

根本說一切有部戒經

唐三藏法師義淨奉

制譯



清刻龍藏佛說法變相圖

根本說一切有部戒經

初九

唐三藏法師義淨奉 制譯

別解脫經難得聞 經於無量俱胝劫
 讀誦受持亦如是 如說行者更難遇
 諸佛出現於世樂 演說微妙正法樂
 僧伽一心同見樂 和合俱修勇進樂
 若見聖人則為樂 并與共住亦為樂
 若不見諸愚癡人 是則名為常受樂
 見具尸羅者為樂 若見多聞亦名樂
 見阿羅漢是真樂 由於後有不生故
 於河津處妙階樂 以法降怨戰勝樂
 證得正慧果生時 能除我慢盡為樂
 若有能為決定意 善伏根欲具多聞
 從少至老處林中 寂靜閑居蘭若樂
 諸大德春時爾許過餘有爾許在老死既侵

命根漸減大師教法不久當滅諸大德應勤
光顯莫爲放逸由不放逸必當證得如來應
正等覺何況所餘覺品善法大德僧伽先作
何事佛聲聞衆少求少事未受近圓者出不
來諸苾芻說欲及清淨

其持欲者各
對比座而說

誰遣苾

芻尼請教授

合十指恭敬

禮釋迦師子

別解脫調伏

我說仁善聽

聽已當正行

如大仙所說

於諸小罪中

勇猛亦勤護

心馬難制止

勇決恒相續

別解脫如銜

有百針極利

若人違軌則

聞教便能止

大士若良馬

當出煩惱障

若人無此銜

亦不曾喜樂

彼沒煩惱障

迷轉於生死

大德僧伽聽今僧伽黑月十四日

或白月
十五日

作褒灑陀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽

今作褒灑陀說波羅底木又戒經白如是諸

大德我今作褒灑陀說波羅底木又戒經仁

等諦聽善思念之若有犯者當發露無犯者

默然默然故知諸大德清淨如餘問時即如

實答我今於此勝苾芻衆中乃至三問亦應

如實答若苾芻憶知有犯不發露者得故妄

語罪諸大德佛說故妄語是障礙法是故苾

芻欲求清淨者當發露發露即安樂不發露

不安樂諸大德我已說戒經序今問諸大德

是中清淨不

如是說

諸大德是中清淨默然故

我今如是持

攝頌曰

若作不淨行 不與取斷人 妄說上人法

斯皆不共住

諸大德此四波羅市迦法半月半月戒經中

說若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處
學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍
生此苾芻亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻若在聚落若空閑處他不與物以
盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若
縛若驅擯若呵責言咄男子汝是賊癡無所
知作如是盜如是盜者此苾芻亦得波羅市
迦不應共住

若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持
刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死

初九

三

語言咄男子何用此罪累不淨惡活爲汝今
寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死
彼因死者此苾芻亦得波羅市迦不應共住
若復苾芻實無知無徧知自知不得上人法
寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知

我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作
如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛
誑妄語除增上慢此苾芻亦得波羅市迦不
應共住

諸大德我已說四他勝法苾芻於此隨犯一
一事不得與諸苾芻共住如前後亦如是得
他勝罪不應共住

今問諸大德是中清淨不

如是說

諸大德是中清淨默然故我今如是持
攝頌曰

泄觸鄙供媒 小房大寺謗 非分破僧事
隨從汚慢語

諸大德此十三僧伽伐尸沙法半月半月戒
經中說

若復苾芻故心泄精除穢中僧伽伐尸沙

若復苾芻以染纏心與女人身相觸若捉手
若捉臂若捉髮若觸一身分作受樂心者
僧伽伐尸沙

若復苾芻以染纏心共女人作鄙惡不軌姪
欲相應語如夫妻者僧伽伐尸沙

若復苾芻以染纏心於女人前自歎身言姊
妹若苾芻與我相似具足尸羅有勝善法修
梵行者可持此姪欲法而供養之若苾芻如
是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻作媒嫁事以男意語女以女意語

初九

男若爲成婦事及私通事乃至須臾頃僧伽
伐尸沙

若復苾芻自乞作小房無主爲已作當應量
作此中量者長佛十二張手廣七張手是苾
芻應將苾芻衆往觀處所彼苾芻衆應觀處

所是應法淨處無諍競處有進趣處若苾芻
於不應法不淨處有諍競處無進趣處自乞
作房無主自爲已不將諸苾芻往觀處所於
如是處過量作者僧伽伐尸沙

若復苾芻作大住處有主爲衆作是苾芻應
將苾芻衆往觀處所彼苾芻衆應觀處所是
應法淨處無諍競處有進趣處若苾芻於不
應法處不淨處有諍競處無進趣處作大住
處有主爲衆作不將諸苾芻往觀處所於如
是處所造大住處者僧伽伐尸沙

若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻以無根
波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問
若不問知此是無根謗彼苾芻由瞋恚故作
是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻以異非

初九

分波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是異非分事以少相似法而爲毀謗彼苾芻由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻與方便欲破和合僧於破僧事堅執不捨諸苾芻應語彼苾芻言具壽莫欲破和合僧堅執而住具壽應與衆僧和合共住歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慫勸正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻若一若二若多與彼苾芻共爲伴黨同邪違正隨順而住時此苾芻語諸苾芻言大德莫共彼苾芻有所論說若好若惡何

以故彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻應語此苾芻言具壽莫作是說彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾芻非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂破僧當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪違正勸作諍事堅執而住諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慫勸正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復衆多苾芻於村落城邑住汚他家行惡行汚他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知諸苾芻應語彼苾芻言具壽汝等汚他家行惡行汚他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞

知汝等可去不應住此彼苾芻語諸苾芻言
大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有驅者
有不驅者時諸苾芻語彼苾芻言具壽莫作
是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻
有驅者有不驅者何以故諸苾芻無愛恚怖
癡汝等污他家行惡行污他家亦衆見聞知
行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛恚等
言諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可
再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善
若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻惡性不受人語諸苾芻於佛所說
戒經中如法如律勸誨之時不受諫語言諸
大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸
大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫諭說
我諸苾芻語是苾芻言具壽汝莫不受諫語

諸苾芻於戒經中如法如律勸誨之時應受
諫語具壽如法諫諸苾芻諸苾芻亦如法諫
具壽如是如來應正等覺佛聲聞衆便得增
長共相諫誨具壽汝應捨此事諸苾芻如是
諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫
隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽
伐尸沙

諸大德我已說十三僧伽伐尸沙法九相便
犯四乃至三諫若苾芻隨一一犯故覆藏者
隨覆藏日衆應與作六夜摩那馳行摩那馳竟
婆娑竟衆應與作六夜摩那馳行摩那馳竟
餘有出罪應二十僧中出是苾芻非若少一
人不滿二十衆是苾芻罪不得除諸苾芻皆
得罪此是出罪法

今問諸大德是中清淨不

如是
三說

初九

七之二

諸大德是中清淨默然故我今如是持

攝頌曰

若在屏障中 堪行姪欲處 及在非障處

無有第三人

諸大德此二不定法半月半月戒經中說

若復苾芻獨與一女人在於屏障堪行姪處
坐有正信鄔波斯迦於三法中隨一而說若
波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐
苾芻自言其事者於三法中應隨一一法治
若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦或
以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法
若復苾芻獨與一女人在非屏障不堪行姪
處坐有正信鄔波斯迦於二法中隨一而說
若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言
其事者於二法中應隨一一法治若僧伽伐

初九

八之二

尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事治
彼苾芻是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中
清淨不_{如是}諸大德是中清淨默然故我今

如是持

初攝頌曰

持離畜浣衣 取衣乞過受 同價及別主

遣使送衣直

諸大德此三十泥薩祇波逸底迦法半月半

月戒經中說

若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出得長衣_{八之二}

齊十日不分別應畜若過畜者泥薩祇波逸

底迦

若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出於三衣

中離一一衣界外宿下至一夜除衆作法泥

薩祇波逸底迦

若復苾芻作衣已竟羯耶那衣復出得非時衣欲須應受受已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻使非親苾芻尼浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻從非親苾芻尼取衣者除貿易泥薩祇波逸底迦

若復苾芻從非親居士居士婦乞衣除餘時

泥薩祇波逸底迦初九時者若苾芻奪衣失衣

燒衣吹衣漂衣此是時

若復苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣從非親居士居士婦乞衣彼多施衣苾芻若須應受上下二衣若過受者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻有非親居士居士婦共辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻及時應用此苾芻先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者爲我所辦衣價可買如是清淨衣及時與我爲好故若得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻有非親居士居士婦各辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻此苾芻先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者爲我所辦衣價可共買如是清淨衣及時與我爲好故若得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻若王若大臣婆羅門居士等遣使爲苾芻送衣價彼使持衣價至苾芻所自言大德此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣我送來大德哀愍爲受是苾芻語彼使言仁

此衣價我不應受若得順時淨衣應受彼使
自言大德有執事人不須衣苾芻言有若僧
淨人若鄔波索迦此是苾芻執事人彼使往
執事人所與衣價已語言汝可以此衣價買
順時清淨衣與某甲苾芻令其被服彼使善
教執事人已還至苾芻所自言大德所示執
事人我已與衣價得清淨衣應受苾芻須衣
應往執事人所若二若三令彼憶念告言我
須衣若得者善若不得者乃至四五六返往
彼默然隨處而住若四五六返得衣者善若
不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸底迦若^{初九}
竟不得衣是苾芻應隨彼送衣價處若自往
若遣可信人往報言仁爲某甲苾芻送衣價
彼苾芻竟不得衣仁應知勿令失此是時

第二攝頌曰

高世耶純黑 分六尼師但 擔毛浣金銀
納質并賣買

若復苾芻用新高世耶絲綿作敷具者泥薩
祇波逸底迦

若復苾芻用純黑羊毛作新敷具者泥薩祇
波逸底迦

若復苾芻作新羊毛敷具應用二分純黑第
三分白第四分麤若苾芻不用二分純黑第
三分白第四分麤作新敷具者泥薩祇波逸
底迦

若復苾芻作新敷具縱心不樂應六年持若
減六年不捨故更作新者除得衆法泥薩祇
波逸底迦

若復苾芻作新尼師但那應取故者堅處縱
廣佛一張手貼新者上爲壞色故若苾芻作

初九

十

新尼師但那不以故者貼著新者上爲壞色故泥薩祇波逸底迦

若復苾芻行路中得羊毛欲須應取若無人持得自持至三踰繕那若過者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻使非親苾芻尼浣染犢羊毛者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻自手捉金銀錢等若教他捉泥薩祇波逸底迦

若復苾芻種種出納求利者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻種種賣買者泥薩祇波逸底迦

第三攝頌曰

二鉢二織師 奪衣并急施 阿蘭若雨衣

迴僧七日藥

若復苾芻畜長鉢過七日不分別者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻有鉢減五綴堪得受用爲好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸底迦彼苾芻當於衆中捨此鉢取衆中最下鉢與彼苾芻報言此鉢還汝不應守持不應分別亦勿於人應自審詳徐徐受用乃至破應護持此是其法若復苾芻自乞縷線使非親織師織作衣若得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻有非親居士居士婦爲苾芻使非親織師織作衣此苾芻先不受請便生異念詣彼織師所作如是言汝今知不此衣爲我織善哉織師應好織淨梳治善簡擇極堅打我當以少鉢食或鉢食類或復食直而相濟給若苾芻以如是物與織師求得衣者泥薩

初九

十二

祇波逸底迦

若復苾芻先與苾芻衣彼於後時惱瞋罵詈
生嫌賤心若自奪若教他奪報言還我衣來
不與汝若衣離彼身自受用者泥薩祇波逸
底迦

若復苾芻前三月雨安居十日未滿有急施
衣苾芻須者應受乃至施衣時應畜若過畜
者泥薩祇波逸底迦

若復衆多苾芻在阿蘭若處住作後安居有
驚怖畏難處苾芻欲於三衣中隨留一衣置
村舍內若苾芻有緣須出阿蘭若界者得齋
六夜離衣而宿若過者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻春殘一月在應求雨浴衣齋後半
月來應持用若苾芻未至春殘一月求雨浴
衣至後半月仍持用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻知他與僧利物自迴入已者泥薩
祇波逸底迦

如世尊說聽諸病苾芻所有諸藥隨意服食
謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服
若苾芻過七日服者泥薩祇波逸底迦

諸大德我已說初九三十泥薩祇波逸底迦法今

問諸大德是中清淨不如是諸大德是中清

淨默然故我今如是持

總攝頌曰

故妄及種子 不差并數食 蟲水命伴行

傍生賊徒請

初別攝頌曰

妄毀及離間 發舉說同聲 說罪得上人

隨親輒輕毀

諸大德此九十波逸底迦法半月半月戒經

中說

若復苾芻故妄語者波逸底迦

若復苾芻毀訾語故波逸底迦

若復苾芻離間語故波逸底迦

若復苾芻知和合僧伽如法斷諍事已除滅

後於羯磨處更發舉者波逸底迦

若復苾芻爲女人說法過五六語除有智男

子波逸底迦

若復苾芻與未近圓人同句讀誦教授法者

波逸底迦

若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未近圓人

說除衆羯磨波逸底迦

若復苾芻實得上人法向未近圓人說者波

逸底迦

若復苾芻先同心許後作是說諸具壽以僧

利物隨親厚處迴與別人者波逸底迦

若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具

壽何用說此小隨小學處爲說是戒時令諸

苾芻心生惡作惱悔懷憂若作如是輕呵戒

者波逸底迦

初九

十四

第二攝頌曰

種子輕惱教 安牀草蓐牽 强住脫牀脚

澆草應三二

若復苾芻自壞種子有情村及令他壞者波

逸底迦

若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸底迦

若復苾芻違惱言教者波逸底迦

若復苾芻於露地處安僧敷具及諸牀座去

時不自舉不教人舉若有苾芻不屬授除餘

緣故波逸底迦

若復苾芻於僧房內若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦

若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻出或令他牽出者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此處住後來於中故相惱觸於彼卧具若坐若卧作如是念彼若生苦者自當避我去波逸底迦
若復苾芻於僧住處知重房棚上脱脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦

初九

十五

若復苾芻知水有蟲自澆草土若和牛糞及教人澆者波逸底迦

若復苾芻作大住處於門柱邊應安橫店及諸窻牖并安水竇若起牆時是濕泥者應二三重齊橫店處若過者波逸底迦

第三攝頌曰

不差至日暮 爲食二種衣 同路及乘船
二屏教化食

若復苾芻衆不差遣自往教誡苾芻尼者除獲勝法波逸底迦

若復苾芻雖被衆差教誡苾芻尼乃至日暮時而教誡者波逸底迦

若復苾芻向諸苾芻作如是語汝爲飲食供養故教誡苾芻尼者波逸底迦

若復苾芻與非親苾芻尼衣除貿易波逸底迦

若復苾芻與非親苾芻尼作衣者波逸底迦
若復苾芻與苾芻尼共賣旅期行者除餘時波逸底迦餘時者謂有恐怖畏難處此是時
若復苾芻與苾芻尼期乘一船若泐波若泐

流除直渡波逸底迦

若復苾芻獨與一女人屏處坐者波逸底迦
若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者波逸底迦

若復苾芻知苾芻尼讚歎因緣得食食除施主先有意波逸底迦

第四攝頌曰

數食一宿處 受鉢不爲餘 足食別非時
觸不受妙食

若復苾芻展轉食者除餘時波逸底迦餘時

者病時作時道行時施衣時此是時

若復苾芻於外道住處得經一宿一食除病
因緣若過者波逸底迦

若復衆多苾芻往俗家中有淨信婆羅門居士
慇懃請與餅麩飯苾芻須者應兩三鉢受

若過受者波逸底迦既受得已還至住處若有
苾芻應共分食此是時

若復苾芻足食竟不作餘食法更食者波逸
底迦

若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘食法勸
令更食告言具壽當取此食以此因緣欲使
他犯生憂惱者波逸底迦

若復苾芻別衆食者除餘時波逸底迦餘時
者病時作時道行時船行時大衆食時沙門
施食時此是時

若復苾芻非時食者波逸底迦

若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦

若復苾芻不受食舉著口中而敢咽者除水
及齒木波逸底迦

如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及肉若苾

芻無病爲已詣他家乞取食者波逸底迦

第五攝頌曰

蟲水二食舍 無服往觀軍 兩夜觀遊兵
打擬覆羸罪

若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦

若復苾芻知有食家強安坐者波逸底迦

若復苾芻知有食家在屏處強立者波逸底
迦

若復苾芻自手授與無衣外道及餘外道男
女食者波逸底迦

若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦

若復苾芻有因緣往軍中應齋二夜若過宿
者波逸底迦

若復苾芻在軍中經二宿觀整裝軍見先旗
兵及看布陣散兵者波逸底迦

若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波逸底迦
若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻者波逸
底迦

若復苾芻知他苾芻有羸惡罪覆藏者波逸
底迦

第六攝頌曰

伴惱觸火欲 同眠法非障 未捨求寂染
收寶極炎時

若復苾芻語餘苾芻作如是語具壽共汝詣
俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻至
俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐
共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生
惱者波逸底迦
若復苾芻無病爲身若自燃火若教他燃者
波逸底迦

若復苾芻與他欲已後便悔言還我欲來不與汝者波逸底迦

若復苾芻與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦

若復苾芻作如是語我知佛所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻應語彼苾芻言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者波逸底迦

若復苾芻知如是語人未為隨法不捨惡見共為言說共住受用同室而宿者波逸底迦

若復苾芻見有求寂作如是語我知佛所說法欲是障礙法者習行之時非是障礙諸苾芻應語彼求寂言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻語彼求寂時捨此事者善若不捨者乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事捨者善若不捨者諸苾芻應語彼求寂言汝從今已去不應說言如來應正等覺是我大師若有尊宿及同梵行者不應隨行如餘求寂得苾芻二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可速滅去若苾芻知是被擯求寂而攝受饒益同室宿者波逸底迦

若復苾芻得新衣當作三種染壞色若青若

泥若赤隨一而壞若不作三種壞色而受用者波逸底迦

若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有認者

我當與之此是時

若復苾芻半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸底迦餘時者熱時病時作時行時雨時風時風雨時此是時

第七攝頌曰

殺傍生故惱 擊捥水同眠 怖戴資索衣

無根女同路

若復苾芻故斷傍生命者波逸底迦

若復苾芻故惱他苾芻乃至少時不樂以此

爲緣者波逸底迦

若復苾芻以指擊捥他者波逸底迦

若復苾芻水中戲者波逸底迦

若復苾芻共女人同室宿者波逸底迦

若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他苾芻下

至戲笑者波逸底迦

若復苾芻自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂

求寂女衣鉢及餘資具若教人藏除餘緣故

波逸底迦

若復苾芻受他寄衣後時不問主輒自著用

者波逸底迦

若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無犯以無

根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

若復苾芻共女人同道行更無男子乃至一

村間者波逸底迦

第八攝頌曰

賊徒年未滿 掘地請違教 竊聽默然去

不敬酒非時

若復苾芻與賊實旅共同道行乃至一村間
者波逸底迦

若復苾芻知年未滿二十與受近圓成苾芻
性者波逸底迦此非近圓諸苾芻得罪

若復苾芻自手掘地若教人掘者波逸底迦
若復苾芻有四月請須時應受若過受者除
餘時波逸底迦餘時者謂別請更請慇懃請
常請此是時

初九

王之一

若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽仁今當
習如是學處彼作是語我實不能用汝愚癡
不分明不善解者所說之言受行學處我若
見餘善閑三藏當隨彼言而受行者波逸底
迦若苾芻實欲求解者當問三藏此是時

若復苾芻知餘苾芻評論事生求過紛擾諍

競而住默然往彼聽其所說作如是念我欲

聽已當令鬪亂以此爲緣者波逸底迦

若復苾芻知衆如法評論事時默然從座起

去有苾芻不囑授者除餘緣故波逸底迦

初九

二二之二

若復苾芻不恭敬者波逸底迦

若復苾芻飲諸酒者波逸底迦

若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻除餘緣

故波逸底迦

第九攝頌曰

食明相今知 針筒牀脚量 貯華并坐具

瘡雨大師衣

若復苾芻受食家請食前食後行詣餘家不

囑授者波逸底迦

若復苾芻明相未出刹帝利灌頂王未藏寶

及寶類若入過宮門閫者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽我今始知是法戒經中說諸苾芻知是苾芻若二若三同作長淨況復過此應語彼言

持

三三

具壽非不知故得免其罪汝所犯罪應如法說悔當勸喻言具壽此法希奇難可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不慙重不作意不想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦

若復苾芻用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底迦

若復苾芻作大小牀足應高佛八指除入椗木若有過者應截去波逸底迦

若復苾芻以木綿等貯僧牀座者應撤去波逸底迦

初九

三十三

復苾芻作尼師但那當應量作是中量者長佛二張手廣一張手半長中更增一張手若過作者應截去波逸底迦

若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸若復苾芻作雨浴衣當應量作是中量者長佛六張手廣二張手半若過作者應截去波逸底迦

若復苾芻同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此是佛衣量

諸大德我已說九十波逸底迦法今問諸大德是中清淨不_{如是}諸大德是中清淨默然故我今如是持攝頌曰

初九

三十三

非親尼自受 舍中處分食 不請向學家

受食於寺外

諸大德此四對說波羅底提舍尼法半月半月戒經中說

若復苾芻於村路中從非親苾芻尼自手受食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說法

若復衆多苾芻於白衣家食有苾芻尼指授此苾芻應可多與美好飲食諸苾芻應語是苾芻尼言姊妹且止少時待諸苾芻食竟若無一人作是語者是諸苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說法
若復苾芻知是學家僧與作學家羯磨苾芻

先不受請便詣彼家自手受食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說法

若復苾芻在阿蘭若恐怖處住先無觀察險難之人於住處外受食食者是苾芻應還住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說法

諸大德我已說四波羅底提舍尼法今問諸大德是中清淨不如是諸大德是中清淨默然故我今如是持

總攝頌曰

衣食形齊整 俗舍善容儀 護鉢除病人

草水過人樹

諸大德是衆學法半月半月戒經中說

初九

手四

齊整著裙應當學

不太高不太下不象鼻不蛇頭不多羅葉不

豆團形著裙應當學

齊整披三衣應當學

不太高不太下好正披好正覆少語言不高

視入白衣舍應當學

不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉臂不拊肩

入白衣舍應當學

不蹲行不足指行不跳行不仄足行不努身

行入白衣舍應當學

不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連手入白

衣舍應當學

在白衣舍未請坐不應坐應當學

在白衣舍不善觀察不應坐應當學

在白衣舍不放身坐應當學

在白衣舍不累足不重內踝不重外踝不急
歛足不長舒足不露身應當學

恭敬受食應當學

不得滿鉢受飯更安羹菜令食流溢於鉢緣
邊應留屈指用意受食應當學

行食未至不預申其鉢應當學

初九

三十五之一

不安鉢在食上應當學

恭敬而食應當學

不極小搏不極大搏圓整而食應當學

若食未至不張口待應當學

不食食語應當學

不得以飯覆羹菜不將羹菜覆飯更望多得

應當學

不彈舌食不嘔噤食不呵氣食不吹氣食不

手散食不毀咥食不填頰食不齧半食不舒

初九

三十五之二

舌食不作窄堵波形食應當學

不舐手不舐鉢不振手不振鉢常看鉢食應當學

不輕慢心觀比座鉢中食應當學

不以汚手捉淨水瓶應當學

在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應當學

不得以殘食置鉢水中應當學

地上無督不應安鉢應當學

不立洗鉢應當學

不於危險岸處置鉢亦不迸流酌水應當學

人坐已立不爲說法除病應當學

人卧已坐不爲說法除病應當學

人在高座已在下座不爲說法除病應當學

人在前行已在後行不爲說法除病應當學

人在道已在非道不爲說法除病應當學

初九

二十六

不爲覆頭者不爲偏抄衣不爲雙抄衣不爲

杈腰者不爲拊肩者說法除病應當學

不爲乘象者不爲乘馬不爲乘輦不爲乘車

者說法除病應當學

不爲著屐靴鞋及履屨者說法除病應當學

不爲戴帽著冠及作佛頂髻者不爲纏頭不

爲冠華者說法除病應當學

不爲持蓋者說法除病應當學

不立大小便除病應當學

不得青草上棄大小便及洩唾除病應當學

不得水中大小便洩唾除病應當學

不得上過人樹除有難緣應當學

諸大德我已說衆多學法今問諸大德是中

清淨不

如是
三說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

攝頌曰

現前并憶念 不癡與求罪 多人語自言

草覆除衆諍

諸大德此七滅諍法半月半月戒經中說

應與現前毗奈耶 當與現前毗奈耶

應與憶念毗奈耶 當與憶念毗奈耶

應與不癡毗奈耶 當與不癡毗奈耶

應與求罪自性毗奈耶

當與求罪自性毗奈耶

應與多人語毗奈耶

初九

當與多人語毗奈耶

應與自言毗奈耶

當與自言毗奈耶

應與草掩毗奈耶

當與草掩毗奈耶

二十七

若有諍事起當以七法順大師教如法如律而除滅之

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不

如是三說

諸大德是中清淨默然故我今

如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅市迦法

十三僧伽伐尸沙法二不定法三十泥薩祇

波逸底迦法九十波逸底迦法四波羅底提

舍尼法衆學法七滅諍法此是如來應正等

覺戒經中所說所攝若更有餘法之隨法與

此相應者皆當修學仁等共集歡喜無諍一

心一說如水乳合應勤光顯大師聖教令安

樂住勿爲放逸應當修學

忍是勤中上 能得涅槃處 出家惱他人

不名爲沙門

此是毗鉢尸如來等正覺說是戒經

明眼避險途 能至安隱處 智者於生界

能遠離諸惡

此是尸棄如來等正覺說是戒經

不毀亦不害 善護於戒經 飲食知止足

受用下卧具 勤修增上定 此是諸佛教

此是毗舍浮如來等正覺說是戒經

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去

苾芻入聚然

此是俱留孫如來等正覺說是戒經

初九

不違逆他人 不觀作不作 但自觀身行

二六

若正若不正

此是羯諾迦牟尼如來等正覺說是戒經

勿著於定心 勤修寂靜處 能救者無憂

常令念不失 若人能惠施 福增怨自息

修善除衆惡 感盡至涅槃

此是迦攝波如來等正覺說是戒經

一切惡莫作 一切善應修 遍調於自心

是則諸佛教 護身為善哉 能護語亦善

護意為善哉 盡護最為善 苾芻護一切

能解脫衆苦 善護於口言 亦善護於意

身不作諸惡 常淨三種業 是則能隨順

大仙所行道

此是釋迦如來等正覺說是戒經

毗鉢尸式棄 毗舍俱留孫 羯諾迦牟尼

迦葉釋迦尊 如是天中天 無上調御者

七佛皆雄猛 能救護世間 具足大名稱

咸說此戒法 諸佛及弟子 咸共尊敬戒

恭敬戒經故 獲得無上果 汝當求出離

於佛教勤修 降伏生死軍 如象摧草舍

初九

二九

於此法律中 常為不放逸 能竭煩惱海
 當盡苦邊際 所為說戒經 和合作長淨
 當共尊敬戒 如犍牛愛尾 我已說戒經
 眾僧長淨竟 福利諸有情 皆共成佛道
 根本說一切有部戒經

音釋

擯 斥也 吐 都活切 寢 莫鳳切 軋 卑也 貼
 他協切 踰 那 梵語也 此云限 擘 博厄切
 粘置也 縷 隴主切 皆 蔣氏切 棚 蒲庚切
 綴 朱衛切 縷 隴主切 皆 蔣氏切 棚 蒲庚切
 檻 切部 禮 戶 徒點切 汾 汾余專切 順 流也
 麴 乾糧也 覲 見也 歷 郎狄切 以 實 戶與羊
 商 撤 直列切 蹲 音存 跳 田聊切 仄 阻力切
 同 撤 直列切 蹲 音存 跳 田聊切 仄 阻力切
 蹀 戶瓦切 噤 立切 噤 立切 噤 立切 噤 立切
 蹀 戶瓦切 噤 立切 噤 立切 噤 立切 噤 立切
 齧 齧 結切 窄 堵 波 梵語也 此云高 舐 甚爾
 也 進 吐切 叔 挾初切 舉 車羊諸切 履 端戢
 也 進 吐切 叔 挾初切 舉 車羊諸切 履 端戢

復 靴 許遮切 有 履 俱過切 犍 莫交切 長