

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
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

永樂北藏第九〇冊目錄

○根本說一切有部尼陀那	五卷	唐義淨譯	(睦一—五)	.....	一
○根本說一切有部目得迦	五卷	唐義淨譯	(睦六—十)	.....	九五
○薩婆多毗尼毗婆沙	八卷	失譯人名附秦錄	(夫一—八)	.....	一九五
○續薩婆多毗尼毗婆沙	一卷	失譯人名附秦錄	(夫九)	.....	四三一
○根本說一切有部出家授近圓羯磨儀軌	一卷	元祐合恩巴集	(夫十)	.....	四五七
○毗尼母論	八卷	失譯人名附秦錄	(唱一—八)	.....	四九七
○律二十二明了論	一卷	陳真諦譯	(唱九)	.....	七一
○根本說一切有部毗奈耶尼陀那目得迦攝頌	一卷	唐義淨譯	(唱十)	.....	七四五
○根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌	一卷	唐義淨譯	(唱十)	.....	七六
○普賢菩薩行願贊	一卷	唐不空譯	(唱十)	.....	七七二
○根本說一切有部毗奈耶頌	四卷	唐義淨譯	(婦一—四)	.....	七八一

根本說一切有部尼陀那卷第一

睦一

唐三藏法師義淨奉制譯

大門總攝頌曰

初明受近圓 次分亡人物 圓壇并戶鈎

菩薩像五門

別門初總攝頌曰

近圓知日數 界別不入地 界邊五眾居

不截皮生肉

第一子攝頌曰

近圓男女狀 非近圓為師 難等十無師

莫授我七歲

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
具壽鄔波離來詣佛所禮雙足已在一面坐
合掌恭敬白佛言世尊若苾芻與他受近圓
時彼若根轉得名善受不佛言是受近圓應
可移向苾芻尼處

復次世尊若苾芻與他男子受近圓時而此
男子作女人音聲女人意樂及形狀法式此
人得名為受近圓不佛言鄔波離是受近圓
諸苾芻得越法罪

若苾芻尼與他女人受近圓時而此女人作
 男子音聲男子意樂及形狀法式此人得名
 受近圓不佛言是受近圓諸苾芻尼得越法
 罪

若以不受近圓人為親教師此人得名受近
 圓不佛言是受近圓諸苾芻得越法罪
 若人身有難事自言我有諸苾芻為受近圓
 此人得名受近圓不佛言不名受近圓諸苾
 芻得越法罪
 若人身無難事自言我有諸苾芻為受近圓

此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻
 得越法罪

若人實有難事自言我無諸難苾芻為受近
 圓此人得名受近圓不佛言不名受近圓諸
 苾芻無犯

若人實無難事復自言無諸苾芻為受近圓
 此人得名受近圓不佛言此名善受
 若苾芻與出家者未受十戒而受近圓此人
 得名受近圓不佛言是受諸苾芻得越法罪
 若人受近圓時親教師不現前諸苾芻為受

近圓此人得名受近圓不佛言是受近圓諸
必芻得越法罪

若人受近圓時作如是語莫授我近圓諸必
芻為受此人得名受近圓不佛言非受近圓
諸必芻得越法罪

如世尊說若人年滿七歲能驅烏鳥應與出
家者大德若有童子年始六歲於僧食厨能
驅烏鳥此人應與出家不佛言許滿七歲此
不應與若滿七歲不能驅烏鳥與出家不佛言
不應許不能驅烏鳥故

第二子攝頌曰

日數每應知 告白夜須減 六日十八日

說戒不應頻

爾時佛在室羅伐城有婆羅門居士等至苾
芻所問言阿離耶今是何日答言不知諸人

略一

三

告曰聖者外道之類於諸日數及以星曆悉
皆善識仁等亦應知日數星曆云何不解而
為出家遂默不答諸苾芻以緣白佛佛言我
今聽諸苾芻知日數星曆時諸苾芻悉皆學
數星曆及以算法便生擾亂廢修善業佛言

應令一人學數雖聞佛教不知誰當合數佛
言應令衆首上座數之是時上座忘失其數
使知事人亦不能憶佛言可作泥珠或作竹
籌滿十五枚每日移一如此作時被風吹亂
佛言應取十五枚竹片可長四五指一頭穿
孔以繩貫之掛壁要處每日移一時彼舉衆
皆共移籌佛言上座及知事者應移時有婆
羅門居士至苾芻所問言聖者今是何日彼
便報曰仁今可問上座及知事人諸人告曰
仁等亦有計番當直知日人耶時諸苾芻默

然無答以緣白佛佛言應可作白普告衆人
時諸苾芻隨處作白佛言不應隨處作白然
於衆集在上座前而爲秉白大衆應知今是
月一日諸俗聞說復云仁等豈可不說半月
黑白分耶答言不作苾芻白佛佛言當稱黑
白月分應如是說若於晡後大衆集時令一
苾芻於上座前合掌而立一心恭敬作如是
白大德僧伽聽今是黑月一日仁等應爲造
寺施土及護寺天神并舊住天神各誦經中
清淨妙頌時諸苾芻雖復日日告白不稱造

寺施主名字佛言當稱造寺施主名字亦應稱說明日設食施主名字令彼施主所願隨意福善彌增若更有餘施主皆同此說及餘天衆八部之類師僧父母皆悉稱名普及一切衆生皆令福利增長時諸苾芻聞是語已即皆各說清淨伽陀曰

所爲布施者 必獲其義利 若爲樂故施 後必得安樂 菩薩之福報 無盡若虛空 施獲如是果 增長無休息 時有施主請諸苾芻當設供養苾芻知已不

爲宣告施主名及以往處佛言應預宣告施主名字云施主某甲明日當爲大衆設食住某處復有婆羅門居士至苾芻處問言聖者今是何日答言是十五日彼復問曰時人皆云十四日如何仁等言十五耶豈可苾芻不爲減夜答言不作時諸苾芻以綠白佛佛言應爲減夜時諸苾芻頻於半月而爲減夜俗人問言聖者今是何日答是十四彼言聖者時人皆云十五日如何仁等頻於半月而爲減夜時諸苾芻以綠白佛佛言汝等不應

頻於半月而減其夜然須計時過月半已應

為減夜謂從正月十六日至二月十五日為一月從二月十六日至三月十五日為一月從三月十六日至四月十五日為一月從四月十六日至五月十五日為一月從五月十六日至六月十五日為一月從六月十六日至七月十五日為一月從七月十六日至八月十五日為一月從八月十六日至九月十五日為一月從九月十六日至十月十五日為一月從十月十六日至十一月十五日為一月從十一月十六日至十二月十五日為一月從十二月十六日至正月十五日為一月

半令減一夜為其小月餘皆做此為東西不同故如是一歲總有六

日是十四日有六日是十五日為長淨事時

有婆羅門居士來問苾芻曰聖者今是何月

答言今是室羅末拏月當五月十六日已去至六月十五日彼

復問言聖者諸人咸云阿沙荼月從四月十六日至五月十五日

五月十日仁等乃云室羅末拏月豈可仁等不為

閏月耶答言不為人皆共笑時諸苾芻以緣

白佛言應為閏月時諸苾芻於每年中恒

為閏月俗人來問聖者今是何月答言是阿

沙荼月彼復問言聖者諸人咸云今是室羅

末拏月仁等乃云是阿沙荼月豈可仁等於

每年中為閏月耶答言如是同前譏笑苾芻

以緣白佛言不應於年年中而作閏月應

至六歲方為閏月此是王六歲三十日時有此謂古法與今不同

國王至二年半便為一閏苾芻不隨人共嫌

耻佛言苾芻應隨王法為其閏月若星道行

參差者亦應隨其星道而數用之是故汝等

應可識知日月星分與俗同行令諸外道來

求過者不得其便大德頗有苾芻住處令授
學人得說戒不佛言不得

第三子攝頌曰

界別不告淨 亦不為羯磨 乘空不持欲
解前方結後

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰
住界內人得向界外者告清淨不佛言不得
住界外人得向界內者告清淨不佛言不得
住界內人得為界外者作羯磨不佛言不得
住界外人得為界內者作羯磨不佛言不得

若有乘空持欲去時成持欲不佛言不成應
更取欲若不解前界得結後界不佛言不得
應以白四解前然後方結

第四子攝頌曰

不入界捨界 離一 樹界有世尊 不越及可越

羯磨者身死

具壽鄔波離請世尊曰頗得以界入餘界不
佛言不得有幾種界不相涉入佛言謂小壇
場及現停水處并苾芻苾芻尼界此皆不入
若先結界有幾種捨法佛言有五一謂大眾

悉皆歸俗二謂大衆同時轉根三謂大衆決心捨去四謂大衆俱時命過五謂秉白四羯磨解得以一樹爲二界標不佛言各取一邊得爲三界標或爲四界標量知分齊皆得成就爾時世尊在迦尸國人間遊行遇到一處遂便微笑世尊常法若微笑時即於口中出五種色青黃赤白及以紅光或時下照或復上昇其光下者至等活地獄黑繩地獄衆合地獄號叫地獄大號叫地獄燒然地獄大燒然地獄無間地獄疱形地獄連疱地獄阿吒

吒地獄阿呵呵地獄阿呼呼地獄青蓮花地獄紅蓮花地獄大紅蓮花地獄如是等處若受炎熱皆得清涼居處寒冰便獲溫暘彼諸有情各得安樂皆作是語我與汝等爲從此死生餘處耶

爾時世尊令彼有情生信心故復現餘相七見相已咸作是語我等不於此死而生餘處然我必由希有大人威神力故令我身心現處安樂既生敬信能滅地獄所有諸苦於人天處受勝妙身當爲法器得見真理其光上

昇者從四大王眾天至三十三天夜摩天觀
 史多天樂變化天他化自在天梵眾天梵輔
 天大梵天少光天無量光天極光淨天少淨
 天無量淨天徧淨天無雲天福生天廣果天
 無煩天無熱天善現天善見天乃至色究竟
 天於此光中演說苦空無常無我等法并說
 二伽陀曰
 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

時彼光明徧照三千大千世界已還至佛所
 若佛世尊說過去事光從背入若說未來事
 光從肩入若說地獄事光從足下入若說傍
 生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入
 若說人事光從膝入若說力輪王事光從左
 手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說
 天事光從臍入若說聲聞事光從口入若說
 獨覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三
 菩提事光從頂入是時光明繞佛三匝從頂
 而入時具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言世

尊如來應正等覺熙怡微笑非無因緣即說
伽陀而請佛曰

口出種種妙光明 流滿大千非一相

周徧十方諸刹土 如日光照盡虛空

佛是衆生最勝因 能除憍慢及憂感

無緣不啓於金口勝一 微笑當必演希奇

安詳審諦牟尼尊 樂欲聞者能為說

如師子王發大吼 願為我等決疑心

如大海內妙山王 若無因緣不搖動

自在慈悲現微笑 為渴仰者說因緣

爾時世尊告阿難陀曰如是如是阿難陀非
無因緣如來應正等覺輒現微笑阿難陀此
地方所乃是過去迦攝波佛為聲聞衆說法
之處時阿難陀聞是語已疾疾取七條衣疊
為四重白佛言世尊我已敷座願佛知時可
於斯座冀今此地有二正覺受用之處謂迦
攝波佛及今世尊佛告阿難陀曰善哉善哉
我雖不說汝自知時爾時世尊即便就座復
告阿難陀曰此地方所是迦攝波佛所住之
寺此是經行處此是廊宇門屋洗足之處此

是淨廚地此是浴室處汝等應知是時鄔波離白佛言世尊如佛所說淨不淨地者不知齊何名淨不淨佛言乃至正法住世有淨不淨正法若滅悉皆不淨世尊齊何名正法住世云何名滅佛告鄔波離乃至有秉羯磨有如說行者是則名爲正法住世若不秉羯磨無如說行是則名爲正法滅壞復白佛言若無上大師在於界外必芻得秉羯磨不佛言不得若大師在於界內餘人得秉羯磨不佛言言得又得以世尊足僧數不佛言不得佛寶

僧寶體差別故於不可越界得越過不佛言不得大德不知有幾不可越界佛言有其五種謂必芻界必芻尼界小壇場現停水處二界中間大德若有深壟及以河澗不可越界頗得越不佛言若常有橋梁越之非咎如其橋梁破壞得齊幾時名不失界佛言得齊七夜此據有心修理無心修理隨破即失若有必芻正結界時秉羯磨者忽然命過得成結不佛言若知標相所作羯磨已秉多分此雖命過得成結界若未知標相所秉羯磨未過

多分此時命終不成結界若苾芻尼結界成
不准此應知

第五子攝頌曰

地牆等秉事 結界無與欲 但於一處坐
得為四羯磨

緣在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰在地
居人共地居者遙秉羯磨得成秉不佛言不
成與欲得成大德在地之人與牆頭者共秉
羯磨得成秉不佛言不成大德在地之人與
樹上者共秉羯磨得成秉不佛言不成大德

在地之人與居空者共秉羯磨得成秉不佛
言不成應知以樹牆空為頭各有四句亦如
是知世尊說有百一羯磨幾合與欲幾不合
與欲佛言唯除結界餘並與欲大德若以神
變幻術而作標相得為標不佛言不得神力
幻術非實有故或以日月星宿為標相者得
成標不佛言不得日月星宿非定住故若以
水波浪得成標不佛言不得由其波浪疾移
轉故若苾芻為他持欲淨乘空而去此得名
為持欲淨不佛言不成應更取欲若有苾芻

秉一羯磨於四住處並得成不佛言得如其四界各有四人事現前者各於其處別置三人時秉法者或席或牀或版或薦壓四界上而秉羯磨以秉法者添彼四數咸成作法如是若於四界有別事起作七羯磨等謂驅擯羯磨令怖羯磨折伏羯磨求謝羯磨不見罪羯磨不如法悔羯磨不捨惡見羯磨若作此等羯磨之時其秉法人在彼四界角相近處若以席版牀薦總壓而坐秉法皆成

大界兩驛半 下水上山巔 異見明相過
 五眾受七日
 具壽鄔波離請世尊曰如世尊說應結大界者齊幾許來是大界量佛言大界者齊兩踰膳那半應可結之
言踰膳那者當三十里是此一驛言由旬者訛也欲
令易了故有 若過兩踰膳那半亦是界不佛
言驛之處
 言若過非界向下齊何名為大界佛言齊至水來名為大界兩踰膳那半外方至水者此之剩處得名界不佛言不是向上齊何名為大界佛言上至樹杪或齊牆頭名為界分大

德兩踰膳那半外方至杪頭斯之刺處得名
界不佛言不是若上山巔齊何名界佛言齊
其水處兩驛半外方至其水亦名界不佛言
不是世尊若於夏中僧伽破壞時有苾芻故
從法黨向非法黨爲是破夏爲非破耶佛言
此之苾芻樂其異見至惡黨處經明相時便
即破夏若不樂異見至惡黨處雖過明相不
名破夏如世尊說若在夏中有緣須出應受
七日去者不知何人應受佛言所謂五衆苾
芻苾芻尼正學女求寂求寂女此於何處應

受佛言可於界內隨意可向一苾芻前合掌
而住作如是語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爲
僧伽事故守持七日出界外若無難緣還來
此處我於今夏在此安居如是三說或有六
日事來乃至一日准七日應受具如餘處
第七子攝頌曰
五衆坐安居 親等請日去 於經有疑問
求解者應行
具壽鄔波離請世尊曰如世尊說應夏安居

者未知誰合安居佛言五衆合作所謂苾芻
苾芻尼正學女求寂求寂女在於屏處對一
苾芻當前蹲踞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為施主某甲為
營事人某甲為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
二第三亦如是說或前或後隨意應作應知
尼亦對尼准苾芻作其求寂應對苾芻正學

註一

十二

女及求寂女對尼應作如世尊說苾芻坐夏
之時若有鄔波索迦等請喚之事守持七日
去者若有外道及親族等請喚亦得去不佛
言此亦應去若於三藏有疑須欲諮問亦得
去不佛言得去若苾芻未得求得未解求解
未證求證及有疑心須往開決為斯等事亦
得守持七日去不佛言皆得若受一日二日
等准此應作

根本說一切有部尼陀那卷第一

大唐景龍四年

歲次庚戌四月壬午朔十五日景申三藏法

師大德沙門義淨宣釋梵本并綴文正字

翻經沙門吐火羅大德達磨秣磨證梵義

翻經沙門中天竺國大德拔努證梵義

翻經沙門罽賓國大德達磨難陀證梵文

翻經沙門淄州大雲寺大德慧沼證義

翻經沙門洛州崇光寺大德律師道琳證義

翻經沙門福壽寺主大德利明證義

翻經沙門渭州太平寺大德律師道恪證義

翻經沙門大薦福寺大德勝莊證義

翻經沙門相州禪河寺大德玄傘證義筆受

翻經沙門大薦福寺大德智積證義正字

翻經沙門德州大雲寺主慧傘證義

翻經沙門西涼州白塔寺大德慧積讀梵本

翻經婆羅門右驍衛翊府中郎將負外置宿

衛臣李釋迦讀梵本

翻經婆羅門東天竺國左屯衛翊府中郎將

負外置同正負臣翟金剛證義

翻經婆羅門東天竺國大首領臣伊金羅證

梵本

翻經婆羅門左領軍衛中郎將迦濕彌羅國

王子臣何順證義

翻經婆羅門東天竺國左領軍右執戟直中

書省臣頗具讀梵本

翻經婆羅門龍播國大達官准五品臣李輸

羅證譯

金紫光祿大夫守尚書左僕射同中書門下

三品上柱國史舒國公臣韋臣源監譯

尚書右僕射同中書門下三品上柱國許國

公臣蘇環監譯

特進行太子少師同中書門下三品上柱國

宋國公臣唐休璟監譯

特進太子少保兼揚州大都督同中書門下

三品監修國史上柱國彭國公臣韋溫監譯

特進同中書門下三品修文館大學士監修

國史上柱國趙國公臣李嶠筆受兼潤色

特進侍中監修國史上柱國公韋安石監譯

侍中監修國史上柱國越國公臣紀處訥監

譯

光祿大夫行中書令修文館大學士監國史上柱國郢國公臣宗楚客監譯

中書令監修國史上柱國鄴國公臣蕭至忠監譯

翻經學士銀青光祿大夫守兵部尚書門下

三品修文館大學士上柱國逍遙公臣韋嗣

立

翻經學士中散大夫守中書侍郎同中書門

下三品著紫佩金魚修文館學士上柱國臣

趙彥昭

翻經學士太中大夫守祕書監負外置同正

負修國史修文館學士上柱國臣劉憲

翻經學士銀青光祿大夫行中書侍郎修文

館學士兼修國史上柱國朝陽縣開國子臣

岑義

翻經學士通議大夫守吏部侍郎修文館學

士兼修國史上柱國臣崔湜

翻經學士朝議大夫守兵部侍郎兼修文館

學士修國史上柱國臣張說

翻經學士太中大夫檢校兵部侍郎騎尉修

文館學士安平縣開國子臣崔日用

翻經學士朝請大夫守中書舍人兼檢校吏

部侍郎修文館學士輕車都尉臣盧藏用

翻經學士銀青光祿大夫行禮部侍郎修文

館學士修國史上柱國慈源縣開國子臣徐

堅貞

翻經學士正議大夫行國子司業修文館學

士上柱國臣郭山暉

翻經學士禮部郎中修文館直學士輕車都

尉河東縣開國男臣薛稷

翻經學士正議大夫前蒲州刺史修文館學

士上柱國高平縣開國子臣徐彥伯

翻經學士中大夫行中書舍人修文館學士

上柱國臣李文

翻經學士中書舍人修文館學士上柱國金

鄉縣開國男章元巨

翻經學士中大夫行中書舍人修文館學士

上柱國臣馬懷素

翻經學士朝請大夫守給事中修文館學士

上柱國臣李適

翻經學士中書舍人修文館學士上柱國臣

蘇道

翻經學士朝散大夫守著作郎修文館學士

兼修國史臣鄭愔

翻經學士朝散大夫行起居郎修文館直學

士上護軍臣沈佺期

十六

翻經學士朝請大夫行考功員外郎修文館

直學士上輕車都尉臣武平

翻經學士著作佐郎修文館直學士臣簡朝

隱

翻經學士修文館直學士臣符鳳

書手祕書省楷書令史臣趙希令寫

孔目官文林郎少府監掌治署丞臣殷庭龜

判官朝散大夫行著作佐郎臣劉令植

使金紫光祿大夫行祕書監檢校殿中監兼

知內外閑廐隴右三使上柱國嗣號臣王邕

音釋

拏

奴加切

分齊

分扶問切

齊量也

詒

匹貌也

跟

古痕切

膝

息七切

脛

脛也

臍

肚臍也

漚

足踵也

那

梵語也

亦云

由旬

此云

限量如

也

漚

那

此方一驛地

或四

十里

六

十里

八

十里

也

剩

實證切

抄

彌沼切

未也

屏

處謂屏

踳

謂踳

阻尊切

踳

居御切

踳踳

蔽

處所也

踳

謂踳

足踳

踳

手如

獸之直前

足而

坐也

圯

圯

良傑切

裂

破也

裂

永樂北藏

一切有部尼陀那

第九〇册

永樂北藏

一切有部尼陀那

第九〇册

根本說一切有部尼陀那卷第二 睦二

唐三藏法師義淨奉制譯

第八子攝頌曰

假令不截衣 有緣皆得著 衣可隨身量
若短作篇衣

具壽鄔波離卷二請世尊曰不割截衣得守持不
佛言不得若有難緣者得著不割截衣得入
聚落不得往俗舍不得入外道住處不佛言
並皆不得必有難緣著亦無犯著不割截衣
得於外道舍坐不佛言不得若外道不在舍

時坐亦無犯如世尊說稱肘量衣方合持者

若人身大肘短亦依肘量而作衣耶佛言此
人應取身量為衣設取身量仍不周徧佛言

若不徧者應縫作厥蘇洛迦衣而守持之此

為篇長四肘闊二肘縫之使合入中牽上以
條繫之述如餘處昔云祇修羅者人皆不識

其事此則形如小篇是尼
五衣之數也應譯為裙

第九子攝頌曰

不畜五種皮 由有過失故 開許得用處
齊坐卧容身

具壽鄔波離白佛言世尊如世尊說象王之

皮不作鞋用者餘之象皮得為鞋不佛言此亦不得所以者何此象亦有鼻牙力故如世尊說智馬之皮不應將作鞋者餘馬之皮得為鞋不佛言不得此亦能走有大力故如世尊說師子虎豹之皮不應用為鞋者雖非此獸是此類皮得用作不佛言不得斯等亦有爪牙力故如世尊說若此諸獸皮皆不應坐餘合坐者齊大小來而得畜用佛言齊容坐處應畜如世尊說皮合卧者齊大小皮應卧佛言纔可容身畜之無犯

第十子攝頌曰

生肉及諸醋 有五種不用 痔病爪不傷

迴施知希望

爾時薄伽梵在室羅伐城具壽鄔波離請世

尊曰如大德說開西羯多苾芻為病因緣得

食生肉者不知於何處當取佛言於五屠人

處取云何為五謂是殺羊雞猪捕鳥獵獸者

大德誰當合取佛言令敬信者取令誰授與

佛言還遣信人於此城中時有苾芻身遭疾

苦詣醫人所問曰我有瘡渴病賢首願為處

方醫人答言宜可服酥必當平復苾芻報曰
佛未聽許爲病服酥醫人答曰世尊大悲爲
病所須亦應開服時諸苾芻以緣白佛佛言
苾芻爲病醫遣服酥者應可服之時病苾芻
雖已服酥仍患渴逼醫人問曰尊者服酥氣
力何似苾芻答曰猶被渴逼醫人報曰酥不
差者酸漿諸醋何不飲之苾芻答曰世尊不
許非時而飲云何得服醫人報曰世尊慈悲
爲病所須亦應聽服時諸苾芻以緣白佛佛
言我今開許應飲醋漿時諸苾芻不知何者

醋漿如何當飲復往白佛佛言醋漿有六皆
可服用一大醋二麥醋三藥醋四小醋五酪
漿六鑽酪漿此等醋漿若欲飲時應以少水
滴之作淨仍用絹疊羅濾澄清如竹荻色若
時與非時有病無病飲皆無犯勿致疑惑言
大醋者謂以砂糖和水置諸雜果或以蒲萄
木蜜餘甘子等久釀成醋麥醋者謂磨麩麥
等雜物令碎釀以成醋藥醋者謂以根莖等
藥酸棗等果釀之成醋小醋者謂於飯中投
熱饋汁及以飯漿續取續添長用不壞酪漿

者謂酪中漿水鑽酪漿者謂鑽酪取酥餘漿
水是於此城中時有苾芻身患痔病其頭下
出便以爪甲截去極受苦痛逼切身心不能
堪忍便生是念我遭此苦極為難忍世尊大
慈寧不哀愍爾時世尊由大悲力之所引故
至苾芻所問言苾芻汝何所苦時病苾芻即
便合掌瞻仰世尊憂情內感流淚哽噎具以
病苦而白世尊佛告苾芻豈我先時不遮汝
等患痔病者不應截去白言世尊佛已不許
若爾何故汝今作如是事白言世尊為苦所

逼佛言為苦逼故汝無有犯今告汝等雖患
苦逼不以爪甲等而截其痔然治痔病有其
二種或時以藥或復禁呪若有苾芻雖遭苦
痛其痔不應自截亦不使他截如違教者得
越法罪爾時世尊告諸苾芻曰此痔病經我
於餘處已曾宣說今為汝等更復說之若誦
持者必得除差若有誦者乃至盡形終無痔
病共相逼惱亦得宿命智能憶過去世時七
生之事即說呪曰
怛姪他 阿魯泥去 末魯泥 臆泥 俱麗

婆鞞世沙婆鞞 三婆鞞 莎訶

汝等苾芻若誦呪時復作是說於此北方有大雪山王中有大樹名薜地多樹有三花一名相續二名柔軟三名乾枯如彼枯花至乾燥時即便墮落我之痔病或是風痔熱痔瘡痔血痔蠱痔及餘諸痔亦皆墮落味二乾燥勿復血出膿流致生苦痛即令乾燥莎訶

又復咒曰

怛姪他 苦謎 苦末泥去 莎訶

時諸苾芻聞佛說已歡喜奉行

永樂北藏

一切有部尼陀那

第九〇册

爾時世尊於釋迦住處在那維商人聚落是時彼村有一長者素有信心情懷喜捨造一住處奉施尊者羅怛羅爾時尊者住未多時執鉢持衣人間遊行長者聞去作是思惟尊者遊行未知來不便將此寺奉施僧伽羅怛羅隨情遊訖執持衣鉢還詣那維商人處問知施僧即往佛所頂禮雙足而白佛言有一長者素有信心情生敬重造一住處獨施於我住少多時我有緣出去後不久將施餘僧我欲如何願佛為決世尊告曰汝可詣彼長

者之處作如是言仁不於我若身語意曾生
片許厭惡心耶羅怛羅奉佛教已詣長者處
告曰仁非於我若身語意曾生片許厭惡心
耶長者答曰我於尊處曾無此意羅怛羅還
詣佛所具陳長者無厭捨心

爾時佛告阿難陀佛二曰汝往詣彼那雉村中現五
往必芻總令集在供侍堂處時阿難陀奉佛
勅已便詣彼村至住處已告苾芻曰應可並
集供侍堂中時阿難陀既言告已還詣佛所
頂禮雙足而白佛言我已往彼那雉村中謹

宣聖旨現住苾芻咸皆已集爾時世尊將諸
苾芻及羅怛羅至彼寺已就座而坐告諸苾
芻曰汝等應知若有施主以所施物施一別
人後時復迴此物施一別人此則施者非法
受者亦非法名不淨受用如是若更迴與二
人或與三人或與僧伽斯等皆名施不如法
受不如法不淨受用汝等苾芻若有施主以
所施物施二別人後時復迴此物施一別人
此別施者受者俱名非法所有受用皆是不
淨如是若更迴與二人三人或與僧伽施者

受者俱名非法所有受用皆是不淨汝等必
芻若有施主以所施物施三別人後時復迴
此物施一二人或與僧伽施者受者俱名
非法所有受用皆是不淨汝等必芻若有施
主以所施物施與僧伽後時復迴此物施與
一二人或與餘僧伽施者受者俱名非法
所有受用皆是不淨若先施必芻僧伽後迴
與尼僧伽或復翻此皆名不淨汝等必芻若
其僧伽破為二部先施此部復將此物迴與
彼部乃至皆是不淨受用汝等必芻若施一

人不迴與一人施者受者皆名如法所有受
用皆名清淨如是若施二人三人僧伽此尼
此部更不迴與餘者乃至受用皆名清淨如
上廣說汝等必芻前是施後非施汝等必芻
地屬於王物屬於主房舍卧具施主為主衣
鉢資具必芻為主所有施寺等物若有破落
施主應自修補不應持此迴施餘人先施是
施後非施也汝等必芻應與羅怛羅先所住
處若必芻施彼與此除有難緣得越法罪諸
必芻既奉佛教即便授與羅怛羅先時住處

如世尊說應作五年及六年頂髮大會時有
 敬信婆羅門及諸長者皆以種種餅果飲食
 奉施僧伽時諸苾芻食皆不盡便將所餘持
 與求寂時諸求寂既至明旦還將餅果重與
 苾芻苾芻問曰汝於何處得此餅來答言是
 仁所惠苾芻疑念此之餅果是我食餘今更
 重飡准法有罪以緣白佛佛言若有希望心
 食與時惡作食便墮罪若無希望心與有希
 望心食與時無犯食便墮罪若有希望心與
 無希望心食與時得惡作食時無犯若無希

望心與無希望還得其食三俱無犯

尼陀那別門第二總攝頌曰

分亡及唱導 張衣授學人 重作收攝驅

求寂同牆上

第一子攝頌曰

分亡者衣物 時二 互無應互取 七 見闍應須諫

墮頭向處分

爾時佛在室羅伐城有一長者唯有一子年
 既長大愛樂出家於正法中而受圓具忽遇
 疾苦因即命終時諸苾芻衣鉢及屍悉皆同

棄諸俗人見來白苾芻我輩流俗現有兒孫
所求易得死人之物尚不輕棄尊者既是出
家復無男女所有資財苦求方得於死人物
何故不收諸苾芻答曰世尊未許收死人之
苾芻以緣白佛佛言苾芻身亡所有衣鉢不
應棄擲復有苾芻遇病而死收取其衣露屍
而送俗人見嫌佛言不應露身而棄應以裙
被蓋身而送時諸苾芻以好衣蓋佛言勿用
好衣時諸苾芻以破碎衣蓋佛言應以非好
非惡處中衣蓋時諸苾芻白佛所餘衣鉢如

何處分佛言有貧苾芻應可與之時六衆類
常多貧乏佛言勿與六衆應從上座次第行
與少年苾芻竟不曾得佛言衆應同集先以
言白衆既和許可賣共分

緣處同前有一苾芻忽然身死所有衣鉢並
寄苾芻尼邊殞送事了時諸苾芻知其身死
於尼處索尼聞索時問曰彼於何處死答言
尼寺尼言在僧寺死物可屬仁在尼寺死者
彼則是我同法兄弟所有衣鉢我合得之尼
既不還苾芻白佛佛言不合與尼苾芻應分

緣處同前有一苾芻尼遇病身死所有衣鉢
在苾芻邊諸苾芻尼詣苾芻所自言尊者尼
名某甲今已身亡所寄之衣願尊見與苾芻
聞死便作是言彼死之尼即我同法姊妹彼
有衣鉢我合得之以緣白佛佛言應可還尼
緣處同前有一苾芻遊歷人間到一聚落在
俗人舍忽然遇病因即命終是時長者殯送
既訖爲掌衣鉢時有諸苾芻尼遊行至此長
者見已白言聖者先有苾芻於我家死彼之
衣鉢咸在我邊應可持去時諸尼衆答長者

言亡苾芻衣尼不合得諸苾芻尼白苾芻知
苾芻以緣白佛佛言若處無苾芻者尼即應
受
緣處同前有一苾芻尼執持衣鉢遊行人間
至一村內在俗人家遇病身死爾時家主送
往屍林爲舉衣鉢有諸苾芻行至於此長者
見已白言聖者先有一尼於我家死彼之衣
鉢咸在我邊仁應將去苾芻答曰亡尼之物
我不合得時諸苾芻以緣白佛佛言若於其
處無尼衆者苾芻應取此亦無犯具壽鄔波

離請世尊曰大德若諸苾芻在俗人家而命
過者所有衣鉢誰當合得佛言最初到者應
得若二人俱到誰當合得佛言先索者得若
二俱索誰當合得佛言二俱合得或隨俗人
情樂與者當取

卷二

緣處同前有二苾芻共相鬪諍諸餘苾芻看
鬪而住俗人見已作如是言聖者我是俗流
見他鬪時尚爲揮解如何尊者看鬪而住苾
芻報曰此皆憊人好爲鬪諍誰能爲解諸苾
芻以緣白佛佛言應可止諫不應看住時諸

苾芻雖設言諫仍不止息佛言若諫不止者
應可與作捨置羯磨有二苾芻共爲論議研
覈是非因生瞋忿懷諍而住時諸苾芻與作
捨置時彼二人作如是說我等論議研尋道
理仁輩何因輒作羯磨苾芻報曰鬪諍之人
佛令捨置由此因緣與汝羯磨以緣白佛佛
言不應如是爲作羯磨若現有二師者應爲
諫誨若滿十夏離依止者諸苾芻應諫若不
止者衆應與作捨置羯磨具壽鄔波離請世
尊曰若有苾芻於兩界中而命過者此之衣

鉢誰當合得佛言隨頭向處合得若頭在兩
界此欲如何佛言二處俱得

第二子攝頌曰

唱導乘車舉 得衣應舉掌 僧伽獲衣利

凡聖可同分

爾時佛在室羅伐城時此城中先多外道於
此而住由佛來至今諸外道無復威光利養
寡少時諸俗流信外道者皆悉乞求為興供
養給孤獨長者每於晨朝往詣佛所路逢外
道從長者乞欲為外道而興供養長者見已

作如是念外道邪徒修習惡法尚能告乞供
養已師如佛世尊於諸經中作如是說若不
信者勸令生信使其調伏住正法中如其大
師見聽許者我告眾人於此福田而興供養
作是念已入逝多林頂禮世尊在一面立即
以上事具白世尊唯願聽我隨情告乞供養
佛僧世尊告曰隨意應作長者即便巡行告
乞時諸居士及婆羅門咸白長者曰若諸聖
眾共來乞者我等福利倍更增多是時長者
以緣白佛佛告苾芻應與長者共相借助時

諸苾芻既奉教已便與長者相隨告乞諸人
告曰若布施時稱我名字普告知者斯曰善
哉世尊告曰若有施主奉物之時當唱其名
爲作呪願然後當受便遣俗人唱其名字諸
人報曰若令聖衆唱我名者其福增多佛言
應令苾芻唱其名字時有施主將其財物就
寺而施佛言若來寺中者亦爲稱名呪願方
受時彼苾芻周徧宣告唱導之時衆人雲集
共相排逼不暇近前佛言其唱導者應可乘
車或昇高輦若時暑熱或遭風雨佛言應爲

憶蓋徧覆其身一面開門人多闐噎佛言應
開四門令四人唱導時給孤獨長者巡告之
時多獲上鬘百千萬雙及餘資物其數巨億
便作是念我今來乞多獲珍財我今宜應設
大施會佛及聖衆普皆供養當持此物安在
衆前十一一時奉施作是念已於逝多林所以種
種繒絲周巾莊嚴三衣資具架上盈滿各令
諸人而爲守護便禮佛足白言世尊我欲明
日廣設大會奉佛及僧是時世尊默然而受
給孤長者即於其夜備辦種種上妙飲食明

旦寺中敷設座褥往白時至佛與大眾咸皆就坐飲食竟收鉢已嚼齒木澡漱訖長者以諸衣物置上座前即便前禮佛足白言世尊於此人間幾是福田佛言有二謂學及無學學人差別有十八種無學之人有其九種是謂福田堪銷物利云何十八種有學人謂預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向隨信行隨法行信解見至家家一間中生有行無行上流是名十八何等名為九種無學謂退法思法護法住法堪達法不

動法不退法慧解脫俱解脫是名為九爾時世尊作是語已復說頌曰

於此世間學無學 是可恭敬應供養
質直身語心清淨 施此福田招大果

時給孤獨長者在上座前立請宣唱人唯願聖者作如是白若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上福田堪受世間所有物利者此之衣物隨意當受其宣唱者在上座前立作如是白大德僧伽聽若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上福田堪受世間

所有利物者此之衣物隨音當受是時大衆聞告白已諸有遠離貪瞋癡者作如是念給孤長者作是宣告若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上福田堪受世間所有利物者此之衣物隨意當受諸阿羅漢作如是念我是僧中獲無上矣於此物利應合受用

摩二

十二

福田我惑未盡是不應得彼亦默住諸有具縛異生亦作是念此施無上福田我今具縛灼然無分是時衆中竟無一人取其利物爾時長者便作是念我今豈與諸聖凡衆覆鉢事耶須臾之頃形容憔悴面色痿黃詣世尊所禮佛足已在一面坐即以上事具白世尊爾時世尊知而故問具壽阿難陀曰給孤長者以多衣物奉施大衆何意衆中無人爲受阿難陀曰給孤長者作如是白於此衆中若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上

福田堪受世間所有利物者此之衣物隨意當受時諸大眾聞此白已聖凡皆默由此因緣無人為受爾時世尊告阿難陀曰汝今宜去告諸苾芻現住室羅伐城及以餘處皆今總集供侍堂中時具壽阿難陀奉佛教已便往告衆令集於中還至佛所禮足白言大眾總集願佛知時于時善逝便往堂中就座而坐告諸苾芻曰給孤長者多施衣服何故汝等而無受者時諸苾芻默然無對于時大師知而故問阿難陀曰何故苾芻我問之時默

爾無答時阿難陀即以前事具白世尊佛告諸苾芻豈非汝等先以信心來投於我出家離俗求涅槃耶諸苾芻曰如是世尊佛言汝等若以信心投我出家情求涅槃修淨行者此諸苾芻所著衣服直一億金錢所住房舍直金錢五百所啜飲食具足百味如是等事我皆聽受汝並堪銷若有苾芻破重戒者於僧住處乃至不銷一口之食僧伽藍地不容一足何以故汝等應知破戒之人有十種過失自知我是破戒惡人他亦知是破戒之者

所有天神不來親附同梵行者知法善人咸生輕賤罪惡音響四遠共知未證悟者不復能證已證法者悉皆退失曾所聽聞咸皆忘念命欲終時心生懊悔捨命之後生地獄中又諸苾芻應知受用有其五種一者為主受

用二者父母受用三者聽許受用四者負債受用五者盜賊受用云何為主受用謂阿羅漢永除三毒云何父母受用謂諸學人尚有餘惑云何聽許受用謂淳善異生於戒清淨勤修禪誦無懈怠心云何負債受用謂雖防

禁戒而不勤修覺品善法云何盜賊受用謂於四重禁中隨犯其一是故汝等知是事已應當修學然此長者所施衣物及獲餘利大眾應可平等共分

根本說一切有部尼陀那卷第二

卷二

十四

音釋

簑衣 簑市綠切正作園 疴 池爾切後病也 瘡 思憊切渴也
 鑽酪 鑽祖官切鑽搖也 濾 良俗切去滓也 澆 澆
 饋汁 饋府文切蒸之口 噎 哽古
 差 楚界切瘡也 儻 女耕切正 覈 杏如

永樂北藏

一切有部尼陀那

第九〇册

切多也 幪 張虛候切 車上 關 徒年切 疊 徒細切
 實也 瘵 疲外 濕之 痺而 顏色 萎黃 謂也
 也 瘵 黃 連 痺 濕 之 病 而 顏 色 萎 黃 也

根本說一切有部尼陀那卷第三

睦三

唐三藏法師義淨奉制譯

第三子攝頌曰

有張有不張 有出有不出 若在於界外
聞生隨喜心

睦三

爾時佛在室羅伐城具壽鄒波離一請世尊曰
頗有苾芻僧伽共張羯耻那衣在於衆中而
非張衣耶佛言有若苾芻共張衣時不與他
欲而便昏睡或時入定此人雖復處在衆中
不得名為共張衣也然而大衆名善張衣頗

有苾芻僧伽共張羯耻那時而不領受成張
衣不佛言若有苾芻僧伽共張衣時與他欲
已或時入定或復睡眠雖不覺知亦成張衣
頗有苾芻僧伽共出羯耻那時雖在衆中不
名出衣耶佛言有若苾芻僧伽出衣之時不
與他欲而便入定或復睡眠此人不名出衣
然而僧伽得名出衣頗有苾芻僧伽共出衣
時身在衆中心不領受名出衣耶佛言若有
苾芻僧伽出衣與他欲已或入定睡眠然而
僧伽成共出衣若有苾芻出於界外聞衆已

出羯耻那衣生隨喜心亦名出衣

第四子攝頌曰

授學等不秉 作法不成訶 十二人成訶

不淨犯根本

緣處同前具壽鄒波離請世尊曰授學之人

得秉一切羯磨法不佛言不得若半宅迦等

諸有難人得不佛言不得其授學之人合行

籌不佛言不得犯四重人得行籌不佛言不

得如世尊說如為彼人作如法羯磨彼人訶

不成訶者若為彼人作非法羯磨其人訶成

訶不佛言此即成訶若十二種人眾差遣時

作如是語不須差我此等諸人訶成訶不佛

言此得成訶然此等人據其兩事我密意說

訶不成訶謂不清淨人大德如世尊說不清

淨人訶不成訶者云何名不清淨佛言四他

勝中隨犯一事斯即名為不清淨人言據兩事者一

為作如法羯磨二是不清淨人

第五子攝頌曰

更應重作法 勿使求寂行 守護善用心

見處離聞處

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰如授學人爲他作法秉羯磨已作法成不佛言不成應須更作犯四重人亦皆如是時有求寂欲受近圓彼親教師爲辦衣鉢二師及證皆爲喚來爲有他緣使令出界彼之親族聞欲近圓來覓求寂見便將去妨廢勝業障礙近圓時諸必芻以緣白佛佛言如轉輪王最大長子已受灌頂將登位時晝夜令人防護看守此之求寂亦復如是將近圓時極須防護凡有求寂欲受近圓汝等不應使令出外置在見

處離於聞處向衆虔誠合掌而住

第六子攝頌曰

收攝於界內 於衆心降伏 截柱及門框

尼等同驅擯

緣處同前鄔波離請世尊曰如世尊說若爲

曉三

三

其人已作令怖羯磨後於衆中求乞收攝爲觸羯磨具足幾法應收攝耶佛言具其五法方爲收攝一者心有踊悅二者於衆順伏三者於財請除四者表中禮敬五者於其闔緣皆悉捨棄大德在何處所爲作解法佛言可

於界內如世尊說闍諍苾芻應可爲作令怖
羯磨正秉法時現不伏相者此欲如何佛言
爲擎衣鉢驅令出界不肯出去抱門柱者所
抱門柱咸可截却若抱門框亦須斬截所損
柱門誰合料理佛言大衆或可教化共俗修
營若苾芻尼爲合闍者此欲如何佛言作法
驅擯一准苾芻二衆求寂及正學女若衆爲
作驅擯羯磨不肯去者並可同前大德若苾
芻若苾芻尼行汙家時亦應爲作驅擯法耶
佛言應作二衆求寂及正學女皆同如是

第七子攝頌曰

破戒應驅逐 伏處亦皆除 惱俗應收謝

餘衆咸同此

緣處同前鄔波離請世尊曰如世尊說破戒
苾芻應驅擯者誰當作擯佛言僧伽若不伏
時爲持衣物驅之令出抱柱門框並悉同前
大德如世尊說若有苾芻與諸居士共相輕
毀應可爲作求謝羯磨若與苾芻共相輕毀
亦應與作求謝法不佛言應作大德若於尼
處及下三衆爲輕毀者亦應與作求謝法不

佛言亦作尼及下衆若更互相惱亦皆如是
爲作羯磨及驅擯法

第八子攝頌曰

與求寂令怖 爲受成近圓 五法成就時

五夏離依去

具壽鄔波離請世尊曰若大衆爲求寂作令

怖法後時大衆授彼近圓得成受不佛言成

受近圓授者得罪應先爲其人作解羯磨如

世尊說五法成就年滿五夏得離依止隨處

遊行乃至十夏所到之處仍須依止者如其

四夏五法成就得離依止隨處遊不佛言不

得令滿五夏故已滿五夏五法仍虧得離依

止不佛言不得五法虧故年至三夏善通三

藏具證三明除盡三垢此人亦須依止師不

佛言此亦須依制教定故若滿五夏五法成

就許往人間隨情遊履如其到處得齋幾日

無依止師佛言得至五夜此據有心若無心

求一夜不得於僧受用飲食之類皆不合受

第九子攝頌曰

同分非同分 有齋限及無 有覆無覆殊

名一種便異

具壽鄒波離請世尊曰如大德說有同分罪非同分罪何者是耶佛言同分罪者謂波羅市迦望波羅市迦名為同分若望餘部名非同分下之四部同分亦然如世尊說有齊限罪無齊限罪何者是耶佛言若有三必芻不能記憶罪及夜數名無齊限若有能憶知罪及夜名有齊限如佛所說有覆藏罪無覆藏罪何者是耶佛言覆有二種一者覆夜二者覆心若有必芻雖覆其夜不名為覆若覆其心

便名為覆世尊於諸罪處說有名種何者是名何者是種佛言波羅市迦謂之為名此所作事謂之為種下之四部名種亦然

第十子攝頌曰

不牆上行法 非於一二三 不對破戒人

不取授學欲

緣處同前如世尊說若有必芻欲行波利婆娑及摩那馳者應可與法時六眾必芻棄彼界處於垣牆上而行其法諸必芻問六眾言仁何所為六眾答曰我行波利婆娑諸必芻

曰斯乃覆藏何成行法時諸苾芻以緣白佛
佛言汝等不應於垣牆上而行其法亦復不
應於一苾芻及二三苾芻處而行其法宜於
四苾芻中或時過此行治罰法時六衆苾芻
行其復本波利婆娑於四授學人處取法而
行佛言不應於彼授學人處行復本法亦不
應於四波利婆娑人處作其行法不應於四
波羅市迦人令其秉法受其行法非三犯重
人加一清淨人亦非加二加三如爲一人作
行覆藏法時諸大衆並悉清淨復須同見乃

至六夜出罪成須清淨鄔波離白佛言授學
之人得與其欲不佛言不得得受此人欲不
佛言得由是苾芻故

別門第三總攝頌曰

圓壇求寂墮

離三 一衣煙藥器

* 鐵柱髮及門

不應隨鐵作

第一子攝頌曰

圓壇及天廟

兩驛半依止

無鉢不度人

鉢等不書字

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻隨處洗鉢及

以濯足遂令其地多諸蠅蟻時婆羅門及諸居士問苾芻曰此是聖者便利處耶苾芻答言非是便利是我洗鉢濯足之所居士聞已遂生譏嫌作如是語但諸苾芻咸不淨潔洗鉢濯足不擇處所時諸苾芻以緣白佛佛言不應隨處洗鉢濯足汝等當知若洗鉢處應可塗拭作小水壇時諸苾芻作圓曼荼羅居士見已咸作是言諸釋迦子供養於日世尊告曰不應圖作時諸苾芻作曼荼羅形如半月居士復言苾芻事月佛言壇有二種一如

稍刀二如甕形或可隨彼水流勢作若作日月形曼荼羅者得惡作罪若為三寶隨何形勢悉皆無犯

爾時世尊為摩竭陀國大臣婆羅門名曰行兩略宣法要說伽陀曰

若正信丈夫

供養諸天衆

能順大師教

諸佛所稱揚

時六衆苾芻即便供養羯吒布旦那摩登伽瞿利迦天時婆羅門及諸居士咸作是言聖者既於善說法律之中而為出家寧容反更

敬事天神時諸苾芻以緣白佛佛言我爲俗人密意而說非是汝等苾芻所爲是故汝等於諸天神勿爲敬事時有苾芻於天神處便生輕賤彼天神曰我等於仁有何過失而見欺凌時諸苾芻以緣白佛佛言汝等從今於天神處不應供養亦勿欺凌時有苾芻後於餘處見羯吒布旦那及摩登伽瞿利迦像即便打破時諸居士作如是言此天神像無有心識聖者何故輒毀破耶時諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾芻於天神像不應毀壞有諸

苾芻隨處遊行時彼路便右繞天廟佛言苾芻不應右繞天廟遂即避路便爲棘刺之所傷損佛言應取舊路若因道便而右繞者誦聖伽陀磬效彈指令其警覺具壽鄔波離白佛言世尊如說大界極兩驛半令諸弟子於親教師軌範師處每日三時請教白事是佛親制彼諸弟子去親教師及軌範師有兩驛半路遙時從未審如何佛言應半月就禮若去師五俱盧舍應七八日一去禮拜若一俱盧舍每日一去若更相近乃至同處應每日

三時而爲禮敬若異此者得越法罪時鄔波
難陀無鉢度人時諸苾芻各洗鉢已安置龕
中請白二師旋繞制底鄔波難陀所度弟子
有緣須鉢便往尊者憍陳如鉢邊欲取其鉢
尊者告曰此是我鉢汝不須觸時彼復往餘
人鉢處同前欲取還復見遮時諸苾芻問曰
誰是汝師彼便答言鄔波難陀時諸苾芻以
緣白佛言不應無鉢度他出家及與近圓
得惡作罪汝諸苾芻凡欲度人出家爲求寂
者應與鉢及小鉢并以銅椀無令廢闕時阿

尼盧駄有一弟子爲師掌鉢師與弟子鉢形
相似彼不能識遂生疑曰爲是師鉢爲我鉢
耶時彼即便於其鉢底各書名字有一長者
奉請世尊及苾芻衆就家受食長者先與姪
女有私通事遂遣使人報姪女曰我於今日
請佛及僧明日就家謹設供養汝可來此手
自奉食是時姪女遇有他緣不及親往佛及
僧伽至時赴請飯食已訖說施伽陀從座而
去時彼長者是阿尼盧駄弟子知識佛僧去
已唯彼弟子未出其舍是時長者白言大德

願以此鉢暫時相借以所餘食欲寄與人苾芻即以師鉢與之長者以鉢盛滿香饌寄與姪女并附言曰賢首我請三寶奉獻斯食佛及僧伽並已食竟汝可隨喜是時姪女既得鉢食置餘噐中便於鉢底見尊者字知是聖者阿尼盧馱唯三所用之鉢便作是念阿遮利耶九乃是人天之所供養我今有幸得見彼鉢若我空然而送還者失大福利事不應爾即取其鉢周徧揩拭復用香湯再三淨洗塗以香泥置妙座上右膝著地持妙花鬘虔誠供養

燒香普熏發願而住時有婆羅門亦於姪女先有相知來至其所見女供養問言賢首汝何所為答曰此鉢乃是尊者阿尼盧馱所受用噐即是人天所共尊重我於此鉢略申供養婆羅門曰汝以姪染總攝諸人沙門釋子亦不見放時諸苾芻聞是事已以緣白佛佛言凡諸苾芻於已物上書名字者有如是過是故不應書已名字時諸苾芻不知何物是不應書佛言有五種物皆不應書謂別解脫戒經別解脫廣釋及諸事等與律教相應之

義并私已物於已物上不應書字可作私記
憶持具壽鄔波離白佛言世尊若律教等皆
不合書者於當來世諸苾芻等心無持力咸
多忘念於諸緣起尚不能憶如斯等事當復
云何佛言若如是者應書紙葉而受持之

第二子攝頌曰

求寂墮鉢破 開餘存念者 作二種熏籠

并隨所須物

爾時佛在室羅伐城有一苾芻畜一求寂常
令持鉢後於異時手脫損鉢令師廢闕時諸

苾芻以綠白佛佛言不應令彼求寂洗鉢時
舍利子有一求寂名曰准陀常令持鉢來請
師曰鄔波馱耶願見與鉢我當洗之舍利子
言佛為損鉢已制學處彼便白言我豈當作
如斯過耶時諸苾芻以綠白佛佛言若知求
寂能存護者聽其洗鉢時有苾芻守持鐵鉢
垢生損壞多有孔隙以綠白佛佛言凡畜鐵
鉢應可熟燒時諸苾芻多積柴薪而燒其鉢
即便損破佛言不應如是火燒其鉢可於籠
內安置燒之彼便不知云何作籠佛言籠有

二種一者匠作二者自爲言匠作者諸是陶師言自作者或時以甕或可用坳截破用之彼安在地打著便碎佛言盛灰令滿使人擎持然後以釘徐徐踈孔鑿爲兩段時彼於外不以泥塗佛言應以草麩作泥徧塗彼不以物塗拭於內佛言應以麻滓作泥塗拭待乾然所燒鉢猶未受色佛言內安稻麩以籠合之口邊泥塗彼便以鉢置地而熏佛言應用物支於上重安事亦同此彼物薄小鉢便相著佛言應可高支勿令相近仍不受色佛言

應數數洗然後更燒籠內煙出佛言應灰掩口彼以牛糞積爲大聚燒便損鉢佛言應壘牛糞從上放火不知欲遣何人看火佛言必芻應自看守若有他緣囑餘必芻看然後應去地上燒鉢多損諸蟲佛言應淨灑掃是故我今聽諸陸三必芻畜熏鉢籠及隨此籠所須之物用皆無犯

第三子攝頌曰

一衣不互作
病人隨服食

澡浴可遮人

於褥不剃頭

爾時佛在室羅伐城時有施主造立浴室奉
施僧伽六衆苾芻各著一裙互揩身體俗人
入見作如是語此等諸人是何外道時敬信
者答云是釋迦子居士聞已便起譏嫌彼之
大師常有慚愧云何此等無羞耻耶時諸苾
芻聞以緣白佛佛言不應一裙互相揩洗若
有犯者得惡作罪時諸苾芻在浴室內令俗
人入見苾芻等以手揩足復更摩頭俗人譏
曰沙門釋子作斯鄙法是不淨潔既揩足已
復用摩頭時諸苾芻以緣白佛佛言入浴室

時無信敬人不應令入亦勿令作若交作者
得惡作罪時諸苾芻在浴室內無人守護有
諸居士來入其室見苾芻等以手揩足復將
洗面便譏嫌曰沙門釋子實為鄙惡以手揩
足復將洗面佛言若洗浴時無令俗人入浴
室內應差苾芻為守護者時給孤獨長者與
一無敬信婆羅門往逝多林苾芻見已報長
者曰勿使此人入浴室內婆羅門曰我有何
過而見遮止時諸苾芻以緣白佛佛言若知
彼人有淨信者應許入室時有婆羅門入既

被遮見餘不障婆羅門曰彼諸俗人皆許入室何故於我而獨見遮苾芻報曰此已歸依受諸學處彼便答曰我亦歸依受其學處願聽我入報言可爾便與受戒即許其入彼既入已見諸苾芻揩身下分復用摩頭遂起譏

註三

十二

曰沙門釋子實為鄙穢苾芻白佛佛言若知其人久懷信者許入若初信者勿聽

緣處同前時有長者請佛及僧入室洗浴是時世尊將諸苾芻詣彼長者洗浴之處見有苾芻與一苾芻揩摩身體世尊告曰汝等見

此苾芻與彼苾芻揩摩身不白言已見佛告苾芻其為揩者是阿羅漢諸漏已盡彼受揩者是破戒人行罪惡法汝等當知不應師子與彼野干而為給事

緣處同前有一長者娶妻未久誕生一息年既長大於善說法律而為出家常求勝已尋義他方博學多聞還來至此室羅伐城父聞子至便詣其所共相問訊是時苾芻即為其父略宣法要勸歸三寶受五學處後於異時復為其父說七有等福業功德父聞子說深

生敬信作如是言尊者當知我今亦願作七
有事福業功德彼便答言可隨意作父便問
言先作何事答曰當為僧伽營理浴室聞已
還家營理事畢來報子曰尊者當稱我名請
佛及僧就舍澡洗其子聞已即詣佛所稱父
名字而為請佛時彼長者發深信心自為苾
芻香油塗身以米屑揩去澡浴事畢報其子
曰我極疲勞為我塗背其子答曰世尊於此
已制學處父便問曰所制學處其事云何答
曰勿以師子供侍野干故我不應而為執事

卷三

十三

父問子曰誰是師子誰是野干子答父言我
是師子父是野干父曰斯為妙事以我野干
能生師子時諸苾芻以緣白佛佛言凡是父
母於其子處能為難事荷負眾苦假令父母
是極破戒其子亦應為作供侍是故我聽於
其五處縱極破戒應為供給所謂父母親教
師軌範師及諸病人爾時佛在室羅伐城有
一長者於阿蘭若處造立其舍令諸苾芻隨
緣乞食依此而住時乞食者鬚髮既長詣長
者處長者見已問言聖者何故鬚髮如是太

長答言賢首無淨髮人長者告曰我遣人來可令除髮其剃髮人詣苾芻所於卧褥上令彼剃髮時彼長者作是思惟應觀尊者除髮以不即往蘭若苾芻住處到已即於卧褥上坐髮著其衣長者還舍其妻遂見衣上有髮白言因何過彼剃髮人舍令此衣上有其髮汗長者思惟將非聖者於彼褥上而剃髮耶即重往觀見其褥上有剃髮處白言大德可於餘處剃髮勿令汗褥時諸苾芻聞已白佛言不應褥上而剃鬚髮便於淨地剃除鬚

髮佛言凡是僧伽灑掃淨地不應剃髮若有犯者得惡作罪時有老病苾芻不能出外剃髮復遭風雨佛言若無力者隨處剃除然應掃除塗拭令淨若不爾者得惡作罪又諸苾芻剪手足甲隨處棄擲佛言僧伽淨地若棄瓜甲得惡作罪

唯三

十四

緣處同前時有苾芻身嬰重病為苦所逼便往醫處報言賢首以所宜藥為我處方彼醫答言以水和麩非時可食答言賢首世尊已制不許我等非時噉食醫人答曰聖者大師

慈悲必緣此事開諸病人以緣白佛佛言有
 無齒牛食噉糠麥後時便出其粒仍全用此
 為麩非時應服時病必芻雖服不差醫人問
 曰聖者先時所苦得瘳損不答曰賢首今猶
 未除醫人曰豈非聖者未服水麩令病不差
 苾芻答曰我已服竟醫曰當如何服時病必
 芻具以事告醫言聖者此非是藥應用生麥
 麩以緣白佛佛言多將水攪以物濾之然後
 應服病猶不差復以此事告彼醫人醫人答
 言勿濾而服以緣白佛佛言醫人處方令服

麩飲若稠若團隨意應服
 緣處同前時有苾芻身嬰重病往醫人處問
 言賢首以所宜藥為我處方彼醫答言以大
 肉團非時煮飲答曰賢首世尊已制醫人答
 曰聖者大師慈悲必緣此事開諸病者苾芻
 以緣白佛佛言有獸名豺腹中腸直噉肉便
 出體猶未變應取彼肉煮而飲服雖服不差
 醫人問曰聖者所苦得除損不答曰未損醫
 曰豈可聖者未服肉汁令斯疾病而無損耶
 苾芻具答其事醫言聖者此是故物不堪為

威三

十五

藥應取新肉煮而飲汁白佛佛言先以物濾
 然後飲之病猶不差彼以此事告彼醫人醫
 人答言勿濾而服以緣白佛佛言醫人處方
 隨意應服若乾若濕令有氣味皆應服食勿
 生疑慮佛告諸苾芻凡所有事我於病人非
 時開者於病差後咸不應作若有作者得越
 法罪

根本說一切有部尼陀那卷第三

音釋

框去玉切也卑也曼荼羅梵語也稍所角切矛

永樂北藏

一切有部尼陀那

屬長丈八
 者曰稍
 甕烏貢切
 羯亦云迦
 布梵語也
 那亦云迦
 也
 居切單那此云奇奧饑鬼羯當達切聲去欬苦
 也蓋切馨欬逆氣聲俱盧舍梵語也此隙紆
 也也小曰曆大曰欬俱盧舍梵語也此隙紆
 切也玊戶江切長鑿穿疾各切夔與力切滓
 壯士切壘猶壘也夔乾尺沼切豺林皆切
 殺也

第九〇册

永樂北藏

一切有部尼陀那

第九〇册

根本說一切有部尼陀那卷第四

睦四

唐三藏法師義淨奉制譯

第四子攝頌曰

煙筒壞色衣 鼻筒飲水器 針筒非寶物

眼藥合并椎

睦四

一

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離白世尊言
如世尊說開諸苾芻畜歛煙筒不知何物是
所應作佛言唯除寶物餘皆得畜如世尊說
開諸苾芻著壞色衣者不知何物是佛言以
七種縷作者隨喜應畜又開諸苾芻畜灌鼻

筒不知以何物作佛言除寶又開諸苾芻畜
飲水器不知以何物作佛言除寶又開諸苾
芻畜盛針筒者不知以何物作佛言除寶又
許畜眼藥椎及小藥合不知以何物作佛言
除寶餘皆應畜

第五子攝頌曰

藥器及毘能 承足枯瀉藥 苾芻不應畜

當擇死人衣

緣處同前具壽鄔波離白世尊言如世尊說
開諸苾芻畜貯藥器當用何物佛言除諸寶

物又開諸苾芻畜用毘能不知何者是所應
畜佛言七種縷作應可畜持又開諸苾芻爲
洗足故畜承足枯不知何物佛言除寶

緣處同前時有長者身嬰重病往醫人處問
言賢首以所宜藥爲我處方醫人答言先食
膩物令其動病然後應可服於瀉藥長者聞
已遂服酥油時有苾芻是彼長者常所供養
來過其舍慰問病人氣力安不答言聖者我
仍帶病醫人處方先服酥油後服瀉藥時彼
苾芻報長者曰我善醫方爾有藥直擬酬醫

者宜將與我我有瀉藥可持與汝長者聞已
答言甚善苾芻持藥與彼令服是時長者藥
利過度令一使人疾往醫所問言賢首我之
家主藥利不停彼醫問言何人授藥使者報
曰有一苾芻醫人聞已情生瞋忿汝應往彼
問是何藥及其覆往苾芻處問時彼長者便
已命終時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻
不應賣藥若苾芻善醫方者起慈愍心應病
與藥然諸苾芻不應與他瀉藥捨之而去應
自觀察勿令過度設有他行囑人看守然後

應去仍報彼言利若過度應以某藥為解若有芘芻受他價直然後與藥及以受顧為客作者得惡作罪

緣處同前時有一人負長者債因被拘留經七八日共立要契某日當還時負債人便作是念期日既逼無可還彼我應藏避復更思惟捨家逃竄此事為難我當殺彼是時長者近逝多林為負債人之所殺害身有衣服六眾見已共相謂言今得豐足糞掃之衣作是語已即便共取是時長者親族來見惡言罵

曰聖者著大仙衣作斯非法極為鄙賤六眾報曰此非我殺別有怨家來斷其命我等今者取糞掃衣此有何過時諸芘芻以緣白佛佛言汝諸芘芻不應輒取此糞掃衣若其大眾共知棄物是衣應取若不爾者得惡作罪

第六子攝頌曰

唯四

三

鐵鍋并杓杓 自身不自擔 以食供父母

毛綾不充衣

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離白世尊言如佛所說為溫水故開諸芘芻畜大鐵鍋令

安鎖者以何物作佛言除寶聽諸苾芻爲煎藥故畜杓噐者以何物作佛言除寶

緣處同前時六衆苾芻身自負擔或於肩上擎持大幘時婆羅門居士見已譏曰聖者我等俗人爲於父母妻子眷屬求覓衣食以身荷負仁等爲誰自爲勞事時諸苾芻以緣白佛言汝諸苾芻不應頭背有腰而爲擔負擎持大幘若有犯者得惡作罪

緣處同前時有居士娶妻未久便誕一息顏貌端正人所樂觀父便爲子設初生會付諸

乳母令其養育子漸長大於佛法出家日初分時著衣持鉢入室羅伐城而行乞食忽遇其父問曰汝已出家答言出家其父告曰汝之此身由我生育今得成長於苦樂事須相憂念汝棄出家誰當濟我苾芻報曰我豈能爲俗家之事時諸苾芻以緣白佛言父母於子能爲難事荷負衆苦假令出家於父母處應須供給時彼不知何物應與佛言應除衣鉢餘物供給若無餘物可從施主隨時乞求若乞求難得應以僧常所得利物共相供

給若無利物應以僧常所食之分減取其半而爲供濟若常乞食隨他活者以己所須滿腹食內應取其半濟於父母

緣處同前時有施主於聚落中造立住處供養衆僧有老苾芻依此而住時老苾芻爲禮

制底往逝多林註四六衆苾芻爲貪利故共作制

法每爲番次常遣一人在門外立鄔波難陀次當其直即於門外經行而住遂遙見彼老苾芻來便作是念此何上座我應就彼申其禮敬到已問言善來善來彼便答曰我今敬

禮阿遮利耶鄔波難陀即作是念此乃是其出家老叟非但不識根本二師亦復未曾知其敬法便調之曰善來老父因即引入逝多林中爲作解勞令其暫息時老苾芻白言大德鄔波難陀我今須出彼時問曰欲何所之答曰我禮制底事了還來鄔波難陀復勸令住彼言大德我先不作在外住意遂於本處留著三衣故我不應久爲停息鄔波難陀曰此有三衣勿爲憂慮我當相與應守持之即便授與大被毛綫小褥氈氍持作三衣并充

下服於日晡後鳴犍椎時禮制底人悉皆共
集老苾芻曰鄔波難陀我暫出房旋禮制底
答言老叟汝無三衣云何禮敬即取小褥充
其下衣又以麤繩繞腰纏束復持毛綆以毛
向外作嗚咄羅僧伽重大毛綆亦毛向外作
僧伽抵既作是已註報言莫訶羅五今可隨意而
爲禮敬時老苾芻既著衣已即出房外諸苾
芻見咸作是言莫訶羅何處著此戲弄衣來
答言我此三衣皆以守持如佛所制何名戲
耶苾芻問曰何人爲汝持此三衣答言大德

鄔波難陀諸人聞已咸作是言除此人輩誰
復能爲如此惡事以緣白佛佛言長毛衣服
有如是過汝諸苾芻但是一切長毛之物咸
悉不應持作三衣若有犯者得惡作罪如世
尊說制諸苾芻咸不應畜長毛三衣時有淨
信婆羅門及諸居士以上毛綆及餘厚帔施
諸苾芻苾芻生疑便不敢受彼諸居士報言
聖者若佛世尊未出於世我等便以外道爲
勝今者世尊降臨生界我以仁等爲上福田
施此微物不蒙納受豈令我等捨善資糧從

此世間趣於後世時諸苾芻以緣白佛佛言
應為受取作彼物想守持而用若是毛短體
輕薄者此物應作長衣持之凡是厚大長毛
等物咸應作彼施主物心而為畜用

第七子攝頌曰

髮爪窳堵波 任作鮮白色 隨意安燈處
一畔出高簷

爾時佛在室羅伐城給孤獨長者往世尊處
請世尊曰我今願以世尊髮爪造窳堵波唯
願世尊慈哀聽許世尊告曰當隨意作復言

世尊唯願許我於彼髮爪窳堵波上以鮮白
物而為塗拭復於其處行列然燈而為供養
佛言皆隨意作長者以燈安在級上油下汗
塔佛言可於級下行列然燈有犬食油墜損
油器長者白佛請造燈樹佛言隨作牛來觸
破長者白佛請為燈架佛言應作四面安燈
便非願望長者白佛請作高簷佛言隨意
第八子攝頌曰
門戶并簷屋 及以塔下基 赤石紫礦塗
此等皆隨作

爾時給孤獨長者白世尊言唯願許我於髮
爪窣堵波中間空者為作門戶復安簷屋并
造塔基復以赤石塗拭其柱於塔壁上紫礦
圖畫佛言隨意

第九子攝頌曰

不應以檄釘 及昇窣堵波 開許金銀花
塔上以舍蓋

爾時佛在室羅伐城諸苾芻眾於供養時欲
以花鬘掛於塔上即便登躡以釘釘塔掛諸
花鬘時婆羅門居士咸作是言仁等大師久

除釘刺何故今者以釘釘之時諸苾芻以緣
白佛佛言不應於窣堵波上尖刺釘之若有
犯者得惡作罪然於初始造塔之時應出傍
檄作象牙杙時諸苾芻至供養時遂便登上
窣堵波頂而安燈世四蓋佛言不應於香臺頂上
而設燈明若有犯者得惡作罪時諸苾芻上
窣堵波安置旛蓋供養之物時婆羅門居士
咸共譏嫌不淨登躡佛言應使俗人若無俗
人應使求寂若無求寂諸苾芻等應先濯足
淨以香湯或塗香泥作如是念我今為欲供

養大師然後昇塔若異此者得惡作罪若窳堵波形高大者應以繩繫相輪下攀緣而上有婆羅門居士咸來詣髮爪窳堵波處各持花鬘奉獻供養所有乾花而不屏除不能淨潔佛言屏除時給孤獨長者請世尊曰我今願以金銀花鬘供養髮爪窳堵波佛言隨作塔上鳥栖不淨穢汗欲於其上造立覆舍佛言應作復爲無門室閤損壞佛言隨意開門

第十子攝頌曰

鐵作窳堵波 及以金銀等 許旛旗供養 并可用香油

爾時佛在室羅伐城給孤獨長者請世尊曰願許我造鐵窳堵波佛言隨作復言欲以金銀瑠璃水精銅等造作佛言應作雖作塔上未善莊嚴欲以旛旗并雜繒綵而爲供養佛言應作時彼不解造旗法式佛言有四種旗謂師子旗牛旗金翅鳥旗及龍旗等於旗旛上畫作四形復白佛言我今先欲香油塗拭次以紫礦鬱金栴檀等作妙香水洗髮爪窳

堵波唯願聽許佛言皆隨意作第三門了

別門第四總攝頌曰

戶鏤隨處用 露衣大小便 染衣損認衣

賒衣果無淨

第一子攝頌曰

戶鏤倚帶網 註四 取米為眾食 寺內作私房

居人應受用

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離白佛言如
世尊說於戶扇上應安鏤細苾芻不知當用
何物佛言除寶餘物應作如世尊說苾芻應

作倚帶不知當用何物佛言七種縷中隨一
應為如世尊說聽畜網者應用何物佛言茅
蒯麻芒皆悉應作世尊復說許安窻網當用
何物佛言除寶餘並應用

緣處同前於此城中有一長者於三寶中深
生敬信意樂賢善遂於露形外道娶女為妻
長者告曰賢首無上慈父是我大師常所供
養及諸僧伽勝上福田衣服飲食爾應供養
時諸苾芻常依僧次日日之中恒至此家而
受其食時彼長者遇有他緣詣餘村邑告其

妻曰我今有事須向彼村如我在時於佛僧處常爲供養勿令闕乏答言聖子我依教作時彼長者往苾芻處白言聖者我今有事須至餘村唯願僧伽恒依僧次就我家食答言可爾時諸苾芻共相議曰彼長者婦先無信心依僧次者及時早赴時長者妻見苾芻至苾而告曰我未辦食座復未敷何故仁等平旦來至時諸苾芻自相謂曰彼長者妻久知無信我等早至今已見瞋明日臨中應可就宅時長者婦明朝凌旦辦食敷座而待苾芻

是時僧伽臨中方至女人報曰聖者我無餘事業唯作此耶我於晨朝早已辦食并敷牀座何故仁等臨午方來時諸苾芻互相謂曰我等早來已見瞋責臨中而至還復被訶我等苾芻乞食常事宜可巡家以自供濟更不往彼俗家而食時彼長者事了還家問其妻曰賢首我諸聖者常來食不答曰唯初兩日就斯受食後更不來長者思惟應是我婦現慳恪相令諸聖者不來受食時諸苾芻巡家乞食入長者門長者見已問言聖者仁等何

不常來受食報言長者我等先是乞食之人
但持鉢行足得充濟答言聖者祇是我婦生
慳悋心然我田中歲禾新熟隨意持去以充
午食苾芻報曰佛未聽許以緣白佛佛言作
彼物想意為僧伽持者無犯復有長者於逝
多林為諸苾芻造一別房於其房內多置牀
褥及諸利養時諸苾芻番次守護將別房物
置眾物中以緣白佛佛言其別房物隨處受
用又將利養和雜眾物佛言不應和雜住別
房者應可受用

第二子攝頌曰

隨處當用物 營作人所須 器具食燈油

隨施主應用

爾時佛在室羅伐城時有長者於舊寺內別

造一房於彼房中多施牀褥及以利養並皆

豐足時諸苾芻便將別物入眾物中佛言應

隨住人而為受用所有利養亦不應和隨本

施用時諸苾芻分眾利物不肯分與別房住

人佛言雖受別房亦與眾利時諸苾芻差授

事人以見別房遂不差遣佛言依次應差於

此城中有一乞食苾芻勸彼施主歸依三寶受五學處復於一時爲彼施主說七有事福業讚其勝利施主答曰我亦能作當作何事答言應爲僧伽造立住處施主報曰我有財物欲營福業未有人助苾芻曰爾可將來我能助作時彼施主持物授與即請爲造苾芻領物安已房中不爲修造施主念曰我暫往觀新造住處營作了未施主旣至不曾見有營作之處白言聖者何故多時不爲營作苾芻答曰營作之具是我所須此物並無若爲

興建施主報曰我所施物何不充用苾芻報曰此物已屬四方僧伽誰能損用時諸苾芻以緣白佛佛言施主聽者應取此物作其器具時此苾芻因行乞食到施主家長者遙見作如是言聖者仁旣日日巡家乞食我所造寺誰當檢校苾芻報曰我豈忍飢爲人造寺長者答言我所施物何不取食報言此物已屬四方僧伽佛未聽許以緣白佛佛言施主聽者應用便作上妙美好飲食隨情食用佛言不應如是應食麤食食麤食時無力檢校

佛言如僧常類苾芻食時藏其器具內闇室中復須燈油巡家而乞時彼施主復見乞油問言聖者欲何所作以事而答長者報言何不用物具答如前佛言施主聽者用時無犯彼便通夜不滅燈明佛言不應經夜留燈若收物竟便可滅除如是應知塗足等物所緣管事准上應用

第三子攝頌曰

令雨露僧物 夜半共分牀 小座並依年
敷席咸同此

爾時佛在室羅伐城六衆苾芻披僧伽帔既出各分置於露處令雨爛壞時諸苾芻以緣白佛佛言大衆卧具不應經夏令雨損壞不收舉者得惡作罪時諸苾芻著僧伽衣浣染造鉢令衣損壞佛言若著衆衣染衣造鉢得惡作罪六衆苾芻人間遊行遇到一村於彼村中有僧住處夜過初更方始入寺至親友處各爲解笱六衆告曰汝諸具壽大師正法現住於世仁等如何而不依教勿令於後生悔恨心爾可隨年授我卧具時舊住人便於

夜半總集僧祇所有小座牀褥一處共分六衆苾芻便取卧具隨處眠息供給纔了遂至天明是時六衆告諸苾芻爾等收取卧具吾欲進途主人告曰上座但求一夜自取身安遂令大衆得黃熱病時諸苾芻以緣白佛佛言不應於夜分僧卧具應隨親友十二一夜而住若更停留可隨年與若異此者得惡作罪時六衆苾芻遊歷人間至一聚落於彼村中有一住處既入寺已見舊牀席是時六衆便於大牀并諸弟子各隨眠息然此六衆並是耆

年曾無有人輒能移動自餘耆宿便於地上隨處而卧至天明已詣逝多林時諸苾芻見已告言善來善來所有遊履得安樂不答曰寧有安樂在地上卧竟夜不安報言具壽爾於昨夜何處房眠即以上事具告諸人時諸苾芻以緣白佛佛言若大牀座及餘敷褥應從上座隨次行與第四子攝頌曰
大小便利處 經行不惱他 洗足及拭鞋
釜篋不奪用

緣處同前時六衆必芻常於大小便室來往
經行并共談語教授讀誦種種調戲見他必
芻將欲入時遂相遮止告言汝且莫入我是
者年故作稽留令他生惱時諸必芻起嫌賤
心以緣白佛佛言大小便處不應經行久住
相惱若有犯者得越法罪時六衆必芻於洗
足處貯水甕邊驅他令起自言我是者年應
合先用佛言於洗足處若先洗時事未了者
不應強喚令起得越法罪時有必芻前入小
便六衆後至告言我老佛言於先到者即可

前入此處不應隨其年次復有必芻洗足欲
半六衆後來告言我大汝應相避佛言不應
如是凡為上座須識時宜雖合在先看事未
周不應令起若令起者得越法罪時有必芻
以物拭鞋可欲將半六衆見奪報言我老佛
言不應依年待先用竟未了奪者得越法罪
復有必芻釜中煎藥尚未煎半六衆便奪答
言我老此應先用瀉之於地自將其釜佛言
不合依年待先事畢然後方用若不依者得
越法罪僧祇鐵篋必芻先用攪藥未了六衆

復奪佛言不應若有犯者得越法罪

第五子攝頌曰

漆釜及水瓶 僧鉢并飲器 刀石爪鼻物

支牀不問年

緣處同前有諸苾芻用僧伽漆器瓶釜等物

以煮漆汁事欲將半六衆報曰我應先用時

諸苾芻以緣白佛言不應依年待先用竟

若強奪者得越法罪時有苾芻先用衆鉢食

猶未了六衆告曰我是者年應與我用以緣

白佛佛言待彼食了不應強取若故奪者得

越法罪飲水器物唯上應知時有苾芻剃髮

將半六衆來至遂奪其刀佛言若剃未了不

應取用其磨刀石准上應知剪甲小刀用割

纜半淨鼻鉗子現用未了及支牀物彼卧時

奪以緣白佛佛言此等諸物並不依年待彼

事終方可就取若不依者得越法罪

第六子攝頌曰

羯耻那衣埴 緝線止縫時 漆汁雜物等

用時不應奪

緣處同前是時大衆有羯耻那衣埴有一苾

芻用此衣損張僧伽胝等作衣纒半六衆來
 見即便強奪我是者宿理應先用時諸必芻
 以緣白佛佛言他用未了不應輒奪待彼事
 畢方可取之如其奪者得越法罪如是應知
 緝線縫刺纒半用時六衆便奪佛言待了方
 取不竟取者得越法罪若用染汁刀子及針
 剃髮衣坐砧皆不應奪准前應知

根本說一切有部尼陀那卷第四

音釋

畜勑六切積聚也
 歛呼及切呼也
 正呼正切作也
 毳毳強切毳魚
 毳毳強切毳魚
 織毛毳也足知林切承也
 竄七亂切竄也
 鍋古禾切古禾切
 鋼吐敢切鋼也
 綵青黃色也綵也
 幘扶足切幘也
 瞞申博切申博切
 盟古切古切
 宰梵語也此云高顯宰
 波蘇骨切波也
 董五切董也
 礦古切古切
 也其月切也
 樞段木也樞也
 躡尼輒切躡也
 亦登也亦登也
 鑲戶頑切鑲也
 損也也
 也引也也
 蒴管蒴也蒴也
 釜奉甫切釜也
 屬切屬也
 篋邊迷切篋也
 也竹器也也
 緝博萌切緝也
 直之曰緝直也

根本說一切有部尼陀那卷第五

睦五

唐三藏法師義淨奉制譯

第七子攝頌曰

外道覆認衣 作記死時施 有五種親友

得法獨應行

略五

爾時佛在王舍城住竹林園時摩竭陀主影
勝大王聞說妙法得見諦已遂與八萬諸天
子眾并摩竭陀國長者居士婆羅門等過百
千數於大眾中制立嚴教擊鼓宣令普告國
人不得有人輒為竊盜若有犯者驅令出國

所有家資庫藏財物悉皆給與被賊之人是
時世尊為憍薩羅國勝光大王說少年經得
調伏已亦於國界作其嚴制於我國中不得
有人輒行竊盜如有犯者斷其命根所有家
資庫藏財物悉皆給與被賊之人爾時羣賊
咸悉逃竄二國中間屯營而住摩竭陀國有
諸商人相隨而往憍薩羅國到彼界已時諸
商主告其伴曰我今平安仁可歸去從者去
已賊便遙見知無護者便共劫奪時諸商人
咸悉走向憍薩羅國投勝光王既到王所前

白王曰大王當知於此國界先多交易今由群賊商侶不來時勝光王勅大將軍名毗盧宅迦卿可急往捕捉群賊并所盜財將來見朕是時大將部領四兵勇力軍衆象馬車步往賊營處曠野林中彼諸群賊悉集險林放捨兵戈分所得物爾時將軍既遙見賊便於四面周徧列軍戰鼓纔鳴群賊驚懼或有奔逃或遭殘害或時被殺或復生擒收所盜財并諸賊黨還至王所啓大王曰此是彼賊并所盜財時勝光王告諸人曰汝之本物各任

將去商估賈客既認物已諸外道輩亦取自財及赤石染服并將苾芻所有衣鉢時諸苾芻後至王所王曰仁等亦應認取衣鉢苾芻報曰此貨物中無我衣鉢王曰仁等豈非先被賊劫答曰我亦被賊王曰若無者宜應喚彼外道并將所認衣物隨來時彼外道既聞王喚持衣即來苾芻見衣作如是語此是我僧伽胝此是僧脚歌王告外道曰彼是小賊汝是大賊強認他衣彼默無對王言聖者仁於衣物有記驗不令我得知此屬外道此屬

苾芻苾芻報曰我衣無記以緣白佛佛言苾芻衣物應爲記驗不知云何佛言應爲細結或墨點淨及餘記驗方乃持之

佛在室羅伐城有一長者娶妻未久誕生一息其妻身死更娶後妻未久之間復生一子其第二子爲母所苦於善法律情希出家既出家已遊歷人間其父後時遇遭重病定知將死命長子曰我所有財應作三分子承父命遂即分三便報子言此是汝分用充家業一分屬吾以供葬事餘之一分與出家子便

自歎曰

積聚皆消散

崇高必墮落

會合終別離

有命咸歸死

說是語已遂即命終其出家子聞父身亡即到兄所孔懷相見兩共哀號問訊既終兄乃

告曰父亡之日先有遺言留一分財可宜收

取苾芻念曰如世尊說死後當與此非法財時諸苾芻以緣白佛佛言凡在家者命欲終時有攀緣心如是施財並宜收取父分與財勿生疑慮既受財已於三寶中而與供養其

出家者臨終之日無顧戀心若言我死後與者如是之財即不應取

緣處同前有二苾芻共爲親友言談得意同處而居時一苾芻人間遊行隨緣施化於本房中及經行等處忘遺衣物并齒木土屑時彼親友爲收舉已遂起疑心即往白佛佛言收取無犯然而親友有其五種云何爲五一者相愛二者心喜三者師長四者得意五者彼聞用物情生悅樂如斯五種聽許收用緣處同前時有長者娶妻未久誕生一女年

既長大便捨俗累於佛法中而爲出家時屬飢儉乞求難得巡門乞食漸至父家父見女來即前問曰聖女爾於今者云何濟命便報父曰乞食巡門實誠難得雖經辛苦亦不充虛飢火所燒甚難堪忍父聞斯語慘然不悅便告女曰爾若在家不出家者設無憐愛終須供給從今已往每日可來家中受食既受請已便於他日復將一伴來詣父舍受其請食父報女言我今無力能濟二人宜可獨來而取於食女報父言世尊不許一女獨行佛

若許者不遭斯苦時必芻尼具以上事白諸
必芻必芻以緣白佛佛言若時飢儉乞求難
得不充濟者聽必芻尼從衆乞法於父母舍
而作往還應如是乞敷座席鳴捷椎言白既
周尼衆集已時乞法尼先從上座次第禮僧
於衆首前合掌恭敬蹲踞而住應如是乞大
德尼僧伽聽我必芻尼某甲今逢儉歲飲食
難得若無飲食不能存濟我某甲今從尼僧
伽乞於親族邊作往還住止羯磨願尼僧伽
與我某甲於親族邊作往還住止羯磨是能

愍者願哀愍故第二第三亦如是說羯磨白

二准此應作如百一中說

若必芻尼大衆爲作與諸俗親往還羯磨竟
此必芻尼得獨行無犯往親族家隨意而食
復至豐時即不應往如獨往者得越法罪

第八子攝頌曰

賒取他衣去 及爲他和市 不高下買衣

應二三酬價

緣處同前時有必芻於俗人處賒買他衣將
至寺內遂即身亡時彼衣主既聞消息急詣

寺中告諸人曰某甲苾芻今何所在苾芻答曰彼已身死衣主告曰彼於我處賒取衣來今可還直苾芻報曰仁今可去詣彼屍林隨索衣直衣主報曰所有衣鉢仁等共分遣向林中從屍索債如何釋子欺誑於人時諸苾芻以緣白佛五佛言苾芻身死所有衣鉢應還衣價復有苾芻於俗人處賒取貴衣乃至苾芻身亡之後是時衣主來至寺中間言某甲苾芻今何所在答曰彼已身亡衣主告曰其人我處賒取衣來時諸苾芻還將本衣却付

衣主報言彼所將物是貴價衣今此相還全無所直時諸苾芻不知云何以緣白佛佛言應隨現前所有之物可充衣價應告彼言其人已死現有斯物今已相還宜生歡喜時有二居士共爲交易一人問曰此衣幾價衣主答曰二十迦利波沙拏買衣人曰我今酬汝十迦利波沙拏時鄔波難陀來至其所彼之二人作如是念諸大苾芻出言決定我等宜應請斷其價二人共問鄔波難陀大德此之衣物價直幾多是時鄔波難陀私問一人汝

欲買衣爲當賣衣答言我買鄔波難陀報曰
此衣價直二十迦利波沙拏又問第二汝欲
賣衣報言我賣鄔波難陀報曰此衣可直四
十迦利波沙拏二人交易賣索四十買酬二
十因致紛諍買衣人曰我於和市人邊聞直
二十衣主復云我於和市人邊聞直四十互
相謂曰我等二人共於一處聽其斷價兩種
不同定是彼人故爲鬪亂諸苾芻聞已白佛
佛言凡諸苾芻不應爲他俗人斷價亦復不
應於交易處輒論貴賤如和市法若有犯者

得惡作罪時諸苾芻欲買衣服高下酬價俗
人報曰我是小興生人仁等乃是大興生人
時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻不應酬價高
下若諸苾芻欲買衣者應令俗人酬其買價
若無俗人應可二三得自酬價過此酬者得
惡作罪

應五

六

第九子攝頌曰

果樹差修理 四種不應分 果熟現前分
觀時莫誼戲

爾時佛在王舍城時頻毗娑羅王以一千根

菴沒羅樹施與僧伽時諸苾芻雖取果食不令看守遂致摧折而使荒穢頻毗婆羅王見樹摧折問左右曰此菴沒羅林是誰園樹大臣答曰此是大王先以千株菴沒羅樹施與苾芻僧伽僧伽食已而不看守因即摧殘致斯荒穢然諸聖者曾不修理時諸苾芻以緣白佛佛言於寺基業不應棄捨大眾應差守園之人令其修理時守園人遂安籬柵計諸果樹分布與人於樹根下而嚼齒木或時漱口或洗手面濯足浣衣是時林樹被溉灌已

枝葉滋榮果實豐熟有眾多客苾芻來告舊人曰美果新熟仁應惠我舊人答曰我等已分仁何得食報言此是軌範師分此是親教師分此同親教師分此同軌範師分時諸苾芻以緣白佛佛言有四種物皆不應分云何註五爲四一者四方僧物二者窳堵波物三者眾家病藥四者寺資產物若有違者得惡作罪此等諸果應行與僧時有賊來偷果世尊告曰大眾應差守護園人既受差已專爲守護因斯闕食佛言更別差人應早食已替彼令

食如世尊說菴沒羅果分與衆僧時守園人平等分與其果有蟲佛言應審觀察蟲者簡却先作淨已然後行之諸苾芻等淨果之時高聲誼戲口出涎唾潑汙其果佛言不得誼雜應聖默然而爲觀察若誼鬧者得惡作罪

第十子攝頌曰

無淨人自行 自取不應食 不選開其病

結界證耕人

如世尊說菴沒羅果應行與僧不知誰應合行佛言令淨人行若無淨人應使求寂求寂

無者先作淨已苾芻受取應可自行如世尊說差守園人令其守護淨人求寂纔去之後衆鳥咸來啄損其果佛言應以樹葉蓋覆淨人求寂事畢還來宜應指示時六衆苾芻次差守園簡取美好菴沒羅果持至住處受已而食時諸苾芻互相謂曰美好之果久不見行報曰無可將來咸被六衆簡取好者持至住處令他授與皆自噉食時諸苾芻以緣白佛佛言不應自取而食若有食者得惡作罪時六衆苾芻自選好者令授而食與此與彼

遂便鬧亂佛言不應自選而食若有食者得惡作罪無犯者若火力微應取熟者火力強盛應可食生

緣處同前時諸苾芻人間遊行遇至一村於

中有寺既入寺已不見一人舊住苾芻先向

晝日遊處寺內皆空時客苾芻自相謂曰此

之空寺既無苾芻我等豈於無界之處而為

居住當共結界先結小界時舊苾芻遂即來

至客便告曰善來善來具壽仁可來此我為

解勞主人報曰具壽何為却與我等解勞我

是主人暫向晝日閑靜之處客便告曰我欲結界已於此處先結小界主人報曰我於此處先已結界彼此懷疑為取先界為取後耶以緣白佛佛言應取先界後結不成凡客苾芻至他住處應可住經七八日已無人來者應共結界若異此者得惡作罪

緣處同前有一苾芻住阿蘭若處有二耕人共為鬪諍遂以身手互相捶打時此二人便以苾芻為證見者時彼二人相牽俱至王所各申道理言有證人令喚苾芻苾芻既至王

自問曰此事如何苾芻自言大王若能自立
要契如轉輪王者我能白王王然其契苾芻
答曰此二鬪人更互相瞋俱行拳棒王既聞
已二皆與罪苾芻告曰大王何故行罰向者
立要如轉輪王行化於世王曰輪王如何行
化答曰夫輪王^{四五}者止其無益令行有益王曰
若如是者二俱有犯各與輕罰兩皆釋放是
時二人各生嫌恨時諸苾芻以緣白佛佛言
有鬪打者苾芻不應在傍看住若見諍者急
捨而去如不去者得惡作罪

別門第五總攝頌曰

菩薩像供養 吉祥大衆食 大會草褥居

集僧鳴大鼓

第一子攝頌曰

聽爲菩薩像 復許五種旗 爲座置尊儀

鐵竿隨意作

緣處同前若佛世尊自居衆首爲上座者便
有威肅衆皆嚴整世尊不在即無上事是時
給孤獨長者來至佛所禮雙足已退坐一面
而白佛言我今欲作瞻部影像唯願聽許佛

言應作欲安旛蓋佛言隨意時彼長者不知
 欲造何旛佛言有五種旛旛謂師子旛莫羯
 羅旛龍旛揭路茶旛牛王旛長者復請為瞻
 部影像作座佛言可作又作鐵竿而懸旛
 佛言應作

第二子攝頌曰

供養菩薩像 并作諸瓔珞 塗香及車輦
 作傘蓋旗旛
 緣處同前給孤獨長者白佛言豈非佛為菩
 薩時廣作供養佛言如是我今欲為瞻部影

像隨意供養佛言應作世尊為菩薩時著諸
 瓔珞佛言如是我今欲為瞻部影像作諸瓔
 珞佛言隨意唯除脚釧耳璫餘皆任作我今
 欲作磨香塗香拭佛手足佛言應作佛為菩
 薩時乘輦出入或乘御車我今欲作輦輦佛
 言應作復言為菩薩時常持傘蓋註五隨從旛旗
 我今欲為影像作其傘蓋并造諸旛佛言應
 作菩薩在家常著花鬘瓔珞以為嚴飾我今
 亦作用莊嚴像佛言如是種種莊飾之具我
 皆聽作

第三子攝頌曰

吉祥并供養 花鬘及香合 諸人大集時
晝開門夜閉

爾時給孤獨長者請世尊曰佛為菩薩時一切大眾以吉祥事恭敬供養佛若聽者我於
瞻部像前為吉祥事并設供養佛言隨意應
作我今復欲作頂上鬘及諸香合供瞻部像
佛言應作長者言我因瞻部像莊嚴寺宇時
諸苾芻彩畫其寺以諸香泥花鬘燒香栴香
奏諸鼓樂廣設供養時眾人等見此希奇生

未曾有共相謂曰此之住處極妙莊嚴時諸
苾芻見人鬧亂晝日閉門俗人見已便起譏
嫌云障生善以緣白佛佛言若有鼓樂為供
養時晝日開門至夜宜閉

第四子攝頌曰

釋五

大眾集會食 薛舍佉月生 香臺五六年
並應為大會

十一

爾時給孤獨長者設供養時眾多苾芻等七
眾俱集長者見已生大歡喜作如是念如世
尊說苾芻有五種時施云何為五一者於客

來人及將行者而爲給施二者於病人及瞻病者而行給施三者於飢儉年及在險路而行給施四者若得新穀新果及新節歲先於持戒有德爲供給已後當自食五者若遇風雨寒雪之時應持餅粥麩及諸漿往施衆僧勿令聖者冒涉艱辛受我飲食安樂而住我今見此苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦遠來至此疲於道路若佛聽者我當爲此而設大會即往佛所禮雙足已在一面坐白佛言世尊如佛所說有五種時施廣如上說由觀

菩薩大會供養四方人衆悉皆雲集行路辛苦若佛聽者我當設供佛言隨意應作長者遂設無遮大會爾時長者白佛言我今更設大會佛言應作長者白佛菩薩生時是何月日佛告長者薛舍佉月日月圓時是我生日我今欲作生日大會佛言應作我今欲爲瞻部影像而作香臺佛言應作世尊爲菩薩時經於幾歲而除頂髻佛言五歲我今欲作五歲大會佛言應作世尊菩薩於幾歲時重立頂髻佛言六歲餘如前說世尊我欲爲作瞻

部影像作佛陀大會佛言應作

第五子攝頌曰

大會為草稗 不應雜亂坐 應打捷椎鼓

告時令普知

給孤獨長者設大會時六大都城並皆雲集

註五

十二

時諸苾芻亦復來至由斯席薦並皆闕少佛
言長者應結草稗隨時坐食苾芻食已不收
而去以緣白佛佛言苾芻食了應收草稗舉
置一邊方隨意去若作佛陀會已應須棄之
時諸苾芻不依大小越其次第相雜而坐令

行食者久延時節或時食竟更有人來失其

時候佛言應告時至雖告時至眾聞不聞世

尊告曰應打捷椎猶尚不聞佛言應可吹螺

并復擊鼓然未普聞佛言打大鍾鼓佛令打

鼓打三下已即便長打諸有病者及授事人

致有闕乏佛言應待病人請得食已并授事

人食竟然後長打若不爾者得越法罪

第六子攝頌曰

集僧鳴大鼓 供了去幢幡 若多獲珍財

隨應悉分與

如世尊說應打犍椎及吹雙螺者雖如是作猶不普聞佛言應打大鼓令響普聞為大會時遠近咸集設會雖竟人猶不散世尊告曰應除供養所設幢幡時眾見已自然散去作此會時苾芻僧眾多獲珍財不知云何佛言唯五據合得者先從上座乃至行末隨其大小十三准法平分時諸苾芻猶自紛擾佛言眾若多者應可十人與其一分各自分之或復百人或三十人乃至十人而為一分令自分取鄔波離白佛言十人分中若一身死亡人之分誰

合得耶佛言若十人內已分衣竟亡人之分應入僧伽如其未分九人合得多亦唯斯尼陀那了

根本說一切有部尼陀那卷第五

音釋

懾之涉切 迦利波沙 擊梵語也亦云迦利
 珠為一鉢 擊十六鉢 籬呂支切 籬黃切
 擊為迦利 沙鉢 擊十六鉢 籬呂支切 籬黃切
 木為籬 涎涎 唾涎 並連切 液湯 瀆汗 汗灑
 汗灑 灑灑 灑灑 灑灑 灑灑 灑灑 灑灑 灑灑
 切染也 捶打 捶打 捶打 捶打 捶打 捶打 捶打

根本說一切有部目得迦卷第六 睦六

唐三藏法師義淨奉制譯

大門總攝頌曰

最初為懺謝 第二定屬物 第三資具衣

目得迦總頌

別門初總攝頌曰 睦六

懺謝草田中 合免王影勝 狗肉蓋甘蔗

糖酥根等聽

第一子攝頌曰

懺謝非近圓 觀求寂相貌 苾芻與尼法

互秉法皆成

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻分作兩朋決擇義理便生鬪諍其小苾芻訶責大者時大苾芻退入房中情生忿恨如何卑小凌突於我既為瞋火所燒惱故因茲命斷生毒蛇中時小苾芻心生追悔我為不善豈合瞋責上座苾芻我今應往從乞懺摩作是念已與諸苾芻俱往其處見彼門閉便以物開到苾芻所欲申頂禮白言大德願見容恕遂見齧毒大蛇含瞋而住是時世尊以大悲力來至其

所告苾芻曰汝今應可禮彼雙足從乞懺摩
白言世尊云何令我禮此蛇足世尊告曰應
作昔時苾芻身想而爲禮敬時彼苾芻向蛇
作禮世尊告曰賢首汝應容恕即爲毒蛇說
三句法報言賢首汝於我所已修淨行應生
大上但由瞋火所燒害故生毒蛇中賢首應
知諸行皆無常諸法悉無我寂靜涅槃樂汝
宜於我起淨信心由此功德捨傍生趣生善
道中時彼毒蛇便作是念我今不應親於世
尊聞三句法而更噉食養無益身諸傍生類

飢火最強以不食故即便命終由於世尊心
生淨信於此命過得生天上凡初生天若男
若女皆悉法爾起三種念我於何處死今於
何處生由何業緣而得來此即自觀見捨彼
蛇身生此天上由於佛所起淨信心爾時天
子便作是念今我不應不至佛所禮拜供養
應往佛所報恩奉事時彼天子即著上妙七
寶瓔珞耳璫臂釧而自莊嚴光明赫奕以天
妙花唄鉢羅花鉢頭摩花分陀利花持是等
花過中夜已來至佛所即以天花散布佛前

禮雙足已在一面坐由是天子威光力故令
逝多林光明普照爾時世尊觀彼天子意樂
隨眠根性差別而為說法時彼天子既聞法
已即於座上獲預流果既得果已白世尊曰
我今所證非父母等能作斯事廣說如餘由
依世尊慈善力故從三惡道拔出於我置天
人處生死流轉得其邊際血淚大海皆令枯
竭身骨大山今已超過無始時來積聚二十
有身見山以智金剛杵而摧碎之證預流果
世尊我於今日歸依三寶證知我是鄔波索

迦始從今日乃至盡形於三寶所心極淨信
時彼天子禮佛雙足右繞三匝忽然不現還
本天宮時諸苾芻於初後夜警覺勤修澄心
靜慮見逝多林光明赫奕咸作是念為是梵
釋諸天及四天王或是大力天子等詣世尊
所而為禮觀作是念已行詣佛所頂禮雙足
即以上事具白世尊世尊告曰非梵天主乃
至亦非大力天子來詣我所而為奉觀汝等
頗憶有大毒蛇我為彼說三句法不白佛言
見世尊告曰彼既命終得生天上來詣我所

我為說法便得見諦還向天宮以是因緣光明普照世尊告曰以不容忍有如是過是故苾芻若自瞋諍宜速懺謝共相容忍勿令後時招斯過失時有苾芻新被訶責即便就後請其容恕遂增瞋恚而報之曰看此與我極為燒惱佛言不應新被瞋責便就懺摩待彼停息可求容恕於此城中有二苾芻共論法義遂生瞋忿少年苾芻訶責老者時老苾芻入房而往起極瞋恚因即命過生毒蛇中爾時世尊命具壽阿難陀曰汝可詣彼齧毒蛇

所稱我言教唱言無病報言賢首汝已於我正法律中而為出家於四沙門果隨一應證汝由前生重瞋恚故生毒蛇中故汝宜應容恕於彼時具壽阿難陀承佛教已詣毒蛇所報言賢首佛於仁者問言無病復作是語汝已於我正法律中而為出家於四沙門果隨一應證汝由前生重瞋恚故生毒蛇中是故汝應容恕於彼是時毒蛇在此房內詬詈作聲不忍而住世尊復命具壽大目連汝可詣彼齧毒蛇處傳我言告廣說如前目連至已

時彼毒蛇於戶扇孔暫出其頭復還却入世尊復命具壽舍利子汝可詣彼齧毒蛇處傳我言告亦如前說舍利子至已時彼毒蛇於戶扇間露出半身還縮房內是時世尊自詣房中告其蛇曰賢首汝已於我正法律中而為出家於四沙門果隨一應證未得其一汝由前生瞋恚重故生齧毒中是故汝應容恕於彼蛇遂出房向世尊前盤身而住是時世尊告彼苾芻曰汝應求謝此齧毒蛇白言世尊我欲如何行懺謝法佛言應禮雙足白言

世尊豈非落在傍生趣中我今云何禮敬其足世尊告曰汝心緣彼苾芻前身想在目前方禮其足時此苾芻作是想已便禮其足蛇即以頭覆苾芻頂如懺謝法世尊告曰汝諸苾芻由瞋恚故生此過失是故苾芻若相瞋恨應速懺摩補後相瞋且應求謝彼懺摩時轉增瞋恚佛言應先致問後乞容恕彼仍不受佛言應受至相近處不為禮敬佛言至勢分處即應致禮彼應答言無病若不爾者二俱得罪復有二苾芻平章法義情生忿恨是

時少年訶責老者其少苾芻自知非理禮老者足求請懺摩是老苾芻默然而住少者念曰此既極瞋不容忍我待其瞋息後當就謝時老苾芻往舊房內懷瞋而住時少年者至彼房中執足頂禮告言大德幸見容忍彼發大瞋告餘人曰大德請觀此人故來惱我少年便念由佛世尊遣我懺謝應以慈心利益心而自安住然此苾芻既見我來情無善樂我復何須求彼容恕便不復申來就禮敬後於異時其老苾芻與餘苾芻來往經行共為

卷六

五

言話時少年者向彼行處欲禮餘人餘人見已告老者曰尊者此人戒淨何不懺摩老者答曰此有惡心但來禮汝時老苾芻語傍人曰汝今目擊但禮於汝不禮於我親驗此人定懷惡念時彼傍人報少者曰此人戒淨何為不禮時少苾芻廣說前事時諸苾芻以緣白佛佛言凡為諍者至相近處應為禮敬彼應答言無病不依行者俱得惡作罪應但合掌而為敬禮爾時具壽鄒波離白世尊曰正受戒時其受戒者作如是語具壽不應與我

進受近圓時諸苾芻強為其受不知此人成
近圓不佛言鄔波離不成受已發言尚名捨
戒況正受時得名善受如世尊說求寂年滿
二十應受近圓而此求寂不知年幾時諸苾
芻亦起疑念不受近圓是時彼人防心而住
時諸苾芻以緣白佛佛言應察彼相時諸苾
芻露彼形體觀其隱處及以腋下彼生羞愧
世尊告曰可於高象牙杖上及笏竿等挂瓶
鉢袋或餘衣物而告彼言汝今可取彼衣鉢
來當舉手時應觀腋下毛相長短復白佛言

如諸求寂正受戒時諸苾芻眾遂便為秉苾
芻尼羯磨而受近圓得名受不佛言成受近
圓諸苾芻得越法罪

第二子攝頌曰

草田村略說 生心褒灑陀 賊縛不同憇

卷六

六

六開僧教罪

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻與諸商旅共
伴而行至褒灑陀日見有空閑輦草之地共
相謂曰諸大德好輦草地我等於此為褒灑
陀即便共坐為長淨事乃至事了勇健商人

悉皆過盡時諸苾芻隨後而去咸被賊劫來入寺中時舊苾芻見此客來便即問曰善來大德安樂行不答言何有安樂我被賊劫僅存餘命時諸苾芻以緣白佛佛言不應貪其輒草平處而爲長淨須逐行伴至村邑已方爲長淨如世尊說近村邑處方爲長淨時諸苾芻半已入村半在村外便作是念我今別住爲作長淨爲不作耶時諸苾芻以緣白佛佛言其入村者應集一處而爲長淨在村外者離村勢分共集一處爲長淨事苾芻未集

不應長淨若不集者得越法罪又諸苾芻共諸商旅在道而行至長淨日諸苾芻等告商人曰賢首暫住我今欲爲長淨之事商人告曰此有賊怖仁可急來我不遑住時諸苾芻隨伴而行作如是語可於此住可於此住遂至天明諸苾芻等以緣白佛佛言不應至日而不長淨應隨道行共爲長淨彼在路行共爲長淨時諸商旅皆起譏嫌白言聖者我等畏賊咸悉默然仁等何因故高聲也時諸苾芻以緣白佛佛言不應廣說應略長淨然彼

註六

七

商人尚懷譏論世尊告曰應可心念而爲守持有六種事心念守持三衣捨三衣分別長衣捨別請作長淨及隨意事應如是說今十四日僧伽長淨我苾芻某甲於十四日亦爲長淨我苾芻某甲於諸障法自陳徧淨我今且爲守持長淨若於後時遇和合衆我當共和合衆而爲長淨滿諸戒聚故如是三說若至此日應爲長淨而不作者得惡作罪時諸苾芻人間遊行被賊所執賊相告曰君等今可淨諸苾芻時諸苾芻知彼賊意欲行殺害

告彼賊曰何意仁等欲害於我賊曰汝等苾芻與王大臣長者商客並悉相知彼於仁處情深信敬仁當告彼彼於我等爲無利益爲此須淨是時衆內有一苾芻犯故妄語便自念曰我今被殺帶罪身亡當生惡趣喚餘苾芻就於屏處說所犯罪時賊見已告曰仁者欲往何處苾芻報言我作少許苾芻法事時賊復云汝欲逃竄耶但可住此不應餘去是二苾芻即對賊前說所犯罪大德存念我苾芻某甲犯如是罪此所犯罪我今於大德前

從清淨來並皆發露說罪我不覆藏由發露說罪故得安樂不發露說罪不安樂第二第三亦如是說是時群賊見說罪已問言仁等不作故妄語耶答言不作若如是者隨意當去慎勿告人云此相遇時彼苾芻心生追悔我對俗人說所犯罪以緣白佛佛言汝等苾芻凡諸賊者是險處貴人汝對說罪此名善說緣處同前時有苾芻人間遊行爲賊所執賊相告曰仁等今可淨諸苾芻時諸苾芻即知其賊當欲害已告諸賊曰何意仁等見害

於我賊同前告乃至爲此須淨苾芻報曰但能放我終不說汝是時其賊作如是語爲要契已然後相放仁等每於月十五日大衆咸集有所宣說其所說法應爲我等而廣說之我當放汝時彼衆內有苾芻誦戒通利即爲廣說波羅底木又竟賊主告曰尊者應去隨所至處慎勿說我時諸苾芻既得免已後生疑念我等對賊說別解脫經以緣白佛佛言凡是賊者林野貴人汝對說者此爲善說緣處同前時諸苾芻在跋蹉國遊行人間爲

賊所執賊相告曰仁等今可淨諸苾芻是時賊中有一先是苾芻相近住人告諸伴曰何勞殺此應以連根茅草可急縛之令其飢渴自餓而死時彼群賊即以茅草縛諸苾芻棄之而去時跋蹉國王名烏陀延為獵所出遇到其所告從臣曰此是鹿熊耶走騎觀察乃見苾芻問言仁是何類苾芻答曰是出家者於何類中是釋迦子何為此住答我被賊縛以何物縛答曰生草王曰何不拔起報曰世尊為我制其學處若復苾芻壞生草木者得

波逸底迦王即下乘自手解放各施三衣捨之而去時諸苾芻遂生疑念我等對王說其罪相以綠白佛佛言汝諸苾芻必有如是剎帝利種灌頂王者為說罪相此為善說復白佛言對有犯人得說露不佛言不應對有犯人說露其罪必有難緣對說無犯然於同犯罪人不應對其說悔緣處同前有一苾芻情多愧耻堅持禁戒愛樂學處忽於一時犯初眾教便生懊悔情懷羞耻形色羸黃積漸成病有餘苾芻來慰問

曰大德何故身體萎黃有何痛苦彼默不答
後有得意苾芻來問彼即具陳報言具壽若
實爾者我今爲汝白諸苾芻答言汝若告者
我當自殺寧向他國方陳其罪時彼二人相
隨而去彼於半路便即命終時伴苾芻作如
是念所爲之人今已命過我於今者不應住
此即還本處諸苾芻見告言善來大德所有
遊履安樂行不昔日共伴今何所在即便啼
哭告曰其人已死發言而歎雖知諸法皆悉
無常然彼苾芻帶罪而死墮捺落迦幾時當

出由斯我憶非常惻怛時諸苾芻以緣白佛
佛言彼釋迦子是從罪出告諸苾芻凡是罪
者我說由心能從罪起不由治罰是故我聽
必有如是稟性羞愧應對一人而說其罪時
諸苾芻有解經者解律者解論者犯衆教罪
彼向衆中陳說其事有餘人見便作是言此
等大德是妙階道性六彼由造罪到如是處餘苾
芻等當復如何以緣白佛佛言應詣他處陳
說其罪此諸苾芻同前命過佛言應對一人
而爲說露復有大福德人或是衆首上座亦

應對彼一人說悔

第三子攝頌曰

合免者應放 穿渠遣眾行 一日至四旬

皮肉皆不淨

爾時佛在室羅伐城具壽阿難陀次當番直時憍薩羅國勝光大王來詣其處禮雙足已在一面坐時阿難陀於聖教中略為說法王言大德我無他事為我廣說時阿難陀更為略說王復白言聖者我無他事願為廣說如是至三阿難陀答言大王王雖無事我有他

緣王言大德有何作務報言大王我當寺直應須檢校王便念曰此是我事即便敬禮奉辭而去往詣佛所頂禮佛足白世尊言我是刹帝利灌頂大王但是我所作事我即應作若是皇后應作若是太子及以大臣并諸將帥群寮人庶所合作事各依職位而悉應作世尊乃是無上法王唯願世尊應合免者放免其事慈愍故世尊是時默然許可時勝光王從座而去爾時世尊告諸苾芻汝等當知我今聽許應合免者不應差作知僧事人時

諸苾芻不知誰是合免之人世尊告曰解經
解律解論者此等應免時六衆苾芻纒讀誦
得兩三品經遂便自說我是持經者我亦合
免知僧事人以綠白佛佛言徧持經部方免
知事復有但持一兩波羅市迦遂便自說我
是持律者亦應免我世尊告曰徧持律部方
免知事復有唯讀一二小論遂便自說我是
持論者亦應放我世尊告曰總持論部方免
衆使
緣處同前時憍薩羅國勝光王邊隅反叛王

令一將持兵討伐遂被他敗振旅而歸如是
至三被降歸國時執政大臣遂白王曰賊兵
強盛軍將無功自非大王親臨討伐無由降
伏時勝光王擊鼓宣令徧告諸人但於國內
解執刀者咸可從征時王親自嚴整四兵伐
彼不臣固守而住其城恃險卒難降伏是時
大臣復白王曰給孤獨長者有大福德天神
擁護彼若來者此或歸降時王遣使告長者
曰我有少緣要欲相見長者承命即詣王軍
時彼賊徒尚未降伏既歷多時王問長者仁

不有心念居家不即白王曰我實無心緣彼
家室但有私心願見僧衆時勝光王勅留守
曰在彼聖衆不應與教方便遣來我欲相見
留守大臣見王教已便作是念我今云何不
與其教令阿離耶得詣王家時有老臣便相
謂曰我爲方計對六令諸聖衆自詣王軍而非我
等與其教令去斯不遠有古王梵授故舊苑
園並悉摧毀詐言重修決渠穿寺以此方便
彼當自往留守大臣將諸部從入逝多林便
於寺內以繩紛絡決渠通水諸苾芻等問言

賢首汝何所作報言聖者天子有勅欲令我
等於王舊苑令重修治逝多林內通渠洩水
苾芻告曰云何仁等壞佛髮爪窳觀波耶答
曰此乃王教今欲如何我無二頭誰能拒勅
衆便告曰幸可暫停我自詣王共爲商度苾
芻問曰今欲往彼當日還不大臣答言不得
乃至七日亦未能迴以緣白佛佛言若諸苾
芻有大衆事者我今聽彼齊四十夜守持應
去諸苾芻衆不知云何守持世尊告曰先敷
座席次鳴犍椎以可爲事先白衆知衆旣集

已應可勸熒情樂苾芻汝能為僧伽守持四十夜出界行不彼應答言我能次一苾芻先為白已次作羯磨守持而去時具壽鄔波離白世尊言頗得守持一夜出界行不佛言得復白言守持二夜三夜乃至十夜或二十夜或三十夜或四十夜出界行不佛言得復白世尊頗得守持過四十夜出界行不佛言不得應須過半住於界內如世尊說守持一夜對誰應作佛言應對一人乃至七夜咸對一人若過此者對僧伽受如世尊說皮非淨者

其肉淨不佛言皮非淨者肉亦非淨乃至筋骨並皆不淨
 第四子攝頌曰
 影勝王牀施 王母物入僧 烏鷄鸕鷀鷓
 苾芻不應食

爾時王舍城摩揭陀國未生怨王鞞提呬子由提婆達多極惡知識所破壞故其父影勝如法聖王枉斷其命時未生怨王情懷追悔見父牀座淚淚交流大臣報言昔日先王深信聖眾應以牀座奉施僧伽即遣使者送其

父牀施僧住處時諸苾芻受彼牀已於門屋下而敷置之王於一時詣僧住處見其父牀在門屋下復增悲泣是時大臣白言聖者大王本意不欲見牀爲斯事故持以奉施仁等云何敷在門下令王重見悲涕轉增時諸苾芻以緣白佛佛言不應以王卧具安在門下彼敷廊下起過如前佛言不應敷在廊下彼便以牀置於房內諸不信人便起譏謗先王之牀苾芻已賣而爲飲食世尊告曰於月八日或十五日於廊簷下而爲敷設諸不信人

見復謗曰此非先王所卧之牀王所卧牀苾芻已賣共爲飲食以緣白佛佛言宜於牀上明書其字此是頻毗娑羅王所施之牀此牀既爾其勝光王爲母施物廣說同此緣處同前於夜分時忽然降雹大傷禽獸是諸人等悉皆夜出所有堪食禽獸十四之類咸悉持歸時六衆苾芻爲性好樂多食久眠晨朝起已瞻視四方若於人家有火煙起或於田野見鳥群翔即往其處而求飲食時見鷲鳥野從空飛下因即相報俱往其處收諸自死鳥

根本說一切有部目得迦卷第七

睦七

唐三藏法師義淨奉制譯

第五子攝頌曰

狗肉不應噉 并食屍鳥獸 及以銅蹄畜 亦不食獼猴

爾時佛在室羅伐城時屬儉年諸俗人等多食狗肉時六眾苾芻於日初分著衣持鉢入城乞食隨所至處人皆告曰聖者可去實無一物堪以奉施其家釜內有營食處六眾見已便問彼言汝舍釜中是何飲食答云狗肉

問言仁等食狗肉耶答言我食六眾報言我依仁等而為出家汝所食物宜應與我彼便授與六眾苾芻受肉而去是時羣狗即聞肉氣共來圍繞嗥吠隨行時諸居士見而告曰聖者何故被羣狗逐答言我所持者是其狗肉問言仁者食狗肉耶答言我食因被譏嫌以緣白佛佛言凡諸苾芻不應食狗及以鷄鵝并諸鳥獸食死屍者咸不應食若有食者得惡作罪緣處同前時有盜賊偷憍薩羅國勝光大王

廐中上馬將入闔林遂斷其命棄其頭尾持肉而去六衆苾芻性多饕餮晨朝徧望觀察四方遙見闔林有諸鷲鳥從空飛下因即相報共往其處見彼所棄馬尾頭蹄因相謂曰鄔波難陀我今豐足糞掃之物遂共收取時掌馬人尋蹤而至問六衆曰仁所著者是大仙服如何更作斯惡行耶問言我作何事答言王廐上馬仁等偷殺報言此非我殺是賊偷來殺而取肉頭蹄及尾棄地而去我等將作糞掃物取馬主譏曰此實可愛糞掃之物

以緣白佛佛言汝等苾芻諸有銅蹄之畜及狐貉等類並不應食若有食者得惡作罪時有獼猴攀條遠躑忽然墮地因即命終六衆見已持還住處置於釜內自煮時有女人失其兒子尋逐蹤緒入逝多林察見六衆於大釜內煮彼獼猴女人見已椎胸叫曰嗚呼我兒於此被煮是時六衆挑獼猴手以示女人女人叫曰禍哉此是兒手次挑其脚女人告言禍哉是我兒脚次舉其頭女人復言禍哉是我兒頭復舉其尾告女人曰你之兒子亦

有尾耶女人告曰豈復仁等食獼猴肉答云
不是汝兒我食何過諸人聞已便起譏嫌以
緣白佛佛言汝諸苾芻獼猴之貌有類人形
是故苾芻亦不應食若有食者得惡作罪

第六子攝頌曰

小蓋及衣角 皮葉等有過 除其鐵一種
餘物任情為

佛在室羅伐城時有苾芻身嬰重病為苦所
逼便往醫處報言賢首以所宜藥為我處方
醫人答曰有下灌藥宜可用之病速瘳愈告

言賢首世尊未許答曰仁之大師慈悲為本

必緣此事開許無疑時諸苾芻以緣白佛佛
言醫人處方用下灌藥當隨意作彼以小蓋

而為下灌便棄其藥佛言不應以蓋而為下
灌彼以衣角藥如前棄佛言不應衣角又以

第七

三

皮灌復還棄藥佛言不應用皮彼將葉裹佛
言不應宜可作筒彼將鐵作熱而且鞭佛言
除鐵一種琉璃銅等咸隨意作

第七子攝頌曰

甘蔗酪肉麻 藥有四種別 大麻蔓菁粥

根等粥應食

爾時具壽鄔波離白世尊言其七日藥亦得用為盡壽藥不佛言得即如甘蔗體是時藥汁為更藥糖為七日灰得盡形鄔波離酪是時攝漿是更收酥為七日燒酪成灰便為盡壽鄔波離肉是時攝脂成七日燒害成灰便為盡壽隨事應服時有苾芻身嬰病苦往醫人處問言賢首我今帶病願為處方醫人答曰聖者應食大麻粥必芻告曰世尊未許我云何食醫答同前以緣白佛佛言醫人處方

聽食麻粥或是蔓菁根莖花葉及其子實並除風疾咸應作粥而噉食之

第八子攝頌曰

開許沙糖飲 得為七日藥 生心為五事 益彼應共分

爾時世尊人間遊行至一聚落時有長者宿世因緣應受如來之所化度爾時世尊知彼長者受化時至詣其住處是時長者即為世尊於彼寬廣敷設牀座爾時世尊就座而坐時彼長者禮雙足已在一面坐是時世尊觀

彼長者意樂隨眠根性差別而爲說法示教
利喜令彼長者以智金剛杵破二十種薩迦
耶見山獲預流果既得果已白世尊曰我今
所證非先祖父母所作非國王作非諸天作
亦非沙門婆羅門等作亦非親友及宗族作
由依世尊大師力故如是廣說乃至受三歸
依心生淨信爾時世尊爲彼長者宣說法要
日時遂過佛乃大衆悉皆絕食長者白佛言
我今欲作非時漿佛言隨意應作即去營辦
沙糖等漿奉佛及僧諸苾芻等以其過甜不

能多飲以緣白佛佛言蒲萄石榴及橘柚等
棧使破碎以物淨濾勿令稠濁和攪而飲時
具壽鄔波離白佛言其沙糖飲頗得守持經
七日不佛言得齊何應飲乃至澄清未醋已
來體未變者隨意當飲爾時佛在室羅伐城
時有長者請具壽阿難陀就舍而食時給孤
獨長者身嬰重病世尊聞已與侍者阿難陀
詣長者處問其疾苦是時長者爲佛敷座世
尊就座即爲長者說法要已從座欲去時彼
長者請世尊曰唯願哀愍今受我食爾時世

尊默然許之時阿難陀白佛言先有長者已請我食佛告阿難陀應捨先請與餘苾芻有五種事心念皆成謂分別衣守持衣褒灑陀隨意事及受人請

緣處同前時屬儉年諸苾芻眾乞食難得有

敬信婆羅門及諸居士請者宿苾芻就舍而

食時諸苾芻但受一請餘皆不受世尊告曰

若於儉年飲食難得隨有請喚皆應受之身

自食已於餘苾芻咸應共食不被請人亦詣

彼舍施主告曰仁不是我所請之人便不與

食世尊告曰其受請者應可先受食兩三口為表相已作如是言居士此諸苾芻乞食難得我將此食迴以施之汝可隨喜如是二三隨所得食皆應迴授其最後者應自飽食

第九子攝頌曰

醫教應服酥 油及餘殘觸 并開眼藥合

除十為淨廚

緣處同前有一苾芻身嬰重病問彼醫人醫人報曰應可服酥病當除差以緣白佛佛言醫人處方隨意應服時病苾芻於其夜分將

欲食酥無人爲授佛言應自取服若酥難得應可服油更難得遂便廢闕時餘苾芻有殘觸酥油彼作是言我有酥油然是殘觸佛若聞者汝當取服以緣白佛言病者貧無設是殘觸服之無犯具壽鄔波離白佛言如世尊說汝諸苾芻應持眼藥合者其事如何佛言除四寶已餘皆得畜爾時世尊在薜舍離告諸苾芻有十種地不應結作淨廚所謂露地門屋下房簷前溫煖堂洗浴室官人宅制底邊外道家俗人舍尼寺中若煮食時皆

得惡作鄔波離白佛言若結一室共作淨廚既作法已上下傍邊皆成淨不佛告鄔波離若大衆共許結此一處作淨廚時上下四邊勢分之内悉皆成淨

第十子攝頌曰

根莖葉花果皆應淡酒浸水攪而飲用

并許其異食

爾時世尊既度釋子出家其人皆慣飲酒由斷酒故身色萎黃以緣白佛言但有造酒之物所謂根莖葉花果等並屑爲糝以白布

裏可於無力不醉淡酒中而為浸漬勿令器
 滿而封蓋之後以清水投中攪飲或以麴及
 樹皮并諸香藥搗從為糝布帛裏之用杖橫
 繫懸於新熟酒甕內勿令霑酒經一二宿以
 水攪用斯之一種時與非時隨飲無犯如是
 能令酒渴止息汝諸苾芻以我為師者不應
 飲酒不與不取乃至不以茅端滴酒而著口
 中如世尊說莎底苾芻應與異食者當云何
 與佛言初生犢子糞尿并崛路陀樹灰一菩
 提樹灰二劫畢他三阿說他四鄔曇跋羅樹

灰五溺崛路及入地四指下土相和一處攪
 而隨用不知何人應取佛言令信敬者取還
 令信敬者授
 目得迦別門第二總攝頌曰
 定物有主處 須問憍薩羅 從像預先差
 大減會尼眾 時七
 第一子攝頌曰 七
 定物不應移 莫拾賊遺物 屍林亦復爾
 隨許並應收
 爾時佛在室羅伐城有一長者多饒財寶造

一住處施與僧伽及諸卧褥供身雜物咸持奉施有少苾芻在此而住共相謂曰諸具壽卧褥資具既甚豐盈若舉置時恐多損壞隨足受用所有餘物應可分與苾芻僧伽即如其議所有餘物悉皆分與隨近僧伽時有乞食苾芻遊行至此時舊住者便爲解勞彼客苾芻問言具壽頗有餘閑卧具不答曰此無閑物諸客苾芻於破牀上苦卧通宵至於晨朝執持戶鑰向俗人本寺主處既至彼已就座而坐即爲長者宣說法要讚歎七種有

事福業長者答曰此之福業我今已作苾芻答曰仁之住處猶乏卧具我於昨夜眠一破牀極受辛苦其寺本主報言我以衆多卧褥資具奉施大衆豈非苾芻將我施物向餘處耶苾芻問曰識鎖鑰不答言我識即與長者共往觀察時彼長者到住處已問舊苾芻我以衆多卧褥資具奉施大衆今並何在時諸苾芻即以上事具答施主長者告曰應可取來我本要心施此住處以緣白佛佛言不應持此處物與餘住處應隨定處而受用之若

私與者應全酬直若不還者得重越法罪
緣處同前六衆苾芻共諸商旅人間遊行時
諸商旅咸被賊劫然彼賊徒將物不盡棄之
而去時六衆苾芻隨賊後行見其遺物遂相
告曰難陀鄔波難陀奇哉豐足糞掃之衣可
共持去即取衣物物主來至見六衆持衣便
共譏曰我所有物賊不奪者仁復重偷尊者
著大仙衣造斯惡行問言我作何事答言汝
偷我衣必芻曰賊奪汝衣棄之而去作糞掃
想我等取之以緣白佛佛言賊奪商旅所遺

棄物不應收取若取物者得惡作罪復有商
主被賊所偷持物不盡所有殘餘諸居士等
告曰仁者隨樂收取苾芻不取世尊告曰若
隨聽者應取爾時佛在王舍城時六衆苾芻
往寒林中停屍之處遂便共見衣裳傘蓋及
以柴薪而相謂言難陀鄔波難陀多糞掃物
可共持去其守屍林旃荼羅等後來至此便
作是念誰劫奪此深摩舍那是時六衆經七
八日共相謂曰難陀鄔波難陀深摩舍那計
應豐有糞掃之衣可共往彼收斂其物既至

彼已時旃荼羅遂即執捉告曰阿遮利耶所
有王家課役之事皆悉出在深摩舍那云何
仁等他所掌物而竊取之以緣白佛佛言汝
諸苾芻深摩舍那他所掌物衣蓋柴薪並不
應取若有取者得重越法罪復有餘處掌屍
林人既懷信敬告苾芻曰隨意取衣彼不敢
取以緣白佛佛言若彼聽者隨意應取
第二子攝頌曰
有主天廟物 苾芻不應取 看病人不應
勸他捨法服

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園六衆
苾芻與車商旅涉路而行忽於中途其車軸
折時彼商主棄斯折軸別將餘軸替之而去
六衆苾芻即取折軸於四衢道中埋令豎立
自相謂曰此應名作車軸天尊既建立已捨
之而去時有長者以食祭祠復有餘人於斯
乞願若能令我稱所求者當爲天尊造立堂
舍并婆羅門衆一百八人於日日中常來設
會作斯祈願得稱所求即於其所造立堂廟
時諸商旅往來至此咸以衣物劫具毛等奉

施天尊六衆重來見彼天廟商估雜蹋車馬
駢闐多有貲財非常豐贍共相謂曰車軸天
尊奇豐衣物我等今者應可取之時守廟人
見其取物白言聖者我於此處恒作修治云
何仁等有主神堂衣毛劫貝而便輒取六衆
報曰汝久寒賤何處得有如此天廟本由我
等創斯建立以折車軸將作天尊不體來由
漫生悋護時鄔波難陀拳打車軸以手拔出
諸人告曰設尊者造或可餘人而我依此以
爲活命如何見奪所有衣貲時諸居士咸起

譏嫌苾芻以緣白佛佛言不應輒取有主天
廟所有衣貲劫貝毛等若有取者得重越法
罪有餘天廟隨意令取時諸苾芻並不敢取
以緣白佛佛言若他聽者是即應取緣處同
前時有苾芻身嬰病苦如世尊說令病苾芻
於僧伽中宜修福業時瞻病者告病人曰可
於僧田少當行施病人答曰我無一物今應
持我三衣施之時瞻病者持衣奉施僧伽受
已賣而共分苾芻病差遂闕三衣以緣白佛
佛言不應勸病苾芻施人三衣勸他捨者得

越法罪然僧伽不合受此三衣假令受者不應分散見闕當還若有分者得惡作罪

第三子攝頌曰

物須問施主 衆利可平分 二大合均分 餘衆應加減

爾時佛在室羅伐城時有長者施僧尼二衆食復以財物奉施二衆諸苾芻等不知云何應分其物以緣白佛佛言應問施主隨語而分緣處同前時有六十苾芻人間遊行詣一村所彼有長者久懷正信請諸苾芻就舍而

食是時居士作如是念彼諸苾芻各以一衣而爲奉施彼食未竟復有六十苾芻尼衆而行乞食諸人告曰某長者家有諸苾芻正受供養仁等可往尼便就彼亦受其食長者念曰我今云何以衣徧施應從老者行與時彼長者以六十張^{卷七}氎置上座前苾芻不知云何共分以緣白佛佛言此是二衆利物應共平分

緣處同前有一長者設二衆食并施財物時苾芻等與諸求寂平等分之時近圓者因生

嫌恨我等所要三支伐羅彼諸求寂上被縵
條下著一裙二衣便足如何使我共彼平分
以緣白佛佛言苾芻苾芻尼應平等分若求
寂男求寂女三分與一式又摩拏二分與一
欲受戒人亦二分與一如是應知

第四子攝頌曰

憍薩羅白氎 佛子因飡麩 室利笈多緣

廣論營造事

爾時世尊與千二百五十苾芻於憍薩羅國
人間遊行遇至一村時有長者請佛及僧并

常隨徒眾就舍而食時有六十苾芻尼人間
遊行亦到此村巡家乞食至長者宅亦請受
食時彼長者供佛僧已便以白氎千二百五
十張安上座前諸苾芻等不知云何分其施
物時六十尼作如是語我等前已得半施物
今者亦應持半與我以緣白佛佛言苾芻與
尼計人分施不應中半復有長者請佛及僧
就舍而食諸苾芻等時至赴食唯獨世尊不
赴其請令使請食寺內而住佛有五因緣不
往赴請廣說如常今欲為諸弟子制其學處

時彼長者敬重者宿行與上蘇并蘇煮餅中
 年行油煮餅至於下行與油麻滓并麻滓煮
 菜時具壽羅怙羅親為世尊取其鉢食持至
 佛所禮雙足已於一面坐諸佛常法於取食
 者歎言慰問彼苾芻等得美好食不羅怙羅
 白佛言諸僧伽等得^{十二}好美食極是豐足世尊
 告曰汝今何故身形羸瘦時羅怙羅說伽陀
 曰
 食油能有力 蘇乃足光輝 麻滓及菜蔬
 何能有色力

佛告羅怙羅問汝身瘦因何便以食事答我
 羅怙羅具以上事而白世尊佛言誰為僧伽
 上座答言是我鄔波馱耶佛告羅怙羅汝師
 舍利子此是惡食不名善食何不觀察中下
 座食佛告諸苾芻僧伽上座所有行法我今
 制之為上座者初見行食人來應先教長跪
 合掌唱三鉢羅佉多上座即應告言可平等
 行時彼見行美菜餅等事事來時咸作是語
 便成廢闕世尊告曰創始行鹽即須報言可
 平等行無煩一一若違所制得惡作罪時具

壽舍利子聞世尊說不名善食遂便以指抉吐其食具壽鄔波離白世尊言舍利子所受之食彼便吐出世尊告曰汝諸苾芻非但今日我鄙其食彼便嘔出於過去世我鄙其食當時已吐汝今應聽昔有婆羅門常自唱讀十一共一婆羅門童子遊行人間至一聚落彼便置此童子於聚落外息在池邊語言汝今於此可暫時住我入村中乞求麩食童子遂住時有旃荼羅種來至池邊就水食麩時彼童子見而告曰丈夫仁可惠我少多麩食便報

童子曰可縫葉器即便縫葉時旃荼羅以麩授之是時童子見麩潤膩即報彼曰此麩何故潤膩答曰膩器盛麩因斯帶潤是時童子尋食其麩彼婆羅門從村來至告童子曰汝今亦可入此村中乞取麩餅童子告曰我已食麩彼便問曰何處得耶答曰於旃荼羅處得婆羅門曰此是不淨惡人汝何取麩時婆羅門遂生嫌賤時彼童子即便吐麩佛告諸苾芻汝等勿生異念彼時唱讀婆羅門者即我身是彼童子者即舍利子是往時由我吐

其麩食復於今日爲我訶責還吐出食

爾時佛在王舍城羯闍鐸迦池竹林園住時
彼城中有一長者名室利笈多元是露形外
道門徒即是聚底色迦姊妹夫也其聚底色
迦深信三寶作如是念我今宜可勸室利笈
多知佛僧伽是上福田即便告曰佛及衆僧
汝能設食親供養者獲福無量彼便告曰今
我供養佛及僧者汝亦爲我請哺闍拏及彼
弟子設食供養時聚底色迦便作是念我今
若其不見許者遂令彼人於勝福田有大損

永樂北藏

一切有部目得迦

第九〇冊

失普施一切此復何違即許爲請時室利笈
多復生是念我若先請沙門喬答摩就舍食
者彼聚底色迦後不肯請哺闍拏及諸弟子
而設其食遂報彼曰爾可先請哺闍拏等就
舍而食我於次後請佛僧伽而伸供養即便
許之尋往哺闍拏處廣申言論情歡喜已遂
便告曰仁者哺闍拏及諸弟子願至明日就
我舍食時哺闍拏便生是念豈非此人於沙
門喬答摩處見有過失情不信樂今於我所
起慙重心我於今日獲大利益又此先祖是

我施主今復歸向正是其宜即便受請時聚
底色迦即於其夜營辦飲食敷設座席安置
水盆晨朝遣使往哺欄拏處白言時至飲食
已辦唯願知時時室利芟多告哺欄拏曰聖
者知不然沙門喬答摩但有俗舍來請命時
創到彼門先以右脚踏其門閫便現微笑侍
者阿難陀即偏袒右肩右膝著地合掌請曰
大德大聖如來及如來弟子非無因緣輒現
微笑大德此等有何因緣彼便答曰如是阿
難陀非無因緣輒便微笑然佛所至之處皆

為授記能令大衆發敬信心仁等今往聚底
色迦處入彼舍時應如是作亦復能令大衆
生敬信心即然其事時哺欄拏及諸弟子圍
繞而去詣聚底色迦住處既至彼已到其門
閫遂開口大笑時露形弟子頂禮其足合掌
問曰大德非無因緣如是勝人輒開口大笑
彼便告曰其實如是非無因緣我以天眼觀
見無醉池側有雄獼猴逐雌獼猴隨後而走
是時脚踏從樹顛墮因即命終今我念曰如
此之畜無識有情為鄙欲故受大憂苦時聚

七

十五

底色迦聞此語已遂作是念此姪女兒向針
行裏更欲賣針我今折挫令其改肅即為哺
欄拏及諸弟子敷設妙座以上妙飲食滿盛
銅鉢置飯於下上安雜味奉露形衆於哺欄
拏器下安諸雜味上以飯覆而授與之彼便
念曰我是教主合受好食如何長者而不見
與長者請曰何不食耶彼便告曰此但有飯
更無雜味宜可將來是時聚底色迦舊云樹
也長者即於其前說伽陀曰
應合見者不能見 不合見者詐言明

尚觀池側獼猴死 如何不見椀中羹
是時長者於鉢飯下示其雜味時彼羞愧即
自念言我被挫折待少食訖我為呪願令現
在未來所設福業空無果利彼既食罷即為
呪願說伽陀曰

若人少行惠施時 及以供養設食時
此非言難詰責時 令其善福皆無報
時聚底色迦長者有守門人既聞事已便作
是念斯無智人受我舍食妄陳呪願令無果
報此姪女兒我今料理令其落節彼遂當門

傾穢水瓊復拽門闕令其半出時哺嚙拏尋
並出門俱被泥濘遂便倒地頭觸門闕打破
流血時守門人說伽陀曰

正是門闕抽出時 及以穢瓊傾水時

打破其頭血流時 此時善福還無報

時哺嚙拏持其流血詣室利笈多處時彼見
已問言大德何意頭破流血若斯答曰被聚
底色迦長者躡頰於我即便告曰仁大有幸
存命出來我今作計令彼喬答摩及僧伽衆
入我宅中不活而出時室利笈多遂生是念

我今宜往喬答摩處請其受食彼若定是一
切智人必不受請如非一切智即便見許時
室利笈多即往佛所共相問訊在一面坐復
從座起請世尊曰佛及僧伽頗能明日就我
舍內受一食耶

根本說一切有部目得迦卷第七

永樂北藏

一切有部目得迦

第九〇册

根本說一切有部目得迦卷第八

睦八

唐三藏法師義奉制譯

第四子攝頌室利笈多之餘

爾時世尊便生是念此室利笈多由於我處當見諦理又彼意亂造諸惡行若不受請與彼聖諦而為障礙時人我宜受請爾時世尊默然而受室利笈多即生是念此喬答摩非一切智此是怨家我當返報彼即還家便於夜半在門屋中掘作大坑於其坑中燒炎炭聚既絕煙焰將物棧之覆以青草復於其上更布

薄土便於食內置諸毒藥時聚底色迦妹是笈多妻見而問曰仁今欲何所作答曰擬殺怨家即問彼言誰為怨家沙門喬答摩即其人也妻曰若佛大師是怨家者誰當得作爾親友乎時彼笈多便作是念此是彼親生來一處於沙門喬答摩情深敬重將無發露我密事耶便令入一小室反鎖其門即命哺嚙拏及無衣眾仁等可集看害怨家我欲殺彼喬答摩眾已設火坑食內安毒時諸外道昇閣而坐共相告曰我於此處觀喬答摩被火

燒害復看食毒悶絕之時顛蹶于地令我門徒悉皆快意時室利笈多晨朝起已敷設座席安置水甕楊枝澡豆已命使者曰汝可往詣喬答摩處傳我言曰喬答摩來食已辦訖宜可知時是時使者既承教已詣世尊所禮雙足已請世尊曰長者室利笈多作如是語飲食已辦具陳白佛爾時世尊命具壽阿難陀曰汝應徧告諸苾芻等不得一人輒爾在前入室利笈多舍待佛先入餘隨後行時具壽阿難陀唯然受教即往諸苾芻所具傳佛

教爾時世尊於日初分著衣持鉢與諸苾芻將欲詣彼長者住宅是時竹林園內舊住天神禮佛足已請世尊曰願佛莫入室利笈多舍何以故彼有惡意欲害如來造逆害事作諸罪業佛告天神諸無利事我已斷除彼復何能作其逆害天曰彼有惡意門掘大坑滿中積火欲害如來佛告天神一切欲火瞋火癡火我以智水令皆沃滅於世間火何能爲害時彼天神復白佛言彼以毒藥置在食中欲害如來佛告天神於諸欲毒瞋毒癡毒我

以智阿揭陀藥已變吐棄出諸餘凡毒何所能爲爾時世尊次入王舍城彼城天神禮世尊足伏願如來莫入室利笈多舍乃至廣說問答如上爾時世尊詣室利笈多宅既至門所時彼宅中舊住天神禮佛足已而白佛言唯願如來莫入此宅乃至廣說如上時長者妻在幽室中作斯念曰唯計今時佛到第一門又計今時至第二門以其雙足俱蹈火坑又計今時世尊大師身陷火坑禍哉如來今被煙熏咳嗽流淚猛焰纏身衣隨火化時彼

女人多說苦辭迷悶而住是時世尊既至中門方欲舉足鉢頭摩花從坑涌出時正徧知安詳舉足蹈彼蓮花入笈多宅內是時笈多見是事已生希有心即便告彼哺孥曰請觀世尊神通變現彼告長者曰汝今隨順喬答摩所爲幻術此六長者曰縱令幻術仁等若具一切智者亦可試作如是幻耶時彼露形外道懷羞帶怖俯面視地曲躬而出是時長者深懷愧蔽不能見佛便詣妻處告言賢首今可出來禮世尊足彼便答言何有世尊汝與

惡人已殺如來時彼長者答言賢首誰有能
得害如來者然我羞愧不能見佛其妻遂出
即將長者詣世尊所俱禮佛足是時長者縱
身伏地不能重起云我何面敢觀尊顏妻乃
合掌低頭白世尊言願佛慈悲容恕長者無
間地獄極重之愆世尊告曰汝今可起我已
容恕彼便歎言如來應正等覺實無違順長
者即從地起歡喜踊躍如死重甦而白佛言
唯願大悲少爲停住我當辦食佛言長者豈
非遣使已白時至作如是語喬答摩來食已

辦訖宜可知時答曰實有斯語大德我於世
尊作無利益事佛言我已悉斷諸無利益事汝復
何能作無利益白言世尊我將毒藥已置食
中欲害如來及諸聖衆佛告長者貪欲瞋癡
諸毒中火我已除棄餘何在言食若熟者應
持供養爾時世尊就座而坐所有供食置上
座前佛告具壽阿難陀曰汝可徧語諸苾芻
等若未唱三鉢羅佉多已來不應一人輒先
受食時具壽阿難陀如佛所勅告諸苾芻次
遣一人於上座前唱三鉢羅佉多由是力故

於飲食內諸毒皆除是時長者便自行食初
 從上座終至下行周徧觀察作如是念奈何
 今日從老至少被毒所中悶絕于地唯有世
 尊少動容色然此眾中竟無一人為毒害者
 既見此已深起信心夫婦二人見食事了澡
 漱復訖即取^時卑座在佛前坐為欲聽法爾時
 世尊觀彼二人隨其根性為說法要既聞法
 已以智金剛杵破二十有身見山證預流果
 既獲果已白言世尊今此所證非我父母等
 之所能作乃至受三歸生淨信廣說如上白

言世尊我從今已往於諸外道若男若女永
 閉其門於佛僧眾及鄒波索迦鄒波斯迦等
 長開其戶世尊令彼得見諦已即便起去還
 本住處安詳而坐告諸苾芻僧伽上座所有
 行法我今制之凡於眾首為上座者所有供
 食置在眾前先令一人執持飲食或先行鹽
 在上座前曲身恭敬唱三鉢羅佉多未唱已
 來不得受食當知此言有大威力轉違受食
 得惡作罪或三鉢羅佉多譯為正至或為時至
 或是密語神咒能除毒故昔云僧
 跋者訛也佛敎遺唱食前令乃後稱食徧非
 直夫於本意上座未免其慈化者多時皆

用佛在室羅伐城時有長者造一住處修營
 纔半便即命終長者之子次紹家業諸苾芻
 等就長者宅告其子言賢首汝父造寺功已
 將半不幸命終所有殘功汝可修造彼便告
 曰阿遮利耶寺極宏壯我無力造若佛見聽
結八
 減小作者我當營造時諸苾芻以緣白佛佛
 言不能大造聽其小作復有俗人造一住處
 未了而終子繼父業時諸苾芻同前告子
 言我愛宏壯若聽大者我當為作佛言隨情
 大作復有長者造小窠堵波造半命終子知

家業時諸苾芻往詣宅所告其子言賢首汝
 父先造窠堵波功已半訖遂便命終所有殘
 功汝宜修造彼便告曰聖者我愛壯麗此塔
 形小若佛見聽增大作者我當修造以緣白
 佛佛言如樂大者隨意大作復有長者造大
 窠堵波其功已半忽然命過同前告子子言
 我今貧乏不能大作若聽小者我當作之佛
 言隨情小作然造窠堵波小者得增大大者
 不應減小若有俗人能大作者善如不能辦
 苾芻應可勸化助造若塔相輪久故破壞佛

言應可修治時有先下故輪更造新者時久不成佛言不應先下造新者訖方下故輪若佛形像泥堞虧壞苾芻生疑不敢瑩飾佛言或增令大或可相似隨意而作諸彩畫壁不分明者苾芻生疑不敢重畫佛言應可拂除更爲新畫諸餘葉紙佛經歷滅苾芻生疑不敢揩拭佛言應拭故者更可新書

第五子攝頌曰

從像入城中 受吉祥施物 旗鼓隨情設

苾芻皆不應

爾時佛在室羅伐城是時給孤獨長者請世尊曰我欲奉請瞻部影像來入城中廣興供養佛言長者今正是時彼諸苾芻不知誰當從其像入佛言少年苾芻皆可從入于時衆少不甚嚴麗佛言應令五衆苾芻苾芻尼正六學女求寂男求寂女侍從圍繞時有淨信婆羅門及諸居士等以上妙瓶持吉祥水注苾芻手并授施物曾無一人輒敢受者世尊告曰長宿者年諸苾芻輩應展右手受吉祥水并受施物時諸苾芻無有鼓樂引像入城佛

言應鳴鼓樂。鄔波離白佛言：如世尊說，應鳴鼓樂者，不知誰當作之。佛言：令俗人作。復白佛言：苾芻，頗得鳴鼓樂不？佛言：不合。唯除設會供養佛時。告樂人曰：仁者，汝今應可供養。大師不應無故擊鼓作樂，作者得惡作罪。

第六子攝頌曰

豫先爲唱令 五衆從行城 應差掌物人

尼無別輪法

爾時薄伽梵在室羅伐城世尊，既許形像於節會日，行入城中。時諸婆羅門居士等共告

苾芻曰：阿遮利耶形像，雖入我等，不知聖者。豫先爲告今者，我等隨力各辦。上妙香花吉祥供養，修治道路，嚴飾城隍，瞻仰尊儀。式修景福。時諸苾芻以緣白佛。佛言：去行城時，七八日在應可。唱令普相告知。至某日某時，將設法會。仁等至時，各隨力已具辦香花於某伽藍。咸申供養。于時雖在街衢而爲告令。時諸人衆尚有不聞。以緣白佛。佛言：當於紙素白氎明書令詞，可於象馬車輦之上街衢要路宣令告知。至行城日無多，侍從佛言：應令

五衆圍繞隨從而行時有淨信婆羅門居士等以諸雜物施與苾芻苾芻不知此物誰應合受如世尊說長宿耆年諸苾芻等應可受之彼既受已復自持行財物既多遂致疲極世尊告曰應令少壯苾芻而擎其物既持至寺積成大聚遂被賊偷佛言應可差人守護其物應如是差大衆集已先問彼苾芻云汝某甲能爲僧伽作掌衣物人不答言我能次令一苾芻應爲白二羯磨

物人若僧伽時至聽耆僧伽應許僧伽今差苾芻某甲當與大衆作掌衣物人白如是次作羯磨准白應知

是時苾芻多獲施物苾芻尼衆作如是言大德今獲施物應分與我若不與者我等尼衆別作朋行苾芻聞已遮不許作尼於異時遂別爲朋旅隨意而行時諸俗人問苾芻曰阿遮利耶今此行道爲同爲異答言不同俗人告曰大師現在遂破僧輪不相承稟別爲聚會時苾芻尼亦獲財利苾芻以緣白佛佛言

少芻尼衆不應別作輪行若有作者是破僧
方便得宰吐羅罪佛言諸苾芻衆所得利物
亦應分與苾芻尼衆不與者得越法罪

第七子攝頌曰

應差分物人 上座宜准價 不得輒酬直

索價返還衣

爾時大會事了多獲財物諸苾芻衆不知云
何處分其物佛言應差分物人當如是差大
衆集已先可問言汝某甲能爲僧作分衣人
不彼答言能次一苾芻應爲白二羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲樂與僧伽作分財
物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差
苾芻某甲當與衆作分財物人白如是羯磨
准白應作

時分衣人敷座席鳴捷椎爲言白已後集僧
伽賣所得衣苾芻不知誰應賣衣佛言僧伽
上座應准衣價是時上座遂貴准衣更無人
買佛言初准衣時應可處中勿令太貴太賤
初准即與佛言不應待其價極方可與之時
六衆苾芻見他准價故增衣價及至與時便

作是言我不須衣欲為大衆多增衣價佛言
若衆賣衣其不買者不應故增其價若故增
者得惡作罪是時六衆增價得衣便即披著
見索價直即還本衣佛言未還價足不應著
衣若未還價而著衣者得惡作罪

第八子攝頌曰

勝八

九

寺大減其層 將衣者應用 恐怖若止息

准式用僧祇

如世尊說苾芻造寺應為五層香臺應可七
層門樓亦作七層苾芻尼造寺應為三層香

臺門屋並各五層者由其重大遂便頽毀苾
芻以緣白佛佛言應除上層由尚頽毀如是
漸次應留以堪為限從佛世尊現大神通已
後敬信之人乃至邊方亦皆造寺苾芻住已
遂被驚怖時諸苾芻並皆逃竄時有賊來盡
收衣鉢令諸苾芻並闕衣服以緣白佛佛言
僧伽卧具不應令失如要須去應可持行時
一苾芻見怖緣至持僧祇帳與諸苾芻相隨
而去既至日暮有耆宿苾芻告言具壽有僧
祇帳我既年大准次合得汝應與我即便持

與彼取而卧至天明已告言具壽可取帔去
下座答言若須披著即准者年有怖持行不
論年幾此僧祇帔可自持去以緣白佛佛言
將去者應用後時怖息苾芻告曰此是僧物
因何獨用答言佛教令我受用佛言我悚怖
時暫聽受用僧祇卧具恐怖既除應如常式
第九子攝頌曰

若有大聚會 鳴鼓集眾僧 眾大別為行
檢校人先食

爾時佛在室羅伐城給孤獨長者請世尊曰

我欲於逝多林設大法會願見聽許佛言今
正是時於設會日六大都城諸苾芻等咸悉
來集人眾既多遂失時候佛言應打捷椎雖
打捷椎眾聞不聞佛言應擊大鼓聞鼓聲時
應集食處時諸苾芻可隨大小依次而坐行
飲食時未至行末日遂過午時諸苾芻多有
絕食佛言人眾若多應須量准別作行頭各
於上座安置飲食可一時行然諸俗人行餅
果時不能平等佛言應差苾芻看行餅果彼
既差已受取而行存意觀察令其周徧然此

苾芻待衆食已時過絕食佛言若檢校人應於齋食先取自分食之無過

第十子攝頌曰

凡於尼衆首 應安一空座 爲待餘苾芻 孤苦勿增價

爾時佛在室羅伐城時有衆多苾芻尼人間遊行遇至一村時彼村中有一長者情懷敬信請諸尼衆就舍而食時宰吐羅難陀苾芻尼親爲上座是時有一乞食苾芻共諸商旅遊歷人間至斯聚落巡門乞食時有村人告

言聖者有諸尼衆在長者家受其供養仁今可往就彼受食聞已詣彼時苾芻尼白言尊者大衆食竟能爲呪願及以說法應居上座若不能者可在一邊食罷而去時彼苾芻赧然思曰我待食了說法方行者時既延遲恐失商旅遂於一邊食了而去漸至室羅伐城時諸苾芻見而告曰善來善來具壽所有遊歷安樂行不答曰寧有安樂被苾芻尼深見凌辱問言何意即便具告諸苾芻以緣白佛言若一苾芻一苾芻尼然此苾芻宜居上

首應先受水及受其食或二或三乃至衆多
苾芻尼處若一苾芻亦爲衆首應先受水及
以受食凡苾芻尼所食之處於上座首留一
坐處假令求寂在後來至就座而食是上衆
故若不爾者諸苾芻尼得越法罪

時給孤獨長者於逝多林設大會已妻妾男
女悉捨與僧時諸苾芻不知云何以緣白佛
佛言應問長者彼既問已長者答言應可准
價賣之苾芻共准是時六衆爭共上價有一
孤苦女人見增其價遂生愁怖白長者言我

是孤苦勿見遺棄時諸苾芻以緣白佛
孤苦女人性多愁怖汝諸苾芻不應增價而
買若增價者得惡作罪應隨施主敬信之心
所論酬直當爲受取

目得迦第三別門總攝頌曰

資具衣愚癡 若差不用俗 正作長者施

剃刀宰堵波 餅酪葉承水 及洗鉢等事

此之十二頌 總攝要應知

第一子攝頌曰

十三資具物 疊名而守持 自餘諸長衣

委寄應分別

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻人間遊行時
有苾芻忽然遇病既乏醫藥遂即命終時諸
苾芻以緣白佛佛言從今已往制諸苾芻畜
藥直衣若遇病時賣以充藥如世尊說制諸
苾芻畜藥直衣者時諸苾芻得已浣染守持
而畜後時買藥全不得價以緣白佛佛言其
藥直衣不應浣染應持新氎并留其纏西國畜白
常一雙此方時具壽鄔波離白佛言如世尊
說諸苾芻等守持三衣世尊復開畜藥直衣

者不知云何佛言我今開許諸苾芻等得畜
十三資具衣苾芻不知何者是十三資具衣
佛言一僧伽胝二嗚咄羅僧伽三安坦婆娑
四尼師但那五裙六副裙七僧脚歌八副僧
脚歌九拭面巾十拭身巾十一覆瘡衣十二
剃髮衣十三藥直衣是名十三資具衣時具
壽鄔波離白佛言如世尊說苾芻應畜十三
資具衣者云何守持佛言隨一一衣各別疊
名而為守持應如是說對一苾芻具壽存念
此僧伽胝衣我今守持已作成衣是所受用

三說餘衣守持准此應作其藥直衣應加為
 病因緣是所受用復白佛言此十三衣外更
 有餘衣不知云何佛言應於軌範師及親教
 師而作委寄分別持之應如是分別對一苾
 芻作如是說具壽有念我苾芻某甲有此長
 衣未為分別是合分別我今於具壽前而為
 分別以鄔波馱耶作委寄者我今持之十三
 第二子攝頌曰
 癡不了三藏 此等十二人 失性復本時
 訶言應採錄

具壽鄔波離請世尊曰有幾種人不應訶言
 不採錄佛言有十二種人云何十二一者愚
 二者癡三不分明四不善巧五者無慚六有
 瑕隙七界外住八被捨棄九言無次緒十捨
 威儀十一失本性十二授學人復問世尊有
 幾種人應訶佛言有三種一者住本性二
 言有次緒三不捨威儀云何是愚佛言愚者
 謂思其惡思說其惡說作其惡作說難捨事
 云何為癡佛言謂不持蘇怛羅不持毗奈耶
 不持摩室里迦不分明者謂不明三藏教文

言不善巧者不善三藏教理言無慚者謂於
四他勝中隨犯一戒言有瑕隙者謂新作闕
諍或舊有怨嫌言界外者謂界外住人言捨
棄者謂是僧伽以白四法而為捨棄言無次
緒者謂作妄語離間麤穢雜亂語言捨威儀
者謂捨本座言失其本性者謂作不應行事
於諸學處不知修習言授學者謂是犯重不
覆藏人眾作白四授與令學復白佛言失本
性人訶羯磨時不須採錄訶不成訶者如其
此人還住本性得成訶不佛言成訶

第三子攝頌曰

若差十二人

斯語成訶法

受時言我俗

此不成近圓

具壽鄔波離白佛言如世尊說若為其人正

羯磨時此人許成訶者大眾差遣十二種人

作如是語諸大德不應差我此所出言應採

錄不佛言並須採錄言不成訶者我據行治

罰時作如是說世尊如正近圓時其人自言

我是俗人此人得成受近圓不佛言設近圓

已自言是俗尚失近圓何況受時此等皆據

有心捨戒

根本說一切有部目得迦卷第八

音釋

棧仕限切 間也 蹶居月切 咳蘇口 嗽蘇口 漑漑切 嗽嗽切 嗽嗽切
木為路也 蹶居月切 咳蘇口 嗽蘇口 漑漑切 嗽嗽切 嗽嗽切
氣逆 嗽奴板切 面也 更素姑切 死而 漑漑切 求求切 位位
喘也 嗽奴板切 面也 更素姑切 死而 漑漑切 求求切 位位
也 漑漑切 惡惡切 貌貌

根本說一切有部目得迦卷第九 陸九

唐三藏法師義淨奉制譯

第四子攝頌曰

不用五種脂 隨應為說戒 因憶耳開粥

王田眾應受

陸九

爾時佛在室羅伐城如世尊說有五種不淨
皮履不應持者持六眾苾芻用五種不淨脂
膏以塗皮履時勝光王象聞脂氣驚怖逃奔
是時王作如是語君等何不捉持此象答
曰我不能持苾芻報曰我能為持仁等若能

為我持者我今當酬餅果之直是時六眾遂
向下風其象即住諸人報曰聖者仁等解明
呪耶群象驚走我等不禁仁等如何遂令象
住六眾報曰我實不解誦持明呪我等但以
上象脂用塗皮履聖者王之好象若傷損者
豈非仁等作無利事共生嫌賤時諸苾芻以
緣白佛佛言汝諸苾芻不應以上象脂膏用
塗皮履若有塗者得惡作罪上象既然上馬
師子及以虎豹悉皆不合

爾時佛在王舍城頻毗婆羅王詣具壽阿難

陀處頂禮雙足白言大德阿難陀今者豈非聽法之日復是褒灑陀時我得聽不答言大王當知褒灑陀者但是苾芻共所作業非俗合聽王即起去然佛世尊知而故問阿難陀何故王來而不聽法即便起去彼即具答他言汝有大失向者令王得聞此波羅底末义者王必倍生深信恭敬既生淨信能為信首是故我今聽諸王等及以大臣有淨信心意樂聞者應可為說佛言若復有人雖是尊貴而無敬信如此之人亦應為說若有貧人亦

應為說若是貧窮兼不敬信樂欲聞戒不應為說

爾時佛在王舍城具壽說龍拏二十億苾芻從小以粥長養由出家後遂不得粥身體羸瘦萎黃無力是時世尊知而故問阿難陀曰何故說龍拏二十億身極萎黃羸瘦無力時阿難陀以緣白佛佛言從今聽許說龍拏二十億苾芻隨意食粥時阿難陀即傳佛教告彼苾芻曰世尊開爾隨意食粥彼便報曰為是總開大眾為我一人答曰唯爾一人說龍

拏二十億曰由此因緣諸同梵行譏誚於我
汝說龍拏二十億今者出家大有所獲昔在
占波巨富無匹捨七象王而為出家乃於今
時唯求薄粥世尊若許因我開聽大眾食粥
我亦隨食時諸苾芻以緣白佛佛言我今因
說龍拏二十億為先首故聽諸大眾咸悉食
粥是時淨信婆羅門居士等多持好粥施苾
芻等時影勝王聞佛聽諸苾芻隨意食粥王
以千畝良田奉施大眾諸苾芻不敢受田以
緣白佛佛言為僧伽故應可受田所收果實

眾應受用

第五子攝頌曰

俗人求寂等

並不合同坐

兩學有難緣

同處非成過

爾時佛在室羅伐城具壽鄒波離請世尊曰

卷九

三

凡諸苾芻合與俗人同坐不佛言不合必
有難緣同坐無犯復白佛言得與求寂同坐
坐不佛言不合若與小者及半擇迦汗苾芻
尼并犯五逆外道趣外道者賊住別住不共
住人等亦不合同坐必有難緣同坐無犯又

問得與授學人同禱坐不佛言不應必有難
緣隨意同坐得與俗人同牀牀一處坐不佛
言不應必有難緣隨意同坐如是乃至不共
住人咸悉不合必有難緣同坐無犯若同牀
坐廣說如前若屈氎席以為障者坐亦無犯

第六子攝頌曰

正作不令起 隨年坐捺盆 應共護僧園

勿燒營作木

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻坐小牀座作
浣捺縫衣治鉢等事是時六眾苾芻推起自

坐令他廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言浣捺
等時苾芻正作不應令起遣他起者得惡作
罪六眾苾芻凡所至處自恃上座排他令起
時彼苾芻不肯為起以緣白佛佛言應隨年
次依位而坐如世尊說隨年坐者六眾苾芻
見他食時自在後至遂令他起時諸苾芻以
緣白佛佛言若彼苾芻正食之時上座後來
不令小起令他起者得惡作罪可隨處坐食
具壽鄔波離白佛言如世尊說正食苾芻不
應令起不知齊何名食時佛言下至受鹽或

受食葉皆不合起如世尊說苾芻受食不應起者六衆苾芻向上座處故先受食時諸苾芻以緣白佛言不應先往上座頭坐故爲受食作者得惡作罪凡諸苾芻應善知坐次僧伽所有貯染汁瓠及諸盆器有一苾芻先取染衣六衆苾芻作如是言具壽我年長大先合用之瀉却染汁強奪將用令彼苾芻事便廢闕以緣白佛言但是僧伽煮染之器及以染盆他正用時不應強奪事訖方取未了取者咸得惡作如世尊說染器汙時不應

取者是時六衆纔染片衣故令汁汙意留染器妨彼受用佛言若總以衣內染色中方名染汙不應少物故作留礙如是犯者咸得惡作緣處同前時給孤獨長者作其木柵圍逝多林時諸俗人毀破木柵盜將草木苾芻以緣白佛言令人遮護既令遮護棄木逃去無人採拾咸悉爛壞時諸苾芻以緣白佛佛言壞無用者可入僧廚以充薪用餘堪用者取付作人時六衆苾芻隨其營作所堪用木並破燒壞以充煮染時諸苾芻以緣白佛佛

言苾芻不應燒營作人要須雜木如有犯者得惡作罪

第七子攝頌曰

長者所施物 問已應留舉五隨處莫廢他
洗身方入寺

爾時佛在室羅伐城時給孤獨長者請世尊陸九
曰佛聽許者我今更欲以逝多林重施僧伽
佛告長者隨意應作時彼長者於逝多林內
所有樹木是男聲者則為男子衣服而嚴飾
之女聲樹者作女人服而為嚴飾乃至寺中

庭經行處門屋下浴室內眾食堂供病堂常
食堂悉皆如是為嚴飾已捨與僧伽時諸苾
芻得此衣服不知云何以緣白佛佛言應問
長者既往問已長者答曰隨所施處物應屬
彼佛言是男女聲樹乃至徧寺所有衣服隨
其處所各以箱篋藏舉若於後時逝多林內
人作大會還隨其處准前嚴飾在牆壁者應
將畫壁若在溫暖堂應買薪以充然用在浴
室者供洗浴事在貯水堂者以充大眾時非
時漿用若在供病堂應與作美膳供養或時

近院或復樓閣簷前經行處或近門邊現前僧應分若寺中庭內者屬四方僧用時諸苾芻作斷惑禪堂靜慮之處修諸善品是時六衆來至此堂喚他令起云我者年時諸苾芻以緣白佛佛言不應於此而作隨年令他苾芻輒爲起動若令起者咸得越法罪時諸苾芻從座而起暫去經行六衆遂來坐其座處令他廢事佛言他先坐處不應輒坐汝等苾芻欲經行時先以倚帶或僧脚歌留安坐處然後經行復有苾芻於廊庭柱打拍皮鞋有

餘苾芻見而嫌耻以緣白佛佛言道行軌式我今當制凡諸苾芻道路行時欲須入寺隨有水處安置衣鉢抖擻衣已次浴身體下至手足洗灌塵垢添淨水瓶方以破布拂拭皮鞋然後披衣容儀詳審徐行入寺

第八子攝頌曰

非九

六

剃刀并鑷子 用竟不應留 便利若了時

無宜室中住

如世尊說剃刀鑷子應隨畜者六衆苾芻自取僧伽剃刀鑷子剃髮既竟他取不還報云

後時我更須用時諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾芻用衆刀訖不應更留用刀既然名鑷刀子及承足物應知亦爾六衆苾芻入小便室事既了已仍住室中餘人欲入而故遮止告言莫入我當在後更擬小便故惱於他令生嫌耻以緣白佛佛言小便若了不應久住更俾住者得惡作罪於大便處故惱他人得罪亦爾

第九子攝頌曰

窣堵波圍繞 廣陳諸聖迹 濁水隨應飲

若鹹分別知

爾時給孤獨長者請世尊曰我於如來髮爪窣堵波處欲為莊嚴若佛聽者我當營造佛告長者隨意應作長者不知云何而作佛言始從覩史多天下生瞻部化導有情乃至涅槃本生聖跡略九隨意應作時諸苾芻七隨路而去見有水潭生疑不飲佛言水中見面應可飲用若不見面須人授飲如極渾者應取羯得迦果蒲萄果投中待清或可以麩而內水中諸苾芻便投散麩佛言宜應以水作圍投之

時有鹹水生疑不飲佛言若堪作鹽用受而方飲若不堪者自取而飲勿致疑惑

第十子攝頌曰

飯酪等非汗 亦可內瓶中 洗足五種瓠

齋何名曰淨 葉手承注口 多疑流鉢中

舉糧持渡河 縱觸非成過 洗鉢應用心

他觸問方便 換食持糧等 無難並還遮

爾時佛在室羅伐城時有婆羅門及諸居士於逝多林相去不遠芳園之內共爲宴會諸殘食棄在井中時諸苾芻欲取水用以羅

濾漉於水羅中見有飯粒苾芻生疑不用并貯水瓠亦生疑念以緣白佛佛言不由彼緣便成不淨濾即成淨不應棄水又諸苾芻池中取水遂見有人洗酥油瓠及以酪瓶復有苾芻手執膩鉢亦於此洗膩浮水上漂汎而住酪瓶餘滓片片下沉時彼苾芻疑不敢用以緣白佛佛言非彼能令水成不淨濾即是淨用之無犯時諸苾芻隨路行時水極難得至汲水輪所欲取其水心疑不淨因此闕事極生疲苦方入寺中時諸苾芻以緣白佛佛

言可取其水先應觀察深漱口已隨意而飲或在非時亦不敢飲佛言非時亦飲不貯瓶中佛言應貯時諸苾芻於道行時無水可得崩崖泉水疑不敢飲以緣白佛佛言應觀而飲或於非時疑不敢飲佛言非時應飲不敢添瓶佛言應添時諸苾芻見黃潦水疑不敢飲佛言縱令水濁觀之隨飲或在非時亦不敢飲佛言時與非時飲用無犯添貯瓶中亦皆無犯於行路時見皮囊貯水有其酪片疑不敢飲時諸苾芻以緣白佛言時與非時

隨意飲用汝等苾芻於急難時我所開者若無難時並應遮止若更用者咸得惡作罪時有衆多苾芻遊行人間至牛營處求水不得彼以酪漿用充洗足生疑不用時諸苾芻以緣白佛佛言無水之處若與酪漿應持洗足時彼復往牧牛人處從借瓶器欲將取水苾芻借得酥油之瓶疑不敢用事有關乏佛言汝等苾芻應知有五種瓊器一者大便器二者小便器三者酒器四者油瓊五者酥瓊前者三器不應貯物設令貯者遠可棄之後之

二瓊應以火燒或以鹵土或用牛糞淨洗瓊
則成淨可用貯水時與非時隨意飲用時有
苾芻飲非時漿喉中膩氣遂即變出生惡作
心世尊告曰先淨洗手次漱唇口既漱口已
方可飲漿如世尊說淨漱口者時諸苾芻便
用鹵土以揩唇吻時云因即皴裂佛言應用牛糞九
淨洗唇口鄔波離白佛言如世尊說應淨口
者齊何名淨佛言有染之口此亦何能令成
無染應以乾淨牛糞撚之令碎或以澡豆和
水揩唇除食膩氣復以兩三掬水再三漱口

即名為淨凡諸苾芻若飲若噉時與非時並
應如是然後方飲如不爾者隨飲隨咽咸惡
作罪復有苾芻於非時中以手提瓶向口注
水蟻先入瓶出便被蜚時諸苾芻以綠白佛
佛言不應以瓶注口飲水先淨洗手及淨漱
口方注瓶水手承而飲又復苾芻應作盛君
持籠時彼不知以何物作佛言應用版木或
以甄石安置水瓶不令蟲入如世尊說先淨
洗手方飲水者道路行時有少許水佛言可
於葉中飲見是青葉無人摘授佛言枯黃落

葉自取飲水或時落葉求亦不得就枝以葉承水飲用或連條葉轉更難求佛言應就屏處淨漱口已以瓶注口隨意而飲其開遮事廣說如前時具壽頡離跋底隨在何處生疑惑心是故時人遂共號為多疑頡離跋底見彼瓶水流注下時生如是念他人瀉水連注鉢中豈非惡觸遂便不受時諸苾芻以緣白佛佛言凡諸流物皆悉向下不能向上此應受用勿生疑惑並皆無犯如是乳酪漿等准此應知乃至佛言勿生疑惑時有苾芻共諸

商旅隨路而行令諸求寂持其路糧在後而來暫停欲去告苾芻曰為我擎舉時諸苾芻不敢擎舉以緣白佛佛言應為擎舉彼復告言為我擎下苾芻生疑不與擎下佛言應與擎下後時求寂持其道糧隨路而去負重疲困復白苾芻暫為持去我當歇息苾芻不肯佛言可以繩繫令求寂執繩可為敬持令其暫息後遂生疑我自手解遂不敢食佛言食皆無犯時諸苾芻與諸商旅同路而去忽被強賊劫奪商人求寂持糧棄之而走時諸苾

睡九

十

芻不取路糧亦棄而去彼於後時告求寂曰
汝今可去取彼路糧求寂答曰今欲令賊殺
我耶我不能去仁可自取芻芻生疑亦不往
取路糧既乏遂闕行途以緣白佛言宜應
自取既自持來生疑不食諸芻芻以緣白佛
佛言應食無犯時有芻芻令求寂持路糧欲
渡河水不知云何佛言應問求寂汝能爲我
持糧并自渡不答言我但自渡無力持糧芻
芻應助擎持渡河求寂若言無力自渡豈暇
持糧芻芻若能擎彼求寂并持路糧者善若

不爾者先渡其糧後擎求寂時諸芻芻生疑
不食以緣白佛言應食無犯如世尊言芻
芻於鉢中食有一芻芻洗鉢時見有破處恐
有所犯佛言應可用心再三淨洗設有破處
此亦無犯復有芻芻洗鉢時於彼隙中見有
飯粒疑不用食以緣白佛言應以草筵摘
去將水三灌隨情受用復有芻芻用舊熏鉢
盛熱汁時遂便膩出浮上凝住生疑不食以
緣白佛言應去上膩宜可食之復有芻芻
既洗鉢已置於一處至第三日而更洗用遂

即破壞彼便生疑鉢燒未熟以緣白佛佛言
洗而應食復有苾芻乞食歸來置鉢而出更
有苾芻亦乞食來即便以鉢置彼鉢上時苾
芻見已生疑以緣白佛佛言若有授食人受
而方食必若無人掠去上食食便非犯復有
苾芻乞食既還置鉢而出有俗人來遂便觸
著應可問言爾於此食有希望耶若言我見
有蠅或見草葉拂令去者應受而食若言有
希望心爲斯觸者應可分與受而方食時有
苾芻乞食來已安鉢一處復有求寂乞食後

至便持鉢飯置苾芻鉢中苾芻生疑遂便斷
食佛言鉢著飯處應可多除隨意而食如世
尊說凡諸苾芻若道行時應持糧者既無俗
人又無求寂佛言應勸施主施主亦無應自
持去後見俗人共換而食換處亦無分爲兩
分告俗人曰汝取一分彼既入手應告彼曰
汝取我食我取汝分換易而食此復難求以
緣白佛佛言於第一日應須絕食若至明日
如有授人受取而食若無授者自取一彪拳
許而食至第三日還無授者食二彪拳至第

四日復無授人隨情自取飽食無犯於後路
糧罄盡見有熟果墮地佛言應取作淨受已
而食若淨人難得者設不作淨受已應食授
者亦無佛言應可自取作北洲想持心而食
樹上果熟未落地者佛言應自上樹搖振令
墮自取而食汝諸苾芻如上開者並為難緣
若無難時皆悉制斷若有違者咸得惡作罪
別門第四總攝頌曰
與田分不應 赤體定物施 僧衣字還往
甘蔗果容裙

第一子攝頌曰

與田分相助 車船沸自取 烏背蠅無慚
制底信少欲

爾時佛在王舍城竹林園中時影勝大王以
千畝田施與僧伽時諸苾芻雖常食噉捨而
不問遂使良田並生茅荻時影勝王因自出
遊見而問曰此是誰田並生茅荻大臣答曰
此是大王以千畝田奉施聖眾彼收田實不
為修理由此荒廢王曰豈可僧伽不與他分
答曰不與諸苾芻聞以緣白佛佛言應與俗

人作其分數時諸苾芻所有田穀並與耕人不自取分佛言應准王法取分即便取分然諸作人既得已分棄穀而去佛言應運稻穀令入寺中時諸作人先持自分後持寺分佛言先持寺分已分方持雖後連來賊還偷竊佛言應須掌護勿令賊盜般運入時唯載僧分車欲傾覆喚諸苾芻願見相助時諸苾芻見是僧車便不敢觸佛言此應相助有病苾芻隨路而去御車之人告苾芻曰聖者可乘此車苾芻生疑而不敢乘佛言但避車軾乘

去無犯又復以船運載其物船既突淺船師告曰聖者願見相助共我推船時諸苾芻以是僧船不敢相助佛言應可助推時諸苾芻陸路而去極生疲困是時船主告苾芻言可共乘船時諸苾芻疑不敢上佛言除其施處隨意乘船或時以擔而捷其分欲暫停息告苾芻曰我欲歇息暫來下擔苾芻生疑不敢爲下佛言應可爲下復有擔人中途疲困欲求止息告苾芻曰爲我擎擔暫解疲勞彼諸苾芻疑不爲舉以緣白佛佛言以繩繫擔令

持繩已方為舉擔或時半路棄擔而逃時有賊來收擔將去佛言應可持行苾芻不知遣誰將去佛言應遣俗人此若無者可令求寂此亦無者苾芻收取諸苾芻等疑不敢食由自手觸以綠白佛言應食無犯僧祇金鑊然火既多於中酥酪沸騰出外淨人若無恐虛損棄佛言此時淨人不應令去必有要緣須出外者苾芻即應抽却薪火沸仍不止應以杓攪若煮藥時藥沸騰上類此應知汝諸苾芻我為難緣所開許者於無難時並應制

斷若有行者咸得惡作

根本說一切有部目得迦卷第九

睽九

十四

音釋

半擇迦梵語也此云變箱篋箱息良切竹器也篋去劫
 切箱切箱抖擻抖當口切擻蘇后皴裂皴裂七倫
 起也裂力起也裂力燃乃手搖物也蜚之列切頡離頡離
 底梵語也胡切筵草莖也摘手取也掠

永樂北藏

一切有部目得迦

第九〇册

方均切 奪取也 彪 悲幽 切 罄 苦定切 軾 商職切
 憑者捷 負擔也 曰軾 軾也 人所

根本說一切有部目得迦卷第十 睦十

曹三藏法師義淨奉制譯

第一子攝頌之餘

爾時佛在室羅伐城多有商人請佛及僧就園林中設大齋會商人持食列在眾前商客

行中忽然火起彼既見已棄食奔馳時復臨

中無人授食苾芻念曰不知云何時諸苾芻

以緣白佛佛言彼諸施主捨心已成作北洲

想自取而食不應生疑時有烏來廚邊啄食

時諸苾芻疑不敢食以緣白佛佛言却背四

邊食之無過苾芻未食烏復來啄此又生疑

便不敢食以緣白佛佛言棄背四邊食亦無

犯時具壽頡離跋底入廁室中見有諸蠅啖

其不淨復向廚內而汙飲食白苾芻言我於

廁內纔見此蠅還復飛來汙其飯食苾芻聞

已成皆不食佛告苾芻凡是飛蠅行處非處

亦不成穢宜應食之苾芻染衣見有眾家酥

油瓶器謂是染瓊以手舉觸觀察知已遂便

棄擲佛言若擎上閣猶未半道應須倒下置

於地上若過半者宜應擎上平處安之由不

詳審瓊轉傾油佛言應以物支莫令傾側時
彼苾芻以先觸故生疑不食佛言是淨應食
凡諸苾芻有其二種無曾觸過一者無慚愧
人所觸二者有慚之人非故心觸此慚愧人
由妄念故俱淨無犯有衆多苾芻遊歷四方
巡禮制底時婆羅門及居士等以諸塗香燒
香末香花鬘氎布寄彼苾芻將奉制底苾芻
遇緣不遂所望便生疑念此物如何時諸苾
芻以緣白佛佛言四大制底是其定處一者
初生處二者成正覺處三者轉法輪處四者

入涅槃處若施主無心奉餘制底與此四處
亦不相違若與此四有礙緣者此四自得相
通不應餘處具壽鄔波離請世尊曰有二苾
芻共生瑕隙種種異言互相謗讟於此二人
誰是可信誰不應信佛言信持戒者二俱持
戒應信多聞世十二並多聞信少欲者二俱少欲
信極少欲者二皆極少欲此當信誰佛言若
有二俱極少欲而生瑕隙種種異言互相謗
讟者無有是處
第二子攝頌曰

不應令賊住 及以黃門等 乃至授學人
行籌破僧衆
時具壽鄔波離請世尊曰若以賊住人作行
籌者成破僧不佛言不成若以五種黃門乃
至別住人作行籌者成破僧不佛言不成若
以犯四重人作行籌者成破僧不佛言不成
若以授學人作行籌者成破僧不佛言不成
第三子搢頌曰
不赤體披衣 冒雨向廚內 便利宜縫補
和泥福久增

時六衆苾芻於僧祇卧帔赤體而眠舒張手
足蹴蹋令碎時諸苾芻以緣白佛佛言僧祇
卧具不應赤體而眠赤體眠者得惡作罪凡
是僧祇所有卧帔應以物覷或將五條用意
觀察徐徐受用時六衆苾芻披僧卧帔露處
經行被雨露漬世十遂便損壞以緣白佛佛言不
應披僧衣帔於空露處冒雨經行若有用者
得惡作罪又六衆苾芻披僧卧具來至廚內
煙熏損壞時諸苾芻以緣白佛佛言不應披
僧卧具來向廚內若有用者得惡作罪時有

苾芻著向大小便處苾芻以緣白佛佛言不
應披僧卧具入大小便室披去者得惡作罪
時諸苾芻見有破壞僧祇卧具被帔遂共除
棄以緣白佛佛言不應除棄若衣欲破應以
長縫而縫絡之若見有孔應可補帖若在內
爛兩重幅疊如總爛壞不堪料理者應作燈
炷或可斬碎和牛糞作泥用塞柱孔或泥牆
壁如是用時能令施主所捨福田任運增長
若三衣破爛事亦同此

第四子攝頌曰

定物施此中 不應餘處食 若有將去者
並須依價還
佛在室羅伐城時有長者造一住處所施資
緣悉皆充足時彼長者請餘苾芻於此寺中
爲檢校者然此苾芻多有弟子在餘寺住彼
爲禮覲來至寺中于時師主告弟子曰造寺
長者請我於此寺中爲檢校者汝等且待食
竟方去弟子白師卽波馱耶必有食者與我
持去至彼共食報言隨意彼卽持餅或將燈
油或持皮屨或有擎衣持蓋或有持樵有持

根莖葉花果藥並皆將去未久之間所有資
具輦運欲盡時此寺中諸餘苾芻咸詣造寺
施主家作如是語長者知不仁之寺內所有
資生現今闕乏是時長者報曰無多苾芻住
於寺內僧祇資具未久之間遂言都盡時諸
苾芻即以上緣具告施主長者曰我豈與彼
外寺苾芻耶長者嫌恨以緣白佛佛言苾芻
不應於別處住將此寺食而向餘處亦復不
應將此寺物以供餘處餅及燈油乃至花果
若施主本意唯供此處住寺之人不通餘人

者若有來食並須計物酬其價直

第五子攝頌曰

僧衣題施主 別人施私記 毘能許別人

尼夏應修理

爾時佛在室羅伐城時有兄弟二俱出家有

檢校苾芻著僧祇帳便以眾帳寄兄苾芻遂
往餘處其弟苾芻自披已帳來至兄邊即以
已帳與主人衣相近而置於後去時誤持眾
帳謂是己衣遂著而去其檢校人後時來至
見有別衣告言具壽今者僧伽多獲利物答

言不得問曰此是誰衣答是汝僧衣報言我
 帔寬大此衣陋小應有餘人來至於此持我
 衣去若有人來我今往問既到彼已遂見僧
 衣問其所以答曰我無故意而將帔來若是
 僧衣仁可持去苾芻有疑以緣白佛佛言大
 衆之衣應為記驗苾芻不知云何作記世尊
 告曰若是衆物宜應書字此是某甲施主之
 衣若別人衣應為私記時有織練氎氎及小
 班禰持施僧伽佛言我聽大衆亦許別人又
 有多人以錠脚大牀持施僧伽世尊告曰僧

伽聽畜別人不應如世尊說夏坐苾芻尼有
 緣聽往人間遊行彼於住處不為修理皆共
 捨去遂便毀壞時諸苾芻以緣白佛佛言諸
 苾芻尼安居之處應須修理若不爾者咸得
 惡作罪

第六子攝頌曰

若還往衣物 送來應為受 為衆取他財

將衆物還價

時有俗人親屬亡歿為送屍骸往屍林處所
 有旛壘還將歸舍迴施僧伽苾芻不受以緣

白佛佛言是送屍衣應須為受時有貧人更復來借佛言若貧人來借應暫與去彼有疑心却持還與時諸苾芻不肯為受佛言却送來時應為受取時有檢校苾芻為僧伽事於俗人邊多貸財物未久命終時彼俗人聞苾芻死急來徵問某甲苾芻今何所在答言已死彼於我處多貸財物苾芻報曰汝向屍林可從彼索俗人報曰彼為眾事不為私緣仁等宜應還我債直苾芻白佛佛言若知苾芻為僧伽事者應將眾物以酬前債我今為諸

營作苾芻制其行法凡諸營作檢校苾芻先報寺中所有者宿方可貸人或為券記保證分明營作苾芻不依制法咸得惡作罪

第七子攝頌曰

甘蔗等平分 不應分口腹 四事無分法

卧具夜不行

佛在室羅伐城時諸僧伽多獲甘蔗如世尊說諸求寂等三分應與一者時諸苾芻分張甘蔗三分與一是時長行屈頭而坐乃至行來到世尊前時具壽羅怛羅最在行末而食

甘蔗瞻仰尊容世尊見已告曰羅怛羅汝食
 甘蔗耶答言已食佛言汝今更有希望不答
 言有佛言汝得幾許答曰得第三分世尊告
 曰我據衣利而作斯語不依飲食是故我今
 制諸苾芻若有食利乃至小葉咸悉平分若
 不平分者得惡作罪是故多得甘蔗如世尊
 說莫分食利苾芻生疑現得根果甘蔗並不
 敢分佛言應分乃至廣說
 緣度同前時有俗人造一住處有諸苾芻住
 此寺者咸是施主供其飲食時諸苾芻共相

議曰諸具壽我等不以飲食為難然支伐羅
 現今闕乏此有食直宜共貨之以充衣服各
 自乞食以濟飢虛作是議已無一苾芻往施
 主家而受其食諸苾芻等因乞食時施主見
 問聖者我為仁等每日供食何意勞苦而行
 乞耶具以上緣而告施主長者報曰仁等豈
 合口腹之分大眾共分遂生嫌耻時諸苾芻
 以緣白佛佛言有四種物不應分云何為四
 一者四方僧物二者窣堵波物三者眾家供
 病之藥四者口腹之物若有分者咸得惡作

是時六衆遊歷人間日沒星出方入寺中時諸苾芻隨其親友而爲解勞時彼六衆告諸人曰具壽豈復仁等安然忍可世尊教法而令滅耶若有慚愧心者可隨年次應行卧具時諸苾芻即依大小次第分給卧具彼既受已各自眠卧未至行末遂即天明六衆報曰具壽收取卧具吾欲進途諸人告曰何意仁等但求一夜而取身安令我大衆極生勞苦以緣白佛佛言凡諸苾芻日暮至寺不應令他夜分卧具強令分者得惡作罪

第八子攝頌曰

果由藥叉施 淨之方受食 餘者爲漿飲
不燒地燈臺

爾時世尊在勝軍國人間遊行至赤色村於此村中在大力藥叉神廟而住是時藥叉來至佛所禮雙足已而白佛言唯願世尊及苾芻僧受我微請於此廟中經宿而住是時世尊默然而許藥叉既見世尊許已遂便化作五百口房牀褥卧枕帔綌方褥悉皆備足五百火爐炎炭滿中並絕煙焰時藥叉神先以

上房奉世尊已復以餘房別別分與一一苾芻時藥叉神來至佛所而作是言復願世尊及苾芻僧明日於此廟中受我微供是時世尊默然而許藥叉神於羯濕彌羅國有大藥叉名曰達底迦是舊親友即令使者報親友曰我今請佛及僧明日家中設其供養北方果木口味尤多幸願隨喜助成功德時彼藥叉既承信已即送蒲萄石榴甘橘甘蔗胡桃樹羅等盛滿筐籠命餘藥叉送彼庭中令持供養諸苾芻見而白佛言此北方果不知

如何佛言以火作淨然後應食時諸苾芻一別淨佛言應為一聚但三四處以火淨之食皆無犯行與眾已仍有餘長佛言應可接碎作非時漿隨意而飲復更有餘佛言煮已甑盛餘日當飲苾芻寒月於塼地上隨處然火令塼壞損佛言不應在塼地上輒便然火應以瓦承尚有煙損佛言應作火爐於房中作由被煙壞佛言於門外作其煙散入尚熏其目佛言待煙盡已以水微灑方持入房是時僧伽得一重燈樹佛言聽畜別人亦許復

得二重多重燈樹佛言咸悉聽畜別人畜亦無犯

第九十攝頌曰

客舊宜詳審 授受分明付 五開應總閉 肘短可隨身

時有衆多客應十必芻來入寺中舊住九必芻爲解勞已遂便偷竊而去時諸必芻以緣白佛佛言舊相識者應爲解息先未曾識勿爲除勞如世尊說未相識者勿爲除勞時有相識必芻既令解息次隨其後有一必芻先未相識

忽然而至時彼必芻遇緣暫出在後來者盜將衣鉢時舊必芻作如是念應是彼伴遂不遮止賊持遠去必芻來至見無衣鉢告主人曰我之衣鉢誰將去耶答曰汝伴將去報曰我無同伴主人謂曰逐汝來者豈非伴耶彼便告曰汝失我衣急須還我彼既失已遂令廢闕時諸必芻以緣白佛佛言凡是主人見客來至先應問彼是汝伴不若索衣鉢與不若言莫與而將與者應酬彼價若言與者失不須酬次復更有客必芻來時彼主人爲解

勞已續次更有相識苾芻亦復來至時此主人暫出外齋齒木彼後來人盜收衣鉢新客苾芻作如是念此必應是房內主人曾不遮止遂被盜去時彼舊人須臾來入見無衣鉢而問客曰我之衣鉢誰將去耶答曰房內舊人持物將去報曰何處得有房內舊人汝失我衣急須還價彼既失已遂交廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言凡客苾芻至他房內應問主人若有人來索衣鉢者可與不若言莫與而與者計直酬價若言與者失不須酬時客

苾芻於舊苾芻處寄衣遇緣欲去告主人曰有小苾芻來者當與此衣於後未久小苾芻來至與所寄衣因即偷去以緣白佛佛言若客苾芻囑與者設令偷去亦不應陪然須明作記驗方與遂作顯露囑授之言傍人既聞詐來索物因此失財佛言宜應屏處為說記驗分明顯示寄物之狀然後與衣時有苾芻隨路而行既至河津乘船欲去語其伴曰過衣袋來彼便授與授受不牢衣便墮水苾芻告曰還我衣袋來彼便不伏時諸苾芻以緣

白佛佛言乃至未受不應輒放未受而放即應酬價有持鉢袋過與餘人墮彼手中遂便落水既失鉢袋從彼索陪以緣白佛佛言乃至未受不應輒放若故放者應須陪直守寺之人被賊偷物大眾共議令守寺人陪所失物時諸苾芻以緣白佛佛言汝等應知凡授事人閉寺門時有其五別謂上下轉鳴鎖并副鎖門關及店不閉賊偷准事酬直若闕一者應還一分乃至若總不著應可全償若掌寺人存心守護五並不闕者設令損失並不

應陪時鄔波離白佛言如世尊說凡諸苾芻應取肘量作衣服者有人肘短身長亦依肘量而作衣不佛言應依身量不應依肘

第十子攝頌曰

裙及僧脚歌 香泥汗衣洗 取食除多分

須知十種塵

唯十

十一

時諸苾芻裙被油污汗遂令氣臭時諸苾芻以緣白佛佛言應畜副裙乃至僧脚歌汗亦流微濕汗大衣佛言應畜副僧脚歌時諸苾芻設大供養被諸香泥末香及油露壞衣服以

緣白佛言若末香損者應須抖擻然後方披香泥汙者洗已應披若被油汙應以澡豆灰等洗去油膩然後應披時諸苾芻正受食時未及受得遂便墮地應更受食授者若無應自取已除去多分方可食之於其羹汁別汁墮中佛言應多瀉却餘者應食時諸苾芻入行乞食風雨卒至塵墮鉢中生疑不食又正食時塵入鉢內佛言汝諸苾芻有五種塵云何為五一觸塵二非觸塵三淨塵四不淨塵五微塵此中觸塵若墮衣者應可洗除若

隨鉢中除已方食復有五塵一食塵二飲塵三衣塵四花塵五果塵此等諸塵眼可見者受已而食不可見者隨意應食

根本說一切有部目得迦卷第十

音釋

啄竹角切食也而師切子答切蝨聚讀徒谷切痛蹴
七六切披披義切觀初觀切正作縱蘇向
亦踴也縳縳屬切觀初觀切正作縱蘇向
線縳居約切縳胡夾切縳辭戀切貸他代
同縳從也縳隘也縳旋辭戀切貸他代
也借券去領切店徒點切店杜也

薩婆多毗尼毗婆沙卷第一

夫一

夫譯人名今附三秦錄

佛馱者秦言覺覺了一切法相故復次一切
衆生長眠三界佛道眼既開自覺覺彼故名
爲覺佛於一切法能一切知能得一切說問
曰佛云何一切說爲應時適會隨宜說耶爲
部黨相從而說法耶答曰佛隨物適時說一
切法後諸集法藏弟子以類撰之佛或時爲
諸弟子制戒輕重有殘無殘撰爲律藏或時
說因果相生諸結諸使及以業相集爲阿毗

曇藏爲諸天世人隨時說法集爲增一是勸
化人所習爲利根衆生說諸深義名中阿舍
是學問者所習說種種禪法是雜阿舍是坐
禪人所習破諸外道是長阿舍問曰佛若一
切說者有經云佛坐一樹下捉一枝葉問弟
子曰此枝葉多樹上葉多白佛言樹上葉多
佛言我所知法如樹上葉我所說法如手中
葉云何言佛一切說耶答曰有別相一切總
相一切今言別相一切有言佛能一切說但
衆生不能一切盡受佛非不能說有言應云

一切知直云說也不得言一切說問曰若佛知而能說聲聞辟支佛亦知而能說何不稱佛耶答曰不爾佛知說俱盡聲聞辟支佛知說於法有所不盡復次佛解一切法盡能作名二乘不能復次佛得無邊法能無邊說二乘不能復次有共不共聲聞辟支佛所得共佛所得不共小乘所得三乘同知中乘所得二乘共知准佛所得二乘不知獨佛自知復次函大蓋亦大法相無邊佛以無邊智知彼無邊法二乘智有邊故不稱知法相復次有

根有義根者惠根義者惠所緣法佛根義俱滿惠所緣法無所不盡二乘根義二俱不滿復次佛得如實智名於一切法相如實了故二乘知法不盡源底兼有所不周是以不得稱如實知以是種種義故二乘不得稱佛陀婆伽婆者不可以音轉可以義解義云世尊以能知一切對治法故復次世法言音不同世人自不相解佛悉知之故云世尊復次勒比丘亦云凡二乘凡夫自說得法或樂靜默或入禪定或以餘緣或祕惜不說佛所得法

以慈悲力故樂爲他故復次云已破三毒故得稱世尊問曰二乘亦破三毒何不名世尊耶答曰不爾二乘有退佛不退故退有三種果退不果退所用退果退者小乘三果退下果不退中乘二種若百劫習行成辟支佛不退若本是小乘三果作辟支佛則果有退佛果不退不果退者若向三乘人未得而退若比丘修三業懈墮不進凡所修習退而不勤名不果退也所用退者凡有所得法不現前用如佛十力小乘十智用一餘則不用如誦

十萬言經若不誦時盡名所用退也小乘不果退中乘亦有不果退佛無不果退於一切行中無不勤故二乘有所用退也佛則不定又云佛十力中用一不用九故名退也又云無不用退如誦^{夫一}二十萬言經^三凡人力劣故或一日二日誦訖佛能即時誦訖十力亦爾用能即用無障礙故無不用退又云佛無不用退如著泥洹僧時不直爾著如凡人法皆爲利衆生故凡所用法有益則用無益則不用非不能用故無不用退也退雖各有所解而

云不可定也佛意不可思議問曰小乘何故
三果退下果不退答曰三果以曾得故退下
果未曾得故不退如人飢得美食久則不忘
此義亦爾又云下果忍作無礙道智作解脫
道三果智作無礙道智作解脫道故退又云
見諦道無退思惟道有退淨不淨想斷結故
思惟道有逼迫見諦道無逼迫見諦結見理
思惟生故逼迫不退也有云見諦智力強如
大梁鎮物思惟智弱故退也有云見諦欲界
忍智二心能斷九品上界忍智二心斷七十

二品結盡無色界故不退也以是義故獨名
世尊也復次佛習氣盡二乘習氣不盡如牛
呵比丘常作牛呵以世世牛中來故如一比
丘雖得漏盡而常以鏡自照以世世從姪女
中來故如一比丘常跳棚閣以世世獼猴
中來故不得名世尊凡言如是我聞者佛在
世時言我聞爲是滅後答曰佛自說法何由
言聞是滅後也撰法藏者言我聞佛二十年
中說法阿難不聞何得言我聞答曰云諸天
語阿難有云佛入世俗心今阿難知有云從

諸比丘邊聞有云阿難從佛請願願佛莫與我故衣莫令人請我食我爲求法恭敬佛故侍佛所須不爲衣食諸比丘晨暮二時得見世尊莫令我爾令我欲見便見有佛二十年中所說法盡爲我說問曰二十年中所說多何由可說答曰善巧方便能於一句法中演無量法能以無量法爲一句佛粗示其端緒阿難盡得以智速利強持力故八萬法藏者又云如樹根鬚枝葉多名爲一樹佛爲一衆生始終說法名爲一藏如是八萬有云佛一

坐說法名爲一藏如是八萬有云十六字爲半偈三十二字爲一偈如是八萬有長短偈四十二字爲一偈如是八萬有云如半月說戒爲一藏如是八萬有云佛自說六萬六千偈爲一藏如是八萬有云佛說塵等八萬法藥亦有八萬名八萬法藏問曰契經阿毗曇不以佛在初獨律誦以佛在初答曰以勝故祕故佛獨制故如契經中諸弟子說法有時如釋提桓因自說布施爲第一何以故我以施故得爲天王所願如意佛言如有時

化作化佛化佛說法律則不爾一切佛說是故以佛在初有如契經隨處隨決律則不爾若屋中有事不得即結必當出外若白衣邊有事必在衆結若聚落中有事亦在衆結若於五衆邊有事必當比丘比丘尼邊結是以佛在初毗耶離者或有國以王爲名或以地爲稱或以城爲號此國以龍名目迦蘭陀聚落者以鳥名之有云聚落主名須提那者父母求請神祇得故名曰求得富貴者富有二種一衆生類二非衆生類非衆生類者多有

金銀七寶倉庫財帛田疇舍宅衆生類者奴婢僕使象馬牛羊村落封邑故名富貴者或爲村主或有德美人所宗重故言貴也多財種種成就自歸三寶受三歸法問曰三歸以何爲性有論者言三歸是教無教性受三歸時胡跪合掌口說三歸是名身口教若淳重心有身口無教是謂教無教也有云三歸是三業性身口意業有云三歸是善五陰以衆生善五陰爲三歸以三寶爲所歸所歸以救護爲義譬言如有人有罪於王投向異國以求

救護異國王言汝求無畏者莫出我境界莫違我教必相救護衆生亦爾繫屬於魔有生死過罪歸向三寶以求救護若誠心三寶更無異向不違佛教於魔邪惡無如之何如昔有一鴿爲鷹所追入舍利弗影戰懼不安移入佛影泰然不怖大海可移此鴿不動所以爾者佛有大慈大悲舍利弗無大慈大悲佛習氣盡舍利弗習氣未盡佛三阿僧祇劫修菩薩行舍利弗六十劫中修習苦行以是因緣鴿入舍利弗影中猶有怖畏入佛影中而

無怖畏問曰若歸向三寶能除罪過息怖畏者提婆達多亦歸依三寶以信出家受具足戒而犯三逆墮阿鼻獄答曰凡救護者救可救者提婆達多罪惡深大兼是定業是故叵救問曰若有大罪佛不能救若無罪者不須佛救云何三寶夫能有救護答曰提婆達多雖歸三寶心不真實三歸不滿常求利養名聞自號一切智人與佛共競以是因緣三寶雖有大力不能救也如阿闍世王雖有逆罪應入阿鼻獄以誠心向佛故滅阿鼻罪入黑繩

地獄如人中七日重罪即盡是謂三寶救護力也問曰若調達罪不可救者又經云若人歸依佛者不墮三惡道是義云何答曰調達以歸三寶故雖入阿鼻獄受苦輕微亦時得暫息有如人在山林曠野怖畏之處若念佛功德怖畏即滅是故歸依三寶救護不虛也三寶於四諦中何諦所攝於二十二根中何根所攝於十八界中何界所攝十二入中何入所攝於五陰中何陰所攝三寶於四諦中二諦所攝根中三根所攝未知根已知根無

知根十八界中三界所攝意識界法界十二入中意入法入所攝五陰中無漏五陰所攝佛寶於四諦中道諦少入法寶於四諦中盡諦所攝僧寶於四諦中道諦少入佛寶於二十二根中無知根所攝法寶是盡諦無爲故非根所攝僧寶二十二根中三無漏根所攝佛寶於十八界中意識界法界少入十二入中意入法入少是五陰中無漏五陰少入法寶於十八界中法界少入十二入中法入少入法寶非五陰所攝也陰是有爲

法實是無為故僧寶於十八界中意識界法界少入十二入中意入法入少入五陰中無漏五陰少入

問曰歸依佛者為歸依釋迦文佛為歸依三世佛耶答曰歸依三世佛以法身同故若歸依一佛則是歸依三世諸佛以佛無異故又云若歸依三世諸佛者有諸天自說我是迦葉佛弟子我拘留孫佛弟子如是七佛中各稱我是某佛弟子以是因緣正應歸依一佛不應三世佛也又云不應爾也何以故如毗

沙門經說毗沙門王歸依三寶歸依過去未來現在佛以是義故應歸依三世諸佛問曰若爾者如諸天各稱某甲佛弟子此義云何答曰諸天所說何足以定實義有諸天各稱一佛為師亦歸依三世諸佛直以一佛為證耳問曰何所歸依名為歸佛答曰歸依語迴轉一切智無學功德問曰為歸依色身歸依法身耶答曰歸依法身不歸依色身不以色身為佛故也問曰若色身非佛者何以出佛身血而得逆罪答曰以色身是法身器故法

身所依故若害色身則得逆罪不以色身是佛故得逆罪也歸心法者何所歸依名歸依法答曰歸依語迴^持斷欲無欲盡諦涅槃是名歸依法也問曰何歸依自身盡處他身盡處答曰歸依自身^盡處亦他身^盡處是歸依法問曰若歸依僧者何所歸依答曰歸依語迴轉良祐福田聲聞學無學功德是名歸依僧問曰爲歸依俗諦僧爲歸依第一義諦僧若歸依第一義諦僧者佛與提謂波利受三自歸不應言未來有僧汝應歸依第一義諦

僧常在世間故答曰以俗諦僧是第一義諦僧所依故言未來有僧汝心歸依有欲尊重俗諦僧故如是說佛自說一切諸衆中佛衆爲第一譬如從乳出酪從酪出酥從酥出醍醐醍醐於中最勝最妙最爲第一佛弟子衆亦復如是若有衆僧集會是中必有四向四得無上福田於一切九十六種中最尊最上無能及者是故言未來有僧汝應歸依不傷正義也問曰佛亦是法法亦是佛僧亦是法正是一法有何差別答曰雖是一法以義而

言有種種差別以三寶而言無師大智及無
學地一切功德是謂佛寶盡諦無為是謂法
寶聲聞學無學功德智慧是謂僧寶以法而
言無師無學法是謂佛寶盡諦無為非學非
無學法是名法寶聲聞學無學法是名僧寶
以根而言佛是無知根法寶非根法也僧是
三無漏根以諦而言佛是道諦少入法寶是
滅諦僧是道諦少入以沙門果而言佛是沙
門法寶是沙門果僧是沙門法寶是沙門果
以婆羅門而言佛是婆羅門法寶是婆羅門

果僧是婆羅門法寶是婆羅門果以梵行而
言佛是梵行法寶是梵行果僧是梵行法寶
是梵行果以因果而言佛是因法寶是果僧
是因法寶是果以道果而言佛是道法寶是
道果僧是道法寶是道果佛以法為師佛從
法生法是佛母佛依法生問曰佛若以法為
師者於三寶中何不以法為初答曰法雖是
佛師而法非佛不弘所謂道弘由人也是以
佛在初問曰若受三歸或時先稱法寶後稱
佛者成三歸不答曰若無所曉知說不次第

者自不得罪得成三歸若有所解故倒說者得突吉羅亦不成三歸問曰若稱佛及法不稱僧者成三歸不若稱法僧不稱佛寶成三歸不若稱佛僧不稱法寶成三歸不答曰不成三歸問曰若不受三歸得五戒不若不受三歸得八齋不若不受三歸得十戒不若不受四羯磨得具戒不答曰一切不得若欲受五戒先受三歸受三歸竟爾時已得五戒所以說五戒名者欲使前人識五戒名字故白四羯磨竟已得具戒所以說四依四墮十三

僧殘者但為知故說也有言受三歸竟說不殺一戒爾時得戒所以說一戒得五戒者為能持一戒五戒盡能持故有以五戒勢分相著故兼本意誓受五戒故有言受五戒竟然後得戒於諸說中受三歸已得五戒者此是定義如白四羯磨法若受八戒若受十戒如五戒說若五戒十戒八戒但受三歸便得戒若受具戒要白四羯磨而得具戒不以三歸也凡具戒者功德深重不以多緣多力無由致得是故三師十僧白四羯磨而後得也五

戒八戒十戒功德力少是故若受三歸即便得戒不須多緣多力受具戒也何以故但說四波羅夷十三僧殘不說餘篇耶此二篇戒最是重者一篇戒若犯互不起二篇雖起難起若波利婆沙摩那埵二十衆中而後出罪若難持而能持者餘易持戒不須說也是故但說二篇不說餘篇問曰是波羅提木又戒是無漏戒是禪戒不答曰非無漏戒亦非禪戒此波羅提木又戒若佛在世則有此戒佛不在世則無此戒禪無漏戒若佛在世若不

在世一切時有波羅提木又戒從教而得禪無漏戒不從教得波羅提木又從他而得禪無漏戒不從他得又波羅提木又戒不問眠與不眠善惡無記心一切時有禪無漏戒必無漏心中禪心中十一有戒餘一切心中無也波羅提木又戒十二但人中有禪無漏戒人天俱有波羅提木又戒但欲界中有禪戒無漏戒欲色界俱有無色界成就無漏戒波羅提木又戒但佛弟子有禪戒外道俱有問曰優婆塞五戒幾是實罪幾是遮罪答曰四是實罪飲

酒一戒是遮罪飲酒所以得與四罪同類結
為戒者以飲酒是放逸之本能犯四戒如迦
葉佛時有優婆塞以飲酒故邪淫他婦盜他
雞殺他人問言何以故爾答言不作以酒亂
故一時能破四戒又以飲酒故能犯四逆惟
不能破僧耳雖非宿業有狂亂報以飲酒故
迷惑倒亂猶若狂人以飲酒故廢失正業坐
禪誦經佐助眾事雖非實罪以是因緣與實
罪同列問曰優婆塞戒但於眾生下得戒非
眾生下亦得戒不但於可殺可盜可淫可妄

語眾生下得戒耶若於不可殺不可淫不可
盜不可欺誑眾生下得戒耶答曰於眾生下
得四戒於非眾生下得不飲酒戒若眾生可
殺不可殺可盜不可盜可淫不可淫可妄語
不可妄語一切得戒下至阿鼻地獄上至非
想處及三千世界乃至如來一切有命之類
盡得此四戒以初受戒時一切不殺一切不
盜一切不淫一切不妄語無所限齊以是故
一切眾生下無不得戒凡受戒法先與說法
引導開解令於一切眾生下起慈愍心既得

增上心便得增上戒夫得戒法於一切衆生
上各得四戒四戒差別有十二戒於一切衆
生上不殺不盜不婬不妄語凡起四惡有三
因緣一以貪故起二以瞋故起三以癡故起
於一切衆生上有十二惡以返惡故得十二
善戒色也一切無邊衆生上亦復如是後有
百萬千萬阿羅漢入於涅槃先於此阿羅漢
上所得戒始終成就以羅漢泥洹故此戒
亦失也得不飲酒戒時此一身始終三千世
界內一切所有酒上咽咽得戒色以受戒時

一切酒盡不飲故設酒滅盡戒常成就而不
失也先受戒時於一切女人上三瘡門中得
不婬戒而後取婦犯此戒不答曰不犯所以
爾者本於女上得不邪婬戒今是自婦以非
邪婬故不犯此戒以此語推一切同爾以八
戒十戒衆生非衆生類得戒亦如是二百五
十戒一切衆生上各得七戒以義分別有二
十一戒如一衆生上起身口七惡凡起此惡
有三因緣一以貪故起二以瞋故起三以癡
故起以三因緣起此七惡三七二十一惡反

惡心得戒一衆生上得二十一戒色一切衆生上亦復如是有五種子如一種子中破一粒麥一粒粟斷一根果摘一枝葉隨所破所斷各得一罪隨所得罪處反罪得戒得爾所戒本受戒時不殺一切草木一切草木上盡得戒色如不掘地戒一微塵上得一戒色三千世界下至金剛地際一一微塵上得一戒色亦復如是二百五十戒中若衆生非衆生類上得戒多少以義而推可以類解得戒時一時一一戒上得無量戒如一不殺戒一衆

生上各得三戒凡殺法以三因緣故殺一以貪故二以瞋故三以癡故殺以反殺得三戒色若以貪故殺一人者於一人上三不殺戒中但犯一不殺戒二不殺戒不犯一切衆生上一切不犯而犯此一戒得波羅夷以罪重故譬如穿器不受道水不能得沙門四果故名非沙門初犯一戒已毀破受道器名波羅夷後更殺人得突吉羅實罪雖重無波羅夷名以更無道器可破故而此比丘故名破戒比丘不名非比丘也以此義推可一時得無

量戒不可一時盡犯也而得一時捨戒也凡破戒法若破重戒更無勝進後還捨戒後更受者更不得戒也如破八戒中重戒更受八戒若受五戒若受十戒若受具戒兼禪無漏戒一切不得若破五戒中重戒若更受八戒十戒具戒并禪無漏戒一切不得若破五戒中重戒已欲捨五戒更受戒者無有是處若捨戒已更受五戒若受八戒十戒具戒并禪無漏戒一切不得也若破十戒具戒中重戒者若欲勝進若欲捨戒還受戒者如五戒中

說問曰禪戒無漏戒波羅提木又戒於三戒中何戒為勝答曰禪戒無漏戒為勝有云波羅提木又戒勝所以爾者若佛出世得有此戒禪戒無漏戒一切時有於一切眾生非眾生類得波羅提木又戒禪戒無漏戒但於眾生上得於一切眾生上慈心得波羅提木又戒禪戒無漏戒不以慈心得也夫能維持佛法有七眾在世間三乘道果相續不斷盡以波羅提木又為根本禪無漏戒不爾是故於三戒中最為殊勝初受戒時白四羯磨已成

就色戒始一念戒色名業亦名業道第二念已後所生戒色但是業非業道所以爾者初一念戒色思願滿足以思通故名思業道以前戒色為因故後戒色任運自生是故但名業非業道初一念戒有教有無教後次第生戒但有無教無有教也初一念戒亦名為戒亦名善行亦名律儀後次續生戒亦有此三義問曰三世中何世得戒答曰現在一念得戒過去未來是法非衆生故不得戒現在一念是衆生故得戒亦有此三義問曰為善心

中得戒為不善心中為無記心中為無心中得戒耶答曰一切盡得先以善心禮僧足已受衣鉢求和尚問清淨已受戒胡跪合掌白四羯磨已相續善心戒色成就是謂善心中得戒若先次第法中常生善心起諸教業白大四羯磨時或起貪欲瞋恚等諸不善念於此十五心中成就戒色是名不善心得戒也以本善心善教力故而得此戒非不善心力也先以善心起於教業白四羯磨時或睡或眠或於眠心而得戒色是名無記心中而得戒也先

以善心起於教業白四羯磨時入滅盡定即於爾時成就戒色是名無心中而得戒也問曰若白衣不受五戒直受十戒得戒不答曰一時得二種戒得優婆塞戒得沙彌戒若不受五戒十戒直受具戒一時得三種戒問曰若受具戒一時得三種戒者何須次第先受五戒次受十戒後受具戒耶答曰雖一時得三種戒染習佛法必須次第先受五戒以自調伏信樂漸增次受十戒既受十戒善心轉深次受具戒如是次第得佛法味好樂堅固

難可退敗如遊大海漸漸深入入佛法海亦復如是若一時受具戒者既失次第又破威儀復次或有衆生應受五戒而得道果或有衆生因受十戒而得道果以是種種因緣是故如來說此次第若先受五戒次受十戒受十戒時亦成就二戒五戒十戒已次受具戒受具戒時成就三種戒五戒十戒具戒七種受戒中唯白四羯磨戒次第三時得餘六種受戒但一時得無三時次第得也若一時得三種戒若欲捨時若言我是沙彌非比丘即

失具戒二種戒在五戒十戒若言我是優婆塞非沙彌即失十戒五戒在若言在家出家一切盡捨我是三歸優婆塞三種一時盡失不失三歸若次第得三種戒捨法次第如一時得戒中說若先受優婆塞五戒後出家受十戒捨五戒不答曰不捨但失名失次第不失戒也失優婆塞名得沙彌名失白衣次第得出家次第若沙彌受具足戒時失十戒五戒不答曰不失但失名失次第不失戒也失沙彌名得比丘名失沙彌次第得比丘次第

始終常是一戒而隨時受名譬如樹葉春夏則青秋時則黃冬時則白隨時異故樹葉則異而始終故是一葉戒亦如是常是一戒隨時有異有如乳酪酥醍醐四時差別雖隨時有異而故是一乳也戒亦如是雖三時有異戒無異也問曰凡受優婆塞戒設不能具受五戒若受一戒乃至四戒受得戒不答曰不得若不得者有經說有少分優婆塞多分優婆塞滿分優婆塞此義云何答曰所以作是說者欲明持戒功德多少不言有如是受戒

法也問曰若受一日二日乃至十日五戒得如是受不答曰不得佛本制戒各有限齊若受五戒必盡形受若受八戒必一日一夜是故不得異也夫白四羯磨戒有上中下五戒是下品戒十戒是中品戒具戒是上品戒又五戒中亦有三品若微品心受戒得微品戒若中品心受戒得中品戒若上品心受戒得上品戒十戒具戒亦各有三品如五戒說若微品心受戒得五戒已後以中上品心受十戒者先得五戒更無增無勝於五戒外乃至

不非時食等殘餘五戒得增上五戒先得五戒仍本微品也即先微品五戒更無增無勝仍本五戒自五戒外一切諸戒以受具戒時心增上故得增上戒以是義推波羅提木又戒無有重得以次第而言五戒是微品十戒是中品具戒是上品以義而推亦可以上品心得五戒是上品戒中品心得十戒是中品戒下品心得具戒是下品戒以是義故隨心有上中下得戒不同無有定限也若先請和尚受十戒時和尚不現前亦得十戒若受十

戒時和尚死者若聞知死受戒不得若不聞死受戒得戒若白四羯磨受具足戒和尚不現在前不得受戒以僧數不滿故若僧數滿設無和尚亦得受戒問曰五戒優婆塞得販賣不答曰得聽販賣但不得作五業一不販賣畜生以此爲業若自有畜生直賣者聽但不得賣與屠兒二者不得販賣弓箭刀杖以此爲業若自有者直聽賣三者不得沽酒爲業若自有者亦聽直賣四者不得壓油爲業以油多殺蟲故天竺法爾自罽賓已來麻中

一切無蟲若無蟲處壓油無過也五者不得作五大色染爲業以多殺蟲故洛沙等外國染法多殺諸蟲是故不聽謂秦地染青法亦多殺蟲墮五大染數問曰夫以齋法過中不食乃有九法何故八事得名答曰齋法以過中不食爲體以八事助成齋體共相支持名八支齋法是故言八齋不云九也若受八戒人於七衆中爲在何衆雖不受終身戒以有一日一夜戒故應名優婆塞有云若名優婆塞無終身戒若非優婆塞有一日一夜戒但

名中間人問曰若七眾外有波羅提木叉戒不答曰有八齋是以是義推若受八戒不在十眾也受八齋法應言一日一夜不殺生令言語決絕莫使與終身戒相亂問曰受八戒法得二日三日乃至十日一時受不答曰佛本制一日一夜不得過限若有力能受一日過已次第更受如是隨力多少不計日數也夫受齋法必從他受於何人邊受五眾邊已受八戒若鞭打眾生齋不清淨雖即日不鞭打眾生若待明日鞭打眾生亦不清淨以要

而言若身口作不感儀事雖不破齋齋不清淨設身口清淨若心起貪覺欲覺瞋恚覺惱害覺亦名齋不清淨雖身口意三業清淨若不修六念亦名齋不清淨受八戒已精修六念是名齋清淨有經說若作閻浮提王於閻浮提中一切人民金銀財寶於中自在雖有如是功德以八齋功德分作十六分閻浮提王功德於十六分中不及一分所謂最後清淨八齋也若人欲受八齋先恣情女色或作音樂或貪飲取種種戲笑如是等放逸事盡

心作已而後受齋不問中前中後盡不得齋
若本無心受齋而作種種放逸事後遇善知
識即受齋者不問中前中後一切得齋若欲
受齋而以事難自礙不得自在事難解已而
受齋者不問中前中後一切得齋問曰若欲
限受晝日齋法不受夜齋得八齋不若欲受
夜齋不受晝齋得八齋不答曰不得所以爾
者佛本聽一日一夜齋法以有定限不可違
也問曰若不得者如皮革中說億耳在曠野
見諸餓鬼種種受罪或晝則受福夜則受罪

或夜則受福晝則受罪所以爾者以本人中
晝受齋法夜作惡行或夜受齋法晝作惡行
是以不同此義云何答曰凡是本生因緣不
可依也此中說者非是修多羅非是毗尼不
可以定義也有云此是迦旃延欲度億耳故
作變化感悟其心非是實事若受齋已欲捨
齋者必要從五衆而捨齋也若欲食時趣語
一人齋即捨凡得波羅提木叉戒者以五道
而言唯人道得戒餘四道不得如天道以著
樂深重不能得戒如昔一時大目犍連以弟

子有病上初利天以問耆婆正值諸天入歡
喜園爾時目連在路側立一切諸天無顧看
者耆婆後至顧見目連向舉一手乘車直過
目連自念此本人間是我弟子而今受天福
以著天樂都失本心即以神力制車令住耆
婆下卓禮目連足目連種種因緣責其不可
耆婆答目連曰以我人中爲大德弟子是故
舉手問訊頗見諸天有爾者不生天以著樂
染心不得自在是使爾耳目連問耆婆曰弟
子有病當云何治耆婆答曰唯以斷食爲本

有時目連勸釋提桓因佛世難值何不數數
相近諮受正法帝釋欲解目連意故遣使勅
一天子今來反覆三喚猶故不來此一天子
唯有一婦有一妓樂以染欲情深雖復天王
命重不能自割後不獲已而來帝釋問曰何
故爾耶即以實而對帝釋白目連曰此天子
唯有一天女一妓樂以自娛樂不能自割況
作天王種種宮觀無數天女天須陀食自然
百味百千妓樂以自娛樂視東忘西雖知佛
世難遇正法難聞而以染樂纏縛不得自在

知可如何凡受戒法以勇猛心自誓決斷然後得戒諸天著樂心多善心力弱何由得戒
餓鬼以飢渴苦身心焦然地獄無量苦惱種種
楚毒心意著痛無緣得戒畜生中以業障
故無所曉知無受戒法雖處處經中說龍受
齋法以善心故夫一而受八齋一日一夜得善心
功德不得齋也廿一以業障故以四天下而言惟
三天下閻浮提瞿耶尼弗婆提及三天下中
間海洲上人一切得戒如瞿耶尼弗婆提賓
頭盧往彼大作佛事有四部眾東方亦有比

丘在彼而作佛事有四部眾唯鬱單越無有
佛法亦不得戒以福報障故并愚癡故不受
聖法有四種人一男二女三黃門四二根四
種人中唯男女得戒二種人不得戒黃門二
根如是男女中若殺父母殺阿羅漢出佛身
血破僧輪汙比丘尼賊住越濟人斷善根如
是等人盡不得戒大而觀之受佛法者蓋不
足言若天若龍若鬼神若鬱單越若不男二
根種種罪人盡得受三歸也問曰三世諸佛
得戒等不答曰不等凡得戒者於眾生非眾

生類上得戒而一佛出世度無量阿僧祇衆生入無餘涅槃而後佛出世於此衆生盡不得戒如是諸佛先後得戒各各不等如迦葉佛度無數阿僧祇衆生入無餘涅槃而迦葉佛於此衆生盡皆得戒釋迦文佛於此衆生盡不得戒一切諸佛有三事等一者行等二者法身等三度衆生等一切諸佛盡三阿僧祇劫修菩薩行盡具五分法身十力四無所畏十八不共法盡度無數阿僧祇衆生入於泥洹問曰經云一佛出世度九十那由他衆

生入於泥洹何以言無數阿僧祇衆生耶答曰此經說一佛出世度九十那由他衆生者但云從佛得度者有爾所衆生而衆生或自從佛得度或從佛弟子或遺法中而得度者言九十那由他衆生直佛邊得度者統而言之無數阿僧祇衆生入無餘泥洹三世諸佛三事盡等而得戒不等問曰惡律儀戒衆生類非衆生類上得耶能以不能盡得戒不答曰但於衆生上得惡律儀戒非衆生類上不得惡律儀戒有云但於能殺衆生上得惡戒

不可殺衆生上不得惡戒有云可殺不可殺
衆生上盡得惡戒如屠兒殺羊常懷殺心作
意殺羊無所齊限設在人天中今者不殺而
受生展轉有墮羊中理是故於一切衆生盡
得惡戒十二惡律儀亦是十二惡律儀者
一者屠羊二者魁膾三者養豬四者養雞五
者捕魚六者獵師七者網鳥八者捕蟒九者
呪龍十者獄吏十一者作賊十二者王家常
差捕賊人是爲十二惡律儀養活皆不離惡
律儀也惡律儀戒有三時捨死時欲愛盡時

受律儀戒時如受三歸時始初一說即捨惡
戒第二第三說時即得善戒問曰善戒人作
惡戒人時何時捨善戒得惡戒答曰一說言
我即屠兒即捨善戒第二第三說我作屠兒
即得惡戒又云隨何時捨善戒即得惡戒若
善戒人未自誓作屠兒但以貪利養共屠兒
作殺害事爾時名犯善戒未捨善戒未得惡
戒必自誓作屠兒而得惡戒若受惡戒自誓
便得不從他受若欲受一日二日乃至十日
一年二年惡律儀戒隨誓心久近隨意即得

所以爾者以是惡法順生死流無勝進義是
故隨心即得不同善律儀也

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二

音釋

逼迫 逼筆力切迫博陌切逼迫窘急也
直多 直多切
同 復出也
厨賓 梵語也此云賤
限齊 謂復出也
啞 因蓮切
限齊 謂復出也
跳棚 跳他弔切棚步萌切
躑 才切
鱗 大蛇也

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇册

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇册

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二

夫二

失譯人名今附三秦錄

七種得戒法

問曰佛在世幾年便聽白四羯磨受戒答曰
有言佛初得道一年後聽白四羯磨受具足
戒有言四年後有言八年後以義而推八年
者是正義也佛以二月八日沸星現時初成
等正覺亦以二月八日沸星出時生以八月
八日沸星出時轉法輪以八月八日沸星出
時取般涅槃佛初得道於七七日中遊諸法

門及觀衆生初七日入喜法門第二七日入
樂法門第三七日入諸解脫第四七日遊入
大捨第五七日入逆順觀十二因緣第六七
日重復遊歷前諸法門第七七日觀諸衆生
應受化者問曰佛三阿僧祇劫習菩薩行為
成佛道度諸衆生何故四十九日遊諸法門
而不度耶答曰佛先自安身而後度彼是故
遊諸法門以自娛樂令身心調適後度衆生
又為憍陳如五人根未熟故又為佛法尊重
故詳而後說又為滿梵天王本願故梵天王

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇冊

本願成佛道時要先請佛轉於法輪是故待
梵天王請而後說法過七七日佛即生念令
梵天王知爾時梵王如屈伸臂頃於色界没
來至佛所請轉法輪佛受彼請已然後觀諸
衆生誰應度者譬如大龍從大海出令密雲
彌布欲霖大雨觀閻浮提何處國土應可雨
者佛亦如是從無量大法海出布慈悲雲無
所不徧欲雨法雨觀諸衆生誰可度者先念
阿蘭迦蘭待接有禮及鬱頭藍弗等異道諸
師諸人已先命終佛即言曰彼爲長衰甘露

當開汝何不聞生死往來何緣得息問曰若
彼諸人必應入道不應命終而得聞法若不
應聞不入道者佛何故生念欲度彼人答曰
佛欲令衆生不忘恩德此諸人等先有小恩
佛憶欲度而況大恩而可忘者又此異道諸
師時人所宗咸謂得道欲滅一切邪憶想故
明九十六種無出要法故痛彼長衰生死不
息唯先五人應食甘露是故詣彼鹿園欲度
五人佛與五人安居一時或三人乞食二人
聽法或二人乞食三人聽法問曰何以故二

人三人各異等侶去住不同邛答曰三人是佛父親而愛多二人是佛母親而見多是故二人三人各爲等侶所以二人三人去住不同者若二人乞食三人聽法若三人乞食二人聽法即得食還佛及五人共食此食食既得辦聽法不空是故五人去住不俱爾時五人雖未得戒而剃髮著袈裟與佛相似六年樹下給侍菩薩時儀式已爾不適今日安居九十日常爲說法施戒生天及陰界入種種異法以調伏之爾時佛與五人前三月安居

過安居已至八月八日得入見諦成須陀洹爾時始名轉於法輪授於前人佛及五人始有六聖人在世間次度寶稱等五人皆是善來次度五十人亦是善來如是次第度人轉多佛勅諸比丘今遊行世間欲令法處處流布爾時世人棄俗入道詣諸比丘或三語受戒或三歸受戒以衆生宿業力故若應三語得戒者三語則止若應三歸得戒者三歸便止以業力故自然使爾牛飼比丘先將七萬人詣諸比丘諸比丘各盡與三語受戒次大

迦葉來詣佛所言佛是我師我是弟子世尊
修法陀是我師我是弟子是名自誓受戒次
後優樓頻螺迦葉兄弟門徒千人舍利弗目
連等門徒二百五十人合千二百五十人盡
是善來所以常偏稱千二百五十人者以是
諸人同是婆羅門中出家故又以門徒師衆
大故又俱是善來故又以皆是阿羅漢故佛
遣阿難與大愛道八法受戒十四年後聽白
四羯磨受戒凡七種受戒一者見諦受戒二
者善來得戒三者三語得戒四者三歸受戒

五者自誓受戒六者八法受戒七者白四羯
磨受戒於七種中見諦得戒惟五人得餘更
無得者善來得戒三語三歸佛在世得滅後
不得自誓惟大迦葉一人得更無得者八法
受戒惟大愛道一人得更無得者白四羯磨
戒佛在世得滅後亦得問曰佛與辟支佛云
何得戒答曰無師得戒問曰從教得戒不從
教得耶答曰不從教得有言從教得如佛在
樹下結跏趺坐言我要不解此坐而得漏盡
即身教成就口教成就後得漏盡戒亦俱得

是謂身教得戒辟支佛亦爾若有百劫積行
辟支佛無佛法時於中出世正得有一不得
有二譬如犀有一角無第二角離俗出家獨
處閑靜而自說偈遠離惡法當得善法善惡
俱滅然後得道爾時亦身口教二俱成就後
得漏盡戒二俱得是名從教得戒若須陀洹
斯陀舍阿那含此三道人佛法滅後若得漏
盡是鈍根辟支佛佛法滅後此鈍根辟支佛
出不限多少或一或二乃至衆多佛與百劫
積行辟支佛一坐漏盡無有階差見諦得戒

或言從教得戒或言不從教得言從教得者
安居一時乞食聽法身口二教亦俱成就然
後見諦戒亦俱得是名從教得戒佛與辟支
佛及見諦得戒是三種戒有同有異佛與辟
支佛見諦得戒同是具戒同障身口七惡同
無漏心中得是名爲同云何爲異佛與辟支
佛此二戒是無師得見諦戒是從佛得又此
二戒大盡智現在前得見諦戒道未知智現
在前得又此二戒無學人得見諦戒是學人
得是名爲異問曰此三戒十智中何智現前

得答曰佛與辟支佛戒大盡智現在前得問
曰無漏心中云何得有漏戒答曰法應爾以
業力故無漏心中得有漏無漏二種戒見諦
戒道未知智現在前得無漏心中得有漏無
漏二種戒亦如前說見諦得戒五人中憍陳
如為上座以先見諦故善來中寶稱為上座
以先來故如是善來比丘次第為上座三語
三歸亦以先至為上座見諦得戒善來比丘
自誓得戒此三種得戒必從佛得問得稱佛
作和尚阿闍梨不答曰於弟子有和尚阿耆

利義佛不為人作和尚阿耆利是故不得稱
也從諸比丘三語三歸受戒得稱和尚阿耆
利不答曰不稱和尚得稱阿耆利大愛道八
法受戒亦得稱阿耆利不得作和尚
也問曰佛何以不為人作和尚阿耆利答曰
為平等故佛等心一切今盡事亦無偏不與
彼作和尚不與此作和尚又止闍諍故若作
和尚阿耆利則有親有疎既有親疎則有闍
諍又為止誹謗故若作和尚外道當言沙門
瞿曇自言慈等一切與一作和尚不與一作

和尚與凡人無異又為成三歸故若佛作和尚則墮僧數如受具戒三師七僧十眾受戒若作和尚則入十眾若入十眾即墮僧數無有佛寶若無佛寶不成三歸又為成四不壞淨故若作和尚則無佛不壞淨又為成六念故若作和尚則無念佛復次若作和尚弟子有病應當看視飲食醫藥種種所須豈是自在法王所應為耶復次若作和尚弟子有病及諸苦難則應營理供給所乏則滅前人所_六有功德如昔一時有一比丘應得羅漢而有

轉輪王業障不得漏盡佛欲除其障故即為比丘一正富羅轉輪王福一時滅盡即得無著以是因緣故若作和尚有損無益復次佛法流布有近有遠若作和尚設有弟子若欲受戒不問近遠一切盡來則今眾生多受苦惱若不作和尚阿耨利則今諸弟子無有如_六是諸苦難也復次若作和尚佛在世時理則可爾若佛滅後誰作和尚以是種種因緣佛不為弟子作和尚阿耨利也問曰七種受戒幾從佛得幾不從佛得答曰大而言之七種

受戒盡從佛得以佛出世有是戒故以義而推三種戒從佛而得一者見諦得戒二者善來得戒三者自誓得戒是從佛得餘四種受戒從弟子得一者三語二者三歸三者八法受戒四者白四羯磨此四種戒從弟子得七種受戒幾從他得幾從自得答曰六從他得一須分別見諦得戒以根本而言以佛說法故得證聖諦名從他得以義而推自以忍智明照真諦而得具戒則名自得問曰七種戒幾白得幾不白得答曰六種戒不由白得正

有白四羯磨戒由白而得問曰七種受戒幾是業幾非是業耶答曰七種戒盡是業也問曰七種戒幾是比丘不共比丘尼答曰五是比丘不共比丘尼一者見諦戒二者善來三者三語四者三歸五者自誓問曰七種受戒幾是比丘尼不共比丘答曰一^六是比丘尼不共比丘所謂八法受戒問曰七種受戒幾是比丘比摩尼共答曰一是比丘比丘尼共所謂白四羯磨戒也問曰七種戒幾通三天下幾不通三天下答曰一種戒通三天下所謂

白四羯磨戒也餘六種戒但在閻浮提不通
三天下問曰七種戒幾戒羸幾戒不羸幾戒
捨幾戒不捨幾根變幾根不變幾斷善根幾
不斷善根答曰一戒羸六戒不羸一捨戒六
戒不捨一根變六根不變一斷善根六不斷
善根一戒者所謂白四羯磨戒也以衆生福
德淺薄感得此戒致使不能牢固有諸災患
也六種戒者所謂見諦戒乃至八法受戒以
衆生福德深厚致得此戒始終堅固無災患
也問曰七種戒幾是增上尊重幾不尊重答

曰大而言之七種戒盡是尊重以義分別則
有差別也六種得戒衆生功德力重致得此
戒則名爲勝然不能大維持正法是以不勝
如見諦得戒自誓得戒八法得戒此三種戒
正有一得無有重得如善來得戒極至須跋
後更無得也三語得戒三歸得戒佛成道已
八年中得八年後更無得者白四羯磨戒若
佛在世若佛滅後一切時得佛法始終以白
四羯磨戒爲宗本能繼續三寶作無邊利益
莫上於白四羯磨戒是故於七種戒中最勝

最妙最爲尊重問曰於七衆中幾從佛得受
幾不從佛得受耶答曰大而言之七衆盡從
佛得受以佛出世故有此七衆以事而言七
衆中比丘優婆塞優婆夷三衆從佛得受沙
彌中正有二沙彌從佛得受一者難提二者
耶奢餘三衆比丘尼式叉摩尼沙彌尼佛不
受也爲止誹謗故佛若自受三衆外道當言
瞿曇沙門本在王宮在姝女中今雖出家自
度女人以自娛樂以是因緣佛不度也復次
佛爲法王與一切衆生作大導師導引衆生

背俗入道先令衆生信向無疑然後道教得
化流天人是故如來捨近取遠自不度也
結姪戒因緣第一
除却鬚髮著袈裟問曰不除鬚髮得戒不答
曰得戒但非威儀若無衣鉢得戒不答言得
戒問曰若無衣鉢必得受戒者何故必須衣
鉢答曰一爲威儀故二爲生前人信敬篤心
故如獵師著袈裟鹿以著法服故則無怖心
三以表異相故內德既異外相亦異生信心
者信三寶生人天中信邪墮三惡道信知苦

斷集證滅修道不信者不信善惡四諦信家
非家家者父母兄弟妻子眷屬非家者無常
變壞不可久保故多增貪欲瞋恚鬪訟諍亂
種種惡法故非是功德善法之家遠離鄉土
者夫出家者為滅垢累家者是煩惱九因緣是
故宜應極遠離也六二施食者得五功德一者得
色二者端正三者得力四者得辯五者得壽
次第乞食者一日到一家得食則食不足即
止次第到七家得食則食不得亦止又云次
第從家至家食足則止不限多少後日乞食

還從先次從家至家是名次第乞食法何故
受乞食法凡在家者多諸惱害以眾法因緣
故二以鞭打僧祇人民共相瞋惱多諸非法
因緣食不清淨三以觀他意色心不安泰四
以少欲知足修聖種故若受檀越請亦
過失以請因緣故若食先麤更今精細若少
勅作今多受惡味教增眾饌又既受請心有
怖望則非少欲聖種之法五稱壇上四依之
教又若受請者常懷彼我得失之心若乞食
者肅然無繫意無增減六以眾食有盡乞食

無窮但天下有人要必有食是以乞食無盡
佛教弟子修無盡法佛法難成者如人入海
採寶多沒少還入佛法海多壞少成如以利
刀自割身體不自傷甚為難也受佛禁戒
修淨法身內懷煩惱惡法利刀不毀法身甚
是難有未結此者惟說一切惡莫作而未結
五篇罪相輕重故言未結戒也行姪者一久
習煩惱故二以須父母交會有福德子應受
生故三以餘報姪不盡如人從生至長不行
姪欲便得漏盡有人要經姪欲而得漏盡以

宿世姪欲因緣有盡不盡故四為結戒因緣
故若不爾者無由結戒如是再三為懷妊
故其母三反三問得子便止續種者凡世立
字各有因緣一以宿命名字即以為名二以
星宿立字三因緣立字如須提那以無子因
緣故字為續種四因德立字如律師因以知
律名為律師如阿毗曇師如三藏師是因德
五字欲想者身口不動但心想女人欲覺者
心既瞢醉身體蒙瞢欲熱者二身交會集僧
者佛現不自專輒二佛不集眾共壽量輕重

而後結戒但共衆和合今罪者心伏三以如國王持國雖得自在凡有國事與諸忠臣議之國得久住佛法王亦爾雖於法自在爲持佛法故凡有法事集衆共知法得久住四以爲肅現在將來弟子凡是僧事不問有力無力要問衆詳宜不得專獨五諸佛法爾不獨一佛僧者凡有五種一者群羊僧二者無慙愧僧三者別衆僧四者清淨僧五者第一義諦僧群羊僧者不知布薩行籌說戒自恣羯磨一切僧事盡皆不知猶如群羊故名群羊

僧無慙愧僧者舉衆共行非法如行姪飲酒過中食凡是犯戒非法一切同住名無慙愧僧別衆僧者如羯磨死比丘物以貪穢心設客比丘來不同羯磨凡是隨心別衆羯磨名爲別衆僧清淨僧者一切凡夫僧持戒清淨衆無非法名清淨僧第一義諦僧者四得四向名第一義諦僧問曰集僧者五種僧中集何等僧答曰集二種僧有言三種僧雖皆非法俱是佛弟子云何獨集二種僧義應盡集五種僧知而故問者一以諸佛常法二以

佛無事不知欲令前人伏罪順自言治法三以爲安衆生故佛無事不知無事不見若不問前人自以知見說其罪過則衆生常懷怖懼不能自安非是集衆安衆生法四以若逆察人心非大人聖主儀體知時問者要在比丘衆中問沙彌白衣前不問一以今是結戒時故問有益問者須提那常懷憂悔今佛既問知先作無罪得除憂悔二以因之結戒滅將來非法三以佛既結戒知罪輕重有殘無殘可懺不可懺決將來疑網四以有十利功

德故有因緣問者以結戒因緣故是愚癡人者佛大慈大悲兼無惡口云何言愚癡人答曰佛是稱實之語非是惡口此具縛煩惱衆生具足愚癡故二慈悲心故訶責折伏如今和尚阿耨利教誡弟子故稱言癡人非是惡口開諸漏門者須提那於劫初來未有男女作婬欲事而此人於彼最初行婬作惡法根本今佛法清淨未有非法而須提那最初爲惡作將來非法罪過之始故言開諸漏門寧以身分內毒蛇口中蛇有三事害人有見而

害人有觸而害人有吞嚙害人女人亦爾有三種賊害人善法若見女人心發欲想滅人善法若觸女身犯僧殘罪滅人善法若共交會犯波羅夷滅人善法若爲毒蛇所害害此一身若爲女人所害害無數身二者毒蛇所害害報得無記身女人所害害善法身三者毒蛇所害害五識身女人所害害六識身四者毒蛇所害故得與衆行籌說戒得在十四人數一切羯磨女人所害不與僧同此衆事五者毒蛇所害故得生天上人中值遇賢聖

女人所害入三惡道六者毒蛇所害故得沙門四果女人所害正使八正道水滿於世間猶如大海於此無益七者毒蛇所害人則慈念而救護之女人所害衆共棄捨無心喜樂天龍善神一切遠離諸賢聖人之所訶責以如是因緣故云寧以身分內毒蛇口中終不以此觸彼女人以十利故者若結此戒順此十利功德得此十利功德若持一戒將來得一戒果報兼得十利功德果報如是一切戒當分各爾非一切通得十利功德也不共注

者不共作一切羯磨同於僧事所以不共住者爲生四部天龍鬼神信敬心故若行惡之人與共同事則無由信敬以現佛法無私無愛無僧若清淨者共住不清淨者不共住三者爲止誹謗故若與惡人同事外道邪見及以世人咸生誹謗當言佛法有何可貴不問善惡一切共事四者以持戒者得安樂住增上善根故破戒者生慙愧心折伏惡心故有一比丘獨坐林中者以在衆多事多惱妨修善法故二以智慧偏多以在衆多聞多見多

語多論雖生智慧少於禪定宜在靜處以修其心若定多者則宜在衆廣求知見佛雖先結婬戒不得與女人行婬未制畜生佛必因事漸制是以因此比丘與畜生共作惡法隨事更制畜生於六道最是邊鄙是故乃至畜生既下至畜生凡可婬處一切盡結凡犯罪有三種一犯業道罪二犯惡行罪三犯戒罪須提那於三罪中得犯惡行罪婬是惡法故無業道罪自己妻故無犯戒罪佛未結戒故林中比丘得二罪得惡行罪婬是惡法故得

業道罪雖彌猴屬雄彌猴故不得犯戒罪佛
未結戒故此二比丘俱名先作是故無犯戒
罪若比丘者一切七種得戒比丘盡皆在中
學者三學學戒增學心增學慧增問曰學多
何以正齊三學答曰三學攝一切學如是五
篇戒防身口惡淨修身口無法不盡學心增
者息於心垢無法不周學慧增者明見法相
根本除惡學戒增者學律藏學心增者學契
經學慧增者學阿毗曇又云學戒增者學五
篇戒學心增者得初禪五支二禪四支乃至

四禪名學心增學慧增者明見四諦復次滅
惡律儀戒及一切非威儀五篇戒清淨名學
戒增以戒清淨故得心清淨名學心增更思
尋深理增長善法名學慧增復次經中有三
修戒修心修慧故知三學攝一切學又云八
正道中正語正業正命是學戒增正定是學
心增正見是學慧增復次得五篇戒名學戒
增得禪戒名學心增得無漏戒名學慧增復
有三學學威儀增學毗尼增學波羅提木叉
增威儀增者一切威儀戒毗尼增者滅一切

惡法波羅提木又增者五篇戒問曰何以重
分別學戒增答曰外道亦云學戒增是以重
分別也明外道無學戒增外道斷結至三空
而不能斷非想處結佛法斷結根本都盡是
以得學戒增復次外道斷結一切假上地斷
下地而佛法不爾亦以上地斷下地亦能以
下地斷上地又云外道亦制四重一不婬師
婦二不盜金三不殺婆羅門四不飲白酒佛
法不爾一切不婬二一切不盜三一切不
殺四一切不妄語同入學法者如初受具足

戒比丘所學百歲比丘亦如是學問曰若百
歲比丘同初受戒比丘所學者初受戒比丘
掃地塗地取水種種役使百歲比丘亦應同
不答曰百歲比丘亦從少至長初受戒比丘
亦當從少至長是故如初受戒比丘所學百
歲比丘亦如是學是名同入比丘學法此中
言學者學二百五十戒一切威儀法也我捨
佛者此中凡有二十一事捨戒從捨佛乃至
不復與汝共作同學二十一事中但得一事
皆名捨戒事問曰捨佛者是根本棄背三寶

更得出家不答曰有論者言更不得出家以是根本惡故又云故得出家以不墮百一遮故以根本捨戒清淨無所違故先雖捨佛今還歸依佛經云無有一法疾於心者凡夫心輕躁或善或惡不可以暫惡便永棄也雖爾若根本捨佛後還得出家然捨佛已現世則無吉祥善事所作無吉無利災禍歸身欲捨戒無過者若捨具戒當言我捨具戒我是沙彌若捨出家戒者當言我捨出家戒是優婆塞若捨五戒者當言歸依優婆塞如是則成

捨戒亦無過咎又言若以著白衣被服有人問言汝何故爾答曰我罷道我作白衣亦名捨戒若捨戒時都無出家人若得白衣不問佛弟子非佛弟子但使言音相聞解人情去就亦得捨戒捨戒一說便捨不須三說問曰受戒時須三師七僧捨戒何故一人便捨答曰求增上法故則須多緣多力捨戒如從高墜下故不須多也又云不欲生前人惱惡心故若須多緣者前人當言佛多緣多惱受戒時可須多人捨戒復何須多也又云受戒如

得財寶捨戒如失財寶如入海採寶無數方便然後得之及其失時盜賊水火須臾散滅捨戒亦爾也捨三寶所以成捨戒者以受戒時歸向三寶得戒故捨和尚阿耨利成捨戒者以因和尚阿耨利得戒故捨比丘乃至優婆夷乃至不復與汝共作同學成捨戒者以本同歸向一味一道今若捨之則佛法義斷以是背佛法故戒則去也和尚者四種和尚一有法無衣食二有衣食無法三有法有衣食四無法無衣食今捨和尚者一切捨之阿

耨利者有五種一受戒二威儀三依止四受經五出家捨者一切捨之行姪法者或有行姪身不相觸如比丘身弱口中行姪有一比丘男根長自後道中作姪是名犯姪身不相觸或有身相觸不犯姪戒如姪壞根女人是謂身相觸不犯姪戒或有身相觸亦犯姪戒如姪不壞根女人是名身相觸亦犯姪戒有非身相觸不犯姪如於死女人非處行姪是名非身相觸不犯姪犯姪身相觸得波羅夷身不相觸不犯姪偷蘭遮輕重云何身相觸

亦犯姪波羅夷不犯姪身相觸偷蘭遮輕重
云何波羅夷者名墮不如意處如二人共鬪
一勝一負比丘受戒欲出生死與四魔共鬪
若犯此戒則墮負處問曰犯五篇戒皆墮負
處何以獨此戒得名答曰餘四篇戒當犯時
亦墮負處大但尋悔滅非未墮負處不得名也十
如怨家以刀割人命根不斷雖云得勝非是
未勝若斷命根名決定勝犯四篇戒如命根
不斷犯此四重如命根斷名墮不如如伐他
國若得臣下雖小得勝未名大勝若得國主

名根本勝若犯餘戒惡法四魔未名得勝若
犯此戒畢竟未棄退墮負處復次如好田苗
若被霜雹摧折墮落不得果實犯此戒亦爾
燒滅道苗不得沙門四果復次如焦穀種雖
種良田糞洽溉灌不生苗實犯此戒亦爾雖
復勤加精進終不能生道果苗實如斷多羅
樹不生不廣犯此戒亦爾不得增廣四沙門
果復次如斷樹根樹則枯朽若犯此戒道樹
枯損名墮不如若犯此戒衆所棄離天龍善
神所不親近賢聖訶責名墮不如若犯此戒

不消檀越衣服飲食卧具醫藥種種利養名
墮負處復次猶如死屍在人衆中無所能爲
無所增益若犯此戒雖在出家清淨衆中不
能成就四沙門果名墮負處復次如弊壞垢
汙衣服人所棄捨若犯此戒佛法所棄不得
與衆說戒羯磨布薩自恣不入十四人數名
墮不如乃至畜生者與女人交會受欲具足
與畜生女交會染欲情薄是故言下至畜生
三惡是五道之邊下故言下至畜生若犯四
重初犯一時得波羅夷第二犯時乃至衆多

盡突吉羅如犯姪戒初波羅夷第二犯時乃
至衆多盡突吉羅後三戒當體各爾如姪戒
分別無異當體各爾女人三處得波羅夷方
便偷蘭遮有輕有重重偷蘭遮大衆中懺應
胡跪合掌三從衆乞乞已衆應一白一白已
懺悔亦應三說輕偷蘭遮界外四人懺法亦
同直輕重有異輕偷蘭者欲作重姪若起還
坐輕偷蘭發足趣女未捉已還及捉已失精
乃至共相鳴抱輕偷蘭男形垂入女形已來
未失精亦犯輕偷蘭若失精得重偷蘭若男

形觸女形及半珠已還不問失精不失精盡
 得重偷蘭死女三處行姪非人女三處行姪
 俱得波羅夷生女死女三處行姪若壞墮蟲
 食於中行姪俱得重偷蘭生女死女非處行
 姪腋下股間行姪得重偷蘭刺身作瘡於中
 行姪俱得重偷蘭發足向死女非人女畜生
 女二根欲作重姪乃至男形入三瘡門半珠
 已還得偷蘭遮輕重如生女中說若發足向
 人男非人男畜生男黃門欲作重姪於中得
 偷蘭遮輕重亦如前說若先正為女人上出

精而已除三瘡門一切身分處精出僧殘若
 先為摩捉鳴抱而已若摩若捉盡僧殘若欲
 女人身上出精手已摩捉精未出便止四人
 偷蘭遮若犯五篇戒一一得三罪如犯波羅
 夷以犯戒體波羅夷違佛教波夜提犯威儀
 突吉羅乃至衆多學法犯三罪犯戒體突吉
 羅違佛語波逸提犯威儀突吉羅各有二罪
 若懺時但懺戒體餘二罪同滅以戒體是根
 本故
 結盜戒因緣第二之一

佛在王舍城者有論師言此國於十六大國最勝故名王舍城復次此國本有惡龍作種種災害破人民舍宅唯王宮舍不壞故名王舍城復次本此人民飢饉食狗肉蛇肉人肉種種雜肉以是故有諸羅刹惡鬼入國作諸變異王問何故有此答曰云人民飢饉食噉種種不清淨肉有此災異王尋立制不聽食此諸不淨肉兼立種種禮儀法服王法勝故名王舍城復次此國山中有五百辟支佛五百仙人一切人民常供給所須以仙聖多故

名王舍城復次十六大國中二國最勝一優填王國二摩竭國優填王國衣冠王服為勝摩竭國法禮義為勝十六國中設有禮義摩竭國王或用不用此國法式十六國中一切用之是故名王舍城復次佛在此國於道樹下坐師子座成阿耨多羅三藐三菩提故此國地神有大力勢常護此國土故今此國強盛異國歸向是國故名王舍城衆多比丘一處安居者佛一切時前安居惟毗羅然國後安居以因緣故問曰佛從他安居自安居答

曰有言從他安居有云自安居何以故佛自得一切十力四無所畏故不從他安居又云佛自結此法自制此法是故自安居問曰佛三語安居一語安居答曰佛一念安居不以口言以不忘故問曰佛布薩自恣羯磨僧事大盡同衆不答曰佛盡不同衆僧布薩自恣一二切僧事皆悉不同亦不與欲清淨以佛無非法不入僧數故佛十二年中常在衆說戒十二年後有惡法出佛止不說令弟子說上座說隨制先後爲次第後集法家次輕重爲五

問曰佛無邊智慧無邊辯力何故十二年中常說一偈答曰佛雖重說而所受衆生各異不同佛若語若默皆有所化度是故雖有無窮之辯爲衆生故更不異說更不多說爾時佛與阿難者佛凡制戒必因外事既有因緣然後結戒佛將欲結此盜戒欲令從他得事作結戒因緣是故佛與阿難按行諸房佛勅阿難破之者若餘人破者則生諍訟阿難破之其心則伏佛在世時三人第一多力一者阿難二者拘夷三者有一釋種子以三人力

大無能過者阿難能轉四十里石是故破之
畏故心伏又云餘人若破瓦舍堅牢餘人卒
不能破阿難力大須臾破之漏結因緣者有
二種一煩惱根本如須提那林中比丘是其
事也二比丘自作房舍資產之業多事多惱
妨廢坐禪讀經比丘正業故名漏結夫二因緣達
尼吒默然者佛是法王或以非法故破之若
以我不可故破之是故不言佛何故必破此
房欲永斷將來漏因緣故見以驚怖者問曰
此怖畏為在欲界色無色界為心相應為不

相應答曰欲界與心相應問曰色界三災所
及三禪諸天盡從下至上此非怖耶答曰此
是獸捨故去非是怖也色界有獸無怖也唯
欲界有怖問曰誰成就此怖答曰欲界凡夫
四道果人乃至辟支佛成就此怖唯佛無怖
即徃白王何故以此大材持與比丘者問曰
既為臣下何敢以此直言逆忤於王答曰一
以義正理直故二以卑言軟語故王初登位
時者問此比丘先取材時作是念耶臨急語
耶答曰是垂急之語問曰此比丘誰邊得罪

爲是城內人民邊爲是主材人邊爲是王邊
答曰王邊事在王故王自在故語諸比丘者
以是小事因緣故不敢白佛二以事是可恥
不敢白佛佛語阿難者問餘三戒何以不問
獨問此戒耶答曰此戒依王法三戒不爾是
以不問此戒要依國法盜物多少得斷命罪
則依而結戒姪殺二戒事成則罪成不問多
少妄語國無此法是以三戒不問佛佛知一
切法相何須問耶答曰爲止誹謗故佛得自
在隨意自制若問而後結佛隨國成法而後

結戒則衆生心伏若信者不信者何故爾耶
答曰若直問信者恐爲比丘故言盜多錢得
重若問不信者或憎妬故言盜少得重罪是
以徧問怨親中人盜至幾錢王與大罪盜至
五錢得重罪者或言金錢或言銀錢或言銅
錢或言鐵錢大二無有定也盜至五錢得波羅夷
者謂閻浮提現有佛法處及弗婆提拘耶尼
二天下唯王舍國法以五錢爲限又言五錢
成重罪者佛依王舍國法結戒故限至五錢
得波羅夷如是各隨國法依而制罪觀律師

意欲以後義爲定而難不欲廣汝盜比丘如是不與取者或不與取非是賊如取有主物謂是無主或是賊非不與取如衆僧中行三番餅盜心取四又如無主物作有主心取是謂賊非不與取一以人與故二以無主故或是賊亦不與取如盜心取有主物或非賊非不與取如無盜心取無主物罪者總五篇罪名一切是罪五篇戒外亦有種種罪今佛結戒亦罪輕重故云此是波羅夷罪此是僧殘此是波逸提此是波羅提舍尼此是突吉

羅受王職者問曰女人五礙何由爲王答曰不得作轉輪王身小王無所礙也有主物者一切有主物縱使空地有物地中伏藏若是王地盡屬於王無主物若疑心取偷蘭遮若塔中得物若塔外得物若有鳥死在塔中地現是佛物盡供塔用若物在僧地亦爾若房中得物亦供房用若知是物是死比丘物衆僧應分若山野中或山崩樹折熱風寒風有鳥獸死無食噉處得取無罪一切鳥獸食殘取突吉羅師子殘無罪若盜佛像爲供養故

無罪者為得錢轉賣得錢偷蘭遮盜經不問
 供養不供養計錢得罪若盜舍利偷蘭遮物
 離本處有二種一舉離本處二舉離本處還
 著本處即持去者得二種罪一得業道罪以
 盜他故二波羅夷罪以佛結戒故還著本處
 者得一罪先離本處無業道罪不損他物故
 得波羅夷五寶者一者金二者銀三者真珠
 四者珊瑚五者毗瑠璃五似寶者一銅二錢
 三水銀四白鑽鉛錫五合作種種莊嚴具若
 捉五寶得突吉羅若離地得波逸提若捉錢

離地不離地盡突吉羅若比丘有通以通力
 飛過諸國若所發處若所至處應輸稅不與
 得重其間所經諸國無過若販賣者而隨王
 使王使認名比丘無罪若不認名計錢得重
 薩婆多毗尼毗婆沙卷第二

首釋

夫二

止四

霍朱成切妊如鳩切薹薹都切齒巨切
霖霍也妊懷孕也薹薹都切齒巨切
切與焦所傷也漑漑代切灌灌注也
齒同漑漑代切灌灌注也
吒切忤遠逆也鑽力盍切鈎余
切吒遠逆也鑽力盍切鈎余

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇册

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三

夫三

失譯人名今附三秦錄

盜戒因緣第二之二

國中以王舍城優填王國於十六大國最為第一於閻浮提內國中邊方一切統攝而優填王國用王舍國法以此義推於閻浮提一切國法禮義以王舍城為正阿闍世王於人王第一佛為法王眾聖中尊故佛在王舍城依人王制戒王舍國法五錢已上入重罪中佛依此法盜至五錢得波羅夷如是閻浮提

內現有佛法處限五錢得罪若國不用錢准五錢成罪律師云言更有一義秘不欲廣若自盜他物欲取五錢已上從始發足步步輕偷蘭遮乃至選擇取三錢已還得輕偷蘭四錢成重偷蘭若取一錢乃至四錢亦從始發足乃至取三錢亦輕偷蘭得四錢重偷蘭若遣使取他物當教時得輕偷蘭若取物五錢已上離本處時此比丘得波羅夷隨教取物故若受使比丘在彼取物時狂心亂心病壞心取物比丘不得罪遣使比丘得罪若教取

金乃取銀此比丘不得波羅夷以異教故得
偷蘭以先方便故若受使人不隨教從此至
彼受使人若是比丘步步輕偷蘭教他比丘
無罪若盜僧物五錢已上得重偷蘭四錢以
卜得輕偷蘭而報罪甚深若曳不離僧地得
輕偷蘭若入比丘所拔房得重偷蘭若舍屬
一主物不異主若不離地未出家界步步輕
偷蘭若入女姊妹奴婢房中得波羅夷若入
兄弟兒房中得輕偷蘭若出主地相亦波羅
夷若比丘冬夏拔房房即屬此比丘隨房所

得地遠近即為房界若僧房中住而不拔此
房則是異主異房若物在地物是一主地屬
異主若地無異相隨物周圍邊際為相若出
邊際則離本處若在蓐上蓐有異色物在一
色移在異色即離本處無主水中有主鳥若
沉令水覆背大三上名離本處若舉離水名離本
處若移鳥令離周圍邊際名離本處若流水
中捉鳥住令後水過前頭亦名離本處有主
水中有主鳥若舉離水名離本處若水是一
主岸上地是異主若曳上岸名離本處若地

與水同是一主縱令上岸不名異處若未入
王界有一比丘語此比丘彼國稅重聞重便
還若稅實重二俱無過若稅實輕妄說言重
教他比丘得重偷蘭受教比丘無罪若入王
界語言稅重聞重即還若稅實重二俱無咎
若稅實輕妄說言重教他比丘得波羅夷受
教比丘無罪若瓶中有寶欲盜此寶合瓶持
去若近若遠得輕偷蘭若取寶舉出離瓶底
得波羅夷取非人五錢已上重偷蘭若四錢
以下輕偷蘭天與畜生盡名非人云何名無

主物若二國界中間各自封相其間空地地
若有物名無主物又如一王征破異國所破
國王若死若走後王未統攝此國爾時地若
有物名無主物若無主物有主心取輕偷蘭
若有主物無主心取突吉羅若物有人守護
無我所心盜取於物主邊得波羅夷天三田地相
言得勝波羅夷不如得輕偷蘭若牛馬珍寶
相言得勝未離本處得輕偷蘭相言得物離
本處波羅夷若相言勝負未定先牽牛馬去
得輕偷蘭後相言得勝得波羅夷以先離本

處故若比丘白衣時有田地先出家時一切盡捨不屬比丘也若先不捨者故屬比丘若國罰負比丘若先失物作心未捨還取此物若已物外更取他物計錢成罪若先心已捨正使已物亦不得取取亦計錢若國禁物若持出王界者入死罪中若比丘持出律師初言得重後更問之似不入重然違犯王教突吉羅盜王民有死罪有重罰負若盜心持去離本處得波羅夷若王人正使出家出國既無死罪亦無罰負王直不聽若無盜心將出

國違王教突吉羅拘耶尼用牛馬市買賣牛得錢錢滿得罪弗婆提用衣市買其法亦爾三天下同有比丘盜罪凡是三寶物他寄物自為衣服醫藥父母除販賣一切無過殺戒因緣第三

有魔天神者魔王在第六天一切欲界衆生皆屬於魔有內眷屬外眷屬內眷屬受魔教外眷屬不受魔教此天神受魔教即生惡邪見者或言見盜或言戒盜問曰阿難者言佛一切智何故教諸比丘今得如是衰惱若不

知者不名一切智答曰佛一切等教爾時不
但六十人受不淨觀佛法教無有偏但受得
利有多有少故無咎也佛深知衆生根業始
終必以此法因緣後得大利云六十比丘迦
葉佛所受不淨觀法不能專修多犯惡行命
終入地獄中今佛出世罪畢得生人間墮下
賤家出家入道以本緣故應受此法既命終
已得生天上於天來下從佛聽法得獲道迹
以是因緣佛無偏也得大果大利者一現漏
盡結二不墮惡道三生天人中四善法增長

五不墮下賤家阿那波那者出息入息始習
此法繫心鼻頭若觀世界繫意頂上若不習
不淨注心眉間所必習不淨觀先在面上者
修此觀法為除貪欲心欲心生要從面起故
先觀於面結跏趺坐者所以結跏趺坐為正
身故所以正身為正心故是正於心必先正
身又云九十六種外道皆不結跏趺坐欲異
外道故為此坐法又云欲止睡眠故又云欲
生前人信敬心故如一時有異國來罰罽賓
入其界內見諸比丘在山林樹下結跏趺坐

正身正意即生信敬尋歸本國又云佛坐道
樹時結跏趺坐利根辟支佛亦結跏趺坐以
是諸緣故結跏趺坐得波羅夷罪者問曰何
以但害人得波羅夷答曰人中有三歸五戒
波羅提木又戒故又沙門四果多在^大人中得
佛與辟支佛必在^三人中得漏盡故也是以害
人波羅夷餘道不得波羅夷若為殺人作刀
杖弓箭突吉羅若執刀欲殺人發足步步輕
偷蘭乃至未傷人已還盡輕偷蘭若刀著人
不問深淺命未斷以還重偷蘭若死波羅夷

若為殺人故作坑未成時突吉羅作竟輕偷
蘭若人墮中勇健便急即能出坑得重偷蘭
若墮坑中不死亦重偷蘭作掘作撥亦爾若
遣使殺人當教時得輕偷蘭使若殺時此比
丘得波羅夷遣使殺人亦三心中得波羅夷
若遣使殺人遣使殺人比丘若誦經禮佛使
殺彼時遣使比丘得波羅夷是善心中得罪
不善心中無記心中義推可知若遣使殺人
教彼人若來者殺而受使者彼人去時殺者
比丘得輕偷蘭若教刀殺而用杖殺若殺此

而殺彼凡不如本教更異方便盡輕偷蘭若
教一人殺彼人而受使者更使異人如是展
轉乃至十人最後人殺時盡得波羅夷若比
丘善知星曆陰陽龜易解國興衰軍馬形勢
若以比丘語故征統異國有所殺害兼得財
寶皆得殺盜二波羅夷若優婆塞以王故同
心共征異國若破他國有所傷殺兼得財寶
雖手不作以同心故亦犯殺盜二戒若二人
相刺一時死無犯戒罪以受戒誓畢一形故
若以刀杖欲殺人故或杖打刀刺不尋手死

十日應死後更異人打即尋杖死打死比丘
得波羅夷先打比丘得重偷蘭若遣使殺人
使若往殺下刀不問深淺前人不死遣使比
丘受使比丘俱重偷蘭若墮胎殺者在母腹
中諸根成就已來隨以種種因緣而得殺者
名夫墮胎殺案腹殺者若在腹中諸根未成如
薄酪生酥若案腹今散若彼死者名案腹殺
乃至腹中初得二根者始處緣時父母精合
識處其中得身根命根爾時作因緣殺者得
波羅夷此是窮下之說也有四人不可殺入

滅盡定無想定佛使入慈三昧

妄語第四

若爲利養名聞故言我得不淨觀阿那波那
乃至世間第一法得向四沙門果四禪四無
量心四無色定五神通盡波羅夷乃至自言
持戒清淨婬欲不起若不實者偷蘭遮若自
言諸天龍乃至羅刹鬼來至我所彼問我我
答彼是事不實者波羅夷所以得罪者自現
內有勝法能感諸天龍神又自顯斷恐怖故
龍神來至我所我無恐懼可名過人法不名

過天佛在人中結戒故入中有波羅提木叉
戒故又人中多入聖道多修善法勝於天故
但勝人已勝於天又言但勝人得波羅夷天
故無所論若不誦四阿舍自言誦四阿舍非
阿毗曇師自言阿毗曇師非律師自言律師
實非坐禪作阿練十三若自言我是阿練若盡偷
蘭遮大而言之無所習誦而言我有所誦習
悉偷蘭遮

十三事初

與諸比丘結戒者問曰一切善法不言結何

以但言結戒答曰戒是萬善之本但結戒即一切結也佛所以制此故出精戒爲今法久住故又欲止誹謗故若作此事世人外道當言沙門釋子作不淨行與俗人無異又欲生天龍善神信敬心故若作此事雖復私屏天龍善神一切見之又佛平等不問親疎有事則制無事則止又諸佛法爾姪是惡行法應制之僧伽婆尸沙者秦言僧殘是罪屬僧僧中有殘因衆除滅又云四事無殘此雖犯有殘因僧滅罪故曰僧殘問曰四篇皆是有殘

何以獨此戒言有殘答曰四篇雖是有殘不一切盡因僧滅如三十事中三事因僧滅餘則不因九十事中七事因僧餘則不因十三事一切因僧又犯此戒行波利婆沙亦在僧中摩那埵亦在僧中出罪亦在僧中餘戒不爾故名僧殘又此戒不共如比丘犯得僧殘比丘尼犯得波逸提問曰何以不同答曰爲今二衆有差別故又云女人煩惱深重難拘難制若與制重則罪惱衆生又云女人要在私屏多緣多力苦乃出精男子不爾隨事能

出故不同也若比丘作方便出精精未出變
爲尼然後出無罪以尼無出精方便故若比
丘故出精一出即變爲尼即清淨住若比丘
作六夜摩那埵未竟即變爲尼亦清淨住若
行波利婆沙未竟即變爲尼亦清淨住若比
丘尼變爲比丘亦如是不共戒如是共戒云
何若比丘先作僧殘未成變爲尼然後成事
先比丘得偷蘭遮尼得僧殘以罪同故若比
丘尼變爲比丘亦爾若比丘犯僧殘一念變
爲尼乃至十年五年覆藏然後變爲尼一種

十五日除罪若比丘尼犯僧殘一念不覆藏
乃至發露行十五日法中一日二日若變爲
比丘但作六夜摩那埵然後出罪若先犯罪
有覆藏日即變爲比丘隨本覆日行波利婆
沙夢中出精者有三事能發煩惱一因緣二
方便三境界衆生先善業故生富貴處但以
姪欲爲先若生天上亦復如是人天富樂是
姪欲因緣也二方便者若見聞女色後方便
思惟然後起欲是名方便三境界者若見上
妙女色即生欲心是名境界是比丘先富貴

家子雖得出家以先欲因緣重故夢中失精復以是事因緣故遊諸聚落或見好色或方便思惟以是因緣故夢中失精一面立者阿難恭敬佛故不坐問曰舍利弗目連深恭敬佛何以坐耶答曰此二人恭敬法故阿難兼大三以俗親故是以不同又云阿難受他使故不坐又云諸佛法爾凡侍比丘法不應坐讚戒讚持戒者爲折伏破戒故今持戒者增善根故如佛讚多聞智慧勤精進若破戒者若愚癡者若懈怠者知佛語無二必有深利作如

是說不持戒者勤加持戒愚癡衆生勤求智慧懈怠衆生勤加精進是故讚持戒也

第二摩提戒

迦留陀夷持戶鉤在門間立此人媿欲偏多伺見女人共語笑抱捉解釋欲心問曰若欲心多者何不作大事破戒答曰此人根熟應得漏盡故又應度此舍衛城中具足千家正少一人是故不作大事諸女人何以來看一以世間多事多諸忽務出家人所住處寂靜安樂故二親近善知識故聞法故三衆僧房

中種種嚴飾彩畫房舍牀榻卧具觸目可樂是故來看何故正食後來又言無有定義若食前來復當言何以不食後來進退有疑耳又云俗人食前多事多緣或作飲食分處奴婢夫壻兒子各隨緣已然後共相依隨登山遊澤或詣僧坊又云所以至僧坊者爲欲親近善人樂聞法故若食前來諸比丘各乞食隨緣不在僧坊是故食後來諸女人何以隨比丘入房舍中答曰謂出家之人斷欲清淨信敬故隨入無疑有善者默然問曰何故有

默有不默者有云欲心多者默然欲心少者不默然有云若知識者默然非知識者不默然不相錯故有云人性不同有樂覆罪過者默然有不樂藏過者不默然有云無有父母兄弟夫壻兒女無所畏難故默然有父母兄弟夫壻兒女者有畏難故不默然諸比丘爲諸女人說法者爲說佛法衆僧是良祐福田可信可敬莫以小緣故自破善根又云讚歎迦留陀夷種種功德智慧當得漏盡度千家作大利益莫見小因緣故自失敬信也佛所以

結此摩提女人戒一以出家之人飄然無所
依止今結此戒與之作伴今有所依怙二欲
止鬪諍故此是諍競根本若捉女人則生諍
亂三息嫌疑故若比丘設捉女人人見不謂
直捉而已謂作大惡是故止之四為斷大惡
之源欲是眾禍之先若摩提女人則開眾惡
門禁微防著五為護正念故若親近女人則
失正念六為增上法故比丘出家跡絕欲穢
棲心事外為世楷軌若摩提女人與惡人無
別則喪世人宗敬之心此是不共戒比丘犯

僧殘比丘尼犯摩提波羅夷若比丘欲摩提
女人根變作尼變竟後捉無罪以尼無方便
心故即清淨住若比丘已犯摩提僧殘根變
作尼即清淨住若尼犯摩提波羅夷根變作
比丘即清淨住若比丘捉女人未著女人即
變為男子手著時非女人不得僧殘得先方
便偷蘭遮捉已變得僧殘若尼欲捉男子手
未捉根變為女變為女竟捉不得波羅夷得
先方便偷蘭遮未變捉捉竟變得重
第三惡語戒

此是不共戒比丘惡語得僧殘比丘尼惡語
偷蘭遮式又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅此五
篇戒各有種類十三事中初五戒三十事中
三戒從非親里尼取衣浣故衣染羊毛九十
事中十五戒與女人過五六語教尼至日没
時次第後十戒食家中前二戒與女人同室
宿議共道行四悔過中第四戒衆學法中不
眇視不高視戒是姪戒種類十三事二房舍
三十事中七戒畜寶戒種種用寶戒販賣戒
自乞縷使織師織還奪他比丘衣知物向僧

自迴向已九十事中三戒藏針筒等戒與五
衆衣輒還用與賊衆議共道行四悔過中第
三戒衆多學戒中以飯覆羹淨草淨水如是
等戒是盜戒種類十三事中汙他家三十事
中僑奢耶敷具九十事中知水有蟲自澆草
土若使人澆知水有蟲取用二戒打他比丘
博他比丘二戒故奪畜生命四悔過中初戒
衆學中大搏飯淨草淨水如是等戒殺戒種
類十三事中諍戒破僧相助二戒戾語戒三
十事中三戒二居士作衣若王大臣遣使戒

九十事中初十戒四悔過中第二戒衆多學一切說法戒如是等戒妄語戒種類二百五十戒以類而言有四種類以罪而言罪有五差偷蘭遮十三事初房舍佛在阿羅毗國此是鬼神名此國是阿羅毗所住處故因之爲名諸比丘者有二種一世諦比丘二第一義諦比丘住波羅提木叉戒是世諦比丘住無漏戒是第一義諦比丘大迦葉者迦葉名多故以大辯之一大富貴長者所生故二能捨大富貴豪族出家故三能行頭陀少欲知足

大法故四國王帝主天龍鬼神多知多識所供養故五捨世間大利養少欲知足行乞食故如大舍利弗成就大智慧故如大目連成就大神通故以成就大功德故兼行少欲知足頭陀法故名大迦葉與少不足名爲多欲得一求一名不知足又復得內供養無厭名爲多欲得外利養無厭名不知足與諸比丘結戒一以爲法久住故二爲止誹謗故三不惱害衆生今信敬增長故四爲少欲知足行善法故此名不共戒比丘犯僧殘比丘尼犯

偷蘭下三衆犯突吉羅是舍私作無檀越主
自乞自作以多緣多事惱亂在家人故制令
應量長十二搩手內廣七搩手者佛一搩手
凡人一肘半示處者僧應示作處集僧已能
盡往示處者益善若不者僧應差四人示處
教應量已印封作相若僧不教應量不示難
處妨處者突吉羅難處者蛇窟乃至鼠穴是
名難處齊幾名無難處但使齊房四角已還
無難得作又云但使出入道徑無難名無難
處妨者是舍四邊一尋內有塔地若王地以

王來入僧房內王或欲止息眠戲不欲在僧
房內別結此地屬王故名王地居士者以居
士作僧房檀越數來往僧中止息戲笑不欲
在僧房中故別結此地屬居士外道地者居
士有親里外道出家來往僧中故別結此地
屬外道比丘尼地者居士親里女出家作尼
來往僧房中故別結此地屬尼大石者若近
在房行來進止作諸惱害或破器物故名妨
處流水者若近流水或水長漂沒房舍或水
流食岸毀壞不少池水者池水浸潤不得久

固大樹者飛鳥所集有諸音聲多所惱亂兼屎尿不淨并枝折落有所傷破深坑者頽損崩壞令房不得久固不問處過量難處妨處四事不如法若平地時封地作相時以得偷蘭遮從二搏泥未竟已還盡輕偷蘭餘一搏泥在未竟重偷蘭竟僧殘若三事不如法一事如法二事不如法二事如法一事不如法三事如法從平地封地作相乃至一搏泥未竟已還盡輕偷蘭作房竟得重偷蘭作房比丘先自看作房處然後集僧集僧已從僧三

乞僧應先示處次封作相竟然後羯磨若封相風吹雨水壞滅者應更作相已羯磨時相壞亦成羯磨半已相壞亦成羯磨若羯磨已相壞亦成羯磨若印封作相已不得餘處作房若異比丘不得此處作房正應此比丘作大作房已不得嫌小三更大作房不如法隨作時得偷蘭若房主比丘死若遠行者去絕不還隨意處分若與三寶若隨親與若與白衣若自賣作錢自在隨心若賣房不得賣地若眾僧不聽眾僧得罪若房主比丘不自分處者

屬四方僧衆僧次第應住若此房上更異比丘欲作房不須白僧但房主比丘聽作自在得作不聽不得作此房亦隨主自在分處若不分處即屬四方僧如先比丘法若比丘作房不如法若四方僧地不得作塔不得作別波演若作得罪亦不得四方僧地中爲佛法自爲種植若僧和合聽四方僧地中作塔得作若不和合不聽不得作若僧地中有種種華應淨人取作次第與僧隨意供養不得私取自供養三寶若華多衆僧取不能盡若僧

和合聽隨意取之若荒餓後三寶園田無有分別先舊比丘及以白衣一切盡無問定無處若衆僧和合隨意分處非僧地地應屬王若比丘作房者應以白王然後作房不白不得作若僧坊中内不得起塔作像以近人臭穢不清淨若重閣舍若經像在下重不得在上住若塔地華不得供養僧法正應供養佛此華亦得賣取錢以供養塔用若屬塔水以供塔用設有殘若致功力是塔人者應賣此水以殘屬塔不得餘用用則計錢若塔無

人致水功力一由僧人殘水多少善好籌量
若學問坐禪比丘各有定業若學不根本如
學問法者取學問臘則不清淨若禪不根本
心如禪法者取坐禪臘則不清淨後房舍佛
在俱睽彌國長老闍那者是佛異母弟優填
王妹兒生大豪族出家爲道多住此國性悞
自用作種種過惡多在此國與諸比丘結戒
者所以因緣如上說此是不共戒若比丘犯
僧殘若比丘尼犯偷蘭下三衆罪犯突吉羅
有主者有檀越主人爲比丘出錢作僧房以

僧房故不問量若檀越欲作大房語主人意
小作者則應少欲法若檀越意爲福德故欲
今容受多人故欲作大房欲多重作房不應
違施者意若違損他福德若主人意欲如耆
闍崛山祇桓精舍廣大嚴淨者應好示語檀
越意今開解然後小作房律師云後房舍有
檀越主與比丘物爲衆僧作房但以衆房不
限量數日餘作法如前房說若不問僧作處
難處妨處三事不如法從平地印封作相二
團泥未竟已還盡輕偷蘭一團泥未竟重偷

蘭作房舍竟僧殘若二事不如法一事如法
 若一事不如法二事如法從平地印封作相
 一團泥未竟已還輕偷蘭作房竟重偷蘭若
 自物與僧作房亦如是若僧祇物一人作僧
 房不問作處難處妨處而作房處無難無妨
 作房竟突吉羅若有難處妨處平地印封作
 相乃至二團泥未竟以還輕偷蘭一團泥未
 竟以還重偷蘭作竟僧殘若自物施主物自
 物作房如初房舍法若初房舍若後房舍倩
 他作作不如法二俱得罪若僧房自房作法

白僧三乞次第如初房說優婆塞者秦言離
 惡修善亦名親近
 第八無根謗戒
 佛在王舍城者迦維羅長養色身摩竭提國
 長養法身是故佛多在王舍城陀驪力士子
 成就五法故僧羯磨作知卧具人問曰五法
 成就者多何以正差陀驪答曰以陀驪舊住
 王舍城瞻待客比丘故又云為滿本願過去
 迦葉佛時亦為眾僧作知卧具人稱可僧意
 爾時作願願我將來亦為眾僧作知卧具人

及在彼世時亦知卧具稱悅時人是以今佛還知卧具佛所以令德行具足者使知卧具現無悖法故外道法凡有所知見盡不與弟子恐弟子德行與己齊等無師相承故佛法不爾一切無惜隨弟子優劣隨事稱差又欲現長幼智德階差知卧具者其德如是况受用者又欲莊嚴將來彌勒佛法故如今舍利弗智慧第一目連神足第一迦旃延解契經第一富樓那四辯第一阿難總持第一五百弟子各為第一陀驪知卧具第一時人見佛

弟子各稱第一皆發勝願自誓立行願我於當來佛法中亦得第一如是佛出世莊嚴未來五百佛法隨所應與阿練若阿練若共持律持律共說法說法共讀修妬路讀修妬路共問曰若如是隨同者共不有所偏私耶答曰不爾眾僧先已自唱隨同業者共以業同故不相擾亂得安樂住問曰是四人其業各異何以常不相離答曰阿練若禪法有所疑滯諮問有處兼欲數聞說法增修是以相近持律者凡欲知戒相輕重決了罪過斷解僧

法是以相近法師者義論說法稱揚三寶能
增長善根契經者誦諸大經多知廣見隨事
能答故相親近若僧坊中房鮮少若有四房
先唱與阿練若次第唱與若別波演有四房
亦次第唱與若舍有四重亦次第唱與若無
四房隨宜分處不須燈燭者凡光明神力要
入定心若分卧具必出定心云何不定心中
而有光明答曰諸佛不可思議禪定不可思
議龍不可思議業報不可思議又云此人利
根禪定亦利當分卧具時或入定心或出定

心其間駛速謂但是散心如擊鼓人手自擊
鼓口並叫喚擊鼓心非緣叫喚心二心各異
但以其駛疾故謂是一心又如浮人手捉浮
瓠脚並踰水捉浮瓠心脚踏水心二心各異
亦復如是又云先入定心手出光明出光明
已然後出定以入定勢力故雖在^{夫三}不定心中
光明不滅猶如陶師轉輪作器以一轉力故
十巾五巾勢故不盡此亦復爾一定力故光
明久住如過去然燈佛出現於世為衆生說
法時世衆生樂著世樂懈怠慢恣不受佛法

定光如來以神通力化作一城壯嚴清淨其中人民富樂充溢五欲自恣如是經由十二年定光如來亦十二年常在禪定過是已後大水忽至漂沒此城城中人民一切散滅時世人民樂著富樂者或悟無常我不久亦當如是定光如來即從定起踊在虛空作種種神變從虛來下為衆說法時會衆生或得須陀洹乃至阿羅漢或種辟支佛道因緣或發阿耨多羅三藐三菩提心者無量衆生大得法利以神通力尚得停住十二年中以定

力故先明暫住何足為難問曰佛法罪當發露功德覆藏陀驃何故常放光明自顯功德答曰自顯功德凡有二種一為利養名聞二為佛法衆生故若為佛法衆生隨時自在無所障礙陀驃所以放光明者正為止誹謗故如佛為婆羅門女所謗故六三作師子吼自說我有十力四無所畏十八不共法以表清淨如舍利弗目連為瞿迦離所謗作師子吼我有七覺意寶如長者家其庫藏中有種種衣服種種器仗自在取用我有七覺意寶亦隨意

取用之以表清淨目連亦作師子吼自說我
生已盡不復當生所作已辦梵行已成以表
清淨阿那律爲人所謗自說我入智慧樓觀
自在遊戲以表清淨如莎伽陀爲人所謗言
其飲酒自言我禪定能令從阿鼻地獄上至
阿迦尼吒天滿其中火以表清淨如輸毗陀
爲人所謗自說一念能知五百劫事以表清
淨陀驪爲慈地所謗故常放光明以表清淨
復次除輕毀心故如學問比丘輕毀坐禪勸
佐衆事比丘坐禪比丘亦輕毀二業比丘勸

佐衆事比丘亦輕毀坐禪學問比丘是故陀
驪以坐禪力常現光明兼知卧具勸佐衆事
滅相輕毀勝負心故三爲折伏山林樹下比
丘高慢心故常謂城傍比丘在散亂心中多
言多事行道修業無所能成自謂靜處無能
過者是故陀驪雖在事亂得大神力手放光
明以分卧具伏彼高心四爲現精進果報以
精進力得此神通以擊勵懈怠諸慢恣者五
爲檀越施主增長善根六爲現不退法陀驪
先德行純備後爲慈地所謗時人疑謂其退

故放光明普不退七欲現眾僧大威德故
分卧具比丘神德猶爾況餘大德名聞者高
遠者八為愛惜正業不令虛缺常在定心兼
分卧具令僧事得辦而不廢禪業以是因緣
故常放光明眾僧羯磨作差會人作差會人
故為慈地所謗然後作知卧具人以被謗故
手出光明令諸眾生滅諸惡法以知卧具事
亦勝故移今在前差會在後慈地比丘所以
常得羸惡食者先業力故又此人日夜無清
淨心天龍鬼神與作因緣令其所作事不如

意世尊知我者以實清淨故不得言爾以本
業力故不得言不佛何故不說陀驃清淨一
以佛平等心無親無愛故不即言一是一非
二以陀驃本業果熟故過去迦葉佛時作知
食人時有一家間比丘是阿羅漢儀容端正
在路而行有一女人見生染愛隨觀不捨時
主食人見其如是謂先與交通尋作是言是
比丘必與此女人共作惡法以謗賢聖故墮
在地獄罪畢得出以本善業值佛得道殘業
力故受此惡報是彌多羅比丘尼自說作罪

故應與滅羯磨自言罪者比丘比丘尼式又
摩尼沙彌沙彌尼自言作罪若不改悔應與
滅羯磨若不與滅羯磨但直爾驅出若改悔
者得偷蘭遮若不改悔者突吉羅若比丘犯
戒內爛舉眾共知不須自言直爾遣出若與
羯磨使四遠同聞折伏罪惡得作無過大凡五
眾自言作重罪若一人前自說若多人前說
盡應遣出比丘比丘尼應現前三眾不現前
陀驪比丘與憶念毗尼如七滅諍中滅羯磨
法者不得眾共作一切僧事百一羯磨皆不

得向眾眾僧自恣臘面門臘皆不得與若死
眾僧不得羯磨取物應與所親白衣自不得
從他受法亦不得教前人法不得受他禮拜
供養說戒及一切羯磨不得與欲清淨有三
種人必墮地獄罪因誹謗故兼說二人墮地
獄罪佛不欲面稱人惡眾中有此惡者是故
佛因事說過今諸罪人摧伏惡心深心慙愧
夫人生世間芥在口中生此中佛自說本緣
過去不可計劫有佛出世名阿梨羅彼佛法
中有兄弟二人出家作比丘兄坐禪故得阿

羅漢三明六通弟學通三藏闡揚佛法時世
四輩宗奉二人但兄以聖道故利養偏勝時
檀越持一端齏與兄不與弟凡飲食衣服病
瘦醫藥皆偏不同其弟比丘生惱疾心欲毀
害誹謗時檀越遣一女至三藏比丘所比丘
語女言汝與我謗彼比丘女言此是聖人云
何謗之此比丘以種種方便誘惑其心女人
即可之比丘言我當索取彼齏持以與汝以
證其罪但言與我行姪即索與之女即還歸
家問其意故何以經久即言彼處比丘留我

戲弄是故經久復言與我此齏於時世人咸
生疑惑羅漢比丘見此二人作大罪惡即避
異方佛言時弟比丘者則我身是女人者孫
陀利是以我前世謗漏盡無學人故今漏盡
在無學地還被誹謗與諸比丘結戒者為法
久住故為止謗大三毀令梵行安樂住不妨讀經
行道故此是共戒比丘犯得僧殘比丘尼犯
亦得僧殘下三衆犯得突吉羅無根波羅夷
者無根謗有四種一以無根波羅夷法謗得
僧殘二以無根僧殘謗得波逸提三以無根

出佛身血破僧謗得偷蘭四以無根波逸提
 謗得突吉羅說他麤罪有三種一說他波羅
 夷僧殘待波逸提說他出佛身血破僧偷蘭
 說波逸提突吉羅覆他麤罪有三種一覆藏
 他波羅夷僧殘波逸提二覆藏他出佛身血
 破僧偷蘭遮覆波逸提突吉羅輕呵戒唯有
 一種輕訶五篇戒盡波逸提乃至輕訶最後
 一篇亦波逸提無根謗說他麤罪輕訶戒是
 三事諍亂法故覆藏他麤罪匿藏罪惡染汗
 佛法故復次無根謗說他麤罪妨廢讀經行

道故輕訶戒破佛法身故覆麤罪今佛法不
 清淨長養惡法故無根者有三種根本一見
 二聞三疑依此三種名為有根不見不聞不
 疑是名無根云疑不成根眼根者必使清淨
 無病見事審諦可依可信唯聽肉眼不聽天
 眼以有天眼者不說人惡復次若聽天眼說
 過者人誰無過但有大小天眼無往不見若
 聽說過者則妨亂事多耳根者必使清淨無
 謬審諦可信亦不可聽天耳事同天眼疑不
 可依若說罪過為說定相疑者非是決定或

謂犯罪或謂不犯或不可依故不得爲

第十破僧戒

破僧輪破羯磨僧有何差別答曰有種種差別破僧輪破羯磨僧俱偷蘭遮而破僧輪犯逆罪偷蘭遮不可懺破羯磨僧犯非逆罪可懺偷蘭遮復次破僧輪入阿鼻獄受罪一劫破羯磨僧不墮阿鼻獄復次破僧輪下至九人破羯磨僧下至八人復次破僧輪一人自稱作佛破羯磨僧不自稱作佛復次破僧輪作佛界內界外一切盡破破羯磨僧要在界

內別作羯磨復次破僧輪必男子破羯磨僧男子女人二俱能破復次破僧輪破俗諦僧破羯磨僧俗諦僧第一義諦僧二俱能破復次破僧輪但破闍浮提破羯磨僧通三天下調達以五法誘諸年少比丘今生異見破僧之要以五法爲根本問曰此五法佛常自讚歎何故名爲非法答曰佛所以讚歎者云四聖種能得八聖道成沙門四果今調達倒說云八聖道趣向泥洹及更遲難修行五法以求解脫其道甚速是故說爲非法非法說法

者五法非法說是法法說非法者八聖道是
法說言非法非律說律者五法非律說言是
律律說非律者八聖道是律說言非律非犯
說犯者佛不制心戒而說心起三毒即是犯
戒犯說非犯者不制剃髮剪爪佛說犯戒而
言爪髮有命有剃剪不犯輕說重如優鉢羅
龍以摘樹葉故罪不可懺因此便言殺草木
者一切是重重說輕者見須提那達尼吒等
以先作故不得重罪便言姪欲盜是輕有殘
說無殘者下四篇戒犯則有殘而說言無殘

無殘說有殘者四重犯則無殘而說有殘常
所說法說非常所說法者八聖道是常所用
法而說非是常所用法非常所用法說是常
所用法者五法是非常所用法而說是常所
用法四禁受輕餘篇言重此是非教而說是
教四禁是重餘篇是輕此是正教而說非教

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三

音釋

薦 如欲切
 搽 陟格切
 瓢 洪孤切
 蹠 達合切
 毳 達協切
 駸 士爽切
 楦 其亮切
 睽 於道切
 悞 即計切
 駞 毗居切
 駞 毗居切
 駞 毗居切
 駞 毗居切

九二

十二

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇册

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇册

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四

夫四

失譯人名今附三秦錄

第十二汗他家

馬宿滿宿此二人二宿出時生因宿作名是
豪族家深著世樂不能捨心是故犯戒放逸
作諸惡行汗他家者作種種惡業破亂他人
信敬善心是名汗他家作惡行者作此不清
淨業穢汗垢濁故又得惡果故名爲惡行又
汗他家者若比丘凡有所請求若爲三寶若
自爲請求如是一切若以種種信物與國王

大臣長者居士一切在家人若出家人皆名
汗他家何以故凡出家人無爲無欲清淨自
守以修道爲心若與俗人信使往來廢亂正
業非出家所宜又復若以信物贈遺白衣則
破前人平等好心於得物者歡喜愛敬不得
物者縱使賢聖無愛敬心失他前人深厚福
利又復倒亂佛法凡在家人應飲食衣服供
養出家人而出家人反供養白衣仰失聖心
又亂正法凡在家人常於三寶求清淨福田
割損血肉以種善根以出家人信物贈遺因

緣故反於出家人生怖望心破他前人於三寶中清淨信敬又失一切出家人種種利養若以少物贈遺白衣縱使起七寶塔種種莊嚴不如靜坐清淨持戒即是供養如來真實法身若以少物贈遺白衣正使得立精舍猶如祇桓不如靜坐清淨持戒即是清淨供養三寶若以少物贈遺白衣縱令四事供滿閻浮提一切聖衆不如靜坐清淨持戒即清淨供養一切聖衆若有強力欲破塔壞像若以贈遺得全濟者當賣塔地華果若塔有錢若

餘緣得物隨宜消息若有強力欲於僧祇作破亂折減若僧祇地中隨有何物賣以作錢隨緣消息若僧常臘若面門臘若有強力欲作折減隨地中所可出物以消息之父母是福田則聽供養若僧祇人以爲僧祇役故此則應與若施主欲與衆僧作食欲知法則此應與一切孤窮乞匄憐愍心故應與一切外道常於佛法作大怨敵伺求長短是應與若爲身命衣鉢隨緣乞求而以與之以免禍難共女人一牀坐者比丘不得與女人同牀

坐若坐突吉羅不得同席同褥皆突吉羅長
牀相接但異席異褥異氈令中間空絕氈褥
各異得坐女人者一切女人母女姊妹不問
親疎一切不聽以壞威儀故以香塗身者香
熏衣四衆得突吉羅比丘尼得波逸提以女
人染著深故五衆盡不得以香水灑地除爲
三寶自貫華髮亦使人貫者所以不聽者以
此中所作惡行或是先作或以制戒妨廢行
道故正爲三寶亦不得作又云若以華香瓔
珞莊嚴之具不得著佛身上但散地供養若

比丘以華供養衆僧不得以散身上若以華
著漿飲上亦不聽飲若令象闢乃至雞闢五
衆盡不聽若比丘比丘尼作殺心令闢死者
波逸提不死者突吉羅三衆今闢突吉羅五
衆盡不聽走除有急難因緣五衆盡不聽啼
哭乃至父母喪亡一切不聽四衆得突吉羅
比丘尼得波逸提以愛戀心深故一切五衆
不聽大喚以壞威儀故除急難因緣一切五
衆不得嘯謬語以壞威儀爾時阿難者問曰
阿難是佛侍者何以離佛遊行答曰阿難隨

有緣衆生應受化故問曰阿難何時得離佛
遊行答曰佛若入禪得離遊行又佛至他方
阿難力不能去爾時得離又承佛使命得離
遊行阿難持鉢入還空鉢出問曰阿難是
佛侍者有大功德兼是所生土地皆是親里
何故乞食空出答曰馬宿滿宿於中作大非
法侵陵汗辱種種惡行得免惱害以是大幸
何況得食又阿難少小出家歲月旣久故不
識阿難也

第十三戾語戒

若如是者諸如來衆得增長利益以共語相
教共出罪故問曰經中說但自觀身行諦視
善不善而云展轉相教不相違耶答曰佛因
時制教言乖趣合不相違背也佛以前人心
有愛憎發言有損是以云但自觀身行若爲
慈心有利益者是故應共語相教也若鈍根
無智言說無利是故說言但自觀身若聰智
利根發言有益是則應展轉相教若少聞少
見出言無補是故云但自觀身行若廣聞博
見有所弘益則展轉相教又云若爲利養名

聞有所言說是故云但自觀身行若為利安
衆生闡揚佛法則應展轉相教又云為現法
樂是故言但自觀身行若欲以法化益衆生
使天下同已則應展轉相教又為新出家愛
戀父母兄弟妻子是故言但自觀身行若久
染佛法力能兼人則應展轉相教

二不定法初

時毗舍佉即到掘多舍問曰毗舍佉聰明利
根大德重人知比丘與女人屏處坐何故往
答曰是人已入道跡深樂佛法佛常自說聽

法有五事利一得聞未曾聞法二已曾聞清
淨堅固三除邪見四得正見五解甚深法是
以毗舍佉樂法情深不以嫌疑自礙佛說種
種法者在家人未入道亦多為說布施功德
出家人已入道迹者多為說持戒功德與諸
比丘結戒者一為止誹謗故二為除闢諍故
三為增上法故比丘出家迹絕俗穢為人天
所宗以道化物而與女人屏處私曲鄙碎上
違聖意下失人天宗向信敬四為斷惡業次
第法故初既屏處漸染纏綿無所不至是以

防之於如是人終不爲身若爲他人若爲財利故者此是成就無漏信人終不故作妄語正使凡夫深樂佛法乃至失命因緣不作妄語而況聖人若人語言汝若妄語不害汝命若不妄語當害汝命即自思惟我不妄語害此肉身滅此一身大四若妄語者滅無量身兼害法身誓不妄語人復語言汝若妄語活汝父母兄弟姊妹一切親族若不妄語一切所親盡皆殺之尋復思惟我不妄語害此一世生死親族我若妄語流轉三惡永失人天累世

親族眷屬又失賢聖出世眷屬是名不爲他而作妄語又復語言汝若妄語與汝珍寶種種財利若不妄語則不與汝即便思惟我不妄語失此俗財我若妄語失聖法財是名不爲財利而作妄語不定者佛坐道場時已決定五篇戒輕重通塞無法不定此所以言不定者直以可信人不識罪相輕重亦不識罪名字設見共女人一處坐不知爲作何事爲共行婬爲作摩觸爲作惡語爲過五六語故言不定此與女人屏處坐戒或已結戒未結

作實覓毗尼者若比丘或初言爾後言不爾
或言我不往不作是罪應隨可信人語與實
覓毗尼所以爾者欲令罪人折伏惡心又令
苦惱不覆藏罪又令梵行者得安樂住又肅
將來令惡法不起實覓毗尼者與人受具戒
作依止畜新舊沙彌皆成但得突吉羅從不
教毗尼乃至不應相言事皆不成亦得突吉
羅若作羯磨已若說先罪應解羯磨隨事輕
重治若不說盡形壽不解羯磨第二不定法
正以處二法爲異一切盡同與實覓毗尼亦

同二不定竟

三十事初結長衣戒因緣

六群比丘者一難途二跋難陀三迦留陀夷
四闍那五馬宿六滿宿云二得漏盡入無餘
涅槃一迦留陀夷二闍那二人生天上又云
二人犯重戒又云大不犯若犯重者不得生天
也一難途二跋難陀二墮惡道生龍中一馬
宿二滿宿二人善解算數陰陽變運一難途
二跋難陀二人深通射道一迦留陀夷二闍
那二人善於音樂種種戲笑一馬宿二滿宿

二人善於說法論議一難途二跋難陀二人
深解阿毗曇一迦留陀夷二闍那二人事事
皆能亦巧說法論議亦解阿毗曇一馬宿二
滿宿又云此六人無法不通達三藏十二部
經內爲法之梁棟外爲佛法大護二人多欲
一難途二跋難陀二人多瞋一馬宿二滿宿
二人多癡一迦留陀夷二闍那又云三人多
欲一難途二跋難陀三迦留陀夷二人多瞋
一馬宿二滿宿一人多癡闍那是也五人是
釋種子王種難途跋難陀馬宿滿宿闍那一

是婆羅門種迦留陀夷六人俱是豪族共相
影響相與爲友宣通佛教著異衣者畜積既
多故隨時異所著各異又云直著一衣但隨
時處異又云一日之中隨所著衣過後夜已
次日更不重著日日不同畜積如是種種餘
衣問曰何由得如是種種衣服答曰六既是貴
姓又多知識多人樂與兼復多欲是故衣多
問曰何以作如是畜積多衣答曰本是豪族
先在家時愛著瓔珞種種服飾雖樂法出家
以本習故樂好衣鉢又世世已來常多欲是

以今故聚積無厭問曰此淨施者是真實施
爲是假名施答曰一切淨施九十六種無淨
施法佛大慈大悲方便力故教令淨施是方
便施非是真施也今諸弟子得畜長財而不
犯戒問曰佛何以不直令弟子得畜長財而
強與結戒設此方便答曰佛法以少欲爲本
是故結戒不畜長財而衆生根性不同或有
衆生多預畜積而後行道得證聖法是故如
來先爲結戒而後方便於佛法無礙衆生得
益如昔一時有比丘來白佛言與我清淨房

舍幡幢華蓋繒綵被褥以香塗地絲竹音樂
種種莊嚴佛勅阿難處處求索即與具足比
丘在中心安行道佛隨其所應而爲說法即
於是處斷結漏盡成阿羅漢三明六通具足
聖法以是因緣佛法通塞衆生根性唯佛知
之不應致難此比丘從第六天上來生人間
隨本所習因而度之是故旣作淨施得畜長
財而不犯戒問曰淨主比丘不犯長財戒耶
答曰無犯此方便施是他物故
三十事初佛與諸比丘結戒者一以爲俗利

則道利不成又失檀越信敬淨心比丘無獸
與俗無別有違佛教四聖種法此是共戒比
丘比丘尼俱得捨墮式又摩尼沙彌沙彌尼
突吉羅長物凡有五種一重寶二錢及似寶
三若衣若衣財應量已上四一切不應量若
衣若衣財五大四一切穀米等一切錢寶比丘不
得畜若僧中次第付者比丘應即向比丘說
淨重寶應捨與同意淨人如畜寶戒中說應
僧中作波逸提悔過若錢及似寶除百一物
數一切亦應捨與同心淨人如畜寶戒中說

作突吉羅懺錢寶說淨有二種若白衣持錢
寶來與比丘比丘但言此不淨物我不應畜
若淨當受即是淨法若白衣言與比丘寶比
丘言我不應畜淨人言易淨物畜即是作淨
若白衣不言易淨物畜比丘自不說淨直置
地去若有比丘應從說淨隨久近畜若無比
丘不得取取得捨墮若得應量衣不應量衣
若即說淨益善若不說淨乃至十日無咎至
十日時應與人若作淨若受持若不與人不
作淨不受持至十一日地了時應量衣應捨

對牛作波逸提懺不應量衣應捨作突吉羅
懺若比丘得穀米等即日應作淨若無白衣
四衆邊作淨若不作淨至地了時穀應捨作
突吉羅懺沙彌應畜上下衣一常著衣當安
陀會二當鬱多羅僧令清淨入衆僧及行來
時著得畜泥洹僧一竭支一富羅大隨身所著
物各聽畜一自外一切盡是長財沙彌若得
錢寶亦即時說淨若不即說錢寶應捨作突
吉羅懺若得應量不應量衣亦至十日過十
日長物捨作突吉羅懺一切穀米等亦不得

過一宿同比丘法五種衣中三種衣過十日
捨墮一牛嚼衣二鼠啣衣三火燒衣此三糞
掃衣長過十日得捨墮二種衣不得捨墮一
男女初交會汗衣二女人產汗衣過十日得
突吉羅十日者佛知法相不緩不急不增不
損正制十日初日得衣即不見擯不作擯惡
邪不除擯若狂心亂心病壞心若不解擯不
得本心乃至命盡不犯此戒後若解擯若得
本心還計日成罪若初日得衣上入天宮北
至鬱單越住彼若至命盡不犯此戒後歸本

凡淨施者欲令清淨作證明故不生鬪諍如是等人則不如法若說淨錢寶後賀一切衣財作三衣鉢器入百一物數不須說淨自百一物外一切說淨若捨隨錢寶易得一切衣財作百一物先畜錢邊突吉羅對手懺先畜寶邊得捨墮罪應僧中懺已賀衣財作百一物不須復捨已入淨故若百一物外作衣不作衣一切說淨若說淨錢寶及以衣財若人貸去後時寶更還寶錢更還錢衣則不須說淨若貸異物後還不相似物更須說淨以物

異故若說淨一切衣財作百一物數更不須說淨若作淨餘長應量不應量衣若長器物盡更說淨若先應量捨墮物即作應量不應量衣此衣盡捨作波逸提懺若先不應量捨墮物即作應量不應量衣此衣盡捨作突吉羅懺若先應量捨墮物更買得衣財即作應量不應量衣此衣不捨懺先波逸提罪若先不應量捨墮物更買得衣財作應量不應量衣此衣不捨已入淨故懺先突吉羅僧伽梨鬘多羅僧安陀會所以作三名差別者欲現

未曾有法故一切九十六種盡無此三名以異外道故作此差別又僧伽梨下者九條中者十一條上者十三條中僧伽梨下者十五條中者十七條上者十九條上僧伽梨下者二十一條中者二十三條上者二十五條下僧伽梨二長一短中僧伽梨三長一短上僧伽梨四長一短若下僧伽梨三長一短得受持得著行不得突吉羅中僧伽梨四長一短二長一短得受持著行來得突吉羅上僧伽梨二長一短三長一短得受持著行來得突

吉羅正衣量三五肘若極長六肘廣三肘半若極下長四肘廣二肘半若如法應量三五肘受時應言此衣則成受持無過若言如是衣則不成受持得突吉羅壞威儀故若過三五肘受時應言如是衣則成受持無過若言此衣不成受持得突吉羅壞威儀故又缺衣故過十日無長衣罪若減三五肘受時應言此衣則成受持無過若言如是衣不成受持得突吉羅壞威儀故又缺衣故過十日無長衣罪三五肘若長如法受則成受持若比丘

死三衣應與看病人三五肘外長隨多少應
白僧令知僧和合與者好凡受衣法若長應
說淨若不說淨入長財中凡百一物中三衣
鉢必應受持自外若受則可不受無過若比
丘不受三衣過十日無長衣罪無離衣宿罪
有壞威儀罪有缺衣罪若新僧伽梨極上三
重一重新二重故名新衣若純新作衣二重
新作僧伽梨尼師壇亦如是若新衣作鬱多
僧安陀會俱得一重若故衣極多四重僧伽
梨二重鬱多羅僧二重安陀會四重尼師壇

三衣若破不問孔大小但使緣不斷絕故成
受持若衣久故失色故不失受持後更上色
亦不失受持更不異物補衣若但直縫不得
成衣若過十日則墮長財除先說淨若反鉤
刺則合成衣應著三點不須更受若是衣財
先雖說淨後若作衣受持則失淨法此衣後
捨應更說淨若不說淨則墮長衣若比丘重
縫三衣設有因緣槌分持行到於異處名不
離衣宿比丘若死又言本界內羯磨此衣又
云應與看病人以本是一衣同受持故律師

云後是定義若有因緣一端麤得爲三衣今
色如法若受一衣若受爲二衣墮得受持若
十五肘外有長鬣應說淨若不說淨則墮長
財受三衣法應三說不得言第二第三亦如
是是中犯者若初日得衣二日捨如是乃至
九日得衣十日捨十日得衣此衣十日若不
捨不受持不作淨至十日地了時捨墮捨墮
者前九日衣盡捨作淨但十日時所得一衣
以前次續因緣故得捨墮罪凡此中言捨者
盡是作淨以此義推自後諸句以類可解若

初日得衣初日捨二日得衣以相續故此二
日衣次第更得十日若初日得衣二日捨二
日更不得衣三日得衣此三日次第得至十
日以不相續故此中十日衣以日次第相續
若初日得衣二日捨二日得衣與初日相續
同日中一捨一受故若初日得衣初日捨二
日得衣與初日衣不相續以異日捨異日受
故此二日衣更次第十日自後諸句以類推
之義可知耳若比丘有應捨衣已捨罪已悔
過次續未斷若更得衣是後衣於前衣邊得

捨墮此言得次續者非是日次續以心多求
次續不絕是名次續衣已捨罪已悔過次續
心斷即日若先所求衣來若意外衣來不墮
次續以心斷故若即日捨衣即日悔過求衣
心不斷乃至一月若所求衣來若意外來盡
是次續此衣故於先衣邊得捨墮即得衣日
得罪不須經日若今日捨衣罪已悔過即日
心斷後日更生求衣因緣衣不墮次續以中
間心斷故地了時捨衣罪已悔過次續心斷
向暮更求得衣衣捨突吉羅懺若衣已捨次

續已斷罪未悔過正使多日得衣衣捨突吉
羅懺

第二結離衣宿因緣

外國明相有種種名婆羅門名曰諸富貴人
名易諸山胡名却沙種作人名種作時捕魚
人名顯如是諸相盡非明相但於明相上作
是諸名以少因緣者大迦葉凡經營五大精
舍一者耆闍崛山精舍二者竹林精舍餘有
三精舍時治理竹園精舍來詣竹園如舍利
弗經營祇桓精舍目連經理五百精舍問曰

諸弟子漏結已盡所作已辦何故方復屢有所經營作諸福業答曰一為報佛恩故二為長養佛法故三為滅凡劣眾生作小福業自貢高故四為將來弟子折伏憍豪心故五為發起將來眾生福業故問曰大迦葉有大神力何故不以神力去而以天雨為礙答曰迦葉自治僧坊自手執作泥塗垣壁自手平治地自手平治地已天則大雨以天雨故便入禪定自期雨止便起天雨竟夜曉則而止即便出定明相已舉又云爾時佛為諸比丘說

枯樹經或有比丘服俗還家或有憂惱不能自安爾時迦葉為諸比丘隨宜說法竟夜不息說法已竟天時已曉以是因緣不用神力離僧伽梨宿今當云何問曰大迦葉是大智人有深大事猶能了達此是小事何足問人答曰欲令將來眾生不以小智十四小辯自信自用常懷不及以諮於他為物軌範示此迹爾讚戒讚持戒者所以讚戒者以心善故又大迦葉佛從始已來未曾訶責如舍利弗佛亦訶言汝何以食不淨食如大目連佛亦訶言

汝何以授未滿二十年人具戒如難陀佛亦
訶之汝何以教尼乃至日沒時如優陀夷佛
亦訶言汝癡人乃與舍利弗論議諍勝如阿
難佛亦訶言癡人汝何以觸惱上座而大迦
葉未曾爲佛所訶責以其德行深厚無有過
咎又欲令於佛滅後維持大法縱使若有小
缺不以致責欲令後世衆生深心尊重故復
次迦葉常樂行道時入禪定天曉乃起舍利
弗者母名舍利弗者秦言身子舍利所生故
名舍利子又母懷妊時夢見一人容儀端正

身著鉀胄手執大棒入其身內相師占云當
生智人聰辯絕世必能摧伏一切論師又云
母懷妊時神智過常自求論師與共諍勝時
人咸怪謂失本心諸婆羅門言此非己力以
懷智人故使爾耳既知審爾如常侍衛以防
護之月滿便生舍利弗病者佛弟子中多病
無過舍利弗常患風冷又病熱血有醫言風
病應服大麥漿又言血病應取大麥汁服之
又言應燒石令熱著乳汁中服之又言應乳
汁中煮蒜食之又言應取樹葉換取汁以塗

身上又言著禪帶舍利弗有大功德智慧何以有如是病耶又言舍利弗前世業緣故以過去世惱亂父母及以師僧是故有病又云舍利弗智慧利根深染法味常修智慧及論議法又樂禪定勸作眾事精勤三業無時暫懈卧起不時故有此病又云此是後邊身先世罪業一切受盡然後泥洹故多病也欲一月遊行者問曰舍利弗病何以欲遊行耶答曰有緣眾生應受化故如佛一日六時觀眾生隨應度者不失時宜舍利弗第二轉法輪

師亦一日六時常觀察眾生知應度者隨宜度之又舍利弗捉持佛法欲遊諸國隨可應為隨宜消息是故應行又以風冷病故遊行自苦病則損折故又求行道所宜處故又諸國土應降伏者欲令降伏故已降伏者令發信悟故問曰何以止一月遊行答曰有緣眾生一月則盡是故一月又云應降伏者一月則訖又云求索所須衣服卧具一月則足又云應求病所須一月則辦僧伽梨重者問曰舍利弗有四如意足能以三千世界手中迴

轉何以乃言僧伽梨重答曰舍利弗所以遊行欲化衆生而所應度者不以神通得悟是以不現神力正應步行而僧伽梨重又云欲往降伏未降伏者而諸論師可以理屈若現神力則長彼憍心是故不現神通若欲步行而僧伽梨重又云現大慈悲相故爲將來老病比丘無諸惱故欲令如來作開通因緣與老病比丘作一月不離衣宿羯磨老者七十已上名爲老問曰佛何以結一月不離衣法答曰爲度衆生因緣故又爲行道因緣故不

持重衣得離苦惱隨時修業無所妨故又爲求隨身所須故爲求病瘦所宜故爲營精舍塔寺故爲降伏未降伏故已降伏者生信悟故曰得捨衣突吉羅讖
次不離衣宿

此戒比丘比丘尼共式又摩尼沙彌沙彌尼不共無離衣宿戒尼結大界極大一拘屢舍結一月衣戒同也僧結衣界尼則不同尼結衣界僧則不同凡結大界所以通聚落者僧結大界以界威力故惡不得便又在界內善

神所護是以爲檀越故通聚落結也若結大界僧應盡集不得與欲著上下衣遊行諸國著上衣鬱多羅僧下衣安陀會一夜者又云但以色陰晝夜以明曉爲晝黑冥爲夜又云以五陰爲晝夜日沒者若日過閻浮提界名日沒明相者有種種異名有三種色若日照閻浮提樹則有黑色若照樹葉則有青色若過樹照閻浮提界則有白色於三色中白色爲正離衣宿至明相出尼薩者波逸提或有捨衣不得罪如比丘出界至他處宿借衣受

持過地了時捨衣還他是謂捨衣無罪或有得罪不捨衣如比丘出界至他處宿借衣受持過地了時即還他衣不說捨法還自受衣以不捨衣更受自衣壞威儀故突吉羅是謂得罪不捨衣或有亦捨衣亦得罪如比丘自有衣出界外宿地了時捨墮是謂亦捨衣亦得罪或非捨衣不得罪如比丘自受捨衣不離宿是謂不捨衣不得罪除僧羯磨者僧先結大界後結衣界大界者極大縱廣十俱屢舍必使此中羯磨布薩時不生疑心設有河

水大道亦得合結但度岸取相而後結之降此已還隨遠近大小無過若結衣界作羯磨應言除聚落及聚落界所以除聚落者聚落散亂不定衣界是定又為除誹謗故又為除鬪諍故又為護梵行故又為除嫌疑故又言若有聚落應言除聚落若無聚落不須言除又言羯磨法爾若有若無一切時除所以然者若結衣界時無聚落結衣界已後聚落來入界中不須更結已先結故若本有聚落結衣界已移出界去即此空處名不離衣界若

聚落先本小後轉大隨聚落所及處盡非衣界若聚落先大結衣界已聚落轉小隨有空地盡是衣界又如王來入界內施帳幕住近左右作飲食處大小行來處盡非衣界有作幻人呪術人作樂人來入界內所住止處亦如王法盡非衣界夫四復次除僧羯磨者如舍利弗僧伽梨重為老病比丘結一月不離衣法與羯磨竟病差於此月內即先羯磨遊行若羯磨竟病重不行病差已復不行更得病即先羯磨同一月內故得遊行若化衆生未盡

一月已盡若求衣服醫藥所須若爲三寶有所管作所求未辦而一月已盡以事難故至緣訖無罪若比丘死此衣應與看病人以衣屬死比丘故若失衣更求得衣不問輕重應更作羯磨若施三寶更求得衣亦應更作羯磨乃至九月亦如是以因緣故結一月以一月因緣故結九月問曰何以不多不少正齊九月答曰比丘結三月一處安居以修所業是故九月問曰爲一羯磨爲九羯磨答曰一羯磨如僧伽梨鬱多羅僧安陀會亦如是以

因緣故聽僧伽梨因僧伽梨聽鬱多羅僧安陀會問曰正聽離一衣更聽離二衣答曰不聽二衣所以制三衣以除寒故一衣不能却寒以除慙愧故一衣不能除慙愧又爲入聚落故制三衣一衣不中入聚落又爲生前人歡喜心故制三衣一衣不生人善心爲威儀清淨故制三衣一衣威儀不清淨若比丘尼欲留二衣亦不得所以制五衣者爲威儀故三衣不成威儀餘如前說若著鬱多羅僧安陀會一切時得入王宮聚落無過若作一月

羯磨有老比丘僧伽梨重若實不老不病僧
伽梨重為作羯磨則成羯磨僧得突吉羅前
人以不知法故無罪若前人知法亦得突吉
羅若實不老不病僧伽梨不重而言老病重
得波逸提得成羯磨或聚落界非家界如二
聚落各有一家六十四是謂聚落界非家界二十或有家
界非聚落界如一大聚落更無異聚落有眾
多家是謂家界非聚落界或有亦聚落界亦
是家界如二聚落各有多家謂聚落界亦是
家界或有非聚落界非家界如阿練若處是

謂非聚落界非是家界聚落有一界亦有別
界相接聚落是名一界不相接聚落是名別
界家亦有一界亦有別界若房舍住處是名
一界若作食處若取水處若門處若大小便
處是名別界自後諸句類可解也不相接聚
落者雞飛所及處箭射所及處分別男女處
慙愧人大小行處若聚落正有一家置衣在
一家中在箭射所及處卧至明相舉不失衣
設衣在箭射所及處比丘在家中卧至明相
舉亦不失衣若聚落有眾多家若衣在家中

在箭射所及處卧則失衣以家界別故若置衣在家界外在箭射所及處卧不失衣相接聚落界者四邊有聚落以十二枕梯四向到牆上得登出入身在梯根下卧置衣在四邊聚落則不離衣以梯四向相接故若聚落正有一家衣在家內不失衣若聚落有^大多家衣在家內則失衣若衣在家界外不失衣若有梯衣在四聚落不失衣若無梯衣四聚落則失衣以不相接故復有相接聚落界如兩邊有聚落中間有道容車行來若車軸兩頭到

聚落以衣著一頭人在一頭設在車上俱不失衣以車連接故設聚落正有一家以衣在一家內在車上卧亦不失衣若無車者不成相接必使有車則不失衣若無車者則失衣也若聚落有牆籬圍繞四邊容作事處是聚落界以有牆障故勢不及遠若聚落有塹圍繞四邊擲糞掃所及處是名聚落界以牆籬圍繞及塹圍繞此二界異前不相接聚落界相接聚落界族有一界有別界若父母兄弟兒子共一食一業未作別異是名爲家若父

母兄弟兒子異食異業盡皆別雖同居一處
事各不同是名為族族有一界亦有別界各
有所佳處是名一界若作食處若門處若取
水處若大小行處是名別界若衣在一族人
在異族則失衣也若人在一處衣在取水處
若在作食處則失衣也自後車行聚落外道
舍場舍園舍若異主異見則失衣若一主同
見不失衣義推可知重閣舍者若衣在上重
人在下重舍屬一主不失衣若舍是異主衣
在上重人在下重衣在下重人在上重則失

衣若衣在下重人在中重若衣在中重人在
下重若衣在上重人在中重若衣在中重人
在上重則不失衣以中間相接相通故若比
丘與師持衣前後四十九尋律師云亦得縱
廣四十九尋若比丘二界上卧身入二界內
衣在二界俱不失衣若二聚落中隔一牆在
牆上卧衣在二聚落俱不失衣若比丘在二
界中間死隨面向何處應取衣又云隨所先
見則取此衣

第三非時優波斯那因緣

我欲四月燕坐問曰佛三阿僧祇劫立四弘誓欲濟無邊衆生今既成道云何寂然自守答曰佛無時不度衆生或以寂默而作佛事或以說法而作佛事行住坐卧無非佛事凡靜默者或離身亂或離心亂或身心俱離佛四月燕坐或遊諸禪定或至他方度脫衆生或入十力四無所畏十八不共法佛所以燕坐者以衆生常見佛故寬縱懈怠欲令衆生生渴仰心故又不欲令外道異見長譏謗故以常見佛馳騁諸國謂直棲棲內無實法是

故燕默示其不空三欲令將來弟子作軌則故佛功德智慧一切具足猶禪默不廢而況凡夫而生懈怠又佛以法爲師靜默入定遊入種種無量法門即是法供養師四月燕坐者佛在世時凡三燕坐一初得道已十五日廿三燕坐亦制諸比丘不得見佛中間二月燕坐亦復立制問曰佛何以初十五日中二月後四月答曰初得道時始度衆生以化衆生因緣多故正十五日中燕坐時所化衆生以無量外緣漸少是故二月後泥洹時到所化衆

生轉以向盡是故四月又佛初成道時衆生爲惡者少但十五日則見過罪又至中間衆生作惡漸增二月燕坐亦見過罪至其後時多作非法四月燕坐乃見過罪往者隨意問曰諸比丘何以不語優波斯那僧衆之制答曰優波斯那既是大德捉持佛法以畏難故不敢向說除一送食比丘及布薩食供養佛色身布薩供養法身是故聽之此是共戒比丘比丘尼俱捨墮三衆突吉羅非時衣者從四月十六日至八月十五日名爲衣時若有

功德衣至臘月十五日名爲衣時從臘月十六日至四月十五日名爲非時此四月中若人自恣與衣是名非時衣若四月內得父母兄弟姊妹兒女本二所施衣若五歲會若入舍會不名非時衣此各有常定故若自求已乞衣不名非時三衣具足不聽乞故若得不具足衣停是衣欲令具得至一月過是停捨隨此戒體得不具足衣欲使具足故得至一月必使一月勤求成衣令想念不斷得至一月若或時斷想不至一月若初日得衣即作

是念我此十日所望必不能得是衣不得過十日若過十日若是衣乃至四肘無縫緣作若直留此過十日者捨墮若不應量衣者突吉羅此衣應捨乃至十日作是念我此一日所望恐必不能得此衣一日內不與人作衣不作淨至十一日亦如前說若初日得即停衣日不得所望非望而得是二種衣十日內若不作衣不作淨不與人不受持至十一日是二衣下至四肘者捨墮若不應量此衣捨作突吉羅懺雖得所望非望所得應成衣

故若比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日不得所望非望而得是衣至十一日亦如前說若初日得不具足衣停更望得衣故至十日不得所望非望而得是衣一日內若不作衣不與人不作淨不受持至十一日亦如前說

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四

音釋

褥如欲切
 衣長直亮切
 揆餘剝也
 枕他歷切
 擿挑也
 鉀古洽切
 擯切必
 胃斥伊

夫

廿五

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇册

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇册

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五

夫五

失譯人名今附三秦錄

第四結從非親里尼取衣因緣

華色比丘尼者容貌端正色作優鉢羅華色此人前世久遠劫時作一婆羅門女父母家人入海採寶是女在後不能自活便與諸姪女共在一處賣色自供此女色貌不豐無人往來常自咎責何以獨爾時世有辟支佛一切敬仰有人語言汝能供養辟支佛者隨心所欲世世如願時彼女人即隨其語辦美飲

食以優鉢羅華覆上奉辟支佛即發願言今我世世常作女人端正無雙為人所敬無能過此又願得如沙門所得功德今我得之是故今世得作女人顏貌第一以本願故今得漏盡安陀林者名晝闇林是林廣大繁茂林下日所不照又林主長者名曰安陀故因此為名以貴價毘裹一弗肉懸著樹上問設有人取此毘肉誰邊得罪為賊邊得為尼邊得答曰尼邊得罪何以衣服弊壞者問曰華色有大功德名聞多人所識何故衣服不充答

曰世有二人無厭無足一得已積聚二得已
施人華色凡有所得求者皆與是以供身所
須常有所乏盈長衣中者此是佛入靜室四
月燕默多有比丘捨居士衣著糞掃衣是彼
衣也

次從親里尼取衣

此是不共戒比丘尼無犯沙彌突吉羅與諸
比丘結戒者正以男子女人不宜交往共相
染習則致種種非法因緣是以斷之若是親
里不致嫌疑亦無非法是故則聽取衣者是

應量衣若是白衣若非法色衣亦不得取以
染應法故取則捨墮若多比丘取一衣多人
犯一比丘多尼邊取一衣計尼犯五種衣三
種不得取火燒牛嚼鼠啣取則捨墮二種衣
取突吉羅取應量鉢捨墮若取一切不應量
衣服大五鍤器物突吉羅若從式二又摩尼沙彌
尼取衣與比丘尼同犯除貿易者今行道者
得安樂故又使弟子無苦惱故若比丘得比
丘尼所宜衣比丘尼得比丘所宜衣不貿易
者以衣因緣故種種求妨廢行道得諸惱

害是故聽之

第五使非親里尼浣故衣

此是不共戒沙彌使非親里尼浣故衣突吉羅是中犯者若自持衣與非親里尼若浣若染若打三事中趣作一事尼薩耆波逸提若一時作三事亦得一捨墮若浣不好淨染不成色打不能熟盡突吉羅若使書信印信突吉羅若使浣捨墮衣突吉羅若二人共一衣乃至多人共衣使打染盡突吉羅使浣染打不淨衣駝毛牛毛羖羊毛雜織衣突吉羅與

學沙彌浣染打捨墮破戒賊住如是等無犯者使式叉摩尼沙彌尼浣染打故衣與比丘尼同犯若比丘使比丘浣故衣突吉羅此戒應量不應量衣一切犯

第六從非親里居士乞衣

跋難陀說種種大五法者或云初說布施三中說持戒後說生天福報或云前後說法但說布施福報為諸比丘結戒者一以佛法增上故二為止諍訟故三為滅前人不善心故四為衆生於正法中生信樂故此是共戒比丘比丘

尼俱捨墮式又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅是中犯者比丘從非親里乞衣得衣者尼薩著波逸提若使書信印信突吉羅若二人共乞一衣突吉羅若爲他索突吉羅若得應量衣捨墮若得不應量衣突吉羅不犯者從親里索若親里多財饒寶從乞無犯若親里貧匱從索突吉羅若親里與少更索多突吉羅若爲他索突吉羅若爲法今親里自與無過若先請者若非親里先請與衣從索無犯雖先請與衣後若貧窮從索突吉羅若與少更索

多亦突吉羅若爲他索亦突吉羅若非親里不索自與無犯

第七戒

爾時波羅比丘者此是土地名此比丘因地爲名昔儒童菩薩於然燈佛所以髮布地令佛踏過以此因故得髮紺色即於爾時剃髮出家時無數人得菩薩髮尊重供養以是因緣衆多衆生值過去佛皆得漏盡入無餘泥洹餘四十人於今佛得度此波羅比丘四十人中是一人數最後度者裸形而行者問曰

遠行難險有賊難毒蟲難水難火難飢寒等
難佛何以今諸比丘遠遊行耶答曰衆生根
性好樂不同是故大聖因而制教或有衆生
因動亂遊行而生善根是故如來讚歎遊行
隨時一移無所繫戀若有衆生但因靜默而
增善根是故大五如來讚歎閑居靜默自守隨有
益故則無咎也所以裸形者一以佛結戒故
不敢乞衣二爲將來比丘多有如是諸苦難
享欲令佛作開通因緣故奪比丘衣者此六
群比丘有深智慧慧善爲方便先語波羅汝衣

滿足長者與我波羅許可是故無罪與諸比
丘結戒者此是共戒比丘比丘尼俱捨墮三
衆突吉羅若比丘失一衣是比丘僧伽梨可
摘作衣者不應乞若乞得者捨墮若乞不得
突吉羅若有餘財中作衣者不應乞若乞同
僧伽梨得罪若失二衣有僧伽梨可摘作一
衣者應乞一衣若乞得二衣者捨墮若不得
突吉羅此中衣者限應量衣餘不應量衣若
少若無應乞若長乞盡突吉羅

第八戒

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩者波逸提三
眾突吉羅爾時有一居士爲跋難陀釋子辦
衣直此居士常與跋難陀客主來往跋難陀
智慧福德多財饒貨常以財寶與此居士出
入息利時此居士欲辦一衣與跋難陀以求
意氣欲令息利之中不計多少跋難陀知其
意故便到其所勸令好作此戒體非親里居
士居士婦先爲辦衣直便到其所教令加錢
好作若貴價好色大量如語得者捨墮不得
者突吉羅若遣使書信印信突吉羅若不爲

貴價好色大量求隨其所宜等價等色等量
減價減量減色勸令作如是衣者無犯是中
衣者應量衣下至四肘上至八肘得應量衣
捨墮得不應量衣突吉羅不犯者從親里索
若親里豐財多貨從索無過若貧者突吉羅
若先請者非親里先請有所須者索若先請
檀越豐有財物勸令好作無過若貧乏者突
吉羅若非親里自與無犯

第九戒

此是共戒比丘比丘尼俱捨墮三眾突吉羅

此亦是應量衣若勸得不應量衣突吉羅前
戒一居士爲比丘先辦衣直勸令於價色量
中加直好作此戒體二居士各辦衣直各作
一衣與比丘勸令合作使於價色量中增加
好作義同前戒正以二居士爲異不犯者從
親里索若先請若不索自與盡如前說若遣
使書信印信盡突吉羅

第十戒

跋難陀前在家時善於射道兼知兵法摩竭
提國大臣將帥遣五百人從其受法得通射

道有違兵法即還本國摩竭大臣尋遣使命
多持寶貨來報其恩時跋難陀以染法服出
家在舍衛國時摩竭使到迦維羅衛已云出
家展轉求覓至舍衛城到市肆上得共相見
即以寶付之還歸本國此是共戒比丘比丘
尼俱捨墮六法尼沙彌沙彌尼突吉羅此戒
體若檀越遣使送寶與比丘比丘應言我法
不應受寶物若須衣時得清淨衣者速作衣
持使若問比丘有淨人不應示所在使以財
直付淨人教令作淨衣與比丘使語比丘須

衣時往取衣比丘應到淨人所索衣作是言
 我須衣如是三反索得衣者善不得者四反
 五反六反淨人前默然立若乃至六反默然
 立得衣者善若不得衣過六反得衣捨隨戒
 體正在三索三默無過若七反得衣成罪不
 得突吉羅

十誦律第二誦初三十事中第十一事

佛在俱舍毗國此是土地名也憍奢耶者是
 綿名也此國養蠶如秦地人法蠶熟得綿名
 憍奢耶此國以綿作衣凡有二種一擘綿布

貯如作氈法二以綿作縷織以成衣作此二
 衣名作敷具敷具者衣名也與諸比丘結戒
 者止誹謗故長信敬故行道安樂故不害眾
 生故此是不共戒比丘尼式又摩尼沙彌沙
 彌尼突吉羅是中犯者乞繭乞綿乞縷作二
 種衣衣成者尼薩者波逸提此二種衣得作
 三衣中受持若乞繭自作綿不得罪若乞繭
 賣故有生蟲者突吉羅若無蟲者無罪若乞
 得成綿貯衣無罪若乞得繭絹已成者無罪
 若憍奢耶蠶壞作敷具無罪若合駝毛羊毛

牛毛突吉羅若合葛摩衣麻衣劫貝衣褐衣
欽婆羅衣作敷具者突吉羅作衣下至四肘
捨墮若使他作亦捨墮以憍奢耶貴故

第十二事

此國以黑羊毛貴故不聽也黑羊毛作衣法
亦二種一以黑羊毛擇治布貯作細氈二作
縷織成作衣此二種衣盡名敷具敷具者衣
名也此羊毛衣得作三衣盡中受持此是不
共戒四衆突吉羅是中犯者羊毛有四種生
黑藍染黑泥染黑木皮染黑四種黑羊毛中

隨取一種擘治布貯作敷具成已捨墮若得
朽壞黑羊毛作敷具無犯若得以成者若爲
塔若爲僧若以駝毛毳羊毛牛毛合作突吉
羅若葛麻衣劫貝衣褐衣欽婆羅衣合作突
吉羅作衣下至四肘捨墮若使人作亦捨墮
以黑羊毛貴故

第十三事

此戒正以雜羊毛作敷具爲異此是不共戒
四衆突吉羅黑羊毛如前說白羊毛背毛脅
毛頸毛下者頭毛腹毛脚毛作敷具應用二

十鉢羅黑毛十鉢羅白毛十鉢羅下毛一鉢羅四兩若作敷具用黑毛二十鉢羅中乃至過一兩捨墮若取白羊毛十鉢羅中過一兩突吉羅若取下羊毛十鉢羅中乃至一兩捨墮若作六十鉢羅敷具用三十鉢羅黑羊毛十五鉢羅白羊毛十五鉢羅下羊毛若作百鉢羅敷具用五十鉢羅黑羊毛二十五鉢羅白羊毛二十五鉢羅下羊毛若自索羊毛自作成衣亦捨墮雖聽雜作以功力多故有所妨廢是故得罪若情人如法作無罪亦下

至四肘尼薩耆波逸提

第十四事

此戒體若作三衣已六年內不得從檀越乞羊毛纒種種衣具作應量衣則隨織成已捨墮除僧羯磨僧羯磨已得從檀越乞衣具作衣此戒體斷多貪多畜此不共戒四眾突吉羅自此與不犯自有衣財作不犯若買得衣財作不犯

第十五結新作尼師壇因緣

默然受請問佛受請問何以默然答曰佛貪結

已盡於食無貪無染是故默然聲聞辟支佛
貪結雖盡習垢猶在是故受請故有許可又
云爲斷譏謗故若佛於食發言許可外道異
見當言瞿曇沙門自言超過三界而故於食
有貪又云佛現大人相故食是小事不以致
言譬如國王終不以小事傾移設有大事詳
而後動佛亦然也又云佛凡有五時入空三
昧一受請時二受食時三說法時四有利樂
時五譏謗時若受請時觀請我者誰受請請
者誰若受食時施食者誰受食者誰如是乃

至譏謗我者誰受謗者誰以入空三昧故是
以默然有經說佛亦有時受請以言許可問
曰佛何以有時許可有時默然答曰此不可
思議經云佛不可思議龍不可思議世界業
報不可思議此是佛不可思議佛欲令衆生
知佛心者乃至下流鈍根衆生佛欲令見即
得見之若欲令不見正使聲聞辟支佛有通
眼者不能得見又佛放大光明下至阿鼻獄
上至有頂有應度者令得見之不應度者對
眼不見是故佛有時許可有時默然不可測

也頭面禮佛足者右繞而去若外道異見但繞而去若有信者禮足繞已而去佛身清淨喻如明鏡天神龍宮山林河海一切器像於身中現見者信敬心生是故頭面禮足右繞者順佛法故所以右繞又密迹力士若有左繞者即以金剛杵碎之又佛世世已來常順三寶父母師長一切教誡無違無逆令得果報無有逆者又佛身淨衆生於中各見所事或天或神莫不見者是以畏敬右繞而去問曰外道邪見何以不禮佛足答曰世世習憍

慢故又常懷惡邪無善心故又云各有所事故何以正繞三匝一以不惱亂佛不自亂故二以生將來解脫因緣故還歸竟夜具諸淨潔多美飲食問曰何以正夜作食答曰晝日多熱飲食臭穢是故夜作又云夜作食晨得新食若先作食者則食宿食是以夜作白佛夫五時到問曰先已請佛何以重請答曰欲生增上功德故先日以請今更重請功德轉增又欲成三堅法故又佛時到自行何由得知一居士在靜處燒香遙供養請佛香來繞佛三

而又云密迹力士白言時到又云阿難時至則白又云佛自知時不須外緣佛自房住者佛以行無益故不行又佛所以住者有五因緣一以入靜室二為諸天說法三為病比丘四為結戒故五為看諸房舍卧具故從房至房者為欲令諸比丘生畏敬故比丘行後佛自觀諸房舍後諸比丘必自肅慎不敢令諸房舍中有諸非法又欲斷諸比丘非法談論佛自入房舍終不敢有非法言者又欲斷諸賊盜人故佛自行房設有惡人不起賊心上

座說法者所以食竟與檀越說法者一為消信施故二為報恩故三為說法令歡喜清淨善根成就故四在家人應行財施出家人應行法施故爾時有居士請佛及僧明日舍食佛在世時飲食衣服及餘供養常受一人分夫五佛滅度後三寶分中但取一分十一問曰佛在世時何以但取一人分滅度後取三寶一分答曰佛在世時供養色身是故但取一人分佛滅度後供養法身以佛法身功德勝於僧寶是以於三分中取一分也佛若在世時若施

主言供養佛則色身受用若言供養佛寶則色身不得受用應著爪塔髮塔中施心供養法身法身長在故凡爲施法應令心定口定施福既深又易分別若施佛者定言與佛若施法者應好分別若施法寶口必令定若施經書口亦令定若說法讀誦經人口亦使定若施衆僧亦有三種若僧祇臘若自恣臘若面門臘於此三種應好分別又施衆僧復有二種一施僧寶二但施僧若施僧寶凡夫僧聖人僧不得取分以施僧寶故若施衆僧

者聖僧凡夫僧俱得取分以言無當故若言施三寶應分作三分一分與佛寶一分與法寶應懸著塔中不得作經不得與說法誦經人一分與僧寶衆僧不得取此物應還付施主若無施主應著塔中供養第一義諦僧若直言施法分作二分一分與經一分與讀誦經人不與法寶律師言不與法寶如秦地寄物來與法豐僧祇若自恣若面門隨語分處若直言與法豐僧應分作三分一分與僧祇一分與自恣臘至自恣時分一分與面門隨

取秦食若法豐無僧乃至有一沙彌沙彌應分作三分僧祇面門自恣自恣臘時待自恣時取面門臘隨取食若取自恣臘時食面門臘時應打捷椎若有比丘共食共分無者自食自取如法清淨若無沙彌應入近住僧若無近住僧應入尼僧尼僧應好思量若法豐僧始終有還理應舉置一處還則與僧若必無還期應分作三分如前法一分入僧祇一分入面門一分入自恣待自恣時分若遠方送物與尼僧次第如法如前僧法更無異也

若送物與波演分作三分一分入波演以無僧祇故一分入面門一分入自恣待自恣時分若遠處以罰賓佛教熾盛送物供養者此物正應與佛與僧以僧順佛教故若與佛與僧即是與法以法不離佛僧故應分作二分一分入佛一分入僧若送物供養罰賓僧罰賓有二種僧一薩婆多二曇無德隨意供養無過若送物與五法僧若無五法人即入五法尼僧若無尼僧若始終永無五法人者此五法物應分作三分僧祇自恣面門二種得

入僧祇用不得分也面門還置本處不得取也若比丘作尼師壇應用故敷具周帀修伽陀一磔手壞色故尼師壇者長佛四磔手廣佛二磔手故敷具者僧祇藏中有種種故棄衣服卧具盡名敷具若作新尼師壇應取故敷具最長者廣中取一磔手長裂隨廣狹分作緣周帀緣尼師壇若故敷具中無大長者隨有處長者用若無長者短者亦用若一切都無不用無罪若四方僧雖有故衣服非是棄物不得取用若有處不用捨墮

第十六事

諸比丘持毛從後來心生嫉妬者諸賈客欲販羊毛不欲令羊毛多入國故二見諸沙門擔負羊毛非出家人法是故訶之此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅由旬者四十里一由旬若得羊毛一比丘擔去得至三由旬若二比丘至六由旬如是不計人多少是中犯者若比丘自持羊毛過三由旬尼薩耆波逸提問曰此是暫捨為根本捨答曰以罪言之是根本捨以法言之是則暫

捨若使五衆持去過三由旬突吉羅不得車
載馱負若使淨人持去過三由旬突吉羅不
犯者三由旬內若著中上若著耳中若著咽
下若作戲若著針筒中持去不犯若與人持
去三由旬不犯以非北立法故亦自傷損

第十七事

頭面禮足一面立問曰瞿曇彌比丘尼衆何
以不坐答曰女人敬難情多是故不坐又云
佛少爲尼衆說法設爲說法不廣爲說又尼
衆一切時佛所不坐爲止誹謗故若坐聽法

永樂北藏

毗尼毗婆沙

外道嘗言瞿曇沙門在王宮時與諸姝女共
在一處而今出家與本無異欲滅如是諸譏
毀故是以不坐又女人鄙陋多致譏疑是故
不坐與諸比丘結戒者爲增上法故若諸尼
衆執作浣染廢息正業則無威德破增上法
又爲止惡法次第六五因緣又爲二部衆各有清
淨故此是不共戒四衆突吉羅是中犯者若
比丘往語非親里比丘尼爲我浣染譬羊毛
若比丘尼爲浣爲染爲譬隨作一事各得捨
墮若比丘尼更轉使他浣染譬突吉羅若使

第九〇冊

式又摩尼沙彌尼浣染譬捨墮若遣使書信
 印信浣染譬突吉羅若捨墮羊毛未作淨使
 浣染譬突吉羅若淨施羊毛使浣染譬淨施
 主得突吉羅不犯者親里尼式又摩尼沙彌
 尼不犯

第十八事

與諸比丘結戒者為止誹謗故為滅鬪諍故
 為成聖種故此是共戒比丘比丘尼俱尼薩
 者波逸提式又摩尼沙彌沙彌尼不得畜畜
 得突吉羅捉則無罪是戒體正以畜寶制戒

如戒本說若比丘自手取寶若使人取此二
 種取盡取自畜取有五種以手捉手取若以
 衣從他衣取若以器從他器取若言著是中
 若言與是淨人皆為畜故以此五事當取時
 捨墮莫自手捉如法說淨者不犯寶者重寶
 金銀摩尼真珠珊瑚碑礫瑪瑙此諸寶若作
 若不作若相若不相作者以寶作諸器物不
 作者但是寶不作器物相者不作器寶或作
 字相或作印相不相者不作器寶不作字相
 不作印相若受畜如是寶捨墮若比丘自手

取鐵錢銅錢白鐵錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢此諸錢亦以五種取以手捉手取若以衣從他衣取若以器從他器取若言著是中若言與是淨人爲畜故當五種取時突吉羅莫自手捉當取時如法說淨者不犯若比丘捨墮寶若少應棄若多設得同心淨人應語言我以不淨故不取汝應取淨人取已語比丘言此物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受即是說淨說淨已然後入衆悔過不爲畜故若捉他寶若捉自說淨寶但捉故得波逸

提一切錢若銅錢乃至木錢若他錢若說淨錢但捉突吉羅非是此戒體是九十事捉寶戒若種種錢似寶玻璃琥珀水精種種偽珠鍤石銅鐵白鐵鉛錫如是等名似寶錢及似寶若畜得突吉羅錢寶應捨與同心白衣淨人不入四方僧若重寶不得同心淨人入四方僧若似寶作器入百一物數不須作淨若不入百一物數一切器與非器皆應說淨百一物各得畜一百一之外皆是長物

第十九事

爾時六群比丘先捨墮寶作種種用者此寶
 六群比丘如法說淨已種種轉易此是共戒
 比丘比丘尼俱捨墮式又摩尼沙彌沙彌尼
 突吉羅此戒體以重寶與人求息利當與時
 得捨墮若為利故以重寶相質得彼寶時捨
 墮以重寶為利故更買賣餘物得物時捨墮
 以寶相質者如以作質作以作質不作以作
 質作不作亦有三句若以相質相若以
 相質不相若以相質相不相亦有三句
 是謂以寶質寶用有五種一者取二者持來

三者持去四者賣五者買取取者若言取此
 物從此中取取爾所從此人取持來持去亦
 如是四種賣與買亦如是四種若比丘用鐵
 錢乃至木錢與人求息利突吉羅若為利故
 以錢買物突吉羅若餘以寶若穀絹布如是
 比若出息若以買物為利故盡突吉羅此戒
 體正應言種種用寶不得言賣買此戒直一
 往成罪不同販賣戒販賣戒為利故買已還
 賣成罪捨墮錢寶若少應棄若多設得同心
 淨人如前說種種用寶及後販賣戒物要得

白衣同心淨人捨不聽沙彌沙彌亦捨畜寶
戒亦爾若種種用錢及以似寶捨與同心淨
人不入四方僧作突吉羅讖立木榜治者板
上畫其罪過以示同見也

第二十事

爾時有梵志是外道大五六師門徒十七六師者一師
十五種教以授弟子為教各異弟子受行各
成異見如是一師出十五種異見師別有法
與弟子不同師與弟子通為十六種如是六
師有九十六種師所用法及其將終必授一

弟子如是師師相傳常有六師與諸比丘結
戒者為佛法增上故為止鬪諍故為成聖種
故為長信敬故此是共戒比丘比丘尼俱尼
薩者波逸提三眾突吉羅此販賣罪於一切
波逸提中最是重者寧作屠兒不為販賣荷
以故屠兒正害畜生販賣一切欺害不問道
俗賢愚持戒毀戒無往不欺又常懷惡心設
若居穀心恒悌望使天下荒餓霜雹災疫若
居鹽貯積餘物意常企望四遠返亂王路隔
塞夫販賣者有如是惡此販賣物設與眾僧

作食衆僧不應食若作四方僧房不得住中
若作塔作像不應向禮又云但佛作意禮凡
作持戒比丘不應受用此物若此比丘死此
物衆僧應羯磨分問曰不死時不受用此物
何以死便羯磨答曰此販賣業罪過深重若
生在時衆僧食用此物者雖復犯戒有罪僧
福田中故與受用以受用故續作不斷是僧
福田中不聽受用今世無福後得重罪以此
因緣不敢更作比丘既死更無販賣因故是
故聽羯磨取物或有方便有罪果頭無罪如

爲利故糴穀居鹽後得好心即施僧作福是
名方便得突吉羅果頭無罪或方便無罪果
頭有罪如爲富故糴米不賣後見利故便賣
以自入是謂方便無罪果頭有罪得突吉羅
罪凡如此比可以類解是中犯者若比丘爲
利故買以不賣突吉羅若爲利故賣已不買
亦突吉羅若爲利故買已還賣尼薩耆波逸
提若販賣物作食取口口波逸提若作衣著
著波夜提若作蓐敷卧上轉轉波逸提凡市
買法不得下價索他物得突吉羅衆僧衣未

三唱得益價三唱已不應益眾僧亦不應與衣已屬他故比丘三唱得衣不應悔設悔眾僧莫還是販賣物若無同心淨人應作四方僧卧具為止誹謗若作入佛外道當言瞿曇沙門多貪利故今弟子捨物持用自入又除佛福田無過四方僧福田不問受法不受法持戒毀戒法語非法語一切無遮若持戒比丘若他比丘販賣物衣食不應食用

第二十一事

與諸比丘結戒者為成聖種為增正業故此

是不共戒比丘過十日捨墮比丘尼過一宿捨墮式又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅若畜長白鐵鉢瓦鉢未燒一切不應量鉢突吉羅問曰若白衣若不如法色衣過十一日捨墮以染作如法色故若白鐵鉢若瓦鉢未燒過十日何以不得捨墮答曰衣鉢不同染則如意十九成色更無增損鉢若燒若熏或損或壞是故不同鐵鉢瓦鉢若未熏未油得用食不成受持鉢者三種上中下上者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半爇香定名上鉢下者受一鉢

他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下鉢上下兩間是名中鉢若大於大鉢小於小鉢不名爲鉢鉢他者律師云諸論師有種種異說然以一義爲正謂一鉢他受十五兩飯秦稱三十兩飯是天竺秬米釜飯時人咸共議計謂上鉢受三鉢他飯一鉢他羹餘可食者半羹三鉢他飯可秦升二升一鉢他羹餘可食物半羹是一鉢他半也復是秦升一升上鉢受秦升三升律師云無餘可食物直言上鉢受三鉢他飯一鉢他羹留食上空處今指不

觸食中下鉢亦除餘可食物但食上留空處今指不觸食下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是秦升一升一升餘可食物半羹可一升半下鉢受秦一升二升半問曰衣若長若減得成受持鉢若長若減不成受持答曰衣設長可減可續鉢若大若小不可增損是故有異是中犯者若比丘一日得鉢即是日狂心亂心病壞心若不見擯惡邪不除擯如是乃至命終無罪後若得心若解擯即次第數日得罪若得鉢經五日若狂心亂

心病壞心若不見擯惡邪不除擯隨幾時無
罪後若得心若解擯數前五日後取五日成
罪若得鉢日至天上鬱單越隨幾時無罪後
若還至本處次第如前說

第二十二事

天五

見一肆上有好瓦鉢圓正可愛律師云佛初
出世衆僧無鉢佛勅釋提桓因今天巧工作
十萬鉢在於世間肆上鉢者是彼天鉢非是
人造此是共戒比丘比丘尼更乞新鉢俱尼
薩耆波逸提三衆突吉羅若乞白鐵鉢未燒

瓦鉢若與他乞若遣使書信印信若二人共
乞一鉢若買得若自與皆突吉羅一切不應
量鉢亦突吉羅若乞得白鐵鉢未燒瓦鉢自
燒熏已尼薩耆波逸提若比丘所受鉢四綴
以還未可五綴更乞新鉢捨墮若鉢可應五
綴若綴未綴乞鉢無犯鉢若四綴五綴以還
食已應解綴却好蕩令淨手拭令乾舉著淨
處後日食前更以新繩綴已用食若鉢未滿
五綴更乞新鉢此如律文應僧中次第行若
都不取者還與此比丘終身今畜前所受持

鉢如法受持後鉢不受直令常畜此二鉢若食時當持二鉢終身如是以示多欲罪過斷後惡法因緣此鉢常好愛護如律文說若不護故使令破得罪

第二十三事

為諸比丘結戒者夫五為除惡法故廿一為止誹謗故為成聖種故此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提式又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅是中犯者若比丘自乞縷突吉羅若使非親里織師織尼薩耆波逸提若遣使書信印信皆

尼薩耆波逸提以憑貴重勢力故織師畏難事必得果是故成罪此戒得衣已得罪從親里乞縷無罪若自織令比丘比丘尼式又摩尼織織皆突吉羅若為無衣故從非親里乞縷欲作衣亦突吉羅若少衣正應乞衣不應乞縷作衣須縷縫衣作帶無罪若不憑貴人勢力自理求之織師與織者無罪凡一切自以意求人織絹織布無罪此戒不問應量不應量衣盡得罪不犯者使親里織若非親里令織一肘衣乃至禪帶無犯

第二十四事

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩者波逸提三
眾突吉羅是戒體若非親里居士居士婦使
織師為比丘織作衣比丘自往勸令如意好
廣緻淨潔織許與食食具食直得好衣捨墮
不得好友突吉羅此衣亦不問應量不應量
盡得罪若為織師說法令好織不與食具食
直得好衣突吉羅若遣使書信印信許與食
具食直得好衣捨墮不犯者自有縷令織師
織無罪

第二十五事

此是共戒若比丘尼犯俱尼薩者波逸提三
眾突吉羅若比丘奪比丘衣捨墮若奪比丘
尼式又摩尼沙彌沙彌尼衣突吉羅若奪得
戒沙彌行波利婆沙摩那堪盲瞎龍瘧不見
擯惡邪不除擯盡尼薩者波逸提若奪狂心
亂心病壞心犯四重出佛身血壞僧輪五法
人盡突吉羅若比丘尼奪比丘尼衣捨墮奪
比丘衣突吉羅若奪得戒沙彌尼衣行波利
婆沙盲瞎龍瘧比丘尼衣捨墮不見擯惡邪

不除擯亦捨墮餘如前說此戒體比丘先根本與他衣後為惱故暫還奪取捨墮衣捨還他波逸提懺若先根本以與他衣後根本奪應計錢成罪若先暫與他衣後便奪取無罪若和尚為折伏弟子令離惡法故暫奪衣取無罪若奪衣已二人俱出界不失衣若奪衣比丘持衣出界若失衣比丘自出界宿是則失衣尼薩耆波逸提者是衣直捨還也不須僧中律師云胡本無僧中捨法波逸提罪對手悔過律師云比丘尼從佛出世至今無得

戒沙彌尼況有犯罪一念不覆藏者亦與學法又云佛在世時時有一人與學法佛滅度後闍賓有一得戒沙彌凡有二人俱得漏盡又云得戒沙彌眾不作惡更起異見入外道法中亦不樂俗返戒還家無有不見聖諦而取命終比丘本不與他衣以忿恚故欲令彼惱強以力勢暫奪彼衣突吉羅

第二十六事

此是不共戒餘四眾盡無此戒爾時長老毗訶秦言斷也已斷一切生死煩惱故曰斷也

雖一切羅漢皆得漏盡而本立名各有因緣故不同毗訶比丘有好僧伽梨直十萬錢時有群賊欲劫其衣到比丘房前以手指戶即問何人賊答比丘我等欲得汝僧伽梨比丘以僧伽梨著向中入四禪力持令不得諸賊種種方便不能得衣即便相謂今既巨得當共伺求乞食在必可如意即如其計後來不在即持衣去以是因緣失僧伽梨夏三月過有閨未滿八月者前安居已過有閨者律師云不應言有閨也未滿八月者云後安居

永樂北藏

毗尼毗婆沙

始過七月十五日未滿八月從七月十六日次第六夜聽阿練若安居比丘處離衣宿所以聽者云外國賊盜有時此六夜中間是賊發時是故聽也此衣應寄衆僧界內若白衣舍無賊難處至第六夜應還取衣若往衣所若受餘衣若不取來若不至衣所不受餘衣至第七日地了時尼薩耆波逸提阿練若處者去聚落五百弓名阿練若處胡步四百步一百弓胡步者以一磔爲一步如是四百步一百弓四百弓一拘屢舍四拘屢一由旬云

第九〇册

一拘屢舍者四百弓摩竭國一拘屢舍於北方半拘屢舍中國地平是故近也北方山陵高下是故遠耳又云中國多風遠則不聞鼓聲近則聞之是故近耳北方少風遠則鼓聲是故遠也所以南北有遠近者以聞鼓聲有遠近故云拘屢舍者是聲名也大五凡言鼓聲所及處是一拘屢舍律師云此是定義

第二十七事

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提式又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅十日未至自恣

者自恣餘有十日在得急施衣者若王施若夫人施若王子施大官闕將施衆僧有信樂心以物施僧以諸貴人善心難得又難可數見或有餘急因緣是故名急施衣若不受者前人功德不成衆僧失衣是故聽受若女欲嫁時以至壻家不自在故令得自在以物施僧若病人施以善心故以物施僧今存亡有益如是等比盡名急施衣衆僧得衣即隨次分之乃至衣時應畜者從七月十六日至八月十五日若無功德衣齊是名衣時此一月

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇册

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六

夫六

失譯人名今附三秦錄

第二十八事

此是不共戒比丘得畜雨衣比丘尼得畜浴衣不得畜雨衣以尼弱劣擔持為難是故不聽畜雨衣夫六浴衣凡有二事天雨時以障四邊於中澡浴若天熱時亦以自障於中澡浴二以夏月多雨常裹三衣擔持行來沙彌沙彌尼式叉摩尼不聽畜春殘一月應求雨衣半月應畜者從三月十六日至四月

十五日春殘一月從三月十六日至三月盡應求應作若得成衣從四月一日至十五日應畜畜法者得用浴擔持行來若不成衣乃至至四月十五日聽求聽作設三月十六日求衣至十八日十九日成衣者律師云亦得畜用察其制意此一月內得求得畜而大制半月應求半月應畜若前安居至四月十六日應如法受持到七月十五日應著一處不應用若畜用者突吉羅亦不須捨至來年安居時如前畜用不須更受若後安居從四

月一日至五月十五日四月十五日畜至七月十五日應舉一處不應畜用次第如前安居法若閏三月比丘不應前三月求作雨衣應後三月十六日應求作雨衣若比丘先不知有閏前三月十六日求作雨衣已竟於其中間長一月內不得畜用應舉一處此是百一物中一事不須與人不須作淨若閏四月前四月十六日安居即日應受持雨衣至七月十五日於其中間百二十日常得畜以夏有閏多雨熱故過半月畜捨墮者律師云

諸論師謂閏三月於前三月十六日求作雨衣至三月盡作衣已竟至後三月便受用至後三月盡從受來尼薩耆波逸提求來作來突吉羅是名過半月畜是衣應捨波逸提罪懺悔過已從四月一日便畜用至四月十五日無過四月十六日受持次第如前法過半月衣從求作衣來突吉羅於閏一月中畜一尼薩耆波逸提設未捨衣未悔過從四月一日至七月十五日中間更不得罪若無閏處比丘求雨浴衣往有閏處安居是人從求

衣來作衣來皆突吉羅受持衣來捨墮有閏者閏三月無閏處比丘從三月十六日求雨浴衣於有閏處是前三月比丘於無閏處得雨浴衣已至有閏處始入後三月於其中間長一月未至求衣時以非求衣時故從求作求突吉羅過半月畜故從畜用來尼薩耆波逸提以先有心故比丘不畜雨浴衣無罪雨衣至四月十六日能受亦可不受無過

第二十九事

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提三

衆突吉羅此戒體若物向僧與前人說法今物自入捨墮物則還僧向三二一比丘突吉羅若比丘知是物向比丘尼僧自求向已捨墮向三二一突吉羅若比丘知檀越以物施此塔迴向彼塔物即入彼塔不須還取以福同故比丘作突吉羅懺若比丘知檀越以物施此僧祇迴向餘僧祇物此入餘僧祇不須還取以僧祇同故比丘作突吉羅懺若比丘知檀越以自恣臘與此衆僧迴向餘僧自恣物應還與此僧以自恣物所屬異故比丘作

突吉羅懺若不還此僧計錢成罪面門臘亦如是若比丘知物向一人迴向餘人應還取此物已歸此物主作突吉羅懺若不還彼物計錢成罪

第三十事

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提畢陵迦婆蹉弟子有殘不淨酥油蜜石蜜殘宿而食惡捉不受內宿佛先但制五正食似食未制七日藥凡不受內宿尋盡是先作也此戒體若病比丘須七日藥自無淨人求倩難

得應自從淨人手受從比丘口受已隨著一處七日內自取而食若病重口不受亦得服設看病比丘手受口受亦成受法設受已淨人若觸更受若即日受若以不受藥墮中應還更受若受藥已經二日三日有藥入中應還更受更從一日作始次第第七日若藥衆多不知何者是受何者不受應更手受口受然後服之若六日七日異病比丘不得復受藥更經七日此藥至七日此藥應作淨若與人若服若不作淨不與人不服至八日地了時

尼薩耆波逸提若不病人七日藥得於淨人
邊作淨已得共一處隨時受食若自受已經
宿取食犯殘宿食戒作波逸提懺此三種藥
日中後一切時食無過若以時藥終身藥助
成七日藥作七日藥服無過以七日藥勢力
多故又助成七日藥故如以酥煮肉此酥肉
汁得作七日藥服如石蜜或時藥或以終身
藥已成石蜜得作七日藥服如是或以時藥
或七日藥以成終身藥作終身藥服無過或
以終身藥或以七日藥以成時藥作時藥服

隨勢力多故相助成故若分數勢力等者隨
名取定如石蜜丸唯勢力等以名定為七日
藥服如五石散隨石作名作終身藥服如是
若勢力多者隨力作名若力等者隨名定藥
事三十竟

九十事初戒

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉
羅或有妄語入波羅夷實無過人法說有過
人法故或有妄語入僧伽婆尸沙以無根法
謗他比丘故或有妄語入偷蘭遮如說過人

法不滿以無根法謗他不滿或有妄語入波
逸提如無根僧殘謗他故如此九十事中種
種妄語是謂妄語入波逸提或有妄語入突
吉羅如三衆妄語或有妄語無罪如先作如
在家無師僧本破戒還作比丘或有七事以
成妄語一先作妄語意^{五六}二發口妄語^五三妄語
已說是妄語四異見五異欲六異忍七異知
復有四事以成妄語一異見後三事如前或
有三事以成妄語一先作妄語意二設言妄
語三妄語已說是妄語若比丘不見事言見

波逸提若見言不見若見謂不見語他言見
若不見謂見語他言不見若見已疑爲見不
見語他言不見若不見疑爲見不見語他言
見以違心想故皆波逸提聞覺知亦如是一
切隨心想說無犯見聞覺知以眼爲見以耳
爲聞鼻舌身爲覺意根爲知以三根性利力
用偏多各分爲名三根性鈍力用處少總名
爲覺復次三根能遠取境界各爲名分三根
近取境界故合爲名若使妄語若書信妄語
盡突吉羅若先無心妄語誤亂失口妄語盡

突吉羅若說法義論若傳人語若凡說一切
是非莫自攝爲是常令推寄有本則無過也
若狂心亂心病壞心無犯或有妄語不兩舌
者如旋風土鬼來至我所自言持戒清淨姪
欲不起如自稱過人法前人不聞不受重偷
蘭若欲以無根法謗他先向同意說某甲比
丘犯如是罪與我相助重偷蘭如破僧相助
僧殘未滿者偷蘭

九十事第三

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉

羅說本生因緣者一以證輕毀過罪故二息
誹謗故若不說本生外道當言瞿曇沙門無
宿命通三以成十二部經故此是本生也佛
用願智以知過去問曰願智宿命智有何差
別答曰宿命智知過去願智知三世宿命智
知有漏願智二俱兼知宿命智知自身過去
願智自他兼知宿命智一身二身次第得知
願智一念超知百劫古時畜生所以能語今
時畜生所以不語謂劫初時先有人天未有
三惡初有三惡盡從人天中來以宿習近故

是以能語今時畜生多從三惡道中來是以不語是中犯者有八種謂一種姓二技三作四犯五病六相七煩惱八罵以此八種輕比丘者若以種技作三事輕毀刹利婆羅門估客子三種人者突吉羅以此三事輕毀餘人者盡波逸提以餘五事輕毀刹利乃至旃陀羅波逸提若以八事現前輕毀波逸提屏處輕毀突吉羅若以八事輕毀比丘尼突吉羅以此八事輕毀三衆突吉羅以此八事輕毀狂心亂心病壞心在家無師僧越濟人一切

在家人聾人盡突吉羅六罪人亦突吉羅若前人有此八事輕毀者波逸提若無八事但為惱故輕毀突吉羅若遣使書信突吉羅若以八事輕毀言汝有此八事皆不應出家法如是語故波逸提若直以八事輕毀突吉羅除此八事以餘輕毀者設言汝多食多眠多談語用出家受戒為突吉羅此戒體若聞者波逸提不聞者突吉羅凡設有先出家而後癩病者一切僧事故得共作若食時莫令坐衆中

九十事第三

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者有八種一技二技三作四犯五病六相七煩惱八罵是八事皆用五事如是名如是姓如是種如是作如是相此八事中三事種技作傳向利利婆羅門估客子比丘突吉羅以此三事傳向餘比丘波逸提若以五事傳向一比丘波逸提若以八事傳向四衆突吉羅傳向在家無師僧若遣使書信狂心亂心病壞心聾越濟人六罪人一切在家

人盡突吉羅以五事者若比丘傳此比丘語向彼比丘說乃至言彼說汝是惡罵人用出家受戒爲即問彼是誰耶答言某姓某姓是誰答言某種某種是誰答言某作某作是誰答言某相若彼聞者波逸提不聞突吉羅所以次第五種者以同名同姓等多故宜次第定之或有兩舌非妄語非惡口如一比丘傳此比丘語向彼說當實說故非妄語軟語說故非惡口以分離心故名兩舌或有兩舌是妄語非惡口如一比丘傳此比丘語向彼比

丘說以別離心故是兩舌以妄說故是妄語
以軟語說故非惡口或兩舌是惡口非妄語
如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離
心故是兩舌以麤語說故是惡口當實說故
非妄語或有兩舌是妄語是惡口如一比丘
傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩
舌以妄說故是妄語以惡聲說故是惡口妄
語惡口作四句亦如是解已更說波逸提突
吉羅解者應言聞已更說若聞者波逸提不
聞突吉羅三種罵突吉羅在家人罵者說俗

種種不清淨出家人罵者直說出家中不
如法事除此八事更以餘事者云汝是多眠
多食人戲笑人用出家受戒為突吉羅若言
汝欺誑人多情詐人如是傳向比丘者聞則
突吉羅不聞亦突吉羅若不傳彼此語但二
邊說令離散者突吉羅
九十事第四
此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三眾突吉
羅是人有五種一者舊人二是客人三受欲
人四者說羯磨人五者見羯磨人是中犯者

若舊比丘於相言諍中相言諍想如法滅已
如法滅想還更發起波逸提相言諍中相助
諍想如法滅已如法滅想還更發起波逸提
相言諍中犯罪諍想常所行諍想亦如是如
相言諍有四句相助諍犯罪諍常所行諍亦
各有四句凡十六句此諸句中各得波逸提
如舊比丘於四諍中作十六句客人受欲人
說羯磨人見羯磨人亦於四諍中各有十六
句凡五人八十句一一句中各得波逸提若
舊比丘於相言諍中如法滅已如法滅想還

更發起波逸提如法滅中不如法滅想還更
發起波逸提如法滅中生疑還更發起波逸
提如相言諍有三句句句中得波逸提相助
諍犯罪諍常所行諍亦各有三句有十二句
如舊比丘客人受欲比丘說羯磨比丘見
羯磨比丘亦各十二句凡六十句一一句中
波逸提若舊比丘於相言諍法不如法滅想
還更發起突吉羅如法滅諍中生疑還更發
起突吉羅如相言諍有二句餘三諍亦各有
二句凡八句餘四人亦有八句凡四十句一

一句中突吉羅若舊比丘於相言諍法不如
滅中不如法滅想還更發起不犯如相言諍
作一句餘三諍亦各有一句如舊比丘於四
諍中各作四句餘四比丘亦各有四句凡二
十句一一句中不犯此戒體不問羯磨不羯
磨但僧和合如法作已後還發起不問衆中
屏處盡波逸提若是僧制不入佛法還更發
起突吉羅若非佛法非僧法人和合作已作
非法心還更發起無罪除五種人外來與欲
比丘盡同

九十事第五

此是不共戒比丘尼與男子說法過五六語
突吉羅二男子不犯式又摩尼沙彌尼亦突
吉羅沙彌與女人說法過五六語亦突吉羅
女者能受姪欲者若石女若小女未堪任作
姪欲者突吉羅夫六五六語者五種語名色陰無
常受想行識無常此五語無犯若過五語波
逸提六語名眼無常耳鼻身意無常是名五
六語若過五六語波逸提有智男子者謂解
人情語言意趣向可作證明者要是相解語

言若方類不同者一切不聽男子必是白衣一切出家人亦不得以事同故正使眾僧集會若有女人若多若少無有智男子不得爲說得爲尼說法一切尼眾以教誡法故無過若比丘以爲女人說法過五六語波逸提即先坐處無有智男子更有異女人來復爲說法先女人亦在中坐二俱聞法設說法已從坐起去道中更爲異女人說法先女人亦俱聞法若爲女人說法過五六語已入餘處更爲女人說法先女亦在屏立聽若在餘屏處

聽二俱聞法此三處說法皆於先女人邊得罪先女人已過五六語後爲餘女人說法亦同聞法以先因緣故若初語時語語波逸提若不知前女人在中者不犯若經說事事波逸提若偈說偈偈波逸提偈者三十二字或三十字或二十字大六若轉經者亦事事波逸提不犯者若說布施福報呪願若問而答若受五戒八齋若唄若說世間常事突吉羅九十事第六

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三眾突吉

羅爲諸比丘結戒者爲異外道故爲師與弟子差別故爲分別言語今分了故爲依實義不貴音聲故未受具戒人者除比丘比丘尼餘一切人是此戒體以句法教未受具戒人得罪句法有二種一足句二不足句足句者律師云同句若師誦長句弟子亦誦長句是名同句是中犯者若師隨聲高下誦長句授弟子弟子與師齊聲誦長句者得波逸提若誦短句齊聲同誦波逸提若師誦長句弟子誦短句若齊聲者突吉羅若師誦短句弟子

誦長句齊聲誦者突吉羅不犯者若師誦已弟子後誦不令聲合不問同與不同句一切不犯義正在同句齊聲得波逸提若句不同齊聲者突吉羅但令聲有前後一切無犯若二人俱經利並誦無犯不得合喞若比丘無處受誦乃至得從沙彌尼受法但求好持戒重德人作伴證明耳亦得從白衣受法但不得稱阿闍梨如是展轉皆得受法但消息今不失威儀足味不足味足字不足字亦如是若以同句教具戒人突吉羅若師誦長句弟

子誤受短句突吉羅

九十事第七

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅若爲利養故向具戒人說者亦波逸提與比丘結戒者爲大人法故若稱德行覆藏過罪是夫六小人法爲平等法故若自稱十二聖德則賢愚各異前人於衆僧無平等心頗有向未受具戒人說過人法無犯耶答曰有若向知識同心無外不爲名利而爲說者無犯若過賊難畏失天命故語言汝若殺我得大重罪若

爲病故無人看視得語前人若看我者得大福德如是等因緣說則無罪以人身難得故是故無過未受大戒人者除比丘比丘尼餘一切人是實有者實有過人法若比丘實得四向四果向未受具戒人說者波逸提若實得四禪四無量心四無色定五神通不淨觀阿那波那向他人說波逸提問曰不淨觀阿那波那是近小法何以名過人法答曰此是入甘露初門一切賢聖莫不由之是故名過人法乃至爲名利故言我清淨持戒突吉羅

若說天龍鬼神來至我所為名利故波逸提
若言旋風土鬼來至我所為名利故突吉羅
若實誦三藏為名利故向人說者突吉羅隨
所誦經隨所解義隨能問答為名利故向人
說者突吉羅

九十事第八

夫六

十三

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆不犯
與諸比丘結戒者為大護佛法故若向白衣
說比丘罪惡則前人於佛法中無信敬心寧
破塔壞像不向未受具戒人說比丘過惡若

說過罪則破法身故除僧羯磨者凡羯磨者
二種如律文說若向未受具戒人說比丘麤
罪者波羅夷僧殘向未受具戒人說二篇罪
名波逸提說罪事突吉羅若說下三篇罪名
突吉羅說罪事亦突吉羅不問前比丘有罪
無罪向未受具戒人說其麤罪盡波逸提若
說四衆罪突吉羅若遣使書信印信亦突吉
羅若說出佛身血壞僧輪對手偷蘭若說四
事邊十三事邊一切偷蘭遮突吉羅若說四
衆麤罪突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷

者見比丘與女人說過人法謂為波羅夷云
何波羅夷謂僧殘邪見比丘與女人說過人
法謂與女人作惡語是名於波羅夷謂僧殘
云何謂波逸提見比丘與女人說過人法謂
與女人過五六語云何謂波羅提舍尼見
比丘與女人說過人法謂從女人精舍內受
餘食云何謂突吉羅見比丘與女人說過人
法謂語女人汝盲汝瞎若比丘見餘比丘與
女人惡口語是名僧殘云何於僧殘謂波逸
提見比丘與女人惡口語謂過五六語是謂

於僧殘謂波逸提云何謂波羅提舍尼見
比丘與女人惡口語謂從女人精舍內受飲
食云何謂突吉羅見比丘與女人惡口語謂
語女人汝盲汝瞎云何謂波羅夷見比丘與
女人惡口語謂說過人法若比丘見比丘與
女人過五六語是謂波逸提云何波羅提提
舍尼若見比丘與女人過五六語謂從女人
精舍內受飲食云何謂突吉羅若比丘與女
人過五六語謂語女人此黑此白云何謂波
羅夷若與女人過五六語謂說過人法云何

謂僧殘若見比丘與女人過五六語謂與女人惡口語若見比丘從女人精舍內受飲食是名波羅提提舍尼云何謂突吉羅見比丘從女人精舍內受飲食謂語女人此盲此瞎云何謂波羅夷見比丘從女人精舍內受飲食謂說過人法云何謂僧殘見比丘從女人精舍內受飲食謂與女人作惡語云何謂波逸提見比丘從女人精舍內受飲食謂與女人過五六語若見比丘語女人此白此黑是謂突吉羅云何謂波羅夷見比丘語女人此

盲此瞎謂說過人法云何謂僧殘見比丘語女人此盲此瞎謂與女人作惡語云何謂波逸提見比丘語女人此盲此瞎謂與女人過五六語云何謂波羅提提舍尼見比丘語女人此盲此瞎謂從女人精舍內受飲食若比丘見餘比丘犯波羅夷生疑為波羅夷為非波羅夷如見比丘共女人作姪謂為故出精謂為石女後便斷疑於波羅夷中定生波羅夷想問曰何由斷疑答曰遇善知識故斷疑遇善知識能斷不善法能滅邪法能斷不定

法若見比丘犯僧殘生疑見與女人赤體相抱疑爲赤體爲合衣爲石女爲非石女若比丘犯與女人過五六語疑爲過五六語爲不過爲石女爲非石女若比丘見比丘學家中取食疑爲作羯磨若未作羯磨若比丘見餘比丘語女人此盲此瞎生疑爲言此盲此瞎爲說餘事

九十事第九

與諸比丘結戒者爲滅鬪諍故爲滅苦惱故爲得安樂行道故此是共戒比丘尼俱波逸

提三衆突吉羅此戒體若僧和合作羯磨不作羯磨與知事執勞苦人若僧祇物若自恣物和合與已後便訶言隨親厚與波逸提凡衆僧中若爲僧執勞苦人若大德及貧匱者若僧和合與盡得與之若與欲和合後訶者波逸提若在外來訶者突吉羅此戒不必言隨親厚與但言不應與盡犯

九十事第十

此是共戒三衆不犯鬪那者是佛異母弟優填王妹兒俱舍毗國是鬪那所生處白淨王

安處宮室也拘舍彌國安一宮室也闍那母
常在此中有一妹亦適此國以是因緣闍那
多住此國又以此中利益衆生多故多住此
國與諸比丘結戒者爲尊重波羅提木又故
爲長養戒故爲滅惡法故闍那以十二年前
佛常說一偈今說五篇名爲雜碎十六是中犯者
若說四波羅夷訶者若說一戒訶言何用說
是姪戒爲得一波逸提若訶事者四波逸提
若四通訶者一波逸提若說戒序時訶者得
一波逸提問曰戒序非戒何以得罪耶答曰

戒序說二百五十戒義若訶戒序即是訶一
切戒是故得罪如是次第十三事二不定三
十事九十事四悔過衆學法有百八事若一
訶百八波逸提若通訶一波逸提七滅諍
亦爾若說隨律經訶者亦波逸提若凡經中
有隨律經時說訶者盡波逸提除隨律經說
餘經時隨多隨少訶者盡突吉羅問曰何以
說訶戒隨律經等罪重餘經罪輕答曰戒是
佛法之平地萬善由之生又戒一切佛弟子
皆依而住若無戒者則無所依一切衆生由

戒而有又戒入佛法之初門若無戒者則無由入泥洹城也又戒是佛法之瓔珞莊嚴佛法是故罪重

九十事第十一

此戒二緣合結一戒初緣拔寺中草第二緣

破大卑跋羅樹大六破鬼神村十七是樹神後夜時往

詣佛所頭面禮佛足一面立問曰鬼神何以夜至佛所答曰佛在世時夜時多為天龍鬼神說法晝多為人說法所以爾者人若見諸鬼神則生怖畏是以晝夜各異一面立者諸

神於佛愛敬心重故有所請求故有為諸神多樂清淨地不淨故以是種種因緣所以不坐冬八夜時寒風破竹天竺冬末八夜春初八夜是盛冬時所以爾者寒勢浮盡必先盛後衰又云以日下近地故熱勢微少是故寒甚所以獨言破竹者以竹最堅尚破況餘木耶又云竹性法熱冬夏常青寒甚故破何況餘木與諸比丘結戒者為不惱眾生故為止誹謗故為大護佛法故凡有三戒大利益佛法在餘誦一不得擔二不殺草木三不掘地

若不制三戒一切國王當使比丘種種作役
有此三戒帝主國王一切息心此是共戒比
丘比丘尼俱波逸提三衆是淨人故不犯有
五種子根種子莖種子節種子自落種子實
種子根種子者謂故蘿蔔蕪菁根如是等根
生者莖種子者謂安石榴蒲萄楊柳如是等
莖生者節種子者甘蔗蘼竹細竹如是等節
生者自落種子者謂蓼藍羅勒胡荽橘梨如
是等自落生者實種子者稻麻麥大豆小豆
粟床等比皆是實種子若比丘五種子中自

斷教斷自破教破自燒教燒皆波逸提教他
者教比丘比丘尼得波逸提若教三衆突吉
羅若一時燒五種子者一波逸提若一一燒
隨所多少一一波逸提若摘樹葉若一一摘
一一波逸提若一下斷樹一波逸提如是等
比以類可解夫六凡淨生果生菜若合子食是五
種子者一切火淨若不合子食設果菜非五
種子但刀爪淨一切得食律師云一切果若
合子食應火淨若不合子食一切時得食不
須刀爪淨而食佛自說生果菜不問有種子

無種子要須淨而食不淨果若合子吞咽突
吉羅若嚼破波逸提

九十事第十二

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉
羅此戒體僧先差十四人瞋譏是人者波逸
提凡差十四人若羯磨若不羯磨二俱無過
若十四人未捨羯磨瞋譏是人者波逸提若
捨羯磨瞋譏是人突吉羅乃至別房乃同事
差作知食人瞋譏是人突吉羅遙瞋譏十四
人若聞者波逸提不聞者突吉羅遙瞋譏者

不在面前言音足相聞了若遣使書信突吉
羅

九十事第十三

此是共戒此戒有二憶識羯磨不隨問答惱
他作憶識羯磨作憶識羯磨已不隨問答惱
他波逸提未作^{未六}羯磨不隨問答惱他突吉羅
二默然惱他故作憶識羯磨作憶識羯磨已
默然惱他波逸提未作羯磨默然惱他突吉
羅五篇戒中有三戒二結已合作一戒如四
事中姪戒一以共人行姪結戒二以共畜生

行姪結戒此九十事中有二戒二結合作一
戒如前瞋譏戒初以瞋譏陀驃差會故是一
結也後不現前瞋譏便遙瞋譏復更結戒是
二結也雖前後二結故是一瞋譏戒此不隨
問答戒亦二結也初以不隨問答因以結戒
是一也二以默然惱他是二結也雖是二結
故是一不隨問答惱他戒也憶識法者一切
五衆盡與憶識問曰此憶識者是現前不現
前答曰比丘比丘尼現前三衆不現前要在
界內如學家羯磨亦在界內覆鉢羯磨不現

前三衆亦爾不現前作羯磨已若捨戒沙彌
即先羯磨若返戒還俗後作比丘即本羯磨
若根變作尼即本羯磨若尼根變亦如是亦
得作布薩自恣百一羯磨一切盡得作僧祇
自恣面門臘一切盡同得授他經法亦得從
他受經法盡無礙也不得作和尚依止畜沙
彌不捨羯磨得受具戒不隨問答戒體必是
比丘共說波羅提木又爲惱故不隨問答波
逸提若尼三衆問戒中事不隨問答突吉羅
若問餘經法事不隨問答突吉羅若出所犯

罪得解羯磨六法尼根變作沙彌沙彌尼根
變作沙彌

九十事第十四

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉
羅與諸比丘結戒為行道安樂故為長養信

敬為今檀越善根成就故僧卧具者麤細繩

牀木牀種種被褥枕露地者無覆藏障處是

中犯者凡有二時一地了時二日没時若比

丘初夜初分露地敷僧卧具在中若坐若卧

去時不自舉不教人舉至地了時波夜提乃

至地了時敷僧卧具不自舉不教他舉至地
了竟波逸提地了時若露地敷僧卧具在中
若坐若卧去入室休息至日没時波逸提若
日没時露地敷僧卧具入室休息至日没竟
波逸提若露地敷僧卧具已出寺過四十九
步地了波逸提若露地敷僧卧具已不囑人
遊行諸房突吉羅若自卧具者不隨時舉突
吉羅若敷露地所以時舉者一畏雨濕二畏
日暴三畏風吹以守護故應舉覆處若露地
敷僧卧具不問出寺不出寺至地了時波逸

提若雖有覆障而日兩所及皆波逸提若敷
僧卧具出寺外不問遠近至地未了日未没
突吉羅

九十事第十五

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉
羅是中犯者若客比丘房中敷僧卧具出界
去波逸提若舊比丘房中敷僧卧具出界去
作是念即當還^{大六}有急因緣不得即還出界至
地了時突吉羅卧具者麤細繩牀木牀被褥
枕敷者若房內敷僧卧具出寺若近若遠皆

應付囑若不付囑應自卷疊舉之付囑次第
法盡在律文好持戒大沙彌亦得付囑之若
客比丘房內敷卧具出界期還至地了時突
吉羅若不期還出界至地了時波逸提若舊
比丘敷卧具竟出界不期還至地了時波逸
提

九十事第十六

此是共戒三衆突吉羅與諸比丘結戒者為
不苦惱衆生故為滅鬪諍故是中犯者若比
丘瞋不喜手自牽出從牀上至地波逸提乃

至從土埭上至地亦波逸提要必力能牽者
波逸提力不能者突吉羅若使他牽者比丘
比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼乃至白衣牽
比丘者波逸提若使比丘能牽者二俱波逸
提不能者二俱突吉羅教餘能牽者波逸提
若不能突吉羅若牽比丘尼三衆突吉羅若
牽聾盲瞎瘖得戒沙彌波利婆沙摩那埭波
逸提在家無師僧本破戒比丘還出家受戒
越濟人六罪人五法人突吉羅白衣無罪除
因緣者若房壞諸難房中牽出或犯波羅夷

先作殺心強牽出死者波羅夷不死者偷蘭
遮若牽比丘尼姪亂心牽摩提者僧殘若有
恨心牽比丘尼能者波逸提不能突吉羅若
尼牽比丘波逸提若比丘在僧祇房中若在
尼房中牽尼突吉羅若尼在僧祇房中牽比
丘者波逸提若尼房中牽比丘突吉羅
九十事第十七
此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉
羅是中犯者若比丘知比丘房中先敷卧具
竟後來於坐牀前若卧牀前若房內房外行

處高處土埵前如是一一處若自敷若使人
 敷能敷者波逸提不能敷者突吉羅此戒體
 正戒不得強違前人意有所為作若為惱他
 故閉戶開戶閉向開向然火滅火然燈滅燈
 若唄呪願讀經說法問難隨他所不樂事作
 一一波逸提必以惱他心故成罪

九十事第十八

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉
 羅是中犯者若卧牀若坐禪牀若一脚尖三
 脚不尖若二脚尖二脚不尖若三脚尖一脚

不尖若四脚尖在重閣上隨用力坐卧一一
 波逸提若用一切軟物支牀脚不犯若用輒
 石瓦等物能傷人者用以支牀脚波逸提若
 重閣上安牀處窄厚不穿漏者不犯若牀脚
 不尖者不犯設尖不用力坐卧不犯此戒體
 必是重閣尖脚坐牀安牀處底薄用力坐卧
 波逸提凡比丘坐卧法一切審詳不審詳必
 有所傷兼壞威儀突吉羅

九十事第十九

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉

羅凡殺生有三種有貪毛角皮肉而殺衆生有怨憎恚害而殺衆生有無所貪利有無瞋害而殺衆生是名愚癡而殺衆生如闍那用有蟲水是謂癡殺衆生此殺生戒凡有四戒於四戒中此戒最是先結既結不得用有蟲水澆草土和泥便取有蟲水飲既不得用一切有蟲水便故奪畜生命既制不得奪畜生命便奪人命凡奪物命有四結戒以事異故盡名先作是中犯者若比丘取有蟲水澆草土和泥隨用水多少用用波逸提若欲作住

永樂北藏

毗尼毗婆沙

止處法先應看水用上細氈一肘作澆水囊令持戒審悉者澆水竟著器中向日諦看若故有蟲者應三重作澆水囊若三重作澆水囊故有蟲者此處不應住
 薩婆多毗尼毗婆沙卷第六

音釋

夫六

瞎目盲也 蕪菁菁咨盈切蕪菁菜名 蘿蔔蘿蔔鼻墨切
 蓼朗鳥切 萎香音雖胡萎香菜也 床美爲切與糜同稼之別名 咀蒲切
 尖將廉切 甄朱端切

第九〇册

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七

夫七

失譯人名今附三秦錄

九十事第二十

此是不共戒尼突吉羅三衆突吉羅闡那作
房即日成即崩倒作此大房用三十萬錢功
用甚大諸比丘夫七爲檀越說法房雖崩倒功德
成就房未壞時佛已到此房中即是受用佛
是無上福田佛既受用功德深廣不可測量
又云房始成時有一新受戒年少比丘戒德
清淨入此房中以楊枝倚房以此一持戒比

丘以畢檀越信施之德若起億數種種房間
種種莊嚴下至金剛地際高廣嚴飾猶若須
彌設有一淨戒比丘暫時受用已畢施恩何
以故佛於無量劫中修菩薩行今得成佛道
始體解波羅提木又以授衆生波羅提木又
非世間法是背離世俗向泥洹門凡房舍卧
具飲食湯藥是世間法非是離世難得之法
是故一淨戒比丘若暫受用已畢施恩若作
僧新房舍及以塔像曠路作井及作橋梁此
人功德一切時生除三因緣一前時事毀壞

二此人若死三若起惡邪無此三因緣者福德常生佛先已入此房中上下重往返經行令檀越施功德不空佛以神力感諸弟子與檀越次第說法几作房法有三品上中下覆房法各自有限若下房以中上房覆法者以鎮重故兼頓成故若用草覆草波夜提若中房以上房覆法者亦以鎮重故若用草覆草波夜提若隨上中下覆法者以頓成故房成已一波夜提若不頓壘牆成無罪

九十事第二十一

爾時佛告諸比丘我教化四眾疲極問曰佛得那羅延身身無疲極得十力四無所畏大慈大悲心無疲極何以言疲極耶答曰佛無疲極隨世俗法故如父知子堪理家事雖自有力以兒堪任故欲以事業委付兒故云我氣衰耄家事汝六七一切知之佛亦如是雖不疲極欲以教法以授弟子隨世法故說言疲極所以令諸弟子教戒尼者一以現無恪法故二師與弟子知見同故三欲現繫特比丘功德智慧故四為諸比丘於尼眾各有因緣應

受教化故

九十事第二十二

難陀者更有難陀非佛弟難陀往昔惟衛佛
出現於世爲衆生說法彼佛滅後有王起牛
頭梅檀塔種種莊嚴此王有五百夫人供養
此塔各發願言願我等將來從此王邊而得
解脫爾時王者今難陀是爾時五百夫人者
今五百尼是以是本願因緣故應從難陀而
得解脫

九十事第二十三

永樂北藏

毗尼毗婆沙

此中次第三戒已捨羯磨教尼人故三戒亦
捨設爲尼說法時至日沒者以壞威儀突吉
羅若阿與尼說法人以壞威儀故亦突吉羅
拘摩羅偈者有堂名拘摩羅以堂主名拘摩
羅故堂名拘摩羅佛在拘摩羅堂上爲拘摩
羅天說此偈得入見諦以是因緣名拘摩羅
九十事第二十四

若不期而偶共同道當使相去語言不相聞
處若相聞已還突吉羅若尼與比丘期比丘
不許若比丘與尼共期尼不許若相聞語聲

第九〇册

突吉羅水道亦如是水者中涉行尼與比丘
期行突吉羅此戒不共三衆突吉羅是中犯
者若比丘與尼共期陸道行從一聚落至一
聚落波夜提若中道還突吉羅向空地無聚
落處乃至一拘盧舍五百波夜提若中道還
突吉羅水道亦如是若與式叉摩尼沙彌尼
議共道行同尼也大眾前去者以佛在男子
中得阿耨多羅三藐三菩提故又以比丘於
四衆中最上首故以此因緣故名大眾除因
緣者若多伴所行道有疑怖畏多伴者若有

二三白衣若議行者突吉羅若百千伴亦爾
有白衣不議無罪水道亦如是此戒若多尼
共期行止一波夜提不犯者不期去若有王
夫人共行不犯設有夫人若共期亦突吉羅
九十事第二十五

此是比丘尼不共戒尼與比丘議載船突吉
羅三衆突吉羅是中犯者若一比丘與一尼
共期載一船一波夜提若比丘一乃至與四
比丘尼共載一船四波夜提隨尼多少隨得
爾所波夜提若四比丘與一尼共載一船各

得一波夜提亦隨尼多少得爾所波夜提與
式又摩尼沙彌尼共期載船同尼是中犯者
若比丘與比丘尼共期載一船上水從一聚
落至一聚落波夜提道中還突吉羅若無聚
落空地乃至拘盧舍波夜提中道還突吉羅
下水亦如是不犯者若不共期若直渡若欲
直渡爲水所漂去若直渡前岸端崩墮若失
行具若行船人不知捉船如是比丘欲直渡
以此諸難或上或下不犯若尼與比丘各在
異船共期無白衣伴波夜提若不期必使語

聲不相聞若相聞突吉羅若陸道行恐怖水
行無恐怖共期無罪若船有多白衣期無罪
九十事第二十六

此是不共戒比丘與尼應量衣鉢波夜提沙
彌與非親里尼衣突吉羅比丘尼式又摩尼
沙彌尼與非親里比丘衣突吉羅若比丘與
式又摩尼沙彌尼同尼波夜提若遣使與突
吉羅若與五種糞掃衣三種波夜提牛嚼衣
鼠啣衣火燒衣二種衣突吉羅男女初交會
所汗衣女人產所汗衣若與應量白衣波夜

提以染應法故若與不如法色衣亦波夜提亦以染應法故若比丘共與一尼衣若以一衣與二尼突吉羅若不應量衣鉢鍤鍤匕楮一切器物衣紐乃至一尺一寸一縷一鉢食中乃至一餅一果皆突吉羅除打捷椎五次第與食不犯是六七中犯者若非親里尼謂是親里謂是親里者如有姊妹別離既久後是他人謂是親里又如更娶異母或以私通而生男女或先懷妊今生男女以是因緣謂是親里如是諸比丘類可解若與衣者波夜提

若非親里尼謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌尼與波夜提若非親里尼生疑是親里非親里乃至是出家尼非出家尼與衣波夜提若比丘有親里尼生非親里想者謂若姊妹別離既久後設相見謂非親里如父外通設生男女又如異母懷妊後適他家而生男女又如父與自家婢使共通而生男女是諸親里非親里想若與衣者突吉羅若親里尼謂非親里乃至謂是出家若生疑是親里非親里乃至是出家尼非出家尼若非親里尼若謂

若不謂若疑若不疑與不淨衣駝毛衣牛毛
衣殺羊毛衣雜毛織衣突吉羅

九十事第二十七

若比丘尼與非親里比丘作衣突吉羅二衆
亦突吉羅是中犯者若比丘爲非親里比丘
尼作衣隨一一事中波逸提若割截簪突吉
羅若刺針針波夜提若直縫針針突吉羅若
繩綴時突吉羅若簪緣突吉羅若與親里尼
作不犯此中作衣盡是應量衣若作白衣若
作非法色衣盡波夜提若作五種糞掃衣三

種波夜提如前二種突吉羅亦如前說若尼
遣使持衣財來與作衣突吉羅若使人與作

突吉羅若二人共作一衣突吉羅若與式叉

摩尼作衣波夜提若與作一切不應量衣突

吉羅若浣隨一一事突吉羅若染一一灑波

夜提若作駝毛^{六七}牛毛殺羊毛等衣亦波夜提

九十事第二十八

此是共戒尼俱波夜提三衆突吉羅若與式
叉摩尼沙彌尼屏覆處坐盡波夜提屏覆者
無慙愧處可作姪欲處獨與一尼者更無第

三人是中犯者若比丘獨與比丘尼屏覆處坐波夜提起已還坐波夜提隨起還坐隨得爾所波夜提

九十事第二十九

此是共戒尼俱波夜提三衆突吉羅若石女小女未堪任作姪欲者突吉羅前屏處戒此露處戒後二食家中戒與未受具戒人同房宿過二宿戒與女人同室宿戒此六戒譏嫌事同而義有異屏處露處二食家戒此四戒正二人更無第三人成罪後過再宿戒與女

人同室宿戒此二戒設有多人亦得成罪又前四戒晝日犯後二戒夜犯此二戒如是差別是中犯者若比丘獨與一女人露處共坐波夜提起已還坐波夜提隨起還坐隨得爾所波夜提相去一尋坐波夜提相去一尋半坐突吉羅不犯者若相去二尋坐若過二尋坐不犯

九十事第三十

此是不共戒沙彌突吉羅此戒體比丘尼向檀越偏讚比丘功德智慧而後得食波夜提

若式又摩尼沙彌尼作因緣食亦波夜提請
大迦葉舍利弗大目連阿那律凡有五事能
與衆生作現世福田一入見諦道二大盡智
三滅盡定四四無量五無諍三昧出見諦道
所以今人得現世福已從無始已來爲邪見
所惱今證見諦盡一切五邪皆悉無餘不壞
信見今始成就以此因緣今人現世得福大
盡智生所以今人得現世福者衆生從無始
來爲癡愛慢所惱今得盡智三垢永盡以此
因緣今人得現世福若出滅盡定亦今衆生

得現世福又言從滅盡定出正似從泥洹中
來以此因緣故得現世福又言若入滅盡定
必次第從初禪乃至非想處然後入滅盡定
若出定時必從非想次第入無所有處乃至
初禪入散亂心以心遊徧諸禪功力深重是
故今衆生得現世福四無量者以心緣無邊
衆生拔苦與樂益物深廣以此因緣故今衆
生得現世福無諍三昧此是世俗三昧非無
漏也諍有三種一煩惱諍二五陰諍三鬪諍
一切羅漢二種諍盡煩惱諍鬪諍此二諍盡

五陰是有餘故未盡有此五陰能發人諍唯
有無諍三昧能滅此諍一切羅漢雖自無諍
不能令前人於身上不起諍心無諍羅漢能
令彼此無諍一切滅故能令衆生現世得福
比丘尼語居士婦言請比丘爲請誰耶答言
請某比丘尼語居士婦言爾爲辦^{大七}秬米飯蘇
豆羹雞肉鷄肉鶉肉比丘食者波夜提乃至
教以少薑著食中比丘食者突吉羅此戒體
但偏讚其德不問凡聖盡食者波夜提若比
丘尼言請比丘居士婦言爲請誰耶答言請

某居士婦言我已先請問辦何食答言麤食
爲辦秬米飯乃至鷄鶉肉等比丘食者突吉
羅若不曲讚功德但說布施沙門功德其福
甚大如是凡說布施之福比丘食者無罪
九十事第三十一
此是不共戒比丘尼三衆不犯爾時有一比
丘秋月冷熱病盛不能飲食天竺冬末月八
日春初月八日此十六日寒勢猛甚多發冷
病以冬春氣交爭故又日在下道行光照處
少是故寒甚春末月八日夏初月八日此十

六日熱勢極盛多發熱病以日正在上故所照處廣是故大熱夏末月八日冬初月八日此十六日不寒不熱以日所行道不高不下故以寒熱俱有發冷熱病利益比丘故聽三種具足食應食謂食好色香味病比丘應受一請不應受二請若受一請不能飽聽受第二請不應受第三請若受第二請不能飽聽受第三請不應受第四請若受第三請不能飽應受已漸漸食乃至日中若比丘數數食波夜提除時時者謂病時若病以食消息病

則折損聽數數食又除施衣時是名時是中犯者若比丘有衣食請彼有衣食來受請及食不犯若比丘有衣食請彼無衣食來受請不犯食者波夜提有衣食請彼有衣無食來受請不犯食者波夜提若無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波夜提若無衣食請彼有衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者無犯若無衣食請彼有衣無食來受請突吉羅食者墮若有衣無衣食請彼有衣無衣食來受請突吉羅食者墮若有衣無衣食請彼

有衣食來受請突吉羅食者犯若有衣無衣
 食請彼無衣食來受請突吉羅食者波夜提
 不犯者得多衣有食請一切有衣食來不犯
 從今聽諸比丘節日數數食彼與他竟受彼
 中食何者與他謂相食相食吉凶相也故作
 食作食者為大德比丘故作也齋日食月一
 日十六日眾僧別房眾僧請獨請皆應與他
 若五眾請不應與他若有衣食請彼有衣無
 衣食來受請無犯若至外有檀越請言比丘
 來食與汝表受請無犯食亦無犯有衣食請

無衣食請者若衣食請受請無犯食亦無犯
 若無衣食請受請突吉羅食者波夜提凡兩
 有必一得一失若隻句必應若有衣食請受
 請無犯食亦無犯彼無衣食來出外若檀越
 言與食無衣受請突吉羅食者波夜提以此
 類之義可解也六七
 九十事第三十二
 此戒共尼俱波夜提三眾突吉羅是中犯者
 若比丘福德舍過一食墮若過一夜宿不食
 者突吉羅若餘處宿是中食者墮若不病食

中過一食墮病者乃至從一聚落來身傷破
乃至竹葉所傷皆名爲病不犯者一夜宿受
一食若病若福德舍主是親里若先請若待
伴若入險道若福德舍多次第住若知福德
舍人請住皆不犯福德舍者根本爲佛弟子
一切出家人欲使福深廣故然宿一切出家
在家沙門婆羅門悉皆不聽遮食而食多爲
出家人在家人不定或與不與
九十事第三十三
凡衆生起煩惱發狂者皆由先深愛樂失所

重故佛以神通力化令見之如此長者失女
夫故恚惱成狂佛以神力化作女夫共在一
處以此因緣恚心即滅佛以慈力彼瞋即滅
有衆生應於佛得利益者設起煩惱必先以
慈心神通力故令煩惱心滅然後說法如此
比類有十三因緣夫七一睜眼女父懷瞋十一詣佛所
佛以慈心神通力故彼瞋即除而後說法二
舍衛國有一長者有一子愛之甚重而少死
又多穀麥電霜壞敗蕩盡以此狂亂佛以神
力狂迷即除聽法見諦三有一婆羅門生六

子容貌端正一時盡死猖狂而行佛以慈心
神力化作六子盡在佛前即慙愧歡喜狂亂
尋除佛爲說法入見諦道四阿闍世王飲醉
象欲來蹈佛佛以慈心神力化作火坑五指
作師子王象畏怖屈膝禮佛佛以手摩頭命
盡生天五優波斯那懷瞋向佛佛以慈心神
力化作毒蛇在道邊令悟以恚毒心墮此蛇
中怖畏心故恚害即滅六瑠璃王罰舍夷國
得諸釋子埋身地中不令動搖佛以神力化
作園林浴池以歡其心瑠璃王與諸釋女在

堂五欲自娛諸女問王何以故歡喜種種娛
樂王答女言得勝怨家是故爾耳女言以諸
釋種盡是賢聖不與物諍故王得勝耳若不
爾者但今一人與王共鬪王不能勝瑠璃即
恚勅刖其手足擲置塹中佛以慈心神力令
得手足聞法見諦七佛在樹下爾時魔王與
無數兵衆來欲害佛佛以神力降伏魔敵隨
前類像化而伏之爲師子之像以伏其虎金
翅鳥像以伏其龍其夜叉者現毗沙門王如
是比八舍利弗目連以不忍見佛泥洹便先

泥洹以其先泥洹故七萬阿羅漢同時泥洹當於爾時四輩弟子莫不荒亂於時如來以神通力化作二大弟子在佛左右以此緣故衆生歡喜憂惱即除佛爲說法各得利益九有一居士佛記七日當取命終入於地獄阿難往語誠知佛語無二而以世樂染心不十二在意猶作樂自娛阿難以日垂盡兼有大力強牽至佛所以手摩之兼令出家隨宜說法得阿羅漢道十有一長者唯有一子甚愛象所蹈殺父即荒迷狂行東西佛以神力化作

其兒使令見之荒心即除佛爲說法發辟支佛因緣十一有龍女往至佛所其夫瞋恚佛咸令瞋滅尋爲說法受三自歸十二鴿入佛影中不移轉十三病比丘佛自洗浴然後說法得阿羅漢如是有十三因緣以慈心神力降滅惡心後授法利外國法白衣舍晨起作食常分食分與乞食比丘置一處來者與之外國僧法若乞食時各分處某甲比丘至某處某甲比丘至彼處各當衰利若檀越先分一升當取一升不得長索若長索更得一小

鉢者波夜提不得者突吉羅若主人先辦大鉢一鉢盡與比丘不得更索若更索得者波夜提既得食已無出外與比丘法此食若能自食盡則止若不能盡隨意分處若欲如法者主人舍先三鉢盡與比丘若量腹取者如餘長者外見乞食比丘應示處若不示處突吉羅鉢量數大鉢一鉢是中鉢二鉢下鉢三鉢中鉢二鉢是下鉢三鉢若檀越舍先留上鉢一鉢盡與比丘比丘更索突吉羅得小鉢一鉢波夜提若主人先留小鉢小鉢一鉢盡

與比丘比丘更索突吉羅索乃至更得小鉢二鉢亦突吉羅以本制戒限小鉢三鉢故若更索得小鉢三鉢者波夜提若主人先留中鉢二鉢盡與比丘比丘更索突吉羅索更得小鉢二鉢隨若主人先不留食隨檀越與多少無過更索突吉羅若先與小鉢一鉢若更索乃至得小鉢二鉢突吉羅若得小鉢三鉢隨如是隨與多少後更索突吉羅得三小鉢外更索一小鉢隨以類推之盡可解也若檀越自恣請不問多少也此是共戒比丘尼俱

墮三衆突吉羅五道中從人取食過限者墮
四道突吉羅是中犯者若比丘以上鉢取者
應取一鉢不應過若取二鉢墮若以中鉢取
極多取二鉢若取三鉢墮若以下鉢取極多
取三鉢若取四鉢波夜提

九十事第三十四

此戒不共三衆不犯是中犯者若比丘食竟
從座起去不受殘食法若噉根食波夜提此
十五種中隨噉何食已從座起去不受殘食
法十五種中隨噉何食墮若一時和合噉十

五種一波夜提若異時各各異噉十五波夜
提受殘食法者隨所能食多少盡著鉢中知
諸比丘一食未竟來從座起從是人邊偏袒
胡跪擎鉢言長老憶念我受殘食法若前比
丘不多少取者不名受殘食法若以鉢食著
地若著膝上夫七不名受殘食法若以此十四爲受殘
食法者墮若相去手不相及者不名爲受若
以不淨食若以不淨肉受不名受殘食法不
淨食者殘宿食惡捉食共宿食不淨肉者狗
肉惡鳥肉等也若飲食五種佉陀尼而以五

種蒲闍尼受者不名為受如是展轉欲食此而受彼悉不成受諸不成受而食者皆波夜提大比丘邊得受殘食法也四眾邊不得若上座邊應偏袒胡跪事事如法若下座邊惟除胡跪餘法悉同優波離問佛比丘有幾處行時自恣幾住幾坐幾卧所以問者若義不問佛義相不顯問已理相分明行者無礙優波離問佛印封已後諸弟子頂戴奉行如得王封隨至四關無敢遮者此亦如是又如佛於三千世界於法自在無能過者優波離於

閻浮提內解律自在無能過者又云優波離三千世界無能及者是人問佛佛自答之理無不盡佛告優波離有五處比丘行時自恣五處住坐卧行有五者知行知供養知應食知種種食壞威儀住坐卧亦如是若比丘行洗口時有檀越與五種食比丘應食應行受殘食法不應住坐卧若住坐卧當知壞威儀不名受若以此為受食者皆波夜提不犯者若比丘言小住若日時早若歛粥若一切可噉者囑不犯一切五眾及一切解法白衣邊

盡得囑若一人受殘食法餘人食不成若行食應行時囑受殘食法不必行也知行者知是行時知供養者知前人與食知應者知應受不應受知種種食者知分別食壞威儀者知行食時如是壞威儀如是不壞威儀

九十事第三十五

此是不共戒三衆不犯此戒體若比丘不囑食不受殘食法以瞋心欲令惱故強勸令食食者波夜提不食者突吉羅是中犯者若比丘見餘比丘食竟不囑食自恣請噉十五種

食隨食何食皆波夜提一切麥粟稻麻床未作麩飯舖盡名似食若變成麩飯舖盡名正食

九十事第三十六

此戒尼共三衆不犯若僧祇食時應作四種相一打捷推二吹貝三打鼓四唱令令界內聞知此四種相必使有常限不得或時打捷推或復打鼓或復吹貝今事相亂無有定則不成僧法若不作四相而食僧祇食者不清淨名為盜食僧祇不問界內有比丘無比丘

若多若少若遮若不遮若知有比丘若知無
比丘盡名不如法食亦名盜僧祇不名別衆
罪若作四相食僧祇食者設使界內有比丘
無比丘若多若少若知有比丘無比丘若來
不來但使不遮一切無咎若使有遮雖打撻
推食不清淨名盜僧祇若大界內有二處三
處各有始終僧祇同一布薩若食時但各打
撻推一切莫遮清淨無過若有檀越或作一
月或作九十日長食者若能一切無遮大善
若不能無遮初作食日應打撻推唱言六十

臘者八若有六十臘者若多若少但令一人
入即是清淨若無六十臘者次唱五十九臘
者若無次第唱乃至沙彌沙彌一人入亦是
清淨若都無者亦名清淨若初日不唱應日
日唱如初日法若初日唱者乃至長竟若遮
不遮一切無過若初日不唱應日日唱乃至
一人入已餘遮不遮亦復無咎若不作此二
種法若食時有遮界內乃至有一比丘以遮
故不得食者此中一切僧得別衆食罪設界
內無比丘故有遮食不清淨若作九十日長

食初日如法唱九十日竟若檀越續有一月
半月食即前唱法爲清淨不須更唱惟僧房
卧具九十日竟應日日唱若不日日唱即不
清淨若有檀越請四人已上在僧布薩界內
食應布薩處請僧次一人若送一分食若不
請一人不送一分食者波逸提若二處三處
亦如是若各至布薩處僧中取一人若送一
分食則清淨自處不須展轉取及送食也隨
何處不請僧中一人不送一分食者波夜提
設請一人送一分食外有異處比丘來若遮

乃至不與一人食者波夜提若聚落界內雖
無僧界設二檀越請四人已上於二處食應
打捷推二處互請一人若送食一分若更有
異比丘應如法入乃至一人若不互請及送
食分食者墮若遮不與一人食亦波夜提若
聚落界內先無衆僧有檀越請四人已上應
打捷推若不打捷推設知此中乃至有一比
丘不來食者得別衆食罪若疑有比丘而使
食者突吉羅若都無疑心若打捷推不問有
無一切無罪僧祇食法隨處有人多少應令

食有常限計僧祇食調一日食幾許得周一
年若日食一斛得周一應常以一斛為限
若減一斛名盜僧祇若增出一斛亦名盜僧
祇若減一斛食僧應得者失此食故若出一
斛則令僧祇斷絕不續故既有常限隨多少
一切無遮若僧多時隨共食之若僧少時亦
共食之設有餘長留至明日次第行之如是
法者一切無過留至明日所未詳也若行路
時檀越請食四人已上若伴中乃至有一比
丘別食者此諸比丘得別眾食罪以遠遊行

時隨所住處縱廣有一拘屢舍界此界內不
得別食不得別布薩惟非衣界若人各賣食
雖四人一處共食無過若檀越食三人已上
各異處食亦無過若一切共一處食大善若
食僧食若檀越食時有異檀越別與四比丘
食四比丘在僧中次第並坐受此食食得別
眾罪若四人先取僧中次第食後得益者無
罪若僧食時自在維那以僧祇物別作肥好
已四人共食四人雖在二處無別眾食罪但
食不淨若比丘或食僧食若檀越食各取食

分雖四人已上於別處食不犯別眾若四人已上雖在界內各自有物共作食不犯別眾若四人各自乞食於一處食亦無罪若四人中一人出食三人無食共一處食波夜提若別房波演檀越別與小食四人已上非足食故無罪設續與後食應僧中請一人若送一分食若各別食食不成眾不犯不爾者波夜提若僧食竟有客比丘來檀越與食四人已上無罪若客比丘遊行入有僧界內受檀越食四人已上一處食者波夜提若先自費糧

設本是檀越與共食無罪若同行四人一人有糧於僧界內在一處與三人共食波夜提若在曠遠無僧界處有多比丘共伴一比丘別請三比丘若一處食波夜提以隨佳處有自然拘屢舍界故若有行糧共一處食無過大七若客比丘眾多共伴入聚落界雖無僧界若比丘若白衣為檀越別請四人已上於一處食波夜提若同伴四人已上在聚落界內受一檀越食先雖無僧但知有一比丘在中不請共食者波夜提若生疑心不問有無食者

突吉羅若欲如法者應好隱悉聚落有比丘無比丘不生疑心食者無過若不爾應打撻推若遠不聞若聞不來則清淨如法復次若僧界若自然界若聚落界有檀越食僧食僧有客比丘來檀越與食四人已上無罪若比丘僧於比丘尼僧無別衆過凡是別衆食盡是檀越食若僧祇食一切盡無別衆罪但不如法食僧祇食者食不清淨多得盜僧祇罪若僧界內有檀越別食應請僧中一人若遣一分食若不爾者三人已下各異處食無過

若僧界內有檀越食先作意請僧中一人而忘不請食已在前應作一分食置上座頭送與衆僧若僧遠者應取此食次第行之凡檀越食法必先請比丘若檀越在僧界內應語檀越請此界內僧中一人設請餘界僧不免罪也若此僧結十拘屢舍界去僧道遠復不先請即日請者亦應作一分食置上座頭若能得送與僧者善若不能得送與者應次第行之若三比丘一比丘尼不犯若三比丘尼一比丘不犯乃至三比丘一沙彌尼不犯若

三比丘在界外一比丘在界內不犯若三比丘在界內一比丘在界外不犯若三比丘在地一比丘在空中不犯若三比丘在空中一比丘在地不犯除病時作衣時作衣者不問應量不應量衣一切盡聽若作衣時食難得者聽別衆食夫七若易得不聽別衆食二十除行時者極至半由旬若去若來是中犯者若比丘昨日來今日食墮明日行今日食波夜提若即日行即日道中食若到所至處食無犯船亦爾大衆集時者或以法事或以餘緣衆僧

集會極少舊比丘四人客比丘四人名爲大衆雖大衆集食不難得者不聽別衆食食者波夜提沙門請食時者是外道沙門除佛五衆一切外道出家皆名沙門是中犯者若沙門請請已服俗作白衣持食與比丘比丘食者波夜提受請不犯若白衣請比丘請已外道出家作沙門手持食與比丘比丘食者波夜提若沙門請比丘沙門持食與比丘受請及食不犯若有擅越作長食或一月或九十日先隨意請人各使令定至作食初日一切

令集清晨打捷推衆僧集已勸化主比丘應
立一處舉聲大唱六十臘者入先被請衆僧
各住一處不被請中有六十臘者應入若無
者次應唱五十九臘者入次第無者應唱沙
彌入若無沙彌亦得清淨若檀越僧界內作
食堂舍不容次第出在異處食無過若僧食
時若是僧食若檀越食各取食分在外四人
共一處食無犯若檀越舍內請四人已上食
雖打捷推若檀越遮者知有一比丘不得食
者盡得波夜提若大界內有二處僧祇一日

中二處俱有檀越食布薩處無過不布薩處
若不請布薩處一人若不送一分食者此處
僧盡得波夜提若狂心亂心病壞心滅擯人
若三比丘一狂心三狂心一比丘設界內四
比丘四狂心各檀越與食盡無過亂心病壞
心滅擯人亦如是凡別衆食必在界內界有
種種衆僧結界有聚落界有家界有曠野處
自然一拘屢舍界此界內不得別食不得別
布薩但非衣界如是比丘凡是界內者不得
別食又必是檀越食四人已上共一處設界

內有衆僧不如法食者波夜提若但知有一人不如法食者波夜提

九十事第三十七

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆突吉羅是中犯者若比丘非時噉食波夜提若食五種佉陀尼五種蒲闍尼五種似食若十五種一時食一波夜提若一一食一一波夜提若比丘非時中非時想食波夜提非時中時想食波夜提非時中疑食波夜提若時中非時想食突吉羅時中疑食突吉羅時中時想食不

犯若非時食咽咽波夜提非時者從日中至後夜後分名為非時從晨至日中名時何以故以日初出乃至日中明轉盛中則滿足故名為時從中至後夜後分明轉滅沒故名非時又從晨至日中世人營救事業作飲食是故名為時從中至後夜後分夫七燕會嬉戲自娛樂時比丘遊行有所觸惱故名非時又從晨至日中俗人種種事務媿惱不發故名為時從中至後夜後分事務休息媿戲言笑若比丘出入遊行或時被誹謗受諸惱害名為非

時又比丘從晨至中是乞食時應入聚落往來遊行故名爲時從中至後夜後分應靜拱端坐誦經坐禪各當所業非是行來入聚落時故名非時

九十事第三十八

此戒比丘尼共三衆不犯是中犯者若比丘噉舉殘宿食波夜提若一時噉十五種食一波夜提若一噉一噉一波夜提此戒體咽咽波夜提共食宿有三種若受食已作已有想若共宿若不共宿經宿突吉羅食則波夜提

若自捉食名惡捉捉時突吉羅作已有相經宿亦突吉羅食亦爾若食不受不捉作已有想經宿突吉羅食亦突吉羅不問共宿不共宿但作已有想名內宿若他比丘食共宿無過觸捉白衣食已白衣還自收攝後與比丘得食若曠野中得多飲食食已棄去後來故在若無鳥獸食處得取而食若多人共粟麥手觸各各分已即清淨也若食是佛臘面門臘自恣臘雖先受捉後買得食以無已想故無罪

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇册

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八

夫八

失譯人名今附三秦錄

九十事第三十九

此戒比丘比丘尼共三衆不共是中犯者若比丘不受飲食著口中波夜提隨所多少著口中咽咽波逸天六提有四人得從受食男女黃門二根一切非人畜生亦成受食凡受食者一爲斷竊盜因緣故二爲作證明故從非人受食得成受食不成證明所以聽非人邊受食者曠絕之處無人授食是故聽之若在人

中非人畜生及無智小兒一切不聽也又爲止誹謗故爲少欲知足故生他信敬心故如昔有一比丘與外道共行止一樹下樹上有果外道語比丘上樹取果比丘言我比丘法樹過人不應上又言搖樹取果比丘言我法不得搖樹落果外道上樹取果擲地與之語取果食比丘言我法不得受而食外道生信敬心知佛法清淨即隨比丘於佛法中出家尋得漏盡若受果樹葉大樸成受食不大盤小盤圓盤机案但一人受無過手不淨受

食得突吉羅

九十事第四十

此戒不共比丘波夜提比丘尼四悔過三衆突吉羅所以名美食者以價貴故以難得故以愈病故或有美食非美藥以乳酪酥等是或有美藥非美食生酥油是亦是美食亦美藥酥肉魚脯是或非美食亦非美藥訶梨勒等是是中犯者若比丘無病為身索乳酪生酥熟酥油魚肉脯得波逸提不得者突吉羅若比丘無病為身索飯羹菜等得者突吉羅

不得者亦突吉羅不犯者病若親里若先請不索自與不犯若比丘乞食時至檀越門彈指搖杖若問者隨所須語意令知得者善若不得者不得強索得者突吉羅此中制食無病索酥油等波逸提後過四月中制藥過四月請已索酥油者波逸提

第三誦九十事第四十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅前制有蟲水澆草上和泥此制一切不得用蟲水者若眼所見若澆水囊所得一時舍利弗

以淨天眼見空中蟲如水邊沙如器中粟無邊無量見已斷食經二三日佛勅令食凡制有蟲水齊肉眼所見澆水囊所得耳不制天眼見也凡用水法應取上好細氈縱廣一肘作澆水囊令一比丘持戒多聞深信罪福安詳審悉肉眼清淨者令其知水如法澆水置一器中足一日用明日更看若有蟲者應更好澆以淨器盛水向日諦視若故有蟲應作二重澆水囊若二重故有蟲者應三重作若故有蟲不應此處住應急移去是中犯者若

比丘知水有蟲用者隨所有蟲死一一波逸提若比丘用有蟲水煮飯羹湯浣染洗口身手足一切用者隨爾所蟲死一一波逸提若有蟲無蟲水想用波逸提若有蟲水有蟲水想有蟲水疑用波逸提若無蟲水有蟲想無蟲水疑用突吉羅若無蟲水無蟲想用無罪夫八九十事第四十二三此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒於五道中人道中得波逸提餘道突吉羅以趣異故食家女人名男子食家者白衣房

舍也此戒體若白衣舍是行姪欲處更無異人此處強坐令他夫婦所欲不得隨意得波逸提是中犯者若比丘食家中強坐波逸提若起還坐隨起還坐得爾所波逸提不犯者斷姪欲家若受齋家若有所尊重人在座和上阿闍梨父母如是此名尊重人也若此舍多人出入處不犯此戒與夫婦一處後戒獨一女人爲異

九十事第四十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅於

五道中人道得波逸提餘道突吉羅以趣異故食家中者義如前說此戒體比丘獨與一女人深屏處坐波逸提獨者獨與一女人更無第三人是中犯者若比丘有食家獨與一女人共坐三事起一波逸提一者有食家二者獨共一女人三者深邃處坐若從坐起還坐隨得爾所波逸提更得三事起一波逸提隨起還坐隨得爾所波逸提若閉戶向外無淨人者波逸提若開戶向外有淨人者突吉羅若開戶向內有淨人不犯此前後二戒若

是童女石女小女未堪作姪欲者若根壞盡
突吉羅與女屏處坐戒凡有二種一與夫婦
同處二與女人獨處坐與女人露處坐正有
一種更無第三人與尼亦有屏處坐戒如前
戒不與尼屏處坐戒是亦有與尼露處坐戒
此九十事無在尼戒因尼有緣故制同戒
九十事第四十四
此戒共三衆突吉羅毗羅然國近雪山故名
毗羅然是外道沙門志所樂處阿耆達者以
供養火故名阿耆達問頗有沙門爲大眾師

多人所敬者不佛將受宿報故今發是念端
正者身端正衣服端正威儀端正法端正諸
根寂靖者六根不亂故身有圓光如真金聚
設以閻浮檀金置於佛前佛出一臂即如土
石無復光色即還自國爲佛及僧辦夏四月
多美飲食所以辦四月者以夏一時有四月
故又彼國安居常以四月故也斷外人客安
樂自娛外事好惡一不得白問曰佛是豪族
加是法王舉世所宗不畏毀失遠近聽望何
故爾也答曰此婆羅門王從無始來爲癡闇

所盲不顧好惡是故爾耳又此婆羅門長夜惡邪是法怨賊雖復請佛無信敬心是故不以爲意又佛欲現受宿報故使爾耳又云阿耆達本無惡心直爲外人所誤是使爾耳王夜夢見自身倒地佛即挽起覺已請諸婆羅門師以占此夢諸婆羅門以懷嫉心誑言此夢是大不祥阿耆達言何以却之婆羅門言王當四月斷外人客安樂自娛可滅此也即隨其語如法行之無上道者道凡三種一聲聞究竟道二辟支佛究竟道三佛究竟道此

三道究竟入泥洹門故名道也佛究竟道於三道中最爲無上道剃除鬚髮著袈裟問曰佛常剃除不答曰不爾佛髮常如剃髮後一七日狀問曰佛初得道時著袈裟不答曰無有白衣得佛者要有三十二相出家著法衣威儀具足捨離煩惱而復一切種智入其身內如王女喻也若凡夫若聲聞若緣覺一切種智終不入其身也佛苦行三阿僧祇劫緣覺百劫聲聞二三身亦可得也佛與大眾止此林中所以然者以稱本要四聖種法又欲

折伏將來弟子憍慢心故若有弟子得諸禪定又有多聞通經藏者謂應常處僧坊堂閣不處林藪而三界法王尚處林野況餘人也又爲將來弟子作軌則故佛既受處山澤後諸弟子甘心受行又欲爲天龍善神說法故一切天龍多樂閑靜是故如來處林樹下是時舍利弗獨住不空道山中受天王釋夫人阿修羅女請四月安居問曰人云何能消天食耶答曰得禪定人不可思議不足致疑也又諸天食多人雖得食不得如天食法少食

則消昔維衛佛時高行梵志因緣應此中說凡馬食麥二升一升與馬一升與比丘中有良馬食麥四升二升與馬二升與佛問佛法平等何以一多一少答曰僧祇物者法應平等此檀越麥隨施主意又佛身大比丘身小各量腹食不失平等義也阿難取佛分麥并取自分入聚落中一女人前讚佛功德讚佛色身及法身也梵音聲菩薩修行時於口四業多修二業一不惡口得梵音聲二修不非時語得凡所言說人皆信受若作飯者應彌

勒佛時作轉輪聖王玉女寶自作飯者此福無量以此因緣故必至阿耨多羅三藐三菩提凡發菩提心有二種一見佛發心二聞法發心此女人亦見佛亦聞法先聞阿難說佛功德後取麥時以心福深重故一切林障廓然開闢遙見世尊阿難以指示之此是佛也女人見佛光相殊特內心喜勇發菩提心佛言除佛五衆餘殘出家人皆名外道食者十五種食皆名爲食是中犯者若比丘一時與外道十五種食一波逸提若一一與一一波

逸提不犯者若外道外道女病若親里若求出家時與不犯出家時者四月試時化食若化主欲令人食飽滿即得飽滿若不欲者即不得也若盜化物得對手偷蘭遮食化食無殘宿食罪若五衆勸檀越作食一切無過但比丘食三種所勸食波逸提食比丘沙彌所勸食無罪也若自手與一切九十六種異見人食不問在家出家裸形有衣悉波逸提若教人與突吉羅與一切無見人食無咎若衆僧與外道食亦無過正不得自手與

九十事第四十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸比丘結戒者爲佛法尊重故爲滅誹謗故爲息諸惡法增長善法故是中犯者若比丘故往看軍發行得見波逸提不見突吉羅軍有四兵象兵馬兵車兵步兵或四兵爲一軍或三二一兵爲一軍若故往觀乃至一兵軍從高至下從下向高得見波逸提不得見突吉羅若不故往以行來因緣道由中過不犯若住立看壞威儀突吉羅若左右反顧看突

吉羅除因緣因緣者若王王夫人太子大臣大官諸將如是等遣使喚往者不犯凡夫人亦爾止誹謗故若喚不往當言比丘有所求時不喚自來無所求時故喚不來爲沙門果故若往說法或得須陀洹或得斯陀含或得阿那含又長信敬善根故又以道俗相須長養佛法故是以聽往以歡喜心故得沙門果也

九十事第四十六

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是

中犯者若比丘往軍中過二夜宿當至第三夜地了時波逸提若軍中病若狂心亂心病壞心不犯

九十事第四十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘夫ハ往看軍陣著器仗得見波逸提不見突吉羅若從下向高從高向下得見者波逸提不得見突吉羅四兵乃至一軍亦如是若觀牙旗幢幡兩陣合戰波逸提不犯者不故往有因緣道由中過不犯此戒體比

丘在軍中二宿時故往看軍陣著器仗牙旗幢幡兩陣合戰波逸提設不在軍二宿住時故往看乃至軍陣合戰亦波逸提若坐不見故立看者突吉羅乃至見軍幢幡波逸提

九十事第四十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘以瞋心故若以手打若肘若膝若脚若杖打皆波逸提若餘身分打皆突吉羅若爲呪故若食噎打拍不犯若比丘打比丘尼突吉羅若打三衆突吉羅若打得戒

沙彌盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵比丘悉波
逸提戲笑打他突吉羅六罪人五法人越濟
人賊住人本破戒捨戒還俗更作比丘在家
無師僧汙比丘尼殺阿羅漢不能男不見擯
不作擯惡邪不除擯打者皆突吉羅若打他
或波羅夷或僧殘夫八或偷蘭遮或突吉羅九或波
夜提若殺心打他死者波羅夷不死偷蘭遮
若姪亂心打比丘尼式又摩尼沙彌尼白衣
女人悉僧殘若無殺意但瞋心打比丘波逸
提打不滿及打餘人皆突吉羅

九十事第四十九

此是共戒尼俱波逸提三衆突吉羅此與前
戒打擬爲異餘義盡同前戒若打波逸提舉
擬欲打便止突吉羅以打不滿故此戒本意
不規打直欲掌擬令其惱怖但擬波夜提如
本意欲女人上出精若遂意僧殘若不精出
直摩捉便止偷蘭遮若本心直規摩捉樂意
僧殘此二戒亦爾是中犯者若比丘舉手掌
脚掌舉肘舉膝杖擬向比丘波逸提擬向比
丘尼式又摩尼沙彌尼突吉羅若擬向得戒

沙彌盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵苦切驅出
等羯磨人皆波逸提六罪人五法人越濟人
賊住人本破戒捨戒還俗更作比丘在家無
師僧汙比丘尼殺阿羅漢不見擯不作擯惡
邪不除擯不能男盡突吉羅或有擬向波羅
夷偷蘭遮波逸提突吉羅若殺心擬向他死
者波羅夷不死者偷蘭遮不作殺心但瞋心
擬向比丘波逸提餘身分擬向突吉羅擬向
餘人突吉羅不犯者若比丘舉掌遮惡獸若
遮惡人如是等為救護恐難不犯

九十事第五十
此是共戒少分不共尼覆藏七波羅夷波逸
提覆藏行姪波羅夷犯波羅夷此不共戒三
衆突吉羅無根誹謗他有四種以無根波羅
夷謗他僧殘以無根出佛身血無根破僧輪
謗他四人偷蘭遮以無根僧殘謗他波逸提
以無根波逸提波羅提提舍尼突吉羅謗他
突吉羅是名四種向未受具戒人說他麤罪
有三種一波羅夷僧殘得波逸提二說他出
佛身血破僧輪得對手偷蘭遮三說他波逸

提波羅提提舍尼突吉羅得突吉羅覆藏麤
罪有三種覆藏波羅夷僧殘得波逸提覆藏
出佛身血壞僧輪得對手偷蘭遮下三篇得
突吉羅

九十事第五十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此
戒體若比丘爲惱故令失食將向白衣舍惱
使令還是中犯者若比丘語餘比丘言汝來
共到他家若未來入城門令還者突吉羅若
入城門令還者亦突吉羅若未來入外門中

門內門令還者突吉羅若入內門未至聞處
令還者亦突吉羅若至聞處令還者波逸提
如跋難陀語達摩令還時檀越聞處是名聞
處若檀越偶出見其還去喚使令住若聞而
不住突吉羅若不聞者波逸提

夫八

十一

九十事第五十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此
戒體無病無餘因緣露地然火向得罪冷熱
風病隨何病須火消息是名病可然火物凡
有五種一草二木三牛屎四木皮五糞掃此

五種物若自然若使人然波逸提必在無覆障處然向物五事中若一時以五種著火中一波逸提若一一著火中一一波逸提若他先然火後隨何事著火中各得波逸提若與他前已然薪突吉羅若手把火東西房無罪若以一莖小薪若一把草著火中波逸提若露地火灰炭著火中突吉羅不犯者若病若煮飯煮羹煮粥煮肉煮湯煮染熏鉢治杖治戶鉤如是等因緣不犯若行路盛寒不犯九十事第五十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不犯羯磨跋難陀者或言驅出羯磨或言依止羯磨或言不見擯羯磨或言惡邪不除擯羯磨佐助六群比丘者或言六群中一人或言六群門徒甚多是門徒中一人僧事者若白羯磨白二白四若布薩說戒自恣若差十四人是中犯者若比丘如法僧事與欲竟後悔言我不應與波逸提隨心悔言一一波逸提除僧羯磨事僧凡所斷事和合作已後悔譏訶突吉羅若僧如法作一切羯磨事已後訶言不可

波逸提若僧作一切羯磨事作不如法當時力不能有所轉易故默然而不訶後言不可無罪除僧羯磨一切非羯磨事衆僧和合共斷決之後更訶者若順法順毗尼者波逸提若雖是王制僧制不順毗尼突吉羅

九十事第五十四

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆無犯邊小房者或言諸房舍最是邊外故言邊又言房舍卑陋少諸卧具所須於三品中最是下者故名爲邊與諸比丘結戒者爲佛法尊重故

爲息誹謗故與未受大戒一房過二宿波逸提所以聽二宿者以若都不聽或有失命因緣又若不聽二宿必有種種惱事因緣以憐愍故得共二宿以護佛法故不聽三宿未受大戒者除比丘比丘尼餘一切人是舍有四種一者一切覆一切障二者一切障不一切覆三者一切覆半障四者一切覆少障是中犯者若比丘與未受大戒人四種舍中宿過二夜波逸提起已還卧得爾所波夜提若通夜坐不犯若共宿過二夜已第三夜更共異

人宿波逸提以前人相續故若共宿二夜已移在餘處過一宿已還共同宿無過若直有覆無障突吉羅若但有障無覆突吉羅若都入內閉戶無犯若大籬牆內無過若黃門二根共宿一夜突吉羅過二宿波逸提若一切覆三邊障一邊不障突吉羅

九十事第五十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅阿利叱比丘先是外道弟子外道邪師遣入佛法中倒亂佛法其人聰明利根不經少時通

達三藏即便倒說云何障道法不能障道盡其智辯不能令成此戒體先三轉語約勅不止次僧中白四羯磨約勅若如法如律如佛教三諫不止波逸提三衆惡邪不除亦三教不止盡滅擯

九十事第五十六

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆不犯與諸比丘結戒者為滅惡法故為佛法清淨故此戒體者比丘知比丘如法作惡邪不除擯便與共住同室宿波逸提共事者有二種事一

法事二財物事共住者共是人住作白白二
白四羯磨布薩說戒自恣差十四人羯磨是
中犯者若比丘共擯人作法事若教經法若
羯磨波逸提若經說事事波逸提若別句說
句句波逸提若從擯人問義受經亦如是共
財者若比丘與擯人衣鉢乃至與終身藥皆
波逸提若從擯人取衣鉢乃至取終身藥皆
波逸提若四種舍中共卧者波逸提起已還
卧隨起還卧一一波逸提若通夜坐不卧突
吉羅

九十事第五十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆無犯此戒
體若比丘知是滅擯沙彌便畜營恤共事共
宿波逸提是中犯者若比丘教擯沙彌經法
若偈說偈偈波逸提若經說事事波夜提若
別句說句句波逸提若從擯沙彌受經讀誦
亦如是若與衣鉢乃至終身藥皆波逸提若
從取鉢取衣乃至終身藥皆波逸提若四種
房中共宿波逸提若起已還卧隨起還卧隨
得爾所波逸提若通夜坐不卧亦波逸提若

沙彌惡邪不除三教不止與滅擯羯磨若服俗作白衣後還作沙彌即先羯磨若受具戒亦即先羯磨若根變作沙彌尼亦即先羯磨三衆共惡邪不除擯共宿共事共住突吉羅共滅擯三衆共宿共事亦突吉羅

九十事第五十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不犯若寶者金銀碑磔碼碼瑠璃真珠若金薄像凡是寶器捉者一切波逸提若金像自捉舉波逸提若淨人共舉無犯一切似寶若捉者舉無

犯若以似寶作女人莊嚴具捉者突吉羅若以作男子莊嚴具除矛稍弓箭刀仗作案勒鞭帶一切捉者無犯若捉鎧一切樂器突吉羅若自捉錢突吉羅若比丘捉重寶波夜提若使三衆白衣捉無犯除僧坊內若住處內大八若有人忘寶應如是立心取有主來索當還十五是應爾僧坊內者牆籬塹障內住處內者隨白衣舍安止比丘住處是名住處內此二處有人忘寶在中若有淨人教取看舉若無淨人應自取舉若有主來應問相應然後與

若不相應不應與若僧籬牆外復非白衣住處不應取次第法如律文說

九十事第五十九

此是共戒尼波逸提三衆突吉羅新衣者不問新故自以初得故名爲新色有五大色黃赤青黑白黃者鬱金根黃藍染赤者羊草落沙染青者或言藍黛是或言其流非即是也是亦禁餘未識其本凡此五大色若自染突吉羅若作衣不成受若作應量衣不應量衣一切不得著若先得五大色衣後更改作如

法色則成受持若先作如法色後以五大色後壞者不成受持雖不成受若作三點淨者得一切處著若紺黑青作衣不成受持除三衣餘一切衣但作三點淨著無過若皂木蘭作衣依一切得作亦成受持若非純青淺青及碧作點淨得作衣裏舍勒外若不現得著若作現處衣盡不得著赤黃白色色不純大者亦如是除富羅革屣餘一切衣卧具物乃至腰帶盡應三點淨若不點淨著用者皆波逸提一切不如法色衣不成受持一切如法

色衣則成受持一切如法色衣不如法色衣不作淨著者皆波逸提若衣故點滅猶是淨衣不須更點淨若先點淨衣更以新物段補設十處五處但一處作一點淨不須一一淨也皆却刺補故若但直縫者應各各作點淨若却刺補衣若直縫補衣設不作點淨著者突吉羅凡淨法有三種一者如法三點淨衣一切漿須作淨者比丘得自作二者若果菜五種子應沙彌白衣作淨三者若得二種以革屣若得新靴應今白衣著行五六七步

即是作淨如畜寶用種種寶販賣物此三種物盡白衣邊作淨復有二種淨一故作淨如果菜五種子淳漿若火若刀若爪甲若水故作淨是名故作淨二者不故作淨如果菜五種子若刀火自墮土即名作淨鸚鵡棠亦爾若雨墮漿中即名為淨是名不故作淨凡襍色作點淨三種一青二皂三木蘭若如法色衣以五大色作點著者突吉羅除五大色有純色黃藍鬱金落沙青黛及一切青名純色亦不得著若黃赤白衣雖三點淨著突吉羅

若先衣財時作點淨後染作色成已若更不
點淨無咎以先淨故五純色衣不成受持若
作三點淨著得突吉羅若先純色後以如法
色壞則成受持紫草捺皮栢皮地黃紅緋染
色黃蘆木盡皆是不如法色夫八以如法色更染十七
覆上則成受持若先如法色後以不如法色
更染作點淨得著不成受持

九十事第六十

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是
中犯者若比丘未滿十五日浴者波逸提若

滿十五日若過不犯除熱時者春殘一月半
夏初一月是二月半名熱時律師云天竺早
熱是名天竺熱時如是隨處熱時早晚數取
二月半於中浴無犯病者冷熱風病洗浴得
差名病時風時必有塵塗汗身體是名風時
雨時者必使雨水濕衣汗染身體是名雨時
作時者乃至掃僧坊地五六尺名爲作時行
路時者乃至半由旬若來若去是中犯者若
比丘昨日來今日浴波逸提若明日去今日
浴波逸提若即日來去經半由旬浴者無犯

若無諸因緣減半月浴者波逸提若有因緣不語餘比丘輒浴者突吉羅

九十事第六十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸比丘結戒者為憐愍故為斷罪惡故為長敬信心故是中犯者有三種奪畜生命波逸提自奪教奪遣使凡三事以成殺罪一衆生想二殺衆生意三斷命波逸提自殺者欲令死故若手拳若以頭脚若杖木瓦石刀稍弓箭等能殺衆生物以此打擲若死者波逸提

若不即死後因是死波逸提若不即死後不
因是死突吉羅若以毒藥著眼中若著身處
分中若著食中若著行處卧處若死不死義
如前說若作涼機撥按腹墮胎乃至母腹中
初得二根念欲令死不死義如前說若教殺
若遣使殺教使殺此乃殺彼突吉羅教今來
殺乃去時殺突吉羅如是種種殺義如波羅
夷中說正以人與畜生為異耳

九十事第六十二

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆突吉羅是

中犯者有六因緣一生二受具戒三犯四問
五物六法生者有二種一問餘比丘汝何時
生問汝腋下何時毛生口邊何時生鬚咽喉
何時現受具戒有四種若比丘問餘比丘汝
何時受具戒二誰是汝和尚阿闍梨誰是汝
教授師三問汝於十衆受具戒五衆中受耶
四問汝於界外受具戒爲界內受耶犯者有
四種一言犯僧殘二犯波逸提三犯波羅提
提舍尼四犯突吉羅問者問他比丘汝某聚
落行某巷行到某家坐某處共某女人語是

惡名女人也到某尼坊共某尼語邪惡名尼
也是名問物者若比丘語餘比丘汝誰同心
用鉢乃至終身藥法者若比丘語他比丘莫
多畜衣莫數數食莫別衆食莫他不請入他
家莫非時入聚落莫不著僧伽梨入村邑於
前六事中生者或得波逸提或得突吉羅或
無罪若推其生時年歲及三相久近未應受
具戒而受具戒前人實不得戒爲慈愍好心
語者無罪若故欲令其疑悔突吉羅若前人
有戒欲惱令疑悔波逸提若以後五事欲令

疑悔故語者不問前比丘疑悔不疑悔盡波
逸提除此六事更以餘事欲令疑悔故語者
突吉羅所謂語比丘言汝多眠多食多語言
等是人非比丘非沙門非釋子若以此六事
令餘人疑悔者突吉羅所謂若比丘尼三衆
在家無師僧本破戒還俗後作比丘越濟人
賊住滅擯人六罪人五法人狂心亂心病壞
心殺阿羅漢汗比丘尼本不能男盡突吉羅
若得戒沙彌盲瞎聾瘖不見擯不作擯惡邪
不除擯波利婆沙摩那埵依止等四羯磨八

盡波逸提若以此六事遣使教人突吉羅
九十事第六十三
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是
中犯者若比丘以一指擊擻他比丘波逸提
若以二三乃至九指一一擊擻一一波逸提
若十指一時擊擻一波逸提若擊擻比丘尼
三衆六罪人五法人狂心亂心病壞心在家
無師僧如是等人盡突吉羅盲瞎聾瘖波利
婆沙摩那埵得戒沙彌不作不見惡邪不除
依止等四羯磨人盡波逸提若以木擊擻突

吉羅若教人擊捩突吉羅十七群擊捩死者
是年少小比丘也

九十事第六十四

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與
諸比丘結戒者爲佛法尊重故爲長敬信故
不廢正業故爲修正念故是中犯者有八種^{十八}
一者作喜二者作樂三者作笑四者戲五者
弄水六者令他喜七者令他樂八者令他笑
若比丘於八事中趣爲一事若拍水若倒沒
若如魚宛轉若一臂浮若兩臂浮若身踊若

仰浮如是等種種非威儀事一一波逸提乃
至槃上有水若坐牀上以指畫之突吉羅不
犯者若爲學浮若直渡者不犯

九十事第六十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅舍
有四種一切覆一切障一切障不一切覆一
切覆不一切障一切覆少障是中犯者若比
丘是四種舍中共女人畜生女宿波逸提若
起還卧隨起還卧得爾所波逸提不犯者通
夜不卧乃至異舍有女人宿孔容狸子入處

是舍中宿波逸提若房中有一女人一波逸
提有十女人十波逸提此戒亦身教成罪亦
人上成罪一卧一波逸提十卧十波逸提是
名身教成罪若一卧有一女人一墮若一卧
時有十女人十墮是名人上得罪若舍一切
覆無障突吉羅若一切覆三邊有障一邊無
障若乃至一邊有障三邊無障突吉羅若四
邊有障不一切覆突吉羅若一切覆一切障
不問大小盡波逸提若作都堂招提舍同覆
同障設使堂舍中有諸小房雖房房各異以

堂同故是一房設使堂四邊有障上覆亦同
若比丘在堂內小房中自閉房戶女人復在
一小房中以堂一覆故波逸提若白衣舍內
房舍各異若比丘在一房中女人在餘房若
比丘不閉房戶突吉羅閉戶無犯若是房牆
障相連上復同覆而並戶出入處異雖相連
同覆但比丘閉戶無罪若樹下突吉羅若人
女是畜生女堪作姪欲者波逸提若不堪任
作姪欲者如石女根壞鬼神女天女鴿雀等
突吉羅

九十事第六十六

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者有六種色聲香味觸法色者若比丘作象色馬色羊色水牛色如是如是等可畏色問此是常所見事何以怖畏答以非時故令人怖也若能令人怖若不能皆波逸提是名色聲香味亦如是以非時故令人怖也味者若比丘問他比丘汝今日用何物噉食答言用酪魚又言若用酪魚噉飯者是人得癩癩病若衆令怖若不怖皆波逸提如是等名

味觸者若他先敷堅物用坐欲令怖故去堅敷輒事相忽異令驚怖也去輒著堅亦爾如是等以種種異觸怖他名觸也法者若比丘語餘比丘汝莫於生菜中大小便當墮地獄餓鬼畜生若能令怖若不能皆波逸提若比丘自以六事怖若教他怖餘比丘若能令怖若不能皆波逸提除此六事更以餘事怖比丘者突吉羅所謂若以多眠多食多言語當墮地獄餓鬼畜生如是比丘怖他者突吉羅若怖比丘尼三衆六罪人五法人狂心亂心

病壞心在家無師僧越濟人殺阿羅漢汙比丘尼本不能男一切外道出家人一切在家人盡突吉羅得戒沙彌盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵不見不作惡邪不除擯依止等四羯磨人盡波逸提

九十事第六十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘藏他比丘衣鉢戶鈎革屣若覓不得波逸提若不覓得突吉羅若藏石鉢金鉢銀鉢瑠璃鉢如是一切諸寶鉢若覓得

不得盡突吉羅若藏五大色衣駝毛牛毛殺羊毛雜羊毛衣盡突吉羅若藏得戒沙彌波利婆沙摩那埵盲瞎聾瘂依止等人不見不作惡邪不除擯人衣鉢盡波逸提若藏六罪人五法人在家無師僧本比丘夫八更出家越濟人賊住人殺阿羅漢汙比丘尼本不能男比丘尼三衆如是等人衣鉢皆突吉羅一切百一物藏盡波逸提若鉢未熏亦波夜提若鈎鉢鍵鏃一切長衣鉢作淨畜者乃至鍼筒藏者波逸提若鍼筒有鍼波逸提無鍼突吉羅

九十事第六十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體本與他衣作誑心與欲使役故今他作已有想作已便奪波逸提所以不與重者不根本與故是中犯者若比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便奪取者波逸提

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八

音釋

樸逢王切 机舉履切 塗年題切 漉盧谷切
帕也 柔屬 塗也 漉也

永樂北藏

毗尼毗婆沙

邃雖遠切 稍色角切 鎧可亥切 皂在早切 履食室切
緋匪微切 鞞許茄切 紫即委切 捺乃帶切
擊狄切 擊其亮切 擊於道切 擊施也 擊木名 擊握郎

第九〇册

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇册

續薩婆多毗尼毗婆沙序

夫九

西京東禪定沙門智首撰

世雄息化律藏枝分遂使天竺聖人隨部別釋自佛教東流年代綿久西土律論頗傳此方然此薩婆多即解其十誦智首宿緣積善早預緇門始進戒品即為毗尼藏學至於諸律諸論每備披尋常慨斯論要妙而文義闕少乃至江左淮右爰及關西諸有藏經皆親檢閱悉同彫落罕有具者雖復求之彌懇而緣由莫測每恨殘缺滯於譯人靜言思此恒

深悲歎比奉詔旨來居禪定幸逢西蜀寶玄律師共談此論闕義玄言本鄉備有非意聞之不勝慶躍於是懇懇三覆問其所由方知此典譯在於蜀若依本翻有其九卷往因魏世道武殄滅法門乃今茲妙旨首末零落遂使四方皆傳闕本其真言圓備尚蘊成都智首乃託邛楚行人并絡良信經涉三周所願方果以皇隋之馭天下二十六載大業二年歲次丙寅冬十二月躬獲此本傳之京邑智首深願流茲覺水散此慧燈悟彼學徒補其

永樂北藏

續毗尼毗婆沙

第九〇册

法寶已有一本附齊州神通寺僧沙禪師令於海岱之間諸藏傳寫猶恨晉魏燕趙未獲流布相州靜洪律師毗尼匠主復是智首生年躬蒙訓導今謹附一本屈傳之河朔故具述由序標之卷初願尋覽諸賢無猜惑也

續薩婆多毗尼毗婆沙卷第九

失譯人名今附三秦錄

九十事第六十九

謗人犯重偷蘭遮犯突吉羅向一人謗亦犯九十事第七十

女人同道行者上制尼此制白衣女也義如上尼中無異也若共多女犯多也

九十事第七十一

賊共行者袈裟此言染衣也結愛等亦名染著此

服者在獸不令其畏是故獵師喜假服假服

之後令獸遠見比丘夫九便生畏心遠而避之與

賊行亦爾是以人見比丘共賊行便生不信

是故佛制

九十事第七十二

不滿二十年中人若不滿二十自想不滿不

得戒者真實不滿乃至無十九故所以不得戒也胡本十九得戒者不如秦也要數日滿為年下不滿得戒者以母胎足故也共事者說戒羯磨等共住得罪者以過二宿也若歲滿日少亦得也若人滿二十自想滿二十僧中問云不滿者有二種一誤若忘此人得戒二意不欲受師強與故說不滿此人不得戒年六十不得受大戒設師強授亦不得以其人不任堪苦行道人心智鈍弱唯聽為沙彌七歲已下亦不聽度度受戒俱突吉羅僧

祇家有觀相貌義年未滿二十不聽者以其輕躁不耐寒苦若受大戒人多訶責若是沙彌人則不訶故也尼十二得者為夫家所使任忍眾苦加厭本事也

九十事第七十三

掘地中生地者大九胡本云實地不生者云不實地四月及八月此是雨時地相連著潤勢相淹能生草木故義名生地餘無雨時日炙乾燥風吹土起而不生草故義名不生地也若觸此上乾土犯突吉羅下侵濕地犯墮牆根

齊築處不犯以異於地故地雖築治若濕相
淹發犯墮凡欲取菜草土當遙言某處有好
者淨來若到邊指示犯也蟻封雨時犯突吉
羅以非根本實地故若中生草觸草犯墮封
土犯突吉羅所以犯突吉羅者有少相連分
故屋下地犯墮屋上牆上生草如蟻封通覆
處處地若土起犯突吉羅及下地犯墮
九十事第七十四

強索故制之以數數請者或請主官事忽遽
不如所請後更請或二月已盡後有財更請
二月或多財人數數請故事不一同三時之
中隨請若夏初請夏中受若夏半來請不盡
四月則并入冬分受餘時亦爾別請者私請
大德人不犯
九十事第七十五

四月請中佛遮非時非親里乞六群以釋摩
男是親故四月竟已從乞以非時非法訶責

結同戒者若二部同戒必於大僧中結後令
大比丘告尼以女人賤當從大僧受故若獨
結尼成就二部中也或因尼起同或因比丘

起同或俱因起不同修多羅者四阿含及二百五十戒毗尼者言折伏以能折伏貪恚癡故諸律是也摩多勒伽者善釋諸法相義有似阿毗曇也毗婆沙者云何毗曇及戒增一是以明義相論色非色教非教等故也及入毗尼經者餘經中諸說戒處是云若以此經中戒向未受大戒說突吉羅要心口輕其人不來聽戒犯若有餘事不來無苦

九十事第七十六

往聽闍諍犯者以能破佛法令僧為二部是

故制諍後聽者犯所以在高下處聽犯者以諍事重故不司說戒布薩羯磨等也此中諍人及餘不諍人來聽及向人說不說皆犯

九十事第七十七

僧斷事時默然起去中若但明白白二白四羯磨者以百一羯磨入此三中故輕事白羯磨中事白二重事白四說此三羯磨時若起去犯墮餘非羯磨事起去犯突吉羅

九十事第七十八

不恭敬者胡本記云惱他也凡四事惱他與

記識已師及於已是上座語今莫作是事初
順言不作後作一也二逆言當作犯墮惱下
座犯突吉羅未與記時有二事犯突吉羅

九十事第七十九

飲酒中凡有酒香酒味醉此三中若飲一犯
墮也噉麴犯者云此麴以麥及藥草以酒和
卧之後乾持行和水飲之令人醉也餘麴無
犯也若過是罪者此酒極重飲之者能作四
逆除破僧逆以破僧要自稱為佛故亦能破
一切戒及餘眾惡也

九十事第八十

非時入聚落中明在阿練若處者有檀越近
聚落外作住處學商處及阿練若處有遠阿
練若住畏賊故近聚落作僧藏也若寺在聚
落外不白出寺至城門犯突吉羅又云入聚
落內時若總白入聚落後到隨意所至也若
別相白若先不白隨見異寺比丘白無犯
九十事第八十一
食前後者此為檀越家比丘結也緣跋難陀
出百兩金錢百兩貯畜百兩飲食此施主所

以請佛及僧欲在僧中從其乞生然知其欲乞故先至已餘行晚來因制戒也檀越道人設食日晨白僧徃不犯不白徃者犯墮若白徃於道中至餘家索食食得正食墮助食突言羅若與僧一時去不白先入者墮主人明日當作食今日自徃者墮除主人喚食後主人不留輒自徃者墮作經勞主人僧先至而方後到者墮食後未觀去者墮餘道人欲私行直報同學得犯與不犯與上同雖大界內近寺白衣家不白亦犯墮也入城突言羅若

白而還晚令僧惱者突言羅

九十事第八十二

門者王宮外門也門間者宮門前一限木也過此木犯未藏寶者王已出外夫人未起其進御時所著寶衣輕明照徹內身外現以發六九欲意未藏此衣名未藏寶又女為男寶夫人未以餘衣覆身亦名未藏寶夜未曉者胡本有二義一未曉二夫人未起王及夫人未出寶衣未藏入限木內犯已出已藏入限不犯及王夫人大臣太子勢力強將入不犯或未

藏寶夫人無突吉羅有夫人無寶突吉羅入
天龍鬼神宮門突吉羅入空宮門不犯王者
取聚落主已上也

九十事第八十三

我今始知是法者云輕心聽亂心聽戒故犯
云初至眾學犯突吉羅說竟犯墮寶先知言
始知犯妄語墮此中正結不專心聽罪也

九十事第八十四

鍼笏者以是小物故所以不入三十事故又
應破故若還主主不受若與他則生惱施僧

則非法唯毀棄骨者象馬龍骨牙者象及豬
牙齒者象馬豬齒角者牛羊鹿角也貪好故
不淨故犯也現餘鉢支等亦爾也

九十事第八十五

高廣牀者以生憍慢故木牀高大悉犯俗人

八戒同是也八指者一指二寸也夫九隨得者明

用時隨坐卧得罪所以不入捨墮者以截斷

故截使應量入僧中悔若下濕處聽八指支

脚過八指盡犯也

九十事第八十六

兜羅者草木華綿之總稱也以是貴人所畜故又人所嫌故喜生蟲故又若卧輒煖上後得寒及麤鞭時不堪忍故乞時犯突吉羅隨貯至成犯墮凡施佛即得其福無從用生令佛不用故僧則常用福則常生故應護作卧具也

九十事第八十七

覆瘡衣者先未聽畜涅槃僧有一比丘病癰膿血流出汗安多衛佛見聽畜覆瘡衣乃至瘡差後十日內畜不犯既聽涅槃僧患瘡時

涅槃僧內著之量如涅槃僧

九十事第八十八

尼師壇者本佛在時不卧故小作後因難陀聽益縷際從織邊唯於一頭更益一搩手凡長六尺廣三尺今比丘卧故僧卧具量四八尺也今若欲作尼師壇量故如本作也云以此先制故所以在此中也後以結三十捨墮則入捨墮今作不如法便入捨墮也

九十事第八十九

兩浴衣中求願佛不與過願者云過願如王

大人法有從求願所索禮必不違若求妻妾
 奴婢田宅悉與佛以過此不如法與故云不
 與過願唯與如法願也云今凡比丘浴若露
 覆室要不共白衣及覆上身要當著竭支一
 當有羞媿二喜生他欲想故昔有羅漢比丘
 洗有一比丘見其身體鮮淨細軟便欲心生
 後不久男根墮落即有女根則休道為俗生
 子後還遇見即便識之知本所因即歸情求
 及羅漢教令悔過用心純至還得男根故宜
 不露形也云媿持戒大比丘及沙彌罪同破

七寶塔勸人令出家精進斯福同塔也
 九十事第九十
 云佛衣量佛身丈六常人半之衣量廣長皆
 應半也佛第難陀短佛四指衣應減長中一
 尺廣中四寸難陀先著上衣佛著中衣今不
 聽過等聽著下衣常人則下中下也佛衣色
 如金詰施加毛氎色亦爾故難陀衣宜當覆
 沙覆沙者此
言壞色也今同比丘衣色
 四悔過第一事
 此是不共戒比丘尼式又摩尼沙彌尼無犯

沙彌突吉羅此戒體無罪名一人邊一說悔過是中犯者若比丘不病入聚落中非親比丘尼邊自手取根食得波羅提提舍尼罪若一時取十五種食一波羅提提舍尼若一一取十五波羅提提舍尼不犯者若病若親里比丘尼若天祠中多人聚中與若沙門住處與聚落外若比丘尼坊舍中與不犯

第二事

此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙彌尼無犯沙彌突吉羅是中犯者若比丘受比丘尼所

教與食得波羅提提舍尼罪隨受得爾所波羅提提舍尼若二部僧共坐一部僧中若有一人語是比丘尼者第二部僧亦名為語若別入別坐別食別出者是中入檀越門比丘應問出比丘何比丘尼是中教檀越與比丘食若言某應問約勅未答言已約勅是入比丘亦名約勅有諸比丘出城門時有比丘入者應問出者若未約勅入者應約勅若出約勅入者亦名約勅

第三事

此戒與比丘尼共三衆不共是中犯者若比丘學家中僧作學家羯磨已先不請後來自手取根食得波羅提舍尼若一時取十五種食得一罪若異時各各取得十五波羅提舍尼

第四事

此是不共戒四衆無犯是中犯者若比丘僧未差是不僧坊外自手取根食僧坊內取得波羅提舍尼罪若比丘受僧羯磨已是比丘知是中有賊入應將淨人是中立若是

中見人有似賊者應取是食語諸持食人汝莫來入是中有人似賊若是持食人強來者不犯律師云所羯磨人必使勇健多力能却賊者若不能却一切僧盡應至有賊處若復不能應語聚落檀越令多人防護也

衆學初此是共戒諸比丘極高著泥洹僧者非是五比丘非是優為迦葉等亦非舍利弗目捷連等又非善來比丘多是白四羯磨受具戒者如釋種千人同時出家者此諸人等多壞威儀如釋種比丘本出豪族以先習故

下著泥洹僧諸婆羅門外道在佛法中出家
高著泥洹僧諸六群比丘參差著泥洹僧問
曰五篇戒中佛何以止制著泥洹僧著三衣
觀去來現佛及淨居天耶答曰佛結五篇戒
皆應觀三世諸佛及淨居天但年歲久遠文
字漏落餘篇盡無此中獨有復次結五篇戒
此最在初後結集法藏者詮次在後以此篇
貫初故餘篇不說復次此戒於餘篇是輕者
將來弟子不生重心是故如來以佛眼觀去
來諸佛及淨居天而後結也使來世衆生不

生慢罪復次三世諸佛結戒有同不同於五
篇戒中不必盡同此著泥洹僧袈裟三世諸
佛一切盡同是故此戒觀諸佛及淨居天餘
篇不觀也問曰此衆學戒結既在初而在後
也答曰佛在初結後集法藏者詮次在後何
以故罪名雖一而輕重有五以聖戒在先輕
戒在後此戒於五篇中最輕是故在後又以
一是實罪二是遮罪以實在初遮在後又以
一是無殘二是有殘又以如焦敗種又以如
多羅葉是故重者在初輕者在後問曰餘篇

不言應當學而此戒獨爾答曰餘戒易持而
罪重犯則成罪或衆中悔或對手悔此戒難
持而罪輕脫爾有犯心悔念學罪即滅也以
戒難持易犯故常慎心念學不結罪名直言
應當學也高下著內衣者高著內衣不過踝
上四指極下不得過踝上下過名高下若比
丘沙彌遠行來時應踝上二磔手上至膝下
比丘尼式又摩尼沙彌尼一切時踝上二指
正使行來不得高也三不參差四不如斂頭
五不如多羅葉六不如象鼻七不如麩搏八

不細褊九不著背十不并褊兩邊十一不著
細縷內衣十二周齊著三衣有四事高下者
在泥洹僧上四指三不參差四周齊也
入白衣含有四十一事受食有二十七事一
一心受飯二一心受羹三不溢鉢受羹飯四
羹飯等食五不拘飯食六不搆飯食七不大
搏飯食八不手把食九不豫張口待食十不
含食語十一不齧半食十二不吸食作聲十
三不嚼食作聲十四不味咽食十五不吐舌
食十六不縮鼻食十七不舐手食十八不指

杖鉢食十九不振手食二十不棄著手飯二
 十一不膩手捉飲器二十二不病不得自為
 索羹飯二十三不飯覆羹羹更望得二十四不
 相看比坐鉢二十五端視鉢二十六次第噉
 食盡二十七洗鉢水有飯不問主人不應棄
 舍內為人說法有十九事十六大小便唾痰有十二三
 事上樹有一事

七滅諍第一事

自言滅諍法五眾有事及五篇戒有犯不犯
 事盡自言滅諍法滅也自言滅諍有十種非

法十種如法十非法者若比丘犯波羅夷罪
 自言不犯眾僧問言汝自說犯不自言不犯
 是名非法又比丘犯僧殘波逸提波羅提提
 舍尼突吉羅自言不犯眾僧問言汝自說犯
 不自言不犯是名五非法也又比丘不犯波
 羅夷罪自言我犯眾僧問言汝自說犯不自
 言我犯是名非法有比丘不犯僧殘波逸提
 波羅提提舍尼突吉羅自言我犯眾僧問言
 汝自說犯不自言我犯是名十非法十如法
 者有比丘犯波羅夷自言我犯眾僧問言汝

自說犯不自言我犯是名如法有比丘犯僧
 殘波夜提波羅提提舍尼突言羅自言我犯
 衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名五如
 法又比丘不犯波羅夷僧殘波夜提波羅提
 提舍尼突吉羅自言不犯衆僧問言汝自說
 犯不自言不犯是名十如法

大九

十三

第二事

現前滅諍有二種非法二種如法二非法者
 有非法僧約勅非法僧令折伏與現前滅諍
 有非法僧約勅非法三人二人一人令折伏

與現前毗尼乃至不如法一人約勅不如法
 一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名
 一非法現前毗尼有不如法僧約勅如法僧
 令折伏與現前毗尼有不如法僧約勅如法
 三人二人一人令折伏與現前毗尼乃至不
 如法一人約勅如法一人僧三人二人令折
 伏與現前毗尼是名二非法現前毗尼二種
 如法現前毗尼者有如法僧約勅如法僧令
 折伏與現前毗尼又如法僧約勅如法三人
 二人一人令折伏與現前毗尼乃至如法一

人約勅如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名一如法現前毗尼又如法僧約勅不如法僧令折伏與現前毗尼又如法僧約勅不如法三人二人一人令折伏與現前毗尼乃至如法一人約勅不如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名二種如法現前毗尼

第三事

此是守護毗尼三衆盡與憶念毗尼五篇戒盡與憶念毗尼與憶念毗尼必白四羯磨與

或現前或不現前比丘比丘尼現前三衆不現前若比丘得憶念已若反戒作沙彌即先憶念若反戒還俗後更出家若作沙彌若受具戒即先憶念若根變作沙彌尼即先憶念若沙彌得憶念已若受具戒即先憶念若反戒還俗後更出家若作沙彌若受具戒即先憶念若根變作沙彌尼亦即先憶念若比丘尼式叉摩尼沙彌尼得憶念已展轉次第如比丘沙彌法有三種非法憶念毗尼有三種如法憶念毗尼三種非法者有比丘犯無殘

罪自言犯有殘罪是比丘從僧乞憶念毗尼
若僧與是比丘憶念毗尼是名非法何以故
是人應滅擯故又如施越比丘癡狂心故多
作不清淨非法不隨順道非沙門法是人還
得本心先所作罪若僧三人二人一人常說
是事是人從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶
念毗尼是名非法何以故是人應與不癡毗
尼故又如訶多比丘無慙無媿破戒有見聞
疑罪是人自言我有是罪後言我無是罪若
僧與是人憶念毗尼是名非法何以故是人

應與實覓毗尼故是名三非法憶念毗尼三
如法者又如陀驪比丘爲慈地比丘尼無根
波羅夷謗故若僧三人二人一人常說是事
是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念
毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼
故又如一比丘大九犯罪是罪發露十五如法悔過除
滅若僧三人二人一人猶說是事是比丘從
僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是名如法
何以故是人應與憶念毗尼故又如比丘未
犯是罪將必當犯以是事故若僧三人二人

一人說是犯罪是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故是名三如法憶念毗尼憶念毗尼行法者餘比丘不應出其罪過不應令憶念不應乞聽亦不應受餘比丘乞聽若彼從乞聽突吉羅若受他乞聽亦突吉羅若彼不聽若出過罪若令憶念得波夜提

第四事

此是守護毗尼五衆盡與不癡毗尼與不癡毗尼必白四羯磨與或現前或不現前比丘

比丘尼現前三衆不現前若比丘得不癡毗尼已若反戒作沙彌即先不癡毗尼若反戒還俗後更出家若作沙彌若受具戒即先不癡毗尼若根變作比丘尼即先不癡毗尼若沙彌得不癡毗尼已若受具戒即先不癡毗尼若反戒還俗後更出家若作沙彌若受具戒即先不癡毗尼若根變作沙彌尼亦即先不癡毗尼若比丘尼式叉摩尼沙彌尼得不癡毗尼已展轉次第如比丘沙彌法不癡毗尼有四種非法四種如法四種非法者有比

丘不癡狂現狂癡相貌諸比丘僧中問汝狂
 癡時有所作今憶念不答言長老我憶念癡
 故作他人教我使作二憶夢中作三憶裸形
 東西走立大小便四也是人從乞不癡毗尼
 若僧與是不癡毗尼是名四非法四如法
 者有比丘實狂癡心顛倒現狂癡相貌諸比
 丘問汝憶念狂癡時所作不答言不憶念他
 不教我作不憶念夢中作不憶裸形東西走
 不憶立大小便是人從僧乞不癡毗尼若僧
 與是不癡毗尼是名四如法不癡毗尼得

不癡毗尼行法者餘比丘不應出其過罪不
 應令憶念不應從乞聽亦不應受他比丘乞
 聽若從彼乞聽得突吉羅若受他乞聽亦得
 突吉羅若彼不聽便出過罪若令憶念得波
 夜提罪

第五事

此是折伏毗尼一切五篇戒盡與實覓毗尼
 一切五衆盡與此毗尼比丘比丘尼現前三
 衆不現前白四羯磨與實覓毗尼有五種非
 法五種如法五種非法者有比丘犯波羅夷

先言不犯後言犯若僧與是人實覓毗尼是
名非法何以故是人應與滅擯故有比丘犯
僧殘波夜提波羅提舍尼突吉羅先言不
犯後言犯若僧與是人實覓毗尼是名非法
何以故是人隨所犯應治故五如法者有比
丘犯波羅夷先言犯後言不犯若僧與是人
實覓毗尼是名如法何以故是人應與實覓
故若比丘犯僧殘波夜提波羅提舍尼突
吉羅先言犯後言不犯若僧與是比丘實覓
毗尼是名如法何以故是人應與實覓毗尼

故實覓毗尼行法者是比丘不應與他受大
戒不得受他依止不應畜新舊沙彌不得教
比丘尼法若僧羯磨教化比丘尼不應受僧
所與作實覓毗尼罪更不應犯若似是罪及
過是罪亦不應作不應訶僧羯磨亦不應訶
作羯磨人不應從他乞聽不應遮說戒不應
遮受戒不應遮自恣不應出無罪比丘過罪
不應共同事應調伏心行隨順比丘僧意若
不如是行法者盡形不得離是羯磨
第六事

多覓毗尼者多求因緣斷多處求斷從多處斷故名多覓毗尼行籌時斷事時一切僧集不得取欲何以改或多比丘說非法故是名一切行籌此中一切比丘不應取欲如行鉢法也若不能斷乃至彼處僧坊中若有三人二人一比丘持三藏四衆所重者應到彼處應語彼一比丘如前次第事具足向說是大德比丘應作是語不可二人相言俱得勝也是中必一勝一負如是語者是名如法說若不如是語者是名非法說是諸相言比丘若

如法斷事已還更發起波逸提若但訶責言是斷事不如法犯突吉羅闍賴吒利者闍賴名地吒利名住智勝自在於正法不動如人住地無傾覆也應滅期者恐事纏難斷當云受語有偏故亦恐前人求及於已故也應捨付僧者以從僧中來既不能滅十八宜還付本故也僧現前者明僧既集中有能遮者而不遮則僧和合名現前也烏迴鳩羅者烏迴名二鳩羅名平等心無二其平如稱今必以二人有五法五法者不隨愛故捨有罪不隨瞋故

罰無過不畏彼故而違法不癡故不畏罪非法輕斷事也知斷不斷故名烏迴鳩羅與欲已小遠去者恐僧中有相佐助事必叵斷故也所以取欲者今有相助者後更無言故更立烏迴鳩羅者諍事遂增恐有破僧之由妨行道故故更著多方善斷事者不必具五法也遣使近處僧者若就他處事必增多難斷故遣使也彼既來已若彼中能者云七日盡已破安居者以未開三十九夜故也聞某處乃至持摩多勤伽者佛法有二柱能持佛

法謂坐禪學問故求此人輩亦中有大德人今諍事羞難故也傳事人斷者恐至他處難滅亦望其人向他處僧有媿受諫故又坐禪道遠之勞故亦惡事得滅為善故作期者以事起從夏故除夏三月取餘九月明事若巨夫九斷其當作方宜今斷莫令還至夏分也若能十九者付以傳事便還所以界外令滿衆者明差四人使界外滅僧若事可斷必今後不起故應還衆中重作羯磨也為五事故立行籌人也疾滅也強者有三一人身有力二倚有

力人三有錢力往來從一住處至一住處者
明事久既經多處不斷事纏堅結其人無慙
無媿心轉狡巧故所以行籌者事既難斷若
說一是一非必增其惡心故行籌於衆人前
好惡自伏理亦無偏藏行籌者行籌人心爲
非法人故望取非法者多若在明處助非法
者羞取非法籌故也期行者要共想親者要
也一切僧取籌者以此事重故一切悉集說
戒自恣雖要猶有不來此將欲令相助者後
無語故亦恐受欲人多取非法籌故四衆所

尊重者以上取二種籌停等巨斷故就有德
人衆所歸伏無不用語設有不隨者羞亦爲
諸人所笑必受語傳事人多說事不說人大
德比丘亦直說事是非不說人有事二人各
自內知而伏則勝負相現也還發起波逸提
者以二罪印之令彼此後更無言故結罪也
第七事

何以名布草毗尼或有一住處諸比丘喜鬪
諍相言是諸比丘應和合一處已應作是念
諸長老我等大失非得大衰非利大惡不善

我等以信故佛法中出家求道然今喜鬪諍
相言若我等求是事根本者僧中或未起事
便起乞起事不可滅作是念故白僧若僧時
到僧忍是事以布草毗尼滅是名白諸比丘
應分作二部是中若有上座大長老應語此
一部言我等大失非得大衰非利大惡非善
我等信故佛法中出家求道然今喜鬪諍相
言若我等求是事根本者僧中或有未起事便
起乞起事不可滅今汝等當自屈意我等所
作罪除偷蘭罪除白衣相應罪是汝等現前

發露悔過不覆藏是中若無一比丘遮是事
者應到第二部眾所是中若有長老上座應
語言我等六失非得大衰非利大惡非善我
等信故佛法中出家求道今喜鬪諍相言若
我等求是事根本者僧中或有未起事便起
乞起事不可滅今汝等當自屈意我等所作
罪除偷蘭遮除白衣相應罪今自為及為彼
故當現前發露悔過不覆藏諸比丘言汝自
見罪不答言見罪如法悔過草覆莫復更起
第二部眾亦如是說是名如布草毗尼法

一切闍諍非謗犯罪和合事現前毗尼所攝
惟有下四事用上七毗尼滅無餘也

一切善不善無記及十四破僧六諍本生通

名諍事在人名諍用三毗尼滅現前多見從

見聞疑根生作不作俱言犯通名出事在人

在僧用四毗尼滅現前德念從身作口作身

心作口心作身口心作生通名犯事方促名

占破不用二毗尼滅現前從白白二白四布

薩自恣差十四人從僧至僧為事本通名作

事用一毗尼現前

續薩婆多毗尼毗婆沙卷第九

音釋

緇持切閱欲雪切印渠容切焚皆黃

緇黑也閱察也印渠容切焚皆黃

井給之歷各切峩山麴立六切覲切

閻苦本切煥乃管切鞞魚孟切踝户瓦

骨與斤同搏徒官切攝陟涉切踝户瓦

根本說一切有部出家授近圓羯磨儀範
原夫瞻部嘉運至四佛釋迦文如來遣教利
見也大元御世第五主憲天述道仁文義武
大光孝皇帝登極也天資福慧諦信內乘普
使萬邦咸歸一化雖敷天垂拱而至治無垠
眷支那弘道夫十而在躬不息欲以自佛相承師
資繼踵迄今不替正戒儀範為拳拳從善之
行人俾一一恆持於淨戒精練三業堅守四
儀此實聖皇匡正佛法之睿旨也昔因善逝
與人天衆普說無諍聲聞藏教一切有部別

解脫經依此采拾未得令得律儀方便羯磨
儀範此乃聖光德師之總集也始從天竺次
屈西番爰有洞達五明法王大士薩思迦扮
底達名稱普聞上足苾芻拔合思巴乃吾門
法主大元帝師道德恢隆行位叵測援茲儀
範行布中原令通解三藏比丘住思觀演說
正本翻譯人善三國聲明辯才無礙含伊羅
國翰林承旨彈壓孫傳華文釋主生緣北庭
都護府解二種音法詞通辯諸路釋門總統
合臺薩哩都通暨翰林學士安藏總以諸國

言詮奉詔譯成儀式序本帝師之親製繪為華跡以編陳始末粗彰聊記歲月時庚午歲至元七年冬至後二日序

出家授近圓羯磨儀範

夫十

元帝師苾芻拔合思巴集

敬禮一切智

凡有欲求出家者隨意詣一師處師即應問所有障法應如是問汝非外道否汝非年不

滿十五否汝雖年滿十五非不能驚鳥否雖能驚鳥非年不滿七歲否汝非奴等否汝非負債否汝非父母不聽許否汝雖父母不聽許非不遠鄉所否汝非有疾病否汝非汙苾芻尼否汝非賊住否汝非別住否汝非不共住否汝非鬪割人否汝非黃門否汝非化人否汝非傍生否汝非趣外道否曾作外道先復外道更重來汝非殺母否汝非殺父否汝非殺阿羅漢否汝非破和合僧否汝非惡心出佛身血否汝不於四他勝中隨有犯否汝非因有

所犯為不悔過故眾所驅擯否汝非癩手等
否不支脚汝非黃髮等否汝非獨指甲等否汝
非王所揀別等否汝非王不聽許否汝雖王
不聽許非不遠鄉所否汝非強盜名稱否汝
非毒害人否汝非皮匠人否汝非屠膾人否
汝非鄙賤種族人否汝非非人趣否汝非北
俱盧洲人否汝非再三轉相人否汝非似男
子婦人否汝非踈陋人否汝非別州異貌人
否問障法時若言是者便可答言隨汝意去
若徧淨者即應攝受可授鄔波索迦律儀戒

如是授時先教求出家者最初令禮敬佛三
徧已次令禮敬軌範師三徧在前蹲居合掌
教作是說

大德存念我某甲始從今時乃至命存歸依
佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧
伽諸眾中尊夫十大德證知我盡形壽是鄔波索
迦如是三說至第三番應言阿遮利耶證知
師云好答云善此是授鄔波索迦律儀竟
次授鄔波索迦五學處教云汝隨我說
阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至命存棄

捨殺生遠離殺生我某甲亦如是始從今時
乃至命存棄捨殺生遠離殺生此第一支是
諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持
又如諸聖阿羅漢乃至命存棄捨偷盜邪淫
妄語果實酒醞造酒令醉亂性放逸之處乃
至遠離果實酒醞造酒令醉亂性放逸之處
我某甲亦如是始從今時乃至命存棄捨偷
盜邪淫妄語果實酒醞造酒令醉亂性放逸
之處此五支學處是諸聖阿羅漢之所學處
我當隨學隨作隨持師云好答云善此是師

波索迦儀範竟

次差一苾芻作白衆彼應問本師云所有障
難並已問未答言已問若問者善若不問而
白者得越法罪次爲白衆一切僧伽當須盡
集或巡房告知次將至衆中致禮敬已在上
座前蹲居合掌作如是說

大德僧伽存念此某甲從師波馱耶某甲希
求出家在俗白衣未落鬚髮願於善說法律
出家此某甲願欲出家剃除鬚髮披染色衣
起正信心捨家趣於非家從師波馱耶某甲

求出家言無遮難徧淨僧伽許某甲出家否
衆咸言若徧淨者應與出家俱問者善如不
問者得越法罪此是爲出家白衆僧儀範竟
次請爲鄔波馱耶者禮親教師已蹲居合掌
作如是說

阿遮利耶存念我某甲今請阿遮利耶爲鄔
波馱耶願阿遮利耶爲我作鄔波馱耶由阿
遮利耶爲鄔波馱耶故我當出家如是三說
至第三番應言由鄔波馱耶爲鄔波馱耶故
師云好答云善此是請鄔波馱耶儀範竟

次爲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髻不若言
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

次親教師應與鉢器并與浣衣彼接師足至
自頂已可受鉢衣

次親教師可與著衣與著裙時當須檢察恐
是無根二根及不全等此是初作儀範竟
次授三歸依并出家者先令禮敬佛次令禮
親教師已蹲居合掌教作是說鄔波馱耶存

念我某甲始從今時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
中尊彼薄伽梵如來應供正等覺釋迦牟尼
釋迦師子釋迦帝王我等至尊彼既出家我
當隨出棄捨俗容出家形相我正受持我今
正趣如是三說夫十至第三番應言我五因事至說
名鄔波馱耶名某甲師云好答云善此是出
家儀範竟

次親教師應付一苾芻與受沙彌律儀護者
彼即應問親教師此人如何是徧淨否若徧

淨者應作沙彌次禮敬佛禮軌範師蹲居合
掌應如是說

大德存念我某甲始從今時乃至命存歸依
佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧
伽諸衆中尊願大德證知盡形壽我是沙彌
如是三說至第三番應言願阿遮利耶證知
盡形壽我是沙彌師云好答云善此是授沙
彌律儀軌範竟

次除阿遮利外隨一苾芻即當量影作商矩
指并晝夜分時等法皆如苾芻戒中作

次授十學處教云汝隨我說阿遮利耶存念
如諸聖阿羅漢乃至命存棄捨殺生遠離殺
生我某甲亦如是始從今時乃至命存棄捨
殺生遠離殺生此第一支是諸聖阿羅漢之
所學處我當隨學隨作隨持又如諸聖阿羅
漢乃至命存棄捨偷盜姪欲妄語果實酒醞
造酒令醉亂性放逸之處歌舞作樂香鬘瓔
珞塗彩高牀大牀非時食畜金銀乃至遠離
畜金銀我某甲亦如是始從今時乃至命存
棄捨偷盜姪欲妄語果實酒醞造酒令醉亂

性放逸之處歌舞作樂香鬘瓔珞塗彩高牀
大牀非時食畜金銀乃至遠離畜金銀此十
支學處是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學
隨作隨持師云好答云善此是授沙彌戒儀
範竟

授具足戒儀範

九十

六

若彼年滿二十者鄔波馱耶師應與求鉢及
三衣等為請羯磨師屏教師并入壇場諸苾
芻衆若共集時其半月間於防護懺悔守持
內各各思尋知已過犯應以防護懺悔守持

熏修然後方坐若中國者可集十眾等若邊
 國者共律師可集五眾等令受戒者初禮敬
 佛三徧次眾僧處一一各須禮敬三徧然敬
 有二種一謂五輪至地謂是額輪二手二謂
 兩手執師臚足任行於一既致敬已應請鄔
 波馱耶先以禮敬置一磚或坏以草敷上受
 戒者其上躡居合掌若先是鄔波馱耶或是
 阿遮利耶者隨時稱說若先非二師者應云
 大德或云尊者若請軌範師者類此應為當
 具威儀作如是說

大德存念我某甲今請大德為鄔波馱耶願
 大德為我作鄔波馱耶由大德為鄔波馱耶
 故當授近圓如是三說至第三番應言由鄔
 波馱耶為鄔波馱耶故當授近圓師云好答
 云善此是請鄔波馱耶儀範竟
 次鄔波馱耶師應可加持十三法衣若是割截
 縫刺衣者應如是加持將三法衣令各各疊
 共搭彼人左肩上後親教師共受戒人同起
 其受戒人兩手持把僧伽胝角譯為重應如
 是說鄔波馱耶存念我某甲已作成衣是堪

可應受用此法衣為僧伽脫我今守持如是
三說師云好答云善次兩手持把盪怛羅僧
伽角譯為衣應如是說

鄔波馱耶存念我某甲已作成衣是堪可應
受用此法衣為盪怛羅僧伽我今守持如是

三說師云好答云善次兩手持把安怛婆娑
角譯為衣應如是說

鄔波馱耶存念我某甲已作成衣是堪可應
受用此法衣為安怛婆娑我今守持如是三
說師云好答云善此是守持截割縫刺三衣

儀範

若無割截縫成衣服應以守持段正應加持
時二人俱起將三件物令各各疊共搭彼人
左有上持作僧伽脫物角應如是說

鄔波馱耶存念我某甲此衣為僧伽脫法衣
我今守持若無障難當作九條衣等及作兩
長一短等我當浣洗展張割截裨砌緝縫滌
或就上貼補隨堪使用此衣是堪可應受用
如是三說師云好答云善次持作盪怛羅僧
伽物角應如是說

鄔波馱耶存念我某甲此衣為唄怛羅僧伽
我今守持若無障難當作七條兩長一短條
象法衣我當滌浣洗展張割截裨砌綉縫或
就上貼補隨堪使用此衣是堪可應受用如
是三說師云好答云善次持作安怛婆娑物
角應如是說

大十

鄔波馱耶存念我某甲此物為安怛婆娑我
今守持若無障難當作五條安怛婆娑法衣
兩長一短我當滌浣洗展張割截裨砌綉縫
或就上貼補隨堪使用此衣是堪可應受用

如是三說師云好答云善此是守持未曾割
截三衣儀範竟

次將鉢可示眾僧次一必芻左手掌鉢張右
手掩鉢口上從上座一一僧處躬身應如是
說或云大德或云具壽存念彼具壽某甲有
此波怛羅非小否非大否非白色否應如是
問若無障難大眾可皆言好若言好者善若
不言者得越法罪此是示鉢儀範竟
次鄔波馱耶應自加持波怛羅應如是作共
受戒人同起二人左手共持鉢各各右手掩

鉢口上教如是說

鄔波馱耶存念我某甲此波怛羅應可用食
是堪可器是大仙器是乞食器我今守持如
是三說師云好答云善此是守持波怛羅儀
範竟

次應授坐具夫十濾水羅次後與披僧伽九胝衣教
禮眾僧三徧應安在見處離聞處教其一心
合掌向眾虔誠而立其羯磨師應問眾中誰
先從彼鄔波馱耶某甲受請當於屏處為教
示某甲故彼受請者答云我某甲次羯磨師

應問汝苾芻某甲某甲為鄔波馱耶能於屏
處教示某甲否彼應答言我能次羯磨師將
屏教師為問障難作單白羯磨次羯磨師生
已應如是說

大德僧伽存念此苾芻某甲某甲為鄔波馱
耶能於屏處教示某甲若僧伽時至聽者僧
伽應許此苾芻某甲某甲為鄔波馱耶與屏
處教示某甲此是白此是差屏教師儀範竟
次屏教苾芻將至屏處教禮敬已蹲居合掌
作如是說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否答言是汝
 具男根否答言具汝年滿二十未答言滿汝
 三衣鉢具否答言具汝父母在否答言在在
 者聽汝出家否答言聽若言死者更不須問
 汝非奴否汝非偷來人否汝非為求利養來
 否汝非有爭競人否汝非是他賣人否汝非
 王家揀別人否汝非王家恐懼人否汝非王
 家毒害人否汝非自與王家作害教他作害
 人否汝非強盜名稱否汝非蠲割人否汝非

黃門否汝非汙苾芻尼否汝非賊住否汝非
 別住否汝非不共住否汝非外道否外現是汝
 非趣外道否曾作外道先已出家還歸外道更復重來汝非殺父
 否汝非殺母否汝非殺阿羅漢否汝非破和
 合僧伽否汝非惡心出佛身血否汝非化人
 否汝非傍生否應如是問皆答言非汝非負
 他人或少或多些少債否若言有者應可問
 言汝能受近圓已還彼債否言能者善若言
 不能者汝可問彼許者方來汝非先出家否
 若言我曾出家者應問汝不於四他勝中隨

有犯否汝歸俗時善捨學處否答言犯重隨
汝意去若無犯者汝現是出家人否若言是
者汝行梵行否答言行問言汝名字何答云
我名某甲問汝鄔波馱耶名字何答云我因
事至說鄔波馱耶名鄔波馱耶名某甲具壽
應人身中有如是病謂癩病瘦病蟻漏疱瘡
白癩疥癬串皮脚瘡乾瘦病忘魂飢病寒腫
脚氣陰漏時氣病極時氣病或一日二日三
日四日風黃痰癢總集病日減日發病長時
病暫時病癰疽黃胖病噎噦病欬喘氣瘤

手足刺痛諸塊血病疽病痔漏嘔逆淋瀝困
病徧體熱病脅痛骨節煩痛汝無如是等病
及餘諸病否答言無具壽汝聽如我今於屏
處問汝然諸苾芻於大眾中亦當問汝汝於
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此是屏處十一教授儀範
竟

次屏教苾芻前行半路向衆合掌而立應如
是說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唯言徧淨為

聽來否合衆咸言若徧淨者應可喚來咸言者善如是不言者得越法罪次應遙喚來既至衆中先禮衆僧三徧爲乞受近圓禮敬佛三徧又禮衆僧三徧於執草座上蹲居合掌教作是說

大德僧伽存念我某甲今因事至說名某甲爲鄔波馱耶今從僧伽求受近圓我某甲因事至說名某甲爲鄔波馱耶今從僧伽乞受近圓大德僧伽願與我授近圓大德僧伽願濟拔我大德僧伽願隨持我大德僧伽願教

示我具哀愍心大德僧伽能哀愍故願哀愍我如是三說此是乞求近圓儀範竟次羯磨師於僧伽中爲問障難作單白羯磨次羯磨師坐已作如是說大德僧伽存念此某甲某甲爲鄔波馱耶今從僧伽求受近圓此某甲某甲爲鄔波馱耶今從僧伽乞受近圓若僧伽時至聽者僧伽應許我於衆中某甲爲鄔波馱耶檢問某甲所有障難此是白此是內中間障難羯磨儀範竟次羯磨師於僧伽中應問障難彼受戒人禮

羯磨師蹲居合掌教如是說具壽汝聽此是
 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
 丈夫否答言是汝具男根否答言具汝年滿
 二十未答言滿汝三衣鉢具否答言具汝父
 母在否答言在在者聽汝出家否答言聽若
 言死者更不須問汝非奴否汝非偷來人否
 汝非爲求利養來否汝非有爭競人否汝非
 是他賣人否汝非王家揀別人否汝非王家
 恐懼人否汝非王家毒害人否汝非自與王

永樂北藏

出家授近圓羯磨儀範

第九〇冊

家作害教他作害人否汝非強盜名稱否汝
 非鬪割人否汝非黃門否汝非汙苾芻尼否
 汝非賊住否汝非別住否汝非不共住否汝
 非外道否現是外道汝非趣外道否曾作外道先
已出家還歸
外道更汝非殺父否汝非殺母否汝非殺阿
 羅漢否汝非破和合僧伽否汝非惡心出佛
 身血否汝非化人否汝非傍生否應如是問
 皆答言非汝非負他人或少或多此小債否
 若言有者應可問言汝能受近圓已還彼債
 否言能者善若言不能者汝可問彼許者方

來汝非先出家否若言我曾出家者應問汝不於四他勝中隨有犯否汝歸俗時善捨學處否答言犯重隨汝意去若言無犯者汝現是出家人否答言是若言是者汝行梵行否答言行問言汝名字何答云我名某甲問汝

夫十

十三

鄔波馱耶名字何答云我因事至說鄔波馱耶名鄔波馱耶名某甲具壽應聽人身中有如是病謂癩病癭病蟻漏疱瘡白癩疥癬串皮脚瘡乾瘦病忘魂飢病寒腫脚氣陰漏時氣病極時氣病或一日二日三日四日風黃

痰癢總集病日減日發病長時病暫時病癰疽黃胖病噎噦病欬喘氣瘤手足刺痛諸塊血病疸病痔漏嘔逆淋瀝困病徧體熱病脅痛骨節煩痛汝無如是等病及餘諸病否答云無此是授近圓戒初作儀範竟

次羯磨師應作白四羯磨坐已作如是說大德僧伽存念此某甲某甲為鄔波馱耶人從僧伽求受近圓此某甲某甲為鄔波馱耶今從僧伽乞受近圓是丈夫亦具男根年滿二十三衣鉢具某甲自言徧淨無諸障難此

某甲某甲為鄔波馱耶今從僧伽乞受近圓
若僧伽時至聽者僧伽應許今某甲某甲為
鄔波馱耶今從僧伽與授近圓此是白次作
羯磨

大德僧伽存念此某甲某甲為鄔波馱耶今
從僧伽求受近圓此某甲某甲為鄔波馱耶
今從僧伽乞受近圓是丈夫亦具男根年滿
二十三衣鉢具某甲自言徧淨無諸障難此
某甲某甲為鄔波馱耶今從僧伽乞受近圓
是故僧伽今為某甲某甲為鄔波馱耶與授

近圓若諸具壽與此某甲某甲為鄔波馱耶
付授近圓若許者默然若不許者說此是初
羯磨如是三說至第三番應言僧伽已聽許
僧伽與某甲某甲為鄔波馱耶已授近圓竟
由其默然故今如是持此是授近圓根本儀
範竟

夫十

十四

次除羯磨師外隨一苾芻即應量影可取細
籌長許四指豎置日中度影長短影與籌齊
名為一人此中一指是名一足若有增減准
此應思量影訖時即應告彼次或在夜或在

晝陰即可准酌告之謂是清旦日中日暮或夜中時者初夜初半中夜中半後夜後半未明天明日未出日已出或八分初一四分初一日中時或四分餘一八分餘一日未沒日已沒星未現時星現時此二十二時中隨其一時宜應告知又依時節差別有五一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從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於此五中隨一時節宜應告知
次羯磨師當為說四依法具壽某甲汝聽此四依法是諸世尊如來應正等覺所知所見夫十為諸依如是法出家受近圓作苾芻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
一諸衣中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
欣樂否答言欣樂若得長利絕絹大白氎或
毛白氎羅或縵國絹或大毛白氎紅毛氎兜
羅綿紅羅細迦尸氎中平色卑下色或毛子
衣或舍那衣或胡麻衣或劫貝衣或覩拘羅
衣或嬌曇波國衣或日下國衣若更得餘清
淨衣者若從衆得若從別人得汝於斯等隨
可受之知量受用願能持否答言願能持
某甲汝聽二諸食中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
自支濟生欣樂否答言欣樂若得長利供大
人米粃水飯粥飲等若五日八月十四日十
五日作節會食若僧次請食若別請食若偶
逢請食若故請食若更得餘清淨食者若從
衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量
受用願能持否答言願能持
某甲汝聽三諸住處中居於樹下是清淨處
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否答言欣樂若得長
 利房店樓閣涼房寨籬敵樓諸好宅舍門上
 樓屋房上帳幕露地帳幕板屋坎穴石窟山
 巖茅菴稍^{十六}或有院牆或無院牆或有虛厦
 或無虛厦若更得^{十六}餘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願
 能持否答言願能持

某甲汝聽有此四法是諸世尊如來應正等
 覺所知所見為諸依如是法出家受近圓作
 苾芻者說墮落法苾芻於此四中隨一一事
 甲始從今日乃至命存用陳棄藥而自支濟
 生欣樂否答言欣樂若得長利酥油蜜乳糖
 沫宜時藥宜更藥或七日若至愈根藥莖藥
 葉藥華藥果藥若更得餘清淨藥者若從衆
 得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受
 用願能持否答言願能持此是四依法竟
 次說四墮落法

若有犯者隨當犯時便非苾芻非沙門非釋迦子夫苾芻性破沙門法此便損減摧壞墮落爲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爲四諸欲戀欲以欲潤澤及染著欲是諸世尊以無量門種種毀責大斷欲棄欲除欲盡欲離欲滅欲息欲沒欲稱揚讚歎是勝妙事具壽汝從今日不應輒以染心視諸女人何況兩相交會行不淨行事具壽如佛世尊如來應正等覺所見說若復苾芻與諸苾芻同德學

處不捨學處不犯學處作不淨行乃至共傍生作不淨行事彼苾芻便墮落不可共住於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子夫苾芻性破沙門法此便損減摧壞墮落爲他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大汝從今日於此不應作事不可作事非所作事應當可斷可作事中可以正念作不放逸殷勤防護自心汝於是事能不作否答言不作具壽汝聽他不與取世尊以無量門種種毀

責離不與取稱揚讚歎是勝妙事汝具壽始
從今日不以賊心乃至麻糠他不與物而故
竊取何況五磨灑若過五磨灑具壽如佛世
尊如來應正等覺所知所見說若復苾芻若
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呵責言咄男子汝是
盜賊癡無所知作如是盜若殺若縛若驅擯
者苾芻若如是作此不與取彼苾芻便墮落
不可共住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破沙門

法此便損減摧壞墮落為他所勝不可重收
譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大汝
從今日於此不應作事不可作事非所作事
應當可斷可作事中可以正念作不放逸殷
勤防護自心汝於是事能不作否答言不作
具壽汝聽殺害生命世尊以無量門種種毀
責遠離殺生稱揚讚歎是勝妙事汝具壽始
從今日乃至蚊蟻不應故心而斷其命何況
於人若人胎具壽如佛世尊如來應正等覺
所知所見說若復苾芻若人若人胎故自手

斷其命或持刀授與令人送刀若教令死讚
死語言吐男子何用此罪累不淨惡活為汝
今寧死死勝生隨自心念以餘種種言說勸
讚令死彼因死者彼必芻便墮落不可共住
於如是事必芻犯者隨當作時便非芻芻非
沙門非釋迦子失芻芻性破沙門法此便損
滅隨壞墮落為他所勝不可重叔譬如斬截
多羅樹頭更不能生增長高大汝從今日於
此不應作事不可作事非所作事應當可斷
可作事中可以正念作不放逸殷勤防護自

心汝於是事能不作否答言不作

具壽汝聽說虛妄語世尊以無量門種種毀
責遠離妄語稱揚讚歎是勝妙事汝具壽始
從今日不應故心乃至戲笑而為妄語何況
實無上人法說言已有具壽如佛世尊如來
應正等覺所知所見說若芻芻實無現前證
無徧知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證
悟智見得獲而言我如是知我如是見即為
墮落欲自清淨彼於異時若問若不問作如
是說具壽我不知不見言知言見虛誑妄語

除增上慢彼苾芻便墮落不可共住言知何
法者謂言我知苦知集滅道言見何法者謂
言我見諸天我見諸龍我見夜叉我見迦樓
羅我見乾闥婆我見緊那羅我見摩睺羅伽
我見餓鬼我見毗舍闍我見鳩槃荼我見部
哆那我見羯吒部哆那我見旋風鬼或言諸
天見我諸龍見我夜叉見我迦樓羅見我乾
闥婆見我緊那羅見我摩睺羅伽見我餓鬼
見我毗舍闍見我鳩槃荼見我部哆那我見
我羯吒部哆那我見我旋風鬼見我或言我聞天

聲龍聲夜叉聲迦樓羅聲乾闥婆聲緊那羅
聲摩睺羅伽聲餓鬼聲毗舍闍聲鳩槃荼聲
部哆那聲羯吒部哆那聲旋風鬼聲或言天
聞我聲諸龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩
睺羅伽餓鬼毗舍闍鳩槃荼部哆那羯吒部
哆那旋風鬼聞我聲或言我往觀天諸龍夜
叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗
舍闍鳩槃荼部哆那羯吒部哆那我往觀旋
風鬼或言天來觀我諸龍夜叉迦樓羅乾闥
婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍闍鳩槃荼部

哆那羯吒部哆那旋風鬼來觀我或言我共
 諸天語言談論共相歡樂長時共住或言我
 共諸龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅
 伽餓鬼毗舍闍鳩槃荼部哆那羯吒部哆那
 旋風鬼語言談論共相歡樂長時共住或言
 諸天共我語言談論共相歡樂長時共住諸
 龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓
 鬼毗舍闍鳩槃荼部哆那羯吒部哆那旋風
 鬼共我語言談論共相歡樂長時共住或不
 得而言我得無常想無常中苦想苦中無我

想獸食想一切世間不可樂想過失想斷想
 離愛想滅想死想不可意想青淤想膿爛想
 降脹想蛆壤想啄噉想異赤想離散想骸骨
 想別異空觀想或不得而言我得初靜慮二
 靜慮三靜慮四靜慮慈悲喜捨空無邊處識
 無邊處無所有處非想非非想處預流果一
 來果不還果阿羅漢果神境智神通天耳智
 神通他心智神通宿住智神通死生智神通
 漏盡智神通或言我是阿羅漢八解脫中定
 善解脫俱善解脫苾芻若如是說彼苾芻便

墮落不可共住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破
沙門法此便損減摧壞墮落為他所勝不可
重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高
大汝從今日於此不應作事不可作事非所
作事應當可斷夫十可作事中十一可以正念作不放
逸殷勤防護自心汝於是事能不作否答言
不作此是四墮落法竟
次說沙門四種所應作法
具壽汝聽此四沙門法諸佛世尊如來應正

等覺所知所見為諸依如是法出家受近圓
作苾芻者說沙門四種所應作法云何為四
具壽汝聽始從今日若他罵者不應返罵他
瞋不應返瞋他打不應返打他調不應返調
有如是等惱亂起時汝能攝心不返報否答
言不報此是沙門所應作法竟
次標滿心希望勝願
具壽汝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
芻性汝今已得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標滿心希望勝願竟次明同得學處法

具壽汝聽如餘苾芻雖滿百夏所應學者汝亦修學汝所學者彼亦同然有此因緣同得尸羅同得學處同說別解脫經汝從今日當於是處起敬奉心不應厭離明同得學處法已竟
次依世間喻說儀範
汝從今日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悲心至老至死依世間喻說竟

次住調伏法

汝從今日於同梵行所上中下座常生敬重隨順恭勤而為共住住調伏法竟

次成辦所須法

六十

廿二

汝從今日受持教法讀誦思惟修諸善業於蘊善巧處善巧界善巧緣起善巧處非處善巧未得求得未解求解未證求證勿捨善軌成辦所須法竟

次說儀範中未曾說防護法

我今為汝舉其大綱餘未知者於半月說別
解脫經時自當聽聞又當於執範師并親教
師及同學親友善應諮問准教勤修說儀範
中未曾說防護法竟

次說發至信偈

汝最勝智教 具足受尸羅 無障身難得
志心當奉持 端正者出家 清淨者圓具
正覺之所知 實語者所說
說發至信偈竟

次略說勸修方便法

具壽汝已受近圓竟勿為放逸當謹奉行略
說勸修方便法竟

次新受戒苾芻禮親教師執範師并諸僧伽
三徧已謝恩奉持授近圓作苾芻儀範已竟

若受羯磨時應作守持除罪令僧伽於授羯
磨處次第坐已作羯磨苾芻在眾前坐應作

是說大德僧伽存念今是僧伽作授近圓儀
範之時一切僧伽有犯律儀戒為除所犯於
此僧中然無一人能向餘住處對清淨苾芻

如法除其罪名若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今時守持自罪而作授近圓儀範後向
餘處對清淨苾芻當如法除罪此是單白羯
磨

次僧伽為住處應作同意作羯磨苾芻在僧
眾前坐已應如是說大德僧伽存念營造已
成界外周繞一尋地畔於此房中僧伽為授
近圓故可共同意若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽營造已成界外周繞一尋地畔於此
房中僧伽為授近圓共同一意此是白二羯

磨

次當作羯磨大德僧伽存念營造已成界外
周繞一尋地畔此房僧伽授近圓處同意願
求是故僧伽營造已成界外周繞一尋地畔
此房僧伽為授近圓聽許故若諸具壽營造
已成界外周繞一尋地畔此房僧伽為授近
圓同一聽許者默然若有不聽許者說僧伽
聽許僧伽營造已成界外周繞一尋地畔此
房僧伽為授近圓默然聽許故是事如是持
此是說營造已成房舍儀範餘外營造未成

房者應言營造未成房或在露地者應言未
曾營造地同前作羯磨儀範

教求出家法

凡有求出家者須當次第受律儀戒最初欲
授鄔波索迦戒時先應問其障難問障難已
次教作是說南無佛夫十馱耶南無達摩耶南無十四
僧伽耶世尊如來應供正等覺明行足善逝
世間解調御丈夫無上士天人師佛世尊善
說妙法初善中善後善義妙文巧無雜圓滿
清潔淨白近觀智者內證世尊聲聞僧者善

行如理行質直行同行隨法成就彼既出家
我當隨出如是說已應授三歸鄔波索迦律
儀戒

出家授近圓羯磨儀範根本說一切有部

毗尼母論卷第一

唱一

失譯人名今附秦錄

母義今當說 汝等善聽之 是中文雖略

廣攝毗尼義 依初事演說 智慧者當知

一切經要藏 皆總在此中 律藏外諸義

母經中可得 律義入此經 如衆流入海

毗尼外諸義 如母經中得 一切諸經義

隨意皆能解 律能滅疑惑 如衆經定說

佛所制諸戒 皆在此經中

問曰何故名母經智者說曰此經能滅憍慢

解煩惱縛能使衆生盡諸苦際畢竟涅槃故

名母經毗尼者名滅滅諸惡法故名毗尼今

當說母經義母經義者能決了定義不違諸

經所說名為母經此中解二種經一比丘經

二比丘尼經一切諸聚後當廣說初十人制

戒因緣增一中義皆入此經中因初因緣得

知初事斷人疑心衆經中義不復惑也若比

丘欲善持毗尼母經中定解能速除生死亦

勝犯戒賊受具足義今當說何故名受具足

智慧人受具足已不犯所求成就故言受具

能成就義名為受具以是義故成就衆善名為受具復次能專心持戒故言受具能成沙門義故名受具能使人成就意淨法故名爲受具能成就寂滅法故名受具又成就比丘法故名受具於此律中知見達解觸證得知名為受具有能成就比丘五種受具名為受具何者五一者善來比丘即得受具二者三語即得受具三者白四羯磨受戒名為受具四者佛勅聽受具即得受具五者上受具何故名爲上受具佛在世時不受戒直在佛

邊聽法得阿羅漢名上受具是名比丘五種受具比丘尼亦有五種受具一者隨師教而行名爲受具二者白四羯磨而得受具三者遣使現前而得受具四者善來而得受具五者上受具能成就不作一切諸惡是名受具又於毗尼藏中選擇是非能信行故名爲受具又能成就斷五蓋法名爲受具有能除覺觀亦名受具能捨愛著禪心亦名受具苦樂憂喜以能捨故名爲受具能過四空定故亦名受具能知諸相滅亦名受具又受三歸五

戒亦名受具又受八齋法亦名受具又受沙彌十戒亦名受具又分受戒名為受具又能白業觀者亦名受具成就種性地故名為受具云何名種性地有人在佛邊聽法身心不懈念念成就因此心故豁然自悟得須陀洹須陀洹者善法之種性也四果四向第八地見諦地薄地離欲地已作地乃至無師獨覺皆名受具成就六度亦名受具善語亦名受具從智慧受具乃至善語受具皆名受具復欲廣說何等入應得受具若有善男子善女

人無障清淨皆得受具夫障有三種業障報障煩惱障清淨人者聽其出家剃除鬚髮著法服受三自歸十戒乃至白四羯磨受具當使出家者知四墮法不可犯也依四依止盡壽形受受行乃至梵行營事得出家法得法證果受樂大功德成就是餘眾事應問和尚阿闍黎和尚阿闍黎應教毗尼中所應作不應作又復勸與諸同學同業同行一切善法莫相違返何故與受具者欲使得五通樂見若不怖少欲知足得大人覺云何名為得於

大覺如佛所受行於毗尼故名爲覺云何名欲如佛翹慙不倦故名爲欲又復明欲繫念在前如佛覺無異以是義故名爲欲也何故名觸得定故名觸得善得惡亦名爲觸云何名證不放逸故名爲證證言知義如佛覺也此中何者是善來比丘受具如尊者阿若憍陳如當爾之時世尊遊波羅柰尊者阿若憍陳如見法得法證法深解法性即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌作禮白佛言世尊唯願如來聽我出家修於梵行世尊告

曰善來比丘聽汝於我法中修於梵行盡於苦際此阿若憍陳如即得出家即得具足如來言已身上所著婆羅門服乃至鬚髮即皆墮落沙門法服自然在身威儀庠序手執應器如二十年學法者也尊者阿鉢祇婆梵跋提伽摩訶男等亦如阿若憍陳如也耶修陀同侶四人毗摩羅修婆侯富那伽憍梵跋提耶奢童子同侶有五十人彌極同侶亦五十人那羅陀摩那婆跋陀跋期同侶五十人優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉此等徒衆

千人優波提舍駒律陀而爲上首徒衆二百五十人如此等皆豪貴巨富本是外道出家佛已出世受悟時至皆來詣佛求欲出家最後須跋陀羅如此人等皆是善來比丘也其所得果皆是無學後邊身者何以故如來自神口所說故爾餘人邊不能得也問曰世尊何以不與神力加破羅伽至婆梨伽富迦羅婆利伽使善來出家答意如此婆醯有障道業是故不得善來出家富伽羅婆利伽者此人現身無無學因緣故不得善來出家以是

義故雖俱在佛邊不得一切善來出家也三語受具者爾時世尊告諸比丘吾於人天羅網時皆得解脫汝等於此網中皆得解脫爾時惡魔聞佛此言即語佛言於人天羅網不得解脫諸比丘亦不得解脫佛即說偈答曰世人於五欲 第六意識受 吾已離諸欲 惡魔汝自墮 惡魔聞此言已知佛達其未離欲故慚愧憂愁不樂忽自滅去佛告諸比丘汝各各二人共詣諸方教化莫獨去也諸比丘即去彼土

諸人聞比丘說法皆來詣佛於其中路有生
悔心者即還歸家以是因緣諸比丘來白世
尊佛即教使就彼三語受戒語諸比丘汝等
各各還去彼方若有求出家者當為剃除鬚
髮教著法服與三語受戒歸依佛歸依法歸
依僧如來應正覺是我師此即三語受戒法
也爾時諸比丘生疑云何三歸即是出家即
是具足佛為說曰歸依佛歸依法歸依僧即
是出家第二歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟
即是受具以是義故出家受具成就也有人

復更生疑何故優婆塞受三自歸及以沙彌
乃至八戒皆受三語何故不名受具也佛說
曰此二義各異優婆塞者不止在三歸更加
五戒始得名為優婆塞也沙彌乃至八戒亦
復如是三語受具者與此為足更無所加故
言受具所以無所加者三歸有二種一者為
受五戒十戒八齋故受三歸乃至為受二百
五十戒故受三歸二者直受三歸所以爾者
當爾之時佛未制二百五十戒乃至八齋以
是義故直說三歸得受具也佛制不聽三語

受戒已後雖有三語不成就也佛所以後時
斷三語受戒者因一病比丘是故斷也於時
阿若憍陳如即從座起整衣服偏袒右肩右
膝著地合掌向佛白佛言世尊我等云何得
知三歸三語受具佛告憍陳如若人求出家
者當剃除鬚髮教作如是言我今盡形壽歸
依佛法僧乃至說我今依佛出家婆伽婆是
我師也佛告憍陳如三語受戒如我所說解
也尊者憍陳如聞佛所說三語受戒心開意
解即退坐禮佛而去尊者阿若憍陳如遊行

到毗黎耆國展轉復到毗舍離毗舍離中有
毗黎耆人二國族姓子合在一處一名羯羯
帶遮二名羯倫伽三名毗斤帶遮四名羯遲
遮五名遮賴遮六名毗陀跋遮七名跋陀八
名修跋陀遮九名耶奢十名移須多羅十一
名阿利耶此諸人等皆生念言阿若憍陳如
於大沙門法中出家行於梵行此是大智見
者乃能隨學必有妙法我等何為不就其出
家學妙法也彼所修行我等亦共修行爾時
族姓子共論議已即便相將詣憍陳如所頭

面禮足却住一面白尊者言唯願大德聽我等於如來法中出家修於梵行阿若憍陳如即受其言聽其出家為說三語受戒受戒已即共相隨詣於佛所頭面禮足却住一面尊者憍陳如即白佛言此諸族姓子等求欲出家為其三語受戒為得戒不佛告憍陳如此諸人等三語受戒具足成就善得其戒何以故過去諸佛亦曾與此三語受戒未來諸佛亦當與此三語受戒我今現在亦同彼也是故得有三語受戒白四羯磨者何以要現前

白四羯磨而受具者解云當於爾時佛住王舍城優樓頻螺迦葉等師徒已出家竟有一比丘無供養者病困篤已即便命終諸比丘等見此比丘病篤命終一無看病者二無弟子二俱無故苦惱如是往白世尊佛即集諸比丘僧從今已去斷三語羯磨於十僧中白四羯磨聽使受具如是一一受戒皆如上說廣應當知爾時有一惡比丘度人出家出家者即於師邊生疑往白世尊世尊問言汝先未受戒時生疑不答言不也佛言汝已得

具足戒也復有一人求師出家受具足戒得
受具已心中生疑疑師不清淨爲得戒不往
白世尊世尊問言汝先知師不清淨不受戒
者言不知也又復問言汝先知不清淨師邊
受戒不得戒不答言不知佛言汝便是得具
足戒也復有一人求師出家師即爲受具足
後心生疑往白世尊世尊問言汝先知汝師
破戒不答言知也又復問言汝先知不清淨
師邊受戒不得戒不答言知也復更問言汝
先知汝師受戒時得戒不答言不知也佛言

汝便得具足戒也又復一人求師出家師即
與受具足後心生疑往白世尊世尊問言汝
先知汝師破戒不答言知也又復問言汝先
知不清淨師邊受戒不得戒不答言先知復
更問言汝先知汝師師邊受戒不得戒不答
言知也佛言三事皆知受戒不得也以是義
故名爲白四羯磨云何名爲勅聽受具當於
爾時佛在舍衛國毗舍佉鹿母園中堂上問
蘇陀耶沙彌義沙彌解義如佛所解稱如來
意佛即告言汝從今已往若有疑惑恣汝來

問亦即與戒即得具足故名勅聽受具云何
上受具如有一人盡一切漏未滿二十已受
具足即於比丘法中自生疑心同住諸比丘
知其生疑往白世尊世尊語此漏盡比丘汝
數胎中年乃至閏月皆數滿不答言不滿佛
即問諸比丘此比丘得阿羅漢耶諸比丘白
佛得阿羅漢佛言此是上受具也又復告言
後受戒者聽數胎中年云何比丘尼五種受
具隨師教而行名爲師法受具當於爾時佛
住釋種園中時摩訶波闍波提憍曇彌與五

百釋種女來詣佛所到已頭面著地禮佛足
白佛言世尊我等女人於佛法中得出家不
佛言吾不欲聽女人出家聞此語已低頭泣
淚而去世尊後時從釋種園向舍衛國祇洹
精舍憍曇彌五百女等聞佛向祇洹精舍心
懷悲惱自慨其身不在佛法之次各自剃頭
著法服隨佛後而去到祇洹精舍在外而立
見尊者阿難阿難即問母及諸女言優婆夷
等何爲剃髮自著法服顏色憔悴而不悅乎
母及諸女即答言所以不悅者但世尊不聽

女人出家是故憂色也阿難言且止當為白
世尊阿難尋入即啓世尊是優婆夷等求欲
出家願世尊聽許佛告阿難吾所以不聽女
人出家者如世人家家男女多業必壞出
家法中若有女人必壞正法不得久住阿難
重白佛言女人於佛法中修梵行得四果不
佛告阿難能修梵行其志不退亦可得耳阿
難復白佛言唯願世尊聽女人在佛法之次
佛告阿難女人能行八敬法者聽其出家若
不能者不聽在道所以為女人制八敬者如

人欲度水先造橋船後時雖有大水必能得
度八敬法亦如是怖後時壞正法故為其制
耳佛告阿難汝今為女人求出家後當減吾
五百歲正法阿難聞此之言憂愁不樂即出
外問諸優婆夷等佛說八敬之法能奉行不
諸女聞此語已內懷歡喜即請阿難還白世
尊我等今日蒙世尊施法當奉行之譬如有
人沐浴香湯莊飾已竟更有人來以華鬘莊
其頂上我等今日亦復如是阿難以此之言
即啓世尊世尊言此等已得受具是名師法

受具白四羯磨受具者如上病比丘經中所說遣使受具者如上比丘尼經中所說云何名善來比丘尼受具當於爾時世尊在舍衛國摩登祈女來到佛所頭面著地禮世尊足退坐一面佛即為說法深悟法性得須陀洹果求佛出家世尊告曰聽汝於我法中善修梵行盡諸苦際佛言已訖頭髮自落法服應器忽然在身威儀庠序如久服法者是故名爲善來受具上受具者盡諸有漏成阿羅漢如上沙彌雖未滿二十得阿羅漢故名爲上

受具此比丘尼亦復如是是名上受具比丘尼五種受具竟立善法上受具者爾時王舍城中有婆羅門名尼駒陀錢財珍寶巨億無量此婆羅門家生一子字畢波羅延父母種性清淨諸婆羅門所有經書無不悉達乃至大人之相亦能達之此畢波羅延童子父命終後家中有碎金九十六斛錢有八十億勒沙十萬一勒沙也奴婢僕使有千聚落其婦字跋陀顏貌殊特世之無類故能割愛斷貪捨之而去默生此念世間若有應真羅漢者

就之出家詣彼苦行仙人林中修於梵行作是念已故能割愛斷貪捨之而去詣彼苦行仙人林中十二年茹菓食果飲清流泉修於梵行得諸禪心成就五通世尊爾時現出於世在鹿野苑初轉法輪僧已成就與大比丘衆千人俱如此人等皆是耆舊長宿國之所重諸根寂靜皆是漏盡解脫者也世尊與諸比丘展轉遊行到摩竭提國入若致林中在尼拘樹王下住爾時世尊以佛眼觀於世間何等衆生生於世間少諸煩惱有大神力能

堪聽受吾所說法如來見畢波羅延童子
在優吒林中見已即生此念是人堪受吾之正法爾時世尊欲度畢波羅延童子故與千比丘俱從摩竭提國向多子塔到已在樹下止住一日於此林中佛神力故光明照耀林樹炎赫而皆大明譬如秋月無雲翳日如來光明亦復如是此童子十二年已自然生心欲向多子塔經涉險難山谷林藪到多子塔到已見此林中光明殊特與世超絕默自生念此中或有諸天釋梵大力神仙師子王等是

故此林有異瑞相畢波羅延童子漸漸前行見如來足跡有千輻相輪具足分明即尋跡前行遙見如來諸根明淨顏貌殊特衆相具足儼然而坐童子即時衣毛皆豎生於信心內自默念本出家時心中所期今此是也諸天即復唱告語言不須疑也此童子復見諸比丘繫念坐禪即生念言本所求者今乃得見直前詣佛到已頭面著地以兩手摩佛足口復鳴之自云我姓迦葉字畢波羅延童子如是三稱爾時世尊告諸比丘若有煩惱結

漏未盡非一切智亦非人師受成就善法人禮者頭破作七分吾今實是煩惱結漏盡者爲一切人作福田者慈愍衆生者亦是一切智者是故受此童子禮也爾時世尊告童子言汝今已具足供養信心成就可退坐一面童子即受告勅禮佛足已退坐一面爾時世尊爲彼童子種種因緣巧說諸法示教利喜童子即悟法得道獲須陀洹果即從座起合掌作禮前白佛言世尊是我師我是聲聞弟子佛即爲童子說如是言當於四念處親近

修行廣演乃至八聖道亦如是佛告童子言
汝入諸族姓子聚落心莫染著猶如月照世
間無所染著汝入諸聚落心無染著亦復如
是如蜂採華入諸聚落亦應如是童子如真
陀羅童子喻當捨恃姓財德之心應當謙下
入於聚落如牛群中大牛自恃角鋒慢於餘
者後時則角慢心都息汝入聚落心無染著
亦應如是佛告童子內六入莫取想封著繫
縛心也外六入乃至中六識亦如是色陰亦
不應封著取想乃至識陰亦如是眼耳鼻舌

身意及外六塵得覺觀意觀亦應如是不取
想也譬如空中水滄滄相尋無有滯礙觀
十八界十二入五陰等不取著心無罣礙亦
復如是善男子汝如此應學童子白佛言奉
世尊教爾時童子聞佛世尊引諸譬喻種種
說法即悟取解童子受法已即從座起繞佛
三匝禮佛而去到一樹下端身繫念佛所說
法七日七夜至八日朝諸漏已盡三明六通
具八解脫證阿羅漢果得阿羅漢果已往至
佛所頭面著地禮佛已却坐一面白佛言世

尊我先聞如來所說法七日七夜至八日朝
諸漏已盡心得解脫得三明六通獲阿羅漢
果譬如有人說言有一大象高於七肘復有
一樹高六肘半說言此樹能蔭象者無有是
處若有得羅漢果三明六通及八解脫能過
我者無有是處佛告迦葉善哉善哉迦葉如
汝所說汝於我所說法中種種諸喻深悟無
生得阿羅漢果即是受具足戒也爾時世尊
因是事故集諸比丘告言我先為迦葉說如
此法汝等今日皆修行之佛復告諸比丘從

今已去聽汝等立善根上受具佛告諸比丘
過去諸佛未來諸佛皆立善根上受具我今
亦復如是是名立善根上受具也爾時尊者
迦葉即從座起偏袒右肩右膝著地合掌禮
佛白佛言世尊我等於如來法中住何等法
修何等法行法之人有何差別佛言善哉善
哉迦葉汝之所問甚善如泉涌出不可窮盡
所問住修乃至差別言辭義理所問無滯佛
告迦葉四聖種是住處十二頭陀名為行處
盡諸有漏名為差別迦葉白佛言四聖種十

二頭陀乃至漏盡解脫當頂戴奉行若長者若長者子沐浴香湯以上衣服而自莊飾更有人來以好華鬘繫其頂上我等亦復如是頂戴如來所告勅法佛告迦葉汝云何復住四聖種中迦葉白佛一者隨前所得糞掃衣以爲足想二者見前人所著糞掃衣亦讚歎之三者自見所著糞掃衣不自恃譏彼四者得飲食乃至病瘦湯藥隨所得以爲足想又復不自恃譏彼又於他人不生此念彼人勝我彼人不如我復不念言彼人似我此人不

似我復不生心此人卑我彼人不卑我復不念言彼人妙我彼人不妙我世人皆與上相違而我如上也佛告迦葉四聖種住應如是學迦葉云何復欲行十二頭陀迦葉白佛言一者常自行空閑靜處亦當讚彼閑靜之處十一二者乞食三者糞掃衣四者若有瞋心止不食滅已乃食五者十一坐食六者一時受取七者常塚間行八者露地坐九者樹下坐十者常坐不卧十一者隨得敷具十二者齊三衣如此等法皆應讚歎亦不自恃譏彼乃至少

欲眾具知足眾具廣示於人佛告迦葉善哉善哉如汝所言行十二頭陀正應如是佛復告迦葉汝可隨吾按行林藪迦葉答言奉世尊告佛起而去迦葉即捉坐具著肩頭隨世尊後迦葉隨佛如師子子隨大師子爾時世尊隨道而行到一樹下告迦葉言汝可為吾於此樹下敷座迦葉即奉告揀僧伽黎四揀敷座如來就坐迦葉禮佛足世尊以右手按座告迦葉言此座甚柔軟迦葉言世尊此座實柔軟此衣是弟子初出家時衣此衣新時

價直迦尸一國今價已退可直半國唯願如來納受此衣佛告迦葉吾憐愍汝故受此衣汝受持何等即白佛言我當取迦尸迦草盡掃衣中最下者求覓受持佛告迦葉善哉善哉汝受持迦尸迦草糞掃衣者多所利益多所安隱爾時世尊與大比丘僧千二百五十人俱次復遊行摩竭提國夜致林中善立摩拘陀樹王下坐爾時六群比丘於靜房中共談迦葉不如阿若憍陳如等善來受具亦不如毗舍離跋祇子比丘三語受具亦不如婆

留一

十五

盧波斯那比丘白四羯磨受具此非受具者也云何與諸比丘同共布薩羯磨世尊爾時在樹下以天耳聞諸比丘在屏處論佛告迦葉為吾取水迦葉即持鉢向池取水六群比丘見迦葉來到六群即逆語言汝非如五人僑陳如等善來受具亦不如毗舍離子三語受具亦不如婆盧波斯那白四羯磨受具汝非受具云何與諸比丘同共布薩羯磨迦葉即答諸比丘言世尊為我在多子塔建立善法上受具竟說此言已即持水來到佛所奉

佛鉢水佛飲已餘殘持與迦葉迦葉受水已整衣服偏袒右肩頭面著地禮佛足合掌白佛言六群比丘見向說言汝非善來受具復非三語受具亦非羯磨受具云何同僧法事弟子答諸比丘世尊為我在多子塔建立善法上受具汝等當詣佛諮答取足得與不得隨佛所說當受行之爾時世尊為欲斷未來諸比丘謗毀心故告阿難言汝往到王舍城此城中若有諸比丘盡集在大僧坊中阿難即受教而去至彼即集諸比丘在大僧坊眾

僧集已即來白佛僧已集竟世尊自當知時
爾時世尊即詣僧坊安詳就座右脇而卧如
象王觀諦視迦葉爾時迦葉從座而起右膝
著地頭面禮佛胡跪合掌白世尊言本在家
時父終亡後粟金有九十六斛金錢有八十
億勒沙自妻顏容傀偉世之無匹內自思惟
若有真阿羅漢者當受之出家思惟已即捨
愛斷貪出家求道世間若有弟子師者唯佛
是也云何六群謗言不受具也又復更言世
間若有奇色妙寶不出已有非貪財視色久

已捨之云何方被謗從出家已來在彼林中
十二年得四禪心乃至五通未有一念亂心
在前何以故見此生死諸行可怖畏故復次
言家父在時用二十億金錢娉妻一日三時
隨時易服未曾有乏乃至病瘦醫藥及離世
八法恃姓豪貴不曾經心雖娉其妻各修梵
行未嘗有毀迦葉白佛言世尊我過去世緣
以食施辟支佛故從是以來當樂出家求涅槃
解脫佛自證知何以故心中常自怖畏流
轉五道受於生死世尊我初至多子塔林中

始見如來即生此念此即是本出家時所求師也何以故我於過去諸佛生於信心今見世尊生於信心等無有異爾時世尊告諸比丘若有煩惱結漏未盡非一切智復非人師受此成就大士禮者頭破作七分吾實是煩惱惑累無明闇障皆已永斷知一切法爲人作師是故受此人禮爾時迦葉即白佛言諸比丘雖如此謗亦無憂惱世尊今時雖復種種讚歎之德亦不欣悅何以故我觀能讚所讚是二皆空所以者何我得一切無我無人

諸法空觀故從爾時世尊在多子塔爲我說月光喻水滯喻已來心心相續常念此法更無餘想所以爾者常繫心在於善法不隨餘念世尊我未見佛時十二年中常觀地水火風及與三界皆作空想況於今日遇世尊說法有餘心想亦復無有三世見聞覺知豈於六群生異念乎世尊爲我說四聖種已來我亦不取味觸之想見此陰身如四毒蛇行四威儀心不與俱何以故爾久知此是過患之本觀此五陰念念生滅亦如五技刀賊觀色

集色滅受想行識識集識滅觀六入空聚落
中五拔刀賊觀於無我世尊我觀此身如器
盛不淨流出於外身隨身觀世尊我觀此心
無常迅速如野馬疾風心隨心觀我觀受苦
生滅代謝如水流燈炎受隨受觀我觀法無
我屬諸因緣法隨法觀世尊我於如來所說
法中無有錯謬當頂戴奉行世尊我於爾時
王舍城千二百五十僧中衆僧行籌唱言誰
是應真可捉此籌我於爾時即拔此籌若不
過如來出世應得辟支佛而入涅槃所以爾

者曾於諸佛久種善根我於爾時在畢波羅
石窟中卒遇小患世尊故來問疾但窟小身
大我即以手舉此石窟今大世尊即入爲我
說苦空法也爾時我在畢波羅窟中入火光
三昧是時帝釋梵王來禮我足復有一人擬
刀欲害我我從定出觀此二人平等無異復
言我在大衆及與私房威儀無異佛告諸比
丘威儀進止當如迦葉我雖聞此言不以喜
悅迦葉復言我夜經行及中時乞食意中生
念夜短中逼舉目上看日月皆住不行諸天

變爲人身前後圍繞供養於我我於爾時於此事中都無歡喜奇特之心我於王舍城中與千二百五十比丘俱集一處行籌唱言如來滅後誰能持佛法我於爾時即拔此籌所以爾者於論中辯才無制御者是故拔籌若有正問於五欲中誰不重染應說我是何以故於三有中善得解脫故若有人問於根力覺道誰能成就我於此中能師子吼何以故於一切苦焦滅出離知味知過如實見之欲如火坑乃至喻於鋒戟欲之過患亦復如是

我無愛貪永已絕矣心緣解脫涅槃速疾如山頂水捨於有漏如棄涕唾我以廣修四念處乃至八聖道於八解脫定自在出入我於神通自在無礙世尊我於衆生有漏無漏種種諸心皆能悉達我知衆生過去無量宿命世尊我以天眼過於人眼見衆生生彼死此皆悉見之我盡諸有漏心得解脫慧得解脫迦葉言諸比丘及餘六群大德莫謂我自歎其德所有功德皆已捨之況復其餘虛假之名所以說者爲欲利益長夜諸衆生故佛告

迦葉善哉善哉迦葉汝所利益事除吾一人
其餘聲聞無能及者汝可爲諸六群愍其癡
故當與懺悔

爾時優波離即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌禮佛問世尊言一切諸佛皆建立善法
上受具不佛告優波離非一切諸佛皆建立
之所以立者爲五濁衆生建立之耳五濁者
所謂劫濁命濁衆生濁業濁煩惱濁過去未
來諸佛亦復如是我今五濁惡世是故制之
優波離問佛幾處得建立善法上受具滿足

佛告優波離五處滿足何等爲五一者最後
邊身二者婆醯破羅伽至婆勒伽先得須陀
洹果者是三者隨順蘇陀夷諸漏已盡心得
解脫四者難陀放牛兒五者今迦葉如來授
具戒非餘聲聞優波離此五處建立善法上
受具而得滿足世尊有幾處白四羯磨受具
而得滿足佛言有五處而得滿足一者和尚
如法二者二阿闍黎如法三者七僧清淨四
者羯磨成就五者衆僧和合與欲優波離此
五處不成就名滿足此中有四種受具從

善來乃至白四是也比丘尼亦有四種受具
一者如摩登耆女是二者師法是三者遣使
現前是四者白四羯磨是勅聽受具上受具
此二皆作建立善法上受具名說比丘尼上
受具亦建立善法上受具名說是名受具不
受具者異於上受具名不受具若聲聞用善
來語授人戒者不成受具用三語授人戒亦
不得受具白四羯磨唱不成就者亦不得受
具非法僧亦不得受具何者名非法僧不就
戒場先羯磨後白又復更作餘羯磨皆名非

法僧離佛離法離毗尼受具亦不得具年不
滿二十不得受具若受亦不得具若無和尚
若二和尚若三乃至衆多作和尚亦不得受
具若受戒者若和尚隱身不現亦不得受具
十數衆僧雖滿若一隱不現若受戒者不現
亦不得受具外更不結大界直結小界亦不
得受具若和尚衆僧受戒人互在界內外亦
不得受具有十三種人不得作和尚受具若
在家受優婆塞戒若毀破一有受八齋毀一
若受沙彌十戒毀一如此人者後出家亦不

得戒亦不得作和尚二者若出家在家破比丘尼淨行亦不得作和尚三者為衣食故自剃頭著袈裟詐入僧中與僧同法事此亦不得作和尚四者若有外道人於佛法中出家後時默道不捨戒而去從外道中還來欲在法中佛不聽此人在於僧中亦不得作和尚五者黃門不得作和尚六者殺父七者殺母八者出佛身血九者殺真人羅漢十者破和合僧十一者若非人變形為人者名為非人十二者若畜生道變形為人者十三者二根

人如是十三種不任作和尚何以故是人無戒故

毗尼母論卷第一

音釋

蚤虛戈切 嶮虛阻切 險險難切 藪蘇后切 滄都計切 揲協逆切
 倮招古切 媪匹正切 鉞鉞莫侯切 揲協逆切
 兵切也 倮兵切也

毗尼母論卷第二

唱二

失譯人名今附秦錄

尼遣使受戒中佛在世時唯有一女得所以得者但此文顏容挺特世所無比若往者恐惡人抄掠是故佛聽今時若有如是比者可得遣使受戒其餘一切要現前得具不現前不得師法受具中除憍曇彌五百諸女其餘一切不得師法受具上受具中除尊者摩訶迦葉蘇陀婆其餘一切不得建立善法上受具若男子女人其性調善慧亦明了無有諸

難得受具足復有三人不得受具一不自稱字二不稱和尚字三不乞戒此三種人不得受具與此相違得受具足復有五人可受具足一成就丈夫二不負債三不是人奴四年滿二十五父母放出家是五種人得受具足復有五處白四羯磨受戒滿足何者五一者和尚二者阿闍黎三衆僧具足四性調順五諸根具足無諸障礙是名五處受戒滿足與五人相違不得受具復有二人不聽受具一者有業障二者龍變為人若先不知與受戒

後時知應擯出衆先知不應與受戒如上十
三比類應廣知復有一人不應受具此身上
忽生白色生已復滅若先知不應與受具若
不知已受具竟後時雖知不應驅出衆云何
爲業思業行業可思業故思業非可思業可
受業不可受業少受業多受業已受業未受
業色業非色業可見業不可見業有對業無
對業聖業世間業現身受業生受業後受業
趣惡業趣天業趣涅槃業有三業一切諸業
攝在其中白業白第二業白第四業復有四

業非法作業法作業群共作業業齊集作業
復有四種業有比丘群業共作非法羯磨齊
集業共作非法羯磨群共業作法羯磨齊集
業作法羯磨此中非法業群共業諸比丘不
應作非法業齊集業此二業不應作法業群
共業亦不應作法業齊集業此二業應作吾
所聽之此中有三種應當知一者白業二者
擯罰業三非白非擯罰業云何名爲白業白
已剃髮受沙彌戒乃至大比丘戒亦先白後
受若不聽不得受比丘法一切皆如是若有

所作要白僧衆聽得不聽不得作是故名爲白業羯磨云何名爲擯罰羯磨若有比丘不順佛語或自白僧或他白僧僧集隨其罪輕重衆呵責擯出或有人擯罰罪負未訖更重作之衆僧亦更重可責如此之類皆名擯罰業也云何名爲不白不擯罰若有比丘僧差營房舍此業非白亦非擯罰又復此人僧初與羯磨立作營房人是亦非白非擯罰是業名爲非白非擯罰又復解羯磨非一如羯磨亡比丘物此羯磨非白非擯罰是故有異受

功德衣羯磨亦如是如結大界羯磨淨地羯磨如此等不在白擯罰羯磨也復有二種羯磨一爲人二爲法何等爲法羯磨如白已說波羅提木又戒自恣如平僧坊地差營事人差分衣鉢人如爲受迦絺那衣捨迦絺那衣唱二結界捨界離衣宿先布薩却安居者諸比丘檀越請安居安居日滿比丘尼爲飲食美故不去檀越心生疲厭諸比丘即往白佛佛即制安居竟比丘尼若過一日波逸提若大比丘突吉羅齊集自恣問法答法問毗尼答毗

尼問法者迦葉是答法者阿難是問毗尼者
迦葉是答毗尼者優波離是俱名依法羯磨
云何名依人羯磨如度沙彌法先白後剃髮
受戒如行波利婆沙日未滿更犯還行本事
行摩那埵行阿浮訶那與現前毗尼憶念毗
尼因沓婆摩羅子被謗故佛制憶念毗尼因
難提伽比丘本清淨心受戒失心所作違於
毗尼後還得本心諸比丘謗言犯罪此比丘
自言我本失心時所作不覺不知佛言癡狂
心所作不犯是故此比丘從衆僧乞不癡毗

尼云何名自知比丘佛在世時常自說戒忽
至說戒日說戒時至初夜中夜諸比丘請佛
說戒佛默然不說目連以天眼觀此衆中誰
不清淨佛不說也見一比丘不清淨目連即
起捉臂牽出佛即告目連言何以不審悉問
之諸比丘應自知所以初夜中夜佛不言者
外有惡賊故爾
爾時舍衛國諸比丘聞訟此應滅之云何得
滅衆中三藏比丘當取其語和合滅之有比
丘字訶德有風熱亂心故與諸外道論議言

辭錯亂前後不定爲外道所笑諸比丘白佛
佛呼此比丘在前語言汝莫亂心故與人論
議語言應定實現前呵責現前滅之

爾時舍衛國諸比丘諍訟佛告諸比丘各各
相向五體投地如草敷地滅所諍訟犯事後

當懺悔除滅從呵責羯磨乃至知種種雜物

人羯磨此是依人羯磨有羯磨成事不成有
事成羯磨不成有俱成有俱不成羯磨者法
也事者人也云何名事成羯磨不成者此人
清淨一切無諸障礙是名事成羯磨不成者

或言語不具亦前後不次第說不明了是名
羯磨不成何者名爲羯磨成事不成羯磨成
者言語具足前後次第說亦明了是名羯磨
成事不成者有人諸根不具及餘障礙是名
事不成又俱成者羯磨及人此二皆具故言
俱成俱不成者羯磨及人二俱不足是名俱
不成應止羯磨者諸比丘皆集但所作不如
法應羯磨作法不羯磨作應白作法不白作
衆中有持毗尼行清淨者說言此非法非律
是不應作即止不作是名止羯磨不應止羯

磨者衆僧齊集所作亦皆如法衆中無譏嫌
者是名不應止羯磨此二章卑捷度中廣說
章卑者國名也擯出有二種羯磨一永擯二
爲調伏故擯調伏者未懺悔中間及飲食坐
起言語一切僧法事皆不得同是名擯出調
伏羯磨此人若剛強永無改悔盡此一身不
復得同僧事尊者優波離四即從座起整衣服
合掌禮佛白佛言世尊若有比丘於僧事無
缺而強擯者此事云何佛言擯有二種一者
善擯二者惡擯如擯十三種人者名爲善擯

與此相違名爲惡擯是名擯出羯磨復有衆
僧聽懺悔入僧次第羯磨若比丘爲調伏故
擯出者此人後時改悔求僧除罪僧有所教
勅皆順僧意不敢違逆能使衆僧齊心歡喜
僧即聚集解擯羯磨更作聽入僧羯磨是名
聽入僧羯磨優波離問佛擯出懺悔此事云
何佛言爲調伏者聽使懺悔永擯者不聽懺
悔何者名爲呵責羯磨有人僧中健鬪強諍
於僧法事中皆不如法現前種種呵責乃至
擯出此呵責事呵責捷度中廣說有呵責者

若比丘作種種不如法事衆僧呵言長老汝犯不如法事此人即答僧言我不知不見犯何等事僧應種種苦責擯出是名呵責羯磨諫法應三處諫見聞疑破戒破見破行諫者有五事因緣一知時二利於前人三實心四調和語五不羸惡語復有內立五種因緣故應諫一利益二安樂三慈心四悲心五於犯罪中欲使遠離是名諫法緣事云何名爲緣事若因若緣此中從何初起如拔陀波羅比丘經中應當廣知

爾時世尊在舍衛國一坐而食佛告諸比丘吾一食已來身體調適無諸患苦汝等亦應一食諸比丘聞告歡喜奉行拔陀波羅比丘不順佛告不能一食何以故我常數數食以此爲法佛復告言汝能多食者中前多乞一坐而食復言不能佛復欲遊諸國邑阿難爲佛縫衣此比丘到阿難所問言汝何所作阿難答言世尊欲遊諸國邑是故爲佛縫衣汝住此或無利益聞此語已即到佛所五體投地白佛言世尊當爲弟子懺悔佛言懺悔無

益一切沙門婆羅門皆知汝行非法若順吾
言者四禪四空定諸通解脫皆可得耳不用
吾言者於此諸善不可得也復更慙慙三請
世尊世尊然後受其懺悔復為說法若人造
惡能改悔者於佛法中多所利益如是廣說
此拔陀波羅比丘數數犯罪諸比丘見已諫
之聞諫之言不以經懷便以餘言而答佛向
拔陀波羅比丘言有一比丘犯種種罪諸比
丘見已如法諫之此比丘更以異言而答復
生瞋恚佛言此比丘雖不受諫亦應諫之所

以爾者欲使諸沙門婆羅門一切廣聞亦欲
使其現身長夜受苦佛說曰調伏法有三種
一呵責二別住宿三當令依止有智慧者乃
至驅出是人因是事調伏心意柔軟順僧法
而行能使大衆歡悅是名調伏法

舍摩陀者秦言^{四三}名滅何等比丘事應滅若有
比丘隨善法能除四受一者欲受二者見受
三者戒取受四者我取受能除此四受隨順
行出離法善者念念增進惡者捨之是名爲
滅又復滅者從現前毗尼乃至數草毗尼滅

此七諍亦名爲滅也不應滅者若比丘成就五法起鬪諍事一者常樂在家二者常樂依國王大臣三者不樂依僧四者亦不依法五者衆僧所行事皆不順之若比丘成就此五種事所有諍事不應滅之復有比丘成就五法有諍事起應當滅之何等爲五五者與上五事相違卽是五也成此五法所有諍事應當滅之又復滅者隨僧行法能隨順之所有善法日日增進其所行事常爲解說若有事能令僧喜行之不倦是名滅法

捨戒法若比丘愁憂不樂不樂梵行欲歸家不樂比丘法於此法中生慚愧心意欲成就在家之法出家法於我無益在家法益我其好意欲捨比丘法還家作如是語我捨佛法僧和尚阿闍黎梵行毗尼波羅提木叉戒如是廣說應當知是爲捨戒不捨戒者若癡狂心亂乃至口噤不能言者不名捨戒如是廣說應當知戒羸者比丘生念不樂梵行樂在外道乃至作僧祇人是名戒羸戒羸事如是上文中所說

說戒法應如法集僧僧集已應當一白羯磨不應二三四白羯磨也僧作法事如法取欲皆應默然不應遮也僧若不足者不應說戒僧若滿足應廣說戒時不中略說也時者無留難名為時爾時世尊於靜房中心念我為諸比丘制戒說波羅提木乃至能使人得四沙門果波羅提木又者戒律行住處是名波羅提木又義爾時諸比丘用歌音誦戒佛言不當以高聲了了誦戒歌音誦戒有五事過一心染著此音二為世人所嫌三與

世人無異四妨廢行道五妨入定是名五事過也
佛在世時諸比丘日日說戒眾僧皆生厭心佛聞即制十五日一說戒爾時於一住處說戒僧坊既大諸比丘遠者不聞是以如來為諸比丘制法僧眾若多僧房亦大者應當正中敷座說戒者在此座上當高聲了了說使得聞之爾時諸比丘在一住處僧眾雖大無誦戒者法事不成世尊聞已告諸比丘從今已後有出家者至五臘要誦戒使利若根鈍

者乃至百臘亦應誦之若故不誦若先誦後時廢忘若復鈍根不能得者此等三人有種種過一不得畜弟子二不得離依止三不得作和尚四不得作阿闍黎是名不誦戒者罪有八種難得略說戒一者王難二者賊難三者水難四者火難五者病難六者人難七者非人難八者毒蛇難有此八種難得略說戒略有五種一者說戒序已稱名說言四波羅夷汝等數數聞乃至眾學亦如是說第二略者從戒序說四事竟後亦稱名如前也第三

略者從戒序說至十三事後者稱名亦如前二第四略者從戒序說至二不定餘者稱名亦如前三第五略者從戒序說乃至尼薩者波逸提後者稱名亦如前四爾時有眾多比丘在一處皆根鈍無所知有賊難不得就餘寺說戒法事不成佛聞已教諸比丘汝等當略說戒諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教是名略說戒不成就說戒有四種非法群共說戒不名說戒非法齊集此亦不名說戒群共此亦不成就應一白處二白此亦不

成說戒若有比丘於說戒時三四別共私論起貢高心因說戒論議生於諍訟如此說戒不成說戒不成有二種一鬪訟故說戒不成二惡心故增長煩惱是二皆不成說戒此事布薩捷度中應當廣知是處應說何者若比丘未犯罪心中生念云何不犯眾惡而得生善即詣持法持毗尼持摩得勒伽藏者問之尊者何者是法何者非法何者可說何者不可說彼師聞此語即次第為說法如法說不如法不如法說如毗尼如毗尼說非毗尼如

非毗尼說輕如輕說重如重說麤惡語如麤惡語說非麤惡語如非麤惡語說犯如犯說不犯如不犯說殘如殘說不殘如不殘說應如應說不應如不應說制如制說不制如不制說所說如所說不如所說如不如所說齊智二量如齊量說不齊量如不齊量說十分別如分別說不分別如不分別說比丘法食在界內無淨厨不得食何以故佛遊諸聚落見諸比丘共諍佛問比丘諍何等事比丘白佛昨日食已有餘殘食是故諍之佛言從今已去宿

食及在大界內食無淨厨者一切不得食衆
僧住處初立寺時衆僧齊集應先羯磨作淨
厨處後羯磨衆僧房舍處若當時忘誤不羯
磨作淨厨處者後若憶還解大界後解小界
先羯磨淨厨處結界法先結小界後結大界
共宿食殘宿食衆僧小界內所作食僧自手
作食若僧值世飢饉得食餘時不得食受食
已檀越來請彼中食即足應以此食轉施餘
僧彼僧得已應作殘食法而食復有諸大師
爲國主所重請食彼中食足餘殘將來施同

住處僧怖不食佛言聽汝作殘食法食之
無過有比丘外得果來即與淨施主施主值
世飢饉不還本主佛因而制戒從今已去若
世飢饉得自畜而食池中果一切果亦如是
畜鉢法除鐵鉢瓦鉢餘一切鉢皆不得畜色
中上色衣不應畜何者錦紋髮華如此等衣
不中畜應說者有比丘生念云何修諸善法
往詣諸智者所問言云何名犯云何不犯云
何懺悔因何事而犯彼師隨順毗尼爲說犯
不犯如是廣應當知問者聞師說已心中無

復憂苦隨順師教如毗尼而行心得清淨隨順善法更無餘念是名應說又復應說者比丘生念獸患生死云何出離修道而得涅槃生此念已即到智者邊問之尊者大德云何修四禪乃至四果彼師次第為說乃至阿羅漢果是名應說云何名為非法說彼師為問者說法說非法非法說法乃至所說名非所說不所說名所說限量非限量非限量作限量分別名不分別不分別名分別從食鉢乃至飲皆亦如是又不應說者有比丘問智者

云何得初禪乃至四果智者為說汝之所問得過人法汝犯波羅夷是名不應說法時有比丘字難提伽失性於眾僧布薩日或憶或不憶憶時來不憶不來諸比丘往白世尊佛告言但與此比丘作失性白二羯磨雖不來法事成就此布薩捷度中廣明此比丘還得本心中生疑本失性羯磨為捨不捨往白世尊佛言得心者可捨之諸比丘復疑後還失心此復云何佛言還作失性羯磨後得本心還捨比丘受人施不如法為施所墮墮者

二種一者食他人施不如法修道放心縱逸無善可記二者與施轉施不如法因此二處當墮三途若無三途受報此身即腹壞食出所著衣服即應離身應施者若父母貧苦應先授三歸五戒十二十善然後施與若不貧雖受三歸五戒不中施與復有施處一者治塔人二者奉僧人三者治僧房人四者病苦人五者嬰兒六者懷妊女人七者牢獄繫人八者來詣僧房乞人如此等人或中與或不中與治塔奉僧治僧房人計其功勞當償作價

若過分與為施所墮施病者食當作慈心隨病者所宜而施與之若設病錯誤與食為施所墮嬰兒牢獄繫人懷妊者如此人等當以慈心施之勿望出入得報當為佛法不作留難如此等心施之如法若不爾為施所墮詣僧房乞若自有糧不須施之施者為施所墮若無糧食施之無咎若比丘不坐禪不誦經不營佛法僧事受人施為施所墮若有三業受施無過若前人無三業知而轉施與者受施能施二皆為施所墮若比丘食檀越施以

知足為限若飽強飲食者為施所墮若比丘
 作憍慢意自飲食者為施所墮何以故世尊
 於長夜中常讚歎限食最後乃至施持戒者
 能受施能消施也如佛說曰施持戒者果報
 益大施破戒者得果報甚少如佛說偈寧吞
 鐵丸而死不以無戒食人信施若食足已更
 強食者不加色力但增其患是故不應無度
 食也
 羯磨者有四因緣羯磨得成一如法二僧齊
 集三如法白一處白一乃至白四處白四白

四處不三二一白四眾僧不來者與欲眾中
 無說難者此四法成就是名如法羯磨此事
 章卑捷度中當廣知非羯磨者四事不成不
 名羯磨毗尼者有種種毗尼有犯毗尼有闕
 諍毗尼有煩惱毗尼比丘毗尼比丘尼毗尼
 少分毗尼一切處毗尼從犯毗尼出罪毗尼
 又毗尼能滅不善根能滅障法能滅五蓋惡
 行名為毗尼復有毗尼能發露隨順修行捨
 惡從善名為毗尼云何名為發露所犯不隱
 盡向人說名為發露此事滅罪捷度中廣說

隨順者隨順和尚所說隨順阿闍黎所說乃至衆僧所說皆不違逆是名隨順云何名爲滅能滅鬪諍故名爲滅云何名爲斷如斷煩惱名爲斷煩惱毗尼斷煩惱毗尼中應當廣知

又比丘說言如我所知見者欲不能障道餘比丘諫言莫作是語欲者是障道之本所以知之世尊種種爲欲作喻欲如火坑乃至刀喻等云何言不障當捨此見諸比丘諫時受諫者好若不受諸比丘當爲作白四羯磨憶

之是名棄捨惡見比丘過語諸比丘集作法

事不如法衆中有見衆僧作法事不成此人

若有三四五伴可得諫之若獨一不須諫也

何以故大衆力大或能擯出於法無益自得

苦惱以是義故應默然不言若入僧中應立

偈二

十四

五德一者常起慈心如掃牧喻好惡平等皆

欲謙今得善二者於諸上座常起恭敬謙下

之心無得慢也三者於諸下座勿得談論而

共交遊四者若僧集作法事時大衆應請一

知法者說法五者若衆不請應語衆令請知

法說舍利弗亦成就上五種入僧法

云何名白白迦葉隨比丘說言衆皆聽許默然
故名爲白白一處是如初度沙彌受大戒時
白僧白僧已差教授師將出家者屏猥處問
其遮法爲欲說波羅提木又若自恣若鉢破
更受有一比丘字闍陀始欲犯戒諸比丘知
已諫之此比丘語諸比丘言汝等何所說共
誰言誰有犯者云何名犯作如此異語諸比
丘白佛佛言與此比丘作異語別住羯磨闍
陀比丘後時復更輕弄諸比丘諸比丘語莫

坐便坐莫起便起莫語便語莫來便來諸比
丘白佛佛言爲作調弄白白一羯磨如此等及
餘未列名者皆名白白一羯磨云何名爲白二
羯磨白者大德僧聽某甲房舍頽毀若僧時
到僧忍聽僧與某甲房舍與某檀越修治及
與營事比丘如是第二大德僧聽某房舍某房
舍無檀越頽毀僧今與某房舍與某檀越今
修治及營事比丘若僧忍者持某房舍與某
檀越今修治及營事比丘僧忍者默然不忍
者便說僧已忍持某房舍與某檀越及營事

比丘竟僧忍默然故是事如是持營僧事人
分亡比丘衣鉢受迦絺那衣捨迦絺那衣一
切結界不離衣宿法先結大界後結不失衣
界先捨不失衣界後捨大界教授比丘尼自
恣如是等衆多皆白二羯磨白四羯磨者白
已三羯磨是名白四羯磨一者呵責二者有
比丘共白衣闍衆僧勸令與檀越懺悔擯出
滅擯別住還行本事行摩那埵行阿浮呵那
乃至七滅諍有比丘大德爲巨富信心檀越
所重請其多年隨其所須供給與之傍人說

曰此長者巨富由比丘故大損其財癡失性
比丘尼受戒已來僧中乞戒犯戒事覆鉢默
擯如是等及餘未列者皆白四羯磨別住有
二種若有外道來入佛法中求出家者僧應
與四月別住白四羯磨又復別住者十三種
種性於僧殘中若犯一一不發露覆藏後時
發露僧與白四羯磨別住以何義故名爲別
住別住一房不得與僧同處一切大僧下坐
不得連草食又復一切衆僧苦役掃塔及僧
房乃至僧大小行來處皆料理之又復雖入

僧中不得與僧談論若有問者亦不得答以是義故名爲別住行本事者別住時未竟又復更犯復從衆僧乞別住僧還與本所覆藏日作白四羯磨故名本事云何名爲摩那埵摩那埵者別住苦役與前住無異但與日限第二十六少有異耳若犯時即發露者亦六日六夜行之摩那埵者秦言意喜前雖自意歡喜亦生慚愧亦使衆僧歡喜由前喜故與其少日因少日故始得喜名衆僧喜者觀此人所行法不復還犯衆僧歎言此人因此改悔更不起

煩惱成清淨人也是故喜耳阿浮呵那者清淨戒生得淨解脫於此戒中清淨無犯善持起去是名阿浮呵那義有犯不犯犯者三種人犯一不癡狂二不散亂心三不爲苦痛所逼是名爲犯復有犯者一切所犯輕重隨彼佛所制處廣應當知不犯者亦如是隨何篇所明彼中廣應當知決了犯不犯義一切當毗尼中推之從初法非法不知乃至懺悔不懺悔不知此二十二種與人受具皆名爲犯欲決斷一切不犯者應當毗尼中推之有能

成就二十二法者應與人受具是名不犯有比丘犯非比丘尼犯又比丘尼犯非比丘犯又比丘比丘尼犯非式又摩尼犯又比丘比丘尼犯非沙彌沙彌尼犯或有出家五眾犯非優婆塞優婆夷犯復有七眾皆犯何等名為比丘犯非比丘尼犯如阿練若住處所行法比丘尼不行比丘犯非比丘尼犯有一比丘在阿練若處住懈怠不能瓶中盛水亦復無食後時有賊來徒索水索食皆不得瞋恚即打此比丘如來知已後與制戒阿練若處

住者皆應瓶盛水殘食少多留之賊來索可與耳如是等皆比丘法非比丘尼所行法何者比丘尼犯非比丘犯若比丘尼獨度水獨行入村離眾獨宿或獨隨道行或獨使男子剃髮或獨比丘經行處行或結加趺坐如是等所犯比丘尼非比丘犯何者名比丘比丘尼犯非式又摩尼犯若比丘比丘尼不受食而食比丘比丘尼犯非式又摩尼犯何等三眾犯非沙彌沙彌尼犯除沙彌沙彌尼戒已犯餘戒者是三眾犯非沙彌沙彌尼犯何者

五眾犯非優婆塞優婆夷犯除五戒已犯餘
 戒者是五眾犯非二眾犯何者名七眾都犯
 七眾皆持五戒七眾若犯此五戒皆同犯也
 有犯冬有非春夏有有犯春有非夏冬有有
 犯夏有非冬春有何者冬有非春夏有冬四
 月已滿應捨功德衣若不捨過一日犯突吉
 羅此犯冬有非春夏也何者春犯非夏冬有
 春一月殘應乞雨浴衣若過一月乞若乞過
 長得得已不十五日用此三事皆犯尼薩耆
 波逸提何者夏有非冬春有比丘法應夏安

居安居有二種前後若不安居復不自恣此
 犯夏有非冬春有是故此三所犯各當時而
 有是名犯不犯何者輕犯波羅提提舍尼此
 罪輕或向一人說若自心念皆能滅也
 自種性者若比丘畜人皮革屨食人肉若畜
 食者偷蘭遮種性者肉及皮即是人身故言
 種性突吉羅者不攝身威儀得突吉羅惡口
 者說言汝是工師伎兒諸根不具如此說者
 得波逸提是名惡口輕犯也重者波羅夷僧
 伽婆尸沙此二邊所得偷蘭遮重也或有所

犯於比丘重比丘尼輕或有所犯於比丘尼
重比丘輕比丘重者故出精比丘得僧伽婆
尸沙比丘尼得波夜提比丘尼重者比丘尼
姪欲心盛手摩男子屏處男子亦摩比丘尼
屏處俱著觸樂比丘尼犯波羅夷若比丘尼
知比丘尼犯重覆藏不向一比丘尼說亦得
波羅夷若比丘不隨順僧法僧與呵責羯磨
又比丘尼言此比丘隨順僧法種種言說與
比丘同心諸比丘尼諫言不須往返言語相
助不受尼諫往返言語相助不絕尼僧與作

白四羯磨此尼得波羅夷比丘尼復有八事
犯波羅夷一者尼與男子互相捉手二者更
互捉衣三者共男子靜房處並坐四者屏處
共語五者屏處身相觸六者尼共男子獨道
行七者道中露身相觸八者至共期行不淨
處若尼具前七事時犯偷蘭遮滿八事犯波
羅夷此是比丘尼重比丘輕或有犯重報輕
或有犯輕報重或有犯重報亦重或有犯輕
報亦輕有犯重報輕者有比丘作使和合男
女若和合者得僧殘不和合得偷蘭遮若比

比丘私作房不白衆僧乞羯磨未成犯偷蘭遮成已犯僧殘是名犯重報輕犯輕報重者若比丘瞋恚心打阿羅漢或復欲心摩觸阿羅漢起於染著乃至打佛於佛上起染欲心或有惡口罵阿羅漢及佛毀些形殘諸根不具此得波逸提是名犯輕報重犯重報重者波羅夷及二無根謗聖及凡得僧殘罪二無根者一比丘瞋心遣妹尼彌勒往謗阿羅漢陀闍摩羅子語言大德共我行欲此謗他比丘隨路行見二羊共行欲心中生念前謗既虛

今以母羊為彌勒尼公羊為陀闍摩羅子生此念已來到寺中向衆僧說前時不實今日實見諸比丘即諫言此阿羅漢莫以惡言謗之答言實爾聽我所說諸比丘聽之說言我向者路中行見二羊共行欲公羊為陀闍摩羅子母羊即是彌勒尼諸比丘聞此言即共論議此二皆無根是名二無根謗一汙他家二壞法輪僧方便三隨壞法輪僧徒衆四惡性不受人諫得僧殘罪此是犯重報亦重犯輕報亦輕者若比丘入聚落不憶念攝身四

威儀及口四過忘誤犯者一人前懺悔波逸
提突吉羅若比丘尼犯罪忘不發露布薩時
始憶若欲發露恐亂僧聽戒心中默念說戒
已當懺悔如此等皆犯輕報亦輕有三種犯
一者事重心輕二者事輕心重三者事心俱
重事重心輕者若比丘在尼寺中為尼說法
日已沒心中生疑謂日未沒說法此是事重
心輕事輕心重者比丘在尼寺說法日未沒
意謂日已沒說法此是事輕心重心事俱重
者比丘在尼寺說法日已沒心作沒想此是

心事俱重心輕事重心重事輕是二俱得突
吉羅心事俱重得波逸提波羅夷者犯名雖
同果報有異所以者何如姪處非一畜生及
人人中有出家有不出家不出家中有二種
有持戒不持戒出家中有五種亦有持戒不
持戒乃至聖人有如是差別犯名雖同果報
有異第二波羅夷者天及人乃至聖人如此
人等若斷命根得波羅夷斷名雖同果報亦
異第三波羅夷者所盜處非一有出家在家
在家人中盜取他物亦有差別出家人中盜

亦有差別三寶中盜亦有差別是故波羅夷
名雖同果報有異第四波羅夷者亦有差別
向在家人說得過人法重向出家人說得過
人法輕是故得罪名雖同果報不同也

毗尼母論卷第二

三

廿一

音釋

噤巨禁切 闡齒善切 絺抽遲切 駢毗尼切

毗尼母論卷第三

唱三

失譯 人名 今附 秦錄

云何名殘罪可除是以故名殘也云何無殘
四波羅夷罪不可除是故名無殘云何名羸
惡犯如人欲作四波羅夷事身所作及口所
說無有慚愧因此二處必成波羅夷事是名
羸惡又復一處濁重僧伽婆尸沙邊成婆尸
沙方便是也是二偷蘭名濁重犯何者非羸
濁重波逸提波羅提提舍尼自性偷蘭遮突
吉羅如此等亦是不善身口所作但非大事

方便以是義故非羸惡濁重也沙彌沙彌尼
犯波羅夷得突吉羅不可懺也有犯須羯磨
有不須羯磨有犯須羯磨者如十三僧殘乃
至惡口此犯須羯磨得除不須羯磨者三波
羅夷是一犯波羅夷須羯磨得除何者如難
提伽比丘常空靜處坐禪有天魔變為女形
在難提前難提欲心熾盛隨逐此女魔即隱
形見一死馬共行不淨行已即悔脫袈裟懷
抱垂淚舉手呼天大喚我非沙門非釋子到
世尊所如其所犯向世尊說佛知此比丘發

唱三

露心重後更不犯即集諸比丘為作白四得戒羯磨所以得戒者一此人見佛二發露心重是以得戒雖還得戒一切大道人下坐僧法事盡不得同是名有須不須也尊者薩婆多說曰若比丘得世俗定從四禪起天魔作女形惑亂其心此比丘即共行不淨行已即悔無覆藏心念念相續無一念隱亦心中不樂捨法服如此人者應當從僧乞滅除波羅夷羯磨僧與此人白四除波羅夷罪羯磨此人得戒已如僧告勅盡形奉行不得作和尚

阿闍黎不得作教授尼師僧集時不得說戒一切法事得聽在大僧下坐不得與僧連草食如尊者婆奢說曰若比丘得世俗定從定起已或癡狂心亂或為方道乃至鬼所惑因此行不淨行行已即悔發露無覆藏心復不欲捨法服應僧中乞除波羅夷罪羯磨奉僧所勅盡形壽不得作和尚阿闍黎不得作教授尼師大衆集時不得說戒亦不得為人作羯磨一切大僧下沙彌上坐不得與僧連草食有一比丘字禪那陀在空閑處禪定諸檀

越日日送食中間無男子有一女人常為送食常來不已便生染心共行不淨行已即悔脫三衣著肩上露身而走唱言賊賊邊人問之有何等賊答言為煩惱賊所劫盡向諸檀越及眾僧發露無覆藏心僧中智者語言有尊者波奢善持毗尼能除汝罪此比丘即到波奢所如其所犯向波奢說波奢答言汝欲除罪皆用我語不答曰無違波奢遣人作大火坑滿中炎火語言汝欲除罪者可投此坑中波奢先共餘比丘論若比丘直入坑者汝

等捉之此比丘用波奢語直入坑邊人捉之波奢知此比丘心實即為作白四羯磨除波羅夷此比丘從今得羯磨已名為清淨持戒者但此一身不得超生離死證於四果亦不得無漏功德然障不入地獄耳喻如樹葉落已還生樹上無有是處若犯初篇得證四果三獲無漏功德亦無是處此人雖與僧同在一處但僧與其方途隔也如上所說犯戒有七種一波羅夷二僧伽婆尸沙三尼薩耆波逸提四波逸提五偷蘭遮六波羅提提舍尼七

突吉羅波羅夷者不生善根永不可懺亦無
羯磨可得除罪有偷蘭遮不可羯磨除罪何
者如提婆達多出佛身血是此偷蘭永不生
無漏善根亦無羯磨可除罪也有波逸提不
生善根亦無羯磨可得除罪也何者如比丘
瞋心欲斷佛命打佛得波逸提不可懺也有
突吉羅不生善根亦無除罪羯磨何者沙彌
沙彌尼式又摩尼四波羅夷中若犯一此罪
不可懺也是故有犯須羯磨有犯不須如上
說也羯磨已復羯磨者僧殘是也羯磨已更

不羯磨者尼薩者波逸提九十波逸提等是
也欲發露者要具五法一整衣服二脫革屣
三胡跪四合掌五說所犯事如是應懺悔若
不爾不名懺悔有五種犯易除一者有罪應
一比丘前除若無比丘心中立誓亦可得除
二者犯突吉羅若惡口向一人說得滅三者
如波逸提自性偷蘭一人前悔亦得除滅四
者僧殘邊偷蘭波羅夷邊偷蘭四人已上衆
中羯磨除之僧殘如上說五者從地至地羯
磨受戒捷度中當知有總名說何者是從波

羅夷乃至七滅諍若有所破皆名爲犯是故名集犯諫法者若有比丘犯罪餘比丘或見聞疑應先白上座及僧上座僧若聽復應問犯罪者今欲諫汝爲聽不若上座及僧犯事者與欲得諫若二俱不聽若二聽一不聽皆不得諫諫者要內立五德然後諫之一者知時而諫二者實心非虛僞心三者爲利益故不爲不利益故諫四者柔軟言辭非麤惡語諫五者慈心故諫非不見過故諫諫者衆僧集已次第坐竟有事者別一處坐諫者從座

起詣彼犯人所如其所見聞疑事事有三處一者波羅夷僧殘及偷蘭此名爲戒二者破正見住邪見中三者從波逸提乃至惡口名之爲行見聞疑於此三處起諫者或屏處或衆中語言汝當憶念本所犯不得同僧作法事應出去如法除罪已後還當入僧是名爲諫憶念也有諫法不成者衆僧集已犯罪者別處坐諫者問有罪者聽諫不答言聽有事者聽已即起去此不成諫諫他者問已即去六群比丘是若問犯罪者問已即法不成諫

也何時名諫時衆僧齊集與欲犯罪者現前
與欲諫者現前如此等俱名爲諫時尊者薩
婆多說曰諫者語犯罪者言我念汝語汝諫
汝犯罪者答言汝念我語我諫我善哉受諫
者不應受五種人諫一者無慙無愧二者不
廣學三者常覓人過四者喜鬪諍五者欲捨
服還俗如此等五人不應受其諫是名不受
諫佛語諸比丘諫者於犯罪人邊取欲竟不
應捨去去者得突吉羅罪自今已去諫者與
犯罪人共期一處僧伽藍中若集飲甜漿若

食粥及布薩自恣一切法事集處應僧前諫
已捨去若無大衆一二知見三藏比丘前諫
之捨去尊者彌沙塞說曰止語羯磨者若有
比丘一破戒二破見三破行此人衆僧應立
五德故諫若性不受人語兼恃聰明多智徒
衆甚大復恃國王大臣之力不受諫者衆僧
應當與作不語羯磨是名止語止不說戒者
佛告諸比丘衆中若有不清淨者止不應說
戒六群比丘聞佛語已即徧諸寺唱言佛止
不聽說戒世尊告曰吾不止清淨比丘說戒

若七聚中乃至惡語僧集時衆中有犯者止無犯者便說是名止說戒止自恣者佛告諸比丘衆中若有不清淨止不應自恣當作止自恣羯磨應檢校不清淨者若重驅出輕者令其懺悔然後自恣若此不清淨者自恃聰明多智亦恃徒衆國王大臣力不可驅出者當至後自恣後自恣時到猶不出者衆僧可別自恣得清淨耳云何名波羅提木又波羅提木又者名最勝義以何義故名爲最勝諸善之本以戒爲根衆善得生故言勝義復次

戒有二種一出世二世間此世間者能爲出世作因故言最勝復次戒有二種一者依身口二者依心由依身口戒得依心戒故名爲首是波羅提木又布薩提度中當廣說復有五種廣略說戒說戒序四事竟餘戒皆言汝等數數聞第二說戒序四事十三事竟餘戒皆言汝等數數聞第三說戒序四事十三事二不定竟餘戒皆言汝等數數聞第四說戒序乃至三十事竟餘戒皆言汝等數數聞第五如上廣說

比丘法要誦波羅提木又若不誦者有誦毗
尼處三時就彼處住何以故若所犯所疑懺
悔解疑得除罪也是故佛制比丘要誦波羅
提木又何故名布薩斷名布薩能斷所犯能
斷煩惱斷一切不善法名布薩義清淨名布
薩云何名布薩羯磨衆僧欲布薩時衆中最
小者應掃堂敷坐具取香水灑地然燈如此
諸事皆名布薩羯磨
云何名自恣比丘夏坐已訖於智慧清淨比
丘前乞見聞疑罪所以乞者夏九十日中欲

明持戒律及與餘善皆無毀失是故安居竟
始得自恣名何故佛教作自恣一各各相諫
二各各相憶念三互相教授四各各相恭敬
五語皆相隨六皆有依非無依是故名自恣
自恣羯磨者衆中最下座應掃堂敷具然燈
取香火如此事皆名羯磨若界裏不羯磨淨
厨處宿食沙門皆不得食當於爾時佛遊於
跋利耆國展轉遊行到毗離國聞諸比丘聲
高佛問阿難此衆僧諍何等事阿難即往看
見比丘積聚食甚多來白佛言世尊舊住比

丘沙彌及淨人欲辦食與客比丘是以聲高
佛即告阿難言汝往語諸比丘從今以往非
僧集羯磨淨厨處界內宿食皆不得食復於
一時世尊在波羅奈時世飢饉衆僧皆積聚
穀米界外安止人皆盜持去諸比丘展轉相
語徃世尊所佛言儉年聽穀米在界裏乃至
藥草亦如是復於一時世儉穀貴人無禮義
諸比丘在界外熟食有力者皆搏撮持去諸
比丘白佛言聽汝等界裏熟食界內食復
爲沙彌淨人分減持去復白世尊佛言聽諸

比丘手自熟食

爾時世尊在舍衛國又一病比丘常食粥檀
越爲日日送值一日中城門閉不得來比丘
失食佛即爲此病比丘界裏白二羯磨結淨
厨處聽此淨處煮粥食之時諸比丘生疑謂
此比丘食共宿食界裏熟食手自作食佛
言非宿食非界裏熟食非手自作乃至樂草
亦如是
爾時世尊在波羅奈國時世飢荒諸比丘隨
路而行見熟果皆落在地不得自取待淨人

頃後有白衣來至即取持去比丘白佛佛言
聽汝草覆頭待淨人草覆頭待淨人頃復有
白衣來披草見之即取持去復白世尊佛言
聽汝手自取之持去至淨人所著地還如法
受食之諸比丘白佛齊穀貴已來願世尊聽
諸比丘食殘宿食目三手自作食自得取果佛言
齊穀貴已來可爾若比丘中前得食更至餘
處得食已足還來以此食施施主時世飢儉
施主即食比丘往白佛昨日有殘食與施主
望後日得食施主即自食佛言荒年聽無施

主得自舉食時有大德衆僧爲國王大臣所
重諸檀越請入聚落食食已餘殘將來到寺
與餘比丘欲食者若世儉時不作殘食得食
至豐時與施主作殘食法然後得食若於後
時穀貴人民飢餓諸比丘食後得果欲食者
不作殘食法亦得食後豐已不得儉時若比
丘得種種草根及藥根可食者無施主得自
舉食後豐時不得
云何名受迦締那衣如法衆僧齊集現前無
留難檀越施新如法衣應受如法者非錦衣

非上色衣是名如法衣界內衆僧病者營三
寶事者與欲然後白二羯磨是名如法云何
不名受非法群品界外衆僧是名不受捨迦
締那衣法五月已滿衆僧齊集現前無留難
者界內衆僧如法與欲白二羯磨不作餘羯
磨是名如法捨有八種捨迦締那衣一者受
衣已後出國是名去後捨二若比丘受功德
衣已出寺遊行求索在外聞僧已捨衣竟作
是念我當更求餘衣是名盡時捨三受功德
衣已出外遊行訖聞寺上已捨衣竟作是念

我今更不求衣是名竟究捨四若比丘受衣
已出外求衣得衣已賊即盜衣聞寺上已捨
竟是名失時捨五若比丘受衣已出外乞索
望得衣乞不得聞寺上已捨迦締那衣是名
希望斷時捨六若比丘受衣已出外求索聞
寺上已捨作是念我當更求三衣是名聞時
捨七若比丘受衣已出界外行望得即還經
多日迴在界外聞寺上已捨衣是名在界外
捨八若比丘受衣已出外求衣若得不得即
來還寺及僧捨衣是名如法捨除此八種已

非法群品皆不名受亦不名捨

分亡比丘物衣鉢坐具針氈縵裹駒執衣毛
深三指傘蓋剃刀是名可分眾具尊者迦葉
惟說曰分亡比丘物法先將亡者去藏已僧
還來到寺現前僧應集集已取亡比丘物著
眾僧前遣一人分處可分不可分物各別著
一處三衣與看病者餘物現前僧應分若有
奴婢應放令去若不放應便作僧祇淨人象
駝馬牛驢與寺中常住僧運致此亡比丘若
有生息物在外應遣寺中僧祇淨人推覓取

之得已入此寺常住僧凡鐵所作應可分物
鐵鈎鐵鐺鑷鉞斧五尺刀戶鈎針筒刀子剪
刀鐵杖香爐火爐槃傘蓋蓋椹香筒如是等
廣知大銅孟小銅孟鐺螺銅杖如是等名皆
如鐵也何故名重衣重有二種一者價重二
者能遮寒故名重重衣者要淨受持不淨不
得淨有二種一染已著色名爲淨二者著色
已安三點亦名爲淨若衣作已浣染三點諸
檀越見知是沙門服非外道衣是故名爲重
衣爾時尊者畢陵伽婆蹉眼痛隨路而行兩

脚相跋東行西倒不能進路佛遙見之問諸比丘何以故爾時諸比丘白佛眼痛不見道故爾時佛言聽著革屣尊者畢陵伽婆蹉為國人所重或用羅網舉施者或與象馬駱駝車乘及作一小寺施者如此等施佛皆聽受之尊者眼痛故檀越為作琉璃筋諸比丘白佛言唯願世尊聽畢陵伽婆蹉言此筋治眼痛佛言此物價重為病痛故聽喜復有諸檀越持種種銅鐵瓦瓶銅釜銅錫如是等重物施佛聽畜之若有人施柔軟極價好衣聽作

淨施畜之復次師所有重物弟子不得自取僧與得取弟子不持此物著僧前僧不得自取羯磨分之何以故此物屬四方僧故何故復名重物者前明重物就衣得名今明重物就物得稱不應分者若私有寺及寺中所有田業果樹及象馬駱駝牛驢乃至牀榻釜瓶養生之具皆亦如是屬四方僧若四方地外起大堂小房此中所有物現前僧不得分亦屬四方僧也此事依捷度中應廣知若糞掃衣在四方牆內者比丘不應取也衣若籬上

及在城塹中亦不應取若穿墻作孔出死人處墻外衣不應取也佛所以制者時世大疫死者無數不能得遠著塚間穿墻外安之王家有制不聽墻外安屍禁防者即告令言誰持此死人衣去當使負死人著塚間諸人答曰昨來沙門取之禁防即勅沙門負死人著塚間棄之佛以是因緣制比丘不聽取也塚間死屍未壞者此屍上衣不應取也死屍上起塔塔上所懸衣不應取如是等糞掃衣皆不應取有一比丘獨別處住得病命終此比

丘所有衣鉢資生之具應屬現前僧又一看病比丘不知法持此衣物往詣世尊佛即教言汝持此衣物詣僧從僧乞從上座一一應問得幾許分當施我一乞已衆僧當爲作白二羯磨施之所以佛聽乞者此人育看病之功是故佛聽乞耳復有所不應分物何者存在時所有經律應分處與能讀誦者若不及分處現前僧應與能讀誦者此物不應分賈也若比丘獨在聚落中白衣舍命終後有比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼隨何者

先來檀越應用此物與之若無來者隨何寺
近應施近寺衆僧何者名養生之具人所須
是何者非養生之具非人所用名非養生乃
至畜生所須名爲養生非畜生所須名非養
生若比丘取他養生物要語他與得取不
與不得取畜生養生具除解語者一不得取
解語者當問與得取不與不得取比丘正應
所畜物鉢三衣坐具針氈針縱囊及瓶甌是
所不畜者女人金銀一切寶物一切鬪戰之
具酒盛酒器如此等物不應受畜難陀比丘

四三

十二

姪欲熾盛有女爲其作禮即失不淨女人頭
上難陀及女二皆慙愧即往白佛佛教作囊
盛之佛聽畜刀子一用割皮二用剪甲三用
破瘡四用截衣五用割衣上毛縷六用淨果
乃至食時種種須故是以聽畜剃髮法但除
頭上毛及鬚餘處毛一切不聽却也所以剃
髮者爲除憍慢自恃心故若髮長不得用剪
刀剪應用剃刀除之佛所制剪刀者六群比
丘用剪刀剃髮諸比丘白佛佛因六群制不
得用剪若比丘頭上有瘡用剪刀遠瘡剪之

塗藥比丘不聽作利木刀刮汗却毛也若斷一毛一突吉羅除頭上毛若斷一一偷蘭遮是名剪髮法又復剃髮者如羅睺羅童子佛爾時從尼拘陀樹下來向迦維羅衛城乞食時瞿夷共羅睺羅在高樓上見佛來入城瞿夷指佛語羅睺羅言此是汝父羅睺羅即下樓詣佛作禮佛手摩羅睺羅頭已為極樂佛問羅睺汝樂出家不羅睺答言樂欲出家即將羅睺至尼拘陀精舍告舍利弗與羅睺作和尚舍利弗白云何教出家佛告舍利弗先

與剃髮著袈裟教胡跪合掌然後授三歸五戒沙彌十戒此是初剃髮著袈裟受三歸五戒十戒之始爾時白淨王聞羅睺羅出家即來到佛所禮佛足退坐一面低頭泣淚白佛世尊兄弟已共出家望羅睺羅繼後使宗廟不絕云何度羅睺羅出家佛即為父王說出家種種功德大利因此為後出家者作制若欲出家先白父母父母不聽不得出家是名度沙彌法出家求父母如法之初始也佛在俱睺彌國師子意欲出家不白父母輒來到

寺求欲出家僧即為剃髮度出家父母後時不知子所在徧聚落求覓都不知處復詣寺問諸沙門皆言不見入寺中房房求之忽見其子已剃髮出家父母即嫌說言沙門釋子云何妄語實度人子皆言不見諸比丘即白世尊佛言從今已去若出家者白父母父母聽許欲度沙彌者要白僧剃髮受三歸五戒乃至沙彌戒若僧不聽不得度沙彌出家度沙彌因緣毗尼中廣說諸比丘初出家後時髮生已長往白世尊佛言聽數數剃之此是

初數數剃髮因緣

爾時佛在王舍城佛髮已長諸比丘中恭敬心故無剃髮者有優波離童子共父母來到佛所見佛已即生此念欲為如來剃髮生此念已長跪叉手白世尊言今欲為佛剃髮願大慈聽許佛即令其剃髮父母在邊白世尊言剃髮善不佛言剃髮甚善但身近來逼童子小却身舉頭父母復問言剃髮善不佛言善但舉頭太高小復下頭父母復問佛剃髮善不佛言善但出息太麤此童子即不出息

入第四禪佛告阿難此童子入第四禪汝可取其手中剃刀阿難即取此童子所以致剃如來髮者有三因緣一者愚癡故剃二者如來神力欲令得第四禪故剃三者欲今後代衆生知剃髮有大功德故剃佛當欲剃髮時告語諸人此髮不可故衣故器盛之當用新物當剃髮時瞿波王子來到佛所從世尊乞髮持還國供養佛即許之王子即復諮啓世尊此髮應以何等器盛之供養佛言應用七寶作器盛之供養即如佛教造七寶瓶而用

盛之復問世尊若去時象馬車乘人有頭上於爾許處應乘何處去佛言皆得但去時應作種種妓樂將去王子如佛教去路上聞有別國賊來即路中作一大塔供養佛髮此塔名爲佛髮塔也尊者迦葉惟說曰夫剃髮法四三上座應先剃復有一說髮長者應先剃復有一義先洗頭者應先剃復有一義有事因緣十五欲行者應先剃是名如法剃髮復次比丘法不應故殺衆生食食有三處一見二聞三疑如此等三處不應食也若有檀

越欲祀天時作意其有來者皆應與食無分別心所殺衆生俟一切來者比丘若得如此處肉不應食也

又於一時佛在毗舍離穀貴世荒乞食難得比丘中有神力者乘其通力至外道國乞食諸外道人見比丘來乞嫌其不淨以食著地捨之而去諸比丘白佛食難得故乘神通力至外道國乞食外道見之汙賤以食著地捨之而去此當云何佛言雖手不受將來著前已是與竟汝等但受之此即是受食是名故

作受用不與毗尼合者法名非法非法名法乃至說名非說非說名說是名不與毗尼合又復不合者比丘語諸比丘言我不能學此法何用微細事爲大德我亦知此法入毗尼入修妬路如是廣應知是名不合毗尼合毗尼者如佛所說此應作此不應作此犯此非犯如是不違佛所說是名合毗尼義云何名爲人養生具衆僧淨人是非人養生具象駝馬驢牛能與僧遠致者名爲非人養生具云何名爲食果爾時王舍城有大長者此長者

大有果樹長者遣人持果供養衆僧語使人言汝到寺當覓跋難陀釋子示果行與衆僧當於爾時跋難陀出外食比來頃日時過中諸比丘竟不得果食

爾時世尊遊蜜蜂林中有一比丘病須服可

百三

十六

梨勒諸比丘白佛佛即聽服三果呵梨勒毗醯勒阿摩勒隨病因緣若不差盡形服之又於一時毗舍佉鹿母外大得果來此果甜美不敢自食即請佛及僧設食兼欲與果供養佛及僧佛衆僧食已起去毗舍佉鹿母事多

忽務忘不行果去後乃憶內自思惟本所以請佛及僧者緣有此果欲用供養云何忘去即遣人擔果詣佛及僧僧心中生疑不敢輒受即便白佛佛言當作殘食法食之無咎僧淨地中忽生果樹此樹長大有枝曲向不淨地中佛語諸比丘遣淨人繩繫牽向淨地後諸比丘心疑此果本在不淨處今牽在淨處爲得食不佛言若果落不淨地者不得食不落者得食復有果生不淨地中但枝及挽皆向淨地若落淨地者得食不落者不得食又

於一時諸比丘大得種種果但人少果多食不可盡殘者不知何處用白佛佛言聽捺破取汁至初夜得飲若不至初夜汁味有異成苦酒者不得飲也何以故此酒兩已成故有比丘不淨果而食外道譏嫌言諸比丘無慈心此果有命云何食生命也為世嫌故佛即制諸比丘果要淨而食不淨不得食淨有五種一火淨二刀淨三鳥淨四果上自有壞處淨五却子淨復有七種淨一却皮淨二破淨三爛淨四萎淨五剝刮淨六水所漂淨七塵

土全淨此是淨法

爾時世尊在波槃國拘尸那竭城娑羅雙樹間入涅槃諸離車力士五百人等來到佛所以種種香湯沐浴佛身先用劫貝纏如來身復用五百張細軟白氎纏之以酥油油香著鐵棺中然後安如來身復取種種香水聚積成齎復擣種種末香著於齎上有一力士捉炬火欲然之諸天即滅不令得然阿那律語諸力士汝等不須疲苦諸天不欲令然力士即問阿那律言諸天何故不欲令然阿那律

言諸天欲令摩訶迦葉見如來身當於爾時
天雨曼陀羅華供養如來時有一阿跋外道
從如來邊得一曼陀羅華持此華向波婆國
至波婆國道中見摩訶迦葉與五百徒眾隨
道而行迦葉問言從何處來答言從拘尸那
竭城來復問言見吾大師如來不答言汝師
入涅槃已經七日諸天雨華供養如來此華
是也摩訶迦葉悲慙不樂諸弟子等皆宛轉
於地如失水魚頭著塵土各各而言我等從
今去失蔭覆如是種種說辭非一跋難陀釋

子諫諸比丘不須愁惱世尊在時禁制非一
今入涅槃我等自由欲作不作各任其性何
須惱也摩訶迦葉聞此之言倍生悲慙而復
說言如來者是論中師子所說法輪無能壞
者復能降伏一切外道於一切法悉得自在
法王法主如來應供正徧知雖入涅槃其日
未久云何惡人於大眾中無慙愧心發如此
言摩訶迦葉作此惋歎已與五百比丘向如
來所到已語阿難言我今欲見如來之身阿
難答言如來身者諸力士等用劫貝及與白

鬘纏如來身安置棺中種種香木積聚成積
云何可見作是言已如來神力故雙足出現
迦葉看如來足見有垢著問阿難言如來足
上何故得爾阿難言有諸女人如來臨涅槃
時悲感戀慕以頂禮如來足是故垢著佛現
足今迦葉見已即還不現迦葉繞如來七匝
說偈讚歎火即自然焚已供養如來竟迦葉
於王舍城耆闍崛山竹林精舍集五百大阿
羅漢語言我在波婆國道中聞如來已入涅
槃諸五百比丘皆心感懊惱跋難陀釋子忽

作是言如來在世法律切急如來滅後各任
其性何須懊惱諸外道等若聞此語當作是
言諸釋子世尊奉教修行如來滅後皆已廢
捨我等應當聚集結集經藏使法不絕諸羅
漢答言我等集於經藏須於阿難迦葉答言
阿難結漏未盡云何得在此眾諸羅漢言所
廢忘處應當問之迦葉言若爾者當作求聽
羯磨使入僧中五百僧坐已取五百部經集
爲三藏諸經中有說比丘戒律處集爲比丘
經諸經中有說戒律與尼戒相應者集爲尼

經諸經中乃至與迦締那相應者集為迦締那捷度諸捷度母經增一比丘經比丘尼經總為毗尼藏諸經中所說與長阿舍相應者總為長阿舍諸經中所說與中阿舍相應者集為中阿舍一二三四乃至十一數增者集為增一阿舍與比丘相應與比丘尼相應與帝釋相應與諸天相應與梵王相應如是諸經總為雜阿舍若法句若說義若波羅延如來所說從修妬路乃至優波提舍如是諸經典雜藏相應者總為雜藏如是五種名為修

妬路藏有問分別無問分別相攝相應處所生五種名為阿毗曇藏此十五種經集為三藏
阿難偏袒右肩胡跪合掌白摩訶迦葉言親從如來邊聞如是說吾滅度後應集眾僧捨微細戒迦葉還問阿難汝親從如來聞如是語微細戒者何者是阿難答言當爾之時為憂苦惱所逼迷塞遂不及問迦葉即訶阿難汝所語非時先何不問世尊今乃言不問爾時迦葉問諸比丘我等宜共思惟此義何等

是微細戒有一比丘說言除四事餘者名微細戒一一說乃至除九十事餘名微細戒迦葉說言汝等所說皆未與微細戒合隨佛所說當奉行之佛不說者此莫說也若捨微細戒者諸外道輩當生謗言如來滅後微細戒諸比丘皆已捨竟瞿曇沙門法如火烟炎忽生已滅若捨微細戒者但持四重餘者皆捨若持四重何名沙門以是義故尊者迦葉責阿難七事因阿難爲女人求家中彼有十事責阿難一者若女人不出家者諸檀越等

常應各各器盛食在道側胡跪授與沙門二者若女人不出家者諸檀越等常應與衣服卧具逆於道中求沙門受用三者若女人不出家者諸檀越等常應乘象馬車乘在於道側以五體投地求沙門蹈而過四者若女人不出家者諸檀越輩常應在於路中以髮布地求沙門蹈而過五者若女人不出家者諸檀越輩常應恭敬心請諸沙門到舍供養六者若女人不出家者諸檀越輩見諸沙門常應恭敬心淨掃其地脫體上衣布地令沙門

坐七者若女人不出家者諸檀越輩常應脫
 體上衣拂比丘足上塵八者若女人不出家
 者諸檀越輩常應舒髮拂比丘足上塵九者
 若女人不出家者沙門威德過於日月況諸
 外道豈能正視於沙門乎十者若女人不出
 家者佛之正法應住千年今減五百年一百
 年中得堅固解脫一百年中得堅固定一百
 年中得堅固持戒一百年中得堅固多聞一
 百年中得堅固布施初百歲中有解脫堅固
 法

安住於此中	悉能達解義	第二百歲中
復有堅固定	第三百歲中	持戒亦不毀
第四百歲中	有能多聞者	第五百歲中
復有能布施	從是如來法	念念中漸減
如車輪轉已	隨轉時有盡	正法所以隱
阿難之憊咎	為女人出家	勸請調御師
正法應住世	滿足於千年	五百已損減
餘者悉如本	是故五百歲	五法興於世
解脫定持戒	多聞及布施	

毗尼母論卷第三

永樂北藏

毗尼母論

第九〇册

毗尼母論卷第四

失譯人名今附秦錄

唱四

諸比丘欲集法藏時摩訶迦葉以手拍地聲震之響喻如銅鐘爾時王舍城中舊住五百羅漢師字富蘭那聞此之音共相告言集法藏時至尊者富蘭那與其徒眾五百羅漢即共相隨向王舍城耆闍崛山竹林精舍中至摩訶迦葉所到已語摩訶迦葉言我等聞摩訶迦葉五百羅漢於王舍城竹林精舍中欲集法藏我等亦欲得聞摩訶迦葉即向富蘭

那等出集法藏因緣富蘭那語尊者摩訶迦葉言大德所集法藏緣已得聞竟甚善不可言但於八法中我所不解從界裏宿食乃至池邊種種草根等如此八法親從佛邊聞如來聽畜復言不聽者是處不解迦葉答言實如汝語佛為飢饉穀貴乞食難得憐愍眾生故聽畜世豐穀賤乞食易得是故如來還不聽也富蘭那言迦葉如來是一切知見者畜時欲使人知畜時捨時欲使人知捨時迦葉答言以是義故佛知時而說是時中應畜是

時中不應畜富蘭那是故我等應隨如來制
時隨制聽時隨聽如來應供成就八種善法
一者善得金剛智二者悉斷一切煩惱破無
明暗三者於一切法無諸障礙四於一切處
而得自在五能善降伏外道異論六善示衆
生利不利七能與衆生如法分別八善能巧
制犯不犯自在無礙成此八法名法王法主
爾時摩訶迦葉問阿難言此事復云何阿難
答摩訶迦葉曰如我佛邊所聞如迦葉答富
蘭那也若人如佛語而行者此人能熾然佛

法是故應如法行之尊者富蘭那徒衆聞此
語已如法而行即是熾然佛法者此是雪山
中五百比丘所集法藏
七百比丘集法藏今當說如來涅槃後一百
年毗舍離毗利祇子諸比丘等如佛所說行
於十法隨順行者熾然佛法一應用二指抄
飯食二入聚落得食說言飽已不言不足後
得食時不作殘食法得食三界裏群品作法
事亦得四讚歎群品作法事善五前人作法
後人復作所作皆善六酥油蜂蜜石蜜以酪

和之得食七昨日受鹽今日得和飯食八得
飲奢留伽酒九坐具不剪鬚得數十金銀七
寶得自手提亦得畜之以是因緣故迦蘭陀
子耶舍欲除滅此過患於毗舍離集七百羅
漢衆僧集已迦蘭陀子耶舍問尊者離婆多
言比丘入乘落中食得兩指抄飯食不尊者
離婆多答曰不得兩指抄飯食耶舍問曰何
處制此不得兩指抄飯食也離婆多答曰舍
衛國制殘食處制之耶舍復問尊者離婆多
言若比丘食足已不作殘食法得食不答言

不得耶舍復問尊者界裏作法事得不尊者
即問界裏作何等法事答曰群品作法事尊
者答言不得問何處制答曰王舍城中布薩
捷度中制也耶舍復問界內群品作法事說
言好得作如是語不答言不得此亦王舍城
中布薩捷度中制耶舍復問尊者前所作事
更得重作不尊者答曰云何名為重作耶舍
說曰此事今作曾作尊者答曰若此事以阿
毗曇毗尼修如路不合者已作不應作未作
不應作今作不應作若此事與三藏合者已

作應作未作應作今作應作耶舍復問尊者
得食美食不答曰何者美食耶舍說曰酥油
蜜石蜜與酪和之是為美食尊者答曰不得
食也何處制也舍衛國中制殘食處制耳耶
舍復問尊者所受鹽得食不尊者答曰何者
所受鹽耶舍說曰昨所受鹽今日得和飲食
不尊者答曰不得食也何處制也舍衛國藥
草捷度中制復問尊者得飲柰留伽酒不答
言不得何處制拘睢彌國因娑提比丘制耶
舍復問尊者言得畜不剪鬚數具不答言不

得何處制之舍衛國因六群比丘制復問尊
者得畜金銀寶器不答言不得何處制之王
舍城因跋難陀釋子制以何義故更集法藏
欲使比丘捨惡修善若四人住處乃至衆多
人住處欲使知法如法修行佛法熾然若和
尚阿闍黎若知法人如此人等皆能如法者
可佛法增長有二種法不可違一佛法不可
違二轉輪聖王法不可違以是義故更集七
百僧集法藏也所以言毗尼緣者諸經中與
毗尼相應者總為比丘比丘尼經諸經中與

迦絺那衣相應者總為迦絺那捷度比丘經
比丘尼經一切捷度摩得勒伽毗尼增一此
五種總為毗尼藏是故名毗尼緣所言大廣
說者所說事多故名廣說我今教授大法故
名為大我今說大法大毗尼是故名大廣說
大人所說法名之為大何者大人諸佛世尊
名為大人此大人說故名為大人又言廣者
有大德比丘略說經若眾多比丘前若四三
二一比丘前說其所解經我親從佛邊聞如
此說上座有德知見者應取其所說思惟此

理若與三藏相應者應語言大德所說甚善
若有後學者應以此法教之若不與三藏相
應者語言大德莫行此法亦莫教人行此法
也是故名為廣說說大調伏現前故名廣說
若有一人聰詰高才自備此德提其所解與
如來所說法競如人捉偽金與真金並若真
偽難別者以火燒之真偽自現若以偽法言
是如來說者與三藏經並之知其真偽也如
世有真醫有人實非醫妄稱是醫人不別者
就其治病虛喪身命猶如世人不識真法隨

行邪偽法者能滅善心身命也不滅正法者
佛所說毗尼如佛所說行是人能使正法熾
然於世何以故此人知此是佛說知此非佛
說是故能興正法故名廣說尊者薩婆多說
曰有四白廣說有四黑廣說以何義故名爲
廣說以此經故知此是佛語此非佛語若有
才辯了了能識是非爲人說者此言應受黑
廣說亦應如白廣知四者若衆多若三若二
若一是名爲四又比丘作如是言世尊在浮
彌城告諸比丘汝等若村若落我親從佛邊

聞說受持此是法此是毗尼此是師教此比
丘所說非可非不可若以增一阿舍中阿舍
長阿舍雜阿舍比丘經比丘尼經諸捷度摩
得勒伽與法理合者應語言大德此法可自
勲行亦教人勲行若不法理者語言大德
此法不應自行亦不應教人行此是初廣說
第二第三乃至第四亦如是說第一大衆前
第二四人前第三二人前第四一人前是名
廣說佛告諸比丘吾教汝一句一偈若多若
少若應行者如語行之不應行者如語莫行

若後世比丘所說與三藏相應者亦應行之
若吾所說或多或少不應行者亦莫行之後
代比丘所說不應行者亦莫行之此法增一
經中廣明有廣說者如來臨涅槃時告阿難
言吾滅度後汝等言我等無依莫作此說吾
所制波羅提木又即是汝依即是汝師是故
阿難吾去世後當依波羅提木又而行行法
應當各各謙卑行之汝等應當除去憍慢安
心淨法阿難從今已去下者應稱上座尊者
上座應稱下座慧命阿難若人見十二因緣

是為見法亦得見我如來臨涅槃時欲為利
益衆生故說是四廣以是義故名為廣說
佛復告言有物和合故應畜有物不和合故
不應畜云何名為和合如舍利弗得上色
納以此納縫著條衣上佛即聽畜之故名和
合不和合者上色錦上色白雖和合不應畜
故名不和合猶如酒若和藥得飲不和不得
飲上色與下色合得畜不合不得畜和合有
二種一色和合二衣和合色和合者先用根
染後用弱染復有先用上色染後用下色染

此二名色和合應畜何者名為上色五正色名為上色薩婆多說曰上色者純青純赤純黃純黑純白是名五種上色大色和合者先用青染後用餘色染先用餘色染後用青色染五種亦如是是色應得畜衣和合者若衣作淨納未作淨縫納著衣上若衣未淨納已淨者縫納著衣上此二皆名淨衣若衣未滿十日未作淨施納已作淨施縫納著衣上得畜若納十日未滿未作淨施縫納著衣上得畜故名衣和合淨施法一日得一日作淨施

若過十日不作淨施犯尼薩耆若復放逸故不說淨者以心惡故不滿十日皆犯捨墮何者不和合應畜和合不應畜不和合應畜者山涉子識其留草閻婆伽毗鉢優勒伽蜜苦酒閻陀林斤提力薑如是等藥不合應畜何以故此藥一唱四別中投食合不中投食如煮乳令沸熟已寫置一器中時節小久乳水各別此乳著鹽不中食不和鹽中食上所列藥草和合投合不中一一中投食亦如乳鹽合不中食別食甚好是名不和合用當於爾時

佛為病比丘聽飲蘇毗勒漿著鹽得飲不著亦得是名和合用盡形受藥者薑椒萹荑可梨勒鹽昌蒲如是等皆名盡形受藥藥草捷度中廣說寺中應可作者從羯磨一切法事乃至飲食卧起及露著泥洹僧竭支皆中復有中者若寺中地見金銀知主不知主皆應取舉之知主者後來當還若不知主者應當衆僧中唱我昨日僧地中得金銀是誰物也有人來言是我物者應問此物頭數多少及與斤兩裏持繫縛用何等物若言一一相應

者可還之不相應者不應與也復有寺中可中作者若比丘比丘尼用木葉作蓋用木皮作蓋或織草作蓋如此等皆寺中得用復有比丘寺中得用物富羅上重著革皮絡縮若出聚落雨雪得著無雨雪不得也所著革履四重三重乃至一單寺裏皆應得著入聚落時雨雪得著無時不得也病時亦得革履捷度中廣說寺中應畜鐵鑰木鑰瓢杖浴室中牀是是名寺中應畜物比丘僧差入林者應與七日若七日不得來者應與十五日若十

五日不得來者應與一月是名應入林若比丘身上生瘡比丘用麤澀散洗瘡佛言聽諸比丘用細末柔軟散洗瘡舉散法著瓶中塞口乃至著椀上藥草捷度中應廣知若比丘有白癩病自裂膿血流出諸比丘用麤澀散塗洗佛言當用細末柔軟散塗洗雜捷度中應廣知若比丘新生瘡病痛不壞者當用壞藥傳之後時當畜種種愈瘡藥治之今差若比丘下分中有痔病者當作裏瘡衣莫令膿血流出汗衣隨醫師分處作衣聽畜之若諸

比丘頭上生瘡若面上生瘡若脣上生瘡若肩頭生瘡若腋下生瘡若脇上生瘡若臍上生瘡若坐處生瘡若膝頭生瘡若踣上生瘡若頭上有瘡者聽裹頭覆頭入白衣舍若面上有瘡者聽鉢水中自照或鉢上自照見瘡得自塗藥脣上有瘡者得聽兩脣不相到嚼食若舌上有瘡者聽著口中不嚼吞之若有頭有瘡者聽以手捉瘡以衣覆上入白衣舍復聽有頭瘡上衣不覆得入白衣舍若腋下瘡者聽手叉腰入白衣舍若脇上有瘡者

聽反抄衣入白衣舍若臍上有瘡者聽下繫
泥洹僧若坐處有瘡者聽入白衣舍蹲坐若
膝上有瘡聽齋衣過膝入白衣舍若蹲上有
瘡者聽高著泥洹僧入白衣舍是故名有瘡
聽也

若眾僧寺裏有三四人別作大堂住止處應
繞四邊掘深塹遮水塹裏應作大小行處此
事數具捷度中廣說佛告阿難汝捉鑰可房
房語諸比丘吾欲南行按行諸國誰能隨吾
去者可自料理衣鉢阿難即受告勅房房語

之諸長老比丘白阿難言若師去者得隨佛
去若師不去自亦不得去何以故至彼中更
須覓依止師故爾時世尊即共堪能去者相
隨向南路佛見諸比丘少告阿難言汝不
房房語也比丘何故少阿難即以上事白世
尊佛告阿難從今已後若比丘滿十臘知法
者應受十臘乃至百臘不知法者依止依止
法受具捷度中廣說此房房中所作事應二
指作法若鉢破作五段綴此鉢法應相去二
指安一綴若上廁時洗大便道應用二指頭

洗之若衣破著納者孔外蔭二指若比丘畜髮法極長不過二指應剃是名法略說共作法若比丘性行調柔持戒亦具威儀可觀如此人者僧應與共同一切法事乃至飲食卧起皆應共同是名略說共作法若比丘行來到他寺上應問此寺中一比丘結大界處復問離衣宿處兼問衆僧淨厨處亦問布薩說戒處如是等處皆問一人故名略問問已若有同伴亦應語之又復應問所飲水中有蟲不清淨不此水屬誰又問果菜淨未一人問

餘人皆得淨故名略
若舊住比丘請客比丘客比丘到寺一人問淨不淨如是可問處皆問是餘比丘皆得清淨尊者薩婆多說曰有利養生人貪著佛不聽取然不制所犯應如前所制法行
世尊說曰若人^四所作不善知慙愧者不為障道若比丘無慙愧心亦無所知如是所說不應受用又復有人無慙愧心有所知解其所說法亦不應受復次有人雖知慙愧然無所知若有所說亦不應受若復有人有慙愧心

能達法相如此說者應受用之尊者迦葉惟
說曰有諸人智慧等所見亦同其性柔雅戒
行清淨無有瑕穢是名和雅所說應受
有應作處何者是尼師壇有破穿處應用弊
納補四邊蔭一寸如是廣知若有瘡處應治
若眾僧食處應掃共和尚阿闍黎食處應掃
是名處所若比丘病佛聽煮粥食之無淨地
眾僧當與作白二羯磨作淨處所如是等皆
名處所
佛在世時常在王舍城中說戒至十五日

盡諸比丘遠近不避疲勞詣王舍城聽佛說
戒佛知諸比丘疲苦即問諸比丘方所隨其
方所住處說戒是名爲方東方塔名羅跋跋
陀羅乃至北方有山名無之羅毗羅是名爲
方如是等邊方有律師五人得受具足阿練
若比丘應善知方所亦應知處及時^{十一}
爾時諸比丘北方受安居安居已竟各執衣
鉢往到佛所世尊問言從何方來皆說所從
來處故名爲方佛聽何等國土應五人受具
阿畔提國有毗尼師聽五人受具有一比丘

字數虜奴少小信道欲得受具國土無僧尊者迦旃延有緣到彼國此比丘求迦旃延欲受具十二年中集僧乃得受具迦旃延爲受具已來到佛所佛問言迦旃延汝何故遲迦旃延即以受戒因緣具白世尊佛即立制從今已去聽邊地無衆僧處有律師五人受具有國大熱處聽日日洗荆棘多處聽著厚革屣作革屣法隨土地所有厚皮聽作有諸比丘在雪山中夏安居手脚頭耳皆凍壞安居已訖各執衣持鉢來詣佛所頭面禮足退立

一面佛知而故問汝等何故身體皆壞比丘白佛雪山中寒凍故是以皆壞佛問言應著何等不令身壞諸比丘白佛若脚著皮革鞞上著複衣應當不壞佛即聽著富羅復聽著羅目伽上聽著駒執復聽著複衣若用羊毛駱駝毛乃至綿紵之聽著

有二婆羅門比丘一字烏嗟呵二字散摩陀往到佛所白世尊言佛弟子中有種種姓種種國土人種種郡縣人言音不同語旣不正皆壞佛正義唯願世尊聽我等依闍陀至持

論撰集佛經次比文句使言音辯了義亦得
顯佛告比丘吾佛法中不與美言爲是但使
義理不失是吾意也隨諸衆生應與何音而
得受悟應爲說之是故名爲隨國應作毗舍
離飢饉如上文說

十四

佛聽畜迦締那衣有五種利一得中前數數
食二得有檀越來請得別衆食三得畜長財
不說淨四得離衣宿五不白得出界是名受
迦締那衣利作漿法先研米與水和濾著一
器中後炊飯餐饋取飯汁著一處經一宿中

永樂北藏

毗尼母論

食時如法受飲之薩婆多迦葉惟說曰此漿
中後乃至初夜得飲初一分竟

諸比丘夏安居法若有破壞房舍應受取任
力所能修補治之自恣法者若有大衆應如
法白二羯磨自恣若阿練若比丘或一或二
乃至三四應胡跪合掌展轉相向言今日衆
僧自恣我亦自恣如是三說若獨一人應心
念口言今日衆僧自恣我亦自恣如是三說
云何與自恣欲爾時世尊告諸比丘今日自
恣有一比丘白佛言世尊病比丘不堪來者

第九〇册

為看病不得來者為佛法僧不得來者此事
 云何佛告比丘如此等皆應與欲說言今日
 眾僧自恣我不得往自恣與眾僧清淨如法
 自恣欲如是三說是名與自恣法有五種與
 自恣法一今日僧自恣我與僧自恣二我白
 自恣三為我故自恣四若口不能言者手作
 說相亦得與自恣五語雖不了亦是與自恣
 是名五種自恣若前人身口不能後復更問
 之身口無相貌者命根未斷耳聞人語眾僧
 說其前羯磨自恣取自恣人若將自恣來道

中命終或為婬欲所迷或失性或出界外或
 捨道還俗如此等皆不成取欲應更遣人取
 欲若取欲者為賊為水為虎狼所遮不得來
 者此取欲成就如此等難事非一但取欲者
 欲來而力不能皆取欲成就波羅提木又法
 者爾時世尊在淨房中作是念我今為諸比
 丘制說波羅提木又戒何以故後學比丘欲
 行法者不知何者佛制何者非佛制乃至阿
 羅漢果樂佛告諸比丘我今說波羅提木又
 汝等當善受行之若有所犯即應懺悔若無

所犯應繫念思惟吾說戒時若默然者當知皆是清淨之人汝等屏處發露無隱吾大衆中間無隱等無有異第二第三亦如是問若故作不忘誤者佛說障道障者障於四禪四空乃至障四果四向若後能改悔四禪四空四向四果皆可得取是故名波羅提木又法也說波羅提木又有五種如上說也布薩取欲如上自恣取欲無異田舍園前所施後所施處不應轉易更施餘處若五錢轉施皆是惡作復有十八種分別復有八種阿練若處

所有若比丘尼外來所施若有所作為人所歎有作為人呵擯如是等皆名為物云何名呵責擯出呵責擯出者要示彼擯者罪相貌然後擯出不得直驅爾時自恣前有一比丘犯罪見者欲諫語言我欲諫汝聽不犯罪者可當欲諫時犯罪者無是名事在人無若後時欲諫者還犯罪人邊取欲得諫不取不得也

爾時世尊從迦尸國與五百比丘向幽蘭精舍此寺中有舊住五人一名阿犯祇二名富

那婆蘇三名半持陀路醯尼四名伽路羅五
 名帝奢此比丘等聞世尊來即共分此寺中
 房舍園田華果敷具及養生具唯留佛一房
 所以分者恐佛共舍利弗目連諸大比丘等
 來必奪我房舍及田業是故急分生此念已
 房舍作一分園田作一分一切敷具作一分
 一切養生具作一分一切華果作一分分已
 世尊來到到已告舍利弗目連言汝語舊住
 比丘客僧來到可房房料理敷具如佛告勅
 即往語之舊住者即答舍利弗目連言第一

房為佛拔竟唯願如來安樂住止餘物一切
 五分分竟目連聞此語已即傳此言具白世
 尊世尊即遣目連復重語之諸比丘答亦如
 前佛即喚舊住比丘種種因緣呵責為說世
 有五賊第一賊者有惡比丘不持禁戒多將
 徒眾遊諸國邑食人信施者是二若有比丘
 實不清淨自言清淨此亦是賊三若有比丘
 自恃聰明多智起於憍慢呵罵比丘言無節
 度此亦是賊四若有比丘為衣食故自言得
 過人法此復是賊也五若有比丘用僧祇物

十四

十五

以自資命此亦是賊是故一切屬四方僧物不應獨用諸比丘白佛若有物諸比丘因此生諍訟者此物云何佛言比丘若共懺悔此物得分不和合不得分也分法要作白二羯磨此事拘睒彌捷度中廣明提婆達多破僧有五法一者盡形壽乞食二者糞掃衣三者不食蘇鹽四者不食肉魚五者露坐以此五法僧中行籌可者受籌爾時座中有五百比丘受籌阿難即衆中脫僧伽梨擲地唱言此是非法有五十上座亦脫僧伽梨擲地諸

比丘以此因緣具白世尊佛言此便是地獄人當入阿鼻地獄一劫不可救也此破僧捷度中廣明上提婆達多五法不違佛說但欲依此法壞佛法也

爾時世尊在王舍城諸比丘在塚間樹下或在水邊大澤中處處敷草露宿有大長者晨朝出行見諸比丘爲作禮問言昨暮何處宿諸比丘答曰塚間樹下處處皆敷草卧長者問言若有檀越爲作房舍得不諸比丘答曰佛未聽作比丘以是因緣即往白佛佛告諸

比丘若有檀越信心能為僧造房者聽作之
長者聞佛告已即造六十所房施設飲食請
佛及僧供養已捉金瓶行水竟胡跪合掌白
佛言今為佛及僧作六十所房願世尊及比
丘僧為弟子受用佛因長者施房為說施房
利益一者能遮風雨二者能遮寒熱三者能
遮惡獸毒蟲如是種種利益盡為說之因此
房故今諸比丘得善寂安樂住此敷具捷度
中廣說

各私作大房所索甚多諸檀越遙見沙門入
村皆避之不欲相見有比丘字阿吒毗為私
作房故自伐林木林中有神以林為舍此鬼
內自思惟正欲打此道人恐畏有咎若默然
者無住止處即往白佛佛告言若打持戒者
其罪極重汝渡河有大樹此樹神昨已命終
汝可依彼大樹住因此制戒不聽私起大房
爾時世尊在拘睢彌國有比丘字闍陀與國
主優填王極善自往語之今欲私起房乏材
木王即語言國中所有材木隨意取之此比

丘官路中有一大樹枝條蔭覆五百乘車國中諸人皆以此樹有命之相闍陀比丘伐此樹檀越嫌之比丘往白佛佛即因而制戒自今已去若有神樹路中諸人所貴重樹不聽伐也若伐者得波逸提或言偷蘭遮從此以來不聽過量私作大房

四百

十七

爾時耆婆摩羅子出家翹勤行道得阿羅漢果內自思惟於此身上更修何業思惟既定當為僧勸化中食及造敷具於一日中有比丘逼夜來向寺不知寺處耆婆摩羅子即入

火光三昧舉手照明令知寺處此比丘到已示房舍敷具大小行處澡手水塗足油一切示處若有客僧來到寺者隨其所須皆供給之心無愛憎佛即讚歎一切飲食敷具平等無過耆婆摩羅子無根謗緣因此廣知

爾時提婆達多共阿闍世論議汝可殺父我亦殺佛新王新佛共治天下世皆太平人民安樂不亦快乎阿闍世問提婆達多須幾兵眾可得除佛提婆達言得六十兵可得除之與六十兵得兵已先遣二人往殺佛殺佛已

從餘道迴莫著本路復遣四人殺前二人從
餘道迴如是展轉皆欲令相殺盡所以爾者
不欲令此惡名流布於外二人往見佛自然
不起惡心即向佛說本來之意佛爲說法得
須陀洹果佛即語之汝等迴去莫隨餘道得
到提婆達多所提婆達多聞不得殺佛即生
瞋恚自到佛所以大石打佛諸天即接此石
擲著他山有小石破來傷佛足諸比丘等皆
來捉杖圍繞世尊佛語諸比丘假使有人捉
須彌山欲押吾者猶不能害況提婆達多汝

等各自隨所修業安樂行之
佛未制戒前比丘一不得與沙彌同房宿羅
睺羅無別房諸比丘驅出羅睺在廁上宿廁
中有大毒蛇佛知有此毒蛇恐傷羅睺故來
到廁知而故問汝是誰耶羅睺答言是沙彌
羅睺佛問汝何故當四此中住答言更無別房諸
比丘不聽共宿佛即將入房後日集諸比丘
告曰出家人法常應慈心從今以後沙彌聽
共大比丘二宿至三夜若無去處比丘不應
睡卧當結跏趺坐至明相現若第四日復無

去處明相欲現時應遣沙彌出房外若沙彌
恐怖不能出者大比丘應自出去

有客比丘來到寺上舊住比丘拔房舍卧具
供給之後去時不白舊住者經多日已主人
入房始知客比丘去敷具蟲鼠嚙壞以是因
緣比丘具白世尊佛因而制戒若客比丘寄
寺中宿者去時應襞褻敷具及料理坐牀當
白舊住比丘去若不爾出界外得波逸提
有於一時六群比丘共十七群比丘俱作客
寄宿六群是上座十七群是下座十七群語

六群言大德可揀取上房六群答言誰問好
惡十七群自取房敷坐具竟六群即奪取房
驅令出外十七群瞋恚高聲唱叫主人聞已
問十七群為何等事十七群如上因緣答主
人諸比丘往白世尊佛因而制戒十九從今以後
下座推上房與上座上座不取下座敷坐具
竟上座不得強力奪取驅出若下座先至不
知上座來上座既至下座應避出去上下皆
不得恃力驅出若恃力者得波逸提
有六群比丘在重閣上住意不審悉不看閣

地厚薄放身而坐牀脚陷過傷下住比丘頭
佛因而制戒從今已去閣上住者要審悉厚
薄不得直放身坐若坐者得波夜提

有於一時闍陀比丘作房用有蟲水和泥諸
檀越見嫌言云何比丘無慈心佛因而制戒
從今已去比丘不得用雜蟲水和泥作房若
用得波夜提房舍竟

爾時佛在波羅柰國阿若憍陳如等五比丘
往到佛所白世尊言聽諸比丘何等處住敷
何等敷具佛告憍陳如聽比丘阿練若處樹

下塚間河邊山谷間空閑處住敷草木葉以
爲坐具此敷具捷度中廣明住處總明有二
一者聚落中二者空靜處

爾時有客比丘寄他寺中安居不自看房舍
卧具得下房下卧具心中不悅修道有廢瞋
舊住比丘有生謗之言比丘心有愛瞋癡怖
佛聞此言告諸比丘從今以去夏安居時要
自看房舍卧具然後受之若依上座次第得
房不看無咎若分房者語汝自看房懈怠不
看者得突吉羅如來所以教諸比丘護敷具

者見五種過一不欲令風吹二不令日曝三不令得天雨四不令塵土空之五不令蟲鳥敷具上放不淨

比丘夏安居法差分房分敷具人令房房着之何等房敷具多何處無若多處分著無處

習四

二十

若徧有長敷具從上座次第付之是名敷具處所營事有二種一者作二者覆作者有檀越欲為眾僧起房僧差營事人白二羯磨今料理若此營事人意欲成此房已盡形受用者僧當令其十二年住後眾僧隨意分處若

營事人二三年中不能成房僧當觀其力能若堪辦者聽使作竟若不能者更差餘人是名作者云何名為覆者若作者作墻壁已不能覆後僧更差堪能者令覆若覆者意欲盡形住僧當聽六年住後隨僧分處是名覆處者比丘相恭敬法當起迎作禮執手問訊隨其所須供給莫違其志諸比丘白佛上座於下座有所犯罪現前應立幾法發露佛言當立四法一者徧袒右肩二者脫草屣三者合掌四者當說所犯罪下

座向上座悔過所犯者現前應立五法一偏袒右肩二脫革屣三胡跪四合掌五說所犯罪若容比丘到他寺中見上座應立五法恭敬一偏袒右肩二脫革屣三胡跪四兩手捉上座足五和南若舊住比丘小者亦應立五法恭敬是法持戒撻度中廣明

治風病法當用蘇毗勒漿此漿作法先遣淨人擣大麥器中盛之著水經二三日小酢已淨濾飲之若和尚病弟子應作此漿養病弟子若病和尚亦應如此有比丘尼持蘇毗勒

漿隨道行道中見一人截手足而卧比丘尼以蘇毗勒漿灌瘡上此人即死佛言從今已去不聽持蘇毗勒漿灌瘡上有比丘持蘇毗勒漿到尸陀林見一病人卧地從比丘索蘇毗勒漿飲比丘慈悲心故施之此人即死諸比丘生疑無有所犯耶佛言憐愍心故無犯是名蘇毗勒漿佛為病比丘故聽服六種散一離畔散二破羅私散三怖羅羅散四阿犯却羅散五波却羅散六阿半陀散如是等散衆多不一若比丘病隨醫分處服之

爾時離車子有寶鉢滿中盛細末栴檀持用
 奉佛佛言吾佛法中不聽受寶器離車子言
 若不受寶願世尊可受栴檀香佛即為受有
 比丘用麤澡豆洗鉢壞鉢色佛言應當熟擣
 細物篩之然後得用有一女人夫主已喪姪
 欲熾盛與外人交通遂成有胎恐事發露語
 交通者求藥墮胎此人於比丘比丘尼中求
 得藥即墮其胎佛聞而制戒不聽出家者與
 人墮胎藥比丘立法不得用雜香澡豆洗身乃
 至病亦不得用

永樂北藏

毗尼母論

毗尼母論卷第四

音釋

華華音必 楸其月切 腋夷益切 脇迄
 茭茭音鉢 楸其月切 腋夷益切 脇迄
 跽肥乳充切 躡補狄切 躡徂尊切 齋丘
 下也 韞許茄切 有良豫切 流條思
 衣也 韞許茄切 有良豫切 流條思
 謂半蒸飯也 饋倪結切 齋必益切
 謂半蒸飯也 饋倪結切 齋必益切

四四

十二

第九〇册

永樂北藏

毗尼母論

第九〇册

達協切
重衣也
曝日步木切
也
酢倉故切
與醋同

毗尼母論卷第五

唱五

失譯人名今附泰錄

爾時佛在波羅奈五比丘往白世尊聽諸比丘畜何等藥佛言聽諸比丘畜陳棄藥乃至流離亦聽畜治病藥有四種中前服藥不得中後七日終身服也中後藥中前亦得服之不得終身畜也中後藥有得七日畜有不得者終身藥中中前中後乃至七日皆得服也藥捷度中當廣明

有婆羅門子尸羅持八種漿施佛一菴羅漿

二瞻婆漿三棗漿四壞味漿五多漿六沙林毗漿七破留沙漿八甘漿如此漿等佛聽比丘得服

佛制酒者因莎提比丘飲酒是故制之不聽飲也尊者彌沙塞說曰莎提比丘小小因酒長養身命後出家已不得四大不調諸比丘白佛言病者聽甕上麩之若差不聽麩若麩不差者聽用酒洗身老復不差聽用酒和麩作餅食之若復不差聽酒中自漬尊者迦葉惟說曰有漿初中飲後不中飲有

漿初中飲中後亦中飲有漿初不中後亦不
中有漿初不中飲後中飲如佛毗舍離所制
麴不食若酢酒不中飲

尊者迦葉惟說曰有八種酒不得飲與麴和
合作酒不得飲若麴和合作酒雖著種種藥
亦不得飲有酒酢能使人醉者亦不得飲有
酒雖甜能使人醉者亦不得飲清酒不得飲
小酢酒亦不得飲細末飯酒亦不得飲有書
陀酒不得飲如是等酒甚多皆不得飲
尊者薩婆多說曰用蒲萄穀和作酒不得飲

用蜜作酒不得飲破穀作酒不得飲種種果
雜作酒不得飲如是等一切酒不得飲是名
不中飲酒

著屐人不應為說法如耶奢童子度波羅河
脫金履捨去已見此履即知耶奢詣佛求出
家爾時佛在舍衛國有六群比丘著高屐入
禪坊屐聲高大坐禪比丘聞此謂是賊軍馬
來到生大惶怖佛聞之因而制戒從今已去
比丘一切不得著屐除病者上廁是名屐因
緣

爾時有長者字流盧奴其初生時父歡喜故
施子二十萬億金錢即以二十億爲名此人
豪貴巨富生年已來足不蹈地後求佛出家
精進修學得阿羅漢果行道苦故足皆流血
佛知其小小已來富樂足不蹈地聽著一重
革屣流盧奴即白世尊弟子能捨豪富如此
家業豈復貪著一革屣也若世尊聽一切比
丘著者弟子當著佛因此故聽一切比丘若
著革屣者不得聽法病者得著聽法有比丘
著革屣入塔佛卽制戒不聽著革屣入塔繞

塔乃至富羅亦不得著入塔所以爾者彼土
諸人著革屣富羅者皆起憍慢心是故佛不
聽著也是名著革屣因緣
阿槃提國寒故聽畜皮除五種皮一師子皮
二熊皮三羆皮四龍皮五人皮如是等皮皆
不得畜也謂五所應畜者象皮馬皮駝皮牛皮驢
皮如是應畜者衆多是出家人法不畜盛酒
大甕中盛酒大銅瓶斛如是等生人嫌疑不
應畜也
爾時毗舍佉鹿母施僧六種物一者刻鏤好

牀二者銅鑪三者燭豎四者扇五者掃帚六者大銅器諸比丘等生疑問佛言大銅器不應受餘五應受有一瓦師大作瓦器持布施僧僧生疑問佛言除大器餘者皆受爾時有二賈客去祇洹精舍不遠一者信道一不信道不信者言沙門釋子爲貪心故多畜大器信者言沙門釋子無貪心也不畜大器兩人相敢賤金錢五百共到祇桓見諸檀越多將大器布施衆僧信者不如償五百金錢佛聞此已即制比丘從今已去不聽畜盛

酒大器二賈客復於餘時更共諍理不信者言沙門今者貪心多故猶畜大器信者言沙門今者不畜大器二人共諍更賤千錢不信者多將大器往施沙門諸比丘皆不受不信者負還償千錢是名不應畜器爾時婆難陀釋子杖頭繫羊毛荷負而行檀越見嗤笑佯問買之難陀答言不賣也如是展轉徹世尊耳世尊即制從今已去不聽比丘杖頭繫羊毛有上擔行不聽爲捉杖人說法杖頭若鐵若鹿角皆應著也何以故恐杖

盡故

諸比丘煮染草法作三尺杖杖頭繫草沸溢
出時以杖攪之若不知染草生熟者一器中
著水取杖刺染草汁中漉著水器中染草若
熟染汁直沉水下若不熟散浮水上熟竟淨
漉染衣染竟欲曬衣時著平地當四角莫令
卷縮欲揲衣時當纏著軸上莫令不平
跋難陀釋子結絡囊盛鉢繫杖頭倚項而行
諸大臣遙見謂王擎幢來到皆遠避之到已
始知是沙門諸臣皆嫌之佛聞卽制不聽比

丘杖頭繫鉢絡倚項而行

六群比丘畜笊杖俗人見之皆嫌言沙門與
國王大臣無異佛聞之卽制不聽畜也若病
比丘有緣入聚落須杖應求僧乞白二羯磨
僧爲作羯磨者得持鉢絡繫杖頭而行不羯
磨不得

爾時世尊在王舍城有比丘尸陀林中夜闇
行心生怖畏毒蛇蟲螫諸惡獸等因此白佛
佛言聽諸比丘夜怖畏處動錫杖作聲令諸
惡毒蟲遠去如是廣知

有責罰杖者呵責羯磨擯出滅擯羯磨依止
羯磨懺悔羯磨僧不見犯事者羯磨未受懺
悔羯磨不捨惡見羯磨如是等作白四羯磨
與別住行六日摩那埵異語違返覆鉢不誦
五白四羯磨二白一羯磨是名擯罰云何名
爲絡囊乞食時至應安鉢中置絡囊中諸檀
越施羹飯手提絡令寫鉢中羹飯雖溢出鉢
汙絡無患但莫使熱來觸手若有弟子乞食
時至應盛鉢授與和尚阿闍黎
爾時王舍城中有大長者大得栴檀香木韻

匠作栴檀鉢用寶作絡庭中立高幢挂絡幢
頭唱言若王舍城中沙門婆羅門有神德者
能飛取伸手取取者得之外道富蘭那迦等
來到長者所語言吾是真大阿羅漢現神力
取之諸六師等各各現神力不能得取當於
爾時目連在大磐石上經行賓頭盧語目連
言大德佛弟子中神通第一能師子吼可現
神力取是鉢也目連答言不復樂現神通不
能取也世尊亦說大德是大阿羅漢神通力
第一師子吼今可取之賓頭盧即現神力立

大石上乘空而行繞王舍城見者莫不驚怖
此石若下無有免者長者爾時在高樓上見
賓頭盧現神足已叉手合掌向賓頭盧禮白
言弟子已施尊者鉢竟願取此鉢賓頭盧取
已長者請入家內取鉢盛種種美食供養賓
頭盧諸比丘以是因緣具白世尊佛喚賓頭
盧問言汝實為此鉢現神力也賓頭盧答世
尊言實爾佛種種呵責賓頭盧云何為此木
鉢與諸白衣現神力耶譬如姪女為半錢故
示人形體汝亦如是從今已去不聽畜耨檀

鉢亦不得為衣食故現神力也若為降伏諸
外道故可得現耳所以令畜絡者沙彌淨人
共外行得果好者自食惡者與師佛聞此已
教諸比丘令得作絡囊得果者中堅繫口自
持之至寺內洗手如法受食尊者薩婆多說
曰有一比丘四五共淨人乞食此淨人提食不用
心外道著毒藥不覺比丘到住處食即命終
佛因此勅諸比丘從今已去各各作絡囊盛
鉢如自持之以諸因緣聽畜絡也若有老病
比丘隨路行須杖或道中有種種毒蟲之難

佛聽捉杖行杖頭或鐵或銅或角應著之蒜者比丘除病一切皆不得食

爾時世尊在祇洹精舍大眾中說法有比丘食蒜遠佛在大眾外坐佛問阿難言此比丘何故獨遠別坐阿難白佛此比丘食蒜是以別坐佛告阿難如來善說法中爲此小事不聞法也佛告阿難自今已去除病皆不得食蒜有一時中舍利弗得風病醫處分服蒜即往白佛佛言病者聽服

爾時世尊在毗舍離城外有一檀越大種蒜

偷羅難陀比丘尼數數過此蒜園邊行檀越善心爲福德故問言尊者須蒜食不尼答言素自不能食得蒜下食甚善檀越即施之日許與眾僧五顆蒜偷羅難陀即白尼眾某檀越日許僧五顆蒜僧若須者遣沙彌尼往取廿五有一尼須蒜遣式又摩那沙彌尼往取正值蒜主持蒜入城市易有一淨人守蒜園沙彌尼問蒜至何處去淨人答言入城市易沙彌尼從彼索蒜淨人答言我不知也但知守蒜沙彌尼怒曰大家見與汝豈得護手自掘之

此是和尚分此是阿闍黎分此是今日分此是明日分如是分處恣意持去蒜主迴還見之問守園人言此蒜誰持去守園者以上因緣具白大家蒜主即大嫌責諸比丘尼如是展轉世尊聞之喚諸比丘尼種種呵責告言從今已去比丘尼不得食蒜食者波逸提諸比丘問佛剃髮法應用何等刀佛言若銅若鐵用作刀剃髮既作刀已無安置處復問世尊佛言若銅若鐵若角若骨若竹若葦用作安置刀處藏法若木皮若牛羊皮裹之安

置藏處是名安置剃髮刀法雜捷度中廣說比丘尼剃髮法應各各展轉相剃若男子為剃髮者應二比丘尼抱令剃若比丘尼於剃髮男子有欲心男子於尼亦有欲心者不應令剃

乘有四種一者象乘二者馬乘三者車乘四者輦乘爾時拘睒彌城外有大樹名尼拘陀此樹下有種種乘憇駕止息是名為乘若為法來不下乘者不應為說法除病應如瓶沙王乘八萬四千象馬詣夜置林到佛聽法當

爾時亦有迦葉兄弟徒眾千人在佛邊聽法
 當爾時世尊從毗梨祇國遊行到毗舍離菴
 羅女并離車子等皆乘種種上妙御乘來至
 佛所而聽法聞法已勸請世尊至菴羅園中
 宿明日受弟子微供如是諸人所乘皆名爲
 乘爾時六群比丘乘種種御乘諸人遙見謂
 是國王大臣到已始知是沙門諸人皆嫌之
 佛聞已制戒除老病比丘皆不得乘乘不得
 象馬乘也病者皆得乘之
 爾時摩竭提國瓶沙王有五種莊飾之具一

者金繩刀二者七寶乘三者七寶冠四者雜
 七寶羅網扇五者雜寶革屣捨此五種嚴身
 之具跣足到於佛前頭面著地禮如來足退
 坐一面爾時摩竭提國從王來者八萬四千
 人見優樓頻螺迦葉兄弟皆在於坐心中生
 疑爲優樓頻螺迦葉就大沙門出家爲大沙
 門就迦葉出家佛知諸人心中生疑即說偈
 問迦葉
 於汝所行法 見於何等過 棄捨求出家
 欲求何等利 本習事火法 云何息不奉

更見異勝法不觀而捨之

迦葉即說偈答佛

飲食味為最過患之甚大

其患過於彼本所事火法

出家所求法永絕諸苦難

爾時世尊說偈重問迦葉

為味所繫縛習久以成性

見何利解脫

迦葉還重說偈答佛

見三有生死空寂無所有

諸法念念滅

是故捨不著

爾時摩竭提國瓶沙王諸從來者疑猶未解

佛與迦葉各說二偈為是誰勝佛知此念即

告迦葉汝持扇扇吾迦葉即起捉扇扇佛扇

已即空中作神通還下佛前頂禮佛足口復

鳴足說言世尊是師我是弟子諸人見已始

知佛是大師度迦葉也佛知時座心疑已解

便為說法示教利喜王等八萬四千人皆得

須陀洹果十億那由他諸天亦遠塵離垢得

法眼淨爾時天帝釋四天王等變身為婆羅

門形捉金扇扇佛如是應廣知

爾時六群比丘捉珠拂自拂傷損衆生諸檀越嫌之云何出家人畜此拂爲莊飾故傷損衆生佛因而制戒從今已去不得捉堅鞭拂傷損衆生又比丘捉拂欲拂如來塔佛即可之爾時有八人在邊捉拂佛一者迦葉二者優陀夷三者莎伽陀四者彌卑喻五者那伽婆羅六者均陀七者修那刹邏八者阿難如此等比丘所捉拂佛名之爲拂爾時諸比丘齊集一處時暑盛熱佛聽諸比

丘畜扇若破壞聽補治作扇法若布若氈若竹若葦若紙皆得作也爾時有夫婦二人年老出家後此道人乞食到尼寺此老尼食上持扇扇之比丘語言不須扇也此尼忿恚用扇打比丘直捨入房佛聞之因而制曰從今已去不聽尼捉扇扇比丘也若時熱衆僧大集聽和尚共行弟子扇之阿闍黎聽共宿弟子扇之大衆差下座比丘扇之如迦葉等八人捉扇扇佛名之爲扇爾時六群比丘捉傘蓋著革屣隨路而行諸

檀越嫌之云何比丘自恣捉傘蓋著革屣隨路而行佛因而制曰從今已去不聽捉傘蓋著革屣而行若在寺中聽著革屣木皮或葉作蓋聽之入聚落除老病餘者一皆不聽爾時諸離車子詣佛來時乘馬乘車及與衣服一切嚴身之具皆作青色佛告諸比丘汝欲知忉利諸天出遊觀時相貌如今離車子等無有異爾時跋難陀手捉奇妙寶蓋隨路而行諸人遙見謂是大國王至已知是比丘諸人嫌言

云何出家之人捉如此妙寶蓋隨路而行佛聞已即制不聽比丘捉蓋行除老病者是名為蓋

云何名為鏡能令身體現處名之為鏡若病比丘面上有瘡欲塗藥者當喚比丘令塗若無比丘或水或鉢或鐺於面可現處照見自塗鐵鏡中一不得照

有比丘眼痛往世尊所佛教作三種眼藥一者羊膽二者其蘭禪三者蘇毗蘭禪石上細摩之用塗眼若有寶入眼藥者佛亦聽之舉

藥法當甯盛不聽用寶作如是應廣知復有
比丘眼冥無所見佛聽用人血塗亦聽若人
骨人髮燒令作灰細磨亦得著眼中如是應
廣知天竺土地常用藥塗眼當爲嚴飾六群
比丘如俗人法日用藥塗治眼當爲莊嚴佛
聞之不聽用此藥日塗眼也若病者聽用三
種藥塗眼
爾時六群比丘尼爲女人莊飾佛聞之喚比
丘尼呵責從今已去不聽尼與婦女莊飾
比丘法自不得舞亦不得教人舞佛所不聽

阿犯祇富那婆蘇六群比丘等自歌舞作伎
也佛聞之制一切比丘不得歌舞作伎也有
六群比丘如狗槃走法走佛不聽也舞法是
童蒙小兒所作歌者似哭音此法比丘皆不
應作露齒笑者狂人相貌亦不聽也六群比
丘作歌音誦經歎佛佛不聽也作者有五種
過一者於此音中自生染著二者生人染著
三者諸天不樂四者言音不正五者語義不
了是名音樂
華鬘瓔珞自不應著亦不得作華鬘瓔珞與

浴人著比丘若為佛供養若為佛塔聲聞塔
供養故作伎不犯何者是作鬘瓔珞華一優
鉢羅華二婆師迦華三蒼荀迦華四阿提目
多迦華五打金作華六打銀作華七白鐵華
八鈿錫華九作木華十作衣華十一作帶華
是名華鬘華尊者迦葉十二惟說曰若為佛不為
餘衆生得作不犯
爾時六群比丘用跋那香塗身諸白衣嫌之
佛不聽六群比丘復用香搗香塗身而為俗
人所譏如是等衆多皆不聽也若比丘得種

種好香塗佛塔聲聞塔為供養塔故作種種
形像皆得為之佛於一時不聽諸比丘著死
屍衣入塔比丘生疑言我等皆著糞掃衣云
何入塔禮拜佛聞之告諸比丘汝等得糞掃
衣水中久漬用純灰浣令淨用奚黑伽香塗
上然後得著入塔

諸比丘所住房內若有臭氣不得住者聽燒
種種好香熏之是名為香天竺土法貴勝男
女皆和種種好香用塗其身上著妙服六群
比丘如俗人法用香塗身諸檀越嫌之云何

比丘如俗人法世尊聞已制一切比丘不聽用香塗身若有病者須香塗差隨宜得不犯云何名為坐坐者衆僧集會歛容整服加跌而坐法用可觀名之爲坐又復坐者佛遊行到一樹下加趺而坐觀者無厭名之爲坐如坐禪人一坐經劫身不動搖皆名爲坐出家人不應與女人屏覆處坐俗人所以共屏覆處坐者男以女欲爲食女以男欲爲食比丘既捨此法不應同屏處坐波斯匿王遣軍馬出路邊有一小寺客僧來多爲避軍故盡入

房裏房小人多狹膝而坐亦名爲坐尊者離婆多來到薩婆鉗邊薩婆鉗見離婆多來處云遠身體疲懈自狹坐令離婆多寬坐離婆多內自思惟尊者薩婆鉗悶浮提中第一上座云何於其前懈怠寬縱即歛身端坐繫念思惟如此二人坐名之爲坐云何名爲不應卧不得與女人同房卧被擯沙彌亦不得同房卧敷具者牀繩牀草敷木葉敷及道人所有敷具皆名敷具有比丘尼遊行入聚落乞食主人不在尼輒

入舍坐舍主從外來見尼至問內人汝等誰
安此尼住此內人答曰尼自來無人安也家
主嫌言云何比丘尼不語直坐佛聞此已制
比丘尼到檀越舍不問不得坐也

爾時比丘比丘尼問佛出家人入聚落中若
僧多房舍窄狹人應得幾許地佛告諸比丘
隨房舍寬狹籌量分之若人無病自大卧地
不應為說法病者卧欲聞法應為說

爾時億耳比丘阿槃提國迦旃延子邊出家
持戒修道翹勤不懈得阿羅漢得果已從阿

槃提國向瞻波國到如來所佛見其遠來兼
得阿羅漢果以此二因緣告阿難言汝為吾
敷敷具亦為此比丘吾房內敷敷具此比丘
佛房內卧法面向佛不得背佛卧爾時復有
諸比丘貪著睡眠樂故廢捨三業十五金剛力士
默作此念如來三阿僧祇劫種種苦行乃得
成佛今諸比丘貪著卧樂故不復行道云
何得爾心念口言諸比丘聞已具以上事往
白世尊佛告諸比丘食人信施不應懈怠夜
三時中二時應坐禪誦經經行一時中以自

消息是名卧具

有諸比丘露地而坐上座長宿皆患背痛如是展轉乃徹世尊佛告諸比丘露地坐背痛者除錦上色白皮革餘一切得用作禪帶坐時當用帶自束作帶法廣一搽手長短隨身量作是名禪帶

爾時比丘初出家時佛未聽用繩繫著泥洹僧法用兩頭接腰間後時到檀越舍衆中忽脫落地諸人皆笑比丘慚愧以是因緣往白世尊佛言從今已去聽編長短使得再而纏

腰餘有二尺長若作繩令三市直用纏腰頭各使有一尺餘是名帶因緣共行弟子共宿弟子和尚阿闍黎欲出行時應看此繩無蟲鼠嚙處不審悉看已然後過授若阿練若處比丘無弟子者下座應如是審悉看已授與上座若比丘頭痛者應用腰繩急繫若比丘腰繩頭有鬚者不應得畜六群比丘畜如是繩佛卽制也有比丘爲戲笑故藏他繩過時不與令主憂惱佛亦不聽爾時舍利弗入白衣舍值飄風急疾吹體上

袈裟落地露身而立佛因而制曰從今已去
比丘袈裟上皆應著紐一邊安帕帕紐中莫
令衣墮是名衣安紐帕法

爾時六群比丘抄泥洹僧背上負重低頭而
行身體露現爲白衣所嫌佛聞之因而作制
從今已去不聽比丘負重褻抄若有因緣爲
三寶事須褻抄者好自料理莫令身現是名
褻抄法

比丘應畜雜穀何以故若有賊時應望空放
穀令賊怖去有法名同用異如雜穀甘蔗皆

名憶初有賊索憶初知索雜穀食時索憶初
知索甘蔗是同名用異

有比丘經行處應敷氈氈不得敷皮革寒
處得也和尚阿闍黎經行處弟子不得在中
經行可在邊行有老道人如和尚阿闍黎臘
數年相似者經行處年少比丘不得在中經
行和尚阿闍黎若經行時弟子有所諮問應
合掌曲躬低頭而問有重閣上屋欲崩向不
淨地諸比丘心疑往白世尊佛言但使不壞
未落不淨處者名爲淨房衆僧住處未有淨

厨若眾集羯磨第一好房作淨厨者佛所不聽應用第二房作淨厨若先作羯磨者應還解羯磨第二房以為淨厨

所以錦不聽敷經行處者有檀越持國土所貴重錦持來施僧僧得已用敷經行地檀越

後來見之嫌言云何比丘無愛惜心如此貴四十五

物云何敷經行地而踐蹋之如此展轉世尊聞之告諸比丘從今已去檀越所施好貴重物不應敷經行

有二種比丘不得與僧同宿一者行事別住

比丘二者有比丘不如法智者諫之不用其言輒自出寺是二人等名不共宿

有檀越施僧地佛聽受用是名為地

有五種樹比丘不得斫伐一菩提樹二鬼神

樹三閻浮樹四阿私陀樹五尼陀樹

有諸釋子出家優波離是其家剃髮人喚來

語言汝奉事吾已久今欲別去無可餘饋汝

唯有身上所著好寶衣瓔珞釧及七寶粧

飾刀盡捨與汝優波離得已內自思惟此人

姓高體貴尚能捨去求道况我微賤守寶受

苦即用三氎裏懸著樹上誰須有須者隨意持去即隨釋子詣佛出家

若比丘為三寶種三種樹一者果樹二者華樹三者葉樹此但有福無過有比丘樂空靜處樹下安居者往白世等得樹下安居不佛言可得安居心中生疑復更問佛大小樹下得安居耶佛言大者益好若無極小者高於人枝葉四布稠緻極厚雨雪不漏日光不徹如此樹下可得安居有比丘樹上安居縛木作牀即不下樹放便利樹下此樹有大鬼忿

瞋打此比丘殺佛言從今已去不聽比丘樹上安居樹下便利佛未制戒前比丘尼皆塚間樹下空閑處坐禪經行

華色比丘尼得無著果行坐威儀善有法式賊主行來會遇見之即生信心去餘處食已
有餘長肉以氎裏之懸著樹上作是願言若有阿羅漢得道者中前或來至此可得中食華色尼六通具足遙聞此言明日遣沙彌尼往取

爾時世尊隨路而行到一樹下敷座而坐值

遇毗賴吃子散祇耶六十乘車載黑石蜜供
 佛及僧樹因緣如是廣知有比丘共一女人
 獨樹下坐俗人見之嫌言云何沙門與女人
 獨樹下坐諸比丘聞已往白世尊佛言從今
 已後不聽比丘獨共女人樹下坐若眾僧地
 中有樹木枯者不得獨取然火何以故此是
 屬四方僧故若僧地中有好樹眾和合得用
 作佛塔僧房不和不得若大眾中三四人別
 作大房共住作房地中先有樹眾僧分處與
 得用若僧不分處與不得用也若作房者此

地中自種樹得用若本作房者無後僧住此
 樹不須白僧得用若所住房處有空地處房
 主為此房故種樹得用治房若種樹者不在
 有餘僧住此樹不須白僧亦得用也華樹果
 樹除眾僧和合用治塔作房私不得斫有五
 種樹不得斫一菩提樹二神樹三路中大樹
 四尸陀林中樹五尼拘陀樹除因緣因緣者
 若佛塔壞若僧伽藍壞為水火燒得斫四種
 除菩提樹有五種樹應得受用一者火燒二
 者龍火燒三者自乾四者風吹來五者水漂

如是等樹得受用

云何名為鬪諍言訟鬪者二人共競名之為鬪徒黨相助是名為諍往徹僧者名之為言各說其理是名為訟復有四種諍一言語諍二不受諫諍三所犯諍四所作諍是名為諍云何名為破破有二種一破法輪二破僧法輪者八正道不行邪法流布以智為邪用愚為正智障邪顯是名壞法輪破僧者一僧伽藍中一人布薩乃至五人布薩或一人為二人羯磨乃至為大眾羯磨大眾為大眾羯磨

是名破僧共提婆達多相隨者皆得偷蘭遮還來僧中懺悔者得除不來者助成破僧不得破僧罪唯提婆達多一人得破僧罪復有一說無有破僧法輪不行即是破僧復有二種破一朋黨破二見破如拘睒彌比丘朋黨共諍不依阿毗曇修多羅毗尼以非為是此是愚癡故爾此拘睒彌捷度中廣明見破者如提婆達多破僧是名破見破僧捷度中廣明如上所說十八種破爾時有一比丘獨處安居聞有一比丘欲行破僧法此比丘心生

疑若往諫恐破安居若不往恐惡法流行佛
聞已告此比丘言若為法事不破安居比丘
尼亦如是為法不破安居也所以諫者畏其
墮地獄受報慈心諫復有比丘聞彼中已破
僧竟欲往和合之恐失安居心中疑念佛知
而告曰若為和合破僧法者不失安居比丘
尼亦如是用四句法破僧法言非法非法言
法非毗尼言毗尼毗尼言非毗尼非犯言犯
犯言非犯輕者言重重者言輕以此四句惑
比丘心一僧伽藍中別有一徒眾乃至布薩

羯磨十八種法皆自別作不與僧同比丘經
比丘尼經中應廣知是名為破
云何為和合為破僧者說法如法說非法如
非法說犯如犯說不犯如不犯說毗尼如毗
尼說非毗尼如非毗尼說重如重說輕如輕
說乃至布薩羯磨皆與僧同不復別作是名
和合復有五種和合一者見法和合二者見
初和合三者與欲和合四者信和合五者默
然和合以此五法能令僧和合如是廣知
優波離問世尊和合破僧者得何等利佛說

永樂北藏

毗尼母論

第九〇册

毗尼母論卷第六

唱六

失譯人名今附秦錄

若有比丘欲捨房餘行應先掃除房內塗治
令淨襪撲敷具以牀遠壁安敷具牀上好者
著下惡者覆上二種敷具如上應廣知去時
應白和尚阿闍黎若聽應去不聽當止若過
十臘有法事必能利益者和尚阿闍黎雖不
聽去自往無過若去時出寺外應望去處方
所復應籌量行伴中同行不中同行若欲過
國邏被破取稅物而去者不中共伴若盜賊

人不中同伴若有不信邪見亦不中共伴如
是衆多今總說二三復應思惟同寺共結伴
至道中若有病痛能相料理不若先知心必
應好者可共去若未相知可待後好伴復更
思惟此同行伴如我心中欲有所作共同不
復應思惟其人威儀常能攝不非是懈怠人
不此人於我為利為衰為可信不可信若共
行時為苦為樂復應思惟從本已來為有病
也為無病也為健不健或至道中不相捨不
如是籌量進路是名去者寺中上座去時所

住房內先自料理然後應囑年少比丘後時當料理此房如我在時復次上座囑法從布薩說戒乃至一切分處是也如是囑已然後出寺去至寺外復問同行比丘汝等衣鉢乃至一切自隨之物無所忘不復兼誡勅諸比丘今當共行汝等時言少語守攝諸根路中處處若有見者皆令歡喜發其善心諸同行下座聞上座所說誡勅皆叉手合掌胡跪對曰如所教勅歡喜奉行此諸比丘隨路行時下座常應恭敬讚歎上座前後圍繞而行處

處若有住止發時上座應徧看無遺落物不若有者應語令取又復上座道中行法下座在前上座在後復語諸下座各自攝心莫令散亂若道中下座得病上座應為說法令善心相續雖有急難因緣不得捨去道中行時下座若有難事上座應助料理一父母難二兄弟姊妹難三六親難四國王大臣難五盜賊難六野獸難上座盡其勛力令得脫難若自力不能者應到聚落郡縣城邑有僧伽藍處國人所重有德比丘所乃至篤信婆羅門

諸檀越大臣所語令料理若得脫者善若不脫應躬自詣國王門前營理使得解脫莫使受苦若比丘非時入聚落應白和尚阿闍黎語比座而入是名入聚落法非時集會者除食時食粥時飲甜漿時是餘一切作法事時如法如毗尼如佛教是名非時集若非時諸比丘集此中有上座上座應問諸大德何故僧非時集諸比丘答曰有如此等法事應當作故集上座應作羯磨若白一若白二若白四
四 是名非時上座集法復有二種聚會一衆

竟夜說經論義一衆默然端坐禪思復有五
日一會法會時有上中下三衆盡集集已皆
歛容整服端身靜坐兼復各相恭敬威儀
則觀者無厭能生人善心此是五日聚會法
聽者攝心在法更無餘緣若說法者脫有忘
誤聽衆應各自憶之若無忘誤不中嫌呵言
豐義滯於法及說法者皆應恭敬如奉帝釋
不應自輕及輕法師於智慧人所說法中不
應散亂定心而聽念念相續莫令有間聽法
時內心應立五德一未曾聞法今始得聞二

已曾聞法還令通利三斷我疑心四正我所見五增長淨心是為內五德此事增一阿舍中應廣知聞法有九利益一生信心二因信心歡喜三歡喜愛樂四捨貪求利養聽法無疑五正見成就六斷無明智慧心生七斷心上纏縛八於四聖諦中得法眼淨九於五陰中得苦空無常無我觀得此觀已內心踊躍信心轉深不可沮壞得離煩惱證涅槃道受解脫樂以是義故應至心聽法

法會座中若有上座應先須更靜坐靜坐竟

當自為大衆略說少法說已觀此衆中有七能者上座當自請為大衆說法上座復應觀此法師所說法次第義味及與才辯此文句不前後顛倒不義相應不文及義次第相續不斷絕不辯才了了不所說與三藏合不復觀法師說法稱衆情不若所說文句及義不合三藏乃至言說不了了者不得譏嫌上座應當語說法者可略說法衆中法師衆多皆欲令說若法師所說文句次第義理亦善乃至所說才辯了了合三藏經稱大衆心上座

先應勞謝法師稱讚微妙大眾亦應同共讚
歎隨喜此座中有篤信檀越上座應當廣爲
說聽法因緣所得利益令增進善心轉固不
退於此座中有比丘欲爲四衆說法者不得
直爾而說先語比丘座比座復當向上座說上
座不得輒聽第六說法要四先觀其所知德行若必
能者上座應當於大眾前請其說法若知才
不任默然置之若有外道來至會中欲壞正
法者上座應當與往返論議而降伏之如法
如毗尼如佛教示其義趣有如此之德名會

中上座若說法者持波羅提木又自攝身口
意善行三業奉和尚阿闍黎奉上座如上文
中所說此人當成就四念處法於微罪中生
大怖想應善學如是隨順行法若我所說戒
行必令前人而信受之受法以耳聽音心緣
不散如聞而行是名爲受我若說慧若說定
若說涅槃應聽受之善攝耳根莫著餘音若
我所說必欲令解
復次說法比丘先自行阿練若行復讚歎阿
練若行若我說阿練若行當攝耳根而善聽

採敢有所說必欲令解乞食乃至三衣說法
說者應自行之復應讚歎乞食乃至三衣復
教人行亦教人讚歎若我有所說乞食乃至
三衣應善攝耳而聽受用我今所說必欲令
解復次說法比丘應當籌量大眾應說何法
而得受解眾若應聞深法當為說深應聞淺
者為說淺法不益前人名為惡說何故不益
前人聞此淺法不欲聽聞不求取解何者名
為深法論持戒論定論慧論解脫論解脫知
見論十二因緣乃至論涅槃是名深法應聞

深者說如是法樂欲聽聞思求取解是名為
益若樂淺者應為說淺何者是淺法論持戒
論布施論生天若眾樂淺為說深不樂聽聞
不求受解不益前人名為惡說淺者為說淺
法益故名為善說復次若說法比丘應知義
文句男女之音復能善巧方便說法如其所
知今前人解復應善知文句義味次第前後
不相間雜若巧說者乃至微法能令前人而
趣向之乃至最後行者所以言最後行者最
後有二種一者說法最後名為最後二者所

說法最淺名爲最後復就人名義有二種最後一者如須跋陀羅最後得道名爲最後二者如比丘比丘尼此報身上得阿羅漢此身亦名最後復次說法者欲說法時應當先觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷衆若比丘比丘尼應爲說持戒定慧涅槃若優婆塞優婆夷應爲說持戒布施生天乃至清淨法復次若說法者應除貪心不染心不惡心不愚癡心不自輕心不輕大衆心應慈心喜心利益心堪忍心不動心無感心立如此等心應

當說法復次說法者不應因餘緣說法應故說法以法重難聞此法是寶是藥能利益人是以故說說者應慈心悲心爲人說法乃至一四句能使前人如實解者於長夜中利益安樂復作此念用此次第滿足句義令聽衆平等得解復次說法比丘不應眼見利養而生貪心爲人說法不應怖心爲人說法何以故若怖心爲人說法令身疲頓兼復所說言不比次音不辯了若說法不妙義亦難解若庠序安心爲人說法乃至義味皆亦明了復

以說法比丘應當次第隨順說法復應為衆
說默息法遠離法當今前人心生歡喜求於
解脫速得涅槃若說法比丘復應常念觀身
苦空無常無我不淨莫使有絕何以故當得
十二念成聖法故何者十二念一念成就已
身二念成就他人三念願得人身四念生種
姓家五念於佛法中得信心六念所生處不
加其功而得悟法七念所生處諸根完具八
念值佛世尊出現於世九念所生處常得說
正法十念願所說法常得久住十一念願法

久住得隨順修行十二念常得憐愍諸衆生
心故得此十二念具足必得聖法故名故說
法從難得法乃至觀身不斷絕說法者所說
法也
若說法衆中有上座觀說法者乃至不稱衆
情上座應語說法者長老不應作如是說何
以故有五事因緣為正法作留難法不得久
住隱沒不現何者為五一者所誦經文不具
足所習學法不能究盡所教弟子文不具足
師及弟子所說不了義亦不盡二者若學習

者盡知三藏文義皆具所說明了若不教四部衆弟子者其身滅已法亦隨滅三者若僧中上座爲衆導首者不修三業樂營世俗生死中業其邊所習學徒衆弟子不修三業樂營世事如此徒衆能滅正法四者若有比丘性戾喜瞋不隨人語聞善聞惡皆生瞋恚若有國土所重知見比丘皆捨避去不復往返是滅法之本五者若有比丘常喜鬪訟朋黨相助共諍形勢利養如此五事能速滅正法若說法者語言辯了殊音亦正所習文句及

義皆悉具足復稱衆情如此說者一切大衆皆應稱歎隨喜復有五法因緣能正令法不速隱沒一者所誦習經文句具足前後次第所有義味悉能究盡復教徒衆弟子同已知如此人者能令佛法久住於世二者廣知三藏文義具足復能爲四部之衆如所解教之其身雖滅今後代正法相續不絕如此人者能使正法不墜於地三者僧中若有大德上座爲四部所重者能勤修三業捨營世事其徒衆弟子代代相續皆亦如是此亦復令

正法久住四者若有比丘其性柔和言無違
逆聞善從之聞惡遠避若有高才智德者訓
誨其言奉而修行是亦能令佛法久住五者
若有比丘共相和順不為形勢利養朋黨相
助共諍是非如此五事能令正法流傳不絕
是名說法中上座

第六

八

爾時瓶沙王在樓上見諸白衣皆相隨而去
王問邊人此等諸眾欲詣何處諸臣答曰外
道有說法處到彼聽法王心中自念彼此俱
聽何不詣佛聽法

爾時佛在王舍城王即到佛所頭面禮足却
坐一面白佛言世尊外道日日說法諸白衣
輩日日大設供養弟子意中願世尊月六齋
日聚集沙門講說論議弟子當作種種供養
飯佛及僧兼得聞法外道自言我法真正佛
若不說法世人不識正法皆入邪道如來以
是因緣即集諸比丘比丘集已默然而坐諸
檀越皆來集已意欲聽法語諸比丘比丘聞
已即白世尊佛告諸比丘聽汝等唄唄者言
說之辭佛雖聽言說未知說何等法諸比丘

復詰問世尊佛言從修多羅乃至優波提舍
隨意所說諸比丘佛既聽說十二部經欲示
現此義復有疑心若欲次第說文衆大文多
恐生疲厭若略撰集好辭直示現義不知如
何以是因緣具白世尊佛即聽諸比丘引經
中要言妙辭直顯其義爾時佛聽說法時有
二比丘同一座中並共說一法如來聞之即
制不聽爾時會中復有一比丘去佛不遠立
高聲作歌音誦經佛聞即制不聽用此音誦
經有五事過如上文說用外道歌音說法復

有五種過患一者不名自持二不稱聽衆三
諸天不悅四語不正難解五語不巧故義亦
難解是名五種過患

爾時瓶沙王篤信三寶若佛及僧有所須者
與欲隨意乃至浴池皆亦如是瓶沙王晨朝
大將人衆詣池欲洗遥聞池中言語誦經音
聲極高即問邊人此是何人從者白王此是
六群比丘王即止所將侍從不聽更前恐驚
動沙門王立極久比丘浴猶未訖王不得洗
即迴駕還宮如是展轉世尊聞之即制諸比

丘從今已去聽十五日一浴浴時不聽高聲
大語是名語法也

爾時諸比丘聚集一處意欲繫念思惟不樂
言說佛知諸比丘意即告言聽汝等默然若
繫念思惟若默然經行不言定心思義皆亦
聽之是名不語法也

養徒衆法應教授以二事因緣當攝徒衆一
法事攝二衣食攝隨力所能攝徒衆多少也
比丘養徒衆主常應方便教授眷屬莫令多
求攝令坐禪誦經修福於此三業中應教作

種種方便一教多求法二教莫捨三教勤作
方便而修習學復應觀其徒衆不樂多言不
不貪著多言不於多言中不勤作方便不復
不樂多眠不不貪著眠不於眠中不勤求眠
緣不復觀徒衆不多愛樂在家不不貪著在
家不不勤求方便多作在家緣不復應觀徒
衆不多樂聚集調戲歡樂不於調戲中不貪
著不復不勤方便作調戲緣不復應觀其徒
衆中誰行如法誰行不如法若如法者應加
衣食乃至法味數數教授若不如法者應語

今去後時脫有改悔心者還聽在衆供給衣食教其法味是名養徒衆法

比丘衆主入大衆法應歛容整服端身直視謙言下身恭敬前人威儀庠序諸根寂靜觀者無厭入僧之法應修如此德行衆者四衆是四衆中有如法衆有不如法衆及自己衆如已所行入大衆法皆應教徒衆如此入大衆也是名入大衆法

比丘作衆主法在衆中應觀此衆於坐禪經行默念思惟言辭往返論說經義樂何等法

若樂言辭論說者隨習何經共論其所習莫違逆之是名衆主法衆中上座應觀時人當樂何法爲樂施論爲樂持戒論爲樂生天論爲樂涅槃論隨衆樂何等論應爲說之復應觀大衆於空無相無願法中當樂何等法隨衆中所宜而爲說之是名衆中說法上座法爾時世尊在靜房中思惟當爲比丘制戒因緣如上文中所說五種說戒亦如上文比丘至五臘要誦波羅提木叉使利比丘說戒因緣如上文廣說一人布薩二人三人布薩如

上文說布薩中所作事皆名羯磨如上文所說受安居法亦如上文安居法客比丘先語舊住者若有難緣不聽安居更餘處求覓不得強力而住若安居處好無檀越可語者當自立心結安居法比丘夏安居處若僧伽藍中若別波演中若樹下應先往看之有敷具不此住處無音聲惱亂不無師子虎狼賊蚊蟲水等難不此中可得安隱安居竟不有石窟石籬不若有者彼中有草木皆應料理除却之此石窟中復應塗治如是廣應知比丘

夏安居時應自思惟此處安居飲食如意不若病患時隨病醫藥可得不復觀共住者相隨如意得好共事不同住者可信不共住得安隱行道不若共行住坐卧時不為我作留難不若病時不棄捨去不如是籌量眾事和合已然後安居復觀大眾中夏安居時此眾中無有健鬪諍者不不生我惡心惡語不能為我作留難不復更思惟如世尊說夏安居要依波羅提木又此眾中有知法解毗尼解摩得勒伽藏不莫使我夏安居中脫有所

犯欲除滅之無所趣向又如世尊說愚癡無所解者盡形壽不離依止復更思惟此衆中有僧如父母教訓子者不有名德高遠道俗所敬重者若我犯罪當詣彼生大慙愧求於懺悔彼上座為憐愍心故時時當教授令我不生放逸如世尊說破僧大惡如堅澀苦辛四六無有樂者此住處衆中無有健闘譁夏安居中不起破僧因緣事不當不為我作留難不如是籌量無留難已然後受安居是名欲受安居時籌量法諸比丘受安居法先受安居

法竟然後受房舍敷具房中應當修補塗治及所坐牀皆應一一料理夏安居中若無因緣不得餘行若為因緣者若為佛為法為僧為病者應受七日法出界外還來此中安居為飲食利養不得出界外為鉢為衣為藥為針氈得受七日法出界外爾時鉢住王子於佛法中出家其父王為塔故大設供養即遣信喚其子可來共供養塔夏安居中不得出行以是因緣具白世尊佛言為塔故諸比丘聽受七日法七日滿還此

中安居諸比丘夏安居法受七日七日滿不
中過七日及夜不來到安居處比丘夏安居
法即失前衣鉢乃至針氈因緣應勤方便未
解者令解未得者令得未證者令證是名受
安居法安居衆中上座應當問第六大界標相處
所復問失衣不失衣處所復應問十三淨處所問
布薩處所說戒說法差說法人呪願差營事
人慰喻營事人差行等人差僧淨人諸比丘
出界外七日十五日乃至一月白二羯磨教
授年少比丘應當自教語勸人教語如此等

事皆應夏安居中上座所作復應巡房看敷
具誰如法受用誰不如法受用如法受用者
示教利喜讚其所行不如法者應諫令憶念
語言長老應如法受用不如法受用有五事
過患如來制戒應憶念此事安居中上座法
若中食時食粥時及飲甜漿時衆中上座應
唱言爾許時已過餘有爾許時在若衆中上
座行如此等行者是名僧父母亦名僧師是
名安居中上座法安居比丘自恣時得作一
事一者自恣時說見聞疑罪是也自後得作

四事一解大界二還結大界解界有二種因緣一為大水漂沒相壞不知處所二為賊難故諸比丘皆出界外有此二因緣故須解須結也三受迦締那衣四安居竟受敷具是事自恣後因緣眾者有四眾比丘眾比丘尼眾優婆塞眾優婆夷眾復有四眾僧一凡夫僧二聖人僧三慚愧僧四無慚愧僧比丘僧者一二三不成僧四人成僧乃至二十人成僧四人僧者得作白一白二羯磨不得自恣不得受具不得作阿浮呵那除此三已餘一切

法事皆得作五人僧者得自恣布薩邊地有律師得受具中國不得中國邊地不得作阿浮呵那二十人僧者一切法事皆得十人僧除阿浮呵那餘一切法事得作若四人作法事少一人法事不成名為非法作法事五人第六作法事處少一人法事不成名為非法作法事十人作法事處少一人法事不成名為非法作法事二十人作法事處少一人法事不成名為非法作法事是名僧事入僧法從缺容乃至生人善心如上文中所說入僧時用

心法如掃帚掃地不見是非普起慈心應如是心入僧是名入僧法入僧中坐法入僧中時應恭敬上座自知坐處所復不得寬縱多取坐處若僧中見作非法事欲諫者恐僧不用其言耳意識默然而坐若比丘入僧中時應籌量僧所作法事為如法為不如法與毗尼相應不相應若相應者善若不相應者有同心如法行毗尼者可共諫之若無默然而坐是名入僧中事

若僧集時眾中上座應觀中座下座威儀坐

起如法不裸露不若坐不如法兼有裸露者上座應當彈指令中下座知若猶不覺者應遣使語之僧中事上座皆應料理

中座比丘眾中坐時應觀上座下座坐如法不衣服自覆形體不若不如法者應彈指令知若猶不覺應語知法人使往語上座自知時語下座言長老自知時於上座邊應供養恭敬尊重讚歎是名中座法

下座眾中坐法眾坐已定應看上座中座坐及衣服如法不若不如法應彈指令知若復

不知亦遺知法人徃語大德自知時於上中座復應供養恭敬尊重讚歎下座僧中應取水灑地及塗掃令淨僧浴室中應然火佛制下座僧中所應作法皆應作之是名下座法從無臘乃至九臘是名下座從十臘至十九臘是名中座從二十臘至四十九臘是名上座過五十臘已上國王長者出家人所重是名耆舊長宿一切僧所行法應學學淨持戒淨持戒者一切佛所制戒皆能受持無微毫之失故名持戒得清淨

心戒者禪戒是也持心不散得與定合故名淨心戒也

淨慧戒者守持此慧不令散亂得見四諦名淨慧戒一切人若有信心持戒者應當作心生如是念若犯微細戒生於怖心與重戒無異作如是持戒者梵行清淨所受持波羅提木叉戒亦清淨一切應修身業口業意業令成就善行乃至能防身口意不作十惡是名一切人所行法

爾時世尊在毗舍離諸離車子等設食請僧

有種種美食僧食過多皆患不樂者婆醫王
觀病處藥若得浴室此病可差復欲令祇桓
精舍中浴室得立以是因緣比丘往白世尊
佛聽諸比丘作浴室浴室法應疊泥作若土
不可得處用木作之當以泥塗此浴室中一
壁下然火令熱餘壁下敷牀洗浴入浴室洗
法隨上座須熱當閉戶須冷當開下座不得
違上座入浴室洗時上座應先入取好牀洗
浴此入浴室中洗法因六群比丘佛制也又
一時比丘共俗人入浴室洗佛聞之不聽比

丘不得與白衣一時浴室中共洗若有篤信
檀越聽之後一時諸比丘皆裸身入浴室中
共浴洗各各相視皆生慚愧因此展轉乃徹
世尊佛言從今已去不聽裸身共入浴室洗
復不得相洗若一有衣一無衣有衣得與無
衣者臨水亦得洗之無衣者不得灌水洗他
若浴室去水遠者聽浴室中安池水亦得鑿
井入浴室洗法如是應廣知入浴室洗僧中
上座若見浴室中大熱小開戶令暫冷復應
為入浴室衆僧說洗因緣洗者不為嚴身淨

潔故洗當爲說獸患身法復爲說調伏心法
當生慈心爲令得少欲知足而爲說法復更
爲說此澡浴者不爲餘緣但欲令除身中風
冷病得安隱行道故洗是名浴室中上座所
作法用共行弟子共宿弟子奉事和尚阿闍
黎和尚阿闍黎言六畜弟子法此皆如十七上文所說
沙彌法沙彌得除草淨地取楊枝取華果取
來已應白和尚和尚阿闍黎應當受取用沙
彌法應知慚愧應善住奉事師法中不應懈
怠放恣應當自慎身口卑已敬人應常樂持

戒莫樂調戲亦不應自恃才力復莫輕躁應
知慚耻復不應說無定亂言敢有言說應庠
序合理常應自知淨不淨法常應隨逐和尚
阿闍黎讀誦經法一切僧中有所作皆不得
違逆如是廣知共伴行時前行比丘法在前
應迴顧看後者所著衣齊整不參差不
騫縮不攝心不作不威儀行不若入他家
於妙色上不起染心不若見珍琦異寶不起
盜心不有比丘僭遣比丘到檀越邊懺悔受
使比丘到檀越舍在前入應作如是語語檀

越言此比丘衆僧已謫罰竟可受此比丘懺悔是名前行比丘法所以言前行者受僧使往先入檀越舍語名爲前行又復同道來時僧遣此比丘引導在前到檀越處亦名在前後行比丘應成就五法一行時不應在前而去二不得遠在後要次後而行三前比丘若是和尚阿闍黎若是上座其所言說不得違逆若問行道誦經所修之業皆應實答不得藏隱除得禪得聖果若前有所說善法勝者應隨喜讚歎四若有不達忘誤處應語此處

所說不合佛意夫欲語不是處者要屏猥語五若得如法財及投鉢中所得皆應爲取料理是名後比丘五德
若比丘爲在家人作師教化作福田者有五事不得一不應依此檀越舍止住二不應繫心貪其利養三不應爲檀越總說法示教利喜應別教轉修餘法餘法者布施持戒受八齋法如是一一說之四不得與在家人戲樂共相娛樂五不得繫心常欲相見復有五事不得一若檀越未親舊處不得強作舊意而

往二復不得求其形勢料理檀越家業三不
得私共檀越竊語四不中語檀越良時吉日
祠祀鬼神五不得於親舊檀越處過度所求
比丘應成就五法當為檀越尊重恭敬何者
為五一者非親舊處不應往返二不自求形
勢料理檀越家業三不共檀越竊言令他家
中生疑四不教檀越良時吉日祠祀鬼神五
不過度所求

五威儀序序發人善心是名入檀越舍五法
用比丘有九事知檀越心不應坐說法一若
比丘入他舍時檀越雖為禮拜知不實生恭
敬心者不應坐二雖往迎逆心不殷重亦不
應坐三雖讓令坐知心不實亦不應坐四雖
請令坐安不恭敬處復不應坐五設有所說
法言及非法言心不採錄亦不應坐六雖聞
有德不信受之亦不應坐七若有所求索知
有甚多而少與者亦不應坐八到其舍時設
有美食不施設之而辦麤食亦不應坐九雖

供給所須如市易法與亦不應坐復有九事
知檀越心應坐說法一者知有敬心而禮二
知敬心迎逆三知敬心故請入四知重心故
敷坐處高五知受心教故法言及非法言皆
攝受用六知聞其德生信七知少難得而更
得多八知先有麤食而更爲辨細美之食九
知有所欲好心施與用此九事因緣知檀越
心者應坐爲說法

比丘若入白衣舍時如月光喻攝心若入聚
落行時應卑恭慚愧而行不應高心放逸無

有慚愧散亂而行攝心之法譬如人足踏高
山懸巖絕嶮方寸之處念念生怖更無餘念
亦如有人於峻極之處臨於深淵但生怖心
更無餘念入聚落時攝心不散亦應如此諸
比丘汝等攝心入聚落時如迦葉入聚落行
也

佛問比丘汝等入聚落如月徐行不有慚愧
不汝自意念心中所念行不如高巖深淵喻
生怖心不攝身口意不令放逸不汝不如
深毛羊入荆棘中隨著而住不爲六塵利養

所牽住不入聚落時如怖畏牢獄枷鎖不如
入聚落時不生著心如著獼鹿得脫不憶念
本處不是故比丘入聚落時如上種種喻應
行入聚落時如蜂採華不損色香而取其味
入聚落時不著色聲香味觸法但爲其善而
行聚落如世尊說若有比丘欲入聚落時生
如是念檀越所有盡施於我莫與餘人願多
與我莫與我少願施好者莫與我惡心恭敬
故施莫不恭敬而與作是念已入聚落中所
求種種皆不如願於所求處皆生退心愁憂

慚愧苦惱不樂若有比丘欲入聚落乞時不
作如此念檀越所有盡施於我莫與餘人願
多與我莫與我少願施好者莫與我惡乃至
不恭敬而與不作此念入聚落時所得多少
好惡如此等不生愁憂慚愧苦惱之心諸比
丘迦葉入聚落時終不生如此等念不生此
念故於好惡多少一切事中不生退心乃至
不生苦惱不樂之心
汝行時恒常 如蜂採華不 所獲好惡中
或遲或疾得 如蜂取華味 不壞其色香

仙人行世間 修善亦如是 彼此不相違
 正觀其過患 應自觀其身 好惡作不作
 汝敷具有不 家繫縛脫未 獨坐而自纏
 如蝨蟲處蠶
 是故如蜂喻入聚落而行於六塵不取其味
 如空中手無有礙處入聚落時心無所礙亦
 應如此如世尊說告諸比丘汝等意謂行何
 等行比丘堪為檀越家作師範耶比丘即答
 佛言世尊是諸法根本亦知諸法次第亦是
 大醫唯願世尊為我等解說諸比丘聞已然

後得解世尊即時動手於空告諸比丘言此
 手今空中迴轉無礙無繫縛諸比丘行世心
 無礙無繫縛亦應如此若人求財者作心制
 身然後乃得若欲求福繫心苦身後乃得報
 若有比丘於好於惡心生平等見他得利如
 己所得心生隨喜如此比丘堪為世人作師
 諸比丘迦葉入聚落時不礙不縛不取欲得
 利者求利欲得福者求福如自己得利歡喜
 見他得利歡喜亦復同之如手空中轉無礙
 無繫縛

若善入聚落 衰利心平等 同梵共入聚
不生嫉妬心 汝所親識舍 無別親舊處
是名師子法

比丘入檀越家之所行法不應調戲不應自
恃憍慢不應輕躁不應無忌難所說不應雜
亂無端緒語不應坐處遠故低身就他共語
復不應相逼坐共談不應偏蹲跪坐不中大
喚而坐雖執威儀不應示現有德相貌而坐
不應累膝而坐不應累膝而坐不應累脚而
坐不應用手左右撈摸而坐不應動脚不住

而坐不中大甕器上而坐不中與比丘尼獨
靜房內而坐不中與女人獨房內坐不得下
處坐為高坐人說法比丘應一切衰利中常
應忍辱是名入家中比丘坐法

入家中上座比丘法上座應知時知齊量知
己身知大眾知人德行高下應教諸比丘威
儀應為諸白衣如法而說教令聽法教令讀
誦如是應廣種種教諸善法呪願時到復應
呪願是名家中上座法
爾時世尊在舍衛國憍薩羅國有一住處眾

多比丘欲夏安居諸比丘共相議言我等夏安居中云何得安隱安樂行道復共議言欲得安隱行道者當共作制不聽有所言說欲有所須當用手作相貌索夏安居竟諸比丘相隨到世尊所禮拜問訊佛見已知而故問夏中得安隱歡樂行道不諸比丘答世尊言得安隱行道佛復問言汝等共作制限答言共作不語法限佛言此作怨家法限共住乃至是苦云何言樂從今已後不聽諸比丘作不語制也

是界上座布薩時若有檀越來應為說法慰喻於一座中有比丘字優波斯那其性闇鈍不習學三藏兼言辭訥鈍僧聚集時有檀越來不能為說法不能慰勞答謝檀越心疑不知眾僧為何緣見嫌無所言說如是展轉世尊聞之告諸比丘百六從今已去眾集時白衣來者上座應當為說法慰喻上座若不能者當語第二上座上座若不語得罪若語第二上座不用其言亦自得罪

比丘行道中若見同出家人及見白衣應當

化作金舍前禮佛足白世尊言願受此金舍
經行爾時佛在毗舍離經行六群比丘著革
屣隨佛經行佛言弟子法和尚阿闍黎前著
革屣經行乃至經行處亦不得經行况吾前
著革屣吾經行處經行耶如是廣應知有行
摩那埵比丘衆僧經行處經行佛見之即制
不聽有罪比丘清淨比丘經行處經行有比
丘露地經行值天大雨汗濕衣盡愁憂不樂
佛聞已告諸比丘聽比丘作經行舍比丘在
耆闍崛山中露地經行值天卒風暴雨兼復

日熱所逼佛聞此因緣聽諸比丘作經行舍
復於一時比丘尼住處下座比丘尼在上座
尼前經行憍慢自大無恭敬心六群比丘尼
見諸下座尼惱上座亦學故來上座前經行
以是因緣世尊聞之不聽下座比丘尼上座
前經行上座尼經行處下座尼不得在中經
行有比丘體上生瘡醫教治法用唾塗瘡上
燒熱瓦慰之令痂脫瘡得差醫如此分處佛
即聽之
有一時諸比丘在僧房中新塗治彩畫爲寒

故然火煙熏綠色皆壞佛聞之不聽若寒者
教露地然火自灸諸比丘後時白世尊露地
然火自灸灸前後寒灸後前寒不能令溫佛
聞之聽房中然炭自灸但使無煙

諸比丘住處房前巷間處處小便汗地臭氣

卅六

卅五

皆不可行佛聞之告諸比丘從今已去不聽
諸比丘僧伽藍中處處小行當聚一屏猥處
若瓦瓶若木笏埋地中就中小行小行已
物蓋頭莫令有臭
有諸比丘寒時露洗足寒切極苦佛聞之聽

用或銅或瓦或木作器著舍內就中洗足

諸比丘所用鉢生穿破破處飲食在中臭不
可用佛聽作熏鉢爐若麻子若胡麻子擣破
用塗鉢爐上安鉢在中熏之此爐熏鉢已竟
好舉莫令見雨

若比丘用神通力在空中住欲受戒者師及
衆僧在地不得受戒若師在空中受戒者及
衆僧在地亦不得受戒若僧在空中師及受
戒者在地不得受戒師及弟子及衆僧皆在
空中亦不得受戒何以故空中無齊限可結

界故若比丘夜中著三衣有上乘神通向餘處去不失衣也若衣在地比丘乘神通在空中若明相未現還下足蹈衣邊地不失衣若明相現足不蹈衣邊地失衣何以故空是界外故有諸比丘乘神通空中思欲飲水佛聽飲之雖聽飲水未知何方而得飲水若持衣入水恐落水中若著岸上復恐失衣佛教令取水時一脚入水一脚在岸上得取水是名虛空法

氣有二種一者上氣二者下氣出時莫當人

張口令出要迴面向無人處張口令出若下氣欲出時不聽衆中出要作方便出外至無人處令出然後迴來入衆莫使衆譏嫌汗賤入塔中時不應放下氣令出塔舍中安塔樹下大衆中皆不得令出師前大德上座前亦不得放下氣出聲若腹中有病急者應出外四六莫令人生汗賤心六六掃地法不中衆在下不得在上風掃地食粥法不得張口吸作聲粥冷已徐徐密吸之是名食粥法

爾時世尊在王舍城有一比丘婆羅門種姓
淨多惡上廁時以籌草刮下道刮不已便傷
破之破已顏色不悅諸比丘問言汝何以顏
色憔悴為何患苦即答言我上廁時惡此不
淨用籌重刮即自傷體是故不樂諸比丘以
上因緣具白世尊佛喚此比丘問汝實爾不
比丘白佛實爾世尊佛言汝猶尚自惡其身
況復餘人佛種種呵責此比丘已語言應當
自擁護身若欲便利時不得恣意用力放令
出聲應當徐徐漸漸令出上廁去時應先取

籌草至戶前三彈指作聲若人非人令得覺
知戶前安衣處脫衣著上若值天雨無藏衣
處持衣好自纏身開戶看廁內無諸毒蟲不
看已欲便利時應徐徐次第抄衣而上不得
忽褻令露身體坐起法不中倚側當中而坐
莫令汗廁兩邊欲起時衣次第漸漸而下不
得忽放上廁法一一三摩堯毘度中廣明諸
比丘上廁時坐起處危疲寄佛聞此已聽行
來處安好板莫令高下不平起止已竟用籌
淨刮令淨若無籌不得壁上拭令淨不得廁

板梁袱上拭令淨不得用石不得用青草不聽諸比丘土塊軟木皮軟葉奇木皆不得用所應用者木竹葦作籌度量法極長者一搩短者四指已用者不得振令汙淨者不得著淨籌中是名上廁用廁籌法尊者迦葉惟說曰得用石用瓦曇無德不聽用也

上廁有二處一者起止處二者用水處用水處坐起褰衣一切如起止處無異廁戶前著淨瓶水復應著一小瓶若自有瓶者當自用若無瓶者用廁邊小瓶不得直用僧大瓶水

令汙是名上廁用水法

嚼楊枝法爾時諸比丘不嚼楊枝口氣臭可惡不嚼楊枝有五過患一口氣臭二咽喉中不淨三痰陰宿食風冷不消四不思飲食五增人眼病嚼楊枝有五種功德一口氣香潔二咽喉清淨三除痰陰宿食四思食五眼無病有諸比丘嚼楊枝時或就僧坊內或就衆僧淨地或在經行處或就師前或大德上座前佛聞之皆制不聽復有諸比丘木皮作楊枝復有諸比丘嚼短楊枝即入咽喉中作患

佛亦制不聽楊枝法度長者一揅手短有四指弟子法應晨朝取楊枝授與和尚阿闍黎迦葉惟說曰嚼楊枝法短者四指嚼兩指

塔前眾僧前和尚阿闍黎前不得張口大涕唾著地若欲涕唾當屏猥處莫令人惡賤是

名涕唾法

百六

廿八

諸比丘食後須摘齒者當用銅鐵骨竹木葦作不得令頭太尖傷破若摘齒竟應洗淨莫今有陳宿食使他惡賤是名摘齒法諸比丘耳中塵垢滿時佛聽用銅鐵骨角竹

木葦作耳中垢

晨起嚼楊枝竟須刮舌者佛聽用銅鐵木竹葦作刮是名刮舌法

小便法欲覺知時即應起去不得耐久住是名小便法小便處應安木屐欲小行時當著屐上莫令涕唾小便汙上諸比丘住處若有老病不堪遠上廁者聽私屏處若大甕若木甕埋地中作起止處好覆上莫令人見此行來處上應安好板莫令不淨汙之云何名為不行受具足者名之為行不受具

毗尼母論卷第七

唱七

失譯人名今附秦錄

犯罪凡有三種一者初犯罪緣二者因犯故制三者重制

云何名緣爾時世尊在修賴吒國遊行迦蘭陀子修提那為續種後繼故作欲心與其本二行欲因此初犯佛集諸比丘是名為緣云何名為制若比丘行非梵行乃至畜生犯波羅夷不共住是名為制云何名為重制爾時世尊在毗梨祇國有一

毗梨祇子出家後不樂道常思念欲事歸家即共其本二行欲行欲已訖即生悔心到本住寺向諸比丘說所犯事諸比丘聞已往白世尊佛告諸比丘初入犯波羅夷如毗舍離林中乞食比丘此是重制

爾時尊者優波離第七即從座起整衣服頂禮佛足胡跪合掌白佛言世尊若有人於畜生邊行淫此為犯不佛告優波離初入亦犯優波離復問非道行姪為犯不佛言初入亦犯初入犯因緣如律中廣解

重制有二種因緣一者急二者緩急者乃至畜生與人同犯是名為急云何名緩若有比丘欲捨道還家行姪者聽捨戒還家若後時還樂在道者聽出家與受具足是名為緩如難提加比丘犯重聽懺悔在大僧下沙彌上此亦是緩譬如國王有犯罪者一者急二者緩重制中亦如是一緩一急是故三處得決所犯事

復有三處決了罪犯一者緣二者制三者重制緣者佛未制戒時初犯者此是緣制者初

犯者制不犯戒是名為制重制者若比丘比丘尼不得自在為強力所逼強共行欲不受樂者不犯是名重制是名三處決斷不犯

復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者爾時世尊在王舍城陀賦迦比丘不與取瓶沙王所護材木百七如來欲令後比丘更不作過患以此事故集諸比丘是名為緣若比丘若空地若聚落不與取犯波羅夷是名為制若自取若為他外邏教取若遣人取是三處不與取犯波羅夷是名重制若他所有不作他

想取犯突吉羅此亦重制一切所犯如此三處決了應廣知重制復有二種一者急二者緩急者乃至草木小葉他物不與不得取是名為急緩者若他物不作他想取是名為緩是名三處決斷犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣如上說制者初未結戒時不犯是名為制重制者他物他想不取乃至不起盜心是名重制爾時世尊在毗舍離有比丘住跋求河邊起不淨想厭患此身以衣鉢顧比丘殺如來欲

斷如此惡因緣故集諸比丘是名為緣制者若比丘斷人命得波羅夷不應共住是名為制重制者從受母胎乃至老時斷人命者皆得波羅夷是名重制復有重制若人病求欲自殺比丘若自與刀若教人與刀若自與藥若教人與藥如是等眾多方便皆名重制重制有二因緣一者急二者緩急者一切不得殺乃至蟻子是名為急若人作非人想殺者不犯是名為緩此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說

制者初未制戒時所作不犯是名為制重制者於一切衆生上不起殺心是名重制以義故名三處決斷不犯

復有三處決斷一緣二制三重制緣者爾時世尊在毗舍離跋求河摩帝寺諸比丘爲乞食故故妄語如來斷此因緣集諸比丘是名爲緣制者若比丘自稱得過人法是比丘得波羅夷不應共住是名爲制重制者自稱得身念處乃至自稱言得果是名重制重制復有二種一急二緩急者一切不得妄語乃至

戲笑是名爲急緩者若欲故作妄語語不成令人不解者得偷蘭遮是名爲緩是名三處決斷所犯有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者即如上說制者初未制戒時所作不犯是名制重制者如增上慢比丘實未得道聞邊人說其得道意謂實得後翹勤不已得阿羅漢果知其本謂得者不實心疑問佛佛言不犯是名重制此是決斷三處不犯如是乃至衆學皆以此三法推可知
復次應推緣一鉢二衣三尼師壇四針筒五

道行人六人七房鉢緣者爾時世尊在王舍城王舍城有一長者其家中有大栴檀木作鉢乃至集諸比丘是名為緣制者不應畜栴檀鉢是名為制重制者不應為諸白衣現神通力是名重制復有重制比丘不應畜木鉢石鉢瓦鉢金鉢銀鉢寶鉢珠鉢不應架上安鉢不應沉團上安鉢乃至不應濕鉢置鉢囊中此雜捷度中廣明是名三處決斷犯不應坐鉢上不應卧鉢上不應鉢中盛水洗手足一切處不應用除病不應用鉢除糞不應不

愛護鉢敬之如目除病是名三處決斷犯復有三處應決斷不犯一緣二制三重制緣者爾時世尊在波羅奈諸比丘白佛我等應當畜何等鉢是名為緣制者聽諸比丘畜籠口鉢直豎鉢是名為制重制者聽諸比丘畜鐵鉢蘇摩鉢乃至赤鉢皆應畜之是名重制復有重制若鉢掛肩掖下使破者聽作筐盛之若蘇摩鉢破者劫波縷麻縷綴之乃至用落沙膠之若鐵鉢生穿破應打鐵令薄補熏受用長鉢不應過十日畜鉢破未過五綴不

應捨更求餘鉢比丘尼得鉢即日作淨施不應過夜此亦是重制衣緣者一緣二制三重制爾時世尊在舍衛國六群比丘畜上色衣佛集諸比丘是名為緣制者不聽畜上色衣是名為制重制者不得畜錦衣白衣不聽畜有鬚衣羅網衣是七是名重制又復不聽裹頭行又復不聽畜草行纏除因緣不得用僧伽梨裹木新麪牛屎草土不得脚躡僧伽梨不得搽僧伽梨敷坐不得襯身著僧伽梨不得愛護僧伽梨如自護其皮是名重制此是三

處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者爾時世尊在波羅奈有諸比丘白佛我等應當畜何等衣是名為緣制者聽諸比丘畜糞掃衣是名為制重制者聽畜十種乃至糞掃衣又復比丘畜長衣不過十日若有水火盜賊失衣者有檀越大持衣來施得受三衣不得過取比丘得新衣應作三點淨若比丘衣破聽著納是名三處決斷不犯尼師壇有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者爾時世尊在舍衛國時六群比丘畜尼

師壇長廣過度佛因是集諸比丘是名為緣
制者若諸比丘畜尼師壇過量是名為犯齋
量者長二修伽陀搩手半廣一修伽陀搩手
半重制者不應畜上色尼師壇錦尼師壇帛
尼師壇革尼師壇不得用尼師壇裏木柿柰
乃至裏土護尼師壇法如護身皮是名重制
此三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣
二制三重制緣者如上說制者如佛齋量作
是名為制重制者如佛度量作十種袈裟衣
裁中染作袈裟色亦得作是名重制此三處

決斷不犯針筭有三處決斷一緣二制三重
制緣者爾時世尊在王舍城有針筭工師信
心三寶請眾僧常施針筭常施不已貧不自
活佛聞已集諸比丘是名為緣制者不聽比
丘畜骨牙角針筭是名為制重制者有諸比
丘用上色作針第七氈錦帛革作針六氈佛不聽用
上色乃至革作針氈是名重制此針氈筭應
好祕密藏之不聽與白衣持行何以故有一
比丘共賈客同路而行爾時比丘語賈客言
我有因緣須下道行可為我持此針筭去須

史相及道人去後持直百千兩價金珠著針
筓中道人來還與針筓不語令知至稅處過
已還喚來檢校稅王針筓中得此寶珠種種
呵責道人極受苦惱佛聞之制曰從今已去
不聽與白衣持針筓行是名重制此是三處
決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三
重制云何名緣緣者如上說制者如初未制
戒不犯是名為制重制者用銅鐵錫鉛竹葦
木泥石作針銅聽畜復聽比丘用十種衣裁
作針氈受用是名重制此是決斷三處不犯

復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者
爾時六群比丘常行諸國夏時或值天雨水
漲漂失衣鉢或傷衆生乃至踐踏生草諸檀
越嫌言外道持戒者畏傷殺衆生夏猶不行
況佛弟子慈心者冬夏所求無有獸足鳥依
林樹野獸依四七山皆有佳時云何比丘七無暫時
息以是因緣世尊聞之集諸比丘是名為緣
制者不聽比丘夏安居中行是名為制重制
者有一比丘夏安居時結安居已無緣而出
失安居法結安居竟不得無緣而出如跋難

陀釋子杖頭掛毛毳而行皆不聽也

又如六群比丘共比丘尼同路而行復不中共盜賊同路而行乃至不得如跋難陀釋子擎寶蓋蓋道而行復不得掛鉢絡幢頭而行一切行路中所不應作如是應廣知是名重制此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說制者若不及前安居及後安居者此亦不犯復非無緣出行此亦不犯復有比丘受七日法出到家中知日盡欲來母不聽之過七日已作失安居

想往白世尊佛言若心決斷欲來母不聽者不失安居若比丘夏安居竟應移餘處住若有緣不得去者不犯若無緣安居竟出外一宿還來亦不犯是名重制此是三處決斷不犯復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者

爾時世尊在王舍城中有童子十七群最大者年十七下者十二上富者有八十億萬錢下貧者有八十萬錢此童子中一者父母所愛字優波離父女生念我唯有此一子我百

年後云何得令此子長命老壽無苦常得安樂意欲令學書誦經恐復眼勞受苦若欲教畫恐立久脚疼若教天文筭計恐勞身心又復思念沙門釋子常處閑靜志求無為此乃是大樂可安著沙門中復有十七群童子是其伴侶數數來喚第七相隨出家於是父母放令出家師即爲受具足戒但年小晝三時食夜未曉復啼索食佛以天耳聞其啼聲即集諸比丘是名爲緣制者年滿二十聽受具足是名爲制重制者年未滿二十而不得受戒復

有十三種人受戒不聽於十三種中若受人戒知不應與受戒而與受戒者受戒師亦有所犯是名重制此三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說制者如未制戒前不犯是名爲制重制者年滿二十與受戒不犯若不知年未滿二十受戒者亦不自知與受戒不犯有一沙彌年未滿二十受具心中生疑爲得戒不往白世尊佛言聽數胎中年若不滿者聽數閏月若復不滿者聽數十四日布薩數十四日布薩復

不滿佛問諸比丘此人得阿羅漢果未諸比丘白佛言實得阿羅漢果佛語諸比丘此是上受具若如此者雖未滿二十得具足不犯如耶輸陀善男子等受戒不犯乃至珊闍耶伽優婆提舍拘律陀等二百五十人及餘人等受戒得戒是名重制此是三處決斷不犯復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者爾時世尊在王舍城聽阿羅毗比丘作私房此阿羅毗比丘作房廣長所須甚多求索非一此比丘住處村舍諸人遙見比丘皆避入

舍不欲相見佛聞此因緣集諸比丘是名爲緣制者比丘無主私乞作房應量作若過犯僧殘是名爲制重制者如尊者闍陀私作房從王索材王言自恣聽取即伐路中一切人所貴重樹世人嫌言云何比丘無慈心斷樹生命佛因是制戒私作房不得伐路中大樹是名重制復於一時世尊在拘睺彌國闍陀比丘私作房用有蟲水和泥作房作房竟有餘長泥盡取積在房上房即崩壞佛因此制戒不聽私作房伐路中大樹不聽用有蟲水

和泥不聽積泥著屋上是名重制爾時尊者
羅睺羅在那羅伽波寧有一檀越篤信三寶
於尊者羅睺羅邊生恭敬心為羅睺羅私起
房作房竟即請羅睺羅受用羅睺羅所時受
用捨向餘方教化房主復用此房施多人羅
睺羅後時來到聞已以此因緣具白世尊佛
教羅睺羅汝到檀越邊問之檀越見我身口
意有何等過檀越答言不見有過羅睺羅還
到佛所具說檀越之言佛因此即集諸比丘
或有施如法施如法受如法用或有施不如

法施不如法受不如法用若有檀越自出意
作房施一人若後時轉施與眾多人是名不
如法施不如法受不如法用若有人自意作
房施與一人後時轉施與眾僧是名不如法
施不如法受不如法用若有出意自作房施
眾中一人此眾後時分作二部第七若迴此房與
一部是名不如法施不如法受不如法用若
有檀越自出意作房施眾多人後時轉施一
人若轉施大眾此皆不如法施不如法受不
如法用如法者若施一人一人受用施眾多

人衆多人受用施衆僧衆僧受用若僧分作
二部施一邊一邊受用是名如法受用是名
重制此三處決斷所犯復有三處決斷不犯
一緣二制三重制緣者即如上說制者如初
未制戒時所作不犯是名爲制重制者若衆
僧示作房處所作齊量無諸妨難若復作塔
爲僧作房舍不犯是名重制王舍城中有檀
越爲僧起六十口房皆不犯是名重制此三
處決斷不犯
一切不犯者順佛教而行是也犯者違佛教

行是也比丘法佛所聽者應作佛所不聽不
應作如初中後亦如是云何名毗尼毗尼者
凡有五義一懺悔二隨順三滅四斷五捨云
何名爲懺悔如七篇中所犯應懺悔除懺悔
能滅名爲毗尼云何名爲隨順隨順者七部
衆隨如來所制四七所教受用而行無有違逆名
爲隨順毗尼云何名滅能滅七諍名滅毗尼
云何名斷能令煩惱滅除不起名斷毗尼云
何名捨捨有二種一者捨所作二者捨見事
捨作者十三僧殘是也就十三中九事作即

成不得諫四事三諫不受僧爲作白四羯磨
罪成成已若白三羯磨悔事不成如此十三
名捨作法見者如阿利咤比丘說言我親從
佛聞行欲不能障道捨是見故名爲捨也此
二種名捨毗尼物有二種一可發露二不可
發露可發露者比丘十三僧殘比丘尼十九
僧殘六三諫此有羯磨可除罪名可發露不
可發露中尼有一事可三諫如比丘犯罪僧
羯磨擯出有比丘尼常來佐助言語比丘尼
比丘尼諫言此不須佐助乃至三諫不止僧

爲作白四羯磨至三羯磨時悔者罪猶可除
至第四羯磨事成不復可除是名不可發露
如是比丘四比丘尼七皆無諫也是名捨毗
尼此五總名毗尼義云何爲犯犯有二種一
者犯重二者犯輕犯重者欲作惡時煩惱火
盛能燒善心今滅惡事得名爲燒義成惡
事已後改悔時心生苦惱善心熾盛能滅惡
心亦名燒義犯輕者起煩惱心微隨犯微罪
滅微善心不得自在名爲炙義後改悔時起
微善心炙小惡心亦名炙義

云何名犯能使衆生輪迴三有名爲犯義云
何復名犯所不聽作而作名之爲犯云何名
犯犯所持戒所犯受果不可貪樂故名爲犯
云何復名爲犯過患苦惱觸逼切身皆名犯
義能斷善法名爲犯義又言犯者人及六欲
天四禪四空三界中所作不善皆名爲犯又
言犯者瞋心現前名爲犯又煩惱深心亦名
爲犯又復犯者煩惱在道中增長名爲犯義
又煩惱滿足亦名犯義云何煩惱名爲犯義
如器中著水然火溢出煩惱火能令身口放

逸作不善是名爲犯又復犯者七聚法中所
不應作作者皆名爲犯何故名波羅夷波羅
夷者破壞離散名波羅夷又波羅夷者爲他
刀稍所傷絕滅命根名波羅夷佛法中波羅
夷者與煩惱共諍爲惡所害名波羅夷又復
波羅夷者爲三十七助道法所棄爲四沙門
果所棄爲戒定解脫解脫知見一切善法所
棄者名波羅夷又波羅夷者於毗尼中正法
中比丘法中斷滅不復更生名波羅夷世尊
說言有涅槃彼岸不能度到彼岸故名波羅

夷波羅夷者如人為他斫頭更不還活為惡
 所滅不成比丘名波羅夷尊者迦葉惟說曰
 犯最重惡於比丘法中更無所成名波羅夷
 又波羅夷者如人犯罪施其死罰更無生路
 犯波羅夷永無懺悔之路於比丘法中更不
 可修名波羅夷如人欲到彼岸愚癡故中道
 為他所誑而失彼岸於佛教中為煩惱所誑
 失涅槃彼岸是名為墮
 惡中姪欲最 不與取為最 斷人命為最
 過人法亦最 於善中翹勤 最能方便斷

背捨諸功德 是名波羅夷 雖假著法服
 入僧次而坐 與梵者超隔 故名波羅夷
 受他施濟命 行非功德器 能劫國土財
 是名波羅夷
 云何名僧殘僧殘者所犯僧中應懺悔不應
 一人邊乃至二三人邊不得懺悔眾中懺悔
 名為僧殘一切比丘所懺悔事皆應僧中僧
 為作是名僧殘又言僧殘者殘有少在不滅
 名為僧殘又復殘者如人為他所斫殘有咽
 喉名之為殘如二人共入陣鬪一為他所害

命絕二為他所害命根少在不斷若得好醫
 良藥可得除差若無者不可差也犯僧殘者
 亦復如有少可懺悔之理若得清淨大眾
 為如法說懺悔除罪之法此罪可除若無清
 淨大眾不可除滅是名僧殘除滅罪法教令
 別住行本日行摩那埵行阿浮可那行阿浮
 呵那得清淨竟於所犯處得解脫得解脫起
 已更不復犯是名僧殘
 云何名為波逸提波逸提者所犯罪微故名
 波逸提又復波逸提者非斷滅善根罪枝條

罪名波逸提又復波逸提者如被斫者少傷
 其皮不至損命波逸提罪亦復如是此罪傷
 善處少名波逸提
 云何名為波羅提提舍尼波羅提提舍尼者
 犯即懺悔數犯數悔故名波羅提提舍尼又
 復名波羅提提舍尼者忘誤作非故心作故
 名波羅提提舍尼
 云何名為偷蘭遮偷蘭遮者於麤惡罪邊生
 故名偷蘭遮又復偷蘭遮者欲起大事不成
 名為偷蘭遮又復偷蘭者於突言羅惡語重

故名爲偷蘭一食人肉偷蘭二畜人皮偷蘭
 三剝陰上毛腋下毛偷蘭四用藥灌大便道
 偷蘭五畜人髮欽婆羅偷蘭六裸形行偷蘭
 七畜石鉢偷蘭八瞋恚破衣偷蘭九瞋恚破
 房偷蘭十瞋恚破塔偷蘭是名自性偷蘭突
 吉羅者名爲惡作犯身口律儀名爲惡作惡
 語二種一者惡語二者非時語惡語者釋摩
 訶男釋子作平等心持藥布施衆僧六群比
 丘謗言好者與上座惡者與我等施主答言
 我當市上更買好藥與尊者六群比丘謗他

故名惡語所說不當時名非時語
 應初夜受用者一甘蔗漿二水和甘蔗漿復
 有八種漿一菴羅果漿二瞻婆漿三拘羅漿
 四呬提漿五無提漿六舍林毗漿七破樓尸
 漿八蒲萄漿如此等漿氣味未變至初夜得
 飲變不得飲四七
 二日二夜相應者受具足人與未受具足者
 共宿至第三夜具足者明相未現時應起坐
 復有二夜相應者若犯罪者應發露別住別
 住處有畏難不得住者聽二夜覆藏

復有二時相應法初夜時後夜時應翹勤坐
禪經行何故不勸三時行者中夜一時以自
消息是故不得教竟夜行所以勸初夜後夜
者欲令行道不懈是名二時相應夜應作者
夜中露地得卧晝日不得欲曉時還入房中
眠卧若夜中經行時爲熱故不得具著衣者
直披袈裟得經行若竭支大者不著泥洹僧
袈裟亦得著革屣取水與人若池邊取水夜
得晝不得

中前所應者從明相現至中此時中應食無

犯有中所應食五種正食是非餘不正食也
不正食中前得數數食

中前入聚落食法若無檀越請不語比丘坐得
入聚落乞食無過若受請者不語比丘坐去有
過何以故如跋難陀釋子處處受請不語比
坐晨朝向一受請處去後更餘處請檀越來
至喚跋難陀兼喚餘比丘比丘待跋難陀日
時已過不得中食以是因緣佛制比丘有請
處應語比丘今知中前病比丘得食粥復有
中前應入聚落不應語比丘坐爲佛爲法爲四

方僧爲塔爲病得入聚落共行弟子一切入聚落皆應白和尚若有比丘入聚落見檀越者要語比丘令知

後食者食已竟後更得食日時未過作殘食

法食是名後食病者後食得數數食無過看

病者作殘不作殘第七皆得食後食十六若有檀越請

應語比丘坐若無檀越請不語無過

若比丘晝相應夜不相應者教授比丘尼時

晝日應教夜不應教若比丘尼受教戒法十

五日語教戒師若即得白僧者十五日暮尼

得布薩若晝日僧不集不得白僧者至暮布薩時當白僧得教戒已至十六日比丘尼教戒師邊取教戒取教戒已即得布薩若十五日比丘尼就大僧中受戒僧集時即乞教戒更不須後時來乞若比丘尼比丘尼僧中受具足竟即晝日大僧中受具足不應夜來也若比丘尼得長鉢即日施人及作淨施至明相未現不犯若比丘尼得所用器聽畜十六種器中各畜一若長者亦得即日施人及作淨施至明相未現已來不犯復有晝日相應

者若比丘貪樂坐禪坐處無有依止師依止師住處但使一日得往還遙依止不失若兩寺相去一日得往還若有守僧伽藍者亦得遙依止不失若比丘同布薩結大界處極遠聽一日往還結大界是名晝相應法也

晝夜所應作法受具布薩自恣與欲與清淨欲自恣欲受安居受功德衣受三衣不離宿是名晝夜相應法也復有二日二夜相應法受具足人與未受具人二日二夜同宿第三夜受具者明相未現時應起坐若客比丘到

他寺上請房舍卧具受已不語舊住者出外再宿至第三夜明相未現時若自來若遣人來語舊住者善若不語至明相未現得罪若比丘在軍中再宿至第三夜明相未現時若有時可與相識者別若無時直去出軍外明相現不犯若與相識者辭知不放者可直去不須辭也是名二日夜相應法三夜相應法者受具足者與未受具足者三夜同房至第四夜明相未現時未受具足者應出界外若不能出受具足者應出界外是

名三夜相應法也

復有五日五夜相應法若比丘有盜賊難軍賊難不得持三衣自隨者應持三衣寄知舊白衣舍五日至六日明相未現應來看衣手自捉之若過六日至明相現尼薩耆波逸提若比丘作親意不語取他衣著若過五日至六日明相現突吉羅若比丘自三衣至五日應檢校無蟲鼠傷壞不若過五日至六日明相現得突吉羅是名五夜相應法

六夜相應法者若比丘離衣宿至六日明相

現失衣復有六夜所行法六夜行摩那埵是也是名六夜相應法

七夜相應法者酥油生酥蜜黑石蜜為病者七日應畜明相現至八日不應畜若比丘夏安居中若為佛法僧塔病如是等眾多受七習七夜法尊者薩婆多說曰若比丘受依止竟乞十八七日法出界外七日滿還來到寺不失依止是名七夜相應法

毗尼母論卷第七

音釋

膠居肴切綴林銜切漲之亮切澌水澌切
也粘也也連類也也延溢也也水澌切
也稍也色角切也牙屬切也浮招

永樂北藏

毗尼母論

第九〇册

永樂北藏

毗尼母論

第九〇册

毗尼母論卷第八

唱八

失譯人名今附秦錄

十夜相應法者若比丘畜長衣不作淨施不過十日畜長鉢不作淨施亦不過十日是名十夜相應法

半月相應法者夏安居前一月求浴衣得衣已要半月著至夏安居中半月一用浴若比丘尼犯僧殘二部僧集半月行摩那埵比丘尼半月中從僧乞教戒法二部眾半月應洗半月應布薩比丘夏安居中有緣出界外遠

者應受十五日法為持戒令清淨故名半月相應法

一月相應法者比丘三衣中若少一衣求衣財得已一月中要割截染治縫竟受持若過一月尼薩耆波逸提自恣後一月離衣宿春一月殘應求浴衣浴衣法長六肘廣二肘半夏安居中所為事七月十五日竟應求一月受迦締那衣法七月十六日應受若事緣不及乃至八月十五日故得受過是不得受是名一月相應法

二月相應法者不剃髮極遲得滿二月不得過是名二月相應法

三月相應法者三月夏安居竟應一宿出外是名三月相應法

四月相應法者夏四月中用兩浴衣若檀越施僧四月藥令服者僧即應受用不得過四月若外道詣僧求出家應四月令別住觀其行跡不覓僧過故來也不僞心求出家不心意調和不知其行已然後剃髮度令出家復有四月相應者四月是冬四月是春四月是

夏是名四月相應法

五月相應法者自恣後滿五月捨迦締那衣是名五月相應法

十二月相應法者受大道人具足戒已十二月中教授一切大道人謂八所作法竟然後更有受具足者當為受未滿十二月不得受也沙彌受大戒已後更得受一沙彌沙彌尼受戒式又摩尼戒二年不得度沙彌尼式又摩尼受具足已得度沙彌尼比丘尼亦如大僧十二月謂八中教其所應作法竟後若有式又摩尼

欲受具足聽與受具足是名十二月相應法
依止法亦十二月竟得受人依止不得一時
並受二人依止

一歲相應法者即上十二月相應法是二歲
相應法者若度童女年十八者受沙彌尼戒
即得受式又摩尼二年學戒若女人十歲已
有夫主者度令出家受沙彌戒滿二年後得
與受式又摩尼戒復滿二年後得受具足戒
是名二歲相應法三歲相應法者一臘比丘
得與五臘者同牀坐簡三歲是名三歲相應

法五歲相應法者比丘滿五臘要誦戒令利
誦白一白二白三羯磨皆令使利未滿五
臘比丘不離依止五種失依止如上說是名
五歲相應法六歲相應法者尼師壇滿六年
應畜若過不滿破應用施人若著納得白畜
若不破亦應自畜若房先已有四邊墻上未
覆僧羯磨差人令覆竟滿六年在住應還
僧不得過也是名六年相應法十歲相應法
者比丘滿十臘得為人作和尚受具足得受
人依止得受沙彌十歲女人有夫主者受沙

彌十戒二年得受式又摩尼戒是名十歲相應法十二歲相應法者若比丘有檀越主欲為僧作房僧差比丘令營房房成已十一年在中住後還僧不得過也是名十二年相應法十八歲相應法者度沙彌尼年滿十八受式又摩尼戒是名十八歲相應法二十歲相應法者童女受沙彌戒二歲學戒年滿二十得受具足是名二十歲相應法
一人相應法者胡牀唯得一人坐故名一人相應法也二人相應法者繩牀唯受二人是

名二人相應法三人相應法者大牀唯容三人是名三人相應法四人相應法者若極大牀得安四人是名四人相應法五相應法者五正食是七相應法者夜中離衣七七四十九弓地一弓四肘是名七相應法八相應法者作牀法一切牀脚除上入椹下八指是名八相應法十相應法者聽用十種衣財作衣是名十相應法二十相應法者二十衆作阿浮可那是名二十相應法
一相應法者受具足時唯一和尚是名一相

應法二相應法者受具足時唯二阿闍黎是名二相應法三相應法者受具足時先辦三衣若少不得受具足是名三相應法四相應法者白四羯磨而得受具足是名四相應法五相應法者無五種遮得受具足是名五相應法七相應法者取欲者語一人如是展轉語第七人皆得取欲清淨是名七相應法八相應法者若有長財廣佛四指長八指應作淨施是名八相應法十相應法者受具時有十人得受具是名十相應法二十相應法者

年滿二十而得受具是名二十相應法

一相應法者比丘尼織繩一币是名一相應法二相應法者不織繩一币織繩一币是名二相應法三相應法者織繩一币不織繩二币是名三相應法四相應法者四迦羅沙畔是也天竺國十六銅錢是一迦羅沙畔冬天遮寒極重價衣用四迦羅沙畔作不過是名四相應法五相應法者比丘尼五衣具足得受具足是名五相應法七相應法者七種飯是是名七種相應法八相應法者有檀越請

比丘尼食比丘尼去時晚至彼中尼多問臘
次第日已逼中食不得足世尊聞已因而制
戒從今已去比丘尼大衆集時聽上座八人
問次第飯者隨意而坐是名八相應法十相
應法者比丘成就十法僧羯磨差令作教戒
比丘尼師何者十一成就波羅提木叉戒二
多聞多聞者誦三藏文義皆利是爲多聞三
誦比丘比丘尼經四口中常說微妙好語心
中起悲語了了可解五諸根完具相貌殊特
人所愛敬六族姓子若刹利居士婆羅門七

有好才辯爲尼說法示教利喜八爲比丘尼
所貴重九於比丘尼三業無失十若二十臘
若過二十臘是名十相應法二十相應法者
二十臘是
一相應法者阿練若比丘獨在一處僧布薩
日心念口言衆僧今日布薩我亦布薩是名
一相應法二相應法者二比丘共展轉言長
老今日衆僧清淨布薩我亦布薩清淨是名
二相應法三相應法者三人亦展轉相語是
名三相應法四相應法者一人白已然後布

薩是名四相應法五相應法者邊地無僧通
律師五人得受具是名五相應法七相應法
者七滅諍是名七相應法八相應法者比
丘尼八敬法是名八相應法十相應法者
比丘成就十法得正說戒是名十相應法二
十相應法者如上童女說

一相應法者一比丘自恣是二相應法者二
比丘展轉自恣法是三相應法四相應法比
丘皆展轉自恣是五相應法者五人羯磨差
一人作自恣者是名五相應法七相應法

者成就七法是名七相應法八相應法者在
家白衣篤信三寶成就八非法僧為作覆鉢
羯磨捨八非法已僧還為捨覆鉢羯磨是名
八相應法十相應法者不成就十法不得與
人受具是名十相應法二十相應法者若比
丘三衣不具盡力求索滿二十日作辦割截
縫受持若不辦至三十日得辦者割截縫受
持若過三十日不辦應作淨施若不淨施犯
捨墮

一相應法者二比丘共住一者命過在者作

是念此比丘物應屬我此人即得後來者
不得是名一相應法二相應法者三人共住
一人命過二人應展轉相語大德憶念此物
應屬我等二人如是展轉是名二相應法三
相應法者四人共住一人終亡三人展轉如
上文所說是名三相應法四相應法者五人
共住一人終亡四人作羯磨分之是名四相
應法五相應法者五人羯磨分亡比丘物四
人羯磨施一人一人還施眾然後得共分之
是名五相應法七相應法者恭敬七法是名

七相應法八相應法者比丘成就八法僧應
差令發檀越信心懺悔是名八相應法十相
應法者有說十人作法事得如法若說九人
十一人不如法是名十相應法二十相應法
者二十人拔籌是名二十相應法
一相應法者若比丘獨住自知有所犯無懺
悔處應作心意持後見一比丘即懺悔是名
一相應法二相應法者比丘犯罪已向一人
發露若不除後至眾中更懺悔是名二相應
法三相應法者比丘犯罪已向二比丘發露

若不除後至僧中更懺悔是名三相應法四
相應法者若比丘犯罪向四人懺悔作羯磨
得除是名四相應法五相應法者五種懺悔
法是名五相應法七相應法者比丘成就
七法得正說戒是名七相應法八相應法者
如來見八種過患是名八相應法十相應法
者聽畜十種糞掃衣是名十相應法二十
相應法者若比丘欲作新敷具應用二十兩
羊毛作是名二十相應法
中前相應者五正食九種似食及餘中前相

應者是名中前相應法初夜相應者如蒲萄
漿乃至水解漿等是名初夜相應法七日相
應者五種藥及餘藥是名七日相應法盡形
壽相應法者一山陟子二識留三留草四善
善五盧破羅六胡椒七薑八毗鉢九尸羅折
勒十真淨留十一填力十二伽倫拘盧喜如
此等衆多是名盡形壽相應法
養生衆具相應者三衣鉢敷具針氈蒲盆瓶
篋如是等比丘所須物名爲養生具相應法
鉢與人相應者鐵鉢蘇摩鉢如是等衆多是

名與人相應法衣與人相應者十種衣財如法染治割截得受持是名與人相應法數具相應者如齊量作是名與人相應法針氈箭與人相應者如上文說是名與人相應法乞食相應者乞食時得食與鉢平不得多受是名乞食相應法乞衣相應法者乞衣時檀越雖大有所施少三衣者取不得過取是名乞衣相應法

爾時世尊乞食已還住處執衣襜揲著一處是名衣相應法數具相應者如數具揲度中

廣明是名數具相應法齊量者泥洹僧長四肘廣一肘半是名齊量鉢衣數具針氈箭行道入房如是等一切物如佛說者名爲齊量不如佛說不名齊量染色相應者諸比丘衣色脫佛聽染用十種色十種色者一泥二陀婆樹皮三婆陀樹皮四非草五乾陀六胡桃根七阿摩勒果八佉陀樹皮九施設婆樹皮十種種雜和用染如是等所應染者此十種色是衣三點作淨法一用泥二用青三用不均色用此三種三點淨衣威儀相應者所著

衣服齊整乃至不應立大小便是名威儀相應法所應差人者白二白四羯磨差人先結不淨地次結衆僧房舍後結大界結大界已當問衆僧何處作淨厨僧所可處結作淨厨後結布薩處最後結不失衣界解界時先解不失衣界後解布薩界復解衆僧淨厨界次解大界次解僧房舍界次解不淨地界安雜物處教授比丘尼自恣行籌僧使爲四方僧營事從檀越信心分粥分前食乃至寺中淨人不聽罵信檀越家乞食作制狂亂失性爲

尼受大戒如是等及餘未列名者差人作羯磨是皆名差人相應法處所相應者若塔若衣壞破穿皆應修補塗治是名處所相應和尚住處阿闍黎住處衆僧住處僧布薩處爾時世尊爲病比丘羯磨淨地作食處若客比丘來到寺主人應語不淨處僧房處結大界處淨厨處布薩處結不失衣界處飲水處是名處所相應法方所相應者若和尚衆僧隨師僧向何方是名方所又復方者佛在王舍城中月盡十五

日說戒時衆僧皆來集佛問汝等從何處來
諸比丘說其方所是名爲方東方有羅睺跋
陀塔南方有處所名多奴西方有處所名書
毗陀樓陀北方有處所名無至羅毗闍此四
處最是邊方通律師得五人受戒是名方所
相應法國土相應法者阿槃提國通律師五
人得受具足阿犯健提熱得數數洗亦聽兩
三重皮作革屣著
爾時諸比丘雪山中夏安居身體瘵壞來到
佛所佛問已如此國土聽著富羅複衣

有二比丘一名烏嗟羅二名三摩陀來到佛
所自言諸比丘有種種姓種種國土人出家
用不正音壞佛經義願世尊聽我用闡提之
論正佛經義佛言我法中不貴浮華之言語
雖質朴不失其義令人受解爲要
爾時世尊在毗舍離^{四八}世儉穀貴乞食難得諸
比丘乘神通力至豈伽國乞食彼國人惡賤
道人持食著地不過手中有諸比丘徃白世
尊佛言雖非手授施心已竟可取食之是名
國土相應法

自恣相應法者一人心念口言二人三人四人皆展轉相語五人羯磨自恣是名自恣相應法自恣與欲相應法者有五種與欲一我與自恣二我自恣三為我故作自恣四手欲相貌自恣五口作相貌自恣若此五種不成不名與自恣欲是名自恣相應法自恣取作相應法者僧差人令取欲取欲者若父母難病非梵行難如是衆多難當與餘人令持欲去與欲法語持欲去者言大德憶念我某甲今日衆僧自恣我亦自恣與衆僧清淨欲是

名與欲相應法取欲比丘若未得還忽大水來及師子虎狼難不得往自恣出界外自恣者亦得清淨去者亦得清淨是名取欲人自恣相應法

波羅提木又相應者爾時世尊在靜房中作是思惟今為諸比丘制聽集一處第廿八說波羅提木又戒我若不為制者新學比丘欲學波羅提木又者云何得聞何所修習爾時世尊從靜房起告諸比丘從今已去汝等當集一處說波羅提木又戒欲說戒時先白大德僧聽

若僧時到僧忍聽僧今集一處說波羅提木
又戒白如是名波羅提木又戒相應法說波
羅提木又相應者有五種略說波羅提木又
文如上說復有說波羅提木又相應者文如
上母經中說是名說戒相應法布薩相應者
乃至三人展轉語布薩如法布薩者四人已
上一白然後布薩布薩處下座比丘應掃灑
地是名布薩相應法欲相應者爾時世尊告
諸比丘當唱淨唱淨已今日眾僧布薩有病
比丘不來者聽與欲遣人取之是名欲相應

法若有緣與欲無緣應去與欲有五種如上
文說取欲人相應者若取欲有眾難不得來
取欲者清淨眾僧清淨是名取欲人相應法
清淨相應者若病不得來自說清淨是名清
淨相應布薩自恣中得言與清淨欲餘欲直
言與欲不言清淨是名與欲清淨取欲者有
難不得去名清淨取欲是名取欲人清淨相
應法上來所說種種制者比丘經比丘尼經
摩得勒伽經增一經諸健度經如此等經中
推求之若與五經義合者應受持莫捨若不

與合者置而莫行復應推法一緣二制三重制總略犯不犯要與五種經相應五經中緣制重制對而求之云何名為總比丘即名一切比丘是名為總

云何名為略說初中後說但今義顯是名略

廿八

十二

說廣說者若有比丘向比丘說其所解我從佛邊聞如是說聞此者即不得非其所說亦不得即取持此所解與五部經對之若與經相應者應語言長老所說甚善好自受持莫令廢捨常應為人如是廣說若不與五經相

應者應諫之長老所說不應受持亦莫廣為人說更求勝解是名第一廣第二廣者自云從眾僧邊聞亦向他人說其所解聞者亦如上不非不受取五經驗之是名第二廣第三廣者若有比丘自云從三人邊聞亦向餘比丘說其所解此聞者受不受亦推五部經中驗之是名第三廣第四廣者復有比丘自稱我從二大德比丘邊聞如是說亦向餘人說其所解彼聞比丘受不受亦應如上驗之是名第四廣廣有二種一者廣文二者廣義是

名為四廣

復更略明應不應義應者應鐵鉢瓦鉢優伽
 國鉢優伽奢國鉢毗舍離國黑鉢舍衛國赤
 鉢鉢雖有六種其實鐵瓦二也是名相應鉢
 不相應鉢者梅檀鉢尸舍婆木鉢石鉢金鉢
 銀鉢琉璃鉢玉鉢七寶鉢是名不相應鉢是
 故言相應不相應也彼人應此人不應應者
 比丘畜長鉢得滿十日不應者比丘尼畜長
 鉢不得過一日是名不應此是彼人應此人
 不應爾所人應爾所不應者若鉢破過五綴

更求新鉢受持者要四人中白二羯磨受持
 三人已下不得是名爾許人應爾許人不應
 齊量應不齊量不應應者升半已上至二升
 半是名應不應者不滿升半過二升半是名
 不應以是義故言齊量相應不相應也是色
 應是色不應應者受熏色應不受熏色不應
 是名色相應不相應或時應或時不應應者
 若為賊劫水漂若墮地破若失如是人者應
 語父母親里眷屬索是名應若不為水漂賊
 劫墮地破失語父母親里眷屬索者是名不

應是名人應不應衣相應不相應應者十種
衣財應不應者上色衣錦衣白色衣著鬘衣
如是等衆多皆不相應是名衣不應三衣獨
受持一衣亦不應乃至頭有鬘欵婆羅衣亦
不應有時中應有時中不應若爲賊急水漂
火燒若忘失如是時中應語父母兄弟親里
若不如此不應語求索也是名是時應是時
不應僧竭支相應者極短過繫腰下一搯手
作法令覆兩乳拄腋下是名相應不相應者
過限短作不相應襯身衣者暮卧時應齊咽

覆脚但使莫汙外淨衣是爲齊量覆瘡衣長
四肘廣二肘雨浴衣長二搯手半淨體巾長
一搯手廣一搯手淨面巾長結拳一肘廣亦
結拳一肘淨眼中縱廣皆自一搯手是名此
應此不應爾所人應爾所人不應應者四人
三人二人不應是名爾所人應爾所人不應
或時應或時不應應者從自恣後一月中得
受迦締那衣過是不得受是名或時應或時
不應有色應有色不應佛所聽者應佛所不
聽者不應是名有色應有色不應有齊量應

有齊量不應應者泥洹僧蹠上三指應過是長不應是故名應不應

行路法前安居後安居隨向何處好應行向安居處安居處後有緣乞七日法是亦應行安居前後一月是亦應行不應行者夏中無緣不應乞七日冬中無緣不應行是名應行不應行人應不應者過度長過度短有諸難師僧不具是名不應應者不長不短年滿二十無諸難師僧清淨具足是名應是故名入應不應房應不應應者僧如法施地地處無

諸難作應齊量是名應不應者僧不如法與地地處有諸難作過量所求甚多令檀越譏嫌是名不應此是房應不應

犯毗尼者七聚犯捷度是此七聚法應一一推其所犯緣復應推此罪當云何懺悔而得

滅除復應知起此罪時初夜竟夜何時中起

復是二夜中起耶復應更推前食後食晝日

犯所起犯為因人為因法初夜所犯者不應

受用而受用是也夜犯者比丘為比丘尼說

法犯也二夜犯者共未受具人過二夜明相

未現不起不出是名爲犯中前犯者中前洗
足以油塗足入聚落除病犯也後食犯者先
受人請中食後更餘處受請不語比座去是
名犯也晝日犯者若比丘晝日露處脇著地
卧是名爲犯復有晝日犯者不著泥洹僧竭
支單著袈裟經行又復弟子與和尚阿闍黎
過食取食不中著革屣是名晝日犯從法所
起犯者得過人法不得向白衣說若同出家
人知舊言不相違者可向說不應向餘者說
復有因法犯者若授前人經若並誦授經者

授前句受者接後句誦如此人者不應授經
不並誦者上座誦前句竟下座次應誦上座
所誦句若同時誦不得不得爲女人說法過
五六語不得爲覆肩覆頭如是等衆多不得
爲說法是名因法所犯因人所犯者長短過
度不滿二十有遮法師僧不具亦不清淨非
法群品受戒虛空中受戒界外受戒若授十
三種非法人戒受戒不得戒者一切皆名因
人犯也
所犯因六處起應推六處懺悔有犯因身起

非心口有犯因口非身心有犯因心非身口
有犯因身心起有犯因心口起有犯因身口
心起有犯因貪欲起有犯因瞋恚起有犯因
愚癡起有犯是身口愚癡所害有犯是身口
瞋恚所害有犯是身口貪欲所害有犯因身
非心口者初波羅夷故弄陰出精有犯是不
善有犯是無記離三衣宿若故以杖手打人
等比丘皆名身犯從口所起犯者第四波羅
夷若共女人淫欲心麤濁語若瞋恚心語若
自稱歎已身以淫欲供養我若以二無根謗

若毀咎他種姓形貌妄語兩舌如是等及餘
口業所犯者是名口業所起犯從身口所起
犯者第二波羅夷為人行媒若為房事此等
及餘是名身口所犯因心所起犯者如三十
事中金銀施主所與手雖不捉心作已有語
淨人持著某處不語淨人言任汝所為如比
丘見他所犯覆藏不向人發露是為心犯身
心所起犯者如上身心所犯是也從身口心
所起犯者如上身口心所犯是也從貪欲所
起犯者初波羅夷故弄陰出精身觸口讚歎

已身如是等是也從瞋恚所起犯者第三波羅夷二無根謗是也從愚癡所起犯者若比丘惡性不受人諫如是比丘皆因愚癡所起犯也身貪者初波羅夷身觸故弄陰出精及餘身貪所起者是也口貪者麤濁語爲婬欲故讚歎已身乃至及餘如此比比皆名口貪也身口貪者如有母子二人出家子常來供養母母子各生貪心母語子言此是汝本所出處今還看之有何咎也子用母言即行不淨是各身口所貪也如此比衆多略說之耳從

身瞋生者手自斷他命及杖打他復有比丘共白衣諍決他穀田中水令穀得死如是等瞋是名從身瞋所生從口瞋所生者若比丘語人言爲我斷某甲命若遣書如是等非一是名從口瞋所生從身口瞋所生者乘瞋心若身若口害他惱他是名從身口瞋所生從身愚癡所生者若比丘取牀敷卧具露地敷坐去時不自舉是名從身愚癡所生從口愚癡所生者若客比丘受衆僧房舍卧具去再宿不自來語不教人來語是名從口愚癡所

生從身口愚癡所生者若受衆僧房舍牀敷
去時不教人舉不自舉是名從身口愚癡所
生從身貪所害者有一比丘名能加僧提僧
差令守寺後有一小女來至寺中即捉共行
不淨此女年小根壞而死諸比丘心疑殺姪
於此二處何中犯罪往問世尊佛言姪邊得
罪也是名身貪所害犯也從口貪所害犯者
爾時白衣疾病而卧其人有妻顏貌端正有
一比丘往到問病語彼妻言可共行欲事女
人答言我有夫主不得自從比丘即爲病者

說法語言若作罪行久住於世後世受罪甚
以若有福德命終即受天樂何用此惡活爲
此病者即因此馱身方便取死諸比丘白佛
佛言此人犯波羅夷是名從口所貪犯也從
身口所染害者即身口貪是也
爾時有優婆夷蘇毗耶語比丘言若共我行
欲者不淨欲出時應捨起去不犯比丘即用
其言共行欲謂呼不犯如是展轉世尊聞之
佛言此是身口所貪犯也又復身口所貪犯
者有一比丘爲弟子受戒白四羯磨受戒已

不為說戒相直捨來向寺弟子在後見其本
二問言君何所作答言師將此中受大戒婦
即語言持戒日長今因便相見可共行欲夫
即用婦言共行不淨此人所以行不淨者不
識戒相故爾佛聞已制戒從今已去受戒已
即為受戒者說戒相今知是名身口所貪犯
也身瞋恚所害者乘瞋心手自斷他命是名
身瞋心害犯也口瞋害犯者遣使殺人是名
口瞋害犯也身口瞋恚所害者身自殺口語
人殺是名身口瞋所害犯也身愚癡所害者

若屬他木若果若樹不語主輒取是名身愚
癡所害犯也口愚癡所犯者若有比丘見比
丘所作不是語言長老此所作不如法不須
重作答諫者言我不用大德語當更問有智
慧者此名口愚癡所犯也復有口愚癡所犯
者眾僧說戒時語言何用說此微細戒為此
亦是口愚癡所犯也復有人僧說戒時作如
此語汝等所說我等數數聞他何須更說也
是名口愚癡所犯也身口愚癡所犯者若二
三人教一人令殺去者言可爾即往殺之是

名身口愚癡所犯也不善犯者是凡夫人故作所犯及學人故作所犯是何者犯是無記凡夫人非故心作忘誤作學人及阿羅漢忘誤作名爲無記有犯憶念懺悔者若知而故作者重若愚癡不解作者輕重者若一人前若衆僧前懺悔得除輕者心念口言除也此是犯突吉羅惡口罪也一切不善無非突吉羅突吉羅者皆名惡作也死人未壞屍上取糞掃衣穿牆壁出死屍置外門屍上取糞掃衣籬上有衣謂糞掃衣取皆輕心念懺悔即

除是身所犯若有所犯說戒時至不得懺悔當自憶持說戒竟然後懺悔有忘誤犯者心念自責滅也心念自責滅者衆學中不故作者是故作下者一人前懺悔者各輕也故作中者自性偷蘭波逸提波羅提提舍尼是名中犯一人前悔也重者十三僧殘僧殘邊偷蘭波羅夷邊偷蘭此是懺悔中重者不可悔者四重突吉羅波逸提偷蘭此罪不可悔也若比丘共諍欲除罪者先共鬪者懺悔如草敷泥上令人過不汙共和合懺悔覆惡上得

生善然後悔過所犯也阿浮呵那懺悔如上文所說滅鬪諍言訟毗尼者相打惡罵是名爲鬪諍者朋黨相助是名爲諍言者徹斷事官故名爲言訟者各說事理是非名爲訟也鬪有三種善不善無記復應推諍緣因何而起云何懺悔而得滅也此諍爲初夜起中夜起後夜起爲前食起後食起中後起爲二夜起爲因法起爲因人起也因初夜起者此初夜漿或言過初夜中飲或言不中乃至長短非法群品受具或言得或言不得因是起鬪

如是一切皆如上犯毗尼文中說此諍緣根本有六分別十八何者爲六一者瞋恚二者惱害三者幻偽四者慳嫉五者見取六者邊邪二見瞋者面色變異令人可怖惱害者能害他令惱幻偽者心不真實詐作虛事是名幻偽慳嫉者貪前物不欲與人名之爲慳嫉者見他所得生惱是名爲嫉見取者取已所見爲是他見爲非是名見取邊見者見續爲常見滅爲斷邪見者謗無因果是名六處所起何者十八種分別上起從法非法乃至說

非說十八種上起鬪是名諍根本聚也此鬪聚有二因緣滅一者人現前二者推求所起處如六群比丘住舍衛城向阿梨跋提河上浴脫衣著岸上後迦留陀比丘來脫衣著六群衣上出時不審諦著六群比丘衣去六群第八謗迦留陀盜衣即屏處爲作羯磨迦留心疑十一往白世尊佛言汝取衣時作何等心取迦留言作已想取佛言若如是者不犯盜也因此即制從今已去要具二緣一推其緣二人現前然後作滅毗尼是名滅諍毗尼斷煩惱毗

尼者此毗尼斷欲界色界無色界見諦修道使纏是名滅煩惱毗尼使者隨逐行人不令修善是使義久來所習難捨是使義能使人沉沒惡道是使義繫縛行人在生死中是使義能使人受身相續不絕是使義不斷煩惱是使義怨家是使義方便不捨是使義作惡不斷是使義十使者見使疑使戒取使欲染使恚使色染使無色染使無明使慢使掉使纏者無明纏瞋恚纏懈怠纏睡纏調纏悔纏疑纏自貪已物纏復貪他物纏從是生鬪諍

競訟因此後生害心纏縛行人不令解脫是
名纏義又復纏者我見纏疑纏戒取纏欲纏
恚纏慳纏嫉纏無明纏慢纏調纏此十纏即
是十結是故名纏欲界所攝十二居止色界
二十二居止無色界四居止見諦所斷身見
戒取疑何者修道所斷薄欲界貪欲瞋恚無
明得斯陀舍果斷欲界貪欲瞋恚無明盡得
阿那含果斷色無色界貪欲無明盡得阿羅
漢果此所起煩惱應推求何處起何處滅起
處者於結使起處生貪著深心能生一切煩

惱何者結使起處眼見身色生愛著心計以
為常亦計我乃至意法亦如是外六塵中六
識內六觸六受六愛六覺六觀乃至五陰十
二入四大識眷屬觀此以為我以為常因此
五陰十二入十八界上起我起常故能生結
使一切煩惱凡有五百故言一切也是名所
起處聚滅聚者於煩惱起處法中生過患想
眼見身色乃至意法作無常無我觀識眷屬
作無常苦病癘毒箭在身空無我觀作此觀
已能斷一切煩惱是名滅聚處也欲斷煩惱

要作五種觀行無常行苦行空行無我行寂滅法無常行者念念不住病壞所加是名無常苦者如癰如病如箭入心如物壞生苦是名苦行空者觀我我所皆如幻化無有實法是名爲空無我行者觀一切諸法皆無有我無常苦二行總觀一切有漏法空無我二行通觀有漏無漏法寂滅義無有生死變易故名寂滅法也是故行者常應繫心在五行觀也所觀境界者五陰十二入十八界十二因緣乃至作六念處觀及寂滅法身念處安般

念處乃至四無量心念處食不淨想乃至斷想雜阿舍中應廣知若作骨想壞想從足至頂作不淨觀乃至散滅想此是心所緣境界若住三空中隨用何門觀而斷結使是名住三解脫門若行人住地中時應觀六地一者白骨觀地二者性_地三者八人_地四者薄地五者離欲地六者已作地是名住地見諦中所應斷者有六一身見二疑三戒取四向惡道欲五向惡道患六向惡道癡修道所應斷一欲染二患三色染四無色染五無明六慢

七調斷如此七煩惱便得證果斷三結得須陀洹欲滌患薄故得斯陀舍欲滌患斷故得阿那舍一切結盡故名呵羅漢是故言此等斷故得果以果分別於人得須陀洹果故名須陀洹得斯陀舍果故名斯陀舍得阿那舍果故名阿那舍得阿羅漢果故名阿羅漢是各斷聚集處比丘毗尼受具足者或應或不應乃至齊量或應或不應或不聽應齊量聽不應不聽有犯不犯如法者不犯不如法者犯如此次第應推鉢乃至房應不應如

上文所說一切受具足人相應者鉢囊葢屣針筒禪帶袈裟帕紐繩腰繩盛眼藥筒筋藥器頭上帽水澆如是等物有應不應是名比丘毗尼比丘尼毗尼者受具足比丘尼或應或不應若齊量者不犯不齊量者犯亦應次第推鉢乃至房若諸比丘尼得鉢即日受持一餘者若作淨施若遣與人若泥洹僧竭支如上說覆瘡巾如上說浴衣如上說衣乃至房如比丘經中說式叉摩尼得自取食今日取明日得食餘者皆如大比丘尼法學是名

比丘尼毗尼少分毗尼者比丘有二百五十法比丘尼有五百法式又摩尼如大比丘尼法但除自取食食取已至明日故得食沙彌尼優婆塞優婆夷各自有戒皆是其人毗尼是名少分毗尼一切處毗尼者一切淨持戒淨心戒淨慧戒廿四應當學一切微細戒盡應如重持之乃至究竟令梵行波羅提木又戒使得清淨一切身善行口善行意善行應隨順行正見乃至正定優婆塞優婆夷應當除其邪淫乃至遠離殺生邪見是名俗人戒也推

求所犯輕重聚及起處緣可滅不可滅經

毗尼母論卷第八

音釋

跽部禮切 疥株玉切 褌初覲切 咽因蓮切
 踝尸瓦切 足骨也

律二十二明了論

唱九

正量部佛陀多羅多法師造

陳三藏法師真諦譯

如本二十二明了論能分別解釋律所立名
我今當說偈曰毗尼毗曇文所顯與戒及護
相應人釋曰由對治上心感應說諸護數量
三界上心惑有二百九十四是彼所起非護
亦有二百九十四為對治彼有善及無覆無
記諸護合有五百八十八是人與此對治護
相應復有別釋欲界上心惑有一百三十七

從此隨一上心惑能染汙眼根地於第四心
及初至心此眼根不護有一百二十七如眼
根耳根亦爾鼻舌身根不護各有二十五如
眼耳根意根不護亦爾有一百三十七為對
治彼應知二品護合有九百七十二色界上
心惑有八十六唱九從此隨一上心惑能染汙眼
根地所生不護有八十六為對治彼二品護
各有八十六耳根意根不護及護亦爾色界
身根不護有十四能對治彼二品護各有十
四無色界上心惑有七十一從此隨一上心

惑能染汙心地所生不護有七十一爲對治
此二品護各有七十一三界護合有一千六
百五十八是人與此對治護相應偈曰諸佛
所護修三學不看他面我當說擇曰若人與
如此等護相應此人能歡喜如來由二功德
相應故是故諸佛讚歎此人修三學者於諸
佛正法正學有三謂依戒學依心學依慧學
此三學生起位在忍名相世第一見地修地
中或依三業道立三學或依道分立三學或
依三藏立三學或依三法身立三學由此義

是人於名句字義及正行心明了無疑是故
自在不繫屬他故說不看他面略釋如此因
前所說護約正業正語正命更釋此人功德
偈曰明八戒護九十六分別差別義相應釋
曰云何八明了戒約道三分分別爲九十六
戒本有二種謂身業口業云何分別此爲八
此中身業有四種一離殺生二離偷盜三離
邪淫四離非口業有四種一離妄語二離破
語三離惡語四離非應語此八種業由身由
口由心若自受有二十四若教他受亦有二

十四若見他受行生隨喜心亦有二十四若自行先所受亦有二十四此四二十四合成九十六復次身四種邪業若由無瞋無癡善根所離成八說名正業口四種邪業若由無瞋無癡所離成八說名正語身口八邪業若由無貪所離成八說名正命若自受令他受見他受行生隨喜自行先所受各二十四約聖道分判此八明了戒合九十六是人與如此等戒相應偈曰倍二千一千福河流善法水洗除河釋曰云何倍二千一千福河成四

萬二千福河律中如來所立戒有四百二十於婆藪斗律有二百戒於優波提舍律有一百二十一戒於比丘尼律有九十九戒此四百二十戒中隨一一戒各能生攝僧等十種功德一一功德能生十種正法謂信等五根無貪等三善根及身口二護合成四萬二千福河由此福河恒能洗浣破戒垢汙餘義在波羅提木叉論中應知偈曰解戒五相九毗尼釋曰如諸佛所立戒於一一戒中應了別五相一緣起二起緣起人三立戒四分別所

立戒五決判是非此中初波羅夷緣起者於
鞞舍離國由飢餓難事爲緣起起緣起人者
是須陳那比丘立戒者若比丘共餘比丘於
學處至得同命未捨戒不顯自身羸弱更行
姪欲法乃至於雌畜生犯波羅夷無共住分
別所立戒者此中何者爲比丘性謂依園得
至得乃至由犯此罪不得共住決判是非者
此中比丘於三處犯波羅夷乃至說戒究竟
於一一戒應知皆有五相若人能如理了別
此五相義此人必定能解九毗尼義何者爲

九一比丘毗尼二比丘尼毗尼三二部毗尼
四罪毗尼五惑毗尼六有願毗尼七無願毗
尼八一處毗尼九一切處毗尼比丘毗尼者
如故意出不淨如此等相罪但屬比丘毗尼
比丘尼毗尼者如獨行如此等相罪但屬比
丘尼毗尼二部毗尼者是二部所學處如初
波羅夷如此等相罪屬二部毗尼罪毗尼者
八緣起所生諸罪如法對治除滅惑毗尼者
三界五部惑九永斷智及滅有願毗尼者是
十種學處無願毗尼者是正羯磨竟時四萬

二千學處並起一處毗尼者如受戒洗浴等事一切處毗尼者謂一切時應共學處若人能如理了別此九毗尼義此人必定能解五部等義偈曰解罪五部八緣起釋曰律中說罪有五部第一波羅夷部有十六罪第二僧伽胝施沙部有五十二罪第三波羅逸尼柯部有三百六十罪第四波胝提舍尼部有十二罪非四部所攝所餘諸罪共學對及婆數斗律所說罪一切皆是第五獨柯多部攝若人能如理了別五部罪此人必定能解八緣

起所生罪罪生起因有八種一有罪從身生不從口意生如不閉戶共非大戒眠等二有從口生不從身意生如善心爲女人說法過五六語等三有從意生不從身口生如心地諸罪四有從身口生不從意生如善心爲男女行姪使等五有從身意生不從口生如故心出不淨等六有從口意生不從身生如染汗心對女人說顯示姪欲語等七有從身口意生如有染汗心爲男女行姪使等八有不從身口意生如先對人說大妄語彼人不解

此人已對治三方便後時彼人若追解其語
 此人即得波羅夷罪若人能如理了別八緣
 起所生罪義此人必定能解一罪聚等義偈
 曰解七罪聚五布薩釋曰律中說罪聚有七
 一波羅夷聚謂四波羅夷二僧伽胝施沙聚
 謂十三僧伽胝施沙三偷蘭遮邪聚謂一切
 二聚不具分所生偷蘭遮邪四尼薩耆波羅
 逸尼柯聚謂三十尼薩耆波羅逸尼柯五波
 羅逸尼柯聚謂九十波羅逸尼柯六波胝提
 舍尼聚謂四波胝提舍尼七非六聚所攝罪

及六聚不具分所生罪及學對如此一切入
 過毗尼聚攝若人能如理了別七罪聚義此
 人必定能解誦波羅提木又布沙他布沙他
 時說波羅提木又有五種一誦波羅提木又
 緣起二誦至四波羅夷三誦至十三僧伽胝
 施沙四誦至二不定法五廣誦乃至戒盡若
 人如理能了別五布沙他義此人必定能解
 四失四得義偈曰解四種失及四得釋曰於
 佛正法中有四種失一戒失二行失三見失
 四命失此四失勝相云何是破戒處破戒人

於佛正法中爲修見諦行是人不可拔濟譬
如樹葉已萎黃不得久住是名戒失行見命
失相應知亦爾四得者謂戒行見命極清淨
彼清淨以五根爲體能感三根是彼極清淨
如前所說如此等處若人能如理了別此人
於律則明了不看他面偈曰能善簡擇罪三
角釋曰此二或名三角或名三道此二是二
不定名諸罪三角三道故不定者於此中諸
罪不定譬如不定聚能通一切罪中故說不
定譬如第四定是不定諸罪因故故名不定

何以故一切罪部聚說緣起所生於中皆具
足有餘師說此二不定似律本義律餘文句
皆爲釋此若人於二不定中能攝應律義從
此二所生罪於律中能顯是名能善簡擇罪
三角若人能如理了別罪三角義此人必定
能解四六想真實義偈曰解想真實立學處釋曰
律中說學處有二種一想學處二真實學處
復有想真實學處此中若人犯一戒觀察彼
意後方分別此罪從想生起此罪從真實生
起此罪從二生起此中如於初波羅夷有想

有真實若人至癡狂法故不覺觸或由正思惟不致觸味於非道起道想於道起非道想致觸味此中約想判罪於女男黃門人非人畜生下門女根及口中起顛倒想此中約真實判罪由此道理於二判罪亦爾於我所立波羅提木又論中從一切學處想罪及真實罪悉攝顯在此義中為離繁文是故略說偈曰自性立制所有戒如理分別能解說釋曰是前所說想罪真實罪由此罪門佛所立學處有三種一性罪二制罪三二罪此中性罪

者若是身口意惡業所攝或由隨惑及惑等流故犯復於此過犯中故意所攝有染汙業增長與此俱有罪相續流是名性罪異此三因所犯或由不了別戒或由失念或由不故意過犯此中若無惑及惑等流又無念念增長是名制罪若具二相是名制性二罪若人能如理了別此學處義此人於律則明了不看他面偈曰了別二部所作業釋曰律中說羯磨有三種一唯比丘羯磨非比丘尼二唯比丘尼羯磨非比丘三二部共羯磨一切處

與大戒羯磨唯是比丘羯磨和合許受大戒
羯磨唯是比丘尼羯磨宿住摩捺多阿悔也
那等羯磨所有餘白四等羯磨於自部他部
是比丘羯磨此等羯磨若比丘尼於自部作
亦得成若人能如理了別此三羯磨義此人
必定能解破僧因緣等義偈曰解破非破類
及時釋曰律中佛說有十四能破僧和合因
緣如律所說次第此中非法者五邪道分法
者五正道分非毗尼者三邪道分毗尼者三
正道分罪者違如來所立制非罪者隨順如

來所立制重者有二種一由罪二由制輕亦
爾各各學處應知輕重有殘者僧伽胝施沙
等無殘者四波羅夷不可治者四波羅夷十
三中隨一若已犯二邊不可知僧所立最惡
滅諍羯磨如此等翻此名可治麤者有二種
有由犯意有由罪翻此名非麤非如來說非
如來說彼說是如來說非如來說非如來說
是如來說彼說非如來說非如來說非如來說
所作及所習彼說非如來說所作及所習非如
來所作及所習彼說是如來說所作及所習如

此等十四能破因緣律中十四阿毗達磨中十四廣說在律中及阿毗達磨中應知異此名非破因緣時者有二種一問難時二僧和合時偈曰解小隨小非小戒釋曰佛世尊立戒有三品一小戒二隨小戒三非小戒小戒者僧伽^{廿九}施沙等隨小戒者是彼不具分罪非小戒者四波羅夷復次小戒者諸戒中自性罪隨小戒者諸戒中所有制罪非小戒者四波羅夷等偈曰了別入家正行方釋曰家者依世間所立人民聚名家若比丘有因緣

欲入家先簡擇此事後方得入謂白同戒觀察正行律中威儀結腰繩結僧伽^{廿九}紐佛所立入聚落戒皆應觀察為行於死人處觀過失為和合僧為不相破為受依止為簡擇言說為有食請如此等事必定應憶持此中天廟店肆姪女處出家女外道等處應觀察遠離偈曰善解從罪三上起釋曰律中說若隨犯罪處有三種更上起法一提舍那二殘薄羯磨三壞一切罪方法約遮相續及生對治護立三種上起提舍那者了別罪因及緣起

體相過失等已於可親信人邊如實顯示如
 理求受對治護親信人云汝見知罪不答見
 知於未來莫更犯答善哉汝必應更受持對
 治護答善哉是名提舍那淺薄羯磨者或自
 緣此罪起^{四九}厭惡心及起受對治護心或於此
 罪不憶時數或對人或對僧如前具說是名
 淺薄羯磨壞一切罪方法者正思惟簡擇無
 常因等境界由此或得離欲或得聖道果是
 名壞一切罪方法如何毗達磨藏中廣說應
 知偈曰及三顯示說罪方釋曰若人能如理

了別三種上起法此人必定能解三種顯示
 說罪方顯示方者自心不覆藏於他說可解
 語顯示此罪此有三處一於大眾所二於可
 親信人邊三由自心正思分別如上起有三
 顯示亦有三偈曰立戒緣起減長等依文善
 能分別廣釋曰律中由依緣起及制戒有三
 差別有制戒長依止有等依止有減依止有
 依止長制戒有等制戒有減制戒此義如律
 廣說應知偈曰罪及非罪佛所說如律毗曇
 之所制善解一一罪非罪釋曰律中制罪非

罪各有二種罪二者或有記或無記非罪亦
 爾有記無記此人如理能解此二復次由別
 義應了別罪非罪如何毗達磨中說由了別
 性由界由滅次第等差別如文言罪為善惡
 無記或惡或有覆無記或自性無記為欲界
 色界無色界攝欲界攝為有流無流有流為
 心法罪心法非心法為與心相應不相應不
 相應為隨心不隨心有隨不隨若觀心生
 是隨心餘非隨心與心俱起亦爾為有色無
 色非色非無色為有教無教或有教或無教

有緣緣無緣緣無緣緣為業非業業與業相
 應不相應不相應隨業與業俱起亦爾為先
 業果報非先業果報非先業果報應修不應
 修不應修應知不應知應知可證不可證可
 證可由智不可由身可滅不可滅可滅由見
 及修如制罪制非罪亦爾由了別性界滅次
 第偈曰及上起罪五種方釋曰五方者如人
 犯僧伽胝施沙罪求得離若人欲為彼作
 提舍那羯磨此人必定應先憶持五種上起
 方法後作羯磨一觀僧伽胝施沙罪相二為

簡擇人知藏罪不藏罪相三觀業聚學處爲
簡擇四部等衆四觀業相應學處爲行白四
等羯磨五觀於十三僧伽胝施沙中一日夜
等藏不藏爲顯有藏無藏等地立宿住摩捺
多等此中僧伽胝施沙罪相者於故意出不
淨罪中根本相若人已受大比丘戒若如來
已制此戒若人不至癡法若人有欲心求出
不淨若方便已顯於男根邊若不淨已出若
或熱已息若出觸樂已生此人則犯僧伽胝
施沙罪於餘略說相亦如此應知具相如波

羅提木又論說覆藏相者若人於僧伽胝施
沙罪中起僧伽胝施沙罪見不欲從彼上起
由無發露心藏一夜於此人此罪已被藏若
人不知不憶或疑或起非罪見故藏此罪不
被藏羯磨聚羯磨相應宿住等地如律本文
廣說應知此中爲離繁文是故略說偈曰善
解棄捨四種類釋曰律中佛聽許比丘四種
棄捨一由未作棄捨未作二由未作棄捨已
作三由已作棄捨未作四由已作棄捨已作
偈曰善解三衣六憐愍釋曰律中佛許六種

不離三衣利益一僧和合同許羯磨所作此
有二種一約迦絺那衣僧和合所作二爲行
路人及有病僧和合所作二依地所作如
布薩相應學處中說三不離所作如於皮闍
延多樓及剌浮樹等所四垣牆所作謂僧伽
藍摩及寺舍中如轉車方便所顯五約露地
所作如比丘行路四十九弓所度處相對覆
地直身申臂斜衣各捉一角若相及許不離
衣六住處時節所作於安居學處中廣說應
知復次小便等所逼事中由他加行難所作

是名於三衣六憐愍此義由轉車戒中廣說
應知偈曰了別律中四種罪釋曰律中說罪
有四種一切罪皆入此中攝有罪由緣起同
不由罪同有罪由罪同不由緣起同有罪由
罪同亦由緣起同有罪不由罪同亦不由緣
起同此義於罪緣起學處中廣說應知偈曰
於六戒解四親應釋曰於三十學處中有六
學處行二事方淨一時間次第二罪間次第
謂過十日畜長衣過十日畜長鉢舉蘇等夏
月浴衣有難施衣受非親比丘尼施衣此六

有二種相應謂物相應罪相應餘二十四但
罪相應無物相應於中惟間罪不間物先捨
物後方顯說滅罪親相應有四一從母母親
相應二從母父親相應三從父母親相應
四從父父親相應若人於此處中明了此人
於律則明了偈曰於七依他得圓德擇二圓
德了別相釋曰律申說依他圓德有七種比
丘有四種圓德一由善來比丘方得二由受
三歸方得三由略羯磨方得四由廣羯磨方
得比丘尼有三種圓德一由善來比丘尼方

得二由遣使方得三由廣羯磨方得獨覺有
量功德至得諸佛世尊無量功德波羅蜜至
得合有九種圓德偈曰善解五種不實語釋
曰由境界故意差別不實語有五種一能生
波羅夷罪二能生僧伽胝施沙罪三能生偷
蘭遮邪罪四能生波羅逸尼柯罪五能生獨
柯多罪此五應依律判其自性偈曰知法自
性修習類釋曰法有二種一自性法二修習
類法自性法者有法非加行所生不能載出
自界故此一切定是欲界法色無色界法若

不能載出自界亦是自性法修習類法者於色無色界定非所噉味或於無流法中心與心相應諸法於定道五通道名想相想世第一法有覺分心與此心相應法是所餘相應法一分戒一分善根一分諸護一分加行一分身輕安一分無逼樂一分修得天眼天耳諸境界一分自在一分解脫一分出離一分道通一分一切智一分非一切智一分制入無想定滅心定涅槃至得修得諸法者律類至得有餘師說相離一分無失一分定聚一

分名相出離棄捨涅槃至得如此等名修習類法所餘皆名自性法若人解自性法及修習類法此人於律則明了不看他面偈曰能解四種受命緣釋曰律中說受攝飲食有四種一身受非心受如律文若比丘申鉢心緣別事受他施飲食廣說如本二有心受非身受如律文若人送飲食施此比丘比丘心受攝以屬已廣說如本三有身心俱受若比丘身心平等欲得所施飲食行施人至比丘邊度與比丘非所遮四非身心受如律文若比

丘或以脚指或以手指畫地作界相餘人送
 飲食置界中此即彼受餘一切文白從廣道
 應知偈曰能成就受五種分釋曰有五分能
 成就受攝飲食一能受二能令受三物四受
 所五至邊此中能受者具戒比丘住於自性
 求得在此處能令受者除比丘及與學餘人
 非人畜生中隨一被教不被教若有能解此
 義謂此物我應施比丘物者有五種一依時
 量二依更量三依七日量四依一期量五依
 大開量此五攝一切物皆盡處所者地及水

永樂北藏

律二十二明了論

第九〇册

至邊者有三種一至身邊二至物邊三至器
 邊如制受食戒中廣說應知偈曰作殘食法
 有十種各各能解行彼方釋曰律中說殘食
 有十種一病人殘二非病人殘三等分殘四
 非等分殘四九五加行所作六非加行所作七遮
 食人所作八非遮食人所作九十自所作十使
 比丘所作此義如廣說道應知若人能解此
 義此人於律則明了偈曰能解七種失受因
 釋曰佛法中物有二種謂淨不淨失受攝因
 緣有七種一決意棄捨二他逼奪三所變異

四度異性五捨戒六捨命七正法滅沒決意
棄捨者若人不用此物決意棄捨與他他逼
奪者若異自同類人爲屬已故逼奪變異者
用聖通慧變異別物令成別物度異性者轉
男成女捨戒者此物先是比丘受後捨比丘
戒猶攝屬已此物失本受捨命者約一切退
失故說失受由一切滅失故受亦失正法滅
沒者是時中若無一人生在剎浮洲中入人
道攝或具戒或不具戒無量壽命及轉易有
生聖人無復一在此時正法已滅沒由此七

因緣一切受攝皆謝偈曰及三觸動未受食
釋曰若堪食物未受觸動有三動一或舉二
或下三或轉此觸動須觀此人決意用方可
分別偈曰了別五種非成食釋曰非成食有
五種一有因緣受四月請食二家邊請不具
足食三教化得食四四常食五憐愍食此食不
礙次第傳食偈曰及四摩失有五種釋曰別
住有十七種一長圓別住二四角別住三水
波別住四山別住五巖別住六半月別住七
自性別住八圍輪別住九一門別住十方土

別住十一四廂別住十二二繩別住十三比丘尼別住十四優婆塞別住十五離牆別住十六滿圓別住十七顛狂別住此中有五種過失一破國土二破僧伽藍摩三別住相接爲一相四別住半過本別住五以別住圍繞別住於制布薩相應滅中廣說應知若人能解此義此人於律則明了偈曰七日有難隨意行善解三種九品類釋曰若人受夏月安居行出界外於此人有九種分別九種者一有事先成七日因緣後更成七日因緣二有

事先成七日因緣後成有難因緣三有事先成七日因緣後成隨意因緣四有事先成有難因緣後更成有難因緣五有事先成有難因緣後成隨意因緣六有事先成有難因緣後成隨意因緣七有事先成隨意因緣後更成隨意因緣八有事先成隨意因緣後成七日因緣九有事先成隨意因緣後成有難因緣偈曰解五能成夏住因釋曰由五種因緣夏月安居得成五種因緣者一若處所有覆二若夏初十六日三若東方已赤四若人在

別住中起安居心五若此有覆中無五種過
 失夏月安居則成偈曰及解夏住八種難釋
 曰若人已受夏月安居有八難因緣令棄捨
 安居而不犯罪一王難二賊難三人難四非
 人難五冒行難六火難七水難八梵行難此
 義於制夏住戒中廣說應知偈曰於白四等
 五羯磨了別功德及過失釋曰律中說一切
 羯磨惟有五種一單白羯磨二中間羯磨三
 白二羯磨四白四羯磨五所作相貌羯磨此
 中若但一白不說羯磨言名單白羯磨若白

一分羯磨一分名中間羯磨若一白說一羯
 磨言名白二羯磨若一白說三羯磨言名白
 四羯磨此事必定應作如此量時中決事及
 時名所作相貌羯磨此中白二白四二羯磨
 四部等比丘眾必定應作餘人不得作所餘
 羯磨僧及三人等若作亦得成此五羯磨有
 五種過失一羯磨過失二眾過失三人過失
 四作者過失五別住過失翻此五成五德此
 義於制羯磨相應戒中廣說應知偈曰於遮
 四種學處中善解佛意為立戒釋曰律中說

遮有四種一求遮如四波羅夷所餘諸戒若一向無開者彼亦是求遮二遮所對治如律文比丘我聽諸比丘受如法憐愍如法者不犯戒淨命正行正見所餘同此類許遮應知三遮同分如律文房舍者何相若此處行四四九威儀中隨一得成於餘處由行四威儀等故十七成或樹空或山巖或石蔭等彼亦如行房舍所攝四相似遮如律中偈言於一切正行於一切相似是略說毗尼或說名正行此義廣說如遮品中應知於此四遮中能解諸佛制

立戒意此人於律則明了偈曰善解鉢衣三種量傳傳受持及依願決鉢衣量於二處如時如罪間隔方釋曰律中說鉢有三品謂下中上此中十二半波羅米蒸為飯置鉢中高出如龜背是第一鉢半波羅減二十米蒸為飯置鉢中高出如龜背是第二鉢二十五波羅米蒸為飯置鉢中高出如龜背是第三鉢若略說三鉢量如此三衣量者依波胝提舍尼數量衣量廣二十指長三十指是第一衣倍此未及如來所立極衣量是第二衣減如

來衣九搩手長量減如來衣六搩手廣量是
第三衣此鉢及衣傳攝有二種一三傳二教
他知傳受持者惟鉢及三衣依願者八種校
具衣此二處有罪相應及物相應廣說如前
偈曰是處方便及物主財物能成尼薩耆如
此一切如次第能解三十所學處釋曰於三
十中初三一過十日衣二轉車衣三待一月
衣是人於中作次第方法自得畜用若不用
應捨與僧若受非親比丘尼衣如前作方法
更捨還比丘尼比丘尼所浣染打衣應捨與

僧從非親乞得衣所送衣直直主若一人若
二人應捨還彼若直主不在或不肯取應捨
與僧王衣及王臣衣應捨與僧一切俱舍耶
部學處所有衣等應捨與僧過十日鉢有二
種用五補鉢如律文次第應知織師學處所
得衣應捨與僧以多衣餉比丘比丘若欲得
應受一著一被若過此受此衣成尼薩耆應
捨還物主蘇等有二種用若與比丘衣竟後
瞋更奪取應還與所瞋比丘迴轉僧所應得
施入已應捨還大眾夏月浴衣有難衣及結

夏所離衣有二種用如此成就尼薩耆事及行對治方法若人解此義於律則明了偈曰善能了別八尊法釋曰尊法有八種一二期比丘尼必定從比丘僧求得受具足戒二若已得百夏比丘尼若比丘是日受具足戒已是比丘尼必應作禮拜恭敬等事三隨半月半月應往比丘僧處受八尊法教四若比丘尼犯隨一尊法於二部僧應行摩捺多法五比丘尼不得惡罵毀謗比丘六比丘尼不得問難比丘及教比丘學七若此住處無比丘

比丘尼不得結夏安居八若比丘尼安居竟以三處請比丘僧說問難如法受僧正教如此八尊法別相通相衆名義等於制八尊法學處中廣說應知偈曰解正教相次第方釋曰比丘尼教中初若比丘與五德戒九德相應大眾和同請此比丘作比丘尼教羯磨若比丘受請僧作聽許羯磨或比丘尼衆或相代比丘尼正布薩時於大眾中請此比丘是時比丘僧亦請此比丘此比丘爲二部僧所請此比丘若欲爲比丘尼說教法布薩界內

在大衆中應更請此比丘此比丘作如律文所說次第若略說妹汝等如此教應學若受羯磨竟不教比丘尼犯波羅逸尼柯及獨柯多若不受羯磨或無如此人大比丘衆應向比丘尼說此言比丘尼無人能教汝等是故汝等應如律如法好行今成就偈曰於宿住等四地中解方釋曰地有四種一宿住地二已行宿住地三摩捺多地四已行摩捺多地偈曰及依五羯磨釋曰所依事有五能依羯磨亦有五若比丘心高不敬計他大衆爲此

人作怖畏羯磨若比丘未明了律中罪非罪阿毗達磨中滅非滅或離依止或受沙彌依止及作大戒依學於明了人所作練羯磨若比丘於僧住處起惡汗行作驅出羯磨若比丘於在家人邊訶毀佛法僧作械除辭謝羯磨若比丘不見自有罪若見不肯行對治法或不捨邪見作不共住羯磨若人解此二處方法則於律明了偈曰善解至得五種類釋曰有物眼所至得非身所至得入筭數有物身所至得非眼所至得入筭數有物眼身所

至得入算數有物非二所至得入算數有物
眼身所至得不入算數若人不許受是名五
種至得偈曰解過毗尼有五門釋曰過律學
處罪有五門一不明了二煩惱最重起三忘
失正念四惡知識五無信樂心偈曰依入及
界所生罪解如世間所決判釋曰世間所立
法爾道理入及界有屬自有屬他有輕有重
若比丘約眼耳鼻舌身心因緣於六塵起不
如行或犯重罪或犯輕罪若人食毒或爲蛇
所螫犯如此罪若人偷地界水界火界風界

空界等亦犯波羅夷此悉從盜戒判若人善
解從入界所生罪則於律明了偈曰解八種
拔加絺那釋曰律中說拔除迦絺那衣羯磨
有八種一竟邊二成就邊三出離邊四失邊
五間邊六過位邊七斷望邊八共拔除邊拔
除迦絺那有如此八種偈曰及迦絺那五功
德釋曰受迦絺那人有五種功德一雜亂衣
二不離三衣三一著一披得入聚落四不白
比丘得入聚落五不觀因緣得共衆食偈曰
善解二守釋曰若人已受迦絺那出界外成

不得衣由有二種守迦絺那功德流一由衣
守二由住處守偈曰不得戒二十人釋曰佛
法律中有三十人受戒不得戒何者二十五
黃門人五無間罪人汗比丘尼人誓言我非
比丘人偷住人龍夜叉瘞人聾人瘞聾人不
乞戒人遮人偈曰見及十依謝釋曰律中說依
止大人由十種因緣故謝滅一由捨戒二由
命斷三由更轉作沙彌四由從佛法入外道
後更還入佛法五由說誓言我非比丘六由
偷住七由欲捨依止出界外八由過住如法

行九由被擯十由不在界內遇見優波陀訶
偈曰善解二守防惡觸釋曰守是何法謂攝
意及非棄捨爲離動受所生惡觸守有二種
一意欲守二器盛守意欲守者若物離鉢及
食器等在別處乃至意欲在未生棄捨意於
如此時此物則被受器盛守者若物已棄捨
及未棄捨在鉢及食器中乃至能滅除受諸
法隨一未起未失受攝此物如前被受偈曰
了四羯磨及依寂釋曰律中說羯磨依有四
種一依諍羯磨二依善教羯磨三依罪失羯

磨四依所作事羯磨此四依羯磨由七種依
寂靜所滅一現前毗尼二憶念毗尼三不癡
毗尼四隨誓言毗尼五最惡毗尼六隨多毗
尼七墮草毗尼四依羯磨七寂靜依毗尼廣
說如律由七依寂靜毗尼云何能滅四依羯
磨若依諍羯磨起此以於罪不同執為相為
二依寂靜所滅謂由現前毗尼隨多毗尼若
依善教羯磨起此以問難為相為四寂靜依
所滅謂由現前毗尼最惡毗尼憶念毗尼不
癡毗尼若依罪失羯磨起此以牽出事次第

為相為三依寂靜所滅謂由現前毗尼隨誓
言毗尼墮草毗尼若依所作事羯磨起此以
一切所作羯磨為相如應道理為七依寂靜
所滅廣說如律應知偈曰能分別四布薩業
釋曰布薩羯磨有四種一四部為初布薩名
僧布薩二三人布薩四九名多布薩三二人布薩
名雙布薩四一人布薩名單布薩偈曰智人
能了五自恣釋曰自恣羯磨有五種一五部
為初自恣名僧自恣二四人自恣名多自恣
三三人自恣名雙自恣四二人自恣五一人

自恣皆名單自恣偈曰了別沙門生具傳釋
曰沙門生具者謂鉢三衣蘇等杖囊等此中
鉢若現前或非現前但今他知傳得成若衣
服現前三傳或令他知傳得成若非現前但
令他知傳得成蘇等杖囊等但令他知傳得
成無別傳偈曰及解沙門五種淨釋曰沙門
淨有五種一火觸二刀等所傷三自傷四鳥
等所傷五爪等所傷此中前二與核共淨餘
三但得噉皮肉不得噉核偈曰自他二人及
非二能解所作沙門淨釋曰四大聚集所成

生物有四種一種子生二根生三分段生四
四大氣生彼淨有四種一自加行所作二他
加行所作三自他加行所作四非自他加行
所作此四種淨不但約一物成於聚中若一
被淨所餘悉被淨若人能解此等義於律則
明了偈曰了義廿九能顯明了德謂五廿三十尊師
德此人圓滿佛所讚毗那耶師德相應釋曰
優波陀訶及所依止人有五五十功德此中
隨得一五德此人堪作優波陀訶及依止師
五種五十者一解罪相二解罪緣起相三解

非罪相四解出離罪方五十夏是第一五一
有戒二多聞三大智四能捺理病人五十夏
是第二五一有戒二多聞三大智四能簡擇
今離諸見體用五十夏是第三五一有戒二
多聞三大智四能今出離有難方五十夏是
第四五一有戒二能捺理病人三能今離惡
作憂悔四能簡擇今離諸見體用五十夏是
第五五戒病惡作諸見十夏是第六五戒病
惡作多聞十夏是第七五戒病惡作大智十
夏是第八五戒病諸見多聞十夏是第九五

戒病諸見大智十夏是第十五此合是第一
五十戒病難方多聞十夏是第一五戒病多
聞大智十夏是第二五圓滿戒正行相應正
見相應能捺理病人十夏是第三五戒病多
聞能今離已生未生惡作憂悔十夏是第四
五戒正行正見諸見十夏是第五五戒正行
正見難方十夏是第六五戒正行正見多聞
十夏是第七五戒正行正見大智十夏是第
八五戒正行正見能教弟子於依戒學十夏
是第九五戒正行正見能教弟子於依心學

十夏是第十五戒此合是第二五十能教弟子於依慧學亦是第一五於三中能令自身勤學十夏此即三五能教弟子於依正行學十夏是第五五能教弟子於依梵行學十夏是第六五能教弟子於依波羅提木又學十夏是第七五於三中能令自身勤學十夏此即三五此合是第三五十戒正行正見能教弟子於依有學戒十夏是第一五於依有學定亦五於依有學慧亦五於依有學解脫亦五於依有學解脫知見亦五於五中能令

自身勤學十夏亦五五約自他合是第四五十戒正行正見能教弟子於依無學戒十夏是第一五於依無學定亦五於依無學慧亦五於依無學解脫亦五於依無學解脫知見亦五於五中能令自身勤學十夏亦五五約自他合是第五五十如此五五十功德能顯明了人若人能了別如此義此人與佛所說具足律師功德相應偈曰於此等義心決了由讀誦文事行師此人於律即明了佛說此人不依他釋曰如前所說如此等處若人讀

誦文句已熟簡擇義已成事能行人已竟此人於律則明了是故佛說此人由無知疑心不生故是故於三義自在不看他面本偈云毗尼毗曇文所顯與戒及護相應人諸佛所讚修三學不看他面我當說此本偈是法師立誓謂我當說此明了人由此等因緣顯明了義此誓已成說二十二明了論已此論是佛陀多羅多阿那舍法師所造為憐愍怖畏廣文句人故略攝律義律二十二明了論

陳光大二年歲次戊子正月二十日都下定林寺律師法泰於廣州南海郡內請三藏法師俱那羅他翻出此論都下阿育王寺慧愷謹為筆受翻論本得一卷註記解釋得五卷論有二十二偈以攝二十二明了義長行或逐義破句釋之諸句不復昏相屬著今謹別抄二十二偈置於卷末庶披文者見其起盡也
毗曇毗尼文所顯 與戒及護相應人
諸佛所讚修三學 不看他面我當說

明八戒護九十六	分別差別義相應
倍二十一千福河	流善法水洗除汙
解戒五相九毗尼	解罪五部八緣起
解七罪聚五布薩	解四種失及四得
能善簡擇罪三角	解想真實學處
自性立制所有戒	如理分別能解說
了別二部所作業	解破非破類及時
解小隨小非小戒	了別入家正行方
善解定罪三上起	及三顯示說罪方
立戒緣起減長等	依文善能分別廣

罪及非罪佛所說	如律毗曇之所制
善解一一罪非罪	及上起罪五種方
善解棄捨四種類	善解三衣六憐愍
了別律中四種罪	於六戒解四親應
於七依他得圓德	擇二圓德了別相
善解五種不實語	如法自性修習類
能解四種受命緣	能成就受五種分
作殘食法有十種	各各能解行彼方
能解七種失受因	及三觸動未受食
了別五種非成食	及四摩失有五種

七日有難隨意行	善解三種九品類
解五能成夏住因	及解夏住八種難
於白四等五羯磨	了別功德及過失
於遮四種學處中	善解佛意為立戒
善解鉢衣三種量	傳傳受持及依願
決鉢衣量於二處	如時如罪間隔方
是處方便及物主	財物能成尼薩耆
如此一切如次第	能解三十所學處
善能了別八尊法	解正教相次第方
於宿住等四地中	解方及依五羯磨

善解至得五種類	解過毗尼有五門
依入及界所生罪	解如世間所決判
解八種拔迦締那	及迦締那五功德
善解二守不得戒	二十人及十依謝
善解二守防惡觸	了四羯磨及依寂
能分別四布薩業	了四 <small>廿九</small> 羯磨及依寂
了別沙門生具傳	智人能了五自恣
自他二人及非二	及解沙門五種淨
了義能顯明了德	能解所作沙門淨
此人圓滿佛所讚	謂五五十尊師德
	毗那耶師德相應

於此等義心決了
此人於律則明了
佛說此人不依他

己上二十
二偈竟

律二十二明了論

音釋

萎

芑危切
蒿也

締

丑知切

剡

以非切

餉

式亮切

螿

螿也

切蟲行
毒也

撩

憐蕭切

謂之撩

理亂

二頌一讚同卷

唱十

根本說一切有部毗奈耶尼陀那目得迦

攝頌

根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌

普賢菩薩行願讚

根本說一切有部毗奈耶尼陀那目得迦攝

頌尼陀五十三曰
目得迦四十八頌

唐三藏義淨奉制譯

尼陀五十二頌

大門總攝頌曰

初明受近圓 次分亡人物 圓壇并戶鏤

菩薩像五門

別門初總攝頌曰 此有十事盡不截皮

近圓知日數 界別不入地 界邊五眾居

不截皮生肉

第一子攝頌曰唱十

近圓男女狀 非近圓為師 難等十無師

莫授我七歲

第二子攝頌曰

日數每應知 告白夜須減 六日十八日

說戒不應頌

第三子攝頌曰

界別不告淨 亦不為羯磨 乘空不持欲

解前方結後

第四子攝頌曰

不入界捨界 出放光說二頌

四界有世尊 不越及可越 羯磨者身死

第五子攝頌曰

地墻等秉事 結界無與欲 但於一處坐

得為四羯磨

第六子攝頌曰

大界兩驛半 下水上山巔 異見明相遇

五眾受七日

第七子攝頌曰

五眾坐安居 百十 親等請日去 二 於經有疑問

求解者應行

第八子攝頌曰

假令不截衣 有緣皆得著 衣可隨身量

若短作篇衣

第九子攝頌曰

不畜五種皮 由有過失故 開許得用處

齊坐卧容身

第十子攝頌曰

生肉及諸醋 有五種不同 痔病爪不傷

迴施知希望

別門第二總攝頌曰

分亡及唱導 張衣授學人 重作收攝驅

求寂同牆上

第一子攝頌曰

分亡者衣物 互無應互取 見闍應須諫

隨頭向處分

第二子攝頌曰

唱導乘車輿 得衣應舉掌 僧伽獲衣利

凡聖可同分

第三子攝頌曰

有張有不張第十 有出有不出三 若在於界外

聞生隨喜心

第四子攝頌曰

授學等不秉 作法不成訶 十二人成訶

不淨犯根本

第五子攝頌曰

更應重作法 勿使求寂行 守護善用心

見處離聞處

第六子攝頌曰

收攝於界內 於眾心降伏 截柱及門柱

尼等同驅擯

第七子攝頌曰

破戒應驅逐 伏處亦皆除 惱俗應收謝

餘眾咸同此

第八子攝頌曰

與求寂令怖 為受成近圓 五法成就時

五夏離依去

第九子攝頌曰

同分非同分 有齊限及無 有覆無覆殊

名一種便異

第十子攝頌曰

不墻上行法 非於一二三 不對破戒人

不取授學欲

別門第三總攝頌曰

圓壇求寂墮 一衣烟藥器 鐵椎髮及門

不應隨鐵作

第一子攝頌曰

圓壇及天廟 兩驛半依止 無鉢不度人

鉢等不書字

第二子攝頌曰

求寂墮鉢破 開餘存念者 作二種薰籠

并隨所須物

第三子攝頌曰

一衣不五作 澡浴可遮人 於禪不剃頭

病人隨服食

第四子攝頌曰

烟筒壞色衣 鼻筒飲水器 針筒非寶物

眼藥合并椎

第五子攝頌曰

藥器及毘能 承足枯瀉藥 苾芻不應作

當擇死人衣

第六子攝頌曰

鐵椎并杵杓 身自不負擔 以食供父母

毛綖不充衣

第七子攝頌曰

髮爪窳堵波 任作鮮白色 隨意安燈處

一畔出高簷

第八子攝頌曰

門戶并簷屋 及以塔下基 赤石紫礦塗

此等皆隨作

第九子攝頌曰

不應以檣釘 及昇窳堵波 開許金銀華

塔上以舍蓋

第十子攝頌曰

鐵作窳堵波 及以金銀等 許幡旗供養

井可用香油

別門第四總攝頌曰

戶鏤隨處用 霑衣大小便 染衣損認衣

賒衣果無淨

第一子攝頌曰

戶鏤倚帶網 取米為衆食 寺內作利房

居人應受用

第二子攝頌曰

隨處當用物 營作人所須 器具食燈油

隨施主應用

第三子攝頌曰

令雨露僧物 夜半共分牀 小座並依年

敷席咸同此

第四子攝頌曰

大小便利處 經行不惱他 洗足及拭鞋

釜篋不奪用

第五子攝頌曰

染釜及水瓶 僧鉢并飲器 刀石爪鼻物

支牀不問年

第六子攝頌曰

羯恥那衣損 緝線正縫時 染汁雜物等

用時不應奪

第七子攝頌曰

外道覆認衣 作記死時施 有五種親友

得法獨應行

第八子攝頌曰

賒取他衣去 及為他和市 不高下買衣

應二三酬價

第九子攝頌曰

果園差修理 四種不應分 果熟現前分

觀時莫誼戲

第十子攝頌曰

無淨人自行 自取不應食 不還開其病

結界證耕人

別門第五總攝頌曰

菩薩像供養 吉祥大衆食 大會草稗居

集僧鳴大鼓

第一子攝頌曰

聽為菩薩像 復許五種旗 為座置尊儀

鐵竿隨意作

第二子攝頌曰

供養菩薩像 并作諸瓔珞 塗香及車舉

作傘蓋旗幡

第三子攝頌曰

吉祥并供養 華鬘及香合 諸人大集時

晝開門夜閉

第四子攝頌曰

大衆集會食 薛合佉月生 香臺五六年

並應為大會

第五子攝頌曰

大會為草稗 不應雜亂坐 應打捷推鼓
告時令普知

第六子攝頌曰

集僧鳴大鼓 供了去幢幡 若多獲珍財
隨應悉分與

目得迦四十八頌

大門總攝頌曰

最初為懺謝 第二定屬物 第三資具衣
目得迦總頌

別門第一總攝頌曰

懺謝草田中 合免玉影勝 糖酥根等聽
狗肉益甘蔗

第一子攝頌曰

懺謝非近圓 觀求寂相貌 苾芻與尼法
若互乘皆成

第二子攝頌曰

草田村略說 生心袞灑陀 賊縛不同懃
六開僧教罪

第三子攝頌曰

合免者應放 穿渠遣衆行 一日至四旬

皮肉皆不淨

第四子攝頌曰

影勝王牀施 王母物入僧 烏鷄鶴鷲鴟

苾芻不應食

第五子攝頌曰

狗肉不應啖 芥食屍鳥獸 及以同蹄畜

亦不食獼猴

第六子攝頌曰

小蓋及衣角 皮葉等有過 除其鐵一種

餘物任情為

第七子攝頌曰

甘蕪酪肉麻 藥有四種別 大麻蔓菁粥

根等粥應食

第八子攝頌曰

開許砂糖飲 得為七日藥 生心為五事

益彼應共分

第九子攝頌曰

醫教應服酥 油及餘殘觸 并開眼藥合

除十為淨廚

第十子攝頌曰

根莖葉華果 皆應淡酒浸 水攪而飲用
并許其異食

別門第二總攝頌曰

定物有主處 須問憍薩羅 從像豫先差

大減會尼衆

第一子攝頌曰

定物不應移 莫拾賊遺物 屍林亦復爾

隨許並應收

第二子攝頌曰

有主天廟物 苾芻不應取 看病人不應

勸他捨法服

第三子攝頌曰

物須問施主 衆利可平分 二大合均分

餘衆應加減

第四子攝頌曰

憍薩羅白氎 佛子因塗麩 室利笈多緣

廣論營造事

第五子攝頌曰

從像入城中 受吉祥施物 旗鼓隨情設

苾芻皆不應

第六子攝頌曰

預先為唱令 五眾從行城 應差掌物人

尼無別輪法

第七子攝頌曰

應差分物人 上座宜集價 不得輒酬直

索價返還衣

第八子攝頌曰

寺大減其層 將衣者應用 恐怖若止息

準式用僧祇

第九子攝頌曰

若有大聚會 鳴鼓集眾僧 眾大別為行

檢校人先食

第十子攝頌曰

凡於尼眾首 應安一空座 為待餘苾芻

孤苦勿增價

第三別門總攝頌曰

資具衣愚癡 若差不用俗 正作長者施

剃刀傘堵波 餅酪菜承水 及洗鉢等事

此之十二頌 總攝要應知

第一子攝頌曰

十三資具物 牒名而守持 自餘諸長衣
委寄應分別

第二子攝頌曰

癡不了三藏 此等十二人 失性復本時

訶言應採錄

第三子攝頌曰

若差十二人 斯語成訶法 受時言我俗

此不成近圓

第四子攝頌曰

不用五種脂 隨應為說戒 因億耳開粥

王田眾應受

第五子攝頌曰

俗人求寂等 並不合同坐 兩學有難緣

同處非成過

第六子攝頌曰

正作不令起習十 隨年坐染盆 應共護僧園十一

勿燒營作木

第七子攝頌曰

長者所施物 問已應留舉 隨處莫廢他

洗身方入寺

第八子攝頌曰

剃刀并鐮子 用竟不應留 便利若了時

無宜室中住

第九子攝頌曰

窄堵波圍繞 廣陳諸聖迹 濁水隨應飲

若鹹分別知

第十子攝頌曰

餅酪等非汙 亦可內瓶中 洗足五種瓊

齊何名口淨 葉手承注口 多疑流鉢中

舉糧持渡河 縱觸非成過 洗鉢應用心

他觸問方受 換食持糧等 無難並還遮

別門第四總攝頌曰

與田分不應 赤體定物施 僧衣字還往

甘蔗果客梧

第一子攝頌曰

與田分相助 車船沸自取 烏背蠅無慚

制底信少欲

第二子攝頌曰

不應令賊住 及以黃門等 乃至授學人

行籌破僧衆

第三子攝頌曰

不赤體披衣 冒雨向廚內 便利宜縫補

和泥福久增

第四子攝頌曰

定物施此中 不應餘處食 若有將去者

並須依價還

第五子攝頌曰

僧衣題施主 別人施私記 毘能許別人

尼夏應修理

第六子攝頌曰

若還往衣物 送來應為受 為眾取他財

將眾物還價

第七子攝頌曰

甘蔗等平分 不應分口腹 四事無分法

卧具夜不行

第八子攝頌曰

果由藥叉施 淨之方受食 餘者為漿飲

不燒地燈臺

第九子攝頌曰

客舊宜詳審 授受分明付 五開應總閉

肘短可隨身

第十子攝頌曰

裙及僧脚歌 香泥汗衣洗 取食除多分

須知十種塵

根本說一切有部毗奈耶尼陀那目得迦攝

頌

根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌

唐三藏義淨奉制譯

此雜事中總有八門以大門一頌攝盡宏細
一一門中各有別門總攝八頌就別門中各
有十頌合九十頌并內攝頌向有千行若能

讀誦憶持者即可總開其義

大門總攝頌曰總有八頌攝

甄石及牛毛 三衣并上座 舍利猛獸筋

笈多尼除塔

第一別門總攝頌曰

甄指剪爪鉢 鏡生支蹈衣 水羅生豆殊
洗足裙應結

別門子攝頌十行

甄指石白土 牛黃香益眼 打柱等諸緣

瓔珞即應知 剪爪髮指光 春時喰小果

渴聽五種藥 廣說大生緣 綴鉢畜資具

刀子及針筒 并衣楨有三 是大仙開許

照鏡并鑿水 不應用梳刷 頂上留長髮

浴室栗姑毗 生支當護面 不為歌舞樂

許作歌詠聲 用鉢有四種 蹈衣并諸袋

褥及於坐具 有緣離三衣 六種心念法

水羅有五種 器共一衣食 露形嗽飲食

洗浴事應知 豆生不淨地 吐食指授索

銅器不應為 盛鹽等隨畜 應為洗足處

及以濯足盆 熟時須扇風 蚊蟲開五拂

結下裙不高 不持於重擔 若病許杖絡

服蒜等隨聽

第二別門總攝頌曰

牛毛并傘蓋 披綾勝鬘緣 出家藥湯瓶

門扇鉗斤斧

別門子攝頌十行

牛毛及隱處 同牀不獨被 若得白色衣

染覆方應用 傘蓋無後世 歌聲不放手

遊行覓依止 毛綾不翻披 披綾聽不聽

惡聲不置鉢 衣開五種紐 應知條亦三

勝鬘惡生事 次制諸瓔珞 金條及彩物

斯皆不應畜 出家有五利 不捉錢授學

大眾說伽他 烟筒漱聽許 藥湯應洗浴

灌鼻開銅盞 乘輿老病聽 須知便利事

水瓶知淨觸 願世尊長壽 因斯尼涅槃

嗽嚼俱開五 安門扇鈕孔 皮替處中窻

內闕網扇樞 開居須羊甲 鐵鎚及鎗子

鐵挿并木杓 釜芥竈五百 斧鑿眾皆許

許斤斧三梯 竹木繩隨事 下灌造寺法

說難陀因緣

第三別門總攝頌曰

三衣及衣架 河邊造寺鹽 拭面拭身巾

寺座刀應畜

別門子攝頌十行

三衣條葉量 牀脚拂遊塵 行處著毳氈

衲石須時蓄	衣架及燈籠	勿使蟲傷損
熱開三面舍	可記難陀身	河邊制齒木
羅怙遣出門	合訶不合訶	二行應與服
造寺安簷網	廣陳掃地緣	求法說二童
熱時聽造舍	石鹽安角內	藥器用甍甍
安替誦經時	以物承其足	拭面巾踈薄
唾盆并襯體	鐵槽砌基地	日光珠浣衣
拭身履地咽	石器生疑惑	染衣有多種
隨意盡伽藍	造寺所須物	穿牀禮敬儀
別畜剃髮衣	華髮挂眠處	好座并牀施

香泥及鉢籠	油器法語行	衣裳持三索
須剃刀應畜	及剪甲等物	支牀并偃机
香土用隨情		
第四別門總攝頌曰		
上座及牆柵	緣破并養病	旃荼偕蔗寺
鉢依栽樹法		
別門子攝頌十行		
上座翻次說	或可共至終	濾作非時漿
處不為限齊	牆柵尼剃具	不著打光衣
得少亦平分	洗淨儀應識	緣破須縫替

明月聞便頌

依止知差別

三人共坐聽

須知染衣法

須知栽樹法

賊綾作神通

養病除性罪

將圓不昇樹

王臣不受戒

若得上帔衣

不應割去繼

斲手不應為

旃荼蘇陀夷

大衣暫時用

第五別門總攝頌曰

師謨婆蘇達

取鉢已物想

阿市多護月

焚屍誥三轉

捨墮我身亡

界苾芻不應

賊想取自衣

此與大律同

故更不煩出

不合五皮用

猪蔗多羅果

毛綾黑喜還

安置刀子針

別門子攝頌十行

不用瑠璃器

寺中應遍盡

然火并洗浴

焚屍誦三啓

目連因打亡

不應廣大作

鉢水不蹈葉

連鞋食不應

無鉢度大賊

多護諸珍寶

誥問令憶念

問彼容許不

安居無依止

五年同利養

負重不應為

教授事不為

長淨及隨意

佛三轉法輪

四依求六物

賊盜苾芻衣

委寄五種殊

初度五人已

不喚各族等

拘尸宣略教

捨墮物不分	蚊蟻隨意畜	三股狀作金
應張羯恥那	亡後囑授別	委寄者身死
他方通委寄	若死對餘人	界外不與欲
將行不展轉	說戒隨意事	違者並招憊
苾芻應知數	隨意任行壽	不與俗同坐
老少應隨夏	不應居貯座	不誘他求寂
不為誓賭物	亦不食虎殘	不合自藏身
不為言白等	若得上價綌	賣之應共分
五皮不應用	餘類亦同然	若患痔病時
熊皮履應著		

第六總攝頌曰

猛獸筋不應	燈光及身徒	馱索度尼法
因許喬答彌	尼不前長者	可與餘具
不合輒瀆水	是總頌應知	
別門子攝頌十行		
猛獸筋皮線	擁前復擁後	兩角及尖頭
諸靴皆不合	四大王初誕	光明並皆照
父母因斯事	各為立其名	腹中天守護
生已蹈蓮華	舉手獨稱尊	灌洗華衣落
阿私多親相	那刺陀勸師	五百瑞現前

父王立三字	付母養太子	今觀大人相
阿私多遠至	親觀牟尼形	燈光得為王
有五株勝物	因叙奇異事	廣說健陀羅
鴝鷓鶴飲乳	芒草尾身齊	斑駁與毛同
沙盆水不溢	鹽麩水差別	衣瓦變成塵
是謂健陀羅	世間思十事	猛光親問母
知從蠍所生	與彼五百金	驅之令出國
猛光持縛迦	金光醫羅鉢	那刺陀得果
妙髮鉢持油	樓上逢增長	姪女夜觀星
因作馬鳴聲	商人抱枯骨	牛護獵師死

放宮天授歸	猛光向得又	殺人聲入夢
猛光一切施	影勝捨餅初	財具謂給孤
善賢造僧寺	文鳩死赤體	三種難不應
觀無歇不眠	總收其七頌	林內文鳩死
樹下獼猴亡	此世他世中	四盲聞應識
赤體空無用	拚曰唯應一	患害起疑心
輕賤事須漸	三種愚癡人	離間有三別
下品應車裂	姦詐事應知	難得為他事
孤獨事多虛	相違合重打	失去行無益
不應事不觀	不善合驅却	驚怖不歡捨

消憶難思憂	無歡可愛事	不共戲奪財
不共爭惡心	無依伴不信	不睡及不欲
九惱無悲心	十惡十相違	十力天人現
身健與寶器	妙光蘭若中	因能活開醫
不度損衆者	馱索等三同	忘由緒并問
大神通大藥	刀子下天宮	度尼八敬法
尼欲依次坐	二部事各殊	還俗尼不度
近圓從苾芻	半月請教授	依苾芻坐夏
見過不應言	不嗔訶禮少	意喜而衆中
隨意對苾芻	斯名八尊法	因度喬答彌

出家有五利	可於五衆內	訶責事應知
尼不在前行	見僧應起敬	白僧半跏坐
歸俗詰無緣	長者與殘食	殘觸不相避
不問隱屑事	近圓坐應知	苾芻餘卧具
應與苾芻尼	尼不蹋橋板	不著裝身物
不漬水汙衣	不持死胎子	不吞於不淨
觸已子非他		
第七別門總攝頌曰		
笈多尼不住	僧脚埒二形	道小羯磨活
轉根寺外石		

別門子攝頌十行

笈多共兒宿	王舍藥叉神	施兒表繫頂
稱名與祭食	尼不住蘭若	不居城外寺
不許門前望	亦不視窻中	許若僧脚崎
有男池不浴	交衢不應越	宜在一邊行
若是二形女	或是合道類	或常血流出
及是無血人	道小著內衣	边苾芻不唾
僧尼不對說	當於自眾邊	苾芻作羯磨
尼可用心聽	敷座令人坐	尼座應分別
沽酒姪女舍	途中不觸女	隨時開內衣

歌舞不應作 僧尼根若轉 至三皆擯出
 廣說法與緣 蓮華色為使 寺外不為懺
 獨不令剃髮 不貸尼寺屋 甄等不指身
 不以骨及石 若木或拳指 唯用手摩身
 餘物皆不合

第八門總攝頌曰

除塔懺門前 被差不應音 不共女由婦
 瀉藥三衣蛇
 別門子攝頌十行
 除塔損波離 僧制不應越 尼無難聽入

教誡等相隨	尼懺不應輕	隨意不長淨
更互當收謝	尼眾坐應知	門前不長淨
當須差二尼	若至長淨時	差人待尼白
被差不避去	當問教師名	著帽為鉢囊
結髮尼不合	不應畜銅器	變酒合平復
賃房與俗旅	誑惑作醫巫	不共女人浴
亦不逆流洗	鉢底應安替	不畜瑠璃盃
由婦制錫杖	起舞時招罪	濕餅受請食
說法伴白知	瀉藥齒有毒	刮舌篋應洗
由其罪業盡	證得阿羅漢	三衣隨事者

蘭若法應知	浴守門妙華	不應住非處
由蛇觀卧具	一衣不為禮	初至寺中時
老年應禮四	世尊為高勝	廣說弟子行
行兩問大師	為說七六法	眾集敬大師
聞法生正信	自述年衰老	說行兩因緣
行兩竹林內	修理波吒邑	渡河詣小樹
漸向涅槃等		
第三十七卷說四黑白次明涅槃事		
第三十八說善賢外道得果事次說諸國爭舍利事		

第三十九說婆羅門與諸國分舍利及牛主
結集事等

第四十說五百及七百結集事

根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌

大唐景龍四年歲次庚戌四月辛巳

朔十五日景申三藏法師大德義淨

宣釋梵本並綴文正字

翻經沙門吐火羅大德達摩鉢磨證

梵義

翻經沙門中天竺國大德拔努證梵

義

翻經沙門罽賓國大德達摩難陀證

梵文

翻經沙門蒲州大雲寺大德慧沼證

義

翻經沙門洛州崇先寺大德律師道

琳證義

翻經沙門福壽寺寺主大德利明證

義

翻經沙門洛州太平寺大德律師道
恪證義

翻經沙門大薦福寺大德勝莊證義

翻經沙門相州禪河寺大德玄傘證

義筆受

翻經沙門大薦福寺大德律師智積

證義正字

翻經沙門德州大雲寺寺主慧傘證

義

翻經沙門西涼州伯塔寺大德慧積

讀梵本

翻經婆羅門東天竺國左屯衛翊府

中郎將負外置同正負臣瞿金剛證

譯

翻經婆羅門東天竺國大首領臣伊

舍羅證梵本

翻經婆羅門左領軍衛中郎將迦涅

彌羅國王子臣阿順證譯

翻經婆羅門東天竺國左執戟直中

書省臣度頗具讀梵本

翻經婆羅門龍攝國大達官准五品

臣李翰羅證譯

金紫光祿大夫守尚書左僕射同中

書門下三品上柱國史舒國公臣韋

洎源等及修文館學士三十三人同

監

判官朝散大夫行著作佐郎臣劉令

植

使金紫光祿大夫私書監檢校殿中

兼知內外閑廐隴右三使上柱國嗣

號臣王邕

普賢菩薩行願讚

四十一
六十二頌別四句每句
七字除願目外計有一千

七百三
十六字

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 譯

所有十方世界中 一切三世人師子

我今禮彼盡無餘 皆以清淨身口意

身如刹土微塵數	一切如來我悉禮
皆以心意對諸佛	以此普賢行願力
於一塵端如塵佛	諸佛佛子坐其中
如是法界盡無餘	我信諸佛悉充滿
於彼無盡功德海	以諸音聲功德海
闡揚如來功德時	我常讚歎諸善逝
以勝華鬘及塗香	及以伎樂勝傘蓋
一切嚴具皆殊勝	我悉供養諸如來
以勝衣服及諸香	末香積聚如須彌
殊勝燈明及燒香	我悉供養諸如來

所有無上廣供養	我悉勝解諸如來
以普賢行勝解力	我禮供養諸如來
我曾所作衆罪業	皆由貪欲瞋恚癡
由身口意亦如是	我皆陳說於一切
所有十方羣生福	有學無學辟支佛
及諸佛子諸如來	我皆隨喜咸一切
所有十方世間燈	以證菩提得無染
我皆勸請諸世尊	轉於無上妙法輪
所有欲現涅槃者	我皆於彼合掌請
惟願久住剎塵劫	為諸羣生利安樂

禮拜供養及陳罪	隨喜功德及勸請
我所積集諸功德	悉皆迴向於菩提
於諸如來我修學	圓滿普賢行願時
願我供養過去佛	所有現住十方世
所有未來速願成	意願圓滿證菩提
所有十方諸刹土	願皆廣大咸清淨
諸佛咸詣覺樹王	諸佛子等皆充滿
所有十方諸眾生	願皆安樂無眾患
一切羣生獲法利	願得隨順如意心
我當菩提修行時	於諸趣中憶宿命

若諸眾生為生滅	我皆常當為出家
戒行無垢恒清淨	常行無缺無孔隙
天語龍語夜叉語	鳩槃荼語及人語
所有一切羣生語	皆以諸音而說法
妙波羅蜜常加行	不於菩提心生迷
所有眾罪及障礙	悉皆滅盡無有餘
於業煩惱及魔境	世間道中得解脫
猶如蓮華不著水	亦如日月不著空
諸惡趣苦願寂靜	一切羣生今安樂
於諸羣生行利益	乃至十方諸刹土

常行隨順諸衆生	菩提妙行今圓滿
普賢行願我修習	我於未來劫修行
所有共我同行者	共彼咸得常聚會
於身口業及意業	同一行願而修習
所有善友益我者	為我示現普賢行
共彼常得而聚會	於彼皆得無厭心
常得面見諸如來	與諸佛子共圍繞
於彼皆興廣供養	皆於未來劫無倦
常持諸佛微妙法	皆令光顯菩提行
咸皆清淨普賢行	皆於未來劫修行

於諸有中流轉時	福德智慧得無盡
般若方便定解脫	獲得無盡功德藏
如一塵端如塵刹	彼中佛刹不思議
佛及佛子坐其中	常見菩提勝妙行
如是無盡一切方	於一毛端三世量
佛海及與刹土海	我入修行諸劫海
於一音聲功德海	一切如來清淨聲
一切羣生意樂音	常皆得入佛辯才
於彼無盡音聲中	一切三世諸如來
當轉理趣妙輪時	以我慧力普能入

以一刹那諸未來	我入未來一切劫
三世所有無量劫	刹那能入俱胝劫
所有三世人師子	以一刹那我咸見
於彼境界常得入	如幻解脫行威力
所有三世妙嚴刹	能現出生一塵端
如是無盡諸方所	能入諸佛嚴刹土
所有未來世間燈	彼皆覺悟轉法輪
示現涅槃究竟寂	我皆往詣於世尊
以神足力普迅疾	以乘威力普遍門
以行威力等功德	以慈威力普遍行

以福威力普端嚴	以智威力無著行
般若方便等持力	菩提威力皆積集
皆於業力而清淨	我今摧滅煩惱力
悉能降伏魔羅力	圓滿普賢一切力
普令清淨刹土海	普能解脫眾生海
悉能觀察諸法海 ^{卅十}	及以德源於智海 ^{卅六}
普令行海咸清淨	又令願海咸圓滿
諸佛海會咸供養	普賢行劫無疲倦
所有三世諸如來	菩提行願眾差別
願我圓滿悉無餘	以普賢行悟菩提

諸佛如來有長子	彼名號曰普賢尊
皆以彼慧同妙行	迴向一切諸善根
身口意業願清淨	諸行清淨刹土淨
如彼智慧普賢名	願我於今盡同彼
普賢行願普端嚴	我行曼殊室利行
於諸未來劫無倦	一切圓滿作無餘
所修勝行無能量	所有功德不可量
無量修行而住已	盡知一切彼神通
乃至虛空得究竟	衆生無餘究竟然
及業煩惱乃至盡	乃至我願亦皆盡

若有十方無邊刹	以寶莊嚴施諸佛
天妙人民勝安樂	如刹微塵劫捨施
若人於此勝願王	一聞能生勝解心
於勝菩提生渴仰	獲得殊勝前福聚
彼得遠離諸惡趣	彼皆遠離諸惡友
速疾得見無量壽	唯憶普賢勝行願
得大利益勝壽命	善來爲此人生命
如彼普賢大菩薩	彼人不久當獲得
所作罪業五無間	由無智慧而所作
彼誦普賢行願時	速疾消滅得無餘

智慧容色及相好 族姓品類得成就
於魔外道得難摧 常於三界得供養
速疾往詣菩提樹 到彼坐已利有情
覺悟菩提轉法輪 摧伏魔羅并營從
若有持此普賢願 讀誦受持及演說
如來具知得果報 得勝菩提勿生疑
如妙吉祥勇猛智 亦如普賢如是智
我當習學於彼時 一切善根悉迴向
一切三世諸如來 以此迴向殊勝願
我皆一切諸善根 悉以迴向普賢行

當於臨終捨壽時 一切業障皆得轉
親覩得見無量光 速往彼刹極樂界
得到於彼此勝願 悉皆現前得具足
我當圓滿皆無餘 衆生利益於世間
於彼佛會甚端嚴 生於殊勝蓮華中
於彼獲得受記莢 親對無量光如來
於彼獲得授記已 變化俱胝無量種
廣作有情諸利樂 十方世界以慧力
若人誦持普賢願 所有善根而積集
以一剎那得如願 以此羣生獲勝願

我獲得此普賢行 殊勝無量福德聚
所有羣生溺惡習 皆往無量光佛宮

普賢菩薩行願讚

速疾滿普賢行願陀羅尼曰

曩麼悉底哩也四合地尾二合迦引南二合怛佗引

孽哆南二合唵三引阿引戌縛囉尾擬你娑縛二合

引訶四引

每日誦普賢菩薩行願讚後即誦此真言繞

永樂北藏

普賢菩薩行願贊

第九〇册

誦一徧普賢行願悉皆圓滿修三摩地人速
得三昧現前福德智慧二種莊嚴獲堅固法
速疾成就

音釋

鐸胡關切 箒市專切 痔丈里切 柜去王切 毘毗切
魚能毛切 春朱切 綵吐敢切 礦古猛切 損貞音切 紕紕切
直以繩切 稔朱閩切 鷓鷓鴣切 鵲丁聊切 蔓
盈蔓謨切 官蔓菁切 菜蔓菁切 名蔓菁切 笈極擘切 鐻尼輒切 僧切 脚

永樂北藏

普賢菩薩行願贊

第九〇册

歌 梵語也此云掩 筋 舉欣切 刷 數刮切 姑 披義切

處 占昌切 杖 虛嚴切 汗 古旱切 帔 披義切

涉 二切 屬 求位切 幬 陳留大到二切 賭 董五切 交 馬切

屬 續 織餘也 崎 丘奇切 債 女禁切 罽 居例切 溜 莊持切

不純也 廐 居又切 習十 尤

根本說一切有部毗奈耶頌卷第一 婦一

尊者毗舍佉造

唐三藏義淨奉制譯

創明受近圓事及苾芻等要行軌式

開闡於調伏 善閑調伏義 正住調伏中

能捨非調伏 敬禮如是師 法及於聖眾

我今隨所解 略攝毗奈耶 懶墮少慧者

於廣文生怖 雖勤亦不樂 入斯調伏海

欲令彼趣入 不起大疲勞 結頌作階梯

勝人見津路 可讚財圓滿 能生勝梵官

三摩地涅槃 並由於戒得 離斯毗奈耶

眾事不能淨 還如極浣衣 弗濯於清水

猶如月輪缺 夜分靡光輝 於佛教出家

尸羅虧亦爾 是故捨懈怠 當樂戒莊嚴

欲了作不作 當勤聞律教 苾芻應作意

求解毗奈耶 要由先自明 後當行教授

能於四眾中 得殷重恭敬 過未現諸佛

內藏此人持 勤求正法住 及有情利益

自防於戒蘊 善護勿令虧 他人若有犯

悉皆來請問 於決了義中 獲得於善巧

怨處能降伏	知法與法俱	常不被他輕
大衆中無畏	若所在方隅	有明律教者
佛言我無慮	由彼發光輝	牟尼如是說
律德不思議	由此應勤求	受持於律藏
苾芻滿十夏	自善護律儀	於法式明了
授出家圓具	戒經及廣釋	文義皆精義
為他作依止	於彼能教授	非唯少解義
淺識事多疑	要剖析分明	大師語無亂
於戒本廣釋	若不能解了	愚癡六十年
終須仗他住	當依老者住	若無依少年

師少不應禮	隨情詣一師	若作五無間	外道聾瘂類	猶如鹹鹵田	負債兼有病	生處賤闕支	曲脊鼻匾匿	并過分齟齬	及以紅赤類
餘皆如小作	問難事若無	及是賊住人	若是扇佗等	不生於戒種	現是王臣將	十指相黏著	被女擔所傷	矐眼不分明	如斯不端正
凡欲出家者	須時應攝受	變化非人形	及汗苾芻尼	若犯邊罪人	大賊及是奴	手足皆攀跛	及長麤小腦	眼大小黃泡	皆不許出家

略說可遮事	要須有三種	謂色形氏族
由斯汗僧衆	色謂赤髮等	形謂惡首面
又驢等耳頭	及無於耳髮	象馬獼猴狀
及鼻唯一目	無目牛馬齒	或復齒全無
族謂旃荼羅	竹師除糞等	及拐行等類
斯皆律所遮	若有淨信者	所說過皆無
徧身應審觀	問知無障法	攝取經八日
存意好瞻相	若先觀察者	無勞經一日
先授與三歸	次與五學處	應著鮮白服
立在於僧前	僧伽既許可	當依出家法

先請軌範師	次授十學處	既受求寂法
一切衆俗侶	於彼應讚禮	由離俗纏故
破戒衆翳除	著大仙衣故	爲此光暉盛
猶如日初出	如三十三天	圓生枯葉落
彼受近圓戒	衆罪悉消除	在中方滿十
苾芻減不許	邊方受具者	齊五過隨意
東境奔荼跋達那	此界有樹號娑羅	
北山名曰嗚尸羅	寺名答摩娑畔那	
西界村名率吐奴	南邊城號攝伐羅	
佛說此內是中方	於斯界外名邊國	

永樂北藏

一切有部毗奈耶頌

第九〇册

苾芻戒清淨	堪授他近圓	非是螺負鳴
腐爛空中樹	秉法者知律	餘四九清淨
受具可稱讚	諸天應敬禮	衆滿界內同
清淨者秉法	無障羯磨善	謂近圓五因
如毗婆沙說	十種得近圓	世尊一切智
是名自覺受	僑陳如上首	得定道五人
賢部諸淨心	彼悉從歸得	法與由使得
善來成苾芻	大姓迦攝波	元由敬師得
童子鄔陀夷	善能為問答	稱可大師意
佛言成近圓	中國滿十人	邊方數充五

或復過於此	秉須知法人	又因喬答彌
大世主請佛	為說八敬法	斯名得近圓
除八餘若受	皆白四羯磨	依前之所說
受具並皆聽	纔受近圓已	應告五時差
冬春雨終長	量影依人數	冬四九月半
乃至正月半	春四從正半	乃至五月半
雨一從五半	乃至六月半	終時惟日夜
六月十六日	十七旦長時	乃至九月半
三月少一日	此謂五時差	終時進近圓
同夏中最小	長時旦若受	同夏則為尊

受具從苾芻	半月請教授	近苾芻夏坐
隨意二衆中	不罵於苾芻	不詰其破戒
若犯僧殘罪	兩衆行半月	尼具雖百年
必芻新受戒	慇懃應致禮	是名八敬法
女作男子狀	丈夫爲女形	俗人及黃門
不應作親教	賊及形殘等	雖是善應遮
授彼近圓時	衆僧皆獲罪	不樂非圓具
及不了生年	形貌善觀瞻	覩相猜其歲
不滿二十年	授與圓具戒	明智計令滿
應數胎閏月	如其數胎等	不滿二十年

應置求寂中	此非成受具	或經一二歲
方憶知年減	足前年若滿	斯名善近圓
若人聞白竟	其耳忽然聾	此亦名善受
佛許開無過	正受近圓時	男形轉爲女
此名爲受具	應置在尼中	若鄔波馱耶
聞白已形變	此不名受具	秉法者無慙
受戒人在地	秉法者居空	二界體旣殊
不名爲受具	輪王養太子	宗胤得興隆
護求寂亦然	令聖教增長	如師遣求寂
有事登高樹	墜墮傷支體	由斯聖教遮

是故佛教中	出家悲作本	雖七歲亦聽
要解驅鳥事	若出家受具	無鉢便不許
仙器終須有	斯為乞食因	如上座近喜
求寂飢無鉢	臨至於食時	從他求食器
借他衣鉢等	與出家受具	勿如梵志去
是世尊聽許	若人未受具	不先說四依
聞此苦難行	梵志便歸俗	若秉一羯磨
一界四人受	此是僧為僧	不名為受法
若二若三人	同時受圓具	顏狀雖差別
斯無長幼殊	隨坐而受利	不應更互禮

若遣知事時	隨他差即作	為餘放逸者
作怖等羯磨	訶已正驅出	令生厭離心
若解三藏教	及有大名稱	能生廣大福
驅遣不應為	由此邪群鹿	怖於師子兒
能生俗淨心	如大師住世	此住有光顯
猶若大牛王	於彼行訶責	能虧於佛教
四重穢行顯	邪執守愚心	作所不應為
世俗咸譏議	汙家生鬪諍	如是破戒人
大眾共鳴椎	齊心急驅擯	抱柱即宜截
門框亦復斬	勸化應修理	或可用僧祇

調弄蕊芻像	由此不應留	慙慙共驅逐
不應生鬪諍	已說如死屍	今無共住義
衆生共驅擯	除斯垢穢人	尼不應爲禮
但可致虔恭	近事不交言	乞食時應與
觸妬病生半	名五半宅家	爲諸不了者
略言其相狀	若他來抱身	心貪起婬欲
智者應當識	是持抱黃門	妬謂已男勢
見他交會興	病謂因病墮	或由刀等害
生者謂生來	二根皆不現	半月男半女
名半等黃門	若於婬欲法	不能爲扇茶

二根若俱有	名二形應識	邪惡見染心
應知是邪外	就彼受其法	斯名趣外人
或時自剃髮	竊法著法衣	妄作蕊芻解
皆名爲賊住	四重及惡見	身汗蕊芻尼
飲酒毀三尊	是謂求寂過	十事若有犯
斯人即須擯	若捨隨所應	出其治罰罪
若不犯邊罪	如法捨學處	還俗復重來
蕊芻歡爲受	無亂心捨戒	了知人現前
我捨汝應知	此名真捨學	受訖即應說
四波羅市迦	智者先告知	勿令行惡事

由心不覆藏	於一人發露	於邊罪極狀
斯名授學人	次明雜行法	是出家要儀
展轉可相教	勿令尊法滅	天時將欲曉
起必在師前	嚼其淨齒木	應先禮尊像
次可到師邊	安置於坐物	巾水土齒木
寒溫須適時	有時應早起	庠審就師邊
敬重按摩身	能生殊勝福	或於初後夜
師處問疑情	師當遣安坐	隨疑決三藏
平明問安等	禮拜生恭敬	由彼多恩益
能親教是非	常作難遭想	於彼起殷心

善灑掃房中	行處令清淨	作壇應供養
香華隨有設	日日敬三寶	斯為四諦因
或時禮香殿	右繞窺觀波	相近有尊年
隨情行禮拜	為求堅固體	役使不牢身
勵已勸他人	勿隨愚墮意	隨時供養已
讀誦後安心	不但著袈裟	情喜將為足
十四十五日	須知長淨時	和合眾應為
若乖便自作	宜應自察已	有過求清淨
乃至小罪中	常生大怖想	或可往僧廚
看其所營辦	希逢妙果食	察已告尊知

侍養恒勤敬	洗鉢等皆為	於尊雖普行
師知量應受	不於破戒者	解勞及禮敬
受用皆無分	如燒死屍木	求寂尚不禮
有戒之俗人	何況大苾芻	禮俗貪婬者
苾芻得後果	若小不禮拜	況餘生死內
旋迴癡硬心	說無學為主	學人如父財
勤定讀誦人	隨許誠無過	自餘懈怠類
名為負債財	破戒者全遮	受用住處等
信心營寺宇	唯安戒行人	犯重不羞慚
捉足無不許	若近於廁處	勿作諸談說

讀誦浣染等	斯皆不許為	小便大便室
入時須作聲	一二指別處	大師如是說
大小便風氣	徐出勿為聲	勢至莫強持
園中不應語	若籌及土塊	先持拭下邊
次以二三土	多水洗令淨	左手以七土
說此名為淨	兩手後用七	斯皆別別安
更有一聚土	將用洗軍持	洗臂膺及足
此名為外淨	事因舍利子	異斯招惡作
兩手好用心	洗令極清淨	淨拭於膺髀
更須洒兩手	洗足及軍持	此名為外淨

意在除臭氣	令身得清潔	如不依此法
百土欲何為	不合禮三尊	亦不受他禮
餘皆不應作	世尊親自遮	若不嚼齒木
及以食葷辛	其事並同前	廣如律中說
若不問二師	待為其五事	大小便飲水
并嚼淨齒木	及於同界中	四十九尋內
隨情禮制底	自餘皆白師	謂洗手足等
輒行勢分外	食噉咸須白	總別在當時
禮一拜低頭	合掌當陳告	白鴈波馱耶
我洗手餐食	自餘但有事	準此白應為

若不諮啓時	一一皆招罪	食時宜用心
授受須依法	持衣分別等	無令事有虧
乃至十夏來	不得離依止	五歲明閑律
隨意許遊方	然於所到處	還須覓依止
若無依止者	不消衣食利	
初部四他勝法不淨行學處第一		
佛說三種罪	無餘不可治	有餘衆所除
餘皆別人悔	四波羅市迦	極重當恭敬
若犯一一法	便成壞苾芻	從初十二年
皎如秋水淨	此時無有皷	十三年過生

蘇障那為子	於故二行姪	及蘭若苾芻	若破持禁時	永劫受辛苦	行姪相多種
獼猴處犯過	佛說於學處	欲令貪等除	犯具八支成	隨緣事不同	智者應詳察
耽姪罪業中	云何汝當作	見十種大益	苾芻堪行處	彼此根無損	方便入過限
利樂於多人	廣制眾式又	如來大悲故	受樂二心全	初二方便罪	吐羅各二殊
於三瘡門內	由貪故求入	波羅市迦地	輕重事不同	皆如廣文說	問因雖答二
被蛆難治療	他逼共行非	具戒者耽著	準問以酬言	如非初二因	應知非彼攝
於此情生染	應知犯他勝	於爛壞瘡門	不與取學處第二		
或於極小境	或生支不起	此並得麤憊	但尼迦苾芻	自為而作屋	輒取王家木
寧以己生支	置於毒蛇口	不安女根內	由斯作犯因	他物作盜心	移離於本處
苦報受無窮	若遭黑蛇毒	惟只一身亡	若作屬已想	五磨灑成邊	過五咸同犯

磨灑準當時	發意得責心	觸物吐羅罪	得重或時輕	要心遠眾罪	饒益諸有情
平坦純色地	曳去但麤罪	若剝裂異色	如何作苾芻	反盜他財物	被賊偷弟子
越過得無餘	若瞋心壞涼	網等獲吐羅	金等奪取時	不開悟賊徒	隨事招輕重
為福放有情	便得惡作罪	競地有二種	為賊說法乞	半價或全還	將賊付官人
斷處或王家	他兩處得勝	苾芻獲麤罪	便獲吐羅罪	苾芻盜求寂	愍心為弟子
兩處勝於他	彼人方便捨	波羅市迦火	將去得吐羅	破僧罪流類	至王統界分
燒此苾芻身	呪術取他財	末尼等諸物	關津合與財	自負或他持	盜心行異路
苾芻目遙見	便得根本罪	為已苗成就	盜將便得罪	彼物可稱量	價滿五磨灑
於他不欲成	乏水堰田畦	恐損便決却	罪必成他勝	至彼稅官處	云為佛法僧
自苗得成實	他苗實損壞	應知據子實	或云為父母	廣讚其功德	聽聞樂直衣

好物常須畜	作淨過稅處	此非應稅限	不知無有過	若見卑下與	應可善思量
布縷宜須截	或時用泥汙	世尊教作淨	於彼取非宜	由尊不許故	知事人餘人
稅處可持行	若借他衣等	由貪作已財	將僧伽等物	與貧病應受	用已鎮思還
若後不還他	便得吐羅罪	若上於船山	若身死無過	有命可隨緣	勵力須乞求
所有鉢等物	二人相授與	謹捉好心	應還得財處	牛羊等重物	受用村田等
汝捉我今捨	告知彼損壞	準望其價直	僧伽有隨教	別人遮不聽	住處與園田
此必定須還	他不請而食	食得惡作罪	及卧具等物	以理常守護	令其施福增
必芻既如此	餘衆同斯說	或時王賊與	此處僧重物	不應質與他	不分不合賣
或是委寄人	無別物主心	彼與宜應受	是律決定說	於寺高處立	呼召得聞聲
他財他見施	知非是大人	知時不應取	當於如是處	安置淨人宅	執作事業時

與衣食饒益	若病不能作	佛遣亦供看
打拷及髡割	與聖教相違	縛害惱群生
聖賢皆遠離	為福捨田地	作分數應取
受用時無過	斯成古王法	一切評論處
佛遣不須言	苾芻及求寂	於斯物措口
從他正見得	持與邪見人	及與破戒人
名虛墮信施	受他飲食時	量腹而應取
長多名墮施	淨戒者應知	父母及病人
為取非成過	如將與餘者	終須告主知
於行處等見	刀子及針等	應與檢校人

何狀方還主	彼物告眾已	眾中三日停
如無認識人	任充常住用	以已事換他
或可為福故	苾芻受顧作	此事佛不聽
親友及已想	多少隨時用	非盜便無過
或可語他知	親知有三種	上中下應識
純直可相知	輕浮勿親友	於三種相知
上可該中下	處中中及下	下者下應知
問病方教化	應為求醫藥	是可委寄者
勿同尼乞油		
斷人命學處第三		

苾芻獸不淨	求鹿杖自殺	為福貪鉢等	更互好心看	并安於坐物	不於病者前
由斯大聖遮	故心非誤殺	自作或使他	讚說死是勝	病苦聞斯已	由此樂身亡
勸讚人死時	便招他勝罪	若說殺方便	汝能行布施	護戒無虧失	深信於三寶
見他作隨喜	放火燒林野	或斬生支節	當趣涅槃宮	若汝身亡過	天宮定不遙
若食於人肉	斯皆得吐羅	病及看病人	涅槃如掌中	莫憂形命盡	苾芻作是言
若愚教法式	應可問醫人	或餘若耆宿	便得越法罪	應云久存壽	此疾可蠲除
方授病者藥	異此得輕憊	若供給病者	壽存如法住	善人應久留	念念能增長
如病狀應畜	餘物亦可持	清淨隨哀愍	廣大福德聚	於有病惱者	解醫宜教示
世尊遣大衆	咸看於病人	或可依次看	善識於時處	與藥勿隨宜	故勸他人死
諸事皆隨順	不禮於病者	病亦不禮他	不論心善惡	自殺及賣人	並獲吐羅罪

鉢等生貪意	起願令他死	如彼旃荼羅
斯人得惡作	縱笑不應為	以指相擊攢
往時十七眾	由此一人亡	制底等作業
無俗人相助	重擔不擎舉	緣斯殺匠人
若博等拆裂	授他須告知	不應竟日為
猶如客作者	苾芻監作時	隨處當勸化
宜給晨朝食	欲使解疲勞	若是知事人
賊來聽鬪亂	不得故心擲	石等損眾生
可於十肘外	拋擲木石等	謹念於戒學
勿使損悲心	監知住處人	眾中老應問

若夜中說法	牢防護門等	寺舍勤防盜
關鑰應觀察	說五種關門	為護於住處
上下二門樞	關居鎖重鎖	隨其現前有
當直者應為	但安一二等	準次須倍直
如其總不著	計失盡須還	苾芻在路行
同伴深時病	當如父母想	敬教可持將
父老不能行	恐畏午時到	子推因致死
此事不應為		
說上人法學處第四		
儉年諸苾芻	實無勝上德	更互虛相讚

活命佛因遮	不得言我得	殊勝增上證
除於增上慢	斯便得邊罪	自無上人法
不能得諸定	言得聖道分	將成大涅槃
言得增上證	并獲於四果	智謂苦等境
見謂見真諦	說靜定四種	樂獨靜住故
此等事我知	我見諸天等	我見天龍等
我共彼言談	彼亦共我言	說時犯邊罪
我聞諸天聲	彼來親事我	或藥叉等類
如此悉成邊	若見糞掃鬼	此但得吐羅
為是鬼中卑	是故非邊罪	說得果通智

膿壞無常想	自將邊罪劔	不樂強傷身
說有苾芻見	謗素畢舍遮	意許是自身
說時但惡作	說戰勝天兩	生男聞象聲
審觀方告知	異此便麤罪	
第二部十三僧伽伐尸沙法故泄精學處第		
一		
若離三瘡門	於自他身分	故泄其不淨
此必犯僧殘	泄謂在身中	精移其本處
割樂便成犯	不要待精流	其精欲動時
攝心居本處	此時無重過	但許得輕憊

永樂北藏

一切有部毗奈耶頌

第九〇册

如其移本處	唯招吐羅罪	黃色及青色	餘子並皆黃	相未成女傷	皆並得僧殘	吐羅罪所傷	染心量已根	逆風逆流持	得惡作應知
流精尚在身	精有五種異	最後轉輪王	赤色諸大臣	斯等名為薄	牆瓶等穴處	過於大石打	於空舞動搖	並得吐羅罪	若以染汙意
故泄出身中	謂薄稠并赤	青輪王長子	稠精謂根熟	如前精若泄	故觸泄其精	雖動而不泄	或由捉溺泄	若順風流者	故視已生支

染心無利益	行路髀相搭	如是廣宣說	悉皆招惡作	初重大眾悔	輕便一人悔	不許對犯人	可得令清潔	還與爾許時	於眾深恭敬
常當念除捨	忽然精自流	苾芻並眾教	初二部罪因	輕便對四人	眾教要僧伽	同罪而發露	從犯眾教罪	令行徧住法	當與徧住法
浴室中摩觸	及夢皆無罪	若是求寂等	各有其輕重	二因重五人	餘罪一人得	無容垢除垢	若有覆藏心	應觀心至誠	異此不應為

若行徧住法	更被煩惱害	由彼愚癡盛
或時重作罪	此應更與法	今行本徧住
如是乃至三	依律教還與	此成可愍處
知由煩惱生	如若起大慚	或可情謙下
雖如是調伏	於惡不能改	此作留纏棄
乃至獸心生	若生獸離心	了知其意樂
意喜宜應授	僧伽應濟出	意喜水洗濯
令餘垢清淨	此中應出罪	滿二十僧伽
唯僧伽為主	僧伽知意樂	僧伽與其教
秉法者應行	衆中為羯磨	處衆教其益

由僧伽教出	故名為衆教	發露已命終
或於徧住位	雖言未出罪	當生善趣中
由斯可哀念	懷悲勿棄捨	無令自業打
惡趣苦纏身	若徧持三藏	極媿衆中尊
大福德六人	對一便除罪	須有至誠心
殷重無欺誑	一悔不重犯	斯名應法人
除咽已下毛	及為下灌法	除病緣而作
吐羅罪割身		
觸女學處第二		
從足至于首	染心觸女人	無衣便衆教

有隔吐羅罪 若故意推牽

從象車等處

有隔無隔觸 受樂罪同前

女人來觸時

苾芻生染著 此則如前說

牽推隔等同

本作行姪意 觸著女人身

便得吐羅罪

是他勝因故 此據堪行姪

餘獲吐羅罪

小男黃門等 旁生皆惡作

鄙惡語學處第三

苾芻麤惡語 全非離欲人

對女作姪言

此亦由僧殺 汝身極軟滑

可愛三瘡門

或言非是好 或道醜形勢

持此物與我

汝夫是福人

云何與汝合

令我受樂味

言時道葉婆

便犯眾教罪

葉婆若不說

但得於吐羅

若女來求時

不道麤惡語

向前理應識

麤即是姪言

此中麤惡言

謂是交會語

隨方無定說

約處以論慤

顛狂與心亂

吃及初犯人

及以痛惱經

斯皆非犯類

索供養學處第四

於自身讚歎

方便說功能

姪言對女前

眾教刀便割

殊勝者讚最

姊妹愛念言

供養謂供奉	解時便得罪	所言尸羅具	如是姪欲法	苾芻說如前	不道我如斯
與戒蘊相應	應知善法者	定蘊相應故	亦得吐羅罪	女人如是說	除於姪欲字
與慧蘊相應	說名為淨行	兩兩相交會	不言汝如斯	吐羅亦如是	或語無知者
方是行姪欲	苾芻染汙心	假令道一句	或除姪惡作	若不說我言	女說時同此
女人若解語	此亦犯僧殘	若有女人說	一切染汙言	苾芻皆得罪	此中染汙者
非理姪欲言	云汝清淨人	我今興供養	謂是染著心	此據堪行欲	翻此得吐羅
汝如斯具戒	常有於善法	殊勝應供者	丈夫扇佗等	旁生惟惡作	
濁劫實難逢	彼若如是說	苾芻順答言	媒嫁學處第五		
內有染汙心	便成衆教罪	女人供養者	自作若使人	令女男和合	持彼僧殘劔
得無量果報	不言姪欲事	此得吐羅罪	斬傷於自身	水投財娉等	略有七種婦

永樂北藏

一切有部毗奈耶頌

第九〇册

私通有十數	此相今當說	七婦謂水授
財嫖王旗得	自樂衣食住	共活及須臾
以水授彼故	隨事立其名	若以財取婦
是謂為財得	大賊強打取	說此作王旗
自許作他妻	是名自樂住	為衣食故來
是名衣食住	二人財共有	同為活命緣
作如是結契	是名為共活	暫時非久居
名曰須臾婦	七婦若分離	事有七種別
初離久生淨	折草為三種	或復擲三瓦
言汝非我妻	準法而遣出	或高聲唱令

如是初三婦	分離今偶合	一二三如次
突色訖里多	四五六如次	一一三吐羅
和彼第七時	便得僧殘罪	此中私通者
夫死或他行	此若母護時	說名為母護
如是父王父	王母餘親護	此中所說親
謂是父母族	父及夫並亡	此名兄弟護
若有姊妹者	姊妹護應知	婆羅門刹利
是名為種護	婆雌俱雌也	斯則為宗護
王法護應知	有禁具法住	如斯十種護
差別謂私通	前所說私通	及末後四婦

於斯若偶合 必定得僧殘 此男何不婚
此女何不嫁 苾芻如是語 即便招惡作
造小房學處第六

自為作小房 秉法觀無過 量等便無犯
異此得僧殘 於此小房處 堪作四威儀

行住坐卧時 受用令安樂 長唯許十二
謂善逝張手 廣唯七張手 是房量應知

唯佛一張手 當中人三倍 合有一肘半
是正量非餘 據彼處中人 計長十八肘
廣謂十肘半 房量如是說 不淨有蛇蠍

大小蜂蟻等 有諍謂近道 好樹天王宅

近河崖井等 是謂無進趣 如斯過若除

合理房應作 無指授為作 無諍有勢分

苾芻不淨處 得罪謂吐羅 一切過咸有

定得於眾教 眾過患悉除 此舍皆無咎

最初者或狂 心亂病苦逼 設造房無犯

此是大開緣 造大寺學處第七

有主毗訶羅 本無其量數 此中言大者

謂量及珍財

無根謗學處第八 頌元

并假根事第九

說無根他勝	欲壞彼淨行	及陳像似事
此二今當說	時有蓮華色	淨信苾芻尼
因事往池邊	來禮寶力子	去此處不遠
友地二相隨	取水往池邊	見兩鹿交會
既見是事已	友地更相告	苾芻苾芻尼
汝見行姪不	告言我已見	共說宿怨嫌
像似事相謀	欲壞寶力子	如是等緣起
隨說有差別	諸智者應知	斯成謗他罪

破僧學處第十

屏諫及眾諫	乃至第三遮	欲破一味僧
便得眾教罪	遮時不作白	說名為別諫
告言汝具壽	莫作不和合	別諫勸不止
應秉羯磨諫	謂用白四法	并諸助伴人
和合謂一心	建立二種破	隨順破壞法
十四種應知	法說為非法	非法說為法
調伏說言非	如是等應識	評論非言諍
犯諍及事諍	此中四種諍	覺慧者當知
謂種種言說	不和眾異心	緣此闢諍生

說名為鬪諍	若人因忿惱	非法言相說
由斯鬪諍生	故是非言諍	有身及語心
此三各一種	或二二三三種	略言其六緣
必芻與女人	不知同室宿	未具至三夜
此是身相應	為女五六句	與彼說法時
非故心句增	應知由語罪	褒洒陀時問
有過而覆藏	此名為意罪	應知得惡作
有身及有心	故意害生命	不與取酒等
此罪由二得	五六句說已	復故心增句
此名心語二	妄語亦同然	故心與殺害

并言打彼身	說名身語心	造罪由三種
云何善心中	必芻犯其罪	謂於佛殿上
除草不令生	又如作好心	為供養佛故
結髮便得罪	布列許無憊	不故違聖言
及僧伽制令	此說是無記	由其無惡心
故心違越者	斯皆是不善	翻此善應知
謂是傍乘義	如是無量種	造作於罪過
鬪諍緣斯起	謂犯諍應知	如斯白等事
說非是善等	鬪諍生誼擾	是事諍應知
欲作破僧伽	無知招惡作	別諫若不捨

斯成惡作憊 白不捨吐羅 及說初羯磨

如是說第二 最後獲僧教

隨助破僧學處第十一

於此隨轉人 罪惡苾芻衆 別諫等差別

如是悉同前

汗家學處第十二

若有汗家者 說汗二種殊 一名為雜居

第二謂受用 雜居與女人 作戲掉舉等

受用謂同食 及採華果類 謂眼耳意識

見等三應知 別諫等差殊 如前惡作等

惡性違諫學處第十三

如是惡語人 獲得衆教罪 善言不肯順

名惡語應知 徧學他勝等 說名為學處

應受教誨言 順於清淨法 已說同法等

隨順大師教 別諫等不捨 輕重等同前

如斯十三事 教因僧處得 九初便得罪

四由三諫生

二不定法

略於衆教罪 已說少相應 不定我當陳

大師言二法 苾芻鄔陀夷 與苻多親密

由斯事不定	廣制於僧伽	一苾芻一女
共坐於屏處	為姪事或無	名二不定法
靜謂無餘人	隱密事非一	牆柵夜簾障
榛叢為第五	行住及坐卧	苾芻依實言
如淨信者陳	準事應治過	若於行住等
若不依實言	應與求罪性	白等如前作
若得治罰法	不出家近園	不共他經行
及與依止等	不應一席坐	至死行治罰
於罪不決斷	二不定名生	
根本說一切有部毗奈耶頌卷第一		

音釋

創	初亮切	齒	古切	黏	女蒸切	攀	古員切	盟	古買切
匠	土雞切	齒	牛倫切	瞞	胡問切	拐	古買切	骨	傍禮切
匣	去工切	嚼	在爵切	膳	時充切	骨	傍禮切	店	徒點切
堰	於慳切	髡	苦昆切	擣	郎擊切	柵	徒華切		
侘	丑駕切	娉	問姿也	褒	博毛切	柵	徒華切		

永樂北藏

一切有部毗奈耶頌

第九〇册

根本說一切有部毗奈耶頌卷第二 婦二

尊者毗舍法造

唐三藏義淨奉制譯

三十沉薩祇法十日不分別畜長衣第一

苾芻十日後 畜衣不分別 沉薩祇塵土

塗汙罪人身 衣已縫刺染 是名衣已成

所言畜持衣 謂攝為已有 支伐羅成已

未出羯恥那 如是等應知 此中為四句

毛麻與落麻 羯播死并絹 高咕婆及紵

是謂七種衣 何謂分別財 最小之量度

周圍充一肘 罪成沉薩祇 應捨而不捨

於罪不說悔 復不為間隔 墮罪不能除

三中若作一 或二非清淨 三事俱作已

方名無過人 於此罪未說 或於鉢袋等

於後若得者 皆同沉薩祇 由有財可捨

復為墮罪傷 墮落惡趣故 名波逸底迦

離三衣宿學處第二

常共三衣俱 無緣不別宿 除眾為作法

異斯便得罪 一二眾多舍 村外坑塹繞

牆柵徧皆圍 有一多勢分 勢分謂敞園

及天廟處等	或差別或一	名別一勢分
一行相連故	應知名一舍	野人下賤等
如一類同村	二舍兩行別	如梵志野人
置立於多門	是謂衆多舍	此中勢分者
外周寬一尋	或鷄飛墮處	齊其春處等
宅庫店樓場	及於外道屋	船樹車園所
是一多勢分	兄弟不分別	或復唯一人
由是一宅故	說為一勢分	如前說勢分
有多勢分生	由彼別別門	應知門有共
如是多宅處	庫等許同然	諸勢分應知

皆一異差別	外道若見別	一異勢分殊
此勢分不同	謂安皮服等	於樂人等宅
諸事悉同前	外安竺鼓等	及以破竹處
若樹枝相交	斯為一勢分	影及雨滴處
於外有一尋	人衣同勢分	於此著三衣
苾芻隨處眠	斯皆無有罪	於天祠等處
大門同是一	離衣此處宿	不被罪中傷
道行時勢分	齊四十九尋	坐住卧離衣
無過一尋內		
月望衣第三		

雖得支伐羅	於餘有希望	得齊於一月
不分別無犯	八半至正半	一月是衣時
於後謂非時	於親等希望	深摩舍那處
若有死人衣	送殯往還衣	他棄糞掃服
糞掃蘭若處	棄路蟻蟲穿	及以破碎衣
復有五種別	火燒或水浸	并乳母棄衣
鼠嚙及牛嚼	應知又五種	因言衣已意
隨事釋三衣	次第辯應知	廣陳其作相
新物及曾用	是謂二種衣	必易欲作時
此法今當說	若新僧伽胝	兩重應截作

尼師壇亦爾	餘衣並隨意	經四月服用
若作僧伽胝	此衣應四重	餘衣兩重作
若更增重疊	欲適令相離	適離者得持
十日當分別	大衣條不等	九條等九階
後二十五條	此各別當說	三品兩長半
三品半三長	末後三品衣	曼荼羅四半
此中三品者	是大衣壇隔	此衣量應說
上衣三五肘	下者四肘半	二內名為中
七條及五條	量數皆相似	又復說五條
橫四五豎二	貧人難得利	愍念故開聽

此據應量人	說斯等肘量	極長極短者	於餘苾芻處	應為委寄人	若分別衣時
衣量可隨身	上中下三衣	葉量應須識	不近委寄者	不對求寂等	亦非親委人
狹兩指寬四	二內者名中	減如斯肘量	若人請持物	寄與彼苾芻	若知彼身亡
守持不應法	凡是帶毛衣	不著入村內	此衣當與眾	於諸衣緣邊	應可為墨點
亦不往眾內	食禮窳覩波	作施主物想	令衣無雜亂	易識不勞心	苾芻若命過
如是應分別	不截支伐羅	不著入村內	可將其六物	應賞看病者	餘外住僧分
若違招惡作	有難事隨聽	惡罵無信人	三衣當割截	尼師壇亦然	十三資具衣
好鬪難共住	被擯將行者	委寄不應為	略舉其名目	三衣并坐具	泥婆珊二種
若委寄苾芻	假令居海外	亦得作親友	僧脚崎有兩	拭面身巾二	及以剃髮衣
應分別長衣	自國及他方	知委寄者死	并遮瘡疥服	十三藥資具	此並牒名持

自餘諸長衣	各各應分別	隨所應而作
苾芻須者持	內無僧脚躄	不被於上服
愛護應受用	餘物亦皆然	合染者應染
應縫者可縫	應持者當持	作法應分別
苾芻得新衣	應為三壞色	青赤石樹皮
冀除貪染意		
紫鑛紅藍鬱金香	朱砂大青及紅茜	
黃丹蘇方八大色	苾芻不應將染衣	
氎被高禪婆	毛毯并氎褥	及以輕薄物
此不截應持	除其青毛者	彼皆貼葉持

無令少欲人	得營眾作務	僧伽胝處眾	此處並應被	諸重疊衣服	襯無用七條	離衣宿餘處	權守亦開聽	無衣亦不浴	借得綖帔等
縫刺勞辛苦	七條於淨處	食及禮制底	氎被高禪婆	勿浣於蟲水	可疊作四重	他衣不割截	無病著一衣	有難在隨聽	均平應受用
若五條覆身	作業許無遮	并入城隍等	褥及駝毛帔	卧他氎席等	夜中應警睡	假令非染服	不許餐飲食	詳心遣一人	非唯借得人

自己白色被	畫卧染遮外	受用僧被物
內外並須遮	被綌毛向外	遊行不應著
若怖於蚤虱	坐卧在隨開	阿利耶你綌
惟僧伽聽畜	由其出此國	即以國為名
僧伽有隨教	合用高攝婆	無餘諸雜綌
別人皆得畜	為牢於下服	佛許繫腰條
謂區圓及方	三種條應識	已卧具若新
他物隨好惡	當須以衣襯	不許赤身眠
苾芻有衣服	不應顧人浣	若自使好人
盆內徐徐濯	不惜打傷衣	復令染色脫

速破便廢事	為此大師遮	若有具尸羅
好受用衣服	令其施不斷	增長福恒流
寬纔一肘半	長中有三肘	是三衣袋量
更增便不合	苾芻得他衣	奮打成光澤
水灑令虧色	方合出家儀	孫陀利得衣
好為難陀打	由斯大師制	恐生憍逸心
寬唯自張手	長可一肘半	應將赤土染
綴在師伽胝	應可將斯物	貼在當肩頭
恐汗汙大衣	敬心應受用	若近衣緣邊
微知將欲破	應以線縫刺	無令廢守持

死人身未虧	勿取其衣服	不合故傷損
將為糞掃衣	苾芻取屍服	下至蟲蟻傷
七八日曝之	浣染宜應用	凡著屍衣人
不用僧卧具	乞時住門外	不得入他家
若其他命進	報言尸處人	必更請慇懃
入舍并隨坐	若制底畔睇	周圓離一尋
不食於魚肉	亦不為舍住	若是僧祇帳
不滌帶茸持	逝多林施衣	由斯不聽染
若是僧伽物	不犯泥薩祇	別人衣有犯
捨時應準式		

使非親尼浣衣學處	為於衣上見	有不淨遺精	由斯故起貪
笈多因得子	苾芻使非親	若染及以打	捨墮罪傷身
隨一罪便傷	非親若有疑	手掌若一打	染汁一揉衣
亦虧於學處	取非親尼衣學處	若非親族尼	苾芻取衣服
得時招捨墮	不與亦不取	換易便無過	為無憐愍故

買時依價直 或可任其情 苾芻尼有財

決意持相施 或聽微妙語 歡情奉法師

或時見近圓 持物來相助 被賊奪時施

為受皆無犯

從非親居士婦乞衣學處

於非親俗人 或於俗人婦 苾芻衣現有

從乞遂招愆 乞下衣及線 便得勝上服

覓少得全衣 受取時無過

過量乞衣學處

苾芻衣失奪 有人多施衣 但取上下衣

不應過量受 上衣肘十一 下衣至一肘

此據俗人衣 名為上下服 大衣三五肘

兩重為上服 二五肘下衣 謂聖教上下

從彼乞食時 若得盈長物 宜應還本主

更施受隨聽

非親居士婦共辨衣學處

若俗人夫婦 欲為辨衣價 苾芻從彼覓

若得罪便傷 非親如上說 若得七種衣

衣體是堅牢 說名為淨物 從他乞衣直

或五乃至十 迦利沙波拏 色量如前說

若求此等衣 乞時招惡作 若得泥薩祇

得多便不犯 苾芻若無衣 容儀不端正

由斯世尊教 制遣著三衣

非親居士婦各辦衣學處

衣事並如前 別與衣價異 當觀緣起處

有罪及無罪

王臣送衣價學處

若是灌頂王 及婆羅門等 大臣并將帥

令持衣價來 見使送衣直 告言非所應

我受清淨衣 開悟於使者 應告執事者

謂是信心人 苾芻可求衣 乃至於六返

若更得餘衣 受取成清淨 過分從求得

此招根本罪 若過於六返 彼自送衣來

語言我息心 當可還衣主 若彼極慇懃

禮敬勸授與 此物應受取 用時無有過

居處有四別 謂廠舍田店 廠謂瓦作等

舍即是居家 田是營田處 謂稻蔗穀麥

店謂貯貨物 是詰處應知 謂右六詰門

待語徐為答 若作急速語 便招惡作衍

彼見苾芻至 告言仁善來 或云極善來

當於此處坐 或云人食餅 或時命飯

或飲非時漿 略言斯六種 施主使淨人

三是人清淨 隨有非人者 即招於惡作

苾芻寄衣去 與彼親愛人 使於所寄人

親友用無過 在路知彼死 即是死人物

多時無長過 物如餘處辯

用野蠶絲敷具學處

若作新蠶褥 成時犯捨墮 有二種不同

囊成及衲作 作二皆犯罪 他與用無過

饒益施主故 令其福命增

純黑羊毛作敷具學處

不用純黑毛 而作新卧具 求覓時難得

復妨於正修

過分用毛作敷具學處

且如用羊毛 四斤為卧褥 黑二餘各一

是應法無犯 黑謂性烏毛 齊項名為白

在頭腹及足 謂行處應知 白牯毛若欠

乃至於半兩 若造此褥訖 必為罪相中

黑易餘難求 純黑亦聽作 若從他處得

受用當隨意

六年數具學處

若自作卧褥 强遣六年持 六内造時犯

除僧為乘法 若苾芻一年 更造第二褥

興功招惡作 成時得本罪 如是二三四

乃至五年終 若入於六年 縱造非遮限

不貼坐具學處

若作新坐具 以佛一張手 貼在於新者

壞色令牢固 若於張手内 故心減片許

還遭本罪杖 楚痛此人身 舊者極爛壞

久故無所堪 或惟但有新 不貼時非犯

擔羊毛學處

不自將羊毛 行過三驛外 少許為帽等

密持非是愆 半村擎惡作 及半俱盧舍

俱盧舍若過 越村便得墮

使非親尼擎羊毛學處

非親苾芻尼 苾芻令浣等 持毛彼若洗

斯便損式又 若別令洗等 或復總皆為

得罪隨所應 不為但惡作

捉畜錢寶學處

佛遮苾芻輩 執捉金銀等 若三衣道糧

病藥當持去 苾芻應少欲 少作少營求

存心樂涅槃 知量知時受

出息求利學處

為利作興生 財穀等出納 覓利金剛杵

便傷貪者身 遠求及期限 出利并納質

成與不成等 興生有四殊 或往他處求

裝束船車等 及覓同行伴 斯名作遠求

七倍等獲利 方始與他財 書券證保人

斯名作期限 本欲求生利 兩倍等利增

書券計時徵 斯名曰生利 末尼珊瑚等

真珠物貯收 明契作要期 斯名為納質

此中利未生 已招於惡作 如其生利得

便招於捨墮 成者謂已作 打為莊嚴具

不成即金等 此並如前說 為三寶所須

方便欲求利 應差知事者 俗法勿相違

王及諸官屬 施主勿交關 與時追索難

或可全不獲 納質善觀望 籌量可與物

善人堪委付 無質與非傷

賣買學處

無別交易人 苾芻須自買 善觀當出語

決價但三酬	若常有賣買	元不許求利
若別有所須	賣買時無過	若為三寶事
要須有賣買	知事人應作	勿與俗相違
若人為設供	就寺為市易	當須差降與
令彼信心增	油麻穀豆等	於內有蟲出
安在陰涼處	任彼自隨緣	雖安在陰處
生蟲尚自存	置室瓦等中	密閉無令損
畜長鉢學處		
畜鉢有二種	謂鐵及與瓦	若持過十日
必為罪相中	若應量及減	有餘應貯畜

為濟近圓人	乞鉢學處	得作五種綴	若買則非愆	黑糖錫紫鑛	謂銜鏐釘鏐	依法而轉換	得時沉薩祇	轉取最後者	受二升米飯
不分別無咎		不合乞餘鉢	苾芻綴鉢壘	泥蠟並皆遮	鐵釘并鐵末	若得便無罪	所得之長鉢	應如法持用	并容於菜茹
		意遮求妙好	不應用融物	綴鉢有五種	及為魚齒縫	異此乞惡作	捨在於僧伽	指鈎不觸食	此名為大鉢

受一升米飯 并菹菜名小

此兩内名中

彼人如為作

得便招捨墮

長者謂廣大

是名三種鉢

若鉢有豐穴

補綴可存情

刷者令輒滑

削謂除縷結

打謂打令堅

作具須者持

置於僧庫内

要有鉢方行

乞鉢與織師

五正等飲食

與其食糧者

不蒙衆乘法

除為賊恐怖

又復擬還來

米豆等應知

自乞縷使非親織學處

奪衣學處

若非親織師

無價織衣犯

酬價并親族

必芻與他衣

瞋不應還奪

哀憐者無過

遺織時非過

意欲益前人

動身是身業

言陳成語愆

居士婦使非親織學處

於斯兩業中

隨一便招罪

乃至於衣角

俗人令織匠

為必芻織衣

不應至彼邊

未離身已來

得惡作應知

離身便犯捨

諂心申愛語

令長刷削打

將食誘織師

急施衣學處

但是夏中利	坐夏者應分	此不通餘人
預分招惡作	夏無掌衣者	不合受他衣
若有難施衣	金等咸應受	急施有五種
謂病為病人	欲死或為亡	將行故行施
隨意十日在	此時當受物	若過於衣時
斯便不合畜	若施主告言	我當自手施
受取應為舉	合眾罪皆無	若得隨意利
悉屬坐夏人	亦通無夏者	同為隨意事
蘭若離衣學處		
阿蘭若有怖	於自三衣中	俗舍寄一衣

為防其難故	於斯離衣宿	六夜許無愆
第七明相生	須還蘭若處	非前夏安居
是名為後夏	此中若有賊	謂是難應知
言有疑畏處	謂師子虎等	有怖謂畜等
惱亂多眾毒		
兩浴衣學處		
春餘一月在	四半至五半	若其須雨衣
此時宜可乞	去前安居日	尚有一月在
此月應守持	入夏隨情用	可於兩月半
苾芻用雨衣	早求過後持	此便招捨墮

若於隨意日	施得好衣服	兼白二羯磨
對眾前當受	眾僧既共許	慇懃各用心
一日作使成	物體須牢固	如法作衣已
華香好嚴飾	置在於眾中	張須知法者
由張羯恥那	苾芻獲饒益	謂於十日內
不須分別持	雖無僧伽膩	人間任情去
別眾食展轉	斯皆無過愆	雖不告苾芻
得入於村內	廣文具有一	此略言其五
謂從八月半	乃至正月半	齊斯五月日
名羯恥那時	行下意及了	行徧住兼出

不滿夏及破	後夏者不應	屬信并求寂
及以授學人	不受羯恥那	餘利皆須與
破尸羅行壞	大眾與作遮	及入非法朋
於餘處坐夏	如斯等五人	無利無饒益
由其不消施	持戒者應為	
迴眾物入已學處		
若僧現前物	迴之將屬已	他利最難消
當受泥犂苦	他施衣金等	及以諸飲食
遮斯兩種物	名迴換應知	此眾所生利
迴與別僧伽	惡作必定招	非根本應識

或將他衆利	共迴與此僧	若物屬此時
合衆皆祇罪	佛像制底人	乃至與畜食
上下樓簷等	迴時皆惡作	
七日藥學處		
受取對苾芻	守持酥蜜等	自取隨情食
齊七日無違	泥薩祇應捨	此須善苾芻
間隔要經宵	其罪應須說	第二日還衣
本主當從乞	慳心不還者	強可奪將來
三中若有一	更復得餘衣	由其未清淨
受時皆悉犯	由衣等須捨	故有捨名生

復墮薩三塗	為斯名捨墮
故妄語學處	
已說三十事	捨與墮相應
隨次今當說	王舍城人衆
借問羅怛羅	佛今在何處
報言在彼處	大師由此事
故作妄語人	違於一實法
當來受苦報	寧吞熱鐵丸
不將破戒口	非法噉人食
佛制於學處	差別有九殊
	乃至於二種
	九十單墮罪
	及以諸苾芻
	此中有世尊
	為說兩伽陀
	現世造衆惡
	猛燄極可畏
	由苾芻妄語

於無根五法	波羅市迦等	戒見軌邪命
是九種應知	他勝等五法	見等三不同
於斯作異言	應知妄成八	戒見軌邪命
及以見聞疑	苾芻虛誑時	斯成有七種
已說正當說	不實有三時	復有見等三
說妄言有六	如是一一減	智者應可思
說語若他知	便成二種妄	何謂五種妄
他勝等應知	說上人法時	名入於他勝
若於兩種謗	不實誑前人	根與無根殊
名入於衆教	若在僧伽前	法說為非法

由其對衆量	名入吐羅中	若褒灑陀時
問言清淨不	默然而覆過	是名入惡作
作此妄言時	便成四種別	所餘諸妄說
咸入墮中收	此五種妄說	其體重輕異
不相交雜故	各陳其入言	於不見等處
顛倒說見等	故心說他解	墮落罪便傷
毀昔語學處	喚為禿角等	懷羞情不忍
雖毀昔傍生	由斯世尊說	常饒益衆生
何況毀於人	便招於墮罪	苾芻毀昔意
苾芻毀滅言		

問婆羅門種	汝梵志出家	此便生惡作
若問刹帝利	戲心得惡作	薛舍忒達羅
若問成根本	毛木匠織師	客縫竹作等
如斯諸種類	問時便得墮	汝梵志工巧
清淨應須學	沙門汝何用	即招惡作罪
汝是刹帝利	矛稍弓射等	此事應可為
說時便惡作	如是忒達羅	薛舍所作業
織竹等雜作	便獲根本罪	汝自業應作
乞索教讀等	若作如斯語	同前得惡作
跋踰攀躄行	侏儒及聾瘂	毀他如是說

墮落火便燒	汝疥癩癰疽	癢瘙痔嘔逆
作如是等語	此人便得墮	汝罪不清淨
有疑悔惡作	汝有忿恨惱	得罪亦同前
必毀毀些意	惡說罵詈等	與鄙語相應
墮罪便相害	如是族工巧	作業形容病
罪及煩惱言	咸名毀滅語	意欲簡前人
是何者佛護	答言刹帝利	如是等無愆
離間語學處	欲使他分析	由為觸惱心
苾芻離間語	汝剃髮賤人	問言誰語汝
定招於墮罪		

報云某甲道 此招於惡作
 說族工巧等 應知罪相似
 發舉殄諍羯磨學處 智者不應為

和合眾作法 同心許其事
 若更毀破者

墮罪遂便傷 大眾共一心
 如法如軌則

斷除四種諍 ^{廿三} 評論等應知 ^{十六} 同心共秉法

於事無猶豫 若云不善時 得破羯磨罪

未作作了想 或疑而毀破 斯便得惡作

異此便無怨 若作此斷事 作餘斷事想

應知了未了 得罪並同前 主人秉羯磨

持欲及見等 并客來苾芻 是謂五差別

若識初中後 是名為主人 此中作法人

謂秉羯磨者 為他將欲者 此名持欲人

現前居眾中 是名為見等 我愛如是見

作如此平章 不識初中後 應知此名客

初三若毀破 俱得於墮罪 後二若毀時

並皆招惡作

與女人說法過五六語學處

為女說法時 惟齊五六語

過時得本愆 一切色無常

除有知男子

受想行亦爾

及識為五語 明慧者應知 眼耳鼻及舌
 身意並無常 此名為六語 智者應當識
 欲說於五句 故心言第六 或可擬說六
 故七咸同罪 若口吃無過 及以語忽忽
 智女更問時 為說便非犯
 與未近圓人同句讀誦學處
 與未近圓者 同句而誦法 隨說即招愆
 同誦開無過
 向未近圓人說他麤罪學處
 知他犯麤惡 告未具得罪 大眾與法者

說時無有過 何者名麤惡 謂波羅市迦
 僧伽伐尸沙 非餘事應識
 實得上人法向未近圓人說學處
 前人未近圓 必芻向彼說 實得上人法
 得波逸底迦 若是五種蓋 凡人法共知
 非此名上人 靜慮等境界
 謗迴眾利物學處
 說他與眾物 迴將入別人 若作妄言時
 便遭墮罪割
 輕呵戒學處

半月半月說

戒經長淨時

若其輕慢言

定得於本罪

何煩戒經內

說此小隨小

令人惱悔生

是名輕慢戒

獸疑生惱觸

憂熱徧燒煎

能令起悔心

隨說皆招罪

但是律教中

所有諸小戒

苾芻輕慢說

亦皆成本愆

壞生種學處

所有種子類

自他損皆犯

謂是香附子

及以有情村

根莖節開子

若從根得生

此說名根種

薑芽等應知

莖種從莖出

插地即便生

謂菩提石榴

枿等咸應識

節種截取節

入地能生長

蘆荻蔗竹等

由斯故得名

裂種杏麻豆

子謂穀麥等

有釋異種子

牛糞等生蓮

羊毛生細穉

是一師別釋

有情蟲蟻等

總攝諸生命

村者謂樹等

有情之所依

想疑而損之

皆招於墮罪

如是種果等

稱境定招愆

別種別想疑

應知亦得罪

苾芻持五種

安在日中春

若種損壞時

五罪一時得

若不損壞者

但招五惡作

置火及投湯

同前皆本罪	若作故損意	青草處遊行
有壞時便墮	不傷招惡作	若於青草處
曳物而傷損	或湯粥汁等	澆瀉亦同愆
若以一方便	斬斷於一樹	便招一惡作
一波逸底迦	若以二方便	斬斷一樹等
便得兩惡作	一墮罪應知	隨方便多少
得爾許惡作	隨其事差別	悉皆招本罪
葉果未開華	諸藕諸根等	蓮藕及蘋藻
隨壞墮相中	鈹皮及黃葉	蓮華等已門
若斷惡作罪	佛言輕重異	若須淨齒木

及皮葉華根	取時為淨言	不應云斬折
水藻及浮萍	地鷄并鹹鹵	青苔白醜菌
牽挽不應為	何者是淨言	云汝應知是
解是與淨等	淨了皆無過	作淨二五殊
火刀蒿鳥甲	墮破并拔出	拔斷擘不中
營造伐樹時	應從樹神乞	以諸華果食
設祭可隨時	應為誦正法	謂三啓等經
宜應具告知	十善十惡報	行善招樂果
異斯生惡趣	顯其功德施	復說慳貪罪
歡喜等園中	天女恒遊戲	長時極樂果

惟有施能招

鎮懷飢渴火

不聞漿水名

毗訶羅波羅

斯人所遣使

行器持竿水

輸迴諸趣中

受苦無窮盡

無始來串習

及以驅鳥人

若遣分卧具

行飯并行利

數為煩惱逼

自他無利益

並由慳所纏

眾差如是人

嫌時皆本罪

如斯十二類

七日不改變

復無流血等

大樹宜應截

嫌罵者招本

餘使得輕愆

善可觀其事

有異不應傷

違惱言教學處

嫌毀輕賤學處

違教得本罪

教謂他問時

惱謂說異言

必芻作嫌言

及為羸罵語

所得輕重罪

不陳決定語

他問如是言

欲惱便餘答

略言其大綱

大眾作白二

差遣分餅粥

除獵人來問

恐被害前生

我視虛空爪

分房行餅果

分餘雜物人

羯恥那器具

實理有情無

此人方便言

報彼非成咎

藏守支伐羅

及以分衣人

并守雨衣者

如其他問時

惱意默然住

由斯墮惡趣

苦逼痛方言

不舉敷具學處

若於露地中

捨去罪隨行

未離牀等分

雨露得惡作

說有三種壞

此說為蟲壞

雨濕第二重

被蟲等損壞

安僧牀座等

若離於本處

便招惡作愆

如是水濕漑

謂蟲風及雨

被風吹返禱

名兩壞應識

招惡作等罪

除有人屬授

欲行向界外

若棄出行時

斯便得墮罪

表裏俱損時

是名為風壞

若在於房中

準說並同前

初不思而去

當須苦責心

為護卧具故

到處不藏舉

俗人來請食

苾芻不自持

應與其座席

病老朽破戒

二人同一座

後起者應持

塗中忽爾憶

若遇餘苾芻

慇懃好屬看

波逸底迦箭

借座當須與

俗侶詣伽藍

宜差守護人

又復未圓具

小者應收舉

若聽法等時

自忖由癡等

見已應相就

若彼為領知

便中不憶人

求寂等將去

設食供僧眾

若是看病人

斯皆勿屬觀

若彼夏相似

上座年衰老

舉安僧座席

小者應代為

佛制諸苾芻

簷下長懸索

用擬挂華鬘

好心來聽經

於尊老給侍

當為依止事

利益兩俱兼

當前列行坐

俗家敷寶座

欲坐者隨聽

若有難事至

牆根及樹根

著座不招愆

攝念可應居

諸行無常想

當如是作意

無緣勿斷食

行時支伐羅

所有其勢分

此是施主物

雖是寶莊嚴

坐時無有過

必無看守者

卧具準應知

讀誦正法時

在藥叉龍宮

天堂皆許坐

令彼福增長

應可升高座

居處令安隱

敬重大師言

此教是牟尼

應可為高座

四足安師子

高下任時宜

不舉草敷具學處

正万應好作

傍邊安蹋道

前為承足華

若其於寺中

用眾草敷具

去時無難事

踞坐誦尊言

讀時前置按

背後安華障

自舉屬人看

此亦同前說

與褥席不殊

兩畔任懸繒

上蓋準時宜

置在長廊下

同彼罪應知

護戒者當識

舍中不除去

或棄主人遮	敷在毗訶羅	不除招惡作
習定者經行	敷長十二肘	勤修念誦者
亦十二應知	地硬用草敷	不置便生病
防難為蘭隔	無斯致惱緣	
牽他出僧房學處		
若瞋他苾芻	從住去牽出	其人得墮罪
仍險有難緣	設不自手牽	令他苾芻挽
二人俱得罪	謂波逸底迦	若令求寂等
牽苾芻出寺	苾芻招本罪	求寂得輕衍
強惱觸他學處		

若以好衣食	或冷或熱等	故惱他苾芻
令食招根本	若食堂煖舍	浴室近門傍
及閣道簷前	此分皆不合	於座及卧具
他未有心移	先住苾芻來	無令後人去
故故身坐卧脫脚牀學處		
若在上房住	不坐脫脚牀	以板承牀足
坐時無有過	所言脚脫者	於孔中抽出
謂在故房上	多時朽爛棚	若無承足物
或可仰安牀	不畏損他人	量時應受用
或時以鐵釘	釘脚不令脫	任情安逆楯

或用草繩纏

用蟲水學處

水中有生命

悉皆招墮罪

無蟲蟲想疑

他與用無傷

若水有濁塵

清淨方無咎

衆及於別人

謂澡罐軍持

將澆地樹等

蟲水有想疑

便招惡作過

澄濾好觀瞻

臨之不鑿面

若井泉知淨

五水隨情用

法瓶并水羅

自作若使人

斯還得本罪

濁時安黑果

此可慙懃濾

法瓶等緻密

濾羅有五種

及以衣角氎

澄心當好視

無勞數觀察

竹載摩揭陀

起心疑有蟲

乃至俱盧舍

無羅亦可行

商侶有相識

一一俱盧舍

汭流隨取處

觀於一尋內

蟲若小毛端

齊幾當觀水

是名觀分齊

宜應更善觀

或時一驛路

若即許還來

傳羅隨意去

善觀應可飲

觀濾並如常

井等取水處

並須依教看

如轉六牛車

若其於水器

無疑方可用

彼處決知有

半驛去無咎

順流河岸行

異此即不應

陂池水不流

說佛語伽陀

隨處有天神	應從彼求乞	將軍持向口
飲水佛不聽	葉等必其無	屏處非遮限
宜應將絹布	葉繫軍持口	及以蓋瓶玩
異斯招惡作	玩等有垢膩	用意淨洗治
隨時可曝乾	為欲令清淨	俗人所作事
求寂不應為	求寂之所為	苾芻有不合
苾芻望於尼	事有犯非犯	皆須善觀察
準教可應行	於池井等中	見有飯菜等
澄濾隨情飲	應知此名淨	俗人施水處
準法好須觀	雖在非時中	隨情應飲用

牧牛人等處	苾芻少乏水	酪漿及乳等
洗足亦隨聽	盛酒大小行	此器宜應棄
若盛油等物	火炙水梳治	或令魚鼈舐
垢膩盡皆無	置水此器中	非時用成淨
女人求水時	苾芻應可授	不宜相續往
勿生癡染心		

根本說一切有部毗奈耶頌卷第二

永樂北藏

一切有部毗奈耶頌

第九〇册

根本說一切有部毗奈耶頌卷第三婦三

尊者毗法造

唐三藏義淨奉制譯

造大寺過限學處

造大毗訶羅起基安水竇著戶扉及店

并可置明窓第三若欲起牆壁應和草作泥

壘至橫店邊二三重勿過若於上更著

即招於墮罪塼石及木成雖多無有犯

眾不差教授苾芻尼學處

具戒有間持年至二十夏言辭善圓滿

不曾身汗尼善說八他勝八敬能開演

具七可應差異此便不合善解素咀羅

毗奈耶母論此合教授尼除諍能調伏

除此更有餘第二略教授大衆若有教

上座可傳言尼衆清淨不又復和合不

此中無苾芻於尼行教授姊妹牟尼教

常須不放逸無令戒損失此是三塗因

由尊二十夏能調所化生於律教善明

王苾芻應識

教授至日沒學處

永樂北藏

一切有部毗奈耶頌

第九〇册

彼差行教授 雖可具尸羅 及明須早歸

無容侵日沒 日沒作沒想 或可生猶豫

仍為教授事 得墮罪無疑 未沒作沒想

未沒起疑心 被惡作箭中 當受於大苦

若尼門不掩 或可門相近 或為多教授

日沒並無傷 尼可作供養 應隨自己能

尊人當受食 令其福增長

謗他為飲食故教授學處

若以嫌嫉意 輕毀教授人 由生不善心

當遭獄火燄 彼有貪染心 教尼求飲食

見實而說者 此誠無有過

與非親尼衣學處

若是非親尼 不合與衣服 由彼心貪覓

來處不籌量

與非親尼作衣學處

於非親尼處 不應為作衣 由作惡形儀

令俗生譏醜

與尼同道行學處

苾芻向餘處 共尼同伴行 賊等多怖時

共行無有過 若病無人持 不應棄於路

苾芻苾芻女

展轉互相舉

尼自將路糧

苾芻得為淨

苾芻持尼淨

此並勿生疑

與苾芻尼同乘一船學處

苾芻若與尼

乘船或上下

於斯便不許

直度者無愆

獨與女人屏處坐學處

緣彼鄔陀夷

共女屏處坐

因招眾譏謗

聖制不應然

獨與尼屏處坐學處

又與笈多尼

獨在屏處坐

據緣但道一

餘三並墮愆

知苾芻尼讚歎得食學處

苾芻知彼尼

讚歎故得食

除其先有意

食便招墮罪

讚歎有二種

具戒及多聞

具戒從預流

乃至阿羅漢

多聞素咀羅

毗奈耶母論

實有如斯德

讚食許無衍

若實無有德

為利受尼讚

知而噉食者

即招其本罪

展轉食學處

苾芻無疹病

非衣作行時

足已更生貪

食時便得罪	一食不能安	此說名為病
但獲衣方肘	是謂施衣時	僧房制底處
其地如小席	掃拭及洗塗	此名為作務
若半踰繕那	苾芻去還返	斯名道行事
更食者無罪	若得有衣請	更受無衣者
受後招惡作	食時便獲本	先得無衣請
後有支伐羅	兩處縱俱餐	此食非遮限
前得有衣請	後請亦有衣	兩處食隨情
此皆無有過	若棄無衣處	行就有衣家
聞難緣及衣	非餘事應識	若知於俗舍

並請盡僧伽	授事及餘人	至時鳴犍稚
苾芻於自黨	若客新來至	請處應教示
默去不應為		
施一食過受學處		
外道所居處	苾芻在彼停	無病一日餐
異斯便不合	無病別日住	便得惡作罪
如更受他食	咽便招本愆	施主意平等
或是親族處	假令多日食	斯非是愆咎
過三鉢受食學處		
施主非隨意	若得飯麩等	二三持滿鉢

若過招本罪 大鉢若取三 二大及中一
 兩大兼一小 二中并一大 二中兼一小
 滿鉢取持歸 斯皆得本愆 三小咸無過
 親族歡懷與 受多無有過 受已應持去
 平分與苾芻

足食應處

增三

四

苾芻足食竟 不合更重餐 不作於餘法
 咽咽罪隨生 五種珂但尼 斯非是足限
 正食若足已 此亦不應餐 五種蒲膳那
 米飯麥豆飯 麩肉及諸飯 是正食應知

根莖葉華果 名五珂但尼 此據爵齧義
 五止通合噉 知是蒲膳那 有授者相近
 已作遮止法 從座捨威儀 於如是五處
 名足食苾芻 此中隨一無 則不名為足
 足罷竟去休 此說名遮足 若道且言者
 聖說許無愆 若作餘食法 非側非背後
 不安在懷中 非空非置地 兩手極淨洗
 然後方受食 食了不離座 是未足應知
 執食可蹲踞 對苾芻應告 我作餘食法
 仁當憶念知 彼人當取食 若二若三口

語言持取去	隨意可應餐	若彼雖足食
然未離於座	應就彼人前	作法皆如是
彼人不合食	應告食人言	將去任情餐
名第二餘法	若得非正食	謂是乳酪類
薄粥薄麩等	並非成足食	若豎匙不住
此名為薄粥	指鈎不見迹	謂薄麩應知
若作足食想	及以生猶豫	食便招本罪
便開地獄門	若食雖未足	而為足食心
及起疑意時	皆招惡作罪	
勸足食學處		

知他足食竟	不為餘食法	內懷於惡心
勸食便生罪	知足食想疑	慙慙勸彼足
欲令他犯過	當來苦自傷	不應以雙足
蹈於食葉上	病者便非過	無病起譏嫌
苾芻若無病	連鞋不應食	病應抽出足
蹋鞋上非愆	授食在背側	或遠或隔障
及不仰手時	斯皆不成受	授者立相近
當前無障隔	皆須仰手受	極可用心請
指食令安鉢	如其墮葉盤	此即名為受
無疑應可餐	微塵有多種	華果飲食衣

有觸與無觸	淨與不淨別	土塵事多種
有淨及不淨	觀色不分明	此則無勞受
塵相若分明	不受不應食	衣食汙須洗
不洗便生過	若行鹽等竟	雖小不應起
及時應可坐	準次勿相排	年卑居老上
知想或生疑	突色訖里多	日日恒增長
持食與他人	便作希望意	彼人重授與
不淨不應餐	決捨絕希望	後從他獲得
此名清淨食	受時無有過	勿語益送人
與我如是食	隨行得應噉	病人非在遮

必芻若食了	可留一大抄	普施於衆生
不應為簡別	若客至將行	檢校人并病
及以看病者	隨情在前食	因籠拏開粥
僧衆並隨聽	由斯影勝王	施地佛聽受
因論於食法	及與藥相應	淨地等要門
隨事皆須識	飯餅及肉魚	豆飯并麩等
斯謂為時藥	養命噉恒須	蒲萄及芭蕉
醋果并茵蓐	棗等烏曇跋	並曰非時漿
俗人及求寂	熟揉當淨濾	酪漿蔗醋漿
斯等非時飲	說有七日藥	酥油蜜諸糖

石蜜及砂糖	許服皆無過	又有盡壽藥
謂是根莖等	如法應守持	無限常聽服
根鷄舌薑等	莖謂不死條	黃薑等可知
并諸香雜水	七葉苦瓜苗	果謂胡椒等
及以三果類	準病服皆聽	紫鑛及阿魏
黃蠟諸樹汁	油麻灰等五	復有五種鹽
菴末羅苦木	七葉尸利沙	如斯樹等皮
皆名盡壽藥	如是諸藥類	不擬將充食
但欲排飢渴	希心趣涅槃	蒲萄及石榴
菴婆色蕉等	根謂蓮藕類	是時攝應知

如斯時藥等	展轉更相雜	各從前藥勢
服用者無傷	熊羆及龜鼈	并江猪等脂
並隨身治病	非時咸可服	醫言食生肉
人蛇象不聽	魚肉若持來	問淨當隨食
門前制底舍	空露地水堂	簷下及房中
並不應煮食	作淨有五種	生心等軌則
若為作食廚	衆僧共立淨	住處絰繩墨
草創立基時	解法營作人	興心應作法
我今於此處	立作衆淨廚	三心念口言
謂是生心淨	造寺半已了	知事對僧前

我今普告知	應如是三說	此處我守持
將為淨食處	作如是告白	名為共印持
若人造寺宇	房門撩亂開	室相不齊行
此名牛卧淨	若有僧住處	苾芻久棄捨
後至過便無	斯名廢故淨	若僧秉白二
羯磨衆詳許	知法並同心	名為作法淨
如是五淨廚	苾芻不作法	停食過明相
悉皆成不淨	為淨二五殊	刀火薦鳥甲
墮拔截擘壞	作法者無愆	火壞五咸淨
餘損子皆成	傷皮有不成	於中驗生性

當於上座所	行食者應言	三鉢羅佉多
是名行食法	上座當告言	應平等行與
須正意而食	了說願伽陀	正說福頌時
苾芻不應食	若不聞聲者	食時無有過
正說伽陀時	聞時應諦聽	頌了隨情食
更說非遮限	有能者應說	衆首或餘人
演法應時機	當隨施主望	凡是說法人
應須與伴助	由非獨一已	令法有光輝
為衆誦經時	夜無燈不許	護蟲為百目
或復作籠遮	所食魚肉等	與俗勝人同

他持施鉢中	應食全無罪	他為作肉令
若有見聞疑	此則不應餐	為慳眾生故
得虎狼等殘	若有聞疑見	由彼心不捨
此皆不合餐	不許無悲心	耽味害他命
準法依三淨	食肉許無愆	蒜葱等諸藥
為病在隨聽	欲令身命存	斯名善法器
病者食蒜時	當護其臭氣	選處應將息
隱密可應為	為病服食了	可洗身令淨
臭氣皆除滅	方入本房中	若服蒜葱非
為令身淨故	停七三一夜	如次可應知

巡家行乞食	撩亂有多門	應將飯等記
無令路差失	乞食乘鳴錫	欲使施人知
及怖於大牛	不許行搗打	苾芻於俗舍
若食餅果根	勿嚼作大聲	或時將汁輒
自非有要事	不應相觸食	食時須用心
勿濺傍邊者	儉時若得食	施主歡隨施
亦可多將去	分張與苾芻	若上座受請
食半與餘人	為濟儉年時	活諸同梵行
欲令壽命久	餘人得應食	若在牟尼教
一日實難逢	若於鉢縫中	見有餘殘食

應以物適去	三洗用無愆	食罷口應淨
用齒木土等	淨水漱三度	若過亦隨情
必芻得食已	疑有餘人觸	應覓未具人
重受隨情食	有事須行去	無人持路糧
自攜為換想	取時無有過	若無人可換
一日不應餐	他日取虎拳	不合過斯食
三日兩虎拳	已後當隨意	自作宜應食
希望性命全	須根地可掘	欲果樹宜升
必芻應自取	除飢得延命	斯等是遮戒
為難暫聞聽	若是性罪者	命斷不應作

親識遠方來	屏處應同食	室羅末尼羅
同餐開怖處	受已莫放器	左手急堅持
齊手可應餐	食時須用意	如其不蓋覆
置食被鳥殘	近紫處應除	餘者隨情食
僧祇若別人	酥油砂糖等	如其誤觸著
不應便即棄	若是四方僧	或復別人食
知淨宜應受	異此即不應	食雜砂糖等
水洗宜應食	雖在非時中	此無不淨過
糖與麩相和	應將淨水投	必芻須淨濾
非時飲亦聽	必芻自為已	於砂糖守持

隨開於五人	相知更互食	病斷食少食
熱悶及塗中	於此五人聽	餘者皆不合
勝果卒難逢	及上飯食等	苾芻雖足食
不加法亦餐	若乞食苾芻	巡家乞得食
有人請入舍	隨言使福增	舍中食餘飯
施主遣將歸	縱觸還應食	儉歲聽非過
寺三時設食	祭彼護寺神	時非時藥叉
任彼須應食	訶利底母兒	佛遣多祭食
為護於住處	令教法光輝	
別眾食學處		

不餐別眾食	唯除病等緣	僧中取少多
或此送無犯	乃至一七鹽	或一握草葉
送向於餘處	亦得表情和	有人不盡集
四人名別眾	病作道行時	事如前已說
若是乘船去	至半踰繕那	或可覆還來
食皆無有過	若眾多施主	別別供苾芻
隨彼施主心	此謂時差別	諸外道沙門
被若施僧食	悲心應為受	由彼不信故
界中別眾食	有苾芻想疑	得罪若三人
食便無有過	有別定屬利	食時與眾乖

此順施主心 縱食非成犯

非時食學處

從過中已後 至明相未出

若食罪侵身

當於隱密處 無令俗見譏

食曾觸食學處

苾芻觸食等

說觸有兩別

若食後受時

謂除衆難緣

此則不應餐

若在食前受

夜分過不合

不觸於鑰匙

苾芻不應食

醫人令遣食

食前食後殊

食後噉便愆

若手有雜膩

及以觸衣鉢

不受食學處

飲食若不受

除水及齒木

若是生種者

有餘行未熟

得魚肉果等

更自煮非愆

應為北洲想

若咽當須受

食有蠅蟻等

怖罪者不餐

葉及淨齒木

仍須將火淨

宜應自煮食

先煮已色變

他人來設食

觀時自取食

若能不咽者

附近不成觸

食咽罪便傷

有汁還須受

苾芻行乞飯

受取可應餐

牛乳等三沸

有事便棄去

以藥灌鼻時

不受亦無傷

觸處除應食

鼠鳥受應知 若手與手受 或物與手請

或手與物請 或物與物受 若人獸賤國

遠置亦成受 更有餘成受 謂象馬獼猴

索美食學處

苾芻身無病 為已不應乞 生酥并乳酪

諸肉及以魚 為病故乞求 縱食而非犯

無病乞惡作 若食罪便中 俗舍巡行乞

執鉢默然住 他問何所須 欲者隨情說

受用有蟲水學處

若知水有蟲 受用全不合 謂外內二種

洗浴飲應知 有蟲無蟲水 此並如前說

羅漉須依法 由是性罪故

有食家強坐學處

苾芻在食家 不應屏處坐 令他生惱意

仍除難怖緣

有食家強立學處

若女人丈夫 欲貪相樂婬 說此名為食

屏立亦招愆

與無衣外道男女食學處

苾芻若自手 不與外道食 擘破與隨聽

欲令除惡見 彼盤器在地 悲心應授與

為生哀愍想 不得現度恭

觀軍學處

若觀軍鬪戰 苾芻皆不許 必有緣須往

此則在隨開

十三

軍中過二宿學處

十二

有緣須往時 齊兩夜應宿 如其更過宿

除難便成犯

動亂兵軍學處

軍旅象馬衆 旗王及兵力 國主及大臣

見時便得罪 軍旅謂整莊 兵刃謂驍勇

若立標旗處 於此號旗王 人主大臣請

有障難及怖 假使住多時 斯亦非成犯

打苾芻學處 故打他苾芻 違本要期心

不以瞋恚意

不遵於聖教 假令將一指 若打即招愆

況復手足拳 杖木等相害 若將掃帚打

隨有幾多莖 觸彼苾芻身 還招爾許罪

如是把豆等 隨打罪應知 若不墮彼身

準數皆惡作 若為彼推墮 或時因誦呪

苾芻將物打 斯等並無愆

以手擬苾芻學處

若於苾芻處 努手相擬時 即便招墮罪

還如打中說

覆藏他麤罪學處

知他有麤罪 元不許覆藏 若有怖畏時

縱覆皆無犯 從波羅市迦 乃至衆教罪

及此重方便 覆至曉招愆

共至食家不與食學處

不作嫌恨心 故令他斷食 彼人無有病

必得罪相中

觸火學處

若不是開緣 然火皆不許 及滅火觸火

有難便非迴 皮毛爪淩唾 擲著火中燒

熟炭不守持 觸皆招惡作

與欲已更遮學處

僧如有事時 苾芻先與欲 後時便不許

墮罪必侵身

與未近圓人同室宿過二夜學處

未進近圓人 與之同室宿 此惟齊二夜

第三便墮罪	說有四種室	一是總覆障
二總覆多障	三多覆總障	四多覆多障
於此四室中	必芻睡卧時	獲罪隨輕重
如是四種合	至三明相出	於中罪輕重
護戒者應知	有三種明相	謂青黃及赤
青光纔現時	即得根本罪	若在高閣處
言聲不了知	及餘諸屋中	共宿成無過
不應於一牀	二人等同卧	於褥權開許
本等隔中間	然明室中卧	有病在隨聽
及以瞻病人	餘人皆不許	無病晝日睡

懶墮者便遮	禪誦若勤修	片時隨意卧
聞中禮尊者	不應首至地	當以虔敬心
發言稱畔睇	共求寂道行	同眠應警覺
若困不能者	起坐隨情睡	求寂一切時
慇懃當守護	猶若輪王子	斯為佛樹牙
不捨惡見違諫學處		
必芻作邪行	說欲非障法	此能為障礙
由癡無所知	乃至於三諫	若其見不捨
此是罪中極	宜應速驅擯	
隨捨置人學處		

知此惡見人 未為隨順法

及不捨惡見

染壞色有三

青謂汙色青

泥者謂赤石

皆不應共住 不共作讀誦

亦不為親友

樹皮華葉等

染色號袈裟

共受法食者 得波逸底迦

為斷彼惡見

捉寶學處

或親或病人 讀誦在隨聽

受用便不許

乍可觸瞋蛇

醜毒難治療

不觸於珍寶

攝受惡見求寂學處

及以寶莊嚴

末尼真珠等

珊瑚寶莊具

若是未圓人 將求圓寂處

愚癡說欲法

勿稍諸戰仗

鼓等皆不觸

寶物真珠等

非障道應驅 必芻離惡黨

益物以為心

觸穿皆不墮

若其觸未穿

此便成越法

共斯無智人 宿便招墮罪

鼓樂絲竹等

刀杖弓箭類

若成及未成

著不壞色衣學處

觸皆招惡作

若觸彈毛弓

亦得惡作罪

必芻得新衣 當須為壞色

新衣謂是白

何況刀稍等

擊持罪不傷

像等有舍利

觸時得本罪	若無身骨者	觸時便惡作
歌舞吟詠類	觀聽皆不許	談話并相撲
斯非寂止緣	自為歌舞樂	旋遊於制底
由不護根門	步步皆招罪	由斯亂心故
不許貪聲色	惟求脫三有	終希趣涅槃
寺內見遺財	所謂金銀等	應將草等覆
護防經八日	若有主來求	記驗同應與
若無貯僧庫	藏舉勿令虧	後主來求索
化彼少智人	半價或全酬	更增便不許
非時俗學處		

若非是開緣	半月內洗浴	病道行作業
及以風雨時	若人洗不安	是病當開限
道行及作事	斯並如前說	驚颺動衣角
說此謂風時	雨滴水露衣	是雨宜應識
如其風雨雜	說此謂相兼	齊兩月半來
是名為熱節	如從脫衣服	至水未露臍
洗浴得輕愆	過臍招墮落	渡河非是犯
悶絕水澆身	或可越陂塘	為難皆無犯
苾芻行水內	及以乘船時	若在大海中
大小便無犯	若有女人洗	王及諸兵衆

并有得惡人 遠避不應浴 不應水中戲

游沫或沉沒 以水相澆擲 打水作音聲

若其為學浮 或時須療病 當於隱密處

雖浮亦不遮

殺旁生學處

^{增三}自作或遣使 ^{十六}當招極苦處

惡道火燒然

故惱苾芻學處

於同梵行所 不應令悔恨 作惱心便犯

異此許無愆 汝未二十歲 不成受近圓

汝即波馱耶 破戒眾不集 若以惡作心

說時僧獲罪 若說實事者 此成無有過

以指擊握他學處

少智雖一指 擊握便招過 如無戲弄意

示鷹許非愆

水中戲學處

苾芻水中戲 此彼岸往還 於此有開遮

並如前已說

與女人同室宿學處

若無障隔處 不共女同房 若牢關閉門

此成無有過	女於善惡言	解了名及義
此便生重罪	餘者得輕愆	全覆全障等
室相如前說	要待全身卧	是謂眠應知
若其眠睡著	波逸底迦風	能於地獄裏
吹火鐵牀中	於樓閣有女	應可去其梯
或遣苾芻看	縱卧成無犯	若於晝日卧
與上事皆同	并須結下裙	異斯招惡作
恐怖苾芻學處		
為尊重佛教	不惱亂衆生	自作若使人
不應為恐怖	或作諸鬼形	若羅刹等像

或以聲氣觸	怖彼罪侵身	可意人主天
食香梵志等	報言來害汝	便招惡作愆
欲前人得益	現極苦令怖	說於三惡道
雖怖亦無傷		
藏他衣鉢學處		
藏他衣鉢等	戲笑不應為	若作罪侵身
為益便無過		
他寄衣不問主	輒著學處	
先與苾芻衣	不語用得罪	若是同意者
雖用理無違		

以衆教罪謗清淨苾芻學處

若以衆教罪謗他清淨人

餘皆得惡作

與女人同道行學處

若無男子伴共女涉道行

里數如當說

若其村未至

女人爲引導

與賊同道行學處

與賊同行去

此成燒灸過

得波逸底迦

即便招墮罪

若於險路處

此皆無有過

若開無犯者

如前已宣說

何況破村坊

與減年者受近圓學處

若年減二十

不能堪忍故

此不名圓具

不滿不滿想

於滿作滿想

此皆無有犯

護戒者存心

商人偷稅道

打道白劫者

此尚名爲賊

未合與近圓

若實年不滿

苾芻皆得罪

告言年滿者

告言我年足

近圓非一事

理應詳審問

由於飢渴等

後爲此想說

若彼有疑心

受時便有過

或可迷而說

隨說有多門

壞生地學處

於地作故心

皮壞得輕愆

若經水雨露

事須經六月

生者招本罪

輕重皆須識

拔橛及搖泥

得波逸底迦

若作遊行心

自掘教人掘

說有二種地

三月名生地

此據曾耕壞

餘者得輕愆

若於地釘橛

此皆招惡作

若損破裂者

崩崖動泥等

損濕招本罪

生及與不生

若其無雨露

餘地不論時

砂石土及泥

便得根本罪

墮牆及崩岸

此皆成越法

記數損地罪

不損者無過

無蟲者許為

過四月索食學處

若有四月請

常請及別請

於中別請者

更請數數食

請與上妙食

食便招本過

索時得小愆

為眾修園圃

有命皆不合

必芻應可受

除極請更請

所言我常請

應知施別人

除如是請食

必芻索麤者

請與麤鄙食

食時便罪大

淨語令掘地

謂恒時請食

極請謂慇懃

餘食咸招罪

索時得小罪

更乞上妙者

與乳便索肉

施酪反求酥	乞小食本愆	不遮於病者
或信或富人	施主有廣意	欲令福增長
久受亦無遮		
遮傳教學處		
汝於此學處	告言今遺學	對諸苾芻前
鄙賤云愚小	斯將墮罪劔	自斬愚癡身
墮在惡道中	受苦常燒煮	愚謂漫思度
癡謂不了經	不分明不善	不解於經律
作愚癡等言	口說一一語	前人若聞解
得波逸底迦	問知三藏人	求解者無犯

智者言應用	闇處作燈明	如其彼妄陳
此人應返詰	縱使云愚等	道實理無傷
默聽評論學處		
更互不為忍	瑕隙共相求	默然行竊聽
住時便得罪	他於屏房語	不作聲而聽
了義便招本	聞聲但小愆	若於簷閣中
或出或行道	惡心聽得罪	善意者無愆
不與欲默然起	去學處	
若論如法言	或作單白等	不語傍人道
默然而捨去	勿為別衆生	去可語餘人

由其不囑授 獨入無邊海

不恭敬學處

於眾及別人 不為恭敬事

別人招惡作 大眾守寺人 違言亦得罪

別人眾中老 井及已尊師 他有違逆言

情不欲依順 宜應善開示 此則許無愆

飲酒學處

諸酒飲若醉 茅端不滴口 不飲不與人

由斯放逸故 苾芻口有病 醫遣合無犯

假令命即死 無容輒吞咽 諸麴等雜物

醞釀方得成 眾人共許者 是名為大酒

若以皮果華 汁等用成就 此名為雜酒

斯皆能醉人 或可以糖蜜 蒲萄等作成

並在此中收 為其昏醉故 如其於酒體

未成或可壞 飲時無有過 由其非醉因

諸有醋漿類 及以酪中漿 水和澄濾飲

非時亦無過 諸酒變成醋 飲皆無有犯

醋漿盛貯久 並是醋應知 黍稷等非制

說二酒應知 變壞或未成 明其非醉性

酒有色氣味 能醉招大愆 若不能醉人

便招三惡作 如是三二一 飲時皆得罪

隨招一二三 不醉非根本 若皮華果等

能為醉惱緣 如其麴等和 此還招惡作

非時入聚落不囑苾芻學處

非時有苾芻 入村不囑語 有緣便罔過

無事即招愆 始從過午後 終至明相初

此即謂非時 大師如是說 苾芻若非時

生疑入得罪 時作非時想 及疑招小愆

食前食後詣餘家學處

苾芻為請首 向俗家中食 此人曾不許

更轉向餘家 若於赴請者 告言隨意食

或主人聽去 向餘處非愆

入王宮學處

王門或宮門 及以近門處 明相未出至

斯皆得本罪 城門與王門 及以宮門闡

去斯門不遠 此名為勢分 未曉到城門

復為未曉想 若入過門闡 便招惡行愆

若為餘想疑 並皆招惡作 言寶未藏者

謂是未舉置

不攝耳聽戒作不知語學處

已於別脫經 半月曾多聽 言我今方了

戒科咸在斯 此法在經中 自覺世尊說

先嘗令悔獸 方遣說其愆

用骨牙角作針筒學處

角牙骨所成 針筒不合用 斯人便自入

違教罪筒中 針筒須打破 其罪應須說

棄斯憍逸緣 若留不成悔 針筒有四種

鍤銅赤銅鐵 刀子應鐵作 有三品應知

大者長八指 小者六餘中 應為鳥巢形

復似鷄尾曲 或向餘材等 苾芻雖事急

針須持一箇 為要擬縫衣

過量作牀學處

苾芻為衆家 作諸牀座等 高善逝八指

越此不應為 善逝八指長 當中人一肘

長者宜應截 說罪準常塗

草木綿縠牀學處

衆僧牀卧具 不應絮雜綿 故欲惱餘人

罪箭便來射 蒲黃及荻苗 木綿羊毛等

斯皆須撤却 餘罪方應說 何名為絮縠

謂布於牀上 粘著苾芻衣 令他意不喜

過量作尼師壇學處

若作尼師壇 大覺三張手 廣便一手半

過此不應為 長時應截却 其事便須悔

問言除却來 方可為過愆

過量作覆瘡衣學處

若作覆瘡衣 長佛四張手 寬須張手二

越此遂招愆

過量作雨浴衣學處

如其作雨衣 長佛六張手 廣應二手半

異此不應為

與佛等過量作衣學處

恒他揭多衣 不合同量作 長十廣有六

斯名佛衣量 生在苦毒處 曾無有少樂

鎮被火燒煮 斯名訓釋辭 若諸犯戒者

墜於三惡趣 愚人罪不悔 由斯墮義成

第四部別悔法從非親尼受食學處

已說於墮罪 方陳四別悔 略言其自相

委悉可應知 非親苾芻尼 於村乞食處

自手受取食 便招別悔愆

受尼指授食學處

若其於俗舍	苾芻正餐食	尼來指授時
與斯酥酪等	舉衆皆須報	姊妹勿爲言
若不一人遮	合衆皆招罪	內中外三舍
三處苾芻餐	上座作遮言	乃至最上座
汝且莫爲言	片時待食了	或可問中外
頗有遮尼不	若不問而食	家中得本愆
若一不遮時	外邊招惡作	始從於衆首
皆犯於別悔	此別別隨愆	異前波逸底
若在尼寺中	施受全無過	自己財將施
并由重信心		

學家受食學處

若於學人家	知衆與羯磨	苾芻飢渴逼
雖請不應餐	華果葉等物	縱受亦無傷
受牀座誦經	並開非是過	若於他舍食
餅惠學家兒	擗破乃令餐	勿使空懸望
阿蘭若住處外受食學處		
若在阿蘭若	此中多恐怖	苾芻不應出
寺外受人餐	若無觀林者	苾芻出受食
寺中餘處餐	並悉招其罪	苾芻犯罪訖
應還至寺中	應報諸人言	我說鄙賤事

第五部衆學處

四種別悔法	如犯狀已陳	自餘衆式叉
次第今當說	下褰圓整著	不高亦不下
不象鼻虵頭	不作多羅葉	亦不為豆團
如是應當學	支伐羅被著	好圓整應知
不太高及下	好被正覆身	少為言語聲
亦不高遠視	但覩六尺童	可長於二尋
是往俗舍像	如是應當學	俗家不覆頭
亦不偏抄服	及不雙抄舉	不叉腰撫肩
不作蹲地行	亦不足指去	不跳不仄足

不作拄身行	亦不搖身行	不掉臂而去
不作搖頭入	不連手肩排	未許不輒坐
坐須善觀察	若重放身時	此能生大過
不疊足重蹠	亦不急蹠脚	不得長舒足
勿使露身形	不明恭敬食	不應令鉢滿
應留一指許	并羹次第餐	行食未當前
不得預張鉢	鉢不安食上	恭敬可為餐
團不極小大	不得預張口	如其口含食
不欲輒為言	不以飯覆囊	亦不菜蓋飯
更作希望意	由此益貪心	不欲不噉噉

不訶不吹氣	不以飯置唇	不應毀此食
不脹頰啣半	不舒舌彈舌	不為窳覩波
後破方餐噉	不舐手舐鉢	不振鉢振手
常作鉢中想	繫念可應餐	不為輕慢心
觀他比座鉢	汙手不捉器	亦不灑餘人
不於俗舍中	棄其穢惡水	鉢不除殘食
無替鉢不安	不應立洗鉢	不安崩墮處
逆流不酌水	是護鉢應知	次明說法事
已立前人坐	或已坐他卧	無病並不應
已下他在高	人前自居後	他道已非道

覆頂等同前	他乘象馬舉	及著鞋履等
著冠帽繫頭	及以華髮飾	持蓋仗劍甲
斯皆是慢儀	除身帶病人	說法便招非
下立大小便	不汙青草上	一二指痰唾
除病並招愆	不上過人樹	唯除有難緣
式又羯蘭尼	是悉應當學	
七滅諍法		
已於衆學法	略言其大綱	七滅諍相應
次第今當說	所謂評論等	有隨法能除
方便七種殊	由人有差別	應差中正人

攝斂身語者	衆內當差舉	稱理和其諍
無欲無瞋癡	并以無恐怖	及移不可移
除諍應差此	評論諍若起	可將現前除
及以法現前	當依大師教	由現前能除
故斯名現前	為少慧念者	具陳其一隅
若九人十人	是大衆差遣	此差五或過
名為差重差	凡差重差人	正直明三篋
上座不朋一	能為滅諍人	若無其五德
設已差應退	其德者應差	令作行籌者
彼可作二籌	顯法及非法	法籌應可直

香滑稱人心	非法籌須曲	臭澀情不樂
左手蓋而行	法籌應顯露	僧伽應盡集
從初次第行	先呈其法籌	三語慇懃與
如其取法籌	數多於非法	是名為法滅
諍息理應知	必芻毀破時	便招其墮罪
非法籌多此	名非法滅諍	諍雖非法滅
毀破得小愆	斯乃是多人	毗奈耶滅諍
已說評論諍	二法可應除	子細述其緣
具如廣文說	次明非言諍	以其三法滅
謂將可惡法	詰他清淨人	謂是現前事

憶念及不癡	現前如上陳	餘二今應辯
應知念調伏	如友苾芻尼	謗毀寶力子
大師因此制	應與寶力子	作憶念調伏
今在上座前	如是言應說	大德僧伽聽
被他妄說我	我乞憶念法	僧伽應愍聽
如斯三請已	應令一苾芻	乘法為彼人
作憶念羯磨	次作不癡法	如惡羯苾芻
由彼先癡狂	今乘不癡事	致置上座前
自言我昔日	被狂亂所惱	為罪不覺知
他便數數詰	云我為惡行	我今乞不癡

毗奈耶應與	所言犯罪諍	由四法能除
自言及現前	草掩求其性	既作於罪已
或詰或不詰	當在苾芻前	合掌除其罪
言大德存念	我今犯斯罪	問言見罪不
報言我今見	於後不犯不	報言我不犯
彼說與篋迦	此答言娑度	犯他勝等罪
對眾而自陳	此並是自言	能令諍消殄
如歌羅苾芻	被他言所及	由衣招詰責
行向釋迦城	現前能滅諍	名為現前法
此亦是現前	重更言其執	今說草掩法

顯	欲	切	船	救	于	屋	切
頤	大	呼	於	助	願	手	遂
下	呼	合	運	也	切	風	甫
也	也	切	作	切	釘	風	通
癩	踉	酒	也	釀	其	釘	切
病	也	也	女	亮	月	丁	涑
也	年	切	切	策	切	定	為
	切		與	即	也	底	命
	博	葉	背	委	也	曰	切
	立	特	同	切	麴	涑	潛
	切	補	著	酒	丘	行	廣
	博	各	綿	也	切	廣	於
	葉	切	衣	也	醞	切	瑛
	燕	貌	子	也	釀	援	

永樂北藏

一切有部毗奈耶頌

第九〇册

根本說一切有部毗奈耶頌卷第四 婦四

尊者毗舍佉造

唐三藏義淨奉制譯

下明於十七跋窳覩等中述其要事跋窳覩是事

若是旃荼羅 唱令及酒舍 姪女王宮處

此五非行境 外道諸典籍 習讀將為勝

及數犯罪人 所食皆成毒 常應讀佛教

是惡道良醫 開許讀外書 為欲知其過

一切智言說 美妙多譬喻 豈如外道論

無理言麤淺 多畜諸器具 彫飾皆不許

若畫坐牀足 斯皆外道儀 必芻身老病

若乘舉隨聽 杖絡及皮衣 斯皆在開限

元由帝釋請 遠開於浴室 并勤定誦人

威聽小食餅 不注於眼口 亦不香熏衣

不畫傘皮鞋 指爪令光淨 傘蓋有二種

葉作葦竹成 若至村中時 不應正持入

若作於傘柄 應與傘蓋同 欠缺開口時

應將衣手掩 有緣須笑時 不得露斷齒

讚詠大師德 說法時非過 不得長作聲

宣唱牟尼典 讀誦宜依法 隨處勿相違

若學讚德聲	應在於屏處	為宣揚正法
不應生染心	苾芻及尼等	五眾許安居
若至夏罷時	五眾集隨意	苾芻苾芻尼
一切戒須學	求寂求寂女	受十戒應知
不獨在道行	亦不獨渡水	不故觸男子
不與眾同宿	不為媒嫁事	不覆藏他罪
是名為六法	正學女應知	金銀不應捉
不除隱處毛	亦不掘生地	不斷於青草
不得不受食	及以殘宿食	是名為六隨
學之經兩歲	上座於日數	分明須憶知

授事在眾前	日日當陳告	可於六時中
月半減一日	減日成其月	至六成一閏
如其王作閏	月數有參差	苾芻應可隨
由王有勢力	灑手洗鉢處	若作曼荼羅
不似日月形	及似塔形勢	苾芻涉路去
若過神廟堂	入彈指作聲	伽陀說佛語
若至神廟所	不應為損益	苾芻若違教
便招惡作罪	苾芻等五眾	不供養天神
自作若使人	亦得惡作罪	若有餘因緣
許香華祭食	不得違時俗	損益不應為

事佛之善神	隨情應供養	於諸大經內
遺作皆無犯	於諸有情類	常擁護行慈
由有慈悲種	不生於苦趣	愛敬天神者
常好為供養	世間皆共然	由貪生死樂
皆求世間果	由是祭邪神	惱害殺衆生
引他歸惡趣	先已歸依佛	轉更事天神
他養獲果少	不知尊敬處	破戒著袈裟
欺弄必芻像	無漸敢人食	事同剛火炭
應寫律教等	流布能生福	忘念者令憶
自身兼讀持	必芻入浴室	須揩身體時

應令敬信人	勿使不信者	諸有持戒人
不供破戒者	不可令師子	承事於野干
比是佛法刺	正教中死尸	共住及隨行
皆成不應法	親教軌範師	及父母有病
假令是破戒	悉可為供給	父母老貧病
乞食半相供	由斯有大恩	是故應贍養
見有缺乏處	隨事皆供給	乃至塗足油
洗沐令身淨	必芻若用軌	惟得揩踝足
餘身分不許	若為病皆聽	不三畫挿梳
及帶於呪線	應繫於左臂	為治病開聽

如其病除愈	應安柱孔中	醫人若遣為
香塗身不犯	若以香塗身	不應出房外
勿令他嫌慢	增其不信心	若有淨信者
為福施香泥	應塗戶扇邊	麁之能益眼
淨信以香泥	塗摩苾芻足	為福宜應受
去時當洗除	必有妙香華	苾芻欲得麁
意欲令明眼	不應生愛心	聽持鐵鑰匙
為防衣藥故	勿興煩惱意	輒捉打眾生
大眾及別人	持印皆聽許	銅鐵木礦石
軌錫等應為	刻人髑髏像	或刻為白骨

大眾法輪形	皆須待核成	不應臨水鏡	照時無有過	宜將不淨觀	其形如象跡	若欲除蚊子	麻毛并破帛	苾芻不擊重	皆與俗不同
此是作印相	欲令其福增	愛心觀面像	不自斷生支	洗除婬染心	竹及多羅葉	五種拂隨聽	若須上高梯	應覓俗人持	用梳等搔頭
凡食小香果	僧伽果須熟	為病念無常	亦不軌石打	洗足盆內高	二種扇應持	枝梢劫貝蕤	應結裙下緣	苾芻之儀式	是事咸不可

若髮有塵垢	頭痒手揩摩	或時將故衣
此等皆無犯	寺後西北隅	安置大便室
及以小行室	皆須店門扇	西北角下房
安大眾瓶水	此據門南向	餘面準應知
若見諸俗人	及老苾芻 <small>婦四</small> 嚏	應云久長壽
不言便得罪	大者見小嚏	應告言無病
小者於尊年	即須云敬禮	凡是噉食時
及便利未洗	或一衣在道	或立穢鬧處
或復食雖了	口猶未澡漱	斯皆不禮他
亦不受他禮	若於旦起時	齒木未淨口

禮他及受禮	皆不應禮拜	於斯聖教內	二乃搦其膺	如其不肯去	徐徐繫項棄	如是於鼠等	慙懃善用心	置故衣氈內	可安青草中
晉皆招惡作	佛及大苾芻	有二種畔睇	持戒者不應	方便好應驅	宜安險叢處	皆可興悲念	護戒者悲心	應安孔隙中	隨其樂處行
見行徧住等	惟此二應禮	一謂以五輪	毛繩繫蛇項	應可用軟繩	勿對於衆人	繫放無令害	蚤蝨常存護	若其除壁蝨	勿令生苦害

油器有三種

大者受一抄

小半抄餘中

若不睹衣等

博奕匪尸羅

苾芻見女人

隨情可持用

道行為法語

或作聖默然

若有染心起

或女生染意

住處捨應行

住息說伽陀

宿處誦三啓

聽持三種繩

若見苾芻尼

為來聽法故

不可遣其立

長百五十肘

短百肘餘中

隨處應當用

與物令安坐

應與執木枯

及草稗褥子

如其井池淺

或可水平流

長短在應持

惟此令尼坐

餘物並不應

尼來至寺中

或時全不用

若為苾芻尼

演說律儀教

應與其卧具

令用中下者

上物無宜與

中間應慢障

異斯便惡作

不取賊遺物

苾芻苾芻尼

相對不說罪

由於所犯過

應可善觀瞻

多人共委知

設取無愆過

愧恥難陳說

苾芻尼有疑

於罪應為決

必芻若種樹

擬充僧果園

守看經五年

尼須起尊敬

勿生輕慢心

尼入僧寺時

去時須屬授

苾芻不咒誓

若作似妄語

至門應遣問

報言無過者

隨意令其入

第四

五

若居蘭若人	應先善三藏	日月星行次
皆應分別知	若在蘭若住	應畜油等物
他索可相供	令賊歡喜故	先是工巧人
調度不應畜	醫及解書者	針筆等聽持
苾芻住蘭若	應可務精勤	出家勤最初
懈怠便招罪	縱使行精進	正法亦須求
離此見不明	失信乖修習	若離正教授
無宜習定門	能發狂亂心	損害禪支路
於其所住房	香華等芬馥	牀服咸應爾
異此心難定	僧家營作木	不可持燒染

若是曲爛者	許用在無傷	若為他解勞
應須觀軌式	彼人有伴屬	勘問乃相容
若見有女人	水火等漂害	苾芻應賑濟
由悲故非犯	若有人來問	云何活命緣
苾芻隨事教	勿使違時俗	若於寺門下
或在房簷前	若有女人時	苾芻不應住
已於五欲境	捨之而不愛	是故常用心
念住勤修習	三世諸如來	獨覺聲聞眾
皆依此道去	能至涅槃城	弟子觀師德
方可請為依	師於弟子邊	問知應攝受

兩人隨有過	彼此並招愆	為斯俱用心
慇懃好相察	師須戒行全	瞻病不悞法
隨時常教授	當求如是師	弟子亦具戒
勤策性柔和	恭敬於師長	禪誦無違闕
有緣自行去	或復見本師	入外道歸俗
斯皆失依止	又復隨一人	作捨依止念
此即名為捨	進否善須知	訶責門徒時
不可便驅逐	權聽寺內住	若改命歸房
說有五種訶	不語不教授	不受其承事
遮善品捨依	訶責及受懺	皆須準教行

此二若乖違	俱招惡作罪	懶惰無孝心
麤言親惡友	於師不恭敬	斯人勿懺摩
若擯於求寂	隨將上下衣	并與濾水羅
師須善觀察	若已受近圓	應與其六物
必是難容忍	隨去不須留	若離本依止
一宿不應行	仍除滿五年	善明於戒律
如其向餘處	緣開五日停	勤求依止師
若無不得住	宜於彼師處	應為洗摩身
或染或縫衣	斯為弟子法	軌範於作法
知量可應為	養護起慈悲	不應令過分

教讀依止師	報恩俱給侍	然於二人處
恭敬有差殊	若無教讀師	在處住無犯
無依不應住	依止倍存心	雖斷煩惱盡
復善閑三藏	若未滿十夏	仍須伏依止
去師兩驛半	半月一度禮	此半八日禮
同處日須三	若於後夏內	依止師身亡
宜應自守心	更互相監察	若至三月滿
處無依止人	第二褒灑陀	不應於此住
既為隨意事	勿更褒灑陀	大聖順時開
即名為長淨	更互相教示	隨意聖道為

常開長淨門	對治眾罪業	寺中有客至
主等或時多	十四五參差	應隨主人作
若處客來多	舊住人數少	王應隨彼客
共為褒灑陀	僧伽不和合	對一人守持
若一人亦無	心念應言說	如是作守持
必芻衣及鉢	并捨為分別	兼捨淨應知
大眾若和合	得好人共住	理應詳說戒
心念亦隨聽	必若難緣生	有事開心念
應知隨意事	準此亦應為	大眾可同心
應共作隨意	異此應須喚	同行者為之

將去隨意時	可有七八日	應為告白事
令使衆人知	壇場應秉法	界中或出外
一界不別住	衆事悉應為	二十十或五
及以四苾芻	有此四僧伽	隨應秉諸法
不得以出尊	添彼僧伽數	佛寶殊僧寶
秉法者應知	出罪須二十	近圓十人等
滿五應隨意	四為褒灑陀	若處秉羯磨
白等如法成	名住處應知	異斯非住處
苾芻不瘖默	口應宣法言	是外道愚癡
誘誑諸無識	苾芻安居了	三事應隨意

如不作此事	無難不應行	雖有見聞疑
別遇難緣起	為護於身命	越海亦須行
若有王賊等	樂聞苾芻戒	難緣應為說
無難不應為	貧人有信心	富人無信敬
慇懃樂聞戒	世尊開為說	苾芻善三藏
法師及病人	衆中最大者	咸應放知事
聞有明三藏	遠從他處來	鼓樂及幢旛
應迎兩驛半	大衆鳴犍椎	隨力悉應迎
美食解疲勞	請次宜應告	房舍及卧具
常不在分限	給淨人相供	不差知衆事

戒學佛所制	僧制衆同爲	乍可乖衆言
無違世尊教	衆意有多塗	雖立還復廢
豈有能迴改	無二大師言	五月十六日
應作前安居	六月十六日	苾芻爲後夏
但有此二日	合作安居事	中間但空住
不許作安居	苾芻三月內	不許外遊行
飛禽於夏時	亦不離巢去	若至五月初
逼夏須在意	可於其住處	營飾等應爲
既至十五日	總收於卧具	差分卧具人
應須具德者	於欲瞋處怖	衆過並皆無

善知分未分	此則應差遣	毗訶羅波羅
應須告僧制	冀令安樂住	勿使有虧違
諸人樂住者	不應爲鬪諍	於此受籌人
當須自審察	單白告大衆	今是十五日
僧當共受壽	明作安居事	從上行籌已
次可分房舍	及以牀卧具	皆從大至終
若近安居時	當須善觀察	所行乞食境
無令事有廢	若於所住處	知有同行入
具德有多聞	并淳善和合	不令煩惱起
若起即能除	有此善伴處	宜應共居止

病藥并乞食	斯皆易可求	無多姪女家
斯名善行處	當於隱屏處	蹲踞對苾芻
口說安居文	作法應如是	我施主某甲
侍人及作者	我今於此處	作前夏安居
或云作後夏	有破裂修補	我於此百夏居
餘並同前說	若於此安居	無法界外宿
現在無饒益	來世受泥犁	若為寺等事
并諸雜福業	制底衆食緣	及以出罪等
尼違八敬法	為欲除其罪	或為下三衆
受戒等須看	若諸俗人輩	有請喚等緣

苾芻察時宜	須時應往赴	三寶及父母
師主等有事	并諸病患緣	皆請七日去
一日二日等	乃至四十夜	苾芻應可去
勿令前事闕	若有如法事	察知非是處
僧伽共許差	隨情可行去	仍於一夏中
過半不在外	為斯但四十	若過罪便傷
飲食若有闕	醫藥復難求	全無供侍人
去時非破夏	若處有八難	及姪女黃門
并惡獸等緣	行無破夏罪	若有罪惡人
聞來破和衆	恐為非樂事	出去者無傷

聞彼鬪諍人	知是已親友	不往諫得罪
停無破夏愆	若共他作契	向某處安居
至日不赴期	必芻招惡作	必芻若守持
七日或多日	在外如逢難	便住者隨聽
若無有餘緣	留住經多日	輒違於本限
得罪并破夏	結界有多塗	略言其四種
住現所須者	隨事今當說	大齊兩驛半
減此在當時	四方應置標	山河樹等記
可於前相中	乃至於住處	除村并勢分
結大界應知	大衆盡須集	一人秉羯磨

白二無差舛	斯名結界成	又為不離衣
依界秉羯磨	欲令安樂住	元由老病緣
雖復離三衣	界中別處宿	除其村勢分
隨處任遊行	於前大界內	欲作小壇場
應為白二結	先須解大界	若欲結小界
<small>節四</small> 置標相同前	名曰曼荼羅	<small>上</small> 於斯在秉法
先結於小場	次結於大界	依如是次第
結界者應知	衆咸無轉根	或時俱捨戒
或盡出界外	明相過不還	或時為白四
大衆同心捨	有斯五種別	捨大界應知

凡欲結諸界	標相復須知	一樹應兩標
分半為其界	或時以一樹	為其四界標
四分各相當	五分便不許	向下兩驛半
向上數亦然	齊山頂樹梢	或至籬牆上
種種莊嚴具	皆悉在隨聽	瑩飾大師形
令施福增長	不許安耳璫	及以足鳴釧
斯為女人飾	勿累大師形	欲使眾人散
鼓樂可潛聲	供具悉應收	無令有虧失
或時大眾集	誼鬧出高聲	不知時至中
應鳴螺擊鼓	若分亡人物	眾大卒難為

十人為一朋	或至百千數	各分取大段
隨人更細分	得分未分時	若死須分別
分竟身方死	物入四方僧	若未細分時
當朋人合得	有請苾芻處	并喚苾芻尼
食罷與施時	持財安眾首	此應為白分
或隨施主心	飲食可平分	佛亦咸同此
苾芻分施物	等分應與尼	式又摩那尼
應一分與一	將欲圓具人	亦二分與一
求寂求寂女	三分一應知	若有多苾芻
苾芻尼眾少	應計人頭數	無宜中半分

若至大會日	請像入村城	能令灾橫除
莊嚴為生福	徧灑康莊道	嚴儀巷陌中
散華懸妙幡	雅麗如天苑	栴檀及龍腦
沉水香普熏	隨風處處行	聞者生欽仰
鳴螺擊鼗鼓	撞鐘告四方	屯聚震鴻音
聽者生隨喜	鼓樂無停息	高聲出雲表
旗旒徧縈羅	斯名大法會	大旗有五種
鯨牛妙翅龍	師子畫幡旗	威持以供養
人眾皆陪從	法俗兩相依	如是勝莊嚴
引導如來入	由佛入村城	敬心興供養

八部天龍等	能除眾毒惡	因斯獲財利
大眾賣應分	準價上座知	善觀其好惡
若有所須人	隨情當上價	還價未了者
無宜著此衣	敬持妻子等	三寶隨一施
不可為作價	當隨施主心	歌舞妓樂處
苾芻令作時	諸有護戒人	不應言汝戲
應告言賢首	汝可好用心	供養於大師
勿生於懶惰	窳覩波掛幡	不應將物釘
元初興造日	安楹在隨聽	塔上然燈供
苾芻不自升	有緣須上者	應可令求寂

餘人無可求	香水洗雙足	苾芻應自上
供養大師心	造寺三五層	香臺或五七
或可隨情作	小寺五三房	略論處中寺
於東西兩邊	三層各九房	房中寬丈二
後面亦三層	上取三房地	中擬安尊像
簷前不廢行	或可此簷前	從地為重閣
隨安大尊像	每日設香華	前面兩房地
從下作門樓	門在下層開	小作應牢固
入門於一角	閣道上三層	出上並平頭
四邊皆絕壁	尼寺限三層	香臺隨至五

寺中房軌則	準苾芻應知	佛像形虧壞
尊經字滅磨	拭却可重修	今其更增勝
制底尊儀影	新壇足不蹈	必有緣須過
可誦聖伽陀	苾芻乞食時	有人無簡別
佛想喚為佛	持物而相施	苾芻應問彼
詳審觀其意	汝喚我為佛	為是兩足尊
汝喚為法者	為是盡苦法	汝喚為僧者
為是真聖眾	既問決知已	隨彼所樂情
施者應受之	此皆無有過	假令惟一尼
受請向他舍	行初留一座	為擬苾芻來

苾芻應此坐	求寂亦宜居	不解願伽陀
苾芻尼為作	若無執事人	隨緣詣村落
獲利應須寄	得人方遣持	上明諸雜緣
多是生存事	下論身死後	焚葬事須知
苾芻身既死	告衆鳴槌椎	須喚昇屍人
柴薪用僧物	香華幡鼓樂	送至焚尸林
親識及門徒	愍念相隨去	善觀應可燒
薪火須豐足	助以梅檀等	隨有灌酥油
身瘡若有蟲	埋時勿令損	或安於露地
草葉覆其身	一一身軀內	八萬種蟲居

隨身共死生	雖燒亦無過	應持上下衣
覆屍令好密	自餘衣鉢等	準法可應分
燒時隨處坐	略誦無常經	三啓用心聽
各須生獸離	諸行盡無常	緣生法皆滅
剎那不暫住	如露被風驚	徧觀諸世間
無有長存者	咸趣無常海	共被死波漂
四大堅性等	此不可遷移	生者必無常
死王威力大	無常不揀擇	善惡戒多聞
一種皆歸死	不論凡與聖	諸佛及緣覺
聲聞弟子衆	尚捨無常身	何況諸凡夫

如斯法誦已	方說特崎拏	還歸洗手足
制底行旋逆	或可連身洗	更復著餘衣
去時持故衣	勿損鮮華服	諸行無常等
牟尼之所說	行思歸寺中	當息慳貪想
所有諸衣物	應隨阿笈摩	佛子共平分
作法如常制	槌椎誦三啓	禮制底行籌
及為羯磨時	五時皆得分	不應衆未聚
輒共分亡物	上座及行終	應行其兩分
作斯定記已	然後共分財	設後客人來
不應與其分	我死方持與	慳心作此言

準斯無決情	死後宜歸衆	決情無恠意
生存現付與	隨心施別人	此等成依法
俗死多希望	出家不合然	如為顧戀心
是曰增生死	若苾芻身死	自他財雜亂
宜應將鉢等	置在於僧前	觀知是亡物
即應如法分	所有諸寶等	準教而處分
苾芻身若死	還合苾芻分	當時無苾芻
尼衆應分取	苾芻尼若死	苾芻尼合得
如其尼若無	苾芻應作主	俗舍苾芻死
無僧由俗人	宜可與先來	俱來與求者

兩人俱並乞	斯應與二人	或隨施主情
與者宜當受	或時近多寺	此處苾芻亡
隨其頭所指	合得亡衣鉢	苾芻負他債
忽爾卒身亡	應須細問知	衆用亡衣與
若是知事人	爲衆取他物	應將衆物與
還債善籌量	凡是知事人	向他邊取物
宜應告上座	保券可分明	送死襦衣等
持來施苾芻	受取理無傷	令其福增長
若彼情生悔	還來索此衣	苾芻應盡還
勿令憂火迫	被舉共好人	同居隨一死

亡衣好人得	舉者不應分	若無持戒人
被舉有人死	雖舉未蒙解	宜應共分物
既有明書券	出物與他人	爲衆若身亡
衆應依契索	合入衆與衆	制底亦皆然
堪王送與王	仍除刀箭等	應用此等物
作刀子及針	餘並現前分	本物非分眼
若人宣一頌	依佛所說經	由法語得財
此物宣應受	牟尼有二法	教及證應知
教是阿笈摩	施法應請分	安居若過半
便有捨戒人	此際苾芻亡	應與其人分

造佛窠觀波	蘇迷盧等量	四畔基牢固
乃至安寶瓶	輪一二三四	如次果應知
凡夫具德人	兀頭為制底	若作佛制底
輪蓋無定數	過千妙高量	獲福乃無邊
獨覺麟喻佛	不過十三槃	於彼相輪頭
寶瓶不合置	制底中安佛	兩邊二弟子
餘聖次為行	諸凡應在外	次明看病事
更互可應為	藥直若貧無	僧物宜當與
若病人來乞	洗鉢盛淨水	應誦佛伽陀
三徧存心呪	苾芻為受藥	持將與病人

如其授者無	自取亦聽服	不應就病人
教化取衣鉢	假令雖捨施	大眾不應分
施者及受者	教化者情貪	三俱非淨心
此不應受用	病者若樂欲	供養於佛僧
應用好衣等	守持麤惡服	若彼貧無功
教化可應為	隨情施少多	令其信增長
乃至一盤華	或可持瓶水	應隨病人語
供養使心歡	若於已財物	慳心苦難捨
宜應用心勸	令彼供三尊	或可瞻病人
為捨衣鉢等	令其觀供養	引生檀施心

若於資具內	有愛著須捨	當於戒德人
隨情施衣鉢	苾芻雖持戒	愛鉢至身死
還生自鉢中	受惡毒地報	若患痔瘻等
勿使不信人	造次輒行醫	割除令苦惱
如其療痔病	藥呪可應治	無醫為處方
不以爪甲截	若無着病人	無弟子及藥
大衆咸供給	藥乃出僧伽	必是孤獨類
全無供侍人	合衆並應着	或可為番次
若患疥癩病	勿汗僧牀褥	宜將厚衣替
咸用已私財	簷廳及門屋	大小便舍中

不應看病人	可居安隱處	造寺主身死
被禁或他行	於斯住五年	雖貧不應棄
更可於五年	與近寺同利	別為長淨事
守護不合虧	看守滿十年	若心不樂住
宜將卧具等	移安近寺中	宜應好閉門
隨情向餘處	苾芻如樂住	任意可應居
他寺所寄物	他索即應還	必若有餘緣
受用誠無過	施主有先心	施此非餘處
迴將與他寺	宜應強奪來	若著僧衣服
及自上價衣	不應浣染等	福增無損故

若於雨雪時	不應安露地	無宜著此服
入不淨室中	若其過初夜	卧具不應分
必知長久停	宵中亦應給	應隨老次第
與牀并坐枯	常留一所房	與客苾芻住
縱在阿蘭若	隨老樂應分	地樹及叢林
準次皆分給	設居於靜林	亦須留客處
為護其衣鉢	異此遂招愆	若在於近處
肘地應分卧	瓶水及齒木	藥雜器皆分
有意欲他行	房須淨掃拭	如其故令壞
惡作罪侵身	正值分房際	不屬便外出

更令依次行	雖啼不應與	卧具及飲食
小者共平分	華果等亦然	大師法恒爾
若彼身重病	不樂出本房	乃至未差來
放免其分次	若見僧房外	卧具露地安
應可持令入	老病令人舉	見大眾卧具
被火燒水漂	護身當救持	不應為造次
先須出已財	次出於僧法	後當持佛物
是次第應知	先須請容許	次可相時宜
方於三藏中	隨情問疑處	凡為教授者
隨行住坐卧	於此四儀中	說法皆非犯

諸有受學人	先須起恭敬	但除寢卧事
餘三不在遮	教授學人時	彼愚心未曉
悲情善開俞	百徧不應辯	苾芻舉手打
屋柱樹及牆	斯皆有愆過	智者不應作
臂上不安釧	呪線任情持	若有所須時
繫臂無令現	若誦諸明呪	不得敬餘天
宜應禮三寶	持外道呪術	不於覆鉢家
受飲食牀座	亦不往彼舍	為其說法等
必有淨信心	敷妙衣布地	苾芻應為蹈
念諸行無常	但畜三衣者	惟開一洗裙

若更畜餘衣	便乖杜多行	若諸麥豆等
曾經蒸煮來	雖復尚堅生	鞭種皆非犯
嘔食出咽喉	吐却淨嗽口	仍除先業力
頸內有雙喉	若有彫彩扇	為衆畜時聽
苾芻所著衣	不應同一色	若是乞食人
隨衣著鈎紐	於華果樹下	不棄大小便
寺角中閣道	木作石不為	重病不禮他
亦不受他禮	洗待身乾已	方可著餘衣
或手拂令乾	或用身巾拭	若得華香物
屏處隨情觀	能使眼目明	令施福增長

若眾家器物	營其受用時	應與先借人
無令廢其事	上妙繩牀座	眾許非別人
倚板為除勞	僧私皆悉許	若大過三夏
開聽一座坐	如未近圓人	曾不許同席
若於俗舍內	別座不可求	設令親教師
許暫同居席	如有難緣事	持眾卧衣行
將者可應眠	無怖還隨次	若恐怖止息
受用可如常	爛破孔穿時	如法應縫補
必不堪受用	乃至襯替衣	裂破作燈心
或作泥填孔	如斯受用時	欲使身安樂

復令於施主	恒為福業因	別寺有定分
餘人輒來食	計價當酬直	此不許分踈
僧祇卧具物	記誌宜須作	此是某甲施
書字好分明	枯上更安枯	苾芻重疊坐
黑耳惡作女	被壓向幽關	求寂有信心
存情恭敬戒	常住之卧具	此亦合同分
開皮卧具者	不許在中方	俗舍坐權開
用卧元非許	熊羆皮總許	若坐并承足
邊方並悉開	以皮為卧具	金銀真珠等
希奇寶莊飾	并將象牙帖	此名為大牀

苾芻林上坐	垂足不至地	此即是高牀
奉戒者應識	此二大高牀	苾芻不許坐
俗亦遮非許	謂受褒灑陀	必是堅牢座
兩人容共坐	牀亦許三人	仍須檢新舊
必欲分財物	或告或鳴椎	或可共行籌
總告僧伽衆	捷椎有五種	所為事不同
任用在當時	無違大師教	二度歛推訖
更不打一椎	此即是凶緣	為表亡人事
作業三迴歛	撥打兩下椎	加增一大椎
是為衆常法	急難椎無定	為欲警衆人

若為警禪思	應可搖鳴錫	客人將入寺
門外洗手足	若處水難求	宜將葉拂打
既入於寺中	合掌就尊處	主唱善來已
答曰極善來	主人隨所有	斟量為解勞
并設非時漿	令彼心歡喜	無違濯手足
即問僧常制	聞已可隨行	還如佛親說
舊主諸苾芻	所為作制令	咸依稱理教
勿使惱衆人	不得於如知	尊極大師處
苾芻喚名族	及以具壽等	小師於大者
應喚為大德	大者於小年	應命為具壽

既被衆處分	隨力淨僧坊	八日十五朝
鳴椎集依止	大小便湊唾	及以吐血等
警欬或彈指	再三令警覺	勿在生草上
及於清水中	好樹及淨田	無宜棄不淨
身安無痛苦	不數食檳榔	為病及無違
必芻應嗽服	非時欲受用	於諸果味中
雖不有開遮	略教宜詳悉	猶如日日中
供身恒取食	還須安服藥	佛說遣常為
於寺內淨地	不可輒剃頭	有病在隨聽
了時須掃拭	若於剃髮時	必須依小大

若已下手剃	喚起理不應	鬚髮隨先後
次拔鼻中毛	手足爪方除	須知其次第
必芻剃髮時	不作牛毛剪	若有瘡病者
近處剪無傷	於三隱密處	不許輒除毛
若有病時開	報知同淨行	剪爪如芥刀
或可剃刀彎	甲上聽除垢	不合求光飾
若在蘭若處	髮不過兩指	二指便非處
城村不合然	凡剃髮了時	徧身皆淨洗
有事便開許	但須淨五支	無俗剃髮者
應可在房中	必芻若善閑	為剃時非犯

展朝嚼齒木

或為說法時

及以食了時

出家因淨口

常須刮舌篋

既除其舌垢

不作便招罪

齒木有三殊

長須十二指

置地殺小蟲

由此佛興悲

不許隨宜棄

短便八指量

此內總名中

隨是何木條

凡是淨口時

齒木洗方棄

無水揩塵土

大如小指許

嚼頭軟成絮

苦澀者為佳

不然招惡作

蠅於齒木死

食此守宮云

齒木既嚼了

刮舌須存意

銅鐵赤銅鍮

黃鼬噉斯終

狗餐還命過

苾芻有三事

刮篋隨樂作

若住村城內

四中隨一持

宜於屏處為

謂是大小便

及以嚼齒木

淨洗用灰揩

勿令生垢汙

必其無此者

苾芻許皮屨

但惟開一重

不許作多重

用前所嚼木

擘破兩相揩

刮舌貧人用

俗淨方聽著

踏時作聲響

縱淨不應畜

齒木卒難得

口齒終須淨

三屑隨時用

為衆在隨聽

著時無有罪

若在嚴寒國

權開亦無犯

前身作毒蛇

今為長者子

冰雪滿田中

此時開富羅

著否皆隨意

師子象馬等	五皮不合持	并及此諸筋
不可將連綴	自餘牙爪獸	材及猫狸等
不合用其皮	由斯能作害	若在毗訶羅
總不聽著屐	得安便轉室	并開俗舍中
芒竹等為鞋	苾芻不合著	脚有風血病
須著在隨聽	若是無船處	憑牛尾渡河
象馬特水牛	此悉非遮限	租田合取分
耕業絕不聽	守看宜用心	無令損常住
險塗逢難緣	自亦持將去	寺中如有賊
鬧亂可應為	若在牧牛坊	慇懃好看守

不應言穀將	方便遣如常	求寂等持糧
身羸須借助	勿令其手放	舉下並無傷
若其全困乏	苾芻應為持	袋上繫長繩
可令求寂捉	賊來驚走棄	或可渡河時
此即自收來	食時無有過	將車載糧食
險處恐摧轆	苾芻應共推	仍須防軾處
船中穀食滿	觸淺過灘渦	牽拔助舟人
無宜觸其枕	捺衣須靜日	復非陰午時
好地不應為	恐汙生譏過	忽爾逢風雨
塵驚恐汙衣	可移簷宇中	汙處應摩拭

同法諸苾芻	見闍宜應解	彼若不用語
捨去不須看	破持戒信持	俱持取聞者
同聞信少欲	少欲有差殊	此二共闍時
兩言俱可信	可問極少欲	二極乃無爭
若因論法相	闍諍遂便生	如其惡不除
應須為捨置	合禮處相逢	雖闍應行敬
大告言無病	若違俱得罪	若入浴室時
令人防守戶	洗浴事未了	少信勿令前
去用衆雜彩	繪畫在隨聽	不得畫衆生
仍開剪華葉	若在僧房壁	畫白骨死屍

或時為髑髏	見者令生厭	大門扇畫神
舒顏喜含笑	或為藥叉像	執杖為防非
畫大神通事	華中現佛形	及畫生死輪
可於門兩頰	畫香臺戶扇	藥叉神執華
若於僧大廚	畫神擊美食	庫門藥叉像
手持如意袋	或擊天德瓶	口寫諸金寶
若於供侍堂	畫老苾芻像	應為敷演勢
開導於衆生	溫堂并浴室	畫作五天使
生老病死繫	其事準經為	若在養病堂
畫作大師像	躬持大悲手	親扶重病人

若於水堂處	彫彩畫龍蛇	若於園廟中
應作屍林像	可在簷廊壁	畫佛本生時
難行施女男	捨身并忍事	如斯畫軌式
緣在逝多園	長者造寺成	世尊親為說
若在簷房處	不許火煙熏	必若有餘緣
無煙可持進	於好輒地上	不應輒然火
若有要緣者	宜可在爐中	
佛及衆中尊老者	國王恩濟於兆庶	
親教軌範二尊人	此五善教無宜越	
若有必芻所為事	世尊不開亦不遮	

清淨不與俗相違	斯事應行勿疑慮
若是世間起譏議	必芻受用不應為
略教能令弟子安	亦明佛是一切智
若毗柰耶蘇怛羅	於其緣起不能憶
六大都城隨意說	縱令差互並無愆
室羅伐城娑鷄多	婆羅痾斯及占波
薛舍離城與王舍	是謂六城隨處說
長者謂是給孤獨	憍薩羅國勝光王
女人謂是毗舍佉	斯等臨時任稱說
婆羅痾斯大城內	國主名為梵授王

近住女名褒灑陀	有大長者名相續
創在婆羅痾斯國	法輪初轉濟群迷
於斯說法度五人	為報昔時先願意
第二五人隣次度	為說色等空無我
總觀諸蘊若浮泡	生死輪迴因得出
初由五人著下裙	高低不等招譏醜
令如梵天圓整著	因斯遂制式叉門
從次牟尼方制戒	蘇陳那等作婬非
緣起學處免初人	此是生天涅槃路
大哉大德六人衆	由斯廣制式叉緣

悉皆明辯冠當時	所作事業無重犯
雖為此等制學處	因斯洗濁破尸羅
如信度河至春時	流澍平原灌眾澤
鄔波難陀阿濕迦	闍陀難陀鄔陀夷
補捺跋素六難調	世尊教中為滓穢
若有要心不犯戒	斯則名為上智者
雖犯能悔亦勝流	長時不悔生惡趣
諸佛能超德海岸	所有施作巨稱量
宣說調伏濟衆生	於勝善人能引導
凡夫無始積無明	輪轉恒迷處長夜

亦禮侍者阿難陀	寶舟汎波重令浮	敬禮結集諸大德	父母獲果說業緣	結界之事終須作	舍利目連第一雙	所謂授記當來佛	善能調御巡生界	阿僧企耶割跋時	惟佛能將正法手
聞持善集於經藏	光明普照無邊海	牟尼隱教能彰者	最後涅槃歸命禮	現大神變下天宮	佛應化者皆自度	留第三分爲衆生	十種大事必須爲	常習大悲熏妙智	慇懃牽使出幽冥

爾時王舍大城側	徧滿空中悉雲集	帝釋天王爲上首	重流法雨潤生津	次於王城五百衆	於此世間光普照	次禮尊者迦攝波	譬如善持明呪者	次禮聖者鄔波離	今諸品類生欣樂
天香普馥滿山林	稽首深心讚希有	阿蘇羅衆咸恭敬	我悉至誠歸命禮	結集三藏是應人	皆令隱善我盡敷揚	善閉摩室里迦藏	能除惡趣毒蛇王	能正宣通調伏藏	煩惱繫縛得蠲除

諸天姝女散名華
次復於彼廣嚴城
七百羅漢弘真軌
大哉佛日埋光盡
幸蒙衆聖結微言
牟尼忘倦久輪迴
願欲濟斯無救者
頭目手足咸持施
男女愛如初月輪
大師牟尼所宣說

流芳下落彌山際
獼猴池邊重結集
冀令正教得增長
遺餘法寶恐沉輝
得使人天重歸仰
爲求正法於生死
冀令衆苦盡消除
骨肉流血濟求人
皆隨喜捨歸圓寂
乃至正法未滅來

應除懈怠斷愚癡
言論佛教言中勝
我毗舍佉整微心
若於聖說有增減
願弘見者共相容
我於苾芻調伏教
願得普共諸群生
五欲淤泥生厭背
生生常得苾芻身
若希戒品常清淨

至願要心勤策勵
頌陳正法頌中尊
結頌令生易方便
前後叅差乖次第
無目循塗能不失
略爲少頌收廣文
因此能成福智業
恒持淨信作莊嚴
堅持佛語窮真際
無疑正趣涅槃宮

永樂北藏

一切有部毗奈耶頌

第九〇册