一女人一二
 根人語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊
 妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不
 報者偷蘭遮二三四女人二根亦如是二三
 四比丘亦如是一比丘行道中一男一黃門
 語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不
 比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者
 偷蘭遮二三四男子黃門亦如是二三四比
 丘亦如是一比丘行道中一男子一二根語

比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比
 丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷
 蘭遮二三四男子二根亦如是二三四比丘
 亦如是一比丘行道中一黃門一二根語比
 丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘
 受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭
 遮二三四黃門二根亦如是二三四比丘亦
 如是一比丘行道中一女一男一黃門一二
 根語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹
 不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報

者偷蘭遮二三四女人男子黃門二根亦如是二三四比丘亦如有居士夫婦相瞋不和時一比丘常出入是家晨朝時到著衣持鉢入舍坐已共相問訊教二人令和合比丘生疑我將無犯僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言有三種婦一財索得二水得三破賊得三種婦若作券言非我婦禮法未斷猶故出入未唱言非我婦教是和合者偷蘭遮若作券言非我婦禮法已斷不復出入而未唱言非我婦教是和合偷蘭遮若作券言非我婦禮

法已斷不復出入唱言非我婦和合是者僧伽婆尸沙受他語有三種還報有六種三種者一威儀二相三期威儀者比丘語主人言若見我來往坐立當知得不得相者比丘語主人言若見我新剃髮若著絕僧伽黎若捉瓦鉢當知得不得期者比丘語主人言若見我在衆中大語時若掉衣時當知得不得是名三種受語六種報者一口二書三手印四威儀五相六期若比丘口受使語口語彼口還報者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期還

報者僧伽婆尸沙比丘受使口語書語彼書
 還報者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期口
 報者僧伽婆尸沙比丘受使口語手印語彼
 手印還報者僧伽婆尸沙若手印威儀相期
 口書還報者僧伽婆尸沙若比丘受使書語
 書語彼書還報者僧伽婆尸沙若書手印威
 儀相期口還報者僧伽婆尸沙若比丘受使
 書語手印語彼手印還報者僧伽婆尸沙若
 比丘手印威儀相期口書還報者僧伽婆尸
 沙比丘受使書語口語彼口還報者僧伽婆

尸沙口書手印威儀相期還報僧伽婆尸沙
 若比丘受使手印手印語彼手印還報者僧
 伽婆尸沙手印威儀相期口書還報者僧伽
 婆尸沙比丘受使手印語口語彼口還報者
 僧伽婆尸沙書手印威儀相期還報者僧伽
 婆尸沙比丘受手使印書語彼書還報者僧
 伽婆尸沙書手印威儀相期口還報者僧伽
 婆尸沙若受富貴人語語富貴人還報富貴
 人者僧伽婆尸沙若受貧賤人語語富貴人
 還報貧賤者偷蘭遮若比丘受他語解意旨

僧伽婆尸沙若受意旨不受語偷蘭遮若但受語不解意旨不犯五事竟

佛在阿羅毗國爾時諸阿羅毗比丘自乞作廣長高大舍久故難治諸比丘數從居士乞言我須整須埽鈿鏤芥鑿釜盆槃盂瓶甕麻繩種種草木皮繩土囊作麤車麤車諸比丘以是因緣心常恐懼樂著作事妨廢讀經坐禪行道爾時長老迦葉晨朝時到著衣持鉢入城乞食諸居士遙見大迦葉來即呵責言諸沙門釋子自言修善功德今自乞物作

廣長高大舍久故難治數來求索種種所須以是因緣妨廢讀經坐禪行道我等失利供養如是難滿難養無厭足人大迦葉聞是事心不喜乞食已往詣佛所頭面禮足在一面坐白佛言世尊我晨朝時到著衣持鉢入阿羅毗城乞食諸居士遙見我來呵責言諸沙門釋子自言修善功德今自乞物作廣長高大舍久故難治數從我等索整索埽鈿鏤芥鑿釜盆瓶甕草木皮繩常著作事以是因緣妨廢讀經坐禪行道我等失利供養如是難

滿難養多欲無厭是人惟願世尊與諸比丘
作舍限量佛默然受大迦葉知佛默然受語
已將護舊比丘心故作禮而去去不久佛以
是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責諸
比丘言云何名比丘自乞作廣長高大舍久
故難治數從諸居士種種求索樂著作事以
是因緣妨廢讀經坐禪行道佛如是種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘自乞作舍無主

自為當應量作是中量者長修伽陀十二磔
手內廣七磔手是比丘應問諸比丘諸比丘
當示無難無妨處若比丘自乞作舍無主自
為不問諸比丘過量作者僧伽婆尸沙若自
乞者比丘從諸人乞若得百錢五十乃至一
錢舍者溫室涼室殿堂樓閣一柱舍重舍無
主者是舍無檀越主若男女黃門二根自為
者不為衆僧故專為已故名為自為量者佛
言用我手量長十二磔手內廣七磔手問者
應問僧示處者僧應示作處難處者是有

蛇窟蜈蚣百足毒蟲乃至鼠穴無難者是中
無蛇窟蜈蚣百足毒蟲乃至鼠穴妨處者是
舍四邊一尋地內有塔地若官地居士地外
道地比丘尼地若有大石流水池水大樹深
坑如有妨處僧不應示無妨處者是舍四
邊一尋地內無塔地官地居士地外道地比
丘尼地大石流水池水大樹深坑如是無妨
處僧應示是比丘應從僧乞示作處乞示作
處法者僧一心和合時是比丘從座起偏袒
右肩脫華屣胡跪合掌應作是言諸長老一

心念我某甲比丘為是自乞作舍無主自為
無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故
示我作處第二第三亦如是乞是中僧應等
量可示不可示若是比丘言無難而實有難
不應示若言無妨而實有妨亦不應示若言
無難無妨而實有難有妨不應示若言無難
實無難應示若言無妨實無妨應示若言無
難無妨實無難無妨應示法者僧一心和
合一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘欲
自乞作舍無主自為無難無妨處作故從僧

乞示作處若僧時到僧忍聽僧當示某甲比丘作處白如是大德僧聽某甲比丘自乞作舍無主自為無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故當示作處誰諸長老忍某甲自乞作舍無主自為無難無妨處作者默然若不忍者說僧示某甲比丘自乞作舍無主自為無難無妨處作竟僧忍默然故是事如是持是中犯者若比丘自乞作舍無主自為不如法作者犯過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯過量不問處犯過量難處犯過量

妨處犯不問難處犯不問妨處犯難處妨處犯過量不問難處犯過量不問妨處犯若過量不問難處妨處犯若比丘語餘比丘為我作舍語已便去後為作竟舍不如法作者犯若過量作犯不問處犯有難處犯妨處犯過量不問處犯過量難處犯過量妨處犯不問難處犯不問妨處犯難處妨處犯過量不問難處犯過量不問妨處犯過量不問難處妨處犯若比丘語餘比丘為我作舍語已便去後作未成行還自成是舍不如法作犯過

量作犯不問處犯難處犯妨處犯過量不問
犯過量難處犯過量妨處犯不問難處犯不
問妨處犯難處妨處犯過量不問難處犯過
量不問妨處犯過量不問難處妨處犯若為
佛為僧無犯若得先成舍無犯六事竟

佛在俱舍彌國爾時長老闍那多有知識國
王夫人王子大臣將帥官屬以多知識故伐
他神樹作大房舍是樹多人所識多人所用
諸居士嫌恨呵責諸沙門釋子自言修善功
德以國王夫人王子大臣將帥官屬所知識

故伐是多人所識多人所用神樹作大房舍
我等失利供養如是難滿難養多欲無厭足
人有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闍
那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣呵責言云何名比丘以國王夫人王子
大臣將帥官屬所知識故伐是多人所識用
神樹作大房舍佛種種因緣呵責已語諸比
丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘作大房舍有主自為作是比丘

應問諸比丘諸比丘當示無難無妨處若比丘作大房舍有主自爲不問諸比丘難處妨處作者僧伽婆尸沙大舍者温室涼室殿堂樓閣一柱舍重舍乃至容四威儀行立坐卧有主者是舍有檀越主若男若女黃門二根自爲者不爲僧故專爲己故名爲自爲問者應問僧示處者僧應示處難處妨處者如上說是比丘應從僧乞示作處乞法者僧一心和合是比丘從座起偏袒右肩脫鞞屣胡跪合掌應作是言諸長老一心念我某甲比丘

欲作大房舍有主自爲無難無妨處作我某甲比丘爲是有主自爲無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故示我作處第二第三亦如是乞是中僧應籌量可示不可示若言無難而實有難若言無妨而實有妨若言無難無妨而實有難有妨皆不應示無妨實無妨無難實無難應示法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘欲作大舍有主自爲無難無妨處作是比丘爲作大舍故從僧乞示作處若僧時到僧忍聽僧當

示某甲比丘作處白如是大德僧聽某甲比丘欲作大舍有主自為無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故當示作處誰諸長老忍某甲比丘作大舍有主自為無難處無妨處作者默然若不忍者說如是白四羯磨僧示竟某甲比丘作大舍有主自為無難無妨處作竟僧忍默然故是事如是持是中犯者若比丘有主自為過量作大舍犯不問處犯有難處犯有妨處犯不問有難處犯不問有妨處犯難處妨處犯不問難處妨處犯若比

丘語餘比丘為我作舍語已便去後為作竟是舍過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯不問有難處犯不問有妨處犯有難有妨處犯不問有難有妨處犯若比丘語餘比丘為我作舍語已便去後作未成行還自成是舍過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯不問有難處犯不問有妨處犯有難有妨處犯不問有難有妨處犯若先成舍無犯竟事

十誦律卷第三

十誦律卷第四

誠四

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之四

十三僧殘法之餘後附二不定法

佛在王舍城爾時長老陀驪力士子成就五

法故僧羯磨作知誠卧具人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不得是人隨所應與若阿練兒阿練兒共持律持律共說法說法共讀修妬路讀修妬路共如是同事者共是人作是念我如是與者若語若默安樂得住是陀

永樂北藏

十誦律

第七七册

驪分布卧具時不須燈燭左手出光右手持與有比丘故待闇來欲見陀驪神通之力佛時故在王舍城是力士子陀驪成就五法故衆僧教作差會人是人差次會時不隨愛瞋怖癡知次第不越次爾時彌多羅浮摩比丘次會值得麤食如是再三食麤食時作如是念我深苦惱是陀驪力士子故以是麤食惱我當以何報令彼得惱復作是念我當謗以無根波羅夷法是比丘有妹比丘尼名彌多羅時此比丘尼到彌多羅浮摩比丘所頭面

禮足在一面立時彌多羅浮摩比丘不共語亦不看不教坐是比丘尼作是念我作何惡何所觸犯使此兄不共我語作是念已便言我於兄作何過故不共我語不教我坐是比丘言陀驪比丘故以羸食惱我乃至再三汝不助我比丘尼言欲令我以何事相助是比丘言妹汝到佛所作如是言世尊云何有是法陀驪比丘共我作姪墮波羅夷事比丘尼言是清淨無罪比丘云何謗以無根波羅夷法是比丘言妹汝不作是謗者我不共汝語

不喚汝坐是比丘尼敬愛兄故即作是念若我不隨語者兄不共我語不教我坐如是念已即語兄言當隨兄語是比丘言妹小住我當先往佛所汝隨後來我當證之即往佛所頭面禮足在一面立是比丘尼便從後來頭面禮足在一面立送白佛言世尊云何有是法陀驪比丘共我作姪墮波羅夷事時彌多羅浮摩比丘即作是言世尊是事實爾我亦先知如比丘尼所說爾時陀驪在佛後以扇扇佛佛顧視陀驪言汝今云何是彌多羅比丘

尼在我前言世尊云何有是法陀驪比丘共
我作姪墮波羅夷事彌多羅浮摩比丘亦作
是言世尊是事實爾我先亦知如是比丘尼
所說陀驪比丘白佛言世尊世尊知我修伽
陀知我佛語陀驪汝今不得作如是語世尊
知我修伽陀知我汝憶念者便說憶念若不
憶念者說不憶念我不憶念世尊不憶念修
伽陀爾時長老羅睺羅亦在會中偏袒右肩
合掌白佛言世尊是陀驪比丘爲何所說是
彌多羅比丘尼今在佛前作如是語世尊云

何有是法陀驪比丘共我作姪墮波羅夷事
彌多羅浮摩比丘亦作是言世尊是事實爾
我先亦知如比丘尼所說佛語羅睺羅我今
問汝隨汝意答於意云何若是比丘尼來語
我言世尊云何有是法羅睺羅共我作姪墮
波羅夷事彌多羅浮摩比丘亦作是說是事
實爾我亦先知如比丘尼所說汝當云何時
羅睺羅言世尊知我修伽陀知我佛言癡人
汝尚能言世尊知我修伽陀知我何況陀驪
比丘持戒清淨善修梵行云何不言世尊知

我修伽陀知我爾時佛語諸比丘汝等當記
陀驪比丘說不憶念是彌多羅比丘尼自說
作罪故應與滅羯磨佛如是教已起入禪室
時諸比丘審諦急問彌多羅浮摩比丘言汝
云何見何處見見犯何事汝以何事故往見
是諸比丘審諦急問已答言陀驪比丘實梵
行清淨我以欲故瞋故怖故癡故作是語謗
諸比丘言云何陀驪比丘梵行清淨以欲故
瞋故怖故癡故作是語謗答言陀驪比丘成
就五法故王舍城衆僧教作差會人不隨愛

瞋怖癡次第不越次我時次會值麤惡食如
是再三噉食時心中苦惱便作是念陀驪比
丘故以麤食惱我當以何報復作是念我當
謗以無根波羅夷法以是因緣故我以欲瞋
怖癡故作是語謗是中有比丘少欲知足行
頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘以
無根波羅夷法謗清淨梵行比丘諸比丘種
種因緣呵已向佛廣說佛時從禪室出集比
丘僧知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云

何名比丘以無根波羅夷法誹謗清淨梵行
 比丘佛以種種因緣呵已語諸比丘有三種
 人以墮地獄何等三若人以無根波羅夷法
 謗清淨梵行比丘是初人墮地獄復有人如
 是邪見便作是言姪欲中無罪以是故是人
 深作放逸自恣滅五欲是為第二人墮地獄復
 有人犯戒惡法臭爛非沙門自言沙門非梵
 行自言梵行是為第三人墮地獄爾時世尊
 欲明了此事而說偈言
 妄語墮地獄 作之言不作 是二俱相似

後皆受罪報 夫人處世間 斧在口中生
 以是自斬身 斯由作惡言 應呵而讚歎
 應讚而呵罵 口過故得衰 衰故不受樂
 如掩失財利 是衰為數少 惡心向善人
 是衰過於彼 尼羅浮地獄 其數有十萬
 阿浮陀地獄 三十六及五 惡心作惡口
 輕毀聖人故 壽終必當墮 如是地獄中
 佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸
 比丘結戒從今是戒應如是說
 若比丘住惡瞋故以無根波羅夷法謗無波

羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時或問或不問知是無根事比丘住惡瞋故作是語者僧伽婆尸沙惡瞋者以貪著故起惡瞋增盛不見是人功德但求過惡無波羅夷比丘者是比丘四波羅夷中一切不犯無根者有三種根本若見若聞若疑謗者是比丘^五不犯強以罪加破梵行者破彼比丘法欲令退墮知是無根事者事有四種諍訟事相助事犯罪事常所行事是中犯者若比丘以無根波羅夷法謗不清淨比丘十一種犯五種不犯十

一種者是事不見不聞不疑若見忘若聞忘若疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞是名十一種犯五種不犯者是事若見若聞若疑見已不忘聞已不忘是名五種不犯如不清淨比丘似清淨比丘亦如是若比丘以無根波羅夷法謗清淨比丘十種犯四種不犯十種者不見不聞不疑若聞忘疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞四種不犯者若疑若聞若聞不忘若疑不忘如清淨比丘似不清

淨比丘亦如是竟八事

佛在王舍城爾時力士子陀驪比丘獨在山下與二比丘尼共立一處時彌多羅浮摩比丘亦在彼山坐石上治衣遙見陀驪比丘獨與二比丘尼共立一處見已作是念我先以無根波羅夷法誹謗不成今有小事當以波羅夷法謗之作是念已便語諸比丘今陀驪比丘是犯姪人我見是事不隨他語爾時諸比丘審諦急問汝云何見何處見見犯何事汝以何事往見如是諸比丘審諦問已便云

我隨愛隨瞋隨怖隨癡故說是陀驪比丘實梵行清淨諸比丘問云何言我隨愛瞋怖癡故說是陀驪比丘梵行清淨答言我在彼山坐石上治衣遙見陀驪比丘獨與二比丘尼共立一處見已便作是念我先以無根波羅夷法誹謗不成今者有小事當以波羅夷法謗之以是故言我隨愛瞋怖癡故說陀驪比丘實自清淨是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘持小片事以波羅夷法謗清淨比丘諸比丘種種因

緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘持小片事以波羅夷法謗清淨比丘佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘住惡瞋故異分中取片若似片事以波羅夷法謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時或問或不問知是片若似片事比丘住惡瞋故作是語者僧伽婆尸沙異分者四波羅夷是何以

故是四波羅夷中若犯一一事非沙門非釋子失比丘法故名異分不異分者十三事二不定法三十捨墮法九十墮法四波羅提提舍尼法衆多學法七止諍法是名不異分何以故若犯是事故名比丘故名釋子不失比丘法是名不異分法須臾片者諸威儀中事是名為片亦名須臾片諍者諍有四種鬪訟諍相助諍犯罪諍常所行事諍是中犯者若比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙是比丘僧伽婆尸沙中定生僧伽婆尸沙想不見

他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸
沙日出時日出已中前日中中後晡時日沒
日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜
初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中
分後夜後分亦如有比丘地了時見餘比
丘犯罪若波逸提若波羅提提舍尼若突吉
羅是比丘突吉羅罪中定生突吉羅想不見
他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸
沙乃至後夜分亦如是
復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙

謂是僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍
尼謂突吉羅是比丘僧伽婆尸沙中定生突
吉羅想不見他犯波羅夷言我見犯一一語
中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有
比丘地了時見餘比丘犯罪若波逸提若波
羅提提舍尼若突吉羅是人謂是突吉羅謂
僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼是
人突吉羅中定生波羅提提舍尼想不見他
犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙
乃至後夜後分亦如是

復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙
是中生疑為是僧伽婆尸沙為非僧伽婆尸
沙後除疑心定生僧伽婆尸沙想不見他犯
波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃
至後夜後分亦如是復有比丘地了時見餘
比丘犯罪若波逸提若波羅提提舍尼若突
吉羅是中生疑為突吉羅為非突吉羅後除
疑心突吉羅罪中定生突吉羅想不見他犯
波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃
至後夜後分亦如是

復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙
是中生疑是罪為僧伽婆尸沙為波逸提為
僧伽婆尸沙為波羅提提舍尼為僧伽婆尸
沙為突吉羅後除疑心僧伽婆尸沙中定生
僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷言我見犯
一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如
是復有比丘地了時見他犯罪若波逸提若
波羅提提舍尼若突吉羅是中生疑是罪為
突吉羅為僧伽婆尸沙為突吉羅為波逸提
為突吉羅為波羅提提舍尼後除疑心突吉

羅中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我
見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分
亦如是復有比丘地了時見他犯僧伽婆尸
沙是中生疑為僧伽婆尸沙為波逸提為波
羅提提舍尼為突吉羅後除疑心僧伽婆尸
沙中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我
見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分
亦如是復有比丘地了時見他犯罪若波逸
提若波羅提提舍尼若突吉羅是中生疑是
罪為突吉羅為僧伽婆尸沙為波逸提為波

羅提提舍尼後除疑心突吉羅中定生波羅
提提舍尼想不見他犯波羅夷言我見犯一
一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是
竟九事

佛在王舍城爾時提婆達多求破和合僧受
持破僧事是人嫉妬心方便作是念我獨
不能得破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪是提
婆達多有四同黨一名俱伽梨二名騫陀陀
騫三名迦留羅提舍四名三文達多提婆達
多到是四人邊作是言汝當共破沙門瞿曇

和合僧壞轉法輪時彼四人語提婆達多言
沙門瞿曇諸弟子有大智慧大神通得天眼
知他心念是人知見我等欲破和合僧壞轉
法輪我等云何能破沙門瞿曇和合僧壞轉
法輪提婆達多語四人言沙門瞿曇年少弟
子新入彼法出家不久我等到邊用五法誘
取語諸比丘言汝盡形壽受著納衣盡形壽
受乞食法盡形壽受一食法盡形壽受露地
坐法盡形壽受斷肉法若比丘受是五法疾
得涅槃若有長老上座比丘多知多識久習

梵行得佛法味者當語之言佛已老耄年在
衰末自樂閑靜受現法樂汝等所須事我當
相與我等以是方便能破沙門瞿曇和合僧
壞轉法輪四比丘言如是提婆達多受大德
語提婆達多後時到諸年少比丘所以五法
誘之語諸比丘汝盡形壽受著納衣盡形壽
受乞食法盡形壽受一食法盡形壽受露地
坐法盡形壽受斷肉法汝等行是五法疾得
涅槃復語諸長老上座比丘佛已老耄年在
衰末自樂閑靜受現法樂汝所須事我當相

與爾時提婆達多非法說法法說非法非律
說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重
重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所用法
說非常法非常所用法說是常法非教說教
教說非教時諸比丘見提婆達多欲破和合
僧壞轉法輪見已往詣佛所頭面禮足在一
面坐坐已白佛言世尊是提婆達多欲破和
合僧受持破僧因緣事是人非法說法法說
非法非律說律律說非律犯說非犯非犯說
犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘

常所用法說非常法非常所用法說是常法
教說非教非教說教佛語諸比丘汝等當呵
提婆達多令捨是破僧因緣事是比丘受佛
語已到提婆達多所言汝莫求破和合僧莫
受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無
諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是
破僧因緣事時提婆達多不捨是事
爾時提婆達多四同黨呵諸比丘言汝等莫
說提婆達多是事何以故是人說法說律是
人所說皆是我等所欲是人知說非不知說

是人所說皆是我等所欲樂忍如是諸比丘再三教提婆達多不能令捨惡邪便從座起往詣佛所頭面禮足一面坐坐已白佛言世尊我等已約勒提婆達多而不捨惡邪有四同黨作是言汝等莫說提婆達多是事何以故是人說法說律是人所說皆是我等所欲是人知說非不知說是人所說皆是我等所樂忍諸比丘再三約勒不捨是事爾時佛作是念如提婆達多癡人及四同黨或能破我和合僧壞轉法輪我當自約勒提

婆達多今捨是事佛作是念已即自約勒提婆達多汝莫求破和合僧莫受持破僧因緣事汝當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝莫非法說法法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所用法說非常法非常所用法說是常法非教說教教說非教汝當捨是破僧因緣事爾時提婆達多聞佛口教暫捨是事佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責云何名比

丘求破和合僧受持破僧事佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若諸比丘欲破和合僧勤求方便受持破僧事諸比丘應如是呵汝莫破和合僧莫求方便受持破僧事當與僧說四和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳十二合得安樂住汝當捨是求破僧事諸比丘如是教時不捨是事者當再三教令捨是事再三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙是中犯者比丘是事中有十四種犯非法說

法偷蘭遮法說非法偷蘭遮非律說律偷蘭遮律說非律偷蘭遮非犯說犯偷蘭遮犯說非犯偷蘭遮輕說重偷蘭遮重說輕偷蘭遮有殘說無殘偷蘭遮無殘說有殘偷蘭遮常用法說非常法偷蘭遮非常所用法說是常法偷蘭遮非教說教偷蘭遮教說非教偷蘭遮先應輕語約勅已捨者令作十四偷蘭遮悔過出罪若不捨者應作白四羯磨約勅約勅法者衆僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽某甲比丘求破和合僧受持破僧事

已輒語約勅不捨是事若僧時到僧忍聽僧
 當約勅某甲比丘汝莫破和合僧莫受持破
 僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心
 一學如水乳合得安樂住汝當捨是求破僧
 事白如是如是白四羯磨僧約勅某甲比丘
 竟汝莫破和合僧莫受持破僧事竟僧忍默
 然故是事如是持如佛先說是比丘應約勅
 乃至三教令捨是破僧事者是名約勅是名
 為教是名約勅教若輒語約勅不捨者未犯
 初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三

說說未竟非法別眾非法和合眾似法別眾
 似法和合眾如法別眾異法異律異佛教若
 約勅不捨者未犯若如法如律如佛教三約
 勅竟不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以十
 四事約勅皆成約勅若以是約勅若以餘約
 勅此十四事一向約勅不捨者一向成僧伽
 婆尸沙後復約勅不捨者復得僧伽婆尸沙
 隨所約勅不捨者隨得爾所僧伽婆尸沙是
 比丘即入僧中自唱諸長老我某甲比丘得
 僧伽婆尸沙罪若即說者善若不即說者從

是時來名覆藏日數十事

佛在王舍城佛以是助破僧比丘因緣故集
比丘僧種種因緣呵責助破僧比丘云何名
比丘知是比丘求破和合僧作別朋黨共相
佐助若一若二若衆多佛如是種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘求破和合僧有餘同
意相助比丘若一若二若衆多語諸比丘言
汝是事中莫說是比丘何以故是比丘說法
說律不說非法不說非律是比丘所說皆是

我等所欲是知說非不知說是比丘所說皆
是我等所欲樂忍諸比丘應如是教是相助
比丘汝莫作是語是比丘說法說律不說非
法不說非律是比丘所說皆是我等所欲是
知說非不知說是比丘所說皆是我等所欲
樂忍汝莫相助求破僧事當樂助和合僧僧
和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安
樂住諸比丘如是教時堅持是事不捨者諸
比丘當再三教令捨是事再三教已捨者善
不捨者僧伽婆尸沙是中犯者若助破僧比

比丘語諸比丘言汝是事中莫說是比丘得突
吉羅若言是比丘說法者偷蘭遮是說律者
偷蘭遮若言是比丘所說皆是我等所欲突
吉羅若言知說非不知說偷蘭遮若言是比
丘所說皆是我等所欲樂忍偷蘭遮先應輒
語約勅已捨者今作四偷蘭遮二突吉羅悔
過出罪若不捨者應作白四羯磨約勅約勅
法者僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽
某甲比丘助某甲比丘求破僧作別朋黨若
一若二若衆多已輒語約勅不捨是事若僧

時到僧忍聽當約勅某甲比丘汝等莫助某
甲比丘求破僧事莫作別朋黨莫作是言是
比丘說法說律是比丘所說皆是我等所欲
是知說非不知說是所說皆是我等所欲樂
忍如是白如是白四羯磨約勅某甲比丘汝
莫助破和合僧戒四竟僧忍默然故是事如是持
如佛所說是比丘應約勅乃至三教令捨助
破僧事者是名約勅是名爲教是名約勅教
若輒語約勅不捨者不犯若初說說未竟說
竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法

別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如
法別衆異法異律異佛教不捨者不犯若如
法如毗尼如佛教三約勅不捨者犯僧伽婆
尸沙是比丘若以四事約勅皆成約勅若以
是約勅若餘約勅此四事一向約勅不捨者
一向成僧伽婆尸沙若後復約勅不捨者復
得僧伽婆尸沙隨所約勅不捨者隨得爾所
僧伽婆尸沙是比丘應即時入僧中自唱言
諸長老我某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即
說者善若不即說者從是時來名覆藏日數

十一事竟
佛在舍衛國爾時黑山土地有二比丘名馬
宿滿宿在此處住作惡行汙他家皆見皆聞
皆知是比丘共女人一牀坐共一盤食共器
飲酒中後食共食宿噉宿食不受而食不受
殘食法鼓箏捨脣作音樂聲齒作伎樂彈銅
孟彈多羅樹葉作餘種種伎樂歌舞著鬘瓔
珞以香塗身著香熏衣以水相灑自手採華
亦使人採自貫華髮亦使人貫頭上著華自
著耳環亦使人著自將他婦女去若使人將

去若今象闢馬闢卓闢步闢羊闢水牛闢狗
闢雞闢男闢女闢亦自共闢手打脚蹋四向
馳走變易服飾馳行跳躑水中浮没斫截樹
木打臂拍髀啼哭大喚或嘯謬語諸異國語
躑絕反行如婉轉魚躑物空中還自接取與
女人共大船上載說四今作妓樂或騎象馬乘車
輦輿與多人衆吹貝導道入園林中作如是
等種種惡不淨事爾時阿難從迦尸國來向
舍衛城到黑山宿晨朝時到著衣持鉢入城
乞食阿難持空鉢入城還空鉢出出城不遠

多人衆集有少因緣阿難到彼問衆人言汝
此土地豐樂多諸人衆今我乞食持空鉢入
還空鉢出無有沙門釋子在此多少作惡事
耶爾時有賢者名憂樓伽在彼衆中從座起
偏袒合掌語阿難言大德知不此有馬宿滿
宿比丘作諸惡行如上廣說大德阿難是二
比丘住此作惡悉汗諸家皆見聞知時憂樓
伽賢者即以兩手抱阿難身將入自舍敷座
令坐自手與水與多美飲食自恣飽滿已洗
手攝鉢賢者取小牀坐欲聽法故阿難以檀

種因緣說法示教利喜已從座起去向自房
舍隨所受卧具還付舊比丘持衣鉢遊行向
舍衛國漸到佛所頭面禮足在一面立諸佛
常法有客比丘來以如是語問訊忍不足不
安樂住不道路不疲乞食不^缺佛以如是語
問訊阿難忍不足不安樂住不道路不^{十七}乏耶
阿難答言世尊忍足安樂住道路不^{十七}乏乞食
不難以是因緣向佛廣說佛以是事集比丘
僧以種種因緣呵責馬宿滿宿比丘云何名
比丘作惡行汙他家皆見聞知佛如是種種

因緣呵已語阿難言汝往黑山與馬宿滿宿
比丘驅出羯磨若更有如是比丘亦應如是
驅出羯磨羯磨者一心和合僧是馬宿滿宿
比丘著見處不聞處一比丘僧中作是言誰
能說馬宿滿宿比丘如是罪事而自不犯毀
些波逸提何以故僧差作故若有比丘僧中
言我能作者即喚馬宿滿宿比丘來是比丘
應問汝憶念與女人共一牀坐共一盤食共
一器飲酒中後食共食宿噉宿食不受食不
受殘食法廣問如上種種惡不淨事汝憶作

不若馬宿滿宿比丘是諸罪中趣說一事即
應語汝默然今僧與汝作驅出羯磨時一比
丘僧中唱言大德僧聽馬宿滿宿比丘作惡
行汙他家皆見聞知共女人一牀坐共一盤
食共器飲酒中後食共食宿噉宿食不受食
不受殘食法乃至諸異國語若僧時到僧忍
聽與馬宿滿宿比丘作驅出羯磨若馬宿滿
宿比丘共女人一牀坐一盤食共一器飲酒
中後食共食宿噉宿食不受食不受殘食法
乃至諸異國語僧與作驅出羯磨白如是如

是白四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作驅出羯
磨竟僧忍默然故是事如是持是比丘僧如
法與驅出羯磨已作是言僧阿難隨欲行贖
行怖行癡行是有比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣可責云何名比丘
衆僧和合如法作驅出羯磨乃復說僧阿難
隨欲贖怖癡行諸比丘種種因緣呵已向佛
廣說佛以種種因緣呵責馬宿滿宿比丘云
何名比丘一心和合僧如法作驅出羯磨說
僧阿難隨欲贖怖癡行佛種種因緣呵已語

諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘隨所休止聚落作惡行汗
他家皆見皆聞皆知諸比丘應如是言汝等
作惡行汗他家皆見皆聞皆知汝等出去不
應住此是比丘語諸比丘言諸比丘隨欲瞋
怖癡行何以故有如是同罪比丘有驅者有
不驅者諸比丘語是比丘汝莫作是語諸比
丘隨欲瞋怖癡行何以故諸比丘不隨欲瞋
怖癡行汝等作惡行汗他家皆見聞知汝當
捨是隨欲瞋怖癡語汝等出去不應住此如

是教時不捨是事者當再三教令捨是事再
三教時捨者善不捨僧伽婆尸沙
是中犯者若比丘言諸比丘隨欲行偷蘭遮
隨瞋行偷蘭遮隨怖行偷蘭遮隨癡行偷蘭
遮若言同犯罪比丘有驅者有不驅者呵罵
僧故得波逸提法四先應軟語約勅若捨者令作
四偷蘭遮一波逸提悔過出罪若不捨者應
作白四羯磨約勅約法者僧一心和合一
比丘僧中唱言大德僧聽馬宿滿宿比丘衆
僧如法作驅出羯磨說僧阿難隨欲瞋怖癡

行若僧時到僧忍聽僧當約勅是比丘僧如
法作驅出羯磨汝莫說僧阿難隨欲行莫言
隨瞋行莫言隨怖行莫言隨癡行汝當捨是
隨欲瞋怖癡語白如是如是白四羯磨僧約
勅馬宿滿宿比丘竟僧忍默然故是事如是
持如佛先說是比丘應約勅乃至三教是名
約勅是名爲教是名約勅教若輕語約勅不
捨者不犯若初說說未竟說竟第二說說未
竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合
衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異

律異佛教約勅不捨者不犯若如法如律如
佛教三約勅不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘
若以四事約勅皆成約勅若以是約勅若以
餘約勅以此四事一向約勅不捨者一向成
僧伽婆尸沙若後復約勅不捨者復得僧伽
婆尸沙隨所約勅不捨者隨得爾所僧伽婆
尸沙是比丘應即時入僧中自唱言諸長老
我某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即說者善
若不即說從是時來名覆藏日數十二
佛在俱舍毗國爾時長老闍那犯小悔過罪

諸比丘欲利益憐愍安樂故教憶是罪語闍
那言汝作某可悔過罪汝應發露悔過莫覆
藏闍那答言汝等莫語我好惡我亦不語汝
等好惡何以故我大人子得佛法故汝等種
種雜姓種種國土種種家信佛法故剃除鬚
髮著法服隨佛出家如秋葉落風吹一處汝
等亦爾種種雜姓種種國土種種家信佛法
故剃除鬚髮著法服隨佛出家以是故汝等
不應語我好惡我亦不應語汝好惡我大人
子得佛法故是有比丘少欲知足行頭陀

聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘
如戒經中說事諸比丘如法如律以利益憐
愍故說自身作戾語事諸比丘種種因緣呵
已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問
闍那言汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責闍那云何名比丘自身作戾
語佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘惡性戾語諸比丘說如法如律如戒
經中事是比丘戾語不受語諸比丘言汝莫

語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘應如是
言諸比丘說如法如律如戒經中事汝莫戾
語汝當隨順語諸比丘當為汝說如法如律
汝亦當為諸比丘說如法如律何以故如是
者諸如來衆得增長利益以共語相教共出
罪故汝當捨是戾語事諸比丘如是教時不
捨是事者當再三教今捨是事再三教已捨
者善不捨者僧伽婆尸沙
是中犯者若比丘言汝莫語我突吉羅莫語
好偷蘭遮莫語惡偷蘭遮我亦不語汝突吉

羅不語汝好偷蘭遮不語汝惡偷蘭遮若言
捨是教我法嫌罵僧故得波逸提先應軟語
約勅軟語約勅已捨是事者令作四偷蘭遮
二突吉羅一波逸提悔過出罪若不捨者應
作白四羯磨約勅約勅法者僧一心和合一
比丘僧中唱言大德僧聽是闍那比丘自身
作戾語事已軟語約勅不捨是事若僧時到
僧忍聽當約勅闍那比丘莫作戾語事莫言
莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘說如
法如律如戒經中事汝莫戾語當作隨順語

諸比丘當為汝說如法如律汝當為諸比丘
說如法如律如是者諸如來衆得增長利益
以共語相教共出罪故汝當捨是戾語事白
如是如是白四羯磨約勅闍那比丘竟僧忍
默然故是事如是持如佛先說是比丘應約
勅乃至三教是名約勅是名為教是名約勅
教若輒語約勅不捨者未犯若初說說未竟
說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非
法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆
如法別衆異法異律異佛教三約勅不捨者

未犯若如法如律如佛教三約勅竟不捨者
犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約勅皆成
約勅若以是約勅若以餘約勅以此四事一
向約勅不捨者一向成僧伽婆尸沙若後復
約勅不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勅不
捨者隨得爾所僧伽婆尸沙是罪比丘應即
入僧中自唱言諸長老我某甲比丘犯僧伽
婆尸沙若即說者善若不即說者從是時來
名覆藏日數計三
二不定法

佛在舍衛國爾時迦留陀夷比丘與掘多優婆夷舊相知識共事共語時迦留陀夷到掘多舍已獨屏覆處坐說法時有毗舍佉鹿子母小因緣故到掘多比舍遙聞迦留陀夷說法語聲作是念必當是迦留陀夷在掘多舍說法我當往聽時毗舍佉鹿子母即到掘多舍見迦留陀夷獨與掘多屏覆處坐遙見已作是念是坐處惡比丘不應是中坐若有長者見是坐處必當知是比丘作惡事竟若欲作惡我今當往白佛時毗舍佉鹿子母即到

佛所頭面禮足一面坐已以是因緣向佛廣說佛與毗舍佉鹿子母說種種法示教利喜已默然住毗舍佉鹿子母見佛默然已從空起作禮而去去不久佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種法曰因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱種種因緣稱讚斷欲除欲想滅欲熱我常說法教人離

欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛
根本不淨惡業佛如是種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘獨共女人坐屏覆內可行姪
處若可信優婆夷說是比丘三法中一一法
若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提若是比
丘自言我坐是處應三法中隨所說治若波
羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提若隨可信優
婆夷所說法治是初不定法女人者女人名
有命人若大若小中作姪欲獨者一比丘一

女人更無第三人屏處者是處有壁有籬席
障薄障衣縵障如是等種種餘障是名屏處
行姪處者是中無所羞恥可作姪欲可信優
婆夷者歸依佛歸依法歸依比丘僧得道得
果是人終不爲身若爲他人若以小因緣若
爲財利故作妄語三法中波羅夷者四事波
羅夷中趣說一事僧伽婆尸沙者十三事中
趣說一事波逸提者九十事中趣說一事不
定者云何名不定可信優婆夷不知犯不知
何處起不知犯名字但言我見女人是處來

去坐立亦見比丘來去坐立不見若作姪欲
若作偷奪若奪人命若觸女人身若殺草木
若過中食若飲酒如是事中不決定故是名
不定隨優婆夷所說事應善急問是比丘善
急問已自說我有是罪而不往隨比丘語治
若言我往不犯是罪如比丘語應治若言我
不往無有是罪隨可信優婆夷語故應與是
比丘作實覓法實覓法者衆僧一心和合一
比丘僧中唱大德僧聽某甲比丘以可信優
婆夷語善急問已不自說到彼處不自說有

是罪若僧時到僧忍聽與某甲比丘隨可信
優婆夷語作實覓白如是如是白四羯磨僧
與某甲比丘隨可信優婆夷語作實覓竟僧
忍默然故是事如是持得實覓比丘行法者
是人不應與他受大戒不應受他依止不應
畜沙彌不應教戒比丘尼若僧差作不應受
不應重作實覓罪不應作相似罪亦不應作
重於先罪不應呵羯磨不應呵作羯磨人不
應出清淨比丘罪不得求聽欲出他罪不應
遮說戒不應遮自恣不應遮僧羯磨教戒比

丘尼人不應舉清淨比丘罪不應教令憶念不應相言恒自謙卑折伏心意隨順清淨比丘心常行恭敬禮拜若不如是法行者盡形壽不得出是羯磨一事

佛在舍衛國爾時尸利比丘與修闍多居士

婦舊相知識共事共語時尸利比丘十五晨朝時

到著衣持鉢至修闍多舍獨二人露處坐說法時有布薩陀居士婦小因緣故到修闍多比丘舍聞尸利比丘說法語聲作是念必是尸利比丘為修闍多說法我當往聽即往到舍

見尸利比丘獨與修闍多露處共坐見已作是念是坐處惡比丘不應是中坐若其夫若其子若奴若子弟若典計人見是處坐必當知是比丘作惡事竟若欲作惡我今當往白佛時布薩陀往到佛所頭面禮足一面坐已以是因緣向佛廣說佛與布薩陀說種種法示教利喜已默然布薩陀見佛默然已從座起作禮而去去不久佛以是事集比丘僧知而故問尸利比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責尸利比丘汝所作

事非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨
行出家之人所不應作汝癡人不知我以種
種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱種種因緣
種種讚斷欲想滅欲熱我當說法教人離欲
汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根
本不淨惡業佛如是種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘獨共一女人露地坐不可行姪
處若可信優婆夷說是比丘二法中一一法
若僧伽婆尸沙若波逸提若是比丘自言我

坐是處應隨所說治若僧伽婆尸沙若波逸
提若隨可信優婆夷所說治是二不定法露
地處者無壁障無籬障無薄席障無衣縵障
是名露地不可行姪處者是中有所羞恥不
得作姪可信優婆夷者歸依佛歸依法歸依
僧得道得果是人終不爲身若爲他人若以
小因緣若爲財利故故作妄語說二法中一
一法中僧伽婆尸沙者十三僧伽婆尸沙中
趣說一事波逸提者九十事中趣說一事不
定者可信優婆夷不知犯何處起不知犯名

字但說我見女人是處來去坐立亦見比丘
是處來去坐立不見出精若觸女人身若殺
草木若過中食若飲酒如是事中不決定故
名為不定隨可信優婆夷所說應善急問善
急問已若是比丘自言我有是罪而不往如
比丘語應治若言我往無有是罪如比丘語
應治若言我不往無有是罪如可信優婆夷
語應與實覓實覓法者僧一心和合一比丘
僧中唱言大德僧聽某甲比丘以可信優婆
夷語善急問已不自說到彼處不自說有是

罪若僧時到僧忍聽與某甲比丘隨可信優
婆夷語作實覓白如是如是白四羯磨與某
甲比丘隨可信優婆夷作實覓竟僧忍默然
故是事如是持得實覓比丘行法者是人
不應與他受大戒不應受他不止不應畜沙彌
不應教戒比丘尼若僧差作不應受不應重
作實覓罪不應作相似罪不應作重於先罪
不應呵羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨
比丘罪不得求聽欲出他罪不應遮說戒不
應遮自恣不應遮僧羯磨教戒比丘尼人不

應舉清淨比丘罪不應教令憶念不應相言
 恒自謙卑折伏心意隨順清淨比丘心行常
 恭敬禮拜若法行者盡形不如是壽不得出
 是羯磨二事

十誦律卷第四

音釋

練力旬切 驃昆召切 掩衣檢切 毖息淺切 耄莫報切
 人年九胡光切 簧胡光切 掩衣檢切 毖息淺切 耄莫報切
 日九 簧胡光切 掩衣檢切 毖息淺切 耄莫報切
 也職略切 截昨結切 戾郎計切 掘其月切
 必耶切 斫斫切 也莫官切 戾郎計切 掘其月切
 也斫切 也莫官切 戾郎計切 掘其月切

十誦律卷第五

誠五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之五

三十尼薩耆法之一

佛在王舍城爾時六羣比丘多畜衣服入聚

誠五

落著異衣出聚落著異衣食時著異衣食竟
著異衣怛鉢那時著異衣怛鉢那竟著異衣
食前著異衣食後著異衣初夜著異衣中夜
著異衣後夜著異衣入廁著異衣出廁著異
衣洗大便時著異衣洗大便竟著異衣小便

時著異衣小便竟著異衣入浴室著異衣出
浴室著異衣畜積如是種種餘衣朽爛蟲壞
不用是中有比丘少欲知足行頭陀聞見是
事心不喜種種因緣呵責六羣比丘云何名
比丘多畜衣服入聚落著異衣出聚落著異
衣食時著異衣食竟著異衣怛鉢那時著異
衣怛鉢那竟著異衣食前著異衣食後著異
衣初夜著異衣中夜著異衣後夜著異衣入
廁著異衣出廁著異衣洗大便時著異衣洗
大便竟著異衣小便時著異衣小便竟著異

衣入浴室著異衣出浴室著異衣畜積如是
種種餘衣朽爛蟲壞不用種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣
比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責六羣比丘云何名比丘多畜衣
服入聚落著異衣出聚落著異衣食時著異
衣食竟著異衣怛鉢那時著異衣怛鉢那竟
著異衣食前著異衣食後著異衣初夜著異
衣中夜著異衣後夜著異衣入廁著異衣出
廁著異衣洗大便時著異衣洗大便竟著異

衣小便時著異衣小便竟著異衣入浴室著
異衣出浴室著異衣畜積如是種種餘衣朽
爛蟲壞不用佛如是種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘衣竟已捨迦絺那衣畜長衣得
至十日若過是畜者尼薩耆波逸提是中或
有衣竟非捨迦絺那衣或捨迦絺那衣非衣
竟或衣竟亦捨迦絺那衣或非衣竟亦非捨
迦絺那衣衣竟非捨迦絺那衣者若比丘衣
竟未捨迦絺那衣是名衣竟非捨迦絺那衣

非衣竟捨迦絺那衣者若比丘捨迦絺那衣
衣不竟是名捨迦絺那衣非衣竟衣竟亦捨
迦絺那衣者若比丘衣竟捨迦絺那衣是名
衣竟捨迦絺那衣非衣竟亦非捨迦絺那衣
者若比丘衣不竟非捨迦絺那衣是名非衣
竟亦非捨迦絺那衣長衣者除僧伽梨鬱多
羅僧安陀衛餘殘衣名為長衣尼薩耆波逸
提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者
若比丘初一日得衣畜二日捨二日得衣三
日捨三日得衣四日捨四日得衣五日捨五

日得衣六日捨六日得衣七日捨七日得衣
八日捨八日得衣九日捨九日得衣十日捨
十日得衣十日時比丘是衣應與人若作淨
若受持若不與人不作淨不受持至十一日
地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得衣二
日更得畜一捨一二日得衣三日更得畜一
捨一三日得衣四日更得畜一捨一四日得
衣五日更得畜一捨一五日得衣六日更得
畜一捨一六日得衣七日更得畜一捨一七
日得衣八日更得畜一捨一八日得衣九日

更得畜一捨一九日得衣十日更得畜一捨
一十日時比丘是衣應與人若作淨若受持
若不與人不作淨不受持至十一日地了時
尼薩耆波逸提若比丘一日得衣二日更得
捨前畜後二日得衣三日更得捨前畜後三
日得衣四日更得捨前畜後四日得衣五日
更得捨前畜後五日得衣六日更得捨前畜
後六日得衣七日更得捨前畜後七日得衣
八日更得捨前畜後八日得衣九日更得捨
前畜後九日得衣十日更得捨前畜後十日

時比丘是衣應與人若作淨若受持若不與
人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆
波逸提若比丘一日得衣二日更得畜前捨
後二日得衣三日更得畜前捨後三日得衣
四日更得畜前捨後四日得衣五日更得畜
前捨後五日得衣六日更得畜前捨後六日
得衣七日更得畜前捨後七日得衣八日更
得畜前捨後八日得衣九日更得畜前捨後
九日得衣十日更得畜前捨後十日時比丘
是衣應與人若作淨若受持若不與人不作

淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提
若比丘一日得衣畜二日不得三四五六七
八九十日不得十日時比丘是衣應與人若
作淨若受持若不與人不作淨不受持至十
一日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得
衣畜二日得衣畜三四五六七八九十日得
衣畜十日時比丘是衣皆應與人若作淨若
受持若不與人不作淨不受持至十一日地
了時尼薩耆波逸提若比丘初日得衣用作
僧伽梨最下九條成分別若干長若干短總

說九條作衣竟日即應受持作是言我是最
下僧伽梨九條作持餘殘物及先僧伽梨應
與人若作淨若受持若比丘初日得衣用作
鬱多羅僧七條成分別若干長若干短總說
七條作衣竟日即應受持作是言我是鬱多
羅僧七條作持餘殘物及先鬱多羅僧若與
人若作淨若受持若比丘初日得衣用作安
陀衛五條成分別若干長若干短總說五條
作衣竟日即應受持作是言我是安陀衛受
五條作持餘殘物及先安陀衛應與人若作

淨若受持若比丘得新衣二重作僧伽梨一
 重作鬱多羅僧一重作安陀衛二重作尼師
 壇若欲三重作僧伽梨三重作尼師壇若更
 以新衣重縫是比丘重縫衣故突吉羅若過
 十日尼薩者波逸提若比丘得故衣作四重
 僧伽梨二重鬱多羅僧二重安陀衛四重尼
 師壇若更以新衣重縫是比丘重縫衣故突
 吉羅若過十日尼薩者波逸提若比丘得新
 衣二重作僧伽梨二重作尼師壇若三重僧
 伽梨三重尼師壇若還擿却作是念是衣若

與人若作淨若受持還擿衣突吉羅若過十
 日尼薩者波逸提若比丘得故衣四重作僧
 伽梨二重鬱多羅僧二重安陀衛四重尼師
 壇若還擿却作是念若與人若作淨若受持
 還擿衣故突吉羅若過十日尼薩者波逸提
 若比丘得新衣二重作僧伽梨二重尼師壇
 若三重僧伽梨三重尼師壇若還擿却作是
 念若浣若染若轉易表裏還擿衣故突吉羅
 若過十日無犯若比丘得故衣四重作僧伽
 梨二重鬱多羅僧二重安陀衛四重尼師壇

若還適却作是念若浣若染若轉易表裏還
適衣故突吉羅若過十日無犯若比丘有捨
墮衣未捨罪未悔過次續未斷若更得衣是
後衣先衣相續故得尼薩耆波逸提復次比
丘有捨墮衣已捨罪未悔過次續未斷若更
得衣是後衣先衣相續故得尼薩耆波逸提
復次比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續未
斷若更得衣是後衣先衣相續故得尼薩耆
波逸提若比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次
續已斷若更得衣無犯一事

佛在王舍城爾時六羣比丘處處留衣著上
下衣遊行諸國趣著弊衣無有威儀諸受寄
舊比丘與六羣比丘架上取衣舒曬抖擻卷
揲著衣囊中繫舉以是因緣妨廢讀經坐禪
行道是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種誦五因緣呵責六羣比丘云何名比
丘處處留衣著上下衣遊行諸國趣著弊衣
無有威儀諸受寄舊比丘與汝架上取衣舒
曬抖擻卷揲著衣囊中繫舉以是因緣妨廢
讀經坐禪行道諸比丘如是呵已向佛廣說

佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝
實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責六羣比丘云何名比丘處處留衣著上
下衣遊行諸國趣著弊衣無有威儀諸受寄
舊比丘與汝架上取衣舒曬抖擻卷揲著衣
囊中繫舉以是因緣妨廢讀經坐禪行道佛
以是事種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘
衣竟捨迦絺那衣已三衣中若離一衣乃至
一夜尼薩耆波逸提除僧羯磨一夜者從日

沒至明相未出三衣中若離一衣者若離僧
伽梨若離鬱多羅僧若離安陀衛除僧羯磨
者僧羯磨名如大迦葉以因緣故留僧伽梨
者闍崛山中著上下衣來入竹園時遇天雨
不得還山離僧伽梨宿是大迦葉語諸比丘
我以因緣故留僧伽梨者闍崛山中今遇天
雨不得還山離僧伽梨宿今當云何諸比丘
以是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問
大迦葉汝實留僧伽梨者闍崛山中著上下
衣來入竹園時遇天雨不得還山是事問諸

比丘我留僧伽梨耆闍崛山中著上下衣來
入竹園今遇天雨不得還山今當云何汝實
爾不答言實爾世尊佛以種種因緣讚戒讚
持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽一布
薩共住處結不離衣羯磨不離衣羯磨法者
僧一心和合一比丘應僧中唱大德僧聽是
一布薩共住處僧先所結共布薩界是中除
聚落及聚落界取空地及住處若僧時到僧
忍聽僧一布薩共住處作不離衣羯磨白如
是大德僧聽是一布薩共住處僧先所結共

布薩界是中除聚落及聚落界取空地及住
處作不離衣羯磨誰諸長老忍是一布薩共
住處作不離衣羯磨者默然誰不忍者是長
老說僧已結一布薩共住處作不離衣羯磨
竟僧忍默然故是事如是持是名除僧羯磨
復有僧羯磨如長老舍利弗病欲一月遊行
諸國僧伽梨重時舍利弗語諸比丘我欲一
月遊行我今有病僧伽梨重今當云何諸比
丘以是事白佛佛以是因緣集比丘僧知而
故問舍利弗汝實語諸比丘我欲一月遊行

今我有病僧伽梨重今當云何汝實爾不答
言實爾世尊佛以種種因緣讚戒讚持戒讚
戒讚持戒已語諸比丘從今聽老比丘病比
丘作一月不離僧伽梨宿羯磨乞羯磨法者
是老病比丘僧和合時偏袒右肩脫革屣胡
跪合掌言諸長老憶念我某甲比丘老病欲
一月遊行僧伽梨重今從僧乞一月不離僧
伽梨宿羯磨僧憐愍故與我一月不離僧伽
梨宿羯磨如是三說是中僧應籌量若是比
丘言我老病而實不老不病不應與若實老

實病應與若言僧伽梨重而實不重不應與
若實重應與與法者僧一心和合一比丘僧
中唱大德僧聽某甲比丘老病欲一月遊行
僧伽梨重若僧時到僧忍聽與某甲比丘老
病一月不離僧伽梨宿羯磨白如是如是白
二羯磨僧已與某甲比丘老病一月不離僧
伽梨宿羯磨竟僧忍默然故是事如是持乃
至九月亦爾如僧伽梨若鬱多羅僧安陀衛
亦如是是中若未結不離衣法比丘在聚落
衣亦在聚落比丘應至衣所若比丘在聚落

衣在阿練若處比丘應至衣所若比丘在阿
蘭若處衣在聚落比丘應至衣所若比丘在
阿蘭若處衣亦在阿蘭若處比丘應至衣所
若已結不離衣法若比丘在聚落衣亦在聚
落比丘應至衣所若比丘在聚落衣在阿蘭
若處比丘應出聚落界若比丘在阿蘭若處
衣在聚落比丘應至衣所若比丘在阿蘭若
處衣亦在阿蘭若處不犯聚落者若一家二
家衆多家有居士共妻子奴婢人民共住是
名聚落聚落有一界亦有別界一家中亦有

一界有別界不相接聚落界者若雞飛所及
處若棄糞掃所及處若有慚愧人所大小便
處若箭射所及處若比丘在一聚落衣在餘
聚落應取衣來若至衣所若受餘衣若不取
衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆
波逸提相接聚落界者若容十椀梯若十二
椀梯若容載梁車迴轉若聚落有牆壁籬圍
繞外至幾許名爲界是中界者謂牆外容作
事處若聚落有塹圍繞外至幾許名爲界是
中界者謂擲糞掃所及處若比丘在一聚落

衣在餘聚落比丘應取衣來若至衣所若受
餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地
了時尼薩耆波逸提同族有一界亦有別界
同族別界者謂門屋食屋中庭廁處取水處
若比丘在一族衣在餘族比丘應取衣來若
至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不
受餘衣至地了時尼薩耆波逸提家有一界
亦有別界是中別界者謂戶處食處中庭廁
處取水處若比丘在一家衣在餘家應取衣
來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣

所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提重閣
舍有一界有別界是中界者謂中重下重是
上重界一戶入故中重上重是下重界一戶
入故下重是中重界一戶入故若比丘在異
重衣在異重比丘應取衣來若至衣所若受
餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地
了時尼薩耆波逸提若是重閣屬一人者無
犯外道人舍有一界亦有別界外道名阿視
毗尼捷子老弟子梵志等除佛五衆餘殘出
家人皆名外道是舍界者謂門屋食堂中庭

廁處取水處若比丘在一外道舍衣在餘外道舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提若諸外道同見同論無犯輪行人處有一界有別界輪行人名妓人歌舞人躑絕八相打人相撲人俳笑人以麤輪載物細輪載妻子遊行諸國營輪住宿是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一家衣在餘家應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩

耆波逸提若是輪行人屬一人者無犯場處有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在此場衣在餘場應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提場舍有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一場舍衣在餘場舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提園有一界有別界是中界者謂門處食

處中庭廁處取水處若比丘在一園中水在餘園應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩者波逸提園舍有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一園舍衣在餘園舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩者波逸提車行有一界有別界是中前車界者謂向中車杖所及處中車界者謂向前車後車杖所及處後車界者謂向中車杖

所及處若比丘在一車界衣在餘車界應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩者波逸提船有一界有別界是中單船界者謂船所繫處若柱若楸若板處若比丘在一船衣在餘船應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩者波逸提舫船界亦如是樹有一界有別界是中不相接樹界者若日中時影所陰處若雨墮時水不及著枝葉處若比丘在一樹下衣在餘

樹下應取衣來若至衣所若受餘衣若不取
 衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆
 波逸提相接樹界者若是諸樹枝葉相接乃
 至一拘盧舍是中隨所著衣至地了時無犯
 四十九尋衣角如比丘與和尚阿闍梨擔衣
五
 道中行若在前若在後四十九尋內不離若
十二
 過四十九尋至地了時尼薩耆波逸提有諸
 比丘持衣鉢著一處在衣四邊卧是中一比
 丘若起去離可得還取處至地了時尼薩耆
 波逸提有比丘二界中卧衣離身乃至半寸

墮他界中得突吉羅若衣一角在身上無犯
二事
 佛在王舍城爾時六羣比丘得非時衣畜作
 是念是不相似留置若得相似者當作衣是
 六羣比丘若先得青衣後得黃衣作是念不
 相似留置若先得黃衣後得赤衣白衣麻衣
 野麻衣芻摩衣憍施耶衣翅夷羅衣欽婆羅
 衣劫貝衣得已作是念不相似留置若得相
 似者當作成衣是有比丘少欲知足行頭
 陀聞是事心不喜種種因緣呵責六羣比丘

云何名比丘得非時衣畜以不相似故留置
若得相似者當作成衣先得青衣後得黃衣
作是念不相似留置若先得黃衣後得赤衣
白衣麻衣野麻衣芻摩衣憍施耶衣翅夷羅
衣欽婆羅衣劫貝衣得已作是念不相似留
置若得相似者當作成衣如是諸比丘種種
因緣呵責已十五是事白佛佛以是事集比丘僧
知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何
名比丘得非時衣畜以不相似故留置若得

相似者當作成衣若先得青衣後得黃衣作
是念不相似留置若先得黃衣後得赤衣白
衣麻衣野麻衣芻摩衣憍施耶衣翅夷羅衣
欽婆羅衣劫貝衣得已作是念不相似留置
若得相似者當作成衣佛如是種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘衣竟已捨迦締那衣
若得非時衣比丘須者當自手取速作受持
若足者善若不足者更望得衣令具足故停
是衣乃至一月過是停者尼薩耆波逸提非

時者謂除別房衣家中施衣安居衣餘殘衣
名非時衣自手取速作受持者是衣若作僧
伽梨若作鬱多羅僧若作安陀衛更望得衣
者此比丘作是念若母與我若父若兄弟姊
妹兒女本第二若有般闍婆瑟會會也若有
沙婆婆瑟會會也若二月會若入舍會我此
二月中會當能集成是衣不足令足者若僧
伽梨少若鬱多羅僧少若安陀衛少作令具
足是中犯者若比丘得不具足衣停更望得
衣故是比丘隨得衣日即作是念我十日所

望必不能得是衣十日應作衣若與人若作
淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持
至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得
不具足衣停更望得衣故至二日作是念我
九日所望必不能得是衣九日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨
不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又
比丘得不具足衣停更望得衣故至三日作
是念我八日所望必不能得是衣八日內應
作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與

人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆
波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故
至四日作是念我七日所望必不能得是衣
七日應作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至十一日地了時
尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望
得衣故至五日作是念我六日所望必不能
得是衣六日應作衣若與人若作淨若受持
若不作衣不與人不作淨不受持至十一日
地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣

停更望得衣故至六日作是念我五日所望
必不能得是衣五日應作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不受持至
十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不
具足衣停更望得衣故至七日作是念我四
日所望必不能得是衣四日應作衣若與人
若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不
受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比
丘得不具足衣停更望得衣故至八日作是
念我三日所望必不能得是衣三日應作衣

若與人若作淨若受持若不作衣不與人不
作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸
提又比丘得不具足衣停更望得衣故至九
日作是念我二日所望必不能得是衣一日
應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩
耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣
故至十日作是念我一日所望必不能得是
衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不
作衣不與人不作淨不受持至十一日地了

時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更
望得衣故至十一日作是念我此十一日所
望必不能得是衣十一日應作衣若與人若
作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十二日地了時尼薩耆波逸提又比丘
得不具足衣停更望得衣故至十二日作是
念我此十二日所望必不能得是衣十二日
應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至十三日地了時尼薩
耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣

故至十三日作是念我此十三日所望必不能得是衣十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十四日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日作是念我此十四日所望必不能得是衣十四日應作衣十五若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十五日作是念我此十五日所望必不能得是

衣十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十六日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十六日作是念我此十六日所望必不能得是衣十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十七日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十七日作是念我此十七日所望必不能得是衣十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣

不與人不作淨不受持至十八日地了時尼
薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得
衣故至十八日作是念我此十八日所望必
不能得是衣十八日應作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不受持至
十九日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不
具足衣停更望得衣故至十九日作是念我
此十九日所望必不能得是衣十九日應作
衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十日地了時尼薩耆波

減五

十七

逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至
二十日作是念我此二十日所望必不能得
是衣二十日應作衣若與人若作淨若受持
若不作衣不與人不作淨不受持至二十一
日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足
衣停更望得衣故至二十一日作是念我此
二十一日所望必不能得衣二十一日應作
衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十二日地了時尼薩耆
波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故

至二十二日作是念我此二十二日所望必不能得是衣二十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十三日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十三日作是念我此二十三日所望必不能得是衣二十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十四日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十四日作是念我此二十

四日所望必不能得是衣二十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十五日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十五日作是念我此二十五日所望必不能得是衣二十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十六日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十六日作是念我此二十六日所望必不能得是衣二十

律五

十八

六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十七日作是念我此二十七日所望必不能得是衣至二十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十八日作是念我此二十八日所望必不能得是衣二十八日應作衣若與人若作淨

若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十九日作是念我此二十九日所望必不能得是衣二十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日作是念我此三十日所望必不能得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持

至三十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘
得不具足衣停更望得衣故即停衣日不得
所望非望而得是衣十日應作衣若與人若
作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘
得不具足衣停更望得衣故二日不得所望
非望而得是衣九日應作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不受持至
十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不
具足衣停更望得衣故乃至九日不得所望

非望而得是衣二日應作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不受持至
十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不
具足衣停更望得衣故至十日不得所望非
望而得是衣一日應即作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不受持至
十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不
具足衣停更望得衣故至十一日不得所望
非望而得是衣十一日應作衣若與人若作
淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持

至十二日地了時尼薩耆波逸提十二日乃
至三十日皆如上說又比丘得不具足衣停
更望得衣故至三十日不得所望非望而得
是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持
若不作衣不與人不作淨不受持至三十一
日地了時尼薩耆波逸提若比丘得不具足
衣停更望得衣故即日斷所望得非望
而得是衣十日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持至十一
日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足

衣停更望得衣故至二日斷所望得非望而
得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持
若不作衣不與人不作淨不受持至十一日
地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣
停更望得衣故至三日斷所望得非望而得
是衣八日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至十一日地
了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停
更望得衣故乃至九日斷所望得非望而得
是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若

不作衣不與人不作淨不受持至十一日地
了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停
更望得衣故至十日斷所望得非望而得是
衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不
作衣不與人不作淨不受持至十一日地了
時尼薩耆波逸提^{第五}又比丘得不具足衣停更
望得衣故至十一日斷所望得非望而得是
衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至十二日地
了時尼薩耆波逸提十二日乃至三十日亦

如上說又比丘得不具足衣停更望得衣故
至三十日斷所望得非望而得是衣三十日
應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至三十一日地了時尼
薩耆波逸提若比丘得不具足衣停更望得
衣故即得衣日不得所望不斷所望非望而
得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持
不作衣不與人不作淨不受持至十一日地
了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停
更望得衣故至二日不得所望不斷所望非

望而得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三日不得所望不斷所望非望而得是衣八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日不得所望不斷所望非望而得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不

作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十日不得所望不斷所望非望而得是衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日不得所望不斷所望非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時尼薩耆波逸提十二日乃至三十日

皆如上說又比丘得不具足衣停更望得衣
 故至三十日不得所望不斷所望非望而得
 是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持
 若不作衣不與人不作淨不受持至三十一
 日地了時尼薩耆波逸提若比丘得不具足
 衣停更望得衣故即得衣日作是念我此三
 十日所望必不能得是衣十日應作衣若與
 人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨
 不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又
 比丘得不具足衣停更望得衣故至二日作

是念我此二十九日所望必不能得是衣九
 日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣
 不與人不作淨不受持至十一日地了時尼
 薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得
 衣故至三日作是念我二十八日所望必不
 能得是衣八日應作衣若與人若作淨若受
 持若不作衣不與人不作淨不受持至十一
 日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足
 衣停更望得衣故乃至九日作是念我二十
 二日所望必不能得是衣二日應作衣若與

人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨
不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又
比丘得不具足衣停更望得水故至十日作
是念我二十一日所望必不能得是衣一日
應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩
耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得水
故至十一日作是念我二十日所望必不能
得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持至十二

日地了時尼薩耆波逸提十二日乃至三十
日皆如上說又比丘得不具足衣停更望得
水故至三十日作是念我一日所望必不能
得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持至三十
一日地了時尼薩耆波逸提若比丘得不具
足衣停更望多衣故即得水日不得所望亦
不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非
望更得是衣十日應作衣若是者善不足者
留又比丘得不具足衣停更望多衣故至二

日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣九日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故乃至九日不得所望亦不斷望非望而許復勤求可望是望亦斷非望更得是衣二日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣一日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故

至十一日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十一日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十二日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十二日應作衣若足者善不足者留十二日乃至三十日皆如上說又比丘得不具足衣停更望多衣故至三十日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣三十日應作衣若足者

善不足者留若比丘有捨墮衣未捨罪未悔
過次續不斷更得衣尼薩者波逸提本衣因
緣故又比丘有捨墮衣已捨罪未悔過次續
不斷更得衣尼薩者波逸提本衣因緣故又
比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續不斷更
得衣尼薩者波逸提本衣因緣故又比丘有
捨墮衣已捨罪已悔過次續已斷更得衣不
犯

安居比丘我欲制諸比丘多畜衣故諸安居
比丘我欲四月宴坐令諸比丘不得來至我
所除一送食比丘及布薩諸安居比丘受佛
教還衆中立如是制若比丘非一送食及布
薩至佛所者得波逸提立是制已白佛佛默
然可之爾時長老優波斯那與多比丘衆五
百人俱皆阿練兒著衲衣一食乞食空地坐
來去坐卧視瞻進止威儀清淨持僧伽梨執
鉢安庠從憍薩羅遊行到舍衛國時多比丘
祇洹門間經行長老優波斯那問諸比丘佛

今所在諸比丘言佛在彼東向大房一扇戶內若欲往者隨意時長老優波斯那往大房所到已警效以指扣戶佛與開房長老優波斯那即入房內到佛所頭面禮足一面坐佛知故問汝徒衆清淨善好汝衆何因緣故威儀清淨答言世尊若比丘來至我所求讀誦經求依止者我語是比丘汝能盡形作阿練兒著糞掃衣乞食一食空地坐我當教汝讀經與汝依止若比丘能行是頭陀法者我教讀經與依止以是故世尊我徒衆威儀清淨

佛問優波斯那舊比丘立制汝知不答言不知世尊舊比丘云何立制佛語優波斯那我欲四月宴坐語諸比丘汝諸比丘不得來至我所除一送食及布薩諸比丘受我語還衆中立制若比丘非一送食及布薩往佛所得波逸提諸比丘立制已來語我我即可之優波斯那言世尊舊比丘知此意不佛言何以不知佛言我從今聽阿練兒著糞掃衣頭陀比丘若送食不送食若布薩不布薩隨意來至我所舊比丘聞長老優波斯那非送食非

第五

十六

布薩欲見佛故便到佛所聞已集比丘僧集
僧已喚優波斯那來衆僧已集爾時長老優
波斯那即到僧中頭面禮上座足隨次坐已
舊比丘問優波斯那汝知舊比丘立制不答
言不知問上座言舊比丘立制云何答言優
波斯那佛語安居比丘我欲四月宴坐諸比
丘不得來至我所除一送食及布薩我等受
佛教立制若比丘非一送食非布薩往佛所
者得波逸提佛即可之汝優波斯那非一送
食非布薩往到佛所得波逸提汝應如法悔

過汝當發露是罪莫覆藏優波斯那言上座
知不我到佛所頭面禮足一面坐已佛知故
問我言優波斯那汝徒衆何因緣故威儀清
淨我言世尊若有比丘來至我所求讀誦經
若求依止我語是比丘汝能盡形作阿練兒
著糞掃衣乞食鉢五一食空地坐我當教汝讀經
與汝依止若比丘能行是頭陀法者我教讀
經與依止以是故世尊我徒衆威儀清淨佛
問我言舊比丘立制汝知不答言不知世尊
云何立制佛言優波斯那我欲四月宴坐語

諸比丘令諸比丘不得來至我所除一送食
 及布薩諸比丘受我語還衆立制若比丘非
 一送食非布薩往佛所者犯波逸提我即可
 之我言世尊彼舊比丘知此意不佛言何以
 不知佛言我從今聽阿練兒著衲衣頭陀比
 丘若一送食非送食若布薩非布薩隨意來
 至我所爾時諸比丘作是念我等何不捨居
 士衣著衲衣耶即時諸比丘捨居士衣皆著
 糞掃衣三事竟

十誦律卷第五

音釋

廁初吏切 曬所賣切 絺丑切 飢他歷切 澆合管切 弊毗
也 搯七暴也 撲斗當切 攬蘇 搢徒
也 磬磬樂也 撲斗當切 攬蘇 搢徒
也 磬磬樂也 撲斗當切 攬蘇 搢徒
也 磬磬樂也 撲斗當切 攬蘇 搢徒
也 磬磬樂也 撲斗當切 攬蘇 搢徒
也 磬磬樂也 撲斗當切 攬蘇 搢徒
也 磬磬樂也 撲斗當切 攬蘇 搢徒
也 磬磬樂也 撲斗當切 攬蘇 搢徒
也 磬磬樂也 撲斗當切 攬蘇 搢徒
也 磬磬樂也 撲斗當切 攬蘇 搢徒

十誦律卷第六

誦六

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之六

三十尼薩者法之二

佛在舍衛國爾時華色比丘尼晨朝時到著衣持鉢入城乞食誠大食已入安和林中在樹下端身正坐威儀清淨時有五百羣賊先入林中是賊主信佛法見華色比丘尼端身正坐威儀清淨見已生清淨信心我何不以一弗肉與是比丘尼令噉是賊中更有少知法者

言此比丘尼是時食人不非時食賊主聞已信心轉深是比丘尼端身正坐威儀清淨時食不非時食我何不與一弗肉令明日食少知法者言是比丘尼隨得而食不留餘宿食食時賊主於比丘尼倍生信心是比丘尼端身正坐威儀清淨時食不非時食隨得而食不留餘宿食我何不以一貴價鬻裹一弗肉懸著樹上為是比丘尼故作是念若有沙門婆羅門取者即以施與作是念已即以貴價鬻裹肉懸著樹上作是言諸沙門婆羅門

須者即以施與時夜過已華色比丘尼作是
言賊因我故以氎裹肉懸著樹上作是言若
沙門婆羅門須者即以施與我不應取此肉
當持與僧氎當自取即持是肉至祇洹中門
作食人處以肉與已出祇洹去時六羣比丘
見華色比丘尼持好氎出見已生貪心語言
汝氎細好比丘尼答言細好六羣比丘言好
何不施與好人比丘尼作是念是決定索云
何不與即以氎與六羣比丘是比丘尼深信
敬佛作是念我不應不見佛便還入城作是

念已即向佛所爾時世尊與諸大衆圍繞說
法佛遙見華色比丘尼來衣服弊壞佛知故
問阿難是華色比丘尼何以衣服弊壞不能
得布施衣耶阿難言適得貴價氎佛言今在
何處阿難言六羣比丘索去佛知故問阿難
實從非親里比丘尼取衣耶答言實取世尊
佛即語阿難盈長衣中取五衣與是比丘尼
阿難言爾即盈長衣中取五衣與之比丘尼
即著是衣來詣佛所頭面禮足在一面立佛
與說法示教利喜示教利喜已默然華色比

丘尼聞佛說法示教利喜頭面禮足繞佛而
去去不久佛以是事集比丘僧佛知而問六
羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘從非
親里比丘尼取衣非親里人不能問衣足不
足爲長不長趣得便取若親里者當問衣足
不足爲長不長親里人尚自持衣與何況不
足而取佛如是種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘從非親里比丘尼取衣尼薩耆波逸提

非親里者親里名母姊妹若女乃至七世因
緣衣者麻衣赤麻衣白麻衣芻麻衣翅夷羅
衣欽婆羅衣劫貝衣是中犯者若一比丘從
一非親里比丘尼取衣一尼薩耆波逸提若
一比丘從二三四非親里比丘尼取衣隨得
爾所尼薩耆波逸提若二比丘從^三三四一
非親里比丘尼取衣隨得爾所尼薩耆波逸
提若三比丘從三四一二非親里比丘尼取
衣隨得爾所尼薩耆波逸提若四比丘從四
非親里比丘尼取衣得四尼薩耆波逸提若

四比丘從一二三非親里比丘尼取衣隨得爾所尼薩者波逸提

佛在舍衛國爾時憍薩羅國有二部僧多得衣分作二分比丘得比丘尼所宜衣比丘尼得比丘所宜衣比丘得時諸比丘尼語比丘言諸大德衣與我等所得衣與諸大德比丘答言佛結戒不得從非親里比丘尼取衣諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘從

非親里比丘尼取衣除貿易尼薩者波逸提是中犯者若比丘有非親里比丘尼謂是親里從取衣者尼薩者波逸提若謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼從取水者尼薩者波逸提若非親里比丘尼比丘生疑爲親里非親里從取水者尼薩者波逸提若疑是比丘尼非比丘尼是式叉摩尼非式叉摩尼是沙彌非沙彌是沙彌尼非沙彌尼是出家非出家是出家尼非出家尼從取水者尼薩者波逸提若比丘有親里比丘尼謂非

親里從取衣者突吉羅若謂是比丘式又摩
尼沙彌沙彌尼出家出家尼從取衣者突吉
羅若比丘有親里比丘尼比丘生疑為親里
非親里從取衣者突吉羅若疑是比丘非比
丘是式又摩尼非式又摩尼是沙彌非沙彌
是沙彌尼非沙彌尼是出家非出家是出家
尼非出家尼從取衣者突吉羅取親里非親
里若謂若疑以不淨衣謂駱駝毛牛毛殺羊
毛雜織突吉羅不犯者若親里若先請若別
房中住故與若為說法故與不犯四事竟

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷與掘多比
丘尼舊相識共語來往時迦留陀夷二月遊
行他國掘多比丘尼聞長老迦留陀夷二月
遊行掘多比丘尼聞迦留陀夷二月遊行竟
還到舍衛國掘多比丘尼聞迦留陀夷二月
遊行還舍衛國已洗身體莊嚴面目香油塗
髮著輕染衣到迦留陀夷所頭面禮足在前
而坐時迦留陀夷生染著心諦視其面比丘
尼亦生染心視比丘面比丘尼作是念此視
我面必生染著我何不在前起行持迦留陀

夷單著泥洹僧共行來往欲心動發畏犯戒
故不敢相觸諦相視面便失不淨離急熱已
即還本坐掘多比丘尼作是念長老迦留陀
夷還坐本處必失不淨掘多比丘尼還著上
衣已來近迦留陀夷語迦留陀夷持是衣來
我當與浣迦留陀夷更著餘衣脫此衣與比
丘尼比丘尼持是衣小却一面揆衣取汁著
小便處即時有福德子來受母胎腹漸漸長
大諸比丘尼驅出寺言是弊惡比丘尼賊比
丘尼汝新外來耶舊出家人云何得娘是比

丘尼言我不作姪欲如是因緣向諸比丘尼
說諸比丘尼不知云何是事白佛佛言汝等
莫呵責此比丘尼是不破梵行不犯姪欲如
是因緣故得娘爾時佛以是事集比丘僧知
而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作
世尊佛種種因緣呵責迦留陀夷云何名比
丘使非親里比丘尼浣故衣如是種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘使非親里比丘尼
浣故衣若染若打尼薩耆波逸提非親里比

親里名母姊妹若女乃至七世因緣故衣者
乃至一經身著皆名故衣是中犯者若比丘
語非親里比丘尼爲我浣是故衣若染若打
若比丘尼爲浣是衣比丘得尼薩者波逸提
若染尼薩者波逸提若打尼薩者波逸提若
浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩者波
逸提又比丘語非親里比丘尼爲我浣打是
衣莫染若比丘尼爲浣比丘得尼薩者波逸
提若打若染若浣染若浣打若染打若浣染
打皆尼薩者波逸提又比丘語非親里比丘

尼爲我浣染是衣莫打若爲浣尼薩者波逸
提若染若打若浣染若浣打若染打若浣染
打皆尼薩者波逸提又比丘語非親里比丘
尼爲我染打是衣莫浣若爲染尼薩者波逸
提若打尼薩者波逸提若浣若浣染若浣染
若染打若浣染打皆尼薩者波逸提有比丘
語非親里比丘尼爲我浣打是衣如染若爲
浣尼薩者波逸提若打尼薩者波逸提若染
若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩者
波逸提有比丘語非親里比丘尼爲我浣染

是衣如打若為浣尼薩者波逸提若染若打
 尼薩者波逸提若浣染若浣打若染打若浣
 染打皆尼薩者波逸提有比丘語非親里比
 丘尼為我染打是衣如浣若為染尼薩者波
 逸提若打尼薩者波逸提若浣若浣染若浣
 打若染打若浣染打皆尼薩者波逸提又比
 丘語非親里比丘尼為我浣是衣莫染莫打
 若為浣尼薩者波逸提若染尼薩者波逸提
 若打若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼
 薩者波逸提又比丘語非親里比丘尼為我

染是衣莫浣莫打若為染尼薩者波逸提若
 浣若打若浣染若浣打若染打若浣染打皆
 尼薩者波逸提又比丘語非親里比丘尼為
 我打是衣莫浣莫染若為打尼薩者波逸提
 若浣若染若浣染若浣打若染打若浣染打
 皆尼薩者波逸提若比丘有非親里比丘尼
 謂是親里作是言為我浣染打是衣若為浣
 染打比丘得尼薩者波逸提若謂是比丘是
 式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼作是言
 為我浣染打是衣若為浣染打比丘得尼薩

耆波逸提若比丘又非親里比丘尼疑爲親里非親里語言爲我浣染打是衣若爲浣染打尼薩耆波逸提若疑是比丘非比丘式又摩尼非式又摩尼沙彌非沙彌沙彌尼非沙彌尼出家非出家尼非出家尼語言爲我浣染打是衣若爲浣染打尼薩耆波逸提若比丘有親里比丘尼謂非親里語言爲我浣染打是衣若爲浣染打比丘得突吉羅若謂是比丘式又摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼語言爲我浣染打是衣若爲浣染打是比

丘得突吉羅若比丘有親里比丘尼生疑是親里非親里語言爲我浣染打是衣若爲浣染打突吉羅若疑是比丘非比丘式又摩尼非式又摩尼沙彌非沙彌沙彌尼非沙彌尼出家非出家尼非出家尼語言爲我浣染打是衣若爲浣染打突吉羅若比丘有親里非親里若謂若疑以不淨水謂駱駝毛牛毛毳羊毛雜織衣使浣者比丘得突吉羅若親里不犯五事竟佛在舍衛國爾時有一居士著上下衣來到

祇洹是跋難陀舊相識共語共事跋難陀遙見居士來著上下衣生貪著心居士漸至跋難陀所頭面禮足在前坐跋難陀為說種種法示教利喜已作是言居士汝是上下衣好中作比丘僧伽梨鬱多羅僧安陀衛若汝與我者我能取畜是居士不聞或聞不欲與時跋難陀更種種說異法示教利喜已復言汝著上下衣好中作比丘僧伽梨鬱多羅僧安陀衛汝若與我我能取畜是居士不聞是語或聞不欲與跋難陀更說種種異法示教利

喜已復語居士言汝與我一衣來我等法從居士得衣居士作是念此比丘作是決定索云何不與即脫一衣卷疊授與是居士與衣已心悔瞋恚不忍作是念言我不應到沙門釋子僧伽藍中若居士到中則強奪衣取加險道無異以是故不應到沙門釋子所是居士入舍衛城時守門者見而問言汝出時著上下衣今一衣所在居士即以是因緣向說說是語時倍生悔心瞋恨不忍作是言不應到沙門釋子僧伽藍中若到則強奪人衣如

險道無異如是一人語二人語三人展轉相
語沙門釋子強奪人衣惡名流布滿舍衛城
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜是事白佛佛以是事集比丘僧知而故門
跋難陀釋子汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責跋難陀云何名比丘非
親里人所作同意索佛種種因緣呵責已語
諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘從非親里居士居士婦乞衣
者尼薩耆波逸提非親里者親里名若父母

兄弟姊妹兒女乃至七世因緣除是名非親
里居士者名為男子居士婦者名為女人衣
者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻摩
衣劫貝衣是中犯者有三種謂價色量價者
若比丘語居士與我好價衣若得衣者尼薩
耆波逸提若不得衣突吉羅乃至直二百三
百錢價衣與我若得衣者尼薩耆波逸提若
不得衣突吉羅是名價色者若比丘語居士
與我青衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得
衣突吉羅黃赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷

羅衣欽婆羅衣芻摩衣劫貝等衣亦如是是
 名色量者若比丘語居士與我四肘衣若得
 衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅若五
 肘六肘乃至十八肘衣亦如是是名量索此
 得彼者突吉羅若索青得黃衣突吉羅若索
 青得赤白黑亦如是若比丘索白麻衣得赤
 麻衣突吉羅乃至索欽婆羅衣得劫貝衣突
 吉羅不犯者從親里索若先請若不索自與
 無犯
 佛在舍衛國爾時波羅比丘從憍薩羅國遊

行向舍衛國道中遇賊奪衣裸形而行時作
 是念佛結戒不得從非親里乞衣我親里遠
 今當裸形到舍衛國即便來入祇洹禮舊比
 丘舊比丘問汝何人答言我是沙門何沙門
 答言釋子沙門何故裸形答言我道中遇賊
 奪衣裸形而來時作是念佛結戒不聽從非
 親里乞衣我親里遠當裸形到舍衛國是故
 我今裸形次禮到六羣比丘所六羣比丘問
 言汝何人答言沙門何沙門答言釋子沙門
 何以故裸形答言我道中遇賊奪衣時作是

念佛結戒不聽從非親里乞衣我親里遠當裸形到舍衛國是故裸形六羣比丘作是念以是因緣佛必當聽從非親里乞我等當親近是人六羣比丘語言汝云何裸形到佛所我當借汝衣到佛所汝得衣已當還我答言爾六羣比丘即借衣著向佛所頭面禮足一面坐諸佛常法客比丘至如是勞問語諸比丘忍不足不安樂住不乞食不乞食不乞食不道路不疲極耶即時佛以是語勞問波羅比丘忍不足不安樂住不乞食不乞食不道路不疲極耶

諸比丘答言世尊忍足安樂住乞食不難但道中疲極以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘從非親里居士居士婦除時乞衣者十一尼薩耆波逸提時者奪衣失衣燒衣漂衣是為時奪衣者若官奪若賊若怨家若怨黨奪失者若失不知所在若朽爛若蟲齧燒衣者若為火燒若日炙漂衣者若水漂風飄是名時六事爾時六羣比丘聞佛以是因緣聽比丘從非

親里居士乞聞已語波羅比丘言汝等少知
少識故無衣我等多知多識亦少衣我今為
汝故乞若汝三衣滿足者餘殘衣盡用與我
波羅比丘言如是時六羣比丘即入舍衛城
到富貴人舍讚歎波羅比丘善好是佛親里
險道中遇賊奪衣汝等當與即時信者與種
種衣若旣俱執欽婆羅如是展轉從一家至
一家多得衣揲裹著肩上持還六羣比丘自
取好者持不好者與波羅比丘是中有些許
少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣

呵責六羣比丘云何名比丘故奪波羅比丘
衣諸比丘種種呵責已向佛廣說佛以是事
集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣
比丘云何名比丘故奪波羅比丘衣種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘奪衣失衣燒衣漂
衣時從非親里居士居士婦乞自恣多與衣
是比丘應取上下衣若過是取者尼薩耆波
逸提上下衣者有二種有白衣上下衣有比

比丘上下衣白衣上下衣者一上衣一下衣比丘上下衣者所用三衣若得白衣上下衣若少應更乞若多應還主若得比丘上下衣若少不應更乞若多不應還主是中犯者若比丘三衣具足不應乞若乞得者尼薩耆波逸提若乞不得突吉羅若比丘失一衣十二是比丘僧伽梨可擿作衣者擿作不應乞若乞得者尼薩耆波逸提若乞不得突吉羅若比丘失二衣是僧伽梨可擿作衣者應乞一衣不應乞二衣若乞得二衣者尼薩耆波逸提若乞

不得突吉羅若比丘失三衣應從五衆所暫借衣著入聚落乞衣若無是事是中若有四方僧物若氎若拘執若褥若班綉若枕擿作衣著著是衣已而乞衣若乞得衣者應著新衣當浣洗衣挾曬打治還成著本處若比丘空無人住者應隨著近有僧住處若先寺還有人住應取是物還著本處七事佛在舍衛國爾時有一居士爲跋難陀釋子辦衣直作是念言我以是衣直買如是衣與跋難陀釋子時跋難陀釋子聞已往到居士

所問言汝實爲我辦衣直作是念言我以是衣直買如是衣與跋難陀釋子耶居士言實爾云何爲我作衣答言作如是衣跋難陀釋子言我等比丘出家人少衣服乞求難得汝等居士不能常有布施因緣若欲爲我作衣者當爲我作如是如是衣居士言爾是居士即隨先衣直更辦再三倍買衣與跋難陀釋子後心生悔呵罵沙門釋子不知時不知厭足不知籌量若施者不知量受者應知量我本所辦衣直更出再三倍此是我等過罪衰

惱無利何故布施供養如是難滿難養無厭足人是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀釋子云何名比丘非親里人所作同意索種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若爲比丘故非親里居士居士婦辦衣直作是念言我以是衣直買如是衣與某比丘是中比丘先不自恣請

便往居士居士婦所作同意言汝為我辦如是衣直買如是如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提為比丘者為跋難陀釋子故衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻摩衣憍施耶衣劫貝衣衣直者金銀磚礫碼礪錢乃至米穀辦者以此直物別著一處如是衣者如是價如是色如是量與某比丘者與跋難陀釋子故先不自恣請者居士先不語比丘所須來取作同意者信是居士隨我索多少不瞋為好者難滿難養無厭足故

是中犯者有三種謂價色量價者若比丘語居士與我好衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅乃至與我二三百錢價衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名價色者比丘語居士言與我青衣若得衣尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅若言與我黃赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻摩衣憍施耶衣劫貝衣若得者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名色量者比丘語居士與我四肘衣五肘六肘乃至十八

肘衣若得者尼薩者波逸提若不得衣突吉羅是名量若索此得彼突吉羅若索青得黃突吉羅若索青得赤黑亦如是若索白麻衣得亦麻衣乃至索欽婆羅衣得劫貝衣亦如是不犯者從親里索若先請若不索自與無

犯八事竟

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子有二非親里居士居士婦為跋難陀釋子辦衣直作是念言我以是衣直各各買如是如是衣與跋難陀釋子跋難陀釋子聞已便往居士居士婦

所言汝等實為我故辦衣直作是念言我等以是衣直各各買如是衣與跋難陀釋子不答言實爾云何作衣居士答言作如是衣跋難陀釋子言善我等比丘出家人少衣服乞求難得汝等不能常有布施因緣汝今以有好心為我作如是如是衣若不能各作者二人共作一衣與我答言爾諸居士居士婦隨所辦衣直更出再三倍作衣與跋難陀釋子後生悔心呵責沙門釋子難滿難養無有馱足我等衰惱失利云何布施供養是人是中

有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜謂
比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而
故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊
佛以是事種種因緣呵責云何名比丘非親
里人作同意索種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘二非親里居士居士婦各辦衣直作是
念言我以是衣直各買如是衣與某比丘是
中比丘先不請便往居士居士婦所作同意
言汝等各辦衣直合作一衣與我為好故若

得衣者尼薩耆波逸提為比丘者為跋難陀
釋子故衣直為辦先不請如上說是中犯者
有三種價色量價者若比丘語居士言與我
好衣二人共作一衣若得者尼薩耆波逸提
若說與我好衣若言二共合若言作一衣若
不得衣突吉羅乃至與我二三百錢價衣者
尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名價色
者若比丘語居士言與我青衣若黃赤白黑
衣白麻衣赤麻衣翅夷羅衣芻摩衣欽婆羅
衣劫貝衣若得者尼薩耆波逸提若言與我

衣若言二共合若言作一衣若不得衣突吉
羅是名色量者比丘語居士言與我四肘衣
五肘六肘乃至十八肘衣得者尼薩耆波逸
提若言與我好衣若言二共合若言作一衣
若不得衣突吉羅是名量若索此得彼突吉
羅若索青衣得黃衣突吉羅若索青得赤白
黑突吉羅若索白麻衣得赤麻衣乃至索欽
婆羅衣得劫貝衣突吉羅不犯者從親里索
若先請若不索自與不犯執事

跋難陀釋子使持是物來見跋難陀釋子共
賈客子在市肆中牀上坐使到作是言大德
某甲居士遣我送是衣直大德受取時跋難
陀釋子聞已語賈客子汝受是衣直數取舉
置若我得淨人當來取去賈客子即數取舉
爾時舍衛國衆人共要聚集一處若不及者
罰錢五十是賈客子應往赴集時賈客子繫
物著一處關閉肆戶莊嚴欲去時跋難陀釋
子將淨人來語賈客子與我衣直來答言是
舍衛城衆人有聚集事我必應往若不及者

罰錢五十小待我還當與跋難陀言不得爾
汝白衣在家常自求利先與我便去不得小
住是賈客子開肆戶出是衣直看數付與還
歸聞衆人聚集已散即罰錢五十衆人來責
賈客子心生愁惱呵罵沙門釋子不知時不
知籌量若小住者汝事不廢我不被罰我坐
是沙門釋子故失是物一人語二人二人語
三人如是展轉沙門釋子惡名流布徧舍衛
城是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘

極六

十七

僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀釋
子汝不知時不知量何不小待汝事不廢居
士無所失佛如是種種呵責已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若
爲比丘故若王王臣若婆羅門居士遣使送
衣直是使到比丘所言大德若某王王臣若
婆羅門居士送是衣直汝當受取比丘應言
我比丘法不應受衣直若須衣時得淨衣者
當自手受速作衣持是使語比丘言大德有

執事人能為比丘執事不是比丘應示執事
 人若僧園民若優婆塞此人能為比丘執事
 是使往執事人所言善哉執事汝取是衣直
 作如是如是衣與某比丘比丘須衣時來汝
 當與衣是使語已還報比丘我已語竟大德
 須衣時便往取當與汝衣是比丘到執事所
 索衣作是言我須衣至再三反亦如是索得
 衣者善不得者四反五反乃至六反往執事
 前默然立若四反五反六反默然立得衣者
 善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提

若不得衣隨送衣直來處若自往若遣使汝
 所送衣直我不得汝自知物莫使失是事應
 爾為比丘者為跋難陀釋子故王者若刹利
 種受王職亦名王亦名國主亦名水澆頂若
 婆羅門若居士乃至女人受王職亦名王亦
 名國主亦名水澆頂王臣者食官俸祿婆羅
 門者婆羅門種居士者除王王臣及婆羅門
 種餘在家白衣是名居士使者若男女黃門
 二根衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣芻摩衣
 憍施耶衣欽婆羅衣劫貝衣直者金銀磚磔

碼礎錢使到已語比丘者是使語跋難陀釋
子言大德是某王王臣若婆羅門若居士送
是衣直與大德今當受取比丘語使言我比
丘法不應受衣直若得淨衣者當自手受速
作衣持者若作僧伽梨鬱多羅僧安陀衛是
使語執事以是衣直作如是如是衣者謂如
是價如是色如是量我已語執事者若自口
語遣人語比丘須衣時往到索衣作是言者
至再三反往應言我須衣若三反往語得衣
者善若不得衣乃至六反往執事前默然立

者當在面前立謂巧作處自住處產業處市
肆處巧作處者鍛作處木作處陶作處若執
事人在是處比丘應在其面前默然立自住
處者自在其家房舍處產業處者耕種處販
賣處出息物處疑六筭計處市肆處者金肆銀肆
客作肆銅肆珠肆若執事人在是處比丘四
反五反乃至六反默然在面前立不得衣者
應語衣主若自語若遣使汝所送衣直我不
得用汝自知物是比丘語衣主已有餘因緣
往到是處若執事人問比丘汝何故來比丘

十誦律卷第七

誡七

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之一

三十尼薩耆法之三

佛在俱舍毗國爾時俱舍毗比丘作新橋施

第七

耶敷具此國綿貴縷貴衣貴繭貴多殺蠶故
比丘數數乞語居士言比丘須綿須縷須衣
須繭譬治引貯多事多務妨廢讀經坐禪行
道諸居士默患呵責言諸沙門釋子自言善
好有德而作新橋施耶敷具此國綿貴縷貴

衣貴繭貴多殺蠶故諸比丘乞綿乞縷乞衣
乞繭譬治引貯多事多務妨廢讀經坐禪行
道是中我等失利供養是難滿難養無厭足
人有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問俱
舍毗比丘汝等實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責云何名比丘作新橋施
耶敷具此國綿貴縷貴衣貴繭貴多殺蠶故
佛如是以種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比

丘以新憍施耶作敷具者尼薩耆波逸提尼
 薩耆波逸提者是敷具應捨波逸提罪應悔
 過是中犯者若比丘取綿擘治作新敷具者
 尼薩耆波逸提若以縷若以衣若以繭擘治
 作敷具者尼薩耆波逸提不犯者若得已成
 敷具不犯事十竟
 佛在王舍城爾時六羣比丘以純黑羶羊毛
 作敷具此國黑羊毛貴黑羊毛縷貴黑羊毛
 氈貴諸比丘數數乞語居士言比丘須黑羊
 毛須黑縷黑氈諸居士默患呵責言諸沙門

釋子自言善好有德而以純黑羶羊毛作新
 敷具此國黑羊毛貴縷貴氈貴比丘取是黑
 羊毛擇擘布貯多事多務妨廢讀經坐禪行
 道是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
 不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
 問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊
 佛以種種因緣呵責云何名比丘以純黑羊
 毛作新敷具此國黑羊毛貴縷貴氈貴擇擘
 布貯多事多務妨廢讀經坐禪行道佛種種
 因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結

戒從今是戒應如是說若比丘以純黑羴羊毛作新敷具者尼薩耆波逸提黑羴羊毛者有四種謂生黑藍染黑泥染黑木皮染黑是名四種黑尼薩耆波逸提者是敷具應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘以生黑羴羊毛擇擘布貯作敷具者尼薩耆波逸提若以藍染泥染木皮染擇擘布貯作敷具者皆尼薩耆波逸提若比丘以黑羴羊毛黑羴羊毛縷黑羴羊毛氈擇擘布貯作敷具者皆尼薩耆波逸提不犯者若為塔作為僧作若得

已成者不犯十二事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘作是念佛結戒不聽純黑羊毛作新敷具我今當以少白羴羊毛雜黑羴羊毛作新敷具是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘佛不聽純黑羴羊毛作新敷具三便以少白羴羊毛雜作新敷具種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘作是念佛

不聽純黑羊毛作新敷具便以少白羴羊毛雜作新敷具佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作敷具應用二分黑第三分白第四分下若比丘不用二分黑第三分白第四分下作敷具者尼薩耆波逸提黑者有四種生黑藍染黑泥染黑木皮染黑白者謂脊毛脇毛頸毛下者謂頭毛腹毛脚毛若作四十波羅敷具者應用二十波羅純黑羴羊毛十波羅白羴羊毛十波羅下羊毛一波羅重四

兩尼薩耆波逸提者是敷具應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘取黑羴羊毛過二十波羅乃至一兩作敷具得尼薩耆波逸提若取白羴羊毛過十波羅乃至一兩作敷具得突吉羅若下羊毛減十波羅乃至一兩作敷具得尼薩耆波逸提不犯者若取下羊毛多若純用下羊毛者不犯一波羅者此四兩也十三事竟佛在王舍城爾時六羣比丘多作敷具畜言此敷具太厚此敷具太薄此太輕此太重此太大此太小此穿壞此緣破此敷具舉畜腐

壞不用是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣呵責云何名比丘多作
敷具畜言此太厚此太薄此太輕此太重此
太大此太小此穿壞此緣破此敷具舉畜腐
壞不用種種因緣呵已向佛廣說佛以是事
集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣
比丘云何名比丘多作敷具畜此太厚此太
薄此太輕此太重此太大此太小此穿壞此
緣破此敷具舉畜腐壞不用佛種種因緣呵

已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說
若比丘欲作新敷具故敷具必令滿六年畜
若比丘減六年若捨故敷具若不捨更作敷
具除僧羯磨者尼薩耆波逸提僧羯磨者若
比丘故敷具若太厚若太薄若太輕若太重
若太大若太小若穿壞若緣破欲作新敷具
者若比丘一心和合僧從座起偏袒右肩脫
革屣胡跪合掌作是言我某甲比丘敷具若
太厚若太薄若太輕若太重若太大若太小

若穿壞若緣破欲作新敷具我從僧乞作新
 敷具第二第三亦如是乞爾時僧應籌量若
 言太厚而實不厚不應羯磨若言太薄而實
 不薄若言太重而實不重若言太輕而實不
 輕若言太大而實不大若言太小而實不小
 若言穿壞而實不穿壞若言緣破而實不破
 不應作羯磨若穿壞可還割補者不應作羯
 磨若緣破可還禪縫者亦不應作羯磨若言
 太厚實厚應作羯磨若言太薄實薄若言太
 重實重若言太輕實輕若言太大實大若言

太小實小若言穿壞而實穿壞若言不可割
 補而實不可割補若言緣破實破不可禪縫
 者應作羯磨是中一比丘應僧中唱言大德
 僧聽是某甲比丘敷具若太厚若太薄若太
 輕若太重若太大若太小若穿壞不可割補
 若緣破不可禪縫今從僧乞作新敷具羯磨
 若僧時到僧忍聽與某甲比丘作新敷具羯
 磨白如是如是白二羯磨僧與某甲比丘作
 新敷具羯磨竟僧忍默然故是事如是持是
 名僧羯磨是中犯者若比丘隨何歲作敷具

即是歲更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩
者波逸提若隨何歲作敷具若至二歲三四
五六歲更作新敷真若作突吉羅作竟尼薩
者波逸提若比丘隨何歲作敷具即是歲捨
故敷具更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩
者波逸提若隨何歲作敷具若至二三四五
六歲捨故敷具更作新敷具若作突吉羅作
竟尼薩者波逸提若比丘隨何歲作新敷具
即是歲不捨故敷具更作新敷具若作突吉
羅作竟尼薩者波逸提若隨何歲作新敷具

若至二三四五六歲不捨故敷具更作新敷
具若作突吉羅作竟尼薩者波逸提若比丘
隨何歲作敷具即是歲若捨故敷具若不捨
更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩者波逸
提若隨何歲作敷具若至二歲三四五六歲
若捨故若不捨更作新敷具若作突吉羅作
竟尼薩者波逸提若比丘隨何歲作敷具即
是歲更欲作新敷具時得突吉羅作竟尼薩
者波逸提若隨何歲作敷具若至二三四五
六歲若欲作新敷具時皆突吉羅作竟尼薩

者波逸提若比丘隨何歲作敷具即是歲更作新敷具未成而置至第二歲當作竟比丘初作敷具時得突言羅作竟尼薩耆波逸提若隨何歲作敷具若至二三四五六歲更作新敷具未成而置至第七歲當作竟初作時突吉羅作竟尼薩耆波逸提若比丘如先所作敷具應與人若作淨若比丘六歲內故敷具若捨若不捨更作新敷具尼薩耆波逸提_{計竟}佛在舍衛國爾時有一居士請佛及僧明日

食佛默然受請居士知佛受已從座起頭面禮佛足右遶而去還歸竟夜具諸淨潔多美飲食辦已晨朝敷坐具遣使白佛時到食具已辦唯佛知時諸比丘僧往居士舍佛自房住迎食分諸佛常法若衆僧受請去佛持戶鑰從房至房觀諸房舍是時諸比丘入居士舍已佛持戶鑰從房至房徧觀諸房開一房戶見有捨敷具滿是房中衣架垂曲見已作是念多有是捨敷具不復用諸婆羅門居士乾竭血肉布施作福若比丘少取者善以何

因緣使諸比丘用是故敷具令諸施主布施
得福復作是念我今聽諸比丘作新坐具敷
具用是故敷具作周而修伽陀一磔手壞色
故以是因緣得用故敷具諸施主得福佛作
是念已閉戶下居還自房坐本處爾時居士
見衆僧坐竟自手行水以淨潔多美飲食自
恣飽滿已居士知僧洗手攝鉢竟取一小鉢
在僧前坐欲聽說法上座說法已起去餘比
丘隨次第還詣佛所頭面禮足一面坐諸佛
常法比丘僧食還如是勞問諸比丘言飲食

多美僧滿足不即如是問訊諸比丘滿足不
諸比丘言世尊飲食多美衆僧滿足佛語諸
比丘汝等衆僧入居士舍已我持戶鑰徧觀
諸房開一房戶見有捨敷具滿是房中衣架
垂曲見已作是念多有是捨敷具不復用諸
施主乾竭血肉布施作福若比丘少取者善
以何使諸比丘用是故敷具令諸施主布施
得福復作是念我當聽諸比丘作新敷具坐
具用故敷具周而修伽陀一磔手壞色故以
是因緣得用故敷具施主得福佛以是事集

比丘僧語諸比丘以十利故與諸比丘結戒
從今是戒應如是說

若比丘作新敷具坐具應用故敷具周而修
伽陀一磔手壞色故若比丘作新敷具坐具
不用故敷具周而修伽陀一磔手壞色爲好
故尼薩耆波逸提^{波七}尼薩耆波逸提者是敷具
坐具應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比
丘欲作新敷具坐具應取故敷具周而修伽
陀一磔手壞色故若取作者善若不取者尼
薩耆波逸提若減取作乃至半寸突吉羅若

取過修伽陀一磔手作不犯若以故敷具徧
著新敷具坐具上不犯^{軒五}

佛在舍衛國爾時諸比丘共賈客遊行憍薩
羅國向舍衛國諸賈客滿車載羶羊毛到險
道中一賈客車軸折牛脚傷破是賈客語諸
伴言汝等各各爲我少多載是羊毛勿令都
失諸賈客言我等車各自滿重若爲汝載者
亦當俱失諸賈客悉皆捨去是賈客在一面
立愁憂守是車物諸比丘隨後來以二因緣
故一者爲塵全身二者不喜聞車聲是賈客

遙見諸比丘來心喜作是念是羊毛必當不
失當以布施是比丘僧作是念已語諸比丘
共集一處我以是事羊毛布施衆僧僧即時
集居士布施已去諸比丘各各作分有比丘
肩上擔去有比丘脊上負去有比丘手持去
經大聚落中過諸前行賈客見諸比丘持羊
毛來心生嫉妬作是呵責言汝等何處買是
毛來欲何處販去何處坐肆是爲得利爲不
得利是中有比丘少欲知足行頭陀聞是賈
客呵責心不喜向佛廣說佛以是事集比丘

僧知而故問諸比丘汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘自
擔羊毛過三由延佛如是種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘行道中得施羊毛比丘須
者自取持去乃至三由延若無人代過是擔
者尼薩耆波逸提若二比丘得羊毛持去得
至六由延若三比丘得至九由延若四比丘
得至十二由延若五比丘得至十五由延如
是隨人多少一人得至三由延尼薩耆波逸

提者是羊毛應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘自持羶羊毛去過三由延尼薩者波逸提若令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼持去過三由延突吉羅若比丘持羶羊毛著耳上若著耳中若著咽下若作氈若著針線囊中持去不犯十六事竟

佛在舍衛國爾時迦留陀夷得先羊毛分持詣王園比丘尼精舍到已令諸比丘尼集一處作是言能與我擘治浣染是羊毛不迦留陀夷有大名聞威德力勢諸比丘尼以敬畏

故不能違逆作是言大德但放地去迦留陀夷即留而去諸比丘尼取羊毛擘治浣染已染色著手爾時摩訶波闍波提瞿曇彌比丘尼與衆多比丘尼五百人俱出王園精舍往至佛所頭面禮足一面立是五百比丘尼亦頭面作禮一面立佛見諸比丘尼手有染色佛知而故問瞿曇彌比丘尼言何故諸比丘尼手有染色瞿曇彌答言世尊我等所求異所作異佛言瞿曇彌云何所求異所作異瞿曇彌以是事向佛廣說佛言汝等實所求異

所作異佛爾時與瞿曇彌比丘尼衆說種種
法示教利喜已默然住時瞿曇彌比丘尼衆
知佛說法已頭面禮足右逸而去諸比丘尼
去不久佛以是事集比丘僧知而故問迦留
陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責迦留陀夷云何名比丘使非親
里比丘尼浣染擘羊毛如是種種因緣呵已
語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘使非親里比丘尼浣染
擘羊毛者尼薩耆波逸提非親里者親里名

母姊妹女乃至七世因緣除是名非親里尼
薩耆波逸提者是羊毛應捨波逸提罪應悔
過是中犯者若比丘往語非親里比丘尼爲
我浣染擘羊毛若比丘尼爲浣比丘得尼薩
耆波逸提若染尼薩耆波逸提若擘尼薩耆
波逸提若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆
尼薩耆波逸提若比丘往語非親里比丘尼
爲我浣染如擘若爲浣尼薩耆波逸提若染
尼薩耆波逸提若擘若浣染若浣擘若染擘
若浣染擘皆尼薩耆波逸提若比丘往語非

親里比丘尼爲我浣髮如染若爲浣尼薩者
波逸提若擘尼薩者波逸提若染若浣染若
浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩者波逸提若
比丘往語非親里比丘尼爲我染擘如浣若
爲浣尼薩者波逸提若擘尼薩者波逸提若
染尼薩者波逸提若浣擘若染擘若浣染擘
皆尼薩者波逸提若比丘往語非親里比丘
尼爲我浣染莫擘若爲浣尼薩者波逸提若
染尼薩者波逸提若擘若浣染若浣擘若染
擘若染浣擘皆尼薩者波逸提若比丘往語

非親里比丘尼爲我浣髮莫染若爲浣尼薩
者波逸提若染尼薩者波逸提若擘尼薩者
波逸提若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆
尼薩者波逸提若比丘往語非親里比丘尼
爲我染擘莫浣若比丘尼爲浣尼薩者波逸
提若擘尼薩者波逸提若染尼薩者波逸提
若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩者
波逸提若比丘往語非親里比丘尼爲我浣
莫染莫擘若爲浣尼薩者波逸提若染若擘
若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩者

波逸提若比丘往語非親里比丘尼爲我染
莫浣莫擘若爲染尼薩者波逸提若浣若擘
若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩者
波逸提若比丘往非親里比丘尼爲我擘莫
浣莫染若爲擘尼薩者波逸提若浣若染若
浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩者波
逸提若比丘有非親里比丘尼親里謂是語
使浣染擘羊毛若比丘尼爲浣若染若擘尼
薩者波逸提若有非親里比丘尼謂是比丘
式又摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼語使浣

染擘若爲浣染擘尼薩者波逸提若比丘有
非親里比丘尼疑是親里非親里語使浣染
擘若浣染擘尼薩者波逸提若疑是比丘非
比丘式又摩尼非式又摩尼沙彌非沙彌沙
彌尼非沙彌尼出家非出家出家尼非出家
尼語使浣染擘若爲浣染擘尼薩者波逸提
若比丘有親里比丘尼謂非親里語使浣染
擘若爲浣染擘突吉羅若謂是比丘式又摩
尼沙彌沙彌尼出家出家尼語使浣染擘若
爲浣染擘皆突吉羅若比丘有親里比丘尼

疑是親里非親里語使浣染擘若為浣染擘
 突吉羅若疑是比丘非比丘式又摩尼非式
 又摩尼沙彌非沙彌沙彌尼非沙彌尼出家
 非出家出家尼非出家尼語使浣染擘若為
 浣染擘皆突吉羅若比丘有親里非親里比
 丘尼若謂若疑語使浣染擘不淨毛謂駱駝
 毛殺羊毛雜毛突吉羅不犯者親里十竟
 佛在王舍城爾時六羣比丘自手取寶諸居
 士呵責言沙門釋子自言善好有德云何自
 手取寶如王如大臣是中有比丘少欲知足

行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事
 集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事
 不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何
 名比丘自手取寶佛如是以種種因緣呵已
 語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是
 戒應如是說若比丘自手取寶若使他取尼
 薩者波逸提寶者名為金銀是二種若作不
 作若相若不相取者有五種以手從手取若
 以衣械從衣械取若以器從器取若言著是
 中若言與是淨人尼薩者波逸提尼薩者波

逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘手從手取衣從衣取器從器取若言著是中若言與是淨人皆尼薩耆婆逸提若作若不作若相若不相從他取皆尼薩耆波逸提若比丘自手取鐵錢突吉羅若取銅錢白鐵錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢皆突吉羅佛言若比丘自手取寶若少應棄若多設得同心淨人者應語是人言我以不淨故不應取是寶汝應取淨人取是寶已語比丘言此物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受

若不得同心淨人應作四方僧卧具是比丘應入僧中言諸大德我自手取寶得波逸提罪我今發露不敢覆藏悔過僧應問是比丘汝捨是寶不答言已捨僧應問汝見罪不答言見罪僧應語言汝是罪發露悔過後莫復作若言未捨僧應約勅令捨若僧不約勅一切僧得突吉羅若僧約勅不捨是比丘得突吉羅若籌量未決不犯計八佛在王舍城爾時六羣比丘先所捨寶作種種用今起房舍作金肆客作肆鍛銅肆治珠

肆畜象羣馬羣駱駝羣牛羣驢羣羊羣奴婢
 子弟人民是中有強奪諸人民田業賣與
 比丘諸失居業者瞋恚呵責作是言沙門釋
 子自言善好有德種種用寶作肆賣買如王
 如大臣大官無異是有比丘少欲知足行
 頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集
 比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不
 答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名
 比丘種種用寶佛以種種因緣呵已語諸比
 丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如

是說若比丘種種用寶者尼薩耆波逸提種
 種者若用作易作若用作易不作若用作易
 作不作若用不作易不作若用不作易作若
 用不作易作不作若用相易相若用相易不
 相若用相易相不相若用不相易不相若用
 不相易相若用不相易相不相是名種種用
 者有五種若言取此物從此中取取爾所從
 此人取持來持去賣買亦如是復有五種取
 彼物從彼中取取爾所從彼人取持來持去
 賣買亦如是此物者若金若銀從此中取者

若取窶摩若取憍施耶取爾所者若取五十
若取一百從此人取者若從男女黃門二根
人取持來持去賣買亦如是取彼物者若金
若銀從彼中取者若取窶摩若取憍施耶取
爾所者若取五十若取一百從彼人取者若
從男女黃門二根人取持來持去賣買亦如
是尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提罪應
悔過是中犯者若比丘立用作易作尼薩耆波
逸提用作易不作用作易作不作用不作易
不作用不作易作用不作易作不作皆尼薩

耆波逸提若用相易相若用相易不相若用
相易相不相若用不相易不相若用不相易
相若用不相易相不相皆尼薩耆波逸提若
言取此尼薩耆波逸提若從此中取尼薩耆
波逸提若取爾所尼薩耆波逸提從此人取
尼薩耆波逸提若持來持去賣買亦如是若
言取彼尼薩耆波逸提若言從彼中取若取
爾所從彼人取皆尼薩耆波逸提持來持去
賣買亦如是若比丘立用鐵錢種種用得突吉
羅若用銅錢白鐵錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木

錢種種用皆突吉羅若比丘種種用實若少
 應棄若多設得同心淨人者應語是人言我
 所用不淨汝取淨人取是物已語比丘言是
 物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受若
 不得同心淨人應用作四方僧卧具是比丘
 應入僧中言諸大德我種種用實得波逸提
 罪我今發露不覆藏悔過僧應問汝捨是實
 不答言已捨應問汝見罪不答言見罪僧應
 語汝是罪發露悔過後莫復作若言未捨僧
 應約勅令捨若僧不約勅一切僧得突吉羅

若僧約勅不捨是比丘得突吉羅若善量未
 決無犯計九
 佛在舍衛國爾時有一梵志著翅彌樓染欽
 婆羅是跋難陀釋子舊知識共事時跋難陀
 逢見梵志著翅彌樓染欽婆羅來見是衣已
 生貪著心梵志到跋難陀所共相問訊樂不
 樂一面坐跋難陀語梵志言汝欽婆羅好可
 愛答言實好跋難陀言可與我持此常欽
 婆羅與汝梵志言我自須用跋難陀復言汝
 梵志法裸形無德何用好衣為梵志言我須

用卧跋難陀又言汝本與我白衣時善知識
深相愛念我本時無有好物不與汝者汝亦
無有好物不與我者汝今出家已意壞生慳
貪心不如本耶時跋難陀苦責數已梵志即
脫翅彌樓染欽婆羅與跋難陀跋難陀還與
常欽婆羅梵志著常欽婆羅到梵志精舍諸
梵志見已語言汝翅彌樓染欽婆羅那去答
言與他買去共誰買耶答言與跋難陀跋難
陀與汝有何因緣故共買答言我本白衣時
善知識深相愛念故共買諸梵志言跋難陀

釋子調汝欺汝是梵志言若欺若調我已共
買諸梵志復言是翅彌樓染欽婆羅大有價
非是常欽婆羅比是梵志言雖貴價我已買
竟諸梵志復言汝疾往取是翅彌樓染欽婆
羅來莫令我等立木榜治汝是梵志即時怖
畏作是念同學或能立木榜治我便到跋難
陀釋子所作是言跋難陀還我翅彌樓染欽
婆羅比欽婆羅還汝跋難陀言已共買竟梵
志言汝欺我調我跋難陀言設使欺調買已
決了梵志又言翅彌樓染欽婆羅大價非是

汝常欽婆羅比答言價大不大買已決了又
言跋難陀我諸同學言若不還得翅彌樓染
欽婆羅者當立木榜治汝汝當還我來莫使
諸同學立木榜治我跋難陀言若立木榜治
汝若更餘治何豫我事買已決了終不與汝
是梵志急索不得諸有不信佛法人聞說是
事以妬心故呵責作是言沙門釋子自言善
好有德云何名出家人故欺調餘出家人諸
有信人亦復呵責云何名比丘作種種賣買
事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心

不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛
以種種因緣呵責云何名比丘作種種賣買
事佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘種種賣買者說上尼薩耆波逸提種種者若以
相似買相似若以不相似買不相似相似者
鉢與鉢相似衣與衣相似澡盥澡盥相似戶
鈎戶鈎相似時藥時藥相似夜分藥夜分藥
相似七日藥七日藥相似終身藥終身藥相

似是名用相似買相似不相似者鉢與衣不相似鉢與澡盥戶鈎時藥夜分藥七日藥終身藥不相似衣與澡盥不相似戶鈎時藥夜分藥七日藥終身藥及鉢不相似澡盥與戶鈎不相似戶鈎與時藥夜分藥七日藥終身藥鉢衣不相似戶鈎與時藥不相似夜分藥七日藥終身藥鉢衣澡盥不相似時藥與夜分藥乃至戶鈎不相似夜分藥與七日藥不相似乃至時藥不相似七日藥與終身藥不相似乃至夜分藥不相似終身藥與鉢不相

似乃至七日藥不相似是故說用不相似買不相似尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘為利故買已不賣突吉羅若為利故賣不買亦突吉羅若為利故買已還賣尼薩耆波逸提若比丘是波七可捨物若用金買銀用銀買錢用錢糴穀用穀買物是物若可噉口口得突吉羅罪是物若可作衣著隨著得波逸提佛言從今日聽若共買物前人心悔應還自取本物六羣比丘聞佛聽共買物心悔應還自

取本物聞已故半月一月著他衣壞失色然後索悔索悔時他不與因是聞諍相言相罵相打種種事起諸比丘以是事白佛佛言七日内悔者應還若過七日不應還有賣衣人持衣行賣六羣比丘以少價求他貴衣賣衣人言汝何為故以少價索我貴價衣若不知衣價人則輕賤我衣減我衣價佛言不應減價索他貴衣若減價索他貴衣突吉羅若實須是物審思量言我以爾所物買若彼不與更應再語若復不與又應三語若三索不與

比丘急須是物者應覓淨人使買是物若淨人不知市買比丘當先教以爾所物買是物應教此物索幾許汝好思量看佛言從今日聽衆僧賣衣未三唱應益價益價時比丘心悔我將無奪彼衣耶佛言三唱未竟益價不犯若比丘為利故以鐵錢種種賣買尼薩者波逸提若比丘為利故用銅錢白鐵錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢種種買賣皆尼薩者波逸提是比丘種種買賣物若少應棄若多設得同心淨人者應語淨人言我以如是如是

因緣不應取是物汝應取淨人語比丘是物
與比丘比丘言此是不淨物若淨當受若不
得同心淨人應用作四方僧卧具是比丘應
入僧中言諸大德我種種賣買得波逸提罪
我今發露不覆藏悔過僧應問汝捨是物不
答言已捨僧應問汝見罪不答言見罪僧應
語汝今發露不覆藏悔過後莫復作若言未
捨僧應約勅令捨若僧不約勅一切僧得突
吉羅若僧約勅不捨是比丘得突吉羅若此
賤彼貴雖有利不犯本不為利故二事十竟

佛在王舍城爾時六羣比丘多畜鉢積聚生
垢破壞不用故是有比丘少欲知足行頭
陀聞是事心不喜呵責六羣比丘云何名比
丘多畜鉢積聚生垢破壞不用如是呵已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣
比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責云何名比丘多畜鉢積聚生垢
破壞不用故種種呵已語諸比丘以十利故
與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘
畜長鉢得至十日過是畜者尼薩耆波逸提

鉢者有三種上中下上鉢者受三鉢他飯一
 鉢他羹餘可食物半羹是名上鉢下鉢者受
 一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下
 鉢若餘者名中鉢若大於大若小於小鉢不
 名為鉢尼薩者波逸提者是鉢應捨波逸提
 罪應悔過是中犯者若比丘^{法七}一日得鉢畜二
 日捨二日得畜三日捨三日得畜四日捨四
 日得畜五日捨五日得畜六日捨六日得畜
 七日捨七日得畜八日捨八日得畜九日捨
 九日得畜十日捨十日得畜十日時是鉢應

與人若作淨若受持若不與人不作淨不受
 持至十一日地了時尼薩者波逸提又比丘
 一日得鉢二日更得畜一捨一二日得三日
 更得畜一捨一三日得四日更得畜一捨一
 四日得五日更得畜一捨一五日得六日更
 得畜一捨一六日得七日更得畜一捨一七
 日得八日更得畜一捨一八日得九日更得
 畜一捨一九日得十日更得是鉢十日時皆
 應與人若作淨若受持若不與人不作淨不
 受持至十一日地了時尼薩者波逸提又比

立一日得鉢二日更得畜後捨前二日得三日更得畜後捨前三日得四日更得畜後捨前四日得五日更得畜後捨前五日得六日更得畜後捨前六日得七日更得畜後捨前七日得八日更得畜後捨前八日得九日更得畜後捨前九日得十日更得是鉢十日時皆應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日七了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢二日更得畜前捨後二日得三日更得畜前捨後三日得四日更得畜前

捨後四日得五日更得畜前捨後五日得六日更得畜前捨後六日得七日更得畜前捨後七日得八日更得畜前捨後八日得九日更得畜前捨後九日得十日更得是鉢十日時應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢畜二日不得三四五六七八九十日不得十日地是鉢應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢畜二

十誦律卷第八

誡八

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之二

三十尼薩耆法之四

佛在舍婆提爾時跋難陀釋子共一賈客子

誡八

市巷中行見一肆上有好瓦鉢圓正可愛見

已貪著語賈客子汝看是瓦鉢可愛圓正答

言實爾賈客兒言汝須是不答言欲得即便

買與跋難陀釋子得是鉢已出舍衛城人祇

洹中示諸比丘言諸長老汝等看是瓦鉢圓

正可愛諸比丘言實好汝何從得跋難陀向

諸比丘廣說是事諸比丘問汝先有所用鉢

不答言先有又言用此鉢為答言先有今有

有何患是有比丘少欲知足行頭陀聞是

事心不喜種種因緣呵責云何名比丘先有

所用鉢更乞新鉢種種呵已向佛廣說佛以

是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實

作是事不答言實作世尊佛以種種因緣可

責云何名比丘先有所用鉢更乞新鉢種種

因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結

戒從今是戒應如是說若比丘所用鉢破減五綴更乞新鉢為好故尼薩耆波逸提是鉢應僧中捨此衆中最下鉢應與是比丘如是教言汝比丘畜是鉢乃至破是事應爾所用鉢者先所受用食鉢鉢者有三種上中下上者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹是名上鉢下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下鉢餘者名中鉢若大於小若小於小不名為鉢減五綴者四綴三綴二綴一綴為好者是比丘難滿難養不知足不

少欲故是鉢應比丘衆中捨者是鉢應盛滿中水僧中行之應作是唱言諸長老集今欲作滿水鉢諸比丘應即時各自持先所受用鉢來集一處是時諸比丘不得更受餘鉢若諸比丘於是時更受餘鉢者得突吉羅罪僧和合已先應作行滿水鉢人羯磨一比丘應僧中唱言諸長老誰能行是滿水鉢者若比丘言我能是比丘若成就五惡法不應令作行鉢人何等五惡隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行行不知行不若成就五善法者應令作

行鉢人不隨愛瞋恚癡知行不行是比丘應令作行鉢人是中一比丘即時唱言大德僧聽某甲比丘能作行滿水鉢人若僧時到僧忍聽某比丘作行滿水鉢人如是白如是作白二羯磨僧今聽某比丘作行滿水鉢人竟僧忍默然故是事如是持若是比丘作行滿水鉢人應盛滿鉢水初應先至第一上座比丘所問言上座須是鉢不若上座言應須與上座是人應取上座鉢行之次到第二上座所問言須是鉢不若言須應與又應取第二

上座鉢次問第三上座問第三上座時若第一上座心悔還自索鉢者佛言不應與若上座強取應還奪教上座令作突吉羅悔過若是鉢第一上座不取者應次第行徧若是滿水鉢都無人取者乃應還與彼比丘若有人取是鉢者應取是人鉢次徧行之若無取是鉢者乃以與彼比丘如是教言汝畜是鉢乃至破是鉢莫著地莫著石上莫著高處莫著屋漏處莫著土埵上不應持至大小便處不應持入浴室不應以雜沙牛屎洗若鉢濕不

應便舉不應令太乾不應故打破不應用澡
洗手面好守護莫以是破因緣故求覓妨廢
坐禪讀經行道尼薩者波逸提者是鉢應捨
波逸提罪應悔過是中犯者若比丘鉢未破
不應更乞新鉢若乞得者尼薩者波逸提不
得者突吉羅若比丘鉢破可一綴若綴若未
綴不應更乞若乞得者尼薩者波逸提不得
者突吉羅若比丘鉢破可兩綴三綴四綴若
綴未綴不應更乞若乞得者尼薩者波逸提
不得者突吉羅若比丘鉢破可五綴若綴未

綴更乞新鉢若得不得無犯事十二
佛在王舍城爾時六羣比丘自乞縷持到富
貴人舍作是言諸聚落主令織師爲我織衣
是諸貴人即語織師與是比丘織衣我與汝
價是織人依此貴人舍住敬畏故不能違逆
但織衣時瞋恚呵責言沙門釋子自言善好
有德依恃貴人使我虛作無食無價亦無福
德恩分是我等衰惱失利值過是難滿難養
不少欲不知足人是中有比丘少欲知足行
頭陀聞是事心不喜向佛座說佛以是事集

比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比
丘云何名比丘自乞縷使非親里織師織衣
種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘自行乞
縷使非親里織師織者尼薩耆波逸提自乞
者或得五十波羅或得百波羅乃至一兩縷
者麻縷毛縷芻摩縷劫貝縷非親里者親里
名父母兄弟姊妹兒女乃至七世因緣除是
名非親里織師者若男女黃門二根尼薩耆

波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中
犯者若比丘從親里乞縷若令親里織若自
織若令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼
織是中從親里乞不犯令親里織亦不犯自
織得突吉羅令比丘比丘尼式又摩尼沙彌
沙彌尼織皆突吉羅若比丘從親里乞縷令
非親里織若自織若令比丘比丘尼式又摩
尼沙彌沙彌尼織是中從親里乞不犯令非
親里織師織尼薩耆波逸提若自織令比丘
比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅

若比丘從親里乞縷令親里非親里織若自
 織若今比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼
 織是中從親里乞不犯令親里織亦不犯令
 非親里織尼薩耆波逸提自織令比丘比丘
 尼式又摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比
 丘從非親里乞縷令非親里織若自織若令
 比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織是中
 從非親里乞縷突吉羅令非親里織尼薩耆
 波逸提自織令比丘比丘尼式又摩尼沙彌
 沙彌尼織皆突吉羅若比丘從非親里乞縷

令親里織若自織若令比丘比丘尼式又摩
 尼沙彌沙彌尼織是中從非親里乞縷突吉
 羅令親里織無犯自織令比丘比丘尼式又
 摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從非
 親里乞縷令親里非親里織若自織若令比
 丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織是中從
 非親里乞縷突吉羅令非親里織尼薩耆波
 逸提令親里織不犯自織令比丘比丘尼式
 又摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從
 親里非親里乞縷令親里非親里織若自織

若令比丘比丘尼織式又摩尼沙彌沙彌尼
織是中從親里乞不犯從非親里乞突吉羅
令親里織不犯令非親里織尼薩耆波逸提
自織令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼
織皆突吉羅若比丘從親里非親里乞縷令
親里織若自織若令比丘比丘尼式又摩尼
沙彌沙彌尼織是中從親里乞不犯從非親
里乞突吉羅令親里織不犯自織令比丘比
丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若
比丘從親里非親里乞縷令非親里織若自

織若令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼
織是中從親里乞不犯從非親里乞突吉羅
令非親里織尼薩耆波逸提自織令比丘比
丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅不
犯者織一波梨若織禪帶腰帶若一杼兩杼
不犯事二計三
誤入

佛在舍衛國爾時有一居士為跋難陀釋子
故令織師織衣跋難陀聞是事往語織師言
汝知不是衣為我織汝好織廣織極好織淨
潔織我當少多利益汝若食若似食若食直

織師言大德我等學是者欲得利故若與我少多利者當爲汝好織廣織極好織淨潔織跋難陀言善時織師便爲好織廣織極好織淨潔織多費經緯居士覺已語織師言何以用經緯多織師答言我不減不偷織竟自共稱看今是衣好織廣織極好織淨潔織故多費經緯居士言誰約勅汝令如是織師言跋難陀釋子居士言但好織是居士先所辦縷更再三倍用乃至成衣與跋難陀釋子已瞋恚呵責諸沙門釋子自言善好有功德何以

太劇不知時不知量若施者不知量受者應知量我先所辦縷再三倍用乃得成衣此是我等衰惱失利何以供養是難滿難養不知狀足不少欲人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是居士呵責心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀云何名比丘非親里人作同意種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若爲比丘故非親里居士

若居士婦使織師織衣是比丘先不請便往
語織師言汝知不是衣爲我故織汝好織極
好織廣織淨潔織我當多少益汝是比丘若
自語若使人語後時若與食若與食直爲好
故尼薩耆波逸提爲比丘者爲跋難陀釋子
故非親里者親里名父母兄弟姊妹男女乃
至七世因緣除是名非親里居士居士婦者
白衣男子名居士白衣女人名居士婦織師
者男女黃門二根衣者白麻衣赤麻衣翅夷
羅衣芻摩衣憍施耶衣欽婆羅衣劫貝衣先

不請者是居士先不語有所須來取作同意
者信是居士隨我所須不瞋語織師好織者
使稍稍織廣織者使極廣織極好織者使好
織織淨潔者使好淨潔織與食若似食食者
有五種謂飯麩麩魚肉似食者亦有五種謂
糜食粟食麩麥食莠子食迦師食食直者可
買食物尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提
罪應悔過是中犯者若比丘往織師所言是
衣爲我故織汝好織我當少多利益汝尼薩
耆波逸提若言廣織當少多益汝尼薩耆波

逸提若言極好織當少多益汝尼薩耆波逸提
提若言淨潔織當少多益汝尼薩耆波逸提
若言好織廣織當少多益汝尼薩耆波逸提
若言好織極好織若言好織淨潔織若言廣
織極好織若言廣織淨潔織若言極好織淨
潔織當少多益汝皆尼薩耆波逸提若言好
織廣織極好織若言好織廣織淨潔織若言
廣織極好織淨潔織當少多益汝皆尼薩耆
波逸提若言好織廣織極好織淨潔織我當
多少益汝皆尼薩耆波逸提又比丘往語織

師汝知不是衣為我織汝莫好織我或少多
益汝是比丘得尼薩耆波逸提若比丘往語
織師言是衣為我織汝莫廣織或少多益汝
尼薩耆波逸提若言莫極好織或少多益汝
尼薩耆波逸提若言莫淨潔織或少多益汝
尼薩耆波逸提若言莫好織莫廣織若言莫
好織莫極好織若言莫好織莫淨潔織若言
莫廣織莫極好織若言莫廣織莫淨潔織若
言莫極好織莫淨潔織或少多益汝皆尼薩
耆波逸提若言莫好織莫廣織莫極好織若

言莫好織莫廣織莫淨潔織若言莫廣織莫
極好織莫淨潔織或少多益汝皆尼薩耆波
逸提若言莫好織莫廣織莫極好織莫淨潔
織或少多益汝皆尼薩耆波逸提又比丘往
語織師汝知不是衣為我織汝好織我不益
汝是比丘得突吉羅若言廣織若言極好織
若言淨潔織不益汝皆突吉羅若言好織廣
織若言好織極好織若言好織淨潔織若言
廣織極好織若言廣織淨潔織若言極好織
淨潔織我不益汝皆突吉羅若言好織廣織

極好織若言好織廣織淨潔織若言廣織極
好織淨潔織不利益汝皆突吉羅若言好織
廣織極好織淨潔織我不利益汝皆突吉羅
若比丘往語織師言汝知不是衣為我織汝
莫好織我或不益汝突吉羅若言莫廣織若
言莫極好織若言莫淨潔織我或不益汝皆
突吉羅若言莫好織莫廣織若言莫好織莫
極好織若言莫好織莫淨潔織若言莫廣織
莫極好織若言莫廣織莫淨潔織若言莫極
好織莫淨潔織若言莫好織莫廣織莫極好

織若言莫好織莫廣織莫淨潔織若言莫廣
織莫極好織莫淨潔織若言莫好織莫廣織
莫極好織莫淨潔織不利益汝皆突吉羅若
比丘自有物令織師織不犯事二十四

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子有共行弟子
名達摩善好有德時跋難陀暫與割截衣著
爾時佛自恣竟夏來月欲二月遊行他國跋
難陀釋子聞佛夏來月欲二月遊行他國聞
已語弟子達摩佛夏來月欲二月遊行他國
今我共汝在佛前遊行他國我等當多得衣

食諸卧具不關達摩言不能去何以故我欲
從佛遊行他國得數見佛數見大德比丘因
他故得聞法跋難陀言汝不欲共我去耶答
言不去跋難陀言不去者還我衣來弟子言
和尚衣已與我跋難陀言我不以他事故與
汝與汝者為我事故汝實不欲去耶答言實
不欲去跋難陀即還奪取衣是弟子在祇陀
槃那門間立啼佛入祇陀槃那見達摩佛知
而故問達摩汝何故啼耶即向佛廣說上事
佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子

汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘與他比丘衣後瞋恚嫌恨便還奪取種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與他比丘衣後瞋恚嫌恨若自奪若使人奪還我衣來不與汝得是衣者尼薩耆波逸提自奪者自身奪使人奪者令他人奪尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘與他比丘衣後瞋恚嫌恨便奪若能奪得者尼薩耆波逸提若不能得者突

吉羅使人奪得者尼薩耆波逸提不得者突吉羅自以力鬪諍奪得者尼薩耆波逸提不得者突吉羅使他出力鬪諍奪得者尼薩耆波逸提不得者突吉羅若欲折伏彼故暫奪不犯_二竟_{十五}

漢八

十一

佛在舍衛國爾時長老毗訶比丘留僧伽梨安陀林中著上下衣入城乞食後失僧伽梨還覓不得向諸比丘說我留僧伽梨安陀林中入城乞食後便失還覓不得我當云何諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而

故問毗訶汝實留僧伽梨安陀林中著上下
衣入城乞食後失僧伽梨還覓不得向諸比
丘說諸長老我留僧伽梨安陀林中著上下
衣入城乞食後失僧伽梨還覓不得我當云
何耶答言實爾世尊佛種種因緣讚歎隨所
往處與衣鉢俱作如是言若比丘少欲知足
衣趣蔽形食趣活命隨所往處與衣鉢俱常
安樂住譬如鳥飛隨所往處毛翅共俱比丘
亦爾隨所往處與衣鉢俱常安樂住佛種種
因緣讚歎與衣鉢俱已語諸比丘以十利故

與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘
三月過未至八月未滿歲若阿練兒比丘在
阿練兒處住有疑恐畏是比丘欲三衣中隨
以一一衣著界內家中比比丘有因緣出界
外離衣宿齊六夜過是宿者尼薩耆波逸提
未滿歲者後安居阿練兒處者去聚落五百
弓於摩伽陀國一俱盧舍於北方國則半俱
盧舍有疑處者疑是中失物乃至失一水器
有畏者是有怖畏乃至畏惡比丘若是比
丘欲三衣中隨以一一衣寄白衣舍者衣名

三水若僧伽梨若鬱多羅僧若安陀衛六夜
離衣不犯者若離僧伽梨若離鬱多羅僧若
離安陀衛尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸
提罪應當悔過是中犯者比丘第六夜應還
取衣若往衣所若受餘衣若比丘不取衣來
不往衣所不受餘衣若至第七日地了時尼
薩耆波逸提三月過者謂夏有四月三月雖
過而後安居人日猶未滿故言
未滿八月也
二十六月竟
佛在舍衛國爾時舍衛賈客遊諸聚落為市
利故道中見一僧坊閑靜遠離賈客入中見

比丘僧少問比丘言此中比丘以何故少比
丘答言汝知不賈客言云何比丘言是處無
檀越供給衣食湯藥是故比丘僧少賈客言
我等欲修治是處供給衣食湯藥是諸賈客
即時留衣食湯藥直與已便去遊行餘處諸
比丘夏初月分是物去餘處安居是賈客得
利行還見是僧坊作是念此是我等所供養
處當入中看有幾人安居或有所乏衣食湯
藥當更供給即入已見比丘轉少問言此中
比丘何以轉少比丘言汝不知耶是中無檀

越供養衣食湯藥是故減少賈客言我等先
所供給衣食湯藥直是物何去比丘答言是
夏初月諸比丘分是物去餘處安居賈客言
我等不為分故與使餘處安居我為住此處
故與令受供養是有比丘少欲知足行頭
陀聞是事心不喜法八向佛廣說佛以是事集比
丘僧佛以種種因緣呵責云何名比丘夏初
月分安居物佛爾時但呵責未結戒佛在舍
衛國爾時波斯匿王有闍將千人五百人作
一營皆著弊壞垢衣無色無德自房舍中無

好牀榻卧具諸闍將婦亦無好衣服環釧瓔
珞華鬘莊嚴身具正使得官供給廩食又不
充足是人喜飲食人客嗜酒鬪諍或時啼哭
或時戲笑跳躑大喚有達摩提那比丘尼近
是處住以是大音聲鬪亂故妨是比丘尼坐
禪讀經時達摩提那比丘尼往闍將所問言
汝等夫何以著弊壞垢衣無色無德自房舍
中無好牀榻卧具汝等亦無好衣服釧瓔
珞華鬘嚴身之具設使得官供給又不充足
汝夫喜食人客嗜酒喜鬪諍或啼哭或戲笑

或跳躑大喚妨我坐禪讀經汝何不遮答言
何能制之設使遮者先所得飲食之餘更不
復得善人若當呵者或能受用達摩提那比
丘尼聞語已去乞覓飲食時時請諸闍將中
大力勢者與食誘之知心柔軟能信受語即
便語言諸聚落主汝等歸命佛歸命法歸命
僧是信受語故即歸命佛法僧歸佛法僧故
不復喜飲酒亦不喜延致酒客不喜鬪諍不
復喜啼哭戲笑跳躑大喚自房舍中有好牀
榻衣服卧具諸婦皆有好衣服鏤釧瓔珞華

鬘莊嚴身具官所給廩皆得充足以是因緣
故諸闍將漸漸大富多饒金銀財寶奴婢人
民種種成就波斯匿王以是富人圍遶故王
有威德衆所敬仰爾時波斯匿王有小國反
叛語諸闍將汝等往彼折伏便還是諸將中
有深敬佛者弓頭著漉水囊作是念若值水
有蟲者當漉飲之是中有不信佛法者生嫉
妬心往到波斯匿王所言是某甲諸闍將弓
頭著漉水囊作是念值有蟲水者當漉飲之
是等誑王王言云何是等於水蟲有如是憐

慈心何況於人王言喚來即往喚之王言汝等實以澆水囊繫著弓頭作是念值水有蟲者當澆飲之耶答言實爾王言汝等誑我聞將言云何誑王王言汝於小蟲尚有憐慈心何況於人闍將言蟲有何過於王若有過者當知我等爲王治之王作是念或有人喜淨潔故何必畏殺蟲王言將至陣前即將至陣前是諸闍將或有得慈心三昧入慈心力故破是賊陣即時折伏王聞破賊心大歡喜爾時諸闍將破賊已還到王所長跪言大王常

勝作是語已在王前立王即賞賜財物聚落田宅人民更倍供給爾時諸闍將富貴轉增多餘金銀財寶奴婢人民種種增益王以是人圍遶故威德轉勝衆倍敬仰諸闍將作是念我等富貴具足者皆因達摩提那比丘尼故八故我等何不請是比丘尼來是舍衛國三月十五夏安居是諸闍將到比丘尼所言大德到我舍衛國夏安居來比丘尼答言不能何以故答言隨佛安居處我等當往安居是中數得見佛數得見大德比丘因他故得聞法汝等

若欲令我是中安居者可先請佛比舍衛國
夏安居是闍將即往佛所頭面禮足在一面
坐佛見坐已以種種因緣說法示教利喜示
教利喜已默然是諸闍將聞佛說法種種示
教利喜已白佛言世尊受我等舍衛國夏安
居憐愍故佛默然受之諸闍將知佛默然受
已頭面禮足右遶而去還到自舍各相約勅
隨力所辦若一日食二日食三日食如是次
第辦三月食爲衆僧作別房衣作家中衣夏
安居衣爾時餘十日在未至自恣波斯匿王

復有小國反叛即復遣先闍將往以前破賊
是故今復使汝等往是諸闍將聞已愁憂苦
惱乃爾先闍因緣殆死得脫今復往者或能
失命我等已請佛三月辦衣食湯藥我等若
不以布施者衆僧失布施我等失福德我等
先欲施物今布施何苦我等常令法施不絕
僧福田中恒作福德僧得施物我等得福即
出前許布施物多持衣襪入祇陀林已打撻
椎諸比丘言何以打耶闍將答言諸大德集
我以此衣布施衆僧諸比丘言佛不聽我等

未自恣夏月內分安居衣諸闍將言我等官人屬他不得自在先闍因緣殆而得脫今往不知云何或能失命衆僧集聚當受是衣物諸比丘不知云何以是事白佛佛知故問阿難自恣有幾日在阿難答言世尊有十日在佛語阿難雖十日未至自恣恐失布施衣應受佛及僧集坐一處諸闍將分諸衣與衆僧已在佛前坐聽說法故佛見坐已說種種法示教利喜示教利喜已默然是諸闍將聞佛說法已頭面禮足右遶而去去不久佛以先

因緣及是事故集比丘僧佛以種種因緣讚戒讚持戒讚持戒已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘十日至自恣有急施衣應受比丘須是衣者當自手取乃至衣時畜過是畜者尼薩者波逸提十日至自恣者若知自恣有十日在急施衣者若王施若夫人施若王子施若大臣大官闍將內官若女欲嫁時若病人若欲殺賊時如是等人施衣若知十日至自恣應受衣時者若有住處不受迦絺那衣

夏末一月若受迦締那水住處夏末一月及
冬四月尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提
罪應悔過是中犯者若是處不受迦締那水
諸比丘夏末月末後日是衣應捨若作淨若
受持若不捨不作淨不受持至冬初月初日
地了時尼薩耆波逸提地八若是住處受迦締那
衣是諸比丘冬末後月末後日是衣應捨應
作淨若受持若不捨不作淨不受持至春初
月初日地了時尼薩耆波逸提事二十七
佛在王舍城爾時六羣比丘作是言佛聽我

等當兩浴衣便冬春一切時畜是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣
呵責云何名比丘佛聽畜兩浴衣故便冬春
一切時畜佛聽畜三衣兩浴衣乃是第四衣
是諸比丘種種呵已是事白佛佛以是事集
比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘我聽畜兩浴衣故便冬春一切時畜種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘春殘一月

應求作兩浴衣半月應受持若比丘未至春
 殘一月求作過半月受持者尼薩耆波逸提
 是中云何求云何作云何持求者從他乞是
 水作者若浣染割截簪縫持者若是衣受用
 尼薩耆波逸提者是水應捨波逸提罪應悔
 過是中犯者若比丘有閏月處求兩浴衣往
 無閏月處安居是人從外求來作衣來皆突
 言羅罪從受持來尼薩耆波逸提若有閏處
 比丘遣使往語無閏處比丘言諸大德小待
 共自恣若無閏處比丘受是語待者是無閏

處比丘從求來作者皆突吉羅從受持來尼
 薩耆波逸提若比丘有閏處求兩浴衣有閏
 處安居不犯持竟夏前三月便捨之至無閏
 處者已入八月熱時已過故犯
有閏者謂此國曉熱謂閏春未月則閏月內
 求之若求得者三月末便應受持不能得者
 四月十六日應受持即得不
 應停過十五日二十八事竟
 佛在舍衛國爾時有一居士發心欲與佛及
 僧飲食復與僧衣時世饑儉乞食難得是居
 士財物不多夏時已過心中憂愁作是言今
 何痛惱苦急乃爾我本心欲與佛及僧飲食
 復與僧衣時世饑儉乞求難得我財物少夏

時已過心中憂愁苦急不滿我願我今當從
僧中少多請比丘與食與僧衣令我福德不
空作是念已便入祇洹打撻椎有比丘問居
士何因緣故打椎居士答言我欲從僧中請
爾所比丘到我舍時知會人即差爾所比丘
去次到六羣比丘六羣比丘先時有次請便
持衣鉢先到請家辦飲食時教如是如是作
是時六羣比丘晨朝持衣鉢到是居士舍共
相問訊在一面坐居士作禮已在前坐自向
六羣比丘軟語我本心欲與佛及僧飲食復

與僧衣今世饑儉乞求難得我財物少夏時
已過心中憂愁苦急作是念我今當從僧中
請少多比丘與食便與衆僧衣令我不失福
德以是因緣故食與汝等衣當與僧時六羣
比丘聞衣名心動語居士言是衣何似持來
示我居士言善即出衣示之六羣比丘見衣
倍生貪心語居士言汝意欲令是衣有用耶
欲令舉置耶居士言所以施者欲令用之汝
若欲令不用者當與僧何以故僧多有衣舉
在一處朽壞蟲獸若令用者當與我等我等

少衣得布施我等當用居士言汝等知與僧不用若汝等能用者便當相與居士與食食已持是衣與六羣比丘食已持是衣去入祇洹示諸比丘是衣何似細好不諸比丘言實好汝何從得六羣比丘廣說是事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知物向僧自求向已種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何

名比丘知物向僧自求向已佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知物向僧自求向已尼薩耆波逸提者若自知若從他聞若擅越語物者謂施僧物若衣鉢戶鉤澡灌時藥時分藥七日藥終身藥向僧者發心欲與僧未定與尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘知是物向比丘僧自求向已尼薩耆波逸提若向三二一突吉羅若比丘尼知是物向比丘尼僧自求

向已尼薩耆波逸提若向三二一突吉羅若
比丘知是物向此三比丘求向餘三比丘突
吉羅若比丘知是物向三比丘求向二比丘
一比比丘尼僧三比丘尼二比丘尼一比
丘尼三式又摩尼二式又摩尼一式又摩尼
三沙彌二沙彌一沙彌三沙彌尼二沙彌尼
一沙彌尼比丘僧皆突吉羅若比丘知是物
向此二比丘求向餘二比丘突吉羅若知是
物向二比丘求向一比比丘尼僧三比丘
尼二比丘尼一比比丘尼三式又摩尼二式又

摩尼一式又摩尼三沙彌二沙彌一沙彌三
沙彌尼二沙彌尼一沙彌尼比丘僧三二一
比丘皆突吉羅若比丘知是物向此一比丘
求向餘一比丘突吉羅若知是物向一比丘
求向比丘尼僧三比丘尼二比丘尼一比丘
尼三式又摩尼二式又摩尼一式又摩尼三
沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘
僧三比丘二比丘一比丘皆突吉羅若比丘
知物向此三比丘尼求向餘三比丘尼突吉
羅若比丘知是物向三比丘尼求向二比丘

尼一比丘尼三式又摩尼二一式又摩尼三
 沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘
 僧三比丘二一比丘比丘尼僧皆突吉羅若
 比丘知是物向此二比丘尼求向餘二比丘
 尼突吉羅若比丘知是物向二比丘尼求向
 一比丘尼三式^{誦八}又摩尼二一式^{廿一}又摩尼三沙
 彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧
 三比丘二一比丘比丘尼僧三二一比丘尼
 皆突吉羅若比丘知是物向此一比丘尼求
 向餘一比丘尼突吉羅若比丘知是物向一

比丘尼求向三式又摩尼二式又摩尼一式
 又摩尼三沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙
 彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三
 比丘尼二一比丘尼皆突吉羅若比丘知是
 物向此三式又摩尼求向餘三式又摩尼突
 吉羅若比丘知是物向三式又摩尼求向二
 式又摩尼一式又摩尼三沙彌二一沙彌三
 沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比
 丘比丘尼僧三比丘尼二比丘尼一比丘尼
 皆突吉羅若比丘知是物向此一式又摩尼

求向餘二式又摩尼突吉羅若比丘知是物
 向二式又摩尼求向一式又摩尼三沙彌二
 一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比
 丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘
 尼三式又摩尼皆突吉羅若比丘知是物向
 此一式又摩尼求向餘一式又摩尼突吉羅
 若知是物向一式又摩尼求向三沙彌二一
 沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘
 二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼
 三式又摩尼二式又摩尼皆突吉羅若比丘

知是物向此三沙彌求向餘三沙彌突吉羅
 若比丘知是物向三沙彌求向二沙彌一沙
 彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二
 一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三
 式又摩尼二一式又摩尼皆突吉羅若比丘
 知是物向此二沙彌^{缺八}求向餘二沙彌^{廿二}突吉羅
 若比丘知是物向二沙彌求向一沙彌三沙
 彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘
 比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式又摩
 尼二一式又摩尼三沙彌皆突吉羅若比丘

知是物向此一沙彌求向餘一沙彌突吉羅
 若比丘知是物向此一沙彌求向三沙彌尼
 二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘
 尼僧三比丘尼二一比丘尼三式又摩尼二
 一式又摩尼三沙彌二一沙彌皆突吉羅若
 比丘知是物向此三沙彌尼求向餘三沙彌
 尼突吉羅若比丘知是物向此三沙彌尼求
 向餘二沙彌尼一沙彌尼比丘僧三比丘二
 一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三
 式又摩尼二一式又摩尼三沙彌二一沙彌

皆突吉羅若比丘知是物向此二沙彌尼求
 向餘二沙彌尼突吉羅若比丘知是物向二
 沙彌尼求向一沙彌尼比丘僧三比丘二一
 比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式
 又摩尼二一式又摩尼三沙彌二一沙彌三
 二一沙彌尼皆突吉羅若比丘知是物向此
 一沙彌尼求向餘一沙彌尼突吉羅若比丘
 知是物向一沙彌尼求向比丘僧三比丘二
 一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三
 式又摩尼二一式又摩尼三沙彌二一沙彌

三沙彌尼二一沙彌尼皆突吉羅若比丘知是物向此多畜生求向餘多畜生突吉羅若比丘知是物向多畜生求向二畜生一畜生突吉羅若比丘知是物向此二畜生求向餘二畜生突吉羅若比丘知是物向二畜生求向一畜生多畜生突吉羅若比丘知是物向此一畜生求向餘一畜生突吉羅若比丘知是物向此一畜生求向多畜生二畜生突吉羅若比丘知是物向比丘僧求向比丘尼僧突吉羅若比丘知是物向比丘尼僧求向比丘

比丘僧突吉羅若比丘僧破為二部比丘知是物向此一部求向餘一部突吉羅若比丘向中生向想得尼薩耆波逸提若向中生不向想得亦尼薩耆波逸提若向中生疑尼薩耆波逸提若不向中生向想得突吉羅若不向中生疑得突吉羅若不向中生不向想不犯九事竟

佛在舍衛國與大比丘僧安居爾時長老畢陵伽婆蹉王舍城安居多有知識大得酥油蜜石蜜是長老多得故滿鉢半鉢拘鉢多羅

半拘鉢多羅大乾瓷小乾瓷或絡囊盛懸象
牙杵上從中取時翻棄汗壁卧具爛壞汗漫
房舍房舍臭處是長老畢陵伽婆蹉弟子有
殘不淨酥油蜜殘宿而食惡捉不受內宿諸
佛在世法歲二時大會春末後月夏末後月
春末月者諸方國土處處諸比丘來詣佛所
作是念佛所說法我等當安居時修習得安
樂住是初大會夏末月者諸比丘夏三月安
居竟作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等久
不見佛久不見世尊是第二大會

爾時有一比丘王舍城安居竟作衣畢持衣
鉢遊行到舍衛國往詣佛所頭面禮足在一
面立諸佛常法若客比丘來以如是語勞問
諸比丘忍不足不安樂住不乞食不之道路
不疲耶爾時佛以如是語勞問是一比丘
比丘答言世尊可忍足安樂住乞食不之道
路不疲以上事向佛廣說佛以是事集比丘
僧種種因緣呵責我憐愍利益病比丘故聽
服四種舍消藥酥油蜜石蜜云何是比丘殘
宿而食惡捉不受內宿種種因緣可已語諸

比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘病聽服四種含消藥酥油蜜石蜜共宿至七日得服過是服者尼薩耆波逸提病者若風發熱發冷發服是四種藥可差者是名病不病者異是因緣名為不病尼薩耆波逸提者是藥應捨波逸提罪應悔過十五是中犯者若比丘一日得酥畜二日捨二日得畜三日捨三日得畜四日捨四日得畜五日捨五日得畜六日捨六日得畜七日捨七日得畜七日時比丘是酥應與人若作淨若

服若比丘不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得酥二日更得畜一捨一二日得酥三日更得畜一捨一三日得酥四日更得畜一捨一四日得酥五日更得畜一捨一五日得酥六日更得畜一捨一六日得酥七日更得七日時比丘是酥應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得酥畜二日更得畜後捨前二日得酥三日更得畜後捨前三日得酥四日更得畜

後捨前四日得酥五日更得畜後捨前五日
得酥六日更得畜後捨前六日得酥七日更
得七日時比丘是酥應與人若作淨若服若
不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩
耆波逸提若比丘一日得酥二日更得畜前
捨後二日得酥三日更得畜前捨後三日得
酥四日更得畜前捨後四日得酥五日更得
畜前捨後五日得酥六日更得畜前捨後六
日得酥七日更得七日時比丘是酥應與人
若作淨若服若不與人不作淨不服至八日

地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得酥畜
二日不得三四五六七日不得七日時是酥
應與人若作淨若服若不與人不作淨不服
至八日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日
得酥畜二日更得三四五六七日更得七日
時比丘是酥皆應與人若作淨若服若不與
人不作淨不服至八日地了時皆尼薩耆波
逸提若比丘有應捨酥未捨罪未悔過次續
未斷更得酥是後酥得尼薩耆波逸提本酥
因緣故又比丘應捨酥已捨罪已未悔過次

十誦律卷第八

續未斷更得酥是後酥得尼薩耆波逸提本
 酥因緣故又比丘應捨酥已捨罪已悔過次
 續未斷更得酥是後酥得尼薩耆波逸提本
 酥因緣故又比丘應捨酥已捨罪已悔過次
 續已斷更得酥不犯油蜜石蜜亦如是若重
 病不犯事三十

音釋

綴陟衛切 杼之文切 杙與杼切 糜靡為切 麩古
 尺沼切 麵芳無切 屑與杼切 同
 乾粗切 麩小麥切 草皮也 髮莫切 廩力稔切 麩古
 也似以九切 草者 髮莫切 廩力稔切 麩古
 直徒切 誘與久切 漉盧谷切 倍蒲亥切 廩力稔切 麩古
 脚濁切 誘與久切 漉盧谷切 倍蒲亥切 廩力稔切 麩古
 叛背半切 襍防玉切 捷梵語也 推此云鐘
 有瓦木切 銅鐵也 者皆曰 殆危也 蹉七切 簪側切 覽疾
 捷雅健切 饑巨寒切 推音地 殆危也 蹉七切 簪側切 覽疾
 符雅切 饑巨寒切 推音地 殆危也 蹉七切 簪側切 覽疾
 也陶 絡盧各切 杙與職切 蹉七切 簪側切 覽疾
 器也 絡盧各切 杙與職切 蹉七切 簪側切 覽疾

永樂北藏

十誦律

第七七册

十誦律卷第九

誠九

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之三

九十波逸提之初

佛在舍衛國爾時南天竺有論議師以銅鑠

張九

鏐腹頭上然火來入舍衛國時人問曰汝何因緣爾答言我智慧多恐腹裂故汝頭上何以著火欲照闇故語言癡婆羅門日照天下何以言闇答言汝等不知闇有二種一者無日月火燭二者愚癡無智慧明諸人言汝未

永樂北藏

十誦律

見訶哆釋子比丘故敢作是語若見共語者日中則闇夜則日出時城內人民即喚訶哆釋子比丘欲令共論時訶哆聞之心愁不得已而來入城道中見二羝羊共鬪即因取相作是念一羊是婆羅門一羊是我者鬪則不如見已轉更愁憂前行又見二牛共鬪復作是念一牛是婆羅門一牛是我者即復不如又前行復見二人相撲作是念一是我者即復不如欲入論處見一女人持滿瓶水水瓶即破復作是念

第七七册

我見諸不吉相將無不如不得已便前入舍見是論師婆羅門眼口相貌自知不如愁憂更甚適坐須臾諸人便言可共論議答言我今小不安隱須待明日作是語已便還宿處至後夜時即向王舍城明旦城中人集久待不來知時已過自到祇洹推尋求之餘比丘言訶哆釋子即後夜時持衣鉢去諸城內人聞已種種呵責云何名比丘故妄語一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城是有比丘少欲知足行頭陀著衣持

鉢入城乞食聞是事心不喜食已向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責云何名比丘故妄語種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故妄語者波逸提故妄語者知是事不爾誑他故異說波逸提漢云者是罪名燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者有五種有妄語入突吉羅有入波逸提有入偷蘭遮有入僧伽婆尸沙有入波羅夷入波羅夷者自知無聖法語人言我有聖法是名入波羅夷入僧

伽婆尸沙者以無根波羅夷法謗他比丘故
入偷蘭遮者不具足波羅夷妄語亦不具足
僧伽婆尸沙妄語故入波逸提者若比丘以
無根僧伽婆尸沙謗他比丘故入突吉羅者
除四種妄語餘妄語犯突吉羅若比丘不見
事言見波逸提若見言不見波逸提若見謂
不見語他言見波逸提若不見謂見語他言
不見波逸提若見已疑爲見不見語他言不
見波逸提若不見疑爲見不見語他言見波
逸提聞覺知亦如是若隨心想說不犯一事

佛在王舍城爾時六羣比丘喜鬪諍相罵是
六羣比丘與諸比丘共鬪諍已便出他過形
相輕笑下賤種姓下賤名字技術作業是時
有未諍者便諍已諍者不欲止未出事便出
已出事不可滅是中有比丘少欲知足行頭
陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比
丘喜鬪諍相罵共他諍已便出其過形相輕
笑下賤種姓名字技術是時有未諍者便諍
已諍者不欲止未出事便出已出事不可滅
種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘

僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘
喜鬪諍相罵其他諍已便出其過形相輕笑
下賤種姓名字技術是時有未諍者便諍已
諍者不欲止未出事便出已出事不可滅佛
種種因緣呵已說本生因緣佛語諸比丘過
去有人有一黑牛復有人亦有一牛爲財物
故唱言誰牛力勝我牛者我輸爾所物若不
如者輸我爾所物時黑牛主聞是唱聲答言
可爾時載重物繫牛車左形相輕笑喚謂黑

曲角以杖擊之牽是車去時牛聞是形相罵
故即失色力不能挽重上坂時黑牛主大輸
財物是得物人後復更唱誰牛力勝我輸爾
所物是時黑牛聞是唱聲便語主言是人何
故復唱斯言時主答言貪財物故復作是唱
黑牛語主可答言爾主言不能所以然者以
汝弊黑牛故大輸我物今復作者輸我物盡
牛語主言先在衆人前形相輕我以下賤名
喚謂黑曲角聞惡名故即失色力是故不能
挽重上坂今授主語莫出惡言在他前時便

語我言汝犢子時刺入脚中自看是刺欲得
 出故角入地中故曲汝是好黑大牛生來良
 善角廣且直主受牛語即便洗刷麻油塗角
 著好華鬘繫車右邊柔輓愛語大吉黑牛廣
 角大力牽是車去是牛聞是柔輓愛語故即
 得色力牽重上坂時黑牛主先所失財物便
 再三倍得是牛主得大利已心甚歡喜即說
 偈言
 載重入深轍 隨我語能去 是故應輓語
 不應出惡言 輓語有色力 是牛能牽重

我獲大財物 身心得喜樂
 佛語諸比丘畜生闍形相語故尚失色力何
 況於人時佛以種種因緣呵已語諸比丘以
 十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說
 若比丘形相他者波逸提波逸提者煮燒覆
 障若不悔過能障礙道是中犯者有八種謂
 種技作犯病相煩惱罵種者若比丘往語刹
 利子比丘言汝刹利種用出家受戒為輕毀
 心故一一語突吉羅又比丘往語婆羅門子
 比丘言汝婆羅門種用出家受戒為輕毀心

故一一語突吉羅又比丘往語賈客子比丘
 言汝賈客種用出家受戒為輕毀心故一一
 語中突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言汝
 鍛師種用出家受戒為輕毀心故一一語波
 逸提又比丘往語木師子比丘言汝木師種
 用出家受戒為輕毀心故一一語波逸提又
 比丘往語陶師子比丘言汝陶師種用出家
 受戒為輕毀心故一一語波逸提又比丘往
 語皮師子比丘言汝皮師種用出家受戒為
 輕毀心故一一語波逸提又比丘往語竹師

子比丘言汝竹師種用出家受戒為輕毀心
 故一一語波逸提又比丘往語剃毛髮師子
 比丘言汝剃毛髮師種用出家受戒為輕毀
 心故一一語波逸提又比丘往語旃陀羅子
 比丘言汝旃陀羅種用出家受戒為輕毀心
 故一一語波逸提是名為種技者若比丘往
 語利利子比丘言汝利利種用出家受戒為
 汝應學乘象馬乘車輦與學捉刀楯弓箭學
 捉鐵鈎學擲網網學入陣出陣如是種種利
 利技術汝應學輕毀心故一一語突吉羅罪

又比丘往語婆羅門子比丘言汝婆羅門種
用出家受戒為汝應學韋陀經亦教他學自
作天祠亦教他作學飲食呪蛇呪疾行呪劬
羅呪捷陀羅呪如是種種婆羅門技術汝應
學輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語賈
客子比丘言汝賈客種用出家受戒為汝應
學書算數印相學知金銀相絲綿繒絲學坐
金肆銀肆客作肆銅肆珠肆如是種種賈客
技術汝應學輕毀心故一一語突吉羅又比
丘往語鍛師子比丘言汝鍛師種用出家受

戒為汝應學作釧鞞鎖鼎鍤鈇鏃斧鑿大刀
小刀鉢鈎鉢多羅半鈎鉢多羅大捷瓷小捷
瓷剃刀鍼鈎鎖鑰如是種種鍛師技術汝應
學輕毀心故一一語波逸提又比丘往語木
師子比丘言汝木師種用出家受戒為汝應
學作機關木人若男若女學作盆孟糶犁車
乘輦輿如是種種木師技術汝應學輕毀心
故一一語波逸提又比丘往語陶師子比丘
言汝陶師種用出家受戒為汝應學知土相
取土調泥著水多少學轉輪作盆瓶釜蓋大

鉢鈎鉢多羅半鈎鉢多羅大捷瓷小捷瓷如
 是種種陶師技術汝應學輕毀心故一一語
 波逸提又比丘往語皮師子比丘言汝皮師
 種用出家受戒為汝應學知皮相浸皮堅鞅
 裁割縫連作富羅革屣學治浸皮摩拭皮知
 皮表裏學作鞍勒鞭鞞如是種種皮師技術
 汝應學輕毀心故一一語波逸提又比丘往
 語竹師子比丘言汝竹師種用出家受戒為
 汝應學知竹葦相浸竹堅鞅學破學屈學作
 箆箭扇蓋箱篋如是種種竹師技術汝應學

輕毀心故一一語波逸提又比丘往語剃毛
 髮師子比丘言汝剃毛師種用出家受戒為
 汝應學知留頂上周羅髮學剃鬚髮剃腋下
 毛剪爪甲鑷鼻毛如是種種剃毛師技術汝
 應學輕毀心故一一語波逸提又比丘往語
 旃陀羅子比丘言汝旃陀羅種用出家受戒
 為汝應學截人手足耳鼻頭持著木上學擔
 死人出燒如是種種旃陀羅技術汝應學輕
 毀心故一一語波逸提是名為技作者若比
 丘往語刹利子比丘言汝刹利種用出家受

戒爲汝應學乘象馬輦輿捉刀楯弓箭擲鉤
網羅入陣出陣如是種種刹利事汝應作輕
毀心故一一語突吉羅又比丘往語婆羅門
子比丘言汝婆羅門種用出家受戒爲汝應
讀韋陀經亦教他讀自作天祠亦教他作讀
飲食呪蛇呪疾行呪劬羅呪捷陀羅呪如是
種種婆羅門事汝應作輕毀心故一一語突
吉羅又比丘往語賈客子比丘言汝賈客種
用出家受戒爲汝應坐金肆銀肆客作肆銅
肆珠肆如是種種賈客事汝應作輕毀心故

一一語突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言
汝鍛師種用出家受戒爲汝應作釧鞞鎖鼎
鍬鋏鑿斧鑿大刀小刀鉢鉤鉢多羅半鉤鉢
多羅大捷瓷小捷瓷剃刀鍼鉤鎖鑰如是種
種鍛師事汝應作輕毀心故一一語波逸提
又比丘往語木師子比丘言汝木師種用出
家受戒爲汝應作機關木人盆孟耬犁車乘
輦輿如是種種木師事汝應作輕毀心故一
一語波逸提又比丘往語陶師子比丘言汝
陶師種用出家受戒爲汝應取土調泥轉輪

作盆瓶甕釜蓋鉢鈎鉢多羅半鈎鉢多羅大
 捷瓷小捷瓷如是種種陶師事汝應作輕毀
 心故一一語波逸提又比丘往語皮師子比
 丘言汝皮師種用出家受戒為汝應取皮浸
 治割截連縫作富羅革屐鞍勒鞞鞞如是種
 種皮師事汝應作輕毀心故一一語波逸提
 又比丘往語竹師子比丘言汝竹師種用出
 家受戒為汝應破竹葦作箬作箭扇蓋箱篋
 如是種種竹師事汝應作輕毀心故一一語
 波逸提又比丘往語剃毛師子比丘言汝剃

毛師種用出家受戒為汝應剃毛鬚髮剃腋
 下毛剪爪甲鑷鼻毛如是種種剃毛師事汝
 應作輕毀心故一一語波逸提又比丘往語
 旃陀羅子比丘言汝旃陀羅種用出家受戒
 為汝應斷人手足耳鼻頭持著木上擔死人
 出燒如是種種旃陀羅事汝應作輕毀心故
 一一語波逸提是名為作犯者若比丘往語
 餘比丘言汝犯罪人用出家受戒為汝犯僧
 伽婆尸沙犯波逸提犯波羅提提舍尼犯突
 吉羅輕毀心故一一語波逸提是名為犯病

者若比丘語餘比丘言汝惡病人用出家受戒為汝有癩病癱病白癩病乾病瘡病鬼病輕毀心故一一語波逸提是名為病相者若比丘往語餘比丘言汝惡相人用出家受戒為汝瘡手兀手癭癖左作臂似鳥翅輕毀心故一一語波逸提是名為相煩惱者若比丘往語餘比丘言汝重煩惱人用出家受戒為汝多欲多瞋多癡喜憂惱輕毀心故一一語波逸提是名煩惱罵者若比丘往語餘比丘言汝喜罵人用出家受戒為汝作二種罵罵

他一者白衣罵法二者出家罵法令心苦惱輕毀心故一一語波逸提是名為罵若比丘以是八種語餘比丘輕毀心故波逸提除是八種若以餘事輕毀比丘者突吉羅若除比丘若以八種輕毀餘人者突吉羅二事竟佛在王舍城爾時六羣比丘喜鬪諍相言六羣比丘與餘比丘共鬪諍故諸比丘僧分為二部是六羣比丘往語一部言汝等知不彼部說汝等用出家受戒為汝等某名某姓某種某作某相復還語一部言汝等知不彼部

說汝等用出家受戒為汝等某名某姓某種
其作某相是時有未破者便破已破者不和
合未出事便出已出事不可滅是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣
呵責云何名比丘喜鬪諍令比丘僧破為二
部便語一部言彼諸比丘說汝等用出家受
戒為汝等某名某姓某種某作某相復還語
一部言汝等知不彼諸比丘說汝等用出家
受戒為汝等某名某姓某種某作某相是時
有未破者便破已破者不和合未出事便出

已出事不可滅種種因緣呵已向佛廣說佛
以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責云何名比丘鬪諍令比丘僧破為二部便
往語一部言彼諸比丘說汝等用出家受戒
為汝等某名某姓某種某作某相復語一部
言彼諸比丘說汝等用出家受戒為汝等某
名某姓某種某作某相是時有未破者便破
已破者不和合未出事便出已出事不可滅
佛種種因緣呵已即說本生因緣語諸比丘

過去世雪山下有二獸一名好毛師子二名
好牙虎共為善知識相親愛念相問訊時閉
目相舐毛是二獸恒得煖好肉噉去是不遠
有兩舌野干野干作是念是好毛師子好牙
虎共作善知識相親愛念相問訊時閉目相
舐毛恒得煖好肉噉我當至是二獸邊作第
三伴作是念已到虎師子所作是言我與汝
作第三伴汝聽我入不師子虎言隨意兩舌
野干得二獸殘肉噉故身體肥大肥已作是
念是好毛師子好牙虎共為善知識相親愛

念相問訊時閉目相舐毛恒得好肉噉或時
不得必當噉我我何不先作方便令心別離
別離已皆從我受恩作是念已往語師子言
汝知不好牙虎有惡心於汝作是言好毛師
子有所食噉皆是我力說是偈言

雖有好毛色雖 勦疾人所畏勦 好毛不勝我
好牙作是說好

好毛師子言云何得知野干答言好牙虎明
日見汝時閉目舐汝毛者當知惡相作是語
已往語虎言汝知不好毛師子於汝有惡心

作是言好牙有所食噉皆是我力說是偈言
雖有好牙色 勦疾人所畏 好牙不勝我
好毛作是說

云何得知答言好毛明日見汝時閉目舐汝
毛者當知惡相是二知識中虎生畏想是故
先往師子所言汝於我生惡心作如是言好

牙有所食噉皆是我力復說偈言
雖有好牙色 勦疾人所畏 好牙不勝我
汝作是說耶
師子言誰作是語答言兩舌野干好毛復問

言汝於我生惡心作如是言好毛有所食噉
皆是我力復說偈言

雖有好毛色 勦疾人所畏 好毛不勝我
汝作是說耶

虎言不也虎語師子言汝若有是惡語者不
得共作善知識好毛言是兩舌野干有如此
言於意云何不喜共我住耶即說偈言

若信是惡人 則速別離去 常懷其愁惱
瞋恨不離心 凡為善知識 不以他語離
不信欲除者 當覓其方便 若信他別離

則為其所食 不信兩舌者 還共作和合
 所懷相向說 心淨言柔輒 應作善知識
 和合如水乳 今此弊小蟲 生來性自惡
 一頭而兩舌 殺之則和合
 爾時虎與師子驗事實已共捉野干破作二
 分佛言畜生尚以兩舌因緣故得不安樂何
 況於人佛以是因緣呵已語諸比丘以十利
 故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比
 丘兩舌者波逸提波逸提者名煇燒覆障若
 不悔過能障礙道是中犯者有八種謂種枝

作犯病相煩惱罵是八事中皆用五事如是
 名如是姓如是種如是作如是相如是名者
 某甲某甲比丘名姓者婆蹉姓俱蹉姓傷提
 羅姓婆羅墮姓阿支羅姓是名姓種者刹利
 種婆羅門種毗舍種首陀羅種作者作賣金
 肆賣銀肆客作肆珠肆相者瘞手兀手癭癰
 左作臂似鳥翅是名相若比丘往語刹利子
 比丘言彼說汝刹利種用出家受戒為彼是
 誰耶答曰名某某名是誰答曰姓某某姓是
 誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰

答曰其相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅若比丘往語婆羅門子比丘言彼說汝婆羅門種用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰其相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅若比丘往語賈客子比丘言彼說汝賈客種用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作

九

十三

是誰答曰其相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語木師子比丘言彼說汝木師種用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰其相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語木師子比丘言彼說汝木師種用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作

是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦
突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往
語陶師子比丘言彼說汝陶師種用出家受
戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某
姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作
某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解
者突吉羅解已更說得波逸提突吉羅又比
丘往語皮師子比丘言彼說汝皮師種用出
家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答
曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰

某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提
不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又
比丘往語竹師子比丘言彼說汝竹師種用
出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰
答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答
曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸
提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅
又比丘往語剃毛師子比丘言彼說汝剃毛
師種用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某
名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種

是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語旃陀羅子比丘言彼說汝旃陀羅種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提若不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名種技者若比丘往語刹利子比丘言彼說汝刹利種應學乘象馬車輿捉刀楯弓箭擲鉤擲網羅入陣出陣如

是種種刹利技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語婆羅門子比丘言彼說汝婆羅門種應學韋陀經亦教他學自作天祠亦教他作讀飲食呪蛇呪疾行呪劬羅呪捷陀羅呪如是種種婆羅門技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰

蘇九

十五

某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語賈客子比丘言彼說汝賈客種應學書算數印相學知金銀相絲綿繒絲應坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆如是種種賈客技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語

鍛師子比丘言彼說汝鍛師種應學作釧鞞鎖鼎鍤鍤鑿斧稍大刀小刀鉢鈎鉢多羅半鈎鉢多羅大小捷瓷剃刀鍼鈎鎖鑰如是種種鍛師技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語木師比丘言彼說汝木師種應學作機關木人盆盂耒犁車乘輦輿如是種種木師技術汝應學

用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語陶師子比丘言彼說汝陶師種應學知土相取土調泥學轉輪作盆瓶釜蓋鉢鈎鉢多羅半鈎鉢多羅大捷瓷小捷瓷如是種種陶師技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作

是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語皮師子比丘言彼說汝皮師種應學知皮相浸皮堅軟割截裁縫作靴富羅華屣學治鹿皮摩剋皮鞍勒鞭鞞如是種種皮師技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語竹師子比丘言彼說汝

竹師種應學知竹葦相浸竹堅軟學破學屈
作扇蓋箱簞如是種種竹師技術汝應學用
出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰
答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答
曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸
提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅
又比丘往語剃毛師子比丘言彼說汝剃毛
師種應學留頂上周羅髮學剃髮剃鬚剃腋
下毛剪爪甲鑷鼻中毛如是種種剃毛師技
術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名

某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種
某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若
彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波
逸提突吉羅又比丘往語旃陀羅子比丘言
彼說汝旃陀羅種應學斷人手足耳鼻頭持
著木上擔死人出燒如是種種旃陀羅技術
汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某
某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某
種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼
解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸

提突吉羅是名技作者若比丘往語刹利子
比丘言彼說汝刹利種應乘象馬車輿捉刀
楯弓箭擲鉤網繡入陳出陣如是種種刹利
種事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰
名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某
種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相
若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更
說亦突吉羅又比丘往語婆羅門子比丘言
彼說汝婆羅門種應讀帝陀經亦教他讀自
作天祠亦教他作讀飲食呪蛇呪疾行呪劬

羅呪提陀羅呪如是種種婆羅門事汝應作
用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是
誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰
答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突
吉羅不解者亦突吉羅若解已更說亦突吉
羅有比丘往語賈客子比丘言彼說汝賈客
種應坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆如是種
種賈客事汝應作汝用出家受戒爲彼是誰
耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰
答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答

曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅
解已更說亦突吉羅又比丘往語鍛師子比
丘言彼說汝鍛師種應作釧鞞鎖鼎鐵鈇鏹
斧稍大刀小刀鉢鈎鉢多羅半鈎鉢多羅大
捷瓷小捷瓷剃刀鍼鈎鎖鑰如是種種鍛師
事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名
某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種
某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若
彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波
逸提突吉羅又比丘往語木師子比丘言彼

說汝木師種應作機關木人車輿耨犁如是
種種木師事汝應作用出家受戒為彼是誰
耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰
答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答
曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解
已更說波逸提突吉羅又比丘往語陶師子
比丘言彼說汝陶師種應取土調泥轉輪作
盆甕甃釜蓋鉢鈎鉢多羅半鈎鉢多羅大捷
瓷小捷瓷如是種種陶師事汝應作用出家
受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰

某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語皮師子比丘言彼說汝皮師種應取皮浸治割截連縫作靴富羅革屣鞍勒鞞鞞如是種種皮師事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語竹

師子比丘言彼說汝竹師種應學破竹葦作筥作箭扇蓋箱篋如是種種竹師事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語剃毛師子比丘言彼說汝剃毛師種應知留頂上周羅髮學剃髮剃髮剃腋下毛剪爪甲鑷鼻毛如是種種剃毛師技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名

某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種
某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若
彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波
逸提突吉羅又比丘往語旃陀羅子比丘言
彼說汝旃陀羅種應作斷人手足耳鼻頭持
著木上擔死人出燒如是種種旃陀羅事汝
應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某
名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種
是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解
者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提

誠九

二十

突吉羅是名為作犯者若比丘往語餘比丘
言彼說汝犯罪人用出家受戒為汝犯僧伽
婆尸沙汝犯波逸提汝犯波羅提提舍尼汝
犯突吉羅彼是誰耶答曰名某某名是誰答
曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰
某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提
不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是
名為犯病者若比丘往語餘比丘言彼說汝
惡病人用出家受戒為汝癩病癰病乾病瘡
病鬼病彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰

某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某
作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不
解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名
爲病相者若比丘往語餘比丘言彼說汝惡
相人用出家受戒爲汝瘡手元手癭癬左作
臂似鳥翅彼是誰耶答曰名某某名是誰答
曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰
某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提
不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是
名爲相煩惱者若比丘往語餘比丘言彼說

汝重煩惱人用出家受戒爲汝多欲多瞋多
癡喜憂惱彼是誰耶答曰名某某名是誰答
曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰
某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提
不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是
名煩惱罵者若比丘往語餘比丘言彼說汝
喜罵人用出家受戒爲汝以二種罵罵他白
衣罵出家罵彼是誰耶答曰名某某名是誰
答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答
曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸

提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅
是名為罵若比丘以是八種語餘比丘別離
心故波逸提突吉羅異是八種若以餘事別
離比丘者突吉羅除比丘若以八種別離餘
人者突吉羅三事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘喜鬪諍相言相
罵是六羣比丘共餘比丘鬪諍相言相罵僧
如法斷諍竟六羣比丘知如法斷已還更發
起作是言諸長老是事非作惡作應更作非
斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅

是中有未破比丘便破已破者不可和合未
諍者便諍已諍者不可滅是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
六羣比丘言云何名比丘僧如法斷諍竟還
更發起作是言諸長老是事非作惡作更作
非斷惡斷更斷減九非停惡停更停非滅惡滅更
滅是中未破比丘便破已破者不可和合未
諍者便諍已諍者不可滅種種呵已向佛廣
說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘
汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因

緣呵責六羣比丘云何名比丘僧如法斷諍
 竟還更發起作是言諸長老是事非作惡作
 更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡
 滅更滅是中有未破比丘便破已破者不可
 和合未諍者便諍已諍者不可滅佛種種因
 緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒
 從今是戒應如是說若比丘僧如法斷諍竟
 還更發起者波逸提如法斷者如法如律如
 毗尼如佛教說諍者有四種相言諍無事諍
 犯罪諍常所行諍還更發起者作如是言諸

長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非
 停惡停更停非滅惡滅更滅是人有五種一
 者舊人二者客人三者授欲人四者說羯磨
 人五者見羯磨人波逸提者名煮燒覆障若
 不悔過能障礙道是中犯者若舊比丘於相
 言諍中相言諍想如法滅已如法滅相還更
 發起作如是言諸長老是事非作惡作更作
 非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更
 滅波逸提相言諍中無根諍想犯罪諍想常
 所行諍想如法滅已如法滅想還更發起言

諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷
非停惡停更停非滅惡滅更滅波逸提若舊
比丘無根諍中無根諍相如法滅已如法滅
相還更發起言諸長老是事非作惡作更作
非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更
滅波逸提無根諍中犯罪諍想常所行諍想
相言諍想如法滅已如法滅想還更發起言
諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷
非停惡停更停非滅惡滅更滅波逸提舊比
丘犯罪諍中犯罪諍想如法滅已如法滅想

還更發起言諸長老是事非作惡作更作非
斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅
波逸提犯罪諍中常所行諍想相言諍想無
根諍想如法滅已如法滅想還更發起言諸
長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非
停惡停更停非滅惡滅更滅波逸提舊比丘
常所行諍中常所行諍想如法滅已如法滅
想還更發起言諸長老是事非作惡作更作
非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更
滅波逸提常所行諍相言諍想無根諍想

犯罪諍想如法滅已如法滅想還更發起言
 諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷
 非停惡停更停非滅惡滅更滅波逸提客比
 丘授欲比丘作羯磨比丘見羯磨比丘亦如
 是若比丘如法滅諍中如法滅想還更發起
 波逸提如法滅諍中不如法滅想還更發起
 波逸提如法滅諍中生疑還更發起波逸提
 不如法滅諍中如法滅想還更發起突吉羅
 不如法滅諍中生疑還更發起突吉羅不如
 法滅諍中不如法滅想還更發起不犯四事

佛在舍衛國爾時迦留陀夷中前著衣持鉢
 入舍衛城乞食食已還至自房中收衣鉢持
 戶鉤在門間立作是念若有女人來此看者
 我當示諸房舍爾時多有女人來入寺看迦
 留陀夷遙見女人來作是言諸姊妹來我當
 示汝諸房舍處以是因緣故諸女人集說兩
 可羞事以他母事向女說言汝母隱處有如
 是如是相爾時女作如是念如是比丘所說
 必當與我母通又以女事向母說汝女隱處
 有如是如是相母作是念如是比丘所說必

當與我女通又以子婦事向姑說汝子婦隱
處有如是如是相姑作是念如是比丘所說
必與我子婦通又以姑事向子婦說汝姑隱
處有如是如是相子婦作是念如是比丘所
說必當與我姑通迦留陀夷作如是語時為
他身自身作疑是諸婦女展轉相疑是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責云何名比丘女人前說兩可羞事
種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘
僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答曰

減九

廿五

實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘
女人所說兩可羞事佛種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘與女人說法過五六語除有
知男子波逸提女人者女人能受姪欲過五
六語者五語名色陰無常受想行識陰無常
六語名眼無常耳鼻舌身意無常法者名佛
所說弟子所說天所說仙人所說化人所說
顯示布施持戒生天涅槃有知男子者知名
能分別言語好醜波逸提者燒爇覆障若不

悔過能障礙道是_中犯者若比丘無解語男子與女人說法過五六語若偈說偈波逸提若經說事事波逸提若別句說句句波逸提若比丘即先坐處坐無解語男子更有異女人來復為說法過五六語先女人亦在中坐二俱聞法若偈說偈波逸提若經說事事波逸提別句說句句波逸提若比丘為女人說法無解語男子過五六語已從坐起去更有女人道中逆來復為說法無有解語男子過五六語先女人復從後來二俱聞法若

偈說偈波逸提若經說事事波逸提若別句說句句波逸提若比丘無解語男子與女人說法過五六語已次入餘家更為餘女人說法過五六語無解語男子先女人亦來在壁邊立若在障邊若在籬邊若在塹邊亦復聞法若偈說偈波逸提若經說事事波逸提若別句說句句波逸提不犯者若比丘喞若達嚩那若說所施功德若與受戒若女人問而答不犯_{五事竟}佛在阿羅毗國爾時阿羅毗國比丘於寺內

以句法教未受具戒人或足句不足句足味不足味足字不足字以是因緣故寺內出大音聲高聲多人衆聲似學筭人聲似波羅門讀韋陀經時如捕魚師失魚時是寺內以句法教未受具戒人者聲亦如是佛聞是大高音聲知而故問阿難是寺寺內何以故有是多人衆聲阿難答言世尊是阿羅毗國比丘於寺內以句法教未受具戒人或足句不足句足味不足味足字不足字以是因緣故有大高聲多人衆聲佛以是事集比丘僧知而

故問阿羅毗比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵貴阿羅毗比丘云何名比丘以句法教未受具戒人種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以句法教未受具戒人者波逸提未受具戒人者除比丘比丘尼廿七餘一切人是句法者足句不足句足味不足味足字不足字足句者具足說句不足句者不具足說句足味者具足說味不足味者不具足說味足字者具足說字不足字者不具

尼 籍 於 切 勞 腹 切
 髀 也 容 辟 病 剗
 切 也 也 也 也 也
 疥 疥 疥 疥 疥 疥
 切 切 切 切 切 切
 鐵 鐵 鐵 鐵 鐵 鐵
 切 切 切 切 切 切
 職 職 職 職 職 職
 深 深 深 深 深 深
 也 也 也 也 也 也
 耨 耨 耨 耨 耨 耨
 音 音 音 音 音 音
 也 也 也 也 也 也
 嘍 嘍 嘍 嘍 嘍 嘍
 切 切 切 切 切 切
 種 種 種 種 種 種
 癩 癩 癩 癩 癩 癩
 惡 惡 惡 惡 惡 惡
 落 落 落 落 落 落
 蓋 蓋 蓋 蓋 蓋 蓋
 也 也 也 也 也 也
 靴 靴 靴 靴 靴 靴
 切 切 切 切 切 切
 癱 癱 癱 癱 癱 癱
 切 切 切 切 切 切

永樂北藏

十誦律

第七七册

十誦律卷第十

誠十

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之四

九十波逸提之二

佛在維耶離國夏安居時與大比丘僧俱時
世饑儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況與
乞人佛以是因緣故集比丘僧語諸比丘汝
等知不此間饑儉乞食難得諸人妻子自乏
飲食況與乞人汝等比丘隨所知識隨諸親
里隨所信人往彼安居莫以飲食因緣故受

諸苦惱諸比丘受教已頭面禮足隨知識去
有往憍薩羅國安居有比丘往婆求摩河邊
依止一聚落安居是聚落中有富貴家多饒
財寶穀米豐盈多諸產業田地人民奴婢作
使種種成就爾時婆求摩河比丘作是念今
世饑儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況與
乞人是聚落中有富貴家多饒財寶穀米豐
盈多諸產業田地人民奴婢作使種種成就
我等何不往到其舍共相歎言聚落主知不
汝等得大善利有大福田衆僧依汝聚落安

居此衆中某是阿羅漢某向阿羅漢某阿那
舍某向阿那舍某斯陀舍某向斯陀舍某須
陀洹某向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪
某得無量慈悲喜捨某得空處識處無所有
處非有想非無想處某得不淨觀某得阿那
般那念諸比丘作是念已即入聚落至富貴
舍共相歎言居士知不汝等得大善利有大
福田衆僧依汝聚落安居某是阿羅漢某向
阿羅漢某阿那舍某向阿那舍某斯陀舍某
向斯陀舍某須陀洹某向須陀洹某得初禪

二禪三禪四禪某得無量慈悲喜捨某得空
處識處無所有處非有想非無想處某得不
淨觀某得阿那般那念諸居士聞已得信忍
心作是念我等實得善利有大福田衆僧依
我聚落安居某是阿羅漢某向阿羅漢乃至
某阿那般那念如豐樂時與僧小食中食恒
鉢那於饑儉時亦如是作諸婆求摩河安居
比丘噉是飲食大得色力肥盛潤澤佛在世
時法歲二時大會春末月夏末月春末月者
諸方國土處處諸比丘作是念佛所說法我

等夏安居時修習得安樂住是初大會夏末
月者諸比丘夏三月安居竟作衣畢持衣鉢
詣佛所作是念我等久不見佛久不見世尊
是第二大會爾時憍薩羅國安居比丘過夏
三月作衣畢持衣鉢遊行到維耶離諸佛常
法有共佛安居比丘有客比丘來當共往迎
一心問訊開房舍示卧具處作如是言此是
汝等房舍牀榻踞牀獨坐牀被褥枕席隨次
第住
爾時維耶離比丘遙見憍薩羅比丘來便共

出迎一心問訊與擔水鉢開示房舍示卧具
處作如是言此是汝等房舍卧具牀榻隨次
第住問訊言汝等道路不疲氣力輕健乞食
不難耶答言我等道路不疲氣力輕健但乞
食難得維耶離比丘言汝等實道路不疲氣
力輕健乞食難得汝等羸瘦顏色憔悴爾時
婆求摩河邊安居比丘三月竟作衣畢持衣
鉢遊行到維耶離共佛安居比丘遙見婆求
摩河比丘來皆共出迎一心問訊與擔水鉢
開房舍示卧具處作如是言此是汝等房舍

牀榻卧具隨次第住問訊言汝等道路不疲
氣力輕健乞食不難耶答言我等氣力輕健
乞食不難但道路疲極住維耶離比丘言汝
等實道路疲極乞食不難何以故汝等肥盛
顏色和悅時維耶離比丘漸漸急問諸長老
今世饑儉乞食難得諸人妻子自乏飲食况
與乞人汝等何因緣故安居時氣力肥盛顏
色和悅乞食不難時婆求摩河比丘即向廣
說如上因緣諸比丘問言汝等所可讚歎實
有是功德不答言實有是中有比丘少欲知

足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云
何名比丘但為飲食故實有過人法向未受
具戒人說種種因緣呵已向佛廣說佛以是
事集比丘僧知而故問婆求摩河比丘汝等
實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責云何名比丘以飲食故實有過人法向
未受大戒人說佛種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘實有過人法向未受大戒人說者
波逸提未受大戒人者除比丘比丘尼餘一

切人是實有者得是聖法故波逸提者煮燒
覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘
實是阿羅漢向他人說波逸提實向阿羅漢
向他人說波逸提實阿那含實向阿那含實
斯陀舍向斯陀舍實須陀洹向須陀洹向他
人說皆波逸提若比丘實得初禪向人說者
波逸提實得二禪三禪四禪慈悲喜捨空處
識處無所有處非有想非無想處不淨觀阿
那般那念向他人說波逸提乃至我等好持
戒向他人說突吉羅若比丘實見諸天來至

我所龍夜叉浮荼鬼餓鬼毗舍遮鬼羅刹鬼
來至我所向他人說波逸提乃至實見土鬼
來至我所向他人說突吉羅竟事
佛在王舍城爾時六羣比丘喜鬪諍相言相
罵時六羣比丘共餘比丘鬪諍相言相罵已
向未受大戒人說其惡罪某比丘犯波羅夷
僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅
是中比丘未破者便破已破者不和合未出
事便出已出事不可滅是中有比丘少欲知
足行頭陀聞是事心不喜種種因緣可責六

羣比丘言云何名比丘喜鬪諍相言相罵共
他聞已向未受大戒人出其惡罪某比丘犯
波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼
突吉羅種種因緣呵已向佛廣說佛以是事
集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何
名比丘喜鬪諍相言相罵共他諍已向未受
大戒人出其惡罪某比丘犯波羅夷乃至突
吉羅種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知

他有惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸
提知者若自知若從他聞若彼自說惡罪者
若波羅夷若僧伽婆尸沙一切犯罪皆名為
惡未受大戒人者除比丘比丘尼餘一切人
是除僧羯磨羯磨者名若比丘於白衣舍作
惡若令他作是人現前僧應與作說罪羯磨
說罪羯磨法者先應求能說罪人如是應作
一心和合僧中一人唱言誰能說某比丘罪
誰能某居士前說某比丘罪是中若有比丘
言能是比丘僧應籌量若有五法僧不應令

作說罪人何等五法隨愛說隨瞋說隨怖說
隨癡說不知說不說若比丘成就五法僧應
令作說罪人何等五不隨愛說不隨瞋說不
隨怖說不隨癡說知說不說是中一比丘僧
中唱大德僧聽某比丘能作說罪人能某居
士前說某比丘罪若僧時到僧忍聽某比丘
能作說罪人能某居士前說某比丘罪如是
白白二羯磨僧作說罪羯磨竟僧忍默然故
是事如是持若比丘作說罪者應說彼比丘
罪餘比丘不應說若餘比丘說得突吉羅若

比丘作說罪人應向是居士說不應向餘人
說若向餘人說者得突吉羅隨家說若一家
若多家隨行處說若一行處若多行處隨聚
落說若一聚落若多聚落隨里巷市肆說若
一若多是中應如是處說若餘處說得突吉
羅若是罪比丘僧作說罪羯磨已若更勤惱
僧是時一切僧應說是人罪如是應作僧一
心和合僧中一比丘唱言大德僧聽是某比
丘僧作說罪羯磨已更勤惱僧若僧時到僧
忍聽一切僧隨意隨時隨處說某比丘罪如

是白如是作白四羯磨僧作隨意說罪羯磨
 竟僧忍默然故是事如是持是名除僧羯磨
 波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是
 中犯者若比丘見餘比丘犯波羅夷生波羅
 夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞
 想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說
 事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉
 羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生僧伽
 婆尸沙想見中見想見中不見想見中疑聞
 中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提

若說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提
 突吉羅又比丘見餘比丘犯波逸提波羅提
 提舍尼突吉羅於突吉羅中生突吉羅想見
 中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中
 不聞想聞中疑若說名突吉羅若說事亦突
 吉羅隨說名說事一一語突吉羅若比丘見
 餘比丘犯波羅夷謂為波羅夷謂僧伽婆尸
 沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突吉羅是
 比丘於波羅夷中生突吉羅想見中見想見
 中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞

中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名
說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比
丘犯僧伽婆尸沙謂僧伽婆尸沙謂波逸提
謂波羅提提舍尼謂突吉羅謂波羅夷是比
丘於僧伽婆尸沙中生波羅夷想見中見想
見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想
聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說
名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘
比丘犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅於突
吉羅中謂突吉羅謂波羅夷謂僧伽婆尸沙

謂波逸提謂波羅提提舍尼是比丘於突吉
羅中生波羅提提舍尼想見中見想見中不
見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑
若說名突吉羅若說事突吉羅隨說名說事
一一語突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷
生疑為波羅夷非波羅夷是比丘後便斷疑
於波羅夷中生波羅夷想見中見想見中不
見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑
若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事
一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯

僧伽婆尸沙生疑爲僧伽婆尸沙非僧伽婆尸沙是比丘後便斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說事實突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是比丘突吉羅罪中生疑爲突吉羅非突吉羅是比丘後便斷疑於突吉羅中生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若

說名突吉羅若說事實亦突吉羅隨說名說事一一語突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波羅夷爲波逸提爲波羅夷爲波羅提提舍尼爲波羅夷爲突吉羅是人斷疑於波羅夷中生波羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說事實突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生疑是罪爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲

僧伽婆尸沙為波羅提提舍尼為僧伽婆尸
沙為突吉羅為僧伽婆尸沙為波羅夷是人
斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想見
中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中
不聞想聞中疑若說名波逸提若說事突吉
羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比
丘見餘比丘犯波逸提波羅提提舍尼突吉
羅於突吉羅中生疑為突吉羅為波羅夷為
突吉羅為僧伽婆尸沙為突吉羅為波逸提
為突吉羅為波羅提提舍尼是人疑斷於突

吉羅中生突吉羅想見中見想見中不見想
見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說
名突吉羅若說事突吉羅隨說名說事一一
語突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷生疑
是罪為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸提為
波羅提提舍尼為突吉羅是人於波羅夷中
定生突吉羅想見中見想見中不見想見中
疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波
逸提若說事突吉羅隨說名說事一一語波
逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸

沙生疑是罪為僧伽婆尸沙為波逸提為波羅提提舍尼為突吉羅為波羅夷是人僧伽婆尸沙中定生波羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事

一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是人於突吉羅中生疑為突吉羅為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸提為波羅提提舍尼是人突吉羅中定生波羅提提舍尼想見中見想見中不

見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名突吉羅若說事突吉羅隨說名說事

一一語突吉羅八事

佛在王舍城爾時長老陀驪力士子多知多識能致供養飲食衣服卧具醫藥資生之具

時陀驪比丘第十衣服故壞諸居士因陀驪比丘故多與眾僧飲食衣服現前僧應分物時彌多羅浮摩比丘作是念因是陀驪比丘故眾僧多得供養飲食衣服卧具湯藥是陀驪比丘衣服故壞今眾僧得現前應分物當於眾

僧前作羯磨與陀驪比丘作是念已即衆僧
中作羯磨與陀驪比丘是彌多羅浮摩比丘
先自勸與已後作是言諸比丘隨所親厚迴
僧物與是有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣呵責云何名比丘先自
勸與後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與
種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘
僧知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何
名比丘先自勸與後作是言諸比丘隨所親

厚迴僧物與佛種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘先自勸與後作是言諸比丘隨所親
厚迴僧物與波逸提先勸與者先與僧欲後
作是言隨親厚者隨和尚阿闍梨隨同和尚
同阿闍梨隨善知識隨所愛念隨同事隨國
土隨聚落隨家隨伴僧物者若得布施物衣
鉢戶鈎時藥夜分藥七日藥終身藥波逸提
者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘先勸與欲竟後作是言諸比丘隨所

親厚迴僧物與得波逸提若作是言隨和尚
阿闍梨隨同和尚同阿闍梨隨善知識隨所
愛念隨所同事隨國王隨聚落隨家隨伴皆
波逸提九事

佛在俱舍彌國爾時長老闍那犯可悔過罪
時諸比丘慈心憐愍欲利益故教令悔過言
闍那汝犯某可悔過罪汝應發露莫覆藏闍
那作是言用是雜碎戒爲半月說戒時令諸
比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種

因緣呵責云何名比丘作是言用是雜碎戒
爲半月說時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂
生捨戒心種種呵已向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問闍那汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘
毀咎已所學法種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘說戒時作是言何用是雜碎戒爲半
月說時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨
戒心作是輕呵戒者波逸提波逸提者煮燒

覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘
 說四波羅夷時作是言用是四波羅夷為半
 月說時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨
 戒心波逸提若比丘說十三僧伽婆尸沙時
 二不定法時三十尼薩耆波逸提法時九十
 波逸提時四波羅提提舍尼時十二衆多學法時
 七滅諍法時及說隨律經時若作是言用是
 隨律經為半月說時令諸比丘疑悔惱熱憂
 愁不樂生捨戒心作是語者皆波逸提除隨
 律經說餘經時用說是經為令諸比丘疑悔

惱熱憂愁不樂生捨戒心作是語者突吉羅
 隨所說處一一語得波逸提突吉羅十事
 佛在阿羅毗國爾時阿羅毗諸比丘自手拔
 寺內草經行處草經行處兩頭草自手採華
 是時有居士於草木中生有命想見以妬嫉
 心言沙門釋子是奪命人殺一切衆生是中
 有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向
 佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問阿羅
 毗比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛
 以種種因緣呵責阿羅毗比丘云何名比丘

自手拔寺內草經行處草經行兩頭草自手
採華佛但呵責而未結戒

佛在舍衛國爾時有一摩訶盧比丘是木師
種斫大葦茨樹起大房舍是樹神後夜時擔
負小兒手復牽抱男女圍遶往詣佛所頭面

說下

十三

禮足一面立已白佛言世尊云何有是法我
所住所止所依所歸所趣房舍有一摩訶盧
比丘斫我樹取作大房舍我兒子幼小衆多
冬八夜時寒風破竹冰凍寒甚我當於何安
隱兒子佛爾時勅餘鬼言汝當安止與是住

處諸鬼以佛語故即與住處是夜過已佛以
是事集比丘僧語諸比丘昨夜有一鬼擔負
小兒手復牽抱男女圍遶來至我所頭面禮
足一面立言云何有是法我所住止所依所
歸所趣房舍有一摩訶盧比丘斫我樹取作
大舍我兒子幼小衆多冬八夜時寒風破竹
冰凍寒甚我當於何安隱兒子佛語諸比丘
是事非法不是不應爾諸居士天神皆嫌呵
責云何名比丘自手拔寺內草經行處草經
行處兩頭草自手拔華種種因緣呵已語諸

比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘斫拔鬼村種子村波逸提鬼村者謂生草木衆生依住衆生者謂樹神泉神河神舍神交道神市神都道神蚊蠅蜣螂蛭蝶蝦蟇蟲獸蟲蟻子是衆生以草木爲舍示以爲村聚落城邑生者謂根舍潤澤若自斷若教人斷自破教破自燒教燒是名爲斫草木有五種子根種子莖種子節種子自落種子實種子根種子者謂藕蘿蔔蕪菁舍樓樓偷樓樓如是比種根生物莖種子者謂石

榴蒲萄楊柳沙勒如是比種莖生物節種子者謂甘蔗蘼竹細竹如是比種節生物自落種子者謂蓼阿修盧波修盧修伽羅菩提那如是比自零落生物實種子者謂稻麻麥大豆小豆穠豆如是比種子生物波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是^十中犯者若比丘根種子中根種子想生中生想若自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提又比丘根種子中莖種子想枝種子想自落種子想實種子想生中生想若自斷教斷自破教破自燒

教燒波逸提若比丘莖種子中莖種子想生
 中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波逸
 提又比丘莖種子中枝種子想自落種子想
 實種子想根種子想中生想自斷教斷自
 破教破自燒教燒波逸提若比丘枝種子中
 枝種子想生中生想自斷教斷自破教破自
 燒教燒波逸提又比丘枝種子中自落種子
 想實種子想根種子想莖種子想生中生想
 自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提若比
 丘自落種子中自落種子想生中生想自斷

教斷自破教破自燒教燒波逸提又比丘自
 落種子中實種子想根種子想莖種子想枝
 種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒
 教燒波逸提若比丘實種子中實種子想生
 中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波逸
 提又比丘實種子中根種子想莖種子想枝
 種子想自落種子想生中生想自斷教斷自
 破教破自燒教燒波逸提若比丘一時燒五
 種子一時犯五波逸提一一燒一一波逸提
 隨所燒得爾所波逸提若比丘自斷樹若教

他斷波逸提隨所斷樹得爾所波逸提若比丘自斷草教斷波逸提隨所斷草得爾所波逸提生中生想自斷教斷波逸提生中乾想自斷教斷波逸提生中疑爲乾爲生自斷教斷波逸提若乾中生想自斷教斷突吉羅乾中疑爲乾爲生自斷教斷突吉羅乾中乾想自斷教斷不犯十竟

佛在王舍城爾時陀驪比丘力士子成就五法僧羯磨作差會人差諸比丘會時不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知次第隨上下坐不

越次爾時彌多羅浮摩比丘得羸惡不美飲食處噉不美食時作是念言是陀驪比丘隨愛差會隨瞋怖癡不知次第越次不隨上下坐我等當共滅擯是人更立差會人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘僧如法羯磨差會人便瞋譏言隨愛瞋怖癡不知次第越次不隨上下坐種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以是事種種因

緣呵責云何名比丘僧如法羯磨差會人便
 譏瞋佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利
 故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比
 丘瞋譏差會人者波逸提波逸提者煇燒覆
 障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘僧
 如法羯磨差會人^十瞋譏是人者波逸提若僧
 如法羯磨差十四人^{十六}瞋譏是人者波逸提若
 十二人未捨羯磨瞋譏是人者波逸提若捨
 羯磨已瞋譏是人者突吉羅於十四人中二
 人若捨羯磨未捨羯磨瞋譏是二人者波逸

提突吉羅乃至別房及同事差會瞋譏是人
 者突吉羅佛結戒已諸比丘不復面前瞋譏
 便遙瞋譏陀驃比丘隨愛差會隨瞋怖癡不
 知次第越次不隨上下坐是有比丘少欲
 知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
 云何名比丘佛結戒故不面前瞋譏便遙瞋
 譏種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比
 丘僧知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是
 事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云
 何名比丘僧如法作差會人便遙瞋譏種種

因緣呵已語諸比丘從今是戒應如是說若
比丘面前瞋譏僧所差人若遙瞋譏者波逸
提是中犯者若比丘僧如法羯磨差會人若
瞋譏是人聞者波逸提不聞者突吉羅若僧
如法羯磨作十四人若遙瞋譏是人聞者波
逸提不聞者突吉羅若比丘十二人未捨羯
磨若遙瞋譏是人聞者波逸提不聞者突吉
羅若捨羯磨已遙瞋譏聞者突吉羅不聞者
亦突吉羅十四人中二人若捨羯磨不捨羯
磨若遙瞋譏是人聞者波逸提不聞突吉羅

乃至別房及同事差會若遙瞋譏是人聞者
突吉羅不聞者亦突吉羅二人者教尼人及
四悔中第四差羯
磨使迎食人
十二事竟
佛在俱舍彌爾時闍那比丘犯可悔過罪諸
比丘慈心憐愍欲利益故語闍那言汝犯可
悔過罪當發露莫覆藏闍那語諸比丘言汝
等謂我作是事耶我不謂汝等能說我犯是
事諸比丘言闍那汝若有罪便言有無便言
無何以用異事依止異事闍那言我何豫汝
等事我畏汝等耶更有異事依止異事是中

有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘犯罪已用異事依止異事種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闍那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責闍那云何名比丘犯罪已用異事依止異事種種因緣呵已語諸比丘汝等當憶識闍那比丘用異事若更有如闍那比丘者亦應當憶識彼用異事憶識法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽是闍那比丘犯罪用異事若僧

時到僧忍聽憶識闍那比丘用異事汝闍那隨所用異事衆僧隨憶識是名如是白如是白二羯磨僧憶識竟僧忍默然故是事如是持佛語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘用異事惱他波逸提波逸提者誡十煮燒覆障若不悔過十八能障礙道是中犯者若比丘僧未憶識用異事依止異事爾時用異事突吉羅若僧憶識已爾時用異事依止異事波逸提佛在俱舍彌即闍那比丘作可悔過罪諸比丘慈心憐愍欲利益

故語闡那言汝犯可悔過罪當發露莫覆藏
闡那作是念若我用異事者衆僧當作憶識
羯磨我當默然闡那即時默然諸比丘語闡
那言汝若有罪便言有無便言無何故默然
惱我等闡那言我是汝等何物我不畏汝等
作是語已還復默然是中有比丘少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何
名比丘犯罪已默然惱他種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那
汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因

緣呵責云何名比丘犯罪已默然惱他種種
因緣呵已語諸比丘汝等當憶識闡那比丘
默然惱他事憶識法者一心和合僧一比丘
僧中唱言大德僧聽是闡那比丘犯罪默然
惱他若僧時到僧忍憶識闡那比丘默然惱
他汝闡那隨汝默然惱他事衆僧隨憶識如
是白如是白二羯磨僧憶識竟僧忍默然故
是事如是持從今是戒應如是說若比丘用
異事默然惱他波逸提是中犯者若僧未憶
識時默然惱他突吉羅若僧憶識已默然惱

他波逸提若比丘口病唇病齒病舌病咽病
心病面氣滿若出血如是不語不犯恭敬佛
故不語恭敬和尚阿闍梨恭敬上座尊重故
不語不犯若不能語故不語不犯事十三
佛在舍衛國爾時有一居士請佛及僧明日

食佛默然受是居士知佛默然受已頭面禮
足右遶而去還到自舍是夜辦種種多美飲
食時諸比丘露地敷僧卧具持衣鉢在中待
食時到有比丘經行有比丘坐時居士早起
敷坐處已遣使白佛言世尊食具已辦唯聖

知時即時諸比丘捨僧卧具自持衣鉢往居
士舍佛自住迎食分諸比丘往居士舍已大
雨濕僧卧具諸佛常法諸比丘往居士舍時
佛自持戶鉤從房至房看諸房舍開一房門
見僧卧具在露地雨濕爛壞即取換曬卷疊
舉著覆處便閉房門下居還自房舍獨坐牀
上結跏趺坐爾時居士知僧坐已自手行水
自與多美飲食自恣飽滿爾時居士知僧滿
足已攝鉢竟自手與水取小牀坐衆僧前欲
聽說法上座說法已從座起去諸比丘隨次

第出還詣佛所諸佛常法諸比丘食後還時
以如是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不
諸比丘言世尊飲食多美衆僧飽滿佛言今
日汝等入居士舍已我於後持戶鈎從房至
房看諸房舍開一房門見僧卧具露地雨濕
爛壞語諸比丘是事不是非法不應爾一切
衆僧卧具云何趣用踐蹋不知護惜諸居士
血肉乾竭爲福德故布施供養汝等應少用
守護者善佛如是種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是

說若比丘露地敷僧卧具細繩牀麤繩牀被
褥若使人敷是中坐卧去時不自舉不教人
舉者波逸提細繩牀有五種阿珊蹄脚鞞郎
劬脚羖羊角脚尖脚曲脚麤繩牀有五種阿
珊蹄脚鞞郎劬脚羖羊角脚尖脚曲脚褥被
褥者甘蔗滓貯褥瓠莖貯褥長瓜莖貯褥毳
貯褥芻摩貯褥劫貝貯褥文闍草貯褥麻貯
褥水衣貯褥被者俱執被毳被芻摩被劫貝
被露地者無土壁無草木壁無簾席壁無衣
纒覆障如是比丘無物覆障處自敷者自手

敷使敷者教他人敷座者座上卧者身著牀
不舉者不自手舉不教舉者不教他舉波逸
提者煇燒覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘地了時露地敷衆僧卧具已便入
室坐息至地了竟乃舉著覆處波逸提地了
竟時中前時日中時晡時日沒時露地敷僧
卧具已便入室坐息至日沒竟時乃舉著覆
處波逸提若比丘露地敷僧卧具已出寺門
過四十九步波逸提又比丘露地敷僧卧具
已出寺過牆籬少許至地了時突吉羅又比

丘露地敷僧卧具已不屬人遊行諸房突吉
羅又二比丘露地敷僧卧具已俱從座起去
後去者應舉又二比丘露地敷僧卧具已持
衣鉢在中一比丘先取水鉢去後取水鉢去
者應舉不舉者犯又一時衆僧露地會食諸
比丘食竟捨僧卧具在露地去有惡風雨土
汗濕以是事白佛佛言應舉著覆處佛作是
語已諸比丘食竟有諸白衣即坐僧卧具牀
上是事白佛佛言應待白衣食竟諸比丘久
待熱悶吐逆佛言若有病者應去隨見者應

永樂北藏

十誦律

第七七册

十誦律卷第十一

美一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之五

九十波逸提之三

佛在舍衛國爾時有二客比丘向暮來次第

第一

得一房共住一人得牀一人得草敷二人夜

宿已不舉便去時草敷中生蟲噉是草噉牀

脚牀胘牀檔牀繩噉被褥枕噉已入壁中住

爾時有一居士請佛及僧明日食佛默然受

已居士知佛默然即從座起頭面禮足右繞

而去還到自舍是夜辦種種多美飲食早起

敷坐處已遣使白佛食具已辦唯聖知時諸

比丘往居士舍佛自住房迎食分諸佛常法

諸比丘往居士舍時佛自持戶鉤從一房至

一房看諸房舍佛即持戶鉤從一房至一房

開一房戶見是草敷蟲生噉草噉牀脚牀胘

牀檔牀繩被褥枕佛見已入是舍內徐徐舉

被褥枕安徐舉牀漸漸舉草却蟲已掃灑

泥塗竟抖擻被褥枕打牀脚蟲還著本處敷

卧具已閉戶下店還在房舍獨坐牀上結跏

跌坐是時居士見僧坐已自手行水自與多
美飲食自恣飽滿爾時居士知僧飽滿已攝
鉢竟自手與水取小牀坐衆僧前欲聽說法
上座說法已從座起去諸比丘隨次第出還
詣佛所諸佛常法諸比丘食後還時以如是
語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不佛即問
諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘言飲食
多美衆僧飽滿佛語諸比丘汝等入居士舍
已我持戶鉤遊行諸房開一房戶見草敷中
蟲生蟲噉是草噉牀脚牀腔牀檔牀繩噉被

褥枕已入壁中住欲齧人是事不是非法不
應爾云何僧卧具趣用踐蹋不知護惜諸居
士血肉乾竭爲福德故布施供養汝等應少
用守護者善佛語諸比丘誰是中宿諸比丘
言世尊有二客比丘來次第是中共住一人
得牀一人得草敷夜宿已地了便去佛種種
因緣呵責云何名比丘用僧卧具無所付屬
便去種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘比
丘房中敷僧卧具若使人敷是中坐卧去時

不舉不教舉者波逸提比丘房者或屬眾僧
或屬一人極小乃至容比丘四威儀行立坐
卧自敷者自手敷使敷者教他敷坐者坐上
卧者身卧上不舉者不自手舉不教舉者不
教他舉波逸提者煮燒覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若容比丘比丘房中敷僧卧
具出界去波逸提若舊比丘比丘房中敷僧
卧具出界去作是念即日當還有急因緣不
得即還出界至地了時突吉羅佛言從今日
聽付囑僧卧具已便行囑者有五種言此是

戶鑰此是房舍此是卧具若說此是戶鑰此
是房舍此是卧具應付囑誰耶應付囑敷卧
具者若無敷卧具者應付囑典房者若無典
房者應囑修治房舍人若無是人應付囑是
中舊比丘善好有功德持戒者若無是人
僧坊中若有善好賢者若守僧坊人應付囑
不應付囑無慙愧破戒比丘亦不應囑小沙
彌若不能得好人若有衣架象牙杓應持被
褥枕著上便去若無衣架象牙杓是中有兩
牀者持被褥枕著一牀上以一牀覆上去壁

四寸便去不犯者是房中留物去乃至留盛

富羅囊十五竟

佛在舍衛國爾時長老耶舍與五百眷屬俱來向舍衛國欲安居時諸比丘皆作安居先事謂塞壁孔罅塞土埵孔罅補缺壞解治繩牀抖擻被枕爾時六羣比丘懈惰不作遙見他作便生是念我等上座須彼作竟受卧具已當於後入隨上座駟起作是念已諸比丘作竟受卧具已六羣比丘便隨後入諸比丘問六羣比丘汝共我等來作先事不答言不

作諸比丘言汝等共我來不作先事我等作先事竟我不起六羣比丘言如佛所說隨上座次第受房不說不作先事者不與我是上座云何不起六羣比丘大力勦健不大謹慎即強牽出是比丘柔軟樂人頭手傷壞鉢破衣裂是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事已心不喜種種因緣呵責云何名比丘比丘房中瞋恨不喜便強牽出種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛以

種種因緣呵責云何名比丘比丘房中瞋恨
不喜便強牽出種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘比丘房中瞋恨不喜便自牽出若使
人牽癡人遠去不應住此除彼因緣波逸提
比丘房者或屬僧或屬一人極小乃至容四
威儀行立坐卧瞋恨者不隨意故不喜者瞋
不喜見故自牽者自手牽出使牽出者教他
牽若從牀上至地從房內至戶從戶至行來
處從高上至下處從土埜上至地波逸提波

逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中
犯者若比丘瞋恨不喜牽捉比丘能牽者波
逸提不能牽突吉羅若使他牽能者波逸提
不能者突吉羅若從坐牀上能牽者波逸提
不能者突吉羅若從卧牀上房內戶外行處
高上土埜上若能牽者波逸提不能者突吉
羅隨自牽隨教牽皆波逸提突吉羅若房舍
欲破故牽出不犯十六
佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷惡眠不一
心眠斲眠斷齒竊語頻伸拍手動足作大音

聲諸比丘聞是聲不得眠故食不消食不消
故身體患痒惱悶吐逆不樂諸比丘各各共
相近敷卧具作是念莫令迦留陀夷入中卧
時迦留陀夷强來入中敷卧具諸比丘言迦
留陀夷汝莫强入中卧何以故汝惡眠不一
心眠寤眠^{美一}齧齒竊語頻伸拍手動足作大音^五
聲諸比丘聞是聲不得眠故食不消食不消
故身體患痒惱悶吐逆不樂迦留陀夷言我
自安樂汝不樂者便自出去作是語已强敷
卧具是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事

心不喜種種因緣呵責云何名比丘知比丘
房中先敷卧具後來强敷種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留
陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責迦留陀夷云何名比丘知比丘
房中先敷卧具後來强敷種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘知比丘房中先敷卧具後
來强敷若使人敷不樂者自當出去除彼因
緣波逸提知者若自知若從他聞若彼人語

強敷者不隨他意自強敷故使敷者教人數
若敷坐牀前若敷卧牀前若敷房內若戶外
行處若高處若土埭前敷者波逸提波逸提
者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘知比丘在比丘房中先敷卧具竟後
來於坐牀前強敷卧具若能敷者波逸提不
能敷者突吉羅若卧牀前若房內戶外行處
高處土埭前若自敷若使人敷能敷者波逸
提不能者突吉羅如是處隨自敷教敷一一
波逸提突吉羅若比丘為惱他故閉戶開戶

閉向開向然火滅火然燈滅燈若呪願讀
經說法問難隨他所不喜樂事作一一波逸
提十七

佛在舍衛國爾時有二客比丘向暮來是二
客比丘次得美一一房一人得閣上六一人得閣下

得閣下者是坐禪人寂靜早入房中敷牀褥
結跏趺坐樂默然故在閣上者多喜調戲經
呪願問難大聲戲笑作種種無益語言然
後入房用力坐尖脚牀上以葦棧故牀脚及
支陷下傷比丘頭垂死是比丘從房出語諸

比丘汝看是比丘不一心坐卧故牀脚陷下
 傷我頭垂死是有比丘少欲知足行頭陀
 聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘
 不一心坐卧用力坐故令牀脚陷下傷比丘
 頭垂死種種因緣呵已向佛廣說佛以是事
 集比丘僧知而故問是比丘汝實作是事不
 答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名
 比丘不一心坐卧令牀脚陷下傷比丘頭垂
 死種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸
 比丘結戒從今是戒應如是說若比丘比丘

房閣中尖脚坐牀用方坐卧波逸提比丘房
 者或屬僧或屬一人極小乃至容四威儀行
 立坐卧閣者一重已上皆名為閣牀者卧牀
 卧牀者有五種阿珊蹄脚波郎劬脚羝羊角
 脚尖脚曲脚坐禪牀亦有五種阿珊蹄脚波
 郎劬脚羝羊角脚尖脚曲脚坐者身上卧
 者身卧上波逸提者煮燒覆障若不悔過能
 障礙道是中犯者若比丘卧牀一脚尖三脚
 阿珊蹄若二脚尖二脚阿珊蹄若三脚尖一
 脚阿珊蹄若四脚尖是中隨用力坐卧一一

波逸提若是卧牀一脚尖三脚波郎劬若二
脚尖二脚波郎劬若三脚尖一脚波郎劬若
四脚尖是中隨用力坐卧一一波逸提若是
卧牀一脚尖三脚羝羊角若二脚尖二脚羝
羊角若三脚尖一脚羝羊角若四脚尖是中
隨用力坐卧一一波逸提若是卧牀一脚尖
三脚曲若二脚尖二脚曲若三脚尖一脚曲
若四脚尖是中隨其力坐卧一一波逸提坐
禪牀亦如是若以石支尖脚牀波逸提若以
磚支若以木支若以白鐵支若鉛錫支一一

波逸提若以材棧板棧櫂子棧若厚泥若是
牀脚支木朽腐若草團支若衣團支若納團
支不犯木枝朽則頓不能傷人
故言不犯十八事竟
佛在俱舍毗國爾時長老闍那用有蟲水澆
草和泥諸比丘語闍那言莫用有蟲水澆草
和泥殺諸小蟲闍那答言我用水和泥不用
蟲諸比丘言汝知是水有蟲云何用和泥汝
於畜生中無憐愍心是中有比丘少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何
名比丘知水有蟲用澆草和泥種種因緣呵

已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問
 闍那汝實作是事不答言實作世尊佛以種
 種因緣呵責云何名比丘知水有蟲用澆草
 和泥種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
 諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知
 水有蟲自用澆草和泥若使人用波逸提知
 者自知若從他聞蟲者若眼所見若漉水囊
 所遮澆草者自手澆使澆者教他澆和泥者
 自手和使和者教他和波逸提波逸提者煮
 燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比

丘知水有蟲用澆草隨蟲死一一波逸提若
 使他澆草隨蟲死一一波逸提若比丘知水
 有蟲用澆泥隨蟲死一一波逸提若使他和
 泥隨蟲死一一波逸提牛屎乾土乃至以竹
 蘆葉著有蟲水中隨蟲死一一波逸提若比
 丘有蟲水中有蟲想用者波逸提有蟲水中
 無蟲想用波逸提有蟲水疑用波逸提無蟲
 水中有蟲想用突吉羅無蟲水中生疑用突
 吉羅無蟲水中無蟲想用不犯十九
 佛在俱舍毗國爾時長老闍那欲起大房閣

是人性懈惰作是念誰能日日看視即一日掘地築基累壁竟安戶向成第二重安施戶向泥壁塗治架椽覆訖即日作竟即日崩倒是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘起大房閣大用草木泥土美一即日作成即日崩倒種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闍那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責闍那比丘云何名比丘起大房閣大用草木泥土即日作成即日崩倒種

種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲起大房當疊壁安梁戶向治地應再三覆過是覆者被逸提大房者溫室講堂合流堂高樓重閣狹長屋壁者四壁若木若土梁者棟所依處戶者安扇處向者窻向通明處治地者泥地麤泥糠泥用赤白黑望灑塗治彩畫黑畫青畫白畫赤畫再三覆者應若二若三覆被逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘自知覆者應自覆一分竟第二分

應發頭三分應約勅言當如是覆約勅已
 便去是比丘若在中即竟第三覆者是舍若
 用草覆隨所用草一一波逸提若用木簣覆
 隨用木簣一一簣波逸提若以瓦覆隨所用
 瓦一一波逸提不犯者若用板覆若用鳥翅
 覆若用優尸羅草根覆不犯二十
 佛在舍衛國爾時佛告諸比丘我教化四眾
 疲極令諸比丘當教誡比丘尼爾時諸比丘
 受佛教已次第教誡比丘尼上座比丘次教
 誡竟次至長老般特時阿難往語般特言汝

知不汝明日次應教誡比丘尼般特語阿難
 言我鈍根不多聞未有所知我夏四月乃能
 誦得一拘摩羅偈智者身口意不作一切惡
 常繫念現前捨離於諸欲亦不受世間無益
 之苦行阿難得過是次者善阿難再三語般
 特言諸上座已教誡竟美一今次到汝般特比丘
 亦再三報阿難言我鈍根不多聞未有所知
 夏四月乃能誦得拘摩羅一偈得過次者善
 阿難復言汝明日次教誡比丘尼即受阿難
 語夜過已中前著衣持鉢入舍衛城次第乞

食食後還自房舍空地敷座牀已入室坐禪
爾時諸比丘尼聞今日般特比丘次教誡比
丘尼皆生輕心是不多聞讀誦經少夏四月
過誦得一拘摩羅偈智者身口意不作一切
惡常繫念現前捨離於諸欲亦不受世間無
益之苦行我等所未聞法云何得聞所未知
法云何得知所誦拘摩羅偈我等先已暗誦
諸有比丘尼先不入祇陀林聽法者時皆共
來有五百比丘尼出王園比丘尼精舍往祇
洹聽法詣長老般特房前立聲歎作聲扣戶

言大德般特出來長老般特即從禪起出房
至獨坐牀上端身大坐諸比丘尼頭面禮竟
皆在前坐時長老般特以柔軟語言諸姊妹
當知我鈍根少所讀誦夏四月過誦得一偈
智者身口意不作一切惡常繫念現前捨離
於諸欲亦不受世間無益之苦行雖然我當
隨所知說汝等當一心行不放逸法何以故
乃至諸佛皆從一心不放逸行得阿耨多羅
三藐三菩提所有助道善法皆以不放逸為
本作是語已用神通刀於座上沒在於東方

虛空之中現四威儀行立坐卧入火光三昧
身出光焰青黃赤白種種色光身下出火身
上出水身下出水身上出火南西北方四維
上下亦復如是種種現神力已還坐本處諸
比丘尼見長老般特如是神力已輕心滅盡
生信敬心尊重淨心折伏憍慢即隨比丘尼
所喜樂法所應解法而為演說衆中有得須
陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果有種
聲聞道因緣有種辟支佛道因緣有發阿耨
多羅三藐三菩提因緣者爾時衆中得如是

種種大利益是戒初因緣
佛在王舍城爾時六羣比丘次教誡比丘尼
時置教誡事置教誨事置說法語作二種惡
說麤惡語爾時有下座年少比丘尼不深樂
持戒共六羣比丘調戲輕語大笑更相字名
種種不清淨事是有上座長老比丘尼深
樂持戒在餘處經行或立住待欲聞說法又
一時摩訶波闍提比丘尼與大比丘尼衆
五百人俱出王園精舍往詣佛所頭面禮足
在一面立五百比丘尼亦頭面禮佛足在一

面立瞿曇彌比丘尼一面立已白佛言世尊
佛為利益故聽教誡比丘尼我等不得是利
佛問瞿曇彌云何我為利益故聽教誡比丘
尼不得是利瞿曇彌比丘尼向佛廣說是事
佛言實爾我為利益故聽教誡比丘尼汝等
實不得是利美一時佛為瞿曇彌及五百比丘尼十二
說種種法示教利喜已默然時瞿曇彌五百
比丘尼知佛示教利喜已頭面禮佛足右繞
而去時瞿曇彌五百比丘尼去不久佛以是
事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是

事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六
羣比丘云何名比丘僧不差便教誡比丘尼
佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸
比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘僧不差教誡比丘尼教誡比丘尼者
波逸提僧不差者僧未一心和合差令教誡
波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若一比丘僧未差教誡一比丘尼者
一波逸提若一比丘教誡二三四比丘尼者
四波逸提若二比丘教誡二比丘尼者二波

逸提若教誡三四一比丘尼者一波逸提若
三比丘教誡三比丘尼者三波逸提若教誡
四一二比丘尼者二波逸提若四比丘教誡
四比丘尼者四波逸提若教誡一二三比丘
尼者三波逸提

美一

十三

佛在王舍城爾時六羣比丘知僧不差教誡
比丘尼便出界外自相差次教誡比丘尼然
後入界諸比丘尼來時便語諸比丘尼言僧
差我教誡比丘尼汝來我當說教誡法以是
因緣集比丘尼衆已置教誡事置教誨事置

說法語作二種惡是中有年少比丘尼不深
樂持戒共六羣比丘調戲輕語大笑更相字
名種種不清淨事是中有上座長老比丘尼
深樂持戒在餘處經行或立住待是時比丘
尼僧共和合相近佛遙見比丘尼僧共和
相近佛知故問阿難何以故比丘尼僧共和
合相近阿難答言世尊是六羣比丘知僧不
獨磨令教誡比丘尼便出界外自相獨磨教
誡比丘尼然後入界見諸比丘尼來便作是
言僧一心獨磨我教誡比丘尼汝等來我當

說教誡法以是因緣故集比丘尼置教誡事
置教誡事置說法語作二種惡是中有年少
下座比丘尼不深樂持戒共六羣比丘調戲
輕語更相呼名是中有上座長老比丘尼深
樂持戒在餘處經行立待世尊以是因緣故
比丘尼僧共和合相近佛以是因緣集比丘
僧語諸比丘從今日比丘有五法不應差令
教誡比丘尼何等五一者未滿二十歲未過
二十歲二者不能持戒三者不能多聞四者
不能正語說法五者犯十三事處處汙三衆

未滿二十歲者從受具戒來未滿二十歲不
能持戒者破佛所結戒不隨具戒中教不知
威儀不知應行處不應行處乃至破小戒無
怖畏心不能次第學持戒不多聞者二部具
戒不合義誦讀不能正語說法者不能善知
世間正語上好言辭犯十三事者若十三事
中處處汙式叉摩尼沙彌沙彌尼是三衆邊
犯罪雖悔過亦不得教誡比丘尼若比丘有
是五法者不得差教誡比丘尼若比丘成就
五法應差教誡比丘尼何等五滿二十歲若

過二十歲能持戒能多聞能正語說法不犯
 十三事不汙三衆滿二十歲者受具戒未滿
 二十歲若過持戒者不犯佛所結戒隨大戒
 教知威儀知應行處不應行處乃至破小戒
 生大怖畏知次第學持戒多聞者二部大戒
 合義誦讀能正語說法者善知世間正語上
 好言辭不犯十三事者十三事中不處處汙
 三衆者式叉摩尼沙彌沙彌尼若比丘成就
 此五法者僧應差教誡比丘尼若比丘不滿
 二十歲不能持戒不能多聞不能正語說法

犯十三事處處汙三衆若僧差是人教誡比
 丘尼者不成差若是人教誡比丘尼者波逸
 提若滿二十歲若過不能持戒不能多聞不
 能正語說法犯十三事汙三衆若僧差是人
 者不成差是人教誡比丘尼者波逸提若滿
 二十歲若過能持戒不能多聞不能正語說
 法犯十三事汙三衆若僧差是人者不成差
 是人教誡比丘尼者得波逸提若滿二十歲
 若過能持戒能多聞不能正語說法犯十三
 事汙三衆若差是人者不成差是人教誡比

美一

十五

比丘者波逸提若滿二十歲若過能持戒能
多聞能正語說法犯十三事汙三衆若僧差
是人者不成差是人教誡比丘尼波逸提若
滿二十歲若過能持戒能多聞能正語說法
不犯十三事不汙三衆若僧未差便教誡比
丘尼者波逸提成就五法已差未僧中差便
教誡者波逸提成就五法已差已僧中差未
語便教誡者突吉羅成就五法已差已僧中
差已語未僧中語便教誡者突吉羅成就五
法已差已僧中差已語已僧中語不問來者

言諸妹一切皆來集不便教誡者突吉羅成
就五法已差已僧中差已語已僧中語已問
諸妹一切皆來集未說八敬法便語後比
丘者突吉羅成就五法已差已僧中差已語
已僧中語已問諸妹一切皆來集不已說八
敬法次語後比丘者不犯二竟十
佛在舍衛國爾時佛告難陀汝當教誡比丘
尼當教誡比丘尼當爲比丘尼說法何以故
若汝教誡比丘尼與我無異即時長老難陀
默然受教佛即時語諸比丘汝等差難陀教

誡比丘尼若更有如是比丘亦當差令教誡
比丘尼應如是作一心和合僧一比丘唱言
大德僧聽是難陀比丘僧差令教誡比丘尼
若僧時到僧忍聽差難陀教誡比丘尼白如
是作白二羯磨僧差難陀比丘教誡比丘尼
竟僧忍默然故是事如是持是夜過已難陀
比丘中前著衣持鉢入城乞食食後還房空
地敷獨座牀已入室坐禪時諸比丘尼聞難
陀教誡比丘尼先未來聽法者皆來集聽五
百比丘尼俱出王園精舍入祇陀林詣難陀

房前立誓歎作聲扣戶言大德難陀為我等
說法教誡來時難陀從禪起開戶出至獨坐
牀上端身大坐時諸比丘尼頭面禮難陀足
皆在前坐難陀即時說種種法示教利喜示
教利喜已默然時諸比丘尼得善法味深愛
樂故不欲起去難陀作是念是諸比丘尼得
法味故猶欲聞法即更為說種種法示教利
喜乃至日沒語諸比丘尼言日沒可去諸比
丘尼即起頭面禮足右繞而去出祇陀林欲
入城城門已閉即住城下漸邊宿者或在樹

下或在井邊或在屏處障處宿晨朝開門諸
比丘尼即便先入時守門人問諸比丘尼諸
善女今從何來答言我從祇陀林聽法日沒
來還城門已閉不及得入問曰何處宿各隨
宿處答有城下宿者答言城下宿樹下宿者
答言樹下宿井邊宿者答言井邊屏處障處
宿者答言屏障處守門人言何有此法諸沙
門釋子破梵行人夜共作惡早起放來如賊
得婬女共宿早起放來門下諸釋子比丘亦
如是暮共宿已早起放來如是一人語二人

美一

十七

二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問
難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責難陀汝不知時不知量樂說法
乃至日沒語諸比丘以十利故與諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘僧差教誡比
丘尼至日沒者波逸提波逸提者煮燒覆障
若不悔過能障礙道是中犯者若比丘地了
時教誡比丘尼乃至日沒竟時波逸提若比

丘地了竟時中前時日中時晡時下晡時日
 沒時教誡比丘尼至日沒竟時波逸提若日
 沒竟時生日沒竟想教誡波逸提若日沒竟
 時生不沒竟想教誡波逸提若日沒竟時生
 疑教誡波逸提若日未沒生沒竟想教誡突
 吉羅若日未沒生疑教誡突吉羅若日未沒
 生未沒想教誡不犯事二十
 佛在王舍城爾時六羣比丘自知不復得教
 誡比丘尼妬瞋作是言諸比丘為利養故教
 誡比丘尼謂衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥

終身藥以是利故諸比丘教誡比丘尼不為
 善好法是有比丘少欲知足行頭陀聞是
 事心不喜種種因緣呵責云何名比丘作是
 言諸比丘為財利故教誡比丘尼種種因緣
 呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
 問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊
 佛以種種因緣呵責云何名比丘作是言諸
 比丘為財利故教誡比丘尼種種因緣呵已
 語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是
 戒應如是說若比丘作是言諸比丘為財利

故教誡比丘尼波逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘言諸比丘為衣鉢故教誡比丘尼波逸提為衣戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥故教誡比丘尼皆波逸提隨所說隨得爾所波逸提三十一佛在王舍城爾時六羣比丘與助提婆達多比丘尼共期同道行調戲大笑作癡惡語種種不淨業是中有居士逆道夾者有隨後來者見已共相謂言汝等看是為是婦耶為是私通必共作姪欲事是中有比丘少欲知足

行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘與比丘尼共期同道行從一聚落至一聚落佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒美從今是戒應如是說若比丘與比丘尼共期同道行從一聚落至一聚落波逸提期者若比丘作期若比丘尼作期道者有二種陸道水道波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘與比

丘尼共期陸道行從一聚落至一聚落波逸提設若中道還突吉羅若向空地無聚落處乃至一拘盧舍波逸提若中道還突吉羅水道行亦如是

佛在舍衛國爾時諸比丘尼從憍薩羅國遊行向舍衛國到險道中待多伴時有諸比丘亦從憍薩羅遊行向舍衛國諸比丘尼遙見諸比丘作是念我等共諸比丘去者安隱得過諸比丘來漸近比丘尼問言諸大德欲何所去諸比丘答言向舍衛國比丘尼言我等

當共諸大德去比丘答言佛結戒諸比丘不得與比丘尼共期同道行云何共去諸比丘尼言若然者大德前去時諸比丘衆多安隱得過險道賊不敢發諸比丘尼隨後緩來賊見女人衆少尋出奪衣悉皆裸形放去諸比丘遊行漸到舍衛國詣佛所頭面禮足一面坐諸佛常法有客比丘來以如是語勞問諸比丘忍不足不安樂住不乞食不難道路不極耶諸比丘答言世尊忍足安樂住乞食易得道路不極即以是事向佛廣說佛以是事

集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘與比丘尼共期同道行從一聚落至一聚落除因緣波逸提因緣者若是道中要須多伴所行道有疑怖畏是名因緣疑者有二種一疑失衣鉢二疑失糧食若疑失糧食者比丘尼飲食比丘應取持去若疑失衣鉢比丘尼衣鉢比丘應取持去若至安隱豐樂處爾時應還比丘尼衣食應語姊妹汝等隨意不得共行若爾時復共同道行至一聚落波逸提

永樂北藏

十誦律

若中道還突吉羅若從聚落向空地乃至一拘盧舍波逸提中道還突吉羅水道亦如是不犯者不期去若有王夫人共行不犯四事竟

十誦律卷第十一

音釋

腔傍禮切 擋丁浪切 抖擻抖當切 窟徒點切 齧魚結切 鑰以灼切 鑿以鐵為之 搗搗擊之貌 鍵日輪切 其與職切 孔辨時嫁切 土土垂切 果丁勑切 勑輕捷也 鼻息聲也 齒上下戒相切

第七七册

永樂北藏

十誦律

第七七册

日竊牛制切竊寐痒余章切
 斷言曰竊寐痒病也
 切也壯權木音宅謂小竹澆盧谷切
 也權枝為權子澆盧也
 簧倒華切林翅式利切
 簧日簧翅翼也
 逆氣聲也小壘七艷切遠
 日擊大曰壘城水也

美一

二

十誦律卷第十二

美二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之六

九十波逸提之四

佛在王舍城爾時六羣比丘與助提婆達多

美二

比丘尼共載一船調戲大笑作麤惡語種種不清淨業是中有白衣在兩岸上見已共相謂言汝等看是為是婦耶為是私通必共作淫欲事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知

而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘與比丘尼共載一船種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘尼共期載一船波逸提期者有二種若比丘作期若比丘尼作期波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若一比丘與一比丘尼共期載一船一波逸提若一比丘與二三四比丘尼共期載一船四波逸提若二比丘與二比丘尼共期載一

船二波逸提若與三四一比丘尼共其載一
 船一波逸提若三比丘與三比丘尼共期載
 一船三波逸提若與四一二比丘尼共期載
 一船二波逸提若四比丘與四比丘尼共期
 載一船四波逸提若與一二三比丘尼共期
 載一船三波逸提

佛在舍衛國爾時諸比丘尼從憍薩羅國遊
 行向舍衛城至河岸上住待船爾時有諸比
 丘亦從憍薩羅國遊行向舍衛城到河上待
 船船至比丘便疾上船諸比丘尼復來欲上

船諸比丘言汝莫上何以故佛結戒比丘不
 得與比丘尼共載一船諸比丘尼言若然者
 大德先度是船即去更不復還諸比丘尼即
 於岸上宿夜有賊來悉奪衣裸形放去諸比
 丘遊行到舍衛國詣佛所頭面禮佛足一面
 立諸佛常法有客比丘來以如是語勞問忍
 不足不安樂住不乞食易得道路不疲耶佛
 即時以是語問訊諸比丘忍不足不乞食易
 得道路不疲耶諸比丘答言世尊忍足安樂
 住乞食易得道路不疲即以是事向佛廣說

佛以是事集比丘種種因緣讚戒讚持戒
讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是
說若比丘與比丘尼共期載一船上水下
水者逆流下水者順流直
渡者直到彼岸是中犯者若比丘與一比丘
尼共載一船上水從一聚落至一聚落波逸
提中道還者突吉羅若無聚落空地乃至一
拘盧舍波逸提中道還者突吉羅下水亦如
是不犯者若不共期若直渡若欲直渡為水
漂去若直渡前岸崩墮若漂失行具船上下

不犯二十五事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘在屏處分衣有一
比丘是偷蘭難陀比丘尼舊知相識數數共
語親善狎習是比丘從分衣處出偷蘭難陀
比丘尼見已問言大德從何處來答言某處
分衣來汝所得分衣何似答言好比比丘尼看
已言實好問言汝須是衣耶比丘尼言正使
須者我是女人薄福當何從得時是比丘作
是念言是比丘尼作如是決定索云何不與
即以衣與偷蘭難陀比丘尼時佛夏末月遊

行諸國諸比丘皆著新衣是比丘獨著故衣佛見已知而故問汝何以獨著故衣比丘以是事向佛廣說佛知故問阿難是比丘今與非親里比丘尼衣耶答言實與世尊佛以是事集比丘僧種種因緣呵責云何名比丘與非親里比丘尼衣何以故非親里人不能問衣足不足為更有無有得便直取若親里者能問足不足為更有無有若無能自與何況從索佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘

與非親里比丘尼衣波逸提非親里者親里名母姊妹若女乃至七世因緣異是名非親里衣者名麻衣白麻衣赤麻衣芻麻衣翅夷羅衣憍施耶衣劫貝衣波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘有非親里比丘尼與衣波逸提若比丘有非親里比丘尼謂是親里與衣波逸提若非親里比丘尼謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼與衣波逸提若比丘有非親里比丘尼生疑是親里非親里與衣波逸提若比丘

有非親里比丘尼生疑是比丘非比丘是式
又摩尼非式又摩尼是沙彌非沙彌是沙彌
尼非沙彌尼是出家非出家是出家尼非出
家尼與衣皆波逸提若比丘有親里比丘尼
生非親里想與衣突吉羅若親里比丘尼生
比丘想式又摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼
想與衣突吉羅若比丘有親里比丘尼生疑
是親里非親里與衣突吉羅若親里比丘尼
生疑是比丘尼非比丘尼是式又摩尼非式
又摩尼是沙彌非沙彌是沙彌尼非沙彌尼

美二

四

是出家非出家是出家尼非出家尼與衣突
吉羅若比丘有親里比丘尼若謂若疑有非
親里比丘尼若謂不謂若疑不疑與不淨衣
謂駝毛衣牛毛衣殺羊毛衣雜毛織衣與突
吉羅二十六事竟
佛在舍衛國爾時迦留陀夷與掘多比丘尼
舊相識數數共語親善狎習是掘多比丘尼
有衣應割截作是比丘尼語迦留陀夷大德
能為我割截作是衣不答言留置即留便去
迦留陀夷即取舒展割截寒縫當衣春中作

男女和合像縫已卷牒著本處掘多比丘尼
來問大德與我割截作衣竟未答言已作此
是汝衣持去莫此間舒還比丘尼寺中可舒
即取持去於諸比丘尼前言看尊者與我作
衣是衣好不諸比丘尼言好誰為汝作答言

五二

五

大德迦留陀夷可共舒看即為舒看當中條
有男女和合像中有年少比丘尼喜調戲者
見已語言是衣好自非迦留陀夷誰能為汝
作如是衣時有長老比丘尼樂持戒者作是
言云何名比丘故汗比丘尼衣是中有比丘

少欲知足行頭陀聞是事心不喜以是事向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留
陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責云何名比丘故汗比丘尼衣種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘為非親里
比丘尼作衣波逸提非親里者親里名母姊
妹若女乃至七世因緣異是名非親里衣者
麻衣白麻衣赤麻衣芻麻衣翅夷羅衣橋施
耶衣劫貝衣波逸提者煮燒覆障若不悔過

能障礙道是中犯者若比丘為非親里比丘
尼作衣隨一一事中波逸提若浣隨一一事
波逸提若捺一一曬波逸提若割截蓐縫若
刺鍼鍼波逸提若直縫鍼突吉羅若繩緝
時突吉羅若蓐緣突吉羅若與親里比丘尼
作衣不犯事竟二十七
佛在舍衛國爾時迦留陀夷與掘多比丘尼
舊相識數數共語親善狎習迦留陀夷往掘
多比丘尼房所屏覆處獨與掘多比丘尼共
坐是中有比丘少欲知足行頭陀聞已呵責

重呵責云何名比丘獨與一比丘尼屏覆處
共坐種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘獨與一比丘尼屏覆處共坐種種因緣
呵責已語諸比丘美二以十利故與諸比丘六結戒
從今是戒應如是說若比丘獨與一比丘尼
屏覆處共坐波逸提獨與一比丘尼者正有
二人更無第三人屏處者若壁障衣幔障席
障如是等物覆障是名屏處波逸提者煮燒

覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘
 獨與一比丘尼屏處坐波逸提起已還坐波
 逸提隨起還坐隨得爾所波逸提二十八事竟
 佛在舍衛國爾時迦留陀夷與掘多居士婦
 舊相識數數共語親善狎習時迦留陀夷往
 居士婦舍獨與此婦露地共坐諸白衣見已
 作是言汝等看是為比丘婦為私通耶是比
 丘必當共作姪事是有比丘少欲知足行
 頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名
 比丘獨與一女人露地坐種種因緣呵已向

佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留
 陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種
 種因緣呵責云何名比丘獨與一女人露地
 共坐佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故
 與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘
 獨與一女人露地美二共坐波逸提女人者名有
 命若大若小若嫁未嫁堪作姪事獨與一女
 人者正有二人更無第三人露地者無壁障
 無衣幔障無席障波逸提者煮燒覆障若不
 悔過能障礙道是中犯者若比丘獨與一女

人露地共坐波逸提起已還坐波逸提隨起
還坐隨得爾所波逸提若相去五尺坐波逸
提相去一丈坐波逸提相去丈五坐突言羅
不犯者若相去二丈若過二丈坐不犯一本云相去一尋二十九事竟

佛在舍衛國爾時有一居士請佛四大弟子
大迦葉舍利弗目犍連阿那律明日食皆默
然受居士知諸比丘默然受已從座起頭面
作禮右繞而去即還自舍通夜辦種種多美
飲食是夜辦多美飲食已晨朝敷雜色坐具

自往四大比丘所白言時到偷蘭難陀比丘
尼先在是家出入是比丘尼早起著衣入是
居士舍見辦多美飲食敷雜色坐具時比丘
尼問居士婦辦多美飲食敷雜色坐具請比
丘耶答言請請誰耶答言請大迦葉舍利弗
目犍連阿那律是比丘尼語居士婦言請是
小小比丘若問我者當請大龍比丘居士婦
言何者是大龍答言大德提婆達多俱伽黎
騫陀達多三文達多迦留羅提舍是比丘尼
共居士婦語時大迦葉在前行聞是語作是

念我等若不即入者是比丘尼當作大罪即
作聲比丘尼聞聲即默然回面即見便語居
士婦言汝請是大龍居士婦言誰是大龍答
言大迦葉舍利弗目犍連阿那律是時居士
隨後來至聞比丘尼作二種語語偷蘭難陀
比丘尼言汝弊惡賊比丘尼一頭兩舌汝適
言小小比丘復言大龍若更入我舍者當如
賊法治汝復語其婦言汝若更前是比丘尼
者我當唱言汝非我婦當棄汝去爾時居士
令諸比丘坐雜色坐具自行水自與多美飲

食與多美飲食自恣飽滿已居士行水諸比
丘攝鉢已取小牀在諸比丘前坐欲聽說法
大迦葉說法已與諸比丘俱從座起去往詣
佛所頭面禮足一面立笑佛知故問大迦葉
汝何因緣笑答言世尊我等今日為偷蘭難
陀比丘尼所見目名云為小小比丘復言大
龍佛言何因緣故爾大迦葉向佛廣說如上
因緣佛知故問阿難有諸比丘食比丘尼作
因緣食耶答言實食佛以是事集比丘僧種
種因緣呵責云何名比丘知比丘尼作因緣

待食便食種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘知諸比丘尼讚歎得食食波逸提知者若
自知若從他知若是比丘尼自說讚歎者比
丘尼讚歎波逸提者煮燒覆障若不悔過能
障礙道是中犯者若比丘尼往語居士婦言
當請比丘為請誰耶答言請某居士婦言爾
比丘尼言為辦粳米飯是比丘食者波逸提
有比丘尼往語居士婦言當請比丘為請誰
耶答言請某居士婦言爾比丘尼言與辦酥

豆羹比丘食者波逸提又比丘尼往語居士
婦言當請比丘為請誰耶答言請某居士婦
言爾比丘尼言為辦雉肉鷄肉鶉肉比丘食
者波逸提乃至教辦少薑著食中比丘食者
突吉羅若比丘尼往語居士婦言當請比丘
為請誰耶答言請某居士婦言我已先請問
飯何似答言麤飯比丘尼言與辦粳米飯比
丘食者波逸提又比丘尼往語居士婦言當
請比丘為請誰耶答言請某居士婦言我已
先請問羹何似答言為作浮陵伽豆羹比丘

尼言爲辦酥豆羹比丘食者波逸提又比丘
尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言
請某居士婦言我已先請問作何食答言牛
肉莫與牛肉爲辦雉肉鷄肉鶉肉比丘食者
波逸提乃至教以少薑著食中比丘食者空

吉羅

佛在舍衛國爾時有居士先有心欲請佛及
僧設會時世饑儉飲食難得是居士既不
富少於田宅人民作使夏月欲末是居士憂
愁言奈何辛苦我先有心欲請佛及僧設會

遇世饑儉飲食難得我不大富少於田宅人
民作使夏月欲末莫令我於福德空過若不
能都請僧當於僧中請少多比丘作是念已
往詣祇洹打犍椎諸比丘問居士汝何因緣
故打犍椎答言我欲僧中請爾所比丘明日
到我舍食諸比丘言爾是居士請僧已爾時
更有急因緣事須出城行便約勅婦言我有
急事須自行去汝當請爾所比丘能辦如是
如是飲食不時婦信樂福德故答言我能如
教即辦種種多美飲食敷雜色坐具無人可

美二

十

這請諸比丘時有一比丘尼先出入是家是
比丘尼早起著衣往到其舍見辦多美飲食
數雜色坐具見已問言請比丘耶答言欲請
如夫所教我盡辦已無人可往請比丘汝能
往請比丘來者并在此食答言能請時諸比
丘置衣鉢空地經行立待請至時比丘尼出
城見諸比丘各已莊嚴語諸比丘言受某居
士請者飲食已辦自知時到諸比丘作是念
佛結戒若比丘尼作因緣食不應噉今比丘
尼使來是比丘尼必作食因緣諸比丘不往

矣是請故是日斷食時居士行還問婦言汝
請諸比丘好供養耶婦言如夫所教我辦多
美飲食數雜色坐具遣比丘尼往喚諸比丘
不來當何所供養居士聞已瞋恚言若諸比
丘不飲食者何以受我請諸比丘不知今世
饑儉飲食難得諸人妻子尚乏飲食況與乞
人是居士不能忍瞋故入祇洹詣佛所言諸
比丘是居士欲入祇洹時見所請比丘謂言
汝等若不飲食者何以受我請汝寧不知今
世饑儉飲食難得諸人妻子尚乏飲食況與

乞人諸比丘言居士莫愁憂佛為我等結戒
不得食比丘尼作因緣食今日比丘尼作使
來故我等謂是比丘尼因緣飲食是以不往
朝來我等斷食是居士聞比丘斷食故瞋即
除滅語諸比丘言我先有心欲請佛及僧設
會今世饑儉飲食難得我不大富少於田宅
人民作使夏月欲末我不欲於福德中空過
若不能都請者當於僧中請少多比丘明日
食汝等當知我自發心非比丘尼作因緣汝
等明日來食噉冷食諸比丘不知云何以是

事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒
讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒
應如是說若比丘知比丘尼讚歎得食食波
逸提除檀越先請先請者檀越先自發心思
惟欲請比丘僧是中不犯者若比丘尼往語
居士婦言當請比丘為請誰耶答言請某居
士婦言我已先請比丘尼言為辦粳米飯若
為家屬作比丘食者不犯又比丘尼往語居
士婦言當請比丘為請誰耶答言請某居士
婦言我先已請比丘尼言為辦酥豆羹若為

家屬作比丘食者不犯又比丘尼往語居士
婦言當請比丘為請誰耶答言請某居士婦
言我先已請比丘尼言為辦雉肉鷄肉鶉肉
若為家屬作比丘食者不犯乃至教以少薑
著食中若為家屬作比丘食者不犯若比丘
尼往語居士婦言當請比丘為請誰耶答言
美二
請某居士婦言我已先請比丘尼言為辦麩
米飯若先為比丘作比丘食者不犯又比丘
尼往語居士婦言當請比丘為請誰耶答言
請某居士婦言我已先請比丘尼言為辦酥

豆羹若先為比丘作比丘食者不犯又比丘
尼往語居士婦言當請比丘為請誰耶答言
請某居士婦言我已先請比丘尼言為辦雉
肉鷄肉鶉肉若先為比丘作比丘食者不犯
乃至教以少薑著食中若先為比丘作比丘
食者不犯三十
事竟

佛在舍衛國爾時有一居士以無常因緣故
亡失田宅家人死盡但有一子在是中聞說
飯佛及僧者生忉利天即發是願我若飯佛
及僧者善作是願已復念我今無所有當行

客作爾時舍衛國有一富貴居士多有田宅
人民金銀財物種種福德威相成就時小兒
往到其舍語居士言我為汝客作居士問汝
何所能答言我能書能讀書能算數能相金
銀錢相毛相絲綿絹相珠相銅能坐金肆銀
肆珠肆銅肆客作肆居士言汝一年作索幾
許物答言千金錢居士言汝小兒不知今世
饑儉食尚難得何況索價是兒答言我多技
多能如是上中下共相決斷定雇金錢五百
小兒言我應多得價直我急故今與汝作當

共言要歲盡一時償我價居士聞已作是念
自有作人作便索價語是小兒言汝莫愁憂
歲竟當一時與汝居士安著肆上時是小兒
好看市肆是居士先不得大利今得再三倍
是居士過一月已檢校肆中得三倍利居士
自念若以是物我自在坐肆不得是利此客
作人多有福德今得是利皆由小兒即將去
著田上於田中了了勤作好看守護先倉不
滿今皆倍滿歲竟看倉先所不滿今三倍滿
居士復念即以是田作處我自在中不得是

利是小兒多有福德我倉藏滿皆由是兒力
歲竟是兒到居士所一時索價居士小避去
作是念是兒若得價者便捨我去是以小避
非不欲與是小兒數來索價居士言汝急索
價欲作何物答言居士我聞人說飯佛及僧
生切利天以是故我一歲客作欲飯佛及僧
生切利天居士聞是語即生信心是兒爲他
故能一歲受勤苦居士言欲何處作答言欲
祇洹中作是居士方便欲令好人入其舍作
是念已語小兒言祇洹中少釜鑊窰器薪草

作人不如我家多有釜鑊窰器薪草作人種
種具足正使乏少我當相助汝請佛及僧來
就我舍小兒即出居士舍向祇陀林去爾時
世尊晡時與無數大衆圍繞說法時小兒遙
見佛在樹林中善攝諸根成就第一寂滅身
出光焰如真金聚端正殊特令人心淨見已
往到佛所頭面禮足在一面坐佛爲小兒種
種因緣說法示教利喜已默然是小兒從座
起合掌白佛言願世尊明日及僧受我請佛
默然受是見知佛默然受已頭面禮足右繞

而去還居士家通夜辦種種多美飲食爾時
舍衛國節日早起白衣多持猪肉乾糲與眾
僧諸比丘受取嘗看漸漸多噉飽滿是小兒
通夜辦多美飲食已早起敷坐具處往白佛
言食具已辦佛自知時諸比丘往居士舍佛
自房住迎食分是小兒見僧坐已自手行水
持食欲著上座鉢中上座言少著第二上座
言莫多著第三上座言著半如是展轉少與
莫多與與半一切僧皆作是語小兒往看飯
處由不大減次看羹處亦不大減看瓮器中

皆滿不減爾時小兒至上座前言為慈愍我
故不食耶為以世儉故為以我一歲客作勤
苦故為食不熟不香不美故上座直性言我
不以慈愍不以世儉不以客作勤苦不以不
熟不香不美故今日舍衛城節日早起大得
猪肉乾糲初欲少嘗漸漸飽滿是故食少小
兒聞已愁憂心悔我作食不具足或不得生
勿利天上是小兒出居士舍啼哭詣佛說諸
比丘食少爾時世尊與大眾恭敬圍繞而為
說法佛遙見小兒啼泣而來佛問小兒何以

美二

十五

啼耶即以是事向佛廣說佛語小兒汝疾還去隨諸比丘能敬者與汝必得生忉利天小兒聞已而大歡喜作是念佛無異記我當生忉利天無疑時小兒持食至上座所言是食香美少多取復以一種與言是復大好少多取第二第三皆如是勸小兒自手與多美飲食諸比丘自恣飽滿已知僧攝鉢自手行水取小牀坐衆僧前欲聽說法上座說法已從座起去諸比丘隨次起去時舍衛城哺時有大海諸賈客至置寶物城外各相謂言當入

城買飲食即遣人求以二因緣故求不能得一以世儉二以時熱食不留殘時買食人還語賈客主城中買食都不可得賈客主言我於大海嶮難初不乏食今至大城而不能得汝等更往審諦遍求隨以何物方便令得是小兒先啼向佛時多人見知是人語賈客言其舍今日多辦飲食而所用少汝往彼舍求食必得賈客往居士舍語守門者言語汝家主有大海賈客今在門下時守門者即入白主主言使入即入與坐共相問訊樂不樂居

士小默然便問汝何故來答言須食故來居士言此是小兒飲食非我有也賈客語小兒言我等須飲食小兒言可不須道價今汝賈客爲有幾人答言滿五百人盡喚來入是人即往語賈客主有飲食可得而不須價賈客主言我等飢乏若以貴買尚取何況直得十六皆當共去留人守物餘人皆往入居士舍小兒令坐自手行水與多美飲食自恣飽滿與多美飲食自恣飽滿已是兒知食竟攝器行水在前而坐時近小兒邊有憍薩羅國大銅

盃時賈客主語小兒言持此盃來小兒言何以故但取來即持著賈客主前時賈客主語諸賈客言隨何舍得如是好供養者應當以好物報償汝若能者著此盃中時賈客主衣角頭有珠直十萬金錢解著盃中第二賈客有珠直九萬金錢如有直八萬七萬六萬五萬四萬三萬二萬一萬者著銅盃中溢滿一盃持與小兒以是相與汝隨意用小兒言我直與食不賣求價諸賈客言我亦直與不以買食我等所食幾許是一一珠多有所直

小兒復疑我若取物或不得生忉利天上語
賈客主小住待我問佛還賈客言隨意小兒
出城往詣佛所頭面禮足在一面立以是事
向佛廣說佛言但取必得生忉利天上今是
華報果報在後聞是語已念言佛無異語與
我受記必生忉利天即還到賈客所取是寶
物是小兒忽然大富貴故即名為忽然居士
所可客作居士家大富貴種種福德威相成
就事事具足但無兒子唯有一女端正姝妙
是居士作是念是小兒姓不滅我但貧乏財

卷六二

十七

今日所得財物我舍不及今當與女作婦即
自語婦言隨意是居士即以女與如偈所
說

有者皆盡高者亦墮合會有離生者有死
以是因緣故是居士死波斯匿王聞已問言
是居士有兒不答言無兒有兄弟不答言無
有誰料理是家答言有一女婿善好有功德
料理其家王言其家財物即與是人復與舍
衛城內大居士職位作是教已即用作大居
士職是諸比丘食後出城往詣佛所頭面禮

足在一面坐諸佛常法諸比丘食還以如是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不佛以是語問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘答言飲食多美衆僧飽滿以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣呵諸比丘云何名比丘數數食佛但呵責而未結戒佛在維耶離爾時維耶離有一大力大臣往詣佛所頭面禮足一面坐已佛以種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然是大力大臣知佛種種說法示教利喜已從座起合掌

白佛言世尊願佛及僧受我明日食佛默然受大臣知佛受已即禮佛足右繞而去還到自舍通夜辦種種淨潔多美飲食爾時維耶離節日衆僧多得猪肉乾糲諸比丘受已欲少嘗看漸漸飽滿是主人辦種種淨潔多美飲食已早起敷座遣使白佛食具已辦佛自知時諸比丘僧往大臣舍佛自房住迎食分是大臣見僧坐已自手行水自持飯與上座上座言莫多著第二上座言少著第三上座言與半如是展轉莫多與少與與半一切皆

天二

十八

爾是時大臣往看飯處飯不大減看羹處羹不大減看瓮盂器中皆滿不減爾時大臣往上座所言何故不食為慈愍我故為世儉故為食不熟不香不美上座直實答言我等不以慈愍故不以世儉不以不熟不香不美故今是節日早起大得猪肉乾糲初欲少嘗漸漸飽滿是故食少大臣聞說是事即發恚言收是好食去持猪肉乾糲來與爾時使人即收好食持猪肉乾糲滿鉢與大臣言食汝謂我家無是食耶諸比丘即時慚愧不食不語

大臣見已作是念好食尚不能噉况噉麤食還使收去時大臣至上座前言汝等好食尚不能噉何況麤食猪肉乾糲世間宜法若受他請應待其食大臣自手捉好食言是食香美可少多噉復持餘食言是食香美勝於前者可受食如是勸已一切僧皆飽滿爾時大臣以淨潔多美飲食自恣飽滿已自手行水知僧攝鉢竟自取小鉢坐僧前欲聽說法上座說法已從座起去諸比丘隨次起去還詣佛所頭面禮足諸佛常法比丘食還如是勞

問飲食多美僧飽滿不佛以是語問諸比丘
飲食多美僧飽滿不諸比丘言飲食多美衆
僧飽滿以是事向佛廣說佛以是事及先因
緣集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名
比丘數數食種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘數數食波逸提數數者食已更食波逸
提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘數數食波逸提不犯者不數數食
佛在王舍城爾時有一比丘於秋月冷熱病

盛不能飲食羸瘦無色佛見比丘羸瘦無色
佛知而故問阿難何故比丘羸瘦無色阿難
言世尊是比丘秋月冷熱病盛不能飲食是
故羸瘦無色佛以是因緣故集比丘僧語諸
比丘從今日憐愍利益病比丘故聽三種具
足食應食謂好色香味病比丘應受一請不
應受二請若一請處不能飽應受第二請不
應受第三請第二處不能飽應受第三請不
應受第四請第三請處不能飽應受已漸漸
食乃至日中從今是戒應如是說若比丘數

數食波逸提除時時者謂病時是名時若人
冷感熱感風感得食則止是中犯者若比丘
無病數數食波逸提若實病不犯

佛在舍衛國爾時諸比丘入舍衛城乞食時
得有衣請食請主言受我食者當以衣施諸

比丘言佛未聽我等為衣故數數食諸比丘

美二

二十

不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種
種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比
丘從今衣因緣故聽諸比丘數數食從今是
戒應如是說若比丘數數食波逸提除時時

者病時施衣時是名時是中犯者若比丘有
衣食請彼有衣食來受請不犯食者亦不犯
又比丘有衣食請彼無衣食來受請不犯食
者波逸提又比丘有衣食請彼有衣食無衣
食來受請不犯食者波逸提若比丘無衣食
請彼無衣食來受請突吉羅食者波逸提又
比丘無衣食請彼有衣食來受請突吉羅食
者不犯又比丘無衣食請彼有衣食無衣食
來受請突吉羅食者波逸提若比丘有衣食
無衣食請彼有衣食無衣食來受請突吉羅

食者波逸提又比丘有衣食無衣食請彼有
 衣食來受請突吉羅食者不犯又比丘有衣
 食無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者
 波逸提不犯者得多有衣食請一一有衣食
 來不犯

美二

廿一

佛在舍衛國爾時舍衛城節日多有飲食諸
 居士作種種飲食持詣園中便入祇洹打毬
 椎諸比丘問居士何因緣故打毬椎諸居士
 言我於眾中請爾所比丘飲食諸比丘言佛
 未聽節日在白衣會中數數食居士言我等

白衣法若嫁娶節日集會喚諸親族知識我
 等貴重諸比丘更無天神勝沙門釋子汝等
 必當受我會食諸比丘不知云何是事白佛
 佛以是事集比丘種種因緣讚戒讚持戒
 讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽諸比丘節

日數數食彼與他竟受彼中何者與他謂相
 食故作食齋日食月一日十五日食眾僧食
 別房食眾僧請獨請皆應與他若五眾請食
 不應與他相者吉凶相也故作者大德比丘
 人為之供養五眾者比丘尼六法
 尼沙彌沙彌尼
 三十一事竟

佛在舍衛國爾時憍薩羅國諸居士作福德舍若有沙門婆羅門來是中宿者諸居士往迎問訊禮拜湯水洗脚酥油塗足給好牀榻卧具氎褥被枕明日與香美前食後食怛鉢那恭敬供養爾時六羣比丘共相謂言今時惡世飲食難得當小住此受樂作是念已即住不去

是中更有沙門婆羅門來欲宿者不相容受是後來沙門婆羅門語主人言我等得此宿不主人言好便入至六羣比丘所欲宿六羣比丘言不得何以故我已先住六羣比丘素健多力容來不能共語諸居士瞋呵責言諸

美二

廿二

沙門釋子自言善好有德云何強住福德舍如王如大臣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘

福德舍過一食佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘福德舍過一食波逸提福德舍法者是中應一宿應一食波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘福德舍過一食波逸提若過一夜宿不食者突吉羅若餘處宿是中食者波逸提若一夜宿一食不犯福德舍應言宿處

佛在舍衛國爾時長老舍利弗從憍薩羅國遊行向舍衛國到福德舍時風病發作是念

我若住中過一宿不食得突吉羅我寧當去去已道中病更增劇漸漸遊行到舍衛國詣佛所頭面禮足一面坐諸佛常法有客比丘來以如是語問諸比丘忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶佛以是語問舍利弗忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶美二舍利弗言世尊乞食易得但不可忍道路疲極以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘不病福德舍

過一食波逸提病者乃至從一聚落至一聚
 落身傷破乃至竹葉所傷皆名為病是中犯
 者若比丘無病住福德舍過一食波逸提若
 過一宿不食者突吉羅若餘處宿是中食波
 逸提不犯者一夜宿一食若病若福德舍是
 親里作若先請若住福德舍待伴欲入險道
 若多有福德舍若知福德舍人留住皆不犯
 三十二
 事竟

十誦律卷第十二

永樂北藏

十誦律

音釋

裸赤體也 穀公戶切 簪同諸深切 縫與
 戎衣切 鉞繩補耕切 以黃知滑切 鷄食
 也釜 釜釜甫切 釜蒲奔切 糶乾步拜切 嶮虛倫切
 也危

第七七册

永樂北藏

十誦律

第七七册