十誦律卷第五十四　　令四

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

增一法第八誦之三

初十法中五法之餘

有五事羣黨能於僧中起諍如是起諍多有惱亂減損天人有諍比丘以非法約勑有羣黨說輕讀誦修多羅比丘遮說戒者助鬪諍相言是名五事有羣黨僧中起諍如是起諍多有惱亂減損天人有五事不羣黨僧中不起諍如是不起諍不惱亂增益天人有諍比丘如法約勑不羣黨說敬誦修多羅者不遮說戒者不助鬪諍相言是名五非羣黨不起諍如是不起諍故不惱亂增益天人有五舉事者有羞不能次第答若上座問時不能次第答若問時怖問異答異恃羣黨輕上座非法言法法言非法是名五舉事者羞不能次第答有五舉事者爲他所難能次第答若上座問時能次第答問時不怖問答不異不恃羣黨不輕上座非法言非法法言法是名五法爲人所難能次第答有五事舉事人羞不能次第答不善知句義先有嫌取二諍根本若白衣沙彌諍根本使他比丘舉不知修多羅句義若說不定不知比丘三事所住見聞疑處是名五舉事人不能次第答有五法舉事比丘爲人所難能次第答知句義先無嫌不取二諍根本不求白衣沙彌諍根本不使他比丘舉知修多羅句義說定知比丘三事所住見聞疑處是名五法舉事比丘爲人所難能次第答有五種成羯磨現前成與欲成同見成從有信優婆塞聞成作羯磨竟默然

已成有五法共要若乞聽已不舉他是事應隨處說共要此事應彼處說共要此事應隨處說共要隨汝所犯事我樂示汝出過已如惡馬難調拔橛合韁驅去佛語優波離求義比丘從他聞義時有五事應善分別義是實非實時非時似義不似義是義起鬪諍相言僧破僧惱僧別僧異於是義不起鬪諍相言僧不破不惱不別不異優波離是名求義比丘從他聞義時以五事善分別義比丘有五事能使僧不生清淨謂說佛法僧戒過不隨威儀是名五事能使僧生不清淨有五事能使僧生清淨謂不說佛法僧戒過隨威儀是名五事能使僧生清淨有五事鬪利吒比丘不能滅諍不如根本說趣說因他說所說不與句義相應以不相應句義說有五事鬪利吒比丘能滅諍如根本說不趣說不因他說所說與句義相應不以不相應句義說是名五法鬪利吒比丘能滅諍復有五法鬪利吒比丘不能滅諍不籌量受他所說受他不具足語受他趣語受他不定語不三重問是名五法鬪利吒比丘不能滅諍有五事貴比丘能滅諍籌量受他語受具足語不受趣語不受不定語三重問是名五事貴比丘能滅諍復有五事貴比丘不能滅諍自說不能了義亦不解他所說不能令他解所說重說擾亂忘失句義不知修多羅句義是名五事貴比丘不能滅諍復有五事貴比丘能滅諍自說能了解他所說所說能令他解不重說不失句義不失修多羅句義是名五貴比丘能滅諍復有五事貴比丘不能滅諍不差自說事

未成便先說不知和合衆所說惱他重說擾亂是名五事貴比丘不能滅諍有五事貴比丘能滅諍差而說事成便說知和合衆所說不惱他不重說是名五事貴比丘能滅諍復有五法成就貴比丘持律者不差自說若是上座若上座等若是說戒人若說戒人等觀羣黨有力勢若白僧若欲呵上座是名五法貴比丘持律不差得自說有五法貴比丘持律得自說若諍比丘破戒輕戒無威儀如小兒無智不廣知毗尼樂作非法無羞無羞羣黨是名五法闍利吒比丘持律有五法成就不差得說上座比丘五事應訶若破戒輕戒無威儀如小兒無智不廣知毗尼樂於非法非法羣黨是名上座有五事應呵上座比丘復有五事應呵若上座惡邪見惡邪見故生倒見樂非法非時說非實說於正法中趣有所說無羞無羞羣黨是名上座有五事應呵優波離僧中斷事比丘若欲到僧中斷事時應先住五法然後往到僧中應恭敬恭敬入脫革屣不覆右肩不覆頭又應恭敬恭敬入脫革屣不覆右肩不現胷又應恭敬恭敬入脫革屣不覆右肩不反抄衣又應恭敬恭敬入脫革屣不覆右肩不得披衣令兩向又應恭敬恭敬入慚愧毀譽不異善心慈心憐愍心不說世間事在座坐時應生善心不僧中無恭敬心佛語優波離如是僧中斷事時有鬪諍者是斷事比丘應囑授已從座起去若善說者應默然住優波離僧中斷事比丘應在自坐處說法若自說若勸他說言比丘汝說法有五大賊劫賊盜賊詐取賊抵謾賊受

寄賊有五種取他物劫取盜取詐取牴謾取法取是名五取有五種人不應與聽無羞人無所畏人先有嫌人少智人欲捨比丘法人有五種施無福施女人施戲具施畫男女合像施酒施非法語是名五無福施復有五無福施器仗施刀施毒藥施惡牛施教他作如是施是名五無福施有五布薩如先說有五種自說阿羅漢得罪不狂心說不亂心說不苦痛說非實向未受大戒人說非增上慢說是名五自說阿羅漢得罪復有五自說阿羅漢無罪狂心說亂心說苦痛說實得向大戒人說增上慢說是名五自說阿羅漢無罪復有五自說阿羅漢得罪不狂不亂不苦痛不實向未受大戒人說無所畏說是名五自說阿羅漢得罪復有五自說阿羅漢無罪狂說

亂說苦痛說實得向受大戒人說不無畏說是名五自說阿羅漢無罪復有五不自說阿羅漢得罪作相異相異威儀先教他說以他名說是名五不自說阿羅漢無罪不作相不作異相不異威儀先不教他說不以他名說是名五不自說阿羅漢無罪復有五不自說阿羅漢得罪作相作異相異威儀先教他說先教他屏處說是名五不自說阿羅漢得罪復有五不自說阿羅漢無罪不作相不作異相不異威儀不教他說不先教他屏處說是名五不自說阿羅漢無罪喜忘比丘往白衣家數數犯五事犯非時入家獨與女人屏處有食家與女人坐數數食無淨人與女人說法是名五喜忘比丘入白衣家數數犯有五種折伏不使作

不共語不看視不教授不聽有所作是名五種折伏有五相似世尊相似法相似僧相似戒相似闍利吒比丘相似是名五相似復有五不相似世尊不相似法不相似僧不相似戒不相似貴比丘不相似是名五不相似有五事犯僧伽婆尸沙人女有命取女人相生欲心欲作非梵行觸小便處是名五事犯僧伽婆尸沙復有五種犯僧伽婆尸沙女人女人想人人想生欲心欲作非梵行觸小便處身身相觸是名五種犯僧伽婆尸沙有五人賊世間希有何等五一者作百人主二百三百四百五百人主如先說是名初大賊復有大賊用四方僧物如先說是名第二大賊復有大賊爲飲食故妄語如先說是名第三大賊復有大賊破戒弊惡內爛流出非沙門自

言沙門非梵行自言梵行是名第四大賊復有大賊若有佛所說若聲聞所說仙人所說諸天所說化人所說從彼聞已自言我說有人言是持戒人得須陀洹答言實爾或默然受是名第五大賊因食生五罪若噉若食若索若取若擔出界去是名因食生五罪因威儀生五罪來時去時住時坐時大小便時是名五因威儀生罪因人生五罪女人不能男人二根人外道人不受大戒人是名五因人生罪復有五因人生罪苦切人依止人驅出人下意人覓罪相人是名五因人生罪復有五因人生罪不見擯人不作擯人惡邪不除擯人別住人不共住人是名五因人生罪復有五因人生罪別住人別住竟人滅擯人賊住人汙比丘尼人是名五因人生罪復有五

種人不應與聽別住人別住竟人摩那埵人摩那埵竟人滅擯人是名五不應與聽復有五人不應與聽苦切人依止人驅出人下意人覓罪相人是名不應與聽復有五種人不應與聽不見擯人不作擯人惡邪不除擯人別住人不共住人是名五不應與聽復有五種人不應與聽無羞人無所畏人先有嫌人少智人恐怖人是名五人不應與聽不應共要不應與聽遮說戒不應與聽遮自恣不應與聽遮教誡如是五種人若與聽若共要若聽遮說戒若聽遮自恣若聽遮教誡得罪佛語優波離比丘欲舉他時應自住五法然後舉他身清淨口清淨先來清淨多聞廣知通利阿含不至惡聚落優波離先自住是五法然後舉他優波離何故先自住五法若後有

令四　七

比丘言汝身不清淨云何舉他先自淨身然後舉他身不清淨如是口不清淨先來不清淨寡聞不通利阿含至惡聚落如是等應先自淨然後舉他優波離是名五先自淨然後舉他有五法成就不應差守物不知得處不知價不知受不知數喜忘是名五法不應差守物有五事應差守物知得處知價知受知數不喜忘是名五法應差有五事不應差守衣不知得處不知價不知受不知數喜忘是名五不應差守衣有五事應差守衣知得處知價知受知數不喜忘是名五法應差守衣有五事不應差分衣不識衣不識衣色不知價不知數不知與不與是名五法不應差分衣有五法成就應差分衣識衣識衣色知價知數知與不與是名五法成就應差分衣復

有五法成就不應差分衣愛瞋怖癡不知分不分是名五法成就不應差分衣有五法成就應差分衣無愛瞋怖癡知分不分是名五法成就應差分衣有五布薩難王難賊難若王等難人難惡獸難是名五布薩難有五種移布薩從阿練若處至僧坊從僧坊至阿練若處若王勑賊勑若僧破為和合是名五移布薩有破戒比丘數至他家有五過教他非法教他非毗尼教他至惡威儀邊教他邪見教聽非法是名五破戒比丘數至他家有五過有不破戒比丘至他家有五益利以法教以毗尼教教至善威儀邊教正見教往聽正法是名五不破戒比丘至他家有五利復有五破戒比丘至他家有五過教身業不善口業不善教近惡知識教邪見教往聽非法是名五破戒比丘至他家有五過有不破戒比丘至他家有五益利教身善口善近善知識教正見教聽正法是名不破戒比丘至他家有五益利比丘有五不可行處童女寡婦婦姪女比丘尼是名五比丘至不可行處復有五比丘至不可行處童女寡婦姪女外道不能男是名五比丘至不可行處復有五比丘至不可行處有五過僧能與作苦切羯磨童女寡婦婦姪女比丘尼是名五如苦切依止驅出下意覓罪相亦如是復有五比丘至不可行處僧能與作苦切羯磨童女寡婦姪女外道不能男是名五如苦切依止驅出下意覓罪相亦如是復有五比丘至不可行處僧不與捨苦切羯磨童女寡婦婦姪女比丘尼是名五如苦切依止驅出下意覓罪相亦如

是復有五比丘至不可行處僧不與捨苦切羯磨童女寡婦婬女外道不能男是名五僧不與捨苦切羯磨如苦切依止驅出下意覓罪相亦如是復有五僧不生清淨心說佛過如先說復有五僧生清淨心不說佛過如先說復有五不相似如先說有五法相似亦如先說有五事應折伏共行弟子於和尚無愛無敬無慚無愧樂不應行處是名五應折伏共行弟子復有五事應折伏共行弟子於和尚無愛無敬無慚無愧不與和尚法衣食是名五應折伏共行弟子復次共行弟子有五事和尚不折伏得罪無愛無敬無慚無愧樂不應行處是名五事和尚不折伏共行弟子和尚得罪復有五事共行弟子和尚不折伏和尚得罪無愛無敬無慚無愧不與和尚法衣食是名五和尚不折伏共行弟子和尚得罪有五事和尚不應受共行弟子悔過於和尚無愛無敬無慚無愧樂不應行處是名五和尚不應受共行弟子悔過復有五事不應受悔過於和尚無愛無敬無慚無愧不與和尚法衣食是名五和尚不應與共行弟子悔過有五事和尚受共行弟子悔過得罪無愛無敬無慚無愧樂不應行處是名五和尚受共行弟子悔過得罪復有五和尚受共行弟子悔過得罪無愛無敬無慚無愧不與和尚法衣食是名五法和尚受共行弟子悔過得罪有五事和尚不應折伏共行弟子於和尚有愛有敬有慚有愧樂行處是名五法和尚不應折伏共行弟子復有五事不應折伏共行弟子於和尚有愛有敬有慚有愧與和尚

法與衣食是名五和尚不應折伏共行弟子復有五事和尚折伏共行弟子有過罪有愛有敬有慚有愧樂應行處是名五折伏共行弟子得罪復有五和尚折伏共行弟子得罪有愛有敬有慚有愧與和尚法衣食是名五和尚折伏共行弟子得罪有五事應受共行弟子悔過於和尚有愛有敬有慚有愧樂應行處是名五應受共行弟子悔過復有五應受共行弟子悔過有愛有敬有慚有愧與和尚法衣食是名五應受共行弟子悔過有五事和尚受共行弟子悔過無罪於和尚有愛有敬有慚有愧樂應行處是名五和尚受共行弟子悔過無罪復有五和尚受共行弟子悔過無罪於和尚有愛有敬有慚有愧與和尚法衣食是名五和尚與共行弟子悔過無

罪有五種人不應爲說毗尼試問無疑問不爲悔所犯問詰問不受語問是名五種人不應爲說有五種人應爲說毗尼不試問有疑問爲悔所犯問不詰問受語問是五種人應爲說毗尼有五事鬪利吒比丘不能滅諍恃力勢語無畏難語怖語驚語不利根語是名五鬪利吒比丘不能滅諍有五事鬪利吒比丘能滅諍不恃力語有所畏語不怖語不驚語利根語是名五鬪利吒比丘能滅諍復有五事鬪利吒比丘不能滅諍大語不相善語疾語改易語不與法相應語是名五鬪利吒比丘不能滅諍有五事鬪利吒比丘能滅諍不大語相善語不疾語不改易語與法相應語是名五事鬪利吒比丘能滅諍復有五事鬪利吒比丘不能滅諍語喜忘不審諦語惡

性語瞋語試語是名五事闍利吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍語不喜忘審諦語不惡性語不瞋語不試語是名五闍利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍毀訾語過截語譏刺語不唱善語出過語是名五闍利吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍不毀訾語不過截語不譏刺語唱善語不出過語是名五闍利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍不具足語覆藏語竊語渾雜語被呵折語是名五事闍利吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍具足語不覆藏語不竊語不渾雜語不被呵折語是名五闍利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍不實語詭語改易語非時語失期語是名五闍利

令四　十二

吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍實語不詭語不改易語不非時語不失期語是名五闍利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍欲舉他語舉他語輕他語呵責語有嫌語是名五闍利吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍不欲舉他語不舉他語不輕他語不呵責語無嫌語是名五闍利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍破衆語欲破衆語破義語樂破語求名語是名五闍利吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍不破衆語不欲破衆語不破義語不樂破語不求名語是名五闍利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍愛語瞋語怖語癡語人不信受語是名五闍利吒比丘不能滅諍有五事闍

利吒比丘能滅諍不愛語不瞋語不怖語不癡語人信受語是名五闍利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍不恭敬語不恭敬入語著革屣語覆右肩語覆頭語是名五闍利吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍恭敬語恭敬入語脫革屣語不覆右肩語不覆頭語是名五闍利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍不通利修多羅語不通利毗尼語不善諍義語不善知諍起因緣語不善知滅諍義語是名五闍利吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍善修多羅義語善毗尼義語善諍義語善知諍起因緣語善滅諍義語是名五闍利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍身力語口力語非修多羅語非法語非毗尼語是名五闍利吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍不身力語不口力語如修多羅語如法語如毗尼語是名五闍利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍不被勸語不被差語不白衆語不觀察語無畏難語是名五闍利吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍被勸語被差語白衆語觀察語不無畏語是名五闍利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍慰恤語受慰恤語籌量語爲利語取他意語是名五闍利吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍不慰恤語不受慰恤語不籌量語不爲利語不取他意語是名五闍利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘不能滅諍不善義語不善句語應先語便後語應

後說便先說應說此語便說彼語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍善義語善句語應先先語應後後語應說此語說此語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍少智少誦阿含不通達阿含不受學阿含不知阿含句義是名五闥利吒比丘不能滅諍有五闥利吒比丘能滅諍不少智多誦阿含通達阿含受學阿含知阿含句義是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍爲鬪語爲破語爲相持語爲相言語爲諍語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五闥利吒比丘能滅諍不爲鬪語不爲破語不爲相持語不爲相言語不爲諍語是名五闥利吒比丘能滅諍有五闥利吒比丘不能滅諍違誓語不問語不三問語不識言者語不識諍者語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍不違誓語問語三問語識言者語識諍者語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍忘阿含語失文句語漏失阿含語不通利阿含語不恭敬受阿含語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五闥利吒比丘能滅諍不忘阿含語不失文句語不漏失阿含語通利阿含語恭敬受阿含語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍重說衆語持衆語異語爲利語求他語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍不重說衆語不持衆語不異語不爲利語不求他語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘

不能滅諍衆說悔過便說其罪令不瞋者瞋瞋者不止所說如風人不信受所說義不合毗沙耶經是名五闍利吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍衆說悔過不說其罪令不瞋者不起瞋瞋者能止所言信受所說義合毗沙耶經是名五闍利吒比丘能滅諍佛語優波離若下座比丘向上座悔過時應先住五法向上座悔過從座起偏袒著衣脫革屣右膝著地以兩手捉上座足如是三說如悔過與欲清淨受歲出罪亦如是有五法舉事者不能舉他身不清淨口不清淨少智不通利阿含樂不可行處是名五舉事者不能舉他身不清淨口不清淨多智不通利阿含樂不可行處復有五事舉事者能舉他身清淨口清淨多智通利阿含不樂不可行處是名五法能舉他身清淨口清淨通利阿含多智不樂不可行處有五事十歲比丘應畜大戒弟子受大戒若十歲若過十歲持戒有智能斷弟子疑能破弟子邪惡見復有五事十歲比丘應畜大戒弟子能教持戒能教毗尼教阿毗曇若弟子在他方不樂能自將來若因他將來若病能自看若使他看復有五事十歲比丘應畜大戒弟子有信有戒有施多聞智慧又能令弟子入信隨信住信戒施聞慧能令入能令隨住是名五復有五事十歲比丘應畜大戒弟子自住無學戒無學定無學慧無學解脫無學解脫知見能教弟子住是無學戒定慧解脫解脫知見是名五法十歲比丘應畜大戒弟子若十歲比丘無是五法畜大戒弟子有罪若十歲比丘有是

五法應與他依止若十歲比丘無是五法與他依止有罪若有是五法應畜沙彌若十歲比丘無是五法畜沙彌有罪五法竟

六法初

有六諍本一者瞋恨不語二者惡性欲害三者貪嫉四者諂曲五者無慚愧六者惡欲邪見是名六諍本有六教法應隨不應逆和尚教阿闍梨教衆僧教王教若王等教闍利吒比丘教是名六教不應逆有六羯磨白羯磨白二羯磨白四羯磨僧羯磨闍利吒比丘羯磨說戒羯磨是名六羯磨有六學增上戒增上意增上智增上威儀增上毗尼增上波羅提木叉是名六學有六請僧請衆人請人請鉢請衣請食請是名六請有六不具足戒不具足見不具足命不具足威儀不具足自不具足他不具足是名六不具足有六具足戒具足見具足命具足威儀具足自具足他具足是名六具足時長老優波離往到佛所頭面禮足在一面立已白佛言善哉世尊願略說法要令我知是法是毗尼是佛教佛語優波離若法隨欲不隨無欲隨和合不隨不和合隨過不隨無過隨增長不隨不增長隨往來不隨不往來隨煩惱不隨無煩惱汝知是非法非毗尼非佛教又優波離有法隨無欲不隨欲隨不和合不隨和合隨無過不隨過隨不增長不隨增長隨不往來不隨往來隨非煩惱不隨煩惱汝知是法是毗尼是佛教長老阿那律往到佛所頭面作禮白佛言善哉世尊願略說法令我知是法是毗尼是佛教佛言善哉若法隨貪不隨無貪隨無厭不

隨厭隨多欲不隨少欲隨不知足不隨知足隨惡見不隨不惡見阿那律汝知是非法非毗尼非佛教阿那律若法隨無貪不隨貪隨厭不隨無厭隨少欲不隨多欲隨知足不隨不知足隨不惡見不隨惡見汝知是法是毗尼是佛教如優波離所問大愛道亦如是問如長老阿那律所問難舍瞿曇彌亦如是問有六現前僧現前衆人現前人現前和尚現前阿闍梨現前戒現前是名六現前有六取劫取盜取詐取受寄取牴謾取如法取是名六取有六和攝法以修身慈勸梵行者尊重敬愛思惟攝取發起精進向一泥洹口慈意慈亦復如是如法得施衣鉢餘物施諸梵行尊重敬愛思惟攝取發起精進向一泥洹護戒不缺不犯不退清淨滿足為佛所歎能盡

受持勸諸梵行尊重敬愛思惟攝取發起精進向一泥洹所得正見能出正要勸諸梵行尊重敬愛思惟攝取發起精進向一泥洹是名六和攝法六法竟

七法初

有七財信財戒財聞財施財慧財慚財愧財是名七財有七力信力精進力慚力愧力念力定力慧力是名七力有七止諍現前止自言止憶念止不癡止覓罪相止多覓罪止布草止是名七止諍有七衣麻衣沙拏衣芻摩衣憍施耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣是名七衣有七內衆比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷是名七內衆有七法令正法滅亡沒無信懈怠無慚無愧喜忘無定少智是名七法令正法滅亡沒有七非

正法不敬法不敬義不敬時不知足不自敬不敬衆不分別人是名七有七正法敬法敬義敬時知足自敬敬衆分別人是名七正法持律有七德能持佛內藏能善斷諍以持戒故在外道頂住以持律故無能詰者以持律故不諮問他於衆中說戒無所畏能斷有疑能令正法久住是名持律七德有七大持律毗婆尸佛式佛尸棄佛俱留孫佛俱那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛是名七大持律七法竟

令四十九

八法初

有八衆利利衆婆羅門衆居士衆沙門衆比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆是名八衆有八法能證泥洹果正見正志正語正業正命正方便正念正定是名八法能證泥洹果有八施界得施依止得施制限得施因緣得施僧得施現前得施安居得施指示得施是名八施因八事捨迦絺那衣三衣足時衣成時去時聞時失衣時發心不還時過齊限時共僧捨時是因名八事捨迦絺那衣有八種屐不應畜木屐多羅屐波羅舍屐竹屐葉屐文若屐波波屐欽婆羅屐是名八種屐不應畜有八隨世法利衰毀譽稱譏苦樂是名隨世八法有八種難王難賊難火難水難惡獸難龍難人難非人難是名八難有比丘行別住時捨戒捨已還受還受已白諸比丘我行別住中捨戒已還受我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘本已行別住即以是行別住更不應與如捨戒自言我沙彌不見擯不作擯惡邪不除擯亦爾若別住竟捨戒

捨已還受戒受戒已白諸比丘我別住竟捨戒已更受戒我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘本已行別住竟應教求摩那埵如捨戒自言我是沙彌不見擯不作擯惡邪不除擯亦爾有比丘行摩那埵時捨戒捨已還受戒受戒已語諸比丘我行摩那埵中捨戒還受戒我當云何諸比丘以是事白佛佛言即本行摩那埵更不須與如捨戒自言我是沙彌不見擯不作擯惡邪不除擯亦爾若行摩那埵竟捨戒捨戒已還受戒受戒已白諸比丘我行摩那埵竟捨戒捨已還受戒我當云何諸比丘以是事白佛佛言本已行摩那埵竟應教求出罪羯磨如捨戒自言我是沙彌不見擯不作擯惡邪不除擯亦爾八法竟

九法初

令四 二十

有九惱是人已侵損我當侵損我今侵損我於彼生惱是人已利益我怨家當復利益今復利益於彼生惱是人已侵損我知識當復侵損今復侵損於彼生惱是名九惱有九捨惱是人已侵損我當侵損我今侵損我云何令彼不侵損我而利益我當於彼捨惱心是人已利益我怨家當復利益令復利益云何令彼不利益我怨家當捨彼惱心是人已侵損我知識當復侵損令復侵損云何令彼不侵損我知識當於彼捨惱心是名九捨惱九法竟

令四 二十一

十法初

有十事令正法滅亡沒非法言法法言非法非毗尼言毗尼毗尼言非毗尼非犯言犯犯言非犯輕言重重言輕無殘言殘殘言無殘

是名十事令正法滅亡沒有十事不令正法滅亡沒非法言非法法言法非毗尼言非毗尼毗尼言毗尼非犯言非犯犯言犯無殘言無殘殘言殘輕言輕重言重是名十事不令正法滅亡沒有十法名上座有所住處無畏無能遮者有長老息煩惱多知識有名聞能令他生淨心辯才具足無能勝者無有滯礙義趣明了聞者信受善能安詳入他家能為白衣說深妙法分別諍道勸令行施齋戒令他捨惡從善自具四諦現法安樂無有所乏是名上座十法烏迴鳩羅比丘成就十法僧不應差不知諍根本來往處不知諍不善分別諍不能知諍起因緣不能知諍義不善滅諍不能令諍滅已更不起戒不清淨不能多聞少智是名十烏迴鳩羅比丘僧不應差烏迴鳩羅比丘有十事僧應差知諍來往處根本善知諍能分別諍知諍起因緣知諍義善滅諍滅諍已更不令起持戒清淨多聞多智是名十烏迴鳩羅比丘僧應差

佛在婆伽國那梨槃聚落是中有優婆塞以信樂清淨心作一房舍別與長老羅云長老羅云受已二月遊行彼優婆塞聞長老羅云受舍已二月遊行便持此舍施四方僧長老羅云二月遊行還到所住處聞是優婆塞以是房施四方僧聞已往到佛所頭面作禮白佛言世尊我在那梨槃聚落中住有優婆塞以信樂清淨心作一房舍別施我我受已二月遊行遊行還聞是優婆塞以是房施四方僧世尊我今云何佛語羅云汝往語優婆塞言我將不犯汝耶汝見我非沙門非沙門行

耶作身口過耶長老羅云受佛語已從座起禮佛足右遶而去還自住處過是夜已著衣持鉢入那梨槃聚落行乞食食已洗鉢往是優婆塞家是優婆塞遥見長老羅云來見已著衣在一面立叉手合掌向長老羅云作是言善來長老羅云久不來羅云何以故來可就座坐時長老羅云即就座坐是優婆塞頭面禮足在一面坐已長老羅云語優婆塞我將不犯汝耶汝見我非沙門非沙門行耶作身口過耶答言大德不犯我我亦不見汝非沙門非沙門行作身口過時長老羅云爲種種說法示教利喜已從座起去往到佛所頭面禮足在一面坐以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘言有十非法施十非法受十非法用何等十已施一僧轉與餘僧

是名非法施非法受非法用若已施一比丘尼僧轉與餘比丘尼僧是名非法施非法受非法用若已施三比丘轉與餘三比丘是名非法施非法受非法用若轉與二比丘若與一比丘若與僧是名非法施非法受非法用若已施二比丘轉與餘二比丘是名非法施非法受非法用若轉與一比丘若與僧若與三人是名非法施非法受非法用若已施一比丘轉施餘一比丘是名非法施非法受非法用若轉施僧若施三人二人是名非法施非法受非法用若已施三沙彌轉施餘三沙彌是名非法施非法受非法用若轉施二沙彌一沙彌若施僧是名非法施非法受非法用若已施二沙彌轉與餘二沙彌是名非法施非法受非法用若轉施一沙彌若施僧若

施三人是名非法施非法受非法用若已施一沙彌轉施餘一沙彌是名非法施非法受非法用若轉與僧若施三人若施二人是名非法施非法受非法用若已施三比丘尼轉施餘三比丘尼若轉施二比丘尼一比丘尼若施僧是名非法施非法受非法用若已施二比丘尼轉施餘二比丘尼是名非法施非法受非法用若轉施一比丘尼若與僧若施三人是名非法施非法受非法用若已施一比丘尼轉施餘一比丘尼是名非法施非法受非法用若轉施僧若施三人若二人是名非法施非法受非法用若已施三式叉摩尼轉施餘三式叉摩尼是名非法施非法受非法用若轉施二式叉摩尼一式叉摩尼若施僧是名非法施非法受非法用若已施二式叉摩尼轉施餘二式叉摩尼是名非法施非法受非法用若轉施一式叉摩尼若僧若施三人是名非法施非法受非法用若已施一式叉摩尼轉施餘一式叉摩尼是名非法施非法受非法用若施僧若施三人若二人是名非法施非法受非法用若已施三沙彌尼轉施餘三沙彌尼是名非法施非法受非法用若轉施二沙彌尼若一若僧是名非法施非法受非法用若已施二沙彌尼轉施餘二沙彌尼是名非法施非法受非法用若轉施一沙彌尼若僧若施三人是名非法施非法受非法用若已施一沙彌尼轉施餘一沙彌尼是名非法施非法受非法用若轉施僧若三人若二人是名非法施非法受非法用若已施三畜生轉施餘三畜生是名非法施非

法受非法用若施二畜生若一畜生是名非法施非法受非法用若已施二畜生轉施餘一畜生是名非法施非法受非法用若轉施一畜生若三畜生是名非法施非法受非法用若已施一畜生轉施一畜生是名非法施非法受非法用若轉施三若二是名非法施非法受非法用若已施比丘僧轉施比丘尼僧是名非法施非法受非法用若已施比丘尼僧轉施比丘僧是名非法施非法受非法用若僧破爲二部已施此一部轉施彼一部是名非法施非法受非法用若已施彼一部轉施此一部是名非法施非法受非法用前施是施後施非施如王爲地主檀越是房舍卧具主但得看視不得奪一與一竟十法

後十法中一法初

有三羯磨攝一切羯磨白羯磨白二羯磨白四羯磨有一破法墮惡道何等一所謂破僧有一犯墮惡道從身作謂出佛身血有一犯墮惡道從口作謂謗佛有一犯墮惡道所謂意念作別衆有一犯墮惡道謂兩舌教他破僧有一犯詰問墮惡道謂僧詰問非法非法想非法見故破僧非法作法想非法見故破僧非法法想疑破僧有一犯墮惡道從殺生起謂殺阿羅漢又一犯墮惡道從盜起偷佛物又一犯墮惡道從婬起謂婬羅漢比丘尼又一犯墮惡道從妄語起謂自說得過人法一法竟

二法初

有二犯不善犯無記犯又二犯身犯口犯又二犯方便犯非方便犯又二犯調戲犯不調

戲犯又二犯有同犯不同犯又二事同輕重又二事同有殘無殘又二不同輕重又二不同有殘無殘又二不同若向他悔若自悔又二犯有限犯無限犯又二犯處犯方犯又二犯可數犯不可數犯又二犯有出時犯欲出犯又二犯入犯欲入犯又二犯起犯欲起犯又二犯時犯非時犯又二犯墮犯不墮犯又二犯偷蘭遮犯白衣相應犯又二犯重破犯不重破犯又二犯有殘犯無殘犯又二犯輕犯重犯又二犯被舉犯舉者犯又二犯向他悔犯自悔犯又二犯戒中犯非戒中犯又二犯白犯不白犯又二犯暫犯盡形犯又二犯有過犯無過犯比丘尼有二同犯輕犯重犯又二同犯殘犯無殘犯又二不同輕重又二不同有殘無殘又二不同向他悔自悔又二

犯出界犯欲出界犯又二犯自稱歎犯不自稱歎犯又二犯起犯坐犯又二犯眠犯不眠犯又二犯語犯默然犯又二犯故犯不故犯有二癡無知癡放逸癡有二覆無知覆放逸覆有二人應與別住有二人應與摩那埵有二人應與本日治有二人應與出罪所謂比丘非比丘受大戒非受大戒者又二僧中斷事者有被差不被差又二斷事者被羯磨不被羯磨羯磨者有二功德謂得衆意能無畏斷事又二斷事者有羞無羞又二斷事者有私無私若以非法有私若如法無私又二斷事者若自聞若從他聞又二斷事者若自驅若教他驅又二斷事者諍不諍又二斷事者通利阿含不通利阿含又二斷事者善分別阿含不善分別阿含又二斷事者了語不了

語又二斷事者善語不善語又二斷事者詰問不詰問又二斷事者急性不急性又二斷事者自知不自知又二斷事者知量不知量又二斷事者隨衆不隨衆又二斷事者自譽不自譽又二斷事者能止不能止又二斷事者輭語麤語又二斷事者持戒不持戒有可呵不可呵應舉不應舉應敬不應敬亦爾又二無智戒犯見犯又二智戒不犯見不犯又二犯戒犯見犯又二不犯戒具見具又二種呵比丘非比丘受戒不受戒又二苦切有罰羯磨若僧和合與又二依止有罰若僧和合與又二驅出有罰羯磨若僧驅出又二下意有罰羯磨若僧與下意又二人應別住又二人應與摩那埵又二人應與本日治又二人應與出罪謂比丘非比丘受戒非受戒有二清淨悔過發露罪名又二清淨白不白若悔過若發露若僧諍應還付僧若與三人二人一人若僧諍僧應受三人二人一人亦應受若僧諍僧應滅三人二人一人亦應滅又二非法檢校非法作法檢校法作非法檢校又二如法檢校非法作非法檢校法作法檢校又二禁罰不使作不教他二法竟

三法初

有三毗尼貪欲毗尼瞋恚毗尼愚癡毗尼有三非毗尼非貪欲毗尼非瞋恚毗尼非愚癡毗尼有三羯磨白羯磨白二羯磨白四羯磨有三應屏處大便小便嚼楊枝有三犯貪欲犯瞋恚犯愚癡犯有三共住犯者不犯者自說者有三別住犯者不犯者自說者有三世所供養謂如來至眞等正覺漏盡阿羅漢轉

輪聖王有三華供養有三香供養有三妓樂供養有三播供養有三蓋供養有三繒供養有三世所尊敬謂如來至眞等正覺漏盡阿羅漢轉輪聖王有三同意上中下上同意者應上中下同意中同意者不應上同意應中下同意下同意者應下同意不應上中同意上同意者作上中下同意好中同意者作中下同意好若作上同意者不好下同意者作下同意好若作上中同意者不好上同意者應作上中下同意取中同意者應作中下同意取不應上同意取下同意者應下同意取不應上中同意取有三知知犯知不犯知制戒三法竟

四法初

有四諍鬪諍無根諍犯罪諍常所行諍有四令四

藥時藥時分藥七日藥盡形藥有四衆刹利衆婆羅門衆居士衆沙門衆復有四衆比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆復有四衆四天王衆忉利天衆魔衆梵天王衆復有四衆被教衆不被教衆濁衆清淨衆有四悲一憐愍二利益三不惱害四住正法有四止貪欲止瞋恚止愚癡止邪見止有四事故如來設教犯不犯輕重有四事故如來制戒爲利益爲處爲時爲人有四調伏苦切依止驅出下意有四藥應觀有淨藥雜不淨不淨雜淨淨雜淨不淨雜不淨有四事鬪諍事無根諍事犯罪諍事常所行諍事復有四事苦切依止驅出下意有四事不見擯不作擯惡邪不除擯覓罪相擯有四事若呵若罵若異語若默然如來以四境界故制戒神足境界智境

界法境界人境界四法竟

十誦律卷第五十四

音釋

韁居良切繩也　牴謾牴典禮切與抵同謾謨官切欺也　詰去吉切問也　翅矢利切　屐奇逆切疾陵切木屐也　繒帛也