

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綏裝書局

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
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道
日登正覺

永樂北藏第八九冊目錄

- 根本薩婆多部律攝 續前 (本冊卷第十三至卷第十四 卑三—四) 一
- 四分僧羯磨 五卷 唐懷素集 (卑五—九) 六一
- 四分比丘尼羯磨法 一卷 劉宋求那跋摩譯 (卑十) 一九一
- 戒因緣經 十卷 姚秦竺佛念譯 (上一—十) 二二一
- 根本說一切有部百一羯磨 十卷 唐義淨譯 (和一—十) 四四三
- 薩婆多部毗尼摩得勒伽 十卷 劉宋僧伽跋摩譯 (下一—十) 六四一

根本薩婆多部律攝卷第十三

卑三

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

與減年者受近圓學處第七十二

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時尊者

大目乾連與十七眾受近圓已不能忍饑遂

便啼哭由近圓事攝眾煩惱制斯學處

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

言知年未滿二十者由其年小饑渴逼時不

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八九册

堪忍故言與近圓者謂能授所授進止威儀
所有行法咸可知之言能授者謂鄔波馱耶
阿遮利耶并餘僧伽有二種鄔波馱耶一初
與出家二為受近圓滿足十夏方住師位復
須成就五法一知有犯二知無犯三知輕四
知重五於別解脫經廣能開解於諸學處創
結隨開若遇難緣善知通塞常誦戒本能決
他疑戒見多聞自他俱利威儀行法無有虧
犯具如是德名親教師由其親能教出離法
故若苾芻雖近圓已於諸學處不識重輕設

六十夏仍須仗託明德依止而住若師小者
唯除禮拜自餘咸作此即名為老小必芻然
不得與他出家及受近圓也阿遮利耶有其
五種一求寂阿遮利耶謂授三歸五十學處
二屏教阿遮利耶謂於屏處問其障法三羯
磨阿遮利耶謂近圓時秉白四法四依止阿
遮利耶乃至一夜依之而住五教讀阿遮利
耶下至授彼四句伽他此之五人並當師位
能生軌範總名軌範師也言僧伽者有二種
一十人謂在中方二五人謂居邊地若於其

處有十人可得取五人者名善近圓衆得越
法罪若但有五人斯名善受若衆數不足不
得以佛而足衆數由佛陀僧伽寶體別故若
狂聾人及天授部等將足衆數不成近圓
言所授者有多種相謂意樂損壞所依損壞
丈夫損壞白法損壞繫屬他人及有醜惡不
端嚴相言意樂損壞者謂臨死時或怖來逼
或為活命而求出家言所依損壞者謂身有
難療之疾欲投三寶望得除差丈夫損壞者
謂半擇迦此有五別一生半擇迦謂生來不

男二半月半擇迦半月男半月不男三觸抱
半擇迦他抱觸時生支方起四嫉妬半擇迦
見他行婬妬而根起五被害半擇迦謂遇病
傷或被刀割此五黃門出家近圓悉皆非分
後一不定若近圓已被傷損者若性行不移
還依舊位若性改變應減擯初一黃門亦名
扇侘白法損壞者謂諸外道崇重邪教無正
信故諸外道中除釋迦種及事火人自餘外
道四月共住食大衆食著親教師衣供承作
務一同求寂若不捨舊見即應遣去若捨舊

見應與出家汚苾芻尼者謂尼不犯八他勝
法若以不淨行汚此苾芻尼時若俱有染心
先觸尼身後汚不淨行不名汚尼由尼已犯
觸男他勝故言賊住者不依師主輒自出家
共清淨苾芻經二三長淨乃至同作白四羯
磨摩訶毗迦甲十三中說未近圓人與他淨衆同為
白二或白四法長淨隨意并共衆差十二種
人並名賊住歸外道者謂有外道投佛法內
雖著法衣愛外道見而還本處不捨於戒脫
去法衣經明相出殺父殺母殺阿羅漢惡心

出佛身血破僧伽諸助伴人知天授言是其
非法作非法想亦是破僧先曾犯戒者謂於
五學及十學處破其重戒若四他勝中曾犯
其一此黃門等未受不應授已受應滅擯又
有二種異住之人一從法黨向非法黨二者
與作捨置羯磨若已還俗重來受戒亦不應
授言繫屬他人者謂奴婢負債及王大將若
父母不聽者不得若遠方者無犯前母生已
即便棄擲餘母收養者若出家時應問養母
若殺前母得無間罪言不端嚴相者謂是非

人及傍生等變形為人而來受戒或擎旗大
賊若減三十歲若過分青黃赤白狀異人形
若身生象毛若無髮若大腦若匾匾若多頭
若凸眼若盲若瘰若象牛等頭若馬猿猪形
若無耳鼻若象馬耳牙若無牙齒若項短若
太長若太短若偃肩若曲脊若無生肢及外
若下墜若身極羸極細若被截手足跛躄聾
瞎若膝行若被打傷若房室過度無所堪能
若氏族卑下此等咸皆非出家相既近圓已
為說二頌

汝於最勝教 具足受尸羅 至心當奉持
無障身難得 端正者出家 清淨者圓具
實語者所說 正覺之所知
言進止威儀者若有俗人求出家者應隨彼
心詣一師處其師即應問於障法若清淨者
應攝受之觀其意趣有堪能者應授三歸并
五學處次請親教師又請苾芻為白僧者彼
受請已問本師云已問此人諸障法未若不
問者得惡作罪眾若和集應白僧伽若不集
者巡房告知若不自白眾犯惡作罪當白之時

眾咸語言若清淨者應與出家若不問者皆
得惡作次令剃髮人剃髮剃將了時應留頂
髻而問之曰除朱塗不若言留者遣隨意去
若言除者應盡剃之應適時候為其洗浴洗
浴既訖為著下裙方便檢身莫令其覺恐有
二根及無根故次著僧脚崎後授縵條令頂
戴持方為披著請一苾芻為受三歸及十學
處應畜鉢盂若無鉢者不應出家次教請教
白事同大苾芻若年滿二十師為辦六物資
緣若自無者應為假借并為請羯磨師及屏

教師諸證人等若壇場中若大眾中受既入壇中安置衣鉢先教請鄔波馱耶即令三徧一一禮僧次令捧鉢巡行呈現大眾一一觀已咸云好鉢不道者得惡作罪即對衆前本師爲守持衣鉢次令其人向眼見耳不聞處合掌而立虔仰大眾欲近圓人不應遠使不上高樹恐有損傷於屏障處其屏教師問障法已次喚入衆乃至令其蹲踞合掌在羯磨師前一心領受既羯磨竟即應量影折四指等名爲商矩隨四指影皆號一人應告日時

及五時差別應即爲說四他勝法次說四依及四聖作法若不說者皆得惡作罪若先說四依者得越法罪有其五事不成近圓一不稱鄔波馱耶名二不稱已名三不牒僧伽四不作羯磨五羯磨減少翻此五非即名善受正近圓時轉根爲女此亦成受應送尼寺尼近圓時變爲男者違向僧寺各依自戒又苾芻苾芻尼二衆互秉羯磨若不問障法若無親教師若有而不請若不受十戒若不秉羯磨咸非近圓無親教師衆得越法得名善受

若知親教師是破戒者不成近圓如不知者
得名善受實有障法而自言無實無障法而
自言有前不成受大衆無犯後得近圓衆得
越法罪正受近圓時云我捨學處或云我不
樂受皆非近圓若耳聾若憊疾車但解語者
成受近圓翻此不成衆僧得罪若鄔波馱耶
及餘足數人作法之時根轉成尼若聞白方
轉此成近圓異此不成互居空地亦不成受
問曰齊何處所復齊幾人名受近圓答曰一
界三人一時授與乃至四界人各一二三同

時授與若更多界皆成近圓總有十種得近
圓法云何爲十一者無師謂佛世尊二者證
智謂五苾芻三者問許謂鄔陀夷四者歸依
謂大迦攝波五者五人謂是邊國律師爲第
五六者十人謂在中方七者受敬法謂大世
主八者遣使謂達磨陳那九者二衆謂兩部
俱集十者善來謂大師親命是名爲十世尊
既開羯磨受已餘法皆止惟除善來由是最
後生故
既近圓已所有行法次下當說小苾芻等應

禮大者若初相見應問夏數及以受時時有五別一謂冬時四月二謂春時四月三謂雨時一月四謂終時一日一夜五謂長時三月少一日一夜有四種應禮一是如來一切人天並應致敬故二出家者不禮俗人是彼所敬故三已近圓苾芻皆應禮敬先受近圓者惟除尼衆彼敬亦爾四未近圓者應禮近圓有十種不應禮行徧住等四人授學人三種被捨置人諸在家人及未近圓是名爲十若一羯磨與二三人同時近圓者便無大小之

別互不致敬衆使巡來任他差遣禮敬之儀有其二別一謂五輪著地二謂執捉膺足口云畔睇有說禮大師時五輪至地若尊及尊劫應手膝至地或時曲躬低頭合掌或捉膺或蹲踞合掌自餘所有同梵行者若但合掌或復低頭或口云畔睇若知他身有穢觸而爲禮敬或自身有穢觸而禮他者俱得惡作有二種穢觸一食竟未澡漱穢觸二便利未洗淨穢觸出家苾芻不應懷恨設有嫌隙者小近大時即須唱畔睇而禮拜大者見禮即

云願無病惱如兩不言者俱得惡作若大苾芻懷恨而死墮毒蛇中小欲懺時應念宿形而行敬法若惟著下裙無上衣者不合禮他亦不受禮遶而行者俱惡作罪大者嚏時小云呷涕小者若嚏大云何路祇若不言者俱得惡作然不應云願得長命若俗老母及莫訶羅願長壽者道時無犯闇中禮拜不應至地口云呷涕即是致敬已辯出家受具禮敬法式其攝受門徒共相依止今次應說既近圓竟滿十夏已來在親教師邊受學律藏及

餘經論等若親教師有緣不及自教者應令別仗明德可委付人依之而住次明受依止法凡欲受依止時當觀彼人性行溫恭有慚有愧是可信用於諸善品樂修習者應攝受之請依止時應整衣一肩禮敬訖以兩手按彼雙足作如是說大德存念我某甲今請大德為依止願大德為我作依止我依大德故得安隱住如是三說師云爾弟子云善或云極好若無依止師不應輒向餘處人間遊行若滿五夏五法明解識犯非犯知重知輕別

解脫經善知通塞得離本師及依止師遊方
習業所到之處經二三日且自停息次當觀
察誰可爲師應就依止若無依止不應停住
設阿羅漢亦須依止况復異生若所到處五
夜已來求依止師求心不息者現前利物應
與其分異此不應有五法不與依止一無敬
信心二出麤惡語三親近惡友四性恒嬾惰
五心無恭順翻此應與應捨依止不捨依止
於前二五如次應知有五事捨依止一決捨
去出界外二謂還俗三親教師至四從此黨

向餘黨五捨依止事若見鄔波馱耶時即失
依止若道行時師有心住仍須供侍更相囑
授若依止師及以弟子須出遊行中路而返
若經多時意擬重來者還依舊位而作依止
由心不捨故設於中間別依止餘人亦不失
前依止師位若於其處依止師死更無依止
不應住經第二長淨亦復不於此處若前若
後而作安居後安居內師命過者應自防心
住經兩日過此已後更不應住若住處去阿
遮利耶鄔波馱耶有兩踰膳那半應當半月

半月就其禮問若五拘盧舍經六七日應往
禮問若去五里日日應往若居界內日別三
時而為禮問若阿遮利耶鄔波馱耶於衣鉢
等所有營務皆應先作此之二師及教授師
皆應如法供侍若依止師及教授師二俱有
病應看何者若有力能兩處俱看若無力能
應看依止所以然者若無教授在處得住若
無依止即不應住若教授師多有弟子應為
番次而作供侍阿遮利耶有嫌隙處不往親
附應恭敬心給侍師長若不請白洒掃等事

及料理衣鉢并教授他皆不應作若有客來
先不相識者不應即與按摩解勞以要言之
在本師邊及依止師處於一切事不問不作
惟除五事何謂為五謂飲水嚼齒木大小便
利於同界中齊四十九尋內制底畔睇如前
所說行法軌式一一不依者咸得突色訖里
多罪此等諸罪皆有不敬教波逸底迦及方
便罪其請教白事晨旦問安各各別陳不得
合作若事促者併諮無犯諮問之法晨朝早
起自嚼齒木次往房中為師按摩身體師既

起已供水齒木安置坐處授拭巾等應自禮
尊像次來禮師一拜低頭虔誠合掌作如是
白鄔波馱耶若阿遮利耶存念我今請問不
審鄔波馱耶等尊體起居宿夜安不師可隨
時而答其事如有病患問知所須隨時供侍
次應隨心自修善品欲食之時還須致禮而
請白言鄔波馱耶或阿遮利耶存念我今請
白我洗手足及鉢欲食粥或云我洗手足及
鉢欲中食但是所有吞咽之物餅餅果等乃
至乾薑半片胡椒一粒飲非時漿曠黃洗足

敷設卧具眠息等事咸須白知設無白事若
至午時若在午後皆須禮拜若至晡時行禮
制底日欲暮時還應禮師每日三時常行是
事若欲出寺皆須就禮白云我今有如是緣
欲往某處師應量宜隨意遮遣此乃略陳常
行儀式凡是弟子應勤檢察不應恣其慢情
不為白事不修善品如無韁馬非法自居如
世尊言汝諸苾芻寧作屠兒為殺害業不與
出家受近圓已捨而不問令我正法速時滅
壞是故苾芻於弟子處極須檢察如不順教

隨事訶責若不可教驅令出去已辯餘義當
釋本文言諸苾芻得罪者謂得越法罪此中
犯相有其多種若有人年未滿二十為不滿
想或復生疑當問之時並依實說此二並不
成近圓諸苾芻眾皆得越法罪是不應共
住有人年未滿二十作定滿想或復生疑當
問之時並依實說若有人年未滿二十不識
其年或復生疑當問之時默而不答斯之三
類非受近圓若共清淨苾芻經二三長淨便
成賊住若有人近圓時年實未滿而作滿惡

後有親屬報云不滿應數胎月閏月若滿者
斯名善受若不滿者退為求寂應更與受近
圓若不爾者同前賊住若有人年滿十九作
二十心而受近圓後經一年親屬來見報云
不滿或自憶知不滿或年十八而受近圓後
經二歲同前憶知斯等皆名善受十一正教難逢
是開聽故若有人其年雖滿而相貌不滿應
為四句相貌滿者謂形狀事相并成熟相何
謂形狀謂其形狀及以言聲非小兒狀言事
相者於腋等處皆已生毛言成熟者觀其意

思及以性行不同幼年於四句中初三無犯
二四有犯若疑年不滿者應須方便密檢隱
相方授近圓若年滿十五應與出家度爲求
寂若異此者得惡作罪又下至七歲能驅鳥
者應爲僧伽守護穀麥以驅鳥鳥合與出家
應授三歸并十學處若異此者得惡作罪若
八歲不能由七應與六歲能者非七不應度
然苾芻不應畜二求寂若知其人能順教者
與出家學處已應付餘人其所付人不得因
此即授近圓須問本師方與圓具

壞生地學處第七十三
佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻手自
和泥斲掘生地由作鄙業妨廢正修因壞地
事作鄙業故制斯學處
若復苾芻自手掘地若教人掘者波逸底迦
言地者有二種一生地二非生地生地者謂
未曾掘若曾經掘被天雨濕若餘水霑時經
三月是名生地若無雨濕及水霑潤時經六
月亦名生地異此非生此中犯者若苾芻知
是生地不被火燒未經耕墾自掘教人掘若

打概若剗削堅韮地皮崩岸墮牆著地堅泥
舉令相離若土多沙少者咸得墮罪若地皮
等不堅韮處剗舉之時得惡作罪生地生地
想地爲地想各有六句並同前說無犯者若
純沙石處或營事^{平三}苾芻得好時日無驅使人
須定屋基拼繩^{十二}打概深齊四寸者無犯
過四月索食學處第七十四
佛在劫畢羅筏窳覩城多根樹園時六衆苾
芻受莫訶男四月供養過此已後更從彼索
由他施事多求煩惱制斯學處

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

此開四月過不應受別請者謂別別施主請
諸苾芻與其供養元由尊者畢隣陀跋蹉開
受王請後更受王妹夫請食更請者謂諸苾
芻後至王家不敢受食王問知已重受請食
慇懃請者或云王家事多我當乞食王更至
心請彼受食常請者四月既滿世尊受食諸
餘苾芻皆行乞食王曰不限時節恒常請食

四月未竟請食麤食更求好者得惡作罪食
便得隨請食好食更索麤食索時惡作食時
無犯

遮傳教學處第七十五

佛在王舍城竹林園中世尊欲制共學處時
二部僧伽並皆詳集制前四月戒尼不現前
佛告阿難陀令半託迦苾芻往報尼衆時半
託迦奉教而去是時六衆見而問之時半託
迦具以其事答是時六衆便出惡言共相遮
障由遮止事嫉妬煩惱制斯學處

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此
中言愚者思其惡思說其惡說癡者謂不持
三藏不分明者謂不了其義不善解者不能
如理善爲決擇說愚等時便得墮罪若說實
者無犯

默聽鬪諍學處第七十六

佛在室羅筏城給孤獨園時十七衆得捨置
法有所論說六衆苾芻便往屏處默然而聽
由鬪亂事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻知餘苾芻鬪諍事生求過紛擾忿
競而住默然往彼聽其所說作如是念我欲
聽已當令鬪亂以此爲緣者波逸底迦

言鬪諍事生者謂見不可意事初始評論言
求過紛擾者求覓過失更相道說言忿競者
情不含忍發舉其事謂將此言說入鬪亂諍
中自結朋黨共相扶扇也言默然往聽者謂

在屏處聽彼評論言令鬪亂者小事始生令
成大諍紛紜不息若知諸苾芻在於上閣有
所論說須欲往者應彈指或磬效作聲者無
犯若默而去聽彼言說初聞聲時便得惡作
若解其義即獲墮罪若於中閣若在簷前若
經行處隨彼而聽甲三咸得本罪鬪諍十四鬪諍想六
句如前有說實非鬪諍作鬪諍想亦得墮罪
若情無向背若忽遇聞若聽其言欲令銷殄
者此皆無犯
不與欲默然起去學處第七十七

佛在室羅筏城給孤獨園時十七眾既被六眾分離朋黨心生不忍便與鄔波難陀作捨置羯磨時鄔波難陀自惟無力恐被治罰遂將毛綆聚置座上默爾而出由評論事不寂靜煩惱制斯學處

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如法事者謂三羯磨言默而去者謂從座起至離聞處不囑餘苾芻者若病看病授事人等有緣須去者應與欲若輒去者未離聞處

得惡作罪若離聞處波逸底迦如法如法想六句有說實是非法作如法想亦得墮罪若大小便事訖還來若不離聞處若眾欲作非法羯磨默然而去悉皆無犯

不恭敬學處第七十八

佛在王舍城竹林園中時質坦羅苾芻在大

半三

十五

眾中見他如法殄諍之時心生違逆或起瞋忿不肯隨順由評論事及不敬煩惱制斯學處

若復苾芻不恭敬者波逸底迦

言不恭敬者有二不恭敬一不敬僧伽謂見大衆有所論說二不敬別人謂阿遮利耶耶波馱耶若必芻在僧伽中評論事時或衆遣立或勿於此坐或時遣去或不聽來或遣取褥或不令取如衆所說不依行者得波逸底迦若阿遮利耶耶波馱耶所有言教不依行者得突色訖里多若於二師順理告曰或餘者宿作非法言欲令止息者無犯復更有餘說不敬之事謂法事佛事若尊人若弟子若人主若流俗於如是等不生恭敬若語若默

有如法言不相順從若身語心隨其所應不敬之時各依輕重而得其罪言法事者先觀自身戒淨不淨若讀誦若教授若受施法式靜慮作意隨所應作而不修習若於外書應合學者若讀若聽隨時當習若不作者得墮罪若復懶惰不修善品多眠飽食說無益言作不應作皆得惡作言佛事者謂於尊像雖復供養不生敬重制底香臺不時掃拭若見墮落有力能爲而不修補所應作事懈怠不爲言尊人者尊及尊類皆名尊人凡到尊處

行住坐儀不高不下不通肩披衣不豎膝躡
 足不直努身不背面坐不聞尊命不應輒坐
 不以胫重胫放身傲慢不令語時不應輒語
 尊人所說不應遮止有所言教不應違逆但
 應默然恭敬而住不嫉不恚除罪惡心恒為
 敬養若不修敬者咸得墮罪弟子事者非時
 非處輒為訶責於小過失不能容忍於弊訓
 事不善開喻若有疑悔不為除殄心無哀愍
 出麤穢言不以法食共相攝受不存濟拔有
 惱害心皆得墮罪言人主者謂是國王王子

并諸臣佐遣來去等不用其言由此因緣情
 生不敬或為殺害作無利益言流俗者於世
 俗人不相瞻顧自隨情好以致譏嫌不於道
 路大小便利令俗所呵亦不應與俗人違競
 若作輕慢心欲惱他者凡有所為咸得惡作
 若大眾評論作評論想不生恭敬有六句初
 二墮罪四皆惡作
 飲酒學處第七十九
 佛在室羅筏城給孤獨園時莎揭多苾芻於
 俗人家得非時漿和酒而飲遂便大醉委卧

街衢由乞求事譏嫌煩惱制新學處

若復苾芻飲諸酒者波逸底迦

酒者若以餅麴或用米粉熬熟釀作復有雜

酒謂根皮葉及以華果少安米麴醞釀成酒

飲者謂吞咽也甲三凡作酒色酒香酒味或闕一

闕二而飲咽者能令人醉皆得墮罪若不醉

人飲得惡作若體非酒而有酒色飲之無犯

若用器飲若手掬飲乃至酒糟咸得墮罪若

噉麴若噉華果能令人醉並得惡作境想六

句後二無犯有說非酒酒想亦得墮罪如佛

永樂北藏

薩婆多部律攝

言曰汝諸苾芻依我為師而出家者不應飲

酒不與他不貯膏乃至不以茅端滴酒置於

口中不犯者若酒被煎煮飲不醉人若口有

病醫令含酒若酒塗身此皆無犯若苾芻先

是耽酒人不得酒時遂便瘦弱者取造酒物

麴及樹皮并諸香藥擣篲為末布帛裹之以

杖橫繫懸於新熟酒瓮之內勿令露酒經一

二宿以水和攪時與非時飲之無犯又無犯

者酒變成醋飲不醉人澄清見面水解為淨

以羅濾之同非時漿隨意應飲

第八九册

非時入聚落不囑苾芻學處第八十

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷非時入
村為賊所殺由入村事招俗譏謗制斯學處
若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻除餘緣
故波逸底迦

言非時者有二種分齊一過午二明相未出
言聚落者俗人所居有街巷處餘苾芻者若
無苾芻者無犯除餘緣者謂身有病若寄衣
鉢在村被火燒舍須往村看若命難淨行難
並皆無犯非時非時想疑波逸底迦時非時

想疑得惡作罪後二無犯村作村想六句同
前若住阿蘭若苾芻須入村中或道由村過
若路在兩村中間若乘空入若無苾芻囑餘
俗人者無犯

第九攝頌曰

食明相今知甲三 針筒牀脚量十一 貯華并坐具

瘡雨大師衣

食前食後詣餘家學處第八十一

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀親友
白衣敬信三寶於自家中廣設供養以鄔波

難陀為首請苾芻眾時鄔波難陀報親友曰
我有緣事須向某家要待我至方可行食既
往餘處久待不來遂令大眾多不得食由俗
家事過限廢闕煩惱制斯學處

若復苾芻受食家請食前食後行詣餘家不
囑授者波逸底迦

食家請者謂受俗家請食若婆羅門及餘俗
家食前者謂中前也不囑授去行過兩家便
得墮罪食後者謂中後也行過三家亦得墮
罪若語施主我設不來應與僧食勿令廢闕

若施主不以此人而為先首去並無罪

入王宮學處第八十二

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷有緣須
詣摩利迦夫人處侵早入宮彼卧未起聞尊
者來遂便驚覺著常宮內細薄之衣以見尊

者由詣王宮并譏染煩惱制斯學處

甲三

十九

若復苾芻明相未出刹帝利灌頂王未藏寶
及寶類若入過宮門閫者除餘緣故波逸底
迦刹帝利者謂刹帝利種設非斯種若得灌
頂亦名刹帝利王也明相未出者相有三別

一者青相譯青色現二者黃相謂黃色現三赤銅相謂光如赤銅色未藏寶者謂於宮內未藏其寶言門閭者有三種一城門閭二王家門閭三內宮門閭入初二門得惡作罪入內宮門便得墮罪除餘緣者如僑閃毗城王與瞿師羅合王教通爲一處者無犯夫教勅者有其五種不得虧違何等爲五一者國王二如來大師三衆中上座四阿遮利耶五鄔波馱耶未曉未曉想等六句如上說若入四天王門揭路荼宮亦得惡作凡入王宮有

十過失一宮人有娠便疑苾芻行不淨行二宮中失物三密言出外四王子有損五王身有損六舉大臣七黜國相八國人苦害九徃征餘國十輒聚軍師如是等事咸疑苾芻故不應徃

不攝耳聽戒作不知語學處第八十三

佛在室羅筏城給孤獨園六衆苾芻於半月說戒經時不用心聽作如是說我今始知是法是善逝說由不敬事亂心煩惱制斯學處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殷重不作意不一想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦_{三十一}不恭敬者是總標句不住心等是別釋句顯六過失謂無信心失無敬心失無樂欲失緣外境失心昏沉失生勞倦失如其次第而配屬之若苾芻已曾再三聞說戒經於長淨時

作不知語若由煩惱或由忘念若睡眠若亂意隨一一戒不聽聞者皆得墮罪若聞苾芻尼不共學處作如是語得惡作罪若共學處便得本罪若老耄無所識知依實說者無犯長淨之時應令純熟善誦戒經者為眾誦之先鳴捷椎時諸苾芻應自憶罪如法說悔然後赴集

根本薩婆多部律攝卷第十三

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八九册

音釋

匱

匱 匱邊典切 匱廣薄也 湯

𨔵

𨔵 𨔵必亦切 𨔵火切 𨔵

足倫

餽 餽音併 餽補耕切 以

楸

楸 楸其月切 醲 醲汝亮

廢也

筵 筵所皆切 筵下 筵門苦本切

廿一

根本薩婆多部律攝卷第十四

卑四

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

用牙角作針筒學處第八十四

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時有巧師名曰達摩善牙骨作以自工巧告諸苾芻若須牙骨作者我當施手作時諸苾芻不知獸足終日驅使遣作針筒無暫停息遂令家業終致窮困由針筒事譏嫌煩惱制斯學處若復苾芻用骨牙角作針筒成者應打碎波

逸底迦

言針筒者有二種應畜一箒二鐵言作者若自作若使他作言打碎者謂作成入手應打碎棄之若作未成亦應捨棄若作成不自受或為他作得惡作罪若得先成者受用無犯若對苾芻說悔罪時彼應問曰所作針筒已打碎未若不問時得惡作罪有四種針筒應畜銅鐵鋤石及以赤銅不應用金銀瑠璃頗胝迦寶而作針筒亦非鍍成揩以雜色畜針筒者應密藏舉若無慚愧苾芻及未圓人借

不應與善能愛護者應與貯畜針刀恐鐵生
 垢應以蠟布裹之如作針筒不應受用令打
 碎者若作自餘違法資具准此應知刀子小
 印苾芻應畜刀子有三種謂上中下其形如
 雞曲翎或如鳥曲羽上者長六指闊一指下
 者四指二內名中此並連身鐵肥若木
肥尖直皆不見畜印有
 四種謂白銅赤銅鑰石及木若僧伽印文應
 作造寺主名上有轉法輪像隨其大小以為
 記誌若別人印作骨鎖形或作髑髏形見時
 起念作不淨觀皆不應用寶作境想六句可

知
 過量作牀學處第八十五
 佛在室羅筏城給孤獨園如世尊說不應牀
 前洗足若有老病行來疲極應在牀兩頭而
 洒牀脚極短亦不應眠是時六眾便作大牀
 脚長十二肘安梯上下由卧具事憍恣煩惱
 制斯學處
 若復苾芻作大小牀足應高佛八指除入椳
 木若有過者應截去波逸底迦
 斯之事惱下戒咸同言作牀者若自作若使

人作佛八指者謂中人一肘除入陛木者謂除入陛牀脚木也應截者過須截却方為說悔以寶莊校得惡作罪凡牀脚應平截若恐損地應安承物謂穀糠袋或軌木等言中人一肘者是長笏尺一尺五寸過此是高牀量用皆得罪

草木綿貯牀學處第八十六

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀以草木綿貯僧卧牀餘苾芻卧徧身皆白由惱他故制斯學處
若復苾芻以草木綿貯牀座者應撤去波逸

底迦

言草木綿者有其五種一荻苕二木綿三羯播花四羊毛五諸雜絮等言貯者謂於牀上散布其綿使用布禪隨時掩覆若以淨綿及淨布初作之時得惡作罪成者波逸底迦不淨綿布得惡作罪甲四凡苾芻應合用者名淨不合用者名不淨
過量作尼師但那學處第八十七
佛在室羅筏城給孤獨園因諸苾芻作尼師但那不依應量故制斯學處

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

言長佛二張手者謂當中人三肘量也更增
一張手者謂肘半也總長四肘半廣一張手
半者總廣二肘餘有六指作尼師但那應須
割截安業用懶卧具事如廣文
過量作覆瘡衣學處第八十八

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻多患瘡
疥世尊聽許畜覆瘡衣由諸苾芻過量而作

制斯學處

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

作謂自作及教他作長佛四張手者當中人
六肘廣二張手者當三肘量過量得墮罪減
量守持得惡作罪若為他作亦得惡作
過量作雨浴衣學處第八十九

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻露身洗
浴因毗舍伽鹿子母開畜雨衣由諸苾芻過

量而作制斯學處

若復苾芻作雨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

作者或自作或使人作量依中人三培減量

守持得惡作罪

與佛等過量作衣學處第九十

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀作大支筏羅縫刺既竟但披一邊餘聚肩上詣餘任處因招譏過制斯學處

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

言同佛衣量者此舉衣量從佛衣量是得罪分齊衣者謂堪守持長佛十張手者當中人十五肘廣六張手者當中人九肘若減此量作衣不得本罪若過五肘已上皆得惡作四波羅底提舍尼法

攝頌曰

非親尼自受 舍中處分食 不請向學家

受食於寺外

從非親尼受食學處第一

佛在王舍城竹林園中時蓮華色苾芻尼自發願言我乞食時得初滿鉢奉施僧伽得第二鉢自供而食後因行乞見飢苾芻復持第二鉢以用布施緣斯斷食明日又乞初鉢施僧得第二鉢方欲自食時鄔波難陀從彼乞求便持施與身體虛羸於大巷中悶絕倒地諸居士見咸生譏議自言出家無悲愍意由苾芻尼事譏嫌煩惱制斯學處

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

言非親者若是親尼受食於彼非犯故苾芻尼者謂已近圓是清淨行於村路中者若尼住處受取若苾芻尼為施主施食非乞得苾芻受取悉皆無犯自手者為是自受若他為受若尼遣人送者無犯言食者謂五珂但尼五蒲膳尼受謂受得即獲其罪言若噉嚼者

此說本意也是苾芻者簡苾芻尼應還住處者聖制遣村外住處說悔其罪設村路中有苾芻者亦不應說詣諸苾芻者謂清淨人我犯惡法者謂是如來所遮之事是不應為者言非苾芻所應作法是名對說者各各對人出罪名也問曰自餘諸罪亦聽對說云何於此得對說名答曰謂於住處現有苾芻皆須一一別對陳說不同餘罪故受別名又犯罪已即須陳說不得停息亦異餘罪實非親尼作非親想疑得根本罪親非親想疑得惡作

罪於親非親而作親想無犯

受尼指授食學處第二

佛在室羅筏城給孤獨園時六眾苾芻語宰吐羅難陀苾芻尼曰若有施主請僧食處汝可就宅教彼施主多以好食與我爾時彼尼既受教已於他請處多待好食早四偏授六眾由六此食少不得周徧令諸苾芻空腹而去由飲食事譏嫌煩惱制斯學處

若復眾多苾芻於白衣家食有苾芻尼指授此與根果此與餅餅此與羹菜此可多與諸

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

言眾多苾芻者二人已上乃至大眾白衣家
 者謂有門戶巷陌處也若在寺中者無犯食
 者如上說此與根果等者顯勝顯多姊妹且
 止少時者謂據食竟以為少時是故云待諸
 苾芻食竟若無一人苾芻作是語者若一人

遮合眾無犯若在門外食者應問門內無苾
 芻尼指授食不若不問者得惡作罪若見有
 尼或出或入亦應問之若不問者亦得惡作
 若尼親族家若由彼尼而設供食指授者無
 犯

學家受食學處第三

佛在廣嚴城僧訶將軍已見諦理心生正信
 常行惠施所有庫藏遂致空竭世尊知時教
 作白二羯磨於彼舍內不應受食若有牀座
 應為受之時尊者舍利子目乾連先受彼請

於舍內食六衆見已作是念此人初見諦時亦請我就食又因食竟見彼家中有小男女求食而泣由乞食事譏嫌煩惱制斯學處若復苾芻知是學家僧與作學家羯磨苾芻先不受請便許彼家自手受取珂但尼蒲膳尼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言僧伽者謂衆已為作遮護法言學家者謂預流果一來果不還果惟此學人處在居家

非無學人也學家法者謂衆詳許善為羯磨先不受請者雖得羯磨受請非犯言自手者謂從彼手墮此手中初墮手時便得本罪列二五食者欲明羹菜等類受取無犯若作解法竟者無犯言解法者謂彼貲財還復如故應作白二捨前遮法境想六句如上應知阿蘭若住處外受食學處第四佛在劫畢羅筏窺城多根樹園時六衆苾芻在阿蘭若住處而住時彼林野多諸賊窺有信心者持供食來欲就林中興設福會是

時六衆預往迎食見彼女人被賊剝脫形體
露現隱於草中六衆見已強令授食家人後
至問知非法斷絕信心因生譏謗由飲食事
譏嫌煩惱制斯學處

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
法是不應爲今對說悔是名對說法
阿蘭若者去村一拘盧舍有僧住處此據緣
起故作是言若更遠處亦同此制凡是住處

若有惡魔不信天衆可畏藥叉及諸猛獸並
不應住若險難處無看守人者應著苾芻具
五法者令往看守既被差已彼應晨朝詣險
難處用心觀察若見賊時應放火烟或道中
布葉或豎高幡令人遠見若有施主送供食
來見此標時令其警備或遣人迎接其觀察
人聽在中前食五正食若看守人在道受供
者無犯住處外者謂離住處也應還住處者
前三學處過由家起故云向村外此一學處
過在空林故云應還住處實無看守作無看

守想疑得根本罪次二輕後二無犯在阿蘭
若所居方地星辰道路咸應善知行人來往
隨力供給乾麩及水量時貯畜若見客至應
唱善來含笑先言不應嘔感若女人來隨其
年幾作母女姊妹等想餘文可知

第五部衆學法

衆學法者謂於廣釋及十七事中所有衆多
惡作惡說咸悉攝在衆學法中是故總言衆
多學法如苾芻衆不應鼓樂若供養時不得
告云汝可作樂應語言汝可供養大師不應

三指點灰於自額上畫為三道亦不以鏡及
水為好觀面觀蟲之時見面無犯若看面瘡
痕若看頭白面皺觀知前後容顏改變生厭
離想此皆無犯不應以梳理髮於諸善品不
應嬾惰若為大衆種植園圃未華未果不應
捨而遠行若屬別人看守者無犯出入門戶
咸須用心開閉之時不應造次若經行時勿
緩勿急應畜洗足器若見瓶空應即添水不
應以杙釘於制底不應登上若無求寂及以
餘人者應香湯洗足為供養事上亦無犯若

作大師形像除脚珓耳璫餘莊嚴具隨意應
作若菩薩像者聽佛陀大會旋繞村城行道
之時五種咸應隨從圍繞其最上座應受
吉祥水有力少年應助擎像如是等於律所
說不依行者咸得惡作又於苾芻尼學處苾
芻所不應為者亦皆得罪是故通言衆多學
法此等皆由法式事譏嫌煩惱制斯學處
爾時世尊作如是念過去諸佛云何教聲聞
衆著衣服耶具時諸天前白佛言如淨居天
所著衣服世尊即以天眼觀知如諸天所說

無有異也因制苾芻披著衣法言齊整者離
不齊整著衣過也應當學者是應學事不太
高者不過膝上也此中犯者若苾芻不依佛
教不顧羞耻欲為非法者捉衣開張得責心
惡作若披著身得對說惡作若苾芻有順奉
心而著衣不如法律云或時忘念或是無知非法
著者惟犯責心惡作如是於餘學處准此應
知不太下者謂不下垂至地齊何是著裙量
謂齊踝上四指不象鼻者不放裙邊當齊內
壓下垂於地由如象鼻故以為喻不地頭者

謂反出衣角屈摩腰間頭若龍蛇不多羅葉者謂捉裙邊細疊成攝腰邊總摩形若多羅葉上聚下散者是也不豆團形者總捉上裙傍內腰裏同俗婦女著裙作豆團形也齊整披三衣者亦是離不齊整著衣過也不太高者謂不過膝上不太下者不垂過裙緣好正披者不張手足現撩亂相好正覆者應好覆蓋不偏露形少語言者不應同俗多作言說不大叫呼如童兒類設有須喚他不聞時應請俗人爲其大喚不高視者舉目視前一踰

伽地是爲視量踰伽量者長四肘也不應傍視亦不迴顧端形直視徐行而進牛馬犬等應預觀察不應逼近恐有傷損不覆頭者不以衣物覆頭猶如新嫁女上下衣服不得偏抄一邊露現形體甲四雙抄者總攝兩邊置於肩十一上凡是行步非大人相者皆應遠離不捏身者如街色女捏身而行不掉臂者猶如小兒及癩狂類不捏頭者猶如象子搖動其頭不肩排者不以肩膊排觸於他不連手者不應連手在路並行未請坐不應坐者在室羅筏

悉底城由鄔波難陀在婆羅門舍制斯學處
不善觀察者亦在室羅筏悉底城由鄔陀夷
不觀牀座坐殺小兒放身者緣在劫畢羅伐
窳覩城由鄔陀夷習學菩薩昔在宮時生戲
弄心放身而坐牀座摧破招譏故制不壘足
者不以一脚重於脚上壘之而坐不重內踝
者謂不正身重踝而坐不重外踝者准事應
知恭敬受食者凡受食時極須存念不應寬
慢致令鉢破食鉢不得滿者受食之時應觀
其鉢勿令流溢所有羹菜不應多請後安飯

時恐溢出故行食未至不應遙喚隨到受之
勿生食想若預申鉢表有貪心鉢臨食上是
醜惡相言恭敬者不多言說相同姪女應善
用心搏者謂以手爬飯非多非少可口而內
非是搏令相著張口待食現餐餐相食在口
中不應言說同白衣法羹飯不得互掩覆者
意欲多求長貪心故應於飲食生厭離想是
為出家所應作事隨得隨食少欲為念不彈
舌食者施主設食其食過甜故為彈舌詐現
醋相不嘽噍食者其食實醋故嘽噍唇作聲

而現甜相言呵氣食者其食過熱戲現冷相
呵之使熱吹氣食者其食過冷戲現熱相吹
之使冷此等皆是調弄施主致招譏過不手
散食者不如雞爬食不齧半者半在口中半
墮鉢中不舒舌者長舒其舌舐掠兩脣窺觀
波形者下置妙團像其塔狀上置蘿菔作相
輪形是地獄中脯爛拏塔為其調戲致俗譏
嫌舐手者手有餘食不應舌舐手有食水不
振餘人繫心而食充軀長道不得觀他生嫌
賤心汚手捉淨水者謂食所需及不淨所汚

凡欲食噉皆須土屑澡豆等淨洗手已方捉
食器飲器及淨水瓶有諸俗人從苾芻乞鉢
中水為吉祥故為除病故時鄔波難陀以所
食鉢水和殘飯持與令生嫌賤是故聖制授
鉢水法應先三徧淨洗鉢已盛滿清水誦聖
伽他可兩三徧方授與人地上無替不應安
鉢者若以樹葉等為替者無犯不立洗鉢者
恐墮破故及危險等處皆恐損故聽法之人
先應虔敬若懷憍慢法水不停是故恭勤方
能受道離憍傲相及諸兵刃方為說法若有

病者無犯若青草上好樹下及華果樹人所
 停息者不應大小便若棘刺叢處者無犯若
 大林中行枝葉交茂應離人行處若沙生草
 田間無空處應持乾葉布上便利若無可得
 者無犯應於寺東北角安置圜廁其廁四邊
 應栽棘刺大小行廁並須別作各安門扇皆
 著傍店其便利處應在隱屏凡欲入廁應脫
 上衣在於上風淨處安置向洗手處於甃版
 石上先置灰土用為洗淨其置土物長一肘
 闊一搽手餘用灰及土列作兩行行別七聚

更安一聚總十五聚土須細末聚若半挑貯
 土之器應用木槽預收備擬無令闕乏將入
 廁時持土三塊事訖可用此物隨時去穢一
 將拭體一用洗身一塊偏洒左手若有籌片
 兩塊便得其籌不應棄於廁內應穿小孔向
 外棄之下濕之鄉別為洗處水流外出不應
 停滯若懸絕臨崖者隨事籌量初入廁時作
 聲聲咳或時蹋地或復彈指應掩門扇閉以
 傍店便轉既竟左腋抱瓶右手開門至洗淨
 處蹲在一邊土近右手瓶安左膝左臂牢壓

而洗鞋履霑汚即應洗除病人坐處及洗淨處勿令勞倦若便利未至不應預去時至不應久留若放下氣勿使作聲旋溺事竟不應久停園內於廁屋中不棄洩唾若上座前若在淨地及食者前皆不洩唾凡洩唾時勿作大聲亦不應數為洩唾若性多洩唾者應向屏處若有病緣聽安承唾器若沙若石若斬草豎安器中莫使瀆溢應數洗之勿令臭氣不在水中者若水闊應於木上若無可得同上草田樹過人不上者恐日時過望取食

人若有虎豹聽上高樹但有難緣者皆無犯此眾學法總為八例一著衣服事二入村事三坐起事四食噉事五護鉢事六說法事七便利事八觀望事餘如廣文

七滅諍法

應與現前毗奈耶十四 當與現前毗奈耶十五

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

應與未罪自性毗奈耶

當與未罪自性毗奈耶

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

若有謬事起當以七法順大師教如法如律

而除滅之此等皆由他詰問事不忍他詰譏

嫌煩惱制斯學處

七滅諍法者於四諍事七法能除是故名此

為七滅諍法何謂四諍一評論諍二非言諍

三犯罪諍四作事諍言評論諍者如有諍云

凡說法時獲利養者此物合入說法之人有

云不合由此為緣遂致紛競因評論事而起

諍故名評論諍此之諍論局在僧眾或望別

人諍根有六若緣差別乃有十四何謂為六

一忿恨二覆惱三嫉慳四諂誑五無慚愧六

惡欲邪見何謂十四事一法二非法三調伏

四非調伏五有犯六無犯七重八輕九有餘

十無餘十一責心罪十二惡作罪十三惡說

罪十四越法罪下三對人說又有三種謂善

不善無記亦是諍根問曰凡是評論即是諍

耶應作四句第一句評論但私未入諍門第二句是諍非評論謂餘二諍第三句前二諍合第四句謂除前相餘之三諍各為四句准此應說言非言諍者若前人是善不應詰責而詰責者名非言諍非者是鄙惡義謂以鄙惡之法而言詰他如世人云此非是人意欲說其是鄙惡人如以非法詰實力子而興於諍此即是根餘如上說犯罪諍者謂五部罪由爭此罪而起於諍此即是祿從身語心有犯惟身如苾芻與未具人同室宿未出作已

出想若卧睡已女人後至或睡不覺他置高牀或他然燈燭等有犯惟語謂無故心過五六語為女人說法有犯惟心謂長淨時有心覆罪有犯身心俱如殺生飲酒有犯語心俱如為女說法故心過五六語有犯身語心俱謂殺生飲酒發言稱歎是謂三業犯罪差別作事諍者由作單白等羯磨之事而為諍根於所作事諍得生故已明四諍七滅云何今於此中略言其要初評論諍以二法滅謂現前多人語及衆行等有三種人謂能詰所詰

及處中人此中能詰人有十六事當審觀察
然後詰他他信語不其事實不是順時不有
利益不有是聞疑根不為身為語若村野晝
夜有餘無餘我有力不知是稱量自有五法
成就方始詰他異此不應其被詰人亦有十
六事當審觀察甲四他詰問此詰我人是持戒
不有追悔不有多聞不善律教不見等十二
如前已說稱量彼人具五法不又處中人亦
具十六法謂持戒等有慈愛心親往二朋和
諧諍事有德有能異此便非應以現前法而

殄其諍有二現前謂人及法其稱量事有多
十六法及以八法諸進不事其相繁多此不
詳述其所治人若不肯隨順者應連韁杖等
棄而調御之若仍不隨順者應授與僧及簡
重簡人并具德行解三藏者若皆不能殄息
應付上座遮不令諍若此亦不息者應還付
僧作行籌等是名三法具如廣文又非言諍
如初諍說憶念法者如實力子應與憶念法
不癡法者如西羯多苾芻癡狂時犯應與不
癡法又犯罪諍以四法除作事諍惟對眾滅

頗有諍事不以七法除滅得銷殄耶有謂二人為鬪諍事隨一身死或時歸俗或復長病或向他方前云說法誦經之時所獲施物誰當合得因生諍競者但說法之人下至宣說一頌所得利養法師合受勿致疑惑有七種事以七法滅云何為七謂所犯罪不自言事於他所說言無犯事制不自由曾為惡事他詰問便諱事若他詰時時不自臣事先有許言後慢事初謂苾芻見自言悔事共相朋黨為傲事不臣其罪眾應彼犯罪對面詰問彼

臣其察彼罪非罪相隨所犯罪應令說悔不令更詰此之諍事以現前法而除滅之復次於他所說具以三根而詰問時彼云我不憶其事眾應善察問能詰者令其憶念觀知虛實以憶念法而除滅之復次制不由已曾為甲臣事他詰問時云我癡狂不自省乙覺差後不為眾應對彼善三藏者宣陳其事彼當善察於犯不犯求其實性以求實事法而除滅之復次他詰問時初言有犯後言無犯眾應善察彼對多人自言其犯今云不犯取多人語

而除滅之復次他詰問時不往衆中自言有罪即如法悔以自言法而除滅之復次若彼此兩朋共相紛競各執已見恃怙慢情有善必芻於後此朋各令息諍更相懺謝說悔其罪起早下心不相舉發以草敷法而除滅之既識諍事及除滅法苾芻要行當總言之此別解脫戒經統明首末體義大綱要有其十事謂遮止不忍不證依仗僧伽淨信女人受用資具苾芻苾芻尼俗人相涉取食受請威儀軌範共相詰問若苾芻依此十相修行之

時有二種煩惱或容生起由忘正念便憶曾經遠境起染愛心造衆過失復由觀現前近境起染愛心而犯衆罪苾芻了知起犯緣已即於此事生對治心令其除滅若染緣強盛不能除遣應就尊宿及閑三藏有德行者所請受教誡作意蠲除甲四若仍不息者當勤晝夜十九請誦聞思簡擇深義於三寶所至誠供養師長等處忘自劬勞盡心供給或遊他方或復減食於時時中制斷飲食或往屍林獨居蘭若修不淨觀等或爲四念住或作無常死想

冀令煩惱因斯除滅若仍不除者應生慚耻
作如是念我所爲非戒不清淨犯小隨小不
能一一如法護持而復受他信心施主四事
供養又復諸佛世尊及有天眼同梵行者并
諸天人悉觀見我知我破戒爲此不應造衆
惡業當自剋責如救頭然於清淨境說除其
罪勿致後悔如上所說不能依行及受信心
所有衣食皆得惡作罪若作如前對治行時
性多煩惱未能殄息雖受信施者無犯然應
審自觀察雖作種種折伏方便仍煩惱不能

除者即應捨戒而爲白衣勿令有罪受他信
施由受用時更造衆多罪惡之業定感當來
苦異熟果如經廣說應善修持言此是如來
戒經中所說所攝者於戒經中所有文句名
爲所說其所有義即名所攝謂是略教或時
有事非是佛遮亦非佛許苾芻於此當云何
行若有此者應觀略教如律雜事中說佛告
諸苾芻諸所有事我從先來非遮非許若違
不清淨順清淨者此即是淨應可行之若違
清淨順不清淨者此是不淨即不應行佛制

略教有其二意為遮外道云佛非一切智故

又令未來諸弟子眾得安樂住故即如用筋

衣等是由事無定言若更有餘者謂是十七

事等所說學法咸應修習言法及隨法者法

謂涅槃清淨無累正行之法甲四八聖道等能隨

順彼圓寂之處故名隨法餘文勸學勿為放

逸當勤奉行

次明略教

問於此廣說毗奈耶中或時有事非佛所遮

亦非開許茲芻於此當云何行答若有此事

應觀略教如律雜事中說佛告諸苾芻或時

有事我從先來非遮非許者然於此事若違

不清淨順清淨者此即是淨應可行之若違

清淨順不淨者此是不淨即不應行制此略

教有其二意一為遮外道云釋迦子非一切

智故二令未來諸弟子眾得安樂住故總結

如文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應

勤光顯大師教法令安樂住勿為放逸言所

說者謂是文句所攝是義有餘謂十七跋率
觀等所說學法咸應修習法之隨法者謂涅
槃清淨無累隨法即是八聖道等能隨順彼
圓寂之處是故名隨餘文勸學可知

七佛略教法

毗鉢尸佛出現於世諸聲聞眾多樂苦身以
為正行又諸邪師順其情欲為說邪法但由
苦行能招樂果令生信解作如是說往昔惡
業由苦身除今日新罪更不復作宿業既盡
苦果不生果不生故破生死堰永出有流獲

甲四

廿一

得常樂作如是行方曰沙門爾時彼佛為欲
對治諸弟子故說斯略教
忍是勤中上 能得涅槃處 出家惱他人
不名為沙門
此頌意願對治苦身修行之類故說忍是精
勤中上不由自餓苦身受諸熱惱得勝涅槃
此中忍者謂諦察法忍由解了法終獲涅槃
是常善故不由苦身而能證會復為遮彼邪
見外道出家之類妄說異法教化他人無益
苦身令同已行自他俱惱終無果益故云出

家惱他人不名為沙門沙門者是寂靜義尸
棄佛出現於世諸聲聞眾多為生天而修梵
行希望後世受天妙樂爾時彼佛為欲對治
諸弟子眾說斯略教

明眼避險途 能至安隱處 智者於生界

能遠離諸惡

如人有眼能避險難終獲安隱此中眼者謂
是慧眼眼有明照與慧相應故名明眼險途
者謂是二處一是生天二是惡道雖復生天
受諸勝樂報盡之後還墮惡趣安隱處者所

謂涅槃安隱常住智者即是善解方便修出
離因生界者謂是三界眾生諸惡者謂是愚
夫殺羊祠祀求生天樂智者了非不隨其見
修出離行遠彼邪途毗舍浮佛出現於世諸
聲聞眾多於持戒心生喜足更不修餘所有
勝行又常樂說他人過失以語以意惱害於
人為遮彼故說斯略教

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
此頌意明初遮口過不毀訾他次防意業不

時被苾芻由自持戒觀他破戒常多伺求他人過失是應作是不應作令心散亂不能證悟為對治彼說初半頌下之兩句反上應知正不正者謂善惡行

迦攝波佛出現於世諸聲聞眾多樂習定心

生味著更不進修為對治彼說斯略教

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 惑盡至涅槃

勿著於定心者勸勿放逸耽味於定勤修寂

靜處者謂是涅槃勸彼速令證入見諦由見諦理是妙涅槃所生處故能救者謂是苾芻無憂常令念不失者顯由見諦獲斯果利長無憂惱假令證定暫得無憂由定不能斷煩惱故由有煩惱心不靜息念不圓滿於未來世憂惱還生若見諦理更不復退諸餘煩惱漸次斷除次一行頌明見諦者斷餘煩惱次第之義初之三句明斷欲界煩惱除慳貪垢故能行施等其福漸增又於聖人清淨尸羅及行忍等息諸怨諍由上二地等持力故能

除欲界散亂惡心惑盡至涅槃者若三界惑盡業累俱亡契會無生證涅槃樂

釋迦牟尼佛出現於世諸聲聞眾性多煩惱造諸惡業多行放逸不修善品作少善時便生喜足為三事^{平四}故說其三頌為遮惡行示善

方便令不^{平四}忘念善品日增於十二年^{平四}中為無

庖僧伽說斯波羅底木叉略教

一切惡莫作 一切善應修 徧調於自心

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

常淨三種業

此中初頌上句云一切惡莫作者明性遮罪

俱不應作遮其惡行事通三業故云一切惡

莫作所有眾善悉應奉行故云一切善應修

心所行處悉皆調伏故云徧調於自心是則

略明佛所教誡次頌即是示善方便初之三

句如其次第別護三業故云善護身等一一

不作體皆是善然生死涅槃皆由三業捨惡

亦善護於意

是則能隨順

大仙所行道

身不作諸惡

從善勸令盡護即解脫眾苦故歎善哉是故
 苾芻隨其力分常善護持能證常樂次第三
 頌令不忘念然於三時人多忘念教令存意
 攝想現前一於他人詰罪之時應審護口以
 答於彼勿令失念為卒暴言故言善護於口
 言二於先時所經欲境若起憶念當善護心
 勿生愛著故言亦善護於意三於五處非所
 行境而作遊行他不與物而輒自取所不應
 食而強食之或時以身觸惱於他離此諸過
 故言身不作諸惡此之三業常令清淨名善

苾芻方是光顯奉順聖教能隨大師所行正
 道然七佛世尊褒灑陀日隨機布教多少不
 同初則六月一為長淨說其略教次則五月
 乃至釋迦如來半月半月說斯略教
 毗鉢尸式棄 毗舍俱留孫 羯諾迦牟尼
 迦攝釋迦尊 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 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
 初有三

頌是結集所說初則總說七佛名號言天中
 天者一切諸佛皆是淨天由彼自證清淨無
 上法故釋迦大師是天中天獨能於此五濁
 惡世調難調者號調御師隨機教化令得解
 脫故曰天中天次有二頌讚佛勝德諸聲聞

眾尊重戒經次有二頌是結集引經勸希出
 離勤修解脫言汝當求出離者發心出家修
 出離行於無常等不應樂著於佛教勤修者
 謂得見道降伏生死軍者謂得修道如象摧
 草舍者譬如大象摧於草舍未勞盡力智者
 亦爾壞生死獄不假多時依教奉行作自他
 利斷諸結漏於佛教中不為放逸出煩惱海
 盡苦邊際證妙菩提次有三頌亦是結集所
 置初序勸誡作長淨意護戒殷勤寧死不犯
 如犛牛愛尾不顧身命次明所為福業迴施

有情廣利無邊俱成佛果

根本薩婆多部律攝卷第十四

音釋

鍤解惡切轉也 摩益涉切 禰猶招也切 膊伯各切
 也也 餐餐他切 刀切 噉噉音博 噉噉音博 噉噉音博 噉噉音博
 也也 傲魚到切 探側格切 瀆則諫切 韁切 杙切
 瓜爬也 韁居良切 杙音弋 杙音弋 杙音弋 杙音弋 杙音弋 杙音弋 杙音弋 杙音弋

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八九册

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八九册

四分僧羯磨卷第一并序

出四分律

甲五

唐西太原寺沙門懷素集

原夫鹿苑龍城啓尸羅之妙躅象巖鷲嶺開
解脫之玄宗於是三千大千受清涼而火
宅天上天下乘戒筏而越迷津內衆於是敷
榮外徒由斯安樂甲五其後韜真細毳多聞折軸
之憂揜正微言罕見浮囊之固即有飲光秀
出維絕紐而虛求波離聿興振墮綱而幽贊
慧炬於焉重朗戒海由是再清其律教也弘
深固難得而徧舉此羯磨者則紹隆之正術

永樂北藏

四分僧羯磨

匡護之宏規宗緒歸於五篇濫觴起於四分
實菩提之機要誠涅槃之津涉者也素以銳
思弱齡留情斯旨眇觀至教式考義途亟歷
炎涼庶無大過誤耳然自古諸德取解不同
各述異端總有五本一本一卷曹魏鎧律師
於許都集題云曇無德雜羯磨以結戒場為首受日加乞不入羯磨屢有增減
律又一本一卷曹魏曇諦於雒陽集題云羯
出曇無德律以結大界為首受日增乞牒入
羯磨魏那曠律師受持此本銚想箴規雖去
尤非未祛謬過分一本一卷元魏光律師於
鄴下集此同曇諦集本一本兩卷隋願律師述錄不順正文

第八九册

亦不得呵式又摩那沙彌沙彌尼若言犯邊
 等十三人若被舉若滅擯若隱滅若離見聞
 若在戒場上若羯磨人何等入得滿數亦得呵
 處若所為作羯磨人何等入得滿數亦得呵
 不隱沒不離見聞處乃至語傍人 不來諸
比丘說欲及清淨 須唯除結界不得說欲其欲
 應言與欲自恣若有佛法僧事病患事看病
 患事看病緣聽與欲律言與欲有五種若言
 與汝欲若言我欲若言為我欲若現身
 相與欲若廣說與欲若不現身相不說欲
 者不成與欲更與餘者欲其持欲人受欲已
 便命過若餘處行若罷道若入外道眾若入
 別部眾若至戒場上若明相出若自言犯邊
 罪等十三人若被舉若滅擯若應滅擯神足
 在空若離見聞處不成與欲應更與餘者欲
 若至中道若至僧中亦如是若廣說欲者應
 至傳欲人所具
 儀作如是言

永樂北藏

四分僧羯磨

大德一心念我某甲比丘如法僧事與欲清
淨時持欲比丘自有事起不及諸僧 **大德一**
心念我某甲比丘與某甲比丘受欲清淨彼
及我身如法僧事與欲清淨 持欲比丘至僧
一姓名者對僧 **大德僧聽某甲比丘某甲比丘**
一稱說云 **如法僧事與欲清淨** 若不能記姓名但云眾
 定或忘若不故作如是名為 **僧今何所作為**
 成與欲若故不說者突吉羅 **僧今何所作為**
 然所為事其有三種一為情事如受職等二
 為非情事如結諸界三情非情事如處分離
 衣等此所為事委僧量 **某羯磨** 羯磨約體但
 宜故須對眾問其所作 **某羯磨** 謂單白白
 二白四律言有七種羯磨非法和合羯磨法別
 尼羯磨非法別眾羯磨非法和合羯磨法別

第八九册

衆羯磨法相似別衆羯磨法相似和合羯磨
呵不白止羯磨應作如法如毗尼羯磨白二
羯磨如法作白如羯磨法作羯磨白四羯磨
亦爾是為如法如毗尼羯磨此方便六遍餘
諸法唯除結
界闕者不成

結界篇第二

結大界法

律言當敷座當打提推盡共集共
集一處不聽受欲是中舊住比丘

應唱大界四方相若東方有山緇山有壑緇
壑若村若城若疆畔若園若林若池若樹若
石垣牆若神祀舍如東方相餘方亦爾但結
界處不得二界相接應留中間不得隔駛流
水結常有橋船唱相
之法應起攪僧白言

大德僧聽我舊住比丘某甲

若非舊住識界
者唱應除舊住

言二為僧唱大界四方相
白已應唱謂從東南
角等次第而唱乃至

三說衆中差堪能作羯磨者若上座
若次若誦律若不誦律當如是作
大德僧

聽此住處比丘唱四方大界相若僧時到僧

忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處

同一說戒白如是大德僧聽此住處比丘唱

四方大界相僧今於此四方相內結大界同

一住處同一說戒誰諸長老忍僧於此四方

相內結大界同一住處同一說戒者默然誰

不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處

同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是

持

持

解大界法

時諸比丘有欲廣作界及狹作者
佛言欲改作者先解前界然後欲

廣狹作從意當作
白二解應如是作

大德僧聽今此住處比丘同一住處同一說

戒若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽

此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰

諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者默

然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒

解界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒同一利養界法

時有二處別利
養別說戒諸比

丘欲結共一說戒共一利養界佛言自今已
去聽各自解界然後白二結當敷座等如前

應如是作

大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽今

僧於此處彼處結同一說戒同一利養界白

如是大德僧聽如所說界相今僧於此處彼

處結同一說戒同一利養界誰諸長老忍僧

於此處彼處同一說戒同一利養結界者默

然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說

戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是

持

結同一說戒別利養界法

有二住處別說戒
別利養比丘意欲

同一說戒別利養佛言聽各自解界然後結
結法同前唯改一句云同一說戒別利養白
如是結別說戒同一利養界法時二住處別說
戒別利養時諸

比丘欲得別說戒同一利養欲
守護故佛聽白二結應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽今僧於此彼住
處結別說戒同一利養為欲守護住處故白

如是大德僧聽甲五今僧於此彼住處結別說戒

同一利養為守護住處故誰諸長老忍僧於

此彼住處結別說戒同一利養為守護住處

故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處

結別說戒同一利養為守護住處故竟僧忍

默然故是事如是持此及前二律無解法右
欲解者準結翻解翻相

應知

結戒場法時諸比丘有須四比丘眾五比丘
眾十比丘眾二十比丘眾羯磨事

起是中大眾集會疲極佛言聽結戒場稱四

方界相若安杖若石若疆畔作齊限是中結

者安三重相最內一重是戒場相中間一重

是大界內相此與戒場相不得相入及並應

留中間最外一重是大界外相先

唱戒場相結唱法如上應如是作

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧

時到僧忍聽僧今於此四小界相內結作戒

場白如是大德僧聽此住處比丘稱四方小

界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸

長老忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結作戒場竟僧忍默然故是事如是持

次唱大界內外相唱及結如上

解戒場法

文略無解若欲解者應翻結云

大德僧聽此住處比丘戒場若僧時到僧忍

聽解戒場白如是大德僧聽此住處比丘戒

壇僧今於此解戒場誰諸長老忍僧於此解

戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此解戒

場竟僧忍默然故是事如是持

難結小界授戒法

時有欲受戒者至界外六群比丘往遮佛言汝等善

聽自今已去不同意者未出界聽在界外疾疾一處集結小界應如是作

大德僧聽僧集一處結小界若僧時到僧忍

聽結小界白如是大德僧聽今此僧一處集

結小界誰諸大德忍僧一處集結小界者默

然誰不忍者說僧已忍結小界竟僧忍默然

故是事如是持

解難結小界授戒法

律言自今已去應解界已去不應不解界而去

應如是解

大德僧聽今眾僧集解界若僧時到僧忍聽

解界白如是大德僧聽今眾僧集解界誰諸

長老忍僧集解界者默然誰不忍者說僧已忍解界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界說戒法

律言若布薩日於無村曠野中行衆僧應和合集在一處共說戒若僧不得和合隨同和尚等當下違各集一處結小界說戒當如是結

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍

聽結小界白如是大德僧聽今有爾許比丘

集結小界誰諸長老忍爾許比丘集結小界

者默然誰不忍者說僧已忍爾許比丘集結

小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界說戒法

不應不解界去應如是解

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍

聽解此處小界白如是大德僧聽今有爾許

比丘集解此處小界誰諸長老忍僧解此處

小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小

界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界自恣法

律言若衆多比丘於自恣處道行若和合得自恣者善若不得和合者隨所同和尚等移異處結小界作自恣應如是

大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐

處若僧時到僧忍聽僧今於此處結小界白

作是

如是大德僧聽齊如是比丘坐處僧於此處
結小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處僧
於此處結小界者默然誰不忍者說僧已忍
齊如是比丘坐處結小界竟僧忍默然故是
事如是持

解難結小界自恣法

不應不捨界
去應如是捨

大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧忍
聽僧今解此處小界白如是大德僧聽齊如
是比丘坐處僧今解此處小界誰諸長老忍
僧齊如是比丘坐處解小界者默然誰不忍

者說僧已忍齊如是比丘坐處解小界竟僧
忍默然故是事如是持

結不失衣界法

時有獸離比丘見阿蘭若有
一好窟自念言我若得離衣

宿者可即於此窟住佛言自今已去
當結不失衣界白二羯磨當如是作

大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時

到僧忍聽結不失衣界白如是大德僧聽此
處同一住處同一說戒僧今結不失衣界誰
諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒結
不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處
同一住處同一說戒結不失衣界竟僧忍默

然故是事如是持時諸比丘脫衣置白衣舍

不失衣界除村外界結法如上唯

解不失衣界法文略無解

大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時

到僧忍聽解不失衣界白如是大德僧聽此

處同一住處同一說戒十五今解不失衣界誰諸

長老忍僧於此處同一住處同一說戒解不

失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同

一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然

故是事如是持有村解法

結淨地法時有吐下比丘使舍衛城中人煮

便死佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨

唱房若處若溫室若經行處應一比丘起已

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作

淨地白如是大德僧聽僧今結某處作淨地

誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然誰不

忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然

故是事如是持律言有四種淨地一者檀越

如是言某處為僧作淨地二者若為僧作僧

伽藍未施僧三者若半有籬障若多無籬障

若都無若垣牆若灑亦如是四者僧作白二羯磨結

解淨地法文略無解應翻結云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如是大德僧聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧解某處淨地者默然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如是持半五九

授戒篇第三

善來授戒法案律時聞法者即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辨
諸法已獲果實前白佛言我今來比丘於我欲於如來所出家修行佛言唱此言已鬚
法中快自娛樂修梵行盡苦源髮自落袈裟

永樂北藏

四分僧羯磨

著身鉢孟在手即名出家受具足戒

三歸授戒法

時有問法得信欲受具足戒時諸比丘將詣佛所中道失信不得受具佛言自今已去聽汝等即與出家授具足教戒令剃髮著袈裟脫華屣右膝著地今掌作是語

我某甲歸依佛歸依法歸依僧今於如來所

出家如來至真等正覺是我世尊三說我某甲

已歸依佛歸依法歸依僧於如來所出家如

來至真等正覺是我世尊三說

羯磨授戒與度人法若比丘愚癡輒便度人而不知教授以不淨食或

故不察威儀乞食不如法處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲不喚如

第八九册

羅門聚會法佛言聽僧與授具足者
白二羯磨彼至僧中具儀作如是求

大德僧聽我某甲比丘求眾僧乞度人授具

足戒願僧聽我某甲比丘度人授具足戒三說

僧當觀察此人若不堪能教授及不能二法
攝取者當語言止勿度人若有智慧堪能教
及二法攝取者
應如是與法

大德僧聽此某甲比丘今從眾僧乞授人具

足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘授

人具足戒白如是大德僧聽此某甲比丘今

從眾僧乞授人具足戒僧今與某甲比丘授

人具足戒誰諸長老忍僧與某甲比丘授人

具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽某甲

比丘授人具足戒竟僧忍默然故是事如是

持法亦同此

度沙彌與形同法

時有巧師家兒來至僧伽
藍中求諸比丘出家為道

諸比丘輒與出家為道其父母啼泣來僧伽
藍中問諸比丘頗見如是如是小兒來不不

見者報言不見即便於諸房中求覓得諸長
者譏嫌佛言自今已去若欲在僧伽藍中剃

髮當白一切僧若不得和合房
房語令知僧若和合作如是白

大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若僧時到

僧忍聽與某甲剃髮白如是

作此白已
然後剃髮

度沙彌與法同請和尚法

若欲在僧伽藍中
出家者先請和尚

具儀作如是請

大德一心念我某甲今請大德為十戒和尚願大德為我作十戒和尚我依大德故得受

沙彌戒慈愍故三說可爾

請闍梨法具儀作如是請

大德一心念我某甲今請大德為十戒阿闍

梨願大德為我作十戒阿闍梨我依大德故

得受沙彌戒慈愍故三說可爾

曰僧法若不得和合者當語一切僧知若得和合作如是白

大德僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到

僧忍聽與某甲出家白如是

授戒法教者袈裟具儀作如是言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨如來出家

某甲為和尚如來至真等正覺是我世尊三說

我某甲歸依佛法僧隨如來出家竟某甲為

和尚如來至真等正覺是我世尊十一說

授十戒相語盡形壽不殺生是沙彌戒能持

不謔能盡形壽不盜是沙彌戒能持不謔能

盡形壽不淫是沙彌戒能持不謔能盡形壽

不妄語是沙彌戒能持不謔能盡形壽不飲

酒是沙彌戒能持不謬能盡形壽不得著華
 鬢香油塗身是沙彌戒能持不謬能盡形壽
 不得歌舞唱伎及往觀聽是沙彌戒能持不
 謬能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒
 能持不謬能盡形壽不得非時食是沙彌戒
 能持不謬能盡形壽不得執持生像金銀寶
 物是沙彌戒能持不謬能此是沙彌十戒盡
 形壽不得犯能持不謬能汝已受戒竟當供
 養三寶勤修三業坐禪誦經勸作眾事授已教誦
 十數其十者一切眾生皆依飲食二名色
 三三受四四聖諦五五陰六六入七七覺八

八聖道九九衆
 生居十十一切入
 度外道法律言自今已去聽與外道眾僧中
 四月共住白二羯磨當如是與先
 剃髮已著袈裟乃
 至合掌教作是言
 大德僧聽我某甲外道歸依佛歸依法歸依
 僧我於世尊所求出家為道世尊即是我如
 來至真等正覺說三我某甲外道歸依佛法僧
 已從如來出家學道如來是我至真等正覺
三說次與戒相與法同上與四月共住法次應教
 作是言
 大德僧聽我某甲外道從僧乞四月共住願
 僧慈愍故與我四月共住三說安著眼見耳
 不聞處僧應作如

法大德僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月
 共住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月
 共住白如是大德僧聽彼某甲外道今從衆
 僧乞四月共住僧今與彼四月共住誰諸長
 老忍僧與彼四月共住者默然誰不忍者說
 僧已忍與彼外道甲五四月共住竟僧忍默然故
 是事如是持彼行共住竟令諸比丘心喜悅
外道不能令諸比丘心喜悅彼外道不隨順比
持外道白衣法不親比丘親外道不隨順比
丘誦習異論若聞人說外道不好事便起瞋
恚若聞人毀訾外道師教亦起瞋恚若有異
外道來讚歎外道好事歡喜踊躍若有外道
師來聞讚歎外道事亦歡喜踊躍若聞說佛

法僧非法事亦歡喜踊躍是謂外道不能令
 諸比丘喜悅云何外道能令比丘喜悅即反
 上是謂外道共住和調心
 意令諸比丘喜悅之也
 授具戒請和尚法應備露等
 大德一心念我某甲今請大德為和尚願大
 德為我作和尚我依大德故得受具足戒慈
 愍故三說可爾或云如是或當教授汝或清淨
 莫放逸
 請戒師法具儀作
 大德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍
 梨願大德為我作羯磨阿闍梨我依大德故

得受具足戒慈愍故三說可爾

請教授師法具儀作如是請

大德一心念我某甲今請大德為教授阿闍

梨願大德為我作教授阿闍梨我依大德故

得受具足戒慈愍故三說可爾

安受戒人處所法應安見耳十三不聞處其受

見聞處若界外不名受具

和尚及足數比丘亦如是

差教授師法案律有如是教一切汗辱眾僧

者諸比丘將至界外脫衣看時受戒者慚恥

稽留受戒事佛言不得如是露形看自今已

去聽先問十三難事然眾中誰能為某甲作

後授戒是中戒師問云

教授師若作師者我某甲能答已戒師

大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧

時到僧忍聽某甲為教授師白如是

往彼問遮難法時教授師此安陀會鬱多羅

僧僧伽梨鉢多羅此衣鉢是汝有不彼答是

語善男子諦聽今是至誠時實語時我今問

汝隨我問答若不實者當言不實若實言實

汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝非賊心

入道不汝非破内外道不汝非黃門不汝非

殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非

破和合僧不汝非惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何等和尚字誰汝年滿二十不衣鉢具不父母聽汝不汝非負人債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾瘡顛狂病汝今有此諸病不若其一隨語如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者答我僧中亦當如是答

白是

問已白僧法彼教授師問已還來僧中如常威儀相云舒手相及處立作如

永樂北藏

四分僧羯磨

大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白如是從僧乞戒法從應喚言汝來來已當為捉衣鉢教禮僧已在戒師前具儀教

大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某甲甲五今從僧乞受具足戒某甲十四為和尚願僧慈

愍故拔濟我三說若教乞戒不乞戒著俗服等若眠醉狂裸形瞋恚無心身

相不具借他衣鉢若無和尚若多和尚皆不名受具足戒也

戒師白法戒師欲問先白白云

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲

第八九册

甲今從僧乞受具足戒某甲為和尚若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法語善男子聽今是至誠時實語時

今隨所問汝汝當隨實答汝不犯邊罪不汝

不犯比丘尼不汝非賊心入道不汝非壞二

道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不

汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不汝不惡

心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不

汝非有二形不汝字何等和尚字誰汝年滿

二十不衣鉢具不父母聽汝不汝非負人債

不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫

有如是病癩癰疽白癩乾疔顛狂病汝今有

此諸病不又須隨事一一答無

正授戒法戒法難生眾緣須具以法開導令起上上品心至誠諦受當如是作

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某

甲今從僧乞受具足戒某甲為和尚某甲自十五

說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧

時到僧忍聽授某甲具足戒某甲為和尚白

如是大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒

此某甲今從僧乞受具足戒某甲為和尚某

甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具
僧今授某甲具足戒某甲為和尚誰諸長老
忍僧與某甲授具足戒某甲為和尚者默然
誰不忍者說三僧已忍與某甲授具足戒某
甲為和尚竟僧忍默然故是事如是持作此

應為說時邊
受與此無異

授戒相法

時有比丘受具足已僧盡捨去所
受戒人本二去彼不遠時受戒者
即共行不淨佛言自今已去作羯
磨已當先說四波羅夷應作是說

善男子聽
如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯
一一法非沙門非釋種子汝一切不得犯姪

作不淨行若比丘犯不淨行受姪欲法乃至
共畜生非沙門非釋種子爾時世尊與說譬
喻猶如有人截其頭終不還活比丘亦如是
犯波羅夷法已不能還成比丘行汝是中盡
形壽不得作能持不謬能一切不得盜下至
草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教
人取若自破教人破若自斫教人斫若燒若
埋若壞色非沙門非釋種子譬如斷多羅樹
心終不復更生長比丘亦如是犯波羅夷法
已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作

能持不_答能一切不得故斷衆生命下至蟻
 子若比丘故自手斷人命求刀授與人教死
 歎死勸死與人非藥若墮胎若獸禱殺自作
 方便若教人作非沙門非釋種子譬喻者說
 言猶如針鼻缺不堪復用比丘亦如是犯波
 羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽
 不得作能持不_答能一切不得妄語乃至戲
 笑若比丘不真實非已有自說言我得上人
 法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果
 斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼

神來供養我非沙門非釋種子譬喻者說言
 猶如大石破為二分終不還合比丘亦如是
 犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡
 形壽不得作能持不_答能

授四依法有一年少外道來求出家諸比丘
 即與出家先與四依彼外道報言

大德我堪受二依乞食樹下坐納衣腐爛藥
 我不堪此二事何以故誰能自觸已物即便
 休道不出家佛言此外道不出家大有所失
 若出家者當得道證自今已去先受戒已後
 受四依應語云善男子聽如來至真等正覺說四依
 法比丘依此得出家受具足戒比丘法依糞
 掃衣比丘依此得出家受具足戒比丘法汝

是中盡形壽能持不答能若得長利檀越施
 衣割壞衣得受依乞食比丘依此得出家受
 具足戒比丘法汝是中盡形壽能持不答能
 若得長利若僧差食檀越送食月八日食十
 五日食月初日食若僧常食檀越請食得受
 依樹下坐比丘十五依此得出家受具足戒比丘
 法汝是中盡形壽能持不答能若得長利若
 別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐
 爛藥比丘依此得出家受具足戒比丘法汝
 是中盡形壽能持不答能若得長利酥油生

永樂北藏

四分僧羯磨

酥蜜石蜜得受

汝受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚
 如法阿闍梨如法眾僧具足滿汝當善受教
 法應當勸化作福治塔供養佛法眾僧和尚
 阿闍梨一切如法教不得違逆應學問誦經
 勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀舍果
 阿那舍果阿羅漢果汝始發心出家功不唐
 捐果報不絕餘所未知者當問和尚阿闍梨
 自今已去令受
 具者在前面而去
 與本法尼授大戒請羯磨阿闍梨法彼受戒者與比丘尼

第八九册

僧中於阿闍梨前
具儀作如是請

大德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍

梨願大德為我作羯磨阿闍梨我依大德故

得受大戒慈愍故三說彼
應答言可爾

乞戒法彼禮僧已具
儀作如是言

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒

我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧

拔濟我慈愍故三說

戒師白法此中戒師先
白後問白云

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧
時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法語汝諦聽今是真誠時實語時我

今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪不

汝不犯比丘平五不汝非賊心作道不汝非破內

外道不汝非黃門十八不汝非殺父不汝非殺母

不汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不汝不

惡心出佛身血不汝非是罪人不汝非畜生

不汝非有二形不汝字何等和尚尼字誰汝

年歲滿不衣鉢具不父母夫主聽汝不汝非

負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如
 是諸病癩白癩癰疽乾疔顛狂二道合道小
 大小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不隨
 答無復應問云汝學戒未即應已學戒復應汝清淨
 不復應清淨復應問云其甲已學戒未餘尼已
 學戒復更清淨不復重清淨
 正授戒法既方便具已如前開導
 大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
 此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲
 所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已

永樂北藏

四分僧羯磨

學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲受
 大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲
 從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞
 受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難
 事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為
 某甲受大戒甲五和尚尼某甲誰諸長老忍僧與
 某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者
 說三僧已忍為某甲受大戒竟和尚尼某甲
 僧忍默然故是事如是持尼律中云自說清
 授某甲具足戒彼此俱文隨誦無失
 作此法已應為記時邊受與此無異

第八九册

授戒相法應語善女人諦聽如來無所著等
正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
尼非釋種女不得作不淨行行婬欲法若比
丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生彼非
比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能
持不謬能不得盜乃至草葉若比丘尼取人
五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人
斫若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比
丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持
不謬能不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼

故自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死
與人非藥若墮胎獸禱呪術若自作方便教
人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽
不得犯能持不謬能不得作妄語乃至戲笑
若比丘尼不真實非已有自稱言得上人法
得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果乃至
阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼非比
丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持
不謬能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼
染汗心與染汗心男子身相觸腋已下膝已

上若摩若捺逆摩順摩若牽若推若舉若下
若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女汝是中
盡形壽不得犯能持不_答能不得犯八事乃
至共畜生若比丘尼有捺汙心受捺汙心男
子捉手捉衣入屏處屏處共立共語共行身
相倚共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女
汝是中盡形壽不得犯能持不_答能不得覆
藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比
丘尼犯波羅夷不自舉不白僧不語人令知
後於異時此比丘尼若休道若滅擯若遮不

永樂北藏

四分僧羯磨

共僧事若入外道彼作如是言我先知此人
犯如是如是罪彼非比丘尼非釋種女覆藏
他重罪故汝是中盡形壽不得犯能持不_答
能不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼
知比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯
威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘語諸
比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧所
舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不
作共住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比
丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨

第八九册

此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘
 尼非釋種女犯隨舉故汝是中盡形壽不得
 犯能持不答能善女人諦聽如來無所著等
 正覺說四譬喻若犯八事如斷人頭已不可
 復起如截多羅樹心不更生長如針鼻缺不
 堪復用如大石半五拆為二分不可還合若比丘
 尼犯八重已不可還成比丘尼行汝是中盡
 形壽不得犯能持不答能
 授四依法應語善女人諦聽如來無所著等
 正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒成

比丘尼法依糞掃衣出家受大戒是比丘尼
 法是中盡形壽能持不答能若得長利檀越
 施衣割截衣應受依乞食出家受大戒是比
 丘尼法是中盡形壽能持不答能若得長利
 僧差食若檀越送食月八日食十五日食月
 初日食若衆僧常食檀越請食應受依樹下
 坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能
 持不答能若得長利別房尖頭屋小房石室
 兩房一戶應受依腐爛藥出家受大戒是比
 丘尼法是中盡形壽能持不答能若得長利

酥油生酥蜜石蜜應受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養佛法僧和尚阿闍梨一切如法教勅不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀舍果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知者當問和尚阿闍梨令受戒者在前面去

師資篇第四

制和尚行法時諸比丘未被教授者不案威儀著衣不齊整乃至如婆羅門

聚會法時有一病比丘無弟子無瞻視者命終佛言自今已後聽有和尚如法瞻視如兒弟子看和尚當如父展轉相敬重相瞻視如是正法便得久住增益廣大諸法如上又告諸比丘自今已去聽十歲智慧比丘授人具足戒又制和尚於弟子所行和尚法應如是行弟子衆僧欲為作呵責等七羯磨者和尚當於中如法料理令僧不與弟子作羯磨若作令如法復次若僧與弟子作呵責等七羯磨和尚於中當如法料理令弟子順從於僧不違逆甲五求除罪令僧疾與解羯磨復次若弟子犯僧殘和尚當如法料理若應與波利婆沙當與波利婆沙等乃至當與出罪復次弟子得病和尚當瞻視若令餘人看乃至癡若命終弟子若不樂住處當自移若教人移弟子有疑事當以法以律如佛所教如法除之若惡見生教令捨惡見住善見當以二事將護以法以衣食將護是中衣將護者應教增戒增慧教學問誦經是中衣將護者當與衣食牀卧具病瘦醫藥隨力所堪為辦

自今已去制和尚法如是和
 尚應行若不行者如法治
 制依止阿闍梨行法命終無人教授比丘和尚
 教授故乃至如婆羅門聚會佛言自今已去
 聽有阿闍梨聽有弟子阿闍梨於弟子當如
 兒想弟子於闍梨如父想展轉相教展轉相
 奉事如是於佛法中倍增廣流布當作是
 儀請具

大德一心念我某甲今求大德為依止願大
 德與我依止我依止大德住三說可爾或與

汝依止言汝莫放逸闍梨行法

制弟子行法時諸弟子不行弟子法不自去
 當制弟子法使弟子於和尚不得入村不得至
 行八法如前又不白和尚不得入村不得至

他家不得從餘比丘或將餘比丘為伴不得
 與不得受不得剃髮不得使他剃髮不得入浴
 事不得為他人措摩身不得受他剃髮不得
 室不得為他人措摩身不得受他剃髮不得
 至晝日住處房不得至冢問不得至界外不
 得行他方彼當清旦入和尚房受誦經法問
 義當除去小便器應白時到乃至廣說彼當
 日三問訊和尚朝中日暮當為和尚執二事
 勞苦不得辭設十五一修理房舍二為補浣衣服
 和尚如法所教盡當奉行若違往方面周旋
 不得辭設十五因緣若辭設者當如法自治
 今已去制弟子修行法若不修者當如法自治
 此行於阿闍梨所修行
 亦如是文同故不出

呵責弟子法時諸弟子不承事恭敬和尚阿
 不受教生非威儀不恭敬難與語與惡人為
 友好往姪女家婦女家大童女家黃門家比
 丘尼精舍式又摩那精舍沙彌尼精舍好往
 看龜鼈有此等過應作呵責有三現前一弟

子二出過三呵詞有我今呵責汝汝去汝莫入
 我房汝莫為我作使汝莫至我所不與汝語
 是謂和尚呵責弟子法阿闍梨呵責弟子
 依止我居呵責亦不應爾病者亦不應呵
 弟子懺悔法彼被呵已不向和尚阿闍梨懺
 闍梨懺悔當如是言大德我今懺悔更不復作
 懺具儀作如是言大德我今懺悔更不復作
 若聽懺悔者善若不聽者當更日三時懺悔
 早起日中日暮若聽懺悔者善若不聽當下
 隨順求方便解其所犯若彼下意隨順無
 有違逆而和尚闍梨不受者當如法治也
 弟子離和尚懺謝法和尚去應語和尚言懺
 我如法和尚不知我不如法亦不知若我犯

戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不
 知如此懺謝應當輒語若不受者和尚應捨
 日當還更依止閣梨應持衣鉢出界經宿已明
 止餘比丘住

四分僧羯磨卷第一

音釋

躅直錄切韜土刀切揜烏感切墮杜回切
 亟去莫切雜盧各切雜礪力制業鄴魚怯史
 疾也切痛相邊切腋羊益切
 疾也切

永樂北藏

四分僧羯磨

第八九册

四分僧羯磨卷第二

唐西太原寺沙門懷素集

甲六

說戒篇第五

僧說戒法諸比丘於十四十五十六日不知

言唱

大德僧聽今僧某月某日某時集某處說戒

甲六

如是唱已說戒時至年少比丘先往說戒堂
灑掃敷座具淨水瓶洗足然燈火具舍羅若
年少比丘不知者座上應教若上座不教者
哭吉羅若不隨上座教者突吉羅收亦如是
時諸白衣問比丘說戒時有幾人以不知故
比丘慚愧佛言聽數雖數猶忘佛言當具舍
羅舍羅當以銅鐵竹木等作不應用寶作若
意零落當作函筒盛函筒亦不應用寶作僧

永樂北藏

四分僧羯磨

集之時比丘當相檢校知有來不應
先白然後說戒白等儀執具如戒經

教誠比丘尼法於說戒時比丘尼眾遣何人

來先受囑者應起

大德僧聽某處比丘尼僧和合差比丘尼某

甲禮比丘僧足求索教誠三說上座誰為教

誠比丘尼若有者應差教者多應遺信語

誰若彼尼言我請此人依彼請差若復報言

我隨僧處分者僧應隨常教誠比丘尼次第

差佛言若有比丘成就十法若一戒律具足

二多聞三誦二部戒利四決斷無疑五善能
說法六族姓出家七顏貌端正比丘尼眾見
便歡喜八堪任與比丘尼眾說法十若滿二
九不為佛出家而披法服犯重法十若滿二
十歲若過二十歲者應差教授比丘尼應如

第八九册

是差

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘教誡比丘尼白如是

大德僧聽僧差某甲比丘教誡比丘尼誰諸長老忍僧差某甲比丘教誡比丘尼者默然

誰不忍者說僧已忍差某甲比丘教誡比丘

尼竟僧忍默然故是事如是持一彼被差者將

往比丘尼住處應剋時到比丘尼亦剋時迎若比丘剋時不至突吉羅尼剋時不迎亦爾爾時教誡師觀衆集已為說八不雖百歲比可過法及說法言八不可過者

比丘見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨

座令少如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不

得過比丘尼不應罵詈比丘訶責不應誹謗

言破戒破見破威儀如此法應尊重等上如比

比丘不應為比丘作舉作憶念作自言不應

遮他覓罪遮說戒遮自恣比丘尼不應訶比

丘比丘應訶比丘尼甲六如此法應尊重等上如式

又摩那學戒已從比丘僧乞受大戒如此法

應尊重等上如比比丘尼犯僧殘罪應二部僧中

行摩那埵如此法應尊重等上如比比丘尼半月

從僧乞教誡如此法應尊重等上如比比丘尼不

應在無比丘處夏安居如此法應尊重等上如

比丘尼僧夏安居竟應比丘僧中求三事自

恣見聞疑如此法應尊重等如上次為說法量機開導

略教誡法若無教誡尼人徧請不得此受囑比丘還至上座前具白上座應語

云彼

此無教誡比丘尼人及無說法者語比丘尼

眾勤修莫放逸明日尼來此比

告清淨法戒若十四十五十六日舊比丘欲說

等應從舊比丘重說戒不者如法治若客多

者舊比丘應求客和合若不來者應出界外

永樂北藏

四分僧羯磨

界外說戒若客比丘多應從客比丘重說戒

不者如法治若日同時不同舊比丘集已說

序竟容比丘來少告清淨作是告云

大德僧聽我某甲比丘清淨作是告已餘者

戒竟舉眾未起若多未起告都起亦告清

淨不者如法治若說序竟客來等多舊比丘

更為重說戒不者如法治若說戒竟舉眾未

起若多未起若都起亦為重說若客比丘

集已說序等甲六

第八九册

罪已還為解已滅僧塵垢若僧時到僧忍聽

僧作和合布薩白如是作是白已和合布薩

非時說戒法若因闢諍令僧不和合令僧別異分為二部若能於中改悔不相發舉此則名為以

法和合作如是白

大德僧聽眾僧所因諍事令僧鬪諍而不和

合眾僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部平六

彼人自知犯罪事令已改悔除滅僧塵垢若

僧時到僧忍聽僧令和合說戒白如是作是白已

然後和合說戒

安居第六

永樂北藏

四分僧羯磨

對首法告諸比丘彼不應一切時春夏冬人安尼應間遊行從今已去聽諸比丘三月夏

長老一心念我某甲比丘依某甲僧伽藍若

村內某甲聚落若在別房應云某甲房前三月夏安

居房舍破修治故三說以安居依第沒依誰

持律彼應依某甲律師復應有疑當問彼復

可爾後三月安居法亦如是安居有二種一

住後三月

心念法律言從今日聽諸比丘若無所依人

問答作其三說

第八九册

忘成法

兩時比丘住處欲安居無所依人自忘不心念不知成不佛言若為安居

故來便成安居

及界法

時諸比丘往安居處安居入界便明相出彼有疑為成安居不佛言若為

安居故來便成安居次入圍亦同次一脚入界入圍亦如是

受日篇第七

對首法

若有佛法僧事檀越父母等請喚受懺病患看病求同業等緣不及即日

還聽受七日法應如是作

長老一心念我某甲比丘受七日法出界外

為某事故還此中安居白長老令知三說不應專為

飲食故去

羯磨法

為前緣遠不及七日還佛言聽有如白二羯磨是事受過七日法若十五日一月日

應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘受過

七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安

居白如是

大德僧聽某甲比丘受過七日法十五日一月日出

界外為某事故還此中安居誰諸長老忍僧

聽某甲比丘受過七日法十五日一月日出界外為

某事故還此中安居者默然誰不忍者說僧

已忍某甲比丘受過七日法十五日一月日出界外

為某事故還此中安居竟僧忍默然故是事

如是持

自恣篇第八

白僧自恣時法

自今已去聽安居竟自恣聽
遮自恣不應求聽何以故自

恣即是聽又諸比丘不知今日自恣明日自
忍佛言自今已去聽若小食上中食上上座

言

大德僧聽今僧某月某日某時集某處自恣

餘儀軌等
並同說戒

差受自恣人法

諸比丘一時自恣鬧亂又不
求次第自恣上座疲極佛言

不應爾聽差受自恣人白二羯磨有五法者
應差若不受不恚不怖不癡知自恣未自恣

永樂北藏

四分僧羯磨

應如
是差

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

作受自恣人白如是

大德僧聽僧差某甲比丘作受自恣人誰諸

長老忍僧差某甲比丘作受自恣人者默然

誰不忍者說僧已忍差某甲比丘作受自恣

人竟僧忍默然故是事如是持

自恣白法

律言聽比丘坐應知來不
先白後自恣作如是白

大德僧聽今日眾僧自恣若僧時到僧忍聽

僧和合自恣白如是

第八九册

僧自恣法

律言聽徐徐三說了了自恣不應反抄衣衣纏頸等應偏露等作如

是

大德衆僧今日自恣我某甲比丘亦自恣若

見聞疑罪大德長老哀愍故語我我若見罪

當如法懺悔三說若病比丘佛聽隨身所安自恣其告清淨緣及告法一同

戒說

略自恣法律言若有八難及餘緣聽略自恣若難事尚遠容得廣說應廣說若

難事近不得三說當再說若不得再說應一說若不者如法治若難事近不得一說者諸

比丘即應作白各共二說自恣作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三

語自恣白如是作是白已各共三語自恣非說一說亦如是若難事近不

得各三語自恣亦不

對首自恣法若向作如是言

三長老憶念今日衆僧自恣我某甲比丘自

恣清淨三人亦如是

心念自恣法若二人今日衆僧自恣我某

甲比丘自恣清淨三說

增益自恣法律言若有衆多比丘結安居精

是念我曹若今日自恣便應移住餘處恐不

得如是樂彼比丘即應作白增益自恣作如是

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣

四月滿當自恣白如是作是白已至四月滿自恣

增減自恣法律言若自恣日聞異住處比丘聞諍不和欲來此自恣彼比丘

應作若三若三減日自恣若聞已入界應為具洗浴器等安置置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者彼作白增上自恣作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣

至黑月十五日當自恣白如是作是白已增上自恣若客

比丘住至黑月十五日者舊比丘應作白第二增上自恣作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣

後白月十五日當自恣白如是若客比丘猶不去舊比丘

永樂北藏

四分僧羯磨

應如法如律強和合自恣

受比丘尼自恣法時比丘僧應為盡集不來者屬授彼比丘尼於僧中

說自恣已僧中上座語云

大德僧衆不見比丘尼衆有見聞疑罪可舉

語比丘尼衆如法自恣謹慎莫放逸使尼禮足已還

衣鉢藥受淨篇第九

說三衣法依十誦云

長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨若條

受若長若短割截衣持三說受下二衣類準亦爾

捨三衣法應翻受云

第八九册

長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨若若條

受若若長若若短割截衣持今捨三說捨下二衣類準亦爾

受尼師壇法應云

長老一心念我比丘某甲此尼師壇是我助

身衣受三說餘助身衣受同此法捨者翻受應知

受鉢法律言鉢有二種一瓦二鐵色亦二種一赤二黑大者三升小者一升半此應淨施持準十誦云

長老一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受

長用故三說捨者翻受應知

受非時藥法律言聽飲八種漿一梨漿二閻浮果漿三酸菓漿四甘蔗漿五

微果漿六捨樓迦漿七波樓師漿八蒲萄漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法治應從淨人手受已次對比丘加法云

長老一心念我比丘某甲有某病緣故此某

非時漿為經非時服故今於長老邊受三說受餘

二藥法同為共宿七日服故盡形為共宿長七日應言

服故七日藥者酥等盡形藥者一切鹹醃等不任為食者真實淨法應云

大德一心念我有此長衣未作淨今為淨故

捨與大德為真實淨故作真實淨應問施主然後得著鉢藥類同

展轉淨法應云

大德一心念此是我長衣未作淨為淨故施

與大德為展轉淨故彼受淨者應云長老一心念汝

有此長衣未作淨為淨故與我我今受之已受

言汝施與誰彼應答言施與某甲受淨者言長老一心

念汝是長衣未作淨為淨故施與我我今受

之受已汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲

善護持著隨因緣甲六作展轉淨若問不問聽隨

也意著鉢藥類同事別為異

攝物篇第十

攝時現前施法律言自今已去不應於一切

此處安居餘處受夏衣分又有比丘在異住處結夏安居已復於餘處住彼不知何處安

永樂北藏

四分僧羯磨

居物佛言聽住日多處取若二處俱等聽各
取半又云眾僧得夏安居衣僧破為二部佛
言應數人多少分若未得夏衣若得夏衣及
未得夏衣僧破二部亦數人分此等為施現
前分並無分法

攝非時現前施法時王舍城諸優婆塞聞佛

遣人大送種種好衣與諸比丘諸比丘不知

云何佛言聽分不知云何分當數人多少分

若十人為十分乃至百人為百分好惡相參

分不應自取分使異人取不應自擲籌使不

見者擲籌此既

數人亦無分法

攝時僧施法時有比丘未分夏衣便去後比

丘不知成律言若一比丘安居大德僧授

後人受夏衣分律言若一比丘安居大德僧授

夏安居衣物彼此是我物準同非時僧施

第八九册

更無異故不出

攝非時僧施差分物人法

時有住處現前僧得可分衣物佛言

聽分分時有客數來分衣疲極應差一人今分此人應具五法五法如上應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

為僧作分物人白如是

大德僧聽僧差某甲比丘為僧作分物人誰

諸長老忍僧差某甲比丘為僧作分物人者

默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧

作分物人竟僧忍默然故是事如是持

為僧分粥
分小食法闍尼差請會敷計具分計具分浴
衣分衣可與可取差比丘使沙彌使一切亦

如是有五法為僧分粥入地獄如箭射謂有愛等有五法分粥生天如箭射謂不愛等乃

差沙彌使亦如是

付分衣人物法

既差人已應須付物作如是付

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分

若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘彼當與

僧白如是

平六

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分

僧今與某甲比丘彼當與僧誰諸長老忍此

住處若衣若非衣現前僧應分僧與某甲比

丘彼當與僧者默然誰不忍者說僧已忍與

某甲比丘彼當與僧竟僧忍默然故是事如

是持作此法已準人多少等分沙彌若和合

分與一又若不與不應分僧伽

四人直攝物法若但四分不成差不成

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分

若僧時到僧忍聽今現前僧分是衣物白如

是

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分

今現前僧分是衣物誰諸長老忍此住處若

衣若非衣現前僧應分今現前僧分是衣物

者默然誰不忍者說僧已忍今現前僧分是

衣物竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已

對首攝物法若有三入彼此共

二長老憶念此住處若衣若非衣現前僧應

分此處無僧此是我等分三說二人亦

心念攝物法若有一人此住處若衣若非衣

現前僧應分此處無僧此是我分三說分

攝二部僧得施法爾時有異住處二處僧多

比丘尼僧少佛言應分作二分若無比丘尼

純式又摩那亦分二分及純沙彌尼亦分二

亦分二分若無比丘純有沙彌亦分二分若

無沙彌比丘尼應亦分二分已各至本處作羯磨等三法分之時僧得施亦爾其二部現前施並

數人分

攝比丘物法時諸比丘分僧園田果樹又

瓶銅瓦釜及諸重物又分繩牀木牀坐褥卧褥枕又分伊梨延陀菴羅菴羅毘能又分車輦守僧伽藍人又分水瓶澡罐錫杖扇又分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器

佛言不應分屬四方僧毘餅廣三肘長五肘毛長三尺剃刀衣鉢坐具針筒盛衣貯器俱夜羅器現前僧應分先作此簡然後作法

看病入對僧捨物時看病人持物

大德僧聽某甲比丘此若餘處住處命過所

有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此隨現有六物

應除又若物類衆多此言此住處現前僧應攝不盡者應言若衣非衣

賞看病人物法律言僧問瞻病人言病人有誰物有五法應與看病人物一知病人可食

不可食可食能與二不惡賤病人大小便唾吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯藥乃至瘡若死五能為病人說法令病人者歡喜已

身於善法增益有五法應取病人衣物其衣鉢等物隨現有賞無者不得將餘物替應如是賞

大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此現前僧應分若僧時到僧忍

聽僧今與某甲看病比丘白如是

大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此現前僧應分僧今與某甲看病比丘誰諸長老忍僧與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

平六

差分衣人法 具德如前應如是差

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧作分物人白如是

大德僧聽僧差某甲比丘為僧作分物人誰

諸長老忍僧差某甲比丘為僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持

付分衣人物法 差已應如是付

大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘某甲比丘當還與僧白如是

大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分僧今與某甲比丘某甲比丘當還與僧誰諸長老忍某甲比丘命過所有若

衣非衣此現前僧應分僧與某甲比丘某甲
比丘當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍
與某甲比丘某甲比丘當還與僧竟僧忍默

然故是事如是持分法如前

四人直攝物法以不成差付直分云

大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此
現前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧分

是衣物白如是

大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此
現前僧應分今現前僧分是衣物誰諸長老

忍某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧
應分今現前僧分是衣物者默然誰不忍者
說僧已忍今現前僧分是衣物竟僧忍默然

故是事如是持作羯磨已分法如前有看病人應口和賞

對首攝物法若有三人彼此共三說受作如是言

二長老憶念某甲比丘命過所有若衣非衣
此現前僧應分此處無僧此是我等分三人說

亦爾分法如前有看病人亦口和賞

心念攝物法若有一人應心念言

某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應

分此處無僧此是我分三說分法如前

無住處攝物法時有比丘遊行到無比丘住村到已命過不知誰應分此

衣鉢佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人

彼應賞錄若有五眾出家人前來者應與若

無來者應送與近處僧伽藍

德衣篇第十一

受功德衣白法律言若得新衣若檀越施衣若糞掃衣若是新衣若故

衣新物帖作淨若已浣浣已納作淨不以邪命得不以相得不激發得不經密得不捨墜作淨即日來應法四周安緣五條作十隔若過是者亦應受應自浣滌舒張碾治或作十隔縫治應在衆僧前受如是白

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧

忍聽衆僧和合受功德衣白如是

差持功德衣人法律言應問誰能持功德衣若言能者白二差持應如

是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

為僧持功德衣白如是甲六十四

大德僧聽僧差某甲比丘為僧持功德衣誰

諸長老忍僧差某甲比丘為僧持功德衣者

默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧

持功德衣竟僧忍默然故是事如是持

付功德衣與持衣人法

差已作白二付應如是作

大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應

分若僧時到僧忍聽僧持此衣與某甲比丘

此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住

處持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應

分僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此

衣為僧受作功德衣於此住處持誰諸長老

忍僧持此衣與某甲比丘受作功德衣者默

然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧

忍默然故是事如是持

持衣僧前受法

持衣比丘應起捉衣隨諸比丘手得及衣言相了處作如是

言是

此衣眾僧當受作功德衣此衣眾僧今受作

功德衣此衣眾僧已受作功德衣竟

三說彼諸比丘

應如其受者已善受此中所有功德名稱屬

是言我持衣人爾

如是次第乃至下座受已得作應答言爾五事一得畜長衣二離衣宿三

得別眾食四得展轉食五得不嚼比丘入眾

差人作功德衣法

律言若得未成衣僧應白二差人作應如是差

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

為僧作功德衣白如是

大德僧聽僧差某甲比丘為僧作功德衣誰

諸長老忍僧差某甲比丘為僧作功德衣者

默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧

作功德衣竟僧忍默然故是事如是持如作法

出功德衣法彼六群比丘不出功德衣作如是意聽冬四月竟

僧應出功德衣應如是作應作如是意聽冬四月竟

大德僧聽今日眾僧出功德衣若僧時到僧

忍聽僧今和合出功德衣白如是若不出過

齊突吉羅有八因緣捨功德衣一去二竟三不竟四失五斷望六聞七出界八共出復有

二種捨功德衣持功德衣比丘出界外宿眾僧和合共出

除罪篇第十二

除波羅夷罪法案律懺悔有五種或有犯自懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯小罪從他懺悔或有犯重罪亦從他懺悔或有犯重罪亦從他懺悔或有犯重罪亦從他懺悔

謂波羅夷犯波羅夷罪得法有三一犯覆藏者與滅擯羯磨二犯不覆藏者與盡形學悔

羯磨三學悔人重犯者與滅擯羯磨

與覆藏者作滅擯法若犯波羅夷覆藏者僧與作舉憶念與罪已應

如是作

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪若僧

時到僧忍聽僧今與某甲比丘某波羅夷罪

時到僧忍聽僧今與某甲比丘某波羅夷罪

滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪僧今

與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共

住不得共事誰諸長老忍僧與某甲比丘某

波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者

默然誰不忍者說十六僧已忍與某甲比丘某

波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟

僧忍默然故是事如是持

與不覆藏者作盡形學悔法律言若比丘未

犯若已犯都無覆藏心如法懺悔者聽僧與
彼比丘波羅夷戒羯磨彼應僧中具儀作如

乞是

大德僧聽我某甲比丘犯某波羅夷罪都無

覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我某甲

比丘波羅夷戒慈愍故三說僧應
如是與法

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆

藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽

僧今與某甲比丘波羅夷戒白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆

藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與某甲比丘

波羅夷戒誰諸長老忍僧與某甲比丘波羅

夷戒誰諸長老忍僧與某甲比丘波羅

夷戒者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲

比丘波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持

得波羅夷戒已當須盡形事隨順行之隨

順行法者不得授人具足戒不得與人依止

不得畜沙彌若差教誡比丘尼不得受設差

不應往教誡不應為僧說戒不應在僧中問

答毗尼不應受僧差使作知事人不應受僧

差別處斷事不應受僧差使命不應早入聚

落通暮還當甲六親近比丘不得親近十七外道白衣

當順從比丘法不得說餘俗語不得與眾中誦

律若無能誦者聽不得更犯此罪餘亦不應

犯若相似若從此生若重於此者不得具洗

羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘敷具受

足求拭華屣措摩身及禮拜迎問訊不應受

永樂北藏

四分僧羯磨

無犯

與學悔人重犯者作滅擯法諸比丘言若與

重犯復得與彼波羅夷戒不佛言不

應爾應滅擯與作舉等應如是作

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆

藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘

波羅夷戒此比丘於學悔中重犯某波羅夷

罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘重犯

某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事

白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆

第八九册

藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘
 波羅夷戒此比丘於學悔中重犯某波羅夷
 罪僧今與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯
 羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與
 某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得
 共住不得共事者默然誰不忍者說三僧已
 忍與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨
 不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如
 是持

除僧殘罪法

羯磨有五一覆藏二若行中重
 犯者作覆藏本日治三摩那埵

四若行中重犯者作摩那埵本日治五出罪
 但覆藏人有其二種一者得法重犯羯磨或
 四或五二者得法重犯羯磨有三二者得
 二種一者得法重犯羯磨有三二者得
 法不重犯
 羯磨有二

與覆藏法

律言若比丘犯僧殘罪謂犯波羅
 夷偷蘭遮乃至惡說覆藏者是謂

不覆藏若比丘犯僧殘罪若作僧殘意覆藏
 應教作突吉羅懺悔已與覆藏犯波逸提乃
 至惡說亦如是若犯僧殘不憶十犯數不憶日
 數者應與清淨已來覆藏若憶犯數不憶日
 數者亦與清淨已來覆藏若憶日數不憶犯
 數者應數日與覆藏疑不疑識不識亦如是
 彼比丘應僧中
 具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日應隨覆藏年月日我某甲比丘犯某僧殘
 長短稱之下並同此

罪隨覆藏干若日今從僧乞覆藏羯磨願僧與

我某甲比丘隨覆藏干若日羯磨慈愍故三說僧應

如是與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日今

從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與某

甲比丘隨覆藏干若日羯磨白如是大德僧聽

此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若日此某甲

比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日今從僧乞覆

藏羯磨僧與某甲比丘隨覆藏干若日羯磨誰

諸長老忍僧與某甲比丘隨覆藏干若日羯磨

者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘

隨覆藏干若日羯磨竟僧忍默然故是事如是

持

白僧行覆藏行法彼得法已即欲行者
僧中具儀作如是白

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨我今行覆藏法願僧憶持三說
彼白

行已具行七五行其七五行已如上明彼全
清淨比丘所一一如弟子於和尚所行弟子

法有八事失夜一住餘寺不白二有客比丘
來不白三有緣事自出界不白四寺內徐行
比丘不白五病不遣信白六二三人共一屋
宿七在無比丘處住八不半月說戒時白是
為八事失夜隨違一事
失一夜得突吉羅罪

半月說戒白法

佛遣半月說戒時白彼至僧中具儀作如是白

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨我某甲比丘已行干若日未行干若

日白大德僧令知我行覆藏住餘寺白法大同應知

白停行法若大衆難集若不欲行若彼人軟弱多有羞愧應至一清淨比丘所

具儀白言

大德上座我某甲比丘今日捨教勅不作白

行行法若欲行時應至一清淨比丘所具儀白言

大德上座我某甲比丘今日隨所教勅當作

如前行之行法滿已白僧停法若行法滿即應向僧應至

僧中具儀白言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨我今行覆藏法竟願僧憶持三說

與壞覆藏者本日治法

犯比丘行覆時更重

丘作本日治白四羯磨此是新罪與舊罪合法應至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某僧殘罪覆藏干若日今從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治

羯磨若重犯新罪不覆藏者但與舊犯本日治乞及與者皆應知之願僧與

我某甲比丘前犯中間重犯覆藏干若日及覆

藏本日治羯磨慈愍故

三說僧如是與

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏

干若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重

犯某僧殘罪覆藏干若日今從僧乞前犯中間

重犯某僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治羯

磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中

間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨白如

是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏

干若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重

犯某僧殘罪覆藏干若日今從僧乞前犯中間

重犯某僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治羯

磨僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏干若日

及覆藏本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲

比丘前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日

治羯磨者默然誰不忍者說三說僧已忍與某

甲比丘前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本

日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持若更

犯者與法準知白

與不壞覆藏者摩那埵法但摩那埵有其二

壞覆法彼不壞覆法比丘行覆藏竟佛言聽

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟今從僧

乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘六夜摩

那埵慈愍故三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今從僧

乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲

比丘六夜摩那埵白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏

干若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今從僧乞

六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵誰

諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默

然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘六夜

摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

甲六

三

四分僧羯磨卷第

音釋

詈 力置切 罵也

誹 甫尾切 非議也

覓 烏貢切 覓也

耄 莫皓切 耄也

能 龍強也

能 魚切 能也

貯 丁呂切 盛也

碾 尼展切 碾也

殊 士切 殊也

復 屬切 復也

毛 席也

山 勇切 山也

四分僧羯磨卷第三

唐西太原寺沙門懷素集

早七

除罪篇第十二之餘

白僧行摩那埵行法

彼比丘得法已即欲行者應即白僧但摩那埵

自總有四一犯僧殘覆藏不壞法白二犯僧殘覆藏壞法白三犯僧殘不覆藏不壞六夜

法白四犯僧殘不覆藏壞六夜法白此是第一覆藏不壞法白應僧中具儀白言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩

那埵我今行摩那埵法願僧憶持三說佛聽

比丘亦行如上七五之事一一如前覆藏行法餘白準知隨事具牒

日日僧中白法此行摩那埵比丘應在僧中宿日日白僧白時僧中具儀

言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩

那埵我某甲比丘行摩那埵已行干若日未行

干若日白

大德僧令知我行摩那埵若經說戒及往餘寺等白同前準知

又有大衆難集等緣捨及行法亦同於前

白摩那埵行滿停法若行滿已即應白僧應至僧中具儀白言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩

那埵我今行摩那埵竟願僧憶持三說

與壞覆藏者摩那埵法彼比丘至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某僧殘罪覆藏干若日亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治

羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆

藏干若日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘前

犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨

竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲比

丘六夜摩那埵慈愍故三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某僧殘罪覆藏干若日亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治

羯磨僧與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏

干若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前

犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨

竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽

僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘甲七犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某僧殘罪覆藏干若日亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治

羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆
 藏若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行
 前犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯
 磨竟今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘
 六夜摩那埵者默然誰不忍者說三僧已忍
 與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是
 事如是持白行等法並同於前
 作法理須隨事具牒
 與壞覆藏及壞六夜本日治法此本日治有
 二一壞覆藏
 及壞六夜二不壞覆藏壞六夜此據新合
 作法治法彼俱壞者僧中具儀作如是乞
 大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已
 從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆
 藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更
 重犯某僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中
 間重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本日治
 羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆
 藏若日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行
 前犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯
 磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲
 比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時

中間更重犯某僧殘罪不覆藏此中且據重犯不覆者作

法下並同此其重犯覆者合治自入應治中辯今從僧乞前犯中間

重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那

埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨慈愍故三七說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨一復

藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本日治

羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆

藏若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行

前犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯

磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲

比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時

中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前

犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧

與某甲比丘前犯中間重犯其僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘犯其僧殘罪覆藏若日此某甲比丘犯其僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏若日甲七已與此某甲比丘隨覆藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更

重犯其僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中間重犯其僧殘罪覆藏若日及覆藏本日治

羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆

藏若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行覆藏時中間重犯其僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯其僧殘罪不覆藏六夜

藏若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯其僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯其僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯其僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯其僧殘罪不覆藏六夜

摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不
忍者說三僧已忍與某甲比丘前犯中間重
犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵
本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持行

等法亦
悉同前

與不壞覆藏壞六夜本日治法彼至僧中具
議作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩

那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯

某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯

某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本

日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重

犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵

本日治羯磨慈愍故三說僧
應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧
 乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘行摩那
 埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧
 乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩
 那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍
 聽僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪
 不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨
 白如是
 大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若
 日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆
 藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧
 乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩
 那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯
 某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯
 某僧殘罪不覆藏若六夜摩那埵及摩那埵本
 日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯某
 僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日
 治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中
 間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說三僧

已忍與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪

不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨

竟僧忍默然故是事如是持白行等法亦悉同前

與壞覆藏及壞六夜出罪法此出罪法有四一壞覆藏及壞

六夜法二壞覆藏不壞六夜法三不壞覆藏壞六夜法四不壞覆藏及六夜法彼俱壞者至僧具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治

羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆

藏若干日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行

前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯

磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲

比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時

中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前

犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘
 前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那
 埵及摩那埵本日治羯磨我某甲比丘行前
 犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵
 及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯
 磨願僧與我某甲比丘^{三七}出罪羯磨慈愍故^三
僧應
與法
 大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏^{干若}
 日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏^{干若}日已
 從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏^{干若}日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更
 重犯某僧殘罪覆藏^{干若}日亦從僧乞前犯中
 間重犯某僧殘罪覆藏^{干若}日及覆藏本日治
 羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆
 藏^{干若}日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行
 前犯中間重犯覆藏^{干若}日及覆藏本日治羯
 磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲
 比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時
 中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前
 犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘
前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那
埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前
犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵
及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯
磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白
如是

藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更
重犯某僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中
間重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本日治
羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆
藏若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行
前犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯
磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲
比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時
中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前
犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘
 前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那
 埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前
 犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵
 及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯
 磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某
 甲比丘出罪者默然誰不忍者說三僧已忍
 與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是
 持次二位出罪法準類應知
 與不壞覆藏及六夜出罪法彼至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若
 日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已
 從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆
 藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧
 乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩
 那埵我某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧
 乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨
 慈愍故三說已應與法
 大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若
 日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆
藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧
乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩
那埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧
乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比
丘出罪白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若
日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已
從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆
藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧

永樂北藏

四分僧羯磨

乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩
那埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧
乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老
忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說
三說僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故
是事如是持甲七

與犯僧殘不覆藏者摩那埵法時有比丘犯
僧殘罪不覆
藏佛言聽僧與彼比丘六夜摩那埵
白四羯磨彼至僧中具儀作如是乞
大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏
今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘

第八九册

六夜摩那埵慈愍故

三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏

今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧

與某甲比丘六夜摩那埵白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏

今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜

摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩

那埵者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲

比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是

持白行等法亦並同前

與摩那埵本日治法

彼比丘行摩那埵時中更犯佛言聽僧與彼

作摩那埵本日治白四羯磨案文但言更犯

不論覆不直與本日治法即是新舊別月今

彼至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏

已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘

六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間

更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯

中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及

摩那埵本日治羯磨慈愍故三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏

已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘

六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間

更重犯某僧殘罪不覆藏十一今從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏十七六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某

甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六

夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏

已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘

六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間

更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間

重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那

埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘

前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那

埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者

說三說僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某

僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日

治羯磨竟僧忍默然故是事如是持白行等法亦並

同前

與壞摩那埵出罪法出此罪法有二一壞六夜法二不壞六夜法彼

壞法比丘應至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏十三

已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘

六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間

更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯

中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及

摩那埵本日治羯磨我某甲比丘行前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨願

僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏

已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘

六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間

更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩
那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯
中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及
摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中
間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩
那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨若
僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是
大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏
已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘
六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間

更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中
間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩
那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯
中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及
摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中
間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩
那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨僧
與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比
丘出罪者默然誰不忍者說三僧已忍與某
甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持不壞

摩那埵出罪法準類應知

與比丘尼半月摩那埵法尼犯僧殘應在二部僧各滿四十人

中半月行摩那埵彼比丘尼應至僧中長跪作如是乞

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪今從

僧乞半月摩那埵願僧與我某甲比丘尼半

月摩那埵慈愍故二說僧應如是與法

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從

僧乞半月摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某

甲比丘尼半月摩那埵白如是

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從

僧乞半月摩那埵僧與某甲比丘尼半月摩

那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘尼半月摩

那埵者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲

比丘尼半月摩那埵竟僧忍默然故是事如

是持彼得法已自行等法並同比丘更無有異

與摩那埵本日治法既於行中重犯故與本

作如是乞

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從

僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半

月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵時中間

更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯
某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯
磨願僧與我某甲比丘尼前犯中間重犯某
僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨
慈愍故

三說僧
應與法

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從
僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半
月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間
更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯
某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯

磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼前犯
中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵
本日治羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從
僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半
月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間
更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯
某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯
磨僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘
罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸

長老忍僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某
 僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨
 者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘
 尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及
 摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如

是持

白亦同前
作須具牒

與不壞摩那埵出罪法

此出罪法有二一不
壞摩那埵法二壞摩

那埵法彼不壞法比丘尼行摩那埵竟應在
二部僧各滿二十人中出罪彼至僧中具儀
作如
是乞

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從

僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半
 月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵竟今從
 僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘尼出罪
 羯磨慈愍故三說僧
應與法

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從

僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半

月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今

從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某

甲比丘尼出罪白如是

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從

僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半

月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今

從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘尼出罪誰

諸長老忍僧與某甲比丘尼出罪者默然誰

不忍者說三僧已忍與某甲比丘尼出罪竟

僧忍默然故是事如是持其壞摩那埵出

除偷蘭遮罪法案此偷蘭遮者有其二位一

者根本二者從生於此二中

一者上品對大衆懺謂根本中破

法輪主盜四殺天等從生中破羅夷下重倫

蘭遮二者中品對小衆懺謂根本中破羯磨

僧壞法輪伴盜三二從生中破羅夷下輕

偷蘭遮僧殘下重倫遮三者下品對一人懺

謂根本中剃毛裸形人皮石鉢食生肉血著

外道衣盜一錢等從生

對僧乞懺法即前上品偷蘭遮罪應對僧懺

乞是

大德僧聽我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今從

僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故

三說

請懺悔主法欲懺悔者當清淨比丘所不得

悔若一切僧盡犯不得懺者若有客比丘來

清淨無犯當往彼比丘所懺若無即當差二

三人詣比近清淨衆中懺悔此比丘當還來

至所住處諸比丘當向此清淨比丘懺悔具

儀作如是請

大德一心念我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今請大德作懺悔主願大德為我作懺悔主慈

愍故說一

受懺悔主白僧法其受懺悔主未得即許應須白僧白云

大德僧聽某甲比丘犯某偷蘭遮罪今從僧

乞懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺

悔白如是作是白已始應答云可爾

正懺悔法彼懺悔者先懺覆等諸罪懺法如下後振本應言

大德一心念我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今

向大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔

不安樂憶念犯發露知而不覆藏願大德憶

我清淨戒身具足清淨布薩如是至三懺主語言自責

汝心應生厭離懺者爾

對三比丘懺悔法即前中品偷蘭遮罪應對小眾懺但小眾者須對三人

人彼比丘應往三清淨比丘所請一為懺悔主其懺悔主既受請已不得即許改單白為

問遣人應問若二長老聽我受某甲比丘懺

者我當受彼二比丘可爾彼懺悔主得二比丘

可爾懺法如上對二人懺同此對一比丘懺

悔法即前下品偷蘭遮罪應對二比丘懺彼比丘注一清淨比丘所請為懺法一一

如前除問遣人

除波逸提罪法

案此罪法有其一位一三十捨墮捨時除二寶及雜野蠶綿卧具若僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突

羅吉

對僧捨財法

犯捨墮衣不應不捨作淨施逆與人作三衣波利迦羅衣故壞

故燒用作衣若數數著彼比丘應僧中具儀作是捨云

大德僧聽我某甲比丘故畜

若干長衣
餘隨衆多

事別稱之過十日犯捨墮我今捨與僧

捨罪乞懺法

彼捨財竟從僧乞懺作如是乞

大德僧聽我某甲比丘故畜

若干長衣
餘隨衆多

事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有

若干波逸提罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故

若千衆多
三說此等對僧儀軌大

數犯作法是難故更具述

請懺悔主法

欲懺悔者即於僧中請一清淨比丘為懺悔主誑清淨比丘所

具儀作如是請

大德一心念我某甲比丘故畜

若干長衣
餘衆多

種名事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中

有

若干波逸提罪
更有餘罪亦隨稱之今請大德作懺

悔主願大德為我作懺悔主慈愍故

悔主白僧法

其受懺主未得即許應白僧云

大德僧聽某甲比丘故畜若若干長衣餘隨種

稱過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若若干

衆波逸提罪餘罪今從僧乞懺悔若僧時到

僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是作是白

云可爾已始應

正懺悔法此中諸罪始終位別合有一十二

根本展轉二種覆藏第一三者謂長波逸提及

清淨波逸提罪及二覆藏第三者對首說

戒自言清淨波逸提罪及二覆藏第四三者

僧自然時告清淨波逸提罪及二覆藏第五

三者對首自慙自言清淨波逸提罪及二覆

藏第六三者自身有罪為衆說戒突吉羅罪

及二覆藏第七三者自身有犯不合聞戒突

吉羅罪及二覆藏第八三者僧說戒時二處

三問默妄突吉羅罪及二覆藏第九三者心

念說戒自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十

三者心念自慙自言清淨突吉羅罪及二覆

藏第十一三者自身有罪受他懺悔突吉羅

罪及二覆藏第十二三者著用捨墮衣突吉

羅罪及二覆藏第十三三者著用捨墮衣突吉

羅罪及二覆藏第十四三者著用捨墮衣突吉

羅罪及二覆藏第十五三者著用捨墮衣突吉

羅罪及二覆藏第十六三者著用捨墮衣突吉

羅罪及二覆藏第十七三者著用捨墮衣突吉

羅罪及二覆藏第十八三者著用捨墮衣突吉

羅罪及二覆藏第十九三者著用捨墮衣突吉

羅罪及二覆藏第二十三者著用捨墮衣突吉

羅罪及二覆藏第二十一三者著用捨墮衣突吉

羅罪及二覆藏第二十二三者著用捨墮衣突吉

懺二十四覆藏罪法行此懺法應須具儀至

相續請乞證明泛爾輕

淨罪必不滅應如是作

我某甲比丘故畜爾許長衣餘隨種

犯爾許尼薩耆波逸提罪既犯此罪僧說戒

衆多

別稱之

過十日

戒

告清淨犯爾許衆多波逸提罪對首說戒自言

淨犯爾許衆多波逸提罪僧自恣時告清淨犯

波逸提罪對首自恣自言清淨犯爾許衆多

波逸提罪自身有罪為衆說戒犯爾許衆多突吉

羅罪自身有罪不合聞戒犯爾許衆多突吉羅罪

僧說戒時二處三問犯爾許衆多默妄突吉羅罪

心念說戒自言清淨犯爾許衆多突吉羅罪心念

自恣自言清淨犯爾許衆多突吉羅罪自身有罪

受他懺悔犯爾許衆多突吉羅罪著用犯捨墮衣

犯爾許衆多突吉羅罪此等諸罪並悉識知故不

發露經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數知數者言知數

經第二宿已去復犯隨展轉覆藏突吉羅罪

不憶數知數言知我今懺悔不敢覆藏懺悔則安

樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏

我今自責心生厭離一說雖言責心言陳須具

懺不應說戒等七位突吉羅罪具儀慙惻請證如前應如

是作我某甲比丘故畜爾許衆多長衣餘隨種別稱之過十日

犯爾許衆多尼薩耆波逸提罪既犯此罪為衆說

戒犯爾許衆多突吉羅罪又自身有罪不合聞戒

犯爾許突吉羅罪僧說戒時二處三問犯爾許

多衆多默妄突吉羅罪心念說戒自言清淨犯爾許

多衆多突吉羅罪心念自恣自言清淨犯爾許突

吉羅罪自身有罪受他懺悔犯爾許突吉羅

罪著用犯捨墮衣犯爾許突吉羅罪我今懺

悔等同前懺長等五位波逸提罪至誠應如是作

大德一心念我某甲比丘故畜爾許長衣餘

種別稱之過平日犯捨墮此衣已捨與僧是中有

爾許衆多波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清淨

犯爾許波逸提罪僧自恣時告清淨犯爾許

波逸提罪對首自恣自言清淨犯爾許波逸

提罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂

不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願

大德憶我清淨戒身具足清淨布薩三說受懺者應

語言自責汝心應生厭離懺者爾若捨墮物已

罪位同前亦須一一緣知具闕如上懺之一

還衣即座轉付法若衆僧多難集此比丘若

衣與誰隨彼說便與應如是與

大德僧聽某甲比丘故畜爾許長衣餘

過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽

僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當此某甲比丘白如是

大德僧聽某甲比丘故畜爾許衆多長衣餘隨別稱

過十日犯捨墮今捨與僧僧持此衣與彼

甲比丘彼某甲比丘當還此某甲比丘誰

長老忍僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲

比丘當還此某甲比丘者默然誰不忍者說

已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是

如是持一月衣急施過後畜長鉢及藥皆同唯稱事別為異

經宿直還法若無上緣要經宿已羯磨還一月衣等亦同除此餘者即

直還二還法同應如是作

大德僧聽某甲比丘故畜爾許衆多長衣餘隨種別稱之

過十日犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧

忍聽僧持此衣還某甲比丘白如是

大德僧聽某甲比丘故畜爾許衆多長衣餘隨種別稱之

過十日犯捨墮甲七此衣已捨與僧僧持此衣還

某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還某甲比丘

者默然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘衣

竟僧忍默然故是事如是持

不還物法於僧中捨衣竟不還者突吉羅若作淨施若遺與人若持作三衣若

作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞盡突吉羅

對三比丘捨墮法應往三比丘所具儀作是捨云

諸大德憶念我某甲比丘故畜等餘詞同上

僧為異次請一清淨比丘為懺悔主請詞如前其懺悔主既受請已未得即許應改單白

為問邊人問若二長老聽我受某甲比丘懺彼二比丘云

者我當受二比丘可爾受懺悔主得許可爾已方始答懺者云

正懺詞還衣問和不還結罪同上若對二人

更無有異對一人中除問邊人

捨乞鉢法是中捨者要須對僧又此住處非餘住處捨及懺悔詞並同前

還鉢法此比丘若貴價好者應留置取下不如者與之白二羯磨應如是與

大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更

求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽

僧今與此某甲比丘鉢白如是

大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更

求新鉢犯捨墮今捨與僧僧今與此某甲比

丘鉢誰諸長老忍僧與某甲比丘鉢者默然

誰不忍者說僧已忍與此某甲比丘鉢竟僧

忍默然故是事如是持

行鉢白法彼比丘鉢應作白已問僧作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問

上座白如是

作此白已當持與上座若上座不取與此因緣受持最下鉢若

僧故不取亦不應以此因緣受持最下鉢若受突吉羅若上座取應與上座取上座鉢與

次座取不一如上座如是展轉乃至下座

付鉢令持法

若持此比丘鉢還此比丘若持最下座鉢與與時應白二羯磨

應作如是與

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今以最下座

鉢若此是比丘鉢應云與某甲比丘受持乃

至破白如是

大德僧聽僧今以此若最下座鉢與某甲比

丘受持乃至破誰諸長老忍僧與某甲比丘

永樂北藏

四分僧羯磨

鉢者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘

鉢竟僧忍默然故是事如是持此比丘守護

瓦石落處不得著倚杖下及著倚刀下不得著

者懸物下不得著道中石上果樹下不平地

不得一手捉兩鉢除指隔中不得一手捉兩

鉢開戶除用心不得著戶闕內戶扉下不得

繩牀木牀下牀間牀角頭除暫著不得立盪

鉢乃至足令鉢破不應故壞及故令失作非

用鉢對俗捨寶法若比丘自手捉金銀若錢若教

人若優婆塞當語言此物我所不應汝當知之懺對一人作法

俗還物法若彼人取還與比丘者當作彼人

第八九册

鉢針筒尼師壇應易受持若優婆塞取已與比丘淨衣鉢尼師壇針筒者應取持之

俗不還寶法若彼取已不還汝應還此比丘

物若餘比丘不語及語佛教比丘作淨故與

汝言與僧塔與和尚等與諸親舊知識若還

本主何以故不欲失彼信施故

淨寶法因此便明淨寶儀軌若依此部別間信樂優婆塞及守園人為淨主寶付

彼人應此物我所不應汝當知之或知是看

是或為佛法僧等受取受知是看是若人言

知是看是者突吉羅若依說一切有部淨法者知錢一切寶物應先

求一切法白衣淨人我比丘之法不畜錢寶語今解意已復言云

今以檀越為淨主後錢寶盡施檀越若淨主死遠出

異國應更求淨主然說淨有二種此不淨物

若白衣持錢寶來與者比丘但言我

我不應畜若淨當受即是淨若白衣言我

應畜淨人易淨物畜即是作淨若白衣不言

捨雜野蠶綿卧具法比丘自至蠶家乞縛作

塗埵自以壞捨故無有還斲和泥若塗埵若

懺九十波逸提罪法欲除本罪還先懺覆品

若除本罪先請懺主請法如

上請已應對懺主作是懺言

大德一心念我某甲比丘故妄語犯爾許波
逸提罪餘隨種名今向大德懺悔不敢覆藏
等同上

懺波羅提提舍尼罪法覆品如前請懺

大德一心念我某甲比丘無病故在村中於

非親里比丘尼邊甲七自手受食食犯爾許波羅

提提舍尼罪餘隨種名大德我犯可呵法是

不應為今向大德悔過不敢覆藏等同上說一

懺突吉羅罪法一切吉罪無問根本從生故

至誠懇責要期
永斷作如是懺

永樂北藏

四分僧羯磨

我某甲比丘故不齊整著僧伽梨犯爾許突

吉羅罪以故作故復犯爾許非威儀突吉羅

罪若誤犯者即無故我某甲比丘誤不齊整

著僧伽梨犯爾許突吉羅罪餘隨種名我今

懺悔不敢覆藏等同上

一切僧同犯識罪發露法律言汝等善聽衆

戒當說戒時一切衆僧盡犯罪彼各各作念

世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向

犯者懺悔犯者不得受他懺悔大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍

聽此一切僧懺悔白如是作是白已一切僧

第八九册

同犯疑罪發露法

律言汝等善聽者衆僧集在一處欲說戒當說戒時

一切僧於罪有疑彼各各念言世尊制戒犯者不得說戒等如前彼一切僧作白應說其罪當作是白

大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧

忍聽此衆僧自說罪白如是作是白已然後說戒

別人識罪發露法至一清淨比丘所具儀言

大德憶念我某甲比丘犯某甲罪若干今向衆多

大德發露後當如法懺悔一說如是已得聞戒

別人疑罪發露法還至一清淨比丘所具儀作如是言

大德憶念我某甲比丘於某甲犯生疑今向大

德自說須後無疑時當如法懺悔一說如是已得聞戒

說戒座中識罪心念發露法律言當說戒時比丘若有人舉不舉若作憶念不作憶念

其人自憶罪而發露彼比丘語邊人言

我犯某甲罪今向長老懺悔復作是念設語傍人恐聞亂衆

僧不成說戒彼比丘當心念言我犯某甲罪須罷坐已當如法

懺悔作如是已得聽說戒

說戒座中疑罪心念發露法緣同於前準疑為異彼心念言

我於某甲罪生疑須罷坐已無疑時當如法懺

悔作如是已得聽說戒

四分僧羯磨卷第三

音釋

懇苦很切懇情實也闕雨退切闕門限也盪徒朗切盪推動也先先蟲切先昨舍
 也絲蟲坐森卧切坐烈也

永樂北藏

四分僧羯磨

第八九册

永樂北藏

四分僧羯磨

第八九册

四分僧羯磨卷第四

早八

唐西太原寺沙門懷素集

治人篇第十三

與呵責羯磨法

案律有二法僧應與作呵責羯磨非法說法法說非法乃

至說不說亦如是乃至舉羯磨亦如是復有三事僧應與作呵責羯磨謂破戒破見破威儀乃至舉羯磨亦如是復有比丘喜共鬪諍

共相罵詈口出刀劍互求長短若復有餘比丘鬪諍往彼勸助是故令僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅佛言聽僧與作呵責白四集僧集已為作舉作舉已為

作憶念作憶念已應與罪已如是作

大德僧聽此某甲比丘喜共鬪諍共相罵詈

口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復有

餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽僧為某甲比丘作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者眾僧當更增罪治白如是

大德僧聽此某甲比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識

我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍
 事已有諍事而不除滅僧為某甲比丘作呵
 責羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘作呵責
 羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者眾僧當更
 增罪治忍者默然誰不忍者說僧已忍為
 某甲比丘作呵責羯磨竟備忍默然故是事
 如是持行此七彼得法已修行七五之
 解呵責羯磨法若眾僧在小食上後食上若
 正衣服脫革屣在一面大德受我懺悔自今
 住互跪合掌白如是言佛言若隨順眾僧無
 已去自責心止不復作所違逆求解呵責羯

磨聽解作白四羯磨僧應觀察有五法不應
 為解謂違上七五之行有五法應為解呵責
 謂不違上七五之行應至僧中具儀作如是乞
 大德僧聽我某甲比丘僧與作呵責羯磨我
 今隨順眾僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨
 願僧慈愍故為我解呵責羯磨三說僧應
 大德僧聽某甲比丘僧為作呵責羯磨彼比
 丘隨順眾僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨
 若僧時到僧忍聽解某甲比丘呵責羯磨白
 如是
 大德僧聽此某甲比丘僧為作呵責羯磨彼

比丘隨順眾僧無所違逆從僧乞解呵責羯

磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解呵責羯磨

者默然誰不忍者說僧已忍解某甲比丘

呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

與擯羯磨法時有比丘行惡行汗他家言惡行者自種花樹教他種等言汗

家者有四種事一依家汗家二依利養汗家

三依親友汗家四依僧伽藍汗家此比丘行

惡行汗他家見間皆具佛言聽僧

為作擯白四此作及解文如律明

與依止羯磨法若比丘癡無所知多犯眾罪共白衣雜住而相親附不順

律如

與遮不至白衣家羯磨法白衣有五法僧應

家羯磨此人恭敬父母沙門婆羅門所應持

者堅持不捨比丘有十法僧應與作遮不至

白家羯磨惡說罵白衣家方便令白衣家

損減作無利作無住處鬪亂白衣於白衣前

誘佛法僧在白衣前作下賤罵如法許白衣

而不實此作及差使送懺悔解等亦文如律

與不見罪舉羯磨法時有比丘犯罪餘比丘

不見佛言聽僧與作不見罪

舉白四此作及解亦文如律

與不懺悔罪舉羯磨法若比丘犯罪諸比

答言不懺悔佛言聽僧與作不懺

悔罪舉白四此作及解亦文如律

與不捨惡見舉羯磨法若比丘如是惡見

所說法犯姪欲非障道法佛言聽僧為作呵

諫白四諫法如文彼比丘僧與作呵諫故不

捨惡見佛言與作不捨惡見
舉白四此作及解亦文如律

與狂癡羯磨法有三種狂癡一說戒時或憶
或不憶或來或不來二或憶

而來三或不憶不來是謂三種狂癡是中下
二不應與作初一應作白二羯磨應如是與

大德僧聽此某甲比丘心亂狂癡或憶說戒

或不憶說戒或來或不來若僧時到僧忍聽

僧與某甲比丘作心亂狂癡羯磨或憶或不

憶或來或不來僧作羯磨說戒白如是

大德僧聽此某甲比丘心亂狂癡或憶說戒

或不憶說戒或來或不來僧與某甲比丘作

心亂狂癡羯磨或憶或不憶或來或不來作

羯磨說戒誰諸長老忍僧與某甲比丘作心

亂狂癡或憶或不憶或來或不來作羯磨說

戒者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘

作心亂狂癡或憶或不憶或來或不來作羯

磨竟僧忍默然故是事如是持

解狂癡羯磨法若狂病止應白二解
彼應具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘先得狂癡病說戒時

或憶或不憶或來或不來衆僧與我作狂癡

病羯磨作已病還得止今從衆僧乞解狂癡

羯磨三說僧
應與法

大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘解狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧

已忍與某甲比丘解狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛言隨狂病時與作羯磨狂止還解

與學家羯磨法時有居士家夫婦俱得信樂為佛弟子諸佛見諦弟子常

法於諸比丘無所愛惜乃至身肉若諸比丘至家常與飲食及諸供養故令貧窮衣食乏盡佛言聽僧與彼居士作學家羯磨應如是言

大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今與作學家羯磨諸比丘不得在某家受食食白如是

大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信為

佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸比丘不得在某家受食食誰諸長老忍僧與某居士作學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某居士作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持若先受請若有病若置地與若從人受若學家施後財物還多無犯解學家羯磨法若學家財物還多從僧乞解學家羯磨者僧應白二為解應如是作大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨若僧時到

僧忍聽解學家羯磨白如是
 大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子財物還多僧今與某居士解學家羯磨誰諸長老忍僧與某居士解學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某居士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持
 作餘語羯磨法時有比丘犯罪諸比丘問汝自知犯罪不耶即以餘事報諸比丘汝向誰誣為說何事為論何理為語我為語誰耶是誰犯罪由何生我不見罪云何言我有罪佛言自今已去聽白已名作餘語應如是白
 大德僧聽此某甲比丘犯罪諸比丘問言汝

今自知犯罪不耶此比丘即以餘事報諸比丘言汝向誰語為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪由何生我不見罪若僧時到僧忍聽當名某甲比丘作餘語白如是作是白已名作餘語若未白前作餘語者一切盡突吉羅若作白已作餘語者一切盡波

作觸惱羯磨法時有比丘乘僧立制不得作餘語已便觸惱僧喚來不來

不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語佛言聽僧與此比丘作白羯磨已名作觸惱作如是白

大德僧聽此某甲比丘僧名作餘語已便觸

惱眾僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語若僧時到僧忍聽制某甲比丘名作觸惱白如是如是白已名作觸惱僧未白前觸惱僧者一切盡突吉羅若作白已觸惱僧者一切盡波逸提

惡馬治法時有比丘惡性不受諫語多犯眾罪餘比丘語言汝犯罪見不答言

不見僧應捨棄莫問語如是言汝今不見罪汝所往之處彼亦當舉汝罪為汝作自言不聽汝作阿菟婆陀不聽布薩自恣如調馬師惡馬難調即合所繫韁杙棄之汝比丘不自見罪亦復如是一切捨棄汝所往之處乃至不聽汝布薩自

恣是人不應求聽此即是聽

梵罰治法時有比丘惡性犯戒復不一切比受諫作默擯治應如是作

丘默擯不與語是梵罰治然不改者將詣眾中諸

人共彈使出莫與說戒亦莫與法會從事

捨教授比丘尼法時六羣比丘尼沙彌尼式又摩那來至寺內共比丘

沙彌共住更相調弄共唄共哭或共戲笑亂諸坐禪比丘佛言應喚來謫罰若不改者應

為沙彌尼和尚闍梨作捨教授羯磨

與白衣家作覆鉢羯磨法佛言白衣家有五

不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘有五法應作即反上是復有十

法眾僧應與作覆鉢罵諍比丘為比丘作損減作無利益方便令無住處聞亂比丘於比

丘前說佛法僧以無根不淨法謗比丘若犯此比丘如是九八七六五四三二一與作覆鉢應如是與

大德僧聽此某甲某甲比丘清淨而以無根

波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今為此某

甲作覆鉢不相往來白如是

大德僧聽此某甲某甲比丘清淨而以無根甲八

波羅夷法謗今僧為作覆鉢不相往來誰諸七

長老忍僧為某甲作覆鉢不相往來者默然

誰不忍者說僧已忍為某甲作覆鉢不相往

來竟僧忍默然故是事如是持

差比丘使告白衣法

佛言應白二羯磨差一比丘為使告白衣法

其使比丘往至彼家不應受牀座飲食供養等使比丘往至彼家不應受牀座飲食供養等直應語云今僧為汝作覆鉢不相往來彼若不解應廣為說彼人若言作何方便解我覆鉢還相往來者彼使應語云汝應往懺悔眾僧彼若懺悔隨順眾僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來者僧應為了解解文如律

設諫篇第十四

諫破僧法

若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘諫此比丘言

大德莫方便欲破和合僧莫受破僧法堅持不捨大德當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住大德可捨此事莫

永樂北藏

四分僧羯磨

令僧作呵諫而犯重罪

若不用語者善復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王大臣種種異道沙門婆羅門求若餘方比丘聞知其人信用言者應來

大德我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事

莫令僧為汝作羯磨更犯重罪

若不用語者善若不用言者善應作初羯磨作初羯磨已應更求

大德我已白作初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪

第八九册

大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝
可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪

若能捨者善
若不能捨者
白二羯磨竟捨者二偷蘭遮作白一羯磨竟
捨者二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭遮若初
白未竟捨者突吉羅若一切未白前方便欲
破和合僧受破和合僧法堅持不捨一切突
吉羅羯磨法

體具如律明

諫破僧助伴法 衆僧諫彼破僧比丘一二三衆多有

語諸比丘言大德汝莫諫此比丘此比丘是
法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可
諸比丘汝莫作是語言此比丘是法語比丘
應語言此比丘所說我等忍可而此比丘
律語比丘此比丘所說我等忍可而此比丘

非法語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧
當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍等

羯磨法體
亦如律明

諫被擯謗僧法 時有比丘行惡行汗他家見
間皆具僧作擯法便謗僧言

諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪大
比丘有驅者有不驅者諸比丘應語彼言大

德汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德

汗他家行惡行可捨此事莫為僧所呵更犯

重罪 若隨語者善若不隨語者乃至與
說第三如上白四法體亦如律明

諫惡性不受語法 若比丘戒律如法教授自身作
比丘以戒律如法教授自身作

不可共語語諸比丘言大德若好若惡大德止不須
惡我亦不語諸大德若好若惡大德止不須

諫我彼比丘大德莫自作不可共語當作可

共語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法

諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相教展

轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫爲僧所

呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

諫惡見說欲不障道法彼比丘作如是言我知佛所說法行姪欲

非障道法諸善比丘應諫此比丘言汝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

說行姪欲是障道法汝今可捨此事莫爲僧

所呵更犯罪若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

呵諫說欲不障道沙彌法同此無異

諫犯罪法惡說諸比丘應諫此比丘言大德

莫作是語此不應爾大德所作非法非律非

佛所教然此比丘不從諸善比丘如法諫勸

他諫者非故作犯根本不從語者突吉羅若

此比丘自知所作非明他諫者是故作犯根

本不從語者波逸提若無智人不知諫法應

語彼云汝可問汝和尚阿闍梨更學問誦經

知諫法已然後設諫

滅諍篇第十五

與現前毗尼法時諸比丘人不現前便作羯

應如是說現前毗尼但現前有五謂法毗尼

人僧界云何法現前所持法滅諍者是云何
毗尼現前所持毗尼滅諍者是云何人現前
言義往返者是云何僧現前同羯磨和合集
一處不來者屬授在現前應呵者不可者是
云何界現前在界內
羯磨作制限者是

與憶念毗尼法 時諸比丘實不犯重罪波羅
夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比

丘皆言犯重罪問言汝憶犯重罪不彼不憶
犯答言我不憶犯如是罪即語諸比丘言長

老莫數詰問我諸比丘故詰問不止佛言自
聽僧為作憶念毗尼白四羯磨乞作如文自

今已去與諸比丘結憶念毗尼滅諍應如是

說憶念毗尼 罪云何憶念毗尼彼比丘此
罪更不應舉不應作憶念

與不癡毗尼法 時有比丘癡狂心亂多犯眾
罪非沙門法言無齊限行來

出入不順威儀後還得心時諸比丘言犯重
罪波羅夷僧伽婆尸沙問言汝憶犯重罪不

彼即答言我先癡狂心亂時多犯眾罪非故
故作是狂癡耳諸長老不須數見難詰諸比
丘故難詰不止佛言聽僧與作自今已去與
不癡毗尼白四羯磨乞作如文

諸比丘結不癡毗尼滅諍應如是說不癡毗
尼 云何不癡毗尼彼比丘此
罪更不應舉不應作憶念

與自言治毗尼法 犯比丘以天眼清淨見比丘
佛言不應如是若於異時亦不應如是今自

彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪自
今已去為諸比丘結自言治滅諍應如是說

自言治毗尼 是中現前者受懺悔者是云
何自言說罪名說罪種懺悔者

是云何治自責
汝心生獸離也

與多人語毗尼法 諸比丘諍事現前不能滅
者應多求知法比丘行舍

諸比丘諍事現前不能滅
者應多求知法比丘行舍

羅滅諍以自今已去為諸比丘結用多人語
持毗尼持摩夷
滅諍法應如是說用多人語云何多人語若用多人說持法

與罪處所毗尼法時諸比丘犯罪前後相違佛言聽僧與彼比丘作罪

處所白四羯磨應如是與集僧集已為作舉作舉已為作憶念作憶念已與罪作法如文

作已罪行自今已去為諸比丘結罪處所滅七五之行

諍法應如是說結罪處所云何罪處所彼比丘何罪與作舉作

憶念者是與草覆地毗尼法諸比丘作是念我曹多犯眾戒非沙門法亦作亦說

出入無限若我曹還自共善問此事或能令此諍事轉深重經歷年月不得如法如毗尼

永樂北藏

四分僧羯磨

如佛所教滅除諍事令僧不得安樂佛言應滅此諍猶如草覆地自今已去為諸比丘結如草覆地滅諍法應如是說如

草覆地云何草覆地此罪更不說罪若罪種懺悔者是

諍有四種言諍覓諍犯諍事諍云何言諍比丘共比丘諍言引十八諍事法非

法乃至說不說若以如是相共諍言語遂彼此共闕是為言諍云何覓諍若比丘與比丘

覓罪以三舉事平八破戒破見破威儀見聞疑作如是相覓罪共語不妄求伴勢力安慰其意

若舉作憶念若安此事若不妄此不癡不說至惡說是為犯諍云何犯諍犯十種罪波羅夷乃

諍中事作犯諍中事作是為事諍舉藥對諍廣明

四分僧羯磨卷第四

第八九册

音釋

韁居良切 杖與職切 繼也 咀蒲拜切 請陟革切
 詰苦吉切 問也

四分僧羯磨卷第五

卑九

唐西太原寺沙門懷素集

雜行篇第十六

結說戒堂法

律言不知當於何處說戒佛言聽作說戒堂應一比丘具儀唱

某大堂閣上堂經行堂若河側若樹下若石側生草已應如是作

卑九

大德僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如是

大德僧聽今眾僧在某處作說戒堂誰諸長老忍僧在某處作說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默然

永樂北藏

四分僧羯磨

故是事如是持

解說戒堂法

時諸比丘先立說戒堂復欲餘處立聽解前說戒堂然後更結

應如是解

大德僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂白如是

大德僧聽今僧解某處說戒堂誰諸長老忍僧解某處說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍解某處說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

結庫藏法

時客比丘來移衣物著餘房不堅牢佛聽別房結作庫藏屋應一比

第八九册

丘唱某房若温室若重屋若經行處作庫藏屋唱已應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作

庫藏屋白如是

大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老

忍僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者

說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然

故是事如是持若庫藏不堅牢聽差守庫藏人具德如上若不肯者與福

鏡與粥若故不肯一切所受求食分應與二分若故不肯當如法治

解庫藏法文略無解應翻結云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧解某甲房庫

藏屋白如是

大德僧聽僧解某甲房庫藏屋誰諸長老忍

僧解某甲房庫藏屋者默然誰不忍者說僧

已忍解某甲房庫藏屋竟僧忍默然故是事

如是持

與無主為已造房法甲九 彼比丘看無難無妨處

大德僧聽我某甲比丘自乞作屋無主自為

已我今從僧乞處分無難無妨處三說僧應

丘為可信不若可信者即當聽作若不可信者一切僧應到彼看若僧不去遣僧中可信

者看若彼處有難無妨處亦應不與處分若無難有妨處有難無妨處亦應不與處分若無

難無妨處應與處分作如是與

大德僧聽某甲比丘自求作屋無主自為已
從僧乞處分無難無妨處若僧時到僧忍聽
僧今與某甲比丘處分無難無妨處白如是
大德僧聽某甲比丘自求作屋無主自為已
從僧乞處分無難無妨處僧今與某甲比丘
處分無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比
丘處分無難無妨處者默然誰不忍者說僧
已忍與某甲比丘處分無難無妨處竟僧忍
默然故是事如是持有主造房文同但稱有主為異

永樂北藏

四分僧羯磨

與結不失衣法

時有比丘得乾痲病有糞掃僧加梨患重自思念言世尊

與諸比丘結戒不得離衣宿我今得乾痲病
有糞掃僧伽梨極重有因緣欲往人間行不
堪持行佛言自今已去聽僧與此比丘結
不失衣白二羯磨應至僧中具儀作如是乞
大德僧聽我某甲比丘得乾痲病此糞掃僧
伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行我今
從僧乞結不失衣法甲九三說僧如是與
大德僧聽某甲比丘得乾痲病有糞掃僧伽
梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞
結不失衣法若僧時到僧忍聽與此比丘結
不失衣法白如是

第八九册

大德僧聽某甲比丘得乾瘡病有糞掃僧伽
 梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞
 結不失衣法今僧與某甲比丘結不失衣法
 誰諸長老忍僧與某甲比丘結不失衣法者
 默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘結不
 失衣法竟僧忍默然故是事如是持

與作新卧具法 時有比丘得乾瘡病有糞掃
 卧具極重自念世尊制戒作
 新卧具持至六年若減六年不捨故卧具更
 作新者尼薩者波逸提我今得乾瘡病此卧
 具重不堪持行佛言聽僧與彼比丘
 白二羯磨當往僧中具儀作如是乞
 大德僧聽我某甲比丘得乾瘡病有小因緣

欲人間行有糞掃卧具極重不堪持行我今
 從僧乞作新卧具羯磨 三說僧
 如是與
 大德僧聽此某甲比丘得乾瘡病欲人間行
 有糞掃卧具極重今從僧乞作新卧具羯磨
 若僧時到僧忍聽僧與此某甲比丘作新卧
 具羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘得乾瘡病有糞掃卧
 具極重欲人間遊行今從僧乞更作新卧具
 羯磨僧與此某甲比丘更作新卧具羯磨誰
 諸長老忍僧與此某甲比丘更作新卧具羯

磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘
更作新卧具羯磨竟僧忍默然故是事如是
持

與畜杖絡囊法

時有比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行佛言聽僧與

彼老比丘作杖絡囊白二羯磨應至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘老病不能無絡囊盛

鉢無杖而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽我

某甲比丘畜杖絡囊慈愍故

三說僧應如是與法

大德僧聽此某甲比丘羸老不能無絡囊盛

鉢無杖而行今從僧乞杖絡囊若僧時到僧

忍聽與某甲比丘杖絡囊白如是

大德僧聽此某甲比丘羸老不能無杖絡囊

而行今從僧乞杖絡囊僧今與此某甲比丘

杖絡囊誰諸長老忍僧與某甲比丘杖絡囊

者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘杖

絡囊竟僧忍默然故是事如是持

六念法

依僧祇云

第一念

謂知日數月之大小黑白稱云

此月大

稱小白月一日乃至十五日

黑月

黑月一日

乃至十四十五日

西方木制月有黑白月純大黑有小大此土月以

其月法別言黑白一二日等復順西方本制

月第二念謂知食處食處不定隨其食處稱云或食僧常食或

常乞食或受彼請或自食等若無食處稱云今日念

不肯請食第三念謂知受戒時日歲數稱云我於某年某

月某日某時一尺木若干影受具足戒無夏

若有夏者隨夏稱之第四念謂知衣鉢緣資有無具闕若衣鉢有闕者隨有稱云

某甲及鉢具甲九者稱云某衣及鉢不具念當時

具若總具足應云三衣鉢具餘長衣藥鉢念知已淨未淨若有未淨者稱云

有某長衣及藥鉢未作淨念當說淨若無稱云無

長衣藥鉢第五念謂知食之同別勸與衆同稱云不別衆食

第六念謂知病者云我今有病念當療治無病者云

我今無病依衆行道捨請法若比丘無病及

中有多請者應自受一請餘者轉施與人作如是言

長老某甲家請我施五正食我應往彼今布

施汝若不捨前後請受前請食食者咽咽波逸提若不捨後請受前請食食者咽咽奕吉

作餘食法食有二種一者正食二者不正食不正食者謂餅麩乾飯魚及肉若粥初出非正食者謂餅麩乾飯魚及肉若粥初出

食中若食正食今飽足已捨威儀不作餘食法食者咽咽波逸提若欲食者持食至一未足食比丘所

作如是言

大德我足食已知是看是此作餘食法彼比丘應

取少許食已語此比丘言長老我已食止汝
取食之彼應答言爾作此法已得隨意食

別衆食白入出法 別衆者若四人若過四人
若過應分二部更互食若比丘有

別衆因緣欲入食者當起白言 我有某別
衆食緣欲求入 佛言當聽隨上座次入別衆

道行時船行時大衆集時沙門施食時若
比丘無別衆食因緣彼比丘即當起白言

我於此別衆食中無因緣欲求出 佛言聽出
衆食咽咽波逸提若 有因緣不說突吉羅

前食後食詣餘家屬授法 諸比丘大有請處
言聽諸比丘相囑入城若獨一 畏慎不敢入城佛

房者當囑比丘作如是言 大德一心念我某甲比丘已受某甲請今有

其緣入某聚落至某甲家白大德令知 病時
時施衣時間不囑授若囑授已欲詣所去處

而中道還或不至所囑處更請餘家乃至庫
藏處聚落邊房及尼伽藍若至所囑處白衣

家還出如是等皆先前囑授若欲往者當更
授

非時入聚落囑授法 若有僧事塔寺事瞻病
若獨房者當比丘房 比丘作如是言

長老一心念我某甲比丘非時入某聚落至
某甲家為其緣故白長老令知 若道由村過

受請或為力勞 所持繫縛等不犯 修奉篇第十七

爾時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念之若比丘說相似文句遮法毗尼此比丘令多人不得利益作諸惡業以滅正法若比丘隨順文句不違法毗尼如此比丘利益多人不令作衆苦業正法久住是故諸比丘汝等當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘如來出世見衆過失故以一義爲諸聲聞結戒攝取於僧以此一義故如來爲諸聲聞結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

乃至正法久住句句亦如是爾時佛告諸比丘如來出世以一義故爲諸比丘制呵責羯磨攝取於僧以是一義故如來出世爲諸比丘制呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是滅擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨檢校法律所制制受依止制梵罰制舉制憶念制末聽制自言制遮阿菟婆陀制遮說戒制遮自恣制戒制說戒制布薩制布薩羯磨制自恣

制自恣羯磨制單白羯磨制白二羯磨制白
四羯磨制與覆藏與本日治與摩那埵與出
罪制四波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定
法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍
尼式又迦羅尼七滅諍一一句如呵責羯磨
爾時佛告諸比丘有二見出家人不應行非
法見法見非法復有二見毗尼言非毗尼
非毗尼言毗尼復有二見非犯見犯見非
犯復有二見輕而見重重而見輕復有二見
有餘見無餘無餘見有餘復有二見麤惡見

非麤惡非麤惡見麤惡復有二見舊法見非
舊法非舊法見舊法復有二見制見非制非
制見制復有二見說見非說非說見說復有
二見酒見非酒非酒見酒復有二見飲見非
飲非飲見飲復有二見食見非食非食見食
復有二見時見非時非時見時復有二見淨
見不淨不淨見淨復有二見重見非重非重
見重復有二見難見非難見難復有二
見無蟲見蟲蟲見無蟲復有二見破見不破
不破見破復有二見種見非種非種見種復

有二見已解義見未解未解義見已解復有
二見可親見非親非親見可親復有二見怖
見不怖不怖見怖復有二見道見非道非道
見道復有二見可行見非行非行見可行復
有二見出離見不出離不出離見出離復有
二見棄見不棄不棄見棄復有二見見世間
常見世間無常復有二見見世界有際見世
界無際復有二見是身是命身異命異復有
二見有如來滅度無如來滅度復有二見有
無如來滅度非有無如來滅度於佛法內有

如是二見出家人不應修行若修行如法治
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛
告諸比丘有二種人住不安樂一喜墮二懷
怨復有二法一急性二難捨復有二法一慳
二嫉妬復有二法一欺詐二諂曲復有二法
一自高二喜諍復有二法一好飾二放逸復
有二法一慢二增上慢復有二法一貪二恚
復有二法一自譽二毀他復有二法一邪見
二邊見復有二法一有難教二不受訓導佛
說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告

諸比丘破戒墮二道地獄畜生中持戒生二
道生天及人中屏處造惡業生墮於二道地
獄及畜生屏處造善業得生於二道生天及
人中邪見生二道地獄及畜生正見生二道
生天及人中佛聖弟子天人中尊貴有二法
不得解脫甲九一犯戒二不見犯有二法自得解
脫一不犯二見犯有二法不得解脫一犯而
不見罪二見犯而不如法懺悔有二法自得
解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔有二法
不得解脫一見罪不如法懺悔二若如法懺

而彼不受有二法自得解脫一見罪能如法
懺二如法懺者彼能如法受縛不縛亦如是
有二種清淨一不犯二懺悔佛說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘有二
衆一法語衆二非法語衆何等非法語衆衆
中不用法毗尼不以佛所教而說應教不教
而住應滅不滅而住是為非法語衆何等法
語衆衆中用法毗尼隨佛所教而說應教教
而住應滅滅而住是為法語衆此二衆中法
語衆我讚歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜

信樂受持復有二衆如法衆不如法衆何等
不如法衆衆中若非法者有力如法者無力
非法者得伴如法者不得伴作非法羯磨不
作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非
法便行是法不行是爲非法衆何等如法衆
若衆中如法者有力非法者無力如法者得
伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯
磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非
法滅是爲如法衆此二衆中如法衆我讚歎
爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有

二衆等衆不等衆亦如是爾時佛告諸比丘
若國法王力弱衆賊熾盛爾時法王不得安
樂出入邊國小王不順教令國界人民亦不
安樂出入生業休廢憂苦損減不得利益如
是非法比丘有力是法比丘無力如法比丘
不得安樂若在衆中亦不得語若在空處住
是時作非法羯磨作法羯磨作非毗尼羯
磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不
勤行精進未得令得未入令入未證令證則
令諸天人民不得利益長夜受苦佛說如是

諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘
若國法王力強衆賊力弱皆來歸伏或復逃
竄時法王安樂出入無有憂慮邊國小王順
從教令境內人民亦得安樂生業自恣無諸
憂苦多得利益無有損滅如是如法比丘得
力非法比丘無力非法比丘來至如法比丘
所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作衆惡
令如法比丘安隱得樂若在僧中得語若在
空處住作如法羯磨不作非法羯磨作毗尼
羯磨不作非毗尼羯磨是法便行非法不行

勤修精進未得能得未入能入未證能證則
令諸天人民得大利益佛說如是諸比丘聞
歡喜信樂受持爾時舍利弗告諸比丘諸長
老若有鬪諍舉他比丘及有罪比丘不自觀
察當知此諍遂更增長不得如法如毗尼除
滅諸比丘不安樂若比丘共諍舉他比丘及
有罪者各自觀過當知此諍不復增長深重
得如法如毗尼除滅諸比丘便得安樂住諸
比丘云何自觀過有罪比丘作是念我犯如
是事彼見我犯非我若不犯者彼不得見

犯非以我犯故令彼見我今應自悔過令彼不復以惡語呵我我若如是使善法增長是爲比丘能自觀其過云何舉他比丘自觀其過彼作如是念彼比丘犯非令我得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非故令我得見若彼自能至誠懺悔者不令我出惡言如是令善法增長是爲舉他比丘自觀其過若比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如是自觀其過當知此過不復增長如法毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍利弗說如是諸

比丘聞歡喜信樂受持
爾時有衆多比丘往世尊所頭面禮足却坐
一面向世尊言大德是法之主說言學云何
爲學佛告諸比丘學於戒故言學云何學戒
增戒學增心學增慧學是故言學彼增戒學
增心學增慧學時得調伏貪欲瞋恚愚癡盡
彼得貪欲瞋癡盡已不造不善不近諸惡是
故言學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
爾時佛問諸比丘汝云何學云何爲學諸比
丘白佛言大德是法之根本爲法之主如世

尊向所說我等受持故言學復有三學增戒
學增心學增慧學學此三學得須陀洹斯陀
舍阿那舍阿羅漢果是故當勤精進學此三
學爾時阿難在波羅梨子城鷄園中時有孔
雀冠婆羅門至阿難所問訊已在一面坐白
阿難言沙門瞿曇何故為諸比丘制增戒學
增淨行學增波羅提木又學阿難答言所以
爾者為調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世尊為
諸比丘制戒復問言若比丘得阿羅漢漏盡
彼何所學阿難答言貪欲瞋恚愚癡盡不造

不善不近諸惡所作已辦名為無學婆羅門
言如向所說便為無學耶阿難答言如是孔
雀冠婆羅門聞已歡喜信樂受持佛告迦葉
比丘言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有
餘比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸
讚歎迦葉比丘我不讚歎如是上座何以故
若我讚歎者令諸比丘親近若有親近者令
餘人習學其法若有習學其法長夜受苦是
故迦葉比丘我見如是上座過失故不讚歎
若中座下座亦如是次有上中下座如法反

上句是

爾時佛告諸比丘譬如有一驢與群牛共行自言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛如有癡人隨逐如法比丘自言是比丘此癡人無有增^{半九}戒增心增慧如善比丘與眾僧共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增戒增心增慧學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增

慧學何等增戒學若比丘尊重於戒以戒為主不重於定不以定為主不重於慧不以慧為主彼於此戒若犯輕者懺悔何以故此中非如破器破石故若是重戒便應堅持善住於戒應親近行不毀闕行不染汙行常如是修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主不重於慧不以慧為主如上若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主重於慧以慧為主彼漏盡得無漏心解脫慧解脫於現在前自知

得證我生已盡梵行已立所作已辦不復還
此滿足行者具滿成就不滿足行者得不滿
足成就我說此戒無有唐捐佛說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒增心增
慧學何等增戒學若有比丘具滿戒行少行
定行少行慧行彼斷下五使便於上涅槃不
復還此若不能至如是處能薄三結貪欲瞋
恚癡得斯陀含來生世間便盡苦際若不能
至如是處能斷三結得須陀洹不墮惡趣決
定取道七生天上七生人中便盡苦際若比

丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上若
比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上
復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒
學若比丘具足持波羅提木叉戒成就威儀
畏慎輕戒重若金剛等學諸戒是為增戒學
何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第
四禪是增心學何等增慧學若比丘如實知
苦諦知集盡道是為增慧學
爾時世尊在婆闍國地城中告諸比丘我說
四種廣說汝等善聽當為汝說諸比丘言大

德願樂聞之何等四若比丘如是語諸長老我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗尼是佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑亦不應呵應審定文句已應尋究修多羅毗尼檢校法律若聽彼比丘說尋究修多羅毗尼檢校法律時若不與修多羅毗尼法律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說或是長老不審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼法律相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今應

捨棄若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時若與修多羅毗尼法律相應語彼比丘言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律與共相應而不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說復次若比丘如是語長老我於某村某城和合僧中上座前聞此是法是毗尼是佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦不應呵應審定文句尋究修多羅毗尼檢校法律若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時不與

相應違背於法應語彼比丘言長老此非佛所說是彼衆僧及上座不審得佛語長老亦爾何以故我尋究修多羅毗尼法律不與相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今當棄之若聞彼比丘語尋究修多羅毗尼法律與相應不違背於法應語彼比丘言長老是佛所說彼衆僧上座及長老亦審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律而與相應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿令忘失此是第二廣說

次第三句從知法毗尼摩夷衆多比丘所

聞亦如是第四句從知法毗尼摩夷一比丘所聞亦如是是爲四廣說佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

毗尼有五事答一序二制三重制四修多羅五隨順修多羅有五法名爲持律知犯知不犯知輕知重廣誦二部戒復有五法四法同前第五廣誦毗尼復有五法四法同前第五住毗尼而不動復有五法四法同前第五事起善能除滅有五種持律誦戒序四事十三事二不定廣誦三十事是初持律若廣誦九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三

持律若廣誦二部戒毗尼是第四持律若都誦毗尼是第五持律是中春秋冬應依上四律若不安居應依第五持律若不依住者波逸提持律人有五功德戒品堅牢善勝諸怨於衆中決斷無畏若有疑悔能開解善持毗尼令正法久住復次有五種犯波羅夷三十九僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅亦名五種制戒亦名五犯聚若不知不見五犯者我說此人懸癡波羅夷乃至突吉羅復次死人有五不好一不淨二臭三有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非

人所住處犯戒人有五過失有身口意業不淨如彼死屍不淨我說此人亦復如是或有身口意業不淨惡聲流布如彼死屍臭氣從出我說此人亦復如是有身口意業不淨諸善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我說此人亦復如是有身口意業不淨令諸善比丘見之生惡心言我云何乃見如是惡人如人見死屍生恐畏令惡鬼得便我說此人亦復如是身口意業不淨者與不善人共住如彼死屍處惡獸非人共住我說此人亦復如是

是為犯戒人五事過失如彼死屍破戒有五
過失自害為智者所呵有惡名流布臨終時
主悔恨死墮惡道持戒有五功德反上句是
復有五事先未得物不能得既得不護若隨
所在眾若刹利眾婆羅門眾若居士眾若比
丘眾於中有愧恥無數由旬甲九內沙門婆羅門十七
稱說其惡破戒惡人死墮惡道持戒有五功
德反上句是有五種淨果火淨刀淨瘡淨鳥
淨不任種淨復有五淨若剝少皮若都剝若
腐爛若破若瘡有五法令正法疾滅何等五

有比丘不諦受誦喜忘誤文不具足以教餘
人文既不具其義有關是為第一疾滅正法
復次有比丘為僧中勝人上座若一國所宗
而多不持戒但修諸不善法放捨戒行不勤
精進未得而未入而未證而證後生年
少比丘傲習其行亦多破戒修不善法放捨
戒行亦不勤精進未得而未入而未證
而證是為第二疾滅正法復次有比丘多聞
持法持律持摩夷不以所誦教餘比丘比丘
尼優婆塞優婆私便命終彼既命終令法斷

滅是為第三疾滅正法復次有比丘難可教授不受善言不能忍辱餘善比丘即便捨置是為第四疾滅正法復次有比丘喜鬪諍共相罵詈彼此諍言口如刀劍互求長短是為第五疾滅正法復有五法令正法久住反上句是

爾時有異比丘往佛所白言大德以何因緣正法疾滅而不久住佛告比丘若比丘在法律中出家不至心為人說法亦不至心聽法憶持設復堅持不能思惟義趣彼不知義不能如說修行不能自利亦不利人佛告比丘

有是因緣令法疾滅而不久住大德復以何因緣令法久住反上句是爾時佛告諸比丘比丘至僧中先有五法應以慈心應自卑下如拭塵巾應善知坐起若見上座不應安坐若見下座不應起立彼至僧中不為雜說論世俗事若自說法平九若請人說法若見僧中十八有不可事心不安忍應作默然何以故恐僧別異故比丘應先有此五法然後至僧中

爾時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒時於露地坐與眾僧俱前後圍繞時有

比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時比丘乃作餘語答便起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼人彼人於佛法中無所堪任無所增長譬如農夫田苗穉穉參生苗葉相類不別而為妨害乃至秀實方知非穀之異既知非穀即耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如是如有惡比丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中穉穉之異既知其異應和合為作滅擯除之何以故恐妨善比丘故譬如農夫治穀當風

從揚好穀留聚其下糝荅以風除之何以故恐汗好穀故如是惡比丘行來入出如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中糝荅穢惡既知已應和合為作滅擯除之譬如有人須木作井欄從城中出手捉利斧往彼林中徧扣諸樹甲九若是實中者十九其聲真實若是空中者其聲虛而斲而彼空樹根莖枝葉如真實者不異至於扣時方知內空既知內空即便斬伐截落枝葉先去麤樸後斲刻細治內外俱淨以作井欄如是惡比丘行來

四分比丘尼羯磨法

甲十

劉宋罽賓三藏求那跋摩譯

結界法第一

凡諸羯磨作法應先唱言

不來諸比丘尼說

欲及清淨

除結界無受欲法若自恣時應言

說欲及自恣應

言

大姊僧聽僧今何所作為

隨前事答

某甲羯磨

但結界法二界不得相接應留中

梁若欲大界內安戒場者先豎戒場四方相於外下至相去一肘豎大界內相外隨遠近亦豎四方相使一舊住比丘尼唱其方相衆中差堪能羯磨者結應先結大界後結戒場如欲唱此大界相者先從外相東南角起四方一周又唱內相亦令一周言彼為外相此為內相此是大界內相外相一周如是三唱若內無戒場直唱外相結大小界法僧應盡集

不得受欲

結大界羯磨文

大姊僧聽此住處比丘尼某甲唱四方大界

相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結

大界同一住處同一說戒白如是

大姊僧聽此住處比丘尼某甲唱四方大界

相僧今於此四方相內結大界同一住處同

一說戒誰諸大姊忍僧於此四方相內結大

界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說

僧已忍於此四方相內結大界同一住處同

一說戒竟僧忍默然故是事如是持

結界場羯磨文

元戒場之興為以住處衆大難集故別結此界用擬衆中

有於要事隨時得作故不容即解若不依住處但為暫時作法者事訖去即便解不容不

大姊僧聽此住處比丘尼某甲稱四方小界

相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相

內結作戒場白如是

大姊僧聽此住處比丘尼某甲稱四方小界

相僧今於此四方小界相內結作戒場誰諸

大姊忍僧於此四方相內結作戒場者默然

誰不忍者說僧已忍於此四方相內結作戒

場竟僧忍默然故是事如是持

解大界羯磨文

時諸比丘尼意有欲廣作界者有欲隱作界者佛言自今

已去若欲改作者先解前界然後欲廣隱從意當白二羯磨解

大姊僧聽今此住處比丘尼同一住處同一

說戒若僧時到僧忍聽解界白如是

大姊僧聽此住處比丘尼同一住處同一說

戒今解界誰諸大姊忍僧同一住處同一說

戒解界者默然誰不忍者說僧已忍同一住

處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是

持

結不失衣界羯磨文

不失衣界即依大界相結無別異相故文言還

攝此住處

大姊僧聽此住處同一住處同一說戒若僧

時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界

白如是

大姊僧聽此住處同一住處同一說戒僧今

結不失衣界除村村外界誰諸大姊忍僧於

此住處同一住處同一說戒結不失衣界除

村村外界者默然誰不忍者說僧已忍同一

住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟

僧忍默然故是事如是持

解不失衣界羯磨文

大界不失衣界既是一處重結故前後解結互

易不同若欲解者應先解不失衣界却解大界

大姊僧聽此住處比丘尼同一住處同一說

戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如

是

大姊僧聽此住處比丘尼同一住處同一說

戒僧今解不失衣界誰諸大姊忍僧同一住

處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者

說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界
竟僧忍默然故是事如是持

結小界羯磨文

若布薩日諸比丘尼於無村野路中行欲說戒衆多難集

不得和合聽隨同師善友知識下道別集一處結小界說戒

大姊僧聽今有爾許比丘尼集若僧時到僧

忍聽結小界白如是

大姊僧聽今有爾許比丘尼集結小界誰諸

大姊忍爾許比丘尼集結小界者默然誰不

忍者說僧已忍爾許比丘尼集結小界竟僧

忍默然故是事如是持

解小界羯磨文

大姊僧聽今有爾許比丘尼集若僧時到僧

忍聽解此處小界白如是

大姊僧聽今有爾許比丘尼集解此處小界

誰諸大姊忍僧解此處小界者默然誰不忍

者說僧已忍解此處小界竟僧忍默然故是

事如是持

結同一說戒同一利養羯磨文

若二住處彼此各別今欲

共合同一說戒同一利養者先彼此各自解本界然後兩住處通豎標相合為一界僧盡

集一處羯磨結

大姊僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽僧
今於此處彼處結同一說戒同一利養白如
是

大姊僧聽如所說界相僧今於此處彼處結
同一說戒同一利養誰諸大姊忍僧於此處
彼處同一說戒同一利養結界者默然誰不
忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一
利養結界竟僧忍默然故是事如是持
結同一說戒別利養羯磨文

亦先彼此各解
本界然後兩住
處通豎標相合為一界僧
盡集一處作羯磨結之

大姊僧聽如所說界方相若僧時到僧忍聽
僧今於此處彼處結同一說戒別利養白如
是

大姊僧聽如所說界方相僧今於此處彼處
結同一說戒別利養誰諸大姊忍僧於此四
方相內結同一說戒別利養者默然誰不忍
者說僧已忍於此四方相內結同一說戒別
利養竟僧忍默然故是事如是持

若二住處
先共同說
戒同利養或同說戒別利養後還欲別
者應先解界後各自唱界相依舊別結

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故白如是

大姊僧聽僧今於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故誰諸大姊忍僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故者甲下默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故竟僧忍默然故是事如是持受戒法第二

比丘尼乞畜眾羯磨文若比丘尼欲度人者當往比丘尼僧中偏露右肩脫草履禮僧足已右膝著地合掌乞畜眾羯磨作如是白言

大姊僧聽我比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒願僧與我度人授人具足戒第二第三亦如是說

與畜眾羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒白如是
大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授

人具足戒僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙彌尼文

若欲在寺內剃髮者應白一切僧若不和合應房房語令知若

和合應作白然後與剃髮應作如是白

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時

到僧忍聽為某甲剃髮白如是

白已為剃髮欲在寺內出

家者應白一切僧若不和合應房房語令眾知若和合應作白然後與出家應作如是白

大姊僧聽此某甲欲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是

應作如是出家者著袈裟已偏露右肩脫革屣右膝著地合掌教作如是

請和尚尼文

大姊尊憶持我某甲今請尊為十戒和尚尼

願尊為我某甲作十戒和尚尼我某甲依尊

故得受沙彌尼十戒

如是三說

我阿姨某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨

佛出家和尚尼某甲如來無所著等正覺是

我世尊

第二第三亦如是說

依法竟歸依僧竟我今隨佛出家竟和尚尼

某甲如來無所著等正覺是我世尊第二第三亦如是說說如是已應與受戒

是說說如是已應與受戒

盡形壽不得殺生是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得盜是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得淫是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得著華鬘香塗身是沙彌尼戒能

持不能答言

盡形壽不得歌舞倡妓亦不得觀聽是沙彌

尼戒能持不能答言

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能

持不能答言

盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不答言

能甲十

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌尼

戒能持不能答言

如是沙彌尼十戒盡形壽不得犯能持不答言

能

汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶當

修三業坐禪誦經勸助眾事聽童女十八者
二年學戒年滿

二十二部僧中受大戒若年十歲曾出適者
聽二歲學戒年滿十二與受大戒應如是與

二歲
學戒

式又摩那受六法文沙彌尼應往比丘尼眾
中偏露右肩脫華履禮

比丘尼僧足已右膝
著地合掌白如是言

大姊僧聽我沙彌尼某甲今從僧乞二歲學

戒和尚尼某甲願僧濟度我慈愍故與我二

歲學戒第二第三亦如是
離聞處著見處已眾中應差堪能作

羯磨者如
上應白言

大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學

戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧今與某

甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲白如是

大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學

戒和尚尼某甲僧今與某甲沙彌尼二歲學

戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與某甲沙彌

尼二歲學戒和尚尼某甲者默然誰不忍者

說是初羯磨第二第三
亦如是說僧已忍與某甲沙彌

尼二歲學戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是

事如是持應如是
與六法某甲諦聽如來無所著等

正覺說六法

不得犯不淨行行姪欲法若式又摩那行姪
欲法非式又摩那非釋種女與染汗心男子
共身相摩觸缺戒應更與受戒是中盡形壽

不得犯能持不能

甲下

答言

不得偷盜乃至草葉若式又摩那取人五錢
若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若
自破教人破若燒若埋若壞色非式又摩那
非釋種女若取減五錢缺戒應更與受戒是
中盡形壽不得犯能持不能

答言

不得故斷衆生命乃至蟻子若式又摩那故
自手斷人命求刀授與人教死勸死讚死若
與非藥若墮胎厭禱呪術自作教人作者非
式又摩那非釋種女若斷畜生不能變化者
命缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能

持不能

答言

不得妄語乃至戲笑若式又摩那不真實非
已有自稱言得上人法言得禪得解脫得三
昧正受得須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿
羅漢果言天來龍來鬼神來供養我此非式

又摩那非釋種女若於眾中故作妄語缺戒
應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不答
能

不得非時食若式又摩那非時食犯戒應更

與戒是中盡形壽不得犯能持不答
能

不得飲酒若式又摩那飲酒犯戒應更與戒

是中盡形壽不得犯能持不答
能

式又摩那於一切尼戒中應學除為比丘尼

過食自受食食

式又摩那受大戒法若式又摩那學戒已年
滿二十若滿十二應與

受大戒先至比丘尼僧
中請和尚應如是說言

大姊一心念我某甲求阿姨為和尚願阿姨

為我作和尚我依阿姨故得受大戒慈愍故

第二第三亦如是爾應如是受將受戒人離
說和尚尼應答言聞處著見處應差教授

師是中戒師應如是問言此眾中誰能為某甲作教授師

若有者答言我能爾
時戒師即應作白

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是授

師應往至受
戒人所語言此安陀會鬱多羅僧僧伽梨此

僧祇支覆肩衣此衣鉢是沒有不答
言

善女人諦聽今是真誠時我今問汝有便言
 有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比
 丘不汝不賊心受戒不汝不破内外道不汝
 非黃門不汝不殺父不汝不殺母不汝不殺
 阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血
 不汝非非人不汝非畜生不汝非二根不汝
 字何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具足不
 父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝
 是女人不女人有如是諸病癩白癩乾癩癩
 狂二根二道合道小大便常漏洩唾常出

汝有如是諸病不答言無如我向者問汝僧
 中亦當如是問如汝向者答我僧中亦當如
 是答教授師問已應至僧中如常威儀至舒手及處立應作白
 大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
 若僧時到僧忍聽我已教授竟聽便來白如
 是彼應語言來來已應與捉衣鉢教授禮僧足已在戒師前五跪合掌教作如是乞
 大姊僧聽我某甲和尚尼某甲求受大戒我
 某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧濟
 度我慈愍故第二第三應如是說是中戒師應作白
 大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有無
當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不
汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃
門不汝不殺父不汝不殺母不汝不殺阿羅
漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝
非非人不汝非畜生不汝不二根不汝字何
等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具足不父母
夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女

人不女人有如是諸病癩白癩乾瘡癩狂二
根二道合道大小便常漏涕唾常出汝有

如是諸病不

答言無
應作白

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲

自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足若

僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和尚尼

某甲白如是

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲

自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧

今為某甲受大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍

僧今為某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰

不忍者說是初羯磨第二第三僧已忍與某

甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事

如是持

尼往比丘僧中受大戒法彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧

中禮僧足已右膝著地合掌作如是言

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒

我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧

救濟我慈愍故如是三說此中戒師應問諸難事

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧

時到僧忍聽我問諸難事白如是

善女人諦聽今是真誠時實語時我今問汝

有當言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯

淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不破內外

道不汝非黃門不汝不殺父不汝不殺母不

汝不殺阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出

佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝不二

根不汝字何等和尚尼字誰年歲滿未衣鉢
 具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非
 婢不汝是女人不女人有如是諸病癰疽白
 癩乾癆癩狂二根二道合道大小便常漏
 涕唾常出汝有如是諸病不答言無
應問言
 汝學戒未清淨甲十
答言學戒清淨
應問餘比丘尼某甲學戒
 未清淨不答言已學
戒清淨
 大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
 此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲
 自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已

學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲受
 大戒和尚尼某甲白如是
 大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
 此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲
 自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已
 學戒清淨僧今為某甲受大戒和尚尼某甲
 誰諸長老忍僧為某甲受大戒和尚尼某甲
 者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三
亦如是說僧
 已忍為某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默
 然故是事如是持

善女人諦聽如來無所著等正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女不得犯不淨行行姪欲法若比丘尼作不淨行行姪欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不能答言

不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不能答言

不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘尼若自

手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥墮胎厭禱呪術若自作方便教人作方便彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不能答言

不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非已有自稱言得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不能答言

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙

心與染汙心男子身相觸腋已下膝已上若
 摩若捺若逆摩若順摩若牽若推若舉若下
 若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女是中盡
 形壽不得犯能持不能答言
 不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汙
 心與染汙心男子受捉手捉衣至屏處屏處
 立屏處語若共行若身相近若共期犯此八
 事彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得
 犯能持不能答言
 不應覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼

知比丘尼犯波羅夷不自舉亦不自僧不語
 令令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯
 若作不共住若入外道後作如是言我先知
 此人如是如是彼非比丘尼非釋種女覆藏
 重罪是中盡形壽不得犯能持不能答言
 不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知
 比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威
 儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘彼比丘
 尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧所舉如
 法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共

住莫隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘尼時
堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故
乃至三諫捨者善若不捨者彼非比丘尼非
釋種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不

能 答言

善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法
比丘尼依此出家受大戒是比丘尼法依盡
掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽

能持不 能 答言

若得長利若檀越施衣得輕衣若得割截衣

應受

依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形

壽能持不 能 答言

若得長利僧差食若檀越送食月八日食十

五日食月初日食眾僧常食檀越請食得受

依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡

形壽能持不 能 答言

若得長利若別房樓閣小房石室兩房一戶

應受

依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡

形壽能持不能答言

若得長利酥油生酥蜜石蜜應受

汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和

尚如法阿闍梨如法二部僧具足滿當善受

教法當勤供養佛法僧和尚阿闍梨一切如

法教勅不得連逆當學問誦經勤求方便於

佛法中得須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿

羅漢果汝出家功不唐捐果報不絕餘所未

知者當問和尚阿闍梨使受戒人

尼受五衣鉢文其受三衣鉢如比丘法唯稱
尼大姊為異名受餘二衣者

永樂北藏

四分比丘尼羯磨法

第八九册

云應

大姊一心念我某甲此衣覆肩衣受長四肘

廣二肘半是覆肩衣持三說

大姊一心念我某甲此衣僧祇支衣受長四

肘廣二肘半僧祇支衣持三說

除罪法第三

尼懺僧殘罪法尼以女弱事須假伴以肅其
懷如私已容惡則自壞彼犯

在不輕故尼覆僧殘但增罪治半月行摩那
埵無別覆藏調伏法故尼懺僧殘要在二部

僧中作摩那埵羯磨大僧與尼二部各滿四
人若作出罪羯磨大僧與尼二部各滿二十

人不得減

乞摩那埵羯磨文

比丘尼犯僧殘罪應二部僧中半月行摩那埵行

那埵時應至二部僧中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌作如是乞

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘

罪今從二部僧乞半月摩那埵願僧與我半

月摩那埵慈愍故

第二第三亦如是說

十六

與摩那埵羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘

罪今從二部僧乞半月摩那埵若僧時到僧

忍聽僧今與比丘尼某甲半月摩那埵白如

是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘

罪今從二部僧乞半月摩那埵僧今與比丘

尼某甲半月摩那埵誰諸長老忍僧與比丘

尼某甲半月摩那埵者默然誰不忍者說是

初羯磨

第二第三亦如是說

僧已忍與比丘尼某甲半

月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

比丘尼行

摩那埵法與大僧同唯應二部僧中日應作如是白

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘

罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與我半

月摩那埵我比丘尼某甲已行若干日過餘

有若干日在白大德僧令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文

比丘尼半月行摩那埵竟應至二部僧中作如是乞

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘

罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與我半

月摩那埵我已於二部僧中行半月摩那埵

竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨

慈愍故第二第三亦如是說

與出罪羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘

罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與比丘

尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二

部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯

磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲出

罪羯磨白如是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘

罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與比丘

尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二

部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯

磨僧今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸長老

忍僧今與比丘尼某甲出罪羯磨者默然誰

不忍者說是初羯磨第二第三僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

說戒法第四其說戒法與大僧同

尼僧差請教授人羯磨尼僧應半月半月至大僧中請教誡故令

須差此使為尼僧請教誡應如是差

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧

故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差

比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧

中求教授竟僧忍默然故是事如是持更差人伴

往大僧中至舊住比丘所禮足曲身低頭合掌白如是言

大德一心念比丘尼僧某甲等和合禮比丘

僧足求教授第二第三亦如是說受屬比丘說戒時應作如是白

比丘尼僧某甲眾和合禮大德僧足求教授

第二第三亦如是說

比丘尼明日應問可否教授師應期往比丘尼應期迎比丘期往不往者突吉羅比丘尼僧期迎而不迎者突吉羅若比丘尼聞教授師來當半由旬迎至寺內供給所須洗浴具羹粥飲食果蘇以此供養若不者突吉羅若比丘僧盡病若衆不和合若衆不滿遣信往禮拜問訊若比丘尼僧盡病不和合若衆不滿亦當遣信往禮拜問訊若不往者突吉羅

安居法第五 其安居法皆與大僧同

自恣法第六

尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文 比丘尼居竟應往大僧中受自恣故今須差此使爲尼僧詣大僧中求受自恣應如是差 大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大

僧中說三事自恣竟僧忍默然故是事如是

持往大僧中受自恣文善人為伴往大僧中禮僧足已曲身低頭

合掌作如是說

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘

尼僧說三事自恣見聞疑大德僧慈愍故語

我我若見罪當如法懺悔第二第三亦如是說彼即比

丘僧自恣日便自恣而皆疲極佛言不應爾

若比丘僧十四日自恣比丘尼僧十五日自

恣若大僧病若眾不和合若眾不滿比丘尼

應遣信禮拜問訊不者突吉羅若比丘尼僧

病若眾不和合若眾不滿比丘尼僧亦當遣

信禮拜問訊不者突吉羅其至大僧中受自恣人還共尼僧作

自恣其自恣法一與大僧同

分衣法第七與大僧同

不食淨法第八尼無作餘食法除此已餘皆與大僧同

雜法第九尼無乞處分作房法自餘皆與大僧同

內護正救僧眾擯罰羯磨法

律藏所明僧之正法宗要有三故結集稱言

是法是毗尼是佛所教法者謂五種遠離行

何等五一出離非世法二越度非受法三無欲非有欲四無結非有結五不親近

生死非親近

毗尼者謂五種出要行何等五一少欲非多欲二知足非

無獸三易護非難護四易養非難養五智慧非愚癡

佛所教者謂五種教誠行何等五一有罪行者制二無

罪者聽三若制若聽法有缺減者如法舉之四數數違犯者折伏與念五真實功德愛念

稱故經云正法住正法滅謂之於此傳法之

人亦有於三故聖誥稱言知法知律知摩夷

知法者謂善持修多羅藏如阿難等

知律者謂善持毗尼藏如優波離等

知摩夷者謂善於訓導宰任玄綱如大迦葉

永樂北藏

四分比丘尼羯磨法

第八九册

等故凡欲暉蹤聖跡以隆道教經軌後代不

絕於時者非茲而誰

五種入衆法何等五一應以慈心二應自卑下如拭塵中三應善知

坐起上下威儀四不雜說俗事為衆說法若請他說五若見僧中有不可事心不安忍應

然

五種如法默然何等五一見他非法而默然

犯重而默然四同住默然五在同住地默然

五種非法默然何等五一如法羯磨而心不

意伴亦默然任之三若見小罪而默然四為作別住而默然五在戒場上而默然

五種棄法何等五一比丘犯罪餘比丘問汝

犯罪見不答言不具彼語

言汝若見罪應懺悔二比丘犯罪餘比丘問
 汝犯罪見不答言不見彼語汝若見罪應
 僧中懺悔三比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪
 見不答言不見彼語汝若見罪當於此僧
 中懺悔四比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見
 不答言不見眾僧應捨棄馬難調合輕杖俱
 所至處不聽汝布薩如惡馬難調合輕杖俱
 棄汝亦如是五比丘犯罪餘比丘問言汝犯
 罪見不答言不見彼應
 僧中作不見舉羯磨

五種作羯磨法何等五

一現前二自言三不
清淨四如法五和合

斯謂知病知藥知對治善於廢興通塞存護
 之儀故致任持之功義顯於此

三種調法

謂呵責羯磨擯
羯磨依止羯磨

三種滅法

謂罪處所多人
語如草覆地

三種不共住法

謂三舉羯磨惡
馬治滅擯羯磨

呵責羯磨文

先作舉作憶念與
罪已然後作羯磨

大姊僧聽此比丘某甲喜共鬪諍共相罵
 詈口出刀劔互求長短彼自共鬪諍已若復
 有餘比丘尼鬪諍者即復往彼勸言汝勉力
 莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知
 識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有
 諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽
 為比丘尼某甲作呵責羯磨若後復更鬪諍
 共相罵詈者眾僧當更增罪治白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲喜共鬪諍共相罵
詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復
有餘比丘尼鬪諍者即復往彼勸言汝等勉
力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有
知識我等當為汝作仲黨令僧未有諍事而
有諍事已有諍事而不除滅僧為比丘尼某
甲作呵責羯磨誰諸大姊忍僧與比丘尼某
甲作呵責羯磨若復後更鬪諍共相罵詈者
衆僧當更增罪治者默然誰不忍者說是初
羯磨第二第三
亦如是說

僧已忍為比丘尼某甲作呵責羯磨竟僧忍
默然故是事如是持與羯磨已以二十五事
改悔者僧應
還與解羯磨
與罪處所羯磨文先作舉作憶念與
罪已然後作羯磨
大姊僧聽是比丘尼某甲無慚無愧多犯諸
罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語
相違若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲
罪處所羯磨白如是
大姊僧聽是比丘尼某甲無慚無愧多犯諸
罪有尼聞疑先自言犯後言不犯前後言語

相違僧今與是比丘尼某甲罪處所羯磨誰
諸大姊忍僧今與比丘尼某甲罪處所羯磨

者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已忍與比丘尼某甲罪處所羯磨竟僧忍

默然故是事如是持與羯磨已以三十五事令其折伏後若隨順改

悔僧應還與解羯磨

與滅擯羯磨文先作舉作憶念與罪已然後作羯磨

大姊僧聽是比丘尼某甲犯某甲波羅夷罪

若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲波羅

夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大姊僧聽是比丘尼某甲犯某甲波羅夷罪

僧今與比丘尼某甲波羅夷罪滅擯羯磨不

得共住不得共事誰諸大姊忍僧與比丘尼

某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共

事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已忍與比丘尼某甲波羅夷罪滅擯羯磨

不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如

是持此永無解法

此後三羯磨皆是治罰法但以過有輕重階

之為三前呵責羯磨等是調伏法罪處所羯

永樂北藏

四分比丘尼羯磨法

第八九册

戒因緣經鼻奈耶序

上

晉 釋 氏 道 安 作

阿難出經面承聖旨五百應真更互定察分
為十二部於四十九年之誨無片言遺失又
抄十二部為四阿舍阿毗曇鼻奈耶三藏備
也天竺學士罔弗尊焉諷之誅之未墜於地
也其大高座沙門則兼該三藏中下高座則
通一通二而已耳經流秦土有自來矣隋天
竺沙門所持來經遇而便出於十二部毗曰
羅部最多以斯邦人莊老教行與方等經兼

忘相似故因風易行也道安常恨三藏不具
以為闕然歲在壬午鳩摩羅佛提賣阿毗曇
抄四阿舍抄來至長安渴仰情久即於其夏
出阿毗曇抄四卷其冬出四阿舍抄四卷又
其伴罽賓鼻奈厥名耶舍諷鼻奈經甚利即
今出之佛提梵書佛念為譯曇景筆受自五
月十二日出至三月二十五日乃了凡為四
卷與往年曇摩寺出戒典相似如合符焉於
二百六十事疑礙之滯都謏然焉上闡異要
煥乎可觀焉二年之中於此秦邦三藏具焉

然世尊制戒必有所因六群比丘生於貴族攀龍附鳳雖貪出家而豪心不盡鄙悖之行以成斯戒二人得道二人生天二人墮龍一入無擇明恃貴不節自遺伊感向使中門家子遇佛出學雖不能一坐成道何由如此之困乎然此經是佛未制戒時其所犯穢漏行多既制之後改之可貴天竺持律不都通視唯諸十二法人堅明之士乃開緘滕而共相授耶舍見囑見誨諄諄人可使由之不可使其言切至乃自是也而今以後秦土有

此一部律矣唯願同我之人尤慎所授焉未滿五歲非持律人幸勿與之也

戒因緣經卷第一

上一

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第一

波羅夷法第一之一

鼻秦言去奈耶秦言真也去若干非而就真

故曰真也降伏此心息此心忍不起故曰真也降伏戒也息定也忍智也

三戒無上戒戒無上意戒無上智戒彼云何無上戒戒於此比丘持戒以戒解脫自嚴飾習行成見纖芥事即恐懼應戒中戒此謂無上戒戒云何無上意戒於此比丘除婬乃至四禪思惟正受此謂無上意戒云何無上智戒於此比丘知此苦諦知此苦習諦知此苦盡諦知此苦道諦此謂無上智戒以此三戒得立順真恒沙等過去當來今現在佛

佛藏佛寶佛祕要以訓三乘聲聞支佛三耶三佛

佛世尊在鞞貫羅城獼猴江邊石臺園觀去鞞貫羅不遠名迦蘭陀鉢彼迦蘭陀子名須達多於彼止富財無貧限田業盈豐舍宅成就象馬駝牛驢錢穀珍寶金銀真珠瑠璃貝玉琥珀碼碯磳珊瑚即捨趣如來聽受法與得信樂意以此信樂意得正受剃除鬚髮捨家爲道共無限比丘到拘薩羅城竹園結歲坐當爾時穀貴飢餓穀霜雹所殺雖少遺

脫為蝗蟲所食乞求甚難得於是須達迦蘭陀子作是念今穀貴飢餓穀霜雹所殺雖少道脫為蝗蟲所食乞求甚難諸賢聽我所言我有鞭貫羅國知識家親里家富貴無限錢財田業無量珍寶雜物豐盈我等可共到彼福度親里諸比丘亦可得安身及時可向鞭貫羅國到彼已比丘當供食飯漿湯藥衣被於是須達多迦蘭陀子向拘薩羅城結座結座已竟三月補納衣裳一日竟衣已辦即著衣持鉢向鞭貫羅將諸衆前行漸漸到鞭貫

羅趣鞭貫羅獼猴江邊石臺所作諸飯食飯食比丘自手斟酌爾時須達多迦蘭陀子到時著衣持鉢趣鞭貫羅國親里家乞食乞食已即速出去于時門外加蘭陀家鞭女子見須達多迦蘭陀子入親里家何以速出還見迦蘭陀婦跪白此意向者貴族須達多迦蘭陀子入親里家還出甚速將無疾病意愁耶為不樂梵行犯戒捨道就俗乎須達多母聞此語已歡欣無量不能自勝即往須達多所告須達多身體輕健不意無餘想婆意有

犯梵行那為欲犯戒捨道就俗法乎若有此
心速來須達多捨戒習欲不妨布施作諸功
德何以故於佛衆中持戒甚難學道亦難聞
此已即報母言我無疹患亦無他想無犯梵
行意不犯戒捨道就俗法母復答曰須達多
汝當知此意汝前婦端正無雙上一若不欲捨道
就俗者可住續種繼後吾種姓熾盛一旦無
孫者錢財珍寶盡為拘薩王所奪須達多答
曰若聽我為道者此事可隨爾時須達多母
語須達多婦言我今勅汝若月期三日後著

初嫁衣服好自嚴飾來白我須達多婦即隨
其教月期三日後著夫前所敬服往須達多
母所即如事白月期三日今正是時於是須
達多母將此婦到須達多所語須達多言當
知此婦端正無雙可續種繼後莫使吾種姓
子孫斷錢財珍寶為拘薩羅王所奪留婦已
即避出去爾時須達多前抱此婦將屏處作
不淨行須臾間乃至三當爾時帝釋降神處
其胎爾時須達多婦八月外九月裏生男兒
面首端正無雙前所言續種母即名之為續

種爾時須達多作此惡行已慚愧為人所辱
 爾時須達多比丘與同學等體者結座結座
 已今方竟故來問訊汝忍意常不懷婆氣力
 輕健不結座中供養充足不出乞食婆無疾
 患婆意無若干想乎須達多答曰諸賢當知
 有忍意結座盡充足亦不出乞食亦無疾患
 唯意有他想諸比丘答若卿有忍意結座盡
 充足復無疹患何故有他想須達多前所犯
 盡具向諸比丘說即時彼諸比丘極怨責須
 達多世尊以無數方便說姪之惡露向姪念

姪姪意熾盛世尊說姪惡露如此向姪犯貞
 念姪姪意熾盛如是諸比丘極好責數已即
 往世尊所頭面著地在一面坐以此所犯具
 白世尊佛知即告須達多汝審犯此事那答
 審犯世尊世尊言我以若干方便為癡人說
 姪之惡露向姪念姪姪意熾盛說姪之惡露
 如是佛世尊以若干方便為沙門結戒觀比
 丘十德當與戒何等十衆得持衆德養衆得
 行道也一不信戒者教使入信也二常自慚愧省
 已短也三犯邪者教令入正也四正者欲令重正

五現身學道滅結欲使後身無結也六後身欲
 使結滅不起也七習諸淨行也八得梵行欲不失
也九欲使梵行久住也十沙門當共知爾時世尊
 因此事因此義集諸和合僧結此戒若比丘
 比丘犯戒不捨戒戒羸不自悔無淨行犯姪
 法者此比丘波羅夷善提阿薩婆肆阿薩婆
肆者不
受僧不
審也

到道人所此比丘數數與彼獼猴食如是獼
 猴不畏難彼比丘與獼猴為不淨行彼大比
 丘眾中有同學共壇者拘薩國結座結座已
 補納衣一日所成衣著衣執鉢到此比丘所
 語比丘言夏坐來不有患苦不出乞食婆意
 無若干想婆比丘上答諸賢者忍意於夏坐中六
 無所患苦亦無亂想彼獼猴從外來逕趣此
 比丘在前踞熟視比丘視比丘已回面復看
 餘比丘餘比丘回面看是比丘於是比丘前
 回身背比丘此比丘羞諸比丘不從獼猴亦

不眴視猴猴見比丘不眴視便起惡意回身攫掣比丘頭面傷壞便去諸大比丘語此比丘言向者獼猴來到此間前舉目視卿復視我等便回身背卿見卿不語不眴視便起恚意攫掣卿頭面破便去諸大比丘好切責數得諸比丘責數已即便自首諸比丘語云何比丘世尊竟不說無數方便說姪惡露那向姪念姪姪意熾盛世尊盡說姪之惡露向姪念姪姪意熾盛卿云何不觀此姪行而爲此惡行如是諸大比丘責數此比丘已即往詣

佛所頭面著地禮佛足在一面坐彼比丘衆如前所見盡白佛佛知告此比丘審實爾不比丘慚愧顏面失色如被塵坐右膝著地偏袒右肩長跪叉十指白佛世尊審實世尊爾時世尊語此比丘云何比丘我豈不爲癡人無數方便說姪之惡露十一向姪念姪姪意熾盛我盡說姪之惡露如是佛世尊無數方便說姪因此事因此義集和合僧觀有十德乃至梵行久住世尊爲諸比丘結此戒若比丘比丘犯戒姪意起不還捨戒戒羸不目悔爲不

淨行下及畜生有形之屬犯者不受棄損
彼云何爲戒戒名者若比丘持二百五十戒
無上戒戒是謂戒戒云何不還戒不還戒名
愚癡亂意痛惱捨戒者爲不還戒病聾相向
還戒者爲不還戒音聲不相關者還戒不爲
還戒若獨還戒者不爲還戒佛塔前沙門塔
前還戒不爲還戒若離佛和尚和尚及阿闍
梨阿闍梨及離盡不依附我不佛法中住向
諸比丘言我今已往不爲道諸比丘語汝不
爲道那答不爲道此爲還戒

姪女色三處成棄捐近常產道是一棄捐法
近穀道是二棄捐法若近口是三棄捐法近
男兒有二棄捐近穀道近口是二棄捐不成
男亦二事有男有女二形者有三與女同近
畜生有二除口與女同畜生雄者一棄捐畜
生獍者亦爾畜生中有雄雌形者二棄捐雞
鶩如上二非人女三處與女人同此不淨行
波羅夷初
佛世尊在羅閱祇鷲山與大比丘衆俱千二
百五十弟子彼時比丘收拾薪草持用作菴

舍彼諸比丘入羅閱祇城乞食後羅閱祇城中男女大小出城壞諸菴舍持去共用諸比丘乞食後還見諸菴舍爲人所壞諸比丘復更取薪草作菴舍住諸比丘復入羅閱城乞食羅閱城中男女大小復壞菴舍持去如是至三諸比丘見此已作是念羅閱祇城中男女大小數出壞菴舍彼衆中有比丘名檀貳迦瓦陶家子便起此意我等取此薪草持用作舍吾等入城乞食後城中男女出壞吾等菴舍我於城中有木工師是我親里我當往

從乞材木持用作舍達貳迦比丘到時著衣持鉢入羅閱祇城向木工師舍語木工師卿知不王阿闍世堯賜我材木卿當與我木三答曰若王賜賢木隨意取彼達貳迦比丘自取材木官之要好材盡取斫截聚著一處守羅閱祇城人按行羅閱祇城到大聚材木所見官所禁材木段段聚在一處見已尋向木工所即問木工阿誰聚官材段段截聚著一處木工尋答達貳迦比丘來勅我官賜吾材卿當與我此比丘取材木段段截聚著一處

爾時守城人即遙瞋阿闍世王即往阿闍世
王所白言大有惡材木不用乃取好材與比
丘爲王答吾無此教爾時王阿闍世勅使人
召木工即奉王教走召木工王阿闍世有教
召卿木工即時隨信到王所中路值達貳迦
比丘木工見達貳迦比丘已即前禮言坐尊
人故將我到王所比丘答言並且在前吾尋
後到爾時木工即到王所王見木工即問卿
非人何以自由官好材木取與比丘木工尋
答大王當知達貳迦比丘來到材所作是語

官賜我材卿當與我即對比丘王審賜卿便
隨意取王問工師言語未竟達貳迦比丘來
到王所王遙見比丘來便勅傍人將此木工
權著下房前此比丘聞王教令將木工去前
比丘王問比丘今至誠時官好材木輒取段
段截聚著一處比丘答王王賜我材我省無
此教比丘答王王不憶初作王時那爾時持
薪草水三事布施沙門婆羅門乎王見比丘
作此詭言王答比丘我所施者乃及無主不
及有主去比丘往受王法爾時阿闍世王瞋

悉熾盛憶世尊功德須臾頃默然不語勅比丘去還所止莫復更爲爾時阿闍世王傍臣百官皆放聲大言怪此比丘於死得脫爾時達貳迦比丘還詣大衆所語大衆言諸賢當知向者六王欲取我殺尋復放我諸比丘問有何事故此達貳迦比丘具向衆說其中有頭陀乞食比丘聞此語各懷羞恥往詣世尊所如此比丘所說爾時世尊顧謂阿難速去阿難入羅閱城住四微道頭作告此語若比丘盜五錢以上盜直五錢衣若盜此者阿闍

世兜有何刑罰爾時阿難受世尊教頭面禮足繞三匝共二比丘入羅閱城到四微道告中行人若比丘盜五錢直五錢衣有盜此者阿闍世王有何刑罰爾時羅閱祇城四微道人即報之言若比丘盜五錢直五錢衣王阿闍貫有教非沙門爾時阿難尋出羅閱祇還詣佛所即白佛言羅閱城中問諸行人若比丘盜五錢直五錢衣王阿闍世有教非比丘爾時世尊因此事和合僧衆觀有十德世尊爲沙門結戒乃至梵行久住沙門當知此事

若比丘於村落城郭有盜意不與取以此形像不與取事若王若王大臣捉比丘打縛驅著界外或作是語咄比丘汝非賊汝非小兒汝不癡作此形像不與取波羅夷不受

多合比丘住拘薩羅處彼處近關商人來到語比丘與上人少物令我得過關此物與上人半彼比丘度此物已而反悔我不犯棄捐不受彼比丘以此事白世尊佛告彼比丘若比丘度關過物者至五錢直五錢物取賈客顧已為成棄捐不受除賊飢餓險道時彼村

籬柵及塹牆壁圍彼牧象馬駝牛驢以繩連繫若比丘畜生中盜解其繩而度籬柵波羅夷度塹棄捐度垣牆城棄捐不受若出牆外為成棄捐不受若外空澤中驅來入牆為成棄捐不受入塹為成棄捐不受入柵內為成棄捐不受

若家家轉當得水分若比丘以盜意決水放下至五錢為成棄捐不受若手若脚若木若鐵盜決為成棄捐不受彼比丘在水浴浴未竟決溝放彼居士瞋恚言此比丘詐浴而決

溝放彼比丘各懷疑我等不成棄捐不受耶
 彼比丘以此事而白佛佛告若以盜心決者
 下直五錢而決為成棄捐不受及池水或有
 主或無主中有鳥以鳥故施羅網若比丘以
 盜意若網內若網外而盜鳥下直五錢為成
 棄捐不受有網內網有主也網外池
 有主也二事互有主也鳥或有主
 或無主若比丘以盜心取鳥為成棄捐不受
 若居士以身瓔珞曝著日中在屋上若鳥有
 主無主彼鳥若撥珠瓔及諸瓔珞持去若比
 丘奪之若以盜意奪有主鳥下直五錢為成

棄捐不受
 若比丘以新染衣屋上曝若風吹墮地若比
 丘持入舍而反悔我不成棄捐不受盜婆彼
 白世尊世尊告若以盜意為成棄捐不受若
 不以盜意不成棄捐不受如是衣若中閣墮
 下地若下地至中閣中閣至上閣若以盜意
 為成棄捐不受如是及種種物及麻米豆錢
 大麥小麥黑豆芥子為首若以盜意取直五
 錢為成棄捐不受
 彼園果樹胡桃李子柰子棓桃梨為首若比丘取

食便懷疑意我不侵眾僧及不與取不成棄
捐不受婆彼以事白世尊世尊告曰不成棄
捐不受若非僧結界裏其有沙彌取果無苦
也師子竹園外殺鹿食肉飲血而眠餘殘若
比丘取食若師子覺已求而不得遍求嗚吼

十一

十二

佛知已問阿難言何故師子繞園嗚吼阿難
以事具說佛告若比丘師子所食殘下直五
錢而食為成棄捐不受虎亦如是及熊羆猓
狸至豹畜生食肉及兩足鷲鴻鶴鷹鷄為首
行食肉奪者世尊告若鳥以取食而奪為成

棄捐不受若驚走來欲護令不取不成棄捐
不受若比丘親里屠兒不與肉而取便懷疑
我不成棄捐不受婆彼白世尊世尊告若以
盜意取者為成棄捐不受若以親里取不成
棄捐不受

王舍國竟

佛在舍衛國與大比丘從拘薩羅來至舍衛
國薩羅盤園薩羅盤園間遇賊彼賊或以王
方或以村力捕得奪彼賊衣鉢還比丘彼比
丘各懷疑意我不成棄捐不受彼以事白
世尊世尊告若比丘在賊許以力奪為成棄

捐不受若王力村力奪與者不成棄捐不受
以不口告故若言而奪不受也

一比丘從拘薩羅來道中為賊所剝彼比丘
以親里力而還奪賊衣鉢奪已比丘便懷疑
意我不成棄捐不受婆彼比丘以事白佛佛

告賊已得不可十一以力奪若以力奪教他奪為

成棄捐不受若比丘與直贖得取於是尊者
優波離白世尊若比丘眾僧財不與取是誰
物不與取世尊告若財以入面門今當食貧
去者為成棄捐不受如是財物當分是取為

成棄捐不受尊者優波離若眾僧物眾僧所
須彼比丘不與取是誰棄捐不受世尊告眾
僧物難賞若檀越與財物彼功德斷是故棄
捐不受優波離復白世尊佛塔寺綵幡蓋若
比丘不與取是誰棄捐不受世尊告若佛塔
寺物取者為成棄捐不受聲聞塔亦爾謂檀
越施與塔寺斷彼施主想為成棄捐不受盜
塔寺物入地獄
佛世尊住那竭國乾抵越園園主名也有優婆塞
自以信自在自悲自意開作講堂已私施與

尊者羅雲於是尊者羅雲受是講堂已出行
兩月彼優婆塞聞尊者羅雲受講堂已行至
兩月彼優婆塞聞已持講堂施與招提僧於
是尊者羅雲行至兩月已還到那竭羅雲聞
檀越持講堂施與招提僧聞已到佛所到已
頭面禮佛足却住一面尊者羅雲以事而白
佛告汝羅雲至彼優婆塞所到已作如是
說我於汝優婆塞作不可事苦事非事不淨
非沙門事不隨順耶於是尊者羅雲受世尊
所說極受持受持已從座而起繞佛而去於

是尊者羅雲盡夜已早起著衣持鉢入那竭
那竭乞食已往到彼優婆塞所彼賢者眼遙
見羅雲來見已從座起一向著衣又十指至
羅雲所白曰善來羅雲善哉羅雲久乃來就
此座隨所施座羅雲坐之坐已告優婆塞言
優婆塞我不於汝作不可事苦事非事不淨
事非沙門事不隨順耶如是說已優婆塞言
汝於我無有此事乃至不隨順聞是語已羅
雲從座起還至佛所到已頭面禮佛足却住
一面以事白佛於是世尊以此事和合僧會

已世尊告諸比丘有十非法施非法受非法
 用施一比丘已奪持與二是非法施非法受
 是非法用施二已奪二與三是非法施非法
 受非法用奪三已以與多者是非法施受是
 非法用施多已奪與一是非法施受用也施
 一已奪與二奪多施與僧與僧已奪與他僧
 與二僧已奪與比丘尼僧奪比丘尼僧已與
 他比丘尼僧闕作二分未合奪一眾與一眾
 或助一或不助一是非法施非法受非法用
 前施是施後施非施檀越施雖得自在正可

守護王是施主即牀卧主衣鉢在比丘此應
 用如是佛說不與沙門結戒即於葡萄園中
 有主有比丘上樹不與果上樹取果取果波
 逸提若取果直五錢為成棄捐不受如是一
 切生果一切生華在甘蔗園園有主若比丘
 不與截取持去波逸提果滿直五錢為成棄
 捐不受藕有主無主若比丘取有主者掘地
 為波逸提截為波逸提下直五錢成棄捐不
 受如是及一切根比丘食處而受兩分下直
 五錢為成棄捐不受

言二人犯
妄語也

及請飲兩分

亦如是若近國界比丘教王各各相伐爲成
棄捐不受若自將導成波羅夷相伐起軍波
逸提所得下直五錢爲成棄捐不受

戒因緣經卷第一

永樂北藏

戒因緣經

第八九册

戒因緣經卷第二

上三

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第二

波羅夷法第一之二

佛世尊在跋耆村跋渠末江與大比丘僧俱

上二

爾時世尊告諸比丘觀諸惡露極觀莫疲坐

觀食不盡想不忘何以故觀惡露者得大果

功德福爾時諸比丘作是念言世尊說惡露

不淨行乃至坐觀食不盡行不淨行觀此行

已當得大果大功德報諸賢當共勗勉觀不

淨行乃至坐觀食不淨行我等觀此行已當

得大果大功德報是諸比丘觀不淨行極觀

不淨行乃至坐觀食不淨行作是觀行時厭

此臭身衆惱集會還自慚愧用此身為何時

當脫此苦譬如壯夫端正無雙以諸珍寶瓔

珞其身隨時澡浴香薰塗身頭著寶冠及華

鬘飾身被天衣不受塵土手脚柔軟髮紺青

色鬚鬣奮吒為中最若以死蛇及狗死人

青膾膿爛食不盡段段異處便血塗染臭處

不淨以此三屍瓔此人頸人甚穢惡衆惱集

會還自慚愧何時當早脫此惡去如是衆比丘觀諸不淨乃至坐觀食不淨行猷此臭身意自念言何時當死爾時衆中有一比丘觀不淨行乃至自患猷即捨本位往獵師種沙門崛比丘所語沙門崛言賢嚴比丘能殺我者當顧卿三衣爾時沙門崛比丘手執利刀斷其命殺此比丘已執刀詣跋仇末水坐洗其血時水上有立魔天讚沙門崛比丘善哉善哉賢嚴成大功德能取精進比丘不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃時沙門

崛比丘作是念誠如天言我大得功德令諸比丘不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃既度沙門加得三衣喜自慶賀爾時沙門崛比丘信此倒見已執向者刀還至衆中房房告令我^{上二}能不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃^二時諸比丘觀不淨行乃至自猷臭身穢惡房房中諸比丘出詣沙門崛比丘所作是語能取我輩殺斷命者當顧卿三衣時沙門崛執利刀殺一二三四五乃至六十比丘斷其命爾時世尊十五日說戒在大

衆中敷高座坐具坐定遍觀衆比丘意見諸
比丘坐少不足言世尊知問阿難云何阿難
今日衆僧坐何以希集會說戒時阿難承世
尊所說善受持右膝著地偏袒右肩整衣服
叉手向佛白世尊言世尊勅諸比丘觀不淨
行乃至厭身臭處行不淨坐觀食想已得大
果大功德爾時諸比丘各自相語諸賢當知
世尊說觀不淨行行不淨行已得大果大功
德我等當共觀是不淨行行不淨行已得大
果大功德爾時諸比丘觀不淨行行不淨行

已厭此臭身譬如壯夫端正無雙以諸珍寶
瓔珞其身隨時澡浴香薰塗身頭著寶冠及
華鬘飾身被天衣不受塵土手脚柔軟髮紺
青色鬚鬕奮吒爲人中最若以死蛇及狗死
人青脰膿爛食不消盡段段異處便血塗染
臭處不淨以此^{上二}三屍瓔此^三人頸人甚穢惡衆
惱集會還自慚愧何時當早脫此患去如是
衆比丘觀諸不淨乃至坐觀食觀不淨行厭
此臭身意自念言何時當死爾時衆中有一
比丘觀不淨行乃至自患厭即捨本位往獵

師種沙門崛比丘所語沙門崛言賢嚴比丘能殺我者當顧卿三衣爾時沙門崛手持利刀斷其命殺已此比丘已執刀詣跋仇末水洗坐洗其血時水上有立魔天讚沙門崛善哉善哉賢嚴成大功德能取精進比丘不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃時沙門崛作是念誠如天言我大得功德令諸比丘不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃既度沙門加得三衣喜自慶賀爾時沙門崛信此倒見已執向者刀還至衆中房房告

令我能不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃時諸比丘觀不淨行乃至自馱臭身穢惡房房中諸比丘出詣沙門崛所作是語能取我輩殺斷命者當顧卿三衣時沙門崛執利刀殺一三三四五乃至六十比丘斷其命以是之故比丘僧說戒稀少善哉世尊願說餘方便使諸比丘得無量智慧之證爾時世尊告諸比丘當學安般念廣修其行食息之頃莫失安般念行何以故行安般念廣修其行後得大果有大功德報於此比丘

中比丘若在村落若在城郭依彼止住到時
著衣持鉢入村落乞食將護其身專定六根
莫失至行若眼見色不興起想染著之意作
如是行則成眼根如是耳鼻舌身意法不興
起想染著之意意不適彼則成意根若於村
落乞食之後取衣鉢著房中先洗脚舉尼師
壇著肩上求無人處向彼閑靜樹下露精草
廬園外平處塚間山谷巖窟依彼止住若至
閑居若至樹下布尼師壇結加趺坐平坐不
傾歎繫念在門鼻也比丘念息頃息出亦念息

入亦念息出長亦知長息入長亦知長息出
短亦知短息入短亦知短身諸毛孔息出盡
覺知身諸毛孔息入盡覺知若意定覺滅出
息覺滅入息身口意覺滅出息覺滅入息譬
如旋作輪若旋弟子牽旋長亦知牽旋短亦
知比丘如是行安般念廣修其行乃至意念
覺滅出息入息作是行安般念廣修其行得
大果報有大功德爾時諸比丘各自相勸世
尊憐愍卿等說安般念欲使我等廣修其行
行安般念廣修其行已得大果報有大功德

卿等來共至所在行安般念廣修其行不失
 安般念何以故行安般念廣修其行得大果
 報有行得大功德爾時諸比丘行安般念廣
 修其行逮無量智慧證得阿羅漢道爾時尊
 者阿難詣世尊所頭面禮佛足兩膝著地又
 十指向佛白世尊言世尊言廣說安般念行
 乃至廣修其行諸比丘承佛聖教行安般念
 皆得無量智慧證得阿羅漢道爾時世尊以
 是因緣以是妙行集和合僧備十功德世尊
 為沙門結此戒諸比丘當防此事若比丘人

人形之類自手念斷其命若持刀若使他持
 勸他使死若稱譽死或作是語咄此男子用
 此苦生為汝生不如死彼人心從此心作如
 是念無數方便勸他使死若稱譽死設使此
 人就死者如是比丘棄捐不受比丘在避屏
 處持弓刀弩關機及弃用是殺人者波羅夷
 不受
 比丘向官讒言官勢殺人者波羅夷不受比
 丘鞞陀路婆思著屍也若作呪作藥持用殺
 人波羅夷不受

比丘作搥縮人頸殺波羅夷不受

比丘和合吐下藥若灌鼻若從下灌若鍼出血若著眼散持用殺人者波羅夷不受

若復比丘女人懷妊有殺心持手按腹若教他按若兒女人死波羅夷不受若一死二死

俱波羅夷不受

若比丘懷殺心教人投火赴水投巖作是殺人者波羅夷不受

比丘懷殺心密作書讒使人持書人云有重罪令殺彼若殺者波羅夷不受

在母胞胎中得二根身根命根比丘若於彼懷殺意呪墮人胎作是殺者波羅夷不受

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園當爾時尊

者薄伽羅處鍛作園中止房中遇患病苦尊者分尼侍扶給水漿爾時薄伽羅語分尼往

詣佛所持我名字頭面禮世尊聖體康強輕

利不起居有力得行道不往作是語近日薄

伽羅比丘在鍛作園止房中遇病因此比丘

遙禮世尊聖體康強輕利不起居有力得得

道不薄伽羅比丘欲來覲世尊但念身無氣

力至世尊所問訊善哉世尊願屈意至鍛作
園為薄佉羅比丘爾時分尼比丘速疾速疾
受薄佉羅語詣世尊所頭面禮足具如是白
善哉世尊願屈意往到鍛作園薄佉羅比丘
所為薄佉羅比丘故世尊默然不答爾時分
尼見世尊默然可便從座起頭面禮足繞佛
三匝而去爾時世尊見分尼去不遠食後從
禪起往至鍛作園薄佉羅所薄佉羅遙見佛
來欲從座起然無氣力得起爾時世尊語薄
佉羅言不須起但卧更有餘座吾當陸座坐

定後世尊告薄佉羅堪忍漿粥得消化不體
中若痛疼有除降不除降覺增覺損薄佉羅
白佛言唯然世尊不堪忍漿粥無有消化有
苦痛疼但增無損譬如世尊有力之人以索
纏頭此人如是頭苦痛疼如是世尊我頭痛
疼亦如彼人無異以是故不堪忍漿粥無有
消化但增無損譬如世尊有力之人手執利
刀頭而鑽頂上如是頂上患苦疼痛我今頭
痛世尊亦爾但覺增無損譬如世尊有力人
執刀刺牛腹患此腹疼痛不可言我今如是

腹疼痛亦如彼譬如世尊有兩健人捉一羸者各持手脚於火坑上轉旋此人疼痛不可言我今世尊身如是以是故不堪忍漿粥但覺增不覺損我今世尊欲持刀自殺不堪取生佛言我還問卿汝當答我云何薄伽羅夫言色者有常無常耶答無常也云何若無常者為苦為樂耶答苦世尊云何若無常苦變易法者或復於此聞諸道證言是我所非我所有信者不不也世尊云何薄伽羅痛想行識有常無常耶答無也世尊若無常者苦耶

樂耶答苦也世尊若無常苦變易法者或復於此聞諸道證言是我所非我所有信者不不也世尊以是故薄伽羅所有色過去當來現在內外大小善惡若遠若近此一切我所非我所盡無觀諸法以是故薄伽羅痛想行識過去當來現在乃至觀諸法等薄伽羅聞說諸道證覺色空無所有則得解脫得解脫已智慧生我今生死盡逮淨行所作已辦不復處胞胎如是痛想行識不復更受乃至不處胞胎以是故薄伽羅莫恐莫怖汝不復入

惡道不生惡道中去處不遇惡世尊說已逕
還精舍中即日夜半有二天人色像無雙來
至佛所頭面禮足在一面住其一天人前白
佛言尊者薄伽羅得護解脫次第二天前白
佛言世尊薄伽羅於解脫得解脫諸天作是
語禮佛而去爾時世尊即於其夜告諸比丘
向者有二天來問此義尊者薄伽羅得解脫
護第二天問於解脫得解脫受解而去佛告
一比丘往詣鍛作園薄伽羅比丘所作是語
君聽世尊教及天問莫恐莫怖不生惡處不

於惡處生所生處無有惡此世尊教昨夜有
二天來至我所一天者問尊者薄伽羅得護
解脫不第二天問尊者薄伽羅於解脫得解
脫不此薄伽羅是天語比丘聞佛教已往詣
鍛作園時薄伽羅語侍病比丘諸賢共舉我
著牀上昇出門不堪取活我今持刀欲自刺
死諸比丘即著牀上昇出門時大比丘衆於
門外經行彼佛所遣比丘詣經行比丘所作
是語薄伽羅比丘住何所欲往問訊衆比丘
答薄伽羅比丘今上昇出門持刀欲自刺死若

欲問訊便往時此比丘逕至薄伽羅所薄伽羅遣見一比丘來即便語侍病比丘小停牀住待此比丘來即便停牀彼比丘至語薄伽羅如佛所教具向說之乃至此是佛教此是佛教此是天語薄伽羅答我所得者世尊亦知我所見者世尊亦知是故我無疑於色有常無常乃至行識若復無常苦空變易之法及於諸法闢沙門證是我所非我所悉無如其實等見我所知者諸天亦知我所見者天亦見是故我不疑有常無常乃至等見無疑宿

對見逼持刀自斷命作是語已便舉刀自刎諸侍病比丘皆自疑我等不犯波羅夷不受波我等共昇出者往問佛佛答若獸患殺意授刀與者若教使死有殺意昇出者波羅夷不受若有慈悲喜護隨意不逆病者不有波羅夷不受拘薩羅界有諸比丘止住此比丘數數闢二國王有比丘驛使送書若導軍前殺人教他殺波羅夷不受佛世尊在羅閱城竹園迦蘭陀處爾時調婆達兜十二年誦經學道稟受教授無有休懈

於其間聞佛所說經盡皆諷誦親近巖穴無
事樹下空處塚間舍利弗目捷連阿那律難
提金鞞羅比丘等共侶此調達於世尊不起
惡意時初不犯戒如毫毛後正起惡心於世
尊於是便犯戒彼諸堂室地盡布坐具世尊
先以結戒不洗足不得入爾時調達不洗足
而入時有優鉢色比丘尼語調達云何調達
世尊制戒言不洗足不得入調達答何弊惡
比丘尼汝知戒能勝我耶即以力士力拳打
比丘尼頭上比丘尼即命過諸比丘如狀向

世尊說世尊告曰愍此惡人得無限罪此比
丘尼得阿羅漢道時世尊緣此事集和合僧
結戒若比丘若男若女自手斷命犯者波羅
夷不受
佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者
目捷連為執杖梵志打如壓竹筍乃命盡彼
國人民即知尊者目捷連為執杖梵志所殺
身體碎爛如壓竹筍馬師弗那跋二人聞師
為人所殺瞋恚熾盛毛衣盡豎以大力士力
盡取執杖梵志殺佛觀此事知而告馬師弗

那跋比丘我今與卿等說四句法義婆四時
馬師非那跋慚愧無顏右膝著地又十指向
佛白世尊言我等罪重不敢聞此深法義也
世尊慙懃問乃至再三世尊愍此惡人離我
遠離深法遠即因此事為諸沙門結此戒若

比丘自手殺人教他殺者波羅夷不受此二人

龍中在乾陀越國西失利虎頭山水中無佛
昔不與說法欲出水壞佛法輒有化佛在其
前立曰汝欲聞四深法義婆志便
止如是非一此二人佛從弟也

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者
耶舍比丘將從弟子二百五十尊者跋陀先

跋檀陀兒將從弟子亦二百五十人從拘薩
羅國來至舍衛國欲觀世尊問訊諸比丘在
祇洹門外談論聲徹門內世尊聞大聲世尊
知而問阿難門外有何等人談論聲高乃徹
此間時阿難具白世尊是諸比丘論義之頃
衆人雲集語聲上二遂高即遣阿難語耶舍衆及
跋陀先衆世尊告卿等不得於此舍衛國夏
歲坐時阿難承佛教即詣耶舍衆及跋陀先
衆所世尊告卿等不得在舍衛國夏坐時尊
者耶舍及跋陀先衆即詣跋仇末江水邊作

廬舍結夏坐當於爾歲人民饑餓霜雹飛蝗
食穀乞求難得時諸比丘作是念言卿等知
不今穀貴時霜雹飛蝗食穀乞求難得我等
共詣鞞舍離國諸長者家各各相稱譽長者
知不此某甲比丘名是姓是得第一禪第二
禪第三禪第四禪亦速慈悲喜護得四空定
止觀安般守意須陀洹果斯陀舍阿那舍阿
羅漢果共同此語各相讚歎然後於此國當
得供養國王大臣長者婆羅門行道庶民當
得衣被乞食牀卧病瘦醫藥時諸比丘入鞞

舍離國諸長者前各相稱譽長者當知此某
甲比丘名是姓是得須陀洹乃至阿羅漢果
時諸長者皆信謂呼得道隨時供養衆僧衣
裳飯食諸佛常法衆僧集會有二時節春後
外國三時分一年春三月坐
後一月詣佛所禮觀 往詣佛所禮觀
稟受佛所說法吾等當學於夏坐中諷誦歲
後月夏坐訖三月中補納衣一日竟衣執鉢
往詣佛所此二時節衆僧大會爾時跋仇末
江水邊夏坐比丘三月補納衣一日竟衣至
舍衛國祇樹給孤獨園詣佛所諸佛常法有

遠來比丘先問於夏坐中善得誦經行道得
無倦耶時世尊以此句以此義告比丘曰諸
比丘等誦經行道得無倦耶諸比丘答言我
等世尊無有疲極跋仇末江水夏坐沙門身
體肥盛血脉隆脹其舍衛國夏坐沙門身體
羸瘦顏色無光氣力微少江水邊諸沙門語
舍衛比丘卿等何以羸瘦顏無光澤答曰卿
不知耶此國穀貴乞求難得以是故身體羸
黑顏無光澤卿等何以獨肥盛顏光暉暉此
諸比丘如狀具說羸比丘聞是語甚怪所已

云何卿等以少臭食故言是上人法此諸比
丘極甚責數諸比丘云何比丘世尊無數方
便說妄語之罪不妄語者歎其德諸比丘各
詣佛所頭面禮足坐一面即以此事具白世
尊世尊而問曰諸比丘實為此事耶諸比丘
慚愧兩膝著地又十指向佛審爾世尊世尊
告曰云何比丘我前不為癡人無數方便說
妄語罪不妄語歎其德卿云何種此罪根佛
以無數方便因是事緣和合集僧備十功德
為沙門結戒使諸沙門得知此義若比丘不

知不見上人法我得諸德我知我見善處無
爲我知是見是此比丘若於餘時若有人問
卿是阿羅漢非答言非我無狀前作是語當
淨其過憶所作事不知言知不見言見空妄
語誑言不淨除過而故爲比丘波羅夷不受
佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一
比丘年少學道日淺不悉法去真念根未定
行無節度若至他家自稱上人法時大比丘
衆執鉢著衣入舍衛國分衛聞年少比丘自
稱言我是上人法諸比丘聞得食出城去往

詣年少比丘所語言卿莫數數至他家莫自
稱言是上人法年少比丘答曰諸長老比丘
常至他家況我何不得至他家耶如是諫不
從長老比丘語諸長老比丘往詣佛所具白
此事世尊告曰譬如比丘大空曠深山有泉
水處中有龍象下入泉水選取藕根洗泥土
却極令使淨而取食噉此諸龍象食各飽滿
氣力強壯歡樂不暴不相殺害無有死苦大
象群中諸小龍象若下入深泉中擇取藕根
竟不洗淨合泥土食食已氣力轉微無復歡

樂緣是故共相殺害而有死苦如是長老比丘
淫怒癡離久修淨行又不數至諸檀越家
以不數至檀越家故不信法而來求信信者
重令信若得况願物意不染著不懷嫉妬若
受信施而得消化不相謗苦無邪偽意此諸
長老比丘眾中有年少比丘學道日淺未解
法去真自相稱譽言上人法所至到處不信
法者增其不信若常信者損其本心所得信
施懷染著意嫉妬結友不解無常而取食之
食之已顏無光澤無有氣力以是故而有死

苦時世尊緣此事集和合僧為沙門結戒若
比丘至長者家恒自稱譽言上人法者比丘
波羅夷不受

佛世尊在羅閱城竹園迦蘭陀所時調達初
求作沙門賣^{上二}三百千兩金所乘象亦直金百
千兩象之乘具亦直金百千兩調達所著衣
裳服飾亦直金百千兩出家剃除鬚髮著袈
裟捐棄國土入山行道誦經稟受於其間世
尊說經法盡誦上口彼亦有大神足比丘往
以閻浮樹名故此地名閻浮提諸神足比丘

往取閻浮果持來食噉去閻浮樹不遠有大
 呵梨勒園大阿摩勒園各相去五或由至鬱單
 越取自然稷米持來食噉或至兜術天上取
 天甘露持來食噉或至東方南方西方北方
 種種變化飛騰虛空調達見如是起憎嫉意
 我當何時有此大神足往詣閻浮樹下取甘
 果來食乃至飛騰虛空無所窒礙便生念言
 我今先當往詣佛所問佛神足道便往佛所
 問神足道世尊知此調達當為此不救罪於
 此法作無益事是故佛語調達去不須問神

足道但思念無當苦空無我思此事調達聞
 此不入神懷意故念神足復作是念舍利弗
 者大智慧人當往問神足道當不逆我即往
 問舍利弗神足道見佛不然故不向說復作
 是念此目捷連者於聲聞中大神足第一當
 往問神足道便往問神足道目捷連亦不與
 說復作是念此阿難者是我小弟世尊亦說
 於聲聞中多聞第一當往問神足道必向我
 說神足道往詣阿難所問神足道時阿難未
 得神通不慮此人已垢未盡所聞神足便向

說時調達從阿難稟受神足道不忘便向空
靜處樹下深山園果處所習行此法晝夜不
懈便得世俗四禪依此禪便得神足以前所
言誓往詣閻浮樹下取果來食噉乃至兜術
天取天甘露無數方便變化非一時調達便
起妬嫉意向如來復作是念比沙門瞿曇生
處種姓不能勝我此亦釋種我亦釋種有何
差降所以人來供養者以其神足我今亦當
以神足教化受化者多彼復作是念今王頻
婆娑羅以在沙門瞿曇道阿維越致聲聞我

不能以神足化此調達至聰明翻捷天文地
理虛空星宿盡明達知遍觀衆人唯太子阿
闍世王相備具此太子必作王無疑我今當
往以神足化太子使此居門當受我教時調
達化身爲象往至阿闍世太子所從壁入門
中出作若干變化欲使阿闍世太子知是調
達復化身爲馬出入無礙或從門入從非門
出或化諸珍寶以作寶冠在阿闍世太子膝
上太子便取冠之雖爾知是調達變化所作
復化作小兒金銀瓔珞其身太子膝上坐

太子抱弄唾哺鳴口亦復知是調達變化時
阿闍世太子便起嫉妬恚意調達神足乃欲
勝佛便興供養衣服飯食牀卧病瘦醫藥日
送五百金飯至調達所嚴五百乘車將從自
至調達所亦有五百比丘在調達所坐食時
諸大比丘衆到時著衣持鉢入羅閱城分衛
時諸比丘聞阿闍世太子供養調達無能過
者乃至嚴五百乘車至調達所調達所將從
五百比丘坐食諸比丘聞已往詣佛所具白
此事世尊告曰汝等莫詣調達所受供養莫

興起羨意何以故如飲毒藥豈有不死者耶
既自飲毒復飲他人譬如比丘達陀利樹果
生枝折竹箠子生則死如驟懷軀二命俱死
如是比丘調達供養既自飲毒復飲他人譬
如比丘大力之人執杖打惡狗或破頭鼻狗
遂惡不比丘答言唯然世尊如是調達所得
供養意遂熾盛念此愚人長夜受太山罪時
調達便興此念我今供養勝於如來如來何
以禁固衆僧不使來受供養調達興念適竟
便失神足當於爾時尊者目捷連在羅閱城

迦陵伽谷時目捷連同學比丘名陝浮陀拍
利長者子修四等心生梵天上陝浮陀梵即
以天眼見調達失神足時陝浮陀梵如人屈
伸臂頃從梵天上至目捷連所迦陵伽谷前
白尊者目捷連尊者知不調達以失神足目
捷連可往白世尊調達以失神足目捷連便
興此意坐入三昧觀調達心時目捷連便入
三昧知調達以失神足時目捷連默然可天
所白天便還天上時目捷連見天去不久即
坐三昧至竹園所去佛不遠從三昧起整頭

衣服來至佛所頭面禮足在一面立白世尊
言如陝浮陀梵言調達失神足如是語頃調
達將從五人瞿婆離齋陀羅婆婆迦留陀帶
三文陀羅唎頭世尊遙見調達將從五人來
世尊顧語目捷連止止護口不須作是語此
癡人來當自有言時目捷連便作是念我今
入三昧正受於此間坐使調達不見我時調
達來至佛所頭面禮足在一面坐白世尊言
今世尊老大氣力微弱年以時過善哉世尊
勃諸眾僧受我供養世尊答曰如舍利弗目

捷連等大神足人來索衆僧吾尚不與況汝
在懷抱受他唾哺當與衆僧時調達便與此
念云何世尊獨歎舍利弗目捷連而遏絕我
德時調達便起惡意向佛及舍利弗目捷連
不辭即從座起去世尊告諸比丘信施甚重
比丘墮人瞋中不得言得前所誦者今懈不
諷不得證言得證譬如力士切筋作索用纏
脚端兩頭互牽此索傷皮及肉盡傷筋筋斷
至骨徹骨及髓如是比丘當知信施亦復如
是墮人瞋中不得言得前所誦者今懈不諷

不得證言得證其有比丘受信施者味著以
爲已有傷皮乃徹骨髓善哉比丘從今以去
當學所得信施不味著以爲已有受當如所
施受心無狐疑比丘當作是學時世尊因此
事緣乃至備十功德爲沙門結戒若比丘若
依俗禪起神足上二及自稱譽言上人法此比丘十八
波羅夷不受時世尊告諸比丘當知其有比
丘以衣裳飯食牀卧病瘦醫藥故非阿羅漢
言阿羅漢若復比丘作賊導師將從百人二
百三百乃至千人此二大賊有何差降比丘

<p>喘<small>故切</small> 腓<small>市切</small> 腸<small>充切</small> 也</p>	<p>口液也 似也</p>	<p>使液也 不粘也</p>	<p>日種米 種古行切 粘者曰種 稻也</p>	<p>手對也 自刻 切刻無粉也</p>	<p>手對也 自刻 切刻無粉也</p>	<p>妊<small>厚切</small> 也 自刻 切刻無粉也</p>	<p>其亮切 施器於道 縮束也 鑽借官切 昇羊切 兩</p>	<p>弩<small>弩切</small> 也 弩者曰弩 有疾也 坑也 陷也 護士威切 極</p>	<p>云般那此云遺去 傾歌 去營切 側也 欬</p>
<p>腓<small>市切</small> 腸<small>充切</small> 也</p>	<p>口液也 似也</p>	<p>使液也 不粘也</p>	<p>日種米 種古行切 粘者曰種 稻也</p>	<p>手對也 自刻 切刻無粉也</p>	<p>手對也 自刻 切刻無粉也</p>	<p>妊<small>厚切</small> 也 自刻 切刻無粉也</p>	<p>其亮切 施器於道 縮束也 鑽借官切 昇羊切 兩</p>	<p>弩<small>弩切</small> 也 弩者曰弩 有疾也 坑也 陷也 護士威切 極</p>	<p>云般那此云遺去 傾歌 去營切 側也 欬</p>
<p>腓<small>市切</small> 腸<small>充切</small> 也</p>	<p>口液也 似也</p>	<p>使液也 不粘也</p>	<p>日種米 種古行切 粘者曰種 稻也</p>	<p>手對也 自刻 切刻無粉也</p>	<p>手對也 自刻 切刻無粉也</p>	<p>妊<small>厚切</small> 也 自刻 切刻無粉也</p>	<p>其亮切 施器於道 縮束也 鑽借官切 昇羊切 兩</p>	<p>弩<small>弩切</small> 也 弩者曰弩 有疾也 坑也 陷也 護士威切 極</p>	<p>云般那此云遺去 傾歌 去營切 側也 欬</p>

戒因緣經卷第三

上三

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第三

僧伽婆尸沙法第二之一

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者

迦留陀夷

迦留陀夷阿難從弟

於祇洹歲坐掃灑房室

於中敷牀前著澡灌外復有澡灌到時著衣

持鉢入舍衛城分衛得食而還入房舉衣鉢

息迦留陀夷姪意偏多憶向所見得食之家

婦女姪意熾盛以手弄陰精墮即便洗手澡

浴掃灑房室如是再三乃至竟夏坐時諸比丘是迦留陀夷知識在拘薩羅結夏坐坐已具補納衣一日竟衣著衣持鉢來至舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘往詣迦留陀夷比丘所各各相向禮拜問訊已在一面坐云何優陀夷體履健不於夏坐中無苦不乞求易不優陀夷答我於此間掃灑房室乃至弄陰具向諸比丘說諸比丘答云何優陀夷無數方便世尊說姪不淨向姪念姪姪熾盛說姪之惡露卿云何於中起姪意如是諸比丘極

苦責諫責諫已便起去往詣世尊如是事具
白世尊世尊知而自問優陀夷審爲此事那
時優陀夷內懷慚愧外則恥衆從座起偏袒
右肩右膝著地又手向佛白世尊言審爾世
尊世尊告曰云何癡人我不以無數方便說
姪之不淨向姪念姪姪熾盛姪之惡露云何
癡人而以此手受長者信施復以此手而捉
此形弄耶如是佛世尊無數方便誨責因此
事集和合僧備十功德世尊爲沙門結戒諸
沙門當共防此若比丘憶念弄陰墮精僧伽

婆尸沙

世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時有一比丘
在祇洹夏坐此比丘於夢中失精覺已便懷
狐疑我不犯僧伽婆尸沙耶便問諸比丘諸
比丘不知當何報諸比丘往白世尊世尊告
曰夢中失精無罪若比丘弄陰失精除其夢
中僧伽婆尸沙時尊者優婆離問世尊失精
有幾處是僧伽婆尸沙世尊告曰左右
手弄者僧伽婆尸沙使他手弄亦爾他兩曲
肘弄者及屈膝間兩腋間齋兩邊及歧間尻

溝間兩肩上項間現身上屈伸處衣裏弄者
伏牀褥弄者畫女像木女像作處所弄失精
者僧伽婆尸沙

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者難陀姪
意偏多入舍衛城分衛有一長者婦以手接
難陀足作禮女人手輒難陀便失精墮此人
手上女人即舉手塗頂上我今得大利乃使
尊者難陀姪意熾盛梵行全顧意不犯戒難
陀便懷狐疑我不犯僧伽婆尸沙便問諸比
丘諸比丘不知報即往具白世尊時世尊因

此事集和合僧世尊知而故問難陀實如此
事不難陀時尊者難陀內懷慚愧外則恥衆
偏袒右肩右膝著地叉手向佛白世尊言審
爾世尊爾時世尊於衆人前歎難陀言善哉
善哉難陀乃能作是全梵行能爾行梵行者
得大果報得大功徳時世尊告諸比丘其族
姓子見難陀者誰能皆言不端正乎身體柔
軟筋力勝人姪意偏多誰能勝難陀也如是
比丘難陀族姓子閉塞根門飲食知足夜不
失時念定不亂難陀能盡形壽淨修梵行彼

難陀族姓子云何能閉塞諸根門於此難陀族姓子眼見色者意無染著設使見色眼根不具者當念無明憂惡不善法意不向者則護眼根如是耳鼻舌身意法知已不起染著設使意根不具者當念無明憂惡不善法意不向者則護意根此是難陀族姓子閉塞根門彼難陀族姓子云何飲食知足於此難陀族姓子搏飯食知足無有貪饕不求顏色氣力無細滑意所以食者欲使身體久住以滅故痛新者不興樂得行道譬如有人有瘡痍

病以膏塗之所以塗者何欲使瘡愈如是難陀族姓子飲食知足無有貪饕乃至樂得行道譬如有人以脂膏車所以膏者何以其重載故如是難陀族姓子飲食知足無有貪饕乃至樂得行道此是難陀族姓子飲食知足彼難陀族姓子云何是夜不失時於此難陀族姓子晝日經行坐禪夜亦經行坐禪初夜時經行坐禪降伏心不使睡眠中夜之時袈衣多僧使四疊而敷座上舉僧伽梨著頭前右脅著地累足更互申脚繫想在明何時當

曉後夜即起經行坐禪降伏心法此是難陀族姓子初夜後夜夜不失時彼難陀族姓子云何念定不亂於此難陀族姓子若欲視東正身思惟而視東無有亂意若欲視南西北正身思惟而視無有亂意於是難陀族姓子上三若欲有痛想終不失智行識亦爾痛想未起不令使興若痛想有起次第滅之此是難陀族姓子念定不亂是故難陀失精無罪若復當有如是失者亦復無罪諸比丘從今以去當著舍勒半泥弄陰者義何所趣獨處興意

念想若已若彼身體相近弄陰是弄義也佛遊釋羈瘦迦維羅越那拘陀國爾時尊者迦留陀夷當五日直有諸長者婦女來至園中諸房間觀時尊者迦留陀夷手執鑰母在門外立呼言諸姊來前入此園遊觀中有浴池泉源時諸婦女即入園遊觀開諸房戶使入觀看歷陰室內捉諸婦女抱嗚揜揜身體諸婦女或欲從者或不從者其不從者出語諸比丘常無畏處安隱處而更有恐畏諸比丘問有何恐畏即以所見事具白諸比丘

諸比丘不知當何報往詣世尊具白此事世尊知而故問尊者優陀耶審爲此事那時優陀耶內懷慚愧外則恥衆偏袒右肩右膝著地合掌向佛白世尊言審爾世尊世尊告曰云何我前不爲癡人無數方便說姪不淨向姪念姪意姪熾盛姪之惡露云何優陀耶我前不向優填王說姪不淨耶王優填問我瞿曇此諸比丘年少端正新來入法鼻奈諸根善具眼鼻充澤皮軟如挑華安摩不犯他婦女盡命淨修梵行爾時我語王諸比丘其像

母者當呼言母其像姊妹者當呼言姊妹像女者亦當呼言女以是義理故大王使諸比丘年少端正者乃至不犯女色盡形命得修梵行王復問世尊人心多想設使我等像母言母乃至像女言女心故走世法頗更有餘義使諸年少比丘盡命淨修梵行不世尊告曰我以語諸比丘大王諸比丘當觀此身從足母指上至髮際觀種種惡露不淨此身中有髮毛爪齒塵垢皮肉血筋脉骨髓心肝脾腎肺腸胃腹屎溺肪膏膽涕唾涎腦膜以是

義故大王使諸年少比丘盡命得修梵行王復問世尊此心多想設使我等觀此惡露故謂是淨頗更有餘義使諸年少比丘盡命得修梵行不世尊告曰我前以說大王諸比丘當閉諸根門守念不忘意不散設眼見色心不染著設眼見色有染著者心念無明憂惱不善之法使不近者則守念眼根如耳鼻舌身意法無有染著假有染著意心念無明憂惱不善之法使不近者則守念意根以是義故大王使諸年少比丘盡命得修梵行王

白世尊儻有此義諸年少比丘盡命得修梵行若我入宮裏時不護身念根意不端一則心走向姪意世法若護身念根意端一心無分散不向姪世法是故世尊可奇可特誰聞沙門瞿曇此語能不具諸根我今自歸佛歸法歸比丘僧願世尊聽為優婆塞盡命不殺生受三自歸爾時世尊告優陀夷此世人尚能爾癡人而不防此像母者當言母乃至女亦如是爾時世尊以無數方便誨責優陀夷集和合僧備十功德為比丘結戒若比丘姪

意熾盛手摸女人若執手捉臂捉髮及諸身體腕節摩捫抱持犯者僧伽婆尸沙時尊者優波離問佛抱持女人幾處是僧伽婆尸沙世尊告曰若比丘以姪意熾盛從堂上抱女子著象上僧伽婆尸沙若象上抱下著馬上馬上抱著車上車上抱著輦上舉上抱著牀上牀上抱著繩牀上繩牀上抱著机上机上抱著地若復從地抱展轉還至堂上者僧伽婆尸沙除其母姊妹有病無染著意者不犯戒

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時有眾比丘於拘薩羅國夏坐夏坐已補納衣一日成衣著衣持鉢來至舍衛去舍衛不遠有江名阿脂賴跋提南岸止住水流駛疾時有諸婦女白比丘言諸嚴賢等渡我等諸比丘答諸姊當知世尊^{上三}不許得渡女人諸女人各相執手便入水中為水所漂即稱怨言諸賢諸賢誰有慈心能勝釋子我今沒溺願來見救諸比丘愍念往執手救諸比丘各懷疑不犯僧伽婆尸沙即問諸比丘諸比丘不知當何

報往白世尊世尊告曰無染著意不犯罪以
慈心往救若復當有溺沒者若捉髮執衣不
得持體火厄亦爾有一女人行險谷側時比
丘捉手過比丘便疑我不犯僧伽婆尸沙往
白世尊世尊告曰無染著意不犯罪若復當
更有如此者以衣裹手往捉臂過

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦
留陀夷於祇洹止住有諸長者婦女來至浴
池房園觀看執鑰母開諸房戶呼曰諸姊來
入浴池觀看婦女至浴池園觀優陀夷共諸

婦女談語經時說姪快樂相娛樂事其中婦
女或有然可或不然可其不然可者出白諸
比丘常聞無畏安隱處而更恐畏諸比丘問
有何恐畏諸婦女具白比丘時優陀夷以出
語諸比丘亦爾諸比丘諫責優陀夷世尊不
以無數方便說姪不淨向姪念姪姪熾盛姪
之惡露諸比丘苦諫已往白世尊世尊知而
問尊者優陀夷審爲此事如諸比丘所白不
優陀夷內懷慚愧外則恥衆偏袒右肩右膝
著地叉手向佛白世尊言審爾世尊世尊告

曰我不以無數方便說姪之不淨向姪念姪
姪意熾盛姪之惡露卿云何歎姪相娛樂事
世尊無數方便誨責集和合僧備十功德為
比丘結戒若比丘姪意熾盛向女人歎姪相
娛樂事惡語相向惡眼相視若大若小女人

犯者僧伽婆尸沙^{上三}

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘
各行乞食至揭貳加村^{飛姪}諸長者見嫌其到
彼此諸釋子言無不利自知稱好而入此姪
聚如被姪人入者以姪故亦入諸女家大童

女家如欲娶婦者諸比丘以此因緣具白世
尊世尊告曰比丘有五事不應行云何五入
姪種家入大童女家若寡婦不端者家酤酒
家偷賊家比丘此五不應行比丘不得入若
其入者此比丘為犯罪為有重過

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園彼有一婆
羅門生女顏色姝好端正無雙以其端正故
母字為善光初生之日為相師婆羅門見記
此女人當與五百人通遂長十六歲諸人聞
記當與五百人通無有娶者有一入海商人

與共毗利遙見此女端正便起想即問此誰家女答者言婆羅門女復問為嫁未答未也若爾者我當娶為婦答者言此女盡好有一不可問是何事答者具語初生之日相師梵志記當與五百人通商人復作是念我舍無有人人唯有釋子釋子無有^三此意商人便娉為婦娶之未遠有商人入海採寶彼國常法其有商人數入海者常使導前若自不肯王逼之時商人來語此商人君次應在前採寶商人便勅守門者我今入海採寶莫使異人

於此止宿除其釋子所以爾者釋子無有姪意即日發引入海有沙門婆羅門至此家乞食者婦便共調戲說姪之歡樂可來與我作不淨行諸比丘不知當何報各懷疑往詣世尊具白此事世尊告曰如此家者比丘不得入乞食若入乞食者不得坐不得與言語何以故如此家壞人梵行設坐聽受語者僧伽婆尸沙彼女人姪意熾盛即日向暮便死莊嚴服飾輦塚間時有五百群賊從塚間過見此女屍便起姪意向五百人盡為不淨行

如前婆羅門所記其語不虛坐與沙門婆羅門調戲故由此因緣生三惡趣天竺國北泉水名毗恒吐作龍妻有五百龍常與共通佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時有諸長者婦女來至房舍園觀觀看時六群比丘語諸長者婦女言我等國王子端正無雙身體香潔精進無比於法中最上者汝等可與我戲笑相娛樂能以身施者於檀中最尊其中婦女或然可者不然可者其不然者出語諸比丘常無恐懼安隱之處而更有恐懼諸

比丘問有何事諸婦女具白比丘比丘不知當何報往白世尊世尊知而問六群諸比丘審爲此事耶比丘內懷慚愧外則恥衆偏袒右臂右膝著地長跪叉手白佛言審爾世尊世尊告曰云何癡人我不說婢如毒蛇螫人寧爲蛇毒虻毒黑蟒毒所螫不共刹利種婆羅門種長者種婦女交會雖復端正無雙服飾殊好寧投身入火不與交會我不說姪如大聚薪放火然大聚薪火焰熾盛寧身投入中不與刹利種婆羅門長者婦女交接娛樂

我不說姪如深火坑大深坑盛滿火但有赤
炭無有煙氣寧投身入不與刹利婆羅門長
者種婦女交接娛樂姪如狗齧骨如鳥銜肉
肉既少少受苦多也如蜜塗刀姪亦復爾如
王有教取彼罪人日三時拷拷則鉞刺百瘡
姪亦復然亦如畫餅盛臭處如毒花香向鼻
則死寧飲毒漿而不向姪如人彈琴但有空
聲亦如劒樹上下刺人如怨家盜賊常無善
意如沸屎灰河地獄姪亦復然我不說姪義
因緣姪本末闡諍縣官佞讒眩惑欺誑作種

種無數惡法皆由姪起我無數方便說姪不
淨向姪念姪姪熾盛姪之惡露卿等云何於
中造惡時世尊無數方便責誨因此事集和
合僧備十功德佛為比丘結戒若比丘姪意
熾盛於女人前自歎身端正又言精進比丘
於法中最上淨行作如是法行者僧伽婆尸
沙一跋難陀二難陀生天迦留陀耶闍怒闍
怒率匿也佛去世已於阿難許得道二人
般泥洹馬師弗耶
跋生龍中六人也
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者
阿難平旦著衣持鉢入舍衛城分衛分衛已

能移著彼亦能呪因帝梵天使下沉不能得
沙門阿難使來或能以一事不可得若死若
生不能媿設復為沙門瞿曇所護者我不能
得除此可得女聞此語歡喜踊躍便起澡浴
莊嚴身體著白服飾敷卧具思想而望來時
母亦澡浴著白服飾以牛屎塗地以五色線
結縷盛滿四瓶水盛滿四椀血盛滿椀四種
香水盛滿四椀蜜漿以四口大刀豎牛屎四
角頭豎四枚箭然八明燈取四死人髑髏種
種香塗其上以華布地捉熨斗燒香繞三匝

永樂北藏

戒因緣經

向東方跪而誦摩鄧伽呪術時阿難於祇洹
意便恍惚為呪所縛如魚被鐵鈎如象隨鈎
時尊者阿難隨呪術至旃荼羅家母便語女
阿難已至從卿所為時鉢吉提女見阿難踊
躍歡喜前抱阿難坐著牀上牽掣衣裳捻捏
阿難譬如力人手捉長毛小羊從其人手爾
時尊者阿難見十方盡闇暝譬如日月為羅
睺阿須倫手所障無復有明如是阿難為大
呪所厭不得動於是阿難有大力當十大力
上力拘夷力為呪術所厭不能得動時尊者
亦如阿難

第八九册

阿難聖道諦力念還得寤我今困厄世尊不
慈愍我世尊知阿難為旃荼羅呪術所縛便
誦佛語

佛者最極尊於世間 諦無有能過佛之前

佛者最極尊於人天 諦諸法之王無上田

阿難以此實義於旃荼羅舍得解

法者最極尊於世間 諦無有能過法之前

法者最極尊於人天 諦斷諸縛結末息田

阿難以此實義於旃荼羅舍得解

僧者最極尊於世間 諦無有能過僧之前

僧者最極尊於人天 諦美福第一無上田
阿難以此實義於旃荼羅舍得解誦偈適竟
旃荼羅家內所設呪具刀箭碎折瓶甕破壞
燈滅鬪醜迸碎黑風起展轉不相見旃荼羅
呪術不行母便告女必瞿曇沙門神力所為
眾物碎散呪術不行時阿難便作是念此將
是世尊恩力時尊者阿難得解譬如夫象王
盛年六十醉暴兇惡身大牙長從鐵絆得解
從城走向空閑處阿難亦爾從世尊誦佛語
從旃荼羅舍得解還向祇洹時此女人逐阿

難至祇洹門並作是語阿難是我夫阿難是
我夫如犢隨母不離須臾時此女人逐阿難
後不離須臾時阿難往詣世尊所頭面禮足
具白世尊世尊告曰我於諸法中不見眩惑
誑人如女人者人亦復爾何以故以其婬繫
意故是故阿難當覺意方便不為六欲所牽
時尊者阿難平旦著衣持鉢入舍衛分衛此
女人亦逐其後語諸長者阿難是我夫阿難
是我夫時阿難分衛竟還至佛所前白佛言
此女去處語諸長者汚染人不審當何為世

尊告曰汝往共語如姊妹相向何以故此女
人應當作比丘尼時此女人來到佛所白世
尊言願世尊還我沙門阿難用作夫壻世尊
告曰若須阿難者於我法中為比丘尼當與
汝阿難時此女人歡喜踊躍爾世尊當為道
世尊當為道如來世尊問有父母十四不辭父母
未女報有父母而未辭父母汝往辭父母還
時此女人即從座起詣父母所而以此事具
白父母父母聞此語已歡喜踊躍本植善根
各應得道母告女欲為道者便為我等亦欲

共往見世尊時父母及女往詣佛所頭面禮足在一面住時世尊爲此女故廣與大眾說法無數方便現諸法義柔軟義檀義尸義天義說姪不淨義增長生根諸結義出家義諸道品義時世尊說四聖諦苦集盡道時此女人即在座上解四聖諦父母得阿那舍道女得須陀洹道譬如純白氎衣易爲作色彼聞法亦爾時父母又手白佛從今以往歸佛歸法歸衆聽爲優婆塞盡命不殺歸命時鉢吉提女現世得果頭面禮佛足又手向佛白世

尊言所犯過者世尊舍容願如來不尤貴如小兒如癡如無善所向阿難作不善意願怨聽入道爲比丘尼得依世尊修行梵行時世尊告阿難汝往阿難將二比丘尼及此女人往夏坐比丘尼所摩訶鉢柘鉢提瞿曇彌世尊有教以此女爲道授具足戒時阿難受此教已將二比丘尼及此女人往詣鉢柘鉢提瞿曇彌所世尊有教使此女爲道授具足戒大愛道問阿難云何阿難世尊許旃荼羅女爲道耶阿難報瞿曇彌此女人以得道果何

以不得為道時大愛道即與剃髮為道授具足戒教威儀禮節得八解脫禪得阿羅漢道時大愛道將此女人及五百比丘尼往詣佛所頭面作禮在一面立時世尊觀鉢吉提女人意語言汝今須阿難為夫不時比丘尼慚愧羞恥長跪白佛言尊者阿難是我兄同一法同一水乳時阿難意懷狐疑我不犯僧伽婆尸沙婆即問諸比丘諸比丘不知當云何答往白世尊世尊告曰阿難不犯罪此乃摩鄧伽呪所惑若復當有被呪術者彼亦無罪

戒因緣經卷第三

音釋

僧伽婆尸沙 梵語也此
 肘 臂節也
 腋 羊益
 些 左
 將 口 餐 食也
 斃衣 裂必番切
 脾腎 脾切
 鑰 以
 些 左

也	絞	判七	鉉	也	者	坐	摩	膜	肪	也
逆	古	莫	行	螫	姝	捫	捫	腦	膏	也
散必	也	自	毒	也	好	謂	捫	乃	分	時
也	切	切	與	也	美	莫	各	老	房	忍
切	熨	直	牙	也	好	捫	切	切	切	肺
絆	斗	傷	同	也	也	朱	切	頭	也	芳
足博	熨	也	眩	也	娉	切	摩	髓	也	廢
曰慢	於	也	亂	也	娶	也	捫	也	神	切
絆切	物	也	也	也	問	也	也	液	之	膏
繫	切	也	切	也	也	舉	摸	未	也	屎
	器	也	切	也	也	羊	摸	各	也	溺
	也	也	擣	也	園	諸	也	切	也	屎
	斗	也	居	也	觀	也	切	肝	也	膏
	持	也	六	也	切	机	腕	之	也	是
	甕	也	切	也	切	人	烏	府	也	切
	切	也	雨	也	切	所	貫	也	也	同
	覽	也	刺	也	切	矣	切	也	也	奴

戒因緣經卷第四

上四

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第四

僧伽婆尸沙法第二之二

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一比丘

名迦留鹿園子上四於中止住廣有知識國王

大臣長者梵志所求衣食卧具病瘦醫藥時

大有長者婦女便作是念此迦留比丘廣有

知識國王大臣長者梵志無不識者所求盡

得我等共往誘誅迦留比丘使至他家時諸

婦女即往詣迦留比丘所白比丘言尊者廣

有知識國王大臣所求盡得欲相勞屈為我

等行至某甲家聞汝女端正我兒亦復端正

可嫁卿女為我子婦門族種姓亦不相減我

顧君君為我往時比比丘即隨是語即往媒

嫁女人復有一寡婦囑比丘言往至某甲長

者家作是語此某甲婦端正無雙可為作夫

若不作婦可與私通比比丘即媒此事復有

一長者語比丘言尊者廣有知識國王大臣

長者梵志為我故往至某甲家語某甲婦女

卿又無夫我既無婦我是大長者能與我作
婦不諸長者囑及比丘如是非一時此比丘
即往至諸婦女家具傳此事其中婦女或有
從意者或不從者其不從者展轉語諸親里
諸長者聞是語各各怨恨此沙門釋子自稱
譽精進今方似商人販賣媒嫁男女諸長者
聞是語語其中有行十二法比丘諸比丘聞
愁網不知當何答往白世尊世尊知而問迦
留比丘審爲此事不答審然世尊世尊告汝
違比丘行汝出家學道媒嫁女人以爲歡樂

有死亡時汝亦在中歡樂時汝亦在中汝非
沙門行汝爲沙門執奴僕使世尊無數方便
誨責已集和合僧備十功德佛爲沙門結戒
若比丘用心媒嫁女與男媒男與女媒嫁寡
婦與傍夫僧伽婆尸沙

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園彼迦留比
丘廣識諸長者導諸長者施設福事諸長者
夫婦自共鬪諍此比丘往教使和解牽捉使
共宿餘長者親里笑此比丘所爲我等所應
和解者反更比丘爲諸長者懷嫉妬心即往

語諸比丘諸比丘不知當何報往至佛所具
白世尊世尊告曰諸比丘不得至彼家和合
合偶時世尊緣此事集和合僧備十功德佛
為沙門結戒若比丘用心媒嫁女與男媒男
與女若嫁寡婦與傍夫下及和解合偶僧伽
婆尸沙男有三婦一劫略得二財買得三結
髮婦若比丘於此三婦中語其夫可與此婦
卧置彼婦鬪諍和解僧伽婆尸沙若比丘解
放畜生合其牝牡僧伽婆尸沙

丘瓦陶家子便作是念我工陶作無與我等
者我既盛壯前造木舍阿闍世王欲取吾殺
我今當作瓦舍於中住便和泥造大舍瓦戶
瓦闕瓦眉格瓦牕牖瓦龍牙杙瓦衣枷時此
比丘收拾薪草枝葉蓬蒿放火燒此坏舍火
焰盛熾國人無不見者燒瓦舍竟周行分衛
六十日我所乞者集會諸比丘入舍佛見此
事知而告阿難曰汝著衣來我欲至某處觀
看時世尊將阿難至達膩比丘瓦舍所世尊
遙見瓦舍火焰熾盛世尊知而問阿難此是

何物火焰乃爾熾盛時尊者阿難具白世尊
世尊告曰汝往阿難壞此瓦舍所以然者當
爲後世人故於吾此法初不見有作瓦舍者
時阿難即往壞此瓦舍達膩比丘二月分衛
還到羅闍城達膩遙見瓦舍壞就看起恚意
問毗住比丘誰來壞此瓦舍答世尊來壞達
膩言審世尊壞者當復如之何
佛世尊遊釋呖瘦釋種迦維羅越尼拘陀園爾
時迦維羅越釋種新造大堂舍新成不久量
度尺寸不失其法門向東方迦維羅越諸釋

種聞佛已至在尼拘陀園便作是念我等造
作此舍新成不久量度尺寸不失其法戶向
東方未有住者沙門婆羅門釋種種釋種子先
當請佛及比丘僧入舍施設飲食留佛一宿
及比丘僧當得大福利時諸釋種出迦維羅
越城東門詣尼拘陀園爾時世尊與無數衆
圍繞說法釋種遙見世尊坐樹間端正無比
身如金山諸天人師最尊第一三十二相自
莊嚴身釋種見已各下車馬前至佛所頭面
禮足在一面坐世尊與諸釋種說法使意歡

喜時世尊與諸釋種說法已默然諸釋種從座起偏袒右肩右膝著地又手向佛白世尊言我等世尊於迦維羅越造大堂舍新成不久量度尺寸不失其法戶向東方然未有住者沙門婆羅門釋種子願世尊將比丘僧到彼觀看當使我得大福利時世尊默然可之時諸釋種見世尊默然可已從座而起頭面禮足各繞三帀而去至新堂舍剗治掃灑敷諸坐具氈毼毼白氈復將氈氈布施瓶盛好水以好淨油白氈為炷然大明燈如是供

養不可稱數復往世尊所頭面禮足又手向佛白世尊言微供以辦今正是時世尊食後著衣持鉢莊嚴及比丘僧往詣新講堂所在外洗足入講堂中遍觀堂已就大高座顏色和悅比丘僧亦洗足入講堂中次第西壁下東向坐時諸釋種在外洗足入講堂中東壁下西向坐爾時世尊即於其夜見眾會定為釋種說法無數方便說法已世尊告曰夜欲過半各從所宜時諸釋種從座起禮佛而去爾時世尊見諸釋種去未久觀諸比丘心宜

唱皆寂靜皆寂靜深入微妙種種三昧世尊
告目捷連唱皆寂靜皆寂靜比丘衆深入微
妙種種三昧吾今使汝爲比丘僧說法我今
忠脊痛不堪說法時目捷連從佛受教唱默
然寂靜時世尊四疊裳優多僧敷牀上僧伽
梨著頭前右脅卧師子座累膝互屈伸脚繫
意念明何時當曉時尊者目捷連告諸比丘
向者面被世尊教從佛承受此名無聞之聞
法如比丘無聞能行如比丘聞能行云何比
丘無聞能行於此比丘中行比丘若眼見色

念色色著不念色色離意不專一意解脫智
慧解脫如實不解諸惡法所生處故在不滅
不得有餘無餘處此謂比丘無聞能行念色
著色者耳聲鼻香舌味身細滑心法念色法
著不念色法離意不專一意解脫智慧解脫
如實不解諸惡法所生處故在不滅不得有
餘無餘處此謂比丘心意法著無聞能行作
是無聞行者比丘魔得其便壞敗其意若眼
見魔魔則得眼便耳鼻舌身意見魔者魔得
其便譬如比丘有乾竹葦叢若碎蒿聚以火

往燒四方豈有不然者乎如是比丘若眼見
魔魔則得眼便壞敗其意如是耳鼻舌身意
法魔得其便如是比丘為色所降不能降伏
色聲香味細滑法比丘為法所降不能降伏
法為色所降為法所降不能降伏惡法不能
降伏惡法則生諸結增長種後世苦生老病
死如是比丘此謂無聞能行云何比丘聞能
行於此比丘中比丘若眼見色念色不著不
念色色離心得專一則得意解脫也智慧解
脫也如實知法所生處即滅不起得有餘無

餘處此謂比丘若眼見色聞則能行眼見色
不著聲香味細滑法念色法不著不念色法
已離心得專一則得意解脫智慧解脫如實
知惡法所生處即滅不起得有餘無餘處此
謂比丘意法知聞則能行如是比丘作是行
者魔在在處處不得其便不能壞敗譬如有
人造作石舍若堂復重塗塗其上四面執炬
燒之而不能然如是比丘在在處處眼見魔
魔不能得便耳鼻舌身意魔不得便此則比
丘能降伏色不為色所降如是聲香味細滑

法比丘能降伏法不為法所降不造來世惡
 法眾結不與生老病死苦斷此謂比丘聞則
 能行時世尊從卧起脊痛間結跏趺坐時世
 尊告尊者目捷連汝向為諸比丘說無聞之
 聞法耶答唯然世尊時世尊歎目捷連善哉
 善哉目捷連數數與諸比丘說法莫使斷絕
 是時世尊告諸比丘奉持無聞之聞法誦習
 為眾生成演此句義諸天世人得聞此法時
 世尊以達膩比丘故言告諸比丘此釋種長
 者造作堂舍量度尺寸不失其法門正向東

世人尚爾況汝逮感於吾法中所不許而作
 瓦舍世尊因此事備十功德為沙門結戒若
 比丘自用如達膩作瓦舍者僧伽婆尸沙自
 為自作主當有限量彼舍限量者長十二肘
 是如來舒手兩指盡廣七肘於其間呼持法
 比丘持法比丘當以法量不以姪怒癡量若
 以姪怒癡量者不得作舍比丘自來索作舍
 比丘自作主又不呼持法比丘過限量者僧
 伽婆尸沙上自為已下是戒語非鼻奈經
 佛世尊遊羅閱祇者闍崛山爾時有一摩訶

羅比丘於四徼道頭斫大白楊樹用作講堂
時彼樹神抱男負女更三子從往世尊所頭
面禮足在一面住白世尊言於世尊有摩訶
羅比丘斫大樹卧四道頭此樹是我舍於今
向寒竹園葉落將此兒子當向何所時世尊
以大慈悲告語一天將此樹神安隱所宜使
過大寒彼國街巷無不聞者皆傳此摩訶羅
比丘四徼道頭斫大樹卧持用作堂舍彼諸
長者聞此已皆嫌比丘所作此諸釋子比丘
皆言精進不犯嬈人而斫此大白楊樹持用

作堂舍與我俗人當有何異時頭陀沙門聞
此不馨問往白世尊世尊知而告此摩訶羅
比丘曰汝實斫此樹耶時摩訶羅比丘內懷
慚愧外則恥眾右膝著地叉手白世尊言審
然世尊世尊告曰汝為比丘常當慈心云何
斫伐四徼道神祀大樹持用作堂舍世尊以
無數方便誨責集和合僧備十功德佛為沙
門結戒摩訶羅比丘起大堂舍僧伽婆尸沙
若起堂舍當呼持法比丘并呼檀越持法比
丘來當語尺丈不使增減若摩訶羅比丘起

大堂不呼持法比丘及檀越自用意作者僧

伽婆尸沙

量從檀越也

佛世尊在羅閱祇耆闍崛山爾時王頻毗娑羅告御車者汝往嚴駕羽寶車我欲往世尊所禮拜世尊時御使即往嚴駕車來詣王門

白王勃嚴羽寶車

上四

今以在外時王頻婆

光澤娑

羅第一乘羽寶車出羅閱城詣耆闍崛山往世尊所下車上山刹利王法却五威儀解劔却蓋脫珠冠去玉柄拂及金鏤屣從人留後少將步人前至佛所頭面禮足在一面坐其諸

從人中有禮佛者揖讓者有合手擎者有遙觀佛者爾時世尊與王說法諸人寂然無聲時王頻婆娑羅聞佛說法即從座起右膝著地偏袒右肩叉手白世尊言明日設淨微食願世尊及僧臨顧須臾世尊默然受頻婆娑羅請時王見世尊默然可從座起頭面禮足繞佛三帀而去還詣所在即於其夜具好飲食敷好坐具告一傍臣汝往世尊所持我名字問訊世尊飲食已辦今正是時此臣受王教已往詣佛所頭面禮足而白世尊飲食已

辦今正是時爾時世尊到時著衣持鉢及比丘僧往詣王宮各次第坐時王頻婆娑羅見佛比丘僧坐定自行澡水次行種種飲食自手斟酌不以為勞眾食已訖王在一面坐須臾從座起叉手向佛白世尊言願世尊及比丘僧受我夏坐於此羅閱祇城^上近為世尊立一講堂尺量應法戶東向西壁大牖門戶端直復為比丘僧起五百房五百牀五百領薦席五百拘遙枕各五百有好供具香粳米王藏中有病瘦醫藥持用供佛及比丘僧時世

尊默然可王所說時世尊與王達觀

梵志事火

終身恒續下從他求也

續為目佉

門也向也前也首也

梵經四部章句為首諸人民中以王為首眾水流程以海為首星列空中月為其首眾熱之中以日為首上下四域所有非方兩足人天三佛為首

世尊如是說達觀已還去食後世尊因此事集和合僧告諸比丘此比丘王者種把持人民為一切主住大土界為國事得大力勢此王見四道神樹猶不斫作講堂作講堂不過

量善量善度戶向東方西壁牕牖門戶正直
何故比丘不限作舍

佛世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園當爾時尊者
比丘名陀驪末路子王舍城知分處食知分
處林卧分諸比丘食不私親友不選好惡不
畏不癡次第下次第上等行不違爾時有名
蜜妬路地比丘次應貧家食彼比丘食惡食
時作是念我為苦我為災我為困而彼末路
子知己差我食惡食我當云何報彼怨作是
念無根棄捐謗之即爾時彼比丘有妹比丘

尼名蜜妬路_{也姓}彼比丘尼到彼比丘所到已
接足禮却住一面住已彼比丘不共語不讓
座彼比丘尼便作是念念我不犯此諸賢耶
不有苦不有過耶而此諸賢今日不共我語
不讓我座諸比丘語妹汝不知耶我輩為彼
末路子差我惡食_{上四}而觸嬈我汝不助我_十以是
故不共汝語不讓汝座比丘尼答我當云何
彼比丘曰妹汝去至世尊所作如是白於此
世尊有何平等有何可貴陀驪末路子與我
共為不淨行棄捐比丘尼答云何我當謗真

淨比丘梵行無根本棄捐法當爲此耶比丘
答汝若不往白佛者我不與汝坐起言語比
丘尼答可作是語但爲不應耳比丘答汝徐
徐來我等先至佛所汝徐徐來至爾時諸比
丘往至佛所頭面禮足在一面坐坐未久比
丘尼至頭面禮足在一面立白世尊言於此
世尊有何平等有何可貴陀驪比丘與我共
爲不淨行棄捐法爾時同情比丘白世尊言
審爾世尊如比丘尼所言我等盡知爾時尊
者陀驪比丘在世尊後執拂拂佛時世尊顧

謂陀驪比丘如汝於今當復何言今蜜妬路
比丘尼云何平等有何可貴陀驪比丘與我
爲不淨行棄捐陀驪比丘白曰唯如來知唯
世尊知世尊告曰汝今陀驪不應引我爲證
言唯如來知唯世尊知若憶爲者當言爲若
不憶爲者當言不爲比丘白佛不憶也世尊
不憶也如來爾時世尊告比丘曰今陀驪比
丘所白此蜜妬路比丘尼自言有是即是棄
捐世尊說已從座起還入靜室爾時衆比丘
見世尊去不久數責蜜妬路比丘尼善責誨

及同情比丘汝等頗見陀驪比丘過不何時見云何見從阿誰聞言見如是諸比丘數責問其情實同情比丘答自用意瞋恚癡陀驪比丘信清淨梵行衆比丘告汝等何以自用意瞋恚癡誹謗今復言陀驪比丘信清淨如是再三責數同情比丘作是語也

聞如是一時佛遊羅閱祇竹園迦蘭陀所當於是時尊者陀驪比丘比丘分飯分付座席不自用意不瞋恚不愚癡從上至下從下至上不違威儀時遇有請值貧寒家得惡飯食

便生此念甚苦劇甚厄此陀驪比丘處我等著此間我等當與生其過使墮無根棄捐法以是故諸賢我瞋恚癡說是語耳陀驪比丘信清淨梵行爾時世尊從靜室起還講堂比丘僧前坐時諸比丘又十指向佛具白世尊言向者如來入室不久善責蜜妬路地比丘汝等云何見何時見從阿誰聞言見蜜妬路地言自用意瞋恚癡說此語世尊告曰云何比丘我本不說此義那今陀驪比丘所白蜜妬路比丘尼自言有是即墮棄捐時世尊因

此事備十功德佛為沙門結戒若比丘僧嫉妬謗彼清淨比丘不犯無根棄捐法誹謗我當墮此失梵行者於後時被責數言無根棄捐謗比丘不改者僧伽婆尸沙

佛世尊遊羅閱城耆闍崛山當於爾時尊者

陀驃比丘在上一石室止住彼諸比丘次第教訓比丘尼時陀驃比丘次應教訓比丘尼時諸比丘尼往至陀驃比丘所時諸蜜妬路地同情比丘以前飲食怨故常求過失伺比丘尼出入石室諸比丘在一石龕中遙看便生

是念是諸比丘尼乍出乍入此陀驃比丘必當牽捉與共私語各共相語此必然不疑便告諸比丘彼闍鈍比丘便信此語頭陀比丘聞是語已各懷不樂往具白世尊時世尊緣是事集和合僧備十功德佛為沙門結戒若比丘僧妬嫉彼清淨比丘謗墮淨行伺小小過不犯棄捐言犯棄捐若於後時被責數還悔者可若不悔者故伺小小過為作大過者僧伽婆尸沙

佛世尊遊羅閱城耆闍崛山時尊者舍利弗

摩訶目捷連平旦著衣持鉢從耆闍崛山入
羅閱城分衛道逢暴雨入石室避雨有牧牛
女人先入中避雨卧夢失精舍利弗等見即
尋出去時瞿婆離比丘調達弟子見舍利弗
目捷連出尋入石室見此女人便生念言此
舍利弗目捷連上四必與此女人為不淨行時瞿婆
離入城語諸比丘諸君常言舍利弗目捷連
污清淨行我向者具見此事諸比丘不知當
何答往白世尊世尊告曰此癡人成大重罪
清淨比丘淨行以無根本棄捐謗此癡人長

夜受苦墮地獄時瞿婆離比丘往詣佛所頭
面禮足在一面坐世尊告瞿婆離瞿婆離比
丘汝宜及時悔心向舍利弗目捷連何以故
此等梵行全瞿婆離白佛知如來信彼人意
淨但為眼見舍利弗目捷連為惡世尊復再
語瞿婆離瞿婆離汝宜及時悔心向舍利弗
目捷連何以故此等梵行全瞿婆離白佛知
如來信舍利弗等但為眼見舍利弗目捷連
為惡佛如是三語瞿婆離瞿婆離汝宜及時
悔心向舍利弗目捷連何以故此等梵行全

瞿婆離白佛知如來信彼人意淨但為眼見
舍利弗目捷連為惡時瞿婆離比丘佛三語
不受便從座起而去去不久身體生瘡狀如
芥子漸漸長大轉如罍豆行如大豆轉如雌
豆如棗核許轉如阿摩勒果轉如鞞路如百瓠潰爛
一切身膿血流出時瞿婆離比丘即夜命斷
墮婆曇摩地獄即夜有一天來至佛所頭面
禮足在一面立白世尊言瞿婆離牛牧比丘起
惡意向舍利弗目捷連謗言犯梵行墮摩訶
婆曇摩地獄向佛世尊已禮足沒還天上佛

告諸比丘昨夜有天來至我所頭面禮足在
一面住白我言瞿婆離比丘起惡意向舍利
弗目捷連謗言犯梵行死墮婆曇摩地獄
此比丘因小事作大誹謗清淨比丘梵行若
比丘作是誹謗者僧伽婆尸沙時世尊告諸
比丘欲聞婆曇摩上曰大地獄衆生壽命長短不
今正是時願世尊說婆曇摩大地獄諸比丘
聞當承受奉行譬如比丘摩竭大斗十二斛
胡麻子篋盛滿麻子上使成峯有人百年取
一麻子諸比丘尚可數知麻子之數無知阿

戒因緣經卷第五

上五

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第五

僧伽婆尸沙法第二之三

佛世尊遊羅閱祇迦蘭陀竹園彼調達受供

養衣被飯食牀卧病瘦醫藥太子阿闍世所

貴重隨時供給日送五百釜飯嚴五百乘車

將從連日至調達所謂調達初現將從有百漸

二百三百四百五百用或王眠坐食時調達

欲壞亂比丘僧誘誅諸比丘與衣鉢戶鑰鉞

永樂北藏

戒因緣經

第八九册

筒革屣大鍵鎔小鍵鎔淺鐵鉢也及餘什物語諸比丘此亦釋種瞿曇我亦釋種瞿曇此亦母族成就我亦母族成就此亦生釋家我亦生釋家此族姓與我無殊爾時國界飢饉乞求難得時衆多比丘著衣持鉢入羅閱祇城乞食乞食已聞調達欲壞亂比丘僧誘誅諸比丘與衣鉢戶鑰鉞筒革屣大鍵鎔小鍵鎔及什物諸調達弟子貪衣供相佐助衆多比丘乞食已出羅閱城至世尊所頭面禮足在一面坐諸比丘白世尊言向入城分衛聞調達

欲壞亂比丘僧其比丘貪衣鉢戶鑰鉞筒革屣至大鍵鎔小鍵鎔及什物世尊告曰汝等比丘莫近調達供養何以故諸比丘寧飲毒自殺不近調達供養自飲毒復飲他人譬如比丘以杖打惡狗鼻壞云何比丘此狗遂惡不唯然世尊如是比丘此癡人長夜受苦無有窮已我亦知調達當壞比丘僧正爾食時當壞和合僧諸佛世尊常法若於食時和合僧壞至暮當還合於其中間不得爲道不得爲比丘不得爲比丘尼不得爲式叉摩尼不

得爲沙彌不得爲沙彌尼不得行八關齋不得爲優婆塞不得爲優婆夷無獲道果證無發三佛意時天地闇冥天人失明如來法向暮必還和合僧若不和合者天地翻覆時舍利弗目捷連聞調達破壞和合僧聞已往詣^{上五}世尊頭面禮足在一面坐白世尊言調達以破壞和合僧今欲往詣調達所還和合僧世尊告舍利弗目捷連曰速往今正是時時舍利弗目捷連即從座起頭面禮足繞佛三匝而往詣調達所遙見調達如如來升高座說

法諸比丘僧圍繞右有騫陀陀婆左有迦留

羅提施四人是調達左右弟子

海義捉拂在後調達遙

見舍利弗目捷連來歡喜踊躍不能自勝是

沙門瞿曇上足弟子今來至我所如世尊見

舍利弗目捷連等法唱言善來比丘調達亦

復唱言善來舍利弗目捷連起右騫陀坐舍

利弗起左迦留陀坐目捷連如世尊告尊者

舍利弗目捷連與諸比丘說法我今患脊疼

欲得小息調達亦復告舍利弗目捷連與諸

比丘說法我今患脊痛欲小息如世尊四疊

襖優多僧布牀上僧伽梨著頭前右脅倚卧

師子坐互屈申脚繫意念明何時當曉調達

亦復爾時調達眠首陀會天來下壓其身其

欲得覺竭力不能得覺喘息羸惡或時譚語

手脚不住捫摸四壁作種種變不能得覺時

尊者舍利弗上五歎譽佛法及比丘僧三時目捷連

作若干變化東沒西出南沒北出坐卧虛空

或坐三昧於三昧中放種種光明或責或黃

或赤或黑或瑠璃色身下出火身上出水身

上出火身下出水西南上下作若干變化無

所罣礙放諸光明普有所照時五百比丘見目捷連現諸變化各共相語我等不墮顛倒見婆云何捨如來依倚調達復作是念此必然不疑時尊者舍利弗目捷連與說法言便心開意解起慈心向如來悔前所為時舍利弗目捷連及五百比丘來詣世尊所調達座上盡空無人唯有調達及四弟子時騫陀陀婆比丘以左脚踰調達使覺促起調達舍利弗目捷連將五百人去座席盡空時調達覺見座上空無復有人便從座上自投于地其

弟子以水灑面還坐牀上爾時世尊從靜室起出至外堂牀上布尼師壇結跏趺坐時五百比丘遙見如來於堂上結跏趺坐內懷慚愧外則恥衆前行詣如來所如來亦見五百比丘來顧語阿難若我不與語者沸血當從面孔出時如來以大悲意欲度彼人便與共語善來比丘如來難遇時時乃有雖如來出世聞法亦難欲求滅度亦復難得欲入泥洹當行此法癡緣行生行緣識生識緣名色生名色緣六入生六入緣更生更緣痛生痛緣

愛生愛緣受生受緣有生有緣生生緣老
病死生老病死緣憂悲苦惱生如是則成五
陰苦癡不覺行行不覺識識不覺名色名色
不覺六入六入不覺更更不覺痛痛不覺愛
愛不覺受受不覺有有不覺生生不覺老病
死老病死不覺憂悲苦惱成五陰病說是十
二緣法時五百比丘得阿羅漢道八十百千
天女得法眼淨爾時世尊備十功德爲沙門
結戒若比丘有壞亂和合僧僧伽婆尸沙調
達犯此無救入地獄

佛世尊遊王舍城耆闍崛山金毗羅閱又所
住處有大石室爾時調達欲害世尊以四千
兩金顧四力人共此四人上耆闍崛山抱石
當石室上立伺如來出時佛出石室將經行
調達共此四人山上下石碓如來時金毗羅
閱又在世尊後仰視大石來下兩手接之以
擲南山彼時此石碎散有小段縱廣七十步
迸來向世尊時如來爲衆生故現宿對有報
即坐三昧飛昇虛空石亦逐後衆生盡見南
西北方石皆逐後時如來入大海水中石亦

逐後時如來昇須彌頂石亦隨之時如來上
四王尼耶山上天宮石亦隨之時如來上三
十三天焰摩兜率涅槃羅那提波羅尼蜜婆
舍跋提梵迦夷梵福婁醯陀波栗多婆阿婆
囉羅阿男斃弗如鉢羞多毗頗羅宿呵宿呵
陀施那宿呵訖栗那阿迦尼吒五天石亦隨後
時世尊以神足力還石室戶此石礎世尊右
足跌破脚血流此調達及四力士為無救罪
時世尊患脚疼痛自力說偈曰
非空非海中 非入山石間 無有地方所

得脫宿罪殃
時衆多比丘在石室左右乍坐乍行恐調達
害如來時如來遙見知而問阿難彼衆多比
丘石室外何等作為乍行乍坐阿難白佛遙
看如來恐調達害是故在彼乍行乍坐世尊
告阿難曰如來出世調達終不能害汝頗聞
如來為人所害不也世尊時世尊仰視時
四力士見如來視心懷恐懼衣毛皆豎欲走
脚不移時諸沙門一一捉得來詣佛所時如
來語四力士善來童子我與汝說法時四力

士頭面禮足在一面坐時世尊與說法語解
悅其意各使歡喜童子汝還本舍勿向向者
來處時調達見此四人遲不時到更以八千兩
金顧八大力士汝往殺此四人使根本斷時
世尊遙見八力士來告曰善來童子我與汝
等說諸法言時八力士頭面禮足在一面坐
時世尊與說法解悅其意各使歡喜童子汝
還本舍勿向向者來處時調達見此八人復
遲不至復以十六千兩金顧十六力士汝往
殺彼八人斷其根本世尊遙見十六人來告

曰善來童子我與汝說法時十六人頭面禮
足在一面坐時世尊與說法解悅其意各佈
歡喜告曰童子汝還本舍勿向向者來處時
調達見十六人復不時至更顧三十二人汝
往殺十六人斷其根本世尊遙見三十二人
來世尊告曰善來童子我與汝說法時三十
二人頭面禮足在一面坐時世尊為說法解
悅其意各懷歡喜童子汝還本舍從其所宜
時三十二人承世尊命從座起頭面禮足而
去時世尊見三十二人去不久顧語阿難汝

往入羅闍城往大市四街巷頭作是唱言若
調達所作行身口意所為莫呼佛法僧教使
為調達自有親信弟子時阿難白佛前歎譽
調達今復說其惡衆人有譏者當云何答世
尊告阿難曰有此語者以此語答本雖習善
今復習惡何足怪耶時阿難將一比丘即詣
羅闍城住大市街巷頭告諸行人調達所作
身口意所為者莫呼佛法僧教調達自有親
信弟子時阿闍世太子其左右傍臣事親調
達者聞說調達惡名還相謂言沙門瞿曇甚

為憎嫉謗賢調達調達豈有身口過耶時調
達亦聞此聲沙門瞿曇遣信入羅闍城住太
市道頭作是唱言若調達作行身口意所為
莫謂佛法僧教調達自有親信弟子時調達
加瞋意熾盛往詣阿闍世太子所語作是言
卿自弑父我殺沙門瞿曇汝作摩竭中王我
當作佛於摩竭界裏新王新佛不亦怯耶王
聞是語歡喜時王頻毗沙乘羽寶車詣後園
觀時阿闍世太子腰帶利劍自匿在門間待
父王王竟日戲駕駟馬車還宮適入門時太

子以劍遙擲馬去駛竟不中王時太子便走
四人逐得四人問曰太子欲何所為太子答
言我欲弒王四人復問伴黨是誰是賢調達
及四弟子時四人議曰若實爾者當盡取沙
門釋子殺或復議曰置沙門釋子但取調達
將從殺復有議曰亦莫殺沙門釋子亦莫殺
調達將從何以故此王頻毗娑言祥良善繫
牢獄應死者常赦宥之況當殺沙門釋子及
調達將從耶且往白王王自當處斷我等何
為於此自作怨咎即往白王王於明日出殿

上坐遣信往呼太子阿闍世太子至即問童
子子欲何為我欲弒王汝何以弒吾太子言
王有鳴鼓我無鳴鼓王有曲蓋我無曲蓋王
有鹵簿我無鹵簿王告太子汝代我處鳴鼓
曲蓋鹵簿盡隨汝後時鳴鼓曲蓋鹵簿即墮
太子後時太子佞諂傍臣便作是語若審爾
者太子就位就位已取父王弒一以自由時
太子可其所白即遣旃陀羅往收父王閉著
獄中即往收王繫獄王素仁慈於民數千萬
人送食餉王阿闍世問傍臣父王故活耶答

言故活何由活答人民送食來餉故活王勅
莫使人得前時諸夫人送食往餉阿闍世問
父王故活耶答言活復勅門家莫令夫人前
侍第一夫人以飲食塗身外著衣裳不令現
入見王使王就身上食王復問父王故活耶
答言活上五吳令夫人入所繫獄門向耆闍崛
山遙見世尊與比丘僧舍利弗目捷連阿那
崙陀難提金鞞羅上山下山王得道迹見比
丘僧歡喜無有饑渴想王阿闍世門傍臣父
王簡活乎答言王活王問傍臣以何故活傍

臣嫉妒答言日向如來渴拜以是故活王告
曰汝促往築高牆障獄前莫令見耆闍崛山
即往築令不見諸去來現在佛常法若欲入
城有諸瑞應象鳴鼻面舉馬亦皆鳴牛吼鳧
鴈鴛鴦孔雀鸚鵡白鴿千秋鶴盡皆和鳴箏
篥箏鼓琵琶筑笛不鼓自鳴諸長者庫藏金
銀水精瑠璃珊瑚琥珀磔磔碼碯不觸自作
聲盲者得目聾者能聽瞎跛躄癭諸苦痛者
皆得休息伏藏自發世尊入城有此瑞應時
王頻毗娑知佛入城踊躍歡喜於獄孔隙瞻

視世尊及比丘僧王得道迹見世尊除饑渴
想時王阿闍世問諸傍臣父王猶活耶答言
故活問以何故活諸臣嫉妒答王言父王於
獄孔隙瞻視世尊入城使其活耳卿往以利
劔削足下勿令得行重加桎梏即往削足重
加桎鎖王日羸瘦時阿闍世入宮與夫人共
食阿闍世有幼子在外鬪雞戲王阿闍世問
夫人幼子所在答在外鬪雞戲王語夫人呼
來共食時幼子即抱雞入而不肯食王問何
故不食若此雞不食我終不食時阿闍世語

夫人言奈此幼子何我今大王欲令共雞食
夫人答言王何所嫌或有人以兒故食雞肉
王聽夫人所白憶本父王執辛苦不王問夫
人有何辛苦夫人答王王小時患左手母指
晝夜患痛不得眠寐時父王抱王膝上取王
痛指含著口中指得暖氣王得小睡時指膿
殞於王口裏王作是念若我出指去膿或能
疼痛即便咽膿而不出指汝父有是辛苦不
揚於外願王見原莫弑王王聞是語默然不
言時夫人謂呼以原即出堂戶唱言原王命

展轉遍城內至獄數千萬人皆悉歡喜稱善稱善皆奔走獄所王以得脫王以得脫王聞是語已我子兇惡無孝順心知當更加何事固不原我即從牀上自投于地王即命終時王阿闍世弑父得無救罪佛告諸比丘前遣阿難於市唱說調達身口意所作者正以今日事故弑父者不得爲道被法服不得作比丘不得作比丘尼不得作優婆塞不得作優婆夷不得聽入八關齋何以故此人無有道迹得果證不但弑父弑母亦爾若比丘知而

容使爲道者與上壞僧同

佛世尊遊王舍城耆闍崛山與摩訶比丘五百俱爾時調達欲壞亂比丘僧時舍利弗目連等欲往曉諭調達勿壞亂比丘僧何以故僧和合一水乳一稟受爾時調達弟子騫陀陀婆迦留羅提施^{上五}三門陀羅系頭語舍利弗等諸君莫語調達作是語何以故調達如法去趣真調達所說我等盡奉行舍利弗等語騫陀陀婆等莫作是語言調達如法毗尼諸君莫隨調達教闖亂比丘僧莫助欲闖亂者

何以故僧和合一水乳一稟受是故莫鬪亂
僧莫相佐助此比丘語彼比丘彼比丘不從
語故往隨調達教時舍利弗等不知當如何
往白世尊世尊因此事集和合僧備十功德
世尊為沙門結戒若比丘有壞亂僧者於中
相佐助僧伽婆尸沙

佛世尊遊王舍城耆闍崛山與五百大比丘
俱爾時世尊著衣持鉢從耆闍崛山來入王
舍城分衛分衛已還詣耆闍崛山於石室結
跏趺坐七日不起入種種正受過七日已著

衣持鉢從耆闍崛山入王舍城分衛時調達
闍沙門瞿曇遊王舍城耆闍崛山將從弟子
五百人至時著衣持鉢從耆闍崛山入王舍
城分衛分衛已還入石室一跏趺坐七日乃
起阿闍世王有象名望伽婆兒惡暴橫邊國
諸王無此惡象如阿闍世王望伽婆時調達
懷五百兩金詣望伽婆象師所語象師言汝
知我阿闍世王許有力勢不對曰知若我使
人富貴能不答曰有是力時調達探五百兩
金以此顧卿辦我此事亦當語王與汝田業

不審何事調達語此沙門瞿曇遊王舍城者
開崛山將從弟子五百人到時著衣持鉢來
至王舍城分衛分衛已還者開崛山結跏趺
坐七日不起若入羅閱祇城時汝將此望伽
婆象與醇清酒使飲解鋼鐵絆放使殺沙門
瞿曇象師答言此是小事不足殷勤若我事
辦後願不見急時象師日日屈指數待七日
七日已至以醇清酒飲望伽婆象以鋼鐵絆
絆使不動隱城門間以待如來諸佛常法若
欲入城有諸瑞應象鳴舉鼻馬鳴牛吼鳧鴈

鴛鴦孔雀鸚鵡白鴿千秋鶴盡皆和鳴笙篳
箏鼓琵琶筑笛不鼓自鳴諸長者庫藏金銀
水精瑠璃珊瑚琥珀磈礫碼碯不觸自作聲
盲者得眼聾者能聽瞎跛躄癩諸苦痛者皆
得休息伏藏自發世尊入城有此瑞應時御
象師知佛欲至城門便解象鋼鐵絆放數千
萬人各各奔走求所安處人民怖懼或入舍
內或復上屋閣上立象奔如來所人民愕看
各各唱言其中不信佛者咄咄殺是沙門其
信佛者此小象無如佛何有一長者遙見象

走便乘一象先至佛所頭面禮足在一面立
 白世尊言此望伽婆象以清酒飲使令醉解
 銅絆却使來害世尊善哉世尊願入此舍避
 若還出城此象狂醉備害如來世尊告曰此
 象終不害我世尊終不為他所殺象遙見如
 來及比丘僧踰地瞋吼噤切牙齒張曠兩耳
 驚鼻捷尾急走向世尊所時諸比丘僧見象
 走趣毛衣皆豎棄遠如來唯有阿難一人不
 去時象至如來前世尊仁慈意向象醉勢解
 瞋怒心兩膝跪地以舌舐如來足時世尊出

上五

十二

金色臂摩象頭如父告子而說偈言

汝莫起瞋恚 害心向如來 其瞋恚向佛

終不生善處 伊羅鉢那象 在乎二天宮

如須彌山側 諸象王處中 彼雪已之頂

阿耨達象王 皆稽首正覺 汝種害佛殃

諸象修善本 而得在彼處 汝今醉懷害

安得生彼數

時望伽婆象悲泣墮淚頭面禮足便去七日

不食草命過即生第四天上時數千萬人見

如來此變化盡來至佛所爾時世尊顧語阿

難汝往取牀及水我欲洗足時阿難承佛教
即布牀備水阿難右膝著地白世尊言牀水
已辦願如來往洗脚洗脚已爾時世尊坐三
昧現種種變化東沒西涌北沒南涌坐卧虛
空身放光明青黃白黑或瑠璃色身下出火
身上出水身上出火身下出水作種種變化
上十五還復本座結跏趺坐爾時人民見世尊變
化心開意解時世尊觀衆生意種種說法各
得所願其中人民或發神足意者或發信根
或發法忍或得道迹果頻來果不還果發無

上正真道意辟支佛聲聞意拘利人得度爾
時世尊不及中食右肱挾阿難飛還耆闍崛
山時五百比丘迸走諸谷羌虜中乞食乞食
已各還精舍舉衣已詣世尊所頭面禮足在
一面坐衆多比丘白世尊言甚奇甚特是阿
難見大象來不捨世尊左右世尊告曰不但
今日聽我說昔久遠世時有鹿王名失利末
與五百鹿在雪山上時有獵師散飯草間張
大繩樞鹿王在前左足墮樞鹿王便作是念
若我告諸鹿墮樞者諸鹿不得食想諸鹿食

足便告言我今墮樞諸鹿聞是語皆各迸走
唯有一鹿不捨失利末王走時此鹿白鹿王
言努力求脫今獵師至答我今竭力求脫繩
麤入肉知當奈何獵師至前此一鹿言寧執
刀前殺我身却乃殺王獵師作是念怪其能
語此畜獸復欲代他死便語鹿言我不殺汝
亦不殺汝王我今解樞放汝王去便解樞放
之佛告諸比丘爾時鹿王者即我身是爾時
五百鹿者今五百比丘是爾時亦棄我今復
棄我爾時獵師者今望伽婆象是本不觸我

今復不觸爾時一鹿者今阿難是本不捨我
今亦不捨我爾時世尊因此事重說往昔所
更去波羅奈斯不遠有池水名吉雨水踊出
豐多魚鱉多鴈鴛鴦彼有鴈王名蹄提賴吒
晝將從五百鴈於池水戲爾時獵師張羅捕
鴈時鴈王墮羅網中便作是念若我十四說墮羅
網者諸鴈驚不得食諸鴈食足便言我墮羅
網諸鴈聞驚各各飛散有一鴈名須默獨住
不去時鴈王語須默我今墮羅網汝代我作
王須默答我不堪任代王處王問何故不堪

須默以偈答曰

寧與王俱死 不失王活命 生死牽連久

不敢獨違脫

時鴈王方便求脫不能得解獵師已至時須

默以偈語獵師

鴈王血肉與我無異汝先殺我願赦王豐

時獵師便作是念此鴈可奇可特乃欲代他

死以偈答鴈曰

汝為鳥獸形 忠主代身當 我今不殺汝

亦不害爾王 今當解網放 隨卿意所向

時獵師便解網放時鴈王小退還相對談此

人大慈於死生我若當殺我者誰當來救獵

師來問汝說何等我今放汝何不早飛答不

為不能飛所以議者欲小報恩獵師問汝為

鳥獸何能報恩鴈王答曰將我二鴈往婆羅

柰城梵摩達王所到彼當相報恩獵師問到

彼僅傷害汝等當作何計鴈答不足慮此但

將我去時獵師各挾一鴈入城從大市中詣

王門坐肆諸商人見鴈可愛或以五錢十錢

二十乞此獵師比到王門以得數千時獵師

抱此鴈放於王門時鴈王語守門者蹄提賴
吒鴈王在門求見時守門者即奏於王王教
使入時梵摩達王與敷金財鴈王就坐須默
隨侍其後時鴈王以偈問訊王安隱不王康
強不國界士馬健不民順化不時梵摩達王
以偈答鴈卿從遠來飛越山海經歷悠長身
不疲息不爾時二王共談說五百偈時鴈須
默然不語梵摩達王問汝何默然須默答
曰一是人王一是鴈王二王高談不敢間預
時梵摩達王語鴈王言可受我請此間園池

樹木可於此住所須飲食當相供給鴈王答
不敢受請梵摩達問何故不受鴈王言王飲
酒醉勑厨烹鴈若無餘者取我等殺以是故
不敢留耳時五百鴈聞鴈王在梵摩達王所
相率飛來在宮上翔王問此是何鴈鴈王答
是我將從王問審欲去乎答言去欲須何物
鴈王言我無所須唯有此人抱我達此願王
賜金銀珍寶飲食所須作是語已便即高翔
佛告諸比丘爾時蹄提賴吒鴈王者今我身
是爾時五百鴈棄我遊者今五百比丘走者

是時王梵摩達者今輸頭檀釋是爾時放我
使去今復放我出家爾時獵師者今望伽婆
象是爾時不害我今亦不觸爾時須默鴈侍
我後者今阿難是昔不棄我飛今故不棄我
也比丘重聽去此久遠有師子王遊於雪山
將五百師子上五師子王年者根熟兩目無所見
時師子王在諸師子前行墮空井五百師子
盡棄去去井不遠有野狐見師子王墮井便
作是念有此王時我常飽滿飲食我今當思
方策使得出井去井不遠有大河水即把窟

通水使來入井水漸漸多師子轉上遂得出
井山神以偈歎曰
人之有朋友 不必擇弱猛 如彼小狐獸
師子出深井
說此偈已便不復現佛告比丘爾時師子王
者今我身是爾時五百師子棄去者今五百
比丘是爾時野狐者今阿難是布施精進不
修惡事其發意向道者所生處不逢惡對
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時馬師
弗那跋比丘遊那竭提國迦羅園止住白衣

家修行惡事比居村落無不聞者爾時佛遣尊者阿難詣罽尸國分衛六十日阿難去後佛昇天上與母說法竟四月爾時尊者阿難六十日分衛漸漸還過那竭提國平旦著衣持鉢入城分衛無所得空鉢而出爾時優婆塞名劫不夫鈎來入城裏遙見尊者阿難出城便前頭面接足禮叉手白阿難言久違顏色分衛教化勞婆何時來此時尊者阿難語劫不優婆塞賢者知不朝著衣持鉢來入乞食乞食空鉢無所得此間無釋種子壞敗優

婆塞作非沙門行犯身口意那賢者答此間迦羅園中有二比丘馬師弗那跋數至白衣家止宿作諸惡事比居村落無不聞見者或共婦女一牀席坐同一器食同一器飲鬻僧伽梨著架上共婦女歌舞彈琴撓筑琵琶搏頰弄口著華鬘或插華鬘上或帶香瓔著綵色衣連臂至姪種家牽配男女或著俗服弄五兵或復射戲或習擲拋連絕高起頭夾入索或共角走或乘象馬出入園觀須臾不住日時已到善哉願尊者阿難到舍小食時尊

者阿難默然受請到舍就座行水自手斟酌
布淨食飲阿難食訖行澡水時尊者阿難與
劫不說法已從座而去漸漸分衛至舍衛國
祇樹給孤獨園以此因緣具白世尊世尊因
此事集和合僧備十功德佛世尊為沙門結
戒若比丘住白衣家作上惡事僧伽婆尸沙
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時比丘闍
怒執心剛強甚難可化語諸比丘諸君無說
吾善言惡言我亦不說君善言惡言時諸比
丘語闍怒君不說我善言惡言若我亦不說

君善言惡言汝所知善法毗尼語諸比丘諸
比丘善法毗尼亦當向君說若其爾者長益
佛種諸比丘展轉相授展轉相教若教君為
惡者莫從君意剛強莫執是心時闍怒比丘
不從諸比丘語此闍怒甚難可化諸比丘不
知當如何往白世尊世尊因此事集和合僧
備十功德世尊為沙門結戒喻闍怒比丘自
心剛強不受諫誨者僧伽婆尸沙佛告諸比
丘置闍怒比丘吾涅槃後自當受化優波離
問世尊云何僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者有

永樂北藏

戒因緣經

第八九册

戒因緣經卷第六

上六

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第六

阿尼竭法第三

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦

留陀夷數至浮帶上六優婆夷舍無人屏猥處共

坐時浮多優婆夷欲為不淨行共一處坐時

迦留陀夷可其意復恐犯戒而不從之時比

舍長者見還私相語此沙門釋子自稱歎我

精進無儔匹今與婦女在屏猥處坐必當有

異諸頭陀比丘往具白世尊世尊知而問優

陀夷審為此事不優陀夷白佛審爾世尊世

尊因此事集和合僧備十功德佛與沙門結

戒若比丘與婦女屏猥處坐受婦女語說棄

相說僧決斷說波逸提比丘坐聽此三法棄

捐僧決舍墮此者阿尼竭定不

時迦留陀夷復更至浮帶優婆夷舍共露地

敷座而坐時是優婆夷露處欲牽捉迦留陀

夷身共一處坐時迦留陀夷意念欲隨復恐

犯戒諸長者見私相告語此沙門釋子常自

稱歎精進無儔匹今共婦女露地共坐語必當有異諸頭陀比丘聞往具白世尊世尊告曰若比丘共婦女露地敷座聽婦女語說二法僧伽婆尸沙波逸提若比丘聽此二法者阿尼竭

尼薩耆波逸提法第四

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子貯畜衣裳積久朽敗蟲蠹鼠啣諸長者見各懷嫌恨自相謂言此沙門釋子衣裳節儉而今貯畜衣裳積久朽敗蟲蠹鼠啣時長

者便告諸頭陀比丘諸比丘不知當何報便往具白世尊世尊因此事集和合僧備十功德為沙門結戒若比丘有三衣及一日成衣得終身持若過者尼薩耆波逸提

佛世尊遊王舍城竹園迦蘭陀所時摩訶闍

葉往耆闍崛山上六時摩訶闍葉有僧小緣不著

僧伽梨至竹園時天淋雨不得還上耆闍崛

山明日還石室便自懷疑我不失僧伽梨婆

往具白世尊世尊告曰若比丘不著三衣及

一日成衣至他家一宿者不持僧伽梨優多

羅僧安陀衛去者除其僧使尼薩耆波逸提
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時有達暮
提那比丘尼共諸比丘尼於舍衛夏坐時王
波斯匿力人近此比丘尼園止住此力人於
波斯匿王所得廩食日日溥戲輕用不足供
身諸婦女衣不蔽形此比丘尼日日聞戲笑
聲明日比丘尼便往至力人婦女家語諸婦
女衣何麤惡不足蔽形婦女報言所賜廩纔
足供口不足衣帶比丘尼語汝所得賜半用
衣食半用布施諸婦女答諾如來教時官有

賜輒留半衣食半用布施時力人家漸漸大
富衣食豐盈所著衣裳與人有異諸婦女各
相謂言我等所有錢財是達暮提那比丘尼
恩力當共相率報恩時婦女便語其夫我等
富足由達暮提那比丘尼欲請夏四月坐一
處上六供養設好淨飯夫報婦大佳時諸力人往
詣達暮提那比丘尼所頭面禮足在一面坐
時比丘尼與說法說法已默然不語時力人
從座起長跪叉手白比丘尼言從今以去歸
佛歸法歸比丘僧願聽為優婆塞盡命不殺

生願諸阿夷受夏四月請諸比丘尼答今佛
近在祇洹先請佛者當往受請力人報當往
請力人便往詣祇樹給孤獨園頭面禮足在
一面坐世尊爲說種種法說法已須臾退坐
白世尊言願世尊及比丘僧於此國受貧鄙
夏四月坐時世尊默然受請諸力人見世尊
默然許可從座起頭面禮足繞佛三匝便退
還家爲佛比丘僧辦具飲食供四月調世尊
知夏坐日遍將比丘僧至彼夏坐四月時諸
力人供佛比丘僧衣裳飲食病瘦醫藥四月

竟諸力人得信佛非澆水不飲常持澆水器
繫弓鞬側時王波斯匿邊界畔逆召諸力人
某處畔逆汝等當往攻伐諸力士拜唯如王
命時諸大臣白王言王遣力士至彼攻伐不
能克辦王問何故不辦臣答諸力人非澆水
不飲小蟲常不殺何況能攻伐彼王問諸力
人汝等將不誤我事耶力人答不審何事王
曰聞汝等非澆水不飲於小蟲尚爾況能攻
伐大者力人答此小蟲無過於王若當犯王
法者亦殺不置王便作是念或有人淨潔非

澆水不飲時諸力人便相謂言前供養世尊
比丘僧竟未施衣若當征行或沒不還今曼
時可共施比丘僧衣便搥搥比丘雲集唯
佛不來時諸力人以衣施比丘僧比丘僧不
受恐犯長衣上六諸力人強施諸比丘不知何答
往白世尊世尊告曰得受衣以慈悲受時世
尊因此事與沙門結戒若比丘有三衣及一
日成衣若得長衣此比丘自手受得一月著
過一月與人若過一月自畜者尼薩耆波逸
提時諸力人以得慈意便往征伐兩敵相對

即坐慈三昧外敵便退其入慈三昧者火不
能燒刀斫不入飲毒不死不為他所殺王波
斯匿聞此力人征伐有功重增田業加廩賞
二倍

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿羅鞞比
丘尼平旦著衣持鉢入舍衛分衛分衛已還
出城舉衣鉢洗足尼師壇著肩上往詣安陀
婆山以尼師壇布一樹下結跏趺坐爾時有
賊劫人已得財物逃此山中時有賊主信佛
法衆遙見比丘尼坐樹下安禪顏貌端正諸

根恬息時此賊主見比丘尼已倍歡喜踊躍持一段肉來布施比丘尼比丘尼答我今一食過時不餐賊主益復歡喜以極細豔一端裹此肉懸著樹若有沙門婆羅門取者永以施之作是語已便還出山時比丘尼便思惟賊主作此語留豔肉者爲我故明日平旦比丘尼持此肉入祇樹給孤獨園持肉付厨供衆比丘食還持白豔著肩上來出跋難陀釋子見問阿夷何所得此白豔鮮明淨好從何許得可以見惠比丘尼不逆即以豔與跋難

陀釋子語諸比丘比丘尼以豔施我時比丘尼便作是念故來入城不見世尊便還者非我禮即往世尊所衣裳弊壞世尊遙見比丘尼來顧語阿難汝取一捨衣與此比丘尼時阿難即以捨衣與比丘尼比丘尼取著前至佛所頭面禮足在一面住世尊爲說法說法已世尊告汝還所在今正是時即頭面禮足而去比丘尼去不久佛問阿難此比丘尼衣何以弊壞阿難白佛此比丘尼向有一端白豔跋難陀奪去爾時世尊因此事集和合僧

告諸比丘云何比丘此比丘尼衣裳弊壞而
奪其鬘世尊無數方便誨責已與沙門結戒
若比丘非親里比丘尼奪衣取衣及從與者
除其貿易尼薩耆波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時迦留
陀夷往與崛多比丘尼知識別行二月分衛
二月分衛已漸還至舍衛時崛多比丘尼聞
迦留陀夷分衛已訖還至舍衛比丘尼便澡
浴身體以香油塗首粉黛粧面治齒鵠白著
新衣裳往詣迦留陀夷所頭面禮足在其前

坐熟視迦留陀夷迦留陀夷亦復熟視比丘
尼迦留陀夷坐起單著泥洹僧在前行時比
丘尼亦單著一衣逐迦留陀夷後行不欲身
相觸何以故畏犯戒迦留陀夷姪意熾盛便
踞地失精汚泥洹僧比丘尼以知失精時比
丘尼更取一泥洹僧上六質持去浣下迦留陀夷更
著衣已便與使浣比丘尼取此衣屏處浣取
浣汁飲半半從下灌即覺有娠還所在身漸
漸大諸比丘尼罵咄惡比丘尼汝非晚作比
丘尼小小入道此何由而得諸比丘尼善責

數之時崛比丘尼具說本末諸比丘尼不知當何為往具白世尊世尊告曰汝等莫呼此崛比丘尼犯戒何以故此清淨梵行莫惡意向崛比丘尼經八月九月中生一男兒顏貌端正諸比丘尼聞生男兒往具白世尊世尊因此與比丘尼結戒一比丘尼不得獨宿有二比丘尼得宿不得與男子宿得與崛比丘尼共宿諸比丘尼白佛世尊向者教不得與男子同室宿此今有兒當云何宿世尊告曰兒未斷乳得與宿斷乳後不得與

宿諸比丘尼受教已退還時世尊因此事集和合僧佛為沙門結戒若比丘非親里比丘尼與故衣浣者染輒令光出者尼薩耆波逸提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘數數至長者家與衣裳諸長者嫌其煩數還相謂言此沙門釋子自言精進我等先既未許當與衣裳數數至此與衣裳十二法比丘聞便往白世尊世尊告曰若比丘非親里長者長者婦強逼與衣捨墮

或得初衣被賊或失衣或被火或衣朽敗或
王奪得至長者長者婦家乞衣如所失取比
丘若長取者捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者婦與
跋難陀釋子作衣時跋難陀聞某甲長者婦
與我作衣即往至其家作是語卿若與我作
衣極令好持用施我時長者即好作而與來
至房中自譽語諸比丘某甲長者與我作此
好衣諸比丘默然不知當何答便往具白世
尊世尊告曰若比丘聞他與作衣先未許便

往經營教令極好作與我而取者捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有二家長者與
跋難陀作衣時跋難陀聞二家長者與作衣
往至彼家便作是語善哉長者與我作衣者
不足各作可合作一領佳者時長者壞二爲
一成而與之還至僧中自貢高語諸比丘其
二長者破二衣爲一衣持用施我諸比丘不
知當何答往白世尊世尊告曰若比丘非親
里長者婦女先未許與作二領衣使破爲一
而取者捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園優填王聞舍衛
 比丘衣被儉惡即遣婆羅門使持衣直至舍
 衛與諸比丘諸比丘不取世尊不許取衣直
 已成衣者便取使人問比丘諸賢無有人能
 買衣者耶諸比丘答無人比丘不知當云何
 即具白世尊世尊上六因此事集和合僧備十功
 德世尊為沙門結戒世尊告比丘比丘欲買
 衣當借近知識守園人若五戒賢者此比丘
 言此買衣人此非買衣人因直詣市市衣此
 人若至市若錢肆金肆銅鐵肆綿絹絲肆使

人於中坐比丘當四往五往六往默然在前
 立得者善若過六更往求者捨墮若不得衣
 當自往若中遣信至得物家前所施衣直因
 信來者某甲比丘竟不得還自往索莫謂比
 丘得莫費散物

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘取
 拘施用作新卧具諸長者見此沙門釋子不
 貧好取拘施作此卧具與王長者有何異諸
 十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘
 以拘施新作卧具者捨墮拘施 絲布

此六群比丘純用黑羊毛作新卧具世尊告曰不得用黑羊毛作卧具者捨墮時六群比丘復以純白羊毛作卧具世尊告曰不得以純白羊毛作卧具若作卧具兩分黑羊毛三分白羊毛四分尢若違限作者捨墮此六群比丘棄故卧具作新卧具九諸十二法比丘聞便往白世尊世尊告曰若比丘作卧具當滿六歲六歲已還捨更作者捨墮若大壞敗當白衆衆許者得作若不許而作者捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子新作尼師壇故者捐棄諸比丘見便往白世尊世尊告曰若比丘新作坐具取故者緣緣四邊以亂其色若不取故緣緣四邊者捨墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時優陀夷與衆多比丘從拘薩羅至舍衛國道逢賈客驅車策馬大載毳至舍衛國其道中多賊寇諸比丘語賈客我等欲與汝爲伴至舍衛國諸賈客報亦相貪爲侶諸比丘畏塵土空體常在後行有一賈客車軸折語諸同伴汝

等衆與我致少毳諸同伴語吾已分尚不能
致況能致汝物便捨前進時此賈客對毳愁
悶坐須臾問諸比丘至時此賈客以毳布施
比丘僧諸比丘各各分持而去時此路當由
一城裏過路側人民語比丘言此毳爲索幾
許毳爲貴賤貿易何物辛苦擔負獲何等利
其中十二法比丘聞此語不知當何答前至
舍衛具白世尊世尊告曰若比丘行路人施
羊毛得持行三由延若過者捨墮
佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷所

得毳分與諸比丘尼與我浣擇染爲色迦留
陀夷波斯匿王善知識末利夫人阿闍梨諸
比丘尼不違語與取毳浣擇染妨誦經稟受
大愛道瞿曇彌往具白世尊世尊告曰若比
丘非親里比丘尼與羊毛浣擇染者捨墮
佛世尊遊鞞舍離上六彌猴江石臺所時跋難陀
釋子平旦著衣持鉢入毗舍離分衛時毗舍
離城內有諸童子往街巷頭遙見跋難陀釋
子來還相謂言此跋難陀是兇橫惡比丘我
等取金銀試置道頭若取者我等當捉牽向

耆老時跋難陀釋子尋到其所便取此金銀諸童子來前牽捉汝為比丘何以不與取金銀跋難陀答我亦不盜此落墮地我取之便將詣耆老所童子語耆老此比丘盜我金銀諸耆老盡信佛法眾語此童子言此沙門釋子信不盜汝金銀復語跋難陀賢嚴還舍莫復更為跋難陀即還語諸比丘諸比丘不知當何答往具白世尊世尊告曰若比丘若手捉金銀教他捉者捨墮佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子

坐肆販賣金銀求利諸長者嫌自相謂言此沙門釋子自坐肆販賣金銀求利與彼賈客有何異十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘坐肆販賣金銀求利與世人不別者捨墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子復挾雜物分一為二而行貨賣諸長宿見自相謂言此沙門釋子自稱精進懷雜物而行貨賣欲活誰命十二法比丘往具白世尊世尊因此事集和合僧備十功德世尊為

沙門結戒若比丘挾種種物行市貨賣者捨
墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時跋難
陀釋子與一坐肆賣香小兒相識肆上有一
摩尼鉢跋難陀釋子見語小兒言此鉢甚好
可以施我即以盛滿飯而施持此鉢詣祇洹
語諸比丘我每出行言無不利過香肆前有
一小兒以此鉢布施我諸比丘聞語云何比
丘當畜長鉢即往具白世尊世尊告曰若比
丘得長鉢不得過十宿若過十宿不捨者捨

墮

佛世尊遊王舍城竹園迦蘭陀所爾時長者
樹提遣子弟入海採寶得牛頭栴檀一枚還
來詣家子弟便作是念我當持往獻長者樹
提即以上之長者藏中栴檀甚多雖得此栴
檀不以著意即勅巧師刻以作鉢豎大長木
去地十仞舉鉢置上發心念言其有沙門婆
羅門不施梯閣能得取者便以施之時富蘭
迦葉聞長者樹提與我作好栴檀鉢即往詣
其舍便語樹提長者審作栴檀鉢用施我耶

長者報我不爲一人作今豎大長木去地十
仞鉢在其上其有沙門婆羅門不施梯閣能
得取者便以施之富蘭迦葉便作是念無此
神足能得彼鉢即座起振信頭而去尋後摩
訶離瞿耶婁阿夷湍波休迦旃先毗盧持尼
乾弗來詣樹提長者舍語長者言審與我作
梅檀鉢那長者答我不爲一人作今豎長木
去地十仞鉢在其上其有沙門婆羅門不施
梯閣能得取者便以施之六師復作是念無
此神足得取彼鉢即從座起振信頭去時尊

者賓頭盧聞樹提長者作梅檀鉢豎大長木
去地十仞若有沙門婆羅門不施梯閣能得
取者便以施之時賓頭盧往詣尊者目捷連
所頭面禮足在一面坐賓頭盧白目捷連當
知樹提長者造梅檀鉢豎大長木去地十仞
以鉢置頭若有沙門婆羅門不施梯閣能得
取者便以施之世尊常歎聲聞之中目捷連
神足第一可往取之時目捷連答以木鉢故現
神足乎以是故我不往取時尊者賓頭盧即
還房中明日平旦著衣持鉢上下齊整不左

右顧視如擎鉢念不散端攝五根如牛
被駕往詣樹提長者舍長者遙見尊者賓頭
盧來行步安庠被僧伽梨提鉢持杖即起出
迎叉手白言善來賓頭盧久不來此聖體輕
強不可於此坐時尊者賓頭盧即坐樹提長
者頭面禮足在^{上六}一面坐賓頭盧問長者聞汝
作梅檀鉢豎大長木舉鉢著上其有沙門婆
羅門不施梯閣能得取者便以施之為寶爾
不長者答曰審有此語時賓頭盧不起于座
遙申手取鉢長者見是神變歡喜踊躍長者

白言願借此鉢入舍盛飯即入盛滿羹飯授
與賓頭盧賓頭盧即起詣竹園迦蘭陀所語
諸比丘我向者至樹提長者家大長木頭取
此鉢諸比丘聞不知何答往具白世尊世尊
知而問賓頭盧汝審為此事耶審爾世尊世
尊告曰云何比丘坐小木鉢自現神變賓頭
盧我今擯汝終身不得般泥洹不得住閻浮
提時尊者賓頭盧受世尊擯從座起頭面禮
足繞三匝而去時世尊見賓頭盧去不久集
和合僧為沙門結戒若比丘恒自食鉢破為

五分綴用若更求好者捨墮比丘得新鉢當持故者還比丘僧比丘僧持新者授此比丘終身持壞乃止時賓頭盧還房收攝什物即坐三昧沒閻浮提出拘耶尼於彼夏坐中授五百優婆塞優婆夷戒五百弟子授具足戒起五百塔婆五百房薦席牀拘造枕各五百賓頭盧於拘耶尼而作佛事
佛在釋呖瘦迦維羅衛尼拘陀園時諸釋種別有織衣房時六群比丘從諸長者乞求線至親里釋家語可勅織房與我織成作衣時

諸織人既不得價又不得食各怨恨言此沙門釋子強以力逼迫使我織衣十二法比丘便具往白世尊世尊告曰若比丘從長者家乞線縷強使非親里織作衣者捨墮
佛在釋呖瘦迦維羅衛尼拘陀園爾時迦維羅衛釋與跋難陀上六釋子織衣跋難陀聞釋種與我作衣即往織房語織人言汝知不與我織此衣極令好妙我分衛飲食以相供給時跋難陀語諸比丘比丘不知當何答便往具白世尊世尊告曰若比丘先未然許竊至作

坊語織人言好織此衣極令使妙我當分衛以相供給若得衣者捨墮

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時跋難陀有一弟子戒行純備跋難陀素性喜治生賈販作是念我此弟子足供手力即以衣一領布施弟子爾時世尊於夏坐竟將諸比丘著衣持鉢普行分衛跋難陀弟子辭索從佛而不肯放弟子報是非當去跋難陀語弟子我所以與汝衣者事須手力故若欲去者留此衣即前強奪弟子涕泣詣如來所頭面禮足具

白世尊世尊告曰若比丘與比丘衣後便瞋恚強力還奪若教人奪比丘取此衣來我不與汝此比丘當還衣彼比丘取衣者捨墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊及比丘僧在舍衛夏坐爾時比丘於歲裏人

上六

十五

人施衣諸比丘不取往白世尊世尊告曰若比丘於歲裏人施衣當善意受莫逆檀越意佛因此事世尊為沙門結戒十日未至歲比丘得衣即當受若得新衣應停至歲過十日當用施人若留者捨墮

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者婆覆常
阿練兒處空留僧伽梨入舍衛國還所在失僧
伽梨便語諸比丘我入舍衛城後失僧伽梨
諸比丘不知當云何答往具白世尊世尊告
曰三月後一月阿練兒比丘住空閑處欲有
所至前有虎狼盜賊此比丘從空閑處以三
衣送寄城內此比丘行得六宿離三衣若過
六宿捨墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時毗舍佉
蕪夷羅母請佛及比丘僧即夜施設飯具明

日敷座遣一使人至祇樹給孤獨園白佛及
僧飯食已辦食時已到時此使人即到祇洹
值諸比丘露地洗浴像尼捷子使人便作是
念此間無有沙門釋子純尼捷子滿祇洹中
即還白無有沙門釋子一切盡尼捷子滿祇
洹中毗舍佉得道迹聰明人便作是念比丘
僧必當露地浴復重遣往白佛及僧食具已
辦今正是時使便往白佛將比丘僧至毗舍
佉舍各次第坐坐定自手行澡水布種種飲
食比丘僧食竟行澡水已在一面坐以向者

事具白世尊願世尊聽施比丘舍賴世尊即許佛達觀而去到祇洹因此事與比丘結戒春一月過比丘當作遮兩舍賴半月一月得持若過者捨墮少未至歲一月

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者

夜舍與大比丘僧遊拘薩羅界十六長者婆羅門

普識夜舍供養比丘僧飯餅甘饌及白氎施

比丘僧達觀所得物夜舍持入已諸比丘見

自相謂言此比丘云何取比丘僧物即往白

世尊世尊告曰若比丘知是比丘僧物自入

已檀越欲施比丘僧物往求以入已捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者畢陵伽

婆蔡患而目痛諸長者婆羅門送飯食供具

四種藥酥麻油蜜黑石蜜積貯日日服諸比

丘見往具白世尊世尊因此事集和合僧備

十功德佛為沙門結戒若比丘積貯四種藥

不得過七日過者捨墮

優波離白佛云何名尼薩耆世尊告曰若三

失三衣更不得受亦不得著若貿易若旬人

此名尼薩耆波逸提名燒聖道根者人不得

永樂北藏

戒因緣經

第八九冊

戒因緣經卷第七

上七

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第七

波逸提法第五之一

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者羅

上七

雲於衆人中戲笑妄語諸比丘誨責汝為佛

子云何妄語諸比丘往具白世尊世尊告羅

雲曰汝何為戲笑妄語以偈誨責羅雲

妄語地獄近 作之言不作 二罪後俱受

是行自牽去 法衣在其身 為惡不自禁

苟為惡行者 命斷墮地獄 無戒受供養

街巷乞不慙 死噉燒鐵丸 極熱劇赤火

如是世尊誨責已為沙門結戒若比丘戲笑

妄語者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比

丘種類罵諸比丘諸比丘往具白世尊世尊

告曰若比丘種類相罵者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比

丘常與十七群比丘共諍此間聞語便往告

彼彼間聞便來語此諸比丘聞往白世尊世

尊告曰若比丘調戲兩舌鬪亂彼此者波逸提

佛遊於舍彌瞿師羅園彼拘舍彌比丘喜鬪繫閉坐衆耆老事以得解六群比丘還揚舉本事諸君以何事諍不使我等斷諸比丘間六群比丘事解還揚舉往具白世尊世尊告曰若比丘諍如法諍止還揚舉者波逸提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷獨入宮與末利夫人說法王諸大臣自相謂言云何比丘獨入宮說法十二法比丘往

白世尊世尊告曰若比丘獨與女人說法不得過五六語除其有人波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘向沙彌說毗尼語諸比丘見云何向未受大戒者說戒往具白世尊世尊告曰若比丘向未受戒者說上七一句戒法波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一比丘入沙彌聚自稱譽言我得初禪第二第三第四禪慈悲喜護諸比丘見即往責數云何比丘向未受戒者自稱得禪往具白世尊世尊

告曰若比丘向未受戒人自稱譽言我知是見是實者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘語不受大戒人某甲比丘犯僧伽婆尸沙波逸提諸比丘聞便白世尊世尊告曰若比丘向未受大戒人說犯僧伽婆尸沙波逸提者除其僧使波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時諸長者來詣園房觀看若還去者身饑不能得達便語十二法比丘此沙門釋子常食人供而到

園了無待賓比丘語六群比丘此諸長者至園觀看若還去時饑不能至可聽糴少穀米以供賓客六群答言大善後比丘多糴穀米以待賓客六群比丘語諸比丘誰使汝等大散僧物糴米穀以待賓客比丘答君前自許復言我不許^{上七}汝諸比丘不知當何答^三往白世尊世尊告曰若比丘先共要後作是語汝減比丘僧物用違前要者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時十五日搗捷槌比丘僧集說戒尊者闍怒語諸比丘

半月用說是雜碎戒爲使諸比丘愁憤不得行道諸比丘聞便往白世尊世尊因此集和合僧備十功德佛爲沙門結戒若比丘說戒之日作是語半月用說此雜戒爲彈却戒者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘斫樹作牀樹神瞋往語十二法比丘我所居舍盡斫壞諸比丘往白世尊世尊告曰有神依樹根有神依樹枝有神依樹皮裏有神依樹皮裂中有神依樹蓓蕾有神依樹葉有神

依樹華住有神依樹果一切藥草樹木盡有神神所以依住者食其香故比丘自斫樹教他斫者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘常與十七群比丘共諍十七群比丘不能忍卒便瞋恚諸十二法比丘聞往白世尊世尊告曰卒瞋恚者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘托擾激動阿練兒諸君已得初禪第二第三第四盡生死修梵行諸比丘聞便往白世

尊世尊告曰若比丘激動人使瞋者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘於露地敷牀薦席拘柘竟日坐論便起去天大雨盡污濕坐具牀薦席拘柘諸長者見自相謂言我等減損子孫分以供比丘僧比丘不慚取他信施使雨澆爛十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘於露地敷比丘僧牀薦席拘柘若坐若卧起後不自收不教人收者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比

丘於房中敷卧具起去後不收坐具蟲食諸長者來房中見自相謂言此沙門釋子夜卧已不收卧具使蟲噉食十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘比丘僧坐具於房中敷若坐若卧起後不自收不教人收墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者夜舍將五百衆從拘薩羅至舍衛國六群比丘自相謂言我等小避須此比丘掃灑房室敷坐具已我等當往問君為幾歲彼自當說爾許歲答言我等大君若不出者當強驅出伺

諸比丘掃灑房室敷坐具已即往問君為幾歲答我爾許歲六群比丘言我大君從出去不須住此諸比丘不知當云何往白世尊世尊告曰若比丘至比丘房詐為瞋恚驅他使出若使人驅者墮

上七

五

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有衆多比丘於講堂前夜敷坐具或禪或卧迦留陀夷從後至亦敷坐具卧時迦留陀夷詐嚙喘息羸惡如魔狀喚呼手脚煩擾諸坐禪比丘不住即皆收坐具避去諸十二法比丘聞往白世尊

世尊告曰若比丘於房中先敷卧具若後有來強敷坐具若不喜我者自當出去及煩擾者墮

佛世尊遊羅閱城迦蘭陀竹園所時新成重閣重閣上敷尖足牀閣下有一比丘坐禪跋難陀釋子於閣上放身疾坐牀上牀足下陷打比丘頭破坐禪比丘即失聲喚衆比丘集問汝何以頭破具陳所由諸比丘不知當云何往白世尊世尊告曰若比丘上重閣上作尖足繩牀縱力坐若卧者墮

佛世尊遊羅閱城迦蘭陀竹園所尊者闍怒
以有蟲水灑地和泥諸比丘語闍怒汝無以
蟲水灑地和泥闍怒狠戾不隨諫語諸比丘
不知當何如往白世尊世尊告曰若比丘知
有蟲水灑地若教人灑自和泥若教人和者

墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有一摩訶盧比
丘取檀越百千兩金作大講堂一日累塗覆
即夜崩壞其長者聞驚怪愁憂用乃爾所錢
竟不成講堂即往具白世尊世尊因此事集

和合僧備十功德佛為沙門結戒比丘作大
講堂先作闍牖得通日光細泥塗地再三
覆之重草蓋也若過三者波逸提

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘次
未應與比丘尼說法自往與說法十二法比

丘聞往白世尊世尊告曰若比丘比丘僧次

未差與比丘尼說法自往說法者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘次第與
比丘尼說法尊者難陀次應直往而不肯行
摩訶愛道瞿曇彌將五百比丘尼詣如來所

頭面禮足在一面住爾時世尊與大愛道及五百比丘尼說微妙法說法已今正是時各還所在大愛道及五百比丘尼頭面禮足右繞三匝而去去不久顧問阿難次應誰與比丘尼說法耶阿難白佛比丘僧已周次應難陀難陀不肯行時難陀亦在座上時世尊告難陀汝可往為比丘尼說法何以故我之說法汝之說法有何等異難陀聞佛教默然而受時尊者難陀平旦著衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城舉衣鉢舉坐布著肩上入房

坐禪時比丘尼眾聞難陀次來說法自相謂言難陀於夏四月讀一偈不能得欲云何與比丘尼說法難陀出靜室在堂前敷坐具結跏趺坐時大愛道及五百比丘尼詣難陀所頭面禮足在一面坐時尊者難陀即入三昧以三昧力東没西湧西没東湧坐卧虛空身放種種光青黃赤白或瑠璃色身下出火身上出水身上出火身下出水如是變化不可稱數還於本座上結跏趺坐難陀告諸比丘尼與汝說法善思念之云何諸妹眼有常無

常耶答曰無常也難陀若無常者爲苦不苦耶答曰苦也難陀若無常苦爲變易法彼見諦人作是求言是我所非我所不耶不也難陀云何諸妹耳鼻舌身心有常無常耶無常也難陀若無常者苦不苦耶苦也難陀若無常苦變易之法彼見諦人作是求言是我所非我所不不也難陀何以故今如諦等智見眼無常眼識苦樂亦復無常如是耳鼻舌身心無常意識起想苦樂不苦不樂亦復無常善哉善哉諸妹如汝所言眼無常眼所識苦

樂亦復無常如是耳鼻舌身心無常意識起想苦樂不苦不樂亦復無常云何諸妹眼因緣有識彼眼識者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦耶苦也難陀若無常苦變易之法彼見諦人作是求言是我所非我所不不也難陀如是耳鼻舌身心因緣有識生心識者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無常苦變易之法彼見諦人作是求言是我所非我所不不也難陀何以故如諦等智見眼無常眼色識無常眼識

起想苦樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心
識無常心識因緣生想苦樂不苦不樂亦復
無常善哉善哉諸妹如汝所言眼無常色眼
識無常眼識因緣起想苦樂不苦不樂亦復
無常如是耳鼻舌身心法心識無常心識因
緣起想苦樂不苦不樂亦復無常諸妹眼因
緣色色因緣識三事共會有更云何諸妹更
者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦
耶苦也難陀若無常苦變易法者彼見諦人
作是求言是我所非我所不不也難陀如是

耳鼻舌身心法心識心更心更者有常無常
無常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若
無常苦變易法者彼見諦人作是求言是我
所非我所不不也難陀何以故如諦等智觀
眼無常色眼識眼更眼更因緣起想苦樂不
苦不樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識
心更心更因緣起想苦樂不苦不樂亦復無
常善哉善哉諸妹如汝所言眼無常色眼識
眼更因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常如
是耳鼻舌身心法心識心更心更因緣起想

苦樂不苦不樂亦復無常云何諸妹眼因緣
色色因緣識三事合爲更更因緣痛彼更痛
有常無常無常也難陀若無常者苦不苦苦
也難陀若無常苦變易法者彼見諦人作是
求言是我所非我所不不也難陀如是耳鼻
舌身心法心識心更所生痛有常無常無常
也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無常
苦變易法者彼見諦人作是求言是我所非
我所不不也難陀何以故如諦等智觀眼無
常色眼識眼更痛眼更痛因緣起想苦樂不

苦不樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識
心更心更痛無常痛因緣起想苦樂不苦不
樂亦復無常善哉善哉諸妹如汝所言眼無
常色眼識眼更眼更痛因緣起想苦樂不苦
不樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識心
更心更痛因緣起想苦樂不苦不樂亦復無
常云何諸妹眼因緣色色因緣識識因緣更
更因緣痛痛因緣愛彼眼愛者有常無常無
常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無
常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所

非我所不不也難陀起如是耳鼻舌身心識
心法心更心更痛愛彼痛愛者有常無常無
常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無
常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所
非我所不不也難陀何以故如諦等智觀彼
法法自生法法自滅善哉善哉諸妹彼法法
自生法法自滅如是諸妹六情因緣起想苦
樂不苦不樂亦復無常諸妹譬如屠牛人若
屠牛弟子執利刀殺牛剥皮取筋肉段段置
著一處還以其皮覆上云何諸妹還得成牛

不比丘尼答不也難陀何以故牛以分離實
不像本所以引斯喻者當解此義如是諸妹
牛者六情相因起想苦樂不苦不樂常住不
滅無變易法作是等求者為可得道何以故
如諦等智觀不見彼法法生不見彼法法滅
所以引喻者觀意不聚如牛者六情無異如
彼筋肉六塵是彼利刀者等智是何以故諸
妹等智力盡斷一切生死結不復生彼此界
斷等斷善哉諸妹當作是學於深著法心不
染著欲得息於牽連法心不隨蹟恚愚癡息

次當學四意止七覺意八聖道八解脫門是故當學諸妹如是學者諸多陀竭阿羅呵三耶三佛陀皆從中出無數善法皆從三十七品中出常等心身無令中絕說是法時五百比丘尼得阿羅漢道見始變化時二百五十比丘尼得阿羅漢道其二百五十比丘尼迦葉佛時曾聞此法故今聞法得果難陀語諸妹今正是時各還所在時大愛道及五百比丘尼頭面禮足而去明日大愛道及五百比丘尼平旦著衣持鉢詣如來所頭面禮足却

住一面世尊觀諸比丘尼盡得道須臾佛告諸比丘尼今正是時各還所在諸比丘尼作禮已還去世尊告難陀明日復次與比丘尼說法時難陀默然受教難陀明日著衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城舉衣鉢洗手足以尼師壇著肩上七入室坐禪出室於堂前敷坐具結跏趺坐瞿曇彌大愛道將五百比丘尼詣難陀所頭面作禮在一面坐尊者難陀與說種種微妙法說法已竟今正是時各還所在諸比丘尼禮足而去時日入城門已閉

或依樹下宿或埵草邊宿或依池水宿或依
流水宿或依城池宿明日門開諸比丘尼入
城其守門者自相謂言諸比丘尼是沙門婦
城外共宿清旦來入其十二法比丘聞以是
語往白世尊世尊告曰比丘僧次第與比丘
尼說法不得至暮還至暮者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘次
應爲比丘尼說法六群比丘作是自相謂言
諸比丘所以爲比丘尼說法者得好飲食故
若不得者不與說法十二法比丘聞往白世

尊世尊告曰若比丘作是語以飲食故比丘
與比丘尼說法者墮

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘與
比丘尼同道行諸長者見自相謂言此沙門
釋子與諸比丘尼同道行是沙門婦若非婦
者何由同道行其十二法比丘聞往白世尊
世尊告曰若比丘共比丘尼同道行從一村
至村落內者墮或應共行者若有賈客前有
虎狼賊寇得共行
佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘從

拘薩羅國來至舍衛時阿脂羅江須船爾乃得渡六群比丘與比丘尼同船或逆水上或隨水下經時日已沒便渡水各散去時比丘尼為賊所劫以此事具白世尊世尊告曰若比丘與比丘尼同船或逆水上或隨水下除

直渡者墮

十七

十二

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷與崛多比丘尼衣著諸比丘尼問所由得此衣答迦留陀夷見施諸比丘尼往白世尊世尊告曰若比丘非親里比丘尼持衣施者

墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷使崛多比丘尼作衣諸比丘尼問與誰作衣答言迦留陀夷作衣諸比丘尼不知當云何往白世尊世尊告曰若比丘非親里比丘尼使作衣者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷與崛多比丘尼屏處坐諸比丘尼見往白世尊世尊告曰若比丘擲與比丘尼屏處坐者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀
夷與佛多優婆夷露處坐諸長者見自相謂
言此沙門釋子云何與婦人露處坐十二法
比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘獨與婦
人露處坐者墮

上七

十三

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一優婆
夷請摩訶迦葉舍利弗目犍連阿那律時長
者婦饌具種種飲食敷好坐具時輸盧難陀
比丘尼先與長者婦善知識平旦著衣持鉢
來詣此家見饌具種種飲食敷好坐具即問

長者婦欲請阿誰作是好飲食敷好坐具長
者婦答請摩訶迦葉舍利弗目犍連阿那律
比丘尼語捨龍象而請騾驢長者婦問誰是
龍象比丘尼答尊者調達騫陀達婆迦留羅
提施三文陀系頭此上人是迦葉最大先前
入舍輸盧比丘尼見來入語長者婦善哉優
婆夷所謂龍象已至時長者俱聞此語便作
是言惡比丘尼先言騾驢今言龍象耶去惡
比丘尼莫復入此舍時長者見賢嚴坐定自
行澡水布種種飲食飲食已竟重行澡水已

在一面坐聽達嚩摩訶迦葉說達嚩已即從座起去詣如來所頭面作禮在一面坐以此事具白世尊世尊因此事集和合僧備十功德佛爲沙門結戒若比丘知比丘尼譽一比丘僧毀一比丘僧往彼飯者波逸提

佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所當於爾時人民饑饉乞求難得諸長者或請一比丘或請兩比丘其不請往者或四或五諸長者見自相謂言此沙門釋子不知厭足無有慚愧其請一者五三自往十二法比丘聞往白世

尊世尊告曰若比丘不請強往者墮或時應往或病或執僧事作衣此應食

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園拘薩羅界有一長者起招提僧舍其有客比丘得一日食時尊者舍利弗遇病從拘薩羅至舍衛國過此僧舍住三宿食時舍利弗便發去至舍衛國祇樹給孤獨園便懷狐疑我不過食招提僧食婆往白世尊世尊告曰若比丘無病得一宿住食若過食者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有多比丘

從拘薩羅詣舍衛國有長者中道請飯豐饒
酥酪時六群比丘兩三鉢盛下行比丘不得
諸長者見自相謂言此沙門釋子重疊兩三
鉢盛下行比丘不得往白世尊世尊告曰若
比丘請入舍長者設好食酥酪豐饒不得兩
三鉢盛犯者墮若兩三鉢取出外當等分與
不得比丘

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛國
有一長者居門衰喪唯有一小男兒在後此
小兒聞其飯佛及比丘僧者得生三十三天

第二天我當往行出筋力作所得錢財當飯
佛及比丘僧即往詣比舍語一長者作是語
我欲客作為可爾不長者答須幾許物小兒
言與我五百兩金自當竭力作使長者便思
惟如今人饑饉乞求難得乞一食者尚不可
得況爾所兩金長者問小兒能何等作為小
兒答能坐金銀銅鐵綿絹絲肆要不取價竟
十月已長者便作是念或有人先索價却作
使今此小兒先與人使却乃索直即使知金
肆銀肆是小兒宿有福德常人坐肆得一倍

利此小兒得八倍十倍長者便作是念得此小兒是我之幸常人坐肆得一倍利此小兒坐肆得八倍十倍利次使知銅鐵綿絹絲肆皆爾獲利次使知田業常人耕種得一倍利此小兒得八倍十倍利十月期盡即從長者索直時長者不為不欲與正欲與恐小兒去復重再三索為欲與我不長者問得此金用作何等小兒答我聞飯佛及比丘僧得生三十三天所以客作欲飯佛及比丘僧願見時與長者便作是念怪此小兒為佛及比丘僧

執此勤勞即問小兒汝欲飯佛那答言飯佛奈得薪草釜竈器皿及人力可即於此間飯佛及比丘僧二人俱時福小兒答亦可爾耳長者語汝自往請佛及比丘僧即詣世尊所頭面禮足在一面坐世尊與說法說法已默然時小兒即從座起偏袒右肩右膝著地叉手向佛白世尊言欲設微供願佛及比丘僧臨赴須臾時世尊默然受請小兒見如來默然可之即起頭面禮足而去即夜具種種食飯敷好坐具往白世尊飯食已辦今正是時

比丘僧往世尊住別送食來僧詣長者家各次第坐坐定小兒自手行水布種種食時是月八日國俗此日食先亡者以殘食施諸比丘僧諸比丘僧食已至小兒家略不食諸比丘同聲語行食人稍下小兒見飲食不減便上七作是念比丘僧不食者我必不生三十三天涕泣詣如來所白世尊言比丘僧食少不多比丘不食者我必不生三十三天世尊告曰汝往稍益食必生三十三天無疑小兒復作是念如來廣長舌言必得生三十三天歡喜

踊躍不能自勝即頭面禮足繞佛三匝而去往詣比丘僧所比丘僧食竟行澡水已在前長跪受呪願上座呪願已便去即日有五百賈客入海還歸最大導師入城求食問行路人誰家有食賣行人答言某長者家今日飯佛及比丘僧必有飲食導師即詣此舍語守門者言汝往白長者外有入海導師欲得相見守門者即為白長者出迎共相問訊接引入坐須臾起語長者言承有飲食賣當送直時小兒在一面坐長者答此非我食指言此

檀越食也復問小兒有食見與當送直答言
我食不賣若須者便相呼入坐當相供給不
須直即往呼伴入坐小兒自手行水布種種
食賈客食訖小兒還就牀坐去小兒不遠有
拘薩羅碼碯鍵鎔時大導師語諸賈人此小
兒^{十七}飯食我等皆悉充足我等各各共報其恩
諸商稱善時大導師語小兒過此鍵鎔來即
過與導師開頭巾裏一明珠直百千兩金著
鍵鎔鉢中其餘商人或直九十千兩金珠或
八十七十六十五十四十三十二十下至直

十千兩金珠流溢鍵鎔持與小兒小兒不取
曰薄食不賣自相施耳導師復語計此珠價
百千萬倍勝汝飲食意欲相遺幸莫見逆小
兒便作是念我若取者不生三十三天上小
住此間聽我往問世尊還即詣如來所頭面
禮足在一面住以此事具白世尊世尊告曰
汝往受之此並華報果實在後小兒歡喜踊
躍不能自勝頭面禮足便退去去不久佛與
沙門結戒若比丘先食重往食者墮時此長
者往詣婦所作是語此小兒門戶種姓不滅

我族計一珠價足得我田業可嫁此女與爲夫婦婦言善即嫁女與俄而長者夫婦盡喪亡王波斯匿聞彼長者亡問傍臣頗有兄弟兒息不答言無唯有丈夫在家王勅召來即往召至王遙見容顏甚歡敬之即封戶一千使知徧城日出就位即名日出相國

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園衆多比丘從舍衛國詣拘薩羅界時跋難陀弟子欲與諸比丘伴至拘薩羅來辭跋難陀今比丘去弟子欲共行跋難陀以前恐故即語卿小住

食弟子對先以食跋難陀語知卿已食意欲使卿更食去言語留連諸比丘已去跋難陀弟子後去不及伴爲賊所劫即往具白世尊世尊告曰若比丘已知比丘食強勸使食犯者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時失梨^{上七}嶁長者事外道常狐疑世尊是佛非佛耶是法非法耶是比丘僧非比丘僧耶我當施設飯食往請佛試之即往詣世尊所擎奉問訊在一面坐時世尊與說種種微妙法佛說法已

默然住長者失梨崛白佛言欲請沙門瞿曇
及比丘僧時世尊默然可之失梨崛從座起
擎拳而退於門內鑿坑盛滿炭火無有煙焰
以砂薄覆上興起此念沙門瞿曇有一切智
知一切未然事自當知若無一切智自當墮
火及沙門衆堂上設不繫繩牀偽敷坐具復
作是念若沙門瞿曇有一切智者自當知若
無一切智者當墮牀及沙門衆爲人所笑復
設雜毒食復作是念若沙門瞿曇有一切智
者自當知若無一切智食此毒飯自當死及

諸沙門即往白佛食具已辦今正是時世尊
著衣持鉢及比丘僧來至失梨崛舍世尊願
語阿難汝往語諸比丘盡不得先如來前入
失梨崛舍阿難即往告諸比丘不得先如來
入失梨崛舍時如來足躡火坑自然成浴池
中生優鉢拘物波頭摩分陀利華上七鳧鴛鴦十九
和聲悲鳴時世尊足登華上入失梨崛舍華
瑠璃色華紺碧色如來黃金色色色相奪時
繩偽牀自然成寶牀時此長者見二變化心
開意解又手向佛白世尊言此食雜毒願小

頃留更設好食世尊告曰但行此食無苦時
失梨崛自手行水布種種食佛語阿難此諸
比丘盡不得於此間食當詣阿耨達所時世
尊與失梨崛男女說法施義戒義十善義生
天義貪婬墮惡出家得道時世尊復與說法
苦習盡道失梨崛即得道迹如純白蠶易染
爲色失梨崛即從座起頭面禮足從今以去
歸佛歸法歸比丘僧聽爲優婆塞盡命不殺
生世尊及五百阿羅漢盛滿鉢飯即入三昧
從失梨崛門盡飛陵虛詣阿耨達宮時阿耨

達亦知如來來化五百蓮華大如車輪復爲
如來化作一華最妙如來坐上五百阿羅漢
各次第坐如來五百阿羅漢比丘僧食已廣
說阿耨達經時如來及比丘僧入三昧從阿
耨達宮沒還至祇洹時毗舍佉無夷羅母聞
佛及五百阿羅漢受失梨崛請詣阿耨達會
廣說阿耨達經今來舍衛我當別請佛及五
百阿羅漢即往詣如來所頭面禮足在一面
住世尊廣爲毗舍佉說法說法已毗舍佉即
長跪請佛及五百阿羅漢世尊默然可之毗

舍佉頭面禮足而去即夜饌具好食敷好坐
具重開門戶手擎香鑪叉手禮言飲食已辦
今正是時諸比丘往或從地湧出或從壁入
或從空下唯如來住別留佛食毗舍佉見比
丘坐定自手行水布種種食食已竟復行澡
水在前長跪受^上呪願上座^{二十}呪願已而去阿難
來取佛食世尊知而問阿難有幾比丘在毗
舍佉舍食阿難白佛前所至阿耨達宮食五
百阿羅漢盡在彼食世尊告曰云何阿難頗
有一比丘於比丘僧中唱使行不不也世尊

世尊告曰愍此毗舍佉不獲一福云何不食
一比丘彼阿難毗舍佉母食一比丘僧者得
大福獲大果報世尊告曰若比丘眾中不唱
私去會者犯者墮有應得去若道路行若乘
船若大節會若沙門普會此應去時舉國人
民間佛言飯一比丘僧達觀勝飯五百阿羅
漢長者婆羅門盡得信佛敬比丘僧

戒因緣經卷第七

永樂北藏

戒因緣經

第八九册

音釋

躡	血	無	也	也	亂	貌	縱	糴	糴
踏尼	食眉	石山	阜房	也	言	貌	貌	市	徒
也	器未	也	久	也	很	很	擾	穀	聖
切	也	也	切	切	戾	戾	擾	也	切
	擊		切	切	很	很	而	憤	古
	坑		切	切	很	很	呼	心	對
	坑		切	切	很	很	高	亂	切
	口		切	切	很	很	切	也	切
	莖		切	切	很	很	也	蓓	蓓
	切		切	切	很	很	也	蓓	蓓
	整		切	切	很	很	詐	蓓	蓓
	也		切	切	很	很	詐	蓓	蓓
	累		切	切	很	很	詐	蓓	蓓
	聯		切	切	很	很	詐	蓓	蓓
	絡		切	切	很	很	詐	蓓	蓓
	貌		切	切	很	很	詐	蓓	蓓

戒因緣經卷第八

上八

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第八

波逸提法第五之二

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊

未結過中食戒尊者迦留陀夷日下晡著衣

持鉢入舍衛賓陀跋陀天陰夜黑厚雲掣電

霹靂光巨然明有一妊婦出外汲水尊者

迦留陀夷至門欲入分衛電光中見迦留陀

夷大驚怖懼便失聲言毗舍支毗舍支見也迦留

陀夷答我是沙門非鬼婦人答若沙門者不

殺汝父不害汝母而墮我娠時此婦人往語

十二法比丘十二法比丘往白世尊世尊告

曰若比丘日過中食者墮時尊者婆持婆梨

聞世尊結過中食戒便作是語二食中最好

最妙無過暮食而沙門瞿曇斷我此食諸比

丘聞往白世尊世尊告曰此著味來日久不

但今日聽我說往昔無數劫時劫盡天地融

爛後此地有肥甚甘美肥如弱石蜜有一阿

婆喼羅天子來下此地以指嘗地肥甚甘美

意愛樂喜還上天。上語諸天子將諸天人來下教使嘗此地肥。至三日身重不復能飛。地肥漸沒地生。鹵土雹後漸自然。粳米出而食之。爾時此人亦著味。今復著味。

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。尊者畢陵淚跋昔患目痛。諸長者婆羅門送酥油蜜黑石蜜。及諸生食諸弟子嘗。停食經宿而食時。十二法比丘見往白世尊。世尊告曰。若比丘無病停食經宿而食者。墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時。六群比

丘不受水不受食而食。十二法比丘見往白世尊。世尊告曰。若比丘不受水不受食而食投面門除其水。楊枝者墮。

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時。六群比丘所至村落。見酪乳酥魚肉脯。輒乞自入。諸長者見自相謂言。此沙門釋子大乞魚脯。用為往白。十二法比丘。十二法比丘往白世尊。世尊集和合僧。備十功德。佛為沙門結戒。若比丘知彼村落有好酥乳酪出魚肉脯。若比丘無病往彼乞者。波逸提。

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時有二比丘住拘薩羅界深山中住未曾見佛常懷企望欲得見佛二人共議便發進路來見世尊時春後月極熱野馬像水日以向中值曠野中了無水漿身體焦渴二人處處求水值小澹水水少蟲多其一比丘語一比丘言飲此蟲水度此曠澤得覲世尊一比丘答言受世尊戒云何當壞時一人飲一人不飲其不飲水者命終生三十三天著百寶冠來詣世尊頭面禮足在一面住時世尊與說法使得

見諦其飲水者在後至世尊遙見比丘來脫優多羅僧示黃金體汝為癡人用觀是四大身為純盛臭處其見法者則見我身世尊告曰若比丘知雜蟲水而取飲者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者請佛及比丘僧時六群比丘上八先前至飲食廚間止諸長者見自相謂言此沙門釋子先來是間妨作飲食十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘先至請飯食家坐若卧弄小兒墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者請比丘僧長者出行不在長者婦獨在後作食時尊者迦留陀夷先至長者家坐諸長者見自相謂言云何比丘釋子獨與婦人一處坐十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘先至請食家與婦人獨坐者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧五百人俱爾時鞞羅然村有婆羅門名阿耆達兜大富饒錢財田業成就時來至舍衛住一長者家語長者言卿此間頗有沙門婆

羅門聰明智慧將諸徒眾中人師者不有此人者我欲時時住禮拜問訊使我心開意解長者答此間有沙門瞿曇是釋種子出家學道剃除鬚髮服三法衣今成阿耨多羅三阿惟三佛欲往見者今正是時可往問訊婆羅門問瞿曇今為所在欲往問訊時長者答今世尊在舍衛國祇樹給孤獨園欲往便往時阿耆達兜婆羅門明日出舍衛詣祇洹爾時世尊與無數億百千人說法時阿耆達兜婆羅門遙見世尊端正無比諸根具足身黃金

色即前至佛所擊拳稱善在一面坐世尊爲
說種種微妙法說法已默然住時婆羅門白
世尊言願沙門瞿曇及比丘僧受我夏坐九
十日爾時世尊憶往昔對而不可避即默然
受婆羅門請時婆羅門從座起擊拳辭退從
舍衛國即往鞞羅然^上與佛比丘僧辦四月夏
坐種種飯食至夏坐初勅守門者我今於四
月中在內欲不出行莫令人入若有苦樂
吉凶事亦莫白我守門者即奉教命爾時世
尊夏坐時到集和合僧世尊告曰汝等各各

收治衣鉢當詣鞞羅然所時五百比丘從世
尊著衣持鉢至鞞羅然時鞞羅然無有堂舍
比有大失利沙山山谷曠大草木深遂種種
華樹若干種烏爾時世尊及比丘僧於彼山
宿時鞞羅然純婆羅門人民饑饉乞求難得
世尊即夜集和合僧告諸比丘比丘當知此
鞞羅然純婆羅門種人民饑饉乞求難得諸
比丘欲於此間夏坐者坐不者各隨所宜時
舍利弗即退至阿茂訶山頂受釋提桓因須
夷阿須倫女請^{阿須倫女帝}四月食天廚時

世尊於鞞羅然一不滿五百比丘結夏坐其
長者婆羅門信佛者或作四食五食六食便
止諸比丘乞求不能得時尊者目犍連白佛
言所以名閻浮提因習浮提果名東方去此
無數千里取閻浮果與比丘使食去果不遠
有呵梨勒阿摩勒園至鬱單越取自然粳米^五
至三十三天取天甘露與諸比丘使食取此
地以左手反此地右手取地肥與諸比丘使
食世尊告目犍連曰知汝有此神力此諸比
丘宿對因緣欲置何所世尊不許鞞羅然界

饒輒水草有馬子驅馬於中放見諸比丘乞
求無所得語比丘言此間穀貴乞求難得我
無有熟食麩乾飯唯有馬麥須當相施諸比
丘答世尊不許當食馬麥往白世尊世尊告
曰雖知是馬隨時飲水飽生草可取食耳時
馬有五百疋比丘僧少一不滿五百馬日食
麥一斗養馬人日食麥二升分人馬麥各半
以施佛比丘僧時阿難持世尊分及己分入
鞞羅然求人熟見一婦人歎佛功德世尊有
此戒三昧智慧解脫解脫智三十二大人相

八十種好莊嚴其身圓光七尺佛尋竟手足
覆四肘不啻七尺身黃金色視之無厭剗除
鬚髮被袈裟出家學道得阿耨多羅三耶三
佛救衆生厄不度者度不脫者脫不般涅槃
者令般涅槃無生老病死憂悲惱苦不出家
學道者當作轉輪王七寶前導輪寶象寶馬
寶摩尼寶玉女寶長者寶主兵寶當有千子
雄健勇猛典四天下不加刀仗我及汝等皆
當臣屬受請至此鞞羅然夏坐六妹能以此
麥與作麩不婦人答曰我家急難役務事多

自尚不供況當供他去此不遠有一婦人聞
歎佛功德甚奇甚特便作此念世間乃有是
人耶即呼阿難持此麥來我與作麩從今日
始佛阿難及餘梵行者麥來我與作麩時此
婦人即磨麥持與阿難阿難持麩詣佛所行
澡水授佛麩佛便食之阿難見佛食麩悲泣
墮淚復作是念佛世尊是國王子常食好食
未曾食惡食云何今日食此麥麩那得氣力
時世尊知阿難心所念語阿難言汝能食此
麩不對曰能食世尊即授與一搏使食如天

甘露味阿難復作此念世尊食此必有氣力
世尊食已澡鉢行水白佛向者倩一婦人作
麩而不肯作有一婦人不倩而自作願聞其
意世尊告曰其不作者設當為作當為轉輪
聖王第一夫人不使而作者獲大功德雖不
更作餘福種阿耨多羅三耶三佛根對未畢
日無有聞佛及比丘僧食馬麥者有天魔波
旬化作比丘僧擔囊盛乾飯石蜜摸持丸百
葉餅於街巷間行諸長者問諸比丘從何所
來諸比丘答從鞞羅然來佛及比丘僧無所

乏婆化比丘答飲食豐饒不能食盡今送餘
至舍衛往對償畢其時十六大國皆聞佛及
比丘僧在鞞羅然三月食馬麥諸富長者婆
羅門積財一億及入海導師車馬駱駝載負
種種供具往迎世尊及比丘僧餘有七日當
新歲佛知而問阿難^{上八}新歲餘有幾日阿難白
佛餘有七日佛語阿難將二比丘入鞞羅然
邑語阿耨達兜婆羅門佛已受卿請九十日
竟欲普人間分衛時比丘白佛阿耨達兜竟
不一飯佛何以故告別世尊告曰雖不設飯

亦是請主法應當別時尊者阿難承佛教將
二比丘入鞞羅然住阿耨達兜門語守門者
汝往白阿難在外欲得相見時阿耨達兜在
中庭沐頭披白氎衣踞繩牀上時守門者即
白答語使入阿難即入徐徐就座默然須臾
婆羅門問以何事來阿難報言世尊語婆羅
門已受卿請九十日今欲入人間普分衛婆
羅門問云何阿難瞿曇於此夏坐耶阿難答
卿前請夏坐而忘耶婆羅門問九十日中云
何得食阿難答大困大厄世尊及比丘僧三

月食馬麥時婆羅門憶請佛及比丘僧辦夏
坐具勅守門者莫令人來阿耨達兜婆羅門
復作是念四方遠近皆當聞我為此惡事阿
耨達兜請佛比丘僧無有供養復語阿難可
留瞿曇沙門得懺悔不阿難答曰不得留時
阿耨達兜愁憂懊惱自投于地時親里來以
水灑面起坐親里語阿耨達兜言汝莫愁憂
我等當詣瞿曇沙門所與汝悔過若不住者
持此種種飲食使人舉往當隨後行住處有
乏當以供奉時阿難與婆羅門及親里來詣

世尊所悔過世尊遙見來若我不住者沸血當從面孔出以大慈悲更住七日前所辦夏坐四月飲食盡舉來豐饒盈溢時跋耆人民聞佛當來六十日普行分衛各辦供具以待如來時世尊於鞞羅然具補納衣^{上八}一日衣竟著衣持鉢詣跋耆國阿耆達亦載^八飲食隨如來後有所乏者即供足之如來所投頓輒在前供辦並作是語我今日我明日請佛時跋耆人民聞阿耆達載飲食隨如來後此必妨我不得飯佛即集會自作限制其作食飯佛

者作小食復作蜜漿勿聽婆羅門得作飲食其有見阿耆達者當罵詈惡婆羅門將佛及比丘僧九十日與馬麥食今復載飯食妨他耶時婆羅門愁悶在一面立看諸人民供具少者輒供足之唯見無豆粥即以胡麻子蘇子豆擣阿摩勒鞞勒韋菱薑作粥奉上世尊世尊告曰分與比丘僧比丘僧不受世尊不許當食此粥時婆羅門來白世尊諸比丘不受此粥世尊告諸比丘從今以往有病無病常服此粥有五事益於身體除饑不渴無

風寒病腸胃通利生食疾熱阿耆達復作是
念我夏四月辦種種飲食載飲食來復不得
飯佛及比丘僧我今當如祭神法布食著地
使諸比丘脚履上過則爲已食世尊曰此非
脚所履物此是口所食具世尊與婆羅門說
法說法已婆羅門即還去時世尊著衣持鉢
還舍衛國有一外道梵志身體肥大從世尊
後有一婆羅門著道來問此梵志此間飲食
可得_{上八}不答言可得復問由誰得答言從是禿
長老得婆羅門言咄去去汝爲惡言汝得肥

壯皆由瞿曇沙門而反更罵若瞿曇沙門聞
當爲沙門結戒不復與外道飲食諸比丘往
白世尊世尊告曰此外道異學長夜習顛倒
此等若被打中毒橫羅官事謂呼沙門瞿曇
爲時世尊故未與沙門結戒前至舍衛國舍
衛國長者與佛及比丘僧作酥餅百葉肥餅
諸佛世尊常法飲食不足終不起座要當食
足若檀越少者以佛力一切充足有二婆羅
門婦來語尊者阿難見施少餅時以兩翻餅
與一人一翻餅與一人得一翻者問彼一人

汝得幾翻答言得二翻反問汝得幾翻答得一翻汝長得一翻當與我分答各自得分不與汝分一人言阿難必是汝壻二人共相粹搃大喚世尊知而問阿難此人何以共鬪阿難具白世尊世尊告曰若比丘自手與婆羅門婆羅門婦餅者墮食有五種一根食根食者藕蘆蔔繫婆陀根小二莖食莖食者甘蔗叔基並諸所食莖三為葉食諸所食葉四為華食婆婆羅梨華婆羅羅婆婆五為果食諸所食果蒲萄柑橘復有五食粟米糜米青

麥宛麥稗米若食此食時有婆羅門來乞當言非我食有索水者當言非我水索果者當言非我果盡不得與除其父母病人
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園王波斯匿與阿闍世常共鬪時興兵相伐六群比丘自相謂言共往看軍馬即往看軍馬諸長者見自相謂言此沙門釋子出家為道方觀軍馬以此事往白世尊世尊告曰若比丘軍馬欲發就往看者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園波斯匿大

臣伊沙多富蘭那擒跋提見諦人將諸比丘
往看軍馬諸比丘亦有親里在軍馬中留比
丘住三日諸長者見自相謂言此沙門釋子
出家為道必當傳彼此語十二法比丘聞往
白世尊世尊告曰若比丘在軍中不得過再
宿若過者墮

拘薩羅波斯匿王講武戲軍諸比丘往看諸
長者見自相謂言此沙門釋子非其所習而
來觀看十二法比丘聞往白世尊世尊告曰
若比丘講武戲軍若觀鹵簿幢麾者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比
丘常與十七群比丘共諍六群比丘自恃豪
姓打十七群比丘諸長者見自相謂言云何
比丘比丘自相打十二法比丘聞往具白世
尊世尊告曰若比丘瞋比丘打者墮

時六群比丘上八瞋舉杖相恐以手相搏十二法
比丘見往白世尊世尊告曰若比丘不得舉
杖相恐以手相搏為者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀
弟難陀語跋難陀弟子言我欲有所至可逐

我到彼便然共往路逢一女人難陀便將猥處為不淨行跋難陀弟子見還語諸比丘諸比丘往白世尊世尊因此事集和合僧備十功德佛為沙門結戒若比丘見犯罪藏匿經一宿者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子便作是念此弟子辱我小弟今當報之便語弟子言我欲有所至著衣持鉢隨我來亦當語檀越好供養汝即相隨去處處將行從一家至一家視日欲中過捷槌時過便語

弟子汝還舍衛我不喜與汝共行即還向祇洹日已過中比丘食已竟即往白世尊世尊告曰若比丘語比丘作是言我欲有所至共我到彼當語檀越好供養汝將去之後復作是語汝去比丘我不喜與汝共行我樂獨行作如是調誑者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園佛從舍衛欲詣拘薩羅界中道無有村落依止一山宿有一摩訶羅比丘負大腐木來欲然火有黑虺蛇木中來出比丘怖懼便失聲喚諸比丘

聞謂為被賊即前問何以驚喚比丘如事答
諸比丘往白世尊世尊告曰若比丘不病於
露地聚薪草牛屎糠樹葉用然火者若自然
教他然者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者舍

上人

十二

利弗來辭佛及比丘僧欲六十日普行分衛
時迦羅檀提比丘聞舍利弗欲六十日普行
分衛即來詣佛所頭面禮足在一面坐迦羅
檀提白世尊言尊者舍利弗懈慢不辭別世
尊及比丘僧欲於人間普行分衛時世尊即

勅一比丘僧汝往詣舍利弗所世尊來呼時
比丘即從座起頭面禮足而去詣舍利弗所
世尊使我來呼舍利弗舍利弗與此比丘詣
如來所頭面禮足在一面坐世尊告舍利弗
言舍利弗汝向者去不久有此比丘來言舍
利弗不辭佛及比丘僧欲於人間普行分衛
舍利弗白佛言所周行處未曾失旨無不辭
衆而行但此比丘所白事誤譬如羗牛截兩
角却將人間行無復舐突人意我亦如是未
曾懈慢不辭衆而行譬如此地舍容穢惡大

小行地亦不作此言當載此置此我亦如是
與地無異豈當懈慢不辭衆而行時迦羅檀
提比丘從座起禮舍利弗足悔過舍利弗悔
過願恕我如癡不及我今云何謗舍利弗淨
行我自前犯此妄語願舍利弗受我悔過時
世尊告舍利弗言時受悔過勿令此比丘於
此座上頭破七分時舍利弗承佛教即受其
悔過世尊告曰若比丘僧常法辭比丘僧僧
聽使行後比丘證言不如法辭比丘僧初可
後違者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時沙彌羅
雲舍利弗弟子夜不聽使房中宿所向諸房
皆不聽宿唯有一客比丘房無人羅雲於中
宿卧未久復有一客比丘至言汝是沙彌避
我大沙門去即牽曳出時羅雲墮淚行詣如
來廁入廁屋持如來一隻屐枕頭如眠有一
惡蛇常居此廁先出求食中夜暴風雨蛇走
來趣廁諸佛常法夜三時觀衆生誰應得度
見羅雲正爾當爲惡蛇所害時世尊即以三
昧力往至廁上時如來三彈指羅雲即覺世

尊問汝是誰沙彌答是羅雲世尊問何以於此眠羅雲具白世尊時如來右肘擁羅雲頭將至石室平旦世尊集和合僧告諸比丘言此沙彌無父無母唯仰和尚阿闍梨隨時看覩不看者誰當看從今以往聽沙彌與大比丘再宿過者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時闍怒比丘生此惡念觀如來說法我悉知犯此惡法者不足以爲罪衆多比丘聞闍怒比丘生此惡念觀如來說法我悉知犯惡法者不足爲

罪時衆多比丘往至闍怒比丘所語闍怒比丘言審有是語觀如來說法我悉知犯惡法者不足爲罪耶闍怒答言此事信然世尊說法我悉知犯惡法者不足爲罪諸比丘語止止闍怒莫作是語亦莫謗如來謗如來者現世不得善世尊上八無數方便說犯惡罪汝今闍怒捨此倒見諸比丘諫而不肯隨諸比丘不知當云何往白世尊世尊告曰若比丘生此惡念觀如來說法我悉知犯惡事者不足爲罪善比丘再三諫從諫者可不從諫者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時闍怒比丘故習惡見不親近比丘僧與六群比丘為伴受六群教諸比丘見往白世尊世尊告曰若比丘習惡見已擯出若與坐卧言語者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者目犍連有二沙彌不持戒習惡法在祇洹外各為惡諸比丘見語沙彌言世尊無數方便說姪不淨向姪念姪姪意熾盛姪之惡露汝等云何習此不淨時沙彌答我等亦見如來說法其習姪者無有罪諸比丘復語汝為沙

彌莫作是語言世尊說法犯姪無罪莫謗如來其謗如來現身不得善汝今沙彌可捨惡見時沙彌不從比丘諫諸比丘不知云何往世尊世尊告曰若沙彌作是語如來說法犯姪無罪時比丘來諫汝沙彌莫作是語世尊說法犯姪無罪上八莫謗如來十五謗如來者現身不善若沙彌從諫者善不從者比丘當語沙彌作是語從今以往不得禮如來世尊亦不得逐比丘行如諸沙彌應得與大比丘再宿汝今無汝今徙去不復得住此若比丘知此

沙彌以被擯將行作使若同止一宿者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時毗舍佉
無夷羅母著百種金瓔珞往詣世尊所毗舍
佉無夷羅母中道便作是念我今往見世尊
著瓔珞非我禮即脫瓔珞白鬘裹付一婢使
持無夷羅母先禮佛足在一面坐時世尊與
說種種微妙法說法已即從座起禮佛而去
時此婢使忘金瓔珞時阿難見即取舉之使
懷狐疑我不犯墮婆即白世尊世尊告曰若
比丘手捉金寶瓔珞若教人取者墮除其僧

園中得金寶當遍令無人取者停九十日停
九十日復令無人取者停三歲復令無人取
者以供僧事若三歲後有主來索者持僧物
償此是應取

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘不
染新衣而著諸長者見自相謂言比丘沙門釋
子出家學道不染衣而著與俗人何異十二
法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘得新
衣當染作三色青皂木蘭若比丘不染作三
色青皂木蘭者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園王波斯匿
 別作浴室問諸阿逸今日應浴不諸比丘答
 今日應浴王語比丘於我浴室浴諸比丘或
 早食時浴或食後浴或夜浴波斯匿王夜來
 欲浴諸比丘洗王不得浴竟夜欲曉方乃得
 浴王便作是念我不得見如來即還城者非
 是我宜時王波斯匿即詣佛所頭面作禮在
 一面坐佛知而問王時猶未曉王從何來王
 具白世尊時佛為王說種種法默然住王聞
 說法已即從座起頭面禮足而去世尊見王

去不久集和合僧備十功德佛世尊與沙門
 結戒若比丘半月一浴過者波逸提此應時
 春後一月半歲前一月此應得浴除其熱風
 兩僧作著路行此常得浴

戒因緣經卷第八

音釋

脯博孤切 震雷也 震雷也 脯方矩切 企企望切 妊妊娠切
 望望也 倩借使也 擣春也 萑切 芟切
 不不也 不不也 不不也 不不也 不不也
 也也 也也 也也 也也 也也

永樂北藏

戒因緣經

第八九册

戒因緣經卷第九

姚秦三藏竺佛念譯

上九

鼻奈耶第九

波逸提法第五之三

佛世尊遊鞞舍梨獼猴江石臺所當於爾時

上九

鞞舍梨諸童子等在城門裏而射^一箭相拄
時尊者迦留陀夷平旦著衣持鉢入鞞舍梨
分衛遙見諸童子共射箭相續即往詣射
所語童子言汝等共射雖為奇特不如我工
諸童子即授弓箭迦留陀夷問欲使我射何

物當於爾時有一鴉在上飛諸童子言仰射
此鳥迦留陀夷即以四角叉箭射鴉又箭又
鴉令住空不得飛童子復言不殺此鳥何以
為巧迦留陀夷問欲射何處童子言射右眼
即射右眼鳥墮地死諸童子往白世尊世尊
告曰若比丘斷眾生命者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘
常與十七群比丘爭二群共著道行六群比
丘語十七群比丘言汝等前行蹈蟲殺犯波
逸提可時來向我悔過時此十七群比丘即

向悔過諸十二法比丘聞往白世尊世尊告
曰若比丘不殺蟲證言殺蟲者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘在
靜室坐禪時天甚熱各各欲睡諸比丘以指
相揜驚禪比丘覺次復以指揜口中諸十二
法比丘往白世尊世尊告曰若比丘禪以指
揜驚覺次復以指揜口中者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘在靜
室坐禪時天甚熱各各欲睡時比丘以水相
灑驚禪比丘比丘往白世尊世尊告曰若比

丘不得以水相灑驚禪者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者阿
那律在拘薩羅界夏坐夏坐已著衣持鉢詣
舍衛國中道過一聚問中人此間得止宿不
人指示一寡婦家此中得住尊者阿那律即
往此家語言大妹上九此間得住不阿那律面首
白淨婦人見姪意起答言得宿即與淨掃房
室敷牀使坐在內辦種種飲食日已向暮持
水來洗手持食來沙門可食阿那律答我今
一食不向暮飯婦人便作是念今雖不食暮

必與我卧更好布牀使卧婦人自食已然油
明燈時此婦人即牀頭立前牽引阿那律衣
裳欲作不淨行阿那律答梵行淨不得從汝
意世尊無數方便說姪不淨向姪念姪姪意
熾盛婦人竟夜擾阿那律婦人便作是念此
必清淨沙門非不淨人便心開意解向阿那
律阿那律為說種種深法即時婦人壞二十
億惡得須陀洹見諦得果即從座起頭面禮
阿那律足我今日已往歸佛歸法歸比丘僧
聽為優婆夷盡命不殺生願尊者阿那律受

我請於此間食阿那律默然受請婦人入內
辦種種食行清淨水手自授食食已行水在
前長跪白阿那律言盡命受我請衣被飲食
牀卧病瘦醫藥阿那律默然受請阿那律為
說法已即從座起而去詣舍衛國至世尊所
頭面禮足在^{上九}一面坐佛問阿那律^三於夏坐中
無所乏少婆阿那律白佛無所乏少時阿那
律以此事具白世尊世尊告曰阿那律譬四
毒蛇同一室住寧與惡蛇同處不與女人同
牀坐譬如有人王教令之守此四蛇食飲

不失時節若一蛇瞋殺汝不疑語此人從汝所宜時此人便捨去復值五拔刀賊欲殺云何阿那律此人畏四蛇得脫復值五賊越得免之復值六怨家常伺其便今適相逢殺汝不疑復得脫去前有舍欲入中藏見舍空無所有捫摸四壁值瓶器皆空有一人來語此人言今有賊來可避去適出門遇賊復得免去前值山水流駛墮水死者無數人所立處復有狼虎欲來害人意欲渡水無有舟船便作此念我以何方便得渡此水即收草木

縛以為筏手足掬水得到彼岸得脫四蛇五賊六怨家空舍賊山水虎狼得渡婆羅門得活佛告阿那律所以引喻者當解此義蛇所居以喻此身肥白好由父母得長此亦無常是壞敗法四蛇者是四大地界水火風界各各增則死不疑五賊者喻五陰色痛想行識六怨家者喻六入空聚者喻六情眼耳鼻舌身意處觀眼眼空觀耳鼻舌身心空出門見賊者外六塵山水者四使欲界欲使不可使癡使見使河水者三愛者是欲愛色愛無

色愛所住處有虎狼者謂五道生死渡彼岸者謂涅槃筏者八聖道手足掬水者是勇猛婆羅門得活者謂如來無所著等正覺佛告阿那律我與汝等勤苦學道正可爾耳是以之故阿練兒常處樹下空處禪思莫懈時世尊因此事為沙門結戒若比丘與婦人同共室宿者墮

佛世尊遊白善山時佛中夜起室前經行時須那利多比丘易掣子反被拘執來恐世尊曰我天地大神汝避我去世尊告曰十八億

魔來恐我不能動一毛豈當畏反被拘執來恐我耶明旦世尊告諸比丘若比丘自恐人教人恐者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘取十七群比丘衣鉢藏犍槌以鳴比丘僧人坐十七群比丘索衣鉢不知所在比丘僧會罷還其衣鉢十七群比丘語汝為沙門何以盜人衣鉢六群比丘答戲耳不盜諸比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘戲藏衣鉢戶鑰針筒革屣及種種物自戲藏若教他人藏

者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀
釋子賒賣衣與比丘尼後從借著既著衣壞
復責他直十一二法比丘聞往白世尊世尊告
曰若比丘賒賣衣與比丘若比丘尼式又摩
尼沙彌沙彌尼還借著既著衣壞復責其直
者墮上九

佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所慈地比丘
數數證尊者達婆犯僧伽婆尸沙諸比丘聞
往白世尊世尊集和合僧備十功德佛為沙

門結戒若比丘證言犯無根僧伽婆尸沙法
者波逸提

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有一比丘從拘
薩羅詣舍衛國中道至察羅園與群賊相值
即問諸賊君何所至答言至舍衛國沙門語
相貪為伴即與為伴至舍衛國賊不著大道
行為邏護人所捉邏人語群賊言此沙門亦
作賊耶答言亦作賊最是魁首即將詣耆老
所具陳事狀耆老心好道德言此沙門釋子
終不作賊放使去莫復更爾此比丘至舍衛

國語諸比丘諸比丘往白世尊世尊告曰若
比丘知群賊與共行從一村至一村者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者摩
訶拘致羅從拘薩羅國來至舍衛國中路依
他聚宿爾時村中夫婦共鬪時婦逃走尊者
摩訶拘締平旦著衣持鉢出此村詣舍衛國
道逢此婦人問沙門欲何所至答言至舍衛
國婦人語沙門言貪爲伴至舍衛國答言隨
意時夫覓婦不知所在逢一人隨道來即問
行人頗見有婦人西向行耶行人答言有一

婦人共一沙門西去即瞋恚往逐捉得沙門
汝爲比丘將我婦欲何所至時比丘答我不
將行此自著路行即熟打沙門放使去至舍
衛國向諸比丘說諸比丘往白世尊世尊告
曰若比丘與婦人同道行從一村至一村者
墮

佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所爾時尊者
大目犍連將羅閱城內十餘童子爲道集諸
年少沙彌七八十人年未滿二十次第授具
足戒竹園門外諸沙彌少氣多饑喚呼索食

世尊知而問阿難喚呼涕泣者誰阿難白佛尊者目犍連在外授諸沙彌七八十人具足戒饑不得食是以喚呼世尊知而問目犍連年未滿二十汝授具足戒耶答審爾世尊世尊告曰年未滿二十者不耐寒熱饑渴亦不堪行道年滿二十者耐寒熱饑渴復能行道若比丘沙彌年未滿二十授具足戒者墮若受具足戒則非得戒授者諸沙門犯慚愧罪佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘自手掘地復教人掘地諸長者見自相謂

言此沙門釋子云何自手掘地復教人掘地與耕人何異諸十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘自手掘地若教人掘是地者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者請佛及比丘僧上九夏坐四月供養七供給衣裳飯食病瘦醫藥諸比丘往詣長者所請夏坐四月病瘦醫藥或有比丘長請四月外者諸長者見自相謂言我等許比丘齊四月裏更無餘調十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若

比丘受四月夏坐往請衣裳病瘦醫藥除其
長請或時有別請或卒一日請若長請物者
墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時十五日
過捷槌比丘僧集說戒尊者闍怒語諸比丘
我不學此戒當先問博學毗尼法師此戒有
何義諸比丘不知當云何答往白世尊世尊
告曰若比丘說戒日便作是言我不學此戒
當先問博學毗尼法師此戒有何義者墮世
尊告諸比丘若不解戒當問比丘博學毗尼

法師此不犯

佛世尊遊拘舍彌瞿師羅園拘舍彌比丘喜
闍諍訟罵詈誹謗時六群比丘自相謂言此
等比丘罵詈誹謗我等誦習明日向說之十
二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘共
諍默然誦習明日向說者墮

佛世尊遊拘舍彌瞿師羅園時拘舍彌比丘
集二十僧於中悔過時六群比丘自相謂言
我等默起去使不得悔過即從座起去十二
法比丘往白世尊世尊告曰若比丘比丘僧

斷事未竟默然起去不囑比丘座比丘者墮
佛遊王舍城耆闍崛山時六群比丘於大眾
中高聲大喚擾亂諸比丘十二法比丘聞往
白世尊世尊告曰若比丘不得高聲大喚擾
亂人若擾亂者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者海
從拘薩羅至嚩祇多國去嚩祇多國不遠有
龍名阿末提吐於中住兇惡暴虐人不得到
其處象馬駝牛驢皆不得到鳥亦不得在上
飛時尊者嚩揭髮平旦著衣持鉢入嚩祇多

國分衛聞去城不遠有龍名阿末提吐兇惡
暴虐人不得到其處象馬駝牛驢皆不得到
其處鳥亦不在上飛分衛已還出城舉衣鉢
洗足舉坐布著肩上往詣龍所樹下先三震
拂敷尼師壇結跏趺坐阿末提吐龍聞袈裟
臭即大瞋恚來尊者海即入三昧時龍放雷
兩霹靂尊者嚩揭化兩霹靂成優鉢羅鉢曇
摩拘物陀分陀利時龍復兩蛇蠶龜鼈尊者
嚩揭化蛇作青蓮傳飾化蠶成蒼蠶龜化龜
鼈為百葉華時龍復兩擲牟刀戟海化成甘

蔗石蜜蒲萄取而食之時龍便作是念此必大神人欲度我故來坐此耳時龍心開意解不懷瞋恚捨形化作婆羅門來至海前頭面禮足叉手白言我歸於君海答言汝莫歸我如我歸佛歸法歸比丘僧汝當從我時龍又手受教正爾歸佛歸法歸比丘僧聽為優婆塞從今日始盡命不殺生時國界人民聞海降此惡龍長者婆羅門聞爭來供比丘僧噉揭漸漸來至舍衛國祇樹給孤獨園有一優婆夷聞噉揭來至別請一日供養平旦噉揭

著衣持鉢至此優婆夷家時優婆夷見坐已定頭面禮足行清淨水自手斟酌布種種食海語優婆夷言大妹行來渴有漿水不優婆夷便作是念若當與黑石蜜蒲萄漿苦酒漿者恐發腹內風即盛酒似水亦如水味時噉揭不味而飲優婆夷行水訖在前聽法噉揭說法說法已便去至祇洹兩門間酒氣始發醉不能前卧於道側三衣鉢囊錫杖各在一處佛知而告阿難曰汝著衣來共出祇洹觀時世尊將阿難出祇洹門遙見噉揭醉卧

路側三衣鉢囊錫杖各在一處世尊知而故
 問阿難曰此是何人阿難白佛尊者爰揭世
 尊告阿難曰汝還祇洹告諸比丘盡來會此
 時阿難敬承佛教即入祇洹召諸比丘將至
 門外時世尊告諸比丘云何比丘頗見聞知
 爰揭比丘降惡龍不見者言見聞者言聞世
 尊告曰云何比丘如今此人使降一蝦蟇不
 能而降惡龍諸比丘對不能世尊世尊告曰
 如是比丘此飲酒之大失諸比丘從今以往
 不得飲酒嘗酒飲酒嘗酒者墮漿有八種蒲

萄漿甘蔗漿柿漿梨漿柰漿煮麥漿麴漿酒
 華漿取要言之其漿似酒亦如酒味飲而醉
 者世尊曰皆不得飲其漿似酒亦如酒味飲
 而不醉者世尊曰得飲其漿不似酒味不似
 酒飲而醉者世尊曰亦不得飲其漿不似酒
 亦不如酒味飲而不醉者世尊曰得飲^{上九}
 前飲其漿中^十後不得飲^{八漿皆中}
 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀
 夷以得阿羅漢道便作是念我本未得道時
 與此六群比丘在此舍衛國多觸惱諸長者

家多犯諸事我今當教化用補前僊即於舍
衛教化九百九十九家少一不滿千家其婦
得道而夫不得者不在數其夫得道婦不得
者亦不在數夫婦同得者乃數有一婆羅門
夫婦應從迦留陀夷得道時迦留陀夷平旦
著衣持鉢入舍衛儂陀跋陀不失次第至此
婆羅門家時婆羅門出行不在婆羅門婦閉
門在內作食迦留陀夷即三味正受從竈前
地中涌出婆羅門婦見便作是念此必從我
乞食若空中倒懸我不與食迦留陀夷即空

中倒懸婆羅門婦復作是念眼大如釜口我
不與食時迦留陀夷眼即大如釜口婆羅門
婦復作是念若戾口著額上我不與食時迦
留陀夷即戾口著額上婆羅門婦復作是念
正爾在我前死我不與食迦留陀夷即在前
死婆羅門婦大驚怖言此沙門釋子廣有知
識是波斯匿王善知識末利夫人阿闍梨備
當聞於此婆羅門家死則誅我門族命當活
者從意所索不逆其心時迦留陀夷小頻伸
起婆羅門婦見起復作是念著金焦飯當與

其食即以杓酌終不得焦飯但得好飯時釜飯流來向鉢婆羅門婦見此變化心開意解此大神人來此間者正欲度我不來求食即擊鉢飯授優陀耶優陀耶答妹不用此飯可持往施比丘僧此婆羅門婦在先佛種善根語迦留陀夷共往欲持此釜飯盡飯比丘僧優陀耶言隨意時婆羅門婦負此釜飯詣祇洹鳴捷槌集比丘僧以飯施比丘僧頭面禮迦留陀夷在一面坐優陀耶即為說種種法破二十拘利惡得須陀洹果時此婦人已得

見諦頭面禮優陀耶從今日始歸佛歸法歸比丘僧聽為優婆夷盡命不殺生時此婦人頭面禮迦留陀夷足便去還詣家語婆羅門言尊者迦留陀夷至此分衛作若干變化我即釜飯布施比丘僧與我說法得須陀洹道君今及時可速往聽法時婆羅門在先佛種善根即往詣迦留陀夷所頭面禮足在一面坐迦留陀夷與說法破二十拘利惡得須陀洹果時婆羅門得見諦從座起頭面禮足從今日始歸佛歸法歸比丘僧聽為優婆塞盡

命不殺生時優婆塞聞說法已從座起頭面禮足而去到舍語其婦言迦留陀夷最是我等善知識斷我等生死根開地獄門得度彼岸所須衣被飲食病瘦醫藥使此間取時婦語婆羅門若往請即往頭面禮迦留陀夷足在前白言所須衣被飲食病瘦醫藥願到我家取莫有疑難迦留陀夷默然受之所須常到彼取此婆羅門唯有一子即與取婦呼子與婦二人在前約勑子言若我夫婦死後汝看迦留陀夷如我在時見跪答言奉教漸漸

後父母死七日後澡洗著衣往詣迦留陀夷所頭面禮足在一面坐白優陀耶言迦留陀夷則是我父母所須衣被飲食病瘦醫藥至我家取迦留陀夷有所乏少常往取之時此婆羅門子出行不在時有五百賊外劫人已持財入舍衛城時群賊中有一魁首端正無雙婆羅門子婦屋上遙窺即遣一婢使往語可暫顧屈見造貧舍即到其家與婆羅門子婦為不淨行尊者迦留陀夷尋亦至舍即就座行清淨水布種種食食訖復行清淨水在

一面坐聽說法說婬之惡露犯戒墮惡道持
戒生天婆羅門婦便作是念此沙門後至說
婬不淨持戒生天必當見我為不淨行又於
我夫最為親厚若當語此事者罪我不少迦
留陀夷去後語此賊師此沙門後至但說婬
事必當見我為不淨行又於我夫最為親厚
若當告此事者罪我不少賊問當云何婆羅
門婦言當取殺賊答不得殺婦人問以何不
得殺賊答此是大種姓家子波斯匿王善知
識末利夫人師是故不得殺婦言當作方便

即詐病遣信呼迦留陀夷食後著衣持鉢來
至此家頭面禮足在一面坐迦留陀夷與說
法說法已欲去婆羅門婦白言小留莫去意
貪聞陀夷說法病如小差迦留陀夷復重說
深法日沒時此賊執利刀在後斫頭即命斷
藏舍後馬糞下其日是十五日說戒搥捷槌
集僧說戒行舍羅長一鞞嚩羅問誰不入說
戒比座對尊者迦留陀夷不來鞞嚩羅即問
有囑授不答言無時鞞嚩羅不知當云何往
白世尊世尊告曰諸比丘但說戒迦留陀夷

已般涅槃少一不滿五百世尊迦留陀夷常
爲我善知識今日別矣時世尊平旦著衣持
鉢與大比丘衆入舍衛國往詣馬糞所佛力
使迦留陀夷身涌出去地七仞諸比丘以牀
仰承即下卧牀上送至城外詣塚間種種香
華供養齋蓋圍繞作衆伎樂香油灌體而耶
維之與起偷婆王波斯匿聞尊者迦留陀夷
爲其婆羅門所殺即誅婆羅門家左右誅十
八家捕五百賊截手足擲祇洹壑中世尊因
此事集和合僧備十功德爲沙門結戒若比

丘不囑左右比丘非時入聚落者波逸提諸
比丘白佛尊者迦留陀夷本造何惡今得阿
羅漢故爲此婆羅門家所殺世尊告曰迦留
陀夷往昔久遠時作天祀主有五百群賊劫
掠得物持入舍衛國五百群賊截羊四足持
來祠天天祀主即斷此羊命爾時五百群賊
截羊四足者今祇洹壑中五百群賊是時天
祀主斷羊命者今迦留陀夷是雖得阿羅漢
不免宿對爾時羊者今婆羅門婦是時世尊
說迦留陀夷昔所事諸比丘聞佛所說歡喜

作禮而去

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘宿所請佛比丘僧處平旦至彼家坐抱小兒弄時天甚熱長者婦女脫衣與比丘僧辦食羞六群比丘即諸長者見自相謂言此沙門釋子無有禁忌衆僧未來先至坐妨人辦食十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘請小食中食先至彼坐於大衆前弄小兒者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比

丘自恃王家子雞未鳴入宮裏諸長者見自相謂言此沙門釋子自恃王家子雞未鳴入宮十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘天未明未藏舉寶王未著衣服過城門闕除官及呼犯者墮有十事不得入王家若比丘入王宮第一夫人出笑向沙門作禮比丘亦笑向王見便生惡心此沙門必與我婦通此初不可入王家或時王與夫人共宿後忘與宿而夫人有娠比丘入宮王便生惡心此沙門數來入宮必當與我婦通此比丘第二

不得入王家或時王家失珍寶比丘入宮王便生惡心此沙門數數入宮或時偷珍寶去此比丘第三不得入王家或時王謀議欲殺太子及諸宗族王未有教而事漏泄比丘入宮王便生惡念更無餘人正此比丘傳漏此事此比丘第四不得入王家或時太子欲謀弑王比丘入宮與太子坐起言語王便生惡念此比丘數至太子所必當與共同謀此比丘第五不得入王家或時王欲殺大臣王未有教而聲漏出比丘入宮王便生惡念更無

餘人此必比丘傳漏此語此比丘第六不得入王家或時王欲以賊人作大臣王未有教而聲漏出比丘入宮王便生惡念此比丘傳漏此語此比丘第七不得入王家或時王欲攻伐他國非人闕又傳此語比丘入宮王便生惡念此必比丘傳漏此語此比丘第八不得入王家或時王左右大臣或不喜見比丘比丘入宮大臣不喜見是比丘第九不得入王家或比丘數數入宮留宿不得出妨不得坐禪誦經稟受此比丘第十不得入王家

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時十五日
 搗捷耜比丘集說戒時闍怒比丘自作是語
 所有教誡我盡誦習上口諸比丘謂呼闍怒
 比丘誦戒上口諸比丘往白世尊世尊告曰
 若比丘說戒時作是語我知此法半月次來
 說戒我解此法諸比丘謂此比丘數數來聽
 戒曾聞此戒或處處聞如法悔過教令一心
 聽戒是比丘不解言解者墮
 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘以
 象牙骨角作鍼筒諸長者見自相謂言此沙

門釋子不貪好云何持象牙骨角用作鍼筒
 十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘
 不得持象牙骨作鍼筒作者墮
 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘不
 知作牀作牀施高脚十二法比丘聞往白世
 尊世尊告曰若比丘作牀足高八指除入椹
 過者墮佛八指者指也
 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比
 丘收取樹綿及蒲臺用貯卧具未經幾日便
 生蟲十二法比丘往白世尊世尊告曰若比

丘持樹綿蒲臺貯卧具者墮

樹綿野
蓋綿也

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘作兩被不知長短十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘作兩被布長六肘廣二肘半過者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘衣被

上九

十七

單薄世尊聽著乾捺車陀

泥洹僧
覆脫衣

知當云何作往白世尊世尊告曰若比丘作乾捺車陀長四肘廣兩肘過者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園世尊聽作尼師

壇諸比丘不知當云何作往白世尊世尊告曰若比丘作尼師壇長二肘廣一肘半除其緣過者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時難陀比丘是世尊弟姨母兒端正無雙佛有三十二相難陀有三十相世尊所著衣難陀亦同如來所著衣諸長老比丘遙見難陀來謂是如來皆從座起迎難陀來到相見知是難陀非是佛皆為羞恥還坐十二法比丘往白世尊世尊集和合僧備十功德佛為沙門結戒若比丘

戒因緣經卷第十

上十

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第十

簸麗提舍尼法第六

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時年旱
穀貴乞求難得諸比丘顏色憔悴瞿曇彌提
怒比丘尼廣有知識所索從意諸長者不逆
見諸比丘顏色憔悴所得飯食盡施比丘而
自餓不食連三四日不食平旦欲來入城至
城門頭懸卧路側有一優婆塞遙見即入家

遣一婢使往扶彼比丘尼來時婢使即往扶
比丘尼將來至舍即煮粥飯比丘尼優婆塞
問阿夷有何患苦於路側卧時比丘尼具說
此事諸長者聞自相謂言此沙門釋子不知
厭足乃使提怒比丘尼不食三四日甚為苦
哉十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比
丘不病入聚落從非親里比丘尼自手取食
飲此比丘當向善比丘悔過我為可恥如法
悔過此悔過法
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者

施設淨食請衆多比丘僧吐羅難陀比丘尼亦於彼家食大呼求欲得益諸長者見自相謂言此比丘尼於大衆中何以高聲喚呼十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘坐食比丘尼於衆中大呼索食比丘不得食當默然住諸比丘當語比丘尼言大妹小住須比丘食竟其衆中不有一比丘語比丘尼小住者此比丘當向諸比丘悔過我為可恥如法悔過此悔過法

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛國波斯匿王大臣失梨羯怒財富無數大有田業持戒精進智慧聰明見諦得果請佛及僧供給衣食牀卧病瘦醫藥布施作福作福不已後稍稍貧妻息奴僕衣裳不覆形諸長者見自相謂言此沙門釋子不知厭足數來失梨羯怒舍奪妻息分與比丘食妻息上裸行十二法比丘聞往白世尊世尊告曰知見諦家請不得長至彼家食若比丘於彼見諦家雖先受請不得過一宿若過一宿往自手取飲食此比丘當向善比丘悔過我為可恥如

法悔過此悔過法

佛世尊遊迦維羅衛釋種尼拘類園迦維羅
衛釋種常為佛比丘僧別出飲食分然後自
食時釋種婦女負飲食來垂欲到為賊所奪
六群比丘聞釋種婦女為賊所奪自相謂言我
等共往逆嗤弄之即往語婦女言飲食為所
在施我少食諸婦女悉去失衣裳羞答言為
賊所劫世尊知而問阿難曰園外是何等人
語言聲高阿難白佛釋種婦女負飲食來為
賊所劫又六群比丘往嗤弄之是故聲高世

永樂北藏

戒因緣經

尊告阿難曰汝往取捨長白氎與使披來阿
難受教即取白氎與使披前諸釋婦女即披
白氎來詣佛所頭面禮足在一面坐時世尊
與諸婦女說法說法已默然諸婦女見佛默
然即起禮佛而去爾時世尊見諸婦女去不
遠上十因此事集和合僧備十功德佛為沙門結三
戒阿練兒所居處遠道路險難多寇賊若比
丘知阿練兒所居處遠道路險難多賊寇比
丘僧先不差出園外園內以食出外復索飲
食此比丘當向善比丘悔過我為可恥如法

第八九册

悔過此悔過法

尸又罽賴尼法第七

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘著泥洹僧下洩諸長者見自相謂言此沙門釋子著涅槃僧下洩與婦人何異十二法比丘往白世尊世尊告曰著涅槃僧不得下洩若下洩者為不應尸又罽賴尼彼六群比丘復高著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著涅槃僧高與婦人何異十二法比丘往白世尊世尊告曰不得高著涅槃僧若高著

者不應戒行彼六群比丘偏曳一角著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著涅槃僧偏曳一角世尊告曰著涅槃僧不得偏曳一角偏曳一角者不應戒行彼六群比丘罽羅婆著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著涅槃僧如罽羅婆世尊告曰著涅槃僧不得如罽羅婆如罽羅婆者不應戒行若細禡禡上社插垂如束草束梵語罽羅婆彼六群比丘麥飯搏著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著涅槃僧如麥飯搏世尊告曰著涅槃僧不得如

麥飯搏如麥飯搏者不應戒行

偏提一角而
捧之不著帶

彼六群比丘多勒樹葉著涅槃僧諸長者見

自相謂言此沙門釋子著涅槃僧如多勒樹

葉世尊告曰著涅槃僧不得如多勒樹葉如

多勒樹葉著者不應戒行彼六群比丘著涅

槃僧細禡帶上下垂似斧刃諸長者見自相

謂言此沙門釋子著涅槃僧細禡帶上下垂

世尊告曰著涅槃僧不得細禡其上下細禡

其上下垂者不應戒行彼六群比丘象鼻著

涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子如

象鼻著涅槃僧世尊告曰著涅槃僧不得如

象鼻如象鼻者不應戒行

一角當
前下垂

彼六群比

丘執頭著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙

門釋子執頭著涅槃僧世尊告曰不得執頭

著涅槃僧執頭著者不應戒行彼六群比丘

輾涅槃僧作光著諸長者見自相謂言此沙

門釋子輾涅槃僧作光著世尊告曰著涅槃

僧不得輾作光著輾作光著者不應戒行彼

六群比丘著細縷涅槃僧諸長者見自相謂

言此沙門釋子著細縷涅槃僧世尊告曰不

得著細縷涅槃僧著者不應戒行世尊告曰
諸比丘當整齊者涅槃僧不整齊者不應戒
行

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群
比丘垂曳三衣一角世尊見而告曰不得垂
曳三衣一角若垂曳者不應戒行彼六群比
丘高著三衣世尊見而告曰不得高著三衣
高著者不應戒行彼六群比丘垂三衣前角
世尊見而告曰不得垂三衣前角著垂著者
不應戒行不挑著肩上垂臂上肘前世尊告

曰諸比丘當齊整著三衣不齊整者不應戒
行

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比
丘不靜寂行入室世尊見而告曰當靜寂行
入室不靜寂行者不應戒行彼六群比丘不
靜寂入室坐世尊見而告曰當靜寂入室坐
不靜寂入室坐者不應戒行彼六群比丘不
諦視行入室世尊見而告曰當諦視行入室
不諦視者不應戒行彼六群比丘不諦視入
室坐世尊見而告曰當諦視入室坐不諦視

坐者不應戒行彼六群比丘大張目行入室
 世尊見而告曰不得大張目行入室若張目
 行入室者不應戒行彼六群比丘訶叱人行
 入室世尊見而告曰不得訶叱人行入室訶
 叱人行入室者不應戒行仰頭與訶
叱音同彼六群
 比丘訶叱人入室坐世尊見而告曰不得訶
 叱人入室坐訶叱人入室坐者不應戒行自似
 大彼六群比丘喚呼人行入室世尊見而告
 曰不得喚呼人行入室喚呼人行入室者不
 應戒行彼六群比丘呼喚入室坐世尊見而

告曰不得喚呼入室坐喚呼入室坐者不應
 戒行彼六群比丘高聲大喚行入室世尊見
 而告曰不得高聲大喚行入室高聲大喚行
 入室者不應戒行多戒
一對彼六群比丘高聲大
 喚入室坐世尊見而告曰不得高聲大喚入
 室坐高聲大喚入室坐者不應戒行彼六群
 比丘躡行入室世尊見而告曰不得躡行入
 室躡行入室者不應戒行彼六群比丘躡行
 入室坐世尊見而告曰不得躡行入室坐躡
 行入室坐者不應戒行彼六群比丘三衣覆

頭行入室世尊見而告曰不得三衣覆頭行
入室三衣覆頭行入室者不應戒行彼六群
比丘三衣覆頭行入室坐世尊見而告曰不
得三衣覆頭行入室坐三衣覆頭行入室坐
者不應戒行彼六群比丘三衣纏頸行入室
世尊見而告曰不得三衣纏頸行入室三衣
纏頸行入室者不應戒行彼六群比丘三衣
纏頸入室坐世尊見而告曰不得三衣纏頸
入室坐三衣纏頸入室坐者不應戒行彼六
群比丘著三衣開臆現胷行入室世尊見而

告曰不得開臆現胷行入室開臆現胷行入
室者不應戒行彼六群比丘著三衣開臆現
胷入室坐世尊見而告曰不得開臆現胷入
室坐開臆現胷入室坐者不應戒行彼六群
比丘垂三衣覆足行入室世尊見而告曰不
得垂三衣覆足行入室垂衣覆足行入室者
不應戒行彼六群比丘垂三衣覆足入室坐
世尊見而告曰不得垂三衣覆足入室坐垂
三衣覆足入室坐者不應戒行彼六群比丘
著三衣左右抄著肩上行入室世尊見而告

曰不得著三衣左右抄著肩上行入室左右抄著肩上行入室者不應戒行彼六群比丘著三衣左右抄著肩上入室坐世尊見而告曰不得著三衣左右抄著肩上入室坐左右抄著肩上入室坐者不應戒行彼六群比丘反抄三衣著左肩上行入室世尊見而告曰不得反抄三衣著左肩上行入室反抄三衣者左肩上行入室者不應戒行彼六群比丘反抄三衣著左肩上入室坐世尊見而告曰不得反抄三衣著左肩上入室坐著左肩上

入室坐者不應戒行古戒彼六群比丘三衣內掉左右臂行入室世尊見而告曰不得三衣內掉左右臂行入室掉左右臂行入室者不應戒行彼六群比丘三衣內掉左右臂入室坐世尊見而告曰不得三衣內掉左右臂入室坐掉左右臂入室坐者不應戒行彼六群比丘搖手行入室世尊見而告曰不得搖手入室坐搖手入室坐者不應戒行戒多彼六群

比丘搖肘行入室世尊見而告曰不得搖肘
 行入室搖肘行入室者不應戒行彼六群比
 丘搖肘入室坐世尊見而告曰不得搖肘入
 室坐搖肘入室坐者不應戒行戒多彼六群比
 丘搖肩行入室世尊見而告曰不得搖肩行
 入室搖肩行入室者不應戒行上十彼六群比丘
 搖肩入室坐世尊見而告曰不得搖肩入室
 坐搖肩入室坐者不應戒行彼六群比丘搖
 頭行入室世尊見而告曰不得搖頭行入室
 搖頭行入室者不應戒行彼六群比丘搖頭

入室坐世尊見而告曰不得搖頭入室坐搖
 頭入室坐者不應戒行彼六群比丘搖身行
 入室世尊見而告曰不得搖身行入室搖身
 行入室者不應戒行彼六群比丘搖身入室
 坐世尊見而告曰不得搖身入室坐搖身入
 室坐者不應戒行彼六群比丘攜手行入室
 世尊見而告曰不得攜手行入室攜手行入
 室者不應戒行彼六群比丘攜手入室坐世
 尊見而告曰不得攜手入室坐攜手入室坐
 者不應戒行連臂斷道舉彼六群比丘翹一

脚跳行入室世尊見而告曰不得翹一脚
行入室翹一脚行入室者不應戒行彼六群
比丘翹一脚入室坐世尊見而告曰不得翹
一脚入室坐翹一脚入室坐者不應戒行彼
六群比丘雙脚跳行入室世尊見而告曰不
得雙脚跳行入室雙脚跳行入室者不應戒
行多彼六群比丘雙脚跳入室坐世尊見而
告曰不得雙脚跳入室坐雙脚跳入室坐者
不應戒行彼六群比丘累足趺坐室世尊見
而告曰不得累足坐室累足坐室者不應戒

行彼六群比丘交脚坐室世尊見而告曰不
得交脚坐室交脚坐室者不應戒行彼六群
比丘扶頰坐室更相笑世尊見而告曰不得
扶頰坐室更相笑更相笑者不應戒行
佛遊舍衛國給孤獨園有一長者請佛及比
丘僧佛及比丘僧坐定自手行水布種種飲
食長者婦女盡來行食時六群比丘仰視長
者女飲食漏落不入鉢中諸長者自相謂言
云何沙門視婦女顏色飲食不入鉢中十二
法比丘往白世尊世尊告曰當用意端視受

食不用意端視受食者不應戒行彼六群比丘不用意端視受羹菜世尊告曰當用意端視受羹菜不用意端視受羹菜者不應戒行彼六群比丘溢鉢受飯世尊告曰當平鉢受飯堆溢受飯者不應戒行彼六群比丘處處撮飯食世尊見告曰不得處處撮飯食處處撮飯食者不應戒行彼六群比丘拈飯中食世尊見告曰不得偏拈飯中食偏拈飯中食者不應戒行彼六群比丘大搏食掌案內口中大搏飯掌案內口中大

搏飯掌案內口中者不應戒行彼六群比丘搏飯過四指本食世尊見而告曰不得搏飯過四指本過四指本者不應戒行彼六群比丘搏飯食世尊告曰不得搏飯食搏飯食者不應戒行彼六群比丘搏食未至大張口待世尊見告曰搏飯未至不得大張口待大張口待者不應戒行彼六群比丘大張口食世尊見告曰不得大張口食大張口食者不應戒行彼六群比丘舍飯語世尊見告曰不得舍飯語舍飯語者不應戒行彼六群比丘捨

鉢大指入飯中食世尊告曰不得捻鉢大指入飯中食捻鉢大指入飯中食者不應戒行彼六群比丘喻飯食世尊見告曰不得嚼飯食嚼飯食者不應戒行彼六群比丘不嚼飯而吞世尊見告曰不得不嚼飯而吞不嚼飯而吞者不應戒行彼六群比丘吐舌食世尊見告曰不得吐舌食吐舌食者不應戒行彼六群比丘縮鼻食世尊見告曰不得縮鼻食縮鼻食者不應戒行彼六群比丘舐手食世尊見告曰不得舐手食舐手食者不應戒行

彼六群比丘曲指收鉢舐食世尊見告曰不得曲指收鉢舐食曲指收鉢舐者不應戒行彼六群比丘振手食世尊見告曰不得振手食振手食者不應戒行彼六群比丘捻鉢大指汚膩而以取漿世尊見告曰不得大指汚膩而以取漿大指^上汚膩而以取漿者不應戒行彼六群比丘不病請糞飯世尊見告曰不病不得請糞飯請糞飯者不應戒行彼六群比丘以飯覆糞上更索糞世尊見告曰不得以飯覆糞上索糞以飯覆糞上更索糞者不

應戒行彼六群比丘左右顧視毗座飯鉢多
少世尊見告曰不得左右顧視毗座鉢飯多
少左右顧視毗座鉢飯多少者不應戒行彼
六群比丘不視鉢而食世尊見而告曰不得
不視鉢而食不視鉢而食者不應戒行彼六
群比丘擇人受食世尊見告曰不得擇人受
食擇人受食者不應戒行彼六群比丘澡鉢
餘食不語施主而棄世尊見而告曰澡鉢餘
食主人不聽不得棄棄者不應戒行
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園王波斯匿

自作限制盡命佛在舍衛國祇樹給孤獨園
自要日往謁拜世尊若我一不去大臣責吾
百兩金語諸大臣掃灑祇洹今日欲往禮覲
世尊諸臣聞王教而不從令王復再三語諸
臣掃灑祇洹今日欲往禮覲世尊諸臣聞教
而不從令王波斯匿便瞋恚語諸大臣勅掃
灑祇洹何以不從我教不掃灑祇洹不從我
教不掃灑祇洹者盡梟其首次著道上足躡
至祇洹門諸臣聞此語自相謂言此王兇暴
無有慈心能取我等爾時便往掃灑祇洹即

來白王掃灑已訖大王今正是時王波斯匿
便勅御者汝往嚴羽寶車我今欲往禮覲世
尊時御者即往嚴車駕在門外來入白王嚴
車以竟大王今正是時時王波斯匿乘羽寶
車從舍衛城至祇洹門外下車却十一五威儀去
蓋脫冠珠柄拂刻鏤屣解劔將步從至如來
所頭面禮足却坐一面王波斯匿聞非人間
香世尊與王說法不入王意意但在香上世
尊知而問王波斯匿王今日何以不大聽法
而有二心王波斯匿白世尊言少小生長深

宮八歲知王事遍庫藏中有種種香木檀青
木栴檀彌鐵雞舌聞香盡識初不聞此非人
間之香此是誰香願世尊告世尊告王大王
欲見此香乎唯然欲見時世尊出右臂百相
莊嚴以手按地有骸骨出長五丈六七人八尺
上昇虛空坐卧飛行或坐三昧放種種光青
黃赤白或瑠璃色東沒西涌四方皆爾身下
出水身上出火身下出火身上出水作若干
變化還沒於地舉一祇桓聞此骸骨香王波
斯匿白佛此誰骸骨世尊告王曰是辟支三

佛骨王白世尊本作何功德有此妙香世尊告曰去此久遠無數劫時人壽二十千歲有迦葉多陀阿竭三耶三佛出世廣與衆生說法於無餘涅槃而般泥洹是時有王名執鞞王載香華旛蓋幢麾螺鼓作倡伎樂種種供養而闍維之時王執鞞便作是念欲與迦葉上十如來作偷婆何者爲妙爾時四城門內有四大龍王從水而出化作婆羅門形來住王前十三擊手問訊各一面坐不審大王爲迦葉如來作何等偷婆王答言當築土作時四人白王

凡常人死與築土爲墳況此世尊而築土耶王問四人欲云何作四人報言用四寶作時王報言舉閻浮提賣不得一寶況四寶乎時四人便作是念王必不識我是龍王即白王言我是龍王非凡常人住此城四門內所有宮殿或金或銀或瑠璃水精王遣巧手於四城門裏作塹其有金者則成金塹其有銀水精瑠璃皆成銀水精瑠璃塹時王即遣人於四城裏作塹皆成四種寶塹作迦葉如來偷婆縱一由延廣一由延高一由延上刹帝隸

刹帝隸蓋承露去案踪一拘恕作迦葉如來
偷婆竟而欲暱夜泥王遣人於城裏振鐸令
其賣華者盡詣宮門我當與直有一長者子
常詣姪種姪色時此婦人勅一婢使彼長者
子持華者便與開門若無華者勿與開門時
長者子來詣此門婢便問是誰答言是長者
子婢問有華來不答言無華若無華者不得
來入時長者子便作是念此城中華甚貴不
可得唯迦葉佛偷婆中華易得即往入迦葉
佛偷婆盛滿白鬘華而還日已暮城門閉從

水竇入扣姪種門婢便問是誰答曰長者子
婢復問有華來不答言有華開門呼前即入
持華與姪種婦中夜交通向明身體一切生
瘡如芥子瘡漸轉大如菀豆轉如大豆轉如
阿摩勒轉如鞞勒上十小百子瓠身體膿潰黑血
流出時此姪婦上十即勅婢使將投坑中其婢白
言不可當告其父時婢即往語其父賢子有
患可往看視其父即來四人共舉還家呼諸
良醫語言此童子有是患苦當云何療治諸
醫答言當須九兩牛頭栴檀其父問欲何等

為醫答二兩用塗身三兩用服三兩用熏衣
其父便作是念所有錢財盡輸姪婦舍牛頭
栴檀其價甚貴恐不能辦語諸親里眾為我
辦少許即得九兩牛頭栴檀在病人前於石
上磨病者問欲作何等其父答言用塗瘡其
子白父我犯罪重卧我著栴檀林中猶不能
令我病愈父母問是何重罪其子具如事白
願以此九兩栴檀施我即持栴檀與願父舉
我至迦葉佛偷婆即四人舉往執三兩牛頭
栴檀便作是語近所取迦葉佛華者持此香

償價其餘六兩持上迦葉佛便發願言緣是
功德莫墮泥犁薜荔畜生唯生天上人中最
後得辟支佛而般泥洹即時身體瘡愈去時
舉往還自步行後命終生三十三天上當生
之日諸天無不聞其栴檀香天上壽終生此
人間一毛孔上十盡作栴檀香出家學道得辟
支佛於無餘泥洹而般涅槃般涅槃以來至
今日五百歲骸骨不朽故有此非世之香使
此祇洹盡聞其香說此語時數千萬人發辟
支佛意大王爾時長者子今辟支佛骸骨是

世尊與王說法說法已默然而住爾時王波斯匿從座起頭面作禮而去乘羽寶車還舍衛城時六群比丘王乘車並與說法十二法比丘見往白世尊世尊告曰不得與乘車人說法與乘車人說法者不應戒行彼六群比丘王在前自在後與說法世尊告曰人在前自在後不應為說法說法者不應戒行彼六群比丘王在道中已在道外為說法世尊告曰人在道中已在道外不應為說法說法者不應戒行彼六群比丘已在卑座王在高座

永樂北藏

戒因緣經

為說法世尊告曰已在卑座人在高座不應為說法說法者不應戒行除病彼六群比丘王坐已立為說法世尊告曰人坐比丘立不應為說法為說法者不應戒行彼六群比丘坐人卧與說法世尊告曰人卧比丘坐不應為說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘王覆頭與說法世尊告曰人覆頭不應為說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘王纏頭與說法世尊告曰人纏頭不應為說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人

第八九册

左右抄三衣與說法世尊告曰人左右抄三衣不應為說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人偏曳三衣角與說法世尊告曰人偏曳三衣角不應為說法說法者不應戒行除其有病彼六群比丘人偏垂三衣上角上十現胃為說法世尊告曰人偏垂三衣上角十六不應為說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人反抄三衣著肩上與說法世尊告曰人反抄三衣著肩不應為說法說法者不應戒行除其有病彼六群比丘人三衣裏掉

兩臂與說法世尊告曰人三衣裏掉兩臂不應為說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人著革屣與說法世尊告曰人著革屣不應為說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人著木屣與說法世尊告曰人著木屣不應為說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人拄杖與說法世尊告曰人拄杖不應為說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人持蓋覆身與說法世尊告曰人持蓋覆身不應為說法說法者不應戒行除其

病彼六群比丘人持刀與說法世尊告曰人持刀一切不得為說法說法者不應戒行彼六群比丘人持勾釵戟與說法世尊告曰人持戟一切不應為說法說法者不應戒行彼六群比丘人持鉞與說法世尊告曰人持鉞上十七不應為說法說法者不應戒行彼六群比丘於淨園菜地大小便洩唾世尊告曰不得於淨菜草上大小便洩唾大小便洩唾者不應戒行除其病彼六群比丘長者所食水於中大小便洩唾世尊告曰不得於淨水中大小

便洩唾大小便洩唾者不應戒行除其病彼六群比丘立小便諸長者見自相謂言此沙門釋子立小便與尼乾子何異往白世尊世尊告曰不得立小便立小便者不應戒行除其有疾

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者請佛及僧比丘彼六群比丘十七群比丘次直留守自相便安十七群比丘住守六群比丘為往請分時六群比丘即往中道自相謂言我等若得飯食徐徐在比丘僧後須日過

中當持食往比丘僧食竟與請食分在比丘
 後徐徐往在祇洹門外或在城下或在樹下
 彷彿不入時十七群比丘年少不耐饑出門
 外望不見便登大樹望便見皆在樹下城下
 坐諸長者見上樹來白世尊世尊告曰不得
 上樹過一人上樹過一人者不應戒行除其
 恐怖虎狼盜賊

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時有比
 丘名斯瞿好喜鬪諍不避尊卑觸人罵詈諸
 比丘十二法比丘往白世尊世尊告曰恕此

比丘怒癡人有七悔過法前為過即教悔之
 一端汝心意勿令有失也若有愚人為過教
 令默也三不如法者教令知法也四有所犯過於
 比丘僧中如草布地悔過重悔過五也羊皮四布夫
 悔責比丘有五法先自無瑕然後責彼已既
 不淨不能自淨先自淨然後淨人誨責比丘
 於此初法端一心意然後悔責人也一彼誨責
 比丘口所說不淨己口不淨不能自淨先自
 淨已然後淨人誨責比丘於此二法端一心
 意然後誨責人也二彼誨責比丘己心不淨不

能自淨先淨己心然後淨人誨責比丘於此
 二法端一心意然後誨責彼也三彼誨責比丘
 行來無度不能自禁先自靜已而後誨人誨
 責比丘於此四法端一心意然後誨彼也四彼
 誨責比丘不多聞不聰明宿無學業先自勤
 學然後教人誨責比丘於此五法端一心意
 然後誨彼也五後當學五法恭敬世尊法比丘
 僧戒淨行此為五法有所犯過上座比丘當
 向下座懺悔下座比丘當向上座懺悔當相
 恕過不得經宿不悔過若經宿不悔過者於

毗尼法不得毗尼法諸比丘竟以無善有所
 犯過上座比丘下座比丘當共懺悔於毗尼
 法得毗尼法諸比丘則得安身行道世尊告
 諸比丘曰有過不悔不應尸又罽賴尼於戒
 少長老年少二事其人以後二五七法
 事為七後五中上下相向悔足了三衣中
 同戒後六對多上十入內律張目呵叱高聲喚
 一抄右肩上入內律張目呵叱高聲喚
 手至食律多搖手雙脚受食律推平合為一
 指入飲不嚙吞大搏掌推戒說法人已坐高泥
 并揀指探摸飯于咽嚼嚙
 洹僧中律戒不同律云細攝一頭麥飯搏
 卷反

根本說一切有部百一羯磨卷第一 和

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園告諸苾芻曰從今已去汝諸苾芻凡有來求善說法律情樂出家及受近圓者阿遮利耶和鄔波馱耶應與出家及受近圓時諸苾芻不知有幾阿遮利耶幾鄔波馱耶佛言有五種阿遮利耶二種鄔波馱耶云何五種阿遮利耶一十戒阿遮利耶二屏教阿遮利耶三羯磨阿遮利耶四依止阿遮利耶五教讀阿遮

利耶何謂十戒阿遮利耶謂授三歸及十學處何謂屏教阿遮利耶謂於屏處檢問障法何謂羯磨阿遮利耶謂作白四羯磨何謂依止阿遮利耶謂下至一宿依止而住何謂教讀阿遮利耶謂教讀誦乃至四句伽陀何謂二種鄔波馱耶一者與其剃髮出家受十學處二者與受近圓如世尊言其親教師等當與出家受戒及受近圓者諸苾芻不知云何當與出家近圓佛言凡有欲求出家者隨情詣一師處師即應問所有障法若遍淨者隨

意攝受既攝受已授與三歸并五學處成

波索迦律儀護此言護者梵云三政羅譯為

塗梵云律儀乃當義譯云是律法儀式皆但

云護恐學者未詳故兩俱存明了論已譯為

如是應授先教求出家者令禮敬已在本師

前蹲踞合掌教作是語阿遮利耶存念我某

甲始從今日乃至命存歸依佛陀兩足中尊

歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸眾中尊如

是三說師云與單迦譯云好或云爾亦是方

便能趣涅槃答云娑度譯為善凡是作法了

至安隱處

是作若不說者得越法罪梵漢任說已下

諸文但云好善皆可準此或云後語同前次

授五學處教云汝隨我語承並悉隨師說受

戒語無有師說直問能不戒事非輕無容造次阿遮利耶存念如諸

聖阿羅漢乃至命存不殺生不偷盜不欲邪

行不虛誑語不飲諸酒我某甲始從今日乃

至命存不殺生不偷盜不欲邪行不虛誑語

不飲諸酒亦如是此即是我五支學處是諸

聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持如

是三說願阿遮利耶證知我是鄔波索迦歸

依三寶受五學處師云好答云善次請鄔波

馱耶譯為親教師言和尚者乃是西方時俗語非是典語然諸經律梵本皆云馱波
 馱耶教云阿遮利耶譯為執範師存念我某甲今請
 阿遮利耶為馱波馱耶願阿遮利耶為我作
 馱波馱耶由阿遮利耶為馱波馱耶故我當
 出家如是三說後語同前至第三番應言由
 馱波馱耶為馱波馱耶故由近師位故重言耶次請一
 苾芻為白衆者彼應問本師云所有障法並
 已問未答言已問若問者善若不問而白者
 得越法罪
 次為白衆 切僧伽當須盡集或巡房告知

次將至衆中致禮敬已在上座前蹲踞合掌
 作如是語大德僧伽聽此某甲從苾芻某甲
 希求出家在俗白衣未落鬚髮願於善說法
 律出家近圓成苾芻性此某甲若剃鬚髮被
 法服已起正信心捨家趣非家某甲為馱波
 馱耶僧伽為與某甲出家不此乃但是以言白事不是羯磨
 白衆咸言若遍淨者應與出家俱問者善如
 不問者得越法罪
 次為請苾芻看剃髮者彼便盡剃其人後悔
 佛言應留頂上少髮問曰除爾頂髮不若言

不者應言隨汝意去若言除者應可剃除次
 與洗浴若寒與湯熱授冷水次與著裙當須
 檢察恐是無根二根及根不全等時有苾芻
 露形檢察彼生愧恥佛言不應露體而為檢
 察為著裙時應可私視勿令彼覺次授縵條
 教其頂受為著衣已師應為請苾芻與受求
 寂律儀護者教禮敬已應在二師前蹲踞合
 掌教作是語二師可相近坐令弟子執親教
 師袈裟角親見西方行法如是
 阿遮利耶存念我某甲始從今日乃至命存
 歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸

依僧伽諸眾中尊彼薄伽梵釋迦牟尼釋迦
 師子釋迦大王如知應正等覺彼既出家我
 當隨出在俗容儀我已棄捨出家形相我今
 受持我因事至說親教師名親教師名某甲
 如是三說師云好答云善次授十學處教云
 汝隨我語阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃
 至命存不殺生不偷盜不婬欲不虛誑語不
 飲諸酒不歌舞作樂不香鬘塗彩不坐高牀
 大牀不非時食不受畜金銀我某甲始從今
 日乃至命存不殺生不偷盜不婬欲不虛誑

語不飲諸酒不歌舞作樂不香鬘塗彩不坐
高牀大牀不非時食不受畜金銀亦如是此
即是我十支學處是諸聖阿羅漢之所學處
我當隨學隨作隨持如是三說願阿遮利耶
證知我是求寂我因事至說^加波馱耶名^加波
馱耶名某甲師云好答云善汝已善受十
學處竟當供養三寶親近二師學問誦經勤
修三業勿爲放逸若年滿二十可授近圓師
應爲求三衣及鉢濾水羅卧敷具爲請羯磨
師屏教師并入壇場諸苾芻衆旣和集已或

五衆或十衆令受戒者偏露右肩脫革屣一
一皆須三遍禮敬然敬有二種一謂五輪至
地^{謂是頷輪二手}二謂兩手執師臚足任行
於一旣致敬已應請波馱耶若先是波馱
馱耶或是阿遮利耶者隨時稱說若先非二
師者應云大德或云尊者若請軌範師者類
此應爲當具威儀作如是語波馱耶存念
我某甲今請波馱耶爲波馱耶願波馱
馱耶爲我作波馱耶由波馱耶爲波
馱耶故當受近圓^{此謂先是十}如是三說後
^{戒親教師}

語同前即於衆中在親教師前師與守持三
 衣應如是教鄔波馱耶存念我某甲此僧伽
 胝譯為我今守持已作成衣是所受用如是
 三說餘同前鄔波馱耶存念我某甲此唄
 羅僧伽譯為我今守持已作成衣是所受用
 如是三說後語同前鄔波馱耶存念我某甲
 此安旦婆娑譯為我今守持已作成衣是所
 受用如是三說後語同前若是未浣染未割
 截物若絹若布權充衣數者應如是守持鄔
 波馱耶存念我某甲此衣我今守持當作九

條僧伽胝衣兩長一短若無障難我當浣染
 割截縫刺是所受用如是三說後語同前餘
 衣準此所有著衣法式如下尼五衣中具註次可擊鉢總呈大
 衆恐太小太大及白色等若是好者大衆咸
 云好鉢若不言者得越法罪然後守持應置
 左手張右手掩鉢口上教云鄔波馱耶存念
 我某甲此波怛羅是大仙器是乞食器我今
 守持常用食故如是三說後語同前
 次應安在見處離聞處教其一心合掌向衆
 虔誠而立其羯磨師應問衆中誰先受請當

於屏處教示某甲彼受請者答云我某甲次問汝某甲能於屏處教示某甲某甲為鄔波馱耶不彼應答言我能次羯磨師應作單白大德僧伽聽此苾芻某甲能於屏處教示某甲某甲為鄔波馱耶若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲作屏教師當於屏處教示某甲某甲為鄔波馱耶如是次屏教師將至屏處教禮敬已蹲踞合掌作如是語具壽汝聽此是汝真誠時實語時我今少有問汝汝應以無畏心若有言有若無言無

不得虛誑語汝是丈夫不答言是汝年滿二十未答言滿汝三衣鉢具不答言具汝父母在不若言在在者聽汝出家不答言聽若言死者更不須問汝非奴不汝非王臣不汝非王家毒害人不汝非賊不汝非黃門不汝非汗苾芻尼不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧伽不汝非惡心出佛身血不汝非外道不現是汝非趣外道不先已出家還歸外道更復重來汝非賊住不汝非別住不汝非不共住不先犯重人汝非化人不汝非負債

不若言有者應可問言汝能受近圓已還彼
債不言能者善若言不能者汝可問彼許者
方來汝非先出家不若言不者善如言我曾
出家者汝不於四他勝中隨有犯不汝歸俗
時善捨學處不答言犯重隨汝意去若言無
犯者善問言汝名字何我名某甲汝鄔波馱
耶字何答云我因事至說鄔波馱耶名鄔波
馱耶名某甲又汝應聽丈夫身中有如是病
謂癩病癭病癬疥疱瘡皮白癩瘰頭上無髮
惡瘡下漏諸塊水腫欬瘰喘氣咽喉乾燥闔

風癩狂形無血色噎噦嘔逆諸痔麻瀝腫脚
吐血癰瘰下痢壯熱脅痛骨節煩疼及諸瘡
病風黃痰癰總集三病常熱病鬼病聾盲瘖
瘖短小瘳臂肢節不具汝無如是諸病及餘
病不答言無汝某甲聽如我今於屏處問汝
然諸苾芻於大衆中亦當問汝汝於彼處以
無畏心若有言有若無言無還應實答汝且
住此未喚莫來其師前行半路向衆而立應
作是語大德僧伽聽彼某甲我於屏處已正
教示問其障法某甲為鄔波馱耶為聽來不

合衆咸言若遍淨者應可喚來咸言者善如

不言者犯越法罪五天壇場安在寺中開處

二尺內邊蓋高五寸僧於上坐中有小制底

高與人齊傍開小門得容出入其求受戒人

立在此方皆在戒場內令衆共觀此即全乘隱

屏之義既問障法已可教其人別立壇外師

即前行半路遙白衆知此是言白元非羯磨

西方親見其事應遙喚來既至衆中令於上

座前蹲踞合掌致禮敬已乞受近圓教作是

語大德僧伽聽我某甲今因事至說鄔波馱耶

名我從鄔波馱耶某甲求受近圓我某甲今

從僧伽乞受近圓我因事至說鄔波馱耶名

某甲為鄔波馱耶願大德僧伽授我近圓攝

受拔濟我教示哀愍我是能愍者願哀愍故

如是三說

次令至羯磨師前若以輒或以物裹草稗艾

雙足跟十指踞地蹲踞合掌其羯磨師應作

單白問其障法大德僧伽聽此某甲從鄔波

馱耶某甲求受近圓此某甲今從僧伽乞受

近圓某甲為鄔波馱耶若僧伽時至聽者僧

伽應許我於衆中檢問某甲所有障法某甲

為鄔波馱耶白如是
次問障法如上應知

次作白四羯磨

大德僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲未受
近圓是丈夫年滿二十三衣鉢具某甲自言

遍淨無諸障法此某甲今從僧伽乞受近圓

某甲為鄔波馱耶若僧伽時至聽者僧伽應

許僧伽今與某甲受近圓某甲為鄔波馱耶

白如是

次作羯磨

大德僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受
近圓是丈夫年滿二十三衣鉢具某甲自言

遍淨無諸障法此某甲今從僧伽乞受近圓

某甲為鄔波馱耶僧伽今與某甲受近圓某

甲為鄔波馱耶若諸具壽聽與某甲受近圓

某甲為鄔波馱耶者默然若不許者說此是

初羯磨如是三說僧伽已與某甲受近圓某

甲為鄔波馱耶竟僧伽已聽許由某默然故

我今如是持

作法了時即應量影苾芻足度其影便過佛

言應作商矩度之彼皆不解何謂商矩佛言
 可取細籌長二尺許折一頭四指豎置日中
 度影長短是謂商矩一一商矩所量之影皆
 悉名為一人此影纔長齊四指時看自身影
 與身相似若有增減準此應思故僧祇律云
 一人二人影
 和者比來人量影訖時應告彼云汝在食前近
 者不識九圖或在食後影長爾許若一指二指一人半
 人二人三人等如其在夜或是晝陰即可準
 酌告之謂是初更夜半乃至天明等次後宜
 應告知時節差別彼皆不知時節有幾佛言

有五時差別一冬時二春時三雨時四終時
 五長時言冬時者有四月謂從九月十六日
 至正月十五日言春時者亦有四月謂從正
 月十六日至五月十五日言雨時者有一月
 謂從五月十六日至六月十五日言終時者
 謂六月十六日一日一夜是言長時者有三
 月欠一日一夜謂從六月十七日至九月十
 五日此是西方眾僧要法若不解者即非落
 佛家密教與俗有殊若至西國他問
 不知人皆見笑不同支那記月而已次當為說四依法

汝某甲聽此四依法是諸世尊如知應正等
 覺所知所見為諸苾芻受近圓者說是依法
 所謂依此善說法律出家近圓成苾芻性云
 何為四汝某甲聽一糞掃衣是清淨物易可
 求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻
 性汝某甲始從今日乃至命存用糞掃衣而
 自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利純給
 縵條小帳大帳輕紗紵布或諸雜物若更得
 清淨衣若從眾得若從別人得汝於斯等隨
 可受之知量受用不答言受用汝某甲聽二

常乞食是清淨食易可求得苾芻依此於善
 法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日
 乃至命存以常乞食而自支濟生欣樂不答
 言欣樂若得長利飯粥飲等若僧次請食若
 別請食若僧常食若常別施食梵云泥得譯
為常施有別
施主施僧錢物作無盡食每日炊第令僧家
作好食以供一人乃至有日月來不許斷絕
西方在寺多有此人不知
聞若不能作食供乳亦好 八日十四日十
 五日食若更得清淨食若從眾得若從別人
 得汝於斯等隨可受之知量受用不答言受
 用汝某甲聽三樹下敷具是清淨物易可求

得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性
汝某甲始從今日乃至命存於樹下敷具而
自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利房舍
樓閣或居坎窟草苫板覆堪得經行若更得
清淨處所若從衆得若從別人得汝於斯等
隨可受之知量受用不答言受用汝某甲聽
四陳棄藥是清淨物易可求得苾芻依此於
善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今
日乃至命存用陳棄藥而自支濟生欣樂不
答言欣樂若得長利蘇油糖蜜根莖枝葉華

果等藥時及更藥七日盡壽若更得清淨藥
若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之
知量受用不答言受用

次說四墮落法

汝某甲聽有此四法是諸世尊如知應正等
覺所知所見為諸苾芻受近圓者說墮落法
苾芻於此四中隨一^和一事若有犯者隨當犯
時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此
便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重收譬如
斬截多羅樹頭更不能生增長高大苾芻亦

爾云何為四汝某甲聽是諸世尊如知應正
 等覺所知所見以無量門毀諸欲法說欲是
 染欲是潤澤欲是愛著欲是居家欲是羈絆
 欲是耽樂是可斷除是可吐盡可厭息滅是
 冥闇事汝某甲始從今日不應輒以染心視
 諸女人何況共行不淨行事具壽如世尊說
 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旁生
 於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非
 沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒輪

迴為他所勝不可重收汝從今日於此欲法
 不應故犯當生厭離殷重防護起怖畏心諦
 察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言
 不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所
 知所見以無量門毀不與取離不與取稱揚
 讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至麻糰
 他不與物不以賊心而故竊取何況五磨灑
 若過五磨灑西方檢問諸部律中皆同此名
 斷其重罪不云五錢此是貝齒
許八十箇名一磨灑大數總有四百貝齒一
 時離處方是犯盜元不據錢名若譯為五錢
 若公乖本文故存梵
 語通塞廣知餘說 具壽如世尊說若復苾

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驅擄若呵責言咄男子汝是賊癡無所知作如是盜於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒輪迴爲他所勝不可重收汝從今日於此盜法不得故犯當生獸離般重防護起怖畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀於害命於離害命經

揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至蚊蟻不應故心而斷其命何況於人若人胎具壽如世尊說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爲汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚今死彼因死者於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒輪迴爲他所勝不可重收汝從今日於此般法不得故犯當生獸離

殷重防護諦察勤修行不放逸汝於是事能
不作不答言不作汝某甲聽是諸世尊如知
應正等覺所知所見以無量門毀於妄語於
離妄語稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今
日乃至戲笑不應故心而為妄語何況實無
上人法說言已和有具壽如世尊十三說若復苾芻
實無知無遍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我
實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢

或言我證四諦理或言天龍鬼神來共我語
得無常等想得四禪四空六神通八解脫證
四聖果於如是事苾芻犯者隨當作時便非
苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落
斷沒輪迴為他所勝不可重收汝從今日於
妄語法不得故犯當生厭離殷重防護諦察
勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不
作
次說沙門四種所應作法
汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所

見爲諸苾芻受近圓者說沙門四種所應作法云何爲四汝某甲聽始從今日若他罵不應返罵他瞋不應返瞋他調不應返調他打不應返打有如是等惱亂起時汝能攝心不返報不答言不報汝某甲聽汝先標心有所希望作如是念我當何時得於世尊善說法律出家近圓成苾芻性汝已出家今受近圓得好如法親教師及軌範師等和合僧伽秉白四羯磨文無差舛極善安住如餘苾芻雖滿百夏所應學者汝亦修學汝所學者彼亦

同然同得學處同說戒經汝從今日當於是處起敬奉心不應厭離於親教師應生父想師於汝處亦生子想乃至命存侍養瞻病共相看問起慈愍心至老至死又於同梵行所上中下座常生敬重隨順恭勤而爲共住讀誦禪思修諸善業於蘊處界十二緣生十力和等法應求解了勿捨善軌離諸懈怠未得求得未求解未證未證求證乃至獲得阿羅漢果究竟涅槃我今爲汝於要略事舉其大綱餘未知者當於二師及同學親友善應諮問又

根本說一切有部百一羯磨卷第一 和二

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說
大世主喬答彌由其愛樂八敬法故便是出
家及受近圓成苾芻尼性者大德餘苾芻尼
衆欲遣如何佛告鄔波離餘苾芻尼若先出
家未受近圓可隨次第如常應作若有在俗
女人發心欲求出家者隨情詣一苾芻尼處
尼即應問所有障法若遍淨者隨意攝受既
攝受已授與三歸并五學處成鄔波斯迦律

永樂北藏

百一羯磨

儀護此言護者梵云三跋羅譯為擁護由受
歸戒護使不落三塗舊云律儀乃當義
譯云是律法儀式若但云護恐學者未
詳故二俱存明了論中已譯為護也如是

應授先教求出家者令禮敬已在本師前雙
膝著地低頭合掌教作是語阿遮利耶存念
我某甲始從今日乃至命存歸依佛陀兩足

中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中
尊如是三說師云與單迦譯為答云娑度譯為

善並已
注如前

次授五學處教云汝隨我語阿遮利耶存念
如諸聖阿羅漢乃至命存不殺生不偷盜不

第八九册

欲邪行不虛誑語不飲諸酒我某甲始從今日乃至命存不殺生不偷盜不欲邪行不虛誑語不飲諸酒亦如是此即是我五支學處是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持如是三說願阿遮利耶證知我是鄒波斯

迦歸依三寶受五學處師云好答云善

次請鄒波馱耶教云

譯為親教師言和尚者乃是西方時俗語非是

典語然諸經律梵本皆云鄒波馱耶

阿遮利耶

譯為軌範師

存念我

某甲今請阿遮利耶為鄒波馱耶願阿遮利耶為我作鄒波馱耶由阿遮利耶為鄒波馱

耶故我當出家如是三說後語同前至第三番應言由鄒波馱耶為鄒波馱耶故

耳言

由近師位故重

次請一苾芻尼為白眾者彼應問本師云所有障法並已問未答言已問若問者善若不

問而白者得越法罪次為白眾一切僧伽當

須盡集或巡房告知次將至眾中致禮敬已

在上座前雙膝著地低頭合掌作如是語苾

芻尼僧伽聽此某甲從苾芻尼某甲希求出

家在俗白衣比未落髮願於善說法律出家

近圓成苾芻尼性此某甲若剃髮披法服已起正信心捨家趣非家某甲為鄒波馱耶苾芻尼僧伽為與某甲出家不此乃但是以言白事不是羯磨合眾咸言若遍淨者應與出家俱問者善如不問者得越法罪次為請苾芻尼作剃髮者彼便盡剃其人後悔佛言應留頂上少髮問曰除爾頂髮不若言不者應言隨汝意去若言除者應可剃除次與洗浴若寒與湯熱授冷水與著裙當須檢察恐是無根二根及根不全等時苾芻尼露形檢察彼生愧恥佛

言不應露體而為檢察為著裙時應可私視勿令彼覺次授緡條教其頂受為著衣已師應為請苾芻尼與受求寂女律儀護者致禮敬已應在二師前雙膝著地低頭合掌敬作是語二師可相近坐令弟子執親敬和阿遮利耶存念我某甲始從今日乃至命存歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸眾中尊彼薄伽梵釋迦牟尼釋迦師子釋迦大王如知應正等覺彼既出家我當隨出在俗容儀我已棄捨出家形相我今

受持我因事至說親教師名親教師名某甲
如是三說師云好答云善次授十學處教云
汝隨我語阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃
至命存不殺生不偷盜不婬欲不虛誑語不
飲諸酒不歌舞作樂不香鬘塗彩不坐高牀
大牀不非時食不受畜金銀我某甲始從今
日乃至命存不殺生不偷盜不婬欲不虛誑
語不飲諸酒不歌舞作樂不香鬘塗彩不坐
高牀大牀不非時食不受畜金銀亦如是此
即是我十支學處是諸聖阿羅漢之所學處

我當隨學隨作隨持如是三說願阿遮利耶
誑知我是求寂女我因事至說鄔波馱耶名
鄔波馱耶名某甲師云好答云善汝已善受
十學處竟當供養三寶親近二師學問誦經
勤修三業勿為放逸若是曾嫁女年滿二十
若童女年滿十八應可臨時隨事應與六法
六隨法二年令學應如是與先敷座已鳴犍
椎言白復周苾芻尼僧伽隨應盡集極少須
滿十二人於壇場中令求寂女致禮敬已在
上座前雙膝著地低頭合掌作如是語苾芻

尼僧伽聽我求寂女某甲年滿十八我因事
至說鄔波馱耶名我從鄔波馱耶某甲於二
年內乞學六法六隨法我某甲今從苾芻尼
僧伽於二年內乞學六法六隨法我因至說
鄔波馱耶名某甲為鄔波馱耶願苾芻尼僧
伽授我於二年內學六法六隨法攝受拔濟
我教示哀愍我是能愍者願哀愍故如是三
說
次一苾芻尼乘白二羯磨苾芻尼僧伽聽此
求寂女某甲年滿十八某甲為鄔波馱耶今

從苾芻尼僧伽於二年內乞學六法六隨法
若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許
苾芻尼僧伽今與求寂女某甲年滿十八於
二年內學六法六隨法某甲為鄔波馱耶白
如是

次作羯磨苾芻尼僧伽聽此求寂女某甲年
滿十八某甲為鄔波馱耶今從苾芻尼僧伽
於二年內乞學六法六隨法某甲為鄔波馱
耶苾芻尼僧伽今與求寂女某甲年滿十八
於二年內學六法六隨法某甲為鄔波馱耶

若諸具壽聽與求寂女某甲年滿十八於二
 年內學六法六隨法某甲申為鄔波馱耶者默
 然若不許者說苾芻尼僧伽已與求寂女某
 甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲
 為鄔波馱耶竟苾芻尼僧伽已聽許由其默
 然故我今如是持^{和二}

次應告言汝某甲聽始從今日應學六法一
 者不得獨在道行二者不得獨渡河水三者
 不得觸丈夫身四者不得與男子同宿五者
 不得為媒嫁事六者不得覆尼重罪攝頌曰

不獨在道行 不獨渡河水 不故觸男子
 不與男同宿 不為媒嫁事 不覆尼重罪
 復言汝某甲聽始從今日應學六隨法一者
 不得捉屬已金銀二者不得剃隱處毛三者
 不得墾掘生地四者不得故斷生草木五者
 不得不受而食六者不得食曾觸食攝頌曰
 不捉於金等 不除隱處毛 不掘於生地
 不壞生草木 不受食不噉 曾觸不應食
 若二年內於六法六隨法已修學訖可授近
 圓師應為求五衣及鉢濾水羅卧敷具為請

作羯磨尼屏教師并入壇場諸苾芻尼既和
 集已極少須滿十二人諸苾芻尼先可授其
 淨行本法皆令三遍禮敬然敬有二種一謂
 五輪至地謂是額輪二手
掌輪二膝輪也二謂兩手執師脇
 足於此二中任行其一既致敬已應請鄒波
 馱耶若先是鄒波馱耶或是阿遮利耶者隨
 時稱說若先非二師者應云大德或云尊者
 若請執範師類斯應作當具威儀作如是語
 鄒波馱耶存念我某甲今請鄒波馱耶為鄒
 波馱耶願鄒波馱耶為我作鄒波馱耶由鄒

永樂北藏

百一羯磨

波馱耶為鄒波馱耶故當受近圓此謂先是
受十戒親
 讞如是三說後語同前即於眾中在親教師
 前師與守持五衣應如是教鄒波馱耶存念
 我某甲此僧伽胝譯為
複衣我今守持已作成衣
 是所受用如是三說後語同前下之四衣皆
 須別持準此應說和二唵囉僧伽譯為
上衣安旦波
 娑譯為
內衣厥蘇洛迦譯為
下裙僧脚崎譯為
袈裟若
 未浣染未割截物若絹若布權充衣數者應
 如是守持鄒波馱耶存念我某甲此衣我今
 守持當作九條僧伽胝衣兩長一短若無障

第八九册

難我當浣染割截縫刺是所受用如是三說

後語同前餘衣準此此五衣者尼所要用三

洛迦正譯名篤意形狀立目即是尼之下

後掩繫以腰條在袷上二指此是西方尼衆

著長道不儀唯此一裙更無餘服以是煖地充

云祇修羅者皆訛也僧脚崎者即是此方覆

膊更長一肘正當其量用掩肩膝佛制恐行

三衣先用通覆兩肩然後於上通披法服繞

頭今急級物細於肩頭其物細與衫物相似

衣總覆身元不露膊雙上不出鉢在曾前同

阿育王像乃至禮敬三寶及受大戒散食之

儀曾不輒許露出曾膊元在寺中無帶五

皆爾不見此然露出曾膊元在寺中無帶五

細法由是布輕澀肩頭而墮此方緇滑帶

曾前自是一家容儀非所佛所制則但由先

來翻譯傳授不體其義云僧袂支復道覆肩

衣兼覆肩衣者即僧脚崎突作僧袂支乃是

傳言不正此二元是一物強復施其兩名祇

支似帶本音覆肩律無斯目又此方古舊祇

支亦非本樣合是取酥洛迦而綬偏開一邊

事當下裙也此等非直各有參差若用亦未

開其軌略註大網廣如餘處自非親觀西國

誰復委的元由設有見此告言改者萬中有

一即但三衣之類也既而雷同執舊不肯

隨新斯乃知而故為違教之憊誰代之也

次可擊鉢總呈大衆恐太小太犬及白色等

若是好者大衆咸云好鉢不言者得越法罪

然後守持應置左手張右手掩鉢口上教云

鄒波馱耶存念我某甲此波怛羅是大仙器

是乞食器我今守持常用食故如是三說後

言后前次應安在見處離聞處教其一心合
掌向衆虔誠而立其羯磨尼應問衆中誰先
受請當於屏處教示某甲彼受請者答言我
某甲次問汝某甲能於屏處教示某甲某甲
爲鄔波馱耶不彼應答言我能

次羯磨尼應作單白苾芻尼僧伽聽此苾芻
尼某甲能於屏處教示某甲某甲爲鄔波馱
耶若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應
許苾芻尼僧伽今差苾芻尼某甲作屏教師
當於屏處教示某甲某甲爲鄔波馱耶白如

是次屏教師將至屏處教禮敬已如上威儀
作如是語汝某甲聽此是汝真誠時實語時
我今少有問汝汝應以無畏心若有言有若
無言無不得作虛誑語汝是女人不答言是
汝年滿二十未若曾嫁女者問答言滿汝五

衣鉢具不答言具汝父母在不若言在者聽
汝出家不答言聽若言死者更不須問汝夫
主在不若有若無隨時教答汝非婢不汝非
官人不若言是者應問國主聽汝不汝非王
家毒害人不汝非賊不汝非憂愁損心不汝

非小道無道二道合道不汝非身常流血及
 無血不汝非黃門不汝非汙苾芻不汝非殺
 父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破
 和合僧伽不汝非惡心出佛身血不汝非外
 道不現是汝非趣外道不先已出家還歸汝
 非賊住不汝非別住不汝非不共住不先犯
 汝非化人不汝非負債不若言有者應可問
 言汝能受近圓已還彼債不言能者善若不
 能者汝可問彼許者方來汝非先出家不若
 言不者善如言我曾出家者報云汝去無尼

歸俗重許出家汝名字何答名某甲汝鄔波
 馱耶字何答云我因事至說鄔波馱耶名鄔
 波馱耶名某甲又汝應聽女人身中有如是
 病謂癩病癭病癰疥疔瘡皮白癩瘰癧上無
 髮惡瘡下漏諸塊水腫欬嗽喘氣咽喉乾燥
 闔風癩狂形無血色噎噦嘔逆諸痔瘡瘰癧
 脚吐血癰瘰下痢壯熱脅痛骨節煩疼及諸
 瘡病風黃痰癢總集三病常熱病鬼病聾盲
 瘖瘂矧小攣臂肢節不具汝無如是諸病及
 餘病不答言無汝某甲聽如我今於屏處問

汝然諸苾芻尼在於大衆中亦當問汝汝於
 彼處以無畏心若有言有若無言無還應實
 答汝且住此未喚莫來次屏教師前行半路
 向衆而立應作是語苾芻尼僧伽聽彼某甲
 我於屏處已正教示問其障法某甲為鄔波

和

九

馱耶為聽來不合衆咸言若遍淨者應可喚
 來咸言者善如不言者招越法罪其壇場法
 式及威儀
進止並如大僧
 已論審觀應作應遙喚來既至衆中令於上
 座前如上威儀當乞受淨行本法教作是語
 苾芻尼僧伽聽我某甲今因事至說鄔波馱

耶名我從鄔波馱耶某甲求受近圓我某甲
 今從苾芻尼僧伽乞受淨行本法我因事至
 說鄔波馱耶名某甲為鄔波馱耶願苾芻尼
 僧伽授我淨行本法攝受拔濟我教示哀愍
 我是能愍者願哀愍故如是三說

次今至羯磨師前雙膝著地坐小褥子低頭
 合掌虔誠而住子女人坐與男人不同作小褥
 子可方一尺厚三寸纒得支
坐偏踞帖膝低頭合掌
 西方受戒法皆如是也其羯磨師應作單白
 問其障法苾芻尼僧伽聽此某甲從鄔波馱
 耶某甲求受近圓此某甲今從苾芻尼僧伽

乞受淨行本法某甲為鄔波馱耶若苾芻尼
 僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許我於眾中
 檢問某甲所有障法某甲為鄔波馱耶白如
 是

次問障法如上應知當作白二羯磨苾芻尼
 僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓
 是女人年滿二十五衣鉢具父母夫主悉皆
 聽許有無之事如前問知苾芻尼僧伽已與二年學六
 法六隨法此於二年已學六法六隨法某甲
 自言遍淨無諸障法此某甲今從苾芻尼僧

伽乞受淨行本法某甲為鄔波馱耶若苾芻
 尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼
 僧伽今與某甲受淨行本法某甲為鄔波馱
 耶白如是次作羯磨苾芻尼僧伽聽此某甲
 從鄔波馱耶某甲求受近圓是女人年滿二
 十五衣鉢具父母夫主悉皆聽許苾芻尼僧
 伽已與二年學六法六隨法此於二年已學
 六法六隨法某甲自言遍淨無諸障法此某
 甲今從苾芻尼僧伽乞受淨行本法某甲為
 鄔波馱耶苾芻尼僧伽今與某甲淨行本法

某甲爲鄔波馱耶若諸具壽聽與某甲受淨
行本法某甲爲鄔波馱耶者默然若不許者
說苾芻尼僧伽已與某甲受淨行本法某甲
爲鄔波馱耶竟苾芻尼僧伽已聽許由其默
然故我今如是持次當爲請作羯磨苾芻及
請諸苾芻入壇場者二部僧伽隨應盡集苾
芻極少須滿十人尼十二人教受近圓者令
三遍禮衆禮有二種如前已說於僧必須致
禮尼衆執膺亦得禮訖向上座前雙膝著地
合掌而住教乞近圓應云二部僧伽聽我某

甲今因事至說鄔波馱耶名我從鄔波馱耶
某甲求受近圓我某甲今從二部僧伽乞受
近圓我因事至說鄔波馱耶名某甲爲鄔波
馱耶願二部僧伽授我近圓攝受拔濟我教
示哀愍我是能愍者願哀愍故如是三說
次今至羯磨師所如前威儀師作單白問其
障法應如是說二部僧伽聽此某甲從鄔波
馱耶某甲求受近圓此某甲今從二部僧伽
乞受近圓某甲爲鄔波馱耶若二部僧伽時
至聽者二部僧伽應許我今對二部僧伽問

其障法某甲爲鄔波馱耶白如是

次問障法如上應知次作白四羯磨應云二部僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓是女人年滿二十五衣鉢具父母夫主悉皆聽許苾芻尼僧伽已與二年學六法六隨法此某甲已於二年學六法六隨法苾芻尼僧伽已與作淨行本法此女已能承事尼衆稱悅其心清淨奉行於尼衆中無有憊失此某甲今從二部僧伽乞受近圓某甲爲鄔波馱耶若二部僧伽時至聽者二部僧伽應許

二部僧伽今與某甲受近圓某甲爲鄔波馱耶白如是

次作羯磨二部僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓是女人年滿二十五衣鉢具父母夫主悉皆聽許苾芻尼僧伽已與二年學六法六隨法此某甲已於二年學六法六隨法苾芻尼僧伽已與作淨行本法此女已能承事尼衆稱悅其心清淨奉行於尼衆中無有憊失此某甲今從二部僧伽乞受近圓某甲爲鄔波馱耶若二部僧伽時至聽者二

部僧伽應許二部僧伽今與某甲受近圓某甲爲鄔波馱耶若二部僧伽聽與某甲受近圓某甲爲鄔波馱耶者默然若不許者說此是初羯磨如是三說二部僧伽已與某甲受近圓某甲爲鄔波馱耶竟二部僧伽已聽許十二由其默然故我今如是持次應量影并告五時準苾芻法作次當爲說三依法汝某甲聽此三依法是諸世尊如知應正等覺所知所見爲諸苾芻尼受近圓者說是依法所謂依此善說法律出

家近圓成苾芻尼性故何爲三汝某甲聽一糞掃衣是清淨物易可求得苾芻尼依此於善說法律出家近圓成苾芻尼性汝某甲始從今日乃至命存用糞掃衣而自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利絕絹縵條小帔大帔輕紗紵布或諸雜物若更得清淨衣若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不答言受用汝某甲聽二常乞食是清淨食易可求得苾芻尼依此於善說法律出家近圓成苾芻尼性汝某甲始從今日乃至

命存以常乞食而自支濟生欣樂不答言欣
 樂若得長利飯粥飲等若僧次請食若別請
 食若僧常食若常別施食八日十四日十五
 日食若更得清淨食若從衆得若從別人得
 汝於斯等隨可受之知量受用不答言受用
 汝某甲聽^{十三}三陳棄藥是清淨物易可求得苾
 芻尼依此於善說法律出家近圓成苾芻尼
 性汝某甲始從今日乃至命存用陳棄藥而
 自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利酥油
 糖蜜根莖葉華果等藥時及更藥七日盡壽

若更得清淨藥若從衆得若別人得汝於斯
 等隨可受之知量受用不答言受用^{住法是故但有三種依止}尼無獨
 次說八墮落法汝某甲聽有此八法是諸世
 尊如知應正等覺所知所見為諸苾芻尼受
 近圓者說墮落法諸苾芻尼於此八中隨一
 一事若有犯者隨當犯時便非苾芻尼非沙
 門尼非釋迦女隨失苾芻尼性此便墮落斷
 級輪迴為他所勝不可重收譬如斬截多羅
 樹頭不更能生增長高大苾芻尼亦爾云何

爲八汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀諸欲法說欲是染欲是潤澤欲是愛著欲是居家欲是羈絆欲是耽樂是可斷除是可吐盡可厭息滅是冥闇事汝某甲始從今日不應輒以染心視諸男子何況共行不淨行事汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼與諸苾芻尼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於如是事苾芻尼犯者隨當作時便非苾芻尼非沙門尼非釋迦女失苾芻尼性此便

墮落斷沒輪迴爲他所勝不可重收汝從今日於此欲法不應故犯當生厭離殷重防護起怖畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀不與取離不與取稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至麻糠他不與物不以賊心而故竊取何況五磨灑若過五磨灑磨灑是數名有入十貝齒元非是五廣如汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼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驅擯若訶責
言咄女子汝是賊癡無所知作如是盜於如
是事苾芻尼犯者隨當作時便非苾芻尼非
沙門尼非釋迦女失苾芻尼性此便墮落斷
沒輪迴爲他所勝不可重收汝從今日於此
盜法不得故犯當生獸離殷重防護起怖畏
心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不
答言不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等
覺所知所見以無量門毀於害命於離害命
稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至

蚊蟻不應故心而斷其命何況於人若人胎
汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼若人若人
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女子何用此
罪累不淨惡活爲汝今寧死死勝生隨自心
念以餘言說勸讚令死彼因死者於如是事
苾芻尼犯者隨當作時便非苾芻尼非沙門
尼非釋迦女失苾芻尼性此便墮落斷沒輪
迴爲他所勝不可重收汝從今日於此殺法
不得故犯當生獸離殷重防護諦察勤修作

作時非苾芻尼乃至諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼自有染心共染心男子掉舉戲笑共期現相同處往來在可行非處縱身而卧於是八事共相領受於是事苾芻尼犯者隨當作時非苾芻尼乃至諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼先知他苾芻尼犯他勝罪而不曾說彼身死後若歸俗若出去方作是語尼衆應知我先知此苾芻尼

犯他勝罪於如是事苾芻尼犯者隨當說時非苾芻尼乃至諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼知彼苾芻和合僧伽與作捨置羯磨苾芻尼衆亦復與作不禮敬法彼苾芻於僧伽處現恭敬相希求拔濟自於界內乞解捨置法彼苾芻尼報苾芻言聖者勿於衆處現恭敬相希求拔濟自於界內乞解捨置法我為聖者供給衣鉢及餘資具悉令無乏當可安心讀誦作意時諸苾芻尼告此尼曰

汝豈不知衆與此人作捨置羯磨苾芻尼與
 作不禮敬法彼苾芻起謙下心自於界內乞
 解捨置法汝便供給衣鉢等物令無乏少汝
 今應捨此隨從事諸苾芻尼如是諫時捨者
 善不捨者應可一拜三懇勸正諫隨教應語令
 捨是事捨者善若不捨者苾芻尼於如是事
 隨當作時非苾芻尼乃至諦察勤修作不放
 逸汝於是事能不作不答言不作攝頌曰
 尼有八他勝 四同於苾芻 餘觸染男期
 覆罪隨僧棄

和二

十七

次應為說八尊敬法汝某甲聽此八尊敬法
 是諸世尊如知應正等覺所知所見為苾芻
 尼制尊敬法是可修行不應違越諸苾芻尼
 乃至命存應勤修學云何為八梵云窣堵波
義重義師義所恭敬義此字既含多義
為此比來譯者到隨其一於理皆得也汝某
 甲聽如世尊說一者諸苾芻尼應從苾芻求
 受近圓成苾芻尼性此是世尊為苾芻尼制
 初敬法是可修行不應違越諸苾芻尼乃至
 命存應勤修學二者諸苾芻尼半月半月應
 從苾芻求請教授尼人三者無苾芻處不應

安居四者若見苾芻犯過不應詰責五者不
瞋訶苾芻六者老苾芻尼應禮敬年少苾芻
七者應在二部衆中半月行摩那馳八者應
往苾芻處為隨意事此等八法是可修行不
應違越諸苾芻尼乃至命存應勤修學攝頌

曰

近圓從苾芻 半月請教授 依苾芻坐夏

見過不應言 不瞋訶禮少 意喜兩衆中

隨意對苾芻 斯名八敬法

次說沙門尼四種所應作法汝某甲聽是諸

世尊如知應正等覺所知所見為苾芻尼受
近圓者說沙門尼四種所應作法云何為四
汝某甲聽始從今日若他罵不應返罵他瞋
不應返瞋他調不應返調他打不應返打有
如是等惱亂起時汝能攝心降伏瞋慢不返
報不答言不報汝某甲聽汝先標心有所希
望作如是念我當何時得於世尊善說法律
出家近圓成苾芻尼性汝已出家今受近圓
得好如法親教師及軌範師等和合僧加乘
白四羯磨文無差舛極善安住如餘苾芻尼

衆雖滿百夏所應學者汝亦修學汝所學者
彼亦同然同得學處同說戒經汝從今日當
於是處起敬奉心不應厭離於親教師應生
毋想師於汝處亦生女想乃至命存侍養瞻
病共相看問起慈愍心至老至死又於同梵
行所上中下座常生敬重隨順恭勤而爲共
住讀誦禪思修諸善業於蘊處界十二緣生
十力等法應求解了勿捨善軛離諸懈怠未
得求得未解求解未證求證乃至獲得阿羅
漢果究竟涅槃我今爲汝於要略事舉其大

綱餘未知者當於二師及同學親友善應諮
問又於半月說戒經時自當聽受準教勤修
爲說頌曰

汝於最勝教 具足受尸羅 至心當奉持
無障身難得 端正者出家 清淨者圓具

實語者所說 和正覺之所知

汝某甲已受近圓竟勿爲放逸當謹奉行令
在前而去 十九

根本說一切有部百一羯磨卷第二

音釋

捷推

捷推 梵語也此云撞亦云聲律云隨有瓦

音

音 木銅鐵鳴者皆曰捷推也

比

比 其物切穿也

也

也 其物切穿也

紐

紐 帛切

也

也 帛切

徒

徒 帛切

也

也 帛切

也

也 帛切

也

也 帛切

也

也 帛切

也

也 帛切

也

也 帛切

也

也 帛切

也

也 帛切

也

也 帛切

根本說一切有部百一羯磨卷第三 和三

唐三藏法師義淨奉制譯

畜門徒白二

如世尊說若苾芻尼滿十二夏欲畜門徒應從苾芻尼僧伽乞畜門徒羯磨應如是乞敷座席鳴捷稚言白和既周諸苾芻尼集極少滿十二人彼苾芻尼向上座前致敬已蹲踞合掌作如是白大德尼僧伽聽我某甲滿十二夏欲畜門徒我某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法願苾芻尼僧伽與我某甲滿十二夏

永樂北藏

百一羯磨

畜門徒法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻尼作白羯磨應如是作大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法白如是次作羯磨大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法若諸具壽聽與某甲滿

第八九册

十二夏畜門徒法者默然若不許者說苾芻
 尼僧伽已與某甲滿十二夏畜門徒法竟苾
 芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持
 既得法已應畜門徒勿致疑惑
 尼畜無限門徒白二

若苾芻尼欲畜無限門徒者應從苾芻尼僧
 伽乞畜無限門徒法如是應乞言白既周敷
 座席鳴捷推作前方便乃至合掌作如是白
 大德尼僧伽聽我苾芻尼某甲欲畜無限門
 徒我某甲今從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒

法願苾芻尼僧伽與我某甲畜無限門徒法
 是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次
 一苾芻尼作白羯磨大德尼僧伽聽此苾芻
 尼某甲欲畜無限門徒此某甲今從苾芻尼
 僧伽乞畜無限門徒法若苾芻尼僧伽時至
 聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與某
 甲畜無限門徒法白如是次作羯磨大德尼
 僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜無限門徒此某
 甲今從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒法苾芻
 尼僧伽今與某甲畜無限門徒法若諸具壽

聽與某甲畜無限門徒法者默然若不許者
說苾芻尼僧伽已與某甲畜無限門徒法竟
苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是
持若苾芻尼既得法已隨意多畜勿致疑惑
不離僧伽脫白二

若苾芻老朽無力或復身病無所堪能其僧
伽脫衣重大不能持行者此苾芻應從僧伽
乞不離僧伽脫衣法應如是乞作前方便下
至四人於壇場內彼苾芻偏露右肩脫革屣
向上座前蹲踞合掌隨應致敬作如是白
須知

百方入衆元不著鞋屣此云遺脫意在深防
若有著來皆須脫去如其有病隨時準量
大德僧伽聽我苾芻某甲老朽無力或復身
病無所堪能僧伽脫衣重大不能持行我苾
芻某甲今從僧伽乞不離僧伽脫衣法願大
德僧伽與我某甲不離僧伽脫衣法是能愍
者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻
作白羯磨應如是作大德僧伽聽此苾芻某
甲老朽無力或復身病無所堪能僧伽脫衣
重大不能持行此某甲今從僧伽乞不離僧
伽脫衣法若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽

今與某甲不離僧伽胝衣法白如是大德僧
伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病無所
堪能僧伽胝衣重大不能持行此苾芻某甲
今從僧伽乞不離僧伽胝衣法僧伽今與某
甲不離僧伽胝衣法若諸具壽聽與某甲不
離僧伽胝衣法者默然若不許者說僧伽已
與某甲不離僧伽胝衣法竟僧伽已聽許由
其默然故我今如是持若苾芻既得法已可
持上下二衣隨意遊行勿致疑惑如苾芻既
爾苾芻尼維此應與

次明結界法
如世尊說汝諸苾芻可於住處應須結界時
諸苾芻不知界有幾種應云何結佛言界有
二種一者小界二者大界可於大界標相內
無妨難處安小界場舊住諸苾芻應共觀小
界四方久住標相如東方牆相或樹或柵土
封堅石釘椽南西北方標相隨事準知既知
相已言白復周作前方便乃至眾須盡集舊
住諸苾芻共稱小界四方久住標相已今一
苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽今於

此處所有舊住苾芻共稱小界四方久住標相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此相域內結作小界場白如是大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱小界四方久住標相東方某相乃至北方某相僧伽今於此相域內結作小界場若諸具壽聽於此相域內結作小界場者默然若不許者說僧伽已於此相域內結作小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

次明結大界法舊住諸苾芻先共觀大界四方久住標相如東方牆相或樹或柵籬土封堅石釘椽南西北方準上應知既稱相已敷座席鳴捷維作前方便衆皆盡集舊住諸苾芻共稱大界四方標相衆知相已今一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱大界四方久住標相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此相域內結作一裏灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於

此除村及村勢分白如是次作羯磨大德僧
 伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱大界四
 方久住標相東方某相乃至北方某相僧伽
 今於此相域內結作一褻灑陀同住處法僧
 伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村
 勢分若諸具壽聽於此相域內結作一褻灑
 陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處
 於此除村及村勢分者默然若不許者說僧
 伽已於此相域內結作一褻灑陀同住處法
 僧伽大界竟僧伽已聽許由其默然故我今

如具持若於此住處僧伽已結大界竟此中
 所有苾芻應集一處為褻灑陀及隨意事并
 作一切單白白二白四羯磨若眾不集作法
 不成得越法罪又於大界相域上結作苾芻
 不失衣界應如是結作前方便令一苾芻先
 作白方為羯磨
 結不失衣界白二
 大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作
 一褻灑陀同住處法僧伽大界若僧伽時至
 聽者僧伽應許僧伽今於此大界上結作苾

芻不失衣界白如是大德僧伽聽於此住處
和合僧伽先共結作一襪灑陀同住處法僧
伽大界僧伽今於此大界上結作苾芻不失
衣界若諸具壽聽於此大界上結作苾芻不
失衣界者默然若不許者說僧伽已於此大
界上結作苾芻不失衣界竟僧伽已聽許由
其默然故我今如是持若僧伽已結不失衣
界竟唯將上下二衣界外遊行無離衣咎若
須解大界者應以白羯磨解於大界上敷
座席鳴捷椎衆若不集極少至四苾芻應先

作白方爲羯磨

解大小界白四

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作
一襪灑陀同住處法僧伽大界若僧伽時至
聽者僧伽應許僧伽今解大界白如是大德
僧伽聽於此住處和和合僧伽先共結作一襪
灑陀同住處法僧伽大界僧伽今解此大界
若諸具壽聽解此大界者默然若不許者說
此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已解
大界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是

持如其小界欲須解時應以白四羯磨解於小界壇場中敷座席鳴捷推下至四苾芻應先作白方為羯磨大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作小界場若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今共解此小界場白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作小界場僧伽今共解此小界場若諸具壽聽解此小界場者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已解小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若欲小

界大界一時雙結及一時雙解者其舊住諸苾芻衆先安小界四方標相先定東方牆相或樹柵籬土封豎石釘楸南西北方亦復如是次定大界四方標相如前小界準知於兩界上集二僧伽各敷座席鳴捷推言白復周衆既集已令一苾芻應稱小界四方標相先和從東方某相乃至北方某相既稱相已次稱大界四方標相先從東方某相乃至北方某相既稱大界相已其兼法苾芻於二界上或以牀或枯席等歷兩界上應先作白方為羯

磨大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱小界四方久住標相東方某相乃至北方某相共稱大界四方久住標相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此相域內結作小界場僧伽今於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分白如是次作羯磨大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱小界四方久住標相東方某相乃至北方某相共稱大界四方久住標相

東方某相乃至北方某相僧伽今於此相域內結作小界場於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分若諸具壽聽於此相域內結作小界場於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分者默然若不許者說僧伽已於此相域內結作小界場於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持次後諸苾芻衆

從座起向大界中同集一處依大界相域結
作苾芻不失衣界以白二羯磨同前而結若
欲兩界一時雙解者應二界上集二僧伽敷
座席作前方便其秉法者於兩界上以牀席
拈等壓之應先作白方爲羯磨大德僧伽聽
於此住處和合僧伽先共結作一衰灑陀同
住處法僧伽大界并結小界場若僧伽時至
聽者僧伽應許僧伽今解大界及解小界場
白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作一衰灑陀同住處法僧伽大界并小

界場僧伽今解此大界及解小界場若諸具
壽聽解此大界及解小界場者默然若不許
者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽
已解大界及解小界場竟僧伽已聽許由其
默然故我今如是持具壽鄔波離請世尊曰
大德不作法界齊何名界佛言若諸苾芻在
村住者齊牆柵內并外勢分應集一處爲長
淨事及作隨意單白白二乃至白四悉皆應
作若不集者作法不成得別住罪大德無村
之處闍若空田齊何名界佛言周圍各齊一

俱盧舍諸有苾芻應集一處於此界內為長

淨事乃至白四羯磨悉皆得作若不集者作

法不成得越法罪不作法界者謂不作法結舊云自然者非具壽

鄔波離請世尊曰大德如世尊說汝諸苾芻

應結大界諸苾芻眾未知結界齊幾許來名

為大界佛言結大界者得齊兩踰膳那半踰

膳那者既無正翻義當東夏一驛可三十餘里舊云由向者說略若準西國俗法四俱盧舍為一踰膳那計一俱盧舍可有八里即是當其三十二里若準內教八俱盧舍為一踰膳那一俱盧舍有五百弓有一步數準其步數總一里半餘將八倍之當十二里此乃不充一驛親驗當今西方踰膳那可有一驛故今皆作一驛翻之庶無遠滯然則那爛陀

寺南向王舍城有五俱盧舍計其里數可一驛餘大德若過兩踰膳

那半得為界不佛言但齊兩踰膳那半是其

界分大德向下齊何名為大界佛言至水名

之為界大德向下兩踰膳那半外方至水者

亦名界不佛言但兩踰膳那半是其界分大

德向上齊何名為大界佛言若界內有樹界

至樹杪界內有牆界至牆頭此名為界大德

兩踰膳那半外方至樹杪牆頭者此亦界不

佛言但齊兩踰膳那半是其界分大德若界

內有山齊何名界佛言上至於水大德兩踰

膳那半外方至水者亦名界不佛言兩踰膳
 那半為定量故具壽鄔波離請世尊曰大德
 頗得不解前界後更重結得成界不佛言不
 得大德頗得以界入餘界不佛言不得大德
 界有幾種不相涉入佛言界有四種云何為
 四謂小界場現停水處苾芻界苾芻尼界此
 皆不入亦不得重結大德頗得以界而圍餘
 界不佛言不得除現停水處小界場苾芻尼
 界大德有幾法失大界佛言有五云何為五
 一者一切僧伽悉皆轉根二者一切僧伽決

捨而去三者一切僧伽悉皆還俗四者一切
 僧伽同時命過五者一切僧伽作法而解大
 德頗得以一樹為二三四住處界標相不佛
 言得應取其樹各據一邊大德頗得以佛世
 尊足僧伽數為秉羯磨不佛言不得由佛陀
 寶體別故大德如世尊說有淨地不淨地未
 知云何名為淨地云何名不淨地耶佛言正
 法住世已來此有淨地及不淨地若正法隱
 沒之後悉皆成淨若如是者云何名為正法
 住云何名正法隱沒佛言有秉羯磨者有順

教行者既有能兼法人及有行人此則名爲
正法住世若不作羯磨及無順教行者名爲
正法隱沒大德頗得以界越餘界不佛言不
得若如是者有幾處不應越佛言有五處云
何爲五一小界場二現停水處三苾芻界四
苾芻尼界五二界中間大德若如是者有水
之處得通結界不佛言若諸河間有橋梁者
得通結界異此便非大德橋梁若破得齊幾
時不失界耶佛言得齊七日不作捨心我當
料理此橋如不爾者其界便失大德正結界

時其兼法者忽然身死成結界不佛言不成
若稱界方相作羯磨者已兼多分雖復命終
得成結界若稱相已羯磨少分不成結界應
須更結若苾芻尼界準此應知大德頗得一
白一羯磨一兼事人應四處作羯磨不佛言
得四界各安三人其兼法者或以牀席拈板
等壓四界上然後兼法此之一人得應四界
成其足數若有五人法事四界各安四人十
人事四界各安九人二十人事四界各須十
九人但有如斯羯磨以一兼法人應此四界

一切應兼復有五種僧伽為兼羯磨者何者
 為五一者四人僧伽二者五人僧伽三者十
 人僧伽四者二十人僧伽五言過此若住處
 有四人者應作一切羯磨唯除隨意近圓二
 十眾中出罪餘皆得作若住處有五人者唯
 除中國近圓二十眾中出罪餘皆得作若住
 處有十人僧伽者唯除出罪餘皆得作若住
 處有二十僧伽及以過者應兼一切羯磨勿
 致疑惑若苾芻尼小界大界及不失衣界若
 解若結作法非作法方相領域與大苾芻法

同準彼應為故不重出具壽邸波離請世尊
 曰大德說波羅底木叉戒經總有幾種佛言
 有五種云何為五一者說序餘以常聞告知
梵云衰灑陀者衰灑是長養義陀是清淨洗
 濯義意欲令其半月半月憶所作罪對無犯
 者說露其罪與改前德一則遮現在之更為
 二則德未來之慢法為此咸須並集聽別解
 脫經合善法而增茂住持之本斯其上歟豈
同堂頭禮懺而已哉此乃但是汎兼俗侶歛
 麤相而標心若據法徒未足
 闕其罪責舊云布薩者訛也
 二者說序及四
 波羅市迦法竟餘以常聞告知三者說序乃
 至十三僧伽伐尸沙法竟餘以常聞告知四
 者說序乃至二不定法餘以常聞告知五者

說序乃至終爾時世尊於十五日褻灑陀時
於苾芻衆中就座而坐告諸苾芻曰夜分已
過可為長淨于時有一苾芻從座而起偏露
右肩虔誠合掌作如是語大德於某房內有
一苾芻身有痛苦此欲如何佛言可應取彼
欲淨時諸苾芻不知誰當合取佛言一人取
一人取二人取多乃至但能於大衆中
稱說其名隨意多取佛言與欲淨人所有行
法我今當說諸與欲淨苾芻先偏露右肩脫
革屣致敬已躡踞合掌作如是說具壽存念

今僧伽十四日為褻灑陀我苾芻某甲亦十
四日為褻灑陀我某甲自陳遍淨無諸障法
為病患因緣故彼如法僧事我今與欲清淨
此所陳事當為我說第二第三亦如是說大
德又復與欲淨苾芻有病不能起坐以身表
業而與欲淨此得成不佛言斯成善與欲淨
以口表業與欲淨者善與欲淨如其病人身
表語表並不能者諸有苾芻咸應總就病人
處或與病人將入衆中若不爾者作法不成
得別住罪如世尊說諸取欲淨苾芻所有行

法我今當說時此苾芻受欲淨已不急走不
蹀躞不跳坑不在欄楯危險之處於寺中閤
道之上不應一步而蹈兩階不躡兩梯橫不
向界外不乘空不睡眠不入定復有二種鄙
事一謂無慙二謂嬾惰如說波羅底木叉時
作如是語不來諸苾芻說欲及清淨其持欲
淨者應對比座或就別人作如是說大德存
念於某房中苾芻某甲身嬰病苦今僧伽十
四日為衰灑陀彼苾芻某甲亦十四日為衰
灑陀彼苾芻某甲自陳遍淨無諸障法為病

患因緣故如法僧事與欲清淨彼所陳事我
今具說若更有餘緣隨時稱說若不爾者作
法不成得別住罪具壽鄔波離請世尊曰大
德其持欲淨苾芻既受欲淨已便即命終成
持欲淨不佛言不成應更取欲大德其持欲
淨苾芻若自言我是求寂或云我是俗人或
云是別住人此並成持欲淨不佛言不成持
欲淨若在路或至眾中其持欲淨者忽然身
死成持欲淨不佛言不成應更取欲諸與欲
淨苾芻授受之式如是應知於中別者若於

作寢灑陀應云與欲清淨若非寢灑陀自餘
羯磨等但與其欲不須清淨若二俱作欲淨
皆與具壽鄔波離請世尊曰大德如有住處
唯一苾芻獨身居止至長淨日此欲如何佛
言若至長淨時於一閑靜處以新瞿摩塗拭
灑掃敷座席鳴捷椎作前方便竟自誦少多
經次向高迥處四顧觀望若見有苾芻來既
慰問已告言具壽今日僧伽長淨仁可共來
一處為長淨事若無來者時此苾芻應居本
座心念口言作如是說今十四日僧伽長淨

我苾芻某甲於十四日亦為長淨我苾芻某
甲於諸障法自陳遍淨我今且為守持長淨
若於後時遇和合眾而為長淨滿諸戒聚故
第二第三亦如是說若一住處有二苾芻至
長淨時並悉同前次第作本三已然須對首更互
作法若一住處有三苾芻還復同前更互作十四
法若一住處滿四苾芻者應可如法為長淨
事不合取欲淨若一住處有五苾芻或復過
此應可如法廣為長淨若有因緣聽一人與
欲淨如十五日寢灑陀時若苾芻憶所犯罪

應可共餘清淨苾芻如法悔除罪已方為長淨又十五日褻灑陀時若苾芻於罪有疑此苾芻應向解三藏苾芻處問請除疑罪如法說悔方為長淨又十五日褻灑陀時若苾芻於其眾中憶所犯罪時此苾芻應於其罪且心念守持云今僧伽十五日為長淨我苾芻某甲亦十五日為長淨我苾芻某甲今於眾中憶所犯罪我某甲於所犯罪自心守持若僧伽長淨已後對清淨苾芻我當如法說除其罪又十五日褻灑陀時若苾芻在於眾中

於所犯罪心懷疑惑時此苾芻應於其罪且為心念守持云今僧伽十五日為長淨我苾芻某甲亦十五日為長淨我某甲憶所犯罪心有疑惑我某甲於此疑罪自心守持僧伽長淨已後向解三藏苾芻處問請決疑罪我當如法悔除若說別解脫戒經^{如三}苾芻在於座上憶所犯罪及已疑罪同前次第自心念守持後對清淨苾芻當如法說罪

根本說一切有部百一羯磨卷第三

永樂北藏

百一羯磨

第八九册

根本說一切有部百一羯磨卷第四 和四

唐三藏法師義淨奉制譯

褻灑陀一切僧伽有罪單白

若十五日褻灑陀時一切僧伽悉皆有犯然無一人能向餘住處對清淨苾芻如法說悔和四可令我等對彼苾芻如法悔除其罪一切僧伽但為單白羯磨而作長淨後向餘住處當說其罪次作單白應如是作大德僧伽聽今僧伽十五日作褻灑陀於此住處一切僧伽悉皆有犯然無一人能向餘住處對清淨苾

芻說除其罪可令僧伽對彼苾芻如法說悔若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作單白羯磨為褻灑陀後向餘住處當如法除罪白如是作斯事已方為長淨不應廢闕若不爾者得越法罪若十五日褻灑陀時一切僧伽於罪有疑然無一人能向餘住處就解三藏苾芻請決疑罪可令我等對彼苾芻決除疑罪一切僧伽但作單白羯磨為褻灑陀後向餘住處請除疑已當如法除罪應如是作大德僧伽聽今僧伽十五日為褻灑陀於此住

處一切僧伽於罪有疑然無一人能向餘住處就解三藏苾芻請決疑罪可令僧伽對彼苾芻決除其罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作單白羯磨為衰灑陀後向餘住處請決疑已當如法除罪白如是作單白已方為長淨若不爾者得越法罪具壽鄔波離請世尊曰大德有苾芻犯罪頗得對有犯罪人說悔罪不佛言不合若如是者對何人說悔佛言對非同分者說除其罪大德云何同分罪云何非同分罪佛言波羅市迦望波羅市

迦為同分望餘非同分僧伽伐尸沙望僧伽伐尸沙為同分望餘非同分波逸底迦乃至突色訖里多準上應知

衰灑陀單白

若諸苾芻有犯罪者至衰灑陀時既作如上

法已應說波羅底木和四又戒經既說序已應作

單白羯磨應如是作大德僧伽聽今僧伽黑

月十四日作衰灑陀若僧伽時至聽者僧伽

應許僧伽今作衰灑陀說波羅底木又戒經

白如是次應說戒

上來是大僧作法若有苾芻尼作法準事應為

裏灑陀時不來白二

若長淨時復非結界有癡狂苾芻不能與欲不堪扶輿佛言應作羯磨令衆無犯應如是作若有餘事不得來集準此應爲大德僧伽聽彼苾芻某甲癡狂病發不能與欲不堪扶輿僧伽今與作病患羯磨令衆無犯若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻某甲病患羯磨白如是羯磨準白成

差分卧具八白二

如世尊說汝諸苾芻至五月十六日應夏安

居時諸苾芻不知云何作夏安居佛言欲至安居日預分房舍僧伽所有卧具諸坐枯等下至洗足盆並須將集悉皆均分諸苾芻等不知何人應分佛言分卧具等有十二種人具五法者應差若無五法未差不應差已差應捨云何爲五有愛患怖癡有卧具分與不分不能辦了其十二種人若翻前五未差應差已差不應捨作前方便如是應差次應問言汝某甲能爲夏安居僧伽作分卧具苾芻不被答言能令一苾芻作白二羯磨差大德

僧伽聽此苾芻某甲能為夏安居僧伽作分
 卧具人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今
 差某甲為夏安居僧伽作分卧具人白如是
 大德僧伽聽此苾芻某甲能為夏安居僧伽
 作分卧具人僧伽今差此苾芻某甲為夏安
 居僧伽作分卧具人若諸具壽聽差此苾芻
 某甲為夏安居僧伽作分卧具人者默然若
 不許者說僧伽已聽差此苾芻某甲為夏安
 居僧伽作分卧具人竟僧伽已聽許由其默
 然故我今如是持

差藏衣人白二
 大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽作掌衣
 物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差
 此苾芻某甲作掌衣物人白如是羯磨準成
 差分衣人白二
 大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽作分衣
 人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此
 苾芻某甲作分衣人白如是羯磨準白成
 差藏器物人白二
 大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽作藏器

物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差
苾芻某甲作藏器物人白如是羯磨準白成
餘八羯磨準事成也至五月十五日授事苾芻所有行
法我今當說授事人應掃塗房舍令清淨已
應告白言諸大德明日僧伽作夏安居所有
諸事咸應思念其授事人看人多少可為辦
籌其籌不得麤惡曲揆以香水洗香泥塗拭
安淨槃中鮮華覆上以淨物覆之鳴犍椎集
大眾籌槃安上座前次宣告僧伽安居制令
如律廣明次後上座應作單白

一切僧伽夏安居日單白

大德僧伽聽今僧伽十五日欲作夏安居若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今日受籌明
日安居白如其授事苾芻擊籌槃在前收
籌者持空槃隨後大師教主先下一籌次向
上座前住上座離本座蹲踞合掌受取其籌
然後置空槃上如是至末若有求寂阿遮利
耶或鄔波馱耶代受取籌次下護寺天神籌
既總行已應數其籌白大眾言於此住處現
受籌者苾芻有爾許求寂爾許又分房舍人

乃至半月檢閱房舍受用執儀不如法者治罰之式如律廣明至十五日衆和集時其授事人應爲告白諸具壽今此住處有爾許人明日當依某甲施主依某村坊爲乞食處以某甲爲給侍人某甲爲瞻病人應作安居諸十苾芻衆應檢行隣近村坊乞食之處五旣觀察已各自念言我於此處堪作安居及同梵行者今憂惱不生設復生時速能除滅所有歡樂未生今生已生者勸令增進我當於此巡行之處隣近村坊乞食不生勞苦若我病患

有供侍人給我醫藥諸有所須皆悉充濟作是念已應向屏處蹲踞合掌作如是說具壽存念今僧伽五月十六日作夏安居我苾芻某甲亦於五月十六日作夏安居我苾芻某甲於此住處界內前三月夏安居以某甲爲施主某甲爲管事人某甲爲瞻病人於此住處乃至若有圯裂穿壞當修補之我於今夏在此安居第二第三亦如是說所對苾芻應云與單迦說安居者答云娑度苾芻兩衆咸對苾芻說苾芻尼三衆並對苾芻尼說

差看檢房舍人白二

時諸苾芻既至夏中於寺房廊多有諸鳥養
鷄兒卵遂生喧噪以緣白佛佛言應差執竿
杖苾芻巡寺檢察巢無兒卵應可除棄有者
待去方除復多蜂窠佛言觀察無兒應棄必
有蜂兒將線縷繫由此緣故便不增長如是
應差鳴捷推衆集已應先問言汝某甲能爲
僧伽作看檢房舍人不彼答言能令一苾芻
作白羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲能爲僧
伽作看檢房舍人若僧伽時至聽者僧伽應

許僧伽今差此苾芻某甲作看檢房舍人白
如是羯磨準白成既被差已看檢房舍苾芻
應半月半月巡行房舍觀其卧具若有苾芻
將踈薄垢膩破碎之物用替僧祇卧具氈席
者若是老宿白大眾知奪其卧具若是少年
應白二師方收卧具其授事人如我所說不
依行者得越法罪此應番次差作具壽鄔波
離請世尊曰大德如世尊說應作安居諸苾
芻衆不知誰合安居佛言謂出家五衆何者
爲五一者苾芻二者苾芻尼三者正學女四

者求寂男五者求寂女此之五衆合作安居
如有違者皆得惡作罪

受日出界外白二

爾時具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說
夏安居苾芻不應界外輒為止宿者諸苾芻
衆於其界外有三寶事及別人事須出界外
即便不敢出界白佛佛言必有因緣我今聽
諸苾芻守持七日法出界外時諸苾芻不知
是何等事佛言謂三寶事鄔波索迦事鄔波
斯迦事苾芻苾芻尼事式叉摩拏求寂男求

寂女事或是親眷請喚因緣或為外道除去
惡見或於三藏請他除疑或於自行未得令
得未證令證未解令解斯等皆應守持七日
出界外具壽鄔波離請世尊曰大德如向所
說應守持七日法出界行者於誰邊守持佛
言隨時對一苾芻^{和曰}蹲踞合掌作如是說具壽
存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月
夏安居我苾芻某甲為某事因緣故守持七
日出界外若無難緣還來此處我於今夏在
此安居第二第三亦如是說所對之人應云

與單迦守持日者答言娑度爾時憍薩羅國
勝光大王與給孤獨長者久在邊隅為有防
固時此長者思念聖衆便啓王知王即令使
勅留守臣曰在彼聖衆卿勿與教方便請來
與吾相見是時大臣遂懷密計令諸聖衆自
詣王軍是時大臣至逝多園以繩絝絡諸苾
芻衆問言賢首汝何所作答言聖者大王有
勅今欲於此穿渠泄水其事廣說如目得苾芻報曰仁應且住我當白王共為商度苾芻
問曰今日欲去可得還不答言不得二日三

日乃至七日頗得還不答言不得時諸苾芻
以緣白佛佛言有大衆事我聽苾芻守持四
十夜出界外如世尊說守持四十夜出界行
者諸苾芻不知云何守持佛言先敷座席鳴
犍椎衆既集已應可問能汝某甲能為僧伽
守持四十夜出界外行不彼應答言我能若
二人多人並如是問次一苾芻先作白方為
羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界
內或前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲
守持齊四十夜為僧伽事故出界外此人今

夏在此安居若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與此苾芻某甲守持四十夜為僧伽事故出界外此人今夏在此安居白如是大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齊四十夜為僧伽事故出界外此人今夏在此安居僧伽今與此苾芻某甲守持四十夜為僧伽事故出界外此人今夏在此安居若諸具壽聽與此苾芻某甲守持四十夜為僧伽事故出界外此人今夏在此安居者默然若不

許者說僧伽已與此苾芻某甲守持四十夜為僧伽事故出界外此人今夏在此安居竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持具壽鄔波離請世尊曰如為二人三人作羯磨時當云何作佛言隨名牒作律毗婆沙中作如是說得羯磨已更對一苾芻蹲踞合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲僧伽已許守持四十夜出界外我某甲今守持四十夜為僧伽事故出界外我今夏在此安居第二第

三亦如是說具壽邬波離請世尊曰大德頗
合守持一日夜不佛言得如是頗得守持兩
夜三夜乃至四十夜不佛言得大德頗得守
持過四十夜不佛言不合若如是者有何過
失佛言一夏之中應多居界內少在界外大
德守持一夜二夜三夜乃至七夜對誰作法
佛言應對一人若過七夜已去當云何作佛
言過七夜已去乃至四十夜並從僧伽而棄
其法隨有事至准其多少量緣受日如世尊
說若於乞食病藥所須及看病人有廢闕者

聽隨情去若有女男半擇迦為礙緣者亦不
應居若有八難事有緣出界外逢此難時不
還者不名失夏以有障緣故斯等諸文安居
事中廣明

差作隨意人白二

如世尊說夏安居已汝諸苾芻應於眾中以
三事見聞疑而為隨意時諸苾芻不知云何
作隨心事佛言汝等苾芻去隨意日有七八
日在富於隨近村坊預為宣告或可言陳或
書紙葉在輶車上高聲告語令遠近咸知仁

等苾芻苾芻尼及求寂等諸施主輩若老若少悉可諦聽某寺僧伽當作隨意仁等至時於供養事成共修營諸少年苾芻應共掃灑所居寺宇以新瞿摩可淨塗拭制底香臺並爲莊校諸舊住人應可營造諸好美膳隨時供設有解三藏苾芻及持經者至十四日夜應通宵誦經至十五日宜可知時作隨意事勿過明相大衆許已差隨意苾芻或一或二乃至衆多受隨意苾芻要具五德不愛不恚不怖不癡隨意非隨意善能了別具斯五法

未差應差已差不應捨若翻前五未差不應差已差應捨如是應差作前方便衆既集已先應問能汝某甲頗能爲夏坐僧伽以三事見聞疑而爲隨意不彼答言能次一苾芻應先作白方爲羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲今爲夏坐僧伽作隨意苾芻若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻白如是大德僧伽聽此苾芻某甲今爲夏坐僧伽作隨意苾芻僧伽今差某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻若諸具壽聽

某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻者默然若不許者說僧伽已聽某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持如世尊說作隨意苾芻所有行法我今當說受隨意苾芻應行生茅與僧伽爲座若一人爲受隨意者應從上座爲隨意乃至下座若二人者一從上座受隨意一人從半已下至終若差三人者從三處起唯義可知諸苾芻等並居茅座蹲踞而住次後上座應爲單白大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意

事若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作隨意白如是其受隨意苾芻向上座前蹲踞而住上座應就茅座蹲踞合掌作如是說具壽存念今僧伽十五日作隨意我苾芻某甲亦十五日作隨意我苾芻某甲對僧伽向大德以三事見聞疑作隨意事大德僧伽攝受教示我饒益哀愍我是能愍者願哀愍故若知見罪我當如法如律而爲說悔第二第三亦如是說隨意苾芻應報彼曰與單迦答云娑度如是次第乃至行終若二人三人應可更

互為隨意事作法準知作法既了次喚苾芻
 尼衆令入衆中隨意苾芻在一邊坐尼至其
 所如大苾芻作隨意法次喚式又摩拏求寂
 男求寂女一一對受隨意作法同前如其不
 能誦得
文者紙抄書讀
 之亦成其法 其受隨意苾芻向上座前立

作如是言大德諸姊妹二部僧伽已作隨意
 竟二部僧伽並應唱言善哉已作隨意極善
 已作隨意唱者善如不唱者得惡作罪若至
 此時出家五衆或兼俗侶各以刀子針線及
 巾帛等共為解夏供養現前衆其受隨意苾

芻應持小刀子或將針線或持諸雜沙門資
 具等在上座前立作如是言大德此等之物
 頗得與安居竟人作隨意施不若於此處更
 得諸餘利物和合僧伽應合分不舉衆同時
 答云合分若異此者隨意苾芻及大衆得越
 法罪具壽鄔波離請世尊曰大德至隨意日
 有病苾芻不能赴集此欲如何佛言如十五
 日褻灑陀時應與欲淨至隨意時準長淨法
 與其欲淨應如是說具壽存念今僧伽十五
 日作隨意我苾芻某甲亦十五日作隨意我

苾芻某甲自陳遍淨無諸障法為病患因緣故彼如法僧事我今清淨與欲隨意此所陳事當為我說第二第三亦如是說餘如身語表業準長淨法應知如長淨時苾芻憶所犯罪或有疑罪眾中憶所犯罪或有疑罪或復和四僧伽咸悉有罪乃至疑罪應作單白守持於隨意時有罪疑罪類彼應知此中別者隨意苾芻眾中憶罪或是疑罪隨時說悔作隨意時眾中諍罪單白若作隨意時眾因論說罪之輕重諍事紛紜

僧伽應作單白共決其罪如是應作大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事於此眾中有諍事起論說輕重妨廢法事僧伽今欲決其罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今共決斷其罪白如是

作隨意時眾中次定罪單白

既作白已當問三藏能決斷者依法依律決其罪事若決定已應更作白告眾今知罪已決定識其輕重不應更說如是應作大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事因論說罪之

輕重妨廢法事僧伽今已於罪如法決斷若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今共決罪訖更不得言白如是又如一人二人三人作廢灑陀隨意亦爾一人二人三人四人咸皆對首應作若滿五人即應作白為隨意事作隨意者應差許可設有病人應將入眾如有六人或復過此咸作單白為隨意事作隨意時若有病人應取欲淨不對俗人求寂半擇迦等並須清淨復須同見一處應作然我不許不為隨意時諸苾芻先因鬪諍共相論說各

懷嫌恨共在一處而作隨意佛言不應怨嫌未息共為隨意先可懺摩後當作法時彼苾芻於大眾中而求懺摩鬪諍苾芻有不肯容忍佛言去隨意時有七八日在應須更互而求懺摩方為隨意是時僧伽咸相媿謝婆羅門眾及諸俗侶便生譏議但是苾芻皆有讎隙佛言有嫌恨者請求媿謝既容恕已隨年禮敬展轉懷歡方為隨意無嫌隙者無勞致謝時諸苾芻既隨意已即於此日更為長淨佛言隨意即是清淨無勞說戒

處分衣物將作羯恥那衣白二

時有衆多苾芻夏安居了隨意事竟詣逝多林禮世尊足路逢天雨三衣皆濕擎持極難至逝多林安置衣鉢洗足已禮世尊足佛言住上安樂乞食易不白言大德我等疲頓夾至於此佛作是念我今云何令諸苾芻得安樂住并諸施主福利增長應聽諸苾芻隨意竟至十六日張羯恥那衣張此衣時於五月中得十饒益凡於其處所得利物取一好者作羯恥那衣至八月十四日白衆令知數座

席作前方便準上應爲令一苾芻作白羯磨大德僧伽聽此衣是此處夏安居僧伽所獲利物僧伽今共將此衣作羯恥那此衣當爲僧伽張作羯恥那若張衣已雖出界外所有三衣尚無離過何況餘衣若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今將此衣當爲僧伽張作羯恥那若張衣已雖出界外所有三衣尚無離過何況餘衣如是羯磨準白成

差張羯恥那衣人白二

時諸苾芻既作法已將此衣財作羯恥那衣

竟白佛言差一苾芻具五德者作張衣人
 鳴犍推作前方便眾既集已先應問言汝某
 甲能為僧伽作張羯恥那衣不彼答言能今
 一苾芻作白羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲
 樂作張羯恥那衣人今為僧伽張羯恥那衣
 若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲
 苾芻作張羯恥那人此某甲當為僧伽張羯
 恥那衣白如是大德僧伽聽此苾芻某甲樂
 作張羯恥那人今為僧伽張羯恥那衣今僧
 伽差此苾芻某甲作張羯恥那人此某甲當

為僧伽張羯恥那若諸具壽聽差某甲作張
 羯恥那人此某甲當為僧伽張羯恥那者默
 然若不許者說僧伽已聽此某甲作張羯恥
 那人此某甲當為僧伽作張羯恥那人竟僧
 伽已聽許由其默然故我今如是持
 付張羯恥那衣白二
 次作白二羯磨後持衣付張衣人如是應作
 大德僧伽聽此衣當為僧伽作羯恥那衣此
 苾芻某甲僧伽已差作張衣人若僧伽時至
 聽者僧伽應許僧伽今以此衣作羯恥那付

某甲苾芻白如是大德僧伽聽此衣當爲僧
伽作羯恥那衣此苾芻某甲僧伽已差作張
衣人僧伽今以此衣作羯恥那付某甲苾芻
若諸具壽聽將此衣爲僧伽作羯恥那僧伽
今以此衣作羯恥那付某甲苾芻者默然若
不許者說僧伽已許此衣爲僧伽作羯恥那
付某甲苾芻竟僧伽已聽許由其默然故我
今如是持
出羯恥那衣單白
時此苾芻旣受衣已應共餘苾芻作浣染縫

刺等諸餘軌式如羯恥那衣事中具說時諸
苾芻共受羯恥那衣至五月滿不知云何白
佛佛言至正月十五日張衣之人白僧伽言
諸大德明日當出羯恥那衣仁等各守持自
衣旣至明日僧伽盡集作前方便已令一苾
芻作單白羯磨如是應作大德僧伽聽於此
住處和合僧伽共張羯恥那衣若僧伽至時
聽者僧伽應許僧伽今共出羯恥那衣白如
是時諸苾芻旣出衣已不知云何白佛佛言
汝諸苾芻張衣之時得十饒益衣旣出已此

根本說一切有部百一羯磨卷第五 和五

唐三藏法師義淨奉制譯

五年同利養別說戒白二

具壽鄔波離請世尊曰大德於某聚落有一長者造一住處諸事具足捨與四方僧伽是時長者被王拘執和五苾芻聞已棄寺他行有三寶物及諸資具被賊偷去長者得脫知寺被賊白言聖者以何緣故棄寺他行苾芻答言我聞長者被官拘執心生惶怖且向他方長者曰我有宗親彼能供給何事忽遽諸苾芻

不知云何白佛佛言問彼宗親能供給者善若不能者諸苾芻作白二羯磨應共隨近寺於五年中同一利養別爲長淨先報彼寺知已敷座席作前方便乃至令一苾芻作白羯磨大德僧伽聽今此住處造寺施主某甲今爲王拘執若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今此住處與某住處於五年中同一利養別長淨白如是次作羯磨大德僧伽聽今此住處造寺施主某甲爲王拘執僧伽今此住處與某住處於五年中作同一利養別長淨若

諸具壽聽此住處與彼住處於五年中同一
 利養別長淨者默然若不許者說僧伽已聽
 此住處與彼住處於五年中同一利養別長
 淨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持
 若有餘緣隨事作法應知

告諸俗舍白二

具壽鄔波離請世尊曰大德若苾芻苾芻尼
 於諸俗家作諸非法令諸俗侶不生敬信廣
 起譏嫌不知云何佛言汝諸苾芻應差苾芻
 具五德者往諸俗家說彼二人所行非法如

是應差敷座席作前方便已先須問汝某甲
 能往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行
 非法不答言能令一苾芻作白羯磨如是應
 作大德僧伽聽此苾芻某甲能往俗家說廣
 額苾芻松幹苾芻尼所行非法若僧伽時至
 聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲往諸
 俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法白
 如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲能
 往俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法
 僧伽今差此苾芻某甲往諸俗家說廣額苾

芻松幹苾芻尼所行非法若諸具壽聽差此
苾芻某甲往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻
尼所行非法者默然若不許者說僧伽已聽
差此苾芻某甲往諸俗家說廣額苾芻松幹
苾芻尼所行非法竟僧伽已聽許由其默然
故我今如是持

說他麤罪單白

時諸苾芻奉佛教已秉白二法差一苾芻向
諸俗家說彼二人所行非法時廣額苾芻聞
此事已詣諸苾芻所作如是語仁於俗家說

我過失耶彼便答言我得眾法令往俗家說
汝過失廣額答言我能於汝作不饒益當破
汝腹取汝中腸繞逝多林斬截汝頭懸寺門
上時諸苾芻聞此語已即便白佛佛言彼能
欺別人不能欺眾應作單白合眾議往俗家
說彼過失敷座席和五作前方便令一苾芻作單
白羯磨大德僧伽聽彼廣額苾芻松幹苾芻
尼於諸俗家作諸非法令諸俗侶不生敬信
今無別人能往諸俗家說彼過失僧伽今共
往諸俗家說彼二人所行非法應作是語仁

等當知彼廣額苾芻松幹苾芻尼虧損聖教
自身損壞猶如焦種不復生芽於正法律中
不能增長仁等當觀如來應正徧知及阿若
憍陳如等諸大苾芻所有行跡若僧伽時至
聽者僧伽應許僧伽今共往諸俗家說廣額
苾芻松幹苾芻尼所行非法白如是既作白
已隨處當說具壽鄔波離請世尊曰大德諸
苾芻衆爲彼二人作單白法已告諸俗舍竟
不知云何以緣白佛佛言令諸俗侶不應供
給衣食湯藥一切所須悉不應與

諫破僧伽白四
具壽鄔波離請白世尊曰大德提婆達多爲
名利故詣迦攝波所白言大德爲我說神通
事時迦攝波不觀彼心爲說神通法時提婆
達多得聞法已初夜後夜警策修習於夜後
分依世俗道證初靜慮便發神通既得通已
便起惡念告四伴曰汝等四人共我破彼沙
門喬答摩和合僧伽并破法輪我歿代後獲
善名稱流布十方作是說已即便共伴四人
欲破和合僧伽并破法輪諸苾芻衆知此事

已即便白佛佛言汝諸苾芻爲作別諫別諫之時堅執不捨云此真實餘皆虛妄時諸苾芻即以此緣白佛佛言汝諸苾芻秉白四羯磨諫彼提婆達多若更有如是流類應如是諫敷座席作前方便令一苾芻作白羯磨應四如是作大德僧伽聽此天授欲破和合僧伽作鬪諍事非法而住諸苾芻爲作別諫別諫之時堅執不捨云此真實餘皆虛妄僧伽今以白四羯磨諫彼大授汝天授莫破和合僧伽作鬪諍事非法而住汝天授應與僧伽和

合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作白四羯磨諫彼天授破僧伽事白如是次作羯磨大德僧伽聽此天授欲破和合僧伽作鬪諍事非法而住諸苾芻爲作別諫別諫之時堅執不捨云此真實餘皆虛妄僧伽今以白四羯磨諫彼天授汝天授莫破和合僧伽作鬪諍事非法而住汝天授應與僧伽和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住若諸具壽

聽與此天授秉白四羯磨諫破僧伽事者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦是說僧伽今以白四羯磨諫彼天授破僧伽事竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持諫助破僧伽白四

和五

五

時諸苾芻奉佛教已即秉羯磨諫提婆達多時提婆達多得羯磨已堅執不捨復有助伴四人一孤迦里迦二寒茶達驃三羯吒謨洛迦底灑四三沒達羅達多隨順提婆達多爲破僧伽事諸苾芻即便白佛佛言汝諸苾芻

應作別諫諫彼四人彼見諫時作如是語諸大德莫共天授有所論說若好若惡何以故天授是順法律語彼聞諫時堅執不捨諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻秉白四羯磨諫彼四人應如是諫敷座席作前方便次令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此孤迦里迦寒茶達驃羯吒謨洛迦底灑三沒達羅達多等知彼天授欲破和合僧伽作鬪諍事非法而住時此四人隨順天授破僧伽事諸苾芻爲作別諫別諫之時此孤迦里迦等

四人作如是語諸大德莫共彼天授有所論說若好若惡何以故彼天授是順法律依法律語知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂此孤迦里迦等四人堅執不捨云此是實餘皆虛妄僧伽今以白四羯磨諫此孤迦里迦等四人助彼天授破僧伽事汝孤迦里迦等四人莫助彼天授破和合僧伽作鬪諍事非法而住汝孤迦里迦等四人應與僧伽和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住若僧伽時至聽者僧伽應

許僧伽今以白四羯磨諫此孤迦里迦等四人助彼天授破僧伽事白如是次作羯磨準白而爲

與作學家法單白

具壽鄔波離請世尊曰大德彼師子長者先

事外道因詣佛所聽受法故於其座下斷諸

煩惑證預流果於三寶所意樂純善深起信

心所有資財常樂惠施以至貧窮俗侶譏嫌

諸苾芻不知云何佛言汝諸苾芻應爲師子

長者作學家羯磨遮諸苾芻等莫往其家敷

座席作前方便令一苾芻應作單白大德僧
伽聽彼師子長者信心殷著意樂純善於三
寶所現有資財悉皆惠施諸有求人亦無悵
惜由此因緣衣食罄盡若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽今與師子長者作學家羯磨白
如是既作法已往者得越法罪

與作捨學家法單白

時諸苾芻衆爲彼長者作學家法已即不往
彼家受諸飲食時此長者勤力營農未久之
間倉庫盈溢倍勝於前長者既見家業隆盛

思見福田同前供養往詣佛所慇懃啓請佛
便聽許教此長者具以其事白上座知令鳴
捷椎集僧伽已於上座前踰踞合掌作如是
白大德僧伽聽我師子信心殷著意樂純善
於三寶所現有資財常樂惠施諸有求人亦
無悵惜由此因緣^{和五}衣食罄盡^七以至貧窮僧伽
見已生哀愍心與我師子作學家法令諸聖
衆不入我家我師子今時倉庫還復豐盈今
從僧伽乞解學家法唯願大德僧伽與我解
學家法是能愍者願哀愍故如是三說既言

白已禮衆而去是時僧伽令一人作單白羯磨大德僧伽聽彼師子長者信心殷著意樂純善於三寶所現有資財悉皆惠施諸有求人亦無恡惜由此因緣衣食罄盡僧伽爲彼長者作學家羯磨令諸苾芻不往其家受諸飲食長者今時衣食還復如故今從僧伽乞解學家羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與彼長者解學家羯磨白如是時諸苾芻爲彼長者解學家羯磨已不知云何白佛佛言汝諸苾芻得往彼家受諸飲食悉皆無

犯

觀行險林白二

具壽鄔波離請世尊曰大德夏安居了日有諸婆羅門居士以好飲食將獻聖衆令諸使女隨從而行既至半途皆被賊劫時有苾芻於蘭若中欲行乞食行至中路見諸飲食遂令露形使女授食諸女羞恥時婆羅門告苾芻曰於險林處何不令人看守使我送食免被賊劫諸苾芻不知云何佛言以白二羯磨應差苾芻具五法者於險林處而爲看守作

前方便準上應知大德僧伽聽此苾芻某甲能向險林怖畏之處於其道路善能觀察若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲於彼險林怖畏之處作觀察人白如是羯磨準白成

授其學法白四

和五

八

具壽鄔波離請世尊曰大德今有苾芻名曰歡喜不捨學處毀於梵行作姪欲事無有一念作覆藏心如毒箭入胷心懷憂感不知云何佛言汝諸苾芻與歡喜苾芻終身學處若

更有如是流類悉皆準此鳴捷椎乃至教歡喜苾芻於上座前蹲踞合掌應如是乞大德僧伽聽我歡喜苾芻不捨學處毀於梵行作姪欲事我歡喜苾芻無有一念作覆藏心今從僧伽乞終身學處願大德僧伽與我歡喜終身學處是能愍者願哀愍故如是三說令歡喜苾芻在眼見耳不聞處住令一苾芻爲作羯磨大德僧伽聽彼歡喜苾芻不捨學處毀於梵行作姪欲事無有一念作覆藏心今從僧伽乞終身學處若僧伽時至聽者僧伽

應許僧伽今與歡喜苾芻終身學處白如是
大德僧伽聽彼歡喜苾芻不捨學處毀於梵
行作婬欲事無有一念作覆藏心今從僧伽
乞終身學處僧伽今與歡喜苾芻終身學處
若諸具壽聽與歡喜苾芻終身學處者默然
若不許者說第二第三亦如是說僧伽已與
歡喜苾芻終身學處竟僧伽已聽許由其默
然故我今如是持
與實力子衣單白
具壽鄔波離請世尊曰大德苾芻實力子和

合僧伽差令分衆卧具及知食次彼有信心
意樂純善爲衆檢校不辭勞苦所有資生於
三寶中悉皆惠施如是施已自己三衣並皆
破壞不知云何佛言汝諸苾芻衆應和集作
單白法與實力衣如是應作大德僧伽聽彼
實力子有敬信心意樂賢善爲衆檢校不辭
勞苦所有資具於三寶中悉皆惠施如是施
已自己三衣並皆破壞今時僧伽得好白毳
共將此毳與實力子作衣若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今將此白毳與實力子作衣

白如是佛言汝諸苾芻既作單白法已應將白毘與實力子勿致疑惑

對面輕毀白四

具壽鄔波離請世尊曰大德苾芻實力子被眾差令分眾卧具及知食次時友地二苾芻積代怨讎業緣未盡此二苾芻對實力子前而為嫌毀諸苾芻不知云何佛言汝諸苾芻應作羯磨訶責友地二苾芻對面嫌毀實力子若更有餘如是流類應如是與鳴捷椎作前方便令一苾芻作白羯磨應如是作大德

僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差實力子分眾卧具及知食次此友地二苾芻對實力子前而為嫌毀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶責友地二苾芻對面嫌毀實力子白如是大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差實力子分眾卧具及知食次此友地二苾芻對實力子前而為嫌毀僧伽今訶責友地二苾芻對面嫌毀實力子若許具壽聽訶責友地二苾芻對面嫌毀實力子者默然若不許者說第二第三亦如是說僧伽已

聽訶責友地二苾芻對面嫌毀實力子竟僧
伽已聽許由其默然故我今如是持

假託輕毀白四

時諸苾芻奉佛教已與友地二人作訶責羯
磨已後於異時彼二人對實力子前不道其
名而作嫌毀諸苾芻聞是語已即便白佛佛
言汝等苾芻與友地二人對實力子前假託
餘事不道其名而爲嫌毀作訶責羯磨如上
應作大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧
伽差實力子分衆卧具及知食次此二苾芻

對實力子前假託餘事不道其名而爲嫌毀
若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶責友
地二苾芻假託餘事不道其名而爲嫌毀白
如是次作羯磨大德僧伽聽此友地二苾芻
知和合僧伽差實力子分衆卧具及知食次
此友地二苾芻對實力子前假託餘事不道
其名而爲嫌毀僧伽今訶責友地二苾芻假
託餘事不道其名而爲嫌毀若諸具壽聽訶
責友地二苾芻假託餘事不道其名而爲嫌
毀者默然若不許者說第二第三亦如是說

和五

十一

僧伽已訶責友地二苾芻假託餘事不道其名而爲嫌毀竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持時諸苾芻與友地二人作羯磨已此二苾芻尚猶對面及假託事毀實力子諸苾芻衆白佛佛言得羯磨已若不捨者得波逸底迦於十二種人被衆差者而作嫌毀得罪應知如十二種人雖被衆差事已停止而嫌毀者得惡作罪爾時具壽億耳從座而起合掌白佛言大德於邊方國有迦多衍那是我鄔波馱耶令我敬禮世尊雙足起右利

乃至佛言汝諸苾芻行止安樂不大德我親教師謹附五事請問世尊幸願慈悲決斷其事大德於邊方國少有苾芻若受近圓十衆難滿大德若有方國地多堅韌牛跡成鏘得著皮鞋不若數洗浴處得多洗不復有邊國用牛羊皮及鹿皮等以爲卧具頗得用不有苾芻寄衣與彼苾芻未至身亡衣便不達過十日已誰得泥薩祇耶佛言我聽邊國解毗奈耶爲第五人得受近圓地堅韌處聽著一重皮鞋非二三重若底穿者應可補替多洗

浴處隨意當洗用皮卧具處隨意應用又此
 苾芻寄衣與彼未達身亡無其捨罪具壽卽
 波離請世尊曰如世尊說邊方之國解毗奈
 耶爲第五人得受近圓大德齊何爲邊國佛
 言東方有國名奔茶跋達那城東不遠有娑
 羅樹名奔茶各又此謂東邊自茲已去名爲
 邊國南方有城名攝跋羅伐底城南有河名
 攝跋羅伐底此謂南邊自茲已去名爲邊國
 西方有村名宰吐奴卽波宰吐奴二村俱是
 娑羅門處此謂西邊自茲已去名爲邊國北

永樂北藏

百一羯磨

方有山名嗚尸羅祇利此謂北邊自茲已去
 名爲邊國梗槩大數中間遠近東西兩界三
 目擊詳而問知然東界前四十驛許到就摩
 立底國寺有五六所時人殷富統屬東天此
 去莫訶菩提及室利那爛陀寺有六十許驛
 即是昇舶入海歸唐之處從斯兩月汎舶東
 南到鞞茶國此屬佛逝船到之時當正二月
 若向師子洲西南進船傳有七百驛傳此至
 冬汎船南上一月許到末羅逝洲今爲佛逝
 多國矣亦以正二月而達傳至夏半年汎船北
 行可一月餘便達廣府經傳向當年半年矣若
 有福利扶持所在則樂如行市如其宿因業
 薄到處實危若傾巢因序四邊略言還路莫
 通識者暫廣知聞又南海諸州咸多敬信人
 王國主崇福爲懷此佛逝郭下僧衆千餘學
 問爲懷並多行鉢所有尋讀乃與中國不殊
 沙門軌儀悉皆無別若其唐僧欲向西方爲
 聽讀者停斯一二載習其法式方進中天亦

第八九册

是佳也 具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說

若苾芻得俗人曾著皮鞋應受用者大德未

審何者是俗人曾著皮鞋佛言但今俗人著

行七八步斯即名為曾受用物若得未曾受

用皮鞋履履及新作者此如何用佛言此應

和五

十三

持與可信俗人報云此是汝物彼為已想遂

著皮鞋行七八步可擎鞋履至苾芻所白言

聖者此是我物願見哀愍隨意受用具壽鄔

波離請世尊曰大德如世尊說寒雪諸國許

畜富羅未知何者是寒雪國佛言有霜雪處

水器成凌者是如世尊說有四種藥應受用

者云何為四一時藥二更藥三七日藥四盡

壽藥時諸苾芻未識其體佛言時藥者謂是

五種珂但尼譯為五嚼食即是根莖五種痛

膳尼譯為五嚼食即是麩餅麥豆餅肉與餅

檢梵本全

言更藥者謂八種漿一招者漿似

梅狀如二毛者漿即熟芭蕉子是三孤落迦漿其果似

酸四阿說他子漿菩提樹子是五烏曇跋羅漿其果

狀如六鉢嚕灑漿其果狀如七蔑栗墜漿是

李八渴樹羅漿形如小菓澀而且甜出波斯

菓方亦有其味稍殊其樹

獨生狀如櫻櫚其果多有漿至番禺時言七人名為波斯棗其味頗與乾柿相似也

日藥者謂是酥油糖蜜也言盡壽藥者謂根莖葉

華果藥即是凡為草木藥物不過於此便是總攝諸藥品類斯終矣及五種鹽

廣如餘處此中時藥更藥并七日藥及盡壽

藥下之三藥若與時藥相和者時中應服必

若過時便不食食下之二藥與更藥相和者

齊更應服下之一藥與七日藥相雜者齊七

日應用舊云四藥相和從強而服者謂時非時自有強弱不據多少有云麴與薑

相和麴多時散薑多非時者皆應臆斷也其盡壽藥若欲守持長

服者如是應作先淨洗手受取其藥對一苾

芻蹲踞合掌作如是說具壽存念我苾芻某

甲有此病患此清淨藥我今守持至盡壽求

自服及同梵行者第二第三亦如是說七日

更藥準上守持其更藥者盡日應飲如其至

夜但齊初更律教一夜分為三節初之一分名曰初更過斯不應飲用若唯

五更當一更和五凡是三藥欲守持時必

在中前斯為定制問下之三藥如守持已分局分明必不守持齊何應

用答此之三藥若其中前受已過午便不合

食過午受之初更得食同更藥也又此四藥

既自受已自限未過彼未具者觸隨可更

而服如過自限若未具觸更宜須棄又問如

其三藥先守持已未具觸更得用不答本

意守持為防自取他既觸已法則便亡理可

棄之無宜復用必其貧者開換施人
決意與他施還受取義同新得耳

觀造小房地白二

具壽迦攝波請世尊曰大德有諸苾芻惱他
施主數數乞求廣修房舍既營造已或嫌長
短或嫌闊狹不知云何以事白佛佛言彼造
房苾芻應從僧伽乞觀房地三處清淨者聽
造云何為三一應法淨處二是無諍競處
三有進趣處云何長短闊狹佛言長佛十二
張手廣七張手此是其量彼造房苾芻鳴捷
椎準上作前方便乃至蹲踞合掌作如是白

大德僧伽聽我營作苾芻某甲於某處地觀
察清淨無諸妨難欲造小房唯願大德僧伽
聽我營作苾芻某甲於清淨處造小房是能
愍者願哀愍故如是三說次令可信二三苾
芻或僧伽共往觀察無諸妨難三處清淨者
聽造既觀察已還至眾中如前方便作如是
白大德僧伽聽彼營作苾芻某甲造小房地
我某甲等親往觀察三處清淨無諸妨難願
大德僧伽聽彼營作苾芻某甲造小房眾既
知已次作羯磨大德僧伽聽此營作苾芻某

和五

十五

甲於某處地衆觀清淨無諸妨難悉皆應法
今從僧伽乞造小房若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今聽此營作苾芻某甲於彼清淨
無妨難處欲作小房白如是次作羯磨準白
應爲

觀造大寺地白二

佛在憍閃毗瞿師羅園六衆苾芻廣乞財物
復伐形勝大樹造大住處多損生命今諸俗
侶不生敬信時諸苾芻以事白佛佛言彼造
大住處苾芻應從僧伽乞觀其地三處清淨

無諸妨難衆觀察已三處清淨者聽造住處
餘有乞法如前小房次作羯磨大德僧伽聽
此營作苾芻某甲欲爲僧伽造大住處於造
住處地衆觀清淨無諸妨難悉皆應法今從
僧伽乞造大住處若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今聽彼營作苾芻某甲於彼清淨無
妨難處造大住處白如是次作羯磨準白成
與營作苾芻六年敷具白二
若營作苾芻具破碎於六年內欲造新者
鳴捷椎衆集已其人在上座前蹲踞合掌作

如是乞大德僧伽聽我苾芻某甲於六年中

欲更作新敷具願大德僧伽聽我苾芻某甲

於六年內更作新敷具是能愍者願哀愍故

第二第三亦如是說次作羯磨大德僧伽聽

此營作苾芻某甲於六年內乞作新敷具若

和五

僧伽時至聽者僧伽應許僧伽十六今與營作苾

芻某甲於六年作新敷具白如是羯磨準白

成

根本說一切有部百一羯磨卷第五

音釋

忽遽

忽倉紅切速也

褰茶

褰去乾切

吒謨

吒其據切急也

鞞

魚孟切

屨

音蒲膳時扇切

麩

尺小切

莫於

六切

椽

椽力居切

菓

菓盈切

根本說一切有部百一羯磨卷第六 和六

唐三藏法師義淨奉制譯

悔衆教罪法

爾時具壽鄔陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪
半月覆藏時鄔陀夷即以此緣白諸苾芻具
壽我鄔陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月
覆藏我於今者欲何所作時諸苾芻以緣白
佛佛言汝諸苾芻與鄔陀夷故泄精犯僧伽
伐尸沙罪半月覆藏日行遍住法若更有餘
如是流類應如是與敷座席鳴犍推作前方

便準上應知今鄔陀夷苾芻偏露右肩脫革
屣隨其大小致禮敬已在上座前蹲踞合掌
作如是語大德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄
精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陀夷苾
芻今從僧伽乞隨覆藏日行遍住法願大德
僧伽與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸
沙罪半月覆藏隨覆藏日行遍住法是能愍
者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻
應先作白方爲羯磨大德僧伽聽此鄔陀夷
苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此

鄒陀夷苾芻今從僧伽乞故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄒陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法白如是次作羯磨大德僧伽聽此鄒陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄒陀夷苾芻今從僧伽乞故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法僧伽今與鄒陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法若諸具壽與鄒陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸

沙罪隨覆藏日行遍住法者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與鄒陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持初法了時鄒陀夷苾芻行遍住時更復重故泄精犯僧伽伐尸沙罪亦復覆藏又以此事白諸苾芻曰具壽我鄒陀夷苾芻正行遍住時更復故泄精犯僧伽伐尸沙罪亦半月覆藏我於今時欲何所作時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與鄒陀夷苾

芻第二重故泄精犯僧伽伐尸沙罪此復覆
藏隨覆藏日復本遍住若更有餘如是流類
如是應與敷座席鳴犍推作前方便已大德
僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸
沙罪半月覆藏我鄔陀夷苾芻已從僧伽乞
隨覆藏日行遍住法僧伽已與我隨覆藏日
行遍住法我正行遍住時中間重犯是前罪
類此復覆藏我鄔陀夷苾芻今從僧伽乞復
本遍住願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻第二
重故泄精犯僧伽伐尸沙罪復本遍住是能

慙者願哀慙故第二第三亦如是說次一苾
芻先作白方為羯磨大德僧伽聽此鄔陀夷
苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此
鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆
藏日行遍住法行遍住時中間重犯是前罪
類此復覆藏此鄔陀夷今從僧伽乞行復本
遍住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與
鄔陀夷苾芻隨覆藏日行復本遍住白如是
次作羯磨準白應作乃至由其默然故我今
如是持第二法了時鄔陀夷苾芻正行復本

遍住時復更重犯僧伽伐尸沙罪是前罪類亦復覆藏以緣白諸苾芻具壽我鄔陀夷苾芻先故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法我鄔陀夷正行遍住時第二重犯僧伽伐尸沙罪是前罪類亦復覆藏我鄔陀夷苾芻已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻第二重犯復本遍住我行復本遍住時第三重犯僧伽伐尸沙罪是

前罪類亦復覆藏我於今者欲何所為時諸苾芻即以此緣白佛佛言汝諸苾芻與鄔陀夷苾芻第三重犯是前罪類亦復覆藏重收根本遍住法若更有如是流類應如是與作前方便乃至蹲踞合掌作如是說準上應知大德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陀夷已從僧伽乞隨覆藏日遍住法僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法我鄔陀夷正行遍住時第二重犯僧伽伐

尸沙罪是前罪類亦復覆藏我鄔陀夷苾芻
已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與我鄔陀
夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪復本遍住
我行復本遍住時是前罪類第三重犯亦復
覆藏我鄔陀夷苾芻今從僧伽乞行重收根
本遍住願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻第三
重犯是前罪類亦復覆藏重收根本遍住是
能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一
苾芻先作白已方為羯磨大德僧伽聽此鄔
陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆

藏此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪
隨覆藏日行遍住法行遍住時復更重犯僧
伽伐尸沙罪類亦復覆藏此鄔陀夷苾芻已
從僧伽乞行復本遍住僧伽已與鄔陀夷苾
芻復本遍住此鄔陀夷正行復本遍住時第
三重犯是前罪類亦復覆藏此鄔陀夷苾芻
今從僧伽乞第三重犯是前罪類亦復覆藏
重收根本遍住若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今與鄔陀夷第三重犯是前罪類亦復
覆藏重收根本遍住白如是次作羯磨廣說

準前乃至由其默然故我今如是持第三法了若更
重犯準事訶責時鄔陀夷苾芻復於異時故泄精犯
 僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日乞行遍
 住法行遍住時中間重犯是前罪類又復重
 行復本遍住行復本遍住時第三重犯是前
 罪類重收根本遍住亦善行竟五白諸苾芻曰
 具壽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙
 罪半月覆藏已從僧伽乞隨覆藏日行遍住
 法僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽
 伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法我行遍住時

中間重犯是前罪類已從僧伽乞行復本遍
 住僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽
 伐尸沙罪隨覆藏日復本遍住我行復本遍
 住時第三重犯是前罪類亦復覆藏已從僧
 伽乞重收根本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾
 芻第三重犯僧伽伐尸沙罪是前罪類隨日
 重收根本遍住我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧
 伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日行遍住竟
 第二重犯是前罪類復本遍住亦復善行第
 三重犯是前罪類重收根本遍住亦善行竟

我於今時欲何所作時諸苾芻以緣白佛佛
言汝諸苾芻與鄔陀夷苾芻六夜行摩那馳
若更有餘如是流類應如是與先敷座席鳴
犍推以言告白衆既集已於界場內下至四
人鄔陀夷苾芻既入衆中脫革屣隨其大小
致禮敬已在上座前蹲踞合掌作如是語大
德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐
尸沙罪半月覆藏我鄔陀夷苾芻故泄精犯
僧伽伐尸沙罪半月覆藏已從僧伽乞隨覆
藏日行遍住法僧伽已與我鄔陀夷苾芻故

泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法
我鄔陀夷行遍住時第二重犯是前罪類亦
復覆藏我鄔陀夷苾芻已從僧伽乞行隨覆
藏復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻隨覆
藏日復本遍住我行復本遍住時第三重犯
是前罪類亦隨覆藏已從僧伽乞行重收根
本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻第三重犯
隨覆藏日重收根本遍住我鄔陀夷苾芻故
泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日
善行遍住第二重犯是前罪類隨覆藏日復

根本遍住亦復善行第三重犯隨覆藏日重收根本遍住亦善行竟今從僧伽乞六夜摩那毗幸願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻六夜摩那毗是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻應先作白方為羯磨大德僧伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法僧伽已與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日行遍住正行遍住

時第二重犯是前罪類亦復覆藏此鄔陀夷苾芻於第二重犯已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與鄔陀夷苾芻隨覆藏日復本遍住正行復本遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏此鄔陀夷苾芻於第三重犯已從僧伽乞行重收根本遍住僧伽已與鄔陀夷苾芻隨覆藏日重收根本遍住此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏善行遍住第二重犯復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住亦善行竟今從僧伽

乞行六夜摩那馳若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄔陀夷苾芻六夜摩那馳白如是次作羯磨廣說乃至由其默然故我今如是持時鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日善行遍住第二重犯復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住亦復善行六夜摩那馳亦善行竟以緣白諸苾芻曰具壽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏已從僧伽乞行隨覆藏日遍住僧伽已與我鄔陀夷苾

芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住我行遍住時第二重犯亦復覆藏我鄔陀夷苾芻於前罪類已從僧伽乞隨覆藏日復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻是前罪類隨覆藏日復本遍住我行復本遍住時第三重犯亦復覆藏我鄔陀夷苾芻於前罪類已從僧伽乞隨覆藏日重收根本遍住法我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏善行遍住第二重犯復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住亦復善行

六夜摩那馳亦善行竟我欲如何時諸苾芻
以緣白佛佛言汝諸苾芻與鄔陀夷苾芻故
泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日
善行遍住第二重犯亦復覆藏善行復本遍
住第三重犯是前罪類亦復覆藏重收根本
遍住亦復善行矣六夜摩那馳亦善行竟若更
有餘如是流類如是應與敷設座席鳴健推
言白集眾下至二十人時鄔陀夷苾芻偏露
右肩脫革屣隨其大小致禮敬已在上座前
蹲踞合掌作如是語大德僧伽聽我鄔陀夷

苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我
鄔陀夷苾芻隨覆藏日乞行遍住僧伽已與
我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨
覆藏日遍住法我鄔陀夷苾芻於半月內行
遍住時第二重犯是前罪類亦復覆藏已從
僧伽乞行復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾
芻是前罪類復本遍住我行復本遍住僧伽
已與我鄔陀夷苾芻是前罪重收根本遍住
我鄔陀夷苾芻於前罪類半月覆藏隨覆藏
日善行遍住法第二重犯是前罪類復本遍

住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本
遍住及六夜摩那馳亦善行竟今從僧伽乞
出罪願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻出罪法
是能慙者願哀慙故第二第三亦如是說次
一苾芻先作白方為訶責後為羯磨大德僧
伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙
罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻已從僧伽乞隨
覆藏日遍住法僧伽已與鄔陀夷苾芻故泄
精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住行遍住
時第二重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽

乞行隨覆藏日復本遍住僧伽已與鄔陀夷
苾芻於前罪類隨覆藏日復本遍住行復本
遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏已從
僧伽乞行隨覆藏日重收根本遍住僧伽已
與鄔陀夷苾芻於前罪類隨覆藏日重收根
本遍住此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸
沙罪隨覆藏日善行遍住第二重犯是前罪
類復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類
重收根本遍住亦復善行已從僧伽乞行六
夜摩那馳僧伽已與鄔陀夷苾芻六夜行竟

今從僧伽乞出罪若僧伽時至聽者僧伽應
 許僧伽今與鄔陀夷苾芻出罪白如是次後
 應作如是訶責汝鄔陀夷苾芻應知有二種
 人能滅法炬掩法光明壞法燈燄云何為二
 謂犯罪已不如法悔除此即名為二小二癡
 二不明二不善復有二種重罪根本不肯穿
 掘於逆流事不勤用功於諸瀑流不欲乾竭
 不共魔戰不折魔旗勝妙法幢無心建立罪
 惡之見不為斷除不於大師無上正教隨轉
 法輪復有二種苦毒所惱復有二種增長有

流謂犯罪已不如法悔汝鄔陀夷如世尊說
 於欲瞋癡常思遠離汝今何故作斯醜事汝
 愚癡人云何將此兩手受他淨心所有惠施
 如何還將兩手作醜惡事又汝癡人寧將兩
 手提齧毒等可畏毒蛇不故捉生支梵云齧
 卽是根也為醜惡事汝鄔陀夷由於犯罪不
 說除故退失無常想無常苦想苦無我想厭
 離食想於諸世間作不樂想過患想是可斷
 想不可愛想滅死想不淨想青瘀想膿流想
 破爛想胈脹想血流想狼藉想白骨想空觀

想如是事想皆不現前亦不得初靜慮二三四靜慮慈悲喜捨空處識處無所有處非想非非想處預流果一來果不還果阿羅漢果悉皆不得神境通天眼天耳通他心差別宿住死生盡諸有流皆不證會汝鄔陀夷由不說罪命終之後當於二道隨一受生是希望處謂捺洛迦傍生如世尊說二障覆業能向捺洛迦傍生趣由不信我言覆藏其罪如是慙慙作訶責已冀令改悔次作羯磨大德僧伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙

罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法僧伽已與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住行遍住時第二重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行隨覆藏日復本遍住僧伽已與鄔陀夷苾芻於前罪類隨覆藏日復本遍住行復本遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行隨覆藏日重收根本遍住僧伽已與鄔陀夷苾芻於前罪類隨覆藏日重收根本遍住此鄔陀夷於故泄精僧伽伐尸沙

罪隨覆藏日善行遍住第二重犯是前罪類復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住亦復善行已從僧伽乞行六夜摩那馳僧伽已與鄔陀夷苾芻六夜摩那馳亦善行竟今從僧伽乞出罪僧伽今與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日善行遍住第二重犯是前罪類復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住亦復善行六夜摩那馳亦善行竟今從僧伽乞出罪若諸具壽聽與鄔陀夷苾芻出罪者

默然若不許者說是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與鄔陀夷苾芻出罪竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持次當如是讚喻善哉鄔陀夷極善鄔陀夷有二種聰慧人有二分明人有二種善人何謂爲二一不犯罪二犯已能如法悔除有二種人能然法炬建立法幢何謂爲二一謂不犯罪二犯已能如法悔除復有二種重罪根本能爲穿掘於逆流事而勤用功於諸瀑流能使乾竭能與魔戰能折魔旗勝妙法幢能善建立罪惡之

見能為斷除能於大師無上正教隨轉法輪
云何為二一謂不犯罪二設犯罪已如法悔
除復有二種非若所惱復有二種不增有流
云何為二一不犯罪二犯已能悔汝鄔陀夷
汝已說悔眾罪是應合得無常想無常苦想
廣說乃至能盡有流汝於人天二道定得無
疑如世尊說有二種不覆障業便能趣向人
天二道能信我言不覆其罪如是應知汝鄔
陀夷已出罪竟勿為放逸於諸善品常為修
習若更有犯者應如鄔陀夷苾芻次第作法

次於出罪之後應從僧伽乞悔宰吐羅底野
罪如是應乞大德僧伽聽我某甲苾芻於故
泄精有前方便宰吐羅底野罪我某甲今從
僧伽乞說悔法願大德僧伽聽我某甲說悔
宰吐羅底野罪是能愍者願哀愍故第二第
三亦如是說次一苾芻先作白方為羯磨大
德僧伽聽此苾芻某甲於故泄精有前方便
宰吐羅底野罪此某甲今從僧伽乞說悔宰
吐羅底野罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今與某甲於故泄精有前方便宰吐羅底

野罪說悔白如是次作羯磨大德僧伽聽此
 苾芻某甲於故泄精有前方便宰吐羅底野
 罪此某甲今從僧伽乞說悔宰吐羅底野罪
 僧伽今與某甲於故泄精有前方便宰吐羅
 底野罪說悔若諸具壽聽與某甲於故泄精
 有前方便宰吐羅底野罪說悔者默然若不
 許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧
 伽已與某甲於故泄精有前方便宰吐羅底
 野罪聽說悔竟僧伽已聽許由其默然故我
 今如是持次後還同如是次第所有先因衆

多突色訖里多罪及以衆多不敬教波逸底
 迦罪對一苾芻如法除悔宰吐羅底野罪有
 二種一謂波羅市迦因罪二謂僧伽伐尸沙
 因罪於波羅市迦因復有二種一重二輕此
 中重者應從大衆說悔其罪大衆者謂界內盡集言輕
 者下至四人壇場中當說其罪僧伽伐尸沙
 因罪亦有二種一重二輕此中重者上至四
 人壇場應說其罪輕者應對一人如法除罪
 波逸底突色訖里多前因之罪準前應作
 衆多大小覆藏之罪咸應說悔

根本說一切有部百一羯磨卷第六

音釋

瀑流瀑蒲切齧吾紅切青瘀瘀依拂切青痰痰積而色
報切脾脹脾匹輝切捺洛迦梵語也此云不
也可樂捺乃八切

永樂北藏

百一羯磨

第八九册

永樂北藏

百一羯磨

第八九册

根本說一切有部百一羯磨卷第七 和七

唐三藏法師義淨奉制譯

悔衆教罪之餘

具壽鄔波離請世尊曰行遍住者見有客苾芻來不爲告白其事如何佛言若有客來應須告白時彼苾芻見有客來未解衣鉢遂便前作白言具壽我苾芻某甲故泄精犯僧伽伐尸沙罪如前廣說餘爾許日在願具壽知時客苾芻便現瞋相報言且止癡人莫對我前說行遍住彼便慚恥低頭默而上去時諸

苾芻以緣白佛佛言自今以去若客苾芻新至未解衣鉢不須告白彼於異時一一告白如前被瞋佛言不應一一爲白然須衆集會時方爲告白或鳴捷椎令其俗人求寂出已至苾芻處而爲告白不應向無苾芻住處設須去者亦不應宿於日暮時須適寒溫應作湯水與諸苾芻洗足及以塗油彼不欲者油應舉置次應正念作早起想方爲卧息若諸苾芻行遍住時及摩那馳如我所說不依行者得越法罪時有苾芻正行遍住不與其房

亦不與房利佛言應與下房後應取利具壽
鄔波離請世尊曰大德如行遍住及行摩那
馳時聞有苾芻是鬪諍者是評論者或復無
慚懈怠之類欲至於此其人於彼欲何所為
佛言知彼惡人欲來此者行遍住人應對苾
芻捨其行法如是應捨躡踞合掌作如是說
具壽存念我某甲故泄精犯僧伽伐尸沙罪
半月覆藏我某甲從僧伽乞行遍住僧伽已
與我某甲隨覆藏日遍住我行遍住時聞有
苾芻欲來於此是鬪諍者是評論者彼欲於

我作無利事我某甲今對具壽前捨行遍住
已行爾許竟餘爾許在具壽知我是清淨苾
芻如其惡大屏息去已還應就彼善淨苾芻
受其行法應如是受禮敬已躡踞合掌作如
是說具壽存念我苾芻某甲先故泄精犯僧
伽伐尸沙罪如七半月覆藏僧伽與我隨覆藏日
遍住法我行遍住時聞有苾芻欲來於此是
鬪諍者是評論者彼欲於我作無利事由此
緣故捨其行法我某甲今對具壽受前行法
已行爾許日竟餘爾許日在願具壽憶知如

於遍住捨受既然復本重收及摩那靴悉應
如是上來明作具壽鄒波離請世尊曰大德
頗得以一白一羯磨一秉事人與二人受近
圓不佛言得即此二人以誰為大佛言無有
大小大德頗得以一白一羯磨一秉事人與
三人受近圓不佛言得即此三人以誰為大
亦無大小大德頗得以一白一羯磨一秉事
人與四人受近圓不佛言不得此有何過佛
言無有以衆秉事大德於將來世諸苾芻輩
寡其念力身器復羸彼不能知世尊何處演

說斯法此欲如何佛言於六大城隨憶當說
或復於餘久住之處隨一稱說此並無過大
德諸國王名若有忘者當欲道誰佛言應道
勝光王長者應云給孤獨鄒波斯迦名毗舍
佉大德佛本生處忘其城邑欲道何城佛言
應道婆羅痾斯王王名梵授長者名珊陀那
鄒波斯名鄒襄灑陀隨意稱說如世尊言有
五種事不應書者一謂波羅底木又二并此
廣釋三諸餘毗奈耶四并此廣釋五謂諸有
施主所施之物及別人已物但非衆物大德

當來之世諸苾芻輩身心昧劣至於由序尚不能憶如斯之輩欲遣如何佛言應書紙葉隨意讀持

畜杖白二

具壽鄔波離請世尊曰若苾芻老朽力薄無所堪能若無杖時便不能濟此欲如何佛言彼應從眾乞畜杖羯磨應如是乞敷座席乃至白言大德僧伽聽我苾芻某甲老病衰朽無所堪能若無杖時便不能濟我苾芻某甲今從僧伽乞畜杖法願僧伽與我苾芻某甲

老病衰朽無所堪能作畜杖法是能愍者願哀愍故第二第三亦是說次一苾芻先作白方為羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病無所堪能若離杖時便不能濟此某甲為老病故今從僧伽乞畜杖羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲老病無力畜杖羯磨白如是大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病若離杖時便不能濟此某甲為老病故今從僧伽乞畜杖羯磨僧伽今與某甲為老病故畜杖羯磨若

諸具壽聽與某甲為老病故畜杖羯磨者默然若不許者說僧伽已與某甲為老病故畜杖羯磨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持如畜杖羯磨既爾鉢絡亦然或時杖絡兩事俱聽又如白二差分卧具苾芻如是分房及以分飯十二種人一一皆爾

與外道四月共住白四

具壽鄔波離請世尊曰若外道輩始發淨心來投正法請求出家欲何所為佛言請一苾芻作鄔波馱耶於四月內著鄔波馱耶衣食

僧常食而為共住諸苾芻眾不知云何欲為共住佛言如有外道來求出家者其鄔波馱耶應問障法若遍淨者應可攝受授與三歸及五學處成鄔波索迦護謂防身語意勿使譯耳是義現在僧伽悉應盡集教彼外道致禮敬已在座前躡踞合掌作如是說大德僧伽聽我某甲外道從鄔波馱耶某甲求出家我某甲外道今從僧伽乞四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為共住幸願大德僧伽與我某甲外道於四月內著鄔波馱耶衣食僧常

食而爲共住是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次令外道離聞處在見處立令一苾芻應先作白方爲羯磨大德僧伽聽此某甲外道從鄔波馱耶某甲求出家此某甲外道今從僧伽乞於四月內著鄔波馱耶衣食和七僧常食而爲共住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲外道於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而爲共住白如是大德僧伽聽此某甲外道從鄔波馱耶某甲求出家此某甲外道今從僧伽乞四月內著鄔波馱耶

衣食僧常食而爲共住僧伽今與某甲外道於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而爲共住若諸具壽聽某甲外道於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而爲共住者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與某甲外道於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而爲共住竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若此外道僧伽已與於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而爲共住準求寂例而作驅使具壽鄔波離請世尊曰大德

若彼外道心調伏者方與出家未知云何名
心調伏佛言應對彼外道前讚嘆佛陀達摩
僧伽所有盛德亦談彼外道所有事業若彼
外道聞讚三寶實德之時及聞外道所有事
業情有愛樂忿怒在懷形無喜色發起瞋恚
此謂外道未調伏心若外道異此乃至不生
瞋恚是謂已調伏心如世尊說五法成就五
夏已滿得離依止遊歷人間云何爲五一識
犯二識非犯三識輕四識重五於別解脫經
善知通塞及能誦持大德若五法成就五夏

已滿得離依止遊歷人間者大德有滿四夏
善閑五法此人亦得離依止不佛言不得以
五歲爲定量故大德有滿五夏未閑五法此
人得離依止不佛言不得以五法成就爲定
量故大德若苾芻善明三藏證會三明已除
三垢纔三夏此人亦須依止師佛言不由未
得已得未證已證未悟已悟得離依止然由
順所制事由此要須滿五夏五法成就得離
師去若到餘住處得齊幾時不須依止佛言
不作歇心更求依止得停五夜如世尊說若

滿十夏如上五法成就得離依止乃至得畜
求寂者大德若有苾芻受近圓已生年八十
滿六十夏於別解脫經未曾讀誦不了其義
此欲如何佛言雖滿六十夏亦須依止大德
當依何人佛言依止老者如無老者小者亦
得大德若於師禮此欲如何佛言唯除禮拜
餘悉應作此人名爲老小苾芻如世尊說若
滿七歲能驅烏者得與出家大德有滿六歲
於僧伽食廚處能作驅烏彼亦合與出家不
佛言不合要滿十歲爲定量故大德有滿七

歲於僧伽食廚處不能驅烏彼亦合與出家
不佛言不合要能驅烏爲定量故大德若有
苾芻七德成就應教授苾芻尼者若未差應
差若已差不應捨云何爲七一者持戒二者
多聞三者住位者宿四者善都城語五者不
曾以身汙苾芻尼六於八他勝法七所有開遮
能廣宣說七於八尊敬法善能開演何謂持
戒於四他勝中一無虧犯何謂多聞於別解
脫經皆已讀誦何謂住位者宿滿二十夏或
復過此何謂善都城語謂解當處大城談說

何謂不曾以身汙苾芻尼謂身不觸苾芻尼
餘二如文可知既具七德如是應差敷座席
鳴犍推作言白已先問能不汝某甲苾芻能
教授苾芻尼增上戒增上心增上慧不彼答
言能次一苾芻應先作白方為羯磨

凡來請
教授所

有軌式如下應知上
座量時以答其事耳

教授苾芻尼白二

大德僧伽聽此苾芻某甲能往教授苾芻尼
眾增上戒增上定增上慧若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲往教授苾

芻尼眾增上戒增上定增上慧白如是次作
羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲能往教授苾
芻尼眾增上戒增上定增上慧僧伽今差苾
芻某甲為教授苾芻尼眾增上戒增上定增
上慧若諸具壽聽差此苾芻某甲為教授苾
芻尼眾增上戒增上定增上慧者默然若不
許者說僧伽已差此苾芻某甲往教授苾芻
尼眾增上戒增上定增上慧竟僧伽已聽許
由其默然故我今如是持若此苾芻既得法
已應往教授尼眾勿致疑惑佛言若無廣教

授人應為略教授所有法式我今當說諸苾芻尼衆每至半月應就苾芻住處禮大衆已作如是言大德僧伽聽某寺苾芻尼衆和合頂禮某寺大德僧伽足敬問大德少病少惱起居輕利氣力安不我苾芻尼衆於此半月來請教授苾芻尼人上座報曰姊妹某寺苾芻尼衆並和合不尼應答言衆並和合又問於半月無過慙不尼答言無姊妹須知於此衆中無有苾芻於半月內能往教授苾芻尼衆汝諸姊妹當自勤修莫為放逸尼應合

掌答云娑度凡苾芻尼入苾芻寺時既到門所應白苾芻方可前進如不白者得越法罪應如是白於一苾芻致禮敬已應作是說大德我苾芻尼某甲今欲入寺苾芻報曰非造過者應入尼答言無作是語者善如不說者得越法罪

諫苾芻尼雜住白四

爾時室羅伐城有二苾芻尼一名可愛二名隨愛雜亂而住尼白苾芻苾芻白佛佛告諸尼應可屏諫乃至白四羯磨諫彼二尼若更

有如是流類同前集衆今一尼作白羯磨大
德尼僧伽聽此可愛隨愛二苾芻尼雜亂而
住掉舉戲笑更相打拍諸尼屏諫莫雜亂住
雜亂住時令善法衰損不得增益應可別住
別住之時善法增益不復衰損彼二諫時堅
執不捨云此法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽
時至聽者必芻尼僧伽應許必芻尼今與可
愛隨愛二苾芻尼作不捨雜住不受諫羯磨
白如是羯磨準白成
諫遮別住白四

諸苾芻尼既奉教已秉白四羯磨諫彼二尼
堅執不捨即不相附近各別而住時吐羅難
陀尼詣彼二尼所作如是語具壽何不同居
雜亂而住若雜亂住令善法增益不復衰損
諸尼聞已白諸苾芻必芻白佛佛言乃至白
四羯磨諫吐羅難陀尼不捨雜住惡見若更
有如是流類應合諫者準上而爲大德尼僧
伽聽可愛隨愛二苾芻尼雜亂而住苾芻尼
僧伽秉白四羯磨遮其雜住時彼二尼即不
相附近各別而住此吐羅難陀尼詣二尼所

告言具壽可共同居雜亂而住善法增長若
 別住善法衰損苾芻尼僧伽已屏諫堅執
 不捨云此是實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時
 至聽苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與此
 吐羅難陀苾芻尼作不捨雜住惡見白四羯
 磨白如是次作羯磨準白應為

苾芻尼作不禮白二

若苾芻與苾芻尼為雜住者和合僧伽與作
 捨置羯磨其苾芻尼眾與此苾芻作不應禮
 拜法應如是作敷座席鳴犍推尼眾既集已

今一苾芻尼應先作白方為羯磨大德尼僧
 伽聽彼苾芻某甲和合僧伽與作捨置羯磨
 苾芻尼僧伽與作不禮拜羯磨若苾芻尼僧
 伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽
 今與苾芻某甲作不禮拜羯磨白如是大德
 尼僧伽聽彼苾芻某甲和合僧伽與作捨置
 羯磨苾芻尼僧伽與作不應禮拜羯磨苾芻
 尼僧伽今與苾芻某甲作不應禮拜羯磨若
 諸具壽聽與苾芻某甲作不應禮拜羯磨者
 默然若不許者說苾芻尼僧伽已與苾芻某

甲作不應禮拜羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許
由其默然故我今如是持若苾芻既禮僧伽
爲作捨置羯磨已苾芻尼衆亦復與作不禮
羯磨竟諸苾芻尼不共言談不應禮拜亦纔
見時即須起立由此是上衆故

諫隨遮苾芻尼白四

既作法已雖不爲禮而復隨從更應與作捨
置羯磨應如是作大德尼僧伽聽彼苾芻某
甲所行非法僧伽與作捨置羯磨此苾芻尼
某甲知彼所行非法亦知得捨置法而復隨

從親近承事能令彼人不遵衆教若僧伽時
至聽者僧伽應許僧伽今遮此苾芻尼不令
親近承事彼苾芻某甲白如是羯磨準白成
共兒同室白二

時苾芻尼笈多生童子迦攝波已便不共宿

孩子啼哭諸苾芻尼以事白諸苾芻苾芻白

佛佛言彼笈多尼應從苾芻尼衆乞與孩子

同一室宿羯磨法敷座席鳴犍推言白已周

尼衆既集乃至合掌作如是語苾芻尼僧伽

聽我笈多苾芻尼生子今從苾芻尼僧伽乞

與孩兒同一室宿羯磨法願苾芻尼僧伽聽我笈多與孩兒同一室宿法是能愍者就哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻尼應先作白方為羯磨大德尼僧伽聽此苾芻尼笈多生男迦攝波此笈多今從苾芻尼僧伽乞與孩兒同室宿若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與笈多與兒同宿羯磨白如是次作羯磨大德尼僧伽聽此苾芻尼笈多生男迦攝波此笈多今從苾芻尼僧伽乞與孩兒同室宿苾芻尼僧伽今

與笈多與兒同室宿若諸具壽聽笈多與兒同室宿者默然若不許者說苾芻尼僧伽已聽笈多與兒同室宿竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持若苾芻尼僧伽與笈多法已應與孩兒同室宿勿起疑惑此謂是小孩權開共宿及其長大準法還遮苾芻尼與俗親往還白二若苾芻尼遭飢儉歲人懷苦惱乞食難得乃至親族作如是語而我不能供多人食獨一身來我當供給此即應從苾芻尼衆乞與俗

親作往還羯磨應如是乞敷座席鳴捷推言
白已周尼眾既集乃至合掌作如是說大德
尼僧伽聽我某甲遭飢儉歲人懷苦惱乞食
難得我某甲今從苾芻尼僧伽乞與俗親作
往還羯磨願苾芻尼僧伽與我某甲與諸俗
親作往還羯磨是能愍者願哀愍故第二第
三亦如是說次一苾芻尼應先作白方爲羯
磨大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲遭飢儉歲
人懷苦惱乞食難得此某甲今從苾芻尼僧
伽乞與諸俗親作往還羯磨若苾芻尼僧伽

時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今
與苾芻尼某甲與諸俗親作往還羯磨白如
是次作羯磨苾芻尼僧伽聽此苾芻尼某甲
遭飢儉歲人懷苦惱乞食難得此某甲今從
苾芻尼僧伽乞與諸俗親作往還羯磨苾芻
尼僧伽今與某甲與諸俗親作往還羯磨若
諸具壽聽與某甲與諸俗親作往還羯磨者
默然若不許者說苾芻尼僧伽已聽某甲與
諸俗親作往還羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許
由其默然故我今如是持若苾芻尼僧伽已

與作羯磨竟此苾芻尼便得獨行而去諸親
 族家隨意受食如至豐時即不應往若還去
 得越法罪具壽鄔波離請世尊曰大德有苾
 芻尼忽爾根轉此欲如何佛言應送向苾芻
 住處所有次第皆依本夏大德有苾芻根轉
 此復如何佛言應送向苾芻尼住處亦依本
 夏大德若更轉者此欲如何佛言此可依前
 送至餘處若第三更轉應須擯棄不堪共住
 大德若有求寂受近圓時其根遂轉成近圓
 不佛言成受近圓應送向苾芻尼住處大德

受近圓時若有求寂便作是語諸具壽莫授
 我近圓此成近圓不佛言不成鄔波離如受
 近圓訖若作是言應知我是求寂此言投其
 當爾之時尚非近圓何況正受之際作如是
 語大德如正受近圓時自言我是俗人此成
 近圓不佛言不成鄔波離如受近圓訖若作
 是言我是俗人尚失近圓何況正受之際如
 世尊說苾芻欲捨學處者彼應住念決作捨
 心對一苾芻蹲踞合掌作如是說具壽存念
 我某甲苾芻於不淨行法不能奉持我某甲

苾芻今對具壽捨其學處除出家相作俗客
儀具壽從今知我是俗人如是三說應言與
單迦若對癡狂心亂之人而捨式又不成捨
學餘衆準此

今怖白四

佛在室羅伐城時半豆盧呬得迦等

譯為黃赤色

諸苾芻輩是鬪諍者是評論者彼便數數舉
衆諍事常令僧伽不安樂住能令諍競展轉
增長諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻應與
半豆盧呬得迦等作今怖羯磨若更有餘如

是流類應如是與有五緣作今怖羯磨是非
法羯磨是非毗奈耶羯磨僧伽作時得越法
罪何謂為五一不作詰問二不為憶念三無
其實四不自臣罪五不對面作復有五緣作
今怖羯磨是如法羯磨是如毗奈耶羯磨僧
伽無過先作詰問令其憶念其事是實自復
臣罪對面作法如是應作為前方便準上應
知次今一苾芻為白羯磨大德僧伽聽此苾
芻半豆盧呬得迦等鬪亂僧伽今起諍競彼
便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住若僧

伽時至聽者僧伽應許僧伽今與半豆盧四
 得迦等作令怖羯磨白如是大德僧伽聽此
 苾芻半豆盧四得迦等鬪亂僧伽今起諍競
 彼便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住僧
 伽今與半豆盧四得迦等作令怖羯磨若諸
 具壽聽與半豆盧四得迦作令怖羯磨者默
 然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如
 是說僧伽已與半豆盧四得迦等作令怖羯
 磨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持
 若苾芻僧伽與作令怖羯磨已不得與他出

家不得授他近圓廣如上說時諸苾芻為半
 豆盧四得迦等作令怖羯磨既得法已極現
 恭勤於僧伽處不生輕慢希求拔濟恒申敬
 禮界內而住請乞收攝法自云我半豆盧四
 得迦於此鬪諍長為止息諸苾芻眾以緣白
 佛佛言汝諸苾芻先為半豆盧四得迦等作
 令怖羯磨者今為半豆盧四得迦等作收攝
 羯磨若更有餘如是流類者有其五法與作
 令怖羯磨苾芻若未收攝不應收攝何謂為
 五一依國王二依諸官三依別人四依外道

五依僧伽如是之人不應收攝復有五法不應收攝云何爲五一承事外道二樂親近惡友三供養外道四不願與僧伽和合五不願與僧伽同住如是之人不應收攝復有五法不應收攝一罵苾芻二瞋恨三訶責四行不應行五苾芻學處而不修習若有五法應可收攝云何爲五一於僧伽處自現恭勤不生輕慢二希求拔濟三恒申敬禮四界內而住請求收攝五自云我今於此鬪諍更不復作是謂爲五若未收攝者應可收攝復有五

法應可收攝云何爲五一不依國王二不依諸官三不依別人四不依外道五不依僧伽是名爲五復有五法與解令怖羯磨云何爲五一不於外道而作承事二不親近惡友三不供養外道四願與僧伽和合五願與僧伽同住是名爲五復有五法與解令怖羯磨云何爲五一不罵苾芻二不瞋恨三不訶責四行所應行五於苾芻學處而常修習是名爲五既調伏已應與收攝羯磨爲前方便準上應知乃至半豆盧呬得迦等作如是言大德

僧伽聽我苾芻半豆盧_四得迦等是鬪亂者
是諍競者我便數數舉發諍事常令僧伽不
安樂住由是僧伽於我等輩為作令怖羯磨
我得羯磨已於僧伽中極現恭勤不生輕慢
希求拔濟恒申敬禮界內而住請求收攝我
於鬪諍永為止息願大德僧伽與我半豆盧_四
得迦等解令怖羯磨是能愍者願哀愍故
第二第三亦如是說次一苾芻為白羯磨大
德僧伽聽此半豆盧_四得迦諸苾芻等鬪亂
僧伽今起諍競復便數數舉發諍事常令僧

伽不安樂住僧伽先與半豆盧_四得迦諸苾
芻等作令怖羯磨此半豆盧_四得迦諸苾芻
等得羯磨已於僧伽中極現恭勤不生輕慢
今從僧伽乞解令怖羯磨若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今與半豆盧_四得迦諸苾芻
等解令怖羯磨白如是大德僧伽聽此半豆
盧_四得迦諸苾芻等鬪亂僧伽今起諍競復
便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住僧伽
先與半豆盧_四得迦等作令怖羯磨此半豆
盧_四得迦諸苾芻等得羯磨已於僧伽中極

現恭勤不生輕慢今從僧伽乞解令怖羯磨
 僧伽今與半豆盧呬得迦諸苾芻等解令怖
 羯磨者默然若不許者說此是初羯磨第二
 第三亦如是說僧伽已與半豆盧呬得迦諸
 苾芻等解令怖羯磨竟僧伽已聽許由其默
 然故我今如是持

根本說一切有部百一羯磨卷第七

永樂北藏

百一羯磨

音釋

婆羅痾斯 梵語也此云病珊蘇干笈極摩
 呬 盧云
 切

第八九册

永樂北藏

百一羯磨

第八九册

根本說一切有部百一羯磨卷第八 和八

唐三藏法師義淨奉制譯

折伏白四

時有勝妙苾芻數犯衆教罪諸苾芻與行遍住根本遍住乃至重收根本及摩那馳更復重犯諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與勝妙苾芻作折伏羯磨若更有餘如是流類悉應爲作爲前方便如上應知大德僧伽聽此勝妙苾芻數犯衆教罪諸苾芻爲作遍住乃至摩那馳更復重犯今僧伽與作折伏法若

僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與勝妙苾芻爲數犯罪作折伏羯磨白如是次作羯磨準白應爲乃至我今如是持佛言汝諸苾芻旣與勝妙作折伏羯磨所有行法我今當說不得與他出家乃至廣說如行遍住若不依行者得越法罪如是爲作折伏法已極現恭勤於僧伽處不生輕慢乃至從衆乞收攝法自言我某甲於數犯罪永爲止息廣說因緣乃至應作收攝羯磨如今怖羯磨作法應知有差別者應云我某甲於數犯罪永爲止息

餘可類知

驅擯白四

時具壽阿濕迦補捺伐素在枳吒山住處而
爲汗家行罪惡事作非沙門法或教他作共
諸女人同一牀坐同槃而食同觴飲酒自採
華教人採華自結華或教人結安華髻綴作
珠冠眉上又黃頰爲點靨自舞教人舞自歌
教人歌或自打鼓教人打鼓急繫其衣乍跳
乍躑轉木空中接而今任或時轉臂或爲魚
躍或峻泥流澆半路停身或作馬鳴或爲牛

吼或作象叫或孔雀鳴或撫水鼓或擲水爲
槊或打口鼓或吹口螺如孔雀聲似黃鸝響
廣作如斯非沙門行遂令枳吒山下婆羅門
衆咸生薄淡退失信心於諸苾芻各生譏嫌
乃至乞食咸不施與阿難陀以緣白佛佛言
汝諸苾芻往枳吒山與汗家苾芻阿濕迦補
捺伐素等爲作驅擯羯磨汝諸苾芻欲至彼
山可於路次一處而任差一苾芻具五德者
如常集衆應先問言汝苾芻某甲能於枳吒
山詰問阿濕薄迦等行汗家事不彼答言能

如常集衆令一苾芻作白羯磨大德僧伽聽
此苾芻某甲能往枳吒山詰問阿濕薄迦補
捺伐素等苾芻行汙家事若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今差苾芻某甲往枳吒山詰
問阿濕薄迦補捺伐素苾芻等行汙家事白
如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲能
往枳吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素苾芻等
行汙家事僧伽今差此苾芻某甲往枳吒山
詰問阿濕薄迦補捺伐素等苾芻行汙家事
若諸具壽聽差此苾芻某甲往枳吒山詰問

阿濕薄迦補捺伐素等苾芻行汙家事者默
然若不許者說僧伽已聽差此苾芻某甲往
枳吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素等苾芻竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持汝諸
苾芻既至枳吒山敷座席鳴犍椎衆集已彼
詰問苾芻應問阿濕薄迦等我欲有問汝容
許不彼說許已問罪虛實答言所問我罪其
事皆實衆應為作驅擯羯磨為前方便應作
羯磨大德僧伽聽此阿濕薄迦補捺伐素半
豆盧四得迦等廣為汙家行罪惡法共諸女

人同觴飲酒一槃而食採華結鬘掉舉歌舞
便作如是非沙門行令諸俗侶皆失信心若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與阿濕薄
迦補捺伐素半豆盧晒得迦等罪惡之人作
驅擯羯磨白如是次作羯磨準白應作乃至
我今如是持彼二苾芻等得擯羯磨已不應
與他出家廣說如上此一人等若現恭勤於
僧伽處不生輕慢乃至從衆乞收攝法自言
我某甲等於汙家事永為止息廣說其緣乃
至應作收攝羯磨準上應為

求謝白四

時有勝上苾芻於某聚落中共雜色長者言
相觸忤時此長者以緣白佛佛言汝諸苾芻
與勝上苾芻作觸惱俗人求謝羯磨若更有
餘如是流類亦應為作求謝羯磨大德僧伽
聽勝上苾芻於某聚落中共雜色長者言相觸
忤若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與勝
上苾芻共雜色長者言相觸忤作求謝羯磨
白如是次作羯磨準白應為乃至我今如是
持既得法已不隨順行得越法罪若僧伽與

作求謝羯磨已若現恭勤於僧伽中不生輕慢乃至從衆乞解求謝羯磨自言我於觸惱俗侶永為止息廣說如前諸苾芻等應告彼曰汝可就彼長者而求懺摩彼容恕已方可收攝如觸忤長者時爲作求謝羯磨惱他苾芻亦應爲作求謝羯磨乃至惱苾芻尼式又摩拏求寂男求寂女準上應知若苾芻尼觸忤俗人苾芻苾芻尼式又摩拏求寂男求寂女亦應爲作求謝羯磨下之三衆準上應知遮不見罪白四

時具壽闍陀苾芻旣造罪已諸苾芻告曰汝見罪不答言不見時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與闍陀苾芻作不見罪捨置羯磨若更有餘如是流類亦應爲作準上應知大德僧伽聽此苾芻闍陀旣犯罪已他若問時答言不見若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻闍陀作不見罪羯磨白如是次作羯磨準白應作乃至我今如是持若與解時亦應準此其中別者應云我今見罪若闍陀造罪已不如法說悔應可與作捨置羯磨彼

為作解並悉同前其中別者應言其罪我已
如法說悔

不捨惡見白四

具壽鄔波離請世尊曰大德苾芻無相自生
惡見作如是語如佛所說習行婬欲是障礙

法我知此法習行之時非是障礙和諸苾芻不

知云何白佛佛言汝諸苾芻與彼無相作別

諫遮別諫之時堅執不捨云此是實餘皆虛

妄諸苾芻白佛佛言汝諸苾芻作白四羯磨

諫彼無相鳴犍推作前方便令一苾芻作白

羯磨應如是作大德僧伽聽此苾芻無相自
生惡見作如是語如佛所說習行婬欲是障
礙法我知此法習行之時非是障礙諸苾芻
為作別諫別諫之時堅執不捨云我說是實
餘皆虛妄諸苾芻諫此無相言汝無相莫謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以
無量方便說行婬欲是障礙法汝無相未捨
惡見已來僧伽不共言說極可厭惡如旃荼
羅若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與無
相作不捨惡見捨置羯磨白如是羯磨準白

成時諸苾芻與彼無相作不捨惡見羯磨已
時彼無相堅執不捨諸苾芻白佛佛言初作
白時乃至第二羯磨了若不捨者得惡作罪
第三竟時得波逸底迦罪
擯惡見求寂白四

具壽鄔波離請世尊曰大德鄔波離有二
求寂曾與諸苾芻共言戲掉身相摩觸時此
苾芻便生追悔所犯之罪皆悉悔除發勇猛
心斷諸煩惑證殊勝果彼二求寂便生惡見
告諸苾芻曰大德彼諸苾芻昔與我等作非

法事云何於今得殊勝果我聞佛說行婬欲
是障礙法習行之時非是障礙諸苾芻不知
云何白佛佛言汝諸苾芻爲作別諫別諫之
時堅執不捨諸苾芻白佛佛言爲作白四羯
磨諫捨者善若不捨者與彼二求寂作不捨
惡見驅擯羯磨作前方便置彼二人眼見耳
不聞處令一苾芻作白羯磨應如是作大德
僧伽聽彼利刺長大二求寂自生惡見作如
是語我聞佛說婬欲是障礙法習行之時非
是障礙諸苾芻已作別諫乃至白四羯磨諫

彼二求寂彼二堅執惡見不肯棄捨云我說
 是實餘皆虛妄諸苾芻語彼二求寂言汝從
 今已去不應說言如來應正等覺是我大師
 若餘尊宿及同梵行者不應隨行如餘求寂
 得與大苾芻二夜同宿汝今無是事汝愚癡
 人可速滅去若僧伽時至聽者僧伽應許僧
 伽今與彼二求寂作不捨惡見驅擯羯磨白
 如是羯磨準白成時諸苾芻為彼二求寂作
 驅擯羯磨已不知云何白佛佛言彼二求寂
 得羯磨已諸苾芻不應共住共宿違者得罪

如律應知

收攝白四

時薛舍離諸苾芻與高苦縛迦諸苾芻眾得
 本心已詣世尊所作如是言大德我今願欲
 和合佛言娑度譯為善成謂於其事
善而能成舊云善哉汝諸苾
 芻僧伽若破重和令和合能生諸福無量無數
 無有邊際猶如毛端折為萬分或千億分還
 今相合如故斯實是難已破令和更難於彼
 是故我今聽諸苾芻被捨置者應乞收攝應
 如是乞如前乃至作如是言大德僧伽聽由

我某甲等爲鬪諍初首遂令僧伽不和合住未生諍論今生已生諍論因茲增長他正諫時遂便拒諱或言有罪或言無罪或云合捨或不應捨或言我是犯人或言我實非犯緣此事故僧伽與我作捨置羯磨擯斥於我某甲被捨置來性行恭勤不生輕慢今從僧伽乞解捨置法願大德僧伽哀愍攝受我是能改者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻爲白羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲爲鬪諍初首遂令僧伽不和合住未生諍論今

生已生諍論因茲增長他正諫時遂便拒諱或言有罪或言無罪緣此事故僧伽與作捨置羯磨此某甲既得法已改行恭勤不生輕慢今從僧伽乞解捨置羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲解捨置羯磨白如是次作羯磨準白應爲乃至我今如是持僧伽和合白四世尊告曰得解捨置羯磨苾芻所有行法我今當說此苾芻應從僧伽乞共和合如是應乞爲前方便準上應知乃至合掌作如是說

大德僧伽聽我某甲爲闢諍初首遂令僧伽不安樂住僧伽與我某甲作捨置羯磨我某甲既被捨置改悔前非已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已與我某甲得解捨置人共爲和合是能愍者願哀愍故三說次一苾芻爲白羯磨大德僧伽聽此某甲爲闢諍初首遂令僧伽不安樂住僧伽已與某甲作捨置羯磨此某甲既被捨置改悔前非已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已與解捨置羯磨

此某甲今從僧伽乞共和合若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲共作和合白如是羯磨準白而作乃至我今如是持僧伽和合長淨世尊告曰僧伽與彼苾芻共和合已所有行法我今當說彼苾芻應從僧伽乞和合襄灑陀應如是乞乃至作如是言大德僧伽聽由我爲首廣說如前我某甲先被捨置已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已與我某甲作解捨置羯磨我某甲已從僧伽乞共和合僧伽已與我某甲共和合我某甲今從僧

伽乞作和合襃灑陀願僧伽與我和合襃灑陀是能愍者願哀愍故第二第三亦是說次一苾芻先作白方爲羯磨大德僧伽聽此某甲先被捨置已從僧伽乞解捨置法此某甲今從僧伽乞和合襃灑陀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲和合襃灑陀白如是次作羯磨準白而爲乃至我今如是持若僧伽與和合長淨已彼與僧伽雖非長淨日應爲長淨然諸苾芻衆不應於非長淨日而爲長淨除吉祥長淨難時長淨和合長淨

名爲吉祥不應長淨爲長淨者得越法罪時有苾芻身嬰病苦無人瞻視諸苾芻衆不知遣誰看病佛言若有病者從僧伽上座乃至小者于時舉衆皆往佛言不應一時俱往應爲番次瞻視既至病所應借問氣力何似如其病人困不能語應問看病者何似若有違者其看病人得越法罪若此病者并瞻病人貧無醫藥佛言若病人有親弟子及依止弟子或親教軌範師等從覓藥直共爲供給若全無者可於大衆庫中取藥及藥直瞻視若

不依者俱得越法罪

更有廣文如餘處說

具壽鄒波離

請世尊曰大德如世尊說應於病者供給醫

藥未知何物應堪養病佛言但除性罪餘皆

供用令其離苦時有苾芻患瀉痢病有年少

者為看病人到病者所申其禮敬次老者來

病者起禮既為舉動遂便委頓佛言不應禮

彼有染苾芻無染苾芻亦不禮他見彼禮時

皆不應受違者得越法罪大德云何名為有

染無染佛言染有二種一者不淨染二者飲

食染

但是異穢延唾汗身及大小行來未為洗淨身嬰垢膩泥土全軀於晨旦時未

嚼齒木正嚼齒木或除糞掃斯等皆名不淨染也若食噉時或未漱口設令漱刷尚有餘

津下至飲水未洗口已來咸名食染也帶斯二染未淨其身若展轉相觸並成不淨由此

言之觸器今禮者招憊何感廣如別處也時六眾苾芻於食噉時

自恃尊大令他避起佛言不應令起下至受

業或復請鹽皆不應起令他起者得越法罪

然諸苾芻應須善知年夏次第及坐次第不

依次食得越法罪具如大律如世尊說勝義

洗淨有其三種一者洗身二者洗語三者洗

心云何此中但說不淨汗身教令洗濯佛言

欲令除去臭氣安樂住故又復見外道之流

懷淨潔慢令其生信為欲令彼發深敬心入此法中改邪從正即如尊者舍利子於憍慢婆羅門處以洗淨法而攝化之遂令其人住於初果見斯利益佛言汝諸苾芻應可洗淨如舍利子法大便時至應持水餅向大便室既至室已置衣一邊持土十五塊廁外安之或此土塊屑之為末其一聚如半餅許安在埽上或於板上近水流處土須槽盛預安所仍復更須持土三塊并拭體物持其水餅入於廁內橫店其戶門須一扇旋轉既訖或以葉籌淨拭下已廁內應安置餅土處次應洗淨取其三土

可用左手三遍淨洗即將左腋挾餅右手排店還以右手攜去向洗手處蹲踞而坐老者共粘餅安左腿以肘壓之取其七土一一咸須別洗左手其餘七聚應可用心兩手俱洗餘有一聚用洗軍持然後向濯足處既濯足已取衣而去既至房中淨水漱口佛言汝諸苾芻咸須如是為洗淨事若異斯者招越法罪斯則金制其淨事而有自出凡意禪作改張用筒用槽未成雅中雖復歸心淨檢而實難祛穢汗由身子刺未被東州蓋是譯人之應諫固非行之過也時六眾苾芻在大小便處隨其夏次而入廁中佛言此處不

應隨夏次第在前至者即須先入其洗手處
 及洗足處此即應須隨夏次第若異此者得
 越法罪亦復不應於其廁處故作停留得越
 法罪廣如雜事第五卷時有苾芻默入廁內
 先在廁者形體露現遂生慚赧佛言欲入廁
 時或彈指或聲款或踏地作聲若默然入者
 得越法罪由無門扇時有苾芻於華樹果樹
 下大小便佛言華果樹下勿大小便如有違
 者得越法罪若在棘刺林下無過時有苾芻
 既服酥已為渴所逼往問醫人醫人令食菴

摩洛迦果即嶺南於甘子也初食之時猶如
號餘甘矣善云佛言有五種果一呵梨得枳
菴摩勒果者說二毗鞞得迦善云即三菴摩洛迦
善云阿四未栗者即胡五葺菱利即葺菱也善此之
 說邊方之國聽皮卧具於中方處由鄒波難
 陀即便遮却然於俗舍還復聞聽具壽鄒波
 離請世尊曰大德制於皮處唯聽其坐不許
 卧者齊何應坐佛言齊身坐處不許卧者齊
 何應卧謂容眠處時六眾苾芻用師子皮以

充鞋屨著往勝軍王營遂使大象群驚以緣
白佛佛言汝諸苾芻不應用上象上馬師子
彪豹等皮以為皮履得越法罪此等筋亦不
合用凡為皮履不韞前韞後不作長靴短靴
著者得越法罪具壽鄔波離請世尊曰大德
如世尊說上象皮不為皮履者若更有餘鈍
象馬皮等合為履不佛言不合此有何緣由
有鼻牙力故大德上馬皮不為鞋履者若有
餘駑馬皮合作鞋不佛言不合此有何因由
有驍勇力故大德師子皮彪豹皮不作鞋履

者設更有餘如斯等皮得作鞋履不佛言不
合斯亦有爪牙力此等諸皮得作鞋履不佛
言不合中白本無靴履如是世尊制學處已
有獵射人情生敬信遂將熊皮施與苾芻苾
芻不受即便白佛佛言獵人敬信誠實難得
宜應為受安置頭邊熊皮有力能令眼明時
有苾芻眼光無力往問醫者醫人答曰可用
熊皮以為鞋履以緣白佛佛言如醫人所說
應用熊皮以充鞋履若其多重不可得者下
至一重安餘皮上以毛向身隨意應著大德

且如象馬皮是不淨肉筋牙骨亦不淨耶佛

言此皆不淨如世尊說今畜水羅者苾芻不

知羅有幾種佛言羅有五種一者方羅若用

須縮三尺或二尺一尺僧家用者或以兩幅

隨時大小其作羅者皆縮須細密蟲不過者

方得若是疎薄元不堪用有人用惡二者法

餅餅是陽餅三者軍持餅以縮繫口細繩繫項沉放

水即不入待滿引出仍須察蟲非直軍持但

是綽口餅取水極是省事更四酌水羅式東夏

繫隨時取水為深要也五衣角羅取密縮

元無述如餘處即小圍羅方一捺

子雖意沉大同然非本式方一捺

許或繫鉤口汲水充用或置於內濾時須非

是製袋角也此密而且膩寧堪濾用但為是

方方久誰當指南然此等諸羅皆西方見用
大師悲憫為濟舍生食肉尚斷大慈殺生豈
當成佛假令暫出寺外即可持羅并將細繩
及放生雖若不特者非直見輕佛教亦何以
弊訓門徒行自他益也具壽鄔波離請世尊

曰大德頗得五俱盧舍外無水羅向餘村城

及餘寺不佛言不合如其往彼若水若羅想

無關者設無得去大德頗得無濾水羅涉江

河不佛言不得可隨時觀用大德涉河澗時

一觀之後齊幾應用鄔波離順流而去得一

俱盧舍有別河水來更須觀察逆流而去隨

觀隨飲不流之水亦隨觀隨用大德已濾之

水頗得不觀而飲用不佛言要須觀察方可
飲用大德不濾之水觀得飲用不佛言觀察
無蟲飲用無犯阿瑜率滿阿尼盧陀以天眼
觀水遂便分明於其水內觀見中有無量衆
生世尊告曰不應以天眼觀水然有五種淨
水合飲一謂別人淨二謂僧伽淨三濾羅淨
四井淨五泉淨復有明相淨言別人淨者謂
知彼人是可委信必定不以蟲水與人言僧
伽淨者謂知事人存情檢察言濾羅淨者布
絹密綴不曾蟲過井泉淨者未曾憶見此井

泉有蟲雖不觀察飲時無過言明相淨者若
水或濾不濾或復生疑晝日觀已夜隨飲用
齊至明相悉皆無過時諸苾芻觀水時久遂
生勞倦佛言齊六牛車迴轉頃可觀其水或
可取其心淨已來審諦觀察若苾芻有蟲水
作有蟲想而飲用者得波逸底迦十四有蟲水疑
而飲用者亦得波逸底迦無蟲有蟲想得突
色訖里多無蟲起疑者得突色訖里多有蟲
作無蟲想者無犯此說有部但是齒木綠起
疑心同招木罪由跋窣末底河側諸苾芻衆世尊因制遣嚼

器切
掠
撲
切七
函

永樂北藏

百一羯磨

第八九册

永樂北藏

百一羯磨

第八九册

根本說一切有部百一羯磨卷第九 和九

唐三藏法師義淨奉制譯

違惱眾教白四

爾時具壽鄒波離請世尊曰大德具壽闍陀犯眾多罪不如法說悔諸苾芻欲令利益安樂住故告言具壽汝既犯罪應如法說悔闍陀答言仁自犯罪應如法悔何以故仁等皆是種種族種種家生由我世尊證大覺故仁等皆來共相依止而為出家故作是語違惱眾教諸苾芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻

應作羯磨訶彼闍陀若更有餘如是流類悉皆準此作前方便已為白羯磨大德僧伽聽此苾芻闍陀自身犯罪不如法說悔諸苾芻眾欲令利益安樂住故如法諫時違拒眾教若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶責苾芻闍陀違拒眾教白如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻闍陀自身犯罪不如法說悔諸苾芻眾欲令利益安樂住故如法諫時違拒眾教僧伽今訶責苾芻闍陀違拒眾教若諸具壽聽訶責苾芻闍陀違拒眾教者默然若

不許者說第二第三亦如是說僧伽已訶責
 苾芻闍陀違拒衆教竟僧伽已聽許由其默
 然故我今如是持時諸苾芻作羯磨訶責已
 彼闍陀便生是念由我過失共彼諸人言相
 酬答如有頌曰

諸有智慧人 善護四種語 觀彼山林鳥

能言被籠繫

作是語已默無言說後於異時復更犯罪諸
 苾芻告言具壽汝既犯罪應如法說悔彼便
 無言默然相惱諸苾芻不知云何白佛佛言

汝諸苾芻作白四羯磨訶彼闍陀默然相惱
 作前方便已爲白羯磨大德僧伽聽此苾芻
 闍陀自身犯罪不如法說悔諸苾芻欲令利
 益安樂住故告言具壽汝既犯罪應如法說
 悔彼便無言默然相惱若僧伽時至聽者僧
 伽應許僧伽和九今訶責苾芻闍陀默然相惱白
 如是羯磨準白成時諸苾芻爲彼闍陀作訶
 責羯磨已復還造罪諸苾芻衆同前告語時
 彼闍陀或言或默而相惱亂諸苾芻不知云
 何白佛佛言此闍陀違惱衆教得波逸底迦

若違別人得惡作罪

覆鉢單白

具壽鄔波離請世尊曰大德有栗姑毗善賢
為惡知識所誑惑故謗實力子犯波羅市迦
諸苾芻不知云何白佛佛言為善賢作覆鉢
羯磨餘亦同爾敷座席乃至今一苾芻作單
白羯磨准上應知大德僧伽聽彼善賢以無
根波羅市迦法謗清淨苾芻實力子若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今與善賢作覆鉢
羯磨白如是

仰鉢單白

時諸苾芻為彼善賢作覆鉢羯磨已不知云
何白佛佛言汝諸苾芻自今已後不往其家
乃至不為說法時此善賢聞是語已心生慙
恥往詣佛所禮佛雙足白言世尊由惡友故
教我作如是言^{十九}苾芻實力子無有羞恥身與
我妻共行非法犯波羅市迦惡友所教非我
本意爾時世尊告諸苾芻善賢毀謗非自本
心應與善賢作仰鉢羯磨餘准此作敷座席
鳴犍椎乃至教彼善賢蹲踞合掌作如是白

大德僧伽聽我善賢由惡知識所誑惑故以
不實法誇實力子由是因緣僧伽與我作覆
鉢羯磨我善賢今從僧伽乞作仰鉢羯磨惟
願大德僧伽與我善賢作仰鉢羯磨是能慈
者願哀愍故如是三說乃至令彼在耳不聞
處合掌而立令一苾芻作單白羯磨大德僧
伽聽彼善賢由惡知識所誑惑故以無根波
羅市迦法誇實力子由是因緣僧伽與彼善
賢作覆鉢羯磨彼善賢今從僧伽乞仰鉢羯
磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與彼

善賢作仰鉢羯磨白如是佛言汝諸苾芻為
彼善賢作仰鉢羯磨已得往其舍受食乃至
并為說法悉皆無犯

諫麤惡語白四

具壽鄔波離請世尊曰大德時有苾芻犯衆
多罪親友苾芻欲令利益安樂而住告言具
壽汝所犯罪應如法悔彼便答言有追悔者
我自當知又作是語諸具壽莫向我說少許
若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸
大德止莫勸我莫論說我諸苾芻不知云何

白佛言爲作別諫別諫之時堅執不捨諸
苾芻即便白佛言作白四羯磨諫鳴犍椎
作前方便大德僧伽聽此苾芻某甲作衆多
罪諸苾芻於佛所說戒經中如法如律正諫
之時惡性不受諫語作如是說諸大德莫向
我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若
好若惡諸大德止莫諫我莫論說我諸苾芻
爲作別諫之時堅執不捨云我說是實餘皆
虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今以
白四羯磨諫此苾芻某甲惡性不受諫語白

如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲作
衆多罪諸苾芻於佛所說戒經中如法如律
正諫之時不受諫語作如是說諸大德莫向
我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若
好若惡諸大德止莫諫我莫論說我諸苾芻
爲作別諫別諫之時堅執不捨云我說是實
餘皆虛妄僧伽今以白四羯磨諫此苾芻某
甲惡性不受諫語若諸具壽聽諫此苾芻某
甲惡性不受語者默然若不許者說第二第
三亦如是說結文準知時諸苾芻受佛教已

依法而諫時此苾芻如前所說堅執不捨諸
苾芻以事白佛佛言此苾芻得罪如上應知
諫說欲瞋癡怖白四

苾芻闍陀衆作法諫時謗實僧伽有欲瞋癡
衆應作訶止羯磨應如是作大德僧伽聽此

闍陀苾芻僧伽與作如法諫時作如是語僧
伽有欲瞋癡僧伽今訶止闍陀汝不應如是

作非法語若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今訶止闍陀苾芻作非法語白如是羯磨準

白成

作癡狂白二

具壽鄔波離請世尊曰大德如西羯多苾芻
患癡狂病發動無恒於褻灑陀時及餘羯磨
乃至隨意或來不來時諸苾芻將為別住乘
法不成以緣白佛佛言汝諸苾芻與西羯多
苾芻作癡狂法若不作者便成別住若更有
餘如是流類皆應準此應如是與敷座席鳴
犍推言白既周令一苾芻應先作白方為羯
磨大德僧伽聽此苾芻西羯多患癡狂病發
動無恒於褻灑陀及餘羯磨乃至隨意或來

不來令諸苾芻將爲別住若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今與西羯多苾芻作癡狂法
去住不遮不妨法事白如是大德僧伽聽此
苾芻西羯多患癡狂病發動無恒於衰灑陀
及餘羯磨乃至隨意或來不來令諸苾芻將
爲別住僧伽今與西羯多作癡狂法去住不
遮不妨法事若諸具壽聽與西羯多癡狂法
去住不遮不妨法事者默然若不許者說僧
伽已與西羯多作癡狂法去住不遮不妨法
事竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

若僧伽與西羯多苾芻作癡狂法竟若作衰
灑陀一切羯磨乃至隨意悉皆得作勿致疑
惑

與不癡白四

又西羯多苾芻癡狂亂意痛惱所纏言行多
違失沙門法作不淨事口流涎唾睛轉臉翻
狀同眠睡他_中不見欺妄言欺我彼於異時便
得本心諸苾芻衆以前惡事而詰責之諸苾
芻衆即以此緣乃至世尊告曰汝諸苾芻應
與西羯多苾芻作不癡毗奈耶若更有餘如

前應作乃至作如是說大德僧伽聽我苾芻
 西羯多癡狂心亂痛惱所纏言行多違失沙
 門法作不淨事口流涎唾睛轉瞋翻狀同眠
 睡他不見欺妄言欺我我於後時便得本心
 諸苾芻衆以前惡事而詰於我我西羯多今
 從僧伽乞不癡毗奈耶退能慙者願哀愍故
 第二第三亦如是說次一苾芻應先作白方
 爲羯磨大德僧伽聽此西羯多癡狂心亂痛
 惱所逼但有言行並多違犯沙門軌式不能
 導奉口流涎唾睛轉瞋翻化不見欺妄言欺

我此西羯多得本心已今從僧伽乞不癡毗
 奈耶若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與
 西羯多苾芻不癡毗奈耶白如是次作羯磨
 準白應爲乃至我今如是持
 與求罪性白四

具壽鄔波離請世尊曰大德如訶悉多譯之
 苾芻於大德中生輕慢心既犯罪已不臣其
 罪諸苾芻詰亦復不臣即以此緣白佛佛言
 汝諸苾芻應與訶悉多苾芻求罪自性毗奈
 耶若更有餘如是流類應如是與作前方便

準上應知次一苾芻爲白羯磨大德僧伽聽此訶悉多苾芻於大衆中生輕慢心有罪不臣諸苾芻詰復還拒諱若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與訶悉多苾芻求罪自性毗奈耶白如是次作羯磨準白應作乃至我今如是持佛言汝諸苾芻與彼求罪自性竟所有行法我今當說不得與他出家不得授他近圓不得作依止不得畜求寂不應差作教授尼人設先差應捨不詰苾芻令他憶念破戒見威儀正命不爲長淨不爲隨意不爲單

白白二乃至白四羯磨亦不說戒若無說戒者應說戒此與求罪苾芻如我所說不依行者得越法罪

與憶念白四

具壽實力子被善友苾芻尼將不實事謗時諸苾芻以事詰責被詰責時遂便羞媿時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻應與實力子作憶念毗奈耶若更有餘如是流類應如是與敷座席乃至蹲踞合掌作如是說大德僧伽聽我實力子被善友苾芻尼以不實事謗

諸苾芻以事詰我我被詰時遂便羞媿我某甲今從僧伽乞憶念毗奈耶願大德僧伽與我憶念毗奈耶是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻應先作白方為羯磨大德僧伽聽此實力子被善友苾芻尼不以實事謗情生羞恥此實力子今從僧伽乞憶念毗奈耶若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與實力子憶念毗奈耶白如是次白羯磨大德僧伽聽此實力子被善友苾芻尼不以實事謗情生羞恥此實力子今從僧伽乞憶

念毗奈耶僧伽今與實力子憶念毗奈耶若諸具壽聽與實力子憶念毗奈耶者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與實力子憶念毗奈耶竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

簡平正人白二

若斷諍時大衆不能平殄者簡衆中有德平正者若二十上座某甲等為其殄諍如是應作大德僧伽聽今僧伽比有諍事不能除殄僧伽今欲於此衆中簡取平正上座若

千人爲某殄諍望速止息若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今欲於此衆中簡取上座若
千人爲某殄諍望速止息白如是羯磨準白
成既作羯磨若此等人雖爲殄除尚不止息
者可於此中更重簡平正上座如是應作

和九

九

重簡人白二

大德僧伽聽今僧伽有諍事起雖於衆中簡
平正人望得除殄然猶不息僧伽今於此中
更復重簡殄諍之人別向餘處爲其銷殄若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於衆中更

復重簡殄諍人別向餘處爲其銷殄白如是
羯磨準白成

傳付諍人白二

若於此衆中諍猶不息者應將此諍人向餘
衆內如法除殄如是應作大德僧伽聽今此
衆中有諍事起多時不能殄息爲殄息故今
僧伽欲將此苾芻某甲鬪諍人付彼某甲衆
內今其除殄若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今欲將此苾芻某甲鬪諍人付彼某甲衆
內今其除殄白如是羯磨準白成若諍事既

久不能除滅共相朋黨者應作法籌大眾中行如是應白大德僧伽聽今此衆中有評事起久不殄息僧伽今為殄息故欲行法籌若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今行法籌白如是羯磨準白成雖作羯磨行法籌已其諍猶不止息共相朋黨者滅諍之法如大律明結淨廚白二

佛言汝等必芻應結淨廚時諸苾芻不知云何結淨廚復有幾種佛言總有五種淨廚云何為五一生心作二共印持三如牛卧四故

廢處五乘法作此皆通藍通結或可別結一邊言生心作者如一營作苾芻或是俗人初造房宇定基石時生如是心今於此住處當為僧伽作淨廚言共印持者如檢校營作苾芻創起基石將欲興功告共住諸苾芻曰諸具壽仁可共知於此住處當為僧伽作淨廚言如牛卧者謂是房門無其定準撩亂而住言故廢處者謂空廢處此二中方多不見用餘之三法在處妨也且如那爛陀寺則總結為齋一處皆無有局結者此乃隨樂者意咸俱聽許廣如別處言衆結作者謂是大眾共許兼白二羯磨

應如是結定其處所無妨難處盡其界內并外勢分一尋將作淨廚僧伽同許者即於此處敷座席鳴犍椎乃至令一苾芻應為羯磨大德僧伽聽今於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚白如是大德僧伽聽今於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚僧伽今於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨

廚若諸具壽聽於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚者默然若不許者說僧伽已於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若僧伽共結作淨廚已即於此住處得十九兩種利樂一界外貯得界內煮二界內貯得界外煮並皆無過若創造寺初緝繩時於寺四方應置塼石以為定處當時如其有力廣為羯磨或時大眾作如是言此寺坊處并外勢分將作淨廚我今守持

第二第三亦如是說即成作淨時有師子苾

芻欲食沙糖佛言時與非時若病不病並皆

隨食然而西國造沙糖時皆安未屑如造石

蘇和長道資身南海諸洲煎樹汁酒而作糖

亦應得食何者甘蔗時藥汁則非時米麴雖

亦各任己情稠濁香湯定非

開限室煎薯蕷確在遮條也

如世尊說汝等苾芻應持割截衣時有苾芻

得重大毛綖遂持刀針徃晝日住處欲為割

截世尊因至其所問言汝作何事耶苾芻以

緣白佛佛言諸苾芻有五種衣不應割截一

高禰婆綖類也二厚被被以毛織成三麤重厚綖四

雀眼疎布西國諸人不投百約五謂物少截而不足斯

等五物我今聽許諸苾芻等帖葉而持於此

五中除其第五更以厚禰為第五便是五種

皆不可截有以卧具為三衣者雖曰深思識

割截用作三衣不合截打此如世尊說汝等

苾芻不應於僧伽卧具不安襯替而為受用

時六眾苾芻或以垢膩疎薄破碎之類用襯

僧伽卧具爾時世尊於日初分執持衣鉢入

薜舍離而行乞食以具壽阿難陀為侍者世

尊便見一人脊背皆黑遂命阿難陀曰汝見此人脊背黑不阿難陀言見佛言此人往昔於迦葉波如來正教中出家遂以隨宜惡物用襯僧伽卧具由彼昔時黑業惡報墮於地獄又五百生中常招黑背由此過患是故苾芻不應以其疎薄破碎垢膩之物襯僧伽卧具若是厚物應可一重必其故薄兩重方用若不爾者得越法罪時有苾芻以雜彩物作尼師但那守持長留縷纒時婆羅門及諸俗侶便生譏笑佛言凡為卧具應作兩重染令

壞色或青極好深青律文不許或泥廣律解赤土赤石或即是泥然而不許純烏泥卑斯乃外道之衣或乾陀色梵云野譯為赤色於第三分必須截斷縫刺為葉四邊貼緣其元開本用柳替藤席器有雷汗所廣文元意為斯非開禮拜是非廣述備在餘文如世尊說有八種利何謂為八一界所得利二立制所得利三依止所得利四安居所得利五僧伽所得利六苾芻所得利七對面所得利八定處所得利言界所得利者謂於一界有其定局或於二界或於多界隨其處別所獲利養各依界分

舊住者共分言立制所得利者謂諸苾芻或
 是隨黨或非隨黨共作制要然後安居於其
 處村坊街衢之內其家屬我其舍屬汝若得
 物時依制而受廣如大律此言隨黨者謂見
隨順提婆達多所
有伴屬言非隨黨者即是佛弟子此乃由其
住處則令物隨處制處中既非兩處故違兩
 衆均分現今西方在處皆有天投十種放出家
 之流所有軌儀多同律法至如五道輪迴生
 天解脫所習三藏亦有大同無大寺舍居村
 樵間乞食自居多修淨行胡歲爲鉢衣但二
 中色類學說不食乳酪多在那爛陀寺雜聽
 諸典曾問之曰汝之軌式多似大師有伴相
 處復同天投豈非天投之種曹乎彼便答曰
 我之所祖實非天投此即恐人嫌棄拒諱不
 臣耳此雖多似佛法若行聚集則聖制分途
 各自爲行別呈供養豈況諸餘外道計斷計

常妄說自然虛陳得一食時難坐流俗無分
 踵舊之徒用爲通塞更相牽纏淫滑同波馬
 尚之宿須察致濫殊言依止所得利者謂依
行各席深是其宜
 止男女及半宅迦而爲安居依此得利者是
 言安居所得利者謂於此夏安居所獲利物
 隨施主處分僧伽所得利者謂是決定然無
 分局此物施主將來決定施與僧伽就中不
 爲分別此與夏安居人此與現前人此物應
 問施主苾芻所得利者謂是決定而作分局
 於此房院住者便受其利對面所得利者謂
 是對面所獲利物定處所得利者謂是大師

一代行化之處總有八所此則名爲八大制
底一佛生處在劫比羅伐窣堵城嵐毗尼林
二成佛處在摩揭陀法阿蘭若菩提樹下金
剛座上三轉法輪處在婆羅痾斯仙人墮處
施鹿林中四涅槃處在拘尸那城娑羅雙樹
間五在王舍城鷲峯山竹林園內六在廣嚴
城獼猴池側高閣堂中七在室羅伐城遊多
林給孤獨園八從天下處在平林聚落初之
四處名爲定處後之四處名不定處若有施
物擬施生處其物唯於生處供養不應移轉

若無力能送三中隨一而爲供養餘之三處
類此應知餘四制底與此不同

守持亡人物單白

時具壽鄔波難陀身亡之後所有資具價直
三億金錢六大都城苾芻皆集咸言我亦合

得此物諸苾芻衆不知云何以事十四白佛佛言

若苾芻及五時者應與云何爲五一打犍推
時來集會者應與其分二誦三啓時來三禮
制底時來四行籌時來五作白時來此皆與
分應如是作敷座席鳴犍椎衆旣集已令一

苾芻作單白羯磨欲作白時當問看病人及同住者此人不曾負他債物或復餘人負其債不處分已作白大德僧伽聽苾芻鄔波難陀於此命過所有現及非現衣資雜物令作守持若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於亡苾芻鄔波難陀所有現及非現衣資雜物共作守持白如是作單白法已現於界內所有苾芻合得其物若不作法但是世尊聲聞弟子現住瞻部洲中或餘住處悉皆有分此謂分亡苾芻物法式又復應知若逢事闕眾

難集者開作初後法應將十錢五錢於上座頭及最小者與之即為定記

舉置亡人資具單白

若在夏中有難緣者應差一苾芻作掌亡苾芻衣物人眾既集已先應問言汝某甲能為僧伽作掌亡苾芻衣物人不彼答言能令一苾芻作單白羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲能為僧伽作掌亡苾芻衣物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲作掌亡苾芻衣物人白如是如世尊說不和羯磨和

合羯磨云何不和羯磨謂諸苾芻同一界內
 作羯磨時衆不盡集合與欲者不與欲雖皆
 總集應訶者訶而不止強爲羯磨如是名爲
 不和羯磨云何和合羯磨謂諸苾芻同一界
 內作羯磨時皆來共集合與欲者與欲應訶
 者訶訶時便止如是名爲和合羯磨具壽鄔
 波離請世尊曰大德有幾種人言不齒錄訶
 不成訶佛言有十二種人云何十二一無慚
 二有瑕隙三愚四癡五不分明六言不善巧
 七界外住八被捨棄九言無次緒十捨威儀

十一失本性十二投學人廣如尼陀那日大
 德有幾種人言堪齒錄訶乃成訶佛言有四
 種人云何爲四一住本性二在界內三不捨
 威儀四言有次緒
 根本說一切有部百一羯磨卷第九

音釋

栗姑毗梵語也亦云棘車此 瞋音檢目上
 珍徒典切 飴仙族玉姑音帖 薯蕷薯常怒切 藟羊茹切 藟羊茹切 藟羊茹切
 綏與毡同 禰陟葉切 親初覲切 縷縷續切 縷縷續切 縷縷續切
 也織餘也 貼緣切 皴七旬切 踵之勇切

永樂北藏

百一羯磨

第八九册

根本說一切有部百一羯磨卷第十 和十

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時給孤獨長者於逝多林施多衣物已告諸大眾曰但是世尊弟子於戒定慧解脫解脫知見得圓滿者應合禮敬尊重供養無上福田堪銷物利者於我施物隨意受之時漏盡人咸作是說我復何能為此衣故自顯其身是時學人復作斯念我輩有餘輕結未盡於斯施物理不合受異生之流亦為此說我輩咸為具縛所拘誠簡希望竟無一人受此

衣物諸苾芻以緣白佛佛告諸苾芻豈非汝等作如是念為求解脫來至我所修淨行耶唯然大德佛言我今聽許諸有發心求涅槃人來詣我所修淨行者所著衣服價直百千兩金所住房舍價直五百所噉飲食六味具是此等供養悉皆銷受汝諸苾芻須知有五種受用一者為主受用二者父母財受用三者聽許受用四者負債受用五者盜賊受用阿羅漢者是主自用諸有學人是父母財受用淳善異生常修定誦不破戒人是聽許受

用懶惰懈怠之流是負債受用諸破戒人是盜賊受用我元不許破戒苾芻合得受用一掬之食亦復不許以一足跟蹈寺中地由是我今聽諸苾芻若得施物大眾應分

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說若諸苾芻作衣已竟羯恥那衣已出於三衣中隨離一衣異界而住除得衆法得泥薩祇波逸底迦罪者大德道行苾芻未知齊何是衣勢分佛言如生聞婆羅門所種七菴沒羅樹一樹相去七尋華果茂盛中間總有四十九尋

是行苾芻衣勢分量大德若住苾芻衣之勢分復齊幾何佛言周圍但齊一尋若坐若立及以卧時皆至一尋大德且如苾芻在於兩界中間而卧衣齊幾何佛言乃至衣之一角未離身來名不離衣具壽鄔波離請世尊曰大德僧伽胝衣條數有幾種佛言有九何謂爲九謂九條十一條十三條十五條十七條十九條二十一條二十三條二十五條其僧伽胝衣初之三品其中壇隔兩長一短如是應持次之三品三長一短後之三品四長一

短過是條外便成破納大德復有幾種僧伽
 胝衣佛言有三種謂上中下上者豎三肘橫
 五肘下者豎二肘半橫四肘半二內名中大
 德唄咄羅僧伽胝衣條數有幾種佛言但有
 七條壇隔兩長一短大德七條復有幾種佛
 言有其三品謂上中下上者三肘下各減半
 肘二內名中大德安唄婆娑女衣條數有幾佛
 言但有五條一長一短大德此有幾種佛言
 有三謂上中下上者三五肘中下同前佛伽
 佛者

譯為重袂衣唄咄羅僧伽者譯為上衣安唄
 婆娑者譯為內衣西國三衣並皆刺葉今合

准獨東夏開而不縫詳觀律檢實無開法長
 作條約角垂臂外露現冒臆曾不掩有斯則
 正是遮條著胝誰代當還行之日久卒諫
 罕從至如施約著紐被服乾儀廣如餘處佛
 言安唄婆娑復有二種何謂為二一者豎二
 肘橫五肘二者豎二橫四此謂守持衣最後
 之量此最下衣量限蓋三輪上但蓋下卷
 雙膝若肘長者
則與此相當如臂短者不
 及于膝宜依肘長為準 若衣方圓滿一肘
 者即是分別衣中極少之量如不守持分別
 俱犯捨墮如其寬中不滿長中過者此即不
 勞分別直爾持畜若苾芻或苾芻尼若衣若
 鉢若網絡銅盞腰條隨是一一沙門質身之

具犯捨墮者此中長鉢應可捨與僧伽應如是捨先可差行鉢苾芻若不具五法即不應差設今差者應捨何者為五謂愛恚怖癡行與不行不能辯了若異此者是則應差始從敷座乃至問汝某甲能與僧伽行有犯鉢不彼答言能次一苾芻應先作白方為羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽作行有犯鉢人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲為行有犯鉢人白如是羯磨準白成佛言行有犯鉢苾芻所有行法我今

當說其行鉢苾芻眾和合時應為告白諸大德明日我為僧伽行有犯鉢諸具壽各各盡須持鉢來集至明日已僧伽盡集時彼苾芻持有犯鉢上座前立讚美其鉢白上座曰此鉢光淨圓滿堪用須者應取若上座取者即持上座鉢行與第二上座如是展轉乃至行終如上座不須此鉢應與第二上座正與第二上座時其第一上座方更索者第一第二索時亦不須與三索方與僧伽上座犯惡作罪應須說悔如是乃至最下座三索方與準

上座應知應須說悔如是行時至於行未所得之鉢宜應授與犯捨苾芻報言此鉢不合守持亦不應棄徐徐受用乃至破來常須護持行有犯鉢苾芻不依行者得越法罪佛告諸苾芻持有犯鉢苾芻所有行法我今當說行乞食時以有犯鉢盛好囊中其守持者置之餘袋若得精好飲食安有犯鉢處離者置守持器中其有犯鉢置在一邊其守持器常可用食若洗若曝若熏或時涉路斯有犯鉢皆好安置乃至其破若此苾芻持有犯鉢所有

行法不依行者得越法罪此中且論捨鉢之法若更有餘長衣等事應對分明知法之人捨此犯物應如是說此是我物犯泥薩祇捨與具壽應隨意用犯捨苾芻可為間隔此言間者謂是經一明相或經二明相應持此物還彼苾芻告言具壽可隨意用次彼苾芻所有泥薩祇波逸底迦及不敬教波逸底迦諸有方便突色訖里多對一苾芻如法說罪應如是說具壽存念我苾芻某甲犯泥薩祇波逸底迦及不敬教波逸底迦諸有方便突色

訖里多我今對具壽前說露其罪我不覆藏
 由發露說罪故得安樂不發露說罪不安樂
 問言汝見罪不答言見將來諸戒能善護不
 答言甚善護第二第三亦如是說末後應言
 與單迦答曰娑度次後苾芻應於其物或守
 持分別或捨施和十八勿起疑惑如於此物不為
 問隔設得餘物咸同捨罪若苾芻及苾芻尼
 若鉢若衣犯泥薩祇波逸底迦此衣不捨不
 為間隔不說悔得餘物時咸得捨罪由前犯
 物染續生故若衣已捨復為間隔罪已說悔

得所餘物悉得無犯具壽鄔波離請世尊曰
 大德如世尊說苾芻應畜十三資具衣者當
 云何畜佛言應須一一牒名守持何謂十三
 一僧伽胝譯為重二盂譯為重三安
 旦婆娑譯為下衣此之三名法衣為袈裟乃是
 赤色之義非律文典四尼師但娜其也五泥
 語中方皆云支伐羅四尼師但娜其也五泥
 伐散娜也六副泥伐散娜其也七僧脚歌迦是
 掩腋衣也古名覆膊長蓋右臂定非真儀向
 使掩右腋而文於左臂即是全同佛制又復
 遠聖檢自可思慮雖復日擊明文仍恐未能
 除却祇支耳廣如別處八副僧脚歌迦是
 除却祇支耳廣如別處八副僧脚歌迦是

九迦耶裊折娜拭身巾也十木佉裊折娜拭面巾也

十一雞舍鉢喇底揭喇呵剃髮衣謂披著剃髮十二建

豆鉢喇底車憚娜遮瘡疥衣十三鞞殺社鉢利色

加羅藥資具衣也

攝頌曰

三衣并卧具 裙二帔有兩 身面巾剃髮

遮瘡藥直衣

斯等諸衣應如三衣牒名守持應云此卧敷具我今守持已作成衣是所受用第二第三亦如是說餘皆準作大德此十三資具衣外

有餘長衣此欲如何佛言十三衣外自餘長

衣應於二師及餘尊類而作委寄應持其物

對餘必芻作如是說具壽存念我某甲有此

長衣未為分別舊云說淨者取意也我今於

具壽前而作分別以鄔波馱耶作委寄者我

今持之第二第三亦如是說此中但云於其

意通彼師之衣表其勸著無屬己之累然亦不須請為施主律文但遣遙指即休不合報

知其入若死餘處任情但有如此一途分別

佛法更無展轉真寶之事設有餘文故非斯

明其入是言委寄者欲佛告鄔波離於障難時有其六事心念得成

一謂守持三衣二捨三衣三分別長衣四捨
 別請五作長淨六作隨意具壽鄔波離請世
 尊曰大德不割截衣頗得守持不佛言不合
 必有他緣此亦合得大德不割截衣頗得著
 用入村城不佛言不合必有他緣此便合得
 大德不割截衣頗得著入外道出家人舍不
 佛言不合必若其人出向外者亦得大德不
 割截衣如何守持佛言如是守持應云我其
 甲有此衣財我今守持是我所望當為七條
 壇隔兩長一短必無別緣我當浣染割截縫

刺是所受用第二第三亦如是說五條準此

若者白緇白布掛作下二衣緣中迫促未暇
 為者縱今白色衣段亦得守持若其染色緇
 條灼然是在壇場內守持衣時可就身
 上披衣此亦無過文能誦得者善書紙讀之
 亦得又復求寂之徒緇條是服而有輒披五
 條深為罪濫神州之地久扇斯風此成非法
 勿令披著也

下明略教法

爾時佛在拘尸那城壯士生地娑羅雙樹間
 臨欲涅槃告諸苾芻曰我先為汝等廣已開
 闡毗奈耶教而未略說汝等今時宜聽略教
 多梵云僧徒且如有事我於先來非許非遮若

於此事順不清淨違清淨者此是不淨即不應行若事順清淨違不清淨者此即是淨應可順行問何意世尊將圓寂時說斯略教答大師滅後乃至聖教未沒已來無令外道作斯譏議世尊既是具一切智世間有事不開不遮諸弟子輩欲如何行爲遮斯難遠察未來利益故制又復欲令聲聞弟子於事無礙得實樂住是故須說如世尊說若事順不淨違淨有順淨違不淨應行不行者未審此言有何義意答若有事物佛先非許非遮今時

若作俗生譏論者此是不淨即不應行何者是耶且如西方諸處時人貴賤皆散檳榔藤葉白灰香物相雜以爲美味此若苾芻爲病因緣糞除口氣醫人所說食者非過若爲染口赤脣即成不合又如赤土染衣亦是先來非遮非許今時着用同外道服生俗謗說此即合遮理不應用東夏黃衣事同於此又如有事亦非許非遮今時受人無譏議用之無犯即如腰條佛說三種餘非許遮此外諸帶用繫腰時人見恥此亦無過又如佛說染物八大色

許用三種謂青泥赤色青泥如事可識赤者
 謂是菩提樹皮然餘染色根葉華果非許非
 遮今見有人將餘赤皮乾陀等類及以龍華
 充染色時人無譏議用之非咎皆是清淨佛
開匙元不說筋今時用者是略教開經堂上
高林跏趺坐食此乃成非略教所許但行之
既久因又如佛說有三種物可用洗手一是
是難言鹹鹵土二是乾牛糞三是澡豆此是開聽如
 夜合樹華木串皂莢澡豆之類咸堪洗沐既
 非遮許無毒無蟲用之非過諸如此類思察
 應行其五分律於食法中有說略教舊來諸
人不名為略教亦未開深旨然文與此

殊近者親檢五分梵本與此有部一無別處
但為前代譯有參差致使其文有異冀後之
學者極須諦察審
觀教意不得雷同
 具壽鄔波離請世尊曰大德總有幾法能攝
 毗奈耶佛言大略言之有三法云何為三
 謂單白白二白四若廣說者有百一羯磨大
 德百一羯磨中單白白二白四數各有幾佛
 言單白羯磨有二十二白二羯磨有四十
 白四羯磨有三十二言單白二十二羯磨其
 事云何一謂差屏教人白二問障法白三襄
 灑陀白四襄灑陀時一切僧伽皆有罪白五

袈灑陀時一切僧伽於罪有疑白六隨意時
 白七作隨意時一切僧伽皆有罪白八作隨
 意時一切僧伽於罪有疑白九作隨意時衆
 中諍罪白十作隨意時衆中決定罪白十一
 僧伽夏安居日白十二守持亡衣物白十三
 守持掌亡苾芻資具人白十四出羯恥那衣
 白十五說他麤罪白十六與具壽實力子衣
 白十七對面輕毀白十八假託輕毀白十九
 與作學法白二十於學家與作捨學法白二
 十一覆鉢白二十二仰鉢白

白二羯磨四十七者其事云何一結小界壇
 白二二結大界白二三結不失衣界白二四
 袈灑陀時不能來白二五癡狂白二六差作
 隨意人白二七差分卧具人白二八結淨廚
 白二九處分衣物將作羯恥那衣白二十張
 羯恥那衣人白二十一付羯恥那衣人白二
下是總差十二種人所有白二羯磨十二差分房人白二十三
 分飯人白二十四分粥人白二十五分餅果
 人白二十六分諸有雜物人白二十七藏器
 物人白二十八藏衣人白二十九分衣人白

二二十藏雨衣人白二二十一分雨衣人白
 二二十二雜驅使人白二二十三看檢房舍
 人白二二十四簡平正人白二二十五重簡
 人白二二十六傳付諍人白二二十七行法
 籌白二二十八觀造小房地白二十九觀
 造大寺地白三十令苾芻詰事白三十三
 一不離僧伽胝衣白三十二與營作苾芻
 卧具白三十三行有犯鉢白三十四告
 諸俗舍白三十五苾芻尼作不禮白三三
 十六教授苾芻尼白三十七觀行險林白

二三十八畜門徒白三十九畜無限明徒
 白二十四畜杖白四十一畜網絡白二四
 十二於五年中同利養別長淨白二四十三
 與式义摩拏二年學六法隨法白二四十四
 作淨行本白二四十五與笈多共兒同室宿
 白二四十六許苾芻尼與俗親往還白二四
 十七受日出界外白二
 白四羯磨有三十二者其事云何一受近圓
 白四二與外道四月共住白四三解大小界
 白四四僧伽先破今和合白四五僧伽和合

長淨白四六諫破僧伽白四七諫助破僧伽
白四八諫欲瞋癡怖人白四九諫麤惡語白
四一〇作令怖白四十一折伏白四十二驅擯
白四十三求謝白四十四遮不見罪白四十
五不悔罪捨置白四十六不捨惡見捨置白
四十七與遍住白四十八復本遍住白四十
九重收復本遍住白四二十意喜白四二十
一出罪白四二十二與憶念調伏白四二十
三與不癡調伏白四二十四與求罪性白四
一十五驅擯求寂白四二十六收攝白四二

十七諫隨遮苾芻尼白四二十八諫與苾芻
尼雜住白四二十九諫遮別住白四三十犯
波羅市迦人授其學法白四三十一違惱衆
教白四三十二嘿惱衆教白四
復次鄔波離請世尊曰大德且如百一羯磨
中幾有欲幾無欲佛言鄔波離咸皆十一有欲唯
除結界大德百一羯磨中幾是四衆所作幾
是五衆所作幾是十衆所作幾是二十衆所
作世尊告曰限四十衆為苾芻尼作出違八
敬法二十衆謂是苾芻出罪十衆者謂受近

圓五衆者謂邊方近圓及隨意事四衆者謂作所餘事大德所言羯磨者其義何也佛言所由之事謂即是因為彼作法名為羯磨大德仍於此言未了其義佛言如為其事而作羯磨此是因具以言兼白為羯磨大德言令怖羯磨者其義何也佛言此是羯磨準事立名然此苾芻好為聞諍與作令怖羯磨者意欲令彼怖懼更不造惡故此名為令怖羯磨於諸羯磨準此應知大德言毗奈耶者以何為體云何為所緣云何為依處云何為因具

云何為生起云何為自性云何為果報如是七要願為宣說佛告鄔波離文字經卷以之為體如說修行為所緣事身語意業以為所依所秉羯磨以為因具說悔罪犯名為生起所有諸罪以為自性生天解脫以為果報佛告鄔波離是為百一羯磨若秉法住世即知佛法未滅世間爾時鄔波離及諸大衆聞佛說已歡喜奉行

攝頌曰

屏問對衆問

長淨識罪疑

隨意識罪疑

諍罪及決定	安居持死衣	持亡出羯恥
說他罪與衣	及二輕毀事	仰鉢亦單白
授學法及捨	覆鉢為單白	三十二應知
右是單白攝頌了		
結壇場大界	不失衣長淨	隨意分卧具
五種結淨廚	處分羯恥那	十二差張衣付衣
下有十二人	皆是分物者	房飯粥餅果
雜物藏器衣	藏雨衣分衣	雜使看房舍
簡重簡傳付	行籌觀小房	大寺詰事人
不離與數具	行鉢告諸俗	尼不禮教授

觀險畜門徒	無限畜杖絡	五年同利養
與式又本法	開許笈多尼	共兒同室宿
尼得往俗家	受日出界外	白二四十七
皆準白可知		
右是白二攝頌了		
受近圓共住	解界先破和	長淨諫破僧
并諫助伴類	諫欲瞋癡人	麤惡語令怖
折伏擯求謝	不見悔捨遮	遍住復本重
意喜并出罪	與憶念不癡	求罪擯求寂
次攝諫隨遮	雜住并別住	授學兼違教

嘿惱三十二

右是白四攝頌了

右此羯磨言百一者蓋是舉其大數於大律中檢有多少不同乃是以類相收無違妨也又復聖許為單白成為白二白四成據理相應通融可足比由羯磨本中與大律二百餘卷相勘為此尋檢極費功夫後人勿致遲疑也

根本說一切有部百一羯磨卷第十

音釋

約九遇切 娜乃可切 擯擯音賓 鹵鹵音
音串 古患切 穿也

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第一 下一

宋三藏法師僧伽跋摩譯

初毘尼衆事分

前頂禮世尊 法王聖種子 降伏諸惡行

善調諸弟子 毘尼為最勝 我今說少分

下一

如樹根為本 枝葉依彼增 一切善法服

毘尼為根本 大覺之所說 如堤塘防水

大駛流不壞 如是毘尼堤 防諸惡戒水

佛及諸菩薩 最為人中尊 辟支佛清淨

牟尼諸弟子 應供阿羅漢 亦說毘尼因

以離諸有縛 今離及當離 皆住毘尼中

離是無解脫 是故精勤學 聖衆和合僧

諸佛祕密藏 在世常不滅 法燈照世間

離則不寂滅

問犯毘尼罪作無作耶答犯罪作無作色非

色耶答是色不見不可見耶答或可見或不

可見云何可見謂身作云何不可見謂身無

作及口作無作有對無對耶答若作是有對

無作是無對有漏無漏耶答有漏有為無為

耶答有為世間法出世間法耶答世間法陰

攝不攝耶答陰攝界攝不攝耶答界攝問罪
 受不受耶答不受此受如不離根從受生非
 受生耶答從受生此受四受也四大造非四大
 造耶答四大造從結生非結生耶答從結生
 記無記耶答或記或無託云何記佛所結戒
 故犯云何無記佛所結戒不故犯隱沒不隱
 沒耶答或隱沒或不隱沒云何隱沒佛所結
 戒故犯云何不隱沒佛所結戒不故犯如隱
 沒不隱沒穢汗不穢汗亦如是染汗不染汗
 耶答染汗依家不依家耶答依家

問罪有諍無諍耶答有諍有緣無緣耶答無
 緣心非心耶答非心心數非心數耶答非心
 數有報無報耶答或有報或無報云何有報
 有記犯云何無報無記犯業非業耶答是業
 內入外入耶答外入過去未來現在耶答或
 過去或未來或現在云何過去若犯罪竟已
 懺悔是過去云何未來若未犯罪必當犯是
 未來云何現在若犯罪不發露悔過是現在
 問罪為善不善無記耶答或不善無記云何
 不善佛所結戒故犯云何無記佛所結戒不

故犯記無記前已說為欲界色界無色界攝
耶答欲界攝為學無學非學非無學耶答非
學非無學見斷修斷無斷耶答修斷為身為
口為意罪耶答或身或口云何身若比丘故
奪眾生命偷盜作姪摩觸身故出精殺草木
自手掘地非時食飲酒等此是身罪云何口
罪若比丘空無所有說過人法共女人麤惡
語無淨人為女說法等是口罪無獨心犯罪
問頗有行此事犯罪即行此事不犯耶答或
有犯或不犯云何犯如比丘不受迦絺那衣

受畜長衣別眾食處處食不白入聚落等隨
其事犯罪云何不犯若比丘受迦絺那衣隨
意畜衣別眾食處處食不白入聚落隨其事
不犯是故即行此事犯不犯
問頗有作此羯磨犯即作此羯磨不犯耶答
有如比丘不見擯惡邪不除擯向諸比丘下
意調伏隨順諸比丘界外為出罪隨其事犯
云何不犯如比丘作不見擯惡邪不除擯是
比丘向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界內
為出罪不犯是故行此羯磨犯不犯

問頗有說羯磨犯即說此羯磨不犯耶答有云何說羯磨犯如比丘不見擯惡邪不除擯是比丘向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界外與出罪已共食共住共宿諸比丘問是比丘言長老是比丘不見擯惡邪不除擯汝等莫與是比丘共食共住共宿彼答言是長老比丘下意調伏隨順我等已界外與出罪隨其事犯云何不犯諸比丘擯不見擯惡邪不除擯比丘是比丘向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界內與出罪已共食共住共宿諸比

丘語是比丘言此長老比丘不見擯如上說諸比丘答言此長老比丘下意調伏隨順已與出罪諸比丘問言何處答言界內界內出罪不犯是故即說此羯磨犯不犯問頗有說犯說不說亦犯耶答有云何說犯若比丘於五篇戒一一犯已自說犯是名說犯云何說不說犯若比丘於五篇戒一一犯已或說或不說亦故犯是故說不說犯問頗有犯自說犯他說犯耶答有云何自說犯若比丘於五篇戒中若一一犯已向他說

是名自說犯云何他說犯如諸比丘信可信
優婆夷語如法治比丘是名他說犯

問頗有憶犯不憶亦犯耶答有云何憶犯若
比丘於五篇戒中一一犯已或都憶或少憶
是名憶犯云何不憶犯若比丘於五篇戒一

一犯已都不憶或少不憶是名不憶犯

問頗有現前犯不現前犯耶答有云何現前
犯若現在前犯罪云何不現前犯謂現前不
犯罪

問頗有犯惡邪見罪不共住即以此事種種

不共住耶答有如不見擯惡邪不除擯

問頗有作此羯磨不共住即作此羯磨種種
不共住耶答有如前說

問頗有說羯磨不共住即說此羯磨種種不
共住耶答有如上廣說

問頗有自言不共住自言種種不共住耶答
有此事應廣說

問頗有犯事僧作羯磨即以此事衆多比丘
若二若一得作羯磨耶答有云何比丘犯罪
僧作羯磨若比丘尼僧與比丘作不禮拜羯

磨不共語羯磨不供養羯磨是名僧作羯磨
衆多二一比丘亦如是

問頗有即以此事作苦切羯磨即以此事作
驅出羯磨即以此事作擯羯磨折伏羯磨耶
答有義說得彼三句五句如修多羅說不成

作苦切異驅出異擯異折伏異餘三作句亦
如是

問頗有犯此事波羅夷即犯此事僧伽婆尸
沙耶答有若比丘尼摩觸身波羅夷比丘摩
觸僧伽婆尸沙

問頗有犯是事波羅夷即犯此事波夜提耶
答有比丘尼覆藏麤罪波羅夷比丘覆藏麤
罪波夜提

問頗有犯是事得波羅夷即犯此事突吉羅
耶答有若比丘尼隨順擯比丘得波羅夷比
丘隨順擯比丘突吉羅

問頗有行此事犯僧伽婆尸沙即行此事犯
波夜提耶答有若比丘故出精僧伽婆尸沙
比丘尼故出精波夜提

問頗有行此事犯僧伽婆尸沙即行此事犯

突吉羅耶答有若比丘尼勸比丘尼染汙心
男子邊受衣食等僧伽婆尸沙比丘勸犯突
吉羅

問頗有行此事犯波夜提即行此事犯波羅
提提舍尼耶答有若比丘尼索美食犯波羅

提提舍尼比丘犯波夜提

問頗有行此事犯波夜提即行此事犯突吉
羅耶答若有比丘尼淨生草上大小便波夜
提比丘突吉羅

問頗有行此事染汙比丘尼不得出家不得

受具足戒即行此事汙染比丘尼得與出家
得與受具足戒耶答有非梵行汙染比丘尼
此人不得與出家不得與受具足戒身摩觸
汙染比丘尼者此人得與出家得與受具足
戒

下

六

問賊住人不得與出家受具足戒頗有行此
事得與出家受具足戒耶答有若經二三布
薩羯磨者此人不得與出家受具足戒若經
一布薩或不經者此人應出家受具足戒
問破僧人不得與出家受具足戒頗有即行

此事得與出家受具足戒耶答有非法想破
僧者不得與出家受具足戒法想破僧者得
與出家受具足戒

問若人殺母不得與出家受具足戒即行此
事得與出家受具足戒耶答有若作母想殺
者不得與出家受具足戒若作餘想殺者得
與出家受具足戒如殺母殺父阿羅漢亦如
是優波離問佛言世尊有善心殺母不善無
記心殺母耶佛語優波離有善心殺母不善
心無記心殺母云何善心殺母若母重病莫

令久受苦惱故奪命是名善心殺母云何不
善心殺母若為財物若為妻子故故奪母命
是名不善心殺母云何無記心殺母或斫樹
斫壁斫地而誤殺母是名無記心殺母又復
問佛言善心殺母得波羅夷得逆罪耶又復
善心殺母不犯波羅夷不得逆罪耶佛言有
云何善心殺母得波羅夷得逆罪若母重病
如前說是名善心殺母得波羅夷得逆罪云
何善心殺母不得波羅夷不得逆罪若母病
使母服藥時藥等因是命終不犯波羅夷不

得逆罪又復問佛言不善心殺母犯波羅夷
得逆罪不善心殺母不得波羅夷不得逆罪
耶佛言有云何不善心殺母得波羅夷得逆
罪若為財物等故如前說云何不善心殺母
不得波羅夷不得逆罪若殺他母羊母鹿母
等是不善心殺母不得波羅夷不得逆罪又
復問佛言無記心殺母犯波羅夷得逆罪無
記心殺母不得波羅夷不得逆罪耶佛言有
云何無記心殺母得波羅夷得逆罪先作殺
母方便眠後母死得波羅夷得逆罪是無記

心殺母得波羅夷得逆罪云何無記心殺母
不得波羅夷不得逆罪若斫樹等如前說是
無記心殺母不得波羅夷不得逆罪

又復問佛言共住淨行比丘在界內不和合
僧作羯磨成作羯磨不犯耶佛言有如來阿

羅訶三藐三佛馱

又問頗有比丘五種說波羅提木又一說
波羅提木又作布薩成作布薩耶答有謂三
語布薩

又問如佛所說白衣在僧中僧作布薩說波

羅提木又成說波羅提木又不犯戒耶答有
瓶沙王因緣此中應廣說

問頗有善心犯戒不善心犯戒無記心犯戒
耶答有云何善心犯戒如新出家比丘未知
戒相自手淨地拔生草若經行處採華髻髮

此善心犯戒云何不善心犯戒佛所結戒故

犯云何無記心犯戒佛所結戒不故犯

問阿羅漢善心犯戒不善無記心犯戒耶答
有若阿羅漢犯戒一切皆無記心犯云何無
記心犯戒若阿羅漢眠已有人舉著高牀上

或女人盜入房宿與未受具戒人二夜宿已
後復盜入宿是名無記心犯戒

問若破僧一劫皆一劫壽耶若壽一劫皆悉
破僧耶作四句或破僧非一劫壽或一劫壽
非破僧或破僧亦一劫壽或非破僧非一劫

壽云何破僧非一劫壽若法想破僧云何一

劫壽非破僧伊羅龍王善達立龍王摩那斯

龍王金婆羅龍王鬱多羅龍王提梨咤龍王

迦羅龍王難陀龍王漚鉢難陀龍王及梵富

婆天此一劫壽非破僧云何一劫壽亦破僧

謂調達云何非破僧亦非一劫壽除是句

問破僧不生一劫罪或生一劫罪非破僧耶

答有云何破僧不生一劫罪法想破僧是法

想破僧不生一劫罪云何壽一劫罪非破僧

伊羅龍王等除梵富樓天云何破僧亦生一

劫罪謂調達云何非破僧不生一劫罪除是

句

問若破僧一切皆邪定耶作四句云何破僧

非邪定法想破僧云何邪定非破僧謂殺母

殺父阿羅漢惡心出如來血是邪定非破僧

云何邪定亦破僧謂調達云何非邪定非破僧除是句

問一切破僧明無明耶作四句云何非明非

無明法想破僧云何無明非明非破僧謂六

師等云何破僧亦明亦無明謂調達云何非

破僧非明非無明除是句

又問佛言世尊唯比丘破僧非比丘尼式又

摩那沙彌沙彌尼耶佛語優波離比丘破僧

非比丘尼非式又摩那非沙彌沙彌尼唯助

破僧耳

問唯比丘尼破比丘尼僧非比丘式叉摩那等如前說

問破僧成就為罪成就耶優波離破僧成就破僧者成就罪破僧犯何等罪謂偷羅遮破僧已懺悔何等罪謂僧伽婆尸沙

問若一切受法皆不共住耶作四句云何受法非不共住謂若受五法是受法非不共住云何不共住非受法若犯一一波羅夷罪不受五法是非受法是不共住云何受法亦不共住謂受五法犯一一波羅夷罪云何非受

法亦非不共住除是句

問若一切受法皆種種不共住耶作四句答有云何種種不共住非受法謂不見擯惡邪不除擯

問頗有不共住即一切種種不共住耶作四句種種不共住非不共住如惡邪不除頗有擯羯磨即墮羯磨耶答有擯羯磨即墮羯磨云何羯磨云何羯磨事所起罪是羯磨懺悔是羯磨事

云何迦絺那云何受迦絺那云何捨迦絺那

謂衣是迦絺那發起九種心是受迦絺那八事是捨迦絺那

問頗有取三錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙直十二錢問頗有取十錢或取五錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙直四十錢或直二十錢

問頗有減與犯減與不犯耶答有若白減與犯波夜提黑減不犯

問頗有增益犯增益不犯耶答增黑犯波夜提增白不犯

問頗有等量犯等量不犯耶答有佛衣等量

犯波夜提身等量不犯

問頗有不作犯作不犯耶答有得新衣不三壞色犯波夜提壞色不犯

問頗有比丘入初禪時犯偷羅遮入已犯僧伽婆尸沙耶答有若比丘語餘比丘言與我

作房作是語已入初禪入已房成犯僧伽婆

尸沙入第二第三第四禪亦如是或非比丘

時犯比丘時淨或比丘時犯非比丘時淨云

何非比丘時犯比丘時淨若比丘尼時犯不

共僧伽婆尸沙彼轉根作比丘得淨是非比

丘時犯比丘時淨云何比丘時犯非比丘時淨若比丘犯不共僧伽婆尸沙彼轉根作比丘尼得淨

問頗有不知時犯知時淨知時犯不知時淨耶答有云何不知時犯知時淨若比丘眠熟有人舉著高牀上如前說彼覺已如法除滅是名不知時犯知時淨云何知時犯不知時淨若比丘犯僧伽婆尸沙阿浮呵那時聞白已睡眠中羯磨竟是名知時犯不知時淨問頗有一方便中犯三波羅夷耶答有若比

丘語彼人言汝知我說過人法殺某人又盜某重物是名一方便犯三波羅夷

問頗有比丘尼一方便犯四波羅夷耶答有如比丘尼共期汝見我隨順擯比丘時殺某人盜某重物汝知我得羅漢是名比丘尼一方便犯四波羅夷

問頗有比丘一坐處犯一切五篇戒耶答有若比丘學家中自手受佉陀尼蒲闍尼犯波羅提提舍尼偏剗食犯突吉羅無淨人為女說法過五六語犯波夜提向女人說麤惡語

犯僧伽婆尸沙空無所有說過人法犯波羅夷

問頗有比丘作一方便犯百千罪耶答有若比丘瞋恚若沙若豆散擲諸比丘隨所著犯波夜提

問頗有比丘盜取重物離本處下不犯波羅夷十二

耶答有若取非人重物

問頗有比丘亦未曾犯戒乃至突吉羅是非比丘耶答有謂失根者

問頗有比丘尼未曾犯戒乃至突吉羅是非

比丘尼耶答有謂失根者

問頗有比丘獨在房中犯四波羅夷耶答有若比丘男根長自下部作姪先作盜方便殺人方便妄語方便我是阿羅漢

問頗有比丘在房中於彼失衣破安居耶答有若比丘結坐已未自恣衣著牀上不受七夜在空中明相出時破安居失衣

問頗有比丘殺比丘尼非母非阿羅漢犯波羅夷得逆罪耶答有若父出家受具足戒轉根作比丘尼

問頗有比丘尼殺比丘非父非阿羅漢得波羅夷得逆罪耶答有毋出家受具足戒轉根作比丘

問頗有比丘作非梵行犯波羅夷作非梵行不犯波羅夷耶答有若生女人女根不壞作

姪犯波羅夷若壞不犯波羅夷

十三

問頗有盜犯波羅夷盜不犯波羅夷耶答有若取人重物犯波羅夷若取非人重物不犯波羅夷

問頗有殺人犯波羅夷殺人不犯波羅夷耶

答有是人作人想殺犯波羅夷若異想殺不犯欲殺非人而殺人不犯波羅夷

問頗有比丘說過人法犯波羅夷說過人法不犯波羅夷耶答有若不異想說過人法犯波羅夷若增上慢說不犯波羅夷

問頗有犯此事得波羅夷即犯此事不犯波羅夷耶答有若比丘尼摩觸身犯波羅夷比丘摩觸不犯波羅夷比丘尼隨順擯比丘波羅夷比丘隨順不犯波羅夷比丘尼覆藏麤罪波羅夷比丘覆藏不犯波羅夷

問頗有犯此事僧伽婆尸沙即犯此事不犯
 僧伽婆尸沙耶答有若比丘故出精犯僧伽
 婆尸沙比丘尼出精不犯僧伽婆尸沙比丘
 摩觸身僧伽婆尸沙比丘尼不犯僧伽婆尸
 沙比丘尼染汙心男子邊受食等犯僧伽婆

尸沙比丘不犯僧伽婆尸沙

問頗有犯此事得波夜提即犯此事不犯波
 夜提耶答有若比丘覆藏麤罪犯波夜提比
 丘尼不犯波夜提若比丘不病索美食犯波
 夜提比丘尼不犯波夜提若比丘尼於淨生

草上大小便犯波夜提比丘不犯波夜提
 問頗有犯此事犯波羅提提舍尼而犯此事
 不犯波羅提提舍尼耶答有若比丘尼索美
 食犯波羅提提舍尼比丘不犯波羅提提舍
 尼罪

問頗有行此事犯突吉羅即行此事不犯突
 吉羅耶答有比丘淨生草上大小便犯突吉

羅比丘尼不犯突吉羅比丘尼齊下著衣突
 吉羅比丘不犯突吉羅
 問頗有比丘犯戒時淨淨時犯耶答有若比

立於女人前說麤惡語轉根是名犯時淨云
 何淨時犯若比丘犯僧伽婆尸沙阿浮呵那
 時捨合掌覆頭身不齊整畫地斷草是淨時
 犯

問頗有捨異界得自然界耶答有捨羯磨界
 得聚落界

問頗有餘人語餘人得波羅夷餘人語餘人
 得僧伽婆尸沙耶答有若比丘作破僧方便
 汙他家乃至三諫不捨得僧伽婆尸沙
 問頗有餘人語餘人得波夜提耶答有若比

丘惡邪見乃至三諫不止犯波夜提

問頗有餘人語餘人犯波羅提提舍尼耶答
 有比丘尼為比丘索食犯波羅提提舍尼

問頗有餘人作語餘人犯突吉羅耶答有如
 佛所說若比丘半月半月說波羅提木又時

憶有罪不發露得突吉羅

十五

問如佛所說無有比丘尼捨戒更得出家受
 具足戒頗有比丘尼捨戒更出家受具足戒
 耶答有若比丘尼捨戒已轉根作男子更與
 出家受具足戒成出家得具足戒

如佛所說犯邊罪人不得與出家不得與受具足戒頗有犯邊罪得與出家得與受具足戒成出家得具足戒耶答有若比丘尼犯不共波羅夷罪彼捨戒轉根成男子得與出家受具足戒成出家得具足戒優波離問佛言世尊有幾種羯磨佛語優波離有百一種羯磨又問幾白羯磨幾白二羯磨幾白四羯磨答二十四白羯磨四十七白二羯磨三十白四羯磨又問此百一羯磨幾有欲幾無欲答除結界羯磨餘者皆有與欲又問幾羯磨攝

一切羯磨耶答三羯磨攝一切羯磨謂白羯磨白二白四羯磨又問餘人不語亦不作身方便而犯波羅夷耶答有比丘尼見比丘尼犯麤罪覆藏不發露得波羅夷問頗有犯四篇戒不發露懺悔而得清淨耶答有若比丘犯不共四篇戒彼轉根作比丘尼即得清淨又問頗有比丘尼犯五篇戒不發露懺悔而得清淨耶答有若比丘尼犯不共五篇戒彼轉根作比丘即得清淨

又問頗有比丘殺人不犯波羅夷耶答有二
人共一處欲殺此人而殺彼人

又問頗有餘人作姪餘人得波羅夷耶答有
若比丘尼見比丘尼作姪覆藏不發露明相
出得波羅夷

問頗有比丘行時犯五篇戒耶答有若比丘
到學家中自手受食犯波羅提提舍尼偏剗
食犯突吉羅無淨人為女說法過五六語犯
波夜提於女人前麤惡語犯僧伽婆尸沙空
無所有說過人法犯波羅夷

又問若有人非律說律者何處求戒相答二
波羅提木又中十七事毘尼事中增一中目
多加因緣中共不共毘尼中結戒中結地中
空行中轉根中求

問頗有不離一切趣趣所繫不於勝法中出
家復不盡漏而取無餘般涅槃耶答有謂化
人殺彼得何罪答偷羅遮

毘尼衆
事分竟

問四波羅夷初

佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時優波離問

佛言世尊有比丘以呪術仙藥化作畜生已
共作姪得何罪答若自知比丘想我是比丘
作不可事者犯波羅夷若不自比丘想犯偷
羅遮又問若比丘呪術仙藥化作畜生女已
共作姪犯何罪答若自比丘想犯波羅夷若
不自比丘想偷羅遮二比丘呪術仙藥化作
畜生共作姪得何罪答若自比丘想犯波羅
夷不自比丘想偷羅遮非人女亦如是云何
非人女邊作姪犯波羅夷謂舉身可捉畜生
女亦如是若不可捉共作姪若精出犯僧伽

下二

十七

婆尸沙不出犯偷羅遮云何口中作姪犯波
羅夷答若過節犯波羅夷不過偷羅遮若中
破列三瘡門不壞犯波羅夷若頭斷從咽喉
處入偷羅遮若精出犯僧伽婆尸沙云何瘡
門壞答若瘡門周匝壞於彼作姪偷羅遮精
出僧伽婆尸沙云何大便道作姪犯波羅夷
罪答爲過皮至節小便道亦如是不觸三瘡
門邊入偷羅遮云何女人瘡門壞答若一切
壞半壞入偷羅遮精出僧伽婆尸沙女人中
截蟲不嗽不燒三瘡門不壞入犯波羅夷若

多蟲噉若燒入偷羅遮精出僧伽婆尸沙生
 女亦如是生女女根半壞入波羅夷無毛熟
 母睹邊作姪入偷羅遮精出僧伽婆尸沙頗
 有比丘獨在房中犯波羅夷耶答有男根長
 自口及大便道作姪若蚊蠅為枯作姪波羅
 夷問頗有比丘小便中作姪不犯波羅夷耶
 答若有截已作姪或截女根已作姪或俱截
 作姪偷羅遮問頗有比丘於小便道小便道
 入不犯耶答入小便器中問頗有比丘俱有
 枯作姪不犯波羅夷耶答有鼻中作姪又以

厚衣纏之或以甯盛作姪偷羅遮精出僧伽
 婆尸沙問頗有比丘於女人邊作姪不犯波
 羅夷耶答有初作者於二根邊作姪波羅夷
 石女邊作姪根小不入偷羅遮精出僧伽婆
 尸沙云何受樂受樂有何義答若身心得樂
 是受樂義本犯戒人作姪得突吉羅
 問初波羅夷事竟

佛住王舍城爾時尊者優波離問佛言世尊
 若比丘自作二四十八人數取分云何如法云
 何非法答前者如法後者非法得何罪答若

事辦物滿五錢波羅夷不滿偷羅遮自當二
八十人數亦如是

問頗有比丘餘人作語移物著處處犯波羅
夷耶答有謂移其子著餘處犯波羅夷若商
客語比丘汝等不輸稅當度我輸稅物若比
丘度稅物過稅處事滿波羅夷未過稅處偷
羅遮若使諸商人餘道去彼諸商人不從稅
道去過稅處偷羅遮若比丘先不知餘比丘
於鍼囊中盜著稅物過囊主不犯著者事滿
波羅夷不滿偷羅遮若比丘語無臘比丘言

擔是物去犯偷羅遮過稅處滿波羅夷無臘
比丘不問突吉羅空中度稅物從稅處偷
羅遮餘處度不犯若比丘持不可量物度稅
處滿波羅夷若自度已物過稅處滿波羅夷
若未受具戒時作方便未受具戒時取突吉
羅未受具足時作方便受具戒時取突吉羅
未受具戒時作方便受具戒已取偷羅遮九
句亦如是廣說若比丘取衣架滿五錢犯波
羅夷不滿偷羅遮頗有比丘偷金髮不犯波
羅夷耶答有若取天龍鬼神鬘若比丘欲取

衣架合衣持去當數衣架滿波羅夷不滿偷
羅遮若衣離架若滿波羅夷不滿偷羅遮若
比丘使比丘為餘人故取物彼起盜心取俱
得波羅夷若比丘他不使盜而為他盜取偷
羅遮若比丘欲取刳貝衣而取芻麻衣偷羅
遮展轉取亦如是若比丘語比丘於七種衣
中使取一一衣彼起盜心而自取波羅夷示
彼而取偷羅遮疑心取偷羅遮如佛所說若
取五錢犯波羅夷取何等五錢犯波羅夷耶
答二十錢云何錢謂迦呵那一迦梨仙直四

迦呵那云何滿謂相言諍問頗有比丘取物
不離本處而犯波羅夷耶答有謂田宅等若
比丘取樹上果滿波羅夷不滿偷羅遮若取
瞿耶尼物得何罪答若用此間迦梨仙滿波
羅夷不用此間迦梨仙者偷羅遮問頗有比
丘偷銅錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙直二
十銅錢若有比丘破倉取穀當取穀當取初
方便若滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘取衆
多物波羅夷問頗有比丘取金像不犯波羅
夷耶答有若不直五錢偷羅遮金鬘亦如是

問頗有比丘取水器犯波羅夷耶答有若直
五錢若比丘取金金未壞相當數直若滿波
羅夷不滿偷羅遮若比丘貸物言不貸故妄
語波夜提不還偷羅遮若比丘受他寄索時
言不受故妄語波夜提物離本處滿波羅夷
若主聽偷羅遮若比丘取迦梨仙二十若滿犯波
羅夷不滿偷羅遮若比丘取減五錢物偷羅
遮賊往偷盜犯突吉羅若經羯磨白二白四
羯磨者犯本犯戒人偷盜突吉羅學戒人偷
盜突吉羅本不和合人偷盜犯突吉羅云何

離處若物在本處移著餘處問頗有比丘白
四羯磨受具足戒四波羅夷中一一不犯而
非比丘耶答生二根

問第二波
羅夷事竟

問若比丘呪術仙藥呪他作畜生而殺犯波
羅夷頗有比丘殺母不犯波羅夷不得逆罪
耶答有欲殺餘人而殺母犯偷羅遮欲殺母
而殺他偷羅遮二人沒水中欲殺此人而殺
彼人犯偷羅遮欲殺凡人而殺阿羅漢偷羅
遮不得逆罪欲殺阿羅漢而殺凡夫偷羅遮

欲殺阿羅漢而殺阿羅漢犯波羅夷得逆罪
 若比丘墮胎得波羅夷問餘女人墮胎餘女
 人取飲後生兒餘女人養殺何等母得波羅
 夷得逆罪耶答墮胎者欲出家時當問何者
 答謂養者問頗有比丘墮畜生胎犯波羅夷
 耶答有謂畜生懷人胎者問若比丘墮人胎
 不犯波羅夷耶答有謂人懷畜生胎者若使
 人高處擲下入水火等當得安隱彼即自擲
 入水火等死者得波羅夷欲殺母而殺父偷
 羅遮不得逆罪欲殺父而殺母得偷羅遮

問第三破
羅夷事竟
 若比丘言我於四沙門果退波羅夷我已得
 復失不說沙門果偷羅遮若言得四沙門果
 而失犯波羅夷若言我是學人意在功巧偷
 羅遮若三沙門果中說一一果犯波羅夷若
 言我無所有無貪欲瞋恚犯波羅夷於今是
 最後生犯波羅夷如我相似餘人問言有何
 相似答言得聖法犯波羅夷若比丘到居士
 家言誰語汝我是阿羅漢不實語故偷羅遮
 比丘到居士家言汝得大利我出入汝家彼

問言長老有何等利答自說聖法得波羅夷
若比丘語施主受用沙房者是阿羅漢我非
阿羅漢犯偷羅遮如是衣鉢薦席卧具等偷
羅遮若比丘言某處敷種種卧具者彼比丘
是須陀洹乃至阿羅漢我亦在彼波羅夷若
比丘言我不墮地獄餓鬼畜生偷羅遮若說
四沙門果犯波羅夷若比丘言我已離結使
煩惱波羅夷比丘言於聲聞所得我已得波
羅夷我修五根波羅夷五力七覺八道亦如
是我於初禪退波羅夷乃至次第逆順修禪

亦如是某卧處起初禪不與覺道支相應偷
羅遮欲作經語而說聖法偷羅遮我於施無
所有偷羅遮我是佛偷羅遮我是天人師偷
羅遮我是毘婆尸佛弟子波羅夷我得果波
羅夷於龔所說過人法偷羅遮瘧人所龔瘧
人所入定人所說偷羅遮先犯戒人說過人
法突吉羅學戒人賊住本不和合人等說過
人法亦如是我修慈悲喜捨故妄語波羅夷
手印樹相偷羅遮

說第四波
羅夷事竟

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第一

音釋

駛爽士切疾也 締丑知切 擯必刃切 吒陟駕切 佉伽丘切

劓苦胡切 噉徒濫切 蚊蚊帳無分切 枯林陟切

篔徒紅切 碁渠也切 鍼音龍 瘞瘞盧切

榭方小切

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

一下二

宋王藏法師僧伽跋摩譯

問十三僧伽婆尸沙初

眠中作方便眠中精出不犯覺時作方便眠
中出偷羅遮作方便已捨置偷羅遮甲坐捨
方便偷羅遮未受具戒時作方便受具戒竟
精出偷羅遮受具戒時作方便受具戒時精
出僧伽婆尸沙受具戒時作方便白衣時出
偷羅遮從何處與別住從初根本所犯云何
出精謂出至節云何知作心次第精出是名

知或比丘時犯非比丘時淨或非比丘時犯
比丘時淨或比丘時犯比丘時淨或非比丘
時犯非比丘時淨云何比丘時犯非比丘時
淨謂轉根是比丘時犯非比丘時淨云何非
比丘時犯比丘時淨謂轉根云何比丘時犯
比丘時淨若比丘犯僧伽婆尸沙如法除滅
是名比丘時犯比丘時淨云何非比丘時犯
非比丘時淨謂比丘尼犯僧伽婆尸沙如法
除滅是非比丘時犯非比丘時淨眠中作方
便覺時精出若知偷羅遮不知不犯若男根

起逆水行偷羅遮若出節精偷羅遮握搦持
 弄精不出偷羅遮與藥不出偷羅遮疑觸女
 人偷羅遮觸於齒偷羅遮觸無肉淳骨偷羅
 遮於餘女人染汗心觸餘女人偷羅遮觸二
 根人意在女想者僧伽婆尸沙意在男想偷
 羅遮共女人相摩觸僧伽婆尸沙共黃門摩
 觸偷羅遮共男子相摩觸身偷羅遮為細滑
 爰等因緣故摩觸女人身偷羅遮摩觸女身
 愛母故不犯為細滑等摩觸偷羅遮姊妹亦
 如是

為他故羸惡語偷羅遮遣使語偷羅遮不犯
 二十一一句亦如是自讚歎身亦如是
 若法非過去現在未來而顛倒此法以十利
 故制彼法云何答謂媒嫁持自在語至非自
 在所偷羅遮云何自在若於眠食戲笑自在
 於彼行媒嫁偷羅遮買是女作婦偷羅遮胎
 中媒嫁偷羅遮鬪諍中奪女人偷羅遮無子
 所媒嫁偷羅遮黃門所媒嫁偷羅遮自媒嫁
 偷羅遮如是人男非人男於彼媒嫁偷羅遮
 人男非人女偷羅遮俱非人偷羅遮媒嫁梵

行人偷羅遮媒嫁處男子轉根成女人女人
轉根成男子偷羅遮本犯戒人偷羅遮學戒
人偷羅遮

乞房已不作偷羅遮問頗有比丘自作房不
從僧乞不犯耶答有謂蚊蠅問頗有比丘自
乞作房不犯耶答有謂他房他作為成偷羅
遮二人共作偷羅遮十人共乞作一房十人
各犯僧伽婆尸沙物不現前而作房偷羅遮
不捨房為作偷羅遮遠處作房偷羅遮云何
自乞房若得物若未有直作大房亦如是云

何乞房眾僧和合作羯磨自物作房偷羅遮
手印謗比丘偷羅遮遣使亦如是謗本犯戒
人偷羅遮謗學戒人偷羅遮謗沙彌突吉羅
若比丘僧中作不定語比丘作姪偷五錢殺
人說過人法而不說其名偷羅遮手印相亦
如是若比丘從座起而作是言我無所因而
說於一切眾僧邊得突吉羅若比丘以是事
謗比丘尼偷羅遮比丘尼以是事謗比丘偷
羅遮何以故共戒故謗式又摩那沙彌沙彌
尼突吉羅非比丘非沙門非釋子不精進惡

沙門乃至少因緣皆犯偷羅遮即以此事比丘謗比丘偷羅遮謗式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅展轉如輪謗亦如是難事謗比丘突吉羅謗比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼展轉如輪除四波羅夷以餘者謗突吉羅少片亦如是不乞聽擯比丘成擯不答不成擯諸比丘犯突吉羅

羯磨成羯磨不答成諸比丘犯突吉羅不語彼而擯比丘成擯不答成擯諸比丘犯突吉羅不使憶念亦如是不作白羯磨擯比丘成擯不答成諸比丘犯突吉羅不現前亦如是不受法比丘擯不受法比丘成擯不答成擯諸比丘犯突吉羅受法比丘擯不受法比丘不受法比丘擯受法比丘亦如是若比丘語諸比丘我是受法比丘而擯是比丘成擯不答非法自言不成擯受法比丘自言得成擯問頗有比丘為四人作羯磨而不犯耶答有

若坐大牀小牀與五人受大戒若十五人亦如是如佛所說衆不得羯磨衆頗有得羯磨衆耶答有若坐大牀小牀如前說在空中地人作羯磨成羯磨不答不成諸比丘得呵罪人在地空中作羯磨亦如是界內界外亦如是餘四乃至惡性隨事分別云何不清淨清淨相若比丘犯波羅夷而威儀清淨是不清淨清淨相云何清淨不清淨相持戒不犯威儀不清淨云何清淨清淨相而不犯戒威儀清淨云何不清淨不清淨相若比丘犯波羅

夷僧伽婆尸沙威儀不清淨尸沙問十三婆

問二不定法

如世尊所說信可信優婆夷語治比丘爲信一切可信優婆夷語治比丘耶答應問可信優婆夷言姊妹此比丘在彼不答言在彼應用可信優婆夷語治是比丘可信優婆夷言我見非時食比丘言我食酥蜜應用可信優婆夷語治是比丘亦應今是比丘自言可信優婆夷言我見是比丘飲酒比丘言我飲蜜漿酥毘羅漿應用是可信優婆夷語治亦應

今是比丘自言可信優婆夷言我見某甲比
 丘作姪比丘言我胙中作姪應用是可信優
 婆夷語治亦應令是比丘自言可信優婆夷
 言我見某甲比丘共畜生作姪比丘答言實
 作身外分作應用是可信優婆夷語治亦應
 令是比丘自言龍女天女夜叉女亦如是可
 信優婆夷言我見是比丘共某甲女人作姪
 比丘言我以餘因緣故到彼不應用是可信
 優婆夷語可信優婆夷言我見某甲比丘共
 某甲女人作姪女人立比丘坐不應用是優

婆夷語治是比丘四威儀中亦如是
 第二戒如摩觸身戒若比丘於是一事中
 不說不應用是優婆夷語治是比丘同二不
定法竟
 問三十事初
 問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆耶答有
 若燒若失
 問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆耶答有
 用水衣作衣毛衣不淨衣亦如是
 頗有比丘盡壽畜長衣不犯尼薩耆耶答有
 十夜內無常

頗有比丘二十年畜長衣不淨施不犯耶答
有若狂若心散亂若苦病癡騃者

問頗有比丘過十夜即此衣一夜離宿耶答
有過十夜已作衣受出界外明相出

頗有比丘即日得衣即日尼薩耆耶答有頗

日得衣先尼薩耆罪未懺悔離衣宿已不受

三衣過十夜尼薩耆尼師壇離宿不犯尼薩

耆耶答三衣佛所說不得離宿尼師壇或得

離宿或不得尼師壇非一夜離宿衣如世尊

所說瞻病衣過十夜尼薩耆手巾澆水囊卧

具褥受持不犯若不受持者捨已更受隨意

用云何打衣若新衣未經四月受用是不得

打衣云何得打衣時衣四月為時以經四月

受用是名得打衣三衣不得同意取取者惡

取犯突吉羅

眾僧界外道界共一界內一門下二離衣宿若在

門下宿不犯

頗有比丘外道處著衣僧界內宿不犯耶答

有外道共同一界樹界亦如是

頗有比丘四處著衣餘處宿不犯耶答有若

著卧牀坐牀上隨其事亦如是若不持三衣行應更受餘衣

如佛所說一月衣云何受一月衣謂三衣不足若三衣滿足不得畜一月衣若不滿三衣希望一月必得者應畜若不得者即應裁割受持得以不裁截受持尼薩耆波夜提如頻日得衣

問頗有比丘使非親里比丘尼浣衣不犯耶答有謂浣新衣頗有比丘非母親非父親使比丘尼浣衣不

犯耶答有謂母也已浣更使浣突吉羅遣使展轉手印浣浣尼薩耆衣衆僧衣不淨衣使賊住浣本不和合本犯戒式又摩那沙彌尼皆不犯尼薩耆犯突吉羅

問頗有比丘於非母親比丘尼所受衣不犯耶答有謂母賊住人邊受衣不犯尼薩耆犯突吉羅若比丘尼放地言寄大德我聽隨意用我當得功德比丘受用不犯使人取突吉羅遣使手印取衣一切皆突吉羅若比丘尼以衣著地默然去比丘同意受用不犯又言

受用與我直不犯暫時借用不犯式叉摩那沙彌尼亦如是若言某聚落中有衣與大德往取犯突吉羅若默然心受後同意取用不犯若比丘言我等不得取非親里比丘尼衣彼默然著地而去後同意用不犯

頗有比丘取母衣犯尼薩耆耶答有若取異物

問頗有比丘著衣入白衣舍衣不離身即尼薩耆耶答有若泥土所汙比丘尼拂拭去若比丘使非親里比丘尼浣尼師壇尼薩耆波

夜提浣褥突吉羅浣枕等突吉羅云何浣乃至三入水

問頗有比丘從非親里居士居士婦乞衣不犯耶答有若為僧乞二根邊乞不犯

頗有比丘居士居士婦邊乞衣不犯耶答有

謂父母也乞房衣雨衣不犯學戒人乞突吉羅乞不淨衣突吉羅乞劫貝頭沙突吉羅受

具戒時乞受具戒時得作四句若居士轉根作女人不犯居士婦比丘轉根作比丘尼亦如是遣使乞突吉羅手印相亦如走從非人

畜生天邊乞衣不犯為沙彌作衣比丘往乞
 突吉羅為衆多比丘作衣一比丘往乞突吉
 羅居士時為作衣出家已往索突吉羅受具
 戒時為作衣受具戒已索得突吉羅是衣應
 捨若夜叉邊索天龍所一切外道所索不犯
 道使手印索突吉羅_{下二}
 非人與直非人為使非人為檀越不犯人與
 直非人為使非人為檀越不犯非人與直人
 為使人為檀越不犯人與直人為使人為檀
 越不犯從龍索物不犯

頗有比丘新僑奢耶作尼師壇不犯尼薩耆
 耶答有若瞿那雜作突吉羅若劫貝雜作突
 吉羅頭鳩羅雜作突吉羅_{頭鳩羅者此言絆也}若髮若
 毛雜作突吉羅佛衣作尼師壇突吉羅遣使
 手印作突吉羅
 頗有比丘新僑奢耶雜作敷具不犯尼薩耆
 耶答有不自作純黑作者自作亦如是云何
 犯罪若成已敷眠
 頗有比丘作敷具犯四波夜提耶答有若等
 修伽陀量不滿六年非親里比丘尼浣過十

夜咸與白及不淨突吉羅

頗有比丘不滿六年作數具不犯耶答有六
年內罷道還復受戒狂癡亦如是

頗有比丘六年內作數具不犯耶答有六年
內轉根為女人者

頗有比丘六年內作數具不犯耶答有九謂僧

羯磨僑奢耶亦如是亦如是者前空僞奪耶
數具僧羯磨作不犯也

為他作突吉羅

頗有比丘取僧伽梨犯突吉羅耶答有若雜
金縷作銀縷金寶縷作亦如是若著前地不

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

受用若受金想尼薩耆若在遠處使人取突
吉羅頗有毋邊取物尼薩耆耶答有若貿易
餘物

頗有比丘種種販賣不犯耶答有使未受具
戒人是也賣買一切亦如是若未受具戒人

賣買不犯若不如法賣買突吉羅共非人販

賣突吉羅共天龍夜叉乾闥婆一切非人賣

買突吉羅共親里賣買突吉羅狂心散亂心

苦痛心賣買突吉羅本犯戒本不和合賊住

黃門汙染比丘尼所販賣皆突吉羅學戒人

第八九册

賣買突吉羅未受具戒時用銀買物未受具戒時得突吉羅如是作七句狂心散亂心者不犯

頗有比丘畜過十夜鉢不犯耶答有十夜內狂若心散亂

頗有比丘終身畜長鉢不犯耶答有以僧中捨已悔過

頗有比丘有一鉢即此一鉢尼薩耆耶答有謂不受持

頗有比丘有鉢更乞餘鉢終身不淨施不犯

耶答有謂小鉢

問頗有乞得鉢捨時不犯尼薩耆耶答有與欲人滿衆捨小鉢犯突吉羅此鉢不成捨使他行小鉢突吉羅遣使手印突吉羅

頗有比丘頻日乞鉢不犯耶答有若易得十夜內

夜內

頗有比丘減五綴鉢更乞新鉢不犯耶答有二人乞一鉢三人乞一鉢不犯尼薩耆犯突吉羅

頗有比丘終身畜長鉢不犯耶答有謂已僧

中捨鉢

頗有比丘自乞縷使織不犯尼薩耆波夜提耶答有乞不淨縷使織作衣犯突吉羅狂心乞縷突吉羅為僧乞不犯手印遣使乞突吉羅若四若五乃至乞一縷遣使手印乞突吉羅為比丘織衣比丘往不語突吉羅若語若不淨縷雜織突吉羅為比丘作比丘不語不犯黃門織衣比丘語彼突吉羅二根亦如是頗有比丘瞋恚心奪比丘衣不犯耶答有謂奪不淨衣奪本犯戒學戒賊住本不和合沙

彌突吉羅遣使手印奪突吉羅奪減量衣突吉羅若奪衣人轉根作女人突吉羅與衣者轉根亦如是

問頗有比丘過六夜離衣宿不受持餘衣不犯耶答有八難中一一難起若無餘衣三人

中安居後一月得離衣宿過是離宿尼薩耆

不淨衣作雨衣突吉羅劫波塗沙作雨衣突吉羅若比丘自恣已至餘住處彼處未自恣隨彼畜雨衣波夜提若比丘畜長衣不捨尼薩耆波夜提耶答有若比丘自恣已至餘住

處彼處未自恣隨彼畜雨衣波夜提不從初
受作雨衣尼薩耆波夜提

頗有比丘從母邊取衣尼薩耆波夜提耶答
有僧衣迴向已尼薩耆時藥七日藥亦如是
頗有比丘與僧衣迴向已不犯耶答有若界

外犯突吉羅與第二第三人亦如是若僧界
內不和合分衣突吉羅

頗有比丘時藥作非時藥七日藥終身藥耶
答有甘蔗時藥汁作非時藥作糖七日藥燒
作灰終身藥胡麻亦如是肉是時藥煎取膏

七日藥燒作灰終身藥若七日藥在不淨地

不經宿不受持得七日受不答得受終身藥

亦如是若淨膏漉已合油煎得七日服若比

丘捨七日藥還作七日食廣說隨其事餘比

丘亦得七日食隨其事不犯若灌鼻若灌耳

若摩足受持不犯

問三十
事竟

問九十事初

居士問比丘言汝是誰耶比丘答言我是外

道捨戒不答不捨戒故妄語波夜提

居士問比丘言汝是誰耶答是居士捨戒不

答不捨戒故妄語波夜提

指餘人為和尚捨戒不答不捨戒故妄語波夜提

比丘語比丘言汝是剃師故妄語波夜提有

比丘顛倒說與和尚某甲阿闍梨某甲乞彼

隨語與物故妄語下二波夜提數數稱名乞波夜

提不聞言聞波夜提聞言不聞波夜提手印

相皆突吉羅手作相口不語突吉羅語人言

眼瞎彼實不瞎得二波夜提故妄語毀些語

波夜提瞽盲瘡癩亦如是汝發瘡彼非發瘡

故妄語波夜提一切工巧亦如是共斯不去

故妄語波夜提比丘言汝是婆羅門出家而

作剃師耶故妄語波夜提剃利出家亦如是

若比丘行時以天眼出比丘罪成出罪不答

不成出罪天眼非事故坐亦如是若比丘僧

中出比丘罪成出罪不答不成出罪比丘犯

突吉羅不先語故毀些賊住人突吉羅先不

和合學戒汗梁比丘尼亦如是毀些式叉摩

那沙彌沙彌尼皆突吉羅遣使手印突吉羅

比丘語比丘汝是婆羅門種比丘尼語比丘

汝作下賤業作剃師得二波夜提故妄語毀
 咎語利利種亦如是傳他毀咎語突吉羅用
 天耳聞兩舌突吉羅僧中乞作兩舌波夜提
 賊住本不和合遣使手印突吉羅比丘兩舌
 波夜提比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼邊兩
 舌突吉羅比丘尼比丘邊兩舌突吉羅式又
 摩那沙彌沙彌尼邊兩舌突吉羅已滅賊住
 人罪更發起本不和合本犯戒突吉羅遣使
 手印發起突吉羅滅比丘尼罪已更發起突
 吉羅滅式又摩那沙彌沙彌尼罪已更發起

下二

十三

突吉羅為眠女人說法突吉羅淨人眠說法
 突吉羅鬱單越人為淨人癡人為淨人聾人
 為淨人瘖人為淨人邊地人為淨人說法突
 吉羅為黃門說法突吉羅為二根說法突吉
 羅遣使手印突吉羅若有不淨人為淨人得
 為女人說法不答不得何以故佛說言淨人
 故為說呪願不犯盲人為淨人為女說法眾
 多癡人為淨人為女說法突吉羅五眾為淨
 人說法不犯不狂為淨人不犯無淨人得與
 受八支齋戒不犯授經不犯問答誦經皆不

犯頗有比丘共未受具戒人並誦偈句法不
犯波夜提耶答有共畜生天龍鬼神等突吉
羅共沙彌沙彌尼等突吉羅遣使手印突吉
羅問何以故波羅夷僧伽婆尸沙罪向未受
具戒人說波夜提耶答此二戒聚攝麤惡罪
以是故向他說波夜提
頗有向未受具戒人說過人法不犯波夜提
耶答有若向式叉摩那沙彌沙彌尼說突吉
羅手印突吉羅向見諦人說正見人說不犯
向狂人散亂心人重病人說突吉羅不犯有

二十一 句五衆展轉相向說突吉羅向賊住
人本不和合學戒人說遣使手印說突吉羅
若比丘迴僧物與比丘尼僧突吉羅手印迴
向突吉羅比丘尼言何用半月半月說是雜
碎戒突吉羅罪

下二

十四

問頗有比丘呵說雜碎戒不犯耶答無也除
二十一 句不犯
頗有比丘斷草不犯波夜提耶答有謂剃髮
若比丘以灰土覆生草若沙及餘方便突吉
羅若語人取是果我欲食突吉羅若生果未

淨全咽突吉羅取木耳突吉羅本不和合學
戒人取突吉羅

若比丘為他罵突吉羅罵身生突吉羅傳罵
突吉羅

問餘事說餘事突吉羅默然惱他突吉羅問

言不憶突吉羅

頗有比丘坐卧牀著露地不自舉不使人舉

不犯耶答有謂寶牀

頗有比丘露地敷卧具去時不自舉不使人
舉不犯耶答有若不淨物雜作突吉羅若在

覆處若白衣所攝去時不舉不犯先取者應
舉若賊住比丘敷卧具去時不自舉不使人
舉突吉羅本不和合學戒人不舉突吉羅若
比丘自卧具不自舉不使人舉突吉羅五眾
亦如是

十五

十五

頗有比丘僧卧具不自舉不使人舉不犯耶
答有若白衣舍坐不舉或人所奪不犯近經
行不犯暫時坐起去不自舉不使人舉突吉
羅眾僧卧具勢力者所奪隨意坐不犯除卧
牀坐牀餘長木長板等隨意坐不犯若比丘

不囑卧具出行中道見比丘語言與我舉坐
牀卧牀彼受囑已不舉突吉羅若比丘卧具
欲内房中房閉者當云何答應著壁下墻下
樹下雨所不壞處房舍内敷卧具戒亦如是
頗有比丘驅出比丘不犯波夜提耶答有若
一切衆僧驅一比丘突吉羅彼何等人耶謂
賊住驅本犯戒本不和合學戒人沙彌等出
突吉羅遣使手印及私房驅出突吉羅若露
地驅出突吉羅驅出餓鬼等突吉羅
頗有比丘知先比丘敷卧具竟後來強以卧

具自敷使人敷不犯波夜提耶答有謂賊住
本犯戒本不和合學戒沙彌突吉羅

頗有比丘不楔牀脚於上坐卧不犯波夜提
耶答有賊住寺中本犯戒本不和合寺中比
丘尼寺中除比丘寺餘四衆寺突吉羅外道
寺中突吉羅

頗有比丘以有蟲水澆草土不犯波夜提耶
答有若遣使手印突吉羅以乳酥酪澆草土
中蟲突吉羅

頗有比丘過二三覆屋不犯波夜提耶答有

若手印遣使突吉羅使黃門覆突吉羅云何
 大房謂私房是名大房或有主名大房云何
 教誡比丘尼答若說八重法是名教誡比丘
 尼受法比丘教誡不受法比丘尼突吉羅與
 上相違亦如是教誡賊住比丘尼突吉羅本
 犯戒本不和合學戒比丘尼突吉羅教誡比
 丘尼比丘餘處亦得教誡為更作羯磨耶不
 作耶佛言先以作竟但應教誡不須更作若
 僧不差比丘教誡比丘尼不犯耶答有先以
 差若有一比丘處比丘尼應往求教誡不答

應往求教誡二三亦如是
 頗有比丘日沒時教誡比丘尼不犯波夜提
 耶答有若比丘尼寺中聚落中近聚落寺中
 白衣家不犯聚落外犯
 頗有比丘施非母親衣不犯耶答有謂母作
 二十一旬施本犯戒比丘尼衣突吉羅賊住
 本不和合學戒比丘尼突吉羅
 如佛所說若比丘言諸比丘為供養利故教
 化比丘尼得波夜提
 頗有比丘作如是語不犯波夜提耶答有非

人出家作比丘尼突吉羅非人者天龍夜叉
乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅伽人非人毘
舍遮鳩槃荼等出家作比丘尼是也

有比丘共比丘尼期空中行突吉羅隱身共
行突吉羅未受具戒時期受具戒已去突吉

十二

十七

羅受具戒時期白衣時去突吉羅比丘空中
行比丘尼地行突吉羅有比丘共天女屏覆
處坐若彼可捉者突吉羅共比丘尼獨屏覆
處坐亦復如是
頗有比丘比丘尼讚歎得食不犯耶答有若

為餘者讚歎餘者食不犯

有比丘先受居士請後比丘尼讚歎言請某
某甲比丘檀越答言已請食者不犯淨施
比丘尼食者不犯淨施式又摩那沙彌沙彌
尼食者不犯不知比丘尼讚歎食者不犯

頗有比丘處處受請食不犯耶答有先為他
作淨施受若病食者不犯處處受親里食不
犯若比丘受請食即於坐處餘處與食作意
不受食者不犯若比丘受請有人言大德更
當有食我不請大德食者不犯比丘受二種

請謂佉陀尼蒲闍尼而不淨施食者不犯比
 丘先受請已有人言大德憶念我有食我不
 請大德食者不犯比丘先受請已有人言大
 德我有隨病食我不請大德食者不犯
 頗有比丘受二處請不淨施不犯耶答有若

非正食有比丘受請已有人言大德來到我
 舍我不請大德食者不犯坐中請彼先未受
 請食者不犯一坐處更有餘人請食者不犯
 常請食者不犯慈愍故受食者不犯長食食
 者不犯長食者謂白衣舍早起作食熟未食
 先留出家入分名為長食食此食者

亦不犯也二人食一人并取合行食者不犯不淨
 食手印受突吉羅或狂人來請疑故更受餘
 請不犯若比丘受請食淨施受法比丘食者
 不犯作二十一句居士語比丘言長老受我
 請彼比丘不淨施食者突吉羅

頗有一處受二家請食不犯耶答有謂龍宮

食天祠食外道食

頗有比丘受二三鉢食不犯耶答有外道家
 天祠夜叉祠不犯手印相受突吉羅除餅等
 受餘食不犯若過取二三鉢已使餘人持去

突吉羅

頗有比丘食已自恣不受殘食法更食不犯
耶答有若病酥蜜亦如是食不淨食已自恣
更受殘食法不名為受食者波夜提云何不
淨食謂正食也

頗有比丘食已自恣不受殘食法食不犯波
夜提耶答有若賊住若學戒本不和合本犯
戒突吉羅

頗有比丘別眾食不犯波夜提耶答有行過
半由延不犯如佛所說別眾食除因緣不犯

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

為一切因緣現在前為一一因緣現在前耶
答一一因緣現在前食不犯

頗有比丘別眾食不犯耶答有若出界食空
中食不犯

頗有比丘非時食法陀尼蒲闍尼不犯耶答

有若往北鬱單越用彼時食不犯

問頗有比丘一坐食犯四罪耶答有若不受
食若不淨食若非時食若殘宿食隨入口口

犯四波夜提

問北鬱單越宿食得食不答得食餘方亦如

第八九册

是三種人宿食比丘不得食何等三謂賊住本不和合學戒

頗有比丘食宿食不犯耶答有若比丘尼宿食比丘得食比丘宿食比丘尼得食若鉢口缺食餘著器極用意三洗故膩用食者不犯與沙彌已沙彌還與比丘用食不犯宿食與他他還與食者突吉羅若自不受食者不犯若用此鬱單越法不受食食不犯餘方不得若比丘食時淨人以佉陀尼蒲闍尼著器中成受不若可却者却不可却者得食不犯者

謂濁水鹹水灰水

頗有自為求美食不犯耶答有若從龍索夜叉索一切非人所索不犯

頗有比丘索美食不犯耶答有從親里索有蟲水應漉

若共黃門屏處坐突吉羅共黃門屋中坐突吉羅非自在屋中共坐突吉羅屏處坐突吉羅云何非自在屋若父母親里等家中自在於中坐不犯多有兒息未分財物名不自在屋若已分別物已取婦於中坐波夜提若寺

舍主所奪於中坐外道寺中共坐突吉羅

頗有比丘共坐不犯耶答有若處空中共坐

頗有比丘共屏處坐不犯耶答有若大眾中

彼坐無屏處

頗有比丘屏處食得波羅夷耶答有謂食欲

也

頗有比丘屏處坐波夜提耶答有強迫坐者

若屏處食酥油蜜糖食蟲水波夜提

頗有比丘用蟲水不犯耶答有大蟲於中洗

浴突吉羅遣使手印突吉羅

頗有比丘自手與外道食不犯耶答有若親

里若病若欲出家者手印與食突吉羅

頗有比丘軍發行往觀不犯波夜提耶答有

天龍夜又阿脩羅等軍發行往觀突吉羅若

四兵圍遶若王所喚若八難中有一一難不

犯若家內若寺中一切不犯過二宿觀軍發

行亦如是

若比丘打三種人突吉羅謂賊住本不和合

本犯戒若以物擲衆多比丘隨所著隨得爾

所波夜提若不著者突吉羅

問頗有比丘一方便得百千波夜提耶答有
若比丘把沙把豆散擲諸比丘隨所著不著
如前說

若比丘舉手刀向衆多比丘得衆多波夜提
向四種人突吉羅謂賊住本不和合本犯戒

下二

廿一

學戒

非比丘邊覆藏麤罪成覆藏耶答不成覆藏
於賊住所本不和合所本犯戒所不名覆藏
若比丘見比丘犯麤罪彼言我不犯不向人
說不名覆藏若比丘覆藏比丘麤罪波夜提

比丘覆藏比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼麤
罪突吉羅狂癡亂心人覆藏麤罪不犯五衆
展轉如輪亦是問向狂人懺悔成懺不答
不成懺僧中覆藏麤罪波夜提擯沙彌應捨
不應捨答應捨若沙彌向僧懺悔布薩懺悔
懺應攝取若比丘布薩時作心發露罪不名
覆藏

若比丘驅比丘尼突吉羅外道家中驅比丘
突吉羅驅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅遣
使外道家驅沙彌突吉羅驅式又摩那沙彌

沙彌尼突吉羅

若比丘酥油蜜著火中突吉羅若燒骨燒諸
故衣物等突吉羅前火中薪等突吉羅

頗有比丘共未受具戒人宿過二夜不犯耶
答有若籬下墻下樹下不犯

頗有比丘共未受具戒人過二夜宿已得二
波夜提耶答有二夜共沙彌宿已第三夜共
女人宿

若比丘於擯比丘所出罪共食得波夜提狂
者所散亂心所出罪突吉羅擯比丘所出罪

突吉羅

沙彌言我知佛所說欲不障道衆僧和合已
彼若懺悔還者當攝受

若比丘與不受法比丘欲已呵責突吉羅與
上相違亦如是為賊住人作羯磨與欲已呵

責突吉羅與學戒本不和合本犯戒式又摩
那沙彌沙彌尼羯磨已呵責突吉羅

頗有比丘著不壞色衣不犯波夜提耶答有
著不淨衣謂刮波頭沙突吉羅若不淨壞色
作淨衣著者突吉羅若比丘壞色衣比丘尼

得著乃至沙彌尼亦得著沙彌尼淨衣比丘
得著乃至沙彌亦得著拭足衣手中澆水囊
鉢囊腰繩等皆應作淨

若比丘衣國王長者所奪後還得者更應作
淨耶答不作先已淨故

頗有比丘若取寶若似寶等不犯波夜提耶
答有若取天龍鬼神等寶突吉羅若遣使取
某處寶突吉羅

頗有比丘取摩尼寶不犯耶答有若取水精
摩尼突吉羅若作念為他取當還主不犯

頗有比丘坐卧金寶牀不犯耶答有若天龍
鬼神等一切處不犯若比丘得刀應壞刀相
已然後受用若比丘金銀團上坐突吉羅若
比丘摩觸金銀突吉羅
薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

音釋

握搦搦於角切脞脞傍禮切駭駭語駭切僑奢
僑舉喬切莫候切瞎瞎許瞎切眚眚將几切
奢式車切交易也瞎瞎目盲也眚眚將几切
咽於旬切楔先結澆沃也膩膩女利切澆
盧盧谷切瀝瀝也

下二

廿三

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第三

下三

宋三藏法師僧伽跋摩譯

頗有比丘半月內浴除因緣不犯耶答有著
兩衣浴若比丘迷悶時浴不犯入水舉木因
浴不犯或水中有少因緣因浴不犯若比丘
度水學浮時浴不犯若經安居已一月數數
浴不犯過一月已半月應浴若有閨中安居
當數日滿
頗有比丘一方便得十波夜提耶答有若殺
微細蟲隨殺得波夜提欲斫藤誤斫蛇不犯

欲斫蛇而斫藤突吉羅欲殺此蟲而殺彼蟲
突吉羅欲斫蟲而斫地突吉羅欲搗蟲而搗
土突吉羅手印遣使殺蟲突吉羅若令賊住
本犯戒本不和合學戒疑悔者突吉羅除比
丘比丘尼令餘人疑悔突吉羅比丘令比丘
尼疑悔波夜提比丘尼令比丘疑悔波夜提
比丘尼令式又摩那乃至沙彌尼疑悔突吉
羅
頗有比丘指搯比丘身根不犯波夜提耶答
有若身根壞指搯突吉羅

若比丘以一瓶水澆諸比丘隨所著得爾所
 波夜提不著者突吉羅若比丘坐以水滌地
 突吉羅若比丘尼自出乳汁波夜提若比丘
 水中浴戲拍水出沒波夜提浴時以酥油糖
 蜜灌身戲突吉羅

頗有比丘共女人宿不犯波夜提耶答有謂
 墻壁樹下大空屋中突吉羅共何等女人宿
 耶謂身可捉者若一房舍相連食堂中共一
 門於中共宿波夜提若不知未受具戒人入
 宿不犯

頗有比丘恐怖比丘不犯波夜提耶答有謂
 賊住本犯戒本不和合學戒式又摩那沙彌
 沙彌尼突吉羅

頗有比丘藏比丘衣鉢等物不犯波夜提耶
 答有謂藏金銀鉢突吉羅不淨衣不淨尼師

壇鉢囊等突吉羅

淨施五種人衣云何犯過十夜明相出波夜
 提若比丘言我見某甲共某甲女人共坐卧
 波夜提謗式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅
 若比丘知是賊衆知是女人議共道行波夜

提中道還突吉羅頗有比丘共賊道行不犯
波夜提耶答有謂為賊所將去若險難道若
奪人精氣夜叉等共行不犯

若四月請若衆若私若衣食等應受過受波
夜提數數請不犯若比丘檀越請言若所數
須者但來取作是語已被比丘罷道更受具
足戒已還到本檀越舍須更請不答須更請
若居士無常有餘子等須更請為用前法耶
答須更請居士先謂比丘比丘為作覆鉢羯
磨得受不答不得受受者突吉羅居士言若

不受者我當生大不敬信為得受不答不得
令彼懺悔使得清淨已然後得受年不滿二
十年疑與受具足戒得具足不答不得僧犯
突吉羅受具戒人自知不滿二十受具戒時
言滿二十共行事不犯後知此人不滿二十
眾僧不得共行事下三初始不得戒故四種受戒
隨其事四種者本不和合如分別毘尼中說
更作羯磨不成就云何不自知未滿二十後
知不滿二十經僧布薩羯磨作十二人是名
賊住從何處數年歲從母胎數取一切惡月

若掘死地壞地離自性不犯云何生地經夏四月是名生地遣使手印掘地突吉羅作白時從座起去突吉羅作白已未作羯磨起去波夜提作非法羯磨起去突吉羅與賊住本犯戒本不和合學戒式又摩那沙彌沙彌尼作羯磨起去突吉羅遣無臘人作使俱得突吉羅彼還反得波夜提突吉羅呪術使本人突吉羅若比丘為他聽諍訟突吉羅若以酒煮時藥非時藥七日藥得服不若無酒性得服若一切果餅得食不答得食

若比丘教比丘尼修多羅毘尼阿毘達磨作是言我不能學更餘比丘邊去除修多羅毘尼阿毘達磨不學餘者突吉羅若比丘若僧事若私事入聚落三處不白不犯白衣舍阿練若處近聚落邊無比丘時不白不犯種種人共住不白入聚落不犯若自在地白空中人成白不答成白相違亦如是作要已不去突吉羅若四衢道中見比丘時應白不著發心已應去若一界內出界入餘處若無比丘應白比丘尼乃至沙彌尼亦如

是受一請已復受一不淨施食已自恣不受
殘食法入聚落犯二波夜提不受殘食不白
入聚落

頗有比丘明相未出王未藏寶入王家不犯
耶答有若大王家龍王夜又王及一切非人
王等家若有急因緣若藏寶已入不犯若說
波羅提木又時比丘言我始知此罪犯突吉
羅除毘尼說餘法時作是言我始知是法半
月中說突吉羅
頗有比丘作牀足過八指不犯波夜提耶答

有若以寶作牀金銀瑠璃玻瓈作突吉羅若
為他作過八指突吉羅

頗有比丘以褥縫著坐牀卧牀不犯耶答有
除木綿褥餘褥縫著突吉羅為他縫突吉羅
手印遣使突吉羅縫不淨褥突吉羅尼師壇
覆瘡衣隨其事應當知以不淨衣作雨衣突
吉羅以不淨衣修伽陀衣量等作突吉羅

問九
十
事竟
問四波羅提舍尼

若白衣舍三種人邊受食突吉羅謂賊住木

不和合學戒若比丘在空中受比丘尼食突
 吉羅頗有比丘從非親里比丘尼邊受食不
 犯耶答有比丘在寺比丘尼在白衣舍頗有
 比丘非母親比丘尼邊受食不犯耶答有謂
 母於非親里比丘尼邊同意白衣舍受不犯
 手印不犯若比丘到白衣家乞食是中有比
 丘尼言與是比丘食是比丘得食犯突吉羅
 異家一門於中受食或為他受突吉羅
 頗有非親里比丘尼邊受食犯四篇戒耶答
 有若以衣裹食取衣取食女人前意惡語摩

觸內身遣使手印言與羹與餅比丘不遮犯
 突吉羅若門限邊受食不犯及親里邊受不
 犯若阿練若怖畏處不病內受食突吉羅不
 犯者病也應語彼居士言此中有難或王問
 比丘此中有賊無賊耶答言無而此中有賊
 受食不犯若出界外受食不犯若中道見居
 士送食語言莫入而彼自入不犯比丘若狂
 不犯
 頗有比丘從學家中自手受食不犯耶答有
 謂先請若病問四波羅提舍尼竟

問七滅諍

若比丘狂犯戒後憶有罪應如法除滅若不憶不犯若欲舉諍者應先令是比丘自言然後舉先應乞聽求闍賴吒闍賴吒者於二部明黨無有彼此若彼不同者不應舉若舉者不名闍賴吒闍賴吒應兩邊知受籌若作已復言不作得故妄語罪如不癡多覓罪現前毘尼自言毘尼憶念毘尼覓罪布草隨其義當知問七滅諍竟問受戒事

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

問不作白四羯磨受具足戒為得具足戒為不得耶答不得若受具戒時捨和尚為得具足戒為不得耶答不得受具戒時作者不稱三種名謂和尚衆僧受戒者名為得戒不得戒耶答不得戒若作白已滅作羯磨為得戒不得戒耶答不得受具戒時不乞和尚為得戒不得戒耶答得戒衆僧犯突吉羅受具戒時不問遮道法便與受戒為得戒不答得戒諸比丘犯突吉羅與愚癡人受具戒為得戒不答得戒諸比丘犯突吉羅二人共一羯磨

第八九册

二處受戒為得戒不答得戒謂二界中間作羯磨

頗有比丘與四處人受戒作羯磨為得戒不答得戒謂坐牀卧牀上坐四向作羯磨

頗有比丘與五處人受具戒作羯磨為得戒不答得戒謂坐牀卧牀上坐為五處人作羯磨

八人十二人十五人十八人亦如是

若比丘界內不和合與人受具足戒為得戒不答不得云何汗染比丘尼答謂非梵行是名汗染比丘尼一人以八事汗染比丘尼成

汗染不答成汗染八人各以一事汗染比丘尼是汗染比丘尼不答不成汗染比丘尼

云何賊住人答若不以白四羯磨受具足戒經白二白四羯磨布薩自恣又在十二人數

是名賊住受戒人不知和尚是賊住依彼出

家受具戒為得戒不答得戒諸比丘犯突吉

羅本犯戒本不和合亦如是

若白衣為和尚與白衣受具戒為得戒不答

得戒諸比丘犯突吉羅非出家人為和尚與

人受具足為得戒不答得戒

云何是越濟人答謂捨沙門衣服捨戒詣外
道所著彼衣服樂彼所見是越濟人殺母人
或得與出家受具足戒得不答或得或不得
云何得受具戒或欲殺餘母而殺自母此得
與出家受具足戒若故奪母命不得與出家
受具足戒殺父殺阿羅漢亦如是惡心出佛
血或得與出家受具足戒或不得云何得與
出家受具足戒答非故惡心出佛血此得與
出家受具足戒云何不得惡心出血破僧人
或得與出家受具足戒或不得若法想受等

因彼受籌僧破得與受具戒作非法想不得
與受具戒與鈍性人受具戒為得戒不答得
戒諸比丘犯突吉羅不淨人亦如是與聾人
受具戒為得戒不答若聞羯磨者得戒不聞
者不得聾人狂人滿衆散亂心人重病人亦
如是不受法人受戒受法人滿數不得戒受
法人受戒不受法人滿數不得戒不見擯比
丘與不見擯人受戒為得戒不答彼言見罪
得戒惡邪不除擯亦如是衆數比丘若聞羯
磨已轉根得戒受具戒人轉根得具戒耶答

得戒如佛所說比丘尼從比丘乞受戒故和
 尚轉根得具戒不聞羯磨已轉根得具戒受
 戒人在地空中作羯磨為得戒不答不得與
 上相違亦如是云何得具足戒若白四羯磨
 是名得戒

問受戒
 事竟

下三

問布薩事

結聚落界除聚落及聚落界應結不離衣界
 聚落聚落界非衣界故衆在地空中結界不
 成結界與上相違亦如是若在阿練若處面
 應一拘盧舍為界於中一布薩若面一拘盧

舍內有比丘而不見云何作布薩若眼所及
 處共彼作布薩亦應發心
 佛住舍衛國長老優波離問佛言世尊若比
 丘在地與欲人在空中與清淨欲成與清淨
 欲不答不成與若受清淨欲已出界外即失
 清淨欲頗有比丘二處說波羅提木叉成說
 不答成說謂二界中間
 頗有比丘三處與清淨欲三處布薩成與清
 淨欲不答得成謂在界中間狂人說戒成就
 說戒不答成就說戒常住比丘布薩時擯比

比丘客比丘來得與同羯磨不答若如法作羯磨得與同云何起離衆若一比丘起大小行不捨聞處不名離衆若捨聞處是名起離衆若聾人滿衆說戒得成就戒邊地人癡鈍人等亦如是布薩時僧破諸比丘云何作布薩

答各各自朋黨說戒

頗有比丘四處坐作說戒成說戒不答成說

戒謂若坐牀卧牀問布薩事竟

問自恣法

在地共空中人自恣不成自恣與此相違亦

如是

頗有比丘二處自恣成自恣不答有謂在二界中間四處自恣亦如是如佛所說清淨同見所出罪云何清淨同見於一事同見謂波羅提木又如佛所說除水火難有餘難起得一語自恣不答若有一一難起盡得一語自恣如佛所說除是事已餘事自恣謂除人已餘事自恣云何事云何人若彼人所犯罪即除此人也如佛所說自恣時出比丘罪或有說犯波羅提舍尼或有說犯心悔或有說

犯波夜提或有說犯突吉羅云何事謂波羅
 提提舍尼若舊住僧十五日自恣客僧來多
 十四日自恣舊比丘應出界外自恣如佛所
 說應出界外自恣為一切比丘出界外為一
 一出界耶答一切出界外自恣自恣已擯比
 丘得共住不答不得云何起離眾如前說聲
 人滿眾自恣癡人滿眾邊地人滿眾受法比
 丘滿眾數不成自恣自恣人轉根不成自恣

問自恣
法竟

問安居法

若比丘安居中擯比丘得共住不答三月中
 得共住若比丘安居中空中住明相出失安
 居不答失安居若聚落中眾僧安居已出界
 去餘比丘更結界此中檀越施眾僧衣此衣
 應屬誰答屬先聚落眾僧如佛所說此是界
 功德利若安居中僧破此施衣應屬何僧答
 屬多者有四依謂依夏依時依食依自恣
 頗有比丘得四處安居四處自恣耶答有若
 坐卧牀上

問安居
法竟

問藥法

終身藥在不淨地經宿得食不答不得得食
人乳不答不得得塗餘身分若不淨膏雜鹽
煮得食不答得謂病非不病肉亦如是火在
不淨地人在淨地作淨得食不答得食火在
不淨地肉近火邊無人為作淨成淨不得食
不答成淨得食如佛所說不得噉蟲膏得餘
用不答不得食得塗用火在不淨地淨人在
淨地淨蘇油得食不答得食除八種漿餘物
作漿得飲不答若澄清得飲問藥法竟

安居中擯比丘不得夏房衣頗有比丘非親
里居士居士婦邊乞衣不犯耶答有若乞房
衣若為僧乞若學戒人乞遣使乞衣突吉羅
云何得衣若在膝上手中若在肩上是名得
衣若從非親里居士居士婦乞衣不得突吉
羅若比丘四處取衣不犯耶答有若坐卧牀
下三
上問衣法竟
問受迦絺那衣法
餘處自恣已至餘處得受迦絺那衣不答得
受不得住處利減量衣作迦絺那衣受成受

不答不成受

如佛所說受迦絺那衣比丘所聽行事為捨戒為開通耶答開通非捨戒若比丘安居中放牛處結為內界自恣已捨彼中檀越施衣為屬誰答屬先安居者如佛所說此安居利頗有比丘一衣受作迦絺那衣即此不成受耶答有謂依閏不依閏彼安居依閏自恣九日得衣即受作迦絺那衣不依閏成受迦絺那衣依閏者不成受王作閏月數安居日滿自恣已受迦絺那衣成受布薩時捨迦絺那

若安居中僧破如法者應受迦絺那衣若俱受迦絺那衣如法者得住處利受迦絺那衣時云何隨喜若現前隨喜云何聞捨迦絺那衣若出界外從他聞捨迦絺那衣云何失衣謂失所作衣云何成衣若所作衣成如是廣說若性住比丘受迦絺那衣誰應隨喜謂性住比丘及擯比丘若擯比丘隨喜亦成受迦絺那衣問受迦絺那衣法竟問俱舍彌事若擯比丘作羯磨所擯者睡眠成擯不答若

聞白已成擯若滿衆比丘睡眠成擯不若聞
 白已成擯若與擯比丘作羯磨時衆多比丘
 兩人聞成擯不答乃至一人聞得成擯若俱
 舍彌比丘各成二部為是破僧非破僧耶答
 非破僧何以故非作破僧想羯磨故毘舍離
 比丘起十事諸上座比丘不助此不助彼名
 闍賴吒比丘問俱舍
彌事竟

問羯磨事

聾人滿數作羯磨成作羯磨不答若聞成作
 羯磨癡鈍人邊地人亦如是受法比丘羯磨

不受法比丘滿數不成羯磨人在地空中作
 羯磨不成作相違亦如是

頗有二處作羯磨成作不答成作謂界中間
 頗有四處與四人作羯磨成作不答成作謂
 若坐牀卧牀如為比丘作苦切羯磨驅出羯
 磨折伏羯磨如是為沙彌作者不成作沙彌
 在地空中為作羯磨不成羯磨相違亦如是
 頗有一羯磨擯四沙彌成擯不答有謂在界
 中間

頗有四處擯四沙彌成擯不答有謂坐牀

問為磨
事竟

問覆藏僧殘事

頗有比丘犯十三事終身不發露不犯耶答
有謂若晝日有比丘處夜在無比丘處不成
覆藏於顰人所發露成發露犯突吉羅愚癡
人所邊地人亦如是受法人不受法人所
發露不受法人受法人所發露皆成發露誰
邊覆藏成覆藏耶答若性住比丘邊不發露
從是名覆藏顰人所覆藏不名覆藏癡人所
邊地人所覆藏不名覆藏人在地空中覆藏

不名覆藏與上相違亦如是

頗有比丘二處發露成發露耶答有謂二界
中間受法比丘於不受法比丘邊覆藏不成
覆藏與上相違亦如是於擯比丘所覆藏別
住所別住竟所摩那埵摩那埵竟所狂所散
亂所病苦所白衣所覆藏皆不名覆藏
頗有比丘得四處四比丘得作阿浮呵那耶
答有謂坐卧牀上從何處與別住謂界內有
比丘處
頗有比丘終身覆藏僧殘不發露不犯耶答

有謂本犯波羅夷也

問覆藏一僧
殘事竟

問遮布薩事

如佛所說遮比丘布薩何時遮耶謂布薩時
非不布薩時用天眼遮布薩不成遮犯突吉
羅用天耳聞已遮布薩聾人遮布薩不成遮
癡人邊地人受法人不受法人在地在空一
切皆不成遮犯突吉羅
頗有比丘二處說戒成說戒不答成說戒謂
二界中間
頗有比丘四處四比丘四處得一語一布薩

耶答有若坐牀卧牀上遮自恣亦如是廣說

問連布
薩事竟

問卧具事

若二比丘乞卧具上座應先受用用竟與第
二比丘敷褥得共未受具戒人坐不答得
共坐如佛所說客來比丘當應如法行事應
禮上座比丘若彼有別住人應禮不答不得
禮客來比丘不應禮二種人謂別住人及下
座問卧具
事竟
問滅諍事

若比丘諍事比丘尼不得滅比丘諍事比丘
 滅比丘尼諍事乃至沙彌尼諍事比丘滅如
 別住別住竟者行摩那埵行摩那埵竟者應
 在比丘下坐卧具亦應與下者不答不然應
 次第與先應與無臘人卧具已然後與非法
 者被擯人若有長卧具應與云何滅諍若僧
 如法受籌滅諍若不現前受籌滅不名滅諍
問滅諍事竟

問破僧事

如佛所說以二因緣故破僧謂聞及受籌無

有第三因緣破僧擯人為第九九人不名破
 僧賊住人二根人亦如是問破僧事竟
 問覆鉢事
 居士二法成就應作覆鉢羯磨云何二謂罵
 比丘及無根波羅夷謗清淨比丘
下三
 頗有比丘二處為居士覆鉢成覆鉢耶答有
 謂二界中間受法比丘於不受法比丘檀越
 家覆鉢不成覆鉢擯比丘於性住比丘檀越
 家作覆鉢不成覆鉢賊住人亦如是
 頗有比丘四處為四居士作覆鉢成覆鉢耶

答成謂坐牀卧牀於本犯戒人所懺悔犯突
吉羅於賊住人本不和合人學戒人沙彌等
所懺悔犯突吉羅於擯比丘所亦如是

問覆錄
事竟

毘尼摩得勒伽雜事一

佛住毘耶離猿猴池堂為迦蘭陀子須提那
制戒爾時須提那愁憂疑悔便作是念佛言
除前犯戒者無罪我未制戒時作衆多姪不
知何者先作不犯諸比丘向佛廣說佛語諸
比丘汝等當知我未制戒時須提那犯罪一

切時不犯跋耆子比丘不捨戒戒羸不出便
變服作姪作姪已作是語我當問諸比丘我
若更得出家者我當出家不得出家者便住
向諸比丘廣說上事諸比丘向佛廣說佛語
諸比丘若比丘捨戒出戒羸已變服作姪此
人更得出家受具足戒從今是戒應如是說
若有比丘不捨戒戒羸不出作姪法是比丘
得波羅夷不共住
有一比丘在阿練若處住去彼不遠母象生
一女象子母象出行食女象子來近比丘比

丘與草食與水飲象女蹲食女根開現比丘
 見已生貪著心便共作姪即生慚愧疑悔我
 犯波羅夷向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說
 佛言彼不觸邊故不犯波羅夷犯偷羅遮彼
 女象漸漸長大根復開現此比丘復生貪著
 心以手摩象女根欲作姪女象^{下三}以脚踏比丘
 彼即生慚愧怖畏心生疑悔我犯波羅夷以
 是事故向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛
 語諸比丘有怖畏慚愧心不犯波羅夷犯偷
 羅遮

如佛所說狂者不犯云何為狂答有五因緣
 名為狂謂失親失財四大不調為非人所惱
 宿業報是名五種狂耶若彼作犯戒事自知
 是比丘者隨事犯不知者不犯
 如佛所說散亂心者不犯云何散亂心耶答
 散亂心有五因緣謂見非人怖散亂心非人
 打非人奪精氣四大不調宿業報是名五因
 緣散亂心也已戒如前說
 如佛所說若痛人不犯云何苦痛耶答有五
 因緣名為若痛謂風發冷發熱發和合發時

發是名五因緣苦痛也犯事如前說

又復比丘道非道想作姪即生疑悔我犯波羅夷向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛言道作道想犯波羅夷道作非道想波羅夷非道道想偷羅遮三道謂大便道小便道下三口道若比丘大便道過皮波羅夷小便道過節波羅夷口道過齒波羅夷十七猴師子攫孔雀雞自根長廣說如毘尼皆悉犯波羅夷難提比丘學戒如毘尼中廣說若比丘在空中裸身浴四比丘為揩摩身被

身相摩觸起染汙心取比丘男根著口卽還吐出尋生疑悔我犯波羅夷耶向佛廣說佛言不犯波羅夷不得露地浴受揩摩身坐卧亦如是若比丘姪欲熾盛往語所愛比丘言我姪欲熾盛彼答言作姪去彼即往作姪彼比丘即生疑悔我使比丘作姪我得波羅夷耶佛言不犯波羅夷犯偷羅遮尊者優波離問佛言世尊云何熾盛偷羅遮罪佛語優波離有四偷羅遮謂波羅夷邊重偷羅遮波羅夷邊輕偷羅遮僧伽婆尸沙邊

重偷羅遮僧伽婆尸沙邊輕偷羅遮波羅夷
邊重者界內一切大衆中懺悔輕者出界外
四人懺悔僧伽婆尸沙邊重偷羅遮出界外
四人懺悔輕者一人懺悔
有比丘欠時不遮口有一比丘姪欲熾盛以
男根刺口中彼尋吐出即生疑悔我得波羅
夷乃至佛言不犯波羅夷從今已去欠時當
遮口不遮者犯突吉羅有比丘男根常起作
是念入女根不犯便著女根中即生疑悔我
犯波羅夷乃至佛言入即犯波羅夷

有一比丘於母所起染汙心語母言我欲得
作姪母語子言汝所出處隨汝意作便欲作
姪欲至女根時即生慚愧彼生悔心我犯波
羅夷乃至佛言慚愧時不起姪心不犯波羅
夷犯偷羅遮
有比丘於曠野中觀死屍彼見女屍衣服嚴
好生染汙心手捉女根欲入內裏生滿中蟲
即生疑悔我犯波羅夷乃至佛言有二種壞
謂內壞外壞不犯波羅夷犯偷羅遮有優婆
夷名善光日欲沒時命終彼親族即莊嚴已

棄曠野中有比丘在彼觀死屍見已生染汙
心捉女根欲入屍即起坐比丘生怖畏疑悔
心我犯波羅夷乃至佛言畏時無貪不犯波
羅夷犯偷羅遮

有優婆夷名善生有一比丘出入其家語彼
優婆夷言我姪欲所纏彼答言下作方便上
出上作方便下出我輩於中不受樂耶比丘
即呵責罵詈汝歷鹿妄語作是語已便共行
事乃至佛言入即犯波羅夷
有一居士婦比丘出入其家語彼婦言我姪

欲所纏婦答言作方便如前說乃至佛言入
即波羅夷

孫陀羅難陀比丘因緣如毘尼中廣說彼獨
住阿練若處去婆羅門田不遠彼婆羅門數
至田看見此比丘生歡喜心彼即請食比丘
受請婆羅門辦諸飲食已遣裸形小女往至
比丘所喚比丘比丘見彼女根生染汙心便
共作姪女根破裂即生疑悔乃至佛言若受
樂犯波羅夷若不受樂偷羅遮
有比丘男根常不起便作是念起者作姪犯

波羅夷不起者作不犯彼即作姪乃至佛言
不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘眠女人來就作姪便生疑悔乃至佛
言若手捉手若腳踏脚若髀觸髀波羅夷不
觸偷羅遮如眠狂癡亦如是女人四句於男
非男亦如有比丘眠中女人就作姪彼比
丘生疑悔乃至佛言語比丘汝知不答言不
知我覺動覺動不犯波羅夷犯偷羅遮
比丘眠中女人就作姪即生疑悔乃至佛言
比丘汝知不樂不答言不樂不樂不樂不

犯有比丘眠中女人就作姪即生疑悔乃至
佛言汝知不樂不答言不知不樂而覺
動佛言犯偷羅遮如比丘比丘尼式又摩那
沙彌沙彌尼亦如是

有惡沙彌語女人言入一切道中不犯彼即
用一切道作已即生疑悔乃至佛言入即波
羅夷如女人男子亦如有比丘眠中女人
就作姪彼生疑悔乃至佛言汝知不答言不
知不知不犯如女人男子非男子亦如是
惡比丘語式又摩那言汝未受具足戒共我

作姪不犯彼即許許已生悔比丘強捉作姪
彼生疑悔我非式又摩那耶乃至佛言失式
又摩那更應與受犯突吉羅

惡阿練若比丘語沙彌言汝未受具足戒共
我作姪無罪廣說如前沙彌犯突吉羅沙彌

下三

二十

尼亦如是惡阿練若比丘語新受戒比丘汝
始受戒共我作姪無罪彼尋聽許許已生悔
彼強捉作姪即生疑悔我犯波羅夷乃至佛
言不受樂不犯波羅夷犯偷羅遮
有比丘眠中比丘來共作姪若初中後不知

不犯作姪者滅擯廣說如毘尼中有比丘見
木女像端正可愛生貪著心即捉彼女根欲
作姪女根即開尋生怖畏疑悔乃至佛言若
舉身受樂犯波羅夷若女根不開犯偷羅遮
如木女金銀七寶石女膠漆布女乃至泥土
女亦如是

龍女至比丘所語比丘言共我作姪來比丘
即許欲作姪見形長大生恐怖心尋生疑悔
乃至佛言若恐怖心不犯波羅夷犯偷羅遮
夜又女亦應如是廣說彼即忽然不現乃至

佛言不現犯偷羅遮天女捷闍婆女亦如是
 阿脩羅女來至比丘所語比丘言共我作姪
 來比丘即許彼女根廣大比丘以脚內女根
 中乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮天女亦
 如有比丘獨在阿練若處有非人來至比
 丘所語比丘言共我作姪來彼比丘精進淨
 行答言我不作姪也彼非人言若不作者當
 與汝作大罪比丘故不肯作比丘眠已彼非
 人合衣擲著王夫人背後王見已語比丘言
 汝何以來此比丘答言我獨在阿練若處如

前說王言汝何以獨在阿練若處住即出是
 比丘去乃至佛言不犯如是阿練若處不應
 住毘舍闍女因緣亦如是
 佛住舍衛國爾時華色比丘尼晨朝著衣持
 鉢入城乞食食已洗足入房坐禪不閉戶熱
 時眠熟惡人見其眠熟即就作姪已去彼覺
 已即生疑悔乃至佛言不犯眠時應閉戶若
 不閉戶眠犯突吉羅
 有比丘入舍衛城乞食入長者家彼家中繫
 一母猪母猪展轉挽繩欲去比丘見已悲愍

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

第八九册

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第四

下四

宋三藏法師僧伽跋摩譯

有居士擔肉行爲烏所奪比丘乞食彼肉墮
比丘鉢中居士見鉢中有肉語比丘言汝是
惡比丘惡沙門我肉烏所奪今在汝鉢中比
丘自念我是惡比丘惡沙門我當往作姪去
彼即作姪作已生悔乃至佛言前不犯後犯
有比丘母狗前小便彼母狗即來舍比丘男
根比丘尋急拔出即生疑悔乃至佛言不犯
波羅夷不得母狗前小便若欲小便應驅令

去若不驅者當更餘處去

有比丘經行野干女來親近比丘比丘知是
母野干意起染汙心即以衣裹取母野干以
口嚙之即生恐怖疑悔心乃至佛言不犯波
羅夷犯偷羅遮

有比丘獨住阿練若處緊那羅女來捉比丘
擲著深山中已便去比丘心悶失想還得甦
已離是處去彼生疑悔乃至佛言如是恐怖
處比丘不應住

比丘裸形度水魚舍男根即便拔出尋生疑

悔乃至佛言比丘不得裸形度水

有女人裸形障內小便比丘視見女根起染

汙心即以男根刺離障內與女根相近即生

疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

佛住舍衛國有一比丘食已房前經行彼經

行已敷尼師壇一處結跏趺坐坐禪天時大

熱睡眠中涅槃僧脫去男根起有女人取

薪展轉至比丘所見比丘如是眠見已生染

汙心即就作姪作姪已去比丘覺已彼女人

語比丘言阿闍梨當知我家在某處若更欲

得者來至我家比丘即生疑悔乃至佛言汝
比丘受樂不答言不受樂自今以去不得獨
在空處眠眠者突吉羅

信住婆耆陀國波羅給林樹爾時有一比丘

在阿練若處住如前說女人取草因緣如前

說有五因緣男根起一謂姪二謂屢三謂大

便四謂小便五謂蟲螫凡夫及未離欲具五

離欲具四

佛住王舍城有一比丘患姪病彼聞耆婆所

說使女人口含男根便得瘥即作是念佛言

聽病服藥比丘即使女人口含男根病即得瘥尋生疑悔乃至佛言入則波羅夷

婆樓國姪女家有一賊常惱亂人衆王民語王某處姪女家藏賊王即喚姪女問汝家實有賊無賊耶答言無賊王言若汝家得賊者與汝大罪司者於姪女家即捉得賊王即瞋姪女王語使者捉是姪女拔脚跟筋拔已棄著曠野中使人如王教作乃至著曠野中比丘往至彼處見是女人即起染汗心欲共作姪女即起坐語比丘言與我水飲比丘即取

水與女人飲水已作是言此是不淨身何足爲貪過此夜已女親屬等來看此女比丘見諸人來起立一面彼女向諸親等說我不死者由是比丘力故諸人即語是比丘言有所須者來取比丘尋生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘行牛羣中有大惡牛來觸比丘倒女人上尋生疑悔乃至佛言不犯行時當自防護

有比丘墮井女人先落井中女人抱比丘頸

井上人以繩牽比丘出見女人抱比丘頸諸人問言此文人何處來比丘答言先落井中抱我頸出即生疑悔乃至佛言不犯當好作意已看井

比丘行乞食入小巷中比丘入女人出根處相觸即生疑悔乃至佛言不犯先應作意入聚落乞食

有比丘共女人乘船渡水船便翻沒女人抱比丘頸渡水至岸尋生疑悔乃至佛言不犯先當思量然後當渡

有一男子作女人威儀詣比丘尼所阿梨耶度我出家諸比丘尼不觀察籌量便與出家此男子夜時摩觸諸比丘尼諸比丘尼即生疑悔乃至佛言不犯當好觀察思量然後度人偷羅難陀棄胎因緣此中應廣說乃至佛言比丘尼不得棄胎棄胎者犯偷羅遮跋陀羅比丘尼此中應廣說乃至佛言汝跋陀羅受樂不答言世尊不受樂如熾然利劍乃至佛言汝宿業果報得是身根少分強捉者不犯修闍多比丘尼為弊惡人所捉掩覆其口

將入曠野中汙已捨去此比丘尼還所住處
諸比丘尼驅出不容彼答言我不受樂諸人
問言云何不受樂弊惡人將汝至曠野中汙
汝已便去以是因緣諸比丘尼向諸比丘說
諸比丘向佛廣說佛問汝受樂不答言不受
樂展轉身掉手掉臂不能得脫佛言諸比丘
當知此是宿業報報得女身身根少分展轉
者力捉掉臂者力捉力捉者不犯
檀尼比丘尼入舍衛城乞食如前說乃至佛
言汝受樂不答言不受樂我以啼哭大喚復

言莫捉我乃至佛言力捉者不犯

羅陀比丘尼入舍衛城乞食廣說如前諸比
丘語是比丘尼汝受樂不答言不受樂汝往
問阿梨難陀去尊者難陀廣問是事此尼敬
彼故不說難陀呵責此比丘尼是比丘尼自
念何用如是受生我當以瓶繫頸沒水取死
即便作繩繫瓶連頸沒深水中繩不堅斷出
沒水中弊惡人見入水挽出倒懸去水還得
甦息即共作姪諸比丘尼求覓到彼見彼作
姪諸比丘尼語此尼言汝本不受樂今復不

受樂耶乃至佛言汝受樂不答言不受樂我
展轉如前說乃至力捉者不犯一竟

盜事

佛住王舍城爾時達膩迦陶家子憂愁疑悔
作是念未制戒時初作罪不犯我盜取衆多
木不知何者為初佛語諸比丘我未制戒時
達膩迦作罪一切不犯有比丘阿練若處他
所攝物不攝想取便生疑悔乃至佛言他攝
他攝想取犯波羅夷疑取波羅夷他所攝不
攝想取偷羅遮若不攝不攝想取不犯

有比丘乞餅取餘物乃至佛言不犯波羅夷
犯偷羅遮如乞餅乞麩乞鳩糝摩乞魚乞肉
乞佉陀尼取餘物一切皆犯偷羅遮
有比丘先不請受食即生疑悔乃至佛言不
犯波羅夷犯突吉羅

俱薩羅國衆僧分食共住比丘入聚落彼有
二共行弟子弟子各為師請食得食已出自
相謂言汝亦取我亦取不知誰是不與取我
等犯波羅夷耶佛言不犯請食時應相語
俱薩羅國衆僧分食比丘入聚落彼所愛伴

為其取食彼還已語言我為汝取食彼答言
我不使汝請食尋生疑悔乃至佛言他不語
不應為取食

俱薩羅國眾僧分食有比丘病看病比丘為
病比丘請食得食已比丘命終此食當云何
佛言若先命終後取食者應還本處若先取
已後命終者如餘財物

有比丘語比丘言長老共作偷去來即便共
至道中自生慚愧我作不可耶於正法中出
家而作此事即便退還彼生疑悔乃至佛言

不犯波羅夷犯突吉羅

有比丘語比丘長老共作偷去來即便共去
半道悔還乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅
有比丘語比丘言作偷去來乃至生悔便作
是念我若不去者當奪我命我當共去不偷
不受彼即共往不偷不受乃至佛言不犯
有比丘語比丘共汝作偷去來即便共去半
守道半作事守道者便作是念我等不取不
犯耶以是因緣向諸比丘說諸比丘聞已向
佛廣說佛言若滿事波羅夷不滿者偷羅遮

有比丘語比丘言共作偷去來即便共去得
 便自取彼或有得者或不得者若不得者即
 生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮
 有諸賊施比丘衣比丘疑故不敢取乃至佛
 言作施主意取

有比丘共行弟子賊所被捉彼盜將來便生
 疑悔乃至佛言若屬彼已將來事滿波羅夷
 不滿偷羅遮界內亦如是
 有比丘為賊所捉而自逃走便生疑悔乃至
 佛言自逃走不犯

比丘有物欲度關稅處便作是念我若度稅
 物者當犯波羅夷我此物施與母施與父施
 與兄弟姊妹等施與和尚阿闍梨施與支提
 施與眾僧度稅處者犯偷羅遮空中度不犯
 有比丘借坐牀後發心不欲還便生疑悔乃
 至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘借經廣說如前有比丘偷衣開發衣
 時衣中有無價物即生疑悔乃至佛言當數
 衣價犯

有賊偷酒持至阿練若處中有已飲者未飲

者藏著阿練若處已去有比丘到彼坐禪見是酒已語餘人言持是酒去著寺中用作苦酒即持著寺中諸賊渴乏還覓酒不得問諸比丘言汝等不取我酒耶比丘答言取諸賊諸比丘言汝等是賊中之賊也偷我等酒比丘尋生疑悔乃至佛言不犯當好觀察已取希望心淨故不犯肉亦如是諸賊破城邑已逃走恐怖入寺舍中是諸賊等以衣施諸比丘諸居士等圍遶寺舍即便入內見諸比丘捉衣居士言此是我等衣比丘答言此衣賊

施與我尋生疑悔乃至佛言不犯賊邊受衣時當好觀察若鬪戰時得衣施者應受當以刀割截壞色已受持若以割截壞色索亦應與染衣人染衣已忘不舉入聚落比丘至彼求覓糞掃衣至彼見衣持去彼已還見語比丘言此是我衣莫取比丘答言我糞掃中得即生疑悔乃至佛言不犯以不攝受想故當善觀察已取

居士以衣著廁外入廁中大小便比丘覓糞掃衣到彼處見已持去居士出見語言此是

我衣乃至佛言不犯當好觀察已取

比丘去祇洹不遠有田夫作田脫衣著地已作比丘覓糞掃衣至彼見已持去田夫見比丘取衣語言此是我衣莫持去比丘不聞爲持去田夫急追奪取語比丘言汝不與取比丘答言我糞掃衣取便生疑悔乃至佛言下

犯當好觀察已取

有居士聞諸沙門釋子衣墮地者便取去是長者以八迦梨仙著衣中裹埋糞掃中出少許今現已去比丘求糞掃衣至彼處見已便

取長者語比丘言大德莫取我衣比丘言我糞掃中得長者答比丘言我聞釋子衣墮地者便取以是故我著彼處取即生疑悔乃至佛言不犯當善觀察已取

有諸童子脫衣著地已共戲戲已忘不取衣各各還家比丘求糞掃衣至彼見此衣已便取去有一女來覓此衣見比丘持去語比丘言大德莫取是衣去比丘答言我糞掃中得女人答言此是我兒衣兒出外戲忘不持去比丘答言若是汝衣者便持去尋生疑悔乃

至佛言當善觀察已取

有比丘藏糞掃衣已入舍衛城乞食有一比丘求糞掃衣至彼處見已便取持去就水澆之彼比丘乞食已出至本衣處見比丘澆已糞掃衣即語言長老汝犯波羅夷即答言何因犯波羅夷耶此比丘言汝偷我糞掃衣彼比丘言我不作攝受想取乃至佛言善觀察已取

衣畜者犯突吉羅若得糞掃衣當好澆治令淨好縫好染已受持

有比丘取守墓中糞掃衣為旃陀羅呵責我等欲取此衣彼已持去乃至佛言有守墓中衣不得取取者犯偷羅遮去塚間不遠有天祠祠中有守祠人衣風飄墮落塚間比丘求糞掃衣至彼見已持去祠中人出見已語比丘言此是我等衣莫持去我等衣風飄來墮此處比丘言是汝衣者取去乃至佛言當善觀察已取

有居士請佛及僧於舍食比丘僧往佛往請
食分爾時給孤獨長者子祇洹中戲賊來入
寺捉兒將去有比丘聞已便作是念我當以
呪術力化作四種兵衆追逐彼賊放置兒去
諸比丘聞已語是比丘言汝犯波羅夷即生
悔念乃至佛言汝云何救是小兒比丘答言
我試呪術佛言不犯
俱娑羅國衆僧分衣是中有比丘入聚落此
比丘有二近住弟子俱取衣分取已出外自
相謂言汝與和尚取分耶答言取二俱不知

誰是分誰是非分誰犯波羅夷誰不犯波羅
夷乃至佛言不犯取時應當相語
俱薩羅國衆僧分衣中有比丘入聚落彼有
同伴爲取衣分行比丘還已語言我爲汝取
衣分行比丘言我不使汝取衣分即生疑悔
乃至佛言不犯波羅夷若不語不應取分取
者突吉羅
俱薩羅國衆僧分衣中有比丘病看病比丘
爲取衣分病比丘命終不知當云何乃至佛
言若先命終後取者還與本處若先取後命

歿者如餘衣物

有居士犁比丘田比丘往到彼語居士言與我分若不與我分者莫犁居士逆比丘意犁不止比丘自身擲犁上居士放犁已呵責毀咎云何沙門釋子而作是事尋生疑悔乃至佛言不犯比丘不應如是自苦身

有比丘語比丘言長老共偷支提物去來當不得罪乃至佛言若有護支提者數直滿波羅夷

舊住比丘為衆僧故使人犁田比畔有居士

田比丘亦使人犁此田居士見比丘犁此田語比丘言莫犁此田此非衆僧田比丘言誰證知居士答言非人證知當使非人自言此居士祠祀鬼神已自誓地中自然證出比丘尋棄犁具居士便即還去比丘即證埋藏已更犁居士還見比丘犁語比丘何以故犁汝得波羅夷罪即生疑悔乃至佛言若滿直波羅夷

有比丘不與取居士果木乃至佛言滿波羅夷果亦如是

有比丘經行處生樹鳥鵲樹上作巢比丘取
用作薪鳥作聲精舍鬧亂乃至佛問阿難阿
難廣說上事乃至佛言不應取鳥鵲巢取者
突吉羅若取用煮染因緣亦如是

佛住舍衛國一居士有蘿菔園比丘往彼索
與我蘿菔根居士答言與我直比丘言無直
云何與居士言若不與我直者我當云何活
比丘言不與少許耶答言不與比丘即以呪
術枯殺蘿菔尋即生悔乃至佛言不犯波羅
夷犯偷羅遮

如蘿菔園香園葉園華園果園亦如是馬噉
草比丘手把草在馬前行馬便隨逐去比丘
動身欲盜心尋即生悔乃至佛言不犯波羅
夷犯偷羅遮

有比丘共商客來至俱娑羅國至險難處商
客乘馬比丘步行商客語比丘此險難處當
乘馬速出此難比丘即騎馬騎馬已發心欲
盜便即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅
遮

有比丘乘船度水船中有金發心欲盜尋即

生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有商客船中載金度水船即覆沒金篋逐水

流去諸比丘下流洗浴見是篋流來便取是

篋諸商人言莫取此篋是我等物比丘答言

我水中得商客言我等乘船度水船即覆沒

篋隨流去比丘尋即生悔乃至佛言不犯

共住比丘盜心取四方僧物度與餘寺尋便

生悔乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅

諸賊偷牛入阿練若處繫置便去諸比丘往

至彼處見已即解放便即生悔乃至佛言不

犯波羅夷犯突吉羅

舍衛國諸居士從天祠乞願願即稱意以白

鬘施與彼祠迦羅難陀因往到彼即取此衣

諸比丘言汝是偷答言云何偷汝不與取便

即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮毗

耶離祀祠亦如前說彼以金鬘繫天額已去

迦羅難陀取因緣如前說

有衆多女人度水衣服瓔珞著此岸上度物

至彼還來取物或有水中浴者獼猴見已下

樹取此瓔珞去諸女人不見瓔珞獼猴

上便擲放地諸比丘去是不遠經行見是瓔珞便取持來還諸女人諸女人言我等瓔珞汝等所取諸比丘答言我等不取獼猴因緣如前說乃至佛言不犯

有衆多比丘在一寺中住有鼠從穴出取諸食果藏著穴中諸比丘見是鼠從穴出便作是念此鼠取我等食著穴中比丘即破此穴取諸食等示諸比丘此鼠偷我等食置此穴中諸比丘語是比丘汝得波羅夷乃至佛言不犯比丘不應取鼠穴中食等

有鼠取諸飲食著比丘牀下比丘晨朝嚼楊枝已取此食噉諸比丘語是比丘汝亦不乞食何處得是食噉比丘答言鼠取食因緣如前說諸比丘言汝不與取犯波羅夷乃至佛言此鼠是比丘父愛子故取食與子不犯

獵者逐鹿鹿走入寺獵者言還我鹿來比丘答言已入寺中那得還汝彼即捨去諸比丘即生疑悔乃至佛言不犯獵者射鹿因緣如前說復有獵者以毒箭射鹿鹿走入寺獵者言此鹿已中毒箭當更射殺汝等避箭諸比

丘不避箭彼等呵責已去後鹿命終諸比丘
不知當云何乃至佛言應還獵主

諸比丘壞諸獵網犯偷羅遮悲愍心壞突吉
羅鳥網亦如是壞獄亦如是

有比丘取狂人衣彼見已語言莫擔去比丘

答言後當還汝尋生疑悔乃至佛言不犯波
羅夷犯偷羅遮

有比丘多貸店肆物後主索發心不欲還尋
即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮
有病比丘欲飲漿亦欲施僧語弟子言辦漿

施僧及自飲病比丘與諸弟子直諸人言我
等不用漿但獨與病者飲物者當分便即行
事尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅
遮蘇毘羅漿亦如是

有比丘病多有不淨物語諸弟子我命終後

僧當分我物語諸弟子言與我餅食下四彼荒懼

合餅與食食已身重尋便命終衆僧殯送已
語是弟子言擔是物來衆僧當分弟子求覓
不得來僧索物不得已便各起去無常比丘
後野干破腹食之不淨物出現有比丘至彼

處觀屍見不淨物擔來與僧尋即生悔乃至
佛言不犯

又復病比丘多有田宅語諸弟子喚諸比丘
來當以此物布施衆僧及支提人別布施彼
看病比丘便作是念當施僧支提人別施者
我等不得便不喚僧及諸比丘疾比丘即便
命終尋生悔心乃至佛言不犯看病人不應
違病人意如病人使應當隨意或有病人亦
隨着病人意復有比丘病諸弟子喚諸比丘
亦如前說

舍衛國商客乘船入海海龍捉船於中或有
稱天者稱樹神等者中有優婆塞語諸人等
當稱目捷連目捷連念我等者安隱得度彼
即憶念目捷連目捷連即入禪定化作金翅
鳥王在船頭立龍見已怖畏放去商人安隱
得至舍衛國在諸比丘前讚歎目捷連我等
安隱至此皆是目捷連力諸比丘問言何因
力耶商人廣說前事諸比丘語目捷連汝犯
波羅夷目捷連言以何事犯波羅夷諸比丘
言汝奪龍船尋之疑悔乃至佛問汝以何心

救答言神足力神足力故不犯

舍衛國商客步道至他國到險難處賊所圍
遶中有稱天等者中有優婆塞是目捷連檀
越即稱目捷連名目捷連入禪定化作四種
兵在前諸賊恐怖捨去諸商客安隱至舍衛

國因緣如前說龍因緣廣說亦如是

鉅鉢難陀釋子自恣已遊行諸寺諸比丘何
處自恣僧得幾許物諸比丘見來即迎接彼
以輒語問訊諸比丘已坐問諸比丘言僧得
物布施不答言得擔來放前諸比丘即持來

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

著前著前已分上座得分捉立彼語上座未
可去鉅鉢難陀能種種說法即爲上座隨宜
說法上座即以衣施第二第三上座亦如是
彼得衆多衣已擔入祇洹中語諸比丘我今
多得衣施諸比丘問何處得因緣如前說諸
比丘言此是未曾起因緣乃至佛言若比丘
餘處安居餘處取衣分突吉羅
長老阿難有一共行弟子精進持行有一槽
越有二子居士病阿難弟子往彼問訊阿難
弟子取居士戶鑰與一子第二者無所得不

第八九册

得者往語尊者阿難阿難即瞋弟子阿難弟
 子使五百弟子懺悔和尚諸弟子言云何懺
 悔答言汝等將諸童子童女往至和尚所和
 尚當與汝等說法說法已置諸童子便去童
 子必當啼喚和尚必當言將諸童子去汝等
 當答若聽弟子某甲懺悔者我當將去彼即
 如教敷便為說法說法已置諸童子去
 阿難言將諸童子去即答言若聽弟子懺悔
 者我當將去阿難即受懺悔教弟子作突吉
 羅懺悔

有比丘有大威德商客所請若有所須者來
 取彼比丘有弟子作是念商客數來請和
 尚我當往試之為實為虛即往彼言和尚須
 酥即出酥與商客復作是語須羹者來取答
 言善比丘即持酥去以少許著羹中與和尚
 食或著豆中如是種種用後商客至比丘所
 白言大德先遣信來取酥今何以不更來取
 耶師問弟子言汝從商客取酥不彼答言取
 師言汝犯波羅夷弟子言商客請和尚我以
 試彼故往取還與和尚食即生疑悔乃至佛

言應白和尚已取二竟

佛住跋耆國娑羅雙樹間婆求河邊諸比丘
作念言佛未結戒先作罪不犯我等殺衆多
人不知何者爲先乃至佛言婆求河邊未結
戒時一切不犯

下四

十七

有比丘人作非人想殺尋生疑悔乃至佛言
人非人想殺波羅夷疑波羅夷非人人想殺
偷羅遮非人非人想殺偷羅遮疑殺偷羅遮
有比丘長病何用是生活即往至同行比丘
所語言借我刀來彼問言用作何等答言但

與我來即便與之即持入房內閉口上牀坐
即自截頭手捉刀而死二三日不見出借刀
比丘開戶看見自截頭捉刀而死尋即生悔
此比丘命終由我與刀若不與刀便即不死
乃至佛言不犯不得不思量與病人刀

有比丘往至擅越家主人婦語比丘言共我
作姪來比丘答言汝夫妒惡婦答言我能使
不妒惡即便藥殺後比丘復往其家婦言共
我作姪來比丘言姊妹莫作是語共作姪取
我等修梵行人彼答言方作是語我修梵行

耶我已殺夫比丘言我教汝殺耶母人言我聞汝言汝夫妒惡我便已殺尋即生悔乃至佛言不犯

有比丘殺意打他命終波羅夷不死偷羅遮若骨折若腰曲偷羅遮

有比丘女人懷妊作方便欲殺母母死波羅夷兒死偷羅遮俱欲殺俱死俱波羅夷俱不死俱偷羅遮有比丘墮胎方便胎死波羅夷母死偷羅遮俱死俱不死如前說人死已呪術力更生殺偷羅遮有比丘為衆

僧作蘇毘羅漿衆多比丘飲已命終尋即生悔乃至佛言不犯二比丘共作伴一人得病語伴言與我作蘇毘羅漿飲已當差廣說如

毘尼

有婆羅門疽病往至比丘所言大德我得蘇

毘羅漿飲已當差比_{下四}丘答言汝_{十八}婆羅門邪見

人云何飲蘇毘羅漿彼答言我先病得蘇毘

羅漿飲已得差比丘尋與蘇毘羅漿飲已命

終尋即生悔乃至佛言不犯

有比丘到曠野中觀死屍見一人以木從下

道入堅著地彼語比丘言大德與我蘇毘羅
 漿飲當得差比丘即與蘇毘羅漿飲飲已命
 終尋即生悔乃至佛言不犯比丘尼與五百
 賊蘇毘羅漿飲諸賊飲已命終廣說如毘尼
 有比丘曠野中作僧坊比丘手中墻落打比
 丘命終尋即生悔乃至佛言不犯當好用意
 捉墻

有曠野中衆僧作房壘壁壁上斫墻如前說
 有曠野中作浴室如前說作階道亦如是
 曠野中作浴室諸比丘各以囊襍擔土落比

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

第八九册

丘上命終尋即生悔乃至佛言不犯當好用
 意

佛住王舍城比丘山下坐禪山上有比丘推
 石墮比丘上便即命終尋生疑悔乃至佛言
 不犯當好用意

有比丘牛羣中下四行有一特牛十九逐比丘比丘走
 倒小兒上小兒即死尋生疑悔乃至佛言不
 犯當好用意牛羣中行

有比丘長病患腰脊曲獸生投坑自殺下有
 野干食死屍比丘墮上野干即死比丘腰脊

得直尋即生悔乃至佛言不犯比丘不應作是

有比丘坐牀上弟子言起彼答言長老莫使我起強使令起起便命終尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘欲捨狂人命故打死者波羅夷不死偷羅遮

有比丘長病看病人獸語病比丘我不復看汝作是念不看當速死不看故命終尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘多有財物得重病看病人作是念我不看者當速死此物衆僧共分比丘不看故即便命終尋生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘食不消腹脹倦眠看病者言舒身病比丘言莫舒我身舒身當死強使舒身即便命終尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

羅遮未熟便破即命終犯偷羅遮破熟羅遮不犯比丘尼亦如是

有比丘病應須隨病食看病人不與隨病食

食便命終犯偷羅遮與隨病食命終不犯有
比丘看病不與隨病藥如前說有比丘病語
看病人出我著房外洗浴我已還內我即如
其教出便命終一切不犯有比丘牀上坐睡
有比丘見已觸彼彼即命終乃至佛言不犯
有一時刀風起禪鎮水澆廣說如毘尼
有一居士新熟物先施僧已然後自食有一
阿練若比丘到彼居士舍居士作是言我不
復與僧當與是阿練若比丘有比丘語諸比
丘彼居士常先施僧新熟自食今不來施者

與是阿練若去衆僧言喚彼阿練若比丘來
即便喚來諸比丘語言某居士常先施僧新
熟已自食汝何以斷截耶答言大德我不斷
截諸比丘語諸比丘將阿練若比丘著坑中
彼即命終乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮
有居士欲布施比丘自恣衣有阿練若比丘
入出其舍如前說乃至諸比丘言以木押蹠
便即命終乃至佛言犯偷羅遮
有比丘乞食在門限上立邊有一木倚著壁
比丘衣觸倒地押小兒小兒即死乃至佛言

不犯當好作意乞食

有一婆羅門晨朝祀祠中庭坐比丘入乞食
婆羅門瞋然燈已走去即倒地命終比丘作
念此命終由我故乃至佛言不犯比丘使比
丘至險難處至彼命終乃至佛言犯波羅夷

不死犯偷羅遮

下四

廿一

佛住毘耶離諸比丘大林中坐禪爾時有比
丘殺獼猴諸比丘言汝犯波羅夷比丘言何
因緣故答言汝殺似人尋即生悔乃至佛言
犯波夜提

舍衛國有一居士生兒已漸得長大出家學
道有少因緣故入聚落有一居士母抱兒入
屋比丘亦入彼女人作念此比丘弄我以杖
打比丘比丘避杖墮小兒上小兒即死尋即
生悔乃至佛言不犯比丘不應如是行當應

一心行

有一良師出家有一比丘病往師比丘所欲
破額出血拔刀向彼病人病人見刀即怖死
尋便生悔乃至佛言不犯比丘不應習破額
有比丘長病便作是念何用如是生活我當

自殺語看病者言與我繩來彼即與繩便自
絞死乃至佛言不應與病人繩有比丘有小
因緣故入聚落將始病瘥比丘為伴中道畏
賊語病比丘使行病比丘言不能不病者言
若不使行為賊所劫病者強力使行至聚落
即死不病者言病比丘死由我故我若不將
來不死尋即生悔乃至佛言不犯不應將病
比丘作伴行 第三竟

第四

佛住跋耆國竹林聚落婆求河邊諸比丘作

是念未制戒前不犯不知何者為前乃至佛
言我未制戒前一切不犯

有比丘於人所非人想說過人法尋即生悔
乃至佛言於人人想波羅夷人非人想波羅
夷疑波羅夷非人非人想偷羅遮非人人想

偷羅遮疑偷羅遮 下四

廿二

有比丘於居士所說過人法居士不憶念居
士問言大德何所道比丘答言欲食尋即生
悔乃至佛言犯偷羅遮有居士語比丘若阿
羅漢者受四事供養默然受犯偷羅遮復有

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第五 下五

宋三藏法師僧伽跋摩譯

佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時優陀夷作
是念前作者不犯未制戒時衆多出精不知
何者為前乃至佛言未制戒前優陀夷出精

下五

一切不犯有比丘出莖中精偷羅遮空中動
搦押作方便已捨不出偷羅遮有比丘行時
精出尋即生悔乃至佛言犯偷羅遮有女人
禮比丘足比丘精出尋生疑悔乃至佛言不
犯如毗舍佉鹿子母一一頭面禮比丘足捉

長老難陀足難陀即失不淨墮鹿子母頭上
鹿子母起已兩手摩頭而說偈言

我今得大利 如是同梵行 煩惱極熾盛

於世尊法中 忍修涅槃道

爾時難陀尋生疑悔乃至佛言不犯應著小

衣有比丘搔男根不淨出乃至佛言不犯有

比丘浴時揩摩身不淨出乃至佛言不犯有

比丘從一處至一處不淨出乃至佛言犯偷

羅遮惡念思惟亦是

有比丘母抱捉姊妹本二共食不淨出尋生

疑悔乃至佛言不犯

有比丘火難中水難中坑塹難中及師子虎狼非人等難中出女人不淨出尋生疑悔乃至佛言不犯

有比丘女人捉足蹲膝髀指時不淨出尋生

疑悔乃至佛言不犯

有比丘於青瘀胖脹爛壞血塗骨散骨白骨等所出不淨一切僧伽婆尸沙

有比丘爬搔時風時洗足時不淨出乃至佛言不犯

有比丘治身時不淨出乃至佛言犯偷羅遮

有比丘乞食有貧女語比丘言共作姪來比丘即以脚指刺女根中乃至佛言犯偷羅遮

有比丘急流水中洗浴男根逆水住不淨出乃至佛言犯偷羅遮

有比丘頭上耳中出不淨犯僧伽婆尸沙

下五

二

有比丘脅脊臂腋下臂肘髀中兩脚兩手中等出不淨僧伽婆尸沙不出偷羅遮若有比丘於繩牀坐卧牀氈褥枕瓶篋石像土像木像戶限等所出不淨犯偷羅遮

優陀夷便作是念佛言前作者不犯未制戒
時共衆多女人摩觸身何者爲前乃至佛言
未制戒前一切不犯

有比丘人女非人女想摩觸尋生疑悔乃至
佛言人女人女想摩觸僧伽婆尸沙人女非
人女想摩觸僧伽婆尸沙疑摩觸僧伽婆尸

沙非人女三句亦如是

有比丘觸女人脚突吉羅女人觸比丘脚不
犯觸女人肩突吉羅女人觸比丘肩不犯比
丘抱母尋即生悔乃至佛言不犯女人捉比

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

第八九册

丘指尋即生悔乃至佛言不犯比丘火中出
女人水中坑中刀中墮中非人等中出女人
尋即生悔乃至佛言不犯有女人捉比丘兩
臂兩膝兩手等尋生悔乃至佛言不犯若比
丘摩觸青瘀胖脹爛壞蟲噉血塗離散白骨
等皆犯偷羅遮_{下五}女人倒地比丘扶起_三突吉羅
比丘倒地女人扶起不犯
有比丘欲行與女別女坐膝上尋生疑悔乃
至佛言不犯有比丘夜闇中出小便比丘尼
進來比丘尼倒地比丘上尋生疑悔乃至佛言

不犯有比丘入聚落乞食一女人踣脚坐語
比丘言共作姪來比丘取石取土取木著女
根中悉犯偷羅遮

有比丘爲女人說法彼女人脚觸比丘膝髀
脅脊臂肩頸等皆犯突吉羅

優陀夷復作是念佛言前作者不犯未制戒
時我於女人所衆多麤惡語不知何者爲前
向諸比丘說諸比丘向佛廣說佛言我未制
戒時作一切不犯若有比丘於人女作非人
女想麤惡語尋生疑悔乃至佛言若人女人

女想僧伽婆尸沙人女非人女想僧伽婆尸
沙疑僧伽婆尸沙使化人作麤惡語偷羅遮
自語僧伽婆尸沙比丘語女人言姊妹所有
者與我女問言阿闍梨何所有與比丘答言
汝自知女人解意即答言已辦尋生疑悔乃
至佛言犯偷羅遮

有比丘入聚落乞食見女人踣脚而坐語比
丘言阿闍梨共作姪來比丘答言汝根如是
好可作如是如是事尋生疑悔乃至佛言犯
偷羅遮

有比丘性麤惡語於女人所作麤惡語尋生
疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘尼晨朝洗浴已著服安禪那摩頭著
新衣入舍衛城乞食比丘亦入城乞食語彼
比丘尼言姊妹何以如是行乞男子那尋生

疑悔乃至佛言犯偷羅遮

下五

四

有比丘欲俯與女別彼是惡行女比丘語女
言莫作惡行女問言我當作何等行比丘言
莫作如是如是事尋即生悔乃至佛言犯偷
羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士母言與
我彼問言何所與答言與我是彼即解意答
比丘言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言我所見者與我女問言何
所見比丘言我所見者與我女即解意語比
丘言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言姊妹前者與我女問言何
者比丘答言是汝前女即解意答言大德已
辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士母言樂

喜者與我女人問言何者大德所喜答言我所喜者與我乃至大德已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘入居士家語居士婦言所愛者與我乃至大德已辦乃至佛言犯偷羅遮

下五

五

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士婦言姊妹與我水飲彼答言且止當為取比丘言汝即是水女人言已辦乃至佛言犯偷羅遮有比丘語女人言與我佉陀尼女人言且止當為作之比丘言汝即是佉陀尼答言已辦

乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言與我粥噉女人言且止當為作比丘言汝即是粥彼言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士婦言與我蒲闍尼彼答言且止當為作比丘言汝即是蒲闍尼女人言已辦乃至佛言犯偷羅遮有比丘於女人所麤惡語女人不憶念問比丘何言所道比丘止不語乃至佛言犯偷羅遮四竟

佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時鹿子比丘
便作是念佛言前作不犯戒衆多作媒嫁不
知何者爲前以是因緣故向諸比丘說諸比
丘向佛廣說佛言未制戒前一切不犯

有比丘到居士舍居士言大德能爲我到某
甲女人所作如是語不答言能我當往不還
報居士言我當云何知比丘言我當使比丘
至某處比丘即往到彼家已出見一比丘語
比丘言且止彼比丘念言當爲何事即便往
居士出見是比丘言善哉善哉我事已辦比

丘問言何事辦居士言共期尋生疑悔乃至
佛言不犯

有比丘到居士舍居士言大德能到某甲女
人邊如是語不答言能比丘到女人所道居
士意女言我不尋生疑悔乃至佛言犯偷

羅遮

下五

六

有比丘到居士舍居士共婦鬪諍居士鞭婦
驅出比丘和合和合已尋生疑悔乃至佛言
意已斷驅出宣令言非我婦於彼媒嫁犯偷
羅遮

有比丘到居士舍居士語比丘言能爲我至
姪女所作如是語不答言能比丘即往到姪
女所作如是語姪女言已辦還報居士他已
了居士眠未覺乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士言汝能喚某甲姪女
來不答言能即到彼喚姪女姪女中道他將
去乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士言能至某甲女人所
喚來不答言能即往到彼女人眠未覺如前
說乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士語比丘言能喚某甲
女人來不答言能即往喚女人女人莊嚴時
夫主還彼事不成乃至佛言犯偷羅遮

有二居士爲知識各作是言汝若取婦時生
男我生女與汝兒作婦我生男汝生女者與

我兒作婦後一居士生男第二者生女生男

下五

七

者居士無常彼居士不復與女居士子聞已
語比丘言能爲我到某甲居士所索女不能
語彼女言我等未生時已以汝與我我父亡
後財物喪失汝當莫捨我比丘答言能即往

語彼女人如上廣說彼女聞已即捨父母走
至彼男子所尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮
有居士語女人言與我時節女人答言我無
閑時居士言我何時當知汝閑女人答言有
比丘數來至我所我當使往到汝所以拳打

汝背當知有閑後比丘到女人舍女人語比
丘言汝能往到某甲居士所以拳打背上不
答言能即往以拳打居士背居士言善哉大
德我事已辦比丘言何事居士言共期乃至
佛言犯突吉羅

有比丘到居士家女人語比丘能往喚某甲
居士來不答言能若為衆僧作食者我當去
女人即送食與衆僧比丘供養僧已即往喚
彼男子男子逐比丘來即共作姪乃至佛言
犯偷羅遮

復有居士新迎婦端正色好有一男子欲得
彼婦即數數遣信至彼婦人所婦人不肯此
婦夫命終此婦於先欲得男子所有小過即
收繫縛母語女言以何方便離此難處女答
母言有一方便此居士先數數遣信來至我

所我不從彼母言汝當從此此是惡人令彼
得樂女言今當遣誰往時有比丘到彼中即
語比丘言汝能往到某居士所語居士言某
甲居士婦喚汝當作如是如是事比丘言能
即往喚居士居士來共作婬尋生疑悔乃至

佛言犯偷羅遮

下五

八

有居士母為眾僧作精舍四事供給居士母
命終後無人料理廢四事供養諸比丘到居
士舍語居士言作如是精舍居士母在時四
事供給居士答言此母是福德人復語比丘

言汝能往某甲居士婦所言與我送食比丘
答言能即往到彼語言汝能為某甲居士送
食不答言不能我家多事比丘復言汝當往
為我等精舍故婦言為精舍故當往往便即
共作婬比丘尋生疑悔乃至佛言不犯居士
即復以四事供給眾僧料理精舍

有比丘到居士舍居士語比丘言能往語彼
某甲女人來不答言能即往語女人女人病
居士亦得病二人俱病事不得成乃至佛言
犯偷羅遮

有比丘到居士舍女人語比丘能往喚某甲居士來不答言能即往語居士居士病女人亦病乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣持鉢到居士舍居士語比丘言能到某甲居士所言與我女姊妹等不

下五

九

比丘答言能即往語彼此居士兒命終若女命終若狂若癡若先與他處犯突吉羅復有比丘到居士舍如前說兒病女病俱病俱狂癡若與餘處犯偷羅遮受具戒應與受具戒不應與受具戒得具戒

不得具戒羯磨羯磨事羯磨處非羯磨處擯羯磨捨羯磨苦切羯磨出罪羯磨事非奢摩他事奢摩他事所作事學捨戒非捨戒捨戒羸戒非羸捨戒諍攝諍事諍不滅事諍已滅事說不說受為狂人羯磨為非狂人羯磨墮信施不現前羯磨羯磨懺罪白羯磨白二羯磨白四羯磨苦切羯磨驅出羯磨折伏羯磨不見擯羯磨捨擯羯磨惡邪不除擯羯磨別住羯磨本日羯磨摩那埵羯磨阿浮呵那羯磨別住有何利何以故本日治摩那埵有何

利何因緣故作阿浮呵那覓罪相羯磨犯罪
 不犯罪輕罪重罪有餘無餘邊罪麤罪罪聚
 出罪憶罪闢諍止闢諍求出罪遮說波羅提
 木又遮自恣內宿內熟自熟捉食受食惡捉
 受不受不捨水食捨受迦締那不受迦締那
 捨迦締那不捨迦締那重物輕物可分物不
 可分物人物非人物攝物不攝物不從他受
 得取死人物成衣糞掃灌鼻灌下部刀剃毛
 剃髮嗽淨食作衣果食非人食五百集毗尼
 七百集滅毗尼因緣摩訶優波提舍迦盧優

波提舍等因時雜園林中淨山林中淨堂淨
 邊方淨方淨國土淨衣淨酢漿淨自恣與自
 恣取自恣說自恣布薩與欲受欲說欲清淨
 與清淨受清淨說清淨欲清淨與欲清淨受
 欲清淨說欲清淨偷婆偷婆物偷婆舍偷婆
 無盡功德盡供養_{下五}偷婆莊嚴偷婆偷婆香華
 瓔珞有食粥佉陀尼舍消蒲闍尼鉢衣尼師
 壇鍼鍼筒依止受依止與依止捨依止和尚
 弟子法供養和尚阿闍梨近住弟子和尚阿
 闍梨共行弟子近住弟子沙彌籌量卧具營

知事次第禮拜蘇毗羅漿屑藥漿皮革屣指
脚物杖絡囊蒜剃刀房戶鑰戶鎖扇柄
傘乘扇拂鏡歌舞香華瓔珞眠安禪那著安
禪那物眠坐卧經行禪帶細腰繩彈反抄著
衣地樹地物林樹諍諍壞恭敬下意種種不
共住闍賴咤實覓罪波羅夷學法僧上座山
林樹堂房卧具戶居曠野空房鉢衣尼師壇
鍼鍼房粥瓶澡灌瓶蓋水飲器食蒲闍尼食
時食受食乞食請食阿練若阿練若上座聚
落聚落中上座客比丘客比丘上座行行上

座洗足洗足上座集集上座說法說法上座
非時非時僧非時僧集上座唄不唄求安居
安居安居上座安居竟衆入衆安居中安居
中上座布薩說戒說戒者上中下座浴室洗
浴浴上座和尚共行弟子闍梨近住沙彌方
便後行比丘到家入家入家坐家上座先語
消息空中迦締那經行漉囊下風入廁廁邊
廁跏趺上座洗大便已洗手處洗處跏趺小便
處小便跏趺小便上座籌草處唾器楊枝擲齒
刮舌挑耳威儀不威儀三聚云何受戒受戒

下五

十一

者受羯磨共羯磨住故故名受具戒彼有十
種受具戒一無師得謂如來阿羅訶三藐三
佛馱二見諦得謂五比丘三問答得須陀夷
四三歸得五自誓得謂摩訶迦葉及三說六
邊地律師等五衆得七中國十衆得八八重
得謂摩訶波闍波提等九遣使得謂法與十
二部僧得若制白四羯磨已三語三歸受具
足戒者不得具足戒若未制白四羯磨三語
三歸受戒善得具足戒善來者若前若後受
戒善得具足戒何故善來比丘我與受具戒

者是最後身比丘終不作學人無常是故善
得具足戒
比丘尼受具足戒有三種受一八敬法二遣
使三二部僧現前白四羯磨受具足戒受八
敬法者摩訶波闍波提比丘尼等是事應廣
說遣使受戒者達摩提那或有相似者若有
難不得出爾時爲彼作羯磨得羯磨者持去
向彼說已語言姊妹善得具足戒從是後二
部僧現在前白四羯磨受具足戒得具足戒
八敬遣使受者不得是名受具足戒

問何以故名受具足戒答至誠受羯磨得觸證是名具足戒與上相違名非具足戒

云何應與受具足戒人男人女離障礙事云

何不應與受具足戒謂殺母殺父殺阿羅漢

破僧出佛身血無和尚無衣鉢行別住未竟

外道越濟非男下五汙染比丘尼十二賊住未滿二十

自言非比丘已滅擯可滅擯一切非人等是

名不應與受具足戒若與受具足戒僧悉有

罪彼人名汙衆人與人受具足戒時稱其名

如法衆僧和合問遮罪已如法白四羯磨不

動不轉受具足戒是名得具足戒人與上相

違非具足戒人云何不得具足戒人不得不

觸不證是名不得具足戒人十三人一向不

得具足戒一切五逆越濟非男汙染比丘尼

賊住不共住本不和合人不滿二十人自言

非比丘化人等一向不得具足戒

云何羯磨謂白羯磨白二羯磨白四羯磨何

以故名羯磨有二因緣折伏羯磨懺罪羯磨

又復能得清白法故名爲羯磨云何折伏羯

磨懺罪羯磨謂折伏驅出擯懺罪別住本日

治與摩那埵本日治作是事已名折伏懺罪
 羯磨云何清白羯磨謂受具足戒布薩自恣
 阿浮呵那等及餘如法羯磨是名清白羯磨
 云何羯磨事謂所因事緣作羯磨故名羯
 磨事

云何羯磨處下五白羯磨成就聞成就如法衆僧
十三
 和合作羯磨不可轉動故名處羯磨云何非
 處羯磨白羯磨不成就聞不成就非法僧不
 和合可轉動是名非處羯磨云何擯羯磨謂
 比丘有罪擯比丘不得共作羯磨布薩不得

共住共食是名擯羯磨

云何捨羯磨謂如法懺悔共僧同住同食是
 名捨羯磨

云何苦切羯磨若比丘鬪諍相言衆僧與作
 苦切羯磨已勅言後更作者當更苦治汝是
 名苦切羯磨

云何出罪羯磨事若見若聞若疑犯罪彼必

真實不虛時非不時義饒益非不饒益更語
 非麤言慈心非瞋恚是名出罪羯磨事

云何非奢摩他事謂苦切羯磨驅出羯磨折

伏羯磨擯羯磨不見擯惡邪不除擯別住本日摩那埵是名不止羯磨

云何止羯磨有罪懺悔發露下意調伏是名止羯磨

云何所作事因是因緣故作事

云何學學有三種增上戒學增上心學增上

慧學復有三種學威儀學毗尼學波羅提木叉學

云何非捨戒若狂屏處自說沙彌所外道所白衣所不於性住比丘所說不名捨戒云何

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

捨戒作如是語出家辛苦作沙門甚難不樂作比丘憶父母等送我至父母所送我至白衣家與我覓作具復作如是語我捨佛等乃至不與長老等共法以清淨心說我不樂作比丘慚愧比丘事厭離比丘事口作是說是

下五

十四

名捨戒

云何戒羸若比丘憶念家中不樂作比丘如前說是名戒羸

云何戒羸非捨戒以前事向來說何以故名戒羸不樂所作比丘事是名戒羸云何諍諍

第八九册

有四種相言諍鬪諍犯罪諍常所行諍何故名諍因是生諍故故名諍云何攝諍謂七滅

現前毗尼等廣說何以故名攝諍彼四諍以

七滅滅調伏寂靜是名滅諍

云何諍事不滅若五法成就諍不得滅何等

五一不白僧二非佛教三不白二眾四犯罪

比丘未受語五眾犯罪未懺悔具此五事諍

不得滅

云何諍滅事有五種成就諍得滅何等五一

已白僧順佛教白二眾如法自見罪諸比丘

罪已懺悔此五事成就諍得滅是名諍已滅事

云何說說有五種謂戒序四波羅夷十三僧

殘二不定廣說是名說

云何不說若眾說戒時說戒者不利利者應

下五

十五

次第說復不利者更使利者次第說乃至不

盡應次第說各說少分故名不說

云何受若比丘獨住至布薩時應掃偷婆房

舍堂前布薩處次第敷坐若有比丘來未布

薩者共布薩若不來者應在高處望若見比

立來者應作是言疾疾來今日作布薩若無
來者至冥還來坐處次第坐心念口言今日
作布薩我今亦作布薩若得和合僧廣作布
薩是名受

云何爲狂人羯磨若比丘狂心散亂當爲彼
作白二羯磨廣說如長老娑伽陀因緣云何
非狂羯磨除狂羯磨諸不狂羯磨

云何墮信施與持戒人迴施不持戒人與
正見人迴施邪見人墮信施如所食如所取
若乃至長取一搏墮信施是名墮信施

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

云何不現前羯磨十種不現前作羯磨謂覆
鉢羯磨捨覆鉢羯磨學家羯磨捨學家羯磨
作房羯磨沙彌羯磨狂羯磨不禮拜羯磨不
共語羯磨不供養羯磨是名不現前羯磨

云何羯磨若減四人作羯磨不成作羯磨五
人羯磨應五人作十人羯磨應十人作二十
人羯磨應二十人作四十人羯磨應四十人
作

云何懺罪五法五非法云何五法非別住所
非不共住所非未受具戒人所衆中盡發露

第八九册

是名五如法與上相違名非法

云何白謂白不作羯磨僧為狂人作白是名

白云何白羯磨羯磨白僧謂布薩自恣阿浮

呵那捨小鉢布草如是一切名白羯磨云何

白二羯磨作白已復作一羯磨

下五

十六

云何白四羯磨作白已三羯磨白羯磨不作

白作羯磨不成白白二作羯磨不作白不成

白二白四羯磨不作白作羯磨不成白四眾

多羯磨不作白不成眾多作白二羯磨不作

白不成作多作羯磨不犯減作不成作白時

眾中有少因緣起去不捨聞處憶白若捨聞

處不憶白還應語僧更作白白未竟復有起

去若捨聞處更應作白

云何苦切羯磨若比丘鬪諍僧與作白四羯

磨是名苦切羯磨

云何驅出羯磨污染他家與作驅出白四羯

磨云何折伏羯磨若比丘毀咎檀越使懺悔

彼故白四羯磨

云何不見擯羯磨若比丘犯罪已問言不見

罪與作不見擯白四羯磨

云何捨擯羯磨比丘犯罪如法懺悔作白四羯磨解擯

云何惡邪不除擯若比丘起惡邪見不肯捨為作不捨白四羯磨

云何別住若有外道欲於正法中出家受具下五

足戒爾時應四月在和尚所住與作白四羯磨又復別住十三事中犯一一事已覆藏隨覆藏與別住作白四羯磨是名別住

云何本日治若比丘別住中復犯僧殘與本日治作白四羯磨

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

云何摩那埵若比丘已別住竟與摩那埵作白四羯磨不動轉於一切比丘所下意故名摩那埵

云何阿浮呵那於不善處舉著善處是名阿浮呵那覆藏罪別住有何利何以故本日治摩那埵有何利何以故作阿浮呵那答覆藏者與別住摩那埵是別住功德利本日治調伏故阿浮呵那是摩那埵功德利阿浮呵那清淨故何以故摩那埵是別住功德利耶比丘別住下意調伏是故摩那埵別住功德利

第八九册

何以故本日治調伏調伏者使諸比丘知是
 長老如是熾盛煩惱犯罪慚愧更不作故是
 各本日治調伏何以故阿浮呵那是摩那埵
 功德利已調伏求清淨自求出罪諸比丘言
 是比丘求清淨求出罪是賢善比丘我等當
 與作阿浮呵那是故阿浮呵那是摩那埵功
 德利何以故阿浮呵那是清淨已起得清淨
 無罪如世尊所說二種比丘得清淨一謂不
 犯罪二謂犯罪如法懺悔是故阿浮呵那是
 清淨云何覓罪若比丘犯戒犯戒已自說後

不說與覓罪白四羯磨是名覓罪

云何戒聚戒身即戒聚云何犯聚犯波羅夷
 僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅犯是名
 犯聚云何不犯聚不作若犯如法懺悔通是
 不犯聚

不犯聚

下五

十八

云何輕罪謂可懺悔云何重罪謂不可懺悔
 云何有餘罪後四篇謂僧殘波夜提波羅提
 提舍尼突吉羅
 云何無餘罪謂初篇云何邊罪謂四波羅夷
 云何麤罪四波羅夷僧伽婆尸沙云何罪聚

謂一切罪不善所攝

云何出罪汝長老犯如是如是罪當發露懺悔莫覆藏是名出罪

云何憶罪長老汝犯如是如是罪當憶念云何鬪諍若見聞疑罪不共語是名鬪諍

云何止鬪諍以五因緣何等五我語汝我說汝我出汝罪我令汝憶汝聽我是名止鬪諍云何求出罪如前說是名求出罪

云何遮布薩十種遮布薩廣說如毗尼

云何遮自恣有四非法四如法非法者無根

戒不淨人惡威儀人邪命人與上相違名如法遮自恣

云何內宿食若界內不結淨地食在界內比丘不得食是名內宿若結淨地食在淨地得食云何內熟若比丘界內不結淨地界內熟

食比丘不得食是名內熟

下五
十九

云何自熟爾時毗耶離飢儉諸居士欲與諸比丘作食便作是言我等若使人作者當多有人食此食及親里等來索見諸比丘道業不就語諸比丘言此米使淨人作食竟食諸

比丘不好看檢諸客比丘來者當相分與諸
比丘食少身體羸瘦乃至佛言聽諸比丘界
內結淨地已作食諸比丘結已使淨人作食
淨人沙彌自食已少與諸比丘諸比丘食少
故身體羸瘦乃至佛言如是飢儉時聽諸比
丘自作食捨二處內宿內熟乃至儉時未過
自作食
云何捉食比丘無慚愧故捉食云何受食若
比丘從男女黃門二根等受
云何惡捉自手捉食已復從他受

云何受諸比丘食已自恣受殘食法而食
云何不受食已未自恣聽諸比丘持食出如
飢儉時食已不自恣不受殘食法得食不受
殘食法聽食果謂胡桃等
云何不捨毗耶離飢儉時聽
云何水食長老舍利弗血病良師言食藕者
得瘥爾時尊者大目犍連曼陀羅池中取藕
來與尊者舍利弗舍利弗食少許已與諸比
丘諸比丘不食我等已自恣竟諸比丘向佛
廣說乃至佛言飢儉時食已自恣不受殘食

法聽食藕

云何捨飢儉已過世尊從毗耶離遊行諸國
漸至舍衛國爾時世尊問阿難我毗耶離聽
諸比丘八事者內熟乃至藕等諸比丘故行
是事耶阿難白佛言世尊或有行者有不行
者爾時世尊集諸比丘僧集僧已語諸比丘
我先毗耶離聽八事爾時飢儉故聽非豐時
自今已去八聽食者得罪是名捨
云何受迦絺那若此住處受迦絺那界內一
切衆僧應集同戒同見清淨故又復餘處比

丘聞某處受迦絺那衣發隨喜受

云何不受迦絺那衣與上相違名不受

云何迦絺那有八種廣說如毗尼

云何不捨迦絺那衣與上相違名不捨

云何重物謂木牀乃至阿珊提等木竹及餘

物作者薦席氈褥瓦器等物是名重物

云何輕物謂金銀銅鐵牀等金銀銅鐵器鉢

衣物等是名輕物

云何可分物謂死比丘三衣持與看病人除

重物餘一切輕物可分謂鐵器鉢絡囊銅器

塔為僧故聽受

云何攝物若他所攝若聚落阿練若處男女非人所攝是名攝物

云何不攝物若聚落阿練若處他不攝若男女非男二根不攝是不攝物

云何比丘不從他受而得受用除一切可食物除水楊枝是不從他受

云何死比丘衣死比丘衣五眾得分受用云何成衣若作五年大會得衣

云何糞掃衣有五種比丘得取火燒牛嚼鼠

戶鈎刀鉞鐮剪爪刀香爐香匙香器斧鑿等

如是物可分不可分者重物重物不可分謂木牀乃至瓦器等不得分持作四方僧物若

染汁四方僧來者共染衣除五大妙色金牀轉易物已共分銅牀亦如是木牀等四方僧

共用又復五事_{下五}比丘不得賣不得與人不得

分彼何者是謂園林寺舍卧具園寺舍地

云何人物世尊聽諸比丘為僧故受園林非為一人

云何非人物謂象馬駱駝犍牛水牛世尊為

啗水衣產衣

云何灌鼻佛聽病比丘灌鼻如尊者畢陵伽婆蹉是事應廣說

云何灌下部比丘不得灌下部灌者偷羅遮不犯者灌便病瘡

云何刀比丘不得用刀治病若治者偷羅遮不犯者餘藥不治刀治得瘡

云何剃毛除鬚髮剃餘身分毛突吉羅

云何剃髮比丘應次第剃髮下座剃髮已下

刀上座不得使起起者突吉羅

云何噉謂五種子云何淨謂五種淨云何食五種淨已食及八種漿清淨不濁

云何作衣十種衣三種壞色用

云何果食毗耶離中衆多果諸比丘私取食乃至佛言不得私取食當等分分果時一人

下五

于三

受二人三人分高聲大聲乃至佛言不得分若有淨人作五沙門淨已從彼受食

云何非人食聽諸比丘天上金銀瑠璃地階道行坐卧聽器中食是名非人食

云何五百集毗尼佛般涅槃不久五百比丘

集王舍城已撰集一切修多羅毗尼阿毗曇
 云何七百集滅佛般涅槃後一百一十年毗
 耶離諸比丘十惡事起非法非毗尼非佛教
 離佛法與毗尼阿毗曇法相相違以是為淨
 何等為十謂鹽淨二指淨聚落淨鑽酪淨如
 是淨隨喜淨生酒淨習淨縷尼師壇淨受金
 銀淨云何鹽淨以自盡壽受持鹽雜食得食
 佛言食者犯突吉羅
 佛在舍衛國藥法中制是罪二指淨者食自
 恣已得二指挑食佛言食者犯波夜提

佛在毗耶離食法中制是罪聚落淨者一聚
 落請食已自恣復得至餘聚落食佛言食者
 波夜提
 佛在毗耶離食法中制是罪鑽酪淨者食自
 恣竟復得鑽酪已得飲佛言飲者波夜提
 佛在毗耶離食法中制是罪如是淨者界外
 成衆羯磨界內隨喜佛言犯突吉羅瞻婆國
 羯磨事中制是罪隨喜淨者界外先不語作
 羯磨作已來語隨喜佛言犯突吉羅亦瞻婆
 制是罪生糟淨者穀作酒未熟得飲佛言飲

者波夜提枝提國因娑伽它比丘制此戒修
 習淨者修習殺生不修習殺生殺生無罪佛
 言隨事犯縷尼師壇淨者尼師壇頭不接縷
 佛言不接縷者犯波夜提迦留陀因緣制此
 罪金銀淨者毗耶離諸比丘自手受金銀佛
 言受者波夜提王舍城制此罪毗耶離諸比
 丘行是十事七百比丘集滅是罪
 云何毗尼因緣謂二波羅提木又毗崩伽十
 七毗尼事七法八法善誦增一散毗尼共戒
 不共戒

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第五

音釋

搔 蘇遭切也 蹠 七豔切也 踣 市克切也 瘞 依據切也
 虛業切也 脊資昔切也 一足也 擽 匠鄰切也
 徒點切也 呷 蒲拜切也 抓 側巧切也 擽 匠鄰切也
 尸壯也 呷 蒲拜切也 抓 側巧切也 擽 匠鄰切也

第八九册

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

第八九册

囉婆多部毘尼摩得勒伽卷第六 下六

宋三藏法師僧伽跋摩譯

云何摩訶漚波提舍有四摩訶漚波提舍若有一比丘來所說言是修多羅毘尼阿毘曇我從佛口受是法諸比丘當取是語不得是非當修多羅毘尼阿毘曇中竟若與彼相應者當稱歎其人善哉長老善受持若不相應者當語彼言此非佛語非修多羅毘尼阿毘曇汝不善解二人三人大眾來所說亦如是何以故名摩訶漚波提舍答大清白說聖人

聖人所說依法故不違法相故弟子無畏故斷伏非法故攝受正法故名摩訶漚波提舍與上相違名迦盧漚波提舍何以故說迦盧漚波提舍為諸弟子答解無畏故持正法故為後世末法中諸惡比丘增故此是佛語彼非佛語故故名迦盧漚波提舍云何等因謂藥若根莖葉華果藥等與病因相應故名等因云何時雜即日受時藥即日受非時藥七日藥終身藥時雜應時服時藥攝故云何園林中淨若比丘園林中有金銀作是

念有主者來取

云何山林中淨山者樹也樹者枝葉相接華

果相接面一拘盧舍三衣隨處著過明相出

云何堂淨若僧伽藍中上座次第坐

云何國土淨若在鬱單越用閻浮提時食若

閻浮提時鬱單越中夜一切餘方亦用閻浮

提時食

云何邊方淨俱祇國不知受食諸神通比丘

到彼所更令彼人取食著地不肯授與諸比

丘不知云何乃至白佛佛言聽諸比丘五種

受法謂手從手受器從器受衣從衣受餘身

分從餘身分受放地受是名邊方淨

云何方淨雪寒處聽諸比丘著鞞著複羅餘

國不聽亦聽諸比丘著複衣餘處不聽阿槃

提國聽諸比丘用皮常洗浴餘方不聽亦聽

律師等五人受具足戒餘處不聽

云何衣淨世尊聽諸比丘十種衣謂羊毛衣

紵麻芻摩頭鳩羅劫貝俱絕炎波兜那劍俱

耽波劍俱脂羅劍阿婆羅哆劍此十種衣三

壞色已受持

云何酢漿淨諸比丘病問諸醫師醫師言飲漿可得瘥乃至佛言應作酢漿作法者取米汁煨水和之放一處酢已須者受用若漿清澄無濁以囊漉清淨如水從他手受已至日沒得飲非初夜初夜受初夜飲乃至後夜受後夜飲

云何自恣若比丘自恣日集在一處僧中三處自恣謂見聞疑何以故佛令諸比丘自恣欲使諸比丘不孤獨故使各各憶罪故憶罪已發露悔過故以苦言調伏故而得清淨無

病安隱故自意喜悅故我清淨無罪故

云何與自恣欲若比丘病不到自恣處者不病不去犯突吉羅若有恐怖若命難梵行難若八難九難一一難起不得往自恣處應與自恣欲如何難起亦當與自恣欲

云何取自恣欲若以人到比丘所取自恣欲應如是取界內非界外取欲已若界內有大怖難命難梵行難等八因緣中一一難起爾時出界外不失欲

云何說自恣欲到衆中爲彼比丘說自恣欲

若說善不說者犯突吉羅

云何布薩半月半月諸比丘各各自觀身從前半月至今半月中間不犯戒耶若憶犯者於同意比丘所發露懺悔若不得同意作念若得同意當發露懺悔除是罪餘清淨共僧同作布薩是名布薩何以故名布薩捨諸惡不善法捨煩惱有愛證得清白法究竟梵行事故名布薩

云何布薩與欲謂病比丘布薩時不能到僧中應與欲若不病與欲犯突吉羅

云何受欲廣如前說欲亦如前何以故名欲欲者所作事樂隨喜共同如法僧事

云何與欲病比丘不能到僧中應與欲若不病與欲犯突吉羅若有十難因緣應與欲如何難起亦應與欲與欲者與欲成與欲比丘與欲若言爾成與欲與我說欲成與欲當與汝欲成與欲身動成與欲口動成與欲若身口不動將到僧中若不堪動一切僧應就不應別作僧事若別作僧事者隨事犯受欲說欲如前自恣說

偷婆田宅彼處建立偷婆

云何偷婆舍謂殿舍樓閣若木鍤石白鐵鉛錫等

云何偷婆無盡功德毘耶離諸商客為世尊

起偷婆起偷婆已復為偷婆故多施諸物諸

比丘不受是無盡物即下大以白佛佛聽受使優

婆塞淨人知若彼得利用治偷婆或作偷婆

云何供養偷婆土搏白灰珠砂

云何莊嚴偷婆莊嚴偷婆者繒綵安牧迦頭

鳩羅俱給耶俱脂劔幡幢金銀瑠璃珂石珊

瑚琥珀碼碯真珠摩尼赤珠玫瑰沈水梅檀

末香塗香燈華如是等及諸妙物莊嚴

云何供養偷婆伎樂香華末香塗香燒香禮

拜為塔故比丘得結鬘

云何有食若比丘住寺中得食

云何粥世尊聽諸比丘噉粥不得啜粥作聲

云何佉陀尼佛聽諸比丘噉九種佉陀尼葉

佉陀尼華佉陀尼果佉陀尼胡麻佉陀尼油

佉陀尼麵佉陀尼糖佉陀尼根佉陀尼石蜜

佉陀尼食此九種佉陀尼時不得栴栻作聲

云何舍消合消有五種世尊聽諸比丘服謂
酥油蜜糖醍醐服舍消藥時治病想服藥想
糞屎想髓腦想

云何蒲閣尼有五種世尊聽諸比丘噉烏陀
那貴摩沙曼陀若魚肉等是名蒲閣尼食蒲

闍尼時治病想服藥想糞屎想

云何鉢世尊聽諸比丘畜二種鉢鐵鉢瓦鉢
八種鉢鉢不聽畜

云何衣世尊聽諸比丘畜七種衣不聽淨施
謂僧伽梨鬱多羅僧伽安旦婆娑雨衣覆瘡

衣尼師壇養命衣是名衣

云何尼師壇世尊聽諸比丘畜諸比丘畜尼
師壇護僧卧具故無尼師壇不得坐僧卧具
云何針世尊聽諸比丘畜二種針鐵針銅針
是名針

云何針筒世尊聽諸比丘畜針筒為舉針故
不應與無慚愧人不得與沙彌

云何依止世尊所說客來比丘不應先洗足
消息先當求依止爾時有一客比丘來聞佛
制戒客來比丘不得先洗足消息先求依止

此比丘體力疲極求覓依止迷悶倒地即便
 命終諸比丘向佛廣說佛言聽諸比丘脫衣
 鉢拭足塵洗足已二三日然後求依止爾時
 諸比丘趣得便依止彼於善法退轉佛言不
 得趣爾依止當好籌量能增長善法者然後
 依止依止時當問餘比丘此比丘何似有戒
 德不能教戒不着屬復何似無有諍訟不能
 相教戒不如是問已從求依止與依止者亦
 如是
 云何受依止當偏袒右肩兩手提兩足已當

如是語我某甲從大德求依止大德與我依
 止我依止大德住第二第三亦如是說彼應
 答言好善哉
 云何與依止不滿十臘不得與依止假使滿
 十臘愚無所知不得與依止若五法成就得
 與依止何等五知犯不犯知輕知重廣誦波
 羅提木叉已與人說廣說如毘尼
 云何捨依止有五因緣失依止還依止去捨
 戒從衆至衆見本和尚
 云何和尚諸比丘無和尚出家受具足戒心

意不調伏威儀不齊整病痛無人看諸比丘
向佛說佛言自今聽依和尚出家和尚教誡
弟子心得調伏病時相看後諸比丘弟子病
時不看佛言應看不看者犯突吉羅

云何弟子諸比丘依和尚出家受具足戒不
來親近和尚諸比丘向佛說佛言應親近和
尚承事問訊隨逐行作事時應白和尚和尚
所作事應代作除四種謂大小行嚼楊枝界
內禮支提

云何供養和尚應承事供養問訊禮拜和尚

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

所應作事應疾疾作之不應懈怠慚愧和尚
恭敬和尚下喜求善法不求過和尚有過應
課和尚病應看自事不應廢

云何阿闍梨諸比丘無阿闍梨出家心不調
伏威儀不齊整病無人看諸比丘白佛佛言
聽諸比丘作阿闍梨當教誡看病諸比丘不
肯與受具足戒佛言應與受具足戒

云何近住弟子近住弟子不親近阿闍梨諸
比丘向佛廣說佛言近住當親近阿闍梨問
訊隨逐所作事白阿闍梨除大小行如前所

第八九册

說云何和尚阿闍梨共行弟子近住弟子共
行弟子近住弟子於和尚阿闍梨所如父母
想和尚阿闍梨於弟子所如兒子想

云何沙彌世尊聽畜沙彌不大小小者七歲
若作罪者當使懺悔若裸形與著衣

云何籌量若始作住處起寺舍時先當籌量
行處成就不永成就不經行處成就不非妨
處難處不少鬧亂聲不如是觀察已起立寺
舍若不籌量營事得罪

云何卧具世尊聽諸比丘畜氈褥氈毼若僧

有若自有

云何營知事世尊住阿荼毘寺舍房舍崩壞
見已問阿難言此房舍何以崩壞阿難白言
七尊六羣比丘知事不修治故佛語阿難更
使餘人知事若小小治乃至掃地便止不修
治者不聽知事好修治者使終身知事煙熏
雨漏房舍與知事人住佛言不得終身知事
不得與煙熏雨漏房舍住與十二年房故名
新若知事新作房舍新作卧具者十二年中
僧不使或十一年或十年九年八年七年六

年五年四年三年二年一年不使泥不使治
云何次第禮拜佛聽諸比丘次第上中下禮
拜問訊起迎合掌

云何蘇毘羅漿佛聽病比丘飲蘇毘羅漿如
尊者舍利弗病因緣是中應廣說取根莖華

果葉藥著一器中下六漬酢已清澄無濁朝受乃

至初夜飲後夜亦如前說

云何屑佛聽諸病比丘畜豆屑赤豆屑摩修
羅屑等不得雜香不以色好故畜若病得合
餘香

云何藥謂根莖葉華果時藥七日藥終身藥
世尊聽諸病比丘畜服若衆若自

云何漿謂世尊聽諸病比丘飲八種漿淨漉
水淨已飲

云何皮比丘不得畜皮不得受不得用坐卧

除革屣若至白衣舍得坐不得卧

云何革屣世尊聽諸比丘畜二種革屣謂一
重皮革屣芒屣不得雜色作

云何揩脚物比丘不得畜浮石

云何杖王舍城屍陀林中多有毒蟲諸比丘

為毒蟲所害佛言白羯磨已聽畜杖

云何杖絡囊世尊聽病比丘從僧乞白二羯

磨已畜

云何蒜世尊聽病比丘服蒜如長老舍利弗

不病不得食若病食者當如法行

云何剃刀世尊聽諸比丘畜剃刀為剃髮故

是名剃刀

云何剃刀房世尊聽諸比丘畜剃刀房為舉

剃刀故

云何戶鑰世尊聽諸比丘畜戶鑰為護卧具

故若眾若自為安隱僧故

云何戶鎖如戶鑰

云何扇柄摩尼扇柄比丘不得畜若得者取

當供養佛支提聲聞支提

云何傘世尊聽諸比丘畜傘防雨熱故

云何乘世尊聽老病比丘乘乘廣說如毘尼

云何扇世尊聽諸比丘畜扇若眾若自

云何拂世尊聽諸比丘畜拂

云何鏡世尊不聽諸比丘照鏡乃至水中除

面眼有病

云何歌舞倡妓比丘不得自作亦不得教人作

云何香華瓔珞佛言比丘不得著香華瓔珞若得者取當供養佛支提聲聞支提

云何眼安禪那世尊聽病比丘畜安禪那不得為好故著眼藥為病故聽著

云何著安禪那物二種著安禪那物謂銅鐵云何卧比丘不病不得晝日卧不得燈中卧若疲極者應起去不得惱第二人

云何眠世尊聽比丘晝日經行坐除睡蓋初

夜過四搢鬱多羅僧敷卷搢僧伽梨為枕右脇卧脚相累不得散手脚不得散亂心不得散亂衣作明相正念起思想惟然後眠至後夜疾疾起經行坐除去睡蓋

云何禪帶世尊聽病比丘畜禪帶謂腰痛

如尊者舍利弗因緣此中應廣說

云何紐佛聽諸比丘安衣紐為風故為攝衣故

云何腰繩世尊聽諸比丘畜三種腰繩謂編繩圓織繩線繩

云何彈世尊聽諸比丘畜彈怖賊故無有因緣得打

云何反抄著衣比丘不得反抄著衣除高處作

云何地地有二種經行地精舍地

云何樹耆闍崛山道邊無樹佛言聽諸比丘種樹為蔭故為華故應次第種

云何地物謂田地聽諸比丘取田地為園故為精舍故

云何林樹比丘應次第取

云何諍相言鬪諍行兩舌各各相鬪不和合不如一水乳各自分住非時不作無義無作非法不作無朋黨不作自惱惱他不作俱惱不作如是諍不應作

云何諍壞僧作二衆僧壞輪壞云何僧壞若行十四壞僧事取一一壞事如法如律非法非律乃至界內各作布薩是名僧壞非輪壞云何輪壞非僧壞八聖道名輪捨八聖道說餘道是名輪壞非僧壞及輪壞前僧壞俱名壞

云何恭敬恭敬和尚阿闍梨上中下座如是
一切善恭敬

云何下意被擯比丘應行事不得度人不得
與人受具戒不得與人依止不得畜沙彌不
得教戒比丘尼若僧差作不應受不得犯餘
戒不得違眾僧羯磨不得遮眾僧布薩自恣
不得出清淨比丘罪不得遮羯磨十不得教
戒性住比丘不得道說性住比丘不得使性
住比丘憶念罪不得共性住比丘共坐常當
下意恭敬當示擯想眾僧一切羯磨不得受

廣說十二人廿

云何種種不共住有二種法及食所行事如
擯比丘差別者一切眾僧羯磨不得受眾僧
差作亦不得受廣說十二人若於同梵行所
有過罪者僧應如是語汝莫不止僧當治汝
繫汝罰汝二犯罪此僧中懺悔不得出界外
惟此僧能捨汝罪非界外如是治不止者更
加其罪如調惡馬以鞮制之
云何闍賴咤二十二法成就名闍賴咤比丘
云何二十二法精進根本成就慚愧威儀具

足樂持戒善解毘尼聞持多聞通利阿舍善
解諍事善解諍本解諍相善解滅諍善解滅
諍已更不起善解事辯才無恐畏身口善能
使能受能行受羯磨不隨愛不隨瞋不隨怖
不助二邊受法食財食是名闍賴咤二十二

下六

十三

法

云何實覓罪先犯罪已發露後覆藏當與實
覓罪作白四羯磨所行寧如前說
云何波羅夷學戒若作姪已乃至剎那不覆
藏諸比丘當與學戒作白四羯磨廣說如難

提學戒當行學戒法在比丘下坐授食與比
丘自從淨人受食得共比丘二夜宿自共未
受具戒不得過二夜宿若無能作羯磨人覓
不可得者聽學戒人作二種羯磨謂布薩自
恣羯磨不得滿眾作布薩自恣僧羯磨等
云何眾僧上座上座入界內當教戒年少比
丘慰勞說經授經坐禪使善法增長恒使有
食有分食時等分使眾得利作方便求索當
勸化比丘使利益眾應看病比丘當為病者
乞藥當差人看病當與病人說法不得捨病

者如是等界內一切事上座皆悉應知

云何林上座林名僧伽藍上座法若食佉陀
尼蒲閣尼打撻椎時上座應前行前坐當看
諸年少比丘威儀誰正誰不正若有不正當
作相使知若作相不知語比座令語知若比
座不語者上座起往語齊整威儀行食時上
座言一切平等與使唱僧跋若白衣來當使
與食若無食若彼自不食上座當為說法我
等正有此食

云何樹界枝葉華果相接乃至一拘盧舍隨

意著衣得至明相出

云何堂前僧伽藍有衆多比丘應次第分若
自惱惱他若兩惱應避去若堂前破壞應治
云何房若住房中當以灑淨掃瞿摩耶塗地
拂拭牀卧具有垢者應浣

云何卧具若比丘露地敷卧具下六已出寺門外十四

五十尋過不得去若去突吉羅若有二比丘
一人取牀一人取卧具

云何戶扃比丘不得閉戶作聲開戶時先當
撓戶當徐徐入使腳跡不作聲戶若有兩扇

者不得相搽作聲

云何戶店若上下店者當俱下已去使房舍堅牢故防自身故防卧具故

云何空房若空房無比丘者當水灑掃地瞿摩耶塗地若有器者當淨洗揩拭若有淨人

當使淨草若有白衣來者當為說法

云何鉢鉢不得著石上土墻上不得近坑邊食時口中嚼物吐出滓不得著鉢中不得鉢中洗手面不得著不淨地不得用合沙物洗不得濕盛不得極燥徐徐受用令得久用因

壞更乞難

云何衣觀衣如自皮不得著僧伽梨擔草木瞿摩耶土水灑地掃地分糞瞿摩耶塗地不得坐僧伽梨上不得覆身僧伽梨當作僧伽梨用鬱多羅僧作鬱多羅僧用安陀會僧作安陀會僧用不得以衣著不淨處著衣不得擔擔僧伽梨應割截成鬱多羅僧安旦婆僧不必割截若比丘無新衣有故衣者若有長衣應唱令若五條七條九條十一條十三條十五條不得妙色染若妙色染當壞以乾大

下六

十五

皮樹皮染染已受持

云何尼師壇世尊聽諸比丘畜尼師壇不得用少片物作尼師壇受持不得離宿

云何針有二種針世尊聽畜謂銅鐵好舉不得口生壞更求難

云何針房為護針故

云何粥世尊聽諸比丘飲粥飲粥有五種功德斷飢斷渴斷風消宿食未熟令熟飲粥不得作聲

云何水瓶憊聽諸比丘畜水瓶令清淨不得

用盛食器用作水瓶

云何澡罐世尊聽諸比丘畜澡罐使令清淨云何瓶蓋世尊聽諸比丘以物覆瓶口

云何水比丘使令水清淨好用意澆水好看水物有蟲淨洗手著淨衣澆水不得不淨衣

手澆水

云何飲水器世尊聽諸比丘畜飲水器令淨潔

云何蒲闍尼有五種若食一一蒲闍尼時當觀食此食從何處來從倉中出倉復何因倉

從地出地復何因以糞屎和合種子得生今復還養糞身舉搏時作糞想正念在前不以散亂心噉食當作逆食想從地得想病想因緣得想然後食當復觀不別衆食復應觀自恣不自恣

云何食時若食下九五正食時打捷推下六時當齊整衣服威儀嚴正入衆時不得作語聲

云何食不長取與他除與父母兄弟客來至寺病者懷胎女人正念已當與食應與畜生一搏欲出家者於衆有益者與

云何受食當一心受食不得散亂心正念受食如所食如所取

云何乞食廣說如毘尼云何請食比丘請食不得雜好覆勿以不淨汗當知時

云何阿練若比丘阿練若比丘當當美語舍

笑在前不皺眉畜淨水瓶盛滿水畜火珠月珠

云何阿練若上座阿練若上座當教戒年少比丘說法以阿練若法教戒使阿練若法增長

云何聚落聚落中比丘如前說白衣來當為
說法隨力所能云何聚落中上座聚落中上
座如前說

云何客比丘若客比丘來當在現處默然立
齊整威儀如前說

云何客上座客上座當親伴比丘遣使白舊

比丘求房卧具

云何行明日欲行當白和尚阿闍梨我向某
方某國去若聽去者去不聽者不得去所住
房當灑掃塗治卧具當拂拭已去

云何行上座行上座比丘當觀年少比丘使
年少比丘先去上座後去於中勿有所亡教
戒年少比丘勿令掉戲當求覓商伴當觀方
國當觀住處當觀卧具當觀比丘伴為同不
同草中道病痛相棄不觀察而去隨事犯罪
云何洗足若比丘洗足已水器空當著水
云何洗足上座若年少比丘先洗已與水上
座不得使起已灌脚故
云何集若八日十四日十五日不病應集一
處說法

云何集上座若打捷推上座前行前坐須更
默然已當自說法若自不能當使餘比丘說
若白衣來當為說法若外道來為說法攝取
至心說不以自大自高

云何說法若比丘說法者當敬眾愛眾下意
至誠為說義味具足不心意散亂慈悲愍念
歡喜為說不為飲食次第為說當敬法為法
說法不為財利

云何說法上座當觀說法人為說法說非法
說非法者當諫誤者為正若說法當稱譽讚

歎

云何非時若欲行時當白和尚阿闍梨我欲
行至某處某聚落白已便去

云何非時僧集除八日十四日十五日諸餘
集時僧所作事若有所分打捷推時速集速
坐

云何非時集上座打捷推時上座在前行在
前坐當如法如毘尼如佛教行

云何唄王舍城諸外道八日十四日十五日
集一處唄誦多得利養眷屬增長爾時瓶沙

王信佛法僧往詣佛所白佛言世尊諸外道
八日十四日十五日集一處唄誦多得利養
眷屬增長願世尊聽諸比丘八日十四日十
五日集一處說法唄誦當得利養眷屬增長
諸檀越得福若諸比丘辯捷攝佛法故正法
久住故佛言聽諸比丘八日十四日十五日
集一處唄誦說法諸比丘以凡聲唄誦不適
衆意衆言佛聽諸比丘好聲唄誦者好乃至
佛言聽諸比丘好聲唄誦諸比丘復以下聲
唄誦諸衆不聞衆言佛聽立唄誦者好乃至

佛言聽諸比丘立唄誦諸比丘長誦修多羅竟
衆言佛聽諸比丘略誦要者好乃至佛言聽
諸比丘略誦要義諸比丘略誦心生疑悔我
等莫退失修多羅去乃至佛言當於中取要
義者說餘修多羅持莫忘失諸比丘半唄佛
言不得半唄下六半唄者突吉羅諸比丘兩人共
唄惱衆佛言不得兩人共唄共唄者突吉羅
諸比丘各將衆去佛言不得將衆去將去隨
事犯不犯者自去不爲法故去又復諸比丘
說法中自活佛言不得說法中自活若衆中

無能誦唄當次第差若都無者各誦一偈

云何不喞於中有能者請說請而不說犯偷

羅遮

云何求安居欲安居時當好籌量已安居此

住處得同意不安樂住不共語共坐不復有

隨病飲食易得不病時醫藥可得不有看病

人不有持修多羅毘尼摩得勒伽阿毘曇不

比丘無有鬪諍相言不衆僧不破不如是籌

量已安居

云何安居安居中無事不得出界一宿若有

事當受七日法或為偷婆或為和尚阿闍梨

病或為如是等因緣聽出

云何安居上座安居上座當知僧坊禪窟破

壞者當使修治勸化料理

云何過安居竟過安居竟有三業謂衣器迦

絺那衣安居中得不得用作迦絺那衣

云可衆比丘當觀衆誰善威儀誰惡威儀有

惡威儀者當折伏刹利衆乃至居士衆

云何入衆如是入刹利衆如是入婆羅門衆

如是入沙門衆如是入居士衆如是行如是

住如是坐如是語如是默然

云何安居中安居中比丘不得種種世間語
論謂國事大臣鬪戰勝負畜生餓鬼男女姪
欲飲食等事

云何安居中上座安居中上座當觀衆安樂

不安樂者默然不安樂者隨順說法

云何布薩布薩有五種說不說與清淨自恣

布薩事廣說如布薩

云何說戒說戒有五種廣說如前

云何說戒者說戒比丘當使利次第說莫使

文句脫失當自觀身從前十五日未犯戒不

犯戒者得同意即懺悔不得同意心念得同

意當悔如波羅提木叉修行

云何說戒上座若打撻推時自觀身不犯戒

耶若犯戒如前說

云何上座上座比丘當觀年少比丘年少比

丘在大小行處當看莫令作犯戒事若打撻

推時在衆上座

云何中座中座比丘隨上座入聚落若上座

大小行未竟小遠當待若不出而遠去者待

來

云何下座下座比丘食時應出食若行水時
 觀早晚待上座應掃地瞿摩耶塗敷卧具與
 水食食旦鉢那時復行水應請食應浴室中
 然火取水應取樵著浴室中取油瞿摩耶土
 屑水受措身為措身下六當棄除糞一切重事悉
 應作

云何浴室下聲入浴室整威儀
 云何洗浴世尊聽比丘洗浴洗浴有五種功
 德如契經說復有五種功德謂除風除冷除

熱除垢起厭患浴時白和尚阿闍梨浴時在
 上座後坐不得在前向火令水調適若冷熱
 應語他不自和尚阿闍梨不得為他措身亦
 不得受措若和尚阿闍梨相嫌處不得親近
 浴室中坐物瓮器應舉置本處廣說如毘尼
 云何浴室上座浴室上座下座比丘先浴已
 汗出不得使起

云何和尚和尚當教誡弟子誦經教義攝教
 令坐禪教離惡知識使親近善知識復與衣
 鉢卧具醫藥攝取犯戒教使悔過

云何弟子弟子應慚愧和尚應承事看視所作應白應在和尚前現相處立行時隨逐當為和尚求衣鉢等如前為弟子說若善法不增長者應語和尚與我某甲比丘和尚應觀是比丘此比丘行云何眷屬云何能教誡不如是籌量已使去若彼復不增長復應去云何阿闍梨廣說如前云何近住弟子廣說如共行弟子云何沙彌亦如共行弟子差別者沙彌應淨華果楊枝草已使令作淨

云何治罪若比丘犯罪當作方便問令彼自說若不自說者不得即出罪先當覓伴若王若王子若王臣有大力者得伴已然後出彼罪云何後行比丘後行比丘不得在前行不得前坐不白上座下六不得語問時當語上座語時中間不得作亂語上座說非法時當諫說法者隨喜得如法利養當取云何入家比丘入白衣家不得調戲不得舉眼視

云何入白衣舍比丘失念入白衣舍有五種
失不白入坐食家中坐眉覆處坐別衆食無
淨人為女說法正念者無此過

云何入家坐入家坐比丘不得說畜生國土
飲食等當為說法令入正見行布施調伏諸

根修梵行布薩受戒三歸

云何白衣家上座白衣家上座當教誡年少

比丘勿使調戲

云何共語舊住比丘客比丘來先意問訊善
來善來軟語愛語含笑現前不皺眉見客比

丘來當歡喜問道路不疲耶飲食不失時耶
不大疲極耶當問幾臘若是上座起作禮取
衣鉢敷座為洗足取水隨力所能供養與好
卧具

云何消息若客比丘至寺不應便求房舍卧

具且坐一處下六默然齊整威儀

十三

云何空中空中一切羯磨不得作比丘不得

空中行除明相出安居中除受七夜

云何迦締那若比丘受迦締那有七利隨意
畜衣不著僧伽梨入聚落別衆食數數食不

白入聚落迦締那功德利著縵衣入聚落

云何經行比丘經行時有上座在前者當白

不得搖身行不得大叩不得大低頭縮攝諸

根心不外緣當正直行行不能直者安繩

云何澆水囊無澆水囊不得遠行除江水淨

除涌泉淨除半由延內若半由延內時當接

不持澆水囊不犯

云何下風下風出時不得作聲

云何廁比丘入廁時先彈指作相使內人覺

知當正念入好攝衣好正當中安身欲出者

令出不肯出者勿強出

云何廁邊比丘不得廁邊浣衣割截衣縫染

衣不得校經不得誦經不得作白不得經行

一切事不得作除廁相連

云何廁跣比丘當徐徐躡上不得汙跣

云何廁上座年少比丘先入不得使出

云何洗若比丘不洗大小便不得禮拜受禮

不得坐卧僧卧具上除無水處若為非人所

瞋水神瞋或服藥

云何大行已洗手處洗手處邊不得浣衣等

如前說

云何洗處洗處跂徐徐洗不得汙濕跂

云何小便比丘不得處處小便應在一處作

坑

云何小便處近小便處不得浣衣等如前說

云何小便跂比丘下六徐徐小便不得汙濕跂

云何小便上座下座比丘已小便不得使起

云何籌草不得利刮不得用草拭用細軟滑

物若用石木

云何唾唾不得作聲不得在上座前唾不得

唾淨地不得在食前唾若不可忍起避去莫令餘人得惱

云何器世尊聽諸比丘畜二種器熏鉢器唾器當好守護勿令破壞妨廢更求難

云何齒木齒木不得太大太小不得太長太

短上者十二指下者六指不得上座前嚼齒

木有三事應屏處謂大小便嚼齒木不得在

淨處樹下墻邊嚼齒木

云何擿齒不得太利不得疾疾刺齒間應徐

徐挑勿使傷肉

云何刮舌不得用利物刮不得疾疾刮當徐
徐勿使傷舌

云何挑耳不得用利物挑不得疾疾挑勿令
傷肉

云何威儀一切沙門所生功德是威儀與上

相違名不威儀

云何三聚謂受戒聚相應聚威儀聚

佛說摩得勒
伽雜事竟

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第六

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

音釋

𪔐許戈切𪔐方六切𪔐與專切𪔐昌悅切𪔐茹

嚼在爵切𪔐能他切𪔐毛盍切𪔐毳都切𪔐漬酢二切𪔐疾

𪔐舍故切𪔐蘇貫切𪔐以灼切𪔐關𪔐鞞𪔐兵媚切𪔐也

撓而沼切𪔐觸也𪔐庚切𪔐鋤𪔐下壯切𪔐也𪔐縮𪔐所六切𪔐也𪔐跛

𪔐集羈切𪔐刮𪔐古滑切𪔐擗𪔐挑也𪔐歷切

第八九册

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

第八九册

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第七

下七

宋三藏法師僧伽跋摩譯

如佛所說邊地律師五人受具戒若有十人
律師五人受戒得戒不佛言得具戒諸比丘
得訶罪如佛所說過十夜衣尼薩耆云何得
長衣謂若入手若在膝上肩上作想此是我
衣比丘得眠上座卧不佛言應敷卧具已坐
卧故者不犯如世尊所說不得捉牛尾度得
捉餘尾度不佛言除虎尾象馬師子尾捉餘
尾度不犯

糖漿得七日受不答得飲幾時飲乃至未捨
自性以不淨藥合煮得噉不答不得得塗身
塗瘡灌鼻以不淨脂合鹽煮得噉不答不得
若當猪脂用不犯

若比丘五種種子自手作淨若刀若爪成淨
不答成淨得食不得食除火淨若火淨殺草
得波夜提樹在不淨地果落淨地得食不
經宿得食樹在淨地果落不淨地得食不答
不得淨人在不淨地不淨地作淨成淨不答
成淨得食不得食除火淨淨人在不淨地淨

地作淨成淨不成淨得食不得食得食鮮肉
 不不得得飲人乳不不得得著眼中蘇毗羅
 漿非時得飲不病者得飲一切不淨肉不得
 食得食人肉不不得食食者得何罪犯偷羅
 遮除人肉餘不淨肉得食不不得食

云何不淨肉謂鱧蛇蝦蟇烏鵲白鷺如是等
 肉不得食食者突吉羅即日受時藥七日藥
 終身藥各各相雜得服不不得服時藥時服
 乃至終身藥終身服時藥得作非時七日終
 身藥耶廣說如前若藥不手受不說受不病

得服不不得服時藥非時藥七日藥終身藥
 不手受不說受經宿得服不不得服已手受
 說受內宿得服不不得服手受說受病者得
 服

云何養病除性罪餘者養病世尊聽飲八種

漿幾時飲乃至未捨自性得飲

下七

二

狂人邊得取衣不或得或不得云何得不知
 父母所在兄弟姊妹自持物施比丘得取
 云何不可取父母等可知不自手與不可取
 狂人邊說受持衣成受不捨自性成受

若比丘獨住有人施現前僧可分衣無餘比丘此衣當云何彼比丘得衣時心念口言我此住處得是衣現前僧應分此中無僧此衣屬我入我我當受是衣當割截縫染我當受持如是作羯磨已若有比丘來不應與若未作羯磨時來者應與不與者犯突吉羅若有比丘得衣與衆僧界外自取突吉羅若盜心取隨事犯二人衆多亦如是長者兒被驅布施得取不得取有衣與自恣僧自恣僧應分若施現前僧現

前僧應分安居中爲僧故出界外者得物應分破安居人得衣分不或得或不得若前後安居已破者應得前後不安居者不得看病人出界去後病者死應與衣不有應與不應與爲病者去應與爲自去者不應與白衣看病應與不應與應與少許比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼亦如是餘處安居餘處看病病者死應與衣不應與沙彌看病應盡與爲少與應盡與或等與若無看病人僧盡應看若不看犯突吉羅若差看看不看犯突吉羅病人

不用看病人語突吉羅看病人不用病人語
突吉羅若人施不淨物作是言我等不得用
不淨物作是念已施某甲淨人得淨者當受
有比丘四處安居成安居不若以牀木四界
安居何處應得安居衣分共與一分減量作
雨衣受持突吉羅覆瘡衣亦如是畜三種外
道衣謂皮衣毛衣髮衣偷羅遮除此三種畜
外道餘衣突吉羅
如世尊所說故衣不得受作迦絺那衣云何
故衣謂先已受非迦絺那衣

世尊所說新衣受作迦絺那衣云何新衣初
受作迦絺那衣名新衣
如世尊所說發三心受作迦絺那衣云何三
心謂乃至最後發三心謂浣時截時染時不
發此三心成受迦絺那衣不成受犯突吉羅
成已復應發二心此衣當為僧受作迦絺那
衣我已受是迦絺那衣不發二心成受不成
受犯突吉羅
如佛所說經宿衣受迦絺那衣不成受云何
經宿謂過十夜或經一夜

如世尊所說不淨衣受迦絺那不成受云何不淨衣謂頻日得衣

如世尊所說故衣受作迦絺那衣不成受云何故比丘受用三衣

如世尊所說被打衣成受迦絺那衣云何打

衣謂新衣

下七

如所說打淨衣成受迦絺那云何打淨謂壞色衣未受迦絺那時僧壞為二衆一衆受一衆不受二衆成受不受者成受不受者不成受已受迦絺那衣僧壞為二部一衆捨一衆

不捨成受不捨者成捨不捨者不成捨若僧破時誰應受謂如法者應受未成衣受作迦絺那衣不成受成者受成受

受迦絺那住處有十利廣說如毗尼不著僧伽梨入聚落有五功德雨衣亦如是

如世尊所說住處利云何住處利謂得衣利名住處利

如世尊所說急施衣得受作迦絺那衣云何急施衣謂十日未至自恣得衣是急施衣用是作迦絺那衣受成受

如世尊所說三月得衣得受作迦絺那衣云
 何三月衣舊僧十五日自恣客比丘來多同
 見同住彼十四日自恣若舊僧隨客比丘自
 恣此日得衣名三月得衣用是衣作迦絺那
 衣受成受

如佛所說時衣得受作迦絺那衣云何時衣
 自恣竟後一月得衣是名時衣
 如佛所說不淨衣不得受作迦絺那衣云何
 不淨衣謂死比丘衣五種人受迦絺那衣不
 名受云何五謂無臘人破安居人後安居人

餘處安居人擯人八種捨迦絺那衣幾共幾
 不共除後二種餘者不共問有即日受迦絺
 那衣即日捨不作白羯磨耶舊比丘十六日
 受迦絺那客比丘來多相向說捨
 云何破僧得無間墮阿鼻地獄非法非法想
 破僧或破僧一切受法耶或受法一切破僧
 耶答或破僧非受法作四句云何破僧非受
 法若破僧不受十四事云何受法非破僧謂
 受十四事俱者亦受十四事亦破僧非受十
 四法非破僧除是句僧壞時捨界成捨不法

語者捨成捨僧壞時比丘尼得作布薩不得作布薩僧破時闍賴咤比丘當云何當在如法衆不得遣信至第二衆僧壞時教誡比丘尼不如法語者應教誡無法語者不應教闍賴咤應出界外教誡若比丘隨順擯比丘犯突吉羅被擯人為獨為有伴耶獨無伴侶被擯人不得共食若不知被擯共食共住不犯受法比丘共不受法比丘共食不犯不受法比丘共受法比丘共食犯突吉羅四人隨順破僧是名破僧

如佛所說如是比丘不得擯云何如是比丘若比丘有大威德持修多羅毗尼摩得勒伽多聞多知識多眷屬擯如是人犯偷羅遮有信樂比丘應出罪云何信樂若聞若信語使懺悔若不懺悔犯突吉羅若僧壞誰應捨迦_六締那衣法語者應捨被擯人下意隨順調伏_{下七}應捨羯磨不應捨羯磨同意比丘應與卧具云何同意寂靜不相惱名同意毗耶離俱舍彌比丘集一處闍賴咤當云何闍賴咤應出界外作布薩俱舍彌毗耶離比丘共布薩成

布薩不成布薩若闍賴咤比丘共毗耶離
比丘共布薩成布薩不成布薩

若比丘應與比丘尼求教誡欲云何與教誡
欲語言姊妹等和合作布薩若作布薩僧破
建立為二部應與比丘尼教誡不應與應何

處教誡應出界外教誡

如佛所說非法不和合非法和合如法不和
合如法和合云何非法不和合應與苦切羯
磨與擯羯磨僧復不和合云何非法和合應
與苦切而與擯羯磨眾僧和合云何如法和

合先作白後作羯磨僧和合與上相違名法
不和合一比丘擯一人眾多擯四人犯突吉
羅四人擯四人犯偷羅遮擯比丘時取成擯
不若聞白已眠成擯先眠後白不成擯應餘
羯磨出比丘罪餘羯磨擯比丘犯偷羅遮若
擯比丘時不來者應取欲云何到羯磨四比
丘清淨共住乃至二十人亦如是若沙彌欲
與受具戒時莫與我受戒為得戒不得戒式
又摩那沙彌尼亦如是受具足戒時別住時
本日時摩那埵時阿浮呵那時十二人時亦

如是僧擯職人成擯不若聞曰成擯不聞不成擯入滅盡定人亦如是僧破各各相擯不成擯若非法羯磨一切不和合羯磨耶若不和合羯磨一切非法羯磨耶

云何和合非法羯磨謂不現前擯比丘不出已罪不使自言不在界內而一切集不來者與欲是和合非法羯磨

云何如法羯磨非和合人現前如前說衆不和合是如法羯磨非和合或僧中三唱憶有罪不發露一切犯罪耶若三唱憶有罪不發

露一切犯罪若有僧中三問自言非比丘是自言非比丘波羅夷亦如是別住人擯比丘成擯不成擯唯除受戒羯磨餘羯磨盡得作先白衆僧擯比丘成擯不成擯若一若僧不知而擯比丘犯偷羅遮彼罰比丘下意調伏得戒一語與四人受戒得戒不得戒受欲滿四人擯比丘成擯不成擯賊住滿衆亦如是應作苦切羯磨而作驅出羯磨成作不成作捨苦切羯磨即捨驅出羯磨苦切羯磨擯比丘成擯不成擯驅出羯磨有何義謂比

比丘常犯戒不止不與依止苦切羯磨有何義
 若比丘鬪諍不止衆僧語言若不止者更加
 汝重罪擯羯磨有何義若比丘汗他家不得
 住發喜懺罪有何義若比丘失檀越意衆僧
 語言若不懺檀越更加汝罪

有一事攝一切毗尼謂律儀有一事不攝一
 切毗尼謂非律儀有一事攝一切犯戒罪謂
 非律儀有一事不攝一切犯戒罪謂律儀有
 犯一事得大罪謂破僧復有一事得大罪謂
 惡心出佛身血復有一事得大罪謂誹謗賢

聖復有一事得大罪謂隨順破僧復有一事
 得大罪謂誹謗如來賢聖衆有一非法遮說
 戒得大罪謂無根有一殺生得大罪謂殺辟
 支佛復有一事得大罪謂盜僧物復有一事
 得大罪謂姪阿羅漢比丘尼又復妄語得大
 罪謂空無說過人法有二犯罪謂不善無記
 復有二犯罪謂有餘無餘復有二種口犯罪
 謂不善無記又復二種犯罪謂身不善無記
 復有二犯有餘罪謂不善無記復有二種犯
 無餘罪謂不善無記復有二種犯罪謂隱沒

無記不隱沒無記復有二種犯罪謂障礙不
障礙復有二種犯罪謂共不共復有二種犯
罪謂比丘共比丘尼比丘尼共比丘復有二
種犯罪謂比丘共式又摩那式又摩那共比
丘沙彌沙彌尼亦如是復有二種犯罪謂比
丘共優婆塞優婆塞共比丘優婆夷亦如是
有二一切時犯罪謂佛在世滅度後有二犯
罪謂國土攝方攝有二犯罪謂輕重有二犯
罪謂應出不應出有二犯罪謂出家入家有
二犯罪謂可憐不可憐有二犯罪謂制開有

二犯罪起不起有二犯罪謂終身暫時有二
犯罪謂壞不壞有二犯罪謂輕重有二犯罪
輕有餘無餘有二犯罪重有餘無餘有二犯
罪謂偷羅遮悔白衣有二犯罪懺悔心悔有
二犯罪謂有報無報有二犯罪謂入衆一人
有二犯罪謂巧方便不犯罪不巧方便犯罪
有二慚愧謂所望無所望有二僧斷事謂作
羯磨不作羯磨有二斷事謂僧差不差有二
僧斷事謂軟語麤語有二斷事謂說者聽者
有二斷事謂時時說非時非時說有二僧斷

事分明不分明如是決斷不決斷有二斷事
 有恩無恩有二斷事謂有惠無惠有二斷事
 謂羯羊惡口非羯羊惡口有二斷事謂多聞
 不多聞有二斷事謂利阿舍不利阿舍有二
 斷事謂善解不善解有二斷事謂知法不知
 法如是時非時知量不知量有二誹謗如來
 謂非法說法法說非法有二犯罪謂作無作
 有二調伏謂擯毀皆有二誹謗如來謂有信
 惡解無信瞋恚相違則白法有二罪謂惡戒
 惡見有二苦切謂衆罰私罰有二驅出謂罰

催和合有二別住謂犯戒別住外道別住有
 二本日謂罰令戒具滿
 有二摩那埵謂罰調伏有二掃地謂罰善心
 有二清淨謂作清淨無作清淨有二諍比丘
 比丘尼諍比丘乃至沙彌尼亦如是有三犯
 罪謂貪生瞋生癡生有三身犯罪謂貪生瞋
 生癡生有三口犯罪謂貪生瞋生癡生有三
 非毗尼謂貪生瞋生癡生有三毗尼謂貪毗
 尼瞋毗尼癡毗尼有三法攝一切罪謂因緣
 制分別有三羯磨攝一切羯磨謂白羯磨白

二羯磨白四羯磨有三羯磨謂僧羯磨闍梨
咤羯磨布薩羯磨有三學謂增上戒增上定
增上慧

復有三學謂威儀毗尼波羅提木又有三犯
罪謂身口意有三諍謂善不善無記有三業
謂法非法似法有三因緣僧破謂聞取籌建
立二部有三應滅謂犯犯罪自言自言犯罪
有三供養謂如來阿羅訶三藐三佛馱上座
同梵行有三受供養謂如來上座同梵行有
三應起迎謂如來上座同梵行

有三人應禮不禮犯罪謂和尚阿闍梨眾別
住法語者不禮三人無罪謂不共住人別住
人下座有三使謂僧使私使波羅提木又使
復有三使謂僧使五部使王使復有三使謂
和尚使阿闍梨使優婆塞使又復三使謂和
尚使阿闍梨使上座使

有三自恣謂請自恣數數自恣常自恣又復
三自恣謂與欲自恣清淨自恣心自恣有三
自恣謂衣自恣食自恣藥自恣有三制謂因
緣起制罪教誡制罪攝受制罪有三羯磨謂

僧羯磨施主羯磨財物羯磨有三建立財利
建立人建立界建立

有四知謂知犯知不犯知清淨知不清淨復
有四種清淨見清淨懺悔清淨教誡清淨出
罪清淨復有四不止貪不止恚不止癡不止
貪恚癡不止復有四止貪止恚止癡止貪恚
癡止復有四衆謂除鬚髮衆穢濁衆智慧衆
鬪諍衆復有四因緣故世尊聽諸比丘服藥
緣事故隨國土故時故人故復有四種藥謂
不淨淨用淨不淨用不淨不淨用淨淨用復

有四事如來制伏弟子言莫作制伏求罪爲
法久住故復有如來四境界謂智境界法境
界人境界神足境界此四境界中如來制戒
謂知法人神足境界如是制毗尼制波羅提
木又修多羅阿毗曇呪術究竟毗尼集毗尼
發露罪憶念罪譏嫌罪國土罪清淨與清淨
受清淨說清淨自恣自恣人自恣羯磨與自
恣受自恣說自恣遮自恣苦切羯磨驅出羯
磨擯羯磨懺悔羯磨與受具足不與受具足
得具足不得具足依止與依止說依止受依

止依止清淨非法羯磨如法羯磨似法羯磨
毗尼羯磨非毗尼羯磨和合羯磨不和合羯
磨可轉羯磨不可轉羯磨和尚阿闍梨弟子
禮拜同意忍辱懺悔使懺悔正順捨一切羯
磨如是等亦在是四境界時謂知法人神足
境界時有五因緣受羯磨謂自作羯磨餘作
羯磨現前隨喜與欲出罪復有五苦切事謂
我當此僧中說汝罪餘僧中說汝罪我當說
汝某甲罪我當牽汝至僧中我當必定舉汝
罪如是種種訶責已去

復有五種成就舉罪謂真實不虛時非不時
慈心非瞋恚輒語非麤言利益非不利益復
有五種謂苦切驅出牽懺悔不見擯復有五
種成就比丘不生優婆塞敬信謂毀咎佛法
僧無威儀不學比丘戒餘亦如是復有五事
持律比丘受諍者先當內觀五法善思量已
然後受諍何等五我精進不我不犯戒不清
淨不多聞不善解毗尼不與惡徒衆相染
不得伴不如毗尼如佛所說不如是思量已
應受諍

復有五持律比丘不應僧中滅諍謂恐怖惱
 他語久重語語不可衆意與是相違應受諍
 復有五事持律比丘不應僧中滅諍謂受惡
 比丘語受誤語不三問惡比丘與是相違應
 受諍復有五事持律比丘不應僧中滅諍謂
 不解自語不解他語不樂他語不樂自語不
 多聞與是相違應受諍
 復有五事持律比丘不應受諍謂不求請專
 執不善解諍事不知諍不知諍滅與是相違
 應受諍復有五事持律比丘不應受諍謂不

求請上座癡無解不多聞不知毗尼無眷屬
 不恭敬僧上中下座及闍賴咤
 復有五事持律者能滅諍謂上座或是中下
 座待請不恭敬比丘能驅出能齊整僧衆復
 有五事成就闍賴咤比丘應擯驅出毀咎令
 生憂惱制伏何等五謂若闍賴咤比丘持惡
 戒犯戒邪見不多聞不知毗尼無慚愧無知
 衆爲眷屬助惡比丘衆
 復有五事比丘應斷事敬衆慈心軟語知坐
 處能坐斷事時知自坐處當自爲說法若自

不說當請能者爲說善說者應讚

復有五事比丘當行謂心如掃箒僧中心平等不憍慢不僧中說國土及諸惡語

復次如法僧中隨順有罪應悔無罪默然莫與僧作異衆

復有五種大賊謂百人衆圍遶第一大賊用四方僧物持與他第二大賊自言我是阿羅漢第三大賊如來所說甚深空義而言我說第四大賊比丘犯戒不精進行惡法膿血內流空形螺聲非沙門自言沙門非梵行自言

梵行若將百衆二百乃至五百人圍遶遊行

城邑聚落受諸供養是第五大賊

復有五種劫謂強奪取軟語取苦切取受寄取施已還取復有五種不應開通無慚愧不軟語不多聞欲舉他罪不求清淨

下七

十四

復有五種不應施於中作福想謂施女人施鬪牛施酒施畫男女像施伎樂

復有五因緣不得至布薩前謂王難賊難火難水難腹行蟲難復有比丘到白衣舍五種失念謂不白入聚落不看坐處坐共女人屏

處坐無淨人為說法過五六語不手案而坐復有五種過謂見女人見已共語共語已親近親近已起惡念起惡念已於重戒中隨犯不知犯前後戒不樂修梵行

復有五法成就使弟子懺悔和尚謂不親近和尚無慚愧不念和尚共和尚諍不恭敬不以法攝和尚財攝和尚若懺悔者善不悔者隨事犯與上相違應受悔若不受隨事犯阿闍梨近住弟子亦如是復有五種差別佛差別法僧差別羯磨差別

道差別相違不差別復有五種差別佛差別和尚差別阿闍梨差別羯磨差別法差別復有五因緣摩觸身犯僧伽婆尸沙謂人女有姪心修習衣內摩觸

有六諍本如增一中說

下七

十五

有六種使命謂僧使諸部使和尚阿闍梨使上座使王使

復有六事優婆塞不應作謂壓油狂狂血染沽酒賣肉賣刀仗

復有六種自恣諸比丘等自恣比丘尼等自

恣二部僧自恣食自恣清淨自恣自恣第六
復有六種壞謂自壞他壞戒壞見壞威儀壞
命壞與上相違名六成

復有六愛敬謂身業慈口業慈意業慈賢聖
共戒賢聖同見如法所得衣鉢之餘施同梵

行復有六種劫五種如前說劫法第六

復有六法現前名得具戒謂佛現前法僧現

前和尚阿闍梨現前受戒人現前

復有六種法於法中難滿足謂多欲難滿難

養不知足不孝順多疑不求究竟與上相違

名易滿足有七財謂信財戒財施財聞財慧
財慚財愧財復有七力謂信力戒力施力慧
力慚力愧力

復有七法謂色苦如實知色習如實知色滅
如實知色道如實知色愛如實知色過如實

知色離如實知受想行識亦如是

復有七方便謂不淨觀安般念四念處煖法

頂法忍法世間第一法

復有七寶謂金輪寶象寶馬寶女寶摩尼寶

主藏寶主兵寶

復有七覺寶謂念覺寶擇法覺寶精進覺寶喜覺寶猗覺寶定覺寶捨覺寶

復有七滅諍法謂現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼自言毗尼覓罪毗尼多覓毗尼布草毗尼

復有七種衣謂^{下七}氎衣麻衣紵衣^{十六}脂衣俱舍

耶衣劫貝衣芻麻衣

復有七種退法謂不敬佛法僧戒放逸不敬禪定復有七種增進法謂敬佛敬法敬僧敬戒不放逸敬禪定

復有七種制伏謂某處不應往莫親近其人莫依某處莫至某聚落莫行某道中莫至某家莫共某甲人語

復有七種不信如契經說復有持律比丘有七種功德謂比丘所敬比丘尼所敬不隨順使隨順持佛密藏稱揚佛法善解法相善能教誡以持律故一切沙門婆羅門頂戴供養復有七種持律謂毗婆尸式棄毗濕婆迦羅鳩孫陀迦那迦牟尼迦葉釋迦牟尼有八種功德謂界功德事功德依止功德僧制功德

僧施功德安居功德施四方僧功德第八指
示功德

復有八種捨迦締那如毘尼說

復有八種履不得著謂草履芒履迦尼迦履

線履木履竹履葉履藤履

復有三十八法下七如修多羅說問云何破僧破十七

僧有十四事謂法非法廣說如毘尼非一比

丘破僧或乃至八人九人破僧有二因緣僧

破謂說同受等

復有八法無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙謂

瞋忿恨不樂欲使成非比丘欲滅已沙門法
自不清淨疑彼虛事當觀彼人如法舉是罪
必生鬪諍相言成異眾別離非解脫因與上
相違應作

復有八法滅貪瞋癡謂八聖道如修多羅廣

說

復有八垢謂內垢衣垢財垢食垢淨垢不淨

垢攝受垢不攝受垢

復有八法無根遮說戒謂犯無根波羅夷廣

說如毘尼

有九依謂依佛依法依僧依和尚阿闍梨依種族依住處依人依具戒

復有九法滅瞋恚如修多羅說無學漏盡阿羅漢比丘所作已辦梵行已立者不犯事謂不隨欲不隨瞋不隨怖不隨癡不故奪命不

偷盜不姪不故妄語

殺生有十過如修多羅說十不善業道如修

多羅說善業迹道亦如是

復有十攝受謂衣攝食攝卧具攝藥攝修多

羅攝阿毘曇攝毘尼攝犯罪攝清淨攝出罪

攝相違則非攝持律比丘有十利即此前功德

復有十種障受具足謂非人不乞不作白滅作羯磨年不滿二十害母害父故殺阿羅漢破僧惡心出佛血與是相違則非障

復有十種障受具足謂本犯戒下七賊住非男二

根越濟本不和合殺父母阿羅漢破僧出佛

血

復有十種謂王難賊難水難火難腹行蟲難

人難非人難命難梵行難

復有十種毘尼謂比丘毘尼比丘尼毘尼具
毘尼少分處毘尼一切處毘尼滅貪瞋癡毘
尼滅罪毘尼滅諍毘尼

復有十種具足出他罪得多功德謂實不虛
時非不時輒語非麤言慈心非瞋恚饒益非
不饒益精進多聞持戒正念智慧

復有十法成就多得功德謂意歡喜尊重修
敬供養讚歎無學戒成就定慧解脫解脫知
見成就

復有十法具足多生功德謂無學正見乃至

解脫解脫知見

復有具足十法應與出家廣說如增一

復有十種利謂衣利法利僧利和尚利阿闍

梨利戒定慧解脫解脫知見利

復有十種一味謂學戒身定慧解脫解脫知

見無學戒定慧解脫解脫知見

下七
十九

若有檀越為僧作房後迴與一人是非法施

故法受非法用廣說如增一

復有十利世尊制戒謂攝僧故極攝故制伏

高心人故已調伏者攝受故不信者生信故

已信者增進故為法久住故廣顯梵行故遮
今世惱漏故後世漏不生故

復有律師利謂知有罪無罪應修不修知作
不作知淨不淨心意常明了四眾所供養不
從他受教誡所以然者以持律故護最勝祕
密藏故内外一切沙門婆羅門頂供養故利
益多眾生成種無量眾生善根法故得久住
故
復有十法如來制波羅提木又如前說
一切毘尼幾處所攝略說三處攝謂白羯磨

白二羯磨白四羯磨

問百一羯磨幾白羯磨幾白二羯磨幾白四
羯磨答二十四白羯磨四十七白二羯磨三
十白四羯磨

云何二十四白羯磨謂威儀阿闍梨白羯磨
問遮道法白羯磨布薩時白羯磨布薩時一
切僧犯罪白羯磨布薩時一切僧疑罪白羯
磨欲自恣時白羯磨自恣僧犯罪白羯磨自
恣一切僧疑罪白羯磨自恣時僧中犯罪白
羯磨鬪諍時白羯磨自恣時罪相未定白羯

磨安居時白羯磨獨受死比丘衣白羯磨分
 死比丘物白羯磨捨迦締那白羯磨
 說麤罪白羯磨尊者陀驪比丘分衣白羯磨
 現前毀咎白羯磨默然惱他白羯磨羯磨學
 家白羯磨捨學家白羯磨覆鉢白羯磨仰鉢
 白羯磨是為二十四白羯磨
 云何四十七白二羯磨現前布薩白二羯磨
 結大界白二羯磨結衣界白二羯磨結小界
 白二羯磨狂癡白二羯磨羯磨自恣人白二
 羯磨分卧具白二羯磨結淨地白二羯磨迦

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

締那衣白二羯磨受迦締那白二羯磨守迦
 締那白二羯磨懺悔白衣白二羯磨略說十
 二種人白二羯磨闍賴咤白二羯磨毘由茶
 白二羯磨滅諍白二羯磨行法舍羅白二羯
 磨乞房白二羯磨大房白二羯磨舉罪比丘
 白二羯磨上座白二羯磨捨鉢白二羯磨令
 白衣不生信白二羯磨教誡比丘尼人白二
 羯磨新波梨卑白二羯磨不禮拜白二羯磨
 不共語白二羯磨毀衆白二羯磨畜杖白二
 羯磨畜絡囊白二羯磨五年得利白二羯磨

第八九册

遮布薩白二羯磨式又摩那二歲學六法白
二羯磨本事白二羯磨比丘尼生子共房宿
白二羯磨連房白二羯磨二十九夜白二羯
磨是名四十七白二羯磨

或有說者一切所作羯磨盡應用白二羯磨
復有說言除受具足及阿浮訶那餘一切盡
應白二羯磨

云何三十白四羯磨謂受具戒白四羯磨與
外道四月別住白四羯磨捨三種界白四羯
磨衆僧和合布薩白四羯磨苦切白四羯磨

依止白四羯磨驅出白四羯磨不見損白四
羯磨惡邪不除擯白四羯磨別住白四羯磨
服日白四羯磨摩那塘白四羯磨服日白四
羯磨阿浮訶那白四羯磨憶念毘尼白四羯
磨不疑白四羯磨實覓白四羯磨破僧白四
羯磨助破僧白四羯磨遊行白四羯磨隨愛
隨瞋隨怖隨癡白四羯磨惡口白四羯磨惡
邪白四羯磨滅沙彌白四羯磨比丘尼隨順
擯比丘白四羯磨比丘尼染汗住白四羯磨
與學戒白四羯磨是名三十白四羯磨或有

說一切羯磨皆應白四

此百一羯磨幾與欲除結界餘盡與

此百一羯磨幾四人作幾五人作幾十人作

幾二十人作幾四十人作謂除自恣五人受

具戒十人阿浮訶那二十人比丘尼阿浮訶

那二部僧四十人餘一切四人作

羯磨有何義謂依事所作故名羯磨此說何

義所因事名事隨說名羯磨

苦切有何義謂比丘鬪諍作苦切羯磨

依止有何義若比丘常犯戒使依止作羯磨

驅出有何義若比丘汗他家作驅出羯磨
餘羯磨隨其義應當知

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第七

下七

廿二

音釋

鱗常演切

箕徐醉切

螺落戈切

徃師庚切

驅豈俱切

驅毘召切

驅豈俱切

驅豈俱切

驅豈俱切

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

第八九冊

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第八 下八

宋三藏法師僧伽跋摩譯

優波離問四波羅夷

優波離問佛言若比丘自呪術力藥力自變

作人女共畜生作姪得何罪佛言若自知我

下八

是比丘作不可事犯波羅夷不自知比丘想

偷羅遮

又問比丘自呪術力藥力作畜生男共人女

作姪得何罪佛言若自知比丘想作不可事

波羅夷不自知比丘想偷羅遮

又復二比丘呪術力藥力作畜生身共作姪

得何罪亦如前說共何等女人作姪得波羅

夷若一切身可捉共作姪犯波羅夷不可捉

偷羅遮

問云何口中作姪波羅夷答節過齒波羅夷

問云何穀道作姪波羅夷答過皮節入波羅

夷

問云何女根中作姪波羅夷答過皮節入波

羅夷

問女身中破壞還合共作姪得何罪答若入

大小便波羅夷口中作姪偷羅遮

問女人頭斷共作姪得何罪答大小便處作姪波羅夷口中偷羅遮穿身分作孔作姪偷羅遮爛身作姪偷羅遮三瘡門爛壞作姪偷羅遮

問如佛所說三瘡門一一處作姪波羅夷頗有一一處作姪不犯波羅夷耶答有兩邊壞入偷羅遮屈入偷羅遮

問如佛所說共活女瘡門不壞作姪波羅夷云何活女瘡門不壞答若兩邊等不壞是名

不壞云何活女瘡門壞若瘡門兩邊或爛墮

如生女死女亦如是如人女非人女亦如是共男子黃門作姪亦如是共畜生女男黃門作姪亦如是有比丘共熟猪母作姪偷羅遮問頗有比丘獨在一房作姪得波羅夷耶答

有謂根長

問有比丘女身中破合已作姪得何罪耶答若合處際現偷羅遮合處不現波羅夷

問頗有比丘男根截已作姪得何罪答得偷羅遮男根觸女根突吉羅

問如佛所說有間有間作姪波羅夷頗有比丘有間有間作姪不犯耶答有多以衣裹皮囊竹箒作姪偷羅遮

問頗有比丘共女人作姪不犯波羅夷耶答有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼犯突

吉羅

問若比丘眠中共作姪犯何罪若知比丘想

波羅夷若不知比丘想偷羅遮

問若比丘二人八十人中取分得何罪答偷

羅遮彼作妄語波夜提若分物已滿波羅夷

不滿偷羅遮

問如佛所說取重物離本處波羅夷頗有比丘取重物離本處不犯耶答有謂輕物

問若商客語比丘言大德汝等出家人不輸稅為我度稅物得何罪答若許未度偷羅遮

若作方便突吉羅若商客未至稅處示餘道

隨語去偷羅遮商客未至稅處語比丘言與

我度稅物若許未度稅處突吉羅度稅處滿

偷羅遮商客未至稅處語比丘言與我度稅

物與汝半稅直比丘為度滿偷羅遮商客語

比丘與我度稅物稅直都與汝比丘爲度滿
偷羅遮商客到稅處語言與我度稅物比丘
爲度物直五錢波羅夷商客到稅界語比丘
言與我度物稅直半與汝比丘爲度滿波羅
夷商客語比丘爲我度稅物稅直盡與汝比
丘爲度滿波羅夷

問如佛所說取重物離本處波羅夷頗有取
重物離本處不犯波羅夷耶答有商客以稅
物盜著比丘鉢囊中若衣囊針囊中比丘不
知度稅處突吉羅若比丘口中度稅物滿偷

羅遮若比丘度不可稱量物波羅夷度可稱
量物偷羅遮不可稱量物謂物少價直不可
量若餘處度偷羅遮

問如佛所說五種劫謂偷取輒語取苦切取
寄取偷法此五種偷何者犯波羅夷耶答除
偷法餘犯波羅夷取佛舍利有主若爲自活
偷滿波羅夷不滿偷羅遮若僧惡取彼我俱
無偷羅遮若爲供養故佛是我師我應供養
滿五錢突吉羅

問若比丘偷經物得何罪答滿波羅夷不滿

偷羅遮若為書經故取不犯若偷經滿波羅夷不滿偷羅遮若讀誦書寫不犯

問若人廟中物支提物若白衣若白衣家中莊嚴具若比丘偷心取得何罪耶答若有主守護滿波羅夷不滿偷羅遮若取非人物廟

等亦如是滿偷羅遮不滿突吉羅

問若比丘至白衣家語居士婦言居士與我某甲物得已犯何罪耶答若物滿偷羅遮不滿突吉羅至居士所亦如是

問若闇夜中有衣四比丘共偷取得何罪答

物未分偷羅遮分已各滿波羅夷不滿偷羅遮

問若人物著衣架上比丘偷心取得何罪答選擇時偷罪遮選擇已滿波羅夷不滿偷羅遮合架取偷羅遮物離架滿波羅夷不滿偷羅遮衣囊亦如是餘物隨其義應當知

問為他偷得何罪答偷羅遮

問如佛所說比丘取五錢波羅夷頗有比丘取五錢不犯波羅夷耶答有若迦梨仙賤問頗有比丘偷衣不犯耶答有衣減五錢

問如佛所說比丘取重物移著處處犯波羅夷頗有比丘移重物著處處不犯波羅夷耶答有若共行弟子近住弟子作偷意取和尚阿闍梨物轉上著下轉下著上偷羅遮

問比丘疑物彼人物非彼人物實是彼人物

取得何罪答偷羅遮非彼人物亦偷羅遮

問如佛所說若取五錢波羅夷云何五錢答四迦阿那一迦梨仙迦梨仙直二十錢取五錢波羅夷

未受具戒時作方便未受具戒時得突吉羅

未受具戒時作方便受具戒已得偷羅遮受具戒時作方便受具戒時突吉羅受具戒時作方便受具戒已離處偷羅遮受具戒時作方便受具戒時得偷羅遮

問若比丘盜寺舍地幾事犯波羅夷答二事

鬪諍相言鬪諍取偷羅遮得勝波羅夷相言偷羅遮若勝滿波羅夷如寺舍地田宅店肆亦如是偷樹果破倉若一方便滿波羅夷不滿偷羅遮若多方便一一方便滿偷羅遮弗于逮方便取偷羅遮滿波羅夷用此迦梨仙

者不滿偷羅遮俱耶尼亦如是鬱單越不犯
無攝受故

問或^有比丘偷銅錢犯波羅夷耶答當計直
滿犯波羅夷

問如佛所說若比丘取五錢波羅夷頗有比

丘取減五錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙貴

問如佛所說若比丘取五錢波羅夷頗有取

五錢不犯波羅夷耶答有若迦梨仙賤

問若比丘先作偷心欲取衣取時已有想得

何罪答偷羅遮後不犯或前已有想後作偷

想取架上衣前不犯後波羅夷

問如佛所說若取五錢波羅夷頗有比丘取
衆多錢不犯耶答有若取大衆共物偷羅遮
或多人共取偷羅遮

問如佛所說偷木器滿波羅夷頗有比丘偷

木器滿五錢不犯波羅夷耶答有若為他取

問如佛所說若比丘偷金髮滿波羅夷頗有

偷金髮滿不犯波羅夷耶答有若取非人金

髮偷羅遮

問若有比丘偷水得何罪答當量水滿波羅

夷不滿偷羅遮

問若有比丘偷陂塘水得何罪答計初水滿

波羅夷不滿偷羅遮

問如佛所說取五錢波羅夷頗有比丘取百

千迦梨仙不犯耶答有自己想取同意取暫

時取語他取無主想取無盜心取

問如佛所說若比丘取五錢波羅夷頗有比

丘取百千迦梨仙不犯耶答有取四錢數數

取一一偷羅遮若比丘偷心取自己想舉前

偷羅遮後不犯若自想取偷心與前不犯後

心若滿五錢波羅夷不滿偷羅遮

問若人藏寶若以寶著地中比丘取棄犯何

罪答偷羅遮

問若地寶湧出比丘作已物取得何罪答偷

羅遮若他物想取滿波羅夷不滿偷羅遮若

手印取滿波羅夷不滿偷羅遮

問取不用迦梨仙得何罪答量價滿波羅夷

不滿偷羅遮

問如佛所說比丘移重物著處處波羅夷頗

有比丘移重物著處處不犯耶答有一比丘

擔著遠處第二比丘移著處處偷羅遮

問若比丘居士衣同意取得何罪答偷羅遮
若居士言我此衣與大德若比丘施意想受
用偷羅遮若線若華果亦如是

問若比丘變金作銅度稅處得何罪答偷羅
遮罪

問若比丘取寶取金銀壞色已取犯何罪答
量價滿波羅夷不滿偷羅遮

問若比丘受寄已不還取得何罪答滿波羅
夷不滿偷羅遮若比丘取迦梨仙鑛偷羅遮

問若比丘舉他物後不還偷羅遮事竟滿波
羅夷不滿偷羅遮若比丘前決定不還後離
本處無盜心偷羅遮若先離本處後決定不
還滿波羅夷不滿偷羅遮

問若取似迦梨仙犯何罪答量價若比丘偷
陶器得何罪答量其價若減取五錢犯何罪
犯偷羅遮未受具戒作方便未受具戒時得
突吉羅未受具戒時作方便受具戒時得突
吉羅未受具戒時作方便受具戒已得偷羅
遮受具戒時作方便受具戒已得偷羅遮受

具戒已作方便受具戒已得滿波羅夷

問若比丘取象馬駱駝牛羊犯何罪答若自

為滿波羅夷不滿偷羅遮若憎嫉彼故偷羅

遮殺取肉亦如是若解放使彼生惱偷羅遮

問若比丘時作方便轉根作比丘尼時離本

處得何罪答滿波羅夷不滿偷羅遮比丘尼

時作方便轉根作比丘時離本處滿波羅夷

不滿偷羅遮

問如佛所說比丘偷盜波羅夷頗有偷盜不

犯波羅夷耶答有若本犯戒本不和合賊住

汚染比丘尼犯突吉羅

問頗有未受具戒人偷犯波羅夷耶答有謂

學戒人

問頗有比丘變人作畜生殺得何罪自變作

畜生殺人得何罪答若自知我是比丘波羅

夷不自知比丘偷羅遮

問如佛所說殺母犯波羅夷得逆罪頗有比

丘殺母不得波羅夷不得逆罪耶答有若比

丘殺愛慢母若比丘欲殺餘人而殺母偷羅

遮若比丘欲斫樹而斫母死不犯如母父阿

羅漢亦如是二人共坐欲殺彼人而殺此人
偷羅遮欲殺阿羅漢而殺非阿羅漢偷羅遮
不得逆罪欲殺非阿羅漢而殺阿羅漢偷羅
遮作阿羅漢想殺而非阿羅漢偷羅遮若一
女生子一女取養後殺何者得波羅夷得逆
罪耶答殺生母得波羅夷并得逆罪出家時
問何者問養母畜生人想斷命偷羅遮人作
畜生想殺突吉羅
問如佛所說若比丘墮胎波羅夷頗有比丘
墮胎不犯耶答有墮人懷畜生胎偷羅遮墮

畜生懷人胎波羅夷

問若比丘高處推母著下處母死波羅夷得
逆罪頗有比丘高處推母著下處母死不犯
耶答有若已先墮死後母死偷羅遮不得逆
罪如殺母父阿羅漢亦如是若先作殺母方
便已而自殺母先死波羅夷得逆罪自先死
後母死偷羅遮殺父阿羅漢亦如是若比丘
疑人非人而殺人偷羅遮若比丘疑母非母
耶而殺母偷羅遮不得逆罪如母父阿羅漢
亦如是

問若比丘疑此人是此人非而是此人殺得何罪答偷羅遮

問若比丘見將賊殺去賊於彼手中走出諸人逐賊問比丘言大德見賊去不答言見便作是念此是惡人有殺心示語處所是人因是事死波羅夷不死偷羅遮無心說彼人死突吉羅不死亦突吉羅衆多賊亦如是問頗有比丘殺父母不得波羅夷不得逆罪耶答有若父母得重病扶起扶行因是死不得波羅夷不得逆罪

問若比丘母非母想殺犯偷羅遮非母母想殺偷羅遮非人想殺偷羅遮

問若比丘人人想殺犯波羅夷頗有比丘人想殺不犯波羅夷耶答有自殺偷羅遮欲殺他而自殺偷羅遮

問若比丘戲笑打父因是死犯何罪答突吉羅未受具戒時作方便未受具戒時死突吉羅未受具戒時作方便受具戒時死突吉羅受具戒時作方便受具戒已死偷羅遮受具戒已作方便受具戒已死波羅夷

問如佛所說若比丘人人想殺波羅夷頗有
比丘人人想殺不犯波羅夷耶答有謂本犯
戒人賊住人本不和合人汙染比丘尼人犯
突吉羅

問頗有未受具戒人殺人波羅夷耶答有謂

學戒人

問若比丘如是語我於四沙門果退犯何罪

答偷羅遮

問若比丘言我得四沙門果得何罪答得波

羅夷

問我失阿羅漢果阿那含果斯陀舍果得何
罪耶答不犯退有二種得退未得退今言實
失者意在未得退是故不犯

不得退言得退波羅夷實者不犯

問若比丘言我是學人得何罪耶答言若言
我學波羅提木下八又偷羅遮若空無所有言學

聖法波羅夷學修多羅毗尼阿毗曇十一亦如是

若比丘言我是最後生犯何罪耶答若說過

去法已滅偷羅遮若說實生盡波羅夷

問若比丘作如是語我當說汝是須陀洹斯

陀舍阿那舍阿羅漢而自說我須陀洹斯陀

舍阿那舍阿羅漢得何罪答偷羅遮

問若有比丘語白衣言誰語汝我是須陀洹
非斯陀舍非阿那舍非阿羅漢復作是語我
非須陀洹乃至阿羅漢波羅夷

問若比丘欲說須陀洹果而說斯陀舍阿那

舍阿羅漢果犯何罪答偷羅遮

問若比丘言我耆梨山中得須陀洹果七葉
山中得斯陀舍竹林精舍得阿那舍耆闍崛
山得阿羅漢犯何罪答若在彼處誦修多羅
我不作懈怠偷羅遮若故妄語波羅夷

問若有比丘人問得果不答言得而示手中
果華葉犯何罪耶答若意在華葉偷羅遮故
說沙門果波羅夷

問若比丘言某甲家乞食比丘須陀洹斯陀
舍阿那舍阿羅漢我非須陀洹乃至阿羅漢
得何罪耶答偷羅遮

問有比丘言受用某甲居士衣食卧具醫藥
者是須陀洹乃至阿羅漢我亦受用我非阿
羅漢犯何罪答偷羅遮

問若比丘言某甲居士請衆多比丘敷種種

衆多禱皆是須陀洹乃至是阿羅漢無凡夫
我亦受請亦爲我敷座得何罪耶答偷羅遮
問若人問比丘大德何處得衣食乃至湯藥
比丘答言某甲居士請衆多比丘語比丘言
若是須陀洹乃至阿羅漢者受我四事供養
隨意取我亦於中取而我非須陀洹乃至阿
羅漢得何罪答偷羅遮

若比丘言我不畏不活畏不畏大衆畏死畏
惡道畏犯何罪答若因此身說此身過去變
壞偷羅遮若故妄語說聖法波羅夷乃至惡

道長亦如是

問若比丘言我於一切結使繫縛煩惱解脫
得何罪耶答言於過去煩惱滅偷羅遮若故
說結使繫縛解脫波羅夷

問若比丘言諸賢聖所知我亦得得何罪若
言我得化多羅者偷羅遮若故說聖法波羅
夷

問若比丘言我修諸根力覺道得何罪耶答
若誦得修多羅偷羅遮若故妄語修根力覺
道波羅夷

問若比丘言我當說須陀洹果而我非須陀

洹得何罪耶答偷羅遮乃至阿羅漢亦如是

問若比丘言我入世俗禪不得世俗智得何

罪耶答偷羅遮

問若比丘言我是世尊得何罪耶答若意在

說法教戒偷羅遮若故妄語世尊波羅夷

問若比丘言我是佛得何罪耶答若言我覺

惡不善法偷羅遮若故妄語波羅夷

問若比丘言我是毗婆尸佛弟子得何罪耶

答歸依釋迦牟尼便歸依七佛若說宿命通

波羅夷

問若比丘言得須陀洹果不得我非須陀洹

得何罪耶答偷羅遮

問若有比丘言我得果問言得何果示菴婆

羅果闍浮果波那婆果得何罪耶答偷羅遮

若故妄語說沙門果波羅夷

問若比丘自作書某甲比丘得須陀洹果得

何罪耶答偷羅遮乃至阿羅漢亦如是

問若比丘說過人法不犯波羅夷耶答有本

犯戒大不和合賊住汙染比丘尼人突吉羅

問頗有非受具戒人說過人法犯波羅夷耶
答有謂學戒人

問若比丘獨入房得四波羅夷耶答有先作
偷盜方便殺生方便知我入房時阿羅漢自
根長

問四波羅夷竟

問十三僧伽婆尸沙

問若比丘行時精出得何罪答不犯覺時方
使眠時精出偷羅遮覺時方便覺時出於中
起想僧伽婆尸沙不異偷羅遮方便受樂出

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

偷羅遮頓出不犯若握搦不出偷羅遮未受
具戒時作方便未受具戒時出突吉羅若未
受具戒時作方便受具戒時出偷羅遮受具
戒時作方便受具戒時出偷羅遮如是應作
九句

問若比丘犯僧殘罪已不知時日何處與別
往耶答從初受戒日

問若比丘按摩受樂偷羅遮若比丘以手摩
捉偷羅遮自出中受樂偷羅遮男根觸受樂
偷羅遮出節中精偷羅遮空中動出偷羅遮

第八九册

行中動出偷羅遮

問如佛所說出節中精偷羅遮云何節中精

答精離本處在節作方便出偷羅遮

問頗有比丘時犯非比丘時淨非比丘時犯

比丘時淨比丘時犯比丘時淨非比丘時犯

非比丘時淨耶答有云何比丘時犯非比丘

時淨若比丘犯不共僧伽婆尸沙轉根作比

丘尼得淨云何非比丘時犯比丘時淨若比

丘尼犯不共僧伽婆尸沙轉根作比丘即得

淨云何比丘時犯比丘時淨比丘犯戒如法

懺悔云何非比丘時犯非比丘時淨若比丘

尼犯戒如法懺悔

問頗有比丘眠時犯覺時淨覺時犯眠時淨

耶答有云何眠時犯覺時淨若比丘眠時舉

著高牀上女人入宿覺已知如法懺悔云何

覺時犯眠時淨若比丘犯僧伽婆尸沙阿浮

呵那時聞白已眠即眠中羯磨竟

問如世尊所說若比丘故出精除夢中僧伽

婆尸沙頗有比丘故出精不犯耶答有前者

又問頗非前者故出精不犯耶答有出他精

偷羅遮

又問頗有比丘故出精不犯耶答有為他作境界

又問頗有比丘故出精不犯耶答有本犯戒本不和合賊往行染比丘尼突吉羅

問頗有未受具戒人故出精犯僧伽婆尸沙耶答有謂學戒

問如世尊所說比丘摩觸女人僧伽婆尸沙頗有比丘摩觸不犯耶答有若女人身根壞偷羅遮若病癬疥痒摩觸偷羅遮比丘身根

壞等亦如是俱身根壞等突吉羅若比丘疑為是女人非女人摩觸偷羅遮若染著餘女人摩觸餘女人偷羅遮若摩觸齒爪毛偷羅遮摩觸骨偷羅遮女人來摩觸比丘齒爪毛突吉羅摩觸離身齒爪毛髮骨突吉羅爪齒毛髮骨爪齒毛髮骨摩觸突吉羅比丘比丘相摩觸偷羅遮比丘摩觸女黃門偷羅遮女黃門摩觸比丘突吉羅比丘摩觸男子偷羅遮若比丘摩觸女身時比丘轉根作比丘尼偷羅遮比丘摩觸男子男子轉根作女人僧

伽婆尸沙若比丘摩觸男子時比丘轉根作
 比丘尼波羅夷若比丘摩觸男子俱轉根偷
 羅遮若比丘尼摩觸男子男子轉根作女人
 偷羅遮比丘尼摩觸男子比丘尼轉根作比
 丘偷羅遮比丘尼摩觸女人俱轉根偷羅遮
 比丘尼摩觸比丘轉根作比丘偷羅遮比丘
 摩觸比丘尼轉根作比丘尼偷羅遮為煖煖
 細軟故不犯比丘摩觸黃門二根不男偷羅
 遮摩觸入滅盡定比丘尼偷羅遮無汙染心
 摩觸女人突吉羅毋想姊妹想女想不犯本

二不染汙心摩觸突吉羅若火中水中師子
 虎狼非人及餘諸難中捉出不犯
 問若比丘於女人所麤語僧伽婆尸沙頗有
 麤語不犯耶答有為他麤語偷羅遮遣書疏
 汝根斷汝根惡汝與我分共我眠皆犯偷羅
 遮黃門二根邊麤惡語偷羅遮入滅盡定比
 丘尼所麤惡語偷羅遮讚歎已身亦如是
 問若法有非過去非未來非現在耶答有謂
 媒嫁受語去偷羅遮還報懺悔何罪謂僧伽
 婆尸沙人男人女先以期比丘言姊妹合耶

突吉羅自在不自在亦如是云何自在多有財有息國王長者所信云何不自在無有財息國王長者所不信持不自在語至自在所偷羅遮若比丘言買女人突吉羅買某甲女人偷羅遮於買女人所媒嫁偷羅遮一女懷下入男一女懷女於中媒嫁偷羅遮若空媒嫁偷羅遮若比丘持去持來僧伽婆尸沙後去來偷羅遮媒嫁黃門二根偷羅遮若比丘狂人邊受語至狂人所偷羅遮狂人邊受語至非狂人所偷羅遮非狂人邊受語至非狂人所

說已還報僧伽婆尸沙散亂人邊受語至散亂人所偷羅遮散亂人所受語至非散亂人所偷羅遮不散亂所受語至非散亂人所說已還報僧伽婆尸沙居士語比丘僧大德能為我至某甲居士所言我有女姊妹與汝兒汝有女姊妹與我兒衆僧受語語彼還報一切僧得僧伽婆尸沙若衆僧同意遣一比丘往語彼還報一切僧得僧伽婆尸沙若比丘自以已意僧不使語彼還報自得僧伽婆尸沙衆僧不犯媒嫁童女偷羅遮比丘受使已

轉根偷羅遮還報轉根偷羅遮受語時轉根
 作比丘尼還報偷羅遮未受具戒時受使未
 受具戒時還報突吉羅未受具戒時受使受
 具戒已還報偷羅遮受具戒時受使受具戒
 已報偷羅遮受具戒已受使未受具戒時報
 偷羅遮受具戒已受使受具戒時報偷羅遮
 問如佛所說比丘媒嫁僧伽婆尸沙頗有比
 丘媒嫁不犯耶答有本犯戒本不和合賊住
 汙染比丘尼突吉羅
 問頗有非受具戒人媒嫁犯僧伽婆尸沙耶

答有謂學戒媒嫁人男非人女偷羅遮人女
 非人男偷羅遮俱非人偷羅遮男女先已期
 問比丘言見某甲女人不答言見在某處所
 偷羅遮
 問頗有比丘行別住即行別住竟耶行摩那
 埵即行摩那埵竟耶答有若比丘犯僧伽婆
 尸沙不覆藏往詣僧所乞行摩那埵僧與摩
 那埵彼行摩那埵竟復犯二僧伽婆尸沙一
 夜覆藏二夜覆藏僧與別住一夜覆藏別住
 竟二夜者未竟第三夜與摩那埵行摩那埵

竟

若比丘自乞作房不從僧乞僧伽婆尸沙乞
物作房不作偷羅遮從僧乞已不作偷羅遮
已作不成偷羅遮成他房自住偷羅遮不覆
為覆偷羅遮作未成自殺若自言我沙彌黃
門二根廣說如捨戒皆犯偷羅遮大房亦如
是
問如佛所說無根波羅夷謗僧伽婆尸沙頗
有比丘無根波羅夷謗不犯耶答有若手印
遣使從他聞謗皆偷羅遮

問若比丘自書言某甲比丘犯波羅夷得何
罪答偷羅遮若謗狂癡散亂心苦痛心瞞盲
瘖瘂眠入正受皆犯偷羅遮何以故不住自
性心故謗黃門偷羅遮

問頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶答有本
犯戒本不和合賊住突吉羅頗有比丘非具
戒人謗犯僧伽婆尸沙耶答有謂學戒人
問若比丘自言我作非梵行以無根教人謗
比丘犯何罪答僧伽婆尸沙展轉如輪
如佛所說若比丘無根波羅夷謗比丘僧伽

婆尸沙若比丘無根波羅夷謗比丘尼犯何
 罪答僧伽婆尸沙手印遣信謗皆偷羅遮
 問若比丘尼無根波羅夷謗比丘尼僧伽婆
 尸沙八事覆藏麤罪隨順擯比丘摩觸身謗
 僧伽婆尸沙若比丘謗式又摩那偷羅遮謗
 沙彌沙彌尼偷羅遮比丘尼謗比丘僧伽婆
 尸沙比丘尼謗式又摩那沙彌沙彌尼偷羅
 遮式又摩那謗比丘比丘尼突吉羅
 如世尊所說比丘無根波羅夷謗比丘僧伽
 婆尸沙無根逆罪謗比丘得何罪答僧伽婆

尸沙又說犯僧伽婆尸沙突吉羅云何僧伽
 婆尸沙謂以殺母父阿羅漢謗僧伽婆尸沙
 破僧出佛身血謗突吉羅如是說者一切犯
 僧伽婆尸沙何以故一切無間罪非比丘故
 除無間罪以餘法謗偷羅遮突吉羅遣使手
 印展轉無根五逆謗偷羅遮比丘自作書某
 甲比丘殺母父阿羅漢破僧惡心出佛身血
 偷羅遮
 問頗有比丘無根謗不犯耶答有謂狂散亂
 重病聾盲瘖瘂眠入定謗皆偷羅遮何以故

心不住自性故

問頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶答有本
犯戒本不和合賊住汙染比丘尼突吉羅比
丘自言我殺母殺父謗僧伽婆尸沙乃至出
佛身血謗僧伽婆尸沙展轉亦如是比丘尼
亦如是比丘尼謗比丘亦如是比丘謗式叉
摩那乃至沙彌尼突吉羅比丘尼亦如是式
叉摩那謗比丘比丘尼突吉羅

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第八

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

音釋

陂波為切澤障曰陂駱駝駱盧各切徒河切疥痒疥古陸切痒余

第八九册

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

第八九册

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第九 下九

宋三藏法師僧伽跋摩譯

問若可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘
犯四波羅夷得用是語治比丘不答得治

問若可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘
身分中作姪用是語治不答言不得

問可信優婆夷語諸比丘某甲比丘共利利
女作姪用是語治比丘不答不得何以故不
用是語治耶答比丘不自言故若二人共見
者當問二人若二人語同比丘自言可用是

語治汝利利女婆羅門女毗舍女首陀羅女
亦如是若可信優婆夷語諸比丘我見某甲
去時小便道作姪當用是語治不答若有二
人當問同者應治口中亦如是大便道作姪
亦如是若可信優婆夷言我見某甲比丘非
時食怛鉢那應問是比丘比丘言我食糖當
用是語治糖漿蜜酒亦如是若有比丘非時
食糖可信優婆夷言我見非時食肉亦應令
是比丘自言已用是語治噉蘇噉食亦如是
比丘齒外出不淨可信優婆夷見已語諸比

丘我見某甲比丘口中作姪亦應令是比丘
 自言用是語治髀中出精亦如是大小便處
 亦如是二可信優婆夷共道行見二比丘共
 道行一優婆夷見一比丘出精一優婆夷見
 一比丘摩觸身亦應令是比丘自言應用是
 語治二人見衆多亦如是坐卧亦如是優婆
 夷了了見罪已可用是語治可信優婆夷語
 諸比丘我見某甲比丘犯後四篇罪亦應令
 是比丘自言用是語治又復優婆夷見比丘
 犯十三僧伽婆尸沙亦應令是比丘自言用

是語治後三篇亦如是 問十三僧伽
婆尸沙竟

問三十事

問若有比丘得少片衣不受持應捨不答不
 應捨應受持不答不應受持若比丘失尼薩
 耆衣云何懺悔答尼薩耆悔

問如佛所說過十夜衣尼薩耆波夜提頗有 下九
 有畜過十夜衣不犯耶答有若比丘不淨物
 雜作衣謂駱駝毛牛毛突吉羅若比丘得衣
 已五日中狂至何時犯耶答得本心時如佛
 所說過十夜衣尼薩耆波夜提頗有終身畜

不犯耶答有十夜內命終或以不淨物雜如
前說過十夜衣一夜離宿耶答有若比丘離
衣宿或頻日得衣

問得用衆僧衣受作三衣不答得受若受持
已離宿應捨不答不得捨唯作波夜提悔

問若比丘界內著衣出界外著衣入界
內明相出離衣宿不答離衣宿著地空中
明相出空中著衣在地明相出亦如是奇界
不離衣宿無界處住去衣遠近各離衣宿耶
答隨衆僧籬墻大小或坑塹比丘於是內著

衣隨意明相出學戒人三衣比丘尼五衣學
戒尼五衣亦如是

問如佛所說畜一月衣頗有畜過一月衣不
犯尼薩耆波夜提耶答有不淨衣如前說過
一月畜突吉羅畜減量衣過一月突吉羅

問如佛所說畜_{下九}一月衣何等衣答謂淨衣云
何淨衣佛所不遮衣

問如佛所說若使非親里比丘尼浣故衣染
打尼薩耆波夜提頗有比丘使非親里比丘
尼浣染打不犯尼薩耆波夜提耶答有已浣

更使浣突吉羅手印遣信展轉使浣皆突吉羅使浣未應浣衣使浣衆僧衣尼薩耆衣淨施衣頻日衣皆突吉羅染行亦如是

問頗有比丘著淨衣入聚落衣不離身尼薩耆波夜提耶答有若比丘入白衣舍耆衣大

小行泥土汗非親里比丘尼為除去尼薩耆波夜提使浣不淨衣突吉羅使比丘尼浣衣時比丘尼轉根突吉羅染打亦如是自轉根亦如是使本犯戒比丘尼浣染打突吉羅使賊住不共住本不和合汚染比丘尼人浣皆

突吉羅

如佛所說若比丘非親里居士居士婦邊乞衣尼薩耆波夜提頗有從非親里居士居士乞衣不犯耶答有身動索得衣突吉羅從黃門乞衣突吉羅俱黃門突吉羅俱二根突吉羅本犯戒突吉羅本不和合賊住別住汗染比丘尼亦如是非親里親里想乞突吉羅疑乞突吉羅親里非親里想乞突吉羅疑乞突吉羅遣使手印展轉乞皆突吉羅未受具戒時乞未受具戒時得突吉羅未受具戒時

乞受具戒時得突吉羅未受具戒時乞受具
戒已得突吉羅餘句亦如是乞時比丘轉根
作比丘尼突吉羅比丘尼乞時轉根作比丘
突吉羅若為他作往索得突吉羅為比丘尼
式又摩那沙彌沙彌尼作比丘往索得突吉
羅為衆多比丘作一人索得突吉羅為二人
作索得突吉羅為比丘作比丘尼式又摩那
沙彌沙彌尼索得突吉羅未受具戒時為作
衣未受具戒時得突吉羅如是應廣說黃門
等亦如前說為非人作衣索得突吉羅為天

龍夜叉乾闥婆緊那羅餓鬼鳩槃荼毗舍遮
富單那作衣往索得皆突吉羅本犯戒人亦
如是比丘尼等亦如是

問如佛所說四語五語六語默然索不得尼
薩耆波夜提頗有過五六語索得不犯耶答
有從非人索突吉羅或人與衣直著沙門婆
羅門所過五六語索突吉羅非人衣直著沙
門婆羅門所亦如是沙門婆羅門衣直著非
人所亦如是本犯戒人乃至汙染比丘尼人
亦如是頗有未受具戒人過五六語索犯尼

薩耆波夜提耶答有學戒人

問如佛所說新俱舍耶作數具尼薩耆波夜
提頗有比丘新俱舍耶作數具不犯尼薩耆
波夜提耶答有為他作突吉羅他作未成為
成突吉羅若不淨物雜作突吉羅修伽陀衣

等量作突吉羅

下九

五

問如佛所說若比丘純淨黑羴羊毛作數具
尼薩耆波夜提頗有比丘純作不犯耶答有
如前說未受具戒時作未受具戒時成突吉
羅未受具戒時作受具戒時成突吉羅如是

應作七句本犯戒本不和合賊住汙染比丘
尼人作皆突吉羅頗有未受具戒人作犯尼
薩耆波夜提耶答有謂學戒人

問如佛所說若比丘滅六年更作新數具不
犯尼薩耆波夜提耶答有謂狂癡不犯為他
作他作未成為成不淨雜淨淨雜淨皆突吉
羅作方便已罷道更出家已成突吉羅作時
轉根作女人復轉根作男子成突吉羅本犯
戒人乃至汙染比丘尼人突吉羅
問頗有未受具戒人作犯尼薩耆波夜提耶

答有謂學戒未受具戒人作方便未受具戒時成突吉羅如是應作七句

空中持羊毛去突吉羅與化人持去突吉羅本犯戒人乃至汙染比丘尼人皆突吉羅頗有非具戒人持去犯尼薩耆波夜提耶答有謂學戒人

問如佛所說使非親里比丘尼擘羶羊毛犯尼薩耆波夜提頗有比丘使非親里比丘尼擘羶羊毛不犯耶答有已浣擘更使浣擘突吉羅遣使手印展轉使浣皆突吉羅使他浣

突吉羅使浣僧物突吉羅使浣尼薩耆物突吉羅駱駝毛雜突吉羅牛毛鹿毛羶羊毛雜者使浣突吉羅染擘亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼人亦如是

問頗未受具戒人浣染擘犯尼薩耆波夜提

耶答有謂學戒人

下九

六

問如佛所說若比丘自手取金銀若使人取若教人取尼薩耆波夜提頗有比丘自取使人取教人取不犯尼薩耆波夜提耶答有謂不中用碎者大圍突吉羅斷壞突吉羅似金

銀突吉羅國土所譏突吉羅未壞相突吉羅國土不譏不犯本犯戒乃至汙染比丘尼皆突吉羅

問頗有非具戒人取金銀尼薩耆波夜提耶答有謂學戒人

問如佛所說比丘以種種銀買物尼薩耆波夜提

頗有比丘以種種銀買物不犯尼薩耆波夜提耶答有謂用似銀買物突吉羅非人天龍夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍遮

鳩槃荼富單那買物突吉羅共親里狂散亂苦痛乃至汙染比丘尼人買皆突吉羅學戒人買尼薩耆波夜提比丘買銀時轉根作比丘尼突吉羅比丘尼以銀買物轉根作比丘亦如是未受具戒時買銀未受具戒時得突

吉羅如是應作七句

下九

種種販賣戒亦如是

問如佛所說畜長鉢過十夜尼薩耆波夜提頗有過十夜不犯尼薩耆波夜提耶答有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼突吉羅學

戒人畜長鉢過十夜尼薩耆波夜提畜坏鉢
突吉羅畜未熏鉢突吉羅

問頗有比丘終身畜長鉢不犯尼薩耆波夜
提耶答有得鉢已十夜內命終若比丘狂心
散亂心過十夜不犯

問頗有比丘久畜長鉢不犯耶答有若比丘
寄鉢未至或為他畜

問頗有比丘一夜畜鉢犯尼薩耆波夜提耶
答有比丘轉根作比丘尼

問如佛所說比丘尼一夜畜長鉢尼薩耆波

夜提頗有十夜畜不犯耶答有謂轉根作比
丘十夜畜不犯

問如佛所說若比丘有鉢更乞尼薩耆波夜
提是鉢應眾中捨若有比丘乞得眾多鉢盡
應僧中捨不答不盡捨應捨一餘者應與同

意一切鉢應行耶答不應應行一何者應行
意所貪樂者二人共得一鉢突吉羅遣使手
印乞突吉羅各相為乞突吉羅自物貿鉢突
吉羅知足物貿鉢突吉羅從外道乞鉢突吉
羅從沙門婆羅門乞突吉羅本犯戒乃至汗

比丘尼人乞皆突吉羅學戒人乞尼薩耆波
夜提未受具戒時乞未受具戒時得突吉羅
如是應作七句

問如佛所說若比丘與比丘衣已還奪尼薩
耆波夜提頗有比丘還奪衣不犯耶答有謂

受法比丘與不受法比丘衣已還奪突吉羅

奪本犯戒人本不和合賊住汙染比丘尼人

突吉羅奪減量衣突吉羅施已轉根作比丘

尼奪衣突吉羅受者轉根作比丘尼奪衣突

吉羅比丘尼與衣已轉根作比丘奪衣突吉

羅受者轉根作比丘奪衣突吉羅

問若阿練若比丘怖畏處三衣中一一衣著

白衣家內有因緣出界外作意當還還時諸

難起不得至衣所離衣宿不答不離宿衣

問頗有比丘離六夜宿衣不犯尼薩耆耶答

有謂不淨衣突吉羅如是應作十句若僧伽

梨作羯磨已離宿不犯

問如佛所說餘一月在乞雨衣半月中應作

雨衣畜頗有比丘減一月乞過半月畜不犯

尼薩耆耶答有謂不淨衣突吉羅乞減量雨

衣突吉羅未至一月二人共乞雨衣突吉羅
問自恣已王作閏得急施衣當云何答隨數
安居月過十日尼薩耆波夜提急施衣不得
作非時衣

問如佛所說急施衣過十日尼薩耆波夜提
頗有過十日不犯耶答有若不淨衣突吉羅
畜不淨縷織衣突吉羅畜減量衣突吉羅本
犯戒畜急施衣過十夜突吉羅乃至汗染比
丘尼人過十夜突吉羅學戒人畜過十夜尼
薩耆波夜提

如佛所說施僧衣已自迴向已尼薩耆波夜
提頗有比丘迴向已不犯耶答有謂父女衣
施僧已迴向已突吉羅未至界內迴向已突
吉羅施三人二人迴向已亦如是

問若比丘非時受甘蔗非時壓非時漉非時
煮非時受得食不答不得八種漿五種脂亦
如是乳油肉等亦如是

問時藥非時藥七日藥終身藥不手受不說
受得服不答不得手受不說受得服不答不
經宿病者得服不病不得服即此藥共諸藥

雜得服不得服時藥乃至共終身藥非時
得服不答不得服時藥力故七日藥七日服
過七日不得服終身藥雜七日藥七日服時
藥時服非非時服時藥時藥服七日藥七日
藥服終身藥終身藥服施合施應分別三十一事竟

問波夜提

問若比丘作外道服成捨戒不答不捨戒犯
偷羅遮若人問汝是誰答是外道故妄語波
夜提
問若比丘作居士形捨戒不答不捨戒犯突

吉羅若人問汝是誰答是居士故妄語波夜
提餘事隨其義說比丘語比丘言汝刹利種
出家乃至首陀羅出家汝是刹師故妄語波
夜提

若比丘天眼舉他罪突吉羅天耳亦如是若

比丘唱言僧中^{下九}有犯戒人故妄語波夜提汝

是缺戒人漏戒人羸戒人汙戒人故妄語波

夜提教誡語不犯語婆羅門出家比丘言汝

是刹師突吉羅問言汝是誰答言我是比丘

尼故妄語波夜提

問比丘言汝是誰耶答我是沙彌捨戒不答
 不捨戒故妄語波夜提我是沙彌尼白衣外
 道外道出家夜又乾闥婆緊那羅摩睺羅伽
 鳩槃荼等亦如是更以餘事隨其義應當知
 問如佛所說比丘毀些語波夜提頗有毀些
 語不犯耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘尼
 毀些語突吉羅非人出家毀些語突吉羅天
 龍夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽毗舍闍鳩
 槃荼等出家毀些語突吉羅毀些如是等出
 家人突吉羅毀些狂人散亂心苦病人聾人

痘人中國人毀些邊地人不解故突吉羅邊
 地人毀些中國人不解突吉羅手印遣使突
 吉羅比丘毀些性住比丘波夜提比丘毀些
 比丘尼突吉羅比丘毀些式又摩那沙彌沙
 彌尼突吉羅比丘尼毀些比丘尼波夜提比
 丘尼毀些比丘突吉羅比丘尼毀些式又摩
 彌沙彌沙彌尼突吉羅式又摩那毀些比丘
 比丘尼突吉羅沙彌毀些比丘比丘尼式又
 摩那沙彌沙彌尼突吉羅沙彌尼亦如是比
 丘於性住比丘所行兩舌波夜提比丘尼於

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

第八九册

比丘所行兩舌式又摩那沙彌沙彌尼所行
兩舌皆突吉羅比丘於比丘尼所行兩舌式
又摩那沙彌沙彌尼所行兩舌皆突吉羅五
衆如輪亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼人
鬻盲瘖瘡所行兩舌皆突吉羅本犯戒人行
兩舌突吉羅本犯戒比丘尼乃至汙染比丘
比丘尼行兩舌突吉羅鬻盲瘖瘡人行兩舌
突吉羅天龍夜叉乃至富單那出家作比丘
行兩舌突吉羅如是所行兩舌突吉羅在地
向空中人行兩舌波夜提在空中向地人行

兩舌波夜提在界內向界外人兩舌波夜提
在界外向界內行兩舌波夜提中國人向邊
地人行兩舌不解突吉羅邊地人向中國人
行兩舌不解突吉羅學戒人向性住比丘行
兩舌波夜提遣使手印兩舌突吉羅
問如佛所說僧如法和合滅諍已更發起波
夜提頗有比丘發起不犯耶答有謂本犯戒
本不和合乃至汙染比丘尼人更發起突吉
羅發起學戒諍波夜提本犯戒人等發起諍
突吉羅比丘發起狂心散亂心苦病心諍突

吉羅發起瞽盲瘖瘂諍突吉羅發起非人出
 家諍罪突吉羅云何非人天龍夜叉乃至富
 單那中國人發起邊地人罪不解故突吉羅
 邊地人發起亦如是手印遣使展轉發突吉
 羅比丘語學戒人言汝非學戒人突吉羅比
 丘發起比丘尼諍突吉羅發起式又摩那沙
 彌沙彌尼諍突吉羅比丘尼發起比丘諍突
 吉羅發起式又摩那乃至沙彌尼諍突吉羅
 式又摩那發起沙彌沙彌尼乃至比丘尼展
 轉如論亦如是

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

問如佛所說無淨人爲女人說法云何非淨
 人若謂癡狂邊地人眠醉放逸入定人不解
 不聞故非淨人以此等爲淨人說法突吉羅
 手印遣使突吉羅女人淨淨人不淨爲說法
 突吉羅女人不淨淨人淨爲說法突吉羅無
 淨人爲黃門說法突吉羅瞽盲瘖瘂狂散亂
 心重病天龍夜叉乃至富單那等爲淨人爲
 女說法突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人
 爲女說法突吉羅學戒人無淨人爲女說法
 波羅提

第八九册

問如佛所說若比丘共未受具戒人誦經波
 夜提頗有共未受具戒人誦不犯波夜提耶
 答有共畜生誦突吉羅狂心散亂心重病
 人天龍夜叉乃至富單那等比丘誦突吉羅本
 犯戒乃至汙染比丘尼人共誦突吉羅學戒
 人共誦波夜提下九共聾盲瘖人誦突吉羅比
 丘誦突吉羅比丘共比丘尼乃至共沙彌尼
 誦突吉羅比丘尼亦如是式又摩那沙彌沙
 彌尼亦如是
 問如佛所說比丘未受具戒人前說麤惡語

波夜提頗有麤惡語不犯耶答有受具戒人
 前自說已麤惡語突吉羅比丘尼前說突吉
 羅式又摩那乃至沙彌尼前說麤惡語突吉
 羅比丘未受具戒人前說比丘尼麤惡語突
 吉羅比丘尼乃至沙彌尼作句亦如是天龍
 等出家作比丘說已麤惡語突吉羅天龍等
 出家說比丘罪亦如是說本犯戒乃至汙染
 比丘尼人罪突吉羅彼人等出家說比丘麤
 罪突吉羅說學戒人罪突吉羅在地向未受
 具戒人說空中比丘麤罪波夜提在空中說

地人罪亦如是界內界外亦如是中國人向
邊地人邊地人向中國人說不解突吉羅遣
使手印突吉羅

問如佛所說向未受具戒人說實過人法波
夜提頗有比丘向未受具戒人說不犯耶答
有謂向天龍乃至富單那等說突吉羅向狂
心散亂心重病人聾盲瘖瘂乃至汙染比丘
尼說實過人法突吉羅中國人向邊地人說
邊地人向中國人說不解突吉羅手印遣使
皆突吉羅比丘漏盡未受具戒人問漏盡不

手中捉果核彼言得是不犯如是隨其義說
問如佛所說若比丘僧施他物迴與餘人波
夜提頗有比丘迴向不犯耶答有比丘尼僧
物迴向與他突吉羅非人出家物比丘迴向
與他突吉羅非人迴向比丘乃至沙彌尼物
突吉羅非人者下七天龍乃至富單那等狂心散
亂心重病人等物迴向他突吉羅本犯戒乃
至汙染比丘尼人物迴向他突吉羅彼亦如
是非學戒人迴向他物波夜提中國人迴向
邊地人物邊地人迴向中國人物亦如是若

比丘以沙土覆生草突吉羅若比丘打熟果
 落突吉羅打生果落波夜提手印遣使斫樹
 突吉羅比丘折樹枝波夜提學戒人打熟果
 落突吉羅生果落波夜提比丘以神力折樹
 枝突吉羅手作相使折突吉羅比丘言汝某
 甲來折如是如是突吉羅若比丘以煖湯澆
 草草死波夜提不死突吉羅若比丘殺五種
 種五波夜提以風吹日曝五種子五突吉羅
 火炙五種種不死五突吉羅死五波夜提本
 犯戒乃至汙染比丘尼人殺突吉羅水漬火

燒春擣皆突吉羅學戒人殺草木波夜提斷
 鬚突吉羅擲物殺草木突吉羅
 問如佛所說嫌罵波夜提頗有比丘嫌罵不
 犯耶答有謂非人出家嫌罵性住比丘突吉
 羅性住比丘嫌罵非人出家突吉羅非人者
 天龍乃至富單那等
 頗有比丘罵人比丘不犯波夜提耶答有謂
 本犯戒乃至汙染比丘尼人突吉羅本犯戒
 乃至汙染比丘尼人罵他突吉羅比丘罵聾
 盲瘖癡狂癡散亂心重病入突吉羅聾盲等

下九

十五

罵性住比丘突吉羅學戒人嫌罵波夜提中國人罵邊地人邊地人罵中國人不解突吉羅獨非獨想非獨獨想獨獨想罵突吉羅罵性住比丘不聞突吉羅

問如佛所說比丘惱他波夜提頗有惱他不犯耶答有除罪事以餘事惱比丘突吉羅狂心散亂心重病聾盲瘖瘂等惱他皆突吉羅非人出家惱他突吉羅非人者乃至富單那本犯戒乃至汙染比丘尼惱他突吉羅惱如是人突吉羅學戒惱他波夜提中國人惱邊

地人邊地人惱中國人突吉羅除比丘惱餘人突吉羅遣使手印惱他突吉羅

問如佛所說比丘用僧卧具露地自敷使人敷不自舉不使舉波夜提頗有比丘不自舉不使人舉不犯波夜提耶答有不淨者不自舉不使舉突吉羅駱駝毛牛毛羖羊毛鹿毛雜作不自舉不使舉突吉羅卧具量乃至長八指若過坐卧已不自舉不使舉突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼寺舍中比丘敷卧具不自舉不使舉突吉羅本犯戒乃至汙染比

比丘等至比丘寺中亦如是比丘敷白衣卧
具不舉突吉羅敷自卧具不舉突吉羅比丘
比丘尼寺中敷卧具去時不舉突吉羅如是
異沙門婆羅門寺中敷卧具不舉突吉羅

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第九

下九

十六

音釋

羈奴鈞切 坏芳杯切 貿莫候切 縷織縷力
胡羊也 陶器也 易也 追核下
 主切 織烏甲切 漉盧谷切 羸力追切 核下
 之翼切 壓笮也 曝步乾切 春春書容切 擣都
 切 實也 中斫之若切 曝日乾也 春擣切 擣都

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第十 下十

宋三藏法師僧伽跋摩譯

問如佛所說若比丘比丘房舍中敷草若樹葉去時不自舉不使舉波夜提頗有不自舉不使舉不犯耶答有本犯戒乃至汙染比丘尼房中敷不自舉下十不使舉突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼至比丘房中亦如是比丘尼寺房中亦如是外道房中亦如是問如佛所說若比丘知僧寺中先有比丘往到彼逼坐令惱波夜提頗有比丘逼坐不犯

耶答有逼本犯戒乃至汙染比丘尼突吉羅本犯戒等惱性住比丘突吉羅非人出家逼惱性住比丘突吉羅性住比丘逼惱非人等出家突吉羅比丘比丘尼寺中逼惱比丘比丘尼突吉羅除如來弟子僧房舍內餘寺內逼惱突吉羅私房逼惱突吉羅

問如佛所說比丘瞋恚寺內自挽出使人挽出波夜提頗有自挽出使人挽出不犯耶答有謂挽出非人作比丘乃至汙染比丘尼突吉羅乃至汙染比丘尼比丘挽出性住比丘

突吉羅狂心散亂心聾盲瘖瘂挽出比丘突
 吉羅性住比丘挽出彼人波夜提挽出惡比
 丘衣鉢突吉羅比丘尼僧中挽出比丘比丘
 尼突吉羅除如來弟子寺舍餘寺舍中挽出
 突吉羅

比丘有蟲水澆草土瞿摩耶波夜提土草中
 有蟲亦如是
 問如佛所說比丘僧重閣上不尖脚牀上坐
 卧波夜提頗有比丘坐不尖脚牀不犯耶答
 有謂非人出家乃至汙染比丘尼人坐卧突

吉羅學戒人坐卧波夜提聾盲瘖瘂突吉羅
 頗有比丘坐卧不尖脚牀不犯答有癡狂散
 亂心重病不犯自重閣上坐不尖脚牀突吉
 羅閣下坐不尖脚牀不犯除如來寺舍餘寺
 舍坐不尖脚牀突吉羅

問頗有比丘過二三覆不犯耶答有謂用草
 覆板覆不犯
 問如佛所說僧不差教誡比丘尼波夜提頗
 有不差教誡不犯耶答有本犯戒乃至汙染
 比丘尼不差教誡突吉羅不差教誡本犯戒

比丘尼乃至汙染比丘人突吉羅學戒人僧
不差教誡波夜提聾盲瘖瘂教誡突吉羅僧
不差教誡聾盲瘖瘂比丘尼突吉羅教誡狂
癡乃至重病比丘尼突吉羅非人出家比丘
教誡比丘尼突吉羅教誡非人出家比丘尼
突吉羅非人者如前說
若比丘尼邊地人比丘中國人教誡不解突
吉羅比丘邊地人比丘尼中國人教誡不解
突吉羅遣使手印教誡突吉羅日沒教誡廣
談亦如是有五德成就應差教誡

問如佛所說若比丘言諸比丘爲利養故教
誡比丘尼波夜提頗有比丘作是語不犯耶
答有謂語非人出家作比丘語性住比丘突
吉羅語本犯戒乃至汙染比丘尼人突吉羅
彼語性住比丘亦突吉羅語聾盲瘖瘂突吉
羅彼語性住比丘亦如是語癡狂乃至重病
突吉羅彼語性住比丘不犯學戒語波夜提
中國人語邊地人邊地人語中國人不解突
吉羅遣使手印突吉羅受法語不受法突吉
羅

問如佛所說若比丘與非親里比丘尼作衣
波夜提頗有爲作不犯耶答有謂本犯戒乃
至汙染比丘尼爲作衣突吉羅爲本犯戒乃
至汙染比丘人作衣突吉羅比丘龔瘖比丘
尼龔瘖亦如是狂癡乃至重病爲作衣不犯
學戒人爲作衣波夜提非人出家爲非親里
比丘尼作衣突吉羅爲非人出家比丘尼作
衣突吉羅非人者如前說受法比丘爲不受
法比丘尼作衣突吉羅相違亦如是與衣戒
亦如是廣說

問如佛所說若有比丘共比丘尼道行除因
緣波夜提頗有比丘共道行不犯耶答有非
人出家作比丘共道行突吉羅共非人比丘
尼亦如是非人者如前說本犯戒乃至汙染
比丘尼人共道行突吉羅共本犯戒比丘尼
乃至汙染比丘尼人共道行突吉羅共狂癡
乃至重病比丘尼共道行突吉羅比丘狂癡
乃至重病共行不犯比丘龔盲瘖瘖共道行
突吉羅比丘尼龔盲亦如是受法比丘共不
受法比丘尼共道行突吉羅相違亦如是學

戒人共道行波夜提共黃門比丘尼道行突
吉羅乘船戒亦如是應廣說

問如佛所說若比丘共女人屏處坐犯波夜
提頗有共坐不犯波夜提耶答有謂本犯戒
乃至汙染比丘尼突吉羅比丘狂癡乃至重

病共屏處坐不犯聾盲瘖瘂及非人等出家

共屏處坐突吉羅非人者如前說共天女坐

突吉羅乃至富單那女坐亦如是共黃門二

根童女屏處坐突吉羅比丘共聾盲瘖瘂乃

至狂癡重病屏處坐皆突吉羅學戒共女人

屏處坐波夜提共比丘尼屏處坐戒亦如是
除童女

問如佛所說若比丘比丘尼讚歎得食波夜
提頗有比丘得讚歎食不犯耶答有謂本犯
戒乃至汙染比丘尼人得食食突吉羅比丘

狂癡乃至重病得食食不犯聾盲人得食食

突吉羅學戒人得食食波夜提非人出家得

食食突吉羅非人出家作比丘尼比丘於彼

得食食突吉羅知為他作得食食突吉羅不

知不犯本犯戒乃至汙染比丘尼人所讚得

食食突吉羅受法不受法展轉亦突吉羅遣
使手印亦如是

問如佛所說比丘處處食除因緣波夜提頗
有比丘二處受請不犯波夜提耶答有若比
丘先受無衣請食後受有衣請食不犯二處

有衣食受請食不犯一得衣一覓衣受請食

不犯語比丘言就此食當為汝覓衣食食不
犯語比丘此間食餘處隨意食食不犯除五
種食隨意食餘食不犯

問頗有比丘二處受無衣食不犯耶答有謂

本犯戒乃至汙染比丘尼人受二請突吉羅
聾盲瘖瘂乃至非人出家受二請突吉羅狂
癡乃至重病不犯

問如佛所說一宿處無病比丘聽一食過一
食波夜提頗有比丘過一食不犯耶答有謂

非人宿處無病再食不犯非人者如前說比
丘作宿處過一食不犯餘沙門婆羅門食處
過一食突吉羅親里食處再食不犯黃門二
根乃至聾盲瘖瘂食處再食突吉羅癡狂乃
至重病再食不犯學戒再食波夜提

問如佛所說若比丘入白衣舍乞食謂諸婆羅門居士自恣與衆多餅食比丘應取二三鉢過取波夜提頗有過取不犯耶答有謂天龍夜叉外道家過取突吉羅在彼坐食不犯取二三鉢已更乞突吉羅受法比丘到不受法比丘檀越家取過二三鉢突吉羅相違亦如是乃至非人出家亦如是本犯戒四人等亦如是鬻盲等亦如是學戒人過取波夜提問如佛所說若比丘食已自恣不受殘食法更食波夜提頗有比丘更食不犯耶答有謂

病食不足酥蜜亦如是食不淨食已自恣受殘食法不成受食者波夜提不淨食者謂五正食

問頗有比丘食已自恣更受殘食法食中數數自恣不犯波夜提耶答有謂本犯戒乃至下十汙染比丘尼突吉羅學戒人食中數數自恣食波夜提

問如佛所說若比丘別衆食波夜提頗有比丘別衆食不犯波夜提耶答有謂六種因緣一一因緣食者不犯除五正食食餘食不犯

問如佛所說若比丘非時食波夜提頗有比丘非時食不犯耶答有二方用閻浮時食不犯問弗于逮俱耶尼宿食得食不答不得食鬱單越宿食得食不答得食

問幾種宿食比丘不得食答三種謂僧比丘學戒四種宿食得食謂比丘尼式又摩那學戒比丘尼沙彌沙彌尼比丘尼亦如是問若鉢極膩用瞿摩耶土屑極用意三洗膩故不去得食不答得食何以故非食膩故問若比丘捉酥油瓶應棄不得食不答或得

或不得二種人有慚無慚無慚者捉得食有慚者誤捉得食若比丘取食欲與沙彌沙彌與比丘得食不答得食沙彌不與得索不答不得索比丘舉沙彌食與沙彌沙彌與比丘得食不答得食鹹水應受不答更著鹽應受不著不須受濁水見面不須受不見而應受下十受法學戒人與不受法比丘食得食不答不得食不受法學戒得與受法比丘食不答不得食不受法比丘與受法比丘食得食不答不得相違亦如是

問如佛所說若比丘無病索美食波夜提頗
有比丘索美食不犯耶答有從親里索不犯
若比丘飲蟲水隨飲殺蟲隨得爾所波夜提
問頗有比丘食家中坐食犯邊罪耶答有罪
欲食犯波羅夷

頗有比丘知食家中強坐不犯波夜提耶答
有天龍家坐突吉羅乃至富單那等家中亦
如是童女黃門二根壞根皆突吉羅三種人
不犯瞽盲等五種人及非人出家亦如是立
亦如是除請食不犯

如佛所說若比丘裸形外道女自手與食波
夜提頗有自手與食不犯耶答有與宿食犯
突吉羅使他與突吉羅欲教化與不犯與親
里突吉羅放地與突吉羅作分已著地語言
隨意食突吉羅

問如佛所說若比丘往看軍波夜提頗有比
丘觀軍不犯耶答有若捉得多賊比丘為獸
故往看不犯看天龍乃至富單那軍突吉羅
過再宿或看鬪戰戒亦如是
問如佛所說若比丘瞋恚打比丘波夜提頗

有比丘打不犯耶答有打本犯戒等四種人
 聾盲等突吉羅被打性住比丘亦如是打天
 龍亦如是天龍等出家打比丘亦如是性住
 比丘打彼比丘亦如是頗有比丘打比丘得
 百千罪耶答有若比丘大眾中瞋恚手把沙
 蓋等擲諸比丘隨所著隨得爾所波夜提不
 著者突吉羅

羸罪亦如是學戒人覆藏羸罪波夜提覆藏
 非人出家羸罪聾盲等羸罪突吉羅彼覆藏
 比丘羸罪亦如是
 問如佛所說語比丘汝來當與汝多美食後
 作是言汝去是事應廣說頗有比丘作是語
 不犯波夜提耶答有遣本犯戒等五種人非
 人出家等遣還突吉羅彼等遣還亦如是聾
 盲等亦如是中國人遣邊地人邊地人遣中
 國人亦如是遣使手印亦如是及餘沙門婆
 羅門亦如是

問如佛所說若比丘無病露地然火波夜提
頗有比丘露地然火不犯耶答有本犯戒人
乃至汙染比丘尼突吉羅非人等出家然火
突吉羅三種人等然火不犯聾盲等然火突
吉羅中國人爲邊地人邊地人爲中國人然
火突吉羅遣使手印然火突吉羅燒酥油石
蜜等突吉羅諸賊天龍乃至富單那等使然
火不犯爲衆僧爲性住比丘然火不犯
問如佛所說比丘共未受具戒人過二夜宿
波夜提頗有比丘過二夜宿不犯耶答有共

黃門二根過二夜宿突吉羅共化人過二夜
宿突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人共未
受具戒人宿過二夜突吉羅比丘聾盲瘖瘂
共未受具戒人宿過二夜突吉羅非人出家
作比丘性住比丘共宿過二夜突吉羅相違
亦如是非人如前說學戒人共未受具戒人
宿過二夜突吉羅
問如佛所說若比丘如法僧事與欲竟後言
不與波夜提頗有與已後言不與不犯耶答
有受法比丘與不受法比丘欲已後言不與

突吉羅相違亦如是本犯戒乃至汙染比丘
尼聾盲瘖瘂及非人出家等作比丘與欲已
後言不與皆突吉羅學戒人與欲已後言不
與波夜提

若比丘於擯比丘邊出罪共法食波夜提於
狂癡乃至重病比丘所出罪突吉羅若有沙
彌作是語我知如來法是事應廣說諸比丘
與作滅羯磨後沙彌懺悔已應捨不答應捨
問如佛所說若比丘得新衣應三種壞色不
壞色波夜提頗有比丘不壞色不犯耶答有

謂不淨衣

問如佛所說若比丘自取寶波夜提頗有比
丘自取寶犯僧伽婆尸沙耶答有謂取女寶
似女寶犯僧伽婆尸沙盜心取波羅夷取輪
寶摩尼寶突吉羅捉象寶馬寶不犯非人金
銀坐卧具得坐卧器得用食

問如佛所說半月應浴半月內浴波夜提頗
有比丘減半月內浴不犯耶答有若被雨所
漬因緣等不犯
問如佛所說若比丘故奪畜生命波夜提頗

有故奪畜生命不犯耶答有狂癡乃至重病
不犯本犯戒人乃至非人出家故奪畜生命
突吉羅學戒人故奪命波夜提沙彌故奪命
突吉羅

問如佛所說若比丘故令他比丘疑悔波夜
提頗有比丘故令他疑悔不犯耶答有除受
具足戒以餘事令疑悔突吉羅本犯戒人令
性住比丘疑悔突吉羅乃至遣使手印突吉
羅中國人令邊地人邊地人令中國人疑悔
突吉羅

問如佛所說若比丘指捏波夜提頗有比丘
指捏不犯耶答有若比丘身根壞捏突吉羅
以水滌身根突吉羅俱身根壞捏突吉羅捏
未受具戒人突吉羅本犯戒等捏比丘突吉
羅相違亦如是

問如佛所說若比丘水中戲波夜提頗有比
丘水中戲不犯耶答有本犯戒人乃至非人
等出家水中戲突吉羅除水餘事戲突吉羅
學戒人戲波夜提戲有五種戲笑樂掉沒
問如佛所說若比丘共女人宿波夜提云何

女人答身可捉者共天女宿突吉羅龍女畜
生女等共宿突吉羅若比丘草林樹林竹林
樹孔中共女人宿突吉羅學戒人共女人宿
波夜提本犯戒人共女人宿突吉羅天女緊
那羅女鬼女等共宿亦如是

問如佛所說若比丘恐怖比丘波夜提頗有
比丘恐怖比丘不犯耶答有恐怖非人出家
比丘突吉羅非人出家恐怖比丘突吉羅中
國人怖邊地人邊地人怖中國人突吉羅遣
使手印怖突吉羅

問如佛所說若比丘藏比丘衣鉢等波夜提
頗有比丘藏衣鉢等物不犯耶答有藏非人
出家衣鉢等物突吉羅相違亦如是遣使手
印藏亦如是藏尼薩耆衣鉢突吉羅藏癡狂
乃至重病人衣鉢等物突吉羅受法比丘藏
不受法比丘衣鉢等物突吉羅諸餘沙門婆
羅門衣物等突吉羅受法比丘與不受法比
丘衣已不語輒用突吉羅相違亦如是本犯
戒乃至汙染比丘尼非人乃至富單那等出
家與衣已不語輒用突吉羅學戒與比丘衣

已輒用波夜提性住比丘與彼衣已不語輒用突吉羅

問幾種人受持衣答五種人淨施七種人

問如佛所說若比丘以無根僧殘罪謗比丘波夜提頗有謗不犯耶答有謗非人出家非

人出家謗比丘皆突吉羅學戒人謗波夜提

謗學戒人突吉羅謗癡狂乃至中國人中國

人謗邊地人邊地人謗中國人皆突吉羅

問如佛所說若比丘無男子共女人道行波夜提頗有比丘共女人道行不犯耶答有共

化女道行突吉羅天女乃至富單那女共道行突吉羅非人等出家共女人道行突吉羅非人者如前說本犯戒乃至龍瞽盲瘖瘂等共女人道行突吉羅共童女黃門二根道行突吉羅

問如佛所說若比丘共賊道行波夜提頗有共賊道行不犯耶答有本犯戒乃至汙染比丘尼聾盲瘖瘂乃至非人等共賊道行突吉羅非人中家共賊道行亦如是

問如佛所說若比丘不滿二十年人與受具

戒波夜提頗有與不滿二十年人受具戒不
犯耶答有不滿二十年作滿想與受具足戒
共食共住不犯共彼人幾時住答乃至未決
定時決定知已應不令在比丘地應更與受
具戒若不與受具戒經三布薩若白四羯磨

下十

十三

是名賊住應滅擯

問如佛所說若比丘自手掘地使人掘波夜
掘掘何等地若不燒不壞地掘燒壞地突吉
羅

問如佛所說若比丘過四月受請波夜提頗

有過四月受不犯耶答有受四月請四事中
一一請已於中索餘突吉羅過四月已餘事
請索餘事波夜提安居中請食更索食突吉
羅病索不犯

問如佛所說若比丘是中應學應廣說頗有
比丘作是語不犯耶答有若使學非法不學
不犯受法比丘使不受法比丘學五法不學
不犯不受法比丘語受法比丘學是法我不
學突吉羅語非人出家乃至中國語邊地邊
地語中國突吉羅學戒人語波夜提

問如佛所說若比丘諸比丘鬪諍默然屏處聽波夜提頗有比丘屏處聽不犯耶答有聽比丘鬪諍突吉羅乃至聽沙彌尼鬪諍亦如是比丘尼亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼聽鬪諍突吉羅學戒聽波夜提

問如佛所說若比丘僧斷事時默然起去波夜提頗有默然起去不犯耶答有若比丘未作白起至大小行處還語已去不犯去時不捨聞處不犯

問如佛所說若比丘不恭敬上座波夜提頗

有比丘語上座不犯波夜提耶答有若上座斷事時中間說非法事年少比丘說法於中語不犯相違亦如是

問米苦酒澄清無膩非時得飲不答不得飲問根漿華莖果漿非時得飲不答得幾時

飲乃至未捨自性得飲過時不得飲

問幾處不白入聚落不犯耶答三處謂阿練若處聚落中神足空中行不白入不犯伴不解性住比丘語不白入聚落不犯在地白空中入不犯相違亦如是界內界外白入不犯

有比丘不白入波夜提不白非人出家入不
犯乃至汙染比丘尼及餘沙門婆羅門等不
白入不犯

問頗有比丘受請已食前後不白去至二三
家不犯耶答有若有衣食請去不犯非五種
食不犯

問若比丘夜未曉未藏寶至城門突吉羅至
四天王夜叉等城門突吉羅

若比丘說戒時作是言我始知是戒不犯耶
答有謂不共戒共戒者波夜提比丘尼亦如

是若比丘以角牙齒骨作鍼房波夜提頗有
作不犯耶為他作突吉羅他作與不犯

問頗有過修伽陀八指作牀脚不犯波夜提
耶答有若用牙摩尼作突吉羅

問如佛所說若衆僧坐牀卧牀自以兜羅絮
縫著牀解去波夜提頗有不解去不犯耶答

有若以餘物作突吉羅兩支戒覆瘡衣戒尼
師壇戒佛衣等量戒不淨亦如是

問波夜
提竟

問波羅提提舍尼事

白衣舍從三種人邊受食突吉羅謂賊住人
本犯戒人本不和合人比丘在空中受食比
丘在界內從界外比丘尼邊受食不犯從親
里受食不犯非親里同意受不犯遣使手印
受不犯

若比丘入白衣家乞食比丘尼語居士言與
是比丘食比丘受食突吉羅為他受食突吉
羅遣使手印受突吉羅親里不犯若怖畏阿
練若處不病內受食突吉羅如佛所說比丘
語居士言此中有怖畏居士問比丘言此中

有賊不有者我當語王比丘應言無界外受
不犯若道中食不犯比丘遮居士言莫入白
入不犯比丘若狂不犯

問頗有比丘學家受食不犯耶答有若先
請若病不犯問沙羅提提舍尼事竟

毗尼摩得勒伽略說七千偈一偈有三十二
字七千偈便有二十二萬四千言十卷成

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第十

永樂北藏

毗尼摩得勒伽

第八九册

音釋

脣先結鹹胡護切輒步業切控職日切