

十誦律卷第六十二

禁二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

毗尼相

三事決定知毗尼相一本起二結戒三隨結

復有二種毗尼諍毗尼犯毗尼復有二種毗

尼淨毗尼煩惱毗尼復有二種比丘毗尼比

丘尼毗尼復有二種毗尼遍毗尼不遍毗尼

諍毗尼者相言共闕諍訟相罵相打作二分

諸比丘應觀察是事何因緣起云何可滅起

闕亂事因緣者十四破僧事六闕諍根本起

闕亂因緣滅相言事者以二毗尼滅現前毗

尼多覓毗尼是名滅毗尼云何犯毗尼五衆

犯定犯攝犯毗尼云何五種所謂波羅夷僧

伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅犯

是五衆犯應求本起應覓除滅本起者五衆

罪所起因緣有身犯非口非意有口犯非身

非意有身意犯非口有口意犯非身有身口

意犯無有但意犯是名犯起因緣有犯下罪

心念便除滅有犯中罪從他除滅有犯須出

罪羯磨有犯不可除滅犯出罪羯磨有二種

一者覆藏二者不覆藏者隨覆藏日與別

住不覆藏罪但與六日六夜摩那埵犯不可

治則不可除滅煩惱毗尼者應覓起因緣滅

因緣起因緣者可繫法中貪著心見利味諸

煩惱發是名起因緣滅因緣者於可繫法中

觀無常生滅歎離捨滅善心住諸禪定三昧

地中和合諸行繫心緣中入三脫門能斷見

諦所斷思惟所斷結使二種結斷故證沙門

果隨得果故有聖人差別是名攝斷結比丘

毗尼者是淨是不淨比丘尼者是淨是

不淨遍不遍一切遍一切遍時淨者初夜受
漿三時淨者初夜後夜分應若坐禪若讀經
一夜淨者比丘尼應一夜畜長鉢二夜淨者
得二夜共未受大戒人宿三夜淨者第三夜
未受大戒人應移處宿五夜淨者佛聽極久
五夜不受依止六夜淨者阿蘭若比丘怖畏
處得六夜離衣宿七夜淨者病聽極久七夜
畜殘藥得服十夜淨者比丘畜長衣鉢極久
得至十夜半月淨者應半月一處和合說戒
作布薩一月淨者得非時衣極久得一月畜
衣二月淨者比丘聽二月無依止三月淨者
比丘應三月安居四月淨者受露坐比丘在
多雨國土應四月空地住八月在覆處五月
淨者比丘五月受迦絺那衣八月淨者受露
坐比丘在少雨國土應八月在露地住四月

在覆處九月淨者比丘有事未了極久應停
至九月一歲淨者一歲比丘得受迦絺那衣
二歲淨者二歲比丘尼應常隨逐和尚三歲
淨者比丘中間相降三歲得共大繩牀上坐
小繩牀上得共二人坐獨坐牀上但一人坐
五歲淨者五歲比丘應依止他滿五歲已得
依止宿六歲淨者比丘尼六歲應依止他滿
六歲已得離依止宿七歲淨者佛聽沙彌極
小乃至七歲九歲淨者九歲比丘應隨僧作
使十歲淨者十歲比丘應畜弟子又極小十
歲曾嫁沙彌尼得受六法十二歲淨者曾嫁
式叉摩尼年十二應受具足戒十二歲淨比
丘尼應畜弟子十八歲淨者童女沙彌尼年
十八歲應受六法二十歲淨者沙彌年二十
應受具足戒童女式叉摩尼年二十應受具

足戒二十歲比丘僧應令教化比丘尼一淨者應一比丘作阿地壇布薩二淨者二比丘應共分施物展轉分三淨者三語布薩四淨者四比丘應說波羅提木叉五淨者五比丘應差自恣人八淨者八比丘應受大眾會法十淨者十比丘應受具足戒二十淨者二十比丘應作出罪羯磨鉢淨者佛聽二種鉢瓦鉢鐵鉢八種鉢不應畜衣淨者七種衣不作淨得畜僧伽梨鬱多羅僧安陀會兩浴衣覆瘡衣尼師壇及餘百一物刀子淨者佛聽畜月頭刀子爲割截衣故鍼淨者佛聽畜二種鍼銅鍼鐵鍼三種鼻糠鼻圓鼻小豆鼻比丘無鍼不應行涂淨者五比丘白佛言世尊我等用何等物涂衣佛言用根汁莖汁葉汁華汁果汁新生犢子糞汁涂壞色淨者比丘得

新衣應三種壞色若青若泥若菴量淨者不應等佛衣量作衣應隨自身量如是等諸淨盡應思惟觀察及二部波羅提木叉并義解毗尼增一無本起因緣毗尼共不共是事淨不遮是事不淨遮如青黃赤白色是不淨遮非青黃赤白色是淨不遮如酒色酒香酒味酒力是不淨遮非酒色非酒香非酒味非酒力是淨不遮又如諸比丘作淨已得用如五種子生比丘五種作淨得食八種漿以水作淨得飲十種衣三種壞色淨得用是事淨

第二

比丘比丘尼應用是事不淨比丘比丘尼不應用是事某方某時淨比丘比丘尼應用是事某方某時不淨比丘比丘尼不應用是事某時某人應自用如饑餓時如老病比丘應用若豐樂時若年少無病比丘不應用如是

事應籌量輕重本末已應用

波羅夷法

佛在毗耶離爾時須提那迦蘭陀子比丘作是念佛結戒斷婬欲先作無罪我多作婬欲不知我何處是先何處非先如是心生疑悔是事白佛佛言是須提那迦蘭陀子比丘未結戒前一切婬欲不犯問佛說狂人不犯齊何名狂佛言有五相名狂人親里死盡故狂財物失盡故狂田業人民失盡故狂或四大錯亂故狂或先世業報故狂比丘雖有是五狂相若自知我是比丘作婬欲得波羅夷若不自知不犯問毗尼中說散亂心不犯云何名散亂心佛言有五種因緣令心散亂爲非人所打故心散亂或非人令心散亂或非人食心精氣故心散亂或四大錯故心散亂或

卷二

五

先世業報故心散亂比丘有是五種散亂心自覺是比丘犯波羅夷若不自覺知不犯佛言病壞心人不犯云何名病壞心人有五種病壞心或風發故病壞心或熱發故病壞心或冷發故病壞心或三種俱發故壞心或時節氣發故壞心比丘有是五種病壞心若自覺是比丘得波羅夷若不自知不犯有跋耆子比丘是比丘不還戒戒羸不出到自家作婬欲已還生信心欲出家作是念我當問諸比丘我還得受具足戒當出家作比丘若不當止是人問諸比丘比丘以是事白佛佛言若比丘不還戒戒羸不出自至家作婬欲是人可得受具戒從今日是戒應如是說若比丘入比丘法不反戒戒羸不出作婬欲乃至共畜生得波羅夷有一比丘作道想非道

中作婬欲心生疑我將無得波羅夷耶是事
白佛佛言道中道想作婬欲得波羅夷道中
非道想亦得波羅夷道中疑亦得波羅夷非
道非道想得偷蘭遮非道道想得偷蘭遮非
道中疑亦得偷蘭遮道者小便道大便道口
道若令入大便道中得波羅夷入小便道中
得波羅夷入口道中得波羅夷比丘於象作
婬欲若觸肌得波羅夷若不觸偷蘭遮若不
觸出精僧伽婆尸沙牛馬駱駝驢騾豬羊犬
猿猴麀鹿鵝鴈孔雀鷄等亦如是若觸波羅
夷若不觸偷蘭遮若不觸出精僧伽婆尸沙
有一比丘常婬欲發語善知識我婬欲常發
憂惱不能自止得一女人共作婬欲可休知
識語言便可作去即隨知識語作婬欲知識
比丘心生悔我不得波羅夷耶以是事白佛

卷二

六

佛言不犯波羅夷得偷蘭遮罪長老優波離
問佛言世尊偷蘭遮云何懺悔除滅佛言有
四種偷蘭遮有偷蘭遮罪從波羅夷生重有
偷蘭遮罪從波羅夷生輕有偷蘭遮從僧伽
婆尸沙生重有偷蘭遮從僧伽婆尸沙生輕
優波離從波羅夷生重偷蘭遮應一切僧前
悔過除滅從波羅夷生輕偷蘭遮應出界外
四比丘衆悔過除滅從僧伽婆尸沙生重偷
蘭遮亦出界外四比丘衆悔過除滅從僧伽
婆尸沙生輕偷蘭遮一比丘悔過除滅
佛在舍衛國有乞食比丘名難提中前著衣
持鉢入城乞食食竟持尼師壇著左肩上入
安陀林一樹下敷尼師壇大坐有魔天神來
欲破是比丘三昧化作端正女人在比丘前
三比丘從三昧起開眼見此女人即時起貪

著心世俗禪定不堅固發婬心失禪定欲摩
女身女人即却漸漸遠去是比丘即起隨逐
時林中有死馬到死馬邊女人不現是比丘
婬欲燒身故共死馬作婬作婬已欲熱小止
即時生悔言我已墮非是比丘釋種子諸比

榮二

七

丘必棄我不復共我住我不應以是不淨身
著袈裟即攝袈裟著囊中置肩上詣佛所爾
時佛與百千萬大衆圍遶恭敬說法佛遙見
是比丘來作是念若我不輕語勞問是人必
破心肝熱血從面孔出是比丘到佛所佛言
善來難提汝能還學比丘學耶是比丘聞佛
言善來難提心大歡喜作是念我當得共諸
比丘住必不擯我如是思惟已答佛言世尊
我能還學比丘學爾時佛語諸比丘汝等還
與難提比丘學法若有如難提比丘亦與學

法應一心和合僧難提比丘偏袒右肩脫革
屣胡跪合掌作是言大德僧聽我難提比丘
不還戒戒不贏作婬欲我難提從僧乞還學
法僧憐愍難提故還與我學法第二第三亦
如是乞是中一比丘應僧中唱說大德僧聽
難提比丘不還戒戒不贏作婬欲難提從乞
還與學法今僧憐愍故還與學法若僧時到
僧忍聽還與難提比丘學法白如是如是用
白四羯磨還與難提比丘學法竟僧忍默然
故是事如是持與學沙彌行法者與學沙彌
佛所結一切戒盡應行在諸比丘下坐應授
與大比丘飲食湯藥自應從沙彌白衣受飲
食不得與大比丘同室過二宿自不得與白
衣沙彌過二宿得與大比丘布薩自恣二羯
磨與學沙彌不得足數作布薩自恣羯磨

薩羅國有一比丘深山林中獨住有非人女來語比丘言共作姪欲來比丘言莫作是語我是斷姪欲人女言汝若不來我當破汝利與汝衰惱比丘言隨汝作我不共汝作姪欲作是語已中夜比丘卧眠鬼女合納衣持比

茶二

丘著王宮內夫人邊卧眠王覺見已問言汝何人耶比丘言我是沙門是何沙門答曰我是釋子沙門王言汝何以來比丘以是事具向王說王言汝何用在深山林中住爲惡鬼所嬈汝去我知佛法故不與汝事是比丘有大事得脫向諸比丘具說諸比丘以是事白佛佛言從今日如是無人深山中可畏處不應住憍薩羅國有一比丘阿蘭若處住有毗舍遮鬼女人來語比丘言作姪欲來比丘言莫作是語我斷姪欲人鬼女言若不作我

當破汝利與汝衰惱比丘言隨汝作我終不與汝作姪欲比丘夜卧鬼女以納衣裹持著酒舍酒瓮中酒家人明日見比丘酒瓮中問言汝是何人答言我是沙門是何沙門答言釋子沙門問言何故在是中比丘具說是事酒舍人言汝去比丘以從是大事得脫故向諸比丘說諸比丘以是事白佛佛言從今日比丘深山林中空處可畏無人處不應住有比丘在惡牛群中行惡牛逐欲觸比丘走到女人上女抱捉比丘比丘出手推却是比丘九心生疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從今日應安徐行牛群中有一比丘看井墮井中井中先有女人比丘墮上女人抱捉比丘比丘推却有居士入僧坊井上看見是比丘即時索出出時與女人俱出居士

茶二

問言比丘與女人是中作何等比丘言是女人先墮我後墮是比丘生疑我將無得波羅夷耶以是白佛佛言無罪從今日應一心看井莫令墮有一乞食比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食到小門中欲入有女人欲出二人肩相觸是比丘生疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言若無心無罪從今日應徐徐行乞食有比丘女人共乘船渡水船沒水中女人抱捉比丘比丘推却比丘後生疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從今日當徐徐乘船有一男子名迦毗羅緊度狀似女人喜女人事到比丘尼所語比丘尼言度我出家諸比丘尼不思惟便度是人摩捫比丘尼比丘尼驅出復摩捫式又摩尼式又摩尼驅出復摩捫沙彌尼沙彌尼驅出比

比丘尼自念我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言無罪從今日去當好思惟然後應度有一賈客遠行其婦與他人作姪欲有身身轉大怖畏故自墮胎墮胎已看是死兒大愁憂無有同意人可使棄此死兒者是家中有一比丘尼常入出其家是比丘尼中前著衣持鉢來入其舍比丘尼問言汝何故愁憂答言我夫遠行我於後與他作姪洸有身聞夫欲來我怖畏故自墮胎我今無同意人與我棄此死兒者是故愁憂語比丘尼言善女汝能爲我棄此死兒不答言我能持去誰能知者第二即盛著瓮中以物覆頭遠棄著無人行處是中有諸博掩人見是比丘尼持瓮各相謂言往看比丘尼棄何物即共往看見死兒見已自相語言釋子比丘無斷姪欲共比丘尼行

姪欲有身生兒棄之一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布遍舍衛城有比丘少欲知足行頭陀聞是事心大愁憂以是事白佛佛以是因緣故和合僧佛知故問是比丘尼汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵是比丘尼言云何名比丘尼棄他死胎從今日諸比丘尼不應棄死胎若棄得罪俱薩羅王波斯匿聞跋陀迦毗羅出家即請來入宮中夏四月共止一處後時王欲到園中語守門人言汝好守門莫令是比丘尼出守門人言爾王出後時守門人作是念是比丘尼樂住不走時守門人有餘因緣比丘尼著夫人被服從門出徑到祇洹爾時佛與百千眾恭敬圍遶說法佛遙見來近已佛言善來跋陀迦毗羅當佛作是語時即失夫人被服頭髮

卷二

十一

自落袈裟著身作比丘尼作比丘尼已到佛所頭面禮佛於一面立佛為說四如意足神通道即時比丘尼得神通力是時王聞跋陀迦毗羅女走去便將兵眾圍遶比丘尼坊是比丘尼便飛虛空中王仰看見已生悔心我云何汙是阿羅漢比丘尼心悶躑地時諸羣臣以冷水灑還得醒悟向比丘尼悔過諸比丘尼驅出汝是行姪欲人出去是比丘尼言我無受欲心諸比丘尼言汝夏四月共王在宮殿中云何不受是比丘尼不知云何以是事白佛佛知而故問是比丘尼汝實受細滑不答言世尊我云何當受我覺是細滑如熱鐵入身佛言汝若無受細滑心無罪爾時佛語諸比丘尼汝等勿復說是跋陀迦毗羅事女人業報因緣故故得女根他人強行姪若

比丘尼他人強捉行姪無受欲心無罪有比丘尼名善生端正可愛能動人心迦毗羅緊度先不語直來摩觸是比丘尼驅出比丘尼驅出已心生疑悔我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言無受欲心無罪有比丘尼名陀尼端正可愛能動人心前著衣持鉢欲入舍衛國乞食道中有諸博掩人將入深林中強共行姪諸比丘尼驅令出坊作是言汝是行姪人不應住此是比丘尼言我無心受細滑諸比丘尼言諸博掩人將汝到深林中行姪云何不受是比丘尼不知云何以是事白佛佛知故問汝實受細滑不答言世尊我云何受我以手推脚蹋轉身不能得脫佛言若無心受無罪佛語諸比丘尼言汝等勿復說是比丘尼事是比丘尼手推脚蹋轉身不受

卷二

十二

為他強捉無罪有比丘尼名守園中前著衣持鉢行乞食有諸博掩人牽入深林中強為姪欲諸比丘尼驅令出坊是比丘尼言諸善女我無心受細滑諸比丘尼言諸博掩人等將汝入深林中作姪欲云何不受是時阿難在比丘尼坊中諸比丘尼向阿難說阿難問是比丘尼敬畏阿難故不能答阿難嫌其不答是比丘尼心念諸比丘尼驅我出坊長老阿難復嫌我我用活為今當至阿耨羅婆河自投而死是比丘尼盛滿瓶沙自繫其頸沉於水中沙瓶繩斷身或浮沒爾時諸博掩人遊戲岸邊見已相語汝看是比丘尼為水所漂浮往取來即共出之扶著岸邊水出得穌將入深林共作姪欲還來入坊諸比丘尼復驅出言汝先言無心受細滑今博掩人將汝

入深林中作姪已放來是比丘尼不知云何
以是事白佛佛知故問比丘尼言汝有心受
細滑不答言世尊我云何受我啼哭大喚語
言莫作不能得脫佛言汝若無心受細滑無
罪佛語諸比丘尼言汝等勿復說是比丘尼

榮二

十三

事女人以先世業因緣故得是女根不得自
在雖啼哭亦強捉雖言莫作亦強作雖大喚
亦強作若比丘尼爲他強捉無受欲心無罪

初波羅夷竟

盜戒

佛在王舍城因達尼迦陶師子比丘結不盜
戒言先作不犯是比丘心生疑悔言我多盜
取材木不知何者是先何者非先是事白佛
佛言達尼迦比丘未結戒前一切時取材木
不犯是名先作不犯有比丘空處取無所屬

物持去心生疑我將無得波羅夷耶以是事
白佛佛言若知是物屬他得波羅夷若是物
屬他生無屬想取得波羅夷屬他物中疑亦
得波羅夷是物無屬生有屬想取得偷蘭遮
無所屬物生疑亦得偷蘭遮若無屬物生無
屬想無罪比丘他不與飯食自取持去心生
疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言當
計是飯食直飯糲魚肉餅亦應計直有比丘
不請自來食心生疑我不得波羅夷耶以是
事白佛佛言不犯從今日不請不應往食若
往食得突吉羅有舊住比丘至聚落有知識
比丘與取食分是比丘從聚落還知識比丘
言我與汝取食分是比丘言汝何故取答言
爲汝故取是比丘言我不語汝汝何故取知
識比丘生疑我將不得波羅夷耶以是事白

佛佛言不犯從今日比丘若他不語不應取
 食分若不語而取得突吉羅有一比丘至聚
 落衆僧分飯是比丘有二共行弟子是弟子
 不相知故俱取食分後二弟子自相語言汝
 所取分我所取分誰具足取得波羅夷心生
 疑以是事白佛佛言不犯從今日應自相語
 令一人取取時當言我與某甲比丘取食分
 有一比丘病衆僧分飯看病人爲取飯是比
 丘死諸比丘不知云何是事白佛佛言若病
 人先死後取飯還歸本處若先取飯後死應
 同死比丘餘物分

十誦律卷第六十二

音釋

糠苦岡切 積倉甸切 猪陟魚切 擯必不切 媯
音遼也 摩捫音門 精音敗也