

薩婆多部毘尼摩得勒伽

宋三藏法師僧伽跋摩譯

清刻龍藏佛說法變相圖

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第一 下一

宋三藏法師僧伽跋摩譯

初毘尼衆事分

前頂禮世尊 法王聖種子 降伏諸惡行

善調諸弟子 毘尼爲最勝 我今說少分

如樹根爲本 枝葉依彼增 一切善法服

毘尼爲根本 大覺之所說 如堤塘防水

大駛流不壞 如是毘尼堤 防諸惡戒水

佛及諸菩薩 最爲人中尊 辟支佛清淨

牟尼諸弟子 應供阿羅漢 亦說毘尼因

以離諸有縛 今離及當離 皆住毘尼中

離是無解脫 是故精勤學 聖衆和合僧

諸佛祕密藏 在世常不滅 法燈照世間

離則不寂滅

問犯毘尼罪作無作耶答犯罪作無作色非

色耶答是色不見不可見耶答或可見或不可見云何可見謂身作云何不可見謂身無作及口作無作有對無對耶答若作是有對無作是無對有漏無漏耶答有漏有爲無爲耶答有爲世間法出世間法耶答世間法陰攝不攝耶答陰攝界攝不攝耶答界攝問罪受不受耶答不受此受如不離根色受之受也從受生非受生耶答從受生此受四受也四大造非四大造耶答四大造從結生非結生耶答從結生記無記耶答或記或無記云何記佛所結戒故犯云何無記佛所結戒不故犯隱沒不隱沒耶答或隱沒或不隱沒云何隱沒佛所結戒故犯云何不隱沒佛所結戒不故犯如隱沒不隱沒穢汙不穢汙亦如是染汙不染汙耶答染汙依家不依家耶答依家

問罪有諍無諍耶答有諍有緣無緣耶答無緣心非心耶答非心心數非心數耶答非心數有報無報耶答或有報或無報云何有報有記犯云何無報無記犯業非業耶答是業內入外入耶答外入過去未來現在耶答或過去或未來或現在云何過去若犯罪竟已懺悔是過去云何未來若未犯罪必當犯是未來云何現在若犯罪不發露悔過是現在問罪爲善不善無記耶答或不善無記云何不善佛所結戒故犯云何無記佛所結戒不故犯記無記前已說爲欲界色界無色界攝耶答欲界攝爲學無學非學非無學耶答非學非無學見斷修斷無斷耶答修斷爲身爲口爲意罪耶答或身或口云何身若比丘故奪衆生命偷盜作姪摩觸身故出精殺草木

自手掘地非時食飲酒等此是身罪云何口
罪若比丘空無所有說過人法共女人麤惡
語無淨人爲女說法等是口罪無獨心犯罪
問頗有行此事犯罪即行此事不犯耶答或
有犯或不犯云何犯如比丘不受迦絺那衣
受畜長衣別衆食處處食不白入聚落等隨
其事犯罪云何不犯若比丘受迦絺那衣隨
意畜衣別衆食處處食不白入聚落隨其事
不犯是故即行此事犯不犯

問頗有作此羯磨犯即作此羯磨不犯耶答
下有如比丘不見擯惡邪不除擯向諸比丘下
三意調伏隨順諸比丘界外爲出罪隨其事犯
云何不犯如比丘作不見擯惡邪不除擯是
比丘向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界內
爲出罪不犯是故行此羯磨犯不犯

問頗有說羯磨犯即說此羯磨不犯耶答有
云何說羯磨犯如比丘不見擯惡邪不除擯
是比丘向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界
外與出罪已共食共住共宿諸比丘問是比
丘言長老是比丘不見擯惡邪不除擯汝等
莫與是比丘共食共住共宿彼答言是長老
比丘下意調伏隨順我等已界外與出罪隨
其事犯云何不犯諸比丘擯不見擯惡邪不
除擯比丘是比丘向諸比丘下意調伏隨順
諸比丘界內與出罪已共食共住共宿諸比
丘語是比丘言此長老比丘不見擯如上說
諸比丘答言此長老比丘下意調伏隨順已
與出罪諸比丘問言何處答言界內界內出
罪不犯是故即說此羯磨犯不犯
問頗有說犯說不說亦犯耶答有云何說犯

若比丘於五篇戒一一犯已自說犯是名說
犯云何說不說犯若比丘於五篇戒一一犯
已或說或不說亦故犯是故說不說犯
問頗有犯自說犯他說犯耶答有云何自說
犯若比丘於五篇戒中若一一犯已向他說
是名自說犯云何他說犯如諸比丘信可信
優婆夷語如法治比丘是名他說犯
問頗有憶犯不憶亦犯耶答有云何憶犯若
比丘於五篇戒中一一犯已或都憶或少憶
是名憶犯云何不憶犯若比丘於五篇戒一
一犯已都不憶或少不憶是名不憶犯
問頗有現前犯不現前犯耶答有云何現前
犯若現在前犯罪云何不現前犯謂現前不
犯罪
問頗有犯惡邪見罪不共住即以此事種種

不共住耶答有如不見擯惡邪不除擯
問頗有作此羯磨不共住即作此羯磨種種
不共住耶答有如前說
問頗有說羯磨不共住即說此羯磨種種不
共住耶答有如上廣說
問頗有自言不共住自言種種不共住耶答
有此事應廣說
問頗有犯事僧作羯磨即以此事衆多比丘
若二若一得作羯磨耶答有云何比丘犯罪
僧作羯磨若比丘尼僧與比丘作不禮拜羯
磨不共語羯磨不供養羯磨是名僧作羯磨
衆多二一比丘亦如是
問頗有即以此事作苦切羯磨即以此事作
驅出羯磨即以此事作擯羯磨折伏羯磨耶
答有義說得彼三句五句如修多羅說不成

作苦切異驅出異擯異折伏異餘三作句亦如是

問頗有犯此事波羅夷即犯此事僧伽婆尸沙耶答有若比丘尼摩觸身波羅夷比丘尼摩觸僧伽婆尸沙

問頗有犯是事波羅夷即犯此事波夜提耶答有比丘尼覆藏麤罪波羅夷比丘尼覆藏麤罪波夜提

問頗有犯是事得波羅夷即犯此事突吉羅耶答有若比丘尼隨順擯比丘尼得波羅夷比丘尼隨順擯比丘突吉羅

問頗有行此事犯僧伽婆尸沙即行此事犯波夜提耶答有若比丘故出精僧伽婆尸沙比丘尼故出精波夜提

問頗有行此事犯僧伽婆尸沙即行此事犯

突吉羅耶答有若比丘尼勸比丘尼染汙心男子邊受衣食等僧伽婆尸沙比丘尼勸犯突吉羅

問頗有行此事犯波夜提即行此事犯波羅提提舍尼耶答有若比丘尼索美食犯波羅提提舍尼比丘犯波夜提

問頗有行此事犯波夜提即行此事犯突吉羅耶答有若比丘尼淨生草上大小便波夜提比丘突吉羅

問頗有行此事染汙比丘尼不得出家不得受具足戒即行此事汙染比丘尼得與出家得與受具足戒耶答有非梵行汙染比丘尼此人不得與出家不得與受具足戒身摩觸汙染比丘尼者此人得與出家得與受具足戒

問賊住人不得與出家受具足戒頗有行此事得與出家受具足戒耶答有若經二三布薩羯磨者此人不得與出家受具足戒若經一布薩或不經者此人應出家受具足戒問破僧人不得與出家受具足戒頗有即行此事得與出家受具足戒耶答有非法想破僧者不得與出家受具足戒法想破僧者得與出家受具足戒

問若人殺母不得與出家受具足戒即行此事得與出家受具足戒耶答有若作母想殺者不得與出家受具足戒若作餘想殺者得與出家受具足戒如殺母殺父阿羅漢亦是優波離問佛言世尊有善心殺母不善無記心殺母耶佛語優波離有善心殺母不善無記心殺母云何善心殺母若母重病莫

令久受苦惱故奪命是名善心殺母云何不
善心殺母若爲財物若爲妻子故故奪母命
是名不善心殺母云何無記心殺母或斫樹
斫壁斫地而誤殺母是名無記心殺母又復
問佛言善心殺母得波羅夷得逆罪耶又復
善心殺母不犯波羅夷不得逆罪耶佛言有
云何善心殺母得波羅夷得逆罪若母重病
如前說是名善心殺母得波羅夷得逆罪云
何善心殺母不得波羅夷不得逆罪若母病
使母服藥時藥等因是命終不犯波羅夷不
得逆罪又復問佛言不善心殺母犯波羅夷
得逆罪不善心殺母不得波羅夷不得逆罪
耶佛言有云何不善心殺母得波羅夷得逆
罪若爲財物等故如前說云何不善心殺母
不得波羅夷不得逆罪若殺他母羊母鹿母

等是不善心殺母不得波羅夷不得逆罪又復問佛言無記心殺母犯波羅夷得逆罪無記心殺母不得波羅夷不得逆罪耶佛言有云何無記心殺母得波羅夷得逆罪先作殺母方便眠後母死得波羅夷得逆罪是無記心殺母得波羅夷得逆罪云何無記心殺母不得波羅夷不得逆罪若斫樹等如前說是無記心殺母不得波羅夷不得逆罪

又復問佛言共住淨行比丘在界內不和合僧作羯磨成作羯磨不犯耶佛言有如來阿羅訶三藐三佛馱

又問頗有比丘五種說波羅提木又一一說波羅提木又作布薩成作布薩耶答有謂三語布薩

又問如佛所說白衣在僧中僧作布薩說波

羅提木又成說波羅提木又不犯戒耶答有瓶沙王因緣此中應廣說

問頗有善心犯戒不善心犯戒無記心犯戒耶答有云何善心犯戒如新出家比丘未知戒相自手淨地拔生草若經行處採華髻鬘

此善心犯戒云何不善心犯戒佛所結戒故犯云何無記心犯戒佛所結戒不故犯

問阿羅漢善心犯戒不善無記心犯戒耶答有若阿羅漢犯戒一切皆無記心犯云何無記心犯戒若阿羅漢眠已有人舉著高牀上

或女人盜入房宿與未受具戒人二夜宿已後復盜入宿是名無記心犯戒

問若破僧一劫皆一劫壽耶若壽一劫皆悉破僧耶作四句或破僧非一劫壽或一劫壽非破僧或破僧亦一劫壽或非破僧非一劫

壽云何破僧非一劫壽若法想破僧云何一
劫壽非破僧伊羅龍王善建立龍王摩那斯
龍王金婆羅龍王鬱多羅龍王提梨咤龍王
迦羅龍王難陀龍王漚鉢難陀龍王及梵富
婆天此一劫壽非破僧云何一劫壽亦破僧
謂調達云何非破僧亦非一劫壽除是句

問破僧不生一劫罪或生一劫罪非破僧耶
答有云何破僧不生一劫罪法想破僧是法
想破僧不生一劫罪云何壽一劫罪非破僧
伊羅龍王等除梵富樓天云何破僧亦生一
劫罪謂調達云何非破僧不生一劫罪除是
句

問若破僧一切皆邪定耶作四句云何破僧
非邪定法想破僧云何邪定非破僧謂殺母
殺父阿羅漢惡心出如來血是邪定非破僧

云何邪定亦破僧謂調達云何非邪定非破
僧除是句

問一切破僧明無明耶作四句云何非明非
無明法想破僧云何無明非明非破僧謂六
師等云何破僧亦明亦無明謂調達云何非
破僧非明非無明除是句

又問佛言世尊唯比丘破僧非比丘尼式又
摩那沙彌沙彌尼耶佛語優波離比丘破僧
非比丘尼非式又摩那非沙彌沙彌尼唯助
破僧耳

問唯比丘尼破比丘尼僧非比丘式又摩那
等如前說

問破僧成就爲罪成就耶優波離破僧成就
破僧者成就罪破僧犯何等罪謂偷羅遮破
僧已懺悔何等罪謂僧伽婆尸沙

問若一切受法皆不共住耶作四句云何受法非不共住謂若受五法是受法非不共住云何不共住非受法若犯一一波羅夷罪不受五法是非受法是不共住云何受法亦不共住謂受五法犯一一波羅夷罪云何非受法亦非不共住除是句

問若一切受法皆種種不共住耶作四句答有云何種種不共住非受法謂不見擯惡邪不除擯

問頗有不共住即一切種種不共住耶作四句種種不共住非不共住如惡邪^下不除頗有擯羯磨即墮羯磨耶答有擯羯磨即墮羯磨云何羯磨云何羯磨事所起罪是羯磨懺悔是羯磨事

云何迦絺那云何受迦絺那云何捨迦絺那

謂衣是迦絺那發起九種心是受迦絺那八事是捨迦絺那

問頗有取三錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙直十二錢問頗有取十錢或取五錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙直四十錢或直二十錢

問頗有減與犯減與不犯耶答有若白減與犯波夜提黑減不犯

問頗有增益犯增益不犯耶答增黑犯波夜提增白不犯

問頗有等量犯等量不犯耶答有佛衣等量犯波夜提身等量不犯

問頗有不作犯作不犯耶答有得新衣不三壞色犯波夜提壞色不犯

問頗有比丘入初禪時犯偷羅遮入已犯僧伽婆尸沙耶答有若比丘語餘比丘言與我

作房作是語已入初禪入已房成犯僧伽婆尸沙入第二第三第四禪亦如是或非比丘時犯比丘時淨或比丘時犯非比丘時淨云何非比丘時犯比丘時淨若比丘尼時犯不共僧伽婆尸沙彼轉根作比丘得淨是非比丘時犯比丘時淨云何比丘時犯非比丘時淨若比丘犯不共僧伽婆尸沙彼轉根作比丘尼得淨

問頗有不知時犯知時淨知時犯不知時淨耶答有云何不知時犯知時淨若比丘眠熟有人舉著高牀上如前說彼覺已如法除滅是名不知時犯知時淨云何知時犯不知時淨若比丘犯僧伽婆尸沙阿浮呵那時聞白已睡眠眠中羯磨竟是名知時犯不知時淨問頗有一方便中犯三波羅夷耶答有若比

丘語彼人言汝知我說過人法殺某人又盜某重物是名一方便犯三波羅夷

問頗有比丘尼一方便犯四波羅夷耶答有如比丘尼共期汝見我隨順擯比丘時殺某人盜某重物汝知我得羅漢是名比丘尼一方便犯四波羅夷

問頗有比丘一坐處犯一切五篇戒耶答有若比丘學家中自手受佉陀尼蒲闍尼犯波羅提提舍尼偏剗食犯突吉羅無淨人爲女說法過五六語犯波夜提向女人說麤惡語犯僧伽婆尸沙空無所有說過人法犯波羅夷

問頗有比丘作一方便犯百千罪耶答有若比丘瞋恚若沙若豆散擲諸比丘隨所著犯波夜提

問頗有比丘盜取重物離本處不犯波羅夷
耶答有若取非人重物

問頗有比丘亦未曾犯戒乃至突吉羅是非
比丘耶答有謂失根者

問頗有比丘尼未曾犯戒乃至突吉羅是非
比丘尼耶答有謂失根者

問頗有比丘獨在房中犯四波羅夷耶答有
若比丘男根長自下部作姪先作盜方便殺
人方便妄語方便我是阿羅漢

問頗有比丘在房中於彼失衣破安居耶答
有若比丘結坐已未自恣衣著牀上不受七
夜在空中明相出時破安居失衣

問頗有比丘殺比丘尼非母非阿羅漢犯波
羅夷得逆罪耶答有若父出家受具足戒轉
根作比丘尼

問頗有比丘尼殺比丘非父非同羅漢得波
羅夷得逆罪耶答有母出家受具足戒轉根
作比丘

問頗有比丘作非梵行犯波羅夷作非梵行
不犯波羅夷耶答有若生女人女根不壞作
姪犯波羅夷若壞不犯波羅夷

問頗有盜犯波羅夷盜不犯波羅夷耶答有
若取人重物犯波羅夷若取非人重物不犯
波羅夷

問頗有殺人犯波羅夷殺人不犯波羅夷耶
答有是人作人想殺犯波羅夷若異想殺不
犯欲殺非人而殺人不犯波羅夷
問頗有比丘說過人法犯波羅夷說過人法
不犯波羅夷耶答有若不異想說過人法犯
波羅夷若增上慢說不犯波羅夷

問頗有犯此事得波羅夷即犯此事不犯波羅夷耶答有若比丘尼摩觸身犯波羅夷比丘摩觸不犯波羅夷比丘尼隨順擯比丘波羅夷比丘隨順不犯波羅夷比丘尼覆藏麤罪波羅夷比丘覆藏不犯波羅夷

問頗有犯此事僧伽婆尸沙即犯此事不犯僧伽婆尸沙耶答有若比丘故出精犯僧伽婆尸沙比丘尼出精不犯僧伽婆尸沙比丘摩觸身僧伽婆尸沙比丘尼不犯僧伽婆尸沙比丘尼染汙心男子邊受食等犯僧伽婆尸沙比丘不犯僧伽婆尸沙

問頗有犯此事得波夜提即犯此事不犯波夜提耶答有若比丘覆藏麤罪犯波夜提比丘尼不犯波夜提若比丘不病索美食犯波夜提比丘尼不犯波夜提若比丘尼於淨生

草上大小便犯波夜提比丘不犯波夜提問頗有犯此事犯波羅提提舍尼而犯此事不犯波羅提提舍尼耶答有若比丘尼索美食犯波羅提提舍尼比丘不犯波羅提提舍尼罪

問頗有行此事犯突吉羅即行此事不犯突吉羅耶答有比丘淨生草上大小便犯突吉羅比丘尼不犯突吉羅比丘尼齊下著衣突吉羅比丘不犯突吉羅

問頗有比丘犯戒時淨淨時犯耶答有若比丘於女人前說麤惡語轉根是名犯時淨云何淨時犯若比丘犯僧伽婆尸沙阿浮呵那時捨合掌覆頭身不齊整晝地斷草是淨時犯

問頗有捨異界得自然界耶答有捨羯磨界

得聚落界

問頗有餘人語餘人得波羅夷餘人語餘人得僧伽婆尸沙耶答有若比丘作破僧方便汙他家乃至三諫不捨得僧伽婆尸沙

問頗有餘人語餘人得波夜提耶答有若比丘惡邪見乃至三諫不止犯波夜提

問頗有餘人語餘人犯波羅提提舍尼耶答有比丘尼爲比丘索食犯波羅提提舍尼

問頗有餘人作語餘人犯突吉羅耶答有如佛所說若比丘半月半月說波羅提木叉時

憶有罪不發露得突吉羅

下

十五

問如佛所說無有比丘尼捨戒更得出家受具足戒頗有比丘尼捨戒更出家受具足戒耶答有若比丘尼捨戒已轉根作男子更與出家受具足戒成出家得具足戒

如佛所說犯邊罪人不得與出家不得與受具足戒頗有犯邊罪得與出家得與受具足戒成出家得具足戒耶答有若比丘尼犯不共波羅夷罪彼捨戒轉根成男子得與出家受具足戒成出家得具足戒優波離問佛言世尊有幾種羯磨佛語優波離有一百一種羯磨又問幾白羯磨幾白二羯磨幾白四羯磨答二十四白羯磨四十七白二羯磨三十白四羯磨又問此百一羯磨幾有欲幾無欲答除結界羯磨餘者皆有與欲又問幾羯磨攝一切羯磨耶答三羯磨攝一切羯磨謂白羯磨白二白四羯磨又問餘人不語亦不作身方便而犯波羅夷耶答有比丘尼見比丘尼犯麤罪覆藏不發露得波羅夷

問頗有犯四篇戒不發露懺悔而得清淨耶

答有若比丘犯不共四篇戒彼轉根作比丘尼即得清淨

又問頗有比丘尼犯五篇戒不發露懺悔而得清淨耶答有若比丘尼犯不共五篇戒彼轉根作比丘即得清淨

又問頗有比丘殺人不犯波羅夷耶答有二人共一處欲殺此人而殺彼人

又問頗有餘人作姪餘人得波羅夷耶答有若比丘尼見比丘尼作姪覆藏不發露明相出得波羅夷

下

十六

問頗有比丘行時犯五篇戒耶答有若比丘到學家中自手受食犯波羅提提舍尼偏剝食犯突吉羅無淨人爲女說法過五六語犯波夜提於女人前麤惡語犯僧伽婆尸沙空無所有說過人法犯波羅夷

又問若有人非律說律者何處求戒相答二波羅提木又中十七事毘尼事中增一中目多伽因緣中共不共毘尼中結戒中結地中空行中轉根中求

問頗有不離一切趣趣所繫不於勝法中出家復不盡漏而取無餘般涅槃耶答有謂化人殺彼得何罪答偷羅遮

毘尼衆事分竟

問四波羅夷初

佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時優波離問佛言世尊有比丘以呪術仙藥化作畜生已共作姪得何罪答若自知比丘想我是比丘作不可事者犯波羅夷若不自比丘想犯偷羅遮又問若比丘呪術仙藥化作畜生女已共作姪犯何罪答若自比丘想犯波羅夷若

下

十七

不自比丘想偷羅遮二比丘呪術仙藥化作畜生共作姪得何罪答若自比丘想犯波羅夷不自比丘想偷羅遮非人女亦如是云何非人女邊作姪犯波羅夷謂舉身可捉畜生女亦如是若不可捉共作姪若精出犯僧伽婆尸沙不出犯偷羅遮云何口中作姪犯波羅夷答若過節犯波羅夷不過偷羅遮若中破列三瘡門不壞犯波羅夷若頭斷從咽喉處入偷羅遮若精出犯僧伽婆尸沙云何瘡門壞答若瘡門周匝壞於彼作姪偷羅遮精出僧伽婆尸沙云何大便道作姪犯波羅夷罪答爲過皮至節小便道亦如是不觸三瘡門邊入偷羅遮云何女人瘡門壞答若一切壞半壞入偷羅遮精出僧伽婆尸沙女人中截蟲不嗽不燒三瘡門不壞入犯波羅夷若

多蟲嗽若燒入偷羅遮精出僧伽婆尸沙生女亦如是生女女根半壞入波羅夷無毛熟母諸邊作姪入偷羅遮精出僧伽婆尸沙頗有比丘獨在房中犯波羅夷耶答有男根長自口及大便道作姪若蚊蠅爲枯作姪波羅夷問頗有比丘小便中作姪不犯波羅夷耶答若有截已作姪或截女根已作姪或俱截作姪偷羅遮問頗有比丘於小便道小便道入不犯耶答入小便器中問頗有比丘俱有枯作姪不犯波羅夷耶答有鼻中作姪又以厚衣纏之或以簞盛作姪偷羅遮精出僧伽婆尸沙問頗有比丘於女人邊作姪不犯波羅夷耶答有初作者於二根邊作姪波羅夷石女邊作姪根小不入偷羅遮精出僧伽婆尸沙云何受樂受樂有何義答若身心得樂

是受樂義本犯戒人作姪得突吉羅

問初波羅夷事竟

佛住王舍城爾時尊者優波離問佛言世尊若比丘自作二四十人數取分云何如法云何非法答前者如法後者非法得何罪答若事辦物滿五錢波羅夷不滿偷羅遮自當二十八人數亦如是

問頗有比丘餘人作語移物著處處犯波羅夷耶答有謂移碁子著餘處犯波羅夷若商客語比丘汝等不輸稅當度我輸稅物若比丘度稅物過稅處事滿波羅夷未過稅處偷羅遮若使諸商人餘道去彼諸商人不從稅道去過稅處偷羅遮若比丘先不知餘比丘於鍼囊中盜著稅物過囊主不犯著者事滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘語無臘比丘言

擔是物去犯偷羅遮過稅處滿波羅夷無臘

比丘不問突吉羅空中度稅物從稅處度偷羅遮餘處度不犯若比丘持不可量物度稅處滿波羅夷若自度已物過稅處滿波羅夷若未受具戒時作方便未受具戒時取突吉羅

下

十九

羅未受具足時作方便受具戒時取突吉羅未受具戒時作方便受具戒已取偷羅遮九句亦如是廣說若比丘取衣架滿五錢犯波羅夷不滿偷羅遮頗有比丘偷金鬘不犯波羅夷耶答有若取天龍鬼神鬘若比丘欲取衣架合衣持去當數衣架滿波羅夷不滿偷羅遮若衣離架若滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘使比丘爲餘人故取物彼起盜心取俱得波羅夷若比丘他不使盜而爲他盜取偷羅遮若比丘欲取刳貝衣而取芻麻衣偷羅

遮展轉取亦如是若比丘語比丘於七種衣中使取一一衣彼起盜心而自取波羅夷示彼而取偷羅遮疑心取偷羅遮如佛所說若取五錢犯波羅夷取何等五錢犯波羅夷耶答二十錢云何錢謂迦呵那一迦梨仙直四迦呵那云何滿謂相言諍問頗有比丘取物不離本處而犯波羅夷耶答有謂田宅等若比丘取樹上果滿波羅夷不滿偷羅遮若取瞿耶尼物得何罪答若用此間迦梨仙滿波羅夷不用此間迦梨仙者偷羅遮問頗有比丘偷銅錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙直二十銅錢若有比丘破倉取穀當取穀當取初方便若滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘取衆多物波羅夷問頗有比丘取金像不犯波羅夷耶答有若不直五錢偷羅遮金鬘亦如是

問頗有比丘取水器犯波羅夷耶答有若直五錢若比丘取金金未壞相當數直若滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘貸物言不貸故妄語波夜提不還偷羅遮若比丘受他寄索時言不受故妄語波夜提物離本處滿波羅夷若主聽偷羅遮若比丘取迦梨仙若滿犯波羅夷不滿偷羅遮若比丘取減五錢物偷羅遮賊往偷盜犯突吉羅若經羯磨白二白四羯磨者犯本犯戒人偷盜突吉羅學戒人偷盜突吉羅本不和合人偷盜犯突吉羅云何離處若物在本處移著餘處問頗有比丘白四羯磨受具足戒四波羅夷中一一不犯而非比丘耶答生二根

問第二波羅夷事竟

問若比丘呪術仙藥呪他作畜生而殺犯波

羅夷頗有比丘殺母不犯波羅夷不得逆罪
耶答有欲殺餘人而殺母犯偷羅遮欲殺母
而殺他偷羅遮二人沒水中欲殺此人而殺
彼人犯偷羅遮欲殺凡人而殺阿羅漢偷羅
遮不得逆罪欲殺阿羅漢而殺凡夫偷羅遮
欲殺阿羅漢而殺阿羅漢犯波羅夷得逆罪
若比丘墮胎得波羅夷問餘母人墮胎餘母
人取飲後生兒餘女人養殺何等母得波羅
夷得逆罪耶答墮胎者欲出家時當問何者
答謂養者問頗有比丘墮畜生胎犯波羅夷
耶答有謂畜生懷人胎者問若比丘墮人胎
不犯波羅夷耶答有謂人懷畜生胎者若使
人高處擲下入水火等當得安隱彼即自擲
入水火等死者得波羅夷欲殺母而殺父偷
羅遮不得逆罪欲殺父而殺母得偷羅遮

問第三波
羅夷事竟

若比丘言我於四沙門果退波羅夷我已得
復失不說沙門果偷羅遮若言得四沙門果
而失犯波羅夷若言我是學人意在功巧偷
羅遮若三沙門果中說一一果犯波羅夷若
言我無所有無貪欲瞋恚犯波羅夷於今是
最後生犯波羅夷如我相似餘人問言有何
相似答言得聖法犯波羅夷若比丘到居士
家言誰語汝我是阿羅漢不實語故偷羅遮
比丘到居士家言汝得大利我出入汝家彼
問言長老有何等利答自說聖法得波羅夷
若比丘語施主受用汝房者是阿羅漢我非
阿羅漢犯偷羅遮如是衣鉢薦席卧具等偷
羅遮若比丘言某處敷種種卧具者彼比丘
是須陀洹乃至阿羅漢我亦在彼波羅夷若

比丘言我不墮地獄餓鬼畜生偷羅遮若說
 四沙門果犯波羅夷若比丘言我已離結使
 煩惱波羅夷比丘言於聲聞所得我已得波
 羅夷我修五根波羅夷五力七覺八道亦如
 是我於初禪退波羅夷乃至次第逆順修禪
 亦如是某卧處起初禪不與覺道支相應偷
 羅遮欲作經語而說聖法偷羅遮我於施無
 所有偷羅遮我是佛偷羅遮我是天人師偷
 羅遮我是昆婆尸佛弟子波羅夷我得果波
 羅夷於聲所說過人法偷羅遮人所聾瘂
 人所入定人所說偷羅遮先犯戒人說過人
 法突吉羅學戒人賊住本不和合人等說過
 人法亦如是我修慈悲喜捨故妄語波羅夷
 手印標相偷羅遮

說第四波
 羅夷事竟

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第一

音釋

駛疾也切疾也締丑知切擯必办切吒陟駕切佉丘伽切
 剗苦胡切噉徒濫切蚊蚊無分切枯林陟切
 切徒紅切箒渠羈切鍼針音聾聾盧切瘂烏下切
 樹切方小

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二 下二

宋三藏法師僧伽跋摩譯

問十三僧伽婆尸沙初

眠中作方便眠中精出不犯覺時作方便眠中出偷羅遮作方便已捨置偷羅遮甲坐捨方便偷羅遮未受具戒時作方便受具戒竟精出偷羅遮受具戒時作方便受具戒時精出僧伽婆尸沙受具戒時作方便白衣時出偷羅遮從何處與別住從初根本所犯云何出精謂出至節云何知作心次第精出是名知或比丘時犯非比丘時淨或非比丘時犯比丘時淨或比丘時犯比丘時淨或非比丘時犯非比丘時淨云何比丘時淨云何非淨謂轉根是比丘時犯非比丘時淨云何非比丘時犯比丘時淨謂轉根云何比丘時犯

比丘時淨若比丘犯僧伽婆尸沙如法除滅是名比丘時犯比丘時淨云何非比丘時犯非比丘時淨謂比丘尼犯僧伽婆尸沙如法除滅是非比丘時犯非比丘時淨眠中作方便覺時精出若知偷羅遮不知不犯若男根起逆水行偷羅遮若出節精偷羅遮握搦持弄精不出偷羅遮與藥不出偷羅遮疑觸女人偷羅遮觸於齒偷羅遮觸無肉淳骨偷羅遮於餘女人染汙心觸餘女人偷羅遮觸二根人意在女想者僧伽婆尸沙意在男想偷羅遮共女人相摩觸僧伽婆尸沙共黃門摩觸偷羅遮共男子相摩觸身偷羅遮爲細滑煖等因緣故摩觸女人身偷羅遮摩觸女身受母故不犯爲細滑等摩觸偷羅遮姊妹亦如是

爲他故羸惡語偷羅遮遣使語偷羅遮不犯
二十一句亦如是自讚歎身亦如是

若法非過去現在未來而顛倒此法以十利
故制彼法云何答謂媒嫁持自在語至非自
在所偷羅遮云何自在若於眠食戲笑自在

於彼行媒嫁偷羅遮^{下二}買是女作婦偷羅遮胎

中媒嫁偷羅遮聞諍中奪女人偷羅遮無子

所媒嫁偷羅遮黃門所媒嫁偷羅遮自媒嫁

偷羅遮如是人男非人男於彼媒嫁偷羅遮

人男非人女偷羅遮俱非人偷羅遮媒嫁梵

行人偷羅遮媒嫁處男子轉根成女人女人

轉根成男子偷羅遮本犯戒人偷羅遮學戒

人偷羅遮

乞房已不作偷羅遮問頗有比丘自作房不

從僧乞不犯耶答有謂蚊蠅問頗有比丘自

乞作房不犯耶答有謂他房他作爲成偷羅
遮二人共作偷羅遮十人共乞作一房十人
各犯僧伽婆尸沙物不現前而作房偷羅遮
不捨房爲作偷羅遮遠處作房偷羅遮云何
自乞房若得物若未有直作大房亦如是天
何乞房衆僧和合作羯磨自物作房偷羅遮
手印謗比丘偷羅遮遣使亦如是謗本犯戒
人偷羅遮謗學戒人偷羅遮謗沙彌突吉羅
若比丘僧中作不定語比丘作姪偷五錢殺
人說過人法而不說其名偷羅遮手印相亦
如是若比丘從座起而作是言我無所因而
說於一切衆僧邊得突吉羅若比丘以是事
謗比丘尼偷羅遮比丘尼以是事謗比丘偷
羅遮何以故共戒故謗式叉摩那沙彌沙彌
尼突吉羅非比丘非沙門非釋子不精進惡

沙門乃至少因緣皆犯偷羅遮即以此事比丘謗比丘偷羅遮謗式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅展轉如輪謗亦如是難事謗比丘突吉羅謗比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼展轉如輪除四波羅夷以餘者謗突吉羅少片亦如是不乞聽擯比丘成擯不答不成擯諸比丘犯突吉羅

頗有比丘不乞聽而擯比丘成擯耶答有衆僧一時共擯頗有比丘不乞聽而衆僧中擯比丘成擯耶答有先已聽不白以不解人作羯磨成羯磨不答成諸比丘犯突吉羅不語彼而擯比丘成擯不答成擯諸比丘犯突吉羅不使憶念亦如是不作白羯磨擯比丘成擯不答成諸比丘犯突吉羅不現前亦如是不受法比丘擯不受法比丘成擯不答成擯

諸比丘犯突吉羅受法比丘擯不受法比丘不受法比丘擯受法比丘亦如是若比丘語諸比丘我是受法比丘而擯是比丘成擯不答非法自言不成擯受法比丘自言得成擯問頗有比丘爲四人作羯磨而不犯耶答有若坐大牀小牀與五人受大戒若十五人亦如是如佛所說衆不得羯磨衆頗有得羯磨衆耶答有若坐大牀小牀如前說在空中地人作羯磨成羯磨不答不成諸比丘得呵罪人在地空中作羯磨亦如是界內界外亦如是餘四乃至惡性隨事分別云何不清淨清淨相若比丘犯波羅夷而威儀清淨是不清淨清淨相云何清淨不清淨相持戒不犯威儀不清淨云何清淨清淨相而不犯戒威儀清淨云何不清淨不清淨相若比丘犯波羅

夷僧伽婆尸沙威儀不清淨

問十三婆尸沙竟

問二不定法

如世尊所說信可信優婆夷語治比丘爲信一切可信優婆夷語治比丘耶答應問可信優婆夷言姊妹此比丘在彼不答言在彼應用可信優婆夷語治是比丘可信優婆夷言我見非時食比丘言我食酥蜜應用可信優婆夷語治是比丘亦應令是比丘自言可信優婆夷言我見是比丘飲酒比丘言我飲蜜漿酥毘羅漿應用是可信優婆夷語治亦應令是比丘自言可信優婆夷言我見某甲比丘作姪比丘言我胙中作姪應用是可信優婆夷語治亦應令是比丘自言可信優婆夷言我見某甲比丘共畜生作姪比丘答言實作身外分作應用是可信優婆夷語治亦應

下二

今是比丘自言龍女天女夜叉女亦如是可信優婆夷言我見是比丘共某甲女人作姪比丘言我以餘因緣故到彼不應用是可信優婆夷語可信優婆夷言我見某甲比丘共某甲女人作姪女人立比丘坐不應用是優婆夷語治是比丘四威儀中亦如是

第二戒如摩觸身戒若比丘於是一事中不說不應用是優婆夷語治是比丘

問二不定法竟

問三十事初

問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆耶答有若燒若失

問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆耶答有用水衣作衣毛衣不淨衣亦如是

頗有比丘盡壽畜長衣不犯尼薩耆耶答有十夜內無常

頗有比丘二十年畜長衣不淨施不犯耶答
有若狂若心散亂若苦病癡騃者

問頗有比丘過十夜即此衣一夜離宿耶答
有過十夜已作衣受出界外明相出

頗有比丘即日得衣即日尼薩耆耶答有頻
日得衣先尼薩耆罪未懺悔離衣宿已不受
三衣過十夜尼薩耆尼師壇離宿不犯尼薩
耆耶答三衣佛所說不得離宿尼師壇或得
離宿或不得尼師壇非一夜離宿衣如世尊
所說瞻病衣過十夜尼薩耆手巾漉水囊卧
具褥受持不犯若不受持者捨已更受隨意
用云何打衣若新衣未經四月受用是不得
打衣云何得打衣時衣四月爲時以經四月
受用是名得打衣三衣不得同意取取者惡
取犯突吉羅

下二

六

衆僧界外道界共一界內一門離衣宿若在
門下宿不犯

頗有比丘外道處著衣僧界內宿不犯耶答
有外道共同一界樹界亦如是

頗有比丘四處著衣餘處宿不犯耶答有若
著卧牀坐牀上隨其事亦如是若不持三衣
行應更受餘衣

如佛所說一月衣云何受一月衣謂三衣不
足若三衣滿足不得畜一月衣若不滿三衣
希望一月必得者應畜若不得者即應裁割
受持得以不裁截受持尼薩耆波夜提如頻
日得衣

問頗有比丘使非親里比丘尼浣衣不犯耶
答有謂浣新衣

頗有比丘非母親非父親使比丘尼浣衣不

犯耶答有謂母也已浣更使浣突吉羅遣使展轉手印浣浣尼薩耆衣衆僧衣不淨衣使賊住浣本不和合本犯戒式又摩那沙彌尼皆不犯尼薩耆犯突吉羅

問頗有比丘於非母親比丘尼所受衣不犯

下二

七

耶答有謂母賊住人邊受衣不犯尼薩耆犯突吉羅若比丘尼放地言寄大德我聽隨意用我當得功德比丘受用不犯使人取突吉羅遣使手印取衣一切皆突吉羅若比丘尼以衣著地默然去比丘同意受用不犯又言受用與我直不犯暫時借用不犯式又摩那沙彌尼亦如是若言某聚落中有衣與大德往取犯突吉羅若默然心受後同意取用不犯若比丘言我等不得取非親里比丘尼衣彼默然著地而去後同意用不犯

頗有比丘取母衣犯尼薩耆耶答有若取異物

問頗有比丘著衣入白衣舍衣不離身即尼薩耆耶答有若泥土所汙比丘尼拂拭去若比丘使非親里比丘尼浣尼師壇尼薩耆波夜提浣褥突吉羅浣枕等突吉羅云何浣乃至三入水

問頗有比丘從非親里居士居士婦乞衣不犯耶答有若爲僧乞二根邊乞不犯

頗有比丘居士居士婦邊乞衣不犯耶答有謂父母也乞房衣雨衣不犯學戒人乞突吉羅乞不淨衣突吉羅乞劫貝頭沙突吉羅受具戒時乞受具戒時得作四句若居士轉根作女人不犯居士婦比丘轉根作比丘尼亦如是遣使乞突吉羅手印相亦如是從非人

畜生天邊乞衣不犯爲沙彌作衣比丘往乞
突吉羅爲衆多比丘作衣一比丘往乞突吉
羅居士時爲作衣出家已往索突吉羅受具
戒時爲作衣受具戒已索得突吉羅是衣應
捨若夜叉邊索天龍所一切外道所索不犯
遣使手印索突吉羅

下二

八

非人與直非人爲使非人爲檀越不犯人與
直非人爲使非人爲檀越不犯非人與直人
爲使人爲檀越不犯人與直人爲使人爲檀
越不犯從龍索物不犯

頗有比丘新憍奢耶作尼師壇不犯尼薩耆
耶答有若瞿那雜作突吉羅若劫貝雜作突
吉羅頭鳩羅雜作突吉羅頭鳩羅者此言紛也若髮若
毛雜作突吉羅佛衣作尼師壇突吉羅遣使
手印作突吉羅

頗有比丘新憍奢耶雜作敷具不犯尼薩耆
耶答有不自作純黑作者自作亦如是云何
犯罪若成已數眠

頗有比丘作敷具犯四波夜提耶答有若等
修伽陀量不滿六年非親里比丘尼浣過十
夜咸與白及不淨突吉羅

頗有比丘不滿六年作敷具不犯耶答有六
年內罷道還復受戒狂癡亦如是

頗有比丘六年內作敷具不犯耶答有六年
內轉根爲女人者

下二

九

頗有比丘六年內作敷具不犯耶答有謂僧
羯磨憍奢耶亦如是亦如是者前新憍奢耶數具僧羯磨作不犯也
爲他作突吉羅

頗有比丘取僧伽梨犯突吉羅耶答有若雜
金縷作銀縷金寶縷作亦如是若著前地不

受用若受金想尼薩耆若在遠處使人取突吉羅頗有母邊取物尼薩耆耶答有若貿易餘物

頗有比丘種種販賣不犯耶答有使未受具戒人是也賣買一切亦如是若未受具戒人賣買不犯若不如法賣買突吉羅共非人販賣突吉羅共天龍夜叉乾闥婆一切非人賣買突吉羅共親里賣買突吉羅狂心散亂心苦痛心賣買突吉羅本犯戒本不和合賊住黃門汙染比丘尼所販賣皆突吉羅學戒人賣買突吉羅未受具戒時用銀買物未受具戒時得突吉羅如是作七句狂心散亂心者不犯

頗有比丘畜過十夜鉢不犯耶答有十夜內狂若心散亂

頗有比丘終身畜長鉢不犯耶答有以僧中捨已悔過

頗有比丘有一鉢即此一鉢尼薩耆耶答有謂不受持

頗有比丘有鉢更乞餘鉢終身不淨施不犯耶答有謂小鉢

問頗有乞得鉢捨時不犯尼薩耆耶答有與欲人滿眾捨小鉢犯突吉羅此鉢不成捨使他行小鉢突吉羅遣使手印突吉羅

頗有比丘頻日乞鉢不犯耶答有若易得十

夜內

頗有比丘減五綴鉢更乞新鉢不犯耶答有二人乞一鉢三人乞一鉢不犯尼薩耆犯突吉羅

頗有比丘終身畜長鉢不犯耶答有謂已僧

中捨鉢

頗有比丘自乞縷使織不犯尼薩耆波夜提耶答有乞不淨縷使織作衣犯突吉羅狂心乞縷突吉羅爲僧乞不犯手印遣使乞突吉羅若四若五乃至乞一縷遣使手印乞突吉羅爲比丘織衣比丘往不語突吉羅若語若不淨縷雜織突吉羅爲比丘作比丘不語不犯黃門織衣比丘語彼突吉羅二根亦如是頗有比丘瞋恚心奪比丘衣不犯耶答有謂奪不淨衣奪本犯戒學戒賊住本不和合沙彌突吉羅遣使手印奪突吉羅奪減量衣突吉羅若奪衣人轉根作女人突吉羅與衣者轉根亦如是

問頗有比丘過六夜離衣宿不受持餘衣不犯耶答有八難中一一難起若無餘衣三人

下二

十一

中安居後一月得離衣宿過是離宿尼薩耆不淨衣作雨衣突吉羅劫波塗沙作雨衣突吉羅若比丘自恣已至餘住處彼處未自恣隨彼畜雨衣波夜提若比丘畜長衣不捨尼薩耆波夜提耶答有若比丘自恣已至餘住處彼處未自恣隨彼畜雨衣波夜提不從初受作雨衣尼薩耆波夜提

頗有比丘從母邊取衣尼薩耆波夜提耶答有僧衣迴向已尼薩耆時藥七日藥亦如是頗有比丘與僧衣迴向已不犯耶答有若界外犯突吉羅與第二第三人亦如是若僧界內不和合分衣突吉羅

頗有比丘時藥作非時藥七日藥終身藥耶答有甘蔗時藥汁作非時藥作糖七日藥燒作灰終身藥胡麻亦如是肉是時藥煎取膏

七日藥燒作灰終身藥若七日藥在不淨地
不經宿不受持得七日受不答得受終身藥
亦如是若淨膏灑已合油煎得七日服若比
丘捨七日藥還作七日食廣說隨其事餘比
丘亦得七日食隨其事不犯若灌鼻若灌耳
若摩足受持不犯

問三十
事竟

問九十事初

居士問比丘言汝是誰耶比丘答言我是外
道捨戒不答不捨戒故妄語波夜提

居士問比丘言汝是誰耶答是居士捨戒不

答不捨戒故妄語波夜提

指餘人爲和尚捨戒不答不捨戒故妄語波
夜提

比丘語比丘言汝是剃師故妄語波夜提有
比丘顛倒說與和尚某甲阿闍梨某甲乞彼

下二

十二

隨語與物故妄語波夜提數數稱名乞波夜
提不聞言聞波夜提聞言不聞波夜提手印
相皆突吉羅手作相口不語突吉羅語人言
眼瞠彼實不瞠得二波夜提故妄語毀訾語
波夜提瞞盲瘡癰亦如是汝發瘡彼非發瘡
故妄語波夜提一切工巧亦如是共期不去
故妄語波夜提比丘言汝是婆羅門出家而
作剃師耶故妄語波夜提剎利出家亦如是
若比丘行時以天眼出比丘罪成出罪不答
不成出罪天眼非事故坐亦如是若比丘僧
中出比丘罪成出罪不答不成出罪比丘犯
突吉羅不先語故毀訾賊住人突吉羅先不
和合學戒汙染比丘尼亦如是毀訾式叉摩
那沙彌沙彌尼皆突吉羅遣使手印突吉羅
比丘語比丘汝是婆羅門種比丘尼語比丘

汝作下賤業作剃師得二波夜提故妄語毀
些語刹利種亦如是傳他毀些語突吉羅用
天耳聞兩舌突吉羅僧中乞作兩舌波夜提
賊住本不和合遣使手印突吉羅比丘兩舌
波夜提比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼邊兩
舌突吉羅比丘尼比丘邊兩舌突吉羅式又
摩那沙彌沙彌尼邊兩舌突吉羅已滅賊住
人罪更發起本不和合本犯戒突吉羅遣使
手印發起突吉羅滅比丘尼罪已更發起突
吉羅滅式又摩那沙彌沙彌尼罪已更發起
突吉羅爲眠母人說法突吉羅淨人眠說法
突吉羅鬱單越人爲淨人癡人爲淨人聾人
爲淨人瘖人爲淨人邊地人爲淨人說法突
吉羅爲黃門說法突吉羅爲二根說法突吉
羅遣使手印突吉羅若有不淨人爲淨人得

下二

十三

爲女人說法不答不得何以故佛說言淨人
故爲說呪願不犯盲人爲淨人爲女說法衆
多癡人爲淨人爲女說法突吉羅五衆爲淨
人說法不犯不狂爲淨人不犯無淨人得與
受八支齋戒不犯授經不犯問答誦經皆不
犯頗有比丘共未受具戒人並誦偈句法不
犯波夜提耶答有共畜生天龍鬼神等突吉
羅共沙彌沙彌尼等突吉羅遣使手印突吉
羅問何以故波羅夷僧伽婆尸沙罪向未受
具戒人說波夜提耶答此二戒聚攝麤惡罪
以是故向他說波夜提
頗有向未受具戒人說過人法不犯波夜提
耶答有若向式又摩那沙彌沙彌尼說突吉
羅手印突吉羅向見諦人說正見人說不犯
向狂人散亂心人重病人說突吉羅不犯有

二十一句五衆展轉相向說突吉羅向賊住
人本不和合學戒人說遣使手印說突吉羅
若比丘迴僧物與比丘尼僧突吉羅手印迴
向突吉羅比丘尼言何用半月半月說是雜
碎戒突吉羅罪

下二

十四

問頗有比丘呵說雜碎戒不犯耶答無也除
二十一句不犯

頗有比丘斷草不犯波夜提耶答有謂剃髮
若比丘以灰土覆生草若沙及餘方便突吉
羅若語人取是果我欲食突吉羅若生果未
淨全咽突吉羅取木耳突吉羅本不和合學
戒人取突吉羅
若比丘爲他罵突吉羅罵畜生突吉羅傳罵
突吉羅

問餘事說餘事突吉羅默然惱他突吉羅問

言不憶突吉羅

頗有比丘坐卧牀著露地不自舉不使人舉
不犯耶答有謂寶牀

頗有比丘露地敷卧具去時不自舉不使人
舉不犯耶答有若不淨物雜作突吉羅若在
覆處若白衣所攝去時不舉不犯先取者應
舉若賊住比丘敷卧具去時不自舉不使人
舉突吉羅本不和合學戒人不舉突吉羅若
比丘自卧具不自舉不使人舉突吉羅五衆
亦如是

下二

十三

頗有比丘僧卧具不自舉不使人舉不犯耶
答有若白衣舍坐不舉或人所奪不犯近經
行不犯暫時坐起去不自舉不使人舉突吉
羅衆僧卧具勢力者所奪隨意坐不犯除卧
牀坐牀餘長木板等隨意坐不犯若比丘

不囑卧具出行中道見比丘語言與我舉坐
牀卧牀彼受囑已不舉突吉羅若比丘卧具
欲內房中房閉者當云何答應著壁下墻下
樹下兩所不壞處房舍內敷卧具戒亦如是
頗有比丘驅出比丘不犯波夜提耶答有若
一切衆僧驅一比丘突吉羅彼何等人耶謂
賊住驅本犯戒本不和合學戒人沙彌等出
突吉羅遣使手印及私房驅出突吉羅若露
地驅出突吉羅驅出餓鬼等突吉羅

頗有比丘知先比丘敷卧具竟後來強以卧
具自敷使人敷不犯波夜提耶答有謂賊住
本犯戒本不和合學戒沙彌突吉羅

頗有比丘不楔牀脚於上坐卧不犯波夜提
耶答有賊住寺中本犯戒本不和合寺中比
丘尼寺中除比丘寺餘四衆寺突吉羅外道

寺中突吉羅

頗有比丘以有蟲水澆草土不犯波夜提耶
答有若遣使手印突吉羅以乳酥酪澆草土
中蟲突吉羅

頗有比丘過二三覆屋不犯波夜提耶答有
若手印遣使突吉羅使黃門覆突吉羅云何
大房謂私房是名大房或有主名大房云何
教誡比丘尼答若說八重法是名教誡比丘
尼受法比丘教誡不受法比丘尼突吉羅與
上相違亦如是教誡賊住比丘尼突吉羅本
下二
犯戒本不和合學戒比丘尼突吉羅教誡比
丘尼比丘餘處亦得教誡爲更作羯磨耶不
作耶佛言先以作竟但應教誡不須更作若
僧不差比丘教誡比丘尼不犯耶答有先以
差若有一比丘處比丘尼應往求教誡不答

應往求教誡二三亦如是

頗有比丘日沒時教誡比丘尼不犯波夜提
耶答有若比丘尼寺中聚落中近聚落寺中
白衣家不犯聚落外犯

頗有比丘施非母親衣不犯耶答有謂母作
二十一句施本犯戒比丘尼衣突吉羅賊住
本不和合學戒比丘尼突吉羅

如佛所說若比丘言諸比丘爲供養利故教
化比丘尼得波夜提

頗有比丘作如是語不犯波夜提耶答有非
人出家作比丘尼突吉羅非人者天龍夜叉
乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅伽人非人毘
舍遮鳩槃荼等出家作比丘尼是也

有比丘共比丘尼期空中行突吉羅隱身共
行突吉羅未受具戒時期受具戒已去突吉

下二

十七

羅受具戒時期白衣時去突吉羅比丘空中
行比丘尼地行突吉羅有比丘共天女屏覆
處坐若彼可捉者突吉羅共比丘尼獨屏覆
處坐亦復如是

頗有比丘比丘尼讚歎得食不犯耶答有若
爲餘者讚歎餘者食不犯

有比丘先受居士請後比丘尼讚歎言請某
某甲比丘檀越答言已請食者不犯淨施
比丘尼食者不犯淨施式叉摩那沙彌沙彌
尼食者不犯不知比丘尼讚歎食者不犯

頗有比丘處處受請食不犯耶答有先爲他
作淨施受若病食者不犯處處受親里食不
犯若比丘受請食即於坐處餘處與食作意
不受食者不犯若比丘受請有人言大德更
當有食我不請大德食者不犯比丘受二種

請謂佉陀尼蒲闍尼而不淨施食者不犯比丘先受請已有人言大德憶念我有食我不請大德食者不犯比丘先受請已有人言大德我有隨病食我不請大德食者不犯

頗有比丘受二處請不淨施不犯耶答有若非正食有比丘受請已有人言大德來到我舍我不請大德食者不犯坐中請彼先未受請食者不犯一坐處更有餘人請食者不犯常請食者不犯慈愍故受食者不犯長食食者不犯長食者謂白衣舍早起作食熟未食先留出家人分名為長食食此食者

亦不犯也二人食一人并取合行食者不犯不淨食手印受突吉羅或狂人來請疑故更受餘請不犯若比丘受請食淨施受法比丘食者不犯作二十一句居士語比丘言長老受我請彼比丘不淨施食者突吉羅

下二

十八

頗有一處受二家請食不犯耶答有謂龍宮食天祠食外道食

頗有比丘受二三鉢食不犯耶答有外道家天祠夜叉祠不犯手印相受突吉羅除餅等受餘食不犯若過取二三鉢已使餘人持去突吉羅

頗有比丘食已自恣不受殘食法更食不犯耶答有若病酥蜜亦如是食不淨食已自恣更受殘食法不名為受食者波夜提云何不淨食謂正食也

頗有比丘食已自恣不受殘食法食不犯波夜提耶答有若賊住若學戒本不和合本犯戒突吉羅

頗有比丘別衆食不犯波夜提耶答有行過半由延不犯如佛所說別衆食除因緣不犯

爲一切因緣現在前爲一一因緣現在前耶
答一一因緣現在前食不犯

頗有比丘別衆食不犯耶答有若出界食空
中食不犯

頗有比丘非時食佉陀尼蒲闍尼不犯耶答

有若往北鬱單越用彼時食不犯

下二

十九

問頗有比丘一坐食犯四罪耶答有若不受
食若不淨食若非時食若殘宿食隨入口口
犯四波夜提

問北鬱單越宿食得食不答得食餘方亦如
是三種人宿食比丘不得食何等三謂賊住
本不和合學戒

頗有比丘食宿食不犯耶答有若比丘尼宿
食比丘得食比丘宿食比丘尼得食若鉢口
缺食餘著器極用意三洗故膩用食者不犯

與沙彌已沙彌還與比丘用食不犯宿食與
他他還與食者突吉羅若自不受食者不犯
若用北鬱單越法不受食食不犯餘方不得
若比丘食時淨人以佉陀尼蒲闍尼著器中
成受不若可却者却不可却者得食不犯者
謂濁水鹹水灰水

頗有自爲求美食不犯耶答有若從龍索夜
叉索一切非人所索不犯

頗有比丘索美食不犯耶答有從親里索有
蟲水應漉

若共黃門屏處坐突吉羅共黃門屋中坐突
吉羅非自在屋中共坐突吉羅屏處坐突吉
羅云何非自在屋若父母親里等家中自在
於中坐不犯多有見息未分財物名不自在
屋若已分別物已取婦於中坐波夜提若寺

舍主所奪於中坐外道寺中共坐突吉羅

頗有比丘共坐不犯耶答有若處空中共坐

頗有比丘共屏處坐不犯耶答有若大衆中

彼坐無屏處

頗有比丘屏處食得波羅夷耶答有謂食欲

也

下二

二十

頗有比丘屏處坐波夜提耶答有强迫坐者

若屏處食酥油蜜糖食蟲水波夜提

頗有比丘用蟲水不犯耶答有大蟲於中洗

浴突吉羅遣使手印突吉羅

頗有比丘自手與外道食不犯耶答有若親

里若病若欲出家者手印與食突吉羅

頗有比丘軍發行往觀不犯波夜提耶答有

天龍夜叉阿脩羅等軍發行往觀突吉羅若

四兵圍遶若王所喚若八難中有一一難不

犯若家內若寺中一切不犯過二宿觀軍發

行亦如是

若比丘打三種人突吉羅謂賊住本不和合

本犯戒若以物擲衆多比丘隨所著隨得爾

所波夜提若不著者突吉羅

問頗有比丘一方便得百千波夜提耶答有

若比丘把沙把豆散擲諸比丘隨所著不著

如前說

若比丘舉手刀向衆多比丘得衆多波夜提

向四種人突吉羅謂賊住本不和合本犯戒

學戒

下二

三十一

非比丘邊覆藏麤罪成覆藏耶答不成覆藏

於賊住所本不和合所本犯戒所不名覆藏

若比丘見比丘犯麤罪彼言我不犯不向人

說不名覆藏若比丘覆藏比丘麤罪波夜提

比丘覆藏比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼麤
罪突吉羅狂癡亂心人覆藏麤罪不犯五衆
展轉如輪亦如是問向狂人懺悔成懺不答
不成懺僧中覆藏麤罪波夜提擯沙彌應捨
不應捨答應捨若沙彌向僧懺悔布薩懺悔
懺應攝取若比丘布薩時作心發露罪不名
覆藏

若比丘驅比丘尼突吉羅外道家中驅比丘
突吉羅驅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅遣
使外道家驅沙彌突吉羅驅式又摩那沙彌
沙彌尼突吉羅

若比丘酥油蜜著火中突吉羅若燒骨燒諸
故衣物等突吉羅前火中新等突吉羅

頗有比丘共未受具戒人宿過二夜不犯耶
答有若籬下墻下樹下不犯

頗有比丘共未受具戒人過二夜宿已得二
波夜提耶答有二夜共沙彌宿已第三夜共
女人宿

若比丘於擯比丘所出罪共食得波夜提狂
者所散亂心所出罪突吉羅擯比丘所出罪
突吉羅

沙彌言我知佛所說欲不障道衆僧和合已
彼若懺悔還者當攝受

若比丘與不受法比丘欲已呵責突吉羅與
上相違亦如是爲賊住人作羯磨與欲已呵

責突吉羅與學戒本不和合本犯戒式又摩

那沙彌沙彌尼羯磨已呵責突吉羅

頗有比丘著不壞色衣不犯波夜提耶答有
著不淨衣謂刮波頭沙突吉羅若不淨壞色
作淨衣著者突吉羅若比丘壞色衣比丘尼

得著乃至沙彌尼亦得著沙彌尼淨衣比丘
得著乃至沙彌亦得著拭足衣手中漉水囊
鉢囊腰繩等皆應作淨
若比丘衣國王長者所奪後還得者更應作
淨耶答不作先已淨故

頗有比丘若取寶若似寶等不犯波夜提耶
答有若取天龍鬼神等寶突吉羅若遣使取
某處寶突吉羅

頗有比丘取摩尼寶不犯耶答有若取水精
摩尼突吉羅若作念為他取當還主不犯
頗有比丘坐卧金寶牀不犯耶答有若天龍
鬼神等一切處不犯若比丘得刀應壞刀相
已然後受用若比丘金銀團上坐突吉羅若
比丘摩觸金銀突吉羅

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

下三

二十三

音釋

握擲握於角切切 拵拵尼危切切 脰脰傍禮切切 駭駭語駭切切 橋橋舉喬切切 貿貿莫侯切切 瞎瞎目許切切 眈眈目眈切切 膩膩女利切切 漉漉也 盧盧谷切切 漉漉也

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第三

下三

宋三藏法師僧伽跋摩譯

頗有比丘半月內浴除因緣不犯耶答有著
雨衣浴若比丘迷悶時浴不犯入水舉木因
浴不犯或水中有少因緣因浴不犯若比丘

下三

度水學浮時浴不犯若經安居已一月數數
浴不犯過一月已半月應浴若有閨中安居
當數日滿

頗有比丘一方便得十波夜提耶答有若殺
微細蟲隨殺得波夜提欲斫藤誤斫蛇不犯
欲斫蛇而斫藤突吉羅欲殺此蟲而殺彼蟲
突吉羅欲斫蟲而斫地突吉羅欲搗蟲而搗
土突吉羅手印遣使殺蟲突吉羅若令賊住
本犯戒本不和合學戒疑悔者突吉羅除比
丘比丘尼令餘人疑悔突吉羅比丘令比丘

尼疑悔波夜提比丘尼令比丘疑悔波夜提
比丘尼令式叉摩那乃至沙彌尼疑悔突吉
羅

頗有比丘指捏比丘身根不犯波夜提耶答
有若身根壞指捏突吉羅

若比丘以一瓶水澆諸比丘隨所著得爾所
波夜提不著者突吉羅若比丘坐以水滯地
突吉羅若比丘尼自出乳汁波夜提若比丘
水中浴戲拍水出沒波夜提浴時以酥油糖
蜜灌身戲突吉羅

頗有比丘共女人宿不犯波夜提耶答有謂
牆壁樹下大空屋中突吉羅共何等女人宿
耶謂身可捉者若一房舍相連食堂中共一
門於中共宿波夜提若不知未受具戒人入
宿不犯

頗有比丘恐怖比丘不犯波夜提耶答有謂
賊住本犯戒本不和合學戒式又摩那沙彌
沙彌尼突吉羅

頗有比丘藏比丘衣鉢等物不犯波夜提耶
答有謂藏金銀鉢突吉羅不淨衣不淨尼師

壇鉢囊等突吉羅

十三

淨施五種人衣云何犯過十夜明相出波夜
提若比丘言我見某甲共某甲女人共坐卧
波夜提謗式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅

若比丘知是賊衆知是女人議共道行波夜
提中道還突吉羅頗有比丘共賊道行不犯
波夜提耶答有謂爲賊所將去若險難道若
奪人精氣夜叉等共行不犯

若四月請若衆若私若衣食等應受過受波
夜提數數請不犯若比丘檀越請言若所數

須者但來取作是語已彼比丘罷道更受具
足戒已還到本檀越舍須更請不答須更請
若居士無常有餘子等須更請爲用前法耶
答須更請居士先謂比丘比丘爲作覆鉢羯
磨得受不答不得受受者突吉羅居士言若
不受者我當生大不敬信爲得受不答不得
令彼懺悔使得清淨已然後得受年不滿二
十年疑與受具足戒得具足不答不得僧犯
突吉羅受具戒人自知不滿二十受具戒時
言滿二十共行事不犯後知此人不滿二十
衆僧不得共行事初始不得戒故四種受戒
隨其事四種者本不和合如分別毘尼中說
更作羯磨不成就云何不自知未滿二十後
知不滿二十經僧布薩羯磨作十二人是名
賊住從何處數年歲從母胎數取一切閏月

下三

三

若掘死地壞地離自性不犯云何生地經夏四月是名生地遣使手印掘地突吉羅

作白時從座起去突吉羅作白已未作羯磨起去波夜提作非法羯磨起去突吉羅與賊住本犯戒本不和合學戒式又摩那沙彌沙彌尼作羯磨起去突吉羅遣無臘人作使俱得突吉羅彼還反得波夜提突吉羅呪術使木人突吉羅若比丘爲他聽諍訟突吉羅若以酒煮時藥非時藥七日藥得服不若無酒性得服若一切果餅得食不答得食

若比丘教比丘尼修多羅毘尼阿毘達磨作是言我不能學更餘比丘邊去除修多羅毘尼阿毘達磨不學餘者突吉羅

若比丘若僧事若私事入聚落三處不白不犯白衣舍阿練若處近聚落邊無比丘時不

白不犯種種人共住不白入聚落不犯若自在地白空中人成白不答成白相違亦如是作要已不去突吉羅若四衢道中見比丘時應白不著發心已應去若一界內出界入餘處若無比丘應白比丘尼乃至沙彌尼亦如是受一請已復受一不淨施食已自恣不受殘食法入聚落犯二波夜提不受殘食不白入聚落

頗有比丘明相未出王未藏寶入王家不犯耶答有若大王家龍王夜叉王及一切非人

下三

四

王等家若有急因緣若藏寶已入不犯若說波羅提木叉時比丘言我始知此罪犯突吉羅除毘尼說餘法時作是言我始知是法半月說突吉羅

頗有比丘作牀足過八指不犯波夜提耶答

有若以寶作牀金銀瑠璃玻璃作突吉羅若爲他作過八指突吉羅

頗有比丘以褥縫著坐牀卧牀不犯耶答有除木綿褥餘褥縫著突吉羅爲他縫突吉羅手印遣使突吉羅縫不淨褥突吉羅尼師壇覆瘡衣隨其事應當知以不淨衣作雨衣突吉羅以不淨衣修伽陀衣量等作突吉羅

問九十
事竟

問四波羅提提舍尼

若白衣舍三種人邊受食突吉羅謂賊住本不和合學戒若比丘在空中受比丘尼食突吉羅頗有比丘從非親里比丘尼邊受食不犯耶答有比丘在寺比丘尼在白衣舍頗有比丘非母親比丘尼邊受食不犯耶答有謂母於非親里比丘尼邊同意白衣舍受不犯

下三

五

手印不犯若比丘到白衣家乞食是中有比丘尼言與是比丘食是比丘得食犯突吉羅異家一門於中受食或爲他受突吉羅

頗有非親里比丘尼邊受食犯四篇戒耶答有若以衣裹食取衣取食女人前麤惡語摩觸內身遣使手印言與羹與餅比丘不遮犯突吉羅若門限邊受食不犯及親里邊受不犯若阿練若怖畏處不病內受食突吉羅不犯者病也應語彼居士言此中有難或王問比丘此中有賊無賊耶答言無而此中有賊受食不犯若出界外受食不犯若中道見居士送食語言莫入而彼自入不犯比丘若狂不犯

頗有比丘從學家中自手受食不犯耶答有謂先請若病

問四波羅提
提舍尼竟

問七減諍

若比丘狂犯戒後憶有罪應如法除滅若不憶不犯若欲舉諍者應先令是比丘自言然後舉先應乞聽求闍賴吒闍賴吒者於二部朋黨無有彼此若彼不同者不應舉若舉者不名闍賴吒闍賴吒應兩邊知受籌若作已復言不作得故妄語罪如不癡多覓罪現前毘尼自言毘尼憶念毘尼覓罪布草隨其義當知問七減諍竟

問受戒事

問不作白四羯磨受具足戒爲得具足戒爲不得耶答不得若受具戒時捨和尚爲得具足戒爲不得耶答不得受具戒時作者不稱三種名謂和尚衆僧受戒者名爲得戒不得戒耶答不得戒若作白已減作羯磨爲得戒

下三

六

不得戒耶答不得受具戒時不乞和尚爲得戒不得戒耶答得戒衆僧犯突吉羅受具戒時不問遮道法便與受戒爲得戒不答得戒諸比丘犯突吉羅與愚癡人受具戒爲得戒不答得戒諸比丘犯突吉羅二人共一羯磨二處受戒爲得戒不答得戒謂二界中間作羯磨

頗有比丘與四處人受戒作羯磨爲得戒不答得戒謂坐牀卧牀上坐四向作羯磨

頗有比丘與五處人受具戒作羯磨爲得戒

不答得戒謂坐牀卧牀上坐爲五處人作羯磨八人十二人十五人十八人亦如是

若比丘界內不和合與人受具足戒爲得戒不答不得云何汙染比丘尼答謂非梵行是名汙染比丘尼一人以八事汙染比丘尼成

汙染不答成汙染八人各以一事汙染比丘

尼是汙染比丘尼不答不成汙染比丘尼

云何賊住人答若不以白四羯磨受具足戒

經白二白四羯磨布薩自恣又在十二人數

是名賊住受戒人不知和尚是賊住依彼出

家受具戒為得戒不答得戒諸比丘犯突吉

羅本犯戒本不和合亦如是

若白衣為和尚與白衣受具戒為得戒不答

得戒諸比丘犯突吉羅非出家人為和尚與

人受具足為得戒不答得戒

云何是越濟人答謂捨沙門衣服捨戒詣外

道所著彼衣服樂彼所見是越濟人殺母人

或得與出家受具足戒得不答或得或不得

云何得受具戒或欲殺餘母而殺自母此得

與出家受具足戒若故奪母命不得與出家

受具足戒殺父殺阿羅漢亦如是惡心出佛

血或得與出家受具足戒或不得云何得與

出家受具足戒答非故惡心出佛血此得與

出家受具足戒云何不得惡心出血破僧人

或得與出家受具足戒或不得若法想受籌

因彼受籌僧破得與受具戒作非法想不得

與受具戒與鈍性人受具戒為得戒不答得

戒諸比丘犯突吉羅不淨人亦如是與聾人

受具戒為得戒不答若聞羯磨者得戒不聞

者不得聾人狂人滿眾散亂心人重病人亦

如是不受法人受戒受法人滿數不得戒受

法人受戒不受法人滿數不得戒不見擯比

丘與不見擯人受戒為得戒不答彼言見罪

得戒惡邪不除擯亦如是眾數比丘若聞羯

磨已轉根得戒受具戒人轉根得具戒耶答

得戒如佛所說比丘尼從比丘乞受戒故和尚轉根得具戒不聞羯磨已轉根得具戒受戒人在地空中作羯磨爲得戒不答不得與上相違亦如是云何得具足戒若白四羯磨是名得戒

問受戒事竟

下三

問布薩事

八

結聚落界除聚落及聚落界應結不離衣界聚落聚落界非衣界故衆在地空中結界不成結果與上相違亦如是若在阿練若處面應一拘盧舍爲界於中一布薩若面一拘盧舍內有比丘而不見云何作布薩若眼所及處共彼作布薩亦應發心

佛住舍衛國長老優波離問佛言世尊若比丘在地與欲人在空中與清淨欲成與清淨欲不答不成與若受清淨欲已出界外即失

清淨欲頗有比丘二處說波羅提木叉成說不答成說謂二界中間

一

頗有比丘三處與清淨欲三處布薩成與清淨欲不答得成謂在界中間狂人說戒成就說戒不答成就說戒常住比丘布薩時擯比

丘客比丘來得與同羯磨不答若如法作羯磨得與同云何起離衆若一比丘起大小行不捨聞處不名離衆若捨聞處是名起離衆若聾人滿衆說戒得成就戒邊地人癡鈍人等亦如是布薩時僧破諸比丘云何作布薩

下三

九

答各各自朋黨說戒

頗有比丘四處坐作說戒成說戒不答成說

戒謂若坐牀卧牀

問布薩事竟

問自恣法

在地共空中人自恣不成自恣與此相違亦

如是

頗有比丘二處自恣成自恣不答有謂在二
界中間四處自恣亦如是如佛所說清淨同
見所出罪云何清淨同見於一事同見謂波
羅提木又如佛所說除水火難有餘難起得
一語自恣不答若有一一難起盡得一語自
恣如佛所說除是事已餘事自恣謂除人已
餘事自恣云何事云何人若彼人所犯罪即
除此人也如佛所說自恣時出比丘罪或有
說犯波羅提舍尼或有說犯心悔或有說
犯波夜提或有說犯突吉羅云何事謂波羅
提提舍尼若舊住僧十五日自恣客僧來多
十四日自恣舊比丘應出界外自恣如佛所
說應出界外自恣爲一切比丘出界外爲一
一出界耶答一切出界外自恣自恣已擯比

丘得共住不答不得云何起離衆如前說

人滿衆自恣癡人滿衆邊地人滿衆受法比

丘滿衆數不成自恣自恣人轉根不成自恣

問自恣
法竟

問安居法

若比丘安居中擯比丘得共住不答三月中

得共住若比丘安居中空空中住明相出失安

居不答失安居若聚落中衆僧安居已出界

去餘比丘更結界此中檀越施衆僧衣此衣

應屬誰答屬先聚落衆僧如佛所說此是界

下三

功德利若安居中僧破此施衣應屬何僧答

屬多者有四依謂依夏依時依食依自恣

頗有比丘得四處安居四處自恣耶答有若

坐卧牀上

問安居
法竟

問藥法

終身藥在不淨地經宿得食不答不得得食
人乳不答不得得塗餘身分若不淨膏雜鹽
糞得食不答得謂病非不病肉亦如是火在
不淨地人在淨地作淨得食不答得食火在
不淨地肉近火邊無人爲作淨成淨不得食
不答成淨得食如佛所說不得噉蟲膏得餘
用不答不得得食得塗用火在不淨地淨人在
淨地淨蘇油得食不答得食除八種漿餘物
作漿得飲不答若澄清得飲

問藥
法竟

問衣法

安居中擯比丘不得夏房衣頗有比丘非親
里居士居士婦邊乞衣不犯耶答有若乞房
衣若爲僧乞若學戒人乞遣使乞衣突吉羅
云何得衣若在膝上手中若在肩上是名得
衣若從非親里居士居士婦乞衣不得突吉

下三

十

羅若比丘四處取衣不犯耶答有若坐卧牀

上問衣
法竟

問受迦絺那衣法

餘處自恣已至餘處得受迦絺那衣不答得
受不得住處利減量衣作迦絺那衣受成受
不答不成受

如佛所說受迦絺那衣比丘所聽行事爲捨
戒爲開通耶答開通非捨戒若比丘安居中
放牛處結爲內界自恣已捨彼中檀越施衣
爲屬誰答屬先安居者如佛所說此安居利
頗有比丘一衣受作迦絺那衣即此不成受
耶答有謂依閨不依閨彼安居依閨自恣九
日得衣即受作迦絺那衣不依閨成受迦絺
那衣依閨者不成受王作閨月數安居日滿
自恣已受迦絺那衣成受布薩時捨迦絺那

若安居中僧破如法者應受迦絺那衣若俱受迦絺那衣如法者得佳處利受迦絺那衣時云何隨喜若現前隨喜云何聞捨迦絺那衣若出界外從他聞捨迦絺那衣云何失衣謂失所作衣云何成衣若所作衣成如是廣說若性住比丘受迦絺那衣誰應隨喜謂性住比丘及擯比丘若擯比丘隨喜亦成受迦絺那衣

問受迦絺那衣法竟

問俱舍彌事

若擯比丘作羯磨所擯者睡眠成擯不答若聞白已成擯若滿眾比丘睡眠成擯不若聞白已成擯若與擯比丘作羯磨時眾多比丘兩人聞成擯不答乃至一人聞得成擯若俱舍彌比丘各成二部爲是破僧非破僧耶答非破僧何以故非作破僧想羯磨故毘舍離

下三

十二

比丘起十事諸上座比丘不助此不助彼名

闍賴吒比丘

問俱舍彌事竟

問羯磨事

聾人滿數作羯磨成作羯磨不答若聞成作羯磨癡鈍人邊地人亦如是受法比丘羯磨不受法比丘滿數不成羯磨人在地空中作羯磨不成作相違亦如是

頗有二處作羯磨成作不答成作謂界中間頗有四處與四人作羯磨成作不答成作謂若坐牀卧牀如爲比丘作苦切羯磨驅出羯磨折伏羯磨如是爲沙彌作者不成作沙彌在地空中爲作羯磨不成羯磨相違亦如是頗有一羯磨擯四沙彌成擯不答有謂在界中間頗有四處擯四沙彌成擯不答有謂坐牀

問獨磨
事竟

問覆藏僧殘事

頗有比丘犯十三事終身不發露不犯耶答
有謂若晝日有比丘處夜在無比丘處不成
覆藏於聾人所發露成發露犯突吉羅愚癡

下三

十三

人所邊地人所亦如是受法人不受法人所
發露不受法人受法人所發露皆成發露誰
邊覆藏成覆藏耶答若性住比丘邊不發露
從是名覆藏聾人所覆藏不名覆藏癡人所
邊地人所覆藏不名覆藏人在地空中覆藏
不名覆藏與上相違亦如是

頗有比丘二處發露成發露耶答有謂二界
中間受法比丘於不受法比丘邊覆藏不成
覆藏與上相違亦如是於擯比丘所覆藏別
住所別住竟所摩那埵摩那埵竟所狂所散

亂所病苦所白衣所覆藏皆不名覆藏

頗有比丘得四處四比丘得作阿浮呵那耶
答有謂坐卧牀上從何處與別住謂界內有
比丘處

頗有比丘終身覆藏僧殘不發露不犯耶答

有謂本犯波羅夷也

問覆藏僧
殘事竟

問遮布薩事

如佛所說遮比丘布薩何時遮耶謂布薩時
非不布薩時用天眼遮布薩不成遮犯突吉
羅用天耳聞已遮布薩聾人遮布薩不成遮
癡人邊地人受法人不受法人在地在空一
切皆不成遮犯突吉羅

頗有比丘二處說戒成說戒不答成說戒謂
二界中間

頗有比丘四處四比丘四處得一語一布薩

耶答有若坐牀卧牀上遮自恣亦如是廣說

問遮布
薩事竟

問卧具事

若二比丘乞卧具上座應先受用竟與第

二比丘地敷褥得共未受具戒人坐不答得

下三

共坐如佛所說客來比丘當應如法行事應

十四

禮上座比丘若彼有別住人應禮不答不得

禮客來比丘不應禮二種人謂別住人及下

座問卧具
事竟

問滅諍事

若比丘諍事比丘尼不得滅比丘諍事比丘

滅比丘尼諍事乃至沙彌尼諍事比丘滅如

別住別住竟者行摩那埤行摩那埤竟者應

在比丘下坐卧具亦應與下者不答不然應

次第與先應與無臘人卧具已然後與非法

者被擯人若有長卧具應與云何滅諍若僧

如法受籌滅諍若不現前受籌滅不名滅諍

問滅諍
事竟

問破僧事

如佛所說以二因緣故破僧謂聞及受籌無

有第三因緣破僧擯人為第九人不名破

僧賊住人二根人亦如是問破僧
事竟

問覆鉢事

居士二法成就應作覆鉢羯磨云何二謂罵

比丘及無根波羅夷謗清淨比丘下三

十五

頗有比丘二處為居士覆鉢成覆鉢耶答有

謂二界中間受法比丘於不受法比丘檀越

家覆鉢不成覆鉢擯比丘於性住比丘檀越

家作覆鉢不成覆鉢賊住人亦如是

頗有比丘四處為四居士作覆鉢成覆鉢耶

答成謂坐牀卧牀於本犯戒人所懺悔犯突吉羅於賊住人本不和合人學戒人沙彌等所懺悔犯突吉羅於擯比丘所亦如是

問覆鉢事竟

毘尼摩得勒伽雜事

佛住毘耶離鰻猴池堂爲迦蘭陀子須提那制戒爾時須提那愁憂疑悔便作是念佛言除前犯戒者無罪我未制戒時作衆多姪不知何者先作不犯諸比丘向佛廣說佛語諸比丘汝等當知我未制戒時須提那犯罪一切時不犯跋耆子比丘不捨戒戒羸不出便變服作姪作姪已作是語我當問諸比丘我若更得出家者我當出家不得出家者便住向諸比丘廣說上事諸比丘向佛廣說佛語諸比丘若比丘捨戒出戒羸已變服作姪此

人更得出家受具足戒從今是戒應如是說若有比丘不捨戒戒羸不出作姪法是比丘得波羅夷不共住

有一比丘在阿練若處住去彼不遠母象生一女象子母象出行食女象子來近比丘比丘與草食與水飲象女躡食女根開現比丘見已生貪著心便共作姪即生慚愧疑悔我犯波羅夷向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛言彼不觸邊故不犯波羅夷犯偷羅遮彼女象漸漸長大根復開現此比丘復生貪著心以手擘象女根欲作姪女象以腳踏比丘彼即生慚愧怖畏心生疑悔我犯波羅夷以是事故向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛語諸比丘有怖畏慚愧心不犯波羅夷犯偷羅遮

下三

十六

如佛所說狂者不犯云何爲狂答有五因緣
名爲狂謂失親失財四大不調爲非人所惱
宿業報是名五種狂耶若彼作犯戒事自知
是比丘者隨事犯不知者不犯

如佛所說散亂心者不犯云何散亂心耶答
散亂心有五因緣謂見非人怖散亂心非人
打非人奪精氣四大不調宿業報是名五因
緣散亂心也犯戒如前說

如佛所說苦痛人不犯云何苦痛耶答有五
因緣名爲苦痛謂風發冷發熱發和合發時
發是名五因緣苦痛也犯事如前說

又復比丘道非道想作姪即生疑悔我犯波
羅夷向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛言
道作道想犯波羅夷道作非道想波羅夷非
道道想偷羅遮三道謂大便道小便道口道

下三

十七

若比丘大便道過皮波羅夷小便道過節波
羅夷口道過齒波羅夷獼猴師子獼孔雀雞
自根長廣說如毘尼皆悉犯波羅夷難提比
丘學戒如毘尼中廣說

若比丘在空中裸身浴四比丘爲揩摩身彼
身相摩觸起染汙心取比丘男根著口中即
還吐出尋生疑悔我犯波羅夷耶向佛廣說
佛言不犯波羅夷不得露地浴受揩摩身坐
卧亦如是若比丘姪欲熾盛往語所愛比丘
言我姪欲熾盛彼答言作姪去彼即往作姪
彼比丘即生疑悔我使比丘作姪我得波羅
夷耶佛言不犯波羅夷犯偷羅遮
尊者優波離問佛言世尊云何熾悔偷羅遮
罪佛語優波離有四偷羅遮謂波羅夷邊重
偷羅遮波羅夷邊輕偷羅遮僧伽婆尸沙邊

重偷羅遮僧伽婆尸沙邊輕偷羅遮波羅夷
邊重者界內一切大眾中懺悔輕者出界外
四人懺悔僧伽婆尸沙邊重偷羅遮出界外
四人懺悔輕者一人懺悔

有比丘欠時不遮口有一比丘婬欲熾盛以
男根刺口中彼尋吐出即生疑悔我得波羅
夷乃至佛言不犯波羅夷從今已去欠時當
遮口不遮者犯突吉羅有比丘男根常起作
是念入女根不犯便著女根中即生疑悔我
犯波羅夷乃至佛言入即犯波羅夷

有一比丘於母所起染汙心語母言我欲得
作婬母語子言汝所出處隨汝意作便欲作
婬欲至女根時即生慚愧彼生悔心我犯波
羅夷乃至佛言慚愧時不起婬心不犯波羅
夷犯偷羅遮

下三

十八

有比丘於曠野中觀死屍彼見女屍衣服嚴
好生染汙心手捉女根欲入內裏生滿中蟲
即生疑悔我犯波羅夷乃至佛言有二種壞
謂內壞外壞不犯波羅夷犯偷羅遮有優婆
夷名善光日欲沒時命終彼親族即莊嚴已
棄曠野中有比丘在彼觀死屍見已生染汙
心捉女根欲入屍即起坐比丘生怖畏疑悔
心我犯波羅夷乃至佛言畏時無貪不犯波
羅夷犯偷羅遮

有優婆夷名善生有一比丘出入其家語彼
優婆夷言我婬欲所纏彼答言下作方便上
出上作方便下出我輩於中不受樂耶比丘
即呵責罵詈汝歷鹿妄語作是語已便共行
事乃至佛言入即犯波羅夷

有一居士婦比丘出入其家語彼婦言我婬

欲所纏婦答言作方便如前說乃至佛言入
即波羅夷

孫陀羅難陀比丘因緣如毘尼中廣說彼獨
住阿練若處去婆羅門田不遠彼婆羅門數
至田看見此比丘生歡喜心彼即請食比丘

受請婆羅門辦諸飲食已遣裸形小女往至

下三

十九

比丘所喚比丘比丘見彼女根生染汙心便
共作姪女根破裂即生疑悔乃至佛言若受
樂犯波羅夷若不受樂偷羅遮

有比丘男根常不起便作是念起者作姪犯
波羅夷不起者作不犯彼即作姪乃至佛言
不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘眠女人來就作姪便生疑悔乃至佛
言若手捉手若腳踏脚若體觸體波羅夷不
觸偷羅遮如眠狂癡亦如是女人四句於男

非男亦如有比丘眠中女人就作姪彼比
丘生疑悔乃至佛言語比丘汝知不答言不
知我覺動覺動不犯波羅夷犯偷羅遮

比丘眠中女人就作姪即生疑悔乃至佛言
比丘汝知不樂不答言不樂不樂不樂不
犯有比丘眠中女人就作姪即生疑悔乃至
佛言汝知不樂不答言不知不樂而覺
動佛言犯偷羅遮如比丘比丘尼式又摩那
沙彌沙彌尼亦如是

有惡沙彌語女人言入一切道中不犯彼即
用一切道作已即生疑悔乃至佛言入即波
羅夷如女人男子亦如有比丘眠中女人
就作姪彼生疑悔乃至佛言汝知不答言不
知不知不犯如女人男子非男子亦如是
惡比丘語式又摩那言汝未受具足戒共我

作姪不犯彼即許許已生悔比丘強捉作姪
彼生疑悔我非式又摩那耶乃至佛言失式
又摩那更應與受犯突吉羅

惡阿練若比丘語沙彌言汝未受具足戒共
我作姪無罪廣說如前沙彌犯突吉羅沙彌

尼亦如是惡阿練若比丘語新受戒比丘汝

下三

二十

始受戒共我作姪無罪彼尋聽許許已生悔
彼強捉作姪即生疑悔我犯波羅夷乃至佛
言不受樂不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘眠中比丘來共作姪若初中後不知

不犯作姪者滅擯廣說如毘尼中有比丘見
木女像端正可愛生貪著心即捉彼女根欲
作姪女根即開尋生怖畏疑悔乃至佛言若
舉身受樂犯波羅夷若女根不開犯偷羅遮
如木女金銀七寶石女膠漆布女乃至泥土

女亦如是

龍女至比丘所語比丘言共我作姪來比丘
即許欲作姪見形長大生恐怖心尋生疑悔
乃至佛言若恐怖心不犯波羅夷犯偷羅遮
夜叉女亦應如是廣說波即忽然不現乃至
佛言不現犯偷羅遮天女捷闍婆女亦如是
阿脩羅女來至比丘所語比丘言共我作姪
來比丘即許彼女根廣大比丘以腳內女根
中乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮天女亦
如是有比丘獨在阿練若處有非人來至比
丘所語比丘言共我作姪來彼比丘精進淨
行答言我不作姪也彼非人言若不作者當
與汝作大罪比丘故不肯作比丘眠已彼非
人合衣擲著王夫人背後王見已語比丘言
汝何以來此比丘答言我獨在阿練若處如

下三

主

前說王言汝何以獨在阿練若處住即出是比丘去乃至佛言不犯如是阿練若處不應住毘舍闍女因緣亦如是

時眠熟惡人見其眠熟即就作姪已去彼覺已即生疑悔乃至佛言不犯眠時應閉戶若不閉戶眠犯突吉羅

心故即便解放居士見之比丘自念言我偷
我是惡沙門便解他猪放我住共此母猪作
婬去即共作婬作已便作是念我當問諸比
丘若得出家者當更出家不得者便住以是
事向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛言初

不犯後犯雞亦如是

音釋

指諸氏切
擗 儒欲切
也 闔 他達切
膏 古勞切

也
蹲

祖尊切
踞也
犛
分博陌切
犛也
犛
居縛切
獸名
裸
切即果赤

也體
指

口皆切 骨趾部 榼切 膠漆膠古肴切 挽切

無遠牽也

切

下

三

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第四

下四

宋三藏法師僧伽跋摩譯

有居士擔肉行爲鳥所奪比丘乞食彼肉墮
比丘鉢中居士見鉢中有肉語比丘言汝是
惡比丘惡沙門我肉爲鳥所奪今在汝鉢中比

下四

丘自念我是惡比丘惡沙門我當往作姪去
彼即作姪作已生悔乃至佛言前不犯後犯
有比丘母狗前小便彼母狗即來舍比丘男
根比丘尋急拔出即生疑悔乃至佛言不犯
波羅夷不得母狗前小便若欲小便應驅令
去若不驅者當更餘處去

有比丘經行野干女來親近比丘比丘知是
母野干意起染汙心即以衣裏取母野干以
口嚙之即生恐怖疑悔心乃至佛言不犯波
羅夷犯偷羅遮

有比丘獨住阿練若處緊那羅女來捉比丘
擲著深山中已便去比丘心悶失想還得甦
已離是處去彼生疑悔乃至佛言如是恐怖
處比丘不應住

比丘裸形度水魚舍男根即便拔出尋生疑
悔乃至佛言比丘不得裸形度水

有女人裸形障內小便比丘視見女根起染
汙心即以男根刺離障內與女根相近即生
疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

佛住舍衛國有一比丘食已房前經行彼經
行已敷尼師壇一處結跏趺坐坐禪天時大
熱睡眠眠中涅槃僧脫去男根起有女人取
薪展轉至比丘所見比丘如是眠見已生染
汙心即就作姪作姪已去比丘覺已彼女人
語比丘言阿闍梨當知我家在某處若更欲

得者來至我家比丘即生疑悔乃至佛言汝比丘受樂不答言不受樂自今以去不得獨在空處眠眠者突吉羅

佛住婆耆陀國波羅給林樹爾時有一比丘在阿練若處住如前說女人取草因緣如前

說有五因緣男根起一謂婬二謂風三謂大

下四

便四謂小便五謂蟲螫凡夫及未離欲具五

離欲具四

佛住王舍城有一比丘患婬病彼聞耆婆所說使女人口含男根便得瘥即作是念佛言

聽病服藥比丘即使女人口含男根病即得

瘥尋生疑悔乃至佛言人則波羅夷

婆樓國婬女家有一賊常惱亂人衆王民語

王其處婬女家藏賊王即喚婬女問汝家實有賊無賊耶答言無賊王言若汝家得賊者

與汝大罪司者於婬女家即捉得賊王即瞋

婬女王語使者捉是婬女拔脚跟筋拔已棄

著曠野中使人如王教作乃至著曠野中比

丘往至彼處見是女人即起染汙心欲共作

婬彼即起坐語比丘言與我水飲比丘即取

水與女人飲水已作是言此是不淨身何足

爲貪過此夜已女親屬等來看此女比丘見

諸人來起立一面彼女向諸親等說我不死

者由是比丘力故諸人即語是比丘言有所

須者來取比丘尋生疑悔乃至佛言不犯波

羅夷犯偷羅遮

下四

有比丘行牛羣中有大惡牛來觸比丘倒女

人上尋生疑悔乃至佛言不犯行時當自防

護

有比丘墮井女人先落井中女人抱比丘頸

井上人以繩牽比丘出見女人抱比丘頸諸人問言此女人何處來比丘答言先落井中抱我頸出即生疑悔乃至佛言不犯當好作意已看井

比丘行乞食入小巷中比丘入女人出根處相觸即生疑悔乃至佛言不犯先應作意入聚落乞食

有比丘共女人乘船渡水船便翻沒女人抱比丘頸渡水至岸尋生疑悔乃至佛言不犯先當思量然後當渡

有一男子作女人威儀詣比丘尼所阿梨耶度我出家諸比丘尼不觀察籌量便與出家此男子夜時摩觸諸比丘尼諸比丘尼即生疑悔乃至佛言不犯當好觀察思量然後度人偷羅難陀棄胎因緣此中應廣說乃至佛

言比丘尼不得棄胎棄胎者犯偷羅遮跋陀羅比丘尼此中應廣說乃至佛言汝跋陀羅受樂不答言世尊不受樂如熾然利劍乃至佛言汝宿業果報得是身根少分強捉者不犯修闍多比丘尼爲弊惡人所捉掩覆其口將入曠野中汗已捨去此比丘尼還所住處諸比丘尼驅出不容彼答言我不受樂諸人問言云何不受樂弊惡人將汝至曠野中汗汝已便去以是因緣諸比丘尼向諸比丘說諸比丘向佛廣說佛問汝受樂不答言不受樂展轉身掉手掉臂不能得脫佛言諸比丘當知此是宿業報報得女身身根少分展轉者力捉掉臂者力捉力捉者不犯檀尼比丘尼入舍衛城乞食如前說乃至佛言汝受樂不答言不受樂我以啼哭大喚復

言莫捉我乃至佛言力捉者不犯

羅咤比丘尼入舍衛城乞食廣說如前諸比丘語是比丘尼汝受樂不答言不受樂汝往問阿梨難陀去尊者難陀廣問是事比丘尼敬彼故不說難陀呵責此比丘尼是比丘尼自

念何用如是受生我當以瓶繫頸沒水取死即便作繩繫瓶連頸沒深水中繩不堅斷出沒水中弊惡人見入水挽出倒懸去水還得甦息即共作婬諸比丘尼求覓到彼見彼作婬諸比丘尼語此尼言汝本不受樂今復不受樂耶乃至佛言汝受樂不答言不受樂我展轉如前說乃至力捉者不犯一竟

盜事

佛住王舍城爾時達膩迦陶家子憂愁疑悔作是念未制戒時初作罪不犯我盜取衆多

下四

五

木不知何者爲初佛語諸比丘我未制戒時達膩迦作罪一切不犯有比丘阿練若處他所攝物不攝想取便生疑悔乃至佛言他攝他攝想取犯波羅夷疑取波羅夷他所攝不攝想取偷羅遮若不攝不攝想取不犯

有比丘乞餅取餘物乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮如乞餅乞麤乞鳩樓摩乞魚乞肉乞佉陀尼取餘物一切皆犯偷羅遮有比丘先不請受食即生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅

俱薩羅國衆僧分食共住比丘入聚落彼有二共行弟子弟子各爲師請食得食已出自相謂言汝亦取我亦取不知誰是不與取我等犯波羅夷耶佛言不犯請食時應相語俱薩羅國衆僧分食比丘入聚落彼所愛伴

爲其取食彼還已語言我爲汝取食彼答言
我不使汝請食尋生疑悔乃至佛言他不語
不應爲取食

俱薩羅國衆僧分食有比丘病看病比丘爲
病比丘請食得食已比丘命終此食當云何
佛言若先命終後取食者應還本處若先取
已後命終者如餘財物

有比丘語比丘言長老共作偷去來即便共
至道中自生慚愧我作不可耶於正法中出
家而作此事即便退還彼生疑悔乃至佛言
不犯波羅夷犯突吉羅

有比丘語比丘言長老共作偷去來即便共去
半道悔還乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅
有比丘語比丘言作偷去來乃至生悔便作
是念我若不去者當奪我命我當共去不偷

下

六

不受彼即共往不偷不受乃至佛言不犯
有比丘語比丘共汝作偷去來即便共去半
守道半作事守道者便作是念我等不取不
犯耶以是因緣向諸比丘說諸比丘聞已向
佛廣說佛言若滿事波羅夷不滿者偷羅遮
有比丘語比丘言共作偷去來即便共去得
便自取彼或有得者或不得者若不得者即
生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮
有諸賊施比丘衣比丘疑故不敢取乃至佛
言作施主意取

有比丘共行弟子賊所被捉彼盜將來便生
疑悔乃至佛言若屬彼已將來事滿波羅夷
不滿偷羅遮界內亦如是
有比丘爲賊所捉而自逃走便生疑悔乃至
佛言自逃走不犯

比丘有物欲度關稅處便作是念我若度稅物者當犯波羅夷我此物施與母施與父施與兄弟姊妹等施與和尚阿闍梨施與支提施與衆僧度稅處者犯偷羅遮空中度不犯有比丘借坐牀後發心不欲還便生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

下四

七

有比丘借經廣說如前有比丘偷衣開發衣時衣中有無價物即生疑悔乃至佛言當數衣價犯

有賊偷酒持至阿練若處中有已飲者未飲者藏著阿練若處已去有比丘到彼坐禪見是酒已語餘人言持是酒去著寺中用作苦酒即持著寺中諸賊渴乏還覓酒不得問諸比丘言汝等不取我酒耶比丘答言取諸賊語比丘言汝等是賊中之賊也偷我等酒比

丘尋生疑悔乃至佛言不犯當好觀察已取希望心淨故不犯肉亦如是諸賊破城邑已逃走恐怖入寺舍中是諸賊等以衣施諸比丘諸居士等圍遶寺舍即便入內見諸比丘捉衣居士言此是我等衣比丘答言此衣賊施與我尋生疑悔乃至佛言不犯賊邊受衣時當好觀察若鬪戰時得衣施者應受當以刀割截壞色已受持若以割截壞色索亦應與染衣人染衣已忘不舉入聚落比丘至彼求覓糞掃衣至彼見衣持去彼已還見語比丘言此是我衣莫取比丘答言我糞掃中得即生疑悔乃至佛言不犯以不攝受想故當善觀察已取

居士以衣著廁外入廁中大小便比丘覓糞掃衣到彼處見已持去居士出見語言此是

我衣乃至佛言不犯當好觀察已取

比丘去祇洹不遠有田夫作田脫衣著地已作比丘覓糞掃衣至彼見已持去田夫見比丘取衣語言此是我衣莫持去比丘不聞爲持去田夫急追奪取語比丘言汝不與取比丘答言我糞掃衣取便生疑悔乃至佛言不犯當好觀察已取

有居士聞諸沙門釋子衣墮地者便取去是長者以八迦梨仙著衣中裏埋糞掃中出少許令現已去比丘求糞掃衣至彼處見已便取長者語比丘言大德莫取我衣比丘言我糞掃中得長者答比丘言我聞釋子衣墮地者便取以是故我著彼處取即生疑悔乃至佛言不犯當善觀察已取

有諸童子脫衣著地已共戲戲已忘不取衣

各各還家比丘求糞掃衣至彼見此衣已便取去有一女來覓此衣見比丘持去語比丘言大德莫取是衣去比丘答言我糞掃中得女人答言此是我兒衣兒出外戲忘不持去比丘答言若是汝衣者便持去尋生疑悔乃至佛言當善觀察已取

有比丘藏糞掃衣已入舍衛城乞食有一比丘求糞掃衣至彼處見已便取持去就水浣之彼比丘乞食已出至本衣處見比丘浣已糞掃衣即語言長老汝犯波羅夷即答言何因犯波羅夷耶此比丘言汝偷我糞掃衣彼比丘言我不作攝受想取乃至佛言善觀察已取

有比丘畜不淨糞掃衣諸天呵責及金剛力士亦呵責佛語比丘不得畜不淨所汙糞掃

衣畜者犯突吉羅若得糞掃衣當好浣治令
淨好縫好染已受持

有比丘取守墓中糞掃衣爲旃陀羅呵責我
等欲取此衣彼已持去乃至佛言有守墓中
衣不得取取者犯偷羅遮去塚間不遠有天
祠祠中有守祠人衣風飄墮落塚間比丘求
糞掃衣至彼見已持去祠中人出見已語比
丘言此是我等衣莫持去我等衣風飄來墮
此處比丘言是汝衣者取去乃至佛言當善
觀察已取

有居士請佛及僧於舍食比丘僧往佛住請
食分爾時給孤獨長者子祇洹中戲賊來入
寺捉兒將去有比丘聞已便作是念我當以
呪術力化作四種兵衆追逐彼賊放置兒去
諸比丘聞已語是比丘言汝犯波羅夷即生

悔念乃至佛言汝云何救是小兒比丘答言
我試呪術佛言不犯

俱娑羅國衆僧分衣是有比丘入聚落此
比丘有二近住弟子俱取衣分取已出外自
相謂言汝與和尚取分耶答言取二俱不知
誰是分誰是非分誰犯波羅夷誰不犯波羅
夷乃至佛言不犯取時應當相語

俱薩羅國衆僧分衣中有比丘入聚落彼有
同伴爲取衣分行比丘還已語言我爲汝取
衣分行比丘言我不使汝取衣分即生疑悔
乃至佛言不犯波羅夷若不語不應取分取
者突吉羅

俱薩羅國衆僧分衣中有比丘病看病比丘
爲取衣分病比丘命終不知當云何乃至佛
言若先命終後取者還與本處若先取後命

歿者如餘衣物

有居士犁比丘田比丘往到彼語居士言與我分若不與我分者莫犁居士逆比丘意犁不止比丘自身擲犁上居士放犁已呵責毀訾云何沙門釋子而作是事尋生疑悔乃至佛言不犯比丘不應如是自苦身

有比丘語比丘言長老共偷支提物去來當不得罪乃至佛言若有護支提者數直滿波羅夷

舊住比丘爲衆僧故使人犁田比丘畔有居士田比丘亦使人犁此田居士見比丘犁此田語比丘言莫犁此田此非衆僧田比丘言誰證知居士答言非人證知當使非人自言此居士祠祀鬼神已自誓地中自然證出比丘尋棄犁具居士便即還去比丘即證埋藏已

下四

十一

更犁居士還見比丘犁語比丘何以故犁汝得波羅夷罪即生疑悔乃至佛言若滿直波羅夷

有比丘不與取居士果木乃至佛言滿波羅夷果亦如是

有比丘經行處生樹鳥鵲樹上作巢比丘取用作薪烏作聲精舍鬧亂乃至佛問阿難阿難廣說上事乃至佛言不應取鳥鵲巢取者突吉羅若取用煑染因緣亦如是

佛住舍衛國一居士有羅敷園比丘往彼索與我羅敷根居士答言與我直比丘言無直云何與居士言若不與我直者我當云何活比丘言不與少許耶答言不與比丘即以呪術枯殺羅敷尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

如蘿菴園香園葉園華園果園亦如是馬噉草比丘手把草在馬前行馬便隨逐去比丘動身欲盜心尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘共商客來至俱娑羅國至險難處商客乘馬比丘步行商客語比丘此險難處當乘馬速出此難比丘即騎馬騎馬已發心欲盜便即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘乘船度水船中有金發心欲盜尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有商客船中載金度水船即覆沒金篋逐水流去諸比丘下流洗浴見是篋流來便取是篋諸商人言莫取此篋是我等物比丘答言我水中得商客言我等乘船度水船即覆沒

下四

十二

篋隨流去比丘尋即生悔乃至佛言不犯共住比丘盜心取四方僧物度與餘寺尋便生悔乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅諸賊偷牛入阿練若處繫置便去諸比丘往至彼處見已即解放便即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅

舍衛國諸居士從天祠乞願願即稱意以白疊施與彼祠迦羅難陀因往到彼即取此衣諸比丘言汝是偷答言云何偷汝不與取便即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮毗耶離祀祠亦如前說彼以金鬘繫天額已去迦羅難陀取因緣如前說有衆多女人度水衣服瓔珞著此岸上度物至彼還來取物或有水中浴者獼猴見已下樹取此瓔珞去諸女人還不見瓔珞獼猴樹

上便擲放地諸比丘去是不遠經行見是瓔珞便取持來還諸女人諸女人言我等瓔珞汝等所取諸比丘答言我等不取獼猴因緣如前說乃至佛言不犯

有衆多比丘在一寺中住有鼠從穴出取諸

下四

十三

食果藏著穴中諸比丘見是鼠從穴出便作是念此鼠取我等食著穴中比丘即破此穴取諸食等示諸比丘此鼠偷我等食置此穴中諸比丘語是比丘汝得波羅夷乃至佛言不犯比丘不應取鼠穴中食等

有鼠取諸飲食著比丘牀下比丘晨朝嚼楊枝已取此食噉諸比丘語是比丘汝亦不乞食何處得是食噉比丘答言鼠取食因緣如前說諸比丘言汝不與取犯波羅夷乃至佛言此鼠是比丘父愛子故取食與子不犯

獵者逐鹿鹿走入寺獵者言還我鹿來比丘答言已入寺中那得還汝彼即捨去諸比丘即生疑悔乃至佛言不犯獵者射鹿因緣如前說復有獵者以毒箭射鹿鹿走入寺獵者言此鹿已中毒箭當更射殺汝等避箭諸比丘不避箭彼等呵責已去後鹿命終諸比丘不知當云何乃至佛言應還獵主

諸比丘壞諸獵網犯偷羅遮悲慙心壞突吉羅鳥網亦如是壞獄亦如是

有比丘取狂人衣彼見已語言莫擔去比丘答言後當還汝尋生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘多貸店肆物後主索發心不欲還尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮有病比丘欲飲漿亦欲施僧語弟子言辦漿

施僧及自飲病比丘與諸弟子直諸人言我等不用漿但獨與病者飲物者當分便即行事尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮蘇毘羅漿亦如是

有比丘病多有不淨物語諸弟子我命終後

下四

十四

僧當分我物語諸弟子言與我餅食彼荒懼合餅與食食已身重尋便命終衆僧殯送已語是弟子言擔是物來衆僧當分弟子求覓不得衆僧索物不得已便各起去無常比丘後野干破腹食之不淨物出現有比丘至彼處觀屍見不淨物擔來與僧尋即生悔乃至佛言不犯

又復病比丘多有田宅語諸弟子喚諸比丘來當以此物布施衆僧及支提人別布施彼看病比丘便作是念當施僧支提人別施者

我等不得便不喚僧及諸比丘病比丘即便命終尋生悔心乃至佛言不犯看病人不應違病人意如病人使應當隨意或有病人亦隨看病人意復有比丘病諸弟子喚諸比丘亦如前說

舍衛國商客乘船入海海龍捉船於中或有稱天者稱樹神等者中有優婆塞語諸人等當稱目捷連目捷連念我等者安隱得度彼即憶念目捷連目捷連即入禪定化作金翅鳥王在船頭立龍見已怖畏放去商人安隱得至舍衛國在諸比丘前讚歎目捷連我等安隱至此皆是目捷連力諸比丘問言何因力耶商人廣說前事諸比丘語目捷連汝犯波羅夷目捷連言以何事犯波羅夷諸比丘言汝奪龍船尋之疑悔乃至佛問汝以何心

下四

十五

救答言神足力神足力故不犯

舍衛國商客步道至他國到險難處賊所圍遶中有稱天等者中有優婆塞是目捷連檀越即稱目捷連名目捷連入禪定化作四種兵在前諸賊恐怖捨去諸商客安隱至舍衛國因緣如前說龍因緣廣說亦如是

鉢難陀釋子自恣已遊行諸寺諸比丘何處自恣僧得幾許物諸比丘見來即迎接彼以輕語問訊諸比丘已坐問諸比丘言僧得物布施不答言得擔來放前諸比丘即持來著前著前已分上座得分捉立彼語上座未可去鉢難陀能種種說法即爲上座隨宜說法上座即以衣施第二第三上座亦如是彼得衆多衣已擔入祇洹中語諸比丘我今多得衣施諸比丘問何處得因緣如前說諸

比丘言此是未曾起因緣乃至佛言若比丘餘處安居餘處取衣分突吉羅

長老阿難有一共行弟子精進持行有一檀越有二子居士病阿難弟子往彼問訊阿難弟子取居士戶鑰與一子第二者無所得不得者往語尊者阿難阿難即瞋弟子阿難弟子使五百弟子懺悔和尚諸弟子言云何懺悔答言汝等將諸童子童女往至和尚所和尚當與汝等說法說法已置諸童子便去童子必當啼喚和尚必當言將諸童子去汝等當答若聽弟子某甲懺悔者我當將去彼即如教教便爲說法說法已置諸童子去阿難言將諸童子去即答言若聽弟子懺悔者我當將去阿難即受懺悔教弟子作突吉羅懺悔

有比丘有大威德商客所請若有所須者來取彼比丘有弟子作是念商客數數來請和尚我當往試之爲實爲虛即往彼言和尚須酥即出酥與商客復作是語須羹者來取答言善比丘即持酥去以少許著羹中與和尚食或著豆中如是種種用後商客至比丘所白言大德先遣信來取酥今何以不更來取耶師問弟子言汝從商客取酥不彼答言取師言汝犯波羅夷弟子言商客請和尚我以試彼故往取還與和尚食即生疑悔乃至佛言應白和尚已取二竟

佛住跋耆國娑羅雙樹間婆求河邊諸比丘作念言佛未結戒先作罪不犯我等殺衆多人不知何者爲先乃至佛言婆求河邊未結戒時一切不犯

下四

十七

有比丘人作非人想殺尋生疑悔乃至佛言人非人想殺波羅夷疑波羅夷非人人想殺偷羅遮非人非人想殺偷羅遮疑殺偷羅遮有比丘長病何用是生活即往至同行比丘所語言借我刀來彼問言用作何等答言但與我來即便與之即持入房內閉戶上牀坐即自截頭手捉刀而死二三日不見出借刀比丘開戶看見自截頭捉刀而死尋即生悔此比丘命終由我與刀若不與刀便即不死乃至佛言不犯不得不思量與病人刀

有比丘往至檀越家主婦語比丘言共我作姪來比丘答言汝夫妒惡婦答言我能使不妒惡即便藥殺後比丘復往其家婦言共我作姪來比丘言姊妹莫作是語共作姪耶我等修梵行人彼答言方作是語我修梵行

耶我已殺夫比丘言我教汝殺耶母人言我聞汝言汝夫妒惡我便已殺尋即生悔乃至佛言不犯

有比丘殺意打他命終波羅夷不死偷羅遮若骨折若腰曲偷羅遮

有比丘母人懷妊作方便欲殺母母死波羅夷兒死偷羅遮俱欲殺俱死俱波羅夷俱不死俱偷羅遮有比丘墮胎方便胎死波羅夷母死偷羅遮俱死俱不死如前說

人死已呪術力更生殺偷羅遮有比丘爲衆僧作蘇毘羅漿衆多比丘飲已命終尋即生悔乃至佛言不犯二比丘共作伴一人得病語伴言與我作蘇毘羅漿飲已當差廣說如毘尼

有婆羅門疽病徃至比丘所言大德我得蘇

下四

十八

毘羅漿飲已當差比丘答言汝婆羅門邪見人云何飲蘇毘羅漿彼答言我先病得蘇毘羅漿飲已得差比丘尋與蘇毘羅漿飲已命終尋即生悔乃至佛言不犯

有比丘到曠野中觀死屍見一人以木從下道入豎著地彼語比丘言大德與我蘇毘羅漿飲當得差比丘即與蘇毘羅漿飲飲已命終尋即生悔乃至佛言不犯比丘尼與五百賊蘇毘羅漿飲諸賊飲已命終廣說如毘尼有比丘曠野中作僧坊比丘手中墮落打比丘命終尋即生悔乃至佛言不犯當好用意捉墮

有曠野中衆僧作房壘壁壁上斫墼如前說有曠野中作浴室如前說作階道亦如是曠野中作浴室諸比丘各以囊襍擔土落比

丘上命終尋即生悔乃至佛言不犯當好用意

佛住王舍城比丘山下坐禪山上有比丘推石墮比丘上便即命終尋生疑悔乃至佛言不犯當好用意

下四

十九

有比丘牛羣中行有一特牛逐比丘比丘走倒小兒上小兒即死尋生疑悔乃至佛言不犯當好用意牛羣中行

有比丘長病患腰脊曲狀生投坑自殺下有野干食死屍比丘墮上野干即死比丘腰脊得直尋即生悔乃至佛言不犯比丘不應作是

有比丘坐牀上弟子言起彼答言長老莫使我起強使令起起便命終尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘欲捨狂人命故打死者波羅夷不死偷羅遮

有比丘長病看病人狀語病比丘我不復看汝作是念不看當速死不看故命終尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘多有財物得重病看病人作是念我不看者當速死此物衆僧共分比丘不看故即便命終尋生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘食不消腹脹倦眠看病者言舒身病比丘言莫舒我身舒身當死強使舒身即便命終尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮癰未熟便破即命終犯偷羅遮破熟癰不犯比丘尼亦如是

有比丘病應須隨病食看病人不與隨病食

食便命終犯偷羅遮與隨病食命終不犯有比丘看病不與隨病藥如前說有比丘病語看病人出我著房外洗浴我已還內我即如其教出便命終一切不犯有比丘牀上坐睡有比丘見已觸彼彼即命終乃至佛言不犯

下四

二十

有一時刀風起禪鎮水澆廣說如毘尼

有一居士新熟物先施僧已然後自食有一阿練若比丘到彼居士舍居士作是言我不復與僧當與是阿練若比丘有比丘語諸比丘彼居士常先施僧新熟自食今不來施者與是阿練若去衆僧言喚彼阿練若比丘來即便喚來諸比丘語言某居士常先施僧新熟已自食汝何以斷截耶答言大德我不斷截諸比丘語諸比丘將阿練若比丘著坑中彼即命終乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有居士欲布施比丘自恣衣有阿練若比丘入出其舍如前說乃至諸比丘言以木押踝便即命終乃至佛言犯偷羅遮

有比丘乞食在門限上立邊有一木倚著壁比丘衣觸倒地押小兒小兒即死乃至佛言不犯當好作意乞食

有一婆羅門晨朝祀祠中庭坐比丘入乞食婆羅門瞋然燈已走去即倒地命終比丘作念此命終由我故乃至佛言不犯比丘使比丘至險難處至彼命終乃至佛言犯波羅夷

下四

二十

不死犯偷羅遮

佛住毘耶離諸比丘大林中坐禪爾時有比丘殺獼猴諸比丘言汝犯波羅夷比丘言何因緣故答言汝殺似人尋即生悔乃至佛言犯波夜提

舍衛國有一居士生兒已漸得長大出家學道有少因緣故入聚落有一居士母抱兒入屋比丘亦入彼母人作念此比丘弄我以杖打比丘比丘避杖墮小兒上小兒即死尋即生悔乃至佛言不犯比丘不應如是行當應一心行

有一良師出家有一比丘病往師比丘所欲破額出血拔刀向彼病人病人見刀即怖死尋便生悔乃至佛言不犯比丘不應習破額有比丘長病便作是念何用如是生活我當自殺語看病者言與我繩來彼即與繩便自絞死乃至佛言不應與病人繩有比丘有小因緣故入聚落將始病瘥比丘爲伴中道畏賊語病比丘使行病比丘言不能不病者言若不使行爲賊所劫病者強力使行至聚落

即死不病者言病比丘死由我故我若不將來不死尋即生悔乃至佛言不犯不應將病比丘作伴行 第三竟

第四

佛住跋耆國竹林聚落婆求河邊諸比丘作是念未制戒前不犯不知何者爲前乃至佛言我未制戒前一切不犯

有比丘於人所非人想說過人法尋即生悔乃至佛言於人人想波羅夷人非人想波羅夷疑波羅夷非人非人想偷羅遮非人人想

偷羅遮疑偷羅遮

下四

三

有比丘於居士所說過人法居士不憶念居士問言大德何所道比丘答言欲食尋即生悔乃至佛言犯偷羅遮有居士語比丘若阿羅漢者受四事供養默然受犯偷羅遮復有

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第五 下五

宋三藏法師僧伽跋摩譯

佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時優陀夷作是念前作者不犯未制戒時衆多出精不知何者爲前乃至佛言未制戒前優陀夷出精

下五

一切不犯有比丘出莖中精偷羅遮空中動

搦押作方便已捨不出偷羅遮有比丘行時精出尋即生悔乃至佛言犯偷羅遮有女人禮比丘足比丘精出尋生疑悔乃至佛言不犯如毗舍佉鹿子母一一頭面禮比丘足捉長老難陀足難陀即失不淨墮鹿子母頭上鹿子母起已兩手摩頭而說偈言

我今得大利 如是同梵行 煩惱極熾盛 於世尊法中 忍修涅槃道 爾時難陀尋生疑悔乃至佛言不犯應著小

衣有比丘搔男根不淨出乃至佛言不犯有比丘浴時揩摩身不淨出乃至佛言不犯有比丘從一處至一處不淨出乃至佛言犯偷羅遮惡念思惟亦如是

有比丘母抱捉姊妹本二共食不淨出尋生疑悔乃至佛言不犯

有比丘火難中水難中坑塹難中及師子虎狼非人等難中出女人不淨出尋生疑悔乃至佛言不犯

有比丘女人捉足蹲膝髀指時不淨出尋生疑悔乃至佛言不犯

有比丘於青瘀胖脹爛壞血塗骨散骨白骨等所出不淨一切僧伽婆尸沙

有比丘爬搔時風時洗足時不淨出乃至佛言不犯

有比丘治身時不淨出乃至佛言犯偷羅遮
有比丘乞食有貧女語比丘言共作姪來比
丘即以脚指刺女根中乃至佛言犯偷羅遮
有比丘急流水中洗浴男根逆水住不淨出
乃至佛言犯偷羅遮

下五

有比丘頭上耳中出不淨犯僧伽婆尸沙

二

有比丘脅脊臂腋下臂肘髀中兩脚兩兩中兩
手中等出不淨僧伽婆尸沙不出偷羅遮
若有比丘於繩牀坐卧牀氍毹枕瓶篋石像
土像木像尸限等所出不淨犯偷羅遮

優陀夷便作是念佛言前作者不犯未制戒
時共衆多女人摩觸身何者爲前乃至佛言
未制戒前一切不犯

有比丘人女非人女想摩觸尋生疑悔乃至
佛言人女人女想摩觸僧伽婆尸沙人女非

人女想摩觸僧伽婆尸沙疑摩觸僧伽婆尸
沙非人女三句亦如是

有比丘觸女人脚突吉羅女人觸比丘脚不
犯觸女人肩突吉羅女人觸比丘肩不犯比
丘抱母尋即生悔乃至佛言不犯女人捉比
丘指尋即生悔乃至佛言不犯比丘火中出
女人水中坑中刀中墮中非人等中出女人
尋即生悔乃至佛言不犯有女人捉比丘兩
臂兩膝兩手等尋生悔乃至佛言不犯若比
丘摩觸青瘀胖脹爛壞蟲噉血塗離散白骨
等皆犯偷羅遮下五女人倒地比丘扶起突吉羅
比丘倒地女人扶起不犯
有比丘欲行與女別女坐膝上尋生疑悔乃
至佛言不犯有比丘夜闇中出小便比丘尼
進來比丘尼倒比丘上尋生疑悔乃至佛言

不犯有比丘入聚落乞食一女人踣脚坐語
比丘言共作姪來比丘取石取土取木著女
根中悉犯偷羅遮

有比丘爲女人說法彼女人脚觸比丘膝體
脅脊臂肩頸等皆犯突吉羅

優陀夷復作是念佛言前作者不犯未制戒
時我於女人所衆多麤惡語不知何者爲前
向諸比丘說諸比丘向佛廣說佛言我未制
戒時作一切不犯若有比丘於人女作非人
女想麤惡語尋生疑悔乃至佛言若人女人
女想僧伽婆尸沙人女想僧伽婆尸
沙疑僧伽婆尸沙使化人作麤惡語偷羅遮
自語僧伽婆尸沙比丘語女人言姊妹所有
者與我女問言阿闍梨何所有與比丘答言
汝自知女人解意即答言已辦尋生疑悔乃

至佛言犯偷羅遮

有比丘入聚落乞食見女人踣脚而坐語比
丘言阿闍梨共作姪來比丘答言汝根如是
好可作如是如是事尋生疑悔乃至佛言犯
偷羅遮

有比丘性麤惡語於女人所作麤惡語尋生
疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘尼晨朝洗浴已著服安禪那摩頭著
新衣入舍衛城乞食比丘亦入城乞食語彼
比丘尼言姊妹何以如是行乞下五男子那尋生

疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘欲俯與女別彼是惡行女比丘語女
言莫作惡行女問言我當作何等行比丘言
莫作如是如是事尋即生悔乃至佛言犯偷
羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士母言與我彼問言何所與答言與我是彼即解意答比丘言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言我所見者與我女問言何所見比丘言我所見者與我女即解意語比丘言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言姊妹前者與我女問言何者比丘答言是汝前女即解意答言大德已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士母言樂喜者與我女人問言何者大德所喜答言我所喜者與我乃至大德已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘入居士家語居士婦言所愛者與我乃至大德已辦乃至佛言犯偷羅遮

下五

五

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士婦言姊妹與我水飲彼答言且止當爲取比丘言汝即是水女人言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言與我佉陀尼女人言且止當爲作之比丘言汝即是佉陀尼答言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言與我粥噉女人言且止當爲作比丘言汝即是粥彼言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士婦言與我蒲闍尼彼答言且止當爲作比丘言汝即是蒲闍尼女人言已辦乃至佛言犯偷羅遮有比丘於女人所麤惡語女人不憶念問比丘何言所道比丘止不語乃至佛言犯偷羅遮四竟

佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時鹿子比丘便作是念佛言前作不犯戒衆多作媒嫁不知何者爲前以是因緣故向諸比丘說諸比丘向佛廣說佛言未制戒前一切不犯

有比丘到居士舍居士言大德能爲我到某甲女人所作如是語不答言能我當往不還報居士言我當云何知比丘言我當使比丘至某處比丘即往到彼家已出見一比丘語比丘言且止彼比丘念言當爲何事即便往居士出見是比丘言善哉善哉我事已辦比丘問言何事辦居士言共期尋生疑悔乃至佛言不犯

有比丘到居士舍居士言大德能到某甲女人邊如是語不答言能比丘到女人所道居士意女言我不用尋生疑悔乃至佛言犯偷

下五

六

羅遮

有比丘到居士舍居士共婦鬪諍居士鞭婦驅出比丘和合和合已尋生疑悔乃至佛言意已斷驅出宣令言非我婦於彼媒嫁犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士語比丘言能爲我至婬女所作如是語不答言能比丘即往到婬女所作如是語婬女言已辦還報居士他已了居士眠未覺乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士言汝能喚某甲婬女來不答言能即到彼喚婬女婬女中道他將去乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士言能至某甲女人所喚來不答言能即到彼女人眠未覺如前說乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士語比丘言能喚某甲
女人來不答言能即往喚女人女人莊嚴時
夫主還彼事不成乃至佛言犯偷羅遮

有二居士爲知識各作是言汝若取婦時生
男我生女與汝兒作婦我生男汝生女者與

下五

七

我兒作婦後一居士生男第二者生女生男
者居士無常彼居士不復與女居士子聞已
語比丘言能爲我到某甲居士所索女不能
語彼女言我等未生時已以汝與我我父亡
後財物喪失汝當莫捨我比丘答言能即往
語彼女女人如上廣說彼女聞已即捨父母走
至彼男子所尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮
有居士語女人言與我時節女人答言我無
閑時居士言我何時當知汝閑女人答言有
比丘數來至我所我當使往到汝所以拳打

汝背當知有閑後比丘到女人舍女人語比
丘言汝能往到某甲居士所以拳打背上不
答言能即往以拳打居士背居士言善哉大
德我事已辦比丘言何事居士言共期乃至
佛言犯突吉羅

有比丘到居士家女人語比丘能往喚某甲
居士來不答言能若爲衆僧作食者我當去
女人即送食與衆僧比丘供養僧已即往喚
彼男子男子逐比丘來即共作姪乃至佛言
犯偷羅遮

復有居士新迎婦端正色好有一男子欲得
彼婦即數數遣信至彼婦人所婦人不肯此
婦夫命終此婦於先欲得男子所有小過即
收繫縛母語女言以何方便離此難處女答
母言有一方便此居士先數數遣信來至我

所我不從彼母言汝當從此此是惡人令彼
得樂女言今當遣誰往時有比丘到彼中即
語比丘言汝能往到某居士所語居士言某
甲居士婦喚汝當作如是如是事比丘言能
即往喚居士居士來共作婬尋生疑悔乃至
佛言犯偷羅遮

下五

八

有居士母爲衆僧作精舍四事供給居士母
命終後無人料理廢四事供養諸比丘到居
士舍語居士言作如是精舍居士母在時四
事供給居士答言此母是福德人復語比丘
言汝能往某甲居士婦所言與我送食比丘
答言能即往到彼語言汝能爲某甲居士送
食不答言不能我家多事比丘復言汝當往
爲我等精舍故婦言爲精舍故當往便即
共作婬比丘尋生疑悔乃至佛言不犯居士

即復以四事供給衆僧料理精舍

有比丘到居士舍居士語比丘言能往語彼
某甲女人來不答言能即往語女人女人病
居士亦得病二人俱病事不得成乃至佛言
犯偷羅遮

有比丘到居士舍女人語比丘能往喚某甲
居士來不答言能即往語居士居士病女人
亦病乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣持鉢到居士舍居士語比
丘言能到某甲居士所言與我女姊妹等不

下五

九

比丘答言能即往語彼此居士兒命終若女
命終若狂若癡若先與他處犯突吉羅
復有比丘到居士舍如前說兒病女病俱病
俱狂癡若與餘處犯偷羅遮
受具戒應與受具戒不應與受具戒得具戒

不得具戒羯磨羯磨事羯磨處非羯磨處擯
羯磨捨羯磨苦切羯磨出罪羯磨事非奢摩
他事奢摩他事所作事學捨戒非捨戒捨戒
羸戒非羸捨戒諍攝諍事諍不滅事諍已滅
事說不說受爲狂人羯磨爲非狂人羯磨墮
信施不現前羯磨羯磨懺罪白羯磨白二羯
磨白四羯磨苦切羯磨驅出羯磨折伏羯磨
不見擯羯磨捨擯羯磨惡邪不除擯羯磨別
住羯磨本日羯磨摩那埵羯磨阿浮呵那羯
磨別住有何利何以故本日治摩那埵有何
利何因緣故作阿浮呵那覓罪相羯磨犯罪
不犯罪輕罪重罪有餘無餘邊罪麤罪罪聚
出罪憶罪闢諍止闢諍求出罪遮說波羅提
木叉遮自恣內宿內熟自熟捉食受食惡捉
受不受不捨水食捨受迦絺那不受迦絺那

捨迦絺那不捨迦絺那重物輕物可分物不
可分物人物非人物攝物不攝物不從他受
得取死人物成衣糞掃灌鼻灌下部刀剃毛
剃髮嗽淨食作衣果食非人食五百集毗尼
七百集滅毗尼因緣摩訶優波提舍迦盧優
波提舍等因時雜園林中淨山林中淨堂淨
邊方淨方淨國土淨衣淨酢漿淨自恣與自
恣取自恣說自恣布薩與欲受欲說欲清淨
與清淨受清淨說清淨欲清淨與欲清淨受
欲清淨說欲清淨偷婆偷婆物偷婆舍偷婆
無盡功德盡供養偷婆莊嚴偷婆偷婆香華
瓔珞有食粥佉陀尼舍消蒲闍尼鉢衣尼師
壇鉢鉢筒依止受依止與依止捨依止和尚
弟子法供養和尚阿闍梨近住弟子和尚阿
闍梨共行弟子近住弟子沙彌籌量卧具營

知事次第禮拜蘇毗羅漿屑藥漿皮革屣揩
脚物杖絡囊蒜刺刀剃刀房戶鑰戶鎖扇柄
傘乘扇拂鏡歌舞香華瓔珞眠安禪那著安
禪那物眠坐卧經行禪帶細腰繩彈反抄著
衣地樹地物林樹諍諍壞恭敬下意種種不
共住闍賴咤實覓罪波羅夷學法僧上座山
林樹堂房卧具戶居曠野空房鉢衣尼師壇
鍼鍼房粥瓶澡灌瓶蓋水飲器食蒲闍尼食
時食受食乞食請食阿練若阿練若上座聚
落聚落中上座客比丘客比丘上座行行上
座洗足洗足上座集集上座說法說法上座
非時非時僧非時僧集上座唄不唄求安居
安居安居上座安居竟衆入衆安居中安居
中上座布薩說戒說戒者上中下座浴室洗
浴浴上座和尚共行弟子闍梨近住沙彌方

下五

十一

便後行比丘到家入家入家坐家上座先語
消息空中迦絺那經行漉囊下風入廁廁邊
廁跂廁上座洗大便已洗手處洗處跂小便
處小便跂小便上座籌草處唾器楊枝撻齒
刮舌挑耳威儀不威儀三聚云何受戒受戒
者受羯磨共羯磨住故故名受具戒彼有十
種受具戒一無師得謂如來阿羅訶三藐三
佛馱二見諦得謂五比丘三問答得須陀夷
四三歸得五自誓得謂摩訶迦葉及三說六
邊地律師等五衆得七中國十衆得八八重
得謂摩訶波闍波提等九遣使得謂法與十
二部僧得若制白四羯磨已三語三歸受具
足戒者不得具足戒若未制白四羯磨三語
三歸受戒善得具足戒善來者若前若後受
戒善得具足戒何故善來比丘我與受具戒

者是最後身比丘終不作學人無常是故善得具足戒

比丘尼受具足戒有三種受一八敬法二遣使三二部僧現前白四羯磨受具足戒受八敬法者摩訶波闍波提比丘尼等是事應廣說遣使受戒者達摩提那或有相似者若有難不得出爾時爲彼作羯磨得羯磨者持去向彼說已語言姊妹善得具足戒從是後二部僧現在前白四羯磨受具足戒得具足戒八敬遣使受者不得是名受具足戒

問何以故名受具足戒答至誠受羯磨得觸證是名具足戒與上相違名非具足戒

云何應與受具足戒人男人女離障礙事云何不應與受具足戒謂殺母殺父殺阿羅漢破僧出佛身血無和尚無衣鉢行別住未竟

下五

十二

外道越濟非男汙染比丘尼賊住未滿二十自言非比丘已滅擯可滅擯一切非人等是名不應與受具足戒若與受具足戒僧悉有罪彼人名汙衆人與人受具足戒時稱其名如法衆僧和合問遮罪已如法白四羯磨不動不轉受具足戒是名得具足戒人與上相違非具足戒人云何不得具足戒人不得不觸不證是名不得具足戒人十三人一向不得具足戒一切五逆越濟非男汙染比丘尼賊住不共住本不和合人不滿二十人自言非比丘化人等一向不得具足戒

云何羯磨謂白羯磨白二羯磨白四羯磨何以故名羯磨有二因緣折伏羯磨懺罪羯磨又復能得清白法故名爲羯磨云何折伏羯磨懺罪羯磨謂折伏驅出擯懺罪別住本日

治與摩那埵本日治作是事已名折伏懺罪
羯磨云何清白羯磨謂受具足戒布薩自恣
阿浮呵那等及餘如法羯磨是名清白羯磨
云何羯磨事謂所因事緣作羯磨故名羯
磨事

云何羯磨處下五白羯磨成就聞成就如法衆僧

十三

和合作羯磨不可轉動故名處羯磨云何非
處羯磨白羯磨不成就聞不成就非法僧不
和合可轉動是名非處羯磨云何擯羯磨謂
比丘有罪擯比丘不得共作羯磨布薩不得

共住共食是名擯羯磨

云何捨羯磨謂如法懺悔共僧同住同食是
名捨羯磨

云何苦切羯磨若比丘鬪諍相言衆僧與作
苦切羯磨已勅言後更作者當更苦治汝是

名苦切羯磨

云何出罪羯磨事若見若聞若疑犯罪彼必
真實不虛時非不時義饒益非不饒益更語
非麤言慈心非瞋恚是名出罪羯磨事

云何非奢摩他事謂苦切羯磨驅出羯磨折
伏羯磨擯羯磨不見擯惡邪不除擯別住本
日摩那埵是名不止羯磨

云何止羯磨有罪懺悔發露下意調伏是名
止羯磨

云何所作事因是因緣故作事

云何學學有三種增上戒學增上心學增上
慧學復有三種學威儀學毗尼學波羅提木
叉學

云何非捨戒若狂屏處自說沙彌所外道所
白衣所不於性住比丘所說不名捨戒云何

捨戒作如是語出家辛苦作沙門甚難不樂作比丘憶父母等送我至父母所送我至白衣家與我覓作具復作如是語我捨佛等乃至不與長老等共法以清淨心說我不樂作比丘慚愧比丘事厭離比丘事口作是說是名捨戒

下五

十五

云何戒羸若比丘憶念家中不樂作比丘如前說是名戒羸

云何戒羸非捨戒以前事向來說何以故名戒羸不樂所作比丘事是名戒羸云何諍諍有四種相言諍鬪諍犯罪諍常所行諍何故名諍因是生諍故故名諍云何攝諍謂七滅現前毗尼等廣說何以故名攝諍彼四諍以七滅滅調伏寂靜是名滅諍

云何諍事不滅若五法成就諍不得滅何等

五一不白僧二非佛教三不白二衆四犯罪比丘未受語五衆犯罪未懺悔具此五事諍不得滅

云何諍滅事有五種成就諍得滅何等五一已白僧順佛教白二衆如法自見罪諸比丘罪已懺悔此五事成就諍得滅是名諍已滅事

云何說說有五種謂戒序四波羅夷十三僧殘二不定廣說是名說

云何不說若衆說戒時說戒者不利利者應

下五

十五

次第說復不利者更使利者次第說乃至不盡應次第說各說少分故名不說

云何受若比丘獨住至布薩時應掃偷婆房舍堂前布薩處次第敷坐若有比丘來未布薩者共布薩若不來者應在高處望若見比

立來者應作是言疾來今日作布薩若無
來者至冥還來坐處次第坐心念口言今日
作布薩我今亦作布薩若得和合僧廣作布
薩是名受

云何爲狂人羯磨若比丘狂心散亂當爲彼
作白二羯磨廣說如長老婆伽陀因緣云何
非狂羯磨除狂羯磨諸不狂羯磨

云何墮信施施與持戒人迴施不持戒人與
正見人迴施邪見人墮信施如所食如所取
若乃至長取一搏墮信施是名墮信施

云何不現前羯磨十種不現前作羯磨謂覆
鉢羯磨捨覆鉢羯磨學家羯磨捨學家羯磨
作房羯磨沙彌羯磨狂羯磨不禮拜羯磨不
共語羯磨不供養羯磨是名不現前羯磨
云何羯磨若減四人作羯磨不成作羯磨五

人羯磨應五人作十人羯磨應十人作二十
人羯磨應二十人作四十人羯磨應四十人
作

云何懺罪五法五非法云何五法非別住所
非不共住所非未受具戒人所衆中盡發露
是名五如法與上相違名非法

云何白謂白不作羯磨僧爲狂人作白是名
白云何白羯磨羯磨白僧謂布薩自恣阿浮
呵那捨小鉢布草如是一切名白羯磨云何
白二羯磨作白已復作一羯磨

下五

十六

云何白四羯磨作白已三羯磨白羯磨不作
白作羯磨不成白白二作羯磨不作白不成
白二白四羯磨不作白作羯磨不成白四衆
多羯磨不作白不成衆多作白二羯磨不作
白不成作多作羯磨不犯減作不成作白時

衆中有少因緣起去不捨聞處憶白若捨聞處不憶白還應語僧更作白白未竟復有起去若捨聞處更應作白

云何苦切羯磨若比丘鬪諍僧與作白四羯磨是名苦切羯磨

云何驅出羯磨污染他家與作驅出白四羯磨云何折伏羯磨若比丘毀些檀越使懺悔彼故白四羯磨

云何不見擯羯磨若比丘犯罪已問言不見罪與作不見擯白四羯磨

云何捨擯羯磨比丘犯罪如法懺悔作白四羯磨解擯

云何惡邪不除擯若比丘起惡邪見不肯捨爲作不捨白四羯磨

云何別住若有外道欲於正法中出家受具

下五

十七

足戒爾時應四月在和尚所住與作白四羯磨又復別住十三事中犯一一事已覆藏隨覆藏與別住作白四羯磨是名別住

云何本日治若比丘別住中復犯僧殘與本日治作白四羯磨

云何摩那埵若比丘已別住竟與摩那埵作白四羯磨不動轉於一切比丘所下意故名摩那埵

云何阿浮呵那於不善處舉著善處是名阿浮呵那覆藏罪別住有何利何以故本日治摩那埵有何利何以故作阿浮呵那答覆藏者與別住摩那埵是別住功德利本日治調伏故阿浮呵那是摩那埵功德利阿浮呵那清淨故何以故摩那埵是別住功德利耶比丘別住下意調伏是故摩那埵別住功德利

何以故本日治調伏調伏者使諸比丘知是長老如是熾盛煩惱犯罪慚愧更不作故是各本日治調伏何以故阿浮呵那是摩那埵功德利已調伏求清淨自求出罪諸比丘言是比丘求清淨求出罪是賢善比丘我等當與作阿浮呵那是故阿浮呵那是摩那埵功德利何以故阿浮呵那是清淨已起得清淨無罪如世尊所說二種比丘得清淨一謂不犯罪二謂犯罪如法懺悔是故阿浮呵那是清淨云何覓罪若比丘犯戒犯戒已自說後不說與覓罪白四羯磨是名覓罪云何戒聚戒身即戒聚云何犯聚犯波羅夷僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅犯是名犯聚云何不犯聚不作若犯如法懺悔通是不犯聚

下五

十八

云何輕罪謂可懺悔云何重罪謂不可懺悔云何有餘罪後四篇謂僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅

云何無餘罪謂初篇云何邊罪謂四波羅夷云何麤罪四波羅夷僧伽婆尸沙云何罪聚謂一切罪不善所攝

云何出罪汝長老犯如是如是罪當發露懺悔莫覆藏是名出罪

云何憶罪長老汝犯如是如是罪當憶念云何鬭諍若見聞疑罪不共語是名鬭諍

云何止鬭諍以五因緣何等五我語汝我說汝我出汝罪我令汝憶汝聽我是名止鬭諍云何求出罪如前說是名求出罪

云何遮布薩十種遮布薩廣說如毗尼云何遮自恣有四非法四如法非法者無根

戒不淨人惡威儀人邪命人與上相違名如法遮自恣

云何內宿食若界內不結淨地食在界內比丘不得食是名內宿若結淨地食在淨地得食云何內熟若比丘界內不結淨地界內熟食比丘不得食是名內熟

下五

十九

云何自熟爾時毗耶離飢儉諸居士欲與諸比丘作食便作是言我等若使人作者當多有人食此食及親里等來索見諸比丘道業不就語諸比丘言此米使淨人作食竟食諸比丘不好看檢諸客比丘來者當相分與諸比丘食少身體羸瘦乃至佛言聽諸比丘界內結淨地已作食諸比丘結已使淨人作食淨人沙彌自食已少與諸比丘諸比丘食少故身體羸瘦乃至佛言如是飢儉時聽諸比

丘自作食捨二處內宿內熟乃至儉時未過自作食

云何捉食比丘無慚愧故捉食云何受食若比丘從男女黃門二根等受

云何惡捉自手捉食已復從他受

云何受諸比丘食已自恣受殘食法而食

云何不受食已未自恣聽諸比丘持食出如飢儉時食已不自恣不受殘食法得食不受殘食法聽食果謂胡桃等

云何不捨毗耶離飢儉時聽

云何水食長老舍利弗血病良師言食藕者得瘥爾時尊者大目犍連曼陀羅池中取藕來與尊者舍利弗舍利弗食少許已與諸比丘諸比丘不食我等已自恣竟諸比丘向佛廣說乃至佛言飢儉時食已自恣不受殘食

法聽食藕

云何捨飢儉已過世尊從毗耶離遊行諸國漸至舍衛國爾時世尊問阿難我毗耶離聽諸比丘八事者內熟乃至藕等諸比丘故行是事耶阿難白佛言世尊或有行者有不行

下五

二十

者爾時世尊集諸比丘僧集僧已語諸比丘我先毗耶離聽八事爾時飢儉故聽非豐時自今已去八聽食者得罪是名捨

云何受迦絺那若此住處受迦絺那界內一切衆僧應集同戒同見清淨故又復餘處比

丘聞某處受迦絺那衣發隨喜受

云何不受迦絺那衣與上相違名不受

云何迦絺那有八種廣說如毗尼

云何不捨迦絺那衣與上相違名不捨

云何重物謂木牀乃至阿珊提等木竹及餘

物作者薦席氈褥瓦器等物是名重物

云何輕物謂金銀銅鐵牀等金銀銅鐵器鉢衣物等是名輕物

云何可分物謂死比丘三衣持與看病人除重物餘一切輕物可分謂鐵器鉢絡囊銅器

戶鈎刀鍼鐸剪爪刀香爐香匙香器斧鑿等

如是物可分不可分者重物重物不可分謂

木牀乃至瓦器等不得分持作四方僧物若

染汁四方僧來者共染衣除五大妙色金牀

轉易物已共分銅牀亦如是木牀等四方僧

下五

主一

共用又復五事比丘不得賣不得與人不得

分彼何者是謂園林寺舍卧具園寺舍地

云何人物世尊聽諸比丘爲僧故受園林非

爲一人

云何非人物謂象馬駱駝犍牛水牛世尊爲

塔爲僧故聽受

云何攝物若他所攝若聚落阿練若處男女非人所攝是名攝物

云何不攝物若聚落阿練若處他不攝若男女非男二根不攝是不攝物

云何比丘不從他受而得受用除一切可食物除水楊枝是不從他受

云何死比丘衣死比丘衣五衆得分受用

云何成衣若作五年大會得衣

云何糞掃衣有五種比丘得取火燒牛嚼鼠啣水衣產衣

云何灌鼻佛聽病比丘灌鼻如尊者畢陵伽婆蹉是事應廣說

云何灌下部比丘不得灌下部灌者偷羅遮不犯者灌便病瘥

云何刀比丘不得用刀治病若治者偷羅遮不犯者餘藥不治刀治得瘥

云何剃毛除鬚髮剃餘身分毛突吉羅

云何剃髮比丘應次第剃髮下座剃髮已下刀上座不得使起起者突吉羅

云何噉謂五種子云何淨謂五種淨云何食五種淨已食及八種漿清淨不濁

云何作衣十種衣三種壞色用

云何果食毗耶離中衆多果諸比丘私取食乃至佛言不得私取食當等分分果時一人

下五

十三

受二人三人分高聲大聲乃至佛言不得分若有淨人作五沙門淨已從彼受食

云何非人食聽諸比丘天上金銀瑠璃地階道行坐卧聽器中食是名非人食

云何五百集毗尼佛般涅槃不久五百比丘

集王舍城已撰集一切修多羅毗尼阿毗曇
云何七百集滅佛般涅槃後一百一十年毗
耶離諸比丘十惡事起非法非毗尼非佛教
離佛法與毗尼阿毗曇法相相違以是爲淨
何等爲十謂鹽淨二指淨聚落淨鑽酪淨如
是淨隨喜淨生酒淨習淨縷尼師壇淨受金
銀淨云何鹽淨以自盡壽受持鹽雜食得食
佛言食者犯突吉羅

佛在舍衛國藥法中制是罪二指淨者食自
恣已得二指挑食佛言食者犯波夜提
佛在毗耶離食法中制是罪聚落淨者一聚
落請食已自恣復得至餘聚落食佛言食者
波夜提

佛在毗耶離食法中制是罪鑽酪淨者食自
恣竟復得鑽酪已得飲佛言飲者波夜提

下五

三三

佛在毗耶離食法中制是罪如是淨者界外
成衆羯磨界內隨喜佛言犯突吉羅瞻婆國
羯磨事中制是罪隨喜淨者界外先不語作
羯磨作已來語隨喜佛言犯突吉羅亦瞻婆
制是罪生糟淨者穀作酒未熟得飲佛言飲
者波夜提枝提國因娑伽陀比丘制此戒修
習淨者修習殺生不修習殺生殺生無罪佛
言隨事犯縷尼師壇淨者尼師壇頭不接縷
佛言不接縷者犯波夜提迦留陀因緣制此
罪金銀淨者毗耶離諸比丘自手受金銀佛
言受者波夜提王舍城制此罪毗耶離諸比
丘行是十事七百比丘集滅是罪
云何毗尼因緣謂二波羅提木叉毗崩伽十
七毗尼事七法八法善誦增一散毗尼共戒
不共戒

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第六 下六

宋三藏法師僧伽跋摩譯

云何摩訶漚波提舍有四摩訶漚波提舍若有一比丘來所說言是修多羅毘尼阿毘曇我從佛口受是法諸比丘當取是語不得是

下六

非當修多羅毘尼阿毘曇中覓若與彼相應者當稱歎其人善哉長老善受持若不相應者當語彼言此非佛語非修多羅毘尼阿毘曇汝不善解二人三人大眾來所說亦如是何以故名摩訶漚波提舍答大清白說聖人聖人所說依法故不違法相故弟子無畏故斷伏非法故攝受正法故名摩訶漚波提舍與上相違名迦盧漚波提舍何以故說迦盧漚波提舍爲諸弟子答解無畏故持正法故爲後世末法中諸惡比丘增故此是佛語彼

非佛語故故名迦盧漚波提舍云何等因謂藥若根莖葉華果藥等與病因相應故名等因云何時雜即日受時藥即日受非時藥七日藥終身藥時雜應時服時藥攝故云何園林中淨若比丘園林中有金銀作是念有主者來取

云何山林中淨山者樹也樹者枝葉相接華果相接面一拘盧舍三衣隨處著過明相出云何堂淨若僧伽藍中上座次第坐

云何國土淨若在鬱單越用閻浮提時食若閻浮提時鬱單越中夜一切餘方亦用閻浮提時食

云何邊方淨俱祇國不知受食諸神通比丘到彼所更令彼人取食著地不肯授與諸比丘不知云何乃至白佛佛言聽諸比丘五種

受法謂手從手受器從器受衣從衣受餘身分從餘身分受放地受是名邊方淨

云何方淨雪寒處聽諸比丘著鞋著履羅餘國不聽亦聽諸比丘著複衣餘處不聽阿槃提國聽諸比丘用皮常洗浴餘方不聽亦聽

律師等五人受具足戒餘處不聽

下六

云何衣淨世尊聽諸比丘十種衣謂羊毛衣紵麻芻摩頭鳩羅劫貝俱絺炎波兜那劍俱耽波劍俱脂羅劍阿婆羅哆劍此十種衣三壞色已受持

云何酢漿淨諸比丘病問諸醫師醫師言飲漿可得瘥乃至佛言應作酢漿作法者取米汁煨水和之放一處酢已須者受用若漿清澄無濁以囊漉清淨如水從他手受已至日沒得飲非初夜初夜受初夜飲乃至後夜受

後夜飲

云何自恣若比丘自恣日集在一處僧中二處自恣謂見聞疑何以故佛令諸比丘自恣欲使諸比丘不孤獨故使各各憶罪故憶罪已發露悔過故以苦言調伏故而得清淨無病安隱故自意喜悅故我清淨無罪故

云何與自恣欲若比丘病不到自恣處若不病不去犯突吉羅若有恐怖若命難梵行難若八難九難一一難起不得往自恣處應與自恣欲如何難起亦當與自恣欲

下六

三

云何取自恣欲若以人到比丘所取自恣欲應如是取界內非界外取欲已若界內有大怖難命難梵行難等八因緣中一一難起爾時出界外不失欲

云何說自恣欲到衆中爲彼比丘說自恣欲

若說善不說者犯突吉羅

云何布薩半月半月諸比丘各各自觀身從前半月至今半月中間不犯戒耶若憶犯者於同意比丘所發露懺悔若不得同意作念若得同意當發露懺悔除是罪餘清淨共僧同作布薩是名布薩何以故名布薩捨諸惡不善法捨煩惱有愛證得清白法究竟梵行事故名布薩

云何布薩與欲謂病比丘布薩時不能到僧中應與欲若不病與欲犯突吉羅

云何受欲廣如前說欲亦如前何以故名欲欲者所作事樂隨喜共同如法僧事

云何與欲病比丘不能到僧中應與欲若不病與欲犯突吉羅若有十難因緣應與欲如何難起亦應與欲與欲者與欲成與欲比丘

與欲若言爾成與欲與成說欲成與欲當與汝欲成與欲身動成與欲口動成與欲若身口不動將到僧中若不堪動一切僧應就不應別作僧事若別作僧事者隨事犯受欲說欲如前自恣說

云何清淨清淨者無罪云何與欲清淨廣說如前與欲受清淨說清淨亦如自恣說

云何欲清淨若僧布薩羯磨時欲及清淨

云何與欲清淨布薩時比丘病不能到僧中當與欲清淨若不病與欲清淨犯突吉羅若

命難梵行難及八因緣難起當與欲清淨如

何難起亦應與欲清淨與欲清淨者與欲清淨比丘與欲清淨答言爾與我說欲清淨當與汝欲清淨身動口動彼一一成與欲清淨若身口不動應將到僧中若不堪動一切僧

應就不應別作布薩羯磨

云何受欲清淨若比丘從比丘邊受欲清淨受欲清淨者應如是取界內非界外若命難梵行難乃至八難中一一難起持至界外不失欲清淨

云何說欲清淨受欲清淨比丘到僧中為彼比丘故說欲清淨若說者善不說者犯突吉羅不恭敬和合故

云何偷婆佛聽髮爪作偷婆如給孤獨長者因緣毘尼中廣說是名偷婆云何偷婆物謂偷婆田宅彼處建立偷婆

云何偷婆舍謂殿舍樓閣若木鋤石白鐵鉛錫等

云何偷婆無盡功德毘耶離諸商客為世尊起偷婆起偷婆已復為偷婆故多施諸物諸

下六

五

比丘不受是無盡物即以白佛佛聽受使優婆塞淨人知若彼得利用治偷婆或作偷婆云何供養偷婆土搏白灰珠砂

云何莊嚴偷婆莊嚴偷婆者繒綵安牧迦頭鳩羅俱給耶俱脂劒旛幢金銀瑠璃珂石珊瑚琥珀碼碯真珠摩尼赤珠玫瑰沈水梅檀末香塗香燈華如是等及諸妙物莊嚴

云何供養偷婆伎樂香華末香塗香燒香禮拜為塔故比丘得結髮

云何有食若比丘住寺中得食

云何粥世尊聽諸比丘嗽粥不得啜粥作聲云何佉陀尼佛聽諸比丘嗽九種佉陀尼葉佉陀尼華佉陀尼果佉陀尼胡麻佉陀尼油佉陀尼麵佉陀尼饌佉陀尼根佉陀尼石蜜佉陀尼食此九種佉陀尼時不得栴栴作聲

云何舍消含消有五種世尊聽諸比丘服謂
酥油蜜糖醍醐服舍消藥時治病想服藥想
糞屎想髓腦想

云何蒲闍尼有五種世尊聽諸比丘噉烏陀
那貴摩沙曼陀若魚肉等是名蒲闍尼食蒲
闍尼時治病想服藥想糞屎想

云何鉢世尊聽諸比丘畜二種鉢鐵鉢瓦鉢
八種鉢鉢不聽畜

云何衣世尊聽諸比丘畜七種衣不聽淨施
謂僧伽梨鬱多羅僧伽安旦婆娑雨衣覆瘡
衣尼師壇養命衣是名衣

云何尼師壇世尊聽諸比丘畜諸比丘畜尼
師壇護僧卧具故無尼師壇不得坐僧卧具
云何針世尊聽諸比丘畜二種針鐵針銅針
是名針

下六

云何針筒世尊聽諸比丘畜針筒爲舉針故
不應與無慚愧人不得與沙彌

云何依止世尊所說客來比丘不應先洗足
消息先當求依止爾時有一客比丘來聞佛
制戒客來比丘不得先洗足消息先求依止
此比丘體力疲極求覓依止迷悶倒地即便
命終諸比丘向佛廣說佛言聽諸比丘脫衣
鉢拭足塵洗足已二三日然後求依止爾時
諸比丘趣得便依止彼於善法退轉佛言不
得趣爾依止當好籌量能增長善法者然後
依止依止時當問餘比丘此比丘何似有戒
德不能教戒不眷屬復何似無有諍訟不能
相教戒不如是問已從求依止與依止者亦
如是

云何受依止當偏袒右肩兩手提兩足已當

如是語我某甲從大德求依止大德與我依止我依止大德住第二第三亦如是說彼應答言好善哉

云何與依止不滿十臘不得與依止假使滿十臘愚無所知不得與依止若五法成就得

下六

七

與依止何等五知犯不犯知輕知重廣誦波羅提木又已與人說廣說如毘尼

云何捨依止有五因緣失依止還依止去捨戒從衆至衆見本和尚

云何和尚諸比丘無和尚出家受具足戒心意不調伏威儀不齊整病痛無人看諸比丘向佛說佛言自今聽依和尚出家和尚教誡弟子心得調伏病時相看後諸比丘弟子病時不看佛言應看不看者犯突吉羅

云何弟子諸比丘依和尚出家受具足戒不

來親近和尚諸比丘向佛說佛言應親近和尚承事問訊隨逐行作事時應白和尚和尚所作事應代作除四種謂大小行嚼楊枝界內禮支提

云何供養和尚應承事供養問訊禮拜和尚所應作事應疾疾作之不應懈怠慚愧和尚恭敬和尚下喜求善法不求過和尚有過應諫和尚病應看自事不應廢

云何阿闍梨諸比丘無阿闍梨出家心不調伏威儀不齊整病痛無人看諸比丘白佛佛言聽諸比丘作阿闍梨當教誡看病諸比丘不肯與受具足戒佛言應與受具足戒

云何近住弟子近住弟子不親近阿闍梨諸比丘向佛廣說佛言近住當親近阿闍梨問訊隨逐所作事白阿闍梨除大小行如前所

說云何和尚阿闍梨共行弟子近住弟子共行弟子近住弟子於和尚阿闍梨所如父母想和尚阿闍梨於弟子所如兒子想

云何沙彌世尊聽畜沙彌不大小小者七歲若作罪者當使懺悔若裸形與著衣

云何籌量若始作住處起寺舍時先當籌量

行處成就不永成就不經行處成就不非妨處難處不少聞亂聲不如是觀察已起立寺舍若不籌量營事得罪

云何卧具世尊聽諸比丘畜氈褥氈毼若僧有若自有

云何營知事世尊住阿茶毘寺舍房舍崩壞見已問阿難言此房舍何以崩壞阿難白言世尊六羣比丘知事不修治故佛語阿難更使餘人知事若小小治乃至掃地便止不修

治者不聽知事好修治者使終身知事煙熏雨漏房舍與知事人住佛言不得終身知事不得與煙熏雨漏房舍住與十二年房故名新若知事新作房舍新作卧具者十二年中僧不使或十一年或十年九年八年七年六年五年四年三年二年一年不使泥不使治云何次第禮拜佛聽諸比丘次第上中下禮拜問訊起迎合掌

云何蘇毘羅漿佛聽病比丘飲蘇毘羅漿如尊者舍利弗病因緣是中應廣說取根莖華果葉藥著一器中漬酢已清澄無濁朝受乃

至初夜飲後夜亦如前說

云何屑佛聽諸病比丘畜豆屑赤豆屑摩修羅屑等不得雜香不以色好故畜若病得合餘香

云何藥謂根莖葉華果時藥七日藥終身藥
世尊聽諸病比丘畜服若衆若自

云何漿謂世尊聽諸病比丘飲八種漿淨漉
水淨已飲

云何皮比丘不得畜皮不得受不得用坐卧
除革屣若至白衣舍得坐不得卧

云何革屣世尊聽諸比丘畜二種革屣謂一
重皮革屣芒屣不得雜色作

云何揩脚物比丘不得畜浮石

云何杖王舍城屍陀林中多有毒蟲諸比丘
爲毒蟲所害佛言白羯磨已聽畜杖

云何杖絡囊世尊聽病比丘從僧乞白二羯
磨已畜

云何蒜世尊聽病比丘服蒜如長老舍利弗
不病不得食若病食者當如法行

云何剃刀世尊聽諸比丘畜剃刀爲剃髮故
是名剃刀

云何剃刀房世尊聽諸比丘畜剃刀房爲舉
剃刀故

云何戶鑰世尊聽諸比丘畜戶鑰爲護卧具
故若衆若自爲安隱僧故

云何戶鎖如戶鑰

云何扇柄摩尼扇柄比丘不得畜若得者取
當供養佛支提聲聞支提

云何傘世尊聽諸比丘畜傘防雨熱故

云何乘世尊聽老病比丘乘乘廣說如毘尼

云何扇世尊聽諸比丘畜扇若衆若自

云何拂世尊聽諸比丘畜拂

云何鏡世尊不聽諸比丘照鏡乃至水中除
面眼有病

云何歌舞倡妓比丘不得自作亦不得教人作

云何香華瓔珞佛言比丘不得著香華瓔珞若得者取當供養佛支提聲聞支提

云何眠安禪那世尊聽病比丘畜安禪那不得爲好故著眼藥爲病故聽著

云何著安禪那物二種著安禪那物謂銅鐵云何卧比丘不病不得晝日卧不得燈中卧若疲極者應起去不得惱第二人

云何眠世尊聽比丘晝日經行坐除睡蓋初夜過四搦鬱多羅僧敷卷搦僧伽梨爲枕右脇卧脚脚相累不得散手脚不得散亂心不得散亂衣作明相正念起想思惟然後眠至後夜疾疾起經行坐除去睡蓋

云何禪帶世尊聽病比丘畜禪帶謂腰背痛

下六

十一

如尊者舍利弗因緣此中應廣說

云何紐佛聽諸比丘安衣紐爲風故爲攝衣故

云何腰繩世尊聽諸比丘畜三種腰繩謂編繩圓織繩線繩

云何彈世尊聽諸比丘畜彈怖賊故無有因緣得打

云何反抄著衣比丘不得反抄著衣除高處作

云何地地有二種經行地精舍地

云何樹耆闍崛山道邊無樹佛言聽諸比丘種樹爲蔭故爲華故應次第種

云何地物謂田地聽諸比丘取田地爲園故爲精舍故

云何林樹比丘應次第取

云何諍相言鬪諍行兩舌各各相鬪不和合
不如一水乳各自分住非時不作無義無作
非法不作無朋黨不作自惱惱他不作俱惱
不作如是諍不應作

云何諍壞僧作二衆僧壞輪壞云何僧壞若
行十四壞僧事取一一壞事如法如律非法
非律乃至界內各作布薩是名僧壞非輪壞
云何輪壞非僧壞八聖道名輪捨八聖道說
餘道是名輪壞非僧壞及輪壞前僧壞俱名
壞

云何恭敬恭敬和尚阿闍梨上中下座如是
一切善恭敬

云何下意被擯比丘應行事不得度人不得
與人受具戒不得與人依止不得畜沙彌不
得教戒比丘尼若僧差作不應受不得犯餘

下

十二

戒不得違衆僧羯磨不得遮衆僧布薩自恣
不得出清淨比丘罪不得遮羯磨十不得教
戒性住比丘不得道說性住比丘不得使性
住比丘憶念罪不得共性住比丘共坐常當
下意恭敬當示擯想衆僧一切羯磨不得受
廣說十二人_七

云何種種不共住有二種法及食所行事如
擯比丘差別者一切衆僧羯磨不得受衆僧
差作亦不得受廣說十二人若於同梵行所
有過罪者僧應如是語汝莫不止僧當治汝
繫汝罰汝二犯罪此僧中懺悔不得出界外
惟此僧能捨汝罪非界外如是治不止者更
加其罪如調惡馬以鞵制之

云何闍賴咤二十二法成就名闍賴咤比丘
云何二十二法精進根本成就慚愧威儀具

足樂持戒善解毘尼聞持多聞通利阿含善
解諍事善解諍本解諍相善解滅諍善解滅
諍已更不起善解事辯才無恐畏身口善能
使能受能行受羯磨不隨愛不隨瞋不隨怖
不助二邊受法食財食是名闍賴咤二十二
法

下六

十三

云何實覓罪先犯罪已發露後覆藏當與實
覓罪作白四羯磨所行事如前說

云何波羅夷學戒若作姪已乃至利那不覆
藏諸比丘當與學戒作白四羯磨廣說如難
提學戒當行學戒法在比丘下坐授食與比
丘自從淨人受食得共比丘二夜宿自共未
受具戒不得過二夜宿若無能作羯磨人覓
不可得者聽學戒人作二種羯磨謂布薩自
恣羯磨不得滿衆作布薩自恣僧羯磨等

云何衆僧上座上座入界內當教戒年少比
丘慰勞說經授經坐禪使善法增長恒使有
食有分食時等分使衆得利作方便求索當
勸化比丘使利益衆應看病比丘當爲病者
乞藥當差人看病當與病人說法不得捨病
者如是等界內一切事上座皆悉應知

云何林上座林名僧伽藍上座法若食佉陀
尼蒲闍尼打撻椎時上座應前行前坐當看
諸年少比丘威儀誰正誰不正若有不正當
作相使知若作相不知語比丘座令語知若比
座不語者上座起往語齊整威儀行食時上
座言一切平等與使唱僧跋若白衣來當使
與食若無食若彼自不食上座當爲說法我
等正有此食

云何樹界枝葉華果相接乃至一拘盧舍隨

意著衣得至明相出

云何堂前僧伽藍有衆多比丘應次第分若自惱惱他若兩惱應避去若堂前破壞應治云何房若住房中當以灑淨掃瞿摩耶塗地拂拭牀具具有垢者應浣

云何卧具若比丘露地敷卧具已出寺門外

下六

十四

五十尋過不得去若去突吉羅若有二比丘一人取牀一人取卧具

云何戶店比丘不得閉戶作聲開戶時先當撓戶當徐徐入使脚跡不作聲戶若有兩扇者不得相操作聲

云何戶店若上下店者當俱下已去使房舍堅牢故防自身故防卧具故

云何空房若空房無比丘者當水灑掃地瞿摩耶塗地若有器者當淨洗揩拭若有淨人

當使淨草若有白衣來者當爲說法

云何鉢鉢不得著石上土埵上不得近坑邊食時口中嚼物吐出滓不得著鉢中不得鉢中洗手面不得著不淨地不得用含沙物洗不得濕盛不得極燥徐徐受用令得久用因壞更乞難

云何衣觀衣如自皮不得著僧伽梨擔草木瞿摩耶土水灑地掃地分糞瞿摩耶塗地不得坐僧伽梨上不得覆身僧伽梨當作僧伽梨用鬱多羅僧作鬱多羅僧用安陀會僧作

下六

十五

安陀會僧用不得以衣著不淨處著衣不得擔擔僧伽梨應割截成鬱多羅僧安旦婆僧不必割截若比丘無新衣有故衣者若有長衣應唱令若五條七條九條十一條十三條十五條不得妙色染若妙色染當壞以乾大

皮樹皮染染已受持

云何尼師壇世尊聽諸比丘畜尼師壇不得用少片物作尼師壇受持不得離宿

云何針有二種針世尊聽畜謂銅鐵好舉不得因生壞更求難

云何針房爲護針故

云何粥世尊聽諸比丘飲粥飲粥有五種功德斷飢斷渴斷風消宿食未熟令熟飲粥不得作聲

云何水瓶佛聽諸比丘畜水瓶令清淨不得用盛食器用作水瓶

云何澡罐世尊聽諸比丘畜澡罐使令清淨云何瓶蓋世尊聽諸比丘以物覆瓶口

云何水比丘使令水清淨好用意澆水好看水物有蟲淨洗手著淨衣澆水不得不淨衣

手澆水

云何飲水器世尊聽諸比丘畜飲水器令淨潔

云何蒲闍尼有五種若食一一蒲闍尼時當觀食此食從何處來從倉中出倉復何因倉從地出地復何因以糞屎和合種子得生今復還養糞身舉搏時作糞想正念在前不以散亂心噉食當作逆食想從地得想病想因緣得想然後食當復觀不別衆食復應觀自恣不自恣

下六

云何食時若食五正食時打捷椎時當齊整衣服威儀嚴正入衆時不得作語聲

十六

云何食不長取與他除與父母兄弟客來至寺病者懷胎母人正念已當與食應與畜生一搏欲出家者於衆有益者與

云何受食當一心受食不得散亂心正念受食如所食如所取

云何乞食廣說如毘尼云何請食比丘請食不得雜好覆勿以不淨汙當知時

云何阿練若比丘阿練若比丘當當美語含笑在前不皺眉畜淨水瓶盛滿水畜火珠月珠

云何阿練若上座阿練若上座當教戒年少比丘說法以阿練若法教戒使阿練若法增長

云何聚落聚落中比丘如前說白衣來當爲說法隨力所能云何聚落中上座聚落中上座如前說

云何客比丘若客比丘來當在現處默然立齊整威儀如前說

下六

十七

云何客上座客上座當親伴比丘遣使白舊比丘求房卧具

云何行明日欲行當白和尚阿闍梨我向某方某國去若聽去者去不聽者不得去所住房當灑掃塗治卧具當拂拭已去

云何行上座行上座比丘當觀年少比丘使年少比丘先去上座後去於中勿有所亡教戒年少比丘勿令掉戲當求覓商伴當觀方國當觀住處當觀卧具當觀比丘伴爲同不同草中道病痛相棄不觀察而去隨事犯罪

云何洗足若比丘洗足已水器空當著水

云何洗足上座若年少比丘先洗已與水上座不得使起已灌脚故

云何集若八日十四日十五日不病應集一處說法

云何集上座若打捷椎上座前行前坐須更
默然已當自說法若自不能當使餘比丘說
若白衣來當爲說法若外道來爲說法攝取
至心說不以自大自高

云何說法若比丘說法者當敬衆愛衆下意
至誠爲說義味具足不心意散亂慈悲愍念
歡喜爲說不爲飲食次第爲說當敬法爲法
說法不爲財利

云何說法上座當觀說法人爲說法說非法
說非法者當諫誤者爲正若說法當稱譽讚
歎

云何非時若欲行時當白和尚阿闍梨我欲
行至某處某聚落白已便去

云何非時僧集除八日十四日十五日諸餘
集時僧所作事若有所分打捷椎時速集速

下六

二八

坐

云何非時集上座打捷椎時上座在前行在
前坐當如法如毘尼如佛教行

云何唄王舍城諸外道八日十四日十五日
集一處唄誦多得利養眷屬增長爾時瓶沙
王信佛法僧往詣佛所白佛言世尊諸外道
八日十四日十五日集一處唄誦多得利益
眷屬增長願世尊聽諸比丘八日十四日十
五日集一處說法唄誦當得利養眷屬增長
諸檀越得福若諸比丘辯捷攝佛法故正法
久住故佛言聽諸比丘八日十四日十五日
集一處唄誦說法諸比丘以凡聲唄誦不適
衆意衆言佛聽諸比丘好聲唄誦者好乃至
佛言聽諸比丘好聲唄誦諸比丘復以下聲
唄誦諸衆不聞衆言佛聽立唄誦者好乃至

佛言聽諸比丘立唄諸比丘長誦修多羅竟
衆言佛聽諸比丘略誦要者好乃至佛言聽
諸比丘略誦要義諸比丘略誦心生疑悔我
等莫退失修多羅去乃至佛言當於中取要
義者說餘修多羅持莫忘失諸比丘半唄佛

下六

十九

言不得半唄半唄者突吉羅諸比丘兩人共
唄惱衆佛言不得兩人共唄共唄者突吉羅
諸比丘各將衆去佛言不得將衆去將去隨
事犯不犯者自去不爲法故去又復諸比丘
說法中自活佛言不得說法中自活若衆中

無能誦唄當次第差若都無者各誦一偈

云何不唄於中有能者請說請而不說犯偷

羅遮

云何求安居欲安居時當好籌量已安居此
住處得同意不安樂住不共語共坐不復有

隨病飲食易得不病時醫藥可得不有看病
人不有持修多羅毘尼摩得勒伽阿毘曇不
比丘無有鬪諍相言不衆僧不破不如是籌
量已安居

云何安居安居中無事不得出界一宿若有
事當受七日法或爲偷婆或爲和尚阿闍梨
病或爲如是等因緣聽出

云何安居上座安居上座當知僧坊禪窟破
壞者當使修治勸化料理

云何過安居竟過安居竟有三業謂衣器迦

絺那衣安居中得不得用作迦絺那衣

云何衆比丘當觀衆誰善威儀誰惡威儀有
惡威儀者當折伏刹利衆乃至居士衆

云何入衆如是入刹利衆如是入婆羅門衆
如是入沙門衆如是入居士衆如是行如是

住如是坐如是語如是默然

云何安居中安居中比丘不得種種世間語
論謂國事大臣鬪戰勝負畜生餓鬼男女姪
欲飲食等事

云何安居中上座安居中上座當觀衆安樂

不安樂者默然不安樂者隨順說法

下六

二十

云何布薩布薩有五種說不說與清淨自恣
布薩事廣說如布薩

云何說戒說戒有五種廣說如前

云何說戒者說戒比丘當使利次第說莫使

文句脫失當自觀身從前十五日未犯戒不

犯戒者得同意即懺悔不得同意心念得同

意當悔如波羅提木叉修行

云何說戒上座若打捷椎時自觀身不犯戒
耶若犯戒如前說

云何上座上座比丘當觀年少比丘年少比
丘在大小行處當看莫令作犯戒事若打捷
椎時在衆上座

云何中座中座比丘隨上座入聚落若上座
大小行未竟小遠當待若不出而遠去者待
來

云何下座下座比丘食時應出食若行水時
觀早晚待上座應掃地瞿摩耶塗敷卧具與
水食食旦鉢那時復行水應請食應浴室中
然火取水應取樵著浴室中取油瞿摩耶土
肩水受揩身為揩身當棄除糞一切重事悉
應作

下六

三

云何浴室下聲入浴室整威儀

云何洗浴世尊聽比丘洗浴洗浴有五種功
德如契經說復有五種功德謂除風除冷除

熱除垢起厭患浴時白和尚阿闍梨浴時在上座後坐不得在前向火令水調適若冷熱應語他不白和尚阿闍梨不得爲他揩身亦不得受指若和尚阿闍梨相嫌處不得親近浴室中坐物瓮器應舉置本處廣說如毘尼云何浴室上座浴室上座下座比丘先浴已汗出不得使起

云何和尚和尚當教誡弟子誦經教義攝教令坐禪教離惡知識使親近善知識復與衣鉢卧具醫藥攝取犯戒教使悔過

云何弟子弟子應慚愧和尚應承事看視所作應白應在和尚前現相處立行時隨逐當爲和尚求衣鉢等如前爲弟子說若善法不增長者應語和尚與我某甲比丘和尚應觀是比丘此比丘行云何眷屬云何能教誡不

如是籌量已使去若彼復不增長復應去云何阿闍梨廣說如前

云何近住弟子廣說如共行弟子

云何沙彌亦如共行弟子差別者沙彌應淨華果楊枝草已使令作淨

云何治罪若比丘犯罪當作方便問令彼自說若不自說者不得即出罪先當覓伴若王若王子若王臣有大力者得伴已然後出彼罪

云何後行比丘後行比丘不得在前行不得

下六

二十二

前坐不白上座不得語問時當語上座語時中間不得作亂語上座說非法時當諫說法者隨喜得如法利養當取

云何入家比丘入白衣家不得調戲不得舉眼視

云何入白衣舍比丘失念入白衣舍有五種失不白入坐食家中坐眉覆處坐別衆食無淨人爲女說法正念者無此過

云何入家坐入家坐比丘不得說畜生國土飲食等當爲說法令入正見行布施調伏諸根修梵行布薩受戒三歸

云何白衣家上座白衣家上座當教誡年少比丘勿使調戲

云何共語舊住比丘客比丘來先意問訊善來善來軟語愛語含笑現前不皺眉見客比丘來當歡喜問道路不疲耶飲食不失時耶不大疲極耶當問幾臘若是上座起作禮取衣鉢敷座爲洗足取水隨力所能供養與好卧具

云何消息若客比丘至寺不應便求房舍卧

下六

二十三

具且坐一處默然齊整威儀

云何空中空中一切羯磨不得作比丘不得空中行除明相出安居中除受七夜

云何迦絺那若比丘受迦絺那有七利隨意畜衣不著僧伽梨入聚落別衆食數數食不白入聚落迦絺那功德利著縵衣入聚落

云何經行比丘經行時有上座在前者當白不得搖身行不得大叩不得大低頭縮攝諸根心不外緣當正直行行不能直者安繩

云何澆水囊無澆水囊不得遠行除江水淨除涌泉淨除半由延內若半由延內寺當接不持澆水囊不犯

云何下風下風出時不得作聲

云何厠比丘入厠時先彈指作相使內人覺知當正念入好攝衣好正當中安身欲出者

令出不肯出者勿強出

云何廁邊比丘不得廁邊浣衣割截衣縫染衣不得校經不得誦經不得作白不得經行一切事不得作除廁相連

云何廁跣比丘當徐徐躡上不得汙跣

云何廁上座年少比丘先入不得使出

云何洗若比丘不洗大小便不得禮拜受禮不得坐卧僧卧具上除無水處若爲非人所瞋水神瞋或服藥

云何大行已洗手處洗手處邊不得浣衣等

如前說

云何洗處洗處跣徐徐洗不得汙濕跣

云何小便比丘不得處處小便應在一處作

坑

云何小便處近小便處不得浣衣等如前說

下六

二十四

云何小便跣比丘徐徐小便不得汙濕跣

云何小便上座下座比丘已小便不得使起

云何籌草不得利刮不得用草拭用細軟滑

物若用石木

云何唾唾不得作聲不得在上座前唾不得

唾淨地不得在食前唾若不可忍起避去莫

令餘人得惱

云何器世尊聽諸比丘畜二種器熏鉢器唾

器當好守護勿令破壞妨廢更求難

云何齒木齒木不得太大太小不得太長太

短上者十二指下者六指不得上座前嚼齒

木有三事應屏處謂大小便嚼齒木不得在

淨處樹下牆邊嚼齒木

云何摘齒不得太利不得疾疾刺齒間應徐

徐挑勿使傷肉

云何刮舌不得用利物刮不得疾疾刮當徐

云何挑耳不得用利物挑不得疾疾挑勿令

傷肉

云何威儀一切沙門所生功德是威儀與上

相違名不威儀

下
六

114

云何三聚謂受戒聚相應聚威儀聚

佛說摩得勒
伽雜事竟

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第六

音釋

華許戈切
 複方六切
 金與專切
 啜昌悅切

嚼在爵切
咀也
毳能毳切
毳他孟切
毳也
漬都
酢二漬切

浸也切
酢
蒜
蘇貫切
葷菜也
鎗
下以牡灼也切
關
革
兵
驪
也切

撓切而沼
撓觸升也庚切
淖粗側也氏切
縮斂所也六切
跂

渠渠 刮古滑切 擣他歷切

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第七 下七

宋三藏法師僧伽跋摩譯

如佛所說邊地律師五人受具戒若有十人
律師五人受戒得戒不佛言得具戒諸比丘
得訶罪如佛所說過十夜衣尼薩耆云何得
長衣謂若入手若在膝上肩^{下七}上作想此是我
衣比丘得眼上座卧不佛言應敷卧具已坐
卧故者不犯如世尊所說不得捉牛尾度得
捉餘尾度不佛言除虎尾象馬師子尾捉餘
尾度不犯

糖漿得七日受不答得飲幾時飲乃至未捨
自性以不淨藥合煮得噉不答不得得塗身
塗瘡灌鼻以不淨脂合鹽煮得噉不答不得
若當猪脂用不犯
若比丘五種種子自手作淨若刀若爪成淨

不答成淨得食不得食除火淨若火淨殺草
得波夜提樹在不淨地果落淨地得食不
經宿得食樹在淨地果落不淨地得食不
不得淨人在不淨地不淨地作淨成淨不
成淨得食不得食除火淨淨人在不淨地淨
地作淨成淨不成淨得食不得食得食鱔肉
不不得得飲人乳不不得得著眼中蘇毗羅
漿非時得飲不病者得飲一切不淨肉不得
食得食人肉不不得得食食者得何罪犯偷羅
遮除人肉餘不淨肉得食不不得食

云何不淨肉謂鱔蛇蝦蟇烏鵲白鷺如是等
肉不得食食者突吉羅即日受時藥七日藥
終身藥各各相雜得服不得服時藥時服
乃至終身藥終身服時藥得作非時七日終
身藥耶廣說如前若藥不手受不說受不病

得服不得服時藥非時藥七日藥終身藥
不手受不說受經宿得服不得服已手受
說受內宿得服不得服手受說受病者得
服

云何養病除性罪餘者養病世尊聽飲八種

漿幾時飲乃至未捨自性得飲

下七

二

狂人邊得取衣不或得或不得云何得不知
父母所在兄弟姊妹自持物施比丘得取
云何不可取父母等可知不自手與不可取
狂人邊說受持衣成受不捨自性成受

若比丘獨住有人施現前僧可分衣無餘比
丘此衣當云何彼比丘得衣時心念口言我
此住處得是衣現前僧應分此中無僧此衣
屬我入我我當受是衣當割截縫染我當受
持如是作羯磨已若有比丘來不應與若未

作羯磨時來者應與不與者犯突吉羅

若有比丘得衣與衆僧界外自取突吉羅若
盜心取隨事犯二人衆多亦是長者兒被
驅布施得取不得取

有衣與自恣僧自恣僧應分若施現前僧現
前僧應分安居中爲僧故出界外者得物應
分破安居人得衣分不或得或不得若前後
安居已破者應得前後不安居者不得看病
人出界去後病者死應與衣不有應與不應
與爲病者去應與爲自去者不應與白衣看

下七

三

病應與不應與應與少許比丘尼式又摩尼
沙彌沙彌尼亦如是餘處安居餘處看病病
者死應與衣不應與沙彌看病應盡與爲少
與應盡與或等與若無看病人僧盡應看若
不看犯突吉羅若差看看不看犯突吉羅病人

不用看病人語突吉羅看病人不用病人語
突吉羅若人施不淨物作是言我等不得用
不淨物作是念已施某甲淨人得淨者當受
有比丘四處安居成安居不若以牀木四界
安居何處應得安居衣分共與一分減量作
雨衣受持突吉羅覆瘡衣亦是畜三種外
道衣謂皮衣毛衣髮衣偷羅遮除此三種畜
外道餘衣突吉羅

如世尊所說故衣不得受作迦絺那衣云何
故衣謂先已受非迦絺那衣

世尊所說新衣受作迦絺那衣云何新衣初
受作迦絺那衣名新衣

如世尊所說發三心受作迦絺那衣云何三
心謂乃至最後發三心謂浣時截時染時不
發此三心成受迦絺那衣不成受犯突吉羅

成已復應發二心此衣當爲僧受作迦絺那
衣我已受是迦絺那衣不發二心成受不成
受犯突吉羅

如佛所說經宿衣受迦絺那衣不成受云何
經宿謂過十夜或經一夜

如世尊所說不淨衣受迦絺那不成受云何
不淨衣謂頻日得衣

如世尊所說故衣受作迦絺那衣不成受云
何故比丘受用三衣

如世尊所說被打衣成受迦絺那衣云何打

衣謂新衣

下七

四

如所說打淨衣成受迦絺那云何打淨謂壞
色衣未受迦絺那時僧壞爲二衆一衆受一
衆不受二衆成受不受者成受不受者不成
受已受迦絺那衣僧壞爲二部一衆捨一衆

不捨成受不捨者成捨不捨者不成捨若僧破時誰應受謂如法者應受未成衣受作迦

受迦締那住處有十利廣說如毗尼不著僧伽梨入聚落有五功德雨衣亦如是

如世尊所說住處利云何住處利謂得衣利名住處利

如世尊所說急施衣得受作迦締那衣云何急施衣謂十日未至自恣得衣是急施衣用是作迦締那衣受成受

如世尊所說三月得衣得受作迦締那衣云何三月衣舊僧十五日自恣客比丘來多同見同住彼十四日自恣若舊僧隨客比丘自恣此日得衣名三月得衣用是衣作迦締那衣受成受

下七

五

如佛所說時衣得受作迦締那衣云何時衣自恣竟後一月得衣是名時衣

如佛所說不淨衣不得受作迦締那衣云何不淨衣謂死比丘衣五種人受迦締那衣不名受云何五謂無臘人破安居人後安居人餘處安居人擯人八種捨迦締那衣幾共幾不共除後二種餘者不共問有即日受迦締那衣即日捨不作白羯磨耶舊比丘十六日受迦締那客比丘來多相向說捨

云何破僧得無間墮阿鼻地獄非法非法想破僧或破僧一切受法耶或受法一切破僧耶答或破僧非受法作四句云何破僧非受法若破僧不受十四事云何受法非破僧謂受十四事俱者亦受十四事亦破僧非受十四法非破僧除是句僧壞時捨界成捨不法

語者捨成捨僧壞時比丘尼得作布薩不得作布薩僧破時闍賴咤比丘當云何當在如法衆不得遣信至第二衆僧壞時教誡比丘尼不如法語者應教誡無法語者不應教誡闍賴咤應出界外教誡若比丘隨順擯比丘犯突吉羅被擯人爲獨爲有伴耶獨無伴侶被擯人不得共食若不知被擯共食共住不犯受法比丘共不受法比丘共食不犯不受法比丘共受法比丘共食犯突吉羅四人隨順破僧是名破僧

如佛所說如是比丘不得擯云何如是比丘若比丘有大威德持修多羅毗尼摩得勒伽多聞多知識多眷屬擯如是人犯偷羅遮有信樂比丘應出罪云何信樂若聞若信語使懺悔若不懺悔犯突吉羅若僧壞誰應捨迦

下七

六

絺那衣法語者應捨被擯人下意隨順調伏應捨羯磨不應捨羯磨同意比丘應與卧具云何同意寂靜不相惱名同意毗耶離俱舍彌比丘集一處闍賴咤當云何闍賴咤應出界外作布薩俱舍彌毗耶離比丘共布薩成布薩不成布薩若闍賴咤比丘共毗耶離比丘共布薩成布薩不成布薩

若比丘應與比丘尼求教誡欲云何與教誡欲語言姊妹等和合作布薩若作布薩僧破建立爲二部應與比丘尼教誡不應與應何

處教誡應出界外教誡

如佛所說非法不和合非法和合如法不和合如法和合云何非法不和合應與苦切羯磨與擯羯磨僧復不和合云何非法和合應與苦切而與擯羯磨衆僧和合云何如法和

合先作白後作羯磨僧和合與上相違名法
不和合一比丘擯一人衆多擯四人犯突吉
羅四人擯四人犯偷羅遮擯比丘時眠成擯
不若聞白已眠成擯先眠後白不成擯應餘
羯磨出比丘罪餘羯磨擯比丘犯偷羅遮若
擯比丘時不來者應取欲云何到羯磨四比
丘清淨共住乃至二十人亦如是若沙彌欲
與受具戒時莫與我受戒爲得戒不得戒式
叉摩那沙彌尼亦如是受具足戒時別住時
本日時摩那埤時阿浮呵那時十二人時亦
如是僧擯眠人成擯不若聞白成擯不聞不
成擯入滅盡定人亦如是僧破各各相擯不
成擯若非法羯磨一切不和合羯磨耶若不
和合羯磨一切非法羯磨耶
云何和合非法羯磨謂不現前擯比丘不出

已罪不使自言不在界內而一切集不來者
與欲是和合非法羯磨

云何如法羯磨非和合人現前如前說衆不
和合是如法羯磨非和合或僧中三唱憶有
罪不發露一切犯罪耶若三唱憶有罪不發
露一切犯罪若有僧中三問自言非比丘是
自言非比丘波羅夷亦如是別住人擯比丘
成擯不成擯唯除受戒羯磨餘羯磨盡得作
先白衆僧擯比丘成擯不成擯若一若僧不
知而擯比丘犯偷羅遮彼罰比丘下意調伏
得戒一語與四人受戒得戒不得戒受欲
滿四人擯比丘成擯不成擯賊住滿衆亦
如是應作苦切羯磨而作驅出羯磨成作不
成作捨苦切羯磨即捨驅出羯磨苦切羯磨
擯比丘成擯不成擯驅出羯磨有何義謂比

比丘常犯戒不止不與依止若切羯磨有何義
若比丘鬪諍不止衆僧語言若不止者更加
汝重罪擯羯磨有何義若比丘汙他家不得
住發喜懺罪有何義若比丘失檀越意衆僧
語言若不懺檀越更加汝罪

有一事攝一切毗尼下七謂律儀有一事不攝一

切毗尼謂非律儀有一事攝一切犯戒罪謂
非律儀有一事不攝一切犯戒罪謂律儀有
犯一事得大罪謂破僧復有一事得大罪謂
惡心出佛身血復有一事得大罪謂誹謗賢

聖復有一事得大罪謂隨順破僧復有一事
得大罪謂誹謗如來賢聖衆有一非法遮說
戒得大罪謂無根有一殺生得大罪謂殺辟
支佛復有一事得大罪謂盜僧物復有一事
得大罪謂姪阿羅漢比丘尼又復妄語得大

罪謂空無說過人法有二犯罪謂不善無記
復有二犯罪謂有餘無餘復有二種口犯罪
謂不善無記又復二種犯罪謂身不善無記
復有二犯有餘罪謂不善無記復有二種犯
無餘罪謂不善無記復有二種犯罪謂隱沒
無記不隱沒無記復有二種犯罪謂障礙不
障礙復有二種犯罪謂共不共復有二種犯
罪謂比丘共比丘尼比丘尼共比丘復有二
種犯罪謂比丘共式叉摩那式叉摩那共比
丘沙彌沙彌尼亦如是復有二種犯罪謂比
丘共優婆塞優婆塞共比丘優婆夷亦如是
下七
有二一切時犯罪謂佛在世滅度後有二犯
罪謂國土攝方攝有二犯罪謂輕重有二犯
罪謂應出不應出有二犯罪謂出家入家有
二犯罪謂可懺不可懺有二犯罪謂制開有

二犯罪起不起有二犯罪謂終身暫時有二犯罪謂壞不壞有二犯罪謂輕重有二犯罪輕有餘無餘有二犯罪重有餘無餘有二犯罪謂偷羅遮悔白衣有二犯罪懺悔心悔有二犯罪謂有報無報有二犯罪謂入衆一人有二犯罪謂巧方便不犯罪不巧方便犯罪有二慚愧謂所望無所望有二僧斷事謂作羯磨不作羯磨有二斷事謂僧差不差有二僧斷事謂軟語麤語有二斷事謂說者聽者有二斷事謂時時說非時非時說有二僧斷事分明不分明如是決斷不決斷有二斷事有恩無恩有二斷事謂有惠無惠有二斷事謂羯羊惡口非羯羊惡口有二斷事謂多聞不多聞有二斷事謂利阿舍不利阿舍有二斷事謂善解不善解有二斷事謂知法不知

法如是時非時知量不知量有二誹謗如來謂非法說法法說非法有二犯罪謂作無作有二調伏謂擯毀咎有二誹謗如來謂有信惡解無信瞋恚相違則白法有二罪謂惡戒惡見有二苦切謂衆罰私罰有二驅出謂罰僧和合有二別住謂犯戒別住外道別住有二本日謂罰令戒具滿

有二摩那埵謂罰調伏有二掃地謂罰善心有二清淨謂作清淨無作清淨有二諍比丘比丘尼諍比丘乃至沙彌尼亦如是有三犯

下七

十

罪謂貪生瞋生癡生有三身犯罪謂貪生瞋生癡生有三口犯罪謂貪生瞋生癡生有三毗尼謂貪毗尼瞋毗尼癡毗尼有三法攝一切罪謂因緣制分別有三羯磨攝一切羯磨謂白羯磨白

二羯磨白四羯磨有三羯磨謂僧羯磨闍賴
咤羯磨布薩羯磨有三學謂增上戒增上定
增上慧

復有三學謂威儀毗尼波羅提木又有三犯
罪謂身口意有三諍謂善不善無記有三業
謂法非法似法有三因緣僧破謂聞取籌建
立二部有三應滅謂犯罪自言自言犯罪
有三供養謂如來阿羅訶三藐三佛馱上座
同梵行有三受供養謂如來上座同梵行有
三應起迎謂如來上座同梵行

有三人應禮不禮犯罪謂和尚阿闍梨衆別
住法語者不禮三人無罪謂不共住人別住
人下座有三使謂僧使私使波羅提木叉使
復有三使謂僧使五部使王使復有三使謂
和尚使阿闍梨使優婆塞使又復三使謂和

下七

十一

尚使阿闍梨使上座使

有三自恣謂請自恣數數自恣常自恣又復
三自恣謂與欲自恣清淨自恣心自恣有三
自恣謂衣自恣食自恣藥自恣有三制謂因
緣起制罪教誡制罪攝受制罪有三羯磨謂
僧羯磨施主羯磨財物羯磨有三建立財利
建立人建立界建立

有四知謂知犯知不犯知清淨知不清淨復
有四種清淨見清淨懺悔清淨教誡清淨出
罪清淨復有四不止貪不止恚不止癡不止
貪恚癡不止復有四止貪止恚止癡止貪恚
癡止復有四衆謂除鬚髮衆穢濁衆智悲衆
闍諍衆復有四因緣故世尊聽諸比丘服藥
緣事故隨國土故時故人故復有四種藥謂
不淨淨用淨不淨用不淨不淨用淨淨用復

有四事如來制伏弟子言莫作制伏求罪爲法久住故復有如來四境界謂智境界法境界人境界神足境界此四境界中如來制戒謂知法人神足境界如是制毗尼制波羅提木叉修多羅阿毗曇呪術究竟毗尼集毗尼發露罪憶念罪譏嫌罪國土罪清淨與清淨受清淨說清淨自恣自恣人自恣羯磨與自恣受自恣說自恣遮自恣苦切羯磨驅出羯磨擯羯磨懺悔羯磨與受具足不與受具足得具足不得具足依止與依止說依止受依止依止清淨非法羯磨如法羯磨似法羯磨毗尼羯磨非毗尼羯磨和合羯磨不和合羯磨可轉羯磨不可轉羯磨和尚阿闍梨弟子禮拜同意忍辱懺悔使懺悔正順捨一切羯磨如是等亦在是四境界時謂知法人神足

下七

十二

境界時有五因緣受羯磨謂自作羯磨餘作羯磨現前隨喜與欲出罪復有五苦切事謂我當此僧中說汝罪餘僧中說汝罪我當說汝某甲罪我當牽汝至僧中我當必定舉汝罪如是種種訶責已去

復有五種成就舉罪謂真實不虛時非不時慈心非瞋恚軟語非麤言利益非不利益復有五種謂苦切驅出牽懺悔不見擯復有五種成就比丘不生優婆塞敬信謂毀訾佛法僧無威儀不學比丘戒餘亦如是復有五事持律比丘受諍者先當內觀五法善思量已然後受諍何等五我精進不我不犯戒不清淨不多聞不善解毗尼不與惡徒衆相染不得伴不如毗尼如佛所說不如是思量已應受諍

復有五持律比丘不應僧中滅諍謂恐怖惱
他語久重語語不可衆意與是相違應受諍
復有五事持律比丘不應僧中滅諍謂受惡
比丘語受誤語不三問惡比丘與是相違應
受諍復有五事持律比丘不應僧中滅諍謂
不解自語不解他語下七不樂他語十三不樂自語不
多聞與是相違應受諍

復有五事持律比丘不應受諍謂不求請專
執不善解諍事不知諍不知諍滅與是相違
應受諍復有五事持律比丘不應受諍謂不
求請上座癡無解不多聞不知毗尼無眷屬
不恭敬僧上中下座及闍賴咤
復有五事持律者能滅諍謂上座或是中下
座待請不恭敬比丘能驅出能齊整僧衆復
有五事成就闍賴咤比丘應擯驅出毀咎令

生憂惱制伏何等五謂若闍賴咤比丘持惡
戒犯戒邪見不多聞不知毗尼無慚愧無知
衆爲眷屬助惡比丘衆

復有五事比丘應斷事敬衆慈心軟語知坐
處能坐斷事時知自坐處當自爲說法若自
不說當請能者爲說善說者應讚

復有五事比丘當行謂心如掃簞僧中心平
等不憍慢不僧中說國土及諸惡語

復次如法僧中隨順有罪應悔無罪默然莫
與僧作異衆

復有五種大賊謂百人衆圍遶第一大賊用
四方僧物持與他第二大賊自言我是阿羅
漢第三大賊如來所說甚深空義而言我說
第四大賊比丘犯戒不精進行惡法膿血內
流空形螺聲非沙門自言沙門非梵行自言

梵行若將百衆二百乃至五百人圍遶遊行
城邑聚落受諸供養是第五大賊

復有五種劫謂強奪取輒語取苦切取受寄
取施已還取復有五種不應開通無慚愧不
輒語不多聞欲舉他罪不求清淨

下七

十四

復有五種不應施於中作福想謂施女人施
鬪牛施酒施畫男女像施伎樂

復有五因緣不得至布薩前謂王難賊難火
難水難腹行蟲難復有比丘到白衣舍五種
失念謂不白入聚落不看坐處坐共女人屏
處坐無淨人爲說法過五六語不手案而坐
復有五種過謂見女人見已共語共語已親
近親近已起惡念起惡念已於重戒中隨犯
不知犯前後戒不樂修梵行

復有五法成就使弟子懺悔和尚謂不親近

和尚無慚愧不念和尚共和尚諍不恭敬不
以法攝和尚財攝和尚若懺悔者善不悔者
隨事犯與上相違應受悔若不受隨事犯阿
闍梨近住弟子亦如是

復有五種差別佛差別法僧差別羯磨差別
道差別相違不差別復有五種差別佛差別
和尚差別阿闍梨差別羯磨差別法差別復
有五因緣摩觸身犯僧伽婆尸沙謂人女有
姪心修習衣內摩觸

有六諍本如增一中說

下七

十五

有六種使命謂僧使諸部使和尚阿闍梨使
上座使王使

復有六事優婆塞不應作謂壓油徃徃血染
沽酒賣肉賣刀仗

復有六種自恣諸比丘等自恣比丘尼等自

恣二部僧自恣食自恣清淨自恣自恣第六
復有六種壞謂自壞他壞戒壞見壞威儀壞
命壞與上相違名六成

復有六愛敬謂身業慈口業慈意業慈賢聖
共戒賢聖同見如法所得衣鉢之餘施同梵

行復有六種劫五種如前說劫法第六

復有六法現前名得具戒謂佛現前法僧現
前和尚阿闍梨現前受戒人現前

復有六種法於法中難滿足謂多欲難滿難
養不知足不孝順多疑不求究竟與上相違

名易滿足有七財謂信財戒財施財聞財慧
財慚財愧財復有七力謂信力戒力施力慧
力慚力愧力

復有七法謂色苦如實知色習如實知色滅
如實知色道如實知色愛如實知色過如實

知色離如實知受想行識亦如是

復有七方便謂不淨觀安般念四念處煖法
頂法忍法世間第一法

復有七寶謂金輪寶象寶馬寶女寶摩尼寶
主藏寶主兵寶

復有七覺寶謂念覺寶擇法覺寶精進覺寶
喜覺寶捨覺寶定覺寶捨覺寶

復有七滅諍法謂現前毗尼憶念毗尼不癡
毗尼自言毗尼覓罪毗尼多覓毗尼布草毗
尼

下七

十六

復有七種衣謂氎衣麻衣紵衣俱脂衣俱舍
耶衣劫貝衣芻麻衣

復有七種退法謂不敬佛法僧戒放逸不敬
禪定復有七種增進法謂敬佛敬法敬僧敬
戒不放逸敬禪定

復有七種制伏謂某處不應往莫親近某人
莫依某處莫至某聚落莫行某道中莫至某
家莫共某甲人語

復有七種不信如契經說復有持律比丘有
七種功德謂比丘所敬比丘尼所敬不隨順
使隨順持佛密藏稱揚佛法善解法相善能
教誡以持律故一切沙門婆羅門頂戴供養
復有七種持律謂毗婆尸式棄毗濕婆迦羅
鳩孫陀迦那迦牟尼迦葉釋迦牟尼有八種
功德謂界功德事功德依止功德僧制功德
僧施功德安居功德施四方僧功德第八指
示功德

復有八種捨迦締那如毘尼說

復有八種履不得著謂草履芒屨迦尼迦履
線履木屨竹屨葉履藤屨

下七

十七

復有三十八法如修多羅說問云何破僧破
僧有十四事謂法非法廣說如毘尼非一比
丘破僧或乃至八人九人破僧有二因緣僧
破謂說同受籌

復有八法無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙謂
瞋忿恨不樂欲使成非比丘欲滅已沙門法
自不清淨疑彼虛事當觀彼人如法舉是罪
必生鬭諍相言成異衆別離非解脫因與上
相違應作

復有八法滅貪瞋癡謂八聖道如修多羅廣
說

復有八垢謂內垢衣垢財垢食垢淨垢不淨
垢攝受垢不攝受垢

復有八法無根遮說戒謂犯無根波羅夷廣
說如毘尼

有九依謂依佛依法依僧依和尚阿闍梨依種族依住處依人依具戒

復有九法滅瞋恚如修多羅說無學漏盡阿羅漢比丘所作已辦梵行已立者不犯事謂不隨欲不隨瞋不隨怖不隨癡不故奪命不偷盜不姪不故妄語

殺生有十過如修多羅說十不善業道如修多羅說善業迹道亦如是

復有十攝受謂衣攝食攝卧具攝藥攝修多羅攝阿毘曇攝毘尼攝犯罪攝清淨攝出罪攝相違則非攝持律比丘有十利即此前功德

復有十種障受具足謂非人不乞不作白減作羯磨年不滿二十害母害父故殺阿羅漢破僧惡心出佛血與是相違則非障

下七

十八

復有十種障受具足謂本犯戒賊住非男二根越濟本不和合殺父母阿羅漢破僧出佛血

復有十種謂王難賊難水難火難腹行蟲難人難非人難命難梵行難

復有十種毘尼謂比丘毘尼比丘尼毘尼具毘尼少分處毘尼一切處毘尼滅貪瞋癡毘尼滅罪毘尼滅諍毘尼

復有十種具足出他罪得多功德謂實不虛時非不時輒語非麁言慈心非瞋恚饒益非不饒益精進多聞持戒正念智慧

復有十法成就多得功德謂意歡喜尊重修敬供養讚歎無學戒成就定慧解脫解脫知見成就

復有十法具足多生功德謂無學正見乃至

解脫解脫知見

復有具足十法應與出家廣說如增一

復有十種利謂衣利法利僧利和尚利阿闍

梨利戒定慧解脫解脫知見利

復有十種一味謂學戒身定慧解脫解脫知

見無學戒定慧解脫解脫知見

下七

十九

若有檀越爲僧作房後迴與一人是非法施

故法受非法用廣說如增一

復有十利世尊制戒謂攝僧故極攝故制伏

高心人故已調伏者攝受故不信者生信故

已信者增進故爲法久住故廣顯梵行故遮

今世惱漏故後世漏不生故

復有律師利謂知有罪無罪應修不修知作

不作知淨不淨心意常明了四衆所供養不

從他受教誡所以然者以持律故護最勝祕

密藏故內外一切沙門婆羅門頂供養故利
益多衆生故種無量衆生善根法故得久住
故

復有十法如來制波羅提木又如前說

一切毘尼幾處所攝略說三處攝謂白羯磨

白二羯磨白四羯磨

問百一羯磨幾白羯磨幾白二羯磨幾白四

羯磨答二十四白羯磨四十七白二羯磨三

十白四羯磨

云何二十四白羯磨謂威儀阿闍梨白羯磨

問遮道法白羯磨布薩時白羯磨布薩時一

切僧犯罪白羯磨布薩時一切僧疑罪白羯

磨欲自恣時白羯磨自恣僧犯罪白羯磨自

恣一切僧疑罪白羯磨自恣時僧中犯罪白

羯磨闍諍時白羯磨自恣時罪相未定白羯

磨安居時白羯磨獨受死比丘衣白羯磨分死比丘物白羯磨捨迦絺那白羯磨

說麤罪白羯磨尊者陀驪比丘分衣白羯磨現前毀咎白羯磨默然惱他白羯磨羯磨學

家白羯磨捨學家白羯磨覆鉢白羯磨仰鉢

白羯磨是爲二十四白羯磨

下七

二十

云何四十七白二羯磨現前布薩白二羯磨結大界白二羯磨結衣界白二羯磨結小界白二羯磨狂癡白二羯磨羯磨自恣人白二羯磨分卧具白二羯磨結淨地白二羯磨迦絺那衣白二羯磨受迦絺那白二羯磨守迦絺那白二羯磨懺悔白衣白二羯磨略說十二種人白二羯磨闍賴咤白二羯磨毘由茶白二羯磨減諍白二羯磨行法舍羅白二羯磨乞房白二羯磨大房白二羯磨舉罪比丘

白二羯磨上座白二羯磨捨鉢白二羯磨令

白衣不生信白二羯磨教誡比丘尼人白二

羯磨新波梨卑白二羯磨不禮拜白二羯磨

不共語白二羯磨毀衆白二羯磨畜杖白二

羯磨畜絡囊白二羯磨五年得利白二羯磨

遮布薩白二羯磨式叉摩那二歲學六法白

二羯磨本事白二羯磨比丘尼生子共房宿

白二羯磨連房白二羯磨二十九夜白二羯

磨是名四十七白二羯磨

或有說者一切所作羯磨盡應用白二羯磨

復有說言除受具足及阿浮訶那餘一切盡

應白二羯磨

云何三十白四羯磨謂受具戒白四羯磨與

外道四月別住白四羯磨捨三種界白四羯

磨衆僧和合布薩白四羯磨苦切白四羯磨

依止白四羯磨驅出白四羯磨不見擯白四
羯磨惡邪不除擯白四羯磨別住白四羯磨
服日白四羯磨摩那埤白四羯磨服日白四
羯磨阿浮訶那白四羯磨憶念毘尼白四羯
磨不癡白四羯磨實覓白四羯磨破僧白四
羯磨助破僧白四羯磨遊行白四羯磨隨愛
隨瞋隨怖隨癡白四羯磨惡口白四羯磨惡
邪白四羯磨滅沙彌白四羯磨比丘尼隨順
擯比丘白四羯磨比丘尼染汙住白四羯磨
與學戒白四羯磨是名三十白四羯磨或有

說一切羯磨皆應白四

此百一羯磨幾與欲除結界餘盡與

此百一羯磨幾四人作幾五人作幾十人作

幾二十人作幾四十人作謂除自恣五人受

具戒十人阿浮訶那二十人比丘尼阿浮訶

那二部僧四十人餘一切四人作
羯磨有何義謂依事所作故名羯磨此說何
義所因事名事隨說名羯磨
苦切有何義謂比丘鬪諍作苦切羯磨
依止有何義若比丘常犯戒使依止作羯磨
驅出有何義若比丘汙他家作驅出羯磨
餘羯磨隨其義應當知

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第七

下七

三十二

音釋

鯢常演切 簍徐醉切 螺落戈切 犢師庚切

鯢魚名 簍掃帚也 螺螺貝也 犢獸名

驅毘尼召 驅豈俱切

驅逐也

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第八 下八

宋三藏法師僧伽跋摩譯

優波離問四波羅夷

優波離問佛言若比丘自呪術力藥力自變作人女共畜生作姪得何罪佛言若自知我是比丘作不可事犯波羅夷不自知比丘想偷羅遮

又問比丘自呪術力藥力作畜生男共人女作姪得何罪佛言若自知比丘想作不可事波羅夷不自知比丘想偷羅遮

又復二比丘呪術力藥力作畜生身共作姪得何罪亦如前說共何等女人作姪得波羅夷若一切身可捉共作姪犯波羅夷不可捉偷羅遮

問云何口中作姪波羅夷答節過齒波羅夷

問云何穀道作姪波羅夷答過皮節入波羅夷

問云何女根中作姪波羅夷答過皮節入波羅夷

問女身中破壞還合共作姪得何罪答若入大小便波羅夷口中作姪偷羅遮

問女人頭斷共作姪得何罪答大小便處作姪波羅夷口中偷羅遮穿身分作孔作姪偷羅遮爛身作姪偷羅遮三瘡門爛壞作姪偷羅遮

問如佛所說三瘡門一一處作姪波羅夷頗有一一處作姪不犯波羅夷耶答有兩邊壞入偷羅遮屈入偷羅遮

問如佛所說共活女瘡門不壞作姪波羅夷云何活女瘡門不壞答若兩邊等不壞是名

不壞云何活女瘡門壞若瘡門兩邊或爛墮
如生女死女亦如是如人女非人女亦如是
共男子黃門作姪亦如是共畜生女男黃門
作姪亦如是有比丘共熟猪母作姪偷羅遮
問頗有比丘獨在一房作姪得波羅夷耶答
有謂根長

下八

二

問有比丘女身中破合已作姪得何罪耶答
若合處際現偷羅遮合處不現波羅夷
問頗有比丘男根截已作姪得何罪答得偷
羅遮男根觸女根突吉羅

問如佛所說有間有間作姪波羅夷頗有比
丘有間有間作姪不犯耶答有多以衣裏皮
囊竹筍作姪偷羅遮

問頗有比丘共女人作姪不犯波羅夷耶答
有本犯戒本不和合賊住汚染比丘尼犯突

吉羅

問若比丘眼中共作姪犯何罪若知比丘想
波羅夷若不知比丘想偷羅遮

問若比丘二人八十人中取分得何罪答偷
羅遮彼作妄語波夜提若分物已滿波羅夷
不滿偷羅遮

問如佛所說取重物離本處波羅夷頗有比
丘取重物離本處不犯耶答有謂輕物

問若商客語比丘言大德汝等出家人不輸
稅爲我度稅物得何罪答若許未度偷羅遮

下八

三

若作方便突吉羅若商客未至稅處示餘道
隨語去偷羅遮商客未至稅處語比丘言與
我度稅物若許未度稅處突吉羅度稅處滿
偷羅遮商客未至稅處語比丘言與我度稅
物與汝半稅直比丘爲度滿偷羅遮商客語

比丘與我度稅物稅直都與汝比丘爲度滿
偷羅遮商客到稅處語言與我度稅物比丘
爲度物直五錢波羅夷商客到稅界語比丘
言與我度物稅直半與汝比丘爲度滿波羅
夷商客語比丘爲我度稅物稅直盡與汝比
丘爲度滿波羅夷

問如佛所說取重物離本處波羅夷頗有取
重物離本處不犯波羅夷耶答有商客以稅
物盜著比丘鉢囊中若衣囊針囊中比丘不
知度稅處突吉羅若比丘口中度稅物滿偷
羅遮若比丘度不可稱量物波羅夷度可稱
量物偷羅遮不可稱量物謂物少價直不可
量若餘處度偷羅遮

問如佛所說五種劫謂偷取輕語取苦切取
寄取偷法此五種偷何者犯波羅夷耶答除

偷法餘犯波羅夷取佛舍利有主若爲自活
偷滿波羅夷不滿偷羅遮若僧惡取彼我俱
無偷羅遮若爲供養故佛是我師我應供養
滿五錢突吉羅

問若比丘偷經物得何罪答滿波羅夷不滿
偷羅遮若爲書經故取不犯若偷經滿波羅
夷不滿偷羅遮若讀誦書寫不犯

問若人廟中物支提物若白衣若白衣家中
莊嚴具若比丘偷心取得何罪耶答若有主
守護滿波羅夷不滿偷羅遮若取非人物廟

等亦如是滿偷羅遮不滿突吉羅

問若比丘至白衣家語居士婦言居士與我
某甲物得已犯何罪耶答若物滿偷羅遮不
滿突吉羅至居士所亦如是

問若闇夜中有衣四比丘共偷取得何罪答

物未分偷羅遮分已各滿波羅夷不滿偷羅遮

問若人物著衣架上比丘偷心取得何罪答選擇時偷羅遮選擇已滿波羅夷不滿偷羅遮合架取偷羅遮物離架滿波羅夷不滿偷羅遮衣囊亦如是餘物隨其義應當知

問爲他偷得何罪答偷羅遮

問如佛所說比丘取五錢波羅夷頗有比丘取五錢不犯波羅夷耶答有若迦梨仙賤

問頗有比丘偷衣不犯耶答有衣減五錢

問如佛所說比丘取重物移著處處犯波羅夷頗有比丘移重物著處處不犯波羅夷耶

答有若共行弟子近住弟子作偷意取和尚阿闍梨物轉上著下轉下著上偷羅遮

問比丘疑物彼人物非彼人物實是彼人物

下八

五

取得何罪答偷羅遮非彼人物亦偷羅遮問如佛所說若取五錢波羅夷云何五錢答四迦阿那一迦梨仙迦梨仙直二十錢取五錢波羅夷

未受具戒時作方便未受具戒時得突吉羅未受具戒時作方便受具戒已得偷羅遮受具戒時作方便受具戒時突吉羅受具戒時作方便受具戒已離處偷羅遮受具戒時作方便受具戒時得偷羅遮

問若比丘盜寺舍地幾事犯波羅夷答二事聞諍相言聞諍取偷羅遮得勝波羅夷相言偷羅遮若勝滿波羅夷如寺舍地田宅店肆亦如是偷樹果破倉若一方便滿波羅夷不滿偷羅遮若多方便一一方便滿偷羅遮弗于逮方便取偷羅遮滿波羅夷用此迦梨仙

者不滿偷羅遮俱耶尼亦是鬱單越不犯無攝受故

問或有比丘偷銅錢犯波羅夷耶答當計直滿犯波羅夷

問如佛所說若比丘取五錢波羅夷頗有比丘取減五錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙貴

問如佛所說若比丘取五錢波羅夷頗有取五錢不犯波羅夷耶答有若迦梨仙賤

問若比丘先作偷心欲取衣取時已有想得何罪答偷羅遮後不犯或前已有想後作偷

想取架上衣前不犯後波羅夷
問如佛所說若取五錢波羅夷頗有比丘取衆多錢不犯耶答有若取大衆共物偷羅遮或多人共取偷羅遮

問如佛所說偷木器滿波羅夷頗有比丘偷

下八

六

木器滿五錢不犯波羅夷耶答有若爲他取問如佛所說若比丘偷金鬘滿波羅夷頗有偷金鬘滿不犯波羅夷耶答有若取非人金鬘偷羅遮

問若有比丘偷水得何罪答當量水滿波羅夷不滿偷羅遮

問若有比丘偷陂塘水得何罪答計初水滿波羅夷不滿偷羅遮

問如佛所說取五錢波羅夷頗有比丘取百千迦梨仙不犯耶答有自己想取同意取暫時取語他取無主想取無盜心取

問如佛所說若比丘取五錢波羅夷頗有比丘取百千迦梨仙不犯耶答有取四錢數數取一一偷羅遮若比丘偷心取自己想舉前偷羅遮後不犯若自己想取偷心與前不犯後

心若滿五錢波羅夷不滿偷羅遮

問若人藏寶若以寶著地中比丘取棄犯何罪答偷羅遮

問若地寶湧出比丘作已物取得何罪答偷羅遮若他物想取滿波羅夷不滿偷羅遮若

手印取滿波羅夷不滿偷羅遮

下八

七

問取不用迦梨仙得何罪答量價滿波羅夷不滿偷羅遮

問如佛所說比丘移重物著處處波羅夷頗有比丘移重物著處處不犯耶答有一比丘擔著遠處第二比丘移著處處偷羅遮

問若比丘居士衣同意取得何罪答偷羅遮若居士言我此衣與大德若比丘施意想受用偷羅遮若線若華果亦如是

問若比丘變金作銅度稅處得何罪答偷羅

遮罪

問若比丘取寶取金銀壞色已取犯何罪答量價滿波羅夷不滿偷羅遮

問若比丘受寄已不還取得何罪答滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘取迦梨仙鑽偷羅遮

問若比丘舉他物後不還偷羅遮事竟滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘前決定不還後離本處無盜心偷羅遮若先離本處後決定不還滿波羅夷不滿偷羅遮

問若取似迦梨仙犯何罪答量價若比丘偷陶器得何罪答量其價若減取五錢犯何罪犯偷羅遮未受具戒作方便未受具戒時得突吉羅未受具戒時作方便受具戒時得突吉羅未受具戒時作方便受具戒已得偷羅遮受具戒時作方便受具戒已得偷羅遮受

具戒已作方便受具戒已得滿波羅夷

問若比丘取象馬駱駝牛羊犯何罪答若自爲滿波羅夷不滿偷羅遮若憎嫉彼故偷羅遮殺取肉亦如是若解放使彼生惱偷羅遮問若比丘時作方便轉根作比丘尼時離本處得何罪答滿波羅夷不滿偷羅遮比丘尼時作方便轉根作比丘時離本處滿波羅夷不滿偷羅遮

問如佛所說比丘偷盜波羅夷頗有偷盜不犯波羅夷耶答有若本犯戒本不和合賊住

汙染比丘尼犯突吉羅

問頗有未受具戒人偷犯波羅夷耶答有謂學戒人

問頗有比丘變人作畜生殺得何罪自變作畜生殺人得何罪答若自知我是比丘波羅

夷不自知比丘偷羅遮

問如佛所說殺母犯波羅夷得逆罪頗有比丘殺母不得波羅夷不得逆罪耶答有若比丘殺愛慢母若比丘欲殺餘人而殺母偷羅遮若比丘欲斫樹而斫母死不犯如母父阿羅漢亦如是二人共坐欲殺彼人而殺此人偷羅遮欲殺阿羅漢而殺非阿羅漢偷羅遮不得逆罪欲殺非阿羅漢而殺阿羅漢偷羅遮作阿羅漢想殺而非阿羅漢偷羅遮若一女生子一女取養後殺何者得波羅夷得逆罪耶答殺生母得波羅夷并得逆罪出家時問何者問養母畜生人想斷命偷羅遮人作畜生想殺突吉羅

問如佛所說若比丘墮胎波羅夷頗有比丘墮胎不犯耶答有墮人懷畜生胎偷羅遮墮

畜生懷人胎波羅夷

問若比丘高處推母著下處母死波羅夷得逆罪頗有比丘高處推母著下處母死不犯耶答有若已先墮死後母死偷羅遮不得逆罪如殺母父阿羅漢亦如是若先作殺母方便已而自殺母先死波羅夷得逆罪自先死後母死偷羅遮殺父阿羅漢亦如是若比丘疑人非人而殺人偷羅遮若比丘疑母非母耶而殺母偷羅遮不得逆罪如母父阿羅漢亦如是

問若比丘疑此人是此人非而是此人殺得何罪答偷羅遮

問若比丘見將賊殺去賊於彼手中走出諸人逐賊問比丘言大德見賊去不答言見便作是念此是惡人有殺心示語處所是人因

是事死波羅夷不死偷羅遮無心說彼人死突吉羅不死亦突吉羅衆多賊亦如是
問頗有比丘殺父母不得波羅夷不得逆罪耶答有若父母得重病扶起扶行因是死不得波羅夷不得逆罪

問若比丘母非母想殺犯偷羅遮非母母想殺偷羅遮非人想殺偷羅遮

問若比丘人人想殺犯波羅夷頗有比丘人人想殺不犯波羅夷耶答有自殺偷羅遮欲殺他而自殺偷羅遮

下八

問若比丘戲笑打父因是死犯何罪答突吉羅未受具戒時作方便未受具戒時死突吉羅未受具戒時作方便受具戒時死突吉羅受具戒時作方便受具戒已死偷羅遮受具戒已作方便受具戒已死波羅夷

問如佛所說若比丘人人想殺波羅夷頗有
比丘人人想殺不犯波羅夷耶答有謂本犯
戒人賊住人本不和合人汙染比丘尼人犯
突吉羅

問頗有未受具戒人殺人波羅夷耶答有謂
學戒人

問若比丘如是語我於四沙門果退犯何罪
答偷羅遮

問若比丘言我得四沙門果得何罪答得波
羅夷

問我失阿羅漢果阿那含果斯陀舍果得何
罪耶答不犯

退有二種得退未得退今言實
失者意在未得退是故不犯

不得退言得退波羅夷實者不犯

問若比丘言我是學人得何罪耶答言若言
我學波羅提木叉偷羅遮若空無所有言學

下八

十一

聖法波羅夷學修多羅毗尼阿毗曇亦如是
若比丘言我是最後生犯何罪耶答若說過
去法已滅偷羅遮若說實生盡波羅夷

問若比丘作如是語我當說汝是須陀洹斯
陀舍阿那含阿羅漢而自說我須陀洹斯陀
舍阿那含阿羅漢得何罪答偷羅遮

問若有比丘語白衣言誰語汝我是須陀洹
非斯陀舍非阿那含非阿羅漢復作是語我
非須陀洹乃至阿羅漢波羅夷

問若比丘欲說須陀洹果而說斯陀舍阿那
含阿羅漢果犯何罪答偷羅遮

問若比丘言我耆梨山中得須陀洹果七葉
山中得斯陀舍竹林精舍得阿那含耆闍崛
山得阿羅漢犯何罪答若在彼處誦修多羅
我不作懈怠偷羅遮若故妄語波羅夷

問若有比丘人問得果不答言得而示手中果華葉犯何罪耶答若意在華葉偷羅遮故說沙門果波羅夷

問若比丘言某甲家乞食比丘須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢我非須陀洹乃至阿羅漢得何罪耶答偷羅遮

問有比丘言受用某甲居士衣食卧具醫藥者是須陀洹乃至阿羅漢我亦受用我非阿羅漢犯何罪答偷羅遮

問若比丘言某甲居士請衆多比丘數種種衆多褥皆是須陀洹乃至是阿羅漢無凡夫我亦受請亦爲我敷座得何罪耶答偷羅遮問若人問比丘大德何處得衣食乃至湯藥比丘答言某甲居士請衆多比丘語比丘言若是須陀洹乃至阿羅漢者受我四事供養

下八

十二

隨意取我亦於中取而我非須陀洹乃至阿羅漢得何罪答偷羅遮

若比丘言我不畏不活畏不畏大衆畏死畏惡道畏犯何罪答若因此身說此身過去變壞偷羅遮若故妄語說聖法波羅夷乃至惡道畏亦如是

問若比丘言我於一切結使繫縛煩惱解脫得何罪耶答言於過去煩惱滅偷羅遮若故說結使繫縛解脫波羅夷

問若比丘言諸賢聖所知我亦得得何罪若言我得修多羅者偷羅遮若故說聖法波羅夷

問若比丘言我修諸根力覺道得何罪耶答若誦得修多羅偷羅遮若故妄語修根力覺道波羅夷

問若比丘言我當說須陀洹果而我非須陀洹得何罪耶答偷羅遮乃至阿羅漢亦如是問若比丘言我入世俗禪不得世俗智得何罪耶答偷羅遮

問若比丘言我是世尊得何罪耶答若意在

說法教戒偷羅遮若故妄語世尊波羅夷

問若比丘言我是佛得何罪耶答若言我覺惡不善法偷羅遮若故妄語波羅夷

問若比丘言我是毗婆尸佛弟子得何罪耶答歸依釋迦牟尼便歸依七佛若說宿命通

波羅夷

問若比丘言得須陀洹果不得我非須陀洹得何罪耶答偷羅遮

問若有比丘言我得果問言得何果示菴婆羅果閻浮果波那婆果得何罪耶答偷羅遮

若故妄語說沙門果波羅夷

問若比丘自作書某甲比丘得須陀洹果得何罪耶答偷羅遮乃至阿羅漢亦如是

問若比丘說過人法不犯波羅夷耶答有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼人突吉羅

問頗有非受具戒人說過人法犯波羅夷耶答有謂學戒人

問若比丘獨入房得四波羅夷耶答有先作偷盜方便殺生方便知我入房時阿羅漢自根長

問四波羅夷竟

問十三僧伽婆尸沙

問若比丘行時精出得何罪答不犯覺時方便眠時精出偷羅遮覺時方便覺時出於中起想僧伽婆尸沙不異偷羅遮方便受樂出

偷羅遮頓出不犯若握擗不出偷羅遮未受具戒時作方便未受具戒時出突吉羅若未受具戒時作方便受具戒時出偷羅遮受具戒時作方便受具戒時出偷羅遮如是應作九句

下八

問若比丘犯僧殘罪已不知時日何處與別住耶答從初受戒日

十四

問若比丘按摩受樂偷羅遮若比丘以手摩捉偷羅遮自出中受樂偷羅遮男根觸受樂偷羅遮出節中精偷羅遮空中動出偷羅遮行中動出偷羅遮

問如佛所說出節中精偷羅遮云何節中精答精離本處在節作方便出偷羅遮

問頗有比丘時犯非比丘時淨非比丘時犯比丘時淨比丘時犯比丘時淨非比丘時犯

非比丘時淨耶答有云何比丘時犯非比丘時淨若比丘犯不共僧伽婆尸沙轉根作比丘尼得淨云何非比丘時犯比丘時淨若比丘尼犯不共僧伽婆尸沙轉根作比丘即得淨云何比丘時犯比丘時淨比丘犯戒如法懺悔云何非比丘時犯非比丘時淨若比丘尼犯戒如法懺悔

下八

十五

問頗有比丘眠時犯覺時淨覺時犯眠時淨耶答有云何眠時犯覺時淨若比丘眠時舉著高牀上女人入宿覺已知如法懺悔云何覺時犯眠時淨若比丘犯僧伽婆尸沙阿浮呵那時聞白已眠即眠中羯磨竟
問如世尊所說若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙頗有比丘故出精不犯耶答有前者又問頗非前者故出精不犯耶答有出他精

偷羅遮

又問頗有比丘故出精不犯耶答有爲他作境界

又問頗有比丘故出精不犯耶答有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼突吉羅

問頗有未受具戒人故出精犯僧伽婆尸沙耶答有謂學戒

問如世尊所說比丘摩觸女人僧伽婆尸沙頗有比丘摩觸不犯耶答有若女人身根壞偷羅遮若病癰疥痒摩觸偷羅遮比丘身根壞等亦如是俱身根壞等突吉羅若比丘疑爲是女人非女人摩觸偷羅遮若染著餘女人摩觸餘女人偷羅遮若摩觸齒爪毛偷羅遮摩觸骨偷羅遮女人來摩觸比丘齒爪毛突吉羅摩觸離身齒爪毛髮骨突吉羅爪齒

毛髮骨爪齒毛髮骨摩觸突吉羅比丘比丘相摩觸偷羅遮比丘摩觸女黃門偷羅遮女黃門摩觸比丘突吉羅比丘摩觸男子偷羅遮若比丘摩觸女身時比丘轉根作比丘尼偷羅遮比丘摩觸男子男子轉根作女人僧伽婆尸沙若比丘摩觸男子時比丘轉根作比丘尼波羅夷若比丘摩觸男子俱轉根偷羅遮若比丘尼摩觸男子男子轉根作女人偷羅遮比丘尼摩觸男子比丘尼轉根作比丘偷羅遮比丘尼摩觸女人俱轉根偷羅遮

下八

十六

比丘尼摩觸比丘轉根作比丘偷羅遮比丘摩觸比丘尼轉根作比丘尼偷羅遮爲煖煖細軟故不犯比丘摩觸黃門二根不男偷羅遮摩觸入滅盡定比丘尼偷羅遮無汙染心摩觸女人突吉羅毋想姊妹想女想不犯本

二不染汙心摩觸突吉羅若火中水中師子
虎狼非人及餘諸難中捉出不犯

問若比丘於女人所麤語僧伽婆尸沙頗有
麤語不犯耶答有爲他麤語偷羅遮遣書疏
汝根斷汝根惡汝與我分共我眠皆犯偷羅
遮黃門二根邊麤惡語偷羅遮入滅盡定比

丘尼所麤惡語偷羅遮讚歎已身亦如是

問若法有非過去非未來非現在耶答有謂
媒嫁受語去偷羅遮還報懺悔何罪謂僧伽
婆尸沙人男人女先以期比丘言姊妹合耶
突吉羅自在不自在亦如是云何自在多有
財有息國王長者所信云何不自在無有財
息國王長者所不信持不自在語至自在所
偷羅遮若比丘言買女人突吉羅買某甲女
人偷羅遮於買女人所媒嫁偷羅遮一女懷

下八

十七

男一女懷女於中媒嫁偷羅遮若空媒嫁偷
羅遮若比丘持去持來僧伽婆尸沙後去來
偷羅遮媒嫁黃門二根偷羅遮若比丘狂人
邊受語至狂人所偷羅遮狂人邊受語至非
狂人所偷羅遮非狂人邊受語至非狂人所
說已還報僧伽婆尸沙散亂人邊受語至散
亂人所偷羅遮散亂人所受語至非散亂人
所偷羅遮不散亂所受語至非散亂人所說
已還報僧伽婆尸沙居士語比丘僧大德能
爲我至某甲居士所言我有女姊妹與汝兒
汝有女姊妹與我兒衆僧受語語彼還報一
切僧得僧伽婆尸沙若衆僧同意遣一比丘
往語彼還報一切僧得僧伽婆尸沙若比丘
自以已意僧不使語彼還報自得僧伽婆尸
沙衆僧不犯媒嫁童女偷羅遮比丘受使已

轉根偷羅遮還報轉根偷羅遮受語時轉根作比丘尼還報偷羅遮未受具戒時受使未受具戒時還報突吉羅未受具戒時受使受具戒已還報偷羅遮受具戒時受使受具戒已報偷羅遮受具戒已受使未受具戒時報偷羅遮受具戒已受使受具戒時報偷羅遮問如佛所說比丘媒嫁僧伽婆尸沙頗有比丘媒嫁不犯耶答有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼突吉羅

問頗有非受具戒人媒嫁犯僧伽婆尸沙耶答有謂學戒媒嫁人男非人女偷羅遮人女非人男偷羅遮俱非人偷羅遮男女先已期問比丘言見某甲女人不答言見在某處所偷羅遮

問頗有比丘行別住即行別住竟耶行摩那

下八

埵即行摩那埵竟耶答有若比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏往詣僧所乞行摩那埵僧與摩那埵彼行摩那埵竟復犯二僧伽婆尸沙一夜覆藏二夜覆藏僧與別住一夜覆藏別住竟二夜者未竟第三夜與摩那埵行摩那埵竟

若比丘自乞作房不從僧乞僧伽婆尸沙乞物作房不作偷羅遮從僧乞已不作偷羅遮已作不成偷羅遮成他房自住偷羅遮未覆爲覆偷羅遮作未成自殺若自言我沙彌黃門二根廣說如捨戒皆犯偷羅遮大房亦如是

問如佛所說無根波羅夷謗僧伽婆尸沙頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶答有若手印遣使從他聞謗皆偷羅遮

問若比丘自書言某甲比丘犯波羅夷得何罪答偷羅遮若謗狂癡散亂心苦痛心聾盲瘡瘕眠入正受皆犯偷羅遮何以故不住自性心故謗黃門偷羅遮

問頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶答有本

下八

十九

犯戒本不和合賊住突吉羅頗有比丘非具

戒人謗犯僧伽婆尸沙耶答有謂學戒人

問若比丘自言我作非梵行以無根教人謗

比丘犯何罪答僧伽婆尸沙展轉如輪

如佛所說若比丘無根波羅夷謗比丘僧伽

婆尸沙若比丘無根波羅夷謗比丘尼犯何

罪答僧伽婆尸沙手印遣信謗皆偷羅遮

問若比丘尼無根波羅夷謗比丘尼僧伽婆

尸沙八事覆藏麤罪隨順擯比丘摩觸身謗

僧伽婆尸沙若比丘謗式叉摩那偷羅遮謗

沙彌沙彌尼偷羅遮比丘尼謗比丘僧伽婆尸沙比丘尼謗式叉摩那沙彌沙彌尼偷羅遮式叉摩那謗比丘比丘尼突吉羅

如世尊所說比丘無根波羅夷謗比丘僧伽

婆尸沙無根逆罪謗比丘得何罪答僧伽婆

尸沙又說犯僧伽婆尸沙突吉羅云何僧伽

婆尸沙謂以殺母父阿羅漢謗僧伽婆尸沙

破僧出佛身血謗突吉羅如是說者一切犯

僧伽婆尸沙何以故一切無間罪非比丘故

除無間罪以餘法謗偷羅遮突吉羅遣使手

印展轉無根五逆謗偷羅遮比丘自作書某

甲比丘殺母父阿羅漢破僧惡心出佛身血

偷羅遮

問頗有比丘無根謗不犯耶答有謂狂散亂

重病聾盲瘡瘕眠入定謗皆偷羅遮何以故

心不住自性故

問頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶答有本
犯戒本不和合賊住汙染比丘尼突吉羅比
丘自言我殺母殺父謗僧伽婆尸沙乃至出
佛身血謗僧伽婆尸沙展轉亦如是比丘尼
亦如是比丘尼謗比丘亦如是比丘謗式叉
摩那乃至沙彌尼突吉羅比丘尼亦如是式
叉摩那謗比丘比丘尼突吉羅

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第八

音釋

陂波爲切澤障曰陂駱駝駱盧各切駝徒河切疥痒疥古隄切痒余

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第九

下九

宋三藏法師僧伽跋摩譯

問若可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘犯四波羅夷得用是語治比丘不答得治

問若可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘

身分中作姪用是語治不答言不得

問可信優婆夷語諸比丘某甲比丘共利利

女作姪用是語治比丘不答不得何以故不

用是語治耶答比丘不言故若二人共見

者當問二人若二人語同比丘自言可用是

語治汝利利女婆羅門女毗舍女首陀羅女

亦如是若可信優婆夷語諸比丘我見某甲

去時小便道作姪當用是語治不答若有二

人當問同者應治口中亦如是大便道作姪

亦如是若可信優婆夷言我見某甲比丘非

時食恒鉢那應問是比丘比丘言我食糖當用是語治糖漿蜜酒亦如是若有比丘非時食糖可信優婆夷言我見非時食肉亦應令是比丘自言已用是語治噉蘇噉食亦如是比丘齒外出不淨可信優婆夷見已語諸比丘我見某甲比丘口中作姪亦應令是比丘自言用是語治髀中出精亦如是大小便處亦如是二可信優婆夷共道行見二比丘共道行一優婆夷見一比丘出精一優婆夷見一比丘摩觸身亦應令是比丘自言應用是語治二人見衆多亦如是坐卧亦如是優婆夷了了見罪已可用是語治可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘犯後四篇罪亦應令是比丘自言用是語治又復優婆夷見比丘犯十三僧伽婆尸沙亦應令是比丘自言用

是語治後三篇亦如是

問十三僧伽婆尸沙竟

問三十事

問若有比丘得少片衣不受持應捨捨不答不應捨應受持不答不應受持若比丘失尼薩耆衣云何懺悔答尼薩耆懺

問如佛所說過

下九

十夜衣尼薩耆波夜提頗有

有畜過十夜衣不犯耶答有若比丘不淨物雜作衣謂駱駝毛牛毛突吉羅若比丘得衣已五日中午至何時犯耶答得本心時如佛所說過十夜衣尼薩耆波夜提頗有終身畜不犯耶答有十夜內命終或以不淨物雜如前說過十夜衣一夜離宿耶答有若比丘離衣宿或頻日得衣

問得用衆僧衣受作三衣不答得受若受持已離宿應捨捨不答不得捨唯作波夜提懺

問若比丘界內著衣出界外界外著衣入界內明相出離衣宿不答離衣宿衣著地空中明相出空中著衣在地明相出亦是奇界不離衣宿無界處住去衣遠近各離衣宿耶答隨衆僧離牆大小或坑塹比丘於是內著衣隨意明相出學戒人三衣比丘尼五衣學戒尼五衣亦如是

問如佛所說畜一月衣頗有畜過一月衣不犯尼薩耆波夜提耶答有不淨衣如前說過一月畜突吉羅畜減量衣過一月突吉羅

下九

三

問如佛所說畜一月衣何等衣答謂淨衣云何淨衣佛所不遮衣

問如佛所說若使非親里比丘尼浣故衣染打尼薩耆波夜提頗有比丘使非親里比丘尼浣染打不犯尼薩耆波夜提耶答有已浣

更使浣突吉羅手印遣信展轉使浣皆突吉羅使浣未應浣衣使浣衆僧衣尼薩耆衣淨施衣頻日衣皆突吉羅染打亦如是

問頗有比丘著淨衣入聚落衣不離身尼薩耆波夜提耶答有若比丘入白衣舍著衣大
小行泥土汗非親里比丘尼爲除去尼薩耆波夜提使浣不淨衣突吉羅使比丘尼浣衣時比丘尼轉根突吉羅染打亦如是自轉根亦如是使本犯戒比丘尼浣染打突吉羅使賊住不共住本不和合汙染比丘尼人浣皆

突吉羅

如佛所說若比丘非親里居士居士婦邊乞衣尼薩耆波夜提頗有從非親里居士居士婦乞衣不犯耶答有身動索得衣突吉羅從黃門乞衣突吉羅俱黃門突吉羅俱二根突

吉羅本犯戒突吉羅本不和合賊住別住汙染比丘尼亦如是非親里親里想乞突吉羅疑乞突吉羅親里非親里想乞突吉羅疑乞突吉羅遣使手印展轉乞皆突吉羅未受具戒時乞未受具戒時得突吉羅未受具戒時

乞受具戒時得突吉羅未受具戒時乞受具戒已得突吉羅餘句亦如是乞時比丘轉根作比丘尼突吉羅比丘尼乞時轉根作比丘突吉羅若爲他作往索得突吉羅爲比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼作比丘往索得突吉

下九

羅爲衆多比丘作一人索得突吉羅爲二人作索得突吉羅爲比丘作比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼索得突吉羅未受具戒時爲作衣未受具戒時得突吉羅如是應廣說黃門等亦如前說爲非人作衣索得突吉羅爲天

龍夜叉乾闥婆緊那羅餓鬼鳩槃荼毗舍遮
富單那作衣徃索得皆突吉羅本犯戒人亦
如是比丘尼等亦如是

問如佛所說四語五語六語默然索不得尼
薩耆波夜提頗有過五六語索得不犯耶答
有從非人索突吉羅或人與衣直著沙門婆
羅門所過五六語索突吉羅非人衣直著沙
門婆羅門所亦如是沙門婆羅門衣直著非
人所亦如是本犯戒人乃至汙染比丘尼人
亦如是頗有未受具戒人過五六語索犯尼
薩耆波夜提耶答有學戒人

問如佛所說新俱舍耶作敷具尼薩耆波夜
提頗有比丘新俱舍耶作敷具不犯尼薩耆
波夜提耶答有爲他作突吉羅他作未成爲
成突吉羅若不淨物雜作突吉羅修伽陀衣

下九

三

等量作突吉羅

問如佛所說若比丘純淨黑羴羊毛作敷具
尼薩耆波夜提頗有比丘純作不犯耶答有
如前說未受具戒時作未受具戒時成突吉
羅未受具戒時作受具戒時成突吉羅如是
應作七句本犯戒本不和合賊住汙染比丘
尼人作皆突吉羅頗有未受具戒人作犯尼
薩耆波夜提耶答有謂學戒人

問如佛所說若比丘減六年更作新敷具不
犯尼薩耆波夜提耶答有謂狂癡不犯爲他
作他作未成爲成不淨雜淨淨雜淨皆突吉
羅作方便已罷道更出家已成突吉羅作時
轉根作女人復轉根作男子成突吉羅本犯
戒人乃至汙染比丘尼人突吉羅

問頗有未受具戒人作犯尼薩耆波夜提耶

答有謂學戒未受具戒人作方便未受具戒時成突吉羅如是應作七句

空中持羊毛去突吉羅與化人持去突吉羅本犯戒人乃至汙染比丘尼人皆突吉羅頗有非具戒人持去犯尼薩耆波夜提耶答有謂學戒人

問如佛所說使非親里比丘尼擘羈羊毛犯尼薩耆波夜提頗有比丘使非親里比丘尼擘羈羊毛不犯耶答有已浣擘更使浣擘突吉羅遣使手印展轉使浣皆突吉羅使他浣突吉羅使浣僧物突吉羅使浣尼薩耆物突吉羅駱駝毛雜突吉羅牛毛鹿毛羖羊毛雜者使浣突吉羅染擘亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼人亦如是

問頗未受具戒人浣染擘犯尼薩耆波夜提

下九

六

耶答有謂學戒人

問如佛所說若比丘自手取金銀若使人取若教人取尼薩耆波夜提頗有比丘自取使人取教人取不犯尼薩耆波夜提耶答有謂不中用碎者大團突吉羅斷壞突吉羅似金銀突吉羅國土所譏突吉羅未壞相突吉羅國土不譏不犯本犯戒乃至汙染比丘尼皆突吉羅

問頗有非具戒人取金銀尼薩耆波夜提耶答有謂學戒人

問如佛所說比丘以種種銀買物尼薩耆波夜提

頗有比丘以種種銀買物不犯尼薩耆波夜提耶答有謂用似銀買物突吉羅非人天龍夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍遮

鳩槃荼富單那買物突吉羅共親里狂散亂
苦痛乃至汙染比丘尼人買皆突吉羅學戒
人買尼薩耆波夜提比丘買銀時轉根作比
丘尼突吉羅比丘尼以銀買物轉根作比丘
亦如是未受具戒時買銀未受具戒時得突
吉羅如是應作七句
下九
種種販賣戒亦如是

問如佛所說畜長鉢過十夜尼薩耆波夜提
頗有過十夜不犯尼薩耆波夜提耶答有本
犯戒本不和合賊住汙染比丘尼突吉羅學
戒人畜長鉢過十夜尼薩耆波夜提畜坏鉢
突吉羅畜未熏鉢突吉羅
問頗有比丘終身畜長鉢不犯尼薩耆波夜
提耶答有得鉢已十夜內命終若比丘狂心
散亂心過十夜不犯

問頗有比丘久畜長鉢不犯耶答有若比丘
寄鉢未至或爲他畜

問頗有比丘一夜畜鉢犯尼薩耆波夜提耶
答有比丘轉根作比丘尼

問如佛所說比丘尼一夜畜長鉢尼薩耆波
夜提頗有十夜畜不犯耶答有謂轉根作比
丘十夜畜不犯

問如佛所說若比丘有鉢更乞尼薩耆波夜
提是鉢應衆中捨若有比丘乞得衆多鉢盡
應僧中捨不答不盡捨應捨一餘者應與同
意一切鉢應行耶答不應應行一何者應行
意所貪樂者二人共得一鉢突吉羅遣使手
印乞突吉羅各相爲乞突吉羅自物貿鉢突
吉羅知足物貿鉢突吉羅從外道乞鉢突吉
羅從沙門婆羅門乞突吉羅本犯戒乃至汙

比丘尼人乞皆突吉羅學戒人乞尼薩耆波夜提未受具戒時乞未受具戒時得突吉羅如是應作七句

問如佛所說若比丘與比丘衣已還奪尼薩耆波夜提頗有比丘還奪衣不犯耶答有謂受法比丘與不受法比丘衣已還奪突吉羅奪本犯戒人本不和合賊住汙染比丘尼人突吉羅奪減量衣突吉羅施已轉根作比丘尼奪衣突吉羅受者轉根作比丘尼奪衣突吉羅比丘尼與衣已轉根作比丘奪衣突吉羅

羅受者轉根作比丘奪衣突吉羅

問若阿練若比丘怖畏處三衣中一一衣著白衣家內有因緣出界外作意當還還時諸難起不得至衣所離衣宿不答不離宿衣問頗有比丘離六夜宿衣不犯尼薩耆耶答

有謂不淨衣突吉羅如是應作十句若僧伽梨作羯磨已離宿不犯

問如佛所說餘一月在乞雨衣半月應作雨衣畜頗有比丘減一月乞過半月畜不犯尼薩耆耶答有謂不淨衣突吉羅乞減量雨衣突吉羅未至一月二人共乞雨衣突吉羅問自恣已王作閏得急施衣當云何答隨數安居月過十日尼薩耆波夜提急施衣不得作非時衣

問如佛所說急施衣過十日尼薩耆波夜提頗有過十日不犯耶答有若不淨衣突吉羅畜不淨縷織衣突吉羅畜減量衣突吉羅本犯戒畜急施衣過十夜突吉羅乃至汙染比丘尼人過十夜突吉羅學戒人畜過十夜尼薩耆波夜提

如佛所說施僧衣已自迴向已尼薩耆波夜
提頗有比丘迴向已不犯耶答有謂父母衣
施僧已迴向已突吉羅未至界內迴向已突
吉羅施三人二人迴向已亦如是

問若比丘非時受甘蔗非時壓非時漉非時
煮非時受得食不答不得八種漿五種脂亦
如是乳油肉等亦如是

問時藥非時藥七日藥終身藥不手受不說
受得服不答不得手受不說受得服不答不
經宿病者得服不病不得服即此藥共諸藥
雜得服不得服時藥乃至共終身藥非時
得服不答不得服時藥力故七日藥七日服
過七日不得服終身藥雜七日藥七日服時
藥時服非時服時藥時藥服七日藥七日
藥服終身藥終身藥服施合施應分別三十
竟

問波夜提

問若比丘作外道服成捨戒不答不捨戒犯
偷羅遮若人問汝是誰答是外道故妄語波
夜提

問若比丘作居士形捨戒不答不捨戒犯突
吉羅若人問汝是誰答是居士故妄語波夜
提餘事隨其義說比丘語比丘言汝刹利種
出家乃至首陀羅出家汝是刹師故妄語波
夜提

若比丘天眼舉他罪突吉羅天耳亦如是若
比丘唱言僧中_{下九}有犯戒人故妄語波夜提汝_十
是缺戒人漏戒人羸戒人汙戒人故妄語波
夜提教誡語不犯語婆羅門出家比丘言汝
是刹師突吉羅問言汝是誰答言我是比丘
尼故妄語波夜提

問比丘言汝是誰耶答我是沙彌捨戒不答
不捨戒故妄語波夜提我是沙彌尼白衣外
道外道出家夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽
鳩槃荼等亦如是更以餘事隨其義應當知
問如佛所說比丘毀咎語波夜提頗有毀咎
語不犯耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘尼
毀咎語突吉羅非人出家毀咎語突吉羅天
龍夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽毗舍闍鳩
槃荼等出家毀咎語突吉羅毀咎如是等出
家人突吉羅毀咎狂人散亂心苦病人聾人
瘧人中國人毀咎邊地人不解故突吉羅邊
地人毀咎中國人不解突吉羅手印遣使突
吉羅比丘毀咎性住比丘波夜提比丘毀咎
比丘尼突吉羅比丘毀咎式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅比丘尼毀咎比丘尼波夜提比

下九

十一

丘尼毀咎比丘突吉羅比丘尼毀咎式叉摩
那沙彌沙彌尼突吉羅式叉摩那毀咎比丘
比丘尼突吉羅沙彌毀咎比丘比丘尼式叉
摩那沙彌沙彌尼突吉羅沙彌尼亦如是比
丘於性住比丘所行兩舌波夜提比丘尼於
比丘所行兩舌式叉摩那沙彌沙彌尼所行
兩舌皆突吉羅比丘於比丘尼所行兩舌式
叉摩那沙彌沙彌尼所行兩舌皆突吉羅五
衆如輪亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼人
聾盲瘖瘧所行兩舌皆突吉羅本犯戒人行
兩舌突吉羅本犯戒比丘尼乃至汙染比丘
比丘尼行兩舌突吉羅聾盲瘖瘧人行兩舌
突吉羅天龍夜叉乃至富單那出家作比丘
行兩舌突吉羅如是所行兩舌突吉羅在地
向空中人行兩舌波夜提在空中向地人行

兩舌波夜提在界內向界外人兩舌波夜提在界外向界內行兩舌波夜提中國人向邊地人行兩舌不解突吉羅邊地人向中國人行兩舌不解突吉羅學戒人向性住比丘行兩舌波夜提遣使手印兩舌突吉羅

問如佛所說僧如法和合滅諍已更發起波夜提頗有比丘發起不犯耶答有謂本犯戒本不和合乃至汙染比丘尼人更發起突吉羅發起學戒諍波夜提本犯戒人等發起諍突吉羅比丘發起狂心散亂心苦病心諍突吉羅發起龍瞽盲瘖瘂諍突吉羅發起非人出家諍罪突吉羅云何非人天龍夜叉乃至富單那中國人發起邊地人罪不解故突吉羅邊地人發起亦如是手印遣使展轉發突吉羅比丘語學戒人言汝非學戒人突吉羅比

下九

十二

丘發起比丘尼諍突吉羅發起式叉摩那沙彌沙彌尼諍突吉羅比丘尼發起比丘諍突吉羅發起式叉摩那乃至沙彌尼諍突吉羅式叉摩那發起沙彌沙彌尼乃至比丘尼展轉如輪亦如是

問如佛所說無淨人爲女人說法云何非淨人若謂癡狂邊地人眠醉放逸入定人不解不聞故非淨人以此等爲淨人說法突吉羅手印遣使突吉羅女人淨淨人不淨爲說法突吉羅女人不淨淨人淨爲說法突吉羅無淨人爲黃門說法突吉羅瞽盲瘖瘂狂散亂心重病天龍夜叉乃至富單那等爲淨人爲女說法突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人爲女說法突吉羅學戒人無淨人爲女說法波羅提

問如佛所說若比丘共未受具戒人誦經波
夜提頗有共未受具戒人誦不犯波夜提耶
答有共畜生誦突吉羅狂心散亂心重病人
天龍夜叉乃至富單那等比丘誦突吉羅本
犯戒乃至汙染比丘尼人共誦突吉羅學戒
人共誦波夜提共瞽盲瘖瘂人誦突吉羅比
丘誦突吉羅比丘共比丘尼乃至共沙彌尼
誦突吉羅比丘尼亦如是式又摩那沙彌沙
彌尼亦如是

問如佛所說比丘未受具戒人前說麤惡語
波夜提頗有麤惡語不犯耶答有受具戒人
前自說已麤惡語突吉羅比丘尼前說突吉
羅式又摩那乃至沙彌尼前說麤惡語突吉
羅比丘未受具戒人前說比丘尼麤惡語突
吉羅比丘尼乃至沙彌尼作句亦如是天龍

等出家作比丘說已麤惡語突吉羅天龍等
出家說比丘罪亦如是說本犯戒乃至汙染
比丘尼人罪突吉羅彼人等出家說比丘麤
罪突吉羅說學戒人罪突吉羅在地向未受
具戒人說空中比丘麤罪波夜提在空中說
地人罪亦如是界內界外亦是中國人向
邊地人邊地人向中國人說不解突吉羅遣
使手印突吉羅

問如佛所說向未受具戒人說實過人法波
夜提頗有比丘向未受具戒人說不犯耶答
有謂向天龍乃至富單那等說突吉羅向狂
心散亂心重病人瞽盲瘖瘂乃至汙染比丘
尼說實過人法突吉羅中國人向邊地人說
邊地人向中國人說不解突吉羅手印遣使
皆突吉羅比丘漏盡未受具戒人問漏盡不

手中捉果核彼言得是不犯如是隨其義說問如佛所說若比丘僧施他物迴與餘人波夜提頗有比丘迴向不犯耶答有比丘尼僧物迴向與他突吉羅非人出家物比丘迴向與他突吉羅非人迴向比丘乃至沙彌尼物

下九

十四

突吉羅非人者天龍乃至富單那等狂心散亂心重病人等物迴向他突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人物迴向他突吉羅彼亦如是非學戒人迴向他物波夜提中國人迴向邊地人物邊地人迴向中國人物亦如是若比丘以沙土覆生草突吉羅若比丘打熟果落突吉羅打生果落波夜提手印遣使斫樹突吉羅比丘折樹枝波夜提學戒人打熟果落突吉羅生果落波夜提比丘以神力折樹枝突吉羅手作相使折突吉羅比丘言汝某

甲來折如是如是突吉羅若比丘以煖湯澆草草死波夜提不死突吉羅若比丘殺五種種五波夜提以風吹日曝五種子五突吉羅火炙五種種不死五突吉羅死五波夜提本犯戒乃至汙染比丘尼人殺突吉羅水漬火燒春擣皆突吉羅學戒人殺草木波夜提斷鬚突吉羅擲物殺草木突吉羅

問如佛所說嫌罵波夜提頗有比丘嫌罵不犯耶答有謂非人出家嫌罵性住比丘突吉羅性住比丘嫌罵非人出家突吉羅非人者

下九

十五

天龍乃至富單那等

頗有比丘罵人比丘不犯波夜提耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘尼人突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人罵他突吉羅比丘罵聾盲瘖癡狂癡散亂心重病人突吉羅聾盲等

罵性住比丘突吉羅學戒人嫌罵波夜提中國人罵邊地人邊地人罵中國人不解突吉羅獨非獨想非獨獨想獨想罵突吉羅罵性住比丘不聞突吉羅

問如佛所說比丘惱他波夜提頗有惱他不犯耶答有除罪事以餘事惱比丘突吉羅狂心散亂心重病聾盲瘡癰等惱他皆突吉羅非人出家惱他突吉羅非人者乃至富單那本犯戒乃至汙染比丘尼惱他突吉羅惱如是人突吉羅學戒惱他波夜提中國人惱邊地人邊地人惱中國人突吉羅除比丘惱餘人突吉羅遣使手印惱他突吉羅問如佛所說比丘用僧卧具露地自敷使人敷不自舉不使舉波夜提頗有比丘不自舉不使人舉不犯波夜提耶答有不淨者不自

舉不使舉突吉羅駱駝毛牛毛羖羊毛鹿毛雜作不自舉不使舉突吉羅卧具量乃至長八指若過坐卧已不自舉不使舉突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼寺舍中比丘敷卧具不自舉不使舉突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼等至比丘寺中亦如是比丘敷白衣卧具不舉突吉羅敷自卧具不舉突吉羅比丘比丘尼寺中敷卧具去時不舉突吉羅如是異沙門婆羅門寺中敷卧具不舉突吉羅薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第九

音釋

下九

十六

羖奴鈞切胡羊也坏芳杯切未貿莫候切縷縷織縷主切織壓烏甲切漉盧谷切羸力追切核下之翼切管也曝步木切春春書容實也斫之若切曝日乾也春春書容切皓

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第十 下十

宋三藏法師僧伽跋摩譯

問如佛所說若比丘比丘房舍中敷草若樹葉去時不自舉不使舉波夜提頗有不自舉不使舉不犯耶答有本犯戒乃至汙染比丘尼房中敷不自舉下十不使舉突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼至比丘房中亦如是比丘尼寺房中亦如是外道房中亦如是

問如佛所說若比丘知僧寺中先有比丘往到彼逼坐令惱波夜提頗有比丘逼坐不犯耶答有逼本犯戒乃至汙染比丘尼突吉羅本犯戒等惱性住比丘突吉羅非人出家逼惱性住比丘突吉羅性住比丘逼惱非人等出家突吉羅比丘比丘尼寺中逼惱比丘比丘尼突吉羅除如來弟子僧房舍內餘寺內

逼惱突吉羅私房逼惱突吉羅

問如佛所說比丘瞋恚寺內自挽出使人挽出波夜提頗有自挽出使人挽出不犯耶答有謂挽出非人作比丘乃至汙染比丘尼突吉羅乃至汙染比丘尼比丘挽出性住比丘突吉羅狂心散亂心瞽盲瘡癰挽出比丘突吉羅性住比丘挽出彼人波夜提挽出惡比丘衣鉢突吉羅比丘尼僧中挽出比丘比丘尼突吉羅除如來弟子寺舍餘寺舍中挽出突吉羅

比丘有蟲水澆草土瞿摩耶波夜提土草中有蟲亦如是

問如佛所說比丘僧重閣上不尖脚牀上坐卧波夜提頗有比丘坐不尖脚牀不犯耶答有謂非人出家乃至汙染比丘尼人坐卧突

吉羅學戒人坐卧波夜提聾盲瘖瘂突吉羅
頗有比丘坐卧不尖脚牀不犯答有癡狂散
亂心重病不犯自重閣上坐不尖脚牀突吉
羅閣下坐不尖脚牀不犯除如來寺舍餘寺
舍坐不尖脚牀突吉羅

問頗有比丘過一三覆不犯耶答有謂用草

覆板覆不犯

問如佛所說僧不差教誡比丘尼波夜提頗
有不差教誡不犯耶答有本犯戒乃至汙染
比丘尼不差教誡突吉羅不差教誡本犯戒
比丘尼乃至汙染比丘人突吉羅學戒人僧
不差教誡波夜提聾盲瘖瘂教誡突吉羅僧
不差教誡聾盲瘖瘂比丘尼突吉羅教誡狂
癡乃至重病比丘尼突吉羅非人出家比丘
教誡比丘尼突吉羅教誡非人出家比丘尼

突吉羅非人者如前說

若比丘尼邊地人比丘中國人教誡不解突
吉羅比丘邊地人比丘尼中國人教誡不解
突吉羅遣使手印教誡突吉羅日沒教誡廣
說亦如是有五德成就應差教誡

問如佛所說若比丘言諸比丘爲利養故教
誡比丘尼波夜提頗有比丘作是語不犯耶
答有謂語非人出家作比丘語性住比丘突
吉羅語本犯戒乃至汙染比丘尼人突吉羅
彼語性住比丘亦突吉羅語聾盲瘖瘂突吉

下十

三

羅彼語性住比丘亦如是語癡狂乃至重病
突吉羅彼語性住比丘不犯學戒語波夜提
中國人語邊地人邊地人語中國人不解突
吉羅遣使手印突吉羅受法語不受法突吉
羅

問如佛所說若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提頗有爲作不犯耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘尼爲作衣突吉羅爲本犯戒乃至汙染比丘人作衣突吉羅比丘瞽瘡比丘尼瞽瘡亦如是狂癡乃至重病爲作衣不犯學戒人爲作衣波夜提非人出家爲非親里比丘尼作衣突吉羅爲非人出家比丘尼作衣突吉羅非人者如前說受法比丘爲不受法比丘尼作衣突吉羅相違亦如是與衣戒亦如是廣說

問如佛所說若有比丘共比丘尼道行除因緣波夜提頗有比丘共道行不犯耶答有非人出家作比丘共道行突吉羅共非人比丘尼亦如是非人者如前說本犯戒乃至汙染比丘尼人共道行突吉羅共本犯戒比丘尼

乃至汙染比丘尼人共道行突吉羅共狂癡乃至重病比丘尼共道行突吉羅比丘狂癡乃至重病共行不犯比丘瞽盲瘡瘡共道行突吉羅比丘尼瞽盲亦如是受法比丘共不受法比丘尼共道行突吉羅相違亦如是學戒人共道行波夜提共黃門比丘尼道行突吉羅乘船戒亦如是應廣說

問如佛所說若比丘共女人屏處坐犯波夜提頗有共坐不犯波夜提耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘尼突吉羅比丘狂癡乃至重病共屏處坐不犯瞽盲瘡瘡及非人等出家共屏處坐突吉羅非人者如前說共天女坐突吉羅乃至富單那女坐亦如是共黃門二根童女屏處坐突吉羅比丘共瞽盲瘡瘡乃至狂癡重病屏處坐皆突吉羅學戒共女人

屏處坐波夜提共比丘尼屏處坐戒亦如是除童女

問如佛所說若比丘比丘尼讚歎得食波夜提頗有比丘得讚歎食不犯耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘尼人得食食突吉羅比丘狂癡乃至重病得食食不犯聾盲人得食食突吉羅學戒人得食食波夜提非人出家得食食突吉羅非人出家作比丘尼比丘於彼得食食突吉羅知爲他作得食食突吉羅不知不犯本犯戒乃至汙染比丘尼人所讚得食食突吉羅受法不受法展轉亦突吉羅遣使手印亦如是

問如佛所說比丘處處食除因緣波夜提頗有比丘二處受請不犯波夜提耶答有若比丘先受無衣請食後受有衣請食不犯二處

下十

五

有衣食受請食不犯一得衣一覓衣受請食不犯語比丘言就此食當爲汝覓衣食食不犯語比丘此間食餘處隨意食食不犯除五種食隨意食餘食不犯

問頗有比丘二處受無衣食不犯耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘尼人受二請突吉羅聾盲瘖瘂乃至非人出家受二請突吉羅狂癡乃至重病不犯

問如佛所說一宿處無病比丘聽一食過一食波夜提頗有比丘過一食不犯耶答有謂非人宿處無病再食不犯非人者如前說比丘作宿處過一食不犯餘沙門婆羅門食處過一食突吉羅親里食處再食不犯黃門二根乃至聾盲瘖瘂食處再食突吉羅癡狂乃至重病再食不犯學戒再食波夜提

問如佛所說若比丘入白衣舍乞食謂諸婆羅門居士自恣與衆多餅食比丘應取二三鉢過取波夜提頗有過取不犯耶答有謂天龍夜叉外道家過取突吉羅在彼坐食不犯取二三鉢已更乞突吉羅受法比丘到不受法比丘檀越家取過二三鉢突吉羅相違亦如是乃至非人出家亦如是本犯戒四人等亦如是聾盲等亦如是學戒人過取波夜提問如佛所說若比丘食已自恣不受殘食法更食波夜提頗有比丘更食不犯耶答有謂病食不足酥蜜亦如是食不淨食已自恣受殘食法不成受食者波夜提不淨食者謂五正食

問頗有比丘食已自恣更受殘食法食中數數自恣不犯波夜提耶答有謂本犯戒乃至

下十

六

汙染比丘尼突吉羅學戒人食中數數自恣食波夜提

問如佛所說若比丘別衆食波夜提頗有比丘別衆食不犯波夜提耶答有謂六種因緣一一因緣食者不犯除五正食食餘食不犯問如佛所說若比丘非時食波夜提頗有比丘非時食不犯耶答有二方用闍浮時食不犯問弗于逮俱耶尼宿食得食不答不得食鬱單越宿食得食不答得食

問幾種宿食比丘不得食答三種謂僧比丘學戒四種宿食得食謂比丘尼式叉摩那學戒比丘尼沙彌沙彌尼比丘尼亦如是

問若鉢極膩用瞿摩耶土屑極用意三洗膩故不去得食不答得食何以故非食膩故問若比丘捉酥油瓶應棄不得食不答或得

或不得二種人有慚無慚無慚者捉得食有
慚者誤捉得食若比丘取食欲與沙彌沙彌
與比丘得食不答得食沙彌不與得索不答
不得索比丘舉沙彌食與沙彌沙彌與比丘
得食不答得食鹹水應受不答更著鹽應受
不著不須受濁水見面不須受不見面應受
受法學戒人與不受法比丘食得食不答不
得食不受法學戒得與受法比丘食不答不
得食不受法比丘與受法比丘食得食不答
不得相違亦如是

問如佛所說若比丘無病索美食波夜提頗
有比丘索美食不犯耶答有從親里索不犯
若比丘飲蟲水隨飲殺蟲隨得爾所波夜提
問頗有比丘食家中坐食犯邊罪耶答有罪
欲食犯波羅夷

頗有比丘知食家中強坐不犯波夜提耶答
有天龍家坐突吉羅乃至富單那等家中亦
如是童女黃門二根壞根皆突吉羅三種人
不犯瞽盲等五種人及非人出家亦如是立
亦如是除請食不犯

如佛所說若比丘裸形外道女自手與食波
夜提頗有自手與食不犯耶答有與宿食犯
突吉羅使他與突吉羅欲教化與不犯與親
里突吉羅放地與突吉羅作分已著地語言
隨意食突吉羅

問如佛所說若比丘往看軍波夜提頗有比
丘觀軍不犯耶答有若捉得多賊比丘爲獸
故往看不犯看天龍乃至富單那軍突吉羅
過再宿或看鬪戰戒亦如是
問如佛所說若比丘瞋恚打比丘波夜提頗

有比丘打不犯耶答有打本犯戒等四種人
聾盲等突吉羅彼打性住比丘亦如是打天
龍亦如是天龍等出家打比丘亦如是性住
比丘打彼比丘亦如是頗有比丘打比丘得
百千罪耶答有若比丘大衆中瞋恚手把沙
荳等擲諸比丘隨所著隨得爾所波夜提不
著者突吉羅

問如佛所說若比丘知麤罪覆藏波夜提頗
有覆藏不犯耶答有覆藏本犯戒乃至汙染
比丘尼人麤罪突吉羅彼五種人覆藏比丘
麤罪亦如是學戒人覆藏麤罪波夜提覆藏
非人出家麤罪聾盲等麤罪突吉羅彼覆藏
比丘麤罪亦如是

問如佛所說語比丘汝來當與汝多美食後
作是言汝去是事應廣說頗有比丘作是語

不犯波夜提耶答有遣本犯戒等五種人非
人出家等遣還突吉羅彼等遣還亦如是聾
盲等亦如是中國人遣邊地人邊地人遣中
國人亦如是遣使手印亦如是及餘沙門婆
羅門亦如是

問如佛所說若比丘無病露地然火波夜提
頗有比丘露地然火不犯耶答有本犯戒人
乃至汙染比丘尼突吉羅非人等出家然火
突吉羅三種人等然火不犯聾盲等然火突
吉羅中國人爲邊地人邊地人爲中國人然
火突吉羅遣使手印然火突吉羅燒酥油石
蜜等突吉羅諸賊天龍乃至富單那等使然
火不犯爲衆僧爲性住比丘然火不犯
問如佛所說比丘共未受具戒人過二夜宿
波夜提頗有比丘過二夜宿不犯耶答有共

黃門二根過二夜宿突吉羅共化人過二夜宿突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人共未受具戒人宿過二夜突吉羅比丘聾盲瘡瘰共未受具戒人宿過二夜突吉羅非人出家作比丘性住比丘共宿過二夜突吉羅相違亦如是非人如前說學戒人共未受具戒人宿過二夜突吉羅

問如佛所說若比丘如法僧事與欲竟後言不與波夜提頗有與已後言不與不犯耶答有受法比丘與不受法比丘欲已後言不與突吉羅相違亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼聾盲瘡瘰及非人出家等作比丘與欲已後言不與皆突吉羅學戒人與欲已後言不與波夜提

若比丘於擯比丘邊出罪共法食波夜提於

狂癡乃至重病比丘所出罪突吉羅若有沙彌作是語我知如來法是事應廣說諸比丘與作滅羯磨後沙彌懺悔已應捨不答應捨問如佛所說若比丘得新衣應三種壞色不壞色波夜提頗有比丘不壞色不犯耶答有謂不淨衣

問如佛所說若比丘自取寶波夜提頗有比丘自取寶犯僧伽婆尸沙耶答有謂取女寶似女寶犯僧伽婆尸沙盜心取波羅夷取輪寶摩尼寶突吉羅捉象寶馬寶不犯非人金銀坐卧具得坐卧器得用食

問如佛所說半月應浴半月內浴波夜提頗有比丘減半月內浴不犯耶答有若被雨所漬因緣等不犯

問如佛所說若比丘故奪畜生命波夜提頗

有故奪畜生命不犯耶答有狂癡乃至重病
不犯本戒人乃至非人出家故奪畜生命
突吉羅學戒人故奪命波夜提沙彌故奪命
突吉羅

問如佛所說若比丘故令他比丘疑悔波夜
提頗有比丘故令他疑悔不犯耶答有除受
具足戒以餘事令疑悔突吉羅本犯戒人令
性住比丘疑悔突吉羅乃至遣使手印突吉
羅中國人令邊地人邊地人令中國人疑悔
突吉羅

問如佛所說若比丘指捏波夜提頗有比丘
指捏不犯耶答有若比丘身根壞捏突吉羅
以水滌身根突吉羅俱身根壞捏突吉羅捏
未受具戒人突吉羅本犯戒等捏比丘突吉
羅相違亦如是

下十

十一

問如佛所說若比丘水中戲波夜提頗有比
丘水中戲不犯耶答有本犯戒人乃至非人
等出家水中戲突吉羅除水餘事戲突吉羅
學戒人戲波夜提戲有五種戲笑樂掉沒

問如佛所說若比丘共女人宿波夜提云何
女人答身可捉者共天女宿突吉羅龍女畜
生女等共宿突吉羅若比丘草林樹林竹林
樹孔中共女人宿突吉羅學戒人共女人宿
波夜提本犯戒人共女人宿突吉羅天女緊
那羅女鬼女等共宿亦如是

問如佛所說若比丘恐怖比丘波夜提頗有
比丘恐怖比丘不犯耶答有恐怖非人出家
比丘突吉羅非人出家恐怖比丘突吉羅中
國人怖邊地人邊地人怖中國人突吉羅遣
使手印怖突吉羅

問如佛所說若比丘藏比丘衣鉢等波夜提頗有比丘藏衣鉢等物不犯耶答有藏非人出家衣鉢等物突吉羅相違亦如是遣使手印藏亦如是藏尼薩耆衣鉢突吉羅藏癡狂乃至重病人衣鉢等物突吉羅受法比丘藏不受法比丘衣鉢等物突吉羅諸餘沙門婆羅門衣物等突吉羅受法比丘與不受法比丘衣已不語輒用突吉羅相違亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼非人乃至富單那等出家與衣已不語輒用突吉羅學戒與比丘衣已輒用波夜提性住比丘與彼衣已不語輒用突吉羅

下十

十二

問幾種人受持衣答五種人淨施七種人

問如佛所說若比丘以無根僧殘罪謗比丘波夜提頗有謗不犯耶答有謗非人出家非

人出家謗比丘皆突吉羅學戒人謗波夜提謗學戒人突吉羅謗癡狂乃至中國人中國人謗邊地人邊地人謗中國人皆突吉羅問如佛所說若比丘無男子共女人道行波夜提頗有比丘共女人道行不犯耶答有共化女道行突吉羅天女乃至富單那女共道行突吉羅非人等出家共女人道行突吉羅非人者如前說本犯戒乃至聾盲瘖瘂等共女人道行突吉羅共童女黃門二根道行突吉羅

問如佛所說若比丘共賊道行波夜提頗有共賊道行不犯耶答有本犯戒乃至汙染比丘尼聾盲瘖瘂乃至非人等共賊道行突吉羅非人中家共賊道行亦如是問如佛所說若比丘不滿二十年人與受具

戒波夜提頗有與不滿二十年人受具戒不
犯耶答有不滿二十年作滿想與受具足戒
共食共住不犯共彼人幾時住答乃至未決
定時決定知已應不令在比丘地應更與受
具戒若不與受具戒經三布薩若白四羯磨

是名賊住應滅擯

下十

十三

問如佛所說若比丘自手掘地使人掘波夜
提掘何等地若不燒不壞地掘燒壞地突吉
羅

問如佛所說若比丘過四月受請波夜提頗
有過四月受不犯耶答有受四月請四事中
一一請已於中索餘突吉羅過四月已餘事
請索餘事波夜提安居中請食更索食突吉
羅病索不犯

問如佛所說若比丘是中應學應廣說頗有

比丘作是語不犯耶答有若使學非法不學
不犯受法比丘使不受法比丘學五法不學
不犯不受法比丘語受法比丘學是法我不
學突吉羅語非人出家乃至中國語邊地邊
地語中國突吉羅學戒人語波夜提

問如佛所說若比丘諸比丘鬪諍默然屏處
聽波夜提頗有比丘屏處聽不犯耶答有聽
比丘鬪諍突吉羅乃至聽沙彌尼鬪諍亦如
是比丘尼亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼
聽鬪諍突吉羅學戒聽波夜提

問如佛所說若比丘僧斷事時默然起去波
夜提頗有默然起去不犯耶答有若比丘未
作白起至大小行處還語已去不犯去時不
捨聞處不犯

問如佛所說若比丘不恭敬上座波夜提頗

有比丘語上座不犯波夜提耶答有若上座
斷事時中間說非法事年少比丘說法於中
語不犯相違亦如是

問米苦酒澄清無膩非時得飲不答不得飲

問根漿華莖果漿非時得飲不答得幾時

飲乃至未捨自性得飲過時不得飲

下十

十四

問幾處不白入聚落不犯耶答三處謂阿練

若處聚落中神足空中行不白入不犯伴不

解性住比丘語不白入聚落不犯在地白空

中入不犯相違亦如是界內界外白入不犯

有比丘不白入波夜提不白非人出家入不

犯乃至汙染比丘尼及餘沙門婆羅門等不

白入不犯

問頗有比丘受請已食前後不白去至二三

家不犯耶答有若有衣食請去不犯非五種

食不犯

問若比丘夜未曉未藏寶至城門突吉羅至

四天王夜叉等城門突吉羅

若比丘說戒時作是言我始知是戒不犯耶

答有謂不共戒共戒者波夜提比丘尼亦如

是若比丘以角牙齒骨作鐵房波夜提頗有

作不犯耶爲他作突吉羅他作與不犯

問頗有過修伽陀八指作牀脚不犯波夜提

耶答有若用牙摩尼作突吉羅

問如佛所說若衆僧坐牀卧牀自以毳羅絮

下十

十三

縫著牀解去波夜提頗有不解去不犯耶答

有若以餘物作突吉羅雨衣戒覆瘡衣戒尼

師壇戒佛衣等量戒不淨亦如是

問波夜
提竟

問波羅提提舍尼事

白衣舍從三種人邊受食突吉羅謂賊住人
本犯戒人本不和合人比丘在空中受食比
丘在界內從界外比丘尼邊受食不犯從親
里受食不犯非親里同意受不犯遣使手印
受不犯

若比丘入白衣家乞食比丘尼語居士言與
是比丘食比丘受食突吉羅爲他受食突吉
羅遣使手印受突吉羅親里不犯若怖畏阿
練若處不病內受食突吉羅如佛所說比丘
語居士言此中有怖畏居士問比丘言此中
有賊不有者我當語王比丘應言無界外受
不犯若道中食不犯比丘遮居士言莫入自
入不犯比丘若狂不犯

問頗有比丘學家中受食不犯耶答有若先
請若病不犯

問波羅提提
舍尼事竟

毗尼摩得勒伽略說七千偈一偈有三十二
字七千偈便有二十二萬四千言十卷成

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第十

音釋

屑先結鹹胡護切輒陟萊切掙職日切

下十

十六