

薩婆多毗尼毗婆沙卷第一

夫一

失譯人名今附三秦錄

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唯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二十萬言經凡人力劣故或

一日二日誦訖佛能即時誦訖

夫一

三

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躑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今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秘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事不得即結必當出外若白衣邊有事必在衆結若聚落中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鵠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鵠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鵠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能^夫有救護答曰提婆達多^六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界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界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

法實是無爲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

問曰歸依佛者爲歸依釋迦文佛爲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爲師亦歸依三世諸佛直以一佛爲證耳問曰何所歸依名爲歸佛答曰歸依語迴轉一切智無學功德問曰爲歸依色身歸依法身耶答曰歸依法身不歸依色身不以色身爲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
佛故得逆罪也歸依法者何所歸依名歸依
法答曰歸依語迴轉斷欲無欲盡諦涅槃是
名歸依法也問曰為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
僧問曰為歸依俗諦僧為歸依第一義諦僧
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應歸依有欲尊重
俗諦僧故如是說佛自說一切諸眾中佛眾
為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為第一佛弟子眾
亦復如是若有眾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爲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爲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夫一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爲師佛從法生法是佛母佛依法生問曰佛若以法爲師者於三寶中何不以法爲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

僧殘者但爲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爲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有戒餘一切心中無也波羅提木又戒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
爲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
禪誦經佐助衆事雖非實罪以是因緣與實
罪同列問曰優婆塞戒但於衆生上得戒非
衆生上亦得戒不但於可殺可盜可姪可妄

語衆生上得戒耶若於不可殺不可姪不可
盜不可欺誑衆生亦得戒耶答曰於衆生上
得四戒於非衆生上得不飲酒戒若衆生可
殺不可殺可盜不可盜可姪不可姪可妄語
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
盜一切不姪一切不妄語無所限齊以是故
一切衆生上無不得戒凡受戒法先與說法
引導開解令於一切衆生上起慈愍心既得

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不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爲勝答曰禪戒無漏戒爲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衆生非衆生類得波羅提木又戒禪戒無漏戒但於衆生上得於一切衆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衆在世間三乘道果相續不斷盡以波羅提木又爲根本禪無漏戒不爾是故於三戒中最爲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爲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爲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爲善心

中得戒爲不善心中爲無記心中爲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叉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

名中間人問曰若七衆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衆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衆邊已受八戒若鞭打衆生齋不清淨雖即日不鞭打衆生若待明日鞭打衆生亦不清淨以要

而言若身口作不威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噉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

子有病上忉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車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衆東方亦有比

丘在彼而作佛事有四部衆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衆生非衆

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
一者屠羊二者剋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

夫一

廿三

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二

音釋

逼迫逼切迫筆力切迫窘急也
直炙切同復出超之切食已咽
限齊謂限屬賓梵語也此云賤蟒母朗切
里分齊也種屬居例切跳棚跳他弔切躑切

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇冊

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爲
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
又爲憍陳如五人根未熟故又爲佛法尊重
故詳而後說又爲滿梵天王本願故梵天王

夫二

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沒
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今密雲
彌布欲霍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、羊、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難作阿耆利不得作和尚
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

和尚與凡人無異又爲成三歸故若佛作和尚則墮僧數如受具戒三師七僧十衆受戒若作和尚則入十衆若入十衆即墮僧數無有佛寶若無佛寶不成三歸又爲成四不壞淨故若作和尚則無佛不壞淨又爲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爲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爲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衆生多受苦惱若不作和尚阿耆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爲弟子作和尚阿耆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曰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因緣是
故宜應極遠離也夫二施食者得五功德九一者得
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有
過失以請因緣故若食先麤更令精細若少
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
刀自割身體能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
心既瞢醉身體瞢瞢欲熱者二身交會集僧
者佛現不自專輒二佛不集眾共籌量輕重

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憎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

夫二

十三

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姪戒不得與女人行姪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姪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姪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姪是惡法故得

業道罪雖獼猴屬雄獼猴故不得犯戒罪佛
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夫二是學戒增正定是學
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

惡法波羅提木叉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夫二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耆利成捨戒者以因和尚阿耆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

耆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
亦墮負處但尋悔滅非永墮負處不得名也
如怨家以刀割人命根不斷雖云得勝非是
永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

大二

十七

名根本勝若犯餘戒惡法四魔未名得勝若
犯此戒畢竟永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
種良田糞治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爲女人上出

精而已除三瘡門一切身分處精出僧殘若先爲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^大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爲勝摩竭國法禮義爲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盡同衆不答曰佛盡不同衆僧布薩自恣一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未二因緣達
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
此怖畏爲在欲界色無色界爲心相應爲不

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
是厭捨故去非是怖也色界有厭無怖也唯
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
旣爲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
錢或言鐵錢夫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
 三水銀四白鑠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

廿四

淫朱戌切 妊如鵠切 疊疊都切 齒巨切 齧兒切
淫霖淫也 妊懷孕也 疊疊音 齒齒音 齧齧音
切與焦所傷也 切火 漑漑灌 灌灌音 代代切 澆澆注也
齧同焦所傷也 切火 漑漑音 代代切 澆澆注也
吒陟嫁 忤五故切 鑽力盍切 金余切
吒切 忤違逆也 鑽切 金專切

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇冊

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爲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爲正阿闍世王於人王第一佛爲法王衆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

得地遠近即爲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爲相若出
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決三無我所心盜取於物主邊得波羅夷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旣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爲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
修此觀法爲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爲正
身故所以正身爲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
外道故爲此坐法又云欲止睡眠故又云欲
生前入信敬心故如一時有異國來罰罰賓
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
波羅提木叉夫三戒故又沙門四果多在五人中得
佛與辟支佛必在人中得漏盡故也是以害
人波羅夷餘道不得波羅夷若爲殺人作刀
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

若爲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
持戒清淨姪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人中有波羅提木叉
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七若盡偷
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埤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埤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令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姪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

夫三

十

結此摩捉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捉女人則開眾惡
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捉女人與惡人無
別則喪世人宗敬之心此是不共戒比丘犯

僧殘比丘尼犯摩捉波羅夷若比丘欲摩捉
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捉僧殘根變
作尼即清淨住若尼犯摩捉波羅夷根變作
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
眴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筭等戒與五
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
類十三事中謗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
盡徃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
士作僧房檀越數來徃僧中止息戲笑不欲
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徃僧中故別結此地
屬外道比丘尼地者居士親里女出家作尼
來徃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今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三作房已不得嫌小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衆僧不聽衆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內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
在俱睽彌國長老闡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
越意令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
限量數自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怙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況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踰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^{十八}布五布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莊嚴清淨其中人民富樂充溢五欲自恣如是經由十二年中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驪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驪所以放光明者正為止誹謗故如佛為婆羅門女所謗故作師子吼夫三十九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

故放光明明實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
常得麤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
食人時有一冢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太三凡五
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

得同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

羅漢三明六通第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
檀越持一端翬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翬持以與汝以
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翬於時世人咸
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
久住故為止謗毀大三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得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三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汙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閻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反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

蓐

如欲切

檣

其亮切

道也

楷

軌

楷丘切

居消切

駭

切

模

也

揅

張陟格切

睽

睽切

睽

睽切

睽

睽切

睽

睽切

睽

睽切

睽

睽切

睽

睽切

也切

疾

瓠

洪孤切

壺

壺切

也

跼

達合切

也

疊

達切

毛

布切

也

馬

士切

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇册

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇冊

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四

大 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閤
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
作折減隨此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
三寶自貫華鬘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闍乃至雞闍五
衆盡不聽若比丘比丘尼作殺心令闍死者
波逸提不死者突吉羅三衆今闍突吉羅五
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空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汙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爲利安
衆生闡揚佛法則應展轉相教又云爲現法
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爲新出家愛
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大四
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爲說布施功德
出家人已入道迹者多爲說持戒功德與諸
比丘結戒者一爲止誹謗故二爲除鬭諍故
三爲增上法故比丘出家迹絕俗穢爲人天
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爲斷惡業次
第法故初旣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姪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
二人犯重戒又云六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闡那二人事事
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闡那又云三人多
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闡那是也五人是
釋種子王種難途跋難陀馬宿滿宿闡那一

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令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厭
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
者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四隨身所著
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
男女初交會汙衣二女人產汙衣過十日得
突吉羅十日者佛知法相不緩不急不增不
損正制十月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

處計日成罪若初日得衣至五日若不見擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心上入天宮比至鬱單越後還解擯若得本心若還本處有言從解擯日次第十日成罪有言取前五日數後五日然後成罪律師言後是定義西拘耶尼東弗婆提盡有比丘戒法亦同龍宮物皆有主是故三處不同天上觸物自然鬱單越物皆無主二處兼無比丘戒法淨施法者如錢一切寶物應先求一知法白衣淨人語意今解我比丘之法不畜錢寶今以檀越

爲淨主後得錢寶盡施檀越得淨主已後得錢寶盡比丘邊說淨不須說淨主名說淨已隨久近畜若淨主死遠出異國應更求淨主除錢及寶一切長財盡五衆邊作淨應求持戒多聞有德者而作施主後設得物於一比丘邊說淨主名而說淨法若淨主死遠至異國更求淨主除不見擯惡邪不除擯六罪人一出佛身血二破僧輪并犯四重於六中但犯一事亦不得作淨主得戒沙彌瞽瘡盲瞎狂心亂心病壞心波利婆沙摩那埵五法人

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鬱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來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
縫三衣設有因緣擿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毘得爲三衣今
色如法若受一衣若受爲二衣墮得受持若
十五肘外有長毘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爲報佛恩故二爲
長養佛法故三爲滅凡劣衆生作小福業自
貢高故四爲將來弟子折伏憍豪心故五爲
發起將來衆生福業故問曰大迦葉有大神
力何故不以神力去而以天雨爲礙答曰迦
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爲諸比丘說

枯樹經或有比丘服俗還家或有憂惱不能
自安爾時迦葉爲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
答曰欲令將來衆生不以小智大因小辯十五自信自
用常懷不及以諮於他爲物軌範示此迹爾
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

身著鉀胷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粳又言血病應取大麥汁服之又言應燒石令熟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衆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衆生應受化故如佛一日六時觀衆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衆生知應度者隨宜度之又舍利弗捉持佛法欲遊諸國隨可應爲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衆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耆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

夫四

十八

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爲除誹謗故又爲除鬪諍故又爲護梵行故又爲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爲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營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
伽梨重爲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衆
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衆多家若衣在家中

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多家衣大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為家若父

母兄弟兒子異食異業盡皆別雖同居一處
事各不同是名爲族族有一界亦有別界各
有所住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

故燕默示其不空又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大目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墮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不作
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 氈諸延切 櫛他歷切 櫛疾雀切 櫛必切
 逐也 長衣長直亮切 櫛他歷切 櫛疾雀切 櫛必切
 也又切 挨餘剝也 枕音光 鉶古洽切 胃作切
 鬼也 盞也 紛也 枕音光 鉶古洽切 胃作切

夫

廿五

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇冊

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇冊

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爲人所敬無能
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
爲名以貴價鬻裹一弗肉懸著樹上問設有
人取此鬻肉誰邊得罪爲賊邊得爲尼邊得
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
衣服鍵鏃器物突吉羅若從式又摩尼沙彌
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
者以衣因緣故種種馳求妨廢行道得諸惱

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

跋難陀說種種法者大五或云初說布施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

尼俱捨墮式叉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今佛蹈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
難佛何以令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
增善根是故如來讚歎閑居靜默大五自守隨有
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本若
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耆波逸提三
衆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衆突吉羅

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墮戒
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衆
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綰已成者無罪
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
塔若爲僧若以駝毛羖羊毛牛毛合作突吉
羅若葛摩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
所妨廢是故得罪若倩人如法作無罪亦下

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
羊毛縷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^{夫五}傾移設有大事^九詳
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大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

帀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施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夫五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又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爲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
下若作毘若著針筒中持去不犯若與人持
去三由旬不犯以非比丘立法故亦自傷損

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

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
又爲止惡法夫五次第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十四摩訶毛
若比丘尼爲浣爲染爲擘隨作一事各得捨
墮若比丘尼更轉使他浣染擘突吉羅若使

式叉摩尼沙彌尼浣染擘捨墮若遣使書信
印信浣染壁突吉羅若捨墮羊毛未作淨使
浣染擘突吉羅若淨施羊毛使浣染擘淨施
主得突吉羅不犯者親里尼式叉摩尼沙彌
尼不犯

第十八事

與諸比丘結戒者爲止誹謗故爲滅鬪諍故
爲成聖種故此是共戒比丘比丘尼俱尼薩
耆波逸提式叉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提手取若以
衣從他衣取若以器從他器取若言著是中
若言與是淨人皆爲畜故以此五事當取時
捨墮莫自手提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

夫五

十五

取鐵錢銅錢白鑠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僞珠鍤石銅鐵白鑠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叉摩尼沙彌沙彌尼
突吉羅此戒體以重寶與人求息利當與時
得捨墮若爲利故以重寶相貿得彼寶時捨
墮以重寶爲利故更買賣餘物得物時捨墮
以寶相貿者如以作貿作以作貿不作以作
貿作不作不作亦有三句若以相貿相若以
相貿不相若以相貿相不相不相亦有三句
是謂以寶貿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爲利故
以錢買物突吉羅若餘以寶若穀絹布如是
比若出息若以買物爲利故盡突吉羅此戒
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爲利故買已還
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懺立木榜治者板
上畫其罪過以示同見也

第二十事

爾時有梵志是外道六師門徒六師者一師
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
薩耆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何
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
若居穀心恒惴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

爲利故糶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
頭有罪如爲富故糶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
罪凡如此比丘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
提若販賣物作食噉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

夫五

十八

三唱得益價三唱已不應益衆僧亦不應與衣已屬他故比丘三唱得衣不應悔設悔衆僧莫還是販賣物若無同心淨人應作四方僧卧具爲止誹謗若作入佛外道當言瞿曇沙門多貪利故令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

與諸比丘結戒者爲成聖種爲增正業故此

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羹香爇名上鉢下者受一鉢

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

大五

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今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耆波逸提三
衆突吉羅是戒體若非親里居士居士婦使
織師爲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
不得好衣突吉羅此衣亦不問應量不應量
盡得罪若爲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縲令織師
織無罪

第二十五事

此是共戒若比丘尼犯俱尼薩耆波逸提三
衆突吉羅若比丘奪比丘衣捨墮若奪比丘
尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣突吉羅若奪得
戒沙彌行波利婆沙摩那埵盲瞎龍瘧不見
擯惡邪不除擯盡尼薩耆波逸提若奪狂心
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爲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爲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罽賓有一得戒沙彌凡有二人俱得漏盡又云得戒沙彌衆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

夫五

世三

第二十六事

此是不共戒餘四衆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不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

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

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叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅十日至自恣

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闔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

所以名衣時以夏安居竟檀越多致飯食衣服供養衆僧兼諸比丘種種執作浣染衣服以是因緣此一月內有所放捨故名爲衣時若有功德衣從八月十六日至臘月十五日名衣時是中犯者若無功德衣至八月十五日夫五是衣應捨若作淨若受持若不捨不作淨壯五不受持至八月十六日地了時尼薩耆波逸提若有功德衣至臘月十五日夫五是衣應捨若作淨若受持若不捨不作淨不受持至臘月十六日地了時捨墮除十日急施衣一切安

居衣必待自恣時分若安居中分突吉羅

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五

音釋

鍵鍵音虔 鑊鑊音洽 鑊鑊音訓 殺殺音古
 匱匱求位切 裸裸赤體切 擘擘分擘切 貯貯展呂切
 繭繭吉典切 捷捷梵語也 椎椎有瓦木銅鐵鳴者皆曰捷
 切推切推音地

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇冊

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爲難是故不聽畜雨衣畜雨浴衣夫六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

十五日是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懺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令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己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内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爲七日
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二發口妄語三妄語
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

九十事第二

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

夫六

六

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枝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爲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天六除此八事以餘輕毀者設言汝多食多眠多七談語用出家受戒爲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種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輒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
以輕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爲突吉羅若言
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
邊說今離散者突吉羅

九十事第四

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉
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十六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比丘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叉摩尼沙彌尼亦突
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衆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衆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衆突吉

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喏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令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遇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爲名利故波逸提
若言旋風土鬼來至我所爲名利故突吉羅
若實誦三藏爲名利故向人說者突吉羅隨
所誦經隨所解義隨能問答爲名利故向人
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
與諸比丘結戒者爲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爲波羅夷云
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

夫六

十五

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賤者
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闍那所生處白淨王

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

破大卑跋羅樹破鬼神村是樹神後夜時往

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爲天龍鬼

神說法晝多爲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爲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爲不惱衆生故爲止誹謗故爲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
比夫六以類可解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啗破波逸提

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憎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羯磨不隨問答惱他突吉羅夫十二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

行婬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叉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
羅與諸比丘結戒爲行道安樂故爲長養信

夫六

二十

敬爲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沒時若比
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沒時波逸提若
日沒時露地敷僧卧具入室休息至日沒竟
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

提若雖有覆障而日雨所及皆波逸提若敷
僧卧具出寺外不問遠近至地未了日未沒
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

大六

廿一

去波逸提若舊比丘房中敷僧卧具出界去
作是念即當還_{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爲
不苦惱衆生故爲減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
夫六
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爲作若爲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輦物支牀脚不犯若用輦石瓦等物能傷人者用以支牀脚波逸提若重閣上安牀處牢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

羅凡殺生有三種有食毛角皮肉而殺衆生有怨憎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

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

瞎目盲也

蕪菁

蕪菁菜名

蘿蔔

蘿蔔菜名

蓼

蓼朗鳥切

荳

荳音雖胡荳

床

床同檣之別名

咀

咀蒲拜

誦切

梵也

尖

尖將廉切

甄

甄朱端切

辨也

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九(三)

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草波夜提若中房以上房覆法者亦以鎮重故若用草覆草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爲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三七名拘摩羅
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

第九〇冊

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
式叉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叉摩尼
沙彌尼與非親里比丘衣突吉羅若比丘與
式叉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
所汙衣女人產所汙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二比丘共與一尼衣若以一衣與二尼突吉羅若不應量衣鉢鍵鉢匕櫛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撻椎衆次第與食不犯是^{夫七}中犯者若非親里尼^五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
所以令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令人現世得福大
盡智生所以令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
因緣令人得現世福若出滅盡定亦令衆生

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聞諍
一切羅漢二種諍盡煩惱諍聞諍此二諍盡

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^大粳米飯蘇
豆羹雞肉鷄肉^大鷄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
爲辦粳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
食作食者爲大德比丘故作也齋日食月一
日十六日衆僧別房衆僧請獨請皆應與他
若五衆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
來食與汝衣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

九十事第三十二

此戒共尼俱波夜提三衆突吉羅是中犯者
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
夫故悲惱成狂佛以神力化作女夫共在一
處以此因緣悲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睽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闘王不能勝瑠璃即
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以
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鵠入佛
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墮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墮如是隨與多少後更索突吉羅得三小鉢外更索一小鉢墮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歡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餚盡名似食若變成麩飯餚盡名正食

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撻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撻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爲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
椎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

臘者人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^{六七}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便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
年若日食一斛得周一一年應常以一斛爲限
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衆食罪以遠遊行

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
衆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衆食罪但
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衆若四人已上雖在界內各自有物共作食不犯別衆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衆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住處有自然拘屢舍界故若有行糧共一處食無過夫七十九若客比丘衆多共伴入聚落界雖無僧界若比丘若白衣爲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食若易得^{大七}不聽別衆食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檀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

今集清晨打捷椎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椎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減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婬惱不發故名為時從中至後夜後分事務休息婬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

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七

音釋

[illegible]

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇册

永樂北藏

毗尼毗婆沙

第九〇冊

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不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襍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爲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爲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强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

夫八

二

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漉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氎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^{夫八}若無蟲水無蟲想用無罪九十事第四十二

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遽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衆師

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夫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

勒佛時作轉輪聖王王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瑤比丘悉波
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
直摩提便止偷蘭遮若本心直規摩提樂意
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
遮惡人如是等爲救護恐難不犯

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怨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

夫

十二

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吒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爲滅惡法故爲佛法清淨故此戒體若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磑磑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若舉無

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若有人忘寶應如是立心取有主來索當還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相應然後與

大八

十五

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
也以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
者突吉羅十六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
以革屣若得新靴應令白衣著行五六七步

即是作淨如畜實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衆
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
色壞則成受持紫草栴皮栢皮地黃紅緋染
色黃蘆木盡皆是不如法色以如法色更染
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坌汙身體是名風時
雨時者必使雨水濕衣汙染身體是名雨時
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
諸比丘結戒者爲憐愍故爲斷罪惡故爲長
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爲異耳

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
心殺阿羅漢汙比丘尼本不能男盡突吉羅
若得戒沙彌盲瞎聾瘂不見擯不作擯惡邪
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瘂波利
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

吉羅若教人擊撻突吉羅十七群擊撻死者
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
不廢正業故爲修十八正念故是中犯者有八種
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鵠雀等突吉羅

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癰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鉤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鉤鉢鍵鏹一切長衣鉢作淨畜者乃至鍼簞藏者波逸提若鍼簞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

襍逢王切 机舉履切 塗年題切 漉盧谷切
帕也 案屬 塗也 漉也

永樂北藏

毗尼毗婆沙

邃雖遠切 寢莫鳳切 鎧同切 藪蘇后切 噎烏結切 恤食室切
雪律切 稍色角切 鎧可亥切 皂在早切 展黑也切
振恤切 靴許茄切 有紫切 紫即委切 榛乃帶切
所綺切 鞞許茄切 有紫切 紫即委切 榛乃帶切
皮履切 鞞許茄切 有紫切 紫即委切 榛乃帶切
緋匪微切 盆蒲悶切 涼其亮切 擊施名切 握郎切
狄口切 以指切

第九〇册