

部毗尼摩得勒伽卷第一
儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

前頂礼世尊法王聖種生降伏諸惡行
善謂諸弟子毗尼為最勝我今說少分
如樹根為本枝葉依彼增一切善法聚
毗尼為根本大覺之所說如堤塘防水
大融流不壞如是毗尼堤防諸惡戒水
佛及諸菩薩家為人中尊辟支佛清淨
牟尼諸弟子應供阿羅漢亦說毗尼因
以離詩有縛今離及當離皆住毗尼中
離是無解脫是故精勤學聖眾和合住
諸佛秘密藏在世常不滅法燈照世間
離則不瘡滅

問犯毗尼罪作無作耶答犯罪作無作
色非色耶答是色可見不可見耶答
或可見或不可見云何可見謂身作
云何不可見謂身無作及口作無作
有對無對耶答若作是有對無作
是無對有漏無漏耶答有漏有為
無為耶答有為世間法出世間法耶
答世間法陰攝不攝耶答陰攝界攝
不攝耶答界攝

問罪受不受耶荅不受以受如不離換色受之受也
從受生非受生耶荅從受生此受四受之受也
四大造非四大造耶荅四大造從結
生非結生耶荅從結生記無記耶荅
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
隱沒耶荅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荅染汙
依家不依家耶荅依家

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
無報無記犯葉非葉耶答是葉內入
外入耶答外入過去未來現在耶答
或過去或未來或現在云何過去若
犯罪竟已懺悔是過去云何未來若
未犯罪必當犯是未來云何現在若
犯罪不發露悔過是現在問罪為
善不善無記耶答或不善無記云何
不善佛所結戒故犯云何無記當

童學勒加決第一第二次儀

所結戒不故犯記無記前已說為欲界色界無色界攝耶答欲界攝為學無學非學非無學耶答非學非無學見斷脩斷無斷耶答脩斷為身為口為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氣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養惡語無淨人為女說法等是口罪無獨心犯罪問頗有行此事犯罪即行此事不犯罪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罪頗有作此羯磨犯即作此羯磨不犯罪耶答有如比丘不見擯惡邪不除擯向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界外為出罪隨其事犯云何不犯如比丘作不見擯惡邪不除擯是比丘向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界

摩得勒公卷第二 滿遺稿

內為出罪不犯是故行此羯磨三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汝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出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

摩得勒迦卷第一第三張

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塞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

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眾

摩得勒迦卷第一第三張

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居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眾多二比丘亦如是

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居摩觸身波羅夷比丘摩觸僧伽婆尸沙

問頗有犯是事波羅夷即犯此事波夜提耶答有比丘居覆藏處罪波羅夷比丘覆藏處罪波夜提

問頗有犯是事得波羅夷即犯此事妄吉羅耶答有若比丘居隨順擯比丘得波羅夷比丘隨順擯比丘妄吉羅

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故出精波夜提

問頗有行此事犯僧伽婆尸沙即行

摩得勒迦卷第一第六張

此等犯突吉羅耶答有若比丘丘勒
比丘丘捺汗心男子邊受衣食等僧
迦婆尸沙比丘勒犯突吉羅

問頗有行此事犯波夜提即行此事

犯波羅提提舍且耶答有若比丘丘

索美食犯波羅提提舍且比丘犯波

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丘淨生草

上大小便波夜提比丘突吉羅

問頗有行此事行漆比丘丘不得出

家不得受具足戒即行此事行漆比

丘丘得與出家得與受具足戒耶答

有非梵行行漆比丘丘此人不得與

出家不得與受具足戒身摩觸行漆

比丘丘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

者此人應與出家受具足戒

問破僧人不得與出家受具足戒頗

摩得勒迦卷第一第七經

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

問若人慈母不得與出家受具足戒

即行此事得與出家受具足戒耶答

有若作母想慈者不得與出家受具

足戒若作餘想慈者得與出家受具

足戒如慈母慈父同羅漢亦是

優波離問佛言世尊有善心慈母不

善無記心慈母耶佛語優波離有善

心慈母不善心無記心慈母云何善

心慈母若母重病莫令久受苦惱故奪

命是名善心慈母云何不善心慈母

若為財物若為妻子故故奪母命是

名不善心慈母云何無記心慈母或

斫樹斫墜地而誤慈母是名無記

心慈母

又復問佛言善心慈母得波羅夷得

逆罪耶又復善心慈母不犯波羅夷不

得逆罪耶佛言有云何善心慈母

得波羅夷得逆罪若母重病如前說

是名善心慈母得波羅夷得逆罪云

摩得勒迦卷第一第八經

何善心慈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

又復問佛言不善心慈母犯波羅夷

得逆罪不善心慈母不得波羅夷不

得逆罪耶佛言有云何不善心慈母

得波羅夷得逆罪若為財物等故如

前說云何不善心慈母不得波羅夷

不得逆罪若慈他母羊母鹿母等是

不善心慈母不得波羅夷不得逆罪

又復問佛言無記心慈母犯波羅夷

得逆罪無記心慈母不得波羅夷不

得逆罪耶佛言有云何無記心慈母

得波羅夷得逆罪先作慈母方便眠

後母死得波羅夷得逆罪是無記心

慈母得波羅夷得逆罪云何無記心

慈母不得波羅夷不得逆罪若斫樹

等如前說是無記心慈母不得波羅

夷不得逆罪

又復問佛言共住淨行比丘丘在界內

不和合僧作羯磨成作羯磨不犯耶

佛言有如來阿羅呵三藐三佛歎

又問頗有比丘五種說波羅提木叉

摩得勒迦卷第一第九經

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花鬪鬪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

問若破僧一切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

摩得勒迦卷第一 第二張

非破僧伊羅龍王善建立龍王摩訶斯龍王今婆羅龍王贊多羅龍王堤梨宅龍王迦羅龍王難陀龍王鑄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云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煞母煞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

摩得勒迦卷第一 第二張

又問佛言世尊唯比丘破僧非比丘居士又摩訶沙弥沙弥耶佛語優波離比丘破僧非比丘居士又摩訶沙弥沙弥居士唯助破僧耳問唯比丘居士破比丘居士僧非比丘居士又摩訶等如前說

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

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

問若一切受法皆種種不共住耶作四句答有云何種種不共住非受法謂不見擯惡邪不除擯問頗有不共住即一切種種不共住耶作四句種種不共住非不共住如惡邪不除

摩得勒迦卷一 第十張

問頗有擄羯磨即隨羯磨耶答有擄羯磨即隨羯磨云何羯磨云何羯磨事所起罪是羯磨懺悔是羯磨事

云何迦締那云何受迦締那云何捨迦締那謂衣是迦締那發起九種心是受迦締那八事是捨迦締那

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下白減與犯波夜提黑減不犯

問頗有增益犯增益不犯耶答增益犯波夜提增白不犯

問頗有等量犯等量不犯耶答有等量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

薩婆多部毗尼摩得勒伽

摩得勒伽卷第一 第三三

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居時犯不共僧伽婆尸沙波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波轉根作比丘居得淨

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鄰時聞自己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然其人盜其重物是名一方便犯三波羅夷

問頗有比丘居一方便犯四波羅夷耶答有若比丘共期汝見我隨順擄比丘時然其人盜其重物汝知我得羅漢是名比丘居一方便犯四波

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住陀屋滿闍居犯波羅提提舍居偏割食犯突吉羅無淨人為女說法過五六語犯波夜提向女人說麤惡語犯僧伽婆尸沙空無所有說過人法犯波羅夷問頗有比丘作一方便犯百千罪耶答有若比丘瞋恚若沙若豆散擲諸比丘隨所著犯波夜提

問頗有比丘盜取重物離本處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

問頗有比丘且未曾犯戒乃至突吉羅是非比丘居耶答有謂失根者

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然生方便交語方便我是阿羅漢

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室中明相出時

摩得勒伽卷第一 第三三

摩得勒伽卷第一 第三三

破安居失衣

問頗有比丘然比丘且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且

問頗有比丘然比丘非父非阿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

問頗有然人犯波羅夷然人不犯波羅夷耶答有是人作人想然犯波羅夷若異想然不犯欲然非人而然人不犯波羅夷

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

得波羅夷卷第一 第十六張

不犯波羅夷耶答有若比丘且摩觸身犯波羅夷比丘摩觸不犯波羅夷比丘且隨順觸比丘波羅夷比丘隨順不犯波羅夷比丘且覆藏麁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且出精不犯僧伽婆尸沙比丘摩觸身僧伽婆尸沙比丘且比丘不犯僧伽婆尸沙比丘且淫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麁罪犯波夜提比丘且犯波夜提若比丘不病索美食犯波夜提比丘且犯波夜提若比丘且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且而犯此事不犯波羅提提舍且耶答有若比丘且索美食犯波羅提提舍且比丘不犯波羅提提舍且

問頗有行此事犯突吉羅即行此事

得波羅夷卷第一 第十七張

不犯突吉羅耶答有比丘淨生草上大小便犯突吉羅比丘且犯突吉羅比丘且下著衣犯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麁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鄒時捨舍掌覆頭身不齊盡地斷草是淨時犯問頗有捨具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且耶答有比丘且為比丘索食犯波羅提提舍且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

得波羅夷卷第一 第十八張

不發露得突吉羅

問如佛所說無有比丘丘捨戒更得
出家受具足戒頗有比丘丘捨戒更得
出家受具足戒耶答有若比丘丘
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
耶答有若比丘丘犯不共波羅夷罪
彼捨戒轉根成男子得與出家受
具足戒成出家得具足戒

優婆塞問佛言世尊有幾種羯磨佛
語優婆塞有百一種羯磨又問幾白
羯磨幾白二羯磨幾白四羯磨答二十
四白羯磨四十七白二羯磨三十白四
羯磨又問此百一羯磨幾有欲幾無
欲答除結界羯磨餘者皆有與欲

又問幾羯磨攝一切羯磨耶答三羯
磨攝一切羯磨謂白羯磨曰二白四
羯磨

又問餘人不語亦不作身方便而犯
波羅夷耶答有比丘丘見比丘丘犯

薩婆多部毗尼摩得勒伽

薩婆多部毗尼摩得勒伽

盜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
彼轉根作比丘丘即得清淨

又問頗有比丘丘犯五篇戒不發露
懺悔而得清淨耶答有若比丘丘犯
不共五篇戒彼轉根作比丘丘即得清淨
又問頗有比丘丘人不犯波羅夷耶
答有二人共一處欲然此人而然
彼人

又問頗有餘人作姦餘人得波羅夷
耶答有若比丘丘見比丘丘作姦覆
藏不發露明相出得波羅夷
問頗有比丘丘行時犯五篇戒耶答有
若比丘丘到學家中自手更食犯波羅
提提舍且偏割食犯突吉羅無淨人
為女說法過五六語犯波夜提於女
人前廣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毗尼
事中增一中目多伽因緣中不共
毗尼中結戒中結地中空行中轉根

薩婆多部毗尼摩得勒伽

中末

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
槃耶答有謂此人然彼得何罪答偷
畢迦佛所說毗尼眾分事竟

問四波羅夷初

佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時優
波離問佛言世尊有比丘以呪術仙
藥化作畜生已共作姦得何罪答若
自知比丘想我是比丘丘作不可事者
犯波羅夷若不自知比丘丘想犯偷羅遮
又問若比丘以呪術仙藥化作畜生女
已共作姦犯何罪答若自知比丘丘想犯
波羅夷若不自知比丘丘想偷羅遮二比
丘呪術仙藥化作畜生共作姦得何罪
答若自知比丘丘想犯波羅夷不自知比
丘想偷羅遮非人女亦如是云何非
人女邊作姦犯波羅夷謂舉身可捉
畜生女亦如是若不可捉共作姦若精
出犯僧伽婆尸沙不出犯偷羅遮
云何口中作姦犯波羅夷答若過節
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

薩婆多部毗尼摩得勒伽

第四四冊

一三五

處入偷羅遮若精出犯僧伽婆尸沙

云何瘡門壞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耶若為過度

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若一

切壞半壞入偷羅遮精出僧伽婆尸

沙女人中截至不取不燒三瘡門不

壞入犯波羅夷若多至取若燒入偷

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執掌

脂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

若男根長自口及大便道作姪若

教懶為拈作姪波羅夷

問頗有比丘小便中作姪不犯波羅

夷耶若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

犯耶若入小便器中

問頗有比丘俱有拈作姪不犯波羅

夷耶若若有鼻中作姪又以厚衣纏之

或以筒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

羅夷耶若若有初作者於二根邊作

姪波羅夷若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若若身心得

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

言世尊若比丘自作二十四人數取

分云何如法云何非法若前者如法

後者非法得何罪若若事辦物滿五

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

犯波羅夷耶若若有謂移著子著餘處

犯波羅夷若實客語比丘汝等不輸

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

若使諸賣人餘道去彼諸賣人不從

稅道去過稅處偷羅遮若比丘先不

知餘比丘於錢囊中盜著稅物過囊

主不犯著者事滿波羅夷不滿偷羅

遮若比丘語無瞞比丘言捨是物去

犯偷羅遮過稅處滿波羅夷無瞞比

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未受

具戒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

頗有比丘偷金錢不犯波羅夷耶若

有若取天龍鬼神錢若比丘欲取衣

架合衣持去當數衣架滿波羅夷不

滿偷羅遮若衣離架若滿波羅夷不

滿偷羅遮若比丘使比丘為餘人故取

物彼起盜心取俱得波羅夷若比丘

他不使盜而為他盜取偷羅遮若比

丘欲取初具衣而取若麻衣偷羅遮

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可耶一迦梨仙直四迦可耶云何滿謂相言詩

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曜耶居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初方便若滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘取粟多物波羅夷

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像亦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未壞相當數直若滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘貨物言不貸故妄語波夜提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

摩得伽第一 卷之三 戒律

取減五錢物偷羅遮賊住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然犯波羅夷頗有比丘然母不犯波羅夷不得逆罪耶答有然然人而然母犯偷羅遮然母而然他偷羅遮二人沒水中然然此人而無彼人犯偷羅遮然然凡夫而然阿羅漢偷羅遮不得逆罪然阿羅漢而然凡夫偷羅遮然然阿羅漢而然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然何等母得波羅夷得逆罪耶答墮胎者欲出家時當問何者謂養者

摩得伽第一 卷之三 戒律

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墮下水火等當得安隱彼即自擲入水火等死者得波羅夷然然母而然父偷羅遮不得逆罪然然父而然母得偷羅遮第三波羅夷

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工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取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被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蓆卧具等偷羅遮若比丘言某處敷種種卧具者彼比丘之親隨洵乃至阿羅漢我亦在彼波羅夷若

摩得伽第一 卷之三 戒律

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致問頗有比丘自乞作房不犯耶答有謂他房他作為成偷羅遮

二人共作偷羅遮十人共乞作一房十人各犯僧伽婆尸沙物不現前而作房偷羅遮不捨房而作偷羅遮遮處作房偷羅遮云何自乞房若得物若未有直作大房亦如是云何乞房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弥突吉羅

若比丘僧中作不定語比丘作婬偷五錢然人說過人法而不說其名偷羅遮手印相亦如是若比丘從坐起而作是言我无耶因而說於一切衆

廣持勸修卷第二 第二張佛

僧邊得突吉羅若比丘以是事謗比丘丘偷羅遮比丘丘以是事謗比丘偷羅遮何以故共戒故謗式又摩鄰沙弥沙弥及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鄰沙弥沙弥及突吉羅展轉如輪謗亦如是難事謗比丘突吉羅謗比丘比丘丘式又摩鄰沙弥沙弥展轉如輪除四波羅夷以餘者謗突吉羅少片亦如是不乞聽損比丘成損不答不成損諸比丘犯突吉羅

頗有比丘不乞聽而損比丘成損耶答有衆僧一時共損頗有比丘不乞聽而衆僧中損比丘成損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損比丘成損不答成損諸比丘犯突吉羅不使憶念亦如是不作白羯磨損比丘成損不答成諸比丘犯突吉羅不現前亦如是不受法比丘損不受法比丘成損不答成損諸比丘犯

廣持勸修卷第二 第二張佛

突吉羅受法比丘損不受法比丘不受法比丘損受法比丘亦如是若比丘語諸比丘我是受法比丘而損是比丘成損不答非法自言不成損受法比丘自言得成損問頗有比丘為四人作羯磨而不犯耶答有若坐大牀小牀與五人受大戒若十五人亦如是如佛所說衆不得羯磨衆頗有得羯磨衆耶答有若坐大牀小牀如前說在空中地人作羯磨成羯磨不答不成諸比丘得呵罪人在地空中作羯磨亦如是界內界外亦如是餘四乃至惡性隨事分別云何不清淨清淨相若比丘犯波羅夷而威儀清淨是不清淨清淨相云何清淨不清淨相持戒不犯威儀不清淨云何清淨清淨相而不犯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僧伽婆尸沙竟

問二不定法如世尊所說信可信優婆塞語治比丘為信一切可信優婆塞語治比丘

廣持勸修卷第二 第二張佛

耶答應問可信優婆夷言姉妹此比

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酪羅漿應用

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

作姪比丘言我姪中作姪應用是

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

生作姪比丘言實作身外分作應

用是可信優婆夷語治亦應令是比

丘自言寵女女女女女女女女亦如

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

一事中不說不應用是優婆夷語治

是比丘

問三十事初

問頗有比丘過十夜衣不犯且薩者

耶答有若燒若失

問頗有比丘過十夜衣不犯且薩者

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且薩者

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

騷者

問頗有比丘過十夜衣即此衣一夜

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且薩者耶

答有頻日得衣先且薩者罪未懺悔

離衣宿已不受三衣過十夜且薩者

且師檀離宿不犯且薩者耶答三衣

佛所說不得離宿且師檀或得離宿

或不得且師檀非一夜離宿衣

如世尊所說瞻病衣過十夜且薩者

手巾漏水食卧具攝受持不犯若不

受持者捨已更受隨意用

云何打衣若新衣未經四月受用是

不得打衣云何得打衣時衣四月為

時以經四月受用是名得打衣三衣

不得同意取取者惡取犯突吉羅

眾僧界外道界共一界內一門離衣

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

衣若不滿三衣憊望一月必得者應

畜若不得者即應裁割受持得以不

裁裁受持且薩者波夜提如頻日得衣

問頗有比丘使非親里比丘且浣衣

不犯耶答有謂浣新衣

頗有比丘非母親非父親使比丘且

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且薩

者衣眾僧衣不淨衣使賊住浣不

和合本犯戒式又寧那沙弥尼等
犯居薩耆犯突吉羅

問頗有比丘於非母親比丘尼所受
衣不犯耶答有謂母賊任人邊受衣
不犯居薩耆犯突吉羅若比丘尼放
地言寄大德我聽隨意用我當得切
德比丘受用不犯使人取突吉羅違
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
用不犯式又摩那沙弥尼亦如是若
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
頗有比丘取母衣犯居薩耆耶答有
若取異物
問頗有比丘著衣入白衣舍衣不離
身即居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
尼浣尼師檀居薩耆波夜提浣擲突
吉羅浣枕等突吉羅云何浣乃至三
入水

摩得勒和卷第二

○薩婆多部毗尼摩得勒伽

問頗有比丘從非親里居士居士婦
乞衣不犯耶答有若為僧乞二根邊
乞不犯

頗有比丘居士居士婦邊乞衣下犯
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為沙
弥作衣比丘往乞突吉羅為眾多比
丘作衣一比丘往乞突吉羅居士時
為作衣出家已往索突吉羅受具戒
時為作衣受具戒已索得突吉羅是
衣應捨若夜叉邊索天龍所一切外
道所索不犯遣使手印索突吉羅
非人與直非人為使非人為檀越不
犯非人與直非人為使人為檀越不
犯非人與直人為使人為檀越不犯
人與直人為使人為檀越不犯從龍
索物不犯
頗有比丘新橋舍耶作尼師檀六犯

摩得勒和卷第二

居薩耆耶答有若瞿那雜作突吉羅
若劫貝雜作突吉羅頭鳴羅雜作突
吉羅若瞿那若髮若毛雜作突吉羅
佛衣作尼師檀突吉羅遣使手印
作突吉羅

頗有比丘新橋舍耶雜作數具不犯
居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眼
頗有比丘作數具犯四波夜提耶答
有若等修伽陀量不滿六年非親里
比丘尼浣過十夜減與白及不淨突
吉羅
頗有比丘不滿六年作數具不犯耶
答有六年內罷道還復受戒狂癡亦
如是
頗有比丘六年內作數具不犯耶答
有六年內轉根為女人者
頗有比丘六年內作數具不犯耶答
有謂僧羯磨橋舍耶亦如是
若前是
僧舍耶數具
若前是
僧舍耶數具
若前是
僧舍耶數具為他作突吉羅
頗有比丘取僧伽梨犯突吉羅耶答
有若雜金縷作銀縷金寶縷作亦如
是若著前地不受用若受金想居薩耆

摩得勒和卷第二

第四四冊

一四一

若在遠處使人取突吉羅

頗有毋邊取物居薩者耶荅有若贊
易餘物

頗有比丘種種販賣不犯耶荅有使
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互所販賣
皆突吉羅學戒人賣買突吉羅未受
具戒時用銀賣物未受具戒時得突
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荅有
十夜內狂若心散亂

頗有比丘終身畜長鉢不犯耶荅有
以僧中捨已悔過

頗有比丘有一鉢即此一鉢居薩者
耶荅有謂不妄持

頗有比丘有鉢更乞餘鉢終身不淨
施不犯耶荅有謂小鉢

問頗有乞得鉢捨時不犯居薩者耶

摩得南伽卷第二 第三示優

荅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違
使手印突吉羅

頗有比丘頻日乞鉢不犯耶荅有若
易得十夜內

頗有比丘減五緤鉢更乞新鉢不犯
耶荅有二人乞一鉢三人乞一鉢不

犯居薩者犯突吉羅

頗有比丘終身畜長鉢不犯耶荅有
謂已僧中捨鉢

頗有比丘自乞縷使織不犯居薩者
波夜提耶荅有乞不淨縷使織作衣

犯突吉羅狂心乞縷突吉羅為僧乞
不犯手印違使乞突吉羅若四若五

乃至乞一縷遣使手印乞突吉羅
為比丘織衣比丘住不語突吉羅若

語若不淨縷雜織突吉羅為比丘作
比丘不語不犯黃門織衣比丘語被

突吉羅二根亦如是
頗有比丘瞋恚心奪比丘衣不犯耶

荅有謂奪不淨衣奪本犯戒學戒賊
住本不和合沙弥突吉羅遣使手印奪

突吉羅奪減量衣突吉羅若奪衣

摩得南伽卷第二 第十三示優

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
餘衣不犯耶荅有八難中一一難起
若無餘衣三衣中安居後一月得離
衣宿過是離宿居薩者

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
若比丘畜長衣不捨居薩者波夜提

耶荅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

初受作雨衣居薩者波夜提
頗有比丘從母邊取衣居薩者波夜

提耶荅有僧衣迴向已居薩者時藥
七日藥亦如是

頗有比丘與僧衣迴向已不犯耶荅
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
身藥耶荅有甘藷時藥汁作非時藥
作糖七日藥燒作灰終身藥胡麻亦

摩得南伽卷第二 第十四示優

如是實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
藥亦如是若淨膏澀已合油煎得七
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

問九十事初

居士問比丘言汝是誰耶比丘答言
我是外道捨戒不答不捨戒故妄語
波夜提

居士問比丘言汝是誰耶答是居士
捨戒不答不捨戒故妄語波夜提
指餘人為和上捨戒不答不捨戒故
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上某甲問
闍梨某甲乞彼隨語與物故妄語波
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
言眼暗彼實不暗得二波夜提故妄

摩得勒伽卷第三

第十五張儀

語毀些語波夜提瞽盲瘡癰亦如是
以發創彼非發創故妄語波夜提一
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刹利出家亦
如是

若比丘行時以天眼出比丘罪成出
罪不答不成出罪天眼非事故坐亦
如是若比丘僧中出比丘罪成出罪
不答不成出罪比丘犯突吉羅不先
語故毀些賊住人突吉羅先不和合
學戒汗流比丘亦如是毀些武叉
摩都沙弥沙弥尼皆突吉羅遣使手
印突吉羅比丘語比丘汝是婆羅門
種比丘且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且武叉摩
都沙弥沙弥尼邊兩舌突吉羅比丘
且比丘邊兩舌突吉羅武叉摩都沙
弥沙弥尼邊兩舌突吉羅

摩得勒伽卷第三

第十六張儀

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
滅比丘且罪已更發起突吉羅滅武
叉摩都沙弥沙弥尼罪已更發起突
吉羅

為眼母人說法突吉羅淨人眠說法
突吉羅瞽單越人為淨人癡人為淨
人聾人為淨人瘡人為淨人邊地人
為淨人說法突吉羅為黃門說法突
吉羅為二根說法突吉羅遣使手印
突吉羅若有不淨人為淨人得為女
人說法不答不得何以故佛說言淨
人故為說呢願不犯盲人為淨人為
女說法眾多啞人為淨人為女說法
突吉羅五眾為淨人說法不犯不狂
為淨人不犯無淨人得與受八支齋
戒不犯授經不犯問答誦經皆不犯
頗有比丘共未受具戒人誦誦偈句
法不犯波夜提耶答有共畜生天龍
鬼神等突吉羅共沙弥沙弥尼等突
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

摩得勒伽卷第三

第十七張儀

聚攝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武叉摩那沙弥沙弥且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入說突吉羅不犯有二十一句五眾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且僧突吉羅手印迴向突吉羅比丘且言何用半月半月說是雜碎戒突吉羅

問頗有比丘可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割疑若比丘以灰土覆生草若沙及餘方便突吉羅若語人取是果我欲食突吉羅若生果未淨全咽突吉羅取木耳突吉羅本不和合學戒人取突吉羅

若比丘為他罵突吉羅罵畜生突吉羅傳罵突吉羅

問餘事說餘事突吉羅默然憫他突

摩得勒如卷第二 第六條

吉羅聞言不憶突吉羅

頗有比丘坐卧牀著露地不自舉不使人舉不犯耶答有謂寶牀

頗有比丘露地敷卧具去時不自舉不使人舉不犯耶答有若不淨物雜

作突吉羅若在覆處若白衣所攝去時不舉不犯先取者應舉若賊住比

丘敷卧具去時不自舉不使人舉突吉羅本不和合學戒人不舉突吉羅

若比丘自卧具不自舉不使人舉突吉羅五眾亦如是

頗有比丘僧卧具不自舉不使人舉不犯耶答有若白衣舍坐坐不舉或人

所奪不犯近經行不犯暫時坐起去不自舉不使人舉突吉羅眾僧卧具

力勢者所奪隨意坐不犯除卧牀坐牀餘長木長板等隨意坐不犯若比

丘不属卧具出行中道見比丘語言與我舉坐卧牀卧牀彼受屬已不舉突

吉羅若比丘卧具欲内房中户問者當云何答應者壁下牆下樹下雨所

不壞處房舍内敷卧具戒亦如是

摩得勒如卷第二 第七條

頗有比丘馳出比丘不犯波夜提耶

答有若一切眾僧馳一比丘突吉羅彼何等入耶謂賊住馳本犯戒本不

和合學戒人沙弥等出突吉羅遣使手印及私房馳出突吉羅若露地馳

出突吉羅馳出鐵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

戒沙弥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且寺中除比丘寺

餘四眾寺突吉羅外道寺中突吉羅頗有比丘以有垂水澆草土不犯波

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背門

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且答若說八重法是名教誡比丘且受法比丘教

摩得勒如卷第二 第三條

誠不受法比丘尼突吉羅與上相違
亦如是教誡賊住比丘尼突吉羅本
犯戒本不和合學戒比丘尼突吉羅
教誡比丘尼比丘尼餘處亦得教誡為
更作羯磨耶不作耶佛言先已作竟
但應教誡不須更作若僧不悉比丘
教誡比丘尼不犯耶答有先已若若
有一比丘尼處比丘尼應往求教誡不
答應求教誡二三亦如是
頗有比丘尼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
頗有比丘尼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為供養
利故教化比丘尼得波夜提
頗有比丘尼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修羅緊那
羅摩睺羅伽人非人毗舍遮鵝腸茶

摩得勒伽卷第二 第三三三條

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
有比丘共天文屏覆處坐若彼可捉
者突吉羅
共比丘尼獨屏覆處坐亦如是
頗有比丘比丘尼讚嘆得食不犯耶
答有若為餘者讚歎餘者食不犯
有比丘先受居士請後比丘尼讚歎
言請某甲某甲比丘檀越答言已請
食者不犯淨施比丘尼食者不犯淨
施式又摩鄒沙弥沙弥尼食者不犯
不知比丘尼讚歎食者不犯
頗有比丘尼處受請食不犯耶答有
先為他作淨施受若病食者不犯處
受親里食不犯若比丘尼受請食即
於坐處餘處與食作意不受食者不
犯若比丘尼受請有人言大德更當有
食我不請大德食者不犯比丘尼受二
種請謂法施比丘蒲團尼而不淨施食

摩得勒伽卷第二 第三三三條

者不犯比丘尼先受請已有人言大德
憶念我有食我不請大德食者不犯
比丘尼先受請已有人言大德我有隨
病食我不請大德食者不犯
頗有比丘尼受二處請不淨施不犯耶
答有若非正食有比丘尼受請已有人
言大德來到我舍我不請大德食者
不犯坐中謂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
長食者謂由水食等難作食難未食
先出其人分食之食食者不犯
二人食一人併取合行食者不犯不
淨食手印受突吉羅或狂人來請疑
故更受餘請不犯狂比丘尼受請食淨施
受法比丘食者不犯作二十一句居
士語比丘言長老受我請彼比丘不
淨施食者突吉羅
頗有一處受二家請食不犯耶答有
謂龍宮食天祠食外道食
頗有比丘尼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

摩得勒伽卷第二 第三三三條

頗有比丘食已自恣不受殘食法更食不犯耶荅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荅有若賊住若學戒本不和合本犯戒突吉羅

頗有比丘別眾食不犯波夜提耶荅有行過半由延不犯如佛所說別眾食除因緣不犯為一切因緣現在前為一一因緣現在前耶荅一一因緣現在前食不犯

頗有比丘別眾食不犯耶荅有若出界食空中食不犯

頗有比丘非時食佻屈蒲闍屈不犯耶荅有若住北鬱單越用彼時食不犯

問頗有比丘一坐食犯四罪耶荅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若得食餘方亦如是三種人宿食比丘不得食

摩得勒伽卷第三 第三十四誡

何等三謂賊住本不和合學戒

頗有比丘食宿食不犯耶荅有若比丘宿食比丘得食比丘宿食比丘得食若終口缺食餘著器極用意三洗故賊用食者不犯與沙弥已沙弥還與比丘用食不犯宿食與他還與食者突吉羅

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佻屈屈蒲闍屈著器中成受不若可却者却不可却者得食不犯者謂濁水鹹水灰水

頗有自為求美食不犯耶荅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荅有從親里索有垂水應瘞

若共黃門昇處坐突吉羅共黃門屋中坐突吉羅非自在屋中共坐突吉羅昇處坐突吉羅云何非自在屋若父母親里等家中自在於中坐不犯多有兒息未分財物名不自在屋若已分財物已取婦於中坐波夜提若

摩得勒伽卷第三 第三十五誡

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荅有若虛空中共坐

頗有比丘共屏處坐不犯耶荅有若大衆中彼坐無屏處

頗有比丘屏處食得波羅夷耶荅有謂食欲

頗有比丘屏處坐波夜提耶荅有強迫坐者若屏處食酥油蜜糖食虫水波夜提

頗有比丘用虫水不犯耶荅有若大虫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荅有若親里若病若欲出家者手印與食突吉羅

頗有比丘軍發行性觀不犯波夜提耶荅有天龍夜叉阿修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

摩得勒伽卷第三 第三十六誡

不和合本犯戒者以物擲眾多比丘
隨時者隨得介而波夜提若不著者
突吉羅

問頗有比丘一方使得百千波夜提
耶答有若比丘把沙把豆散擲諸比
丘隨而者不著如前說

若比丘舉手刀向眾多比丘得眾多
波夜提向四種人突吉羅謂賊住本
不和合本犯戒當戒

非比丘過覆藏能罪成覆藏耶答不
成覆藏於賊住而本不和合所犯
戒而不名覆藏若比丘見比丘犯藏

罪彼言我不犯不向人說不名覆藏
若比丘覆藏比丘能罪波夜提比丘
覆藏比丘尼式又應那沙弥沙弥尼

鹿罪突吉羅狂癡亂心人覆藏能罪
不犯五眾展轉如輪亦如是問向狂
人懺悔成懺不答不成懺僧中覆藏

應捨若沙弥向僧懺悔布薩懺悔應
攝取

若比丘布薩時作心發露罪不名覆藏
若比丘驅比丘突吉羅外道等口

薩婆多部毗尼摩得勒伽

驅比丘突吉羅驅式又摩那沙弥沙弥
弥且突吉羅遣使外道家驅沙弥突
吉羅驅式又摩那沙弥沙弥且突
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
不犯耶答有若離下牆下掛下不犯
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弥
宿已第三夜共女人宿

若比丘於損比丘所出罪共食得波
夜提狂者所散亂心所出罪突吉羅
損比丘所出罪突吉羅

沙弥言我知佛所說欲不障道眾僧
和合已彼若懺悔還者當攝受

若比丘與不受法比丘欲已可責突
吉羅與上相違亦如是為賊住人作
羯磨與欲已呵責突吉羅與學戒本

不和合本犯戒式又摩那沙弥沙弥尼
羯磨已呵責突吉羅

薩婆多部毗尼摩得勒伽

耶答有者不淨衣謂劫波頭沙六吉
羅若不淨衣壞色作淨衣著者突吉
羅若比丘壞色衣比丘尼得者乃至

沙弥尼亦得者沙弥尼淨衣比丘得
者乃至沙弥亦得者拭足衣手巾漚
水囊鉢囊囊等皆應作淨

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
吉羅若遣信取甚處寶突吉羅

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
上還當還主不犯

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

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第二
乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

薩婆多部毗尼摩得勒伽

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第三 儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

頗有比丘半月內浴除因緣不犯耶
答有者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渡水學浮時
浴不犯若結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
有者然微細虫隨熟得波夜提欲斫
藤誤斫地不犯欲斫地而斫藤突吉
羅欲然此虫而然彼虫突吉羅欲
斫虫而斫地突吉羅欲擲虫而擲土
突吉羅手印遣使然虫突吉羅若令
賊住本犯戒本不和合學戒疑悔者
突吉羅除比丘比丘令餘人疑悔
突吉羅比丘比丘疑悔波夜提
比丘比丘疑悔波夜提比丘比丘
令式又摩鄒乃至沙弥比丘疑悔突
吉羅

頗有比丘指拏比丘身根不犯波夜

提耶答有者身根壞指拏突吉羅
若比丘以一瓶水澆諸比丘隨所著
得余所波夜提不著者突吉羅若比
丘坐以水滯地突吉羅若比丘自
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
式又摩鄒沙弥沙弥比丘突吉羅

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
淨衣不淨足師檀鉢鉢等突吉羅
淨施五種人衣云何犯過十夜明相
出波夜提

若比丘言我見某甲共某甲女人共
坐卧波夜提謗式又摩鄒沙弥沙弥

摩得勒伽卷第三 第二張儀

尼突吉羅
若比丘知是賊衆知是女人義共道
行波夜提中道還突吉羅

頗有比丘共賊道行不犯波夜提耶
答有謂為賊所將去若驗難道若奪
人精氣夜又等共行不犯

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
越請言若所湏者但未取作是語已
彼比丘羅道更受具足戒已還到本
檀越舍湏更請不答湏更請若居士
無常有餘子等湏更請為用前法耶
答湏更請居士先請比丘比丘為作
覆鉢羯磨得受不答不得受受者突
吉羅居士言若不受者我當生大不
敬信為得受不答不得令彼懺悔使
得清淨已然後得受

年不滿二十年疑與受具足戒得具
足不答不得僧犯突吉羅受具戒人
自知不滿二十受具戒時言滿二十
共行事不犯後知此人不滿二十衆
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

摩得勒伽卷第三 第二張儀

別毗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坐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庫鄒沙弥沙弥居作羯磨起去突吉羅遣無瞋人作使俱得突吉羅被逐反得波夜提突吉羅呪術使木人突吉羅

若比丘為他聽許訟突吉羅

若以酒煮時藥非時藥七日藥得眼不若無酒性得眼若一切果飯得食不若得食

若比丘教比丘居修多羅毗尼阿毗達摩作是言我不能學更餘比丘邊去除修多羅毗尼阿毗達摩不學餘者突吉羅

若比丘若僧事若私事入聚落三處不自不犯白衣舍阿練若處近聚落邊

摩得勒如表第三 第四張 儀

無比丘時不自不犯種種人共住不自入聚落不犯若自在地白空中人成白不若成白相違亦如是作要以不突吉羅若四衢道中見比丘時應白不若疑心已應去若一界內出界入餘處若無比丘應白比丘居乃至沙弥居亦如是

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

頗有比丘明相未出三未歲實入王家不犯耶荅有若天三家龍王夜又王及一切非人王等家若有急因緣若藏寶已入不犯

若說波羅提木又時比丘居言我若知此罪犯突吉羅除毗尼說餘法勝作是言我始知是法半月月中說突吉羅

頗有比丘作牀足過八指不犯波夜提耶荅有若以寶作牀金銀琉璃頗梨作突吉羅若為他作過八指突吉羅頗有比丘以繩縫者坐牀卧牀不犯耶荅有除木綿繩餘繩縫者突吉羅

摩得勒如表第三 第五張 儀

為他縫突吉羅手印遣使突吉羅縫不淨掃突吉羅

居師履履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波夜提竟

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居食突吉羅

頗有比丘從非親里比丘居邊受食不犯耶荅有比丘在寺比丘居在白衣舍頗有比丘非母親比丘居邊受食不犯耶荅有謂母於非親里比丘居邊同意白衣舍受不犯手印不犯

若比丘到白衣家乞食是中有比丘居言與是比丘食是比丘得食犯突吉羅與家一門於中受食或為他受突吉羅

頗有非親里比丘居邊受食犯四篇戒耶荅有若以衣裹食取衣取食女人前廣惡語辱觸內身遣使手印言與美與飯比丘不遮犯突吉羅若門

摩得勒如表第三 第六張 儀

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
有難或三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
耶答有謂先請若病波羅提提舍尼竟
上減諍

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聞
賴毗闍賴毗者於二部朋黨無有彼
此若彼不同者不應舉若舉者不名
闍賴毗闍賴毗應兩邊知受著若作
已復言不作得故妄語罪如不癡多
覓罪現前毗尼自言毗尼憶念毗尼
覓罪布草隨其義當知
優波離問分別波羅提木叉竟
問受戒事

問不作白四羯磨受具足戒為得具
足戒為不得耶答不得若受具足戒

摩訶僧祇律卷第二 第二十八

捨和上為得具足戒為不得耶答不
得受具戒時作者不攝三種名謂和
上眾僧受戒者名為得戒不得戒耶
答不得戒若作白已減作羯磨為得
戒不得戒耶答不得受具戒時不乞
和上為得戒不得戒耶答得戒眾僧
犯突吉羅受具戒時不問遮道法便
與受戒為得戒不答得戒諸比丘犯
突吉羅與愚癡人受具戒為得戒不
答得戒諸比丘犯突吉羅二人共一羯
磨二處受戒為得戒不答得戒謂二界
中間作羯磨

頗有比丘與四處人受戒作羯磨為
得戒不答得戒謂坐牀卧牀上坐四向
作羯磨

頗有比丘與五處人受具戒作羯磨
為得戒不答得戒謂坐牀卧牀上坐
為五處人作羯磨八人十二人十五人
十八人亦如是

若比丘界內不和合與人受具足戒
為得戒不答不得

云何汗染比丘居答謂非梵行是名
汗染比丘居一人以八事汗染比丘居

摩訶僧祇律卷第二 第二十八

成汗染不答成汗染八人各以一事
汗染比丘居是汗染比丘居不答不
成汗染比丘居

云何賊住人答若不白四羯磨受具
足戒經白二白四羯磨布薩自恣又在
十二人數是名賊住

受戒人不知和上是賊住依彼出家
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

若白衣為和上與白衣受具戒為得戒
不答得戒諸比丘犯突吉羅非出家
人為和上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

然母人與出家受具足戒得受具足戒
不答或得或不得云何得受具足戒或欲
殺餘母而殺自母此得與出家受具

足戒若故奈奈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

摩訶僧祇律卷第二 第二十八

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
得若法想受壽固彼受壽僧破得與
受具戒作非法想不得與受具足戒
與鈍性人受具戒為得戒不若得戒
諸比丘犯突吉羅不淨人亦如是

與聾人受具戒為得戒不若聞羯磨
者得戒不聞者不得聾人狂人滿眾
散亂心人重病入亦如是不受法人
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損比
丘與不見損人受戒為得戒不若彼
言見罪得戒惡邪不除損亦如是眾
數比丘若聞羯磨已轉根得戒受具
戒人轉根得具戒耶若得戒如佛所
說比丘若從比丘乞受戒故和上轉根
得具戒不聞羯磨已轉根得具足戒
受戒人在地空中作羯磨為得戒不
若不得與上相連亦如是云何得具
足戒若白四羯磨是名得戒問受戒
事云

問市薩事

聖持論如卷第三 第十張儀

○薩婆多部毗尼摩得勒伽

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眾在地
坐空中結界不成結界與上相連亦如
是若在阿練若處面應一拘盧舍為
界於中一布薩若面一拘盧舍內有
比丘而不見云何作布薩若眼所及
處共彼作布薩亦應發心

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

頗有比丘二處說波羅提木又成說
不若成說謂二界中間

頗有比丘三處與清淨欲三處布薩
成與清淨欲不若得成謂在界中間
狂人說戒成就說戒不若成就說戒
常住比丘布薩時損比丘客比丘未
得與同羯磨不若若如法作羯磨得
與同云何起離眾若一比丘起大小
行不捨聞處不名離眾若捨聞處
是名起離眾若聾人滿眾說戒得
成就說戒若地人癡鈍人等亦如是
布薩時僧破諸比丘云何作布薩若

聖持論如卷第三 第十一張儀

各各自朋黨說戒
頗有比丘四處坐作說戒成就戒不
若成就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
相連亦如是

頗有比丘二處自恣成自恣不若
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
所說除水火難有餘難起得一語自
恣不若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
提舍屋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
羅提提舍屋若舊住僧十五日自恣
客僧來多十四日自恣舊比丘應出
界外自恣
如佛所說應出界外自恣為一切比
丘出界外為一一出界耶若一切出

聖持論如卷第三 第十二張儀

界外自恣自恣已獲比丘得共住不
答不得云何起難衆如前說却人
滿衆自恣衆人滿衆邊地人滿衆受
法比丘滿衆數不成自恣自恣人轉
根不成自恣問自恣事竟

問安居法

若比丘安居中擯比丘得共住不答
三月中得共住若比丘安居中空中住
明相出失安居不答失安居若盡
中衆僧安居已出界去餘比丘更結
界此中極越施家僧衣此衣應屬誰
答屬先聚落衆僧如佛所說此是界
功德利若安居中僧破此施衣應屬
何僧答屬多者有四依諸依又依時依
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

終身終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
若不淨膏難與受得食不答得謂病
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下淨

問安居法

問安居法

池內近火邊無人為作淨成淨不得
食不答成淨得食

如佛所說不得取五音得餘用不答
不得食得餘用火在不淨地淨人在
淨地淨酥油得食不答得食除八種
漿餘物作漿得飲不答若澄清得飲

問藥事竟

安居中擯比丘不得夏房衣頗有比
丘非親里居士居士婦邊七衣不犯
耶答有若七房衣若為僧七若學戒
人七遣使七衣突吉羅云何得衣若
在膝上手巾若在肩上是名得衣若
從非親里居士居士婦七衣不得突
吉羅若比丘四衣求衣不犯耶答有
若坐卧牀上問衣事竟

問受迦絺那衣法

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

如佛所說受迦絺那衣比丘所聽行
事為捨戒為開通耶答開通非捨戒
若比丘安居中放牛殺結為內界自

問安居法

問安居法

恣已捨彼中檀越施衣為爲誰答屬
先安居者如佛所說此安居利

頗有比丘一衣受作迦絺那衣即此
不成受耶答有謂依閏不依閏彼安
居依閏自恣九日得衣即受作迦絺
那衣不依閏成受迦絺那衣依閏者
不成受王作閏月數安居日滿自恣

已受迦絺那衣成受布薩時捨迦絺
那衣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
慶利

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
喜亦成受迦絺那衣問迦絺那衣事竟

問俱舍弥事

若擯比丘作羯磨所擯者瞋眠成損
不答若聞白已成擯若滿衆比丘瞋
眠成損不若聞白已成擯若與擯比
丘作羯磨將衆比丘兩人聞成損不

問安居法

問安居法

答乃至一人間得成損若俱舍弥比丘各成二部為是破僧非破僧耶答非破僧何以故非作破僧想羯磨故毗舍離比丘起十事諸上座比丘不助此不助彼名聞賴吒比丘問俱舍弥事竟

問羯磨事

羯磨人滿數作羯磨成作羯磨不答若闍成作羯磨然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連亦如是

頗有二處作羯磨成作不答成作謂界中間頗有四處與人作羯磨成作不答成作謂若坐牀卧牀如為比丘作若切羯磨顯出羯磨折伏羯磨如是為沙弥作者不答作沙弥在地空中為作羯磨不成羯磨相連亦如是頗有一羯磨損四沙弥成損不答有謂在界中間頗有四處損四沙弥成損不答有謂坐於卧牀問羯磨事竟

問毘舍離僧戒事

毘舍離僧戒事

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人邊人所發露成發露犯突吉羅愚癡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人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連亦如是

毘舍離僧戒事

毘舍離僧戒事

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人遮布薩不成遮癡人邊地人受法人不受法人在地在地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

若二比丘七卧具上座應先受用用竟與第二比丘地敷褥得共未受具戒人坐不答得共坐

如佛所說客來比丘當應如法行事應礼上座比丘若彼有別住人應礼不答不得礼客來比丘不應礼二種人謂別住人及下坐問卧具事竟

問戒諍事

若比丘諍事比丘且不得減比丘諍事比丘減比丘且諍事乃至沙弥尼

毘舍離僧戒事

毘舍離僧戒事

淨事比丘滅如別住別住竟者行摩
部持行摩部持竟者應在比丘下坐
卧具亦應與下若下不答不然應次第
與先應與无障人卧具已然後與非
法者持持人若有長卧具應與云何
滅淨若僧如法受等滅淨若不現前
受等滅不名滅淨問滅淨事竟

問破僧事

如佛所說以二因緣故破僧謂聞及受
等元有第三因緣破僧損人為第九
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

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檀
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
覆鉢耶答謂坐卧卧於本犯戒

摩訶僧祇律卷第三 第三十條

人所懺悔犯突吉羅於賊住人本不
和合人學戒人沙弥等所懺悔犯突
吉羅於損比丘所亦如是優波離問
事竟

毗尼摩得勒伽雜事

佛住毗尼摩得勒伽池堂為迦蘭陀子
須提那制戒亦時須提那愁憂疑悔
便作是念佛言除前犯戒者無罪我
未制戒時作衆多疑不知何者先作
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徒今是
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
母為生一女為子母為出行食女為
子來近比丘比丘與草食與水飲為

摩訶僧祇律卷第三 第三十一條

女尊食女根開現比丘見已生貪著
心便共作姪即生慙愧疑悔我犯波
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
偷羅遮彼女為漸漸長大根復開
現此比丘復生貪著心以手握為女
根欲作姪女為以脚踏比丘彼即生
慙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慙愧心不
犯波羅夷犯偷羅遮

如佛所說狂者不犯云何為狂答有
五因緣名為狂謂失親失財四大不
調為非人所惱宿業報是名五種狂
也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

如佛所說若痛人不犯云何若痛耶
答有五因緣名為若痛謂風發令發

摩訶僧祇律卷第三 第三十二條

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逸三道謂大便道小便道口道若比丘大便道過皮波羅夷小便道過節波羅夷口道過齒波羅夷

癡癡師子獼猴孔雀雞自根長廣說如毗尼皆悉犯波羅夷難提比丘學戒如毗尼中廣說

若比丘在空中裸身浴四比丘為指摩身彼身相摩觸起赤汗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指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逸

尊者侵波離問佛言世尊云何懺悔

摩得勒伽卷第三 第三十二條

偷羅逸罪佛語侵波離有四偷羅逸謂波羅夷邊重偷羅逸波羅夷邊輕偷羅逸遮僧伽婆尸沙邊輕偷羅逸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逸出界外四人懺悔輕者一人懺悔有比丘欠時不遮口有一比丘姪欲熾盛以男根刺口中彼尋吐出即生疑悔我得波羅夷乃至佛言不犯波羅夷從今以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者女根中即生疑悔我犯波羅夷乃至佛言入即犯波羅夷

有一比丘於母所起赤汗心語母言我欲得作姪母語子言汝所出處隨汝意作便欲作姪欲至女根時即生慙愧彼生悔心我犯波羅夷乃至佛言慙愧時不起姪心不犯波羅夷犯偷羅逸

有比丘於曠野中觀死屍彼見女屍衣服嚴好生赤汗心手捉女根欲入內裏生滿中至即生疑悔我犯波羅

摩得勒伽卷第三 第三十三條

夷乃至佛言有二種壞謂內壞外壞不犯波羅夷犯偷羅逸

有優婆塞名善光目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赤汗心捉女根欲入屍即起坐比丘生怖畏疑悔我心犯波羅夷乃至佛言畏時無貪不犯波羅夷犯偷羅逸

有優婆塞名善生有一比丘出入其家語彼優婆塞言我姪欲所纏彼答言下作方便上出上作方便下出我輩於中不受樂耶比丘即呵責罵詈汝虛虛妄語作是語已便共行事乃至佛言入即犯波羅夷

有一居士婦比丘出入其家語彼婦言我姪欲所纏婦答言作方便如前說乃至佛言入即犯波羅夷

孫陀羅難陀比丘因緣如毗尼中廣說彼獨住阿練若處住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標形小女往至比丘所笑比丘比丘見彼女根生赤汗

摩得勒伽卷第三 第三十四條

心便共作姪女根破裂即生疑悔乃至佛言若受樂犯波羅夷者不受樂偷羅遮

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墜觸波羅夷不觸偷羅遮如眼狂淚亦如是女人四句於男非男亦如是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答言不答言不受樂不受樂不犯

有比丘眠中女人就作姪即生疑悔乃至佛言汝知不答言不知不受樂而覺助佛言犯偷羅遮如比丘比丘居士又摩那沙弥沙弥居士亦如是

摩訶僧伽經第三 第五卷後

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是

有比丘眠中女人就作姪後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亦如是

惡比丘語式又摩那沙弥未受具足戒共我作姪不犯彼即許許已生悔比丘語捉作姪彼生疑悔我非式又摩那沙弥乃至佛言失式又摩那沙弥更應與受犯突吉羅

惡阿練若比丘語沙弥言汝未受具足戒共我作姪無罪廣說如前沙弥犯突吉羅沙弥亦如是

惡阿練若比丘語新受戒比丘汝始受戒共我作姪元罪彼尋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

有比丘眠熟比丘來共作姪若初中後不知不犯作姪者滅擯廣說如毗尼中

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

摩訶僧伽經第三 第五卷後

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彼即忽然不見乃至佛言不現犯偷羅遮天女乾闥婆女亦是阿修羅女來至比丘所語比丘言共我作姪來比丘即許彼女根廣大比丘以脚內女根中乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮天女亦如是

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耶彼人言若不作者當與汝作大罪比丘故不肯作比丘眠已彼非人合衣擲著王夫人背後王見已語比丘言汝何以來此比丘答言我獨在阿練若處如前說王言汝何以獨在阿練若處住止即出是比丘去乃至佛言不犯如是

摩訶僧伽經第三 第五卷後

阿練若處不應住毗舍闍女因緣亦如是

佛住舍衛國舍特花色比丘晨朝著衣持鉢入城乞食食已洗足入房坐禪不閉戶熟時眠熟惡人見其眠熟即就作姪已去彼覺已即生疑悔乃至佛言不犯眠時應閉戶若不閉戶眠犯突吉羅

有比丘入舍衛城乞食入長者家彼家中繫一母猪母猪展轉挽繩欲去比丘見已悲愍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姪去即共作姪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難亦如是

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

高麗佛經卷第三

第三十八卷

○薩婆多部毗尼摩得勒伽

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第四

宋元嘉年僧伽跋摩譯

儀

有居士擔肉行爲鳥所奪比丘乞食彼肉隨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所奪今在汝鉢中比丘自念我是惡比丘惡沙門我當往作姪去彼即作姪作已生悔乃至佛言前不犯後犯有比丘母狗前小便彼母狗即來舍比丘男報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馳令去若不馳者當更餘處去

有比丘經行野干女來親近比丘比丘知是母野干意起染汙心即以衣裹取母野干以口齒之即生恐怖疑悔心乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅迦有比丘獨住阿練若處緊鄰羅女來捉比丘擲著溪山中已便去比丘心悶失相還得鉢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渡水魚舍男報即便檢出

尋生疑悔乃至佛言比丘不得裸形渡水

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

佛住舍衛國有一比丘食已房前經行彼經行已數尼師檀一處結加跏趺坐坐禪天時大熱睡眠眼中淫態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母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睡眠眠者突吉羅

佛住婆耆陀國波羅給林樹舍時有一比丘在阿練若處住如前說女人取草因緣如前說有五因緣男根起一謂姪二謂風三謂大便四謂小便五謂白瑩凡夫及未離欲具五離欲具四

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第四 第三十八卷

第四四冊

一五七

佛住三舍城有一比丘患姪病夜聞
者婆所說使母人口含男根便得妻
即作是念佛言聽病非藥比丘即使
女人人口含男根病即得差尋生疑悔
乃至佛言入則波羅夷

婆樓國姪女家有一賊常惱亂人衆王
民語王某處姪女家藏賊王即喚姪
女問汝家實有賊無賊耶答言無賊
王言若汝家得賊者與汝大罪司者
於姪女家即捉得賊王即喚姪女王
語使者捉是姪女拔脚跟筋拔已棄
著曠野中使人如王教作乃至著曠
野中比丘往至彼處見是女人即起
塗汙心欲共作姪女即起坐語比丘
言與我水飲比丘即取水與女人飲
水已作是言此是不淨身何足為食
過此夜已女親屬等來看此女比丘
見諸人來起立一面被女向諸親等
說我不死者由是比丘力故諸人即
語是比丘言有所須者求取比丘尋
生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷
羅遮

有比丘行牛羣中有大惡牛來觸比

摩得迦經第四 第三卷

丘倒女人上尋生疑悔乃至佛言下
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母人何處來
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
出相觸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
乃至佛言不犯當思量然後當渡
有一男子作女人威儀詣比丘比丘
阿梨耶度我出家諸比丘且不觀察
量量便與出家此男子夜時摩觸諸
比丘比丘諸比丘即生疑悔乃至佛言
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
至佛言比丘且不得棄胎棄胎者犯
偷羅遮

拔陀羅比丘且此中應廣說乃至佛
言汝拔陀羅受樂不答言世尊不愛

摩得迦經第四 第四卷

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

脩闍多比丘居為弊惡人所捉掩殺
其口將入曠野中汙已捨去此比丘
還而住屢詣比丘居驅出不容彼答
言我不受樂諸人問言云何不受樂弊
惡人將汝至曠野中汙汝已便去以
是因緣諸比丘居向諸比丘說諸比丘
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

檀屋比丘居入舍衛城乞食如前說
乃至佛言汝受樂不答言不受樂我以
帝天大樂復言莫捉我乃至佛言力
捉者不犯

羅宅比丘居入舍衛城乞食廣說如
前諸比丘語是比丘且汝受樂不答言
不受樂汝往問阿梨難陀去尊者難
陀廣問是事此且故彼故不說難陀
可責此比丘且是比丘居自念何用
如是受生我當以瓶繫頸沒水取死

摩得迦經第四 第五卷

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氣息即共作姪諸比丘丘求覓到彼見彼作姪諸比丘丘語此丘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

佛住王舍城舍時達感迦陶家子憂愁疑悔作是念未制戒時初作罪不犯我盜取眾多木不知何者為初佛語諸比丘我未制戒時達感迦作罪一切不犯

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不攝不攝想取不犯有比丘乞飯取餘物乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮如乞飯乞鉢乞鵝搏摩乞魚乞衣乞信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

摩訶迦葉口

第三卷

○薩婆多部毗尼摩得勒伽

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

俱薩羅國眾僧分食比丘入聚落彼所受伴為其取食彼還已語言我為汝取食彼答言我不使汝請食尋生疑悔乃至佛言他不語不應為取食俱薩羅國眾僧分食有比丘病者病比丘為病比丘請食得食已比丘命終此食當云何佛言若先命終後取食者應還本處若先取已後命終者如餘財物

有比丘語比丘言長老共作偷去來即便共去至道中自生慙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云云乃至生悔便作是念我若不去

摩訶迦葉口

第三卷

若當奪我命我當共去不偷不受彼即共往不偷不受乃至佛言不犯有比丘語比丘共汝作偷云來即便共去半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是如是

有比丘為賊所捉而自逃走便生疑悔乃至佛言自逃走不犯

比丘有物欲度閼稅憂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上阿闍梨施與支提施與眾僧度

摩訶迦葉口

第八卷

第四四冊

一五九

統屬者犯偷羅迦空中度不犯

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迦

有比丘借經唐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之還覓酒不得問諸比丘

言汝等不取我酒耶比丘荅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

雲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荅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問戰時得衣施者應受當以刀割我

庫持勤伽藍第四 第九卷

壞衣已受持若已割截壞色索者亦應與染衣人染衣已忘不舉入聚落比丘三夜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荅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

居士以衣著廟外入廟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

比丘去抵拒不遠有曰夫作曰脫衣普地已作比丘見糞掃衣至彼見已持去曰夫見比丘取衣語言此是我衣莫持去比丘不開為持去曰夫急追奪取語比丘言汝不與取比丘荅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果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

庫持勤伽藍第四 第十卷

得長者荅比丘言我聞釋子衣墮地者便取以是故我著彼處耳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荅言我糞掃中得女人荅言此是我兒衣兒出外戲忘不持去比丘荅言若是汝衣者便持去尋生疑悔乃至佛言當善觀察已取

有比丘藏糞掃衣已入舍衛城乞食有一比丘求糞掃衣至彼處見已便取持去就水澆之彼比丘乞食已出至本衣處見比丘澆已糞掃衣即語言長老汝犯波羅夷即荅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

庫持勤伽藍第四 第十一卷

已受持

有比丘取守墓中糞掃衣為旃陀羅
可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祀祠人
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
佛住請食分介時給孤獨長者子祇
桓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
四種兵衆追逐彼賊賊見怖畏放置
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去何
救是小兒比丘答言我作呪術佛言
不犯

俱婆羅國象僧分衣是有比丘入
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上取分

摩得勒迦卷第四

第七經 俱

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

俱薩羅國象僧分衣中有比丘入聚
落彼有同伴為取衣分行比丘還已
語言我為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

俱薩羅國象僧分衣中有比丘病看
病比丘為取衣分病比丘命終不知
當云何乃至佛言若先命終後取者
還與本露若先取後命終者如餘衣物
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
上居士放犁已可責毀譽云何沙門
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謾反
提者數直滿波羅夷

舊住比丘為眾僧故使人犁田此時有

摩得勒迦卷第四

第七經 俱

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
眾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
鬼神已自擔地中自然證出比丘尋
棄犁具居士便即還去比丘取證埋
藏已更犁居士還見比丘犁語比丘
何以故犁汝得波羅夷罪即生疑悔
乃至佛言若滿直波羅夷

有比丘不與取居士果木乃至佛言
滿波羅夷果亦如是

有比丘經行處生樹鳥鵲樹上作巢
比丘取用作薪為作聲精舍亂乃
至佛問阿難阿難廣說上事乃至佛
言不應取鳥鵲巢取者突吉羅若取
用煮漆因緣亦如是

佛住舍衛國一居士有蘿蔔園比丘
往彼索與我蘿蔔根居士答言與我
直比丘言無直云何與居士言若不
與我直者我當云何活比丘言不與
少許耶答言不與比丘即以呪術枯
殺蘿蔔尋即生悔乃至佛言不犯波
羅夷犯偷羅遮

摩得勒迦卷第四

第七經 俱

如蘿蔔園者園菓園花園果園亦如是
馬散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

有比丘共賣客來至俱婆羅國至險
難處賣客乘馬比丘步行賣客語比丘
此險難處當乘馬遠出此難比丘即騎
馬騎馬已殺心欲盜便即生悔乃至
佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘乘船渡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

有賣客船中載金渡水船即覆沒金
籃逐水流去諸比丘下流洗浴見是金
流來便取是盜諸賣人言莫取此金
是我等物比丘荅言我水中得賣客

言我等乘船渡水船即覆沒金隨流
去比丘尋即生悔乃至佛言不犯
共住比丘盜心取四方僧物皮與餘等

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

摩訶僧祇經卷四 第十卷

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荅言
去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祠祀
亦如前說彼以金鍊繫天願已去迦
羅難陀取因緣如前說

有眾多女人渡水衣服環瑤者此岸
上渡物至彼還來取物或有水中浴
者猕猴見已下樹取此環瑤去諸女
人還不見環瑤猕猴樹上便擲放地諸
比丘去是不遠經行見是環瑤便取

持來還諸女人諸女人言我等環瑤
等所取諸比丘荅言我等不取猕猴
因緣如前說乃至佛言不犯

有眾多比丘在一寺中住有鼠從穴
出取諸食果藏著穴中諸比丘見是
鼠從穴出便作是念此鼠取我等食

著穴中比丘即破此穴取諸食等示
諸比丘此鼠偷我等食置此穴中諸
比丘語是比丘汝得波羅夷乃至佛

言不犯比丘不應取鼠穴中食等

摩訶僧祇經卷四 第十卷

有鼠取諸飲食著比丘牀下比丘晨
朝彎楊枝已取此食取諸比丘語是
比丘汝亦不乞食何處得是食取比
丘荅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
獨者逐鹿鹿走入寺獨者言還我鹿
來比丘荅言已入寺中得還汝彼
即捨去諸比丘即生疑悔乃至佛言
不犯

獨者射鹿因緣如前說復有獨者以
毒箭射鹿鹿走入寺獨者言此鹿已中
毒箭當更射救汝等避箭諸比丘不
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獨主
諸比丘壞諸獨網犯偷羅遮悲慙心
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某指
去比丘荅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

摩訶僧祇經卷四 第十卷

僧語弟子言辨樂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蕞毘羅漿亦如是

有比丘病多有不淨物語諸弟子我命終後當分我物語諸弟子言與我餅食彼荒懼合餅與食食已身重即使命終眾僧殯送已語是弟子言攜是物來眾僧當分弟子求覓不得眾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攜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我諸比丘來當以此物布施眾僧及支提人別布施彼者病比丘便作是念當施僧支提人別施者我等不得便不笑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者病人意復有比丘病諸弟子笑諸比丘亦如前說

摩得勒伽第四 第七條 儀

○薩婆多部毗尼摩得勒伽

舍衛國貴客乘船入海海龍捉船於中或有攝天者攝樹神等者中有優婆塞語諸人等當攝目捷連目捷連念我等者安隱得渡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貴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貴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胎尋生疑悔乃至佛問汝以何心殺答言神足力神足力故不犯

舍衛國貴客步道至他國到險難處賊所圍遶中有攝天等者中有優婆塞是目捷連撞越即攝目捷連名目捷連入禪定化作四種兵在前諸賊恐怖捨去諸貴客安隱至舍衛國因緣如前說 魚因緣廣說亦如是 鉢鉢難陀擇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軟語問諸比丘已坐問諸比丘言僧得物布施不答

摩得勒伽卷第四 第一二條 儀

言得攜來放前諸比丘即前持來者前若前已分上座得分捉立彼語上座未可去

鉢鉢難陀能種種說法即為上座隨宣說法上座即以衣施第二第三上座亦如是彼得眾衣已摺入栴檀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許阿難弟子取居士戶論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上諸弟子言云何懺悔答言汝等將諸童子童女往至和上所和上當與汝等說法說法已置諸童子便去童子必當啼喚和上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勅便為說法說法已置諸童子去阿難言將諸童子去即答言若聽弟子

摩得勒伽卷第四 第三條 儀

第四四冊

一六三

懺悔者我當將去阿難即受懺悔教
弟子作實言羅懺悔

有比丘有大威德實客所請若有
須者來取彼比丘有弟子作是念實客
數數來請和我我當往試之為實客
虛印往彼言和上誦誦印出與實客
實復作是語須莫者來取言善比
丘即持酥去以少許著羹中與和上
食或著豆中如是種種用後實客至
比丘所自言大德先遣信來取酥今何
以不更來取耶師問弟子言汝從實
客取酥不彼答言取師言汝犯波羅
夷弟子言實客請和上我以試彼故往
取還與和上食即生疑悔乃至佛言
應白和上已取二竟

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
犯我等教衆多人不知何者為先乃
至佛言婆求河邊未結戒時一切不犯
有比丘人作非人想煞尋生疑悔乃
至佛言人非人想教波羅夷疑波羅
夷非人想教偷羅遮非人非人想
故偷羅遮疑教偷羅遮

摩訶僧伽羅漢

卷三

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
持入房內開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得
量與病人刀

有比丘往至檀越家主人婦語比丘
言共我作姪來比丘答言汝夫妬惡
婦答言我能使不如惡即便殺殺後
比丘復往其家婦言共我作姪來比
丘言婦姪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妬惡我便已
殺尋即生悔乃至佛言不犯

有比丘教意打他命終波羅夷不死
偷羅遮若折若腰曲偷羅遮
有比丘母人懷姙作方便欲殺母母
死波羅夷見死偷羅遮俱欲然俱死
俱波羅夷俱不死俱偷羅遮

摩訶僧伽羅漢

卷三

有比丘臨胎方便胎死波羅夷母死
偷羅遮俱死俱不死如前說
人死已呪術力更生教偷羅遮

有比丘為衆僧作藕毗羅漿衆多比
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
我作藕毗羅漿飲已當差廣說如毘
有婆羅門疽病往至比丘所言大德
我得藕毗羅漿飲已當差比丘答言
汝婆羅門邪見人云何飲藕毗羅漿
彼答言我先病得蘇毗羅漿飲已得
差比丘尋與藕毗羅漿飲已命終尋
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
德與我蘇毗羅漿飲當得差比丘即
與蘇毗羅漿飲飲已命終尋即生悔
乃至佛言不犯比丘與五百賊共
毘羅漿飲諸賊飲已命終廣說如毘
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
不犯當好用意捉持

有曠野中衆僧作房毘羅漿上折導如

摩訶僧伽羅漢

卷三

前說

有曠野中作浴室如前說作增道亦如是曠野中作浴室諸比丘各以衣囊襍糞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

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費脊曲臥生投埃自煞下有野干食死屍比丘墮上野干即死比丘背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蒼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

有比丘長病看病人厭語病比丘我不復看汝作是念不看當速死不看

摩得勒伽卷四

第三經

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眾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攪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未執便破即命終犯偷羅遮破熱癰不犯比丘亦如是

有比丘病應須隨病食看病人不與隨病食即便命終犯偷羅遮與隨病食命終不犯有比丘看病不與隨病藥如前說

有比丘病語看病人出我著房外洗浴我已還內我即如其教出便命終一切不犯

有比丘牀上坐睡有比丘見已觸彼彼即命終乃至佛言不犯

有一時刀風起憚鎮水澆廣說如毘尼有一居士新熟物先施僧已然後自食

摩得勒伽卷四 第三經

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已自食今不來施者與是阿練若去眾僧言與彼阿練若比丘來即便笑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是比丘將阿練若比丘著燒中彼即命終乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

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

有比丘乞食在門闕上立邊有一木倚著壁比丘衣觸倒地押小兒上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陰處至

彼命終乃至佛言犯波羅夷不死犯偷羅遮

摩得勒伽卷四 第三經

佛住毗耶離諸比丘大林中坐憐余時有比丘教猊雅諸比丘言汝犯波羅夷比丘言何因緣故答有汝然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持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性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治病差比丘為伴中道畏賊語病比丘使行病比丘言不能不病者言若不使行為賊所劫病者強力使行至聚落

即死不病者言病比丘死由我故我若不將來不死尋即生悔乃至佛言不犯不應將病比丘作伴行 第三竟 第四

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

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

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若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

復有居士語比丘若婆羅門離惡法者受我供養若默然受偷羅遮居士語比丘若是阿羅漢者受我食默然受偷羅遮

有比丘晨朝著衣持鉢入白衣舍居

士言大德若是阿羅漢者入舍若默然入偷羅遮又復若阿羅漢者坐受水受食受法隨月等若非者出去若默然受者偷羅遮

有比丘著衣持鉢入居士舍居士言大德若是阿羅漢者入坐受食等如前說比丘若言我非阿羅漢與我者當受諸居士語比丘言諸根寂靜善護調伏默然受者偷羅遮習學調伏語者不犯

乙巳歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

薩婆多部毗尼律得勒伽卷第四 第三收儀

地女人狀起不犯

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居逆來

比丘居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踰牆坐

語比丘言共作姪來比丘取石取土

取水著女根中患犯偷羅遮

有比丘為女人說法彼女人脚觸比

丘膝腔脇脊臂肩頸等皆犯突言羅

優陀夷復作是念佛言前作者不犯

未割戒時我於女人所眾多惡惡語

不知何者為前向諸比丘說諸比丘向

佛廣說佛言我未割戒時作一切不犯

若有比丘於人女作非人女想應惡

語尋生疑悔乃至佛言若人女人女想

僧伽婆尸沙人女非人女想僧伽婆

尸沙

疑僧伽婆尸沙使化人作惡惡語偷羅

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

即答言已辨尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘入聚落乞食見女人踰牆而

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

有比丘性惡惡語於女人所作惡惡

語尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘居晨朝洗浴已著服安禪那

摩頭著新衣入舍衛城乞食比丘亦

入城乞食語彼比丘居言姊妹何以如

是行乞男子耶尋生疑悔乃至佛言

犯偷羅遮

有比丘父欲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

彼即解意答比丘言已辨乃至佛言

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

解意語比丘言已辨乃至佛言犯偷羅遮

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

意答言大德已辨乃至佛言犯偷羅遮

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

已辨乃至佛言犯偷羅遮

有比丘入居士家語居士婦言所愛

者與我乃至大德已辨乃至佛言犯

偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士

婦言姊妹與我水飲彼答言且止當

為取比丘言汝即是水女人言已辨

乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言與我佉陀居女人言

且止當為作之比丘言汝即是佉陀

居答言已辨乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言與我粥散女人言

且止當為作之比丘言汝即是粥彼言

已辨乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士

婦言與我蒲閣居彼答言且止當為
作比丘言汝即是蒲閣居女人言已
辨乃至佛言犯偷羅遮

有比丘於女人所處惡語女人不憶念
問比丘言何所道比丘止不語乃三
言犯偷羅遮三竟

佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時
子比丘便作是念佛言前作不犯我
衆多作媒嫁不知何者為前以是因
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為
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為何事即便
住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月尋

摩得勒伽卷第五

苦堅疏 儀

生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士共婦闍諍居
士鞭婦馳出比丘和合和合已尋生
疑悔乃至佛言意已斷馳出宣令言
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
為我至姪女所作如是語不答言能
比丘即往到姪女所作如是語姪女
言已辦還報居士他已了居士眠未
覺乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士言汝能喚某
甲姪女來不答言能即到彼喚姪女
姪女中道他將去乃至佛言犯偷羅遮
有比丘到居士舍居士言能至某甲
女人所喚來不答言能即到彼女
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到彼女
人女人莊嚴時夫主還彼事不成乃
至佛言犯偷羅遮

有二居士為知識各作是言汝若取
婦時生男我生女與汝兒作婦我生
男汝生女者與我兒作婦後一居士

摩得勒伽卷第五

苦堅疏 儀

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
丘言能為我到某甲居士所索女不
語彼女言我等未生時已以汝與我
我父亡後財物喪失汝當莫捨我比
丘答言能即往語彼女人如上廣說彼
女聞已即捨父母走至彼男子所尋
生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有居士語女人言與我時節女人答言
我無閑時居士言我何時當知汝閑
女人答言有比丘數來至我所我當
使往到汝所以奉打汝背當知有閑
後比丘到女人舍女人語比丘言汝能
往到某甲居士所以奉打背上不答
言能即往以拳打居士背居士言善
哉大德我事已辦比丘言何事居士
言共期乃至佛言犯突吉羅

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

摩得勒伽卷第五

苦堅疏 儀

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反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意人今彼得安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語居士居士來共作姪孀生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有居士母為眾僧作精舍四事供給居士母命終後無人料理廢四事供養諸比丘到居士舍語居士言作如是精舍居士母在時四事供給居士答言此母是福德人復語比丘言汝能往某甲居士婦所言與我送食比丘答言能即往到彼語言汝能為某甲居士送食不答言不能我家多事比丘復言汝當往為我等精舍故婦言為精舍故當往便即共作姪比丘

摩得勒伽卷第五 第二三

尋生疑悔乃至佛言不犯居士即復以四事供給眾僧料理精舍有比丘到居士家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與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比丘答言能即往語彼此居士兒命終若女命終若在若藏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磨出罪羯磨事非給摩他事給摩他事所作事學非捨戒捨戒戒藏戒非藏非捨戒淨攝淨事淨事不滅淨已戒

摩得勒伽卷第五 第二三

說不說受為狂人羯磨為非狂人羯磨隨信施不現前羯磨羯磨懺罪白白羯磨白二羯磨白四羯磨苦切羯磨駝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羯磨阿浮呵那羯磨別住有何利何以故本曰治本日治有何利何因緣故出阿浮呵那罪相羯磨戒聚犯聚不犯聚輕罪重罪有餘無餘邊罪廣罪罪聚出罪億罪闍諍止闍諍求出罪遮說波羅提木又遮自恣內宿內熱自熱捉食受食惡捉受不受不捨水食捨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淨鼻瀝下部刀剃毛剃髮取淨食作衣果食非人食五百集毗尼七百集滅毗尼回緣摩訶鉢波提舍迦盧鉢波提舍等因時華園林中淨山林中淨堂淨邊方淨方淨園土淨衣淨酢漿淨白恣與自恣欲取自恣欲說自恣欲布薩布薩與欲受欲說欲清淨與清

摩得勒伽卷第五 第二三

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在
嚴偷婆偷婆香華璎珞有食粥法
陀尼舍消蒲闍尼鉢衣尼師檀鐵
鍼箭依止受依止與依止捨依止和上
弟子法供養和上阿闍梨近住弟子
和上阿闍梨共行弟子近住弟子沙
彌等量卧具營知事次第禮拜慈毗
羅梨肩藥漿皮草裘指脚物杖絡囊
蒜刺刀剃刀房戶鑰戶鐸扇柄傘乘
扇拂鏡歌舞香花璎珞安禪那安禪
那物眠坐卧經行禪帶細腰繩彈叉
抄著衣地樹地物林樹諍諍壞恭敬
下意種種不共住闍賴吒實覓罪波
羅夷學戒僧上座山林樹堂房卧具
戶擇曠野空房鉢衣尼師檀針針房
粥水瓶漂礮瓶盂水飲水器食蒲闍
尼食時食受食乞食請食阿練若比
丘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
時僧集非時僧集上座頃不頃求安

摩得勒伽卷第五

第三十二條

居安居安居上座安居竟從眾至眾
安居中安居中上座布薩說戒說戒
者說戒上座上座中座下座浴室
洗浴上座和上共行弟子阿闍梨
近住沙彌方便後行比丘到眾入
家入家坐家上座先語消息中迦
綿那經行迦囊下風入廁廁邊廁跂
廁上座洗大便已洗手洗處跂小便
小便處小便跂小便上座等草屢噐
楊枝撻齒刮舌挑耳威儀不威儀三藥
云何受具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
無師得謂如來阿羅呵三藐三佛歟
二見諦得謂五比丘三問答得謂漢
陀夷四三歸得五自捨得謂摩訶迦
葉及三說六邊地律師等五眾得七
中國十眾得八八重得謂摩訶波闍
波提等九遺使得謂法與十二部
僧得若剃白四羯磨已三語三歸受
具足戒者不得具足戒若未剃白四
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寂後

摩得勒伽卷第三

第四十條

身比丘終不作學人無常是故善得
具足戒
比丘且受具足戒有三種受一受八敬
法二遣使三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
舍時為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
後三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然母然父
然阿羅漢破僧出佛身血無和上無
衣鉢行別住未竟外道越濟非男汗
潦比丘尼賊住未滿二十自言非比
丘已戒損可滅損一切非人等是名不
應與受具足戒若與受具足戒僧處
有罪彼人名汙眾人名云何得具足戒

摩得勒伽卷第五

第三十三條

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得具足戒人云何不得具足戒人不得觸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淫比丘居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顯出懺懺罪別住本日治與摩鄰摩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耶等及餘如法羯磨是名清白羯磨云何羯磨事謂四事緣作羯磨故故名羯磨事云何羯磨處白羯磨成就聞成就如法衆僧和合作者是不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動轉是名非

處得如法衆第五 第六 第七 第八 第九 第十 第十一 第十二 第十三 第十四 第十五 第十六 第十七 第十八 第十九 第二十 第二十一 第二十二 第二十三 第二十四 第二十五 第二十六 第二十七 第二十八 第二十九 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

處羯磨

云何損羯磨謂比丘有罪損比丘不得共作羯磨布薩不得共住共食是名損羯磨

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聞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具實不虛時非不時義饒益非不饒益軟語非麁言慈心非瞋恚是名出罪羯磨事云何非給摩他事謂苦切羯磨驅出羯磨折伏羯磨損羯磨不見損惡邪不除損別住本日摩鄰堪是名不止羯磨

云何止羯磨有罪懺悔發露下意猶伏是名止羯磨

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

云何非捨戒若狂癡妄自說沙彌所

處得如法衆第五 第六 第七 第八 第九 第十 第十一 第十二 第十三 第十四 第十五 第十六 第十七 第十八 第十九 第二十 第二十一 第二十二 第二十三 第二十四 第二十五 第二十六 第二十七 第二十八 第二十九 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

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歇離比丘事口作是說是名捨戒

云何戒羸若比丘憶念家中不樂作比丘如前說是名戒羸

云何戒羸非捨戒以前事向衆說何以故名戒羸不樂所作比丘事是名戒羸非捨戒

云何諍諍有四種相言諍聞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所諍是名滅諍

云何諍事不滅若五法成就諍不得減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

處得如法衆第五 第六 第七 第八 第九 第十 第十一 第十二 第十三 第十四 第十五 第十六 第十七 第十八 第十九 第二十 第二十一 第二十二 第二十三 第二十四 第二十五 第二十六 第二十七 第二十八 第二十九 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

處得如法衆第五 第六 第七 第八 第九 第十 第十一 第十二 第十三 第十四 第十五 第十六 第十七 第十八 第十九 第二十 第二十一 第二十二 第二十三 第二十四 第二十五 第二十六 第二十七 第二十八 第二十九 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

處得如法衆第五 第六 第七 第八 第九 第十 第十一 第十二 第十三 第十四 第十五 第十六 第十七 第十八 第十九 第二十 第二十一 第二十二 第二十三 第二十四 第二十五 第二十六 第二十七 第二十八 第二十九 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

罪未懺悔具此五事諍不得減
云何諍減事有五種成就諍得減何
等五一已白僧順佛教白二眾如法
自見罪諸比丘罪已懺悔此五事成
就諍得減是名諍已減事

云何說說有五種謂戒序四波羅夷
十三僧殘二不定廣說是名說

云何不說若眾說戒時說戒者不利
利者應次第說復不利者更使利者
次第說乃至下盡應次第說各說少
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座若
有比丘未布薩者共布薩若不來
者應在高處望若見比丘來者應作
是言我來今日作布薩若無來者
至冥還來坐處次第生心念口言今
日作布薩我今亦作布薩若得和合
僧廣作布薩是名受

云何為狂人羯磨若比丘狂心散亂
當為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
諍不狂羯磨

應得勸化卷第五 第十一疏 廣

云何隨信施施與持戒人迴施不持戒
人與正見人迴施邪見人隨信施如
食如所取若乃至長取一搏隨信施
是名隨信施

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鉢羯磨
莊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
法云何五法非別住而非不共住而非
未受具戒人所眾中盡發露是名五
如法與上相違名非法

云何白謂白不作羯磨僧為狂人作
白是名白云何白羯磨羯磨白僧謂布
薩自恣阿浮呵鄰捨小鉢布草如是
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

應得勸化卷第五 第十二疏 廣

羯磨不作白作羯磨不成白四眾多
羯磨不作白不成眾多作白二羯磨
不作白不成作多作羯磨不犯減作
不成作白時眾中有少因緣起去不
捨間處憶白若捨間處不憶白還應
語僧更作白白未竟復有起去若捨
間處更應作白

云何苦切羯磨若比丘闍諍僧與作
白四羯磨是名苦切羯磨云何駢出
羯磨汚染他家與作駢出白四羯磨云
何折伏羯磨若比丘毀譽擲越使懺
悔故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

云何捨擯羯磨若比丘犯罪如法懺悔
作白四羯磨解擯

云何惡邪不除擯若比丘起惡邪見
不肯捨為作不捨白四羯磨

云何別住若有外道欲於正法中出家
受具足戒亦時應四月在和上所住
與作白四羯磨又復別住十三事中犯
一事已覆藏隨覆藏與別住作白
四羯磨是名別住

應得勸化卷第五 第十三疏 廣

云何本日治若比丘別住中復犯僧殘與本日治作白四羯磨

云何摩那塢若比丘已別住意與摩那塢作白四羯磨不動轉於一切比丘所下意故名摩那塢

云何阿浮呵都於不善處舉著善處是名阿浮呵都覆藏罪別住有何利

本日治摩那塢有何利何以故作阿浮呵都答覆藏者與別住摩那塢是別住功德利本日治調伏故阿浮呵

都是摩那塢功德利阿浮呵都清淨故何以故摩那塢是別住功德利耶

比丘別住下意調伏是故摩那塢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慙愧更不作故是名本日治

調伏何以故阿浮呵都是摩那塢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都是故阿

浮呵都是摩那塢功德利何以故阿浮呵都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

摩得勒伽卷第五 第三二頌 敬

犯罪二謂犯罪如法懺悔是故阿浮呵都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聚罪夷僧殘波夜提波羅提提舍且

突吉羅是名犯聚云何不犯聚不作若犯如法懺悔通是不犯聚

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且突吉羅

云何無餘罪謂初篇云何邊罪謂四波羅夷

云何棄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

云何聞諍若見聞疑罪不共語是名聞諍

云何止聞諍以五因緣何等五我語摩得勒伽卷第五 第三三頌 敬

汝我說汝我出汝罪我令汝憶汝聽我是名止聞諍

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前

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

云何自熟余時毗耶離餽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覓里等來索見諸比丘道素不說語諸比

丘言此未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

結已淨人作食淨人沙弥自食已少與諸比丘諸比丘食少故身體羸

瘦乃至佛言如是飢餓時聽諸比丘摩得勒伽卷第五 第三四頌 敬

自作食捨二處內宿內熟乃至儉時未過自作食

云何捉食比丘無慙愧故捉食

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挑等

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差

余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

自恣言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余時世尊問阿

難我毗耶離聽諸比丘八事者內熟

摩得勒伽卷第三

第三十條

乃至藕等諸比丘故行是事耶阿難白佛言世尊或有行者有不行者余時世尊集諸比丘僧集僧已語諸比丘我先毗耶離聽八事余時飢儉故聽非豐時自今已去不聽食者得罪是名捨

云何受迦絺那若此住處受迦絺那界內一切眾僧應集同戒同見清淨故又復餘處比丘同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捨迦絺那有八種廣說如眠戶

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彌提等木

竹及餘物作者薦席机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者病人除重物餘一切輕物可分謂鐵

器鉢絡囊銅器戶鈎刀針鋸剪木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

摩得勒伽卷第三

第三十一條

牀乃至瓦器等不得分持作四方僧物若染汁四方僧來者共染衣除五大妙色金牀轉易物已共分銅牀亦如是木牀等四方僧共用又復五事

比丘不得賣不得與人不得分故何者是謂園林寺舍具國寺舍地

云何人物世尊聽諸比丘為僧故受園林非為一人

云何非人物謂為馬駱駝秦牛水牛世尊為塔為僧故聽受

云何攝物若他所攝若聚落阿練若處男女非人所攝是名攝物

云何不攝物若聚落阿練若處他不攝若男女非男二根不攝是不攝物

云何比丘不從他受而得受目除一切可食物除水楊枝是不從他受

云何死比丘衣死比丘衣五眾得分受用

云何成衣若作五年大會得衣云何糞掃衣有種種比丘得取火燒

牛嚼鼠齒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

摩得勒伽卷第三

第三十二條

條

云何灌下部比丘不得灌下部灌者偷羅遮不犯者灌便病差

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差

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取謂五種種子

云何淨謂五種淨

云何食三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琉璃地塔道行坐卧聽器中食是名非人食

云何五百集毗尼律般涅槃不久五百比丘集三舍城已撰集一切條多

摩得勒伽卷第五 持律金 供

羅毗尼阿毗曇

云何七百集滅佛般涅槃後一百一十年毗耶離諸比丘十惡事起非法非毗尼非佛教離佛法與毗尼阿毗曇法相相違以是為淨何等為十謂

鹽淨二指淨聚落淨醯酪淨如是淨隨喜淨生酒淨習淨縷尼師檀酒受金銀淨

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醯酪淨者食自恣

竟復得醯酪已得飲佛言飲者波夜提佛在毗耶離食法中制是罪非如

是淨者界外成衆羯磨界內隨之云佛言犯突吉羅瞻婆安國羯磨事中制

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

摩得勒伽卷第五 持律金 供

是罪生酒淨者穀作酒未熟得飲佛言飲者波夜提枝提國因婆伽陀比

丘制此戒修習淨者修習然生不修習然生殺生無罪佛言隨事犯縷

尼師檀淨者尼師檀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事七

百比丘集滅是罪

云何毗尼因緣謂二波羅提木又毗尼佛十七毗尼事七法八法善誦增一散

毗尼共成不共戒

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

摩得勒伽卷第五 第二十頌 佛

毗尼摩得勒伽卷第六 儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

云何摩訶鉢波提含有四摩訶鉢波提含有有一比丘來所說言是脩多羅毗尼阿毗曇我從佛口受是法諸比丘當取是語不得是非當修多羅毗尼阿毗曇中覓若與彼相應者當無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毗尼阿毗曇汝不善解二人三人大眾未所說亦如是何以故名摩訶鉢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鉢波提舍與上相違名迦盧鉢波提舍何以故說迦盧鉢波提舍為諸弟子善解無畏故持正法故為後世末法中諸惡比丘增故此是佛語彼非佛語故故名迦盧鉢波提舍

云何等因謂藥若搗莖葉花果藥等與病因相應故故名等因

云何時雜即日受時藥即日受非時

○薩婆多部毗尼摩得勒伽

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

云何山中淨山者樹也樹者枝葉相接花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

云何國土淨若在帶單越用閭提提時食若閭提提時帶單越中夜一

餘方亦用閭提提時食

云何邊方淨俱祇園不知受食諸神通比丘到彼所乞食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汝地受是名邊方淨

云何方淨雪寒處聽諸比丘背戰履者輻輳餘國不聽亦聽諸比丘背複衣餘處不聽阿脬提國聽諸比丘用皮常洗浴餘方不聽亦聽律師等五人受具足戒餘處不聽

云何衣淨世尊聽諸比丘十種衣

摩得勒伽卷第六 第二張

謂羊毛衣紵麻苧摩頭揭羅劫貝俱絕炎波梵那劍俱就波劍俱脂羅劍阿婆羅多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著乃至弗言應作酢漿作法者取米汁溫水和之放一處酢已瀕者受用若漿清澄無濁以糞瀝清淨如水從地了受已至日沒得飲非初夜初夜受初夜飲乃至後夜受後夜飲

云何自恣若比丘自恣日集在一處僧中三處自恣謂見聞疑何以故佛令諸比丘自恣欲使諸比丘不孤獨故使各各憶罪故憶罪已發露悔過故以苦言調伏故而得清淨無病安隱故自意喜悅故我清淨無罪故

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

云何取自恣欲若以人到比丘所取

摩得勒伽卷第六 第三張

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亦時出界外不失欲

云何說自恣欲到衆中為彼比丘說自恣欲若說者善不說者犯突吉羅云何布薩半月半月諸比丘各自觀身從前半月至今月半中聞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淨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

云何受欲廣說如前說欲亦如前何以故名欲欲者所作事樂隨言共同如法僧事

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

應得勤加卷第六 第四說 八

者與欲成與欲比丘為欲言余與欲與我說欲成與欲當與汝欲成與欲身動成與欲口動成與欲若身口不動將到僧中若不堪動一切僧應就不應別作僧事若別作僧事者隨事犯受欲說欲如前自恣說云何清淨清淨者無罪云何與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言余與我說欲清淨當與汝欲清淨身動口動彼二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處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一一

應得勤加卷第六 第四說 三

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毘舍作偷婆如給孤獨長者因緣毗舍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鎗石白鎗鉛錫等

云何偷婆無盡功德毗耶離諸貴客為世尊起偷婆起偷婆已復為偷婆故多施諸物諸比丘不受是無盡物即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主持白灰朱沙

云何在嚴偷婆在嚴偷婆者繒綵安妝如頭鵝羅俱給耶俱脂銀劍備金銀琉璃珂石珊瑚虎魄馬瑙真珠摩尼赤珠玳瑁沱水栴檀末香塗香燈花如是等及諸妙物莊嚴

云何供養偷婆伎樂香花末香塗香燒香札拜為塔故比丘得結護云何有食若比丘住寺中得食

應得勤加卷第六 第四說 六

六何病世尊聽諸比丘散粥不得吃
藥作聲

六何佉佉居佛聽諸比丘散九種佉
佉三葉佉佉居花佉佉居果佉佉居
胡麻佉佉居油佉佉居麵佉佉居糖
佉佉居根佉佉居石蜜佉佉居食此
九種佉佉居時不得拍拍作聲

六何含消含消有五種世尊聽諸比
丘服謂酥油蜜糖醍醐服含消藥時
治病想服藥想善果想隨腦想

六何蒲闍居有五種世尊聽諸比丘
散烏陀耶青摩沙魯陀若魚同等是
名蒲闍居食蒲闍居時治病想服藥
想善果想

六何鉢世尊聽諸比丘畜二種鉢鐵
鉢及鉢八種鉢不聽畜

六何衣世尊聽諸比丘畜七種衣不
聽淨施調僧伽梨鬱多羅僧伽安旦
婆娑雨衣覆瘡衣居師檀養命衣
是名衣

六何居師檀世尊聽諸比丘畜諸比
丘畜居師檀諸僧具故無及師檀
不得坐僧卧具

薩婆多部毗尼摩得勒伽

六何鐵世尊聽諸比丘畜二種針鐵
針銅針是名針

六何針筒世尊聽諸比丘畜針筒為
舉針故不應與無慙愧人不得與沙
六何依止世尊所說客來比丘不應先
洗足消息先當求依止亦時有一客比
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亦
時諸比丘趣得便依止彼於善法退
轉佛言不得趣介依止當好籌量能
增長善法者然後依止依止時當問
餘比丘此比丘似有戒德不能教
誡不善屬復何似無有諍訟不能相
教誡不如是問已徒求依止與依止
者亦如是

六何受依止當偏袒右肩兩手捉兩
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
六何與依止不滿十鰲不得與依止

薩婆多部毗尼摩得勒伽

假使滿十鰲愚無所知不得與依止
若五法成就得與依止何等五知犯
不犯知輕知重廣誦波羅提木叉已
與人說廣說如毗尼

云何捨依止有五因緣失依止還依
止去捨戒從眾至眾見本和上

云何和上諸比丘無和上出家受具

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

依和上出家和上教誡弟子心得調

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

六何弟子諸比丘依和上出家受具

足戒不來親近和上諸比丘向佛說

佛去應親近和上承事問評隨逐行

作事時應白和上和上所作事應代

作除四種謂大小行留揚拔界內札

拔提

云何供養和上應承事供養問評札

拜和上所應作事應疾疾作之不應

慙怠慙愧和上恭敬和上下意求善

法不求過和有過應諫和上病應

看自事不應看

薩婆多部毗尼摩得勒伽

云何阿闍梨諸比丘無阿闍梨出家
心不調伏威儀不齊整病無人看諸比
上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
近阿闍梨問評隨逐所作事白阿闍
梨除大小行如前說

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

云何沙彌世尊聽音沙彌不太小小
者七歲若作罪者當使懺悔若裸形
與者衣

云何籌量若始作住處起寺舍時先
當籌量行處成就不成就就不終行
處成就不非妨礙難處不少鬧亂聲
不如是觀察已起立寺舍若不籌量
營事得罪

云何卧具世尊聽諸比丘畜毳褥毼
毼若僧有若自有

律傳論卷第六

第三十一

云何若知事世尊住阿茶毗寺舍房舍
弗壞見已問阿難言此房舍何以崩
壞阿難自言世尊六群比丘知事不修
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烟熏兩
漏房舍與知事人住佛言不得終身
知事不得與烟熏兩漏房舍住與十
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
三年二年一年不使若不使治云何
次第佛聽諸比丘次第上中下禮拜
問評起迎合掌

云何蘇毗羅羅佛聽病比丘飲蘇毗
羅藥如尊者舍利弗病因緣是中應
廣說取根莖花果菓藥著一器中清
酢已清澄无濁朝受乃至初夜飲後
夜亦如前說

云何肩佛聽諸病比丘書正月亦互
肩摩修羅肩等不得雜香不以色
好故畜若病得合餘香

云何藥謂根莖花果時藥七日藥

律傳論卷第六

第三十二

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
用坐卧除草屣若至白衣舍得坐不
得卧

云何草屣世尊聽諸比丘畜二種草
屣謂一草皮草屣若屣不得雜色作

云何指脚物比丘不得畜淨石云何
杖三舍城尸陀林中多有毒虫諸比
丘為毒虫所害佛言白羯磨已聽畜杖
云何杖給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眼蒜如長老
舍利弗不病不得食若病食者當如
法行

云何剃刀世尊聽諸比丘畜剃刀為
剃髮故是名剃刀

云何剃刀房世尊聽諸比丘畜剃刀
房為牽刀故

云何戶鑰世尊聽諸比丘畜戶鑰為
護卧具故若衆若自為安隱僧故

律傳論卷第六

第三十三

云何戶鐔如戶鐔

云何扇柄摩屈扇柄比丘不得畜若得者取當供養佛技提聲聞技提

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毗尼

云何扇世尊聽諸比丘畜扇若眾者自

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

云何歌儻倡伎比丘不得自作亦不得教人作

云何杏花瓔珞佛言比丘不得著香花瓔珞若得者取當供養佛技提聲聞技提

云何眼安禪那世尊聽病比丘畜安禪那不得為好故著眼藥為病故聽者

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三除

律得阿闍世第六 第五卷 律

睡蓋初夜過四疊疊多羅僧數卷疊

僧伽梨為枕右脇卧脚脚相累不得散手脚不得散乱心不得散乱衣作

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

背痛如尊者舍利弗因緣此中應廣說

云何細佛聽諸比丘安衣細為風故為攝衣故

云何要縷世尊聽諸比丘畜三種要縷謂編縷圓織縷縱縷

云何彈世尊聽諸比丘畜彈拂賊故無有因緣得打

云何反抄著衣比丘不得反抄著衣除高慶作

云何地地有二種經行地精舍地

云何樹耆闍崛山道邊無樹佛言聽諸比丘種樹為蔭故為花故應次第種

云何地物謂田地聽諸比丘取田地為園故為精舍故

云何林樹比丘應次第取

云何諍相言聞諍行兩舌各各相聞

不和合不如一水乳各自分住非時不

律得阿闍世第六 第五卷 律

作無義无作非法不作無明黨不作

自惱惱他不作俱惱不作如是諍不應作

云何諍壞僧作二僧壞輪壞云何僧

壞非輪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輪

壞及前僧壞俱名壞

云何恭敬恭敬和上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弥不得教誡比丘且若僧差

作不應受不得犯餘戒不得違眾僧

羯磨不得遮眾僧布薩自恣不得出

清淨比丘罪不得遮羯磨七不得教

誡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損想辰

僧一切羯磨不得受廣說十二人云云何種種不共住有二種法及食而

律得阿闍世第六 第五卷 律

行事如擗比丘差別者一切衆僧羯磨不得受衆僧並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准此僧能捨汝罪非界外如是治不止者更加其罪如調惡馬以轡制之

云何聞賴訖二十二法成就名聞賴訖比丘

云何二十二法精進根本成就慙愧威儀具足樂持戒善解毗尼聞持多聞通利阿含善解諸事善解諍本善解諍相善解滅諍善解滅諍已更不趣善解事辯才無惑長身口善能使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聞賴訖二十二法

云何實見罪已發露後覆藏當與實見罪作日四羯磨所行事如前說

云何波羅夷學戒若作姪已乃至剎鄉不與波羅夷比云當與學戒作白四羯磨處說如難提學戒當行學戒云

高麗大藏經卷六

持律部

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誡年少比丘慰勞說經授經坐憐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為病者乞藥當若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

云何牀上座牀名僧伽藍上座法若食後隨足蒲團足打捷稚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時比坐令語知若比坐不語者上座起往語責其威儀行食時上座言一切平等與使唱僧跋若白衣來當使與食若無食若彼自不食上座當為說法我等正有此食

云何樹界枝葉花果相接乃至一拘

高麗大藏經卷六

持律部

律

盧舍隨意著衣得至明相出云何堂前僧伽藍有衆比丘應次第分若自憫憫他若兩憫應避去若堂前破壞應治

云何房若住房中當以水灑淨掃畢摩耶塗地拂拭牀卧具有垢者應洗云何卧具若比丘露地敷卧具已出寺門外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揮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振作聲云何戶揮若上下揮者當俱下已去使房舍堅牢故防自身故防卧具故云何空坊若空坊無比丘者當水灑掃地摩耶塗地若有器者當淨洗揩拭若有淨人當使淨草若有白衣來者當為說法

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

高麗大藏經卷六

律

乞難

云何衣觀衣如自皮不得著僧伽梨
搭草木瞿摩耶土水濕地掃地分糞
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糞多羅
僧作糞多羅僧用安陀會僧作安陀
會僧用不得以衣者不淨履者衣不
得搭搭僧伽梨處則裁成糞多羅僧
安且婆僧不必割裁若比丘無新衣有
故衣者若有長衣應唱令若五條十
條九條十一條十三條十五條不得妙
色染若妙色染當壞以軋大皮樹皮
漆漆已受持

云何居士師檀世尊聽諸比丘畜居士
檀不得用少片物作居士師檀受持不
得離宿

云何鐵有二種針世尊聽諸比丘謂銅鐵
好舉不得因生壞更求難

云何鐵房為護針故

云何粥世尊聽諸比丘飲粥飲粥有
三種功德斷飢渴斷風消宿食未
熟今熱飲粥不得作聲

云何水瓶佛聽諸比丘畜水瓶令淨

摩訶僧祇律卷第六 第十九 戒

淨不得用咸食器用作水瓶

云何漂罐世尊聽諸比丘畜漂罐使令
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濾

水好看水勿有虫淨洗手著淨衣濾

水不得用不淨衣手濾水

云何飲水器世尊聽諸比丘畜飲水器
令淨潔

云何食蒲團居士有五種若食一蒲團

且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

舉持時作糞想正念在前不以散亂

心散食當作逆食想從他得想病想

因緣得想然後食當復觀不別眾食

復應觀自念不自念

云何食時若食五正食時打健翅時

當齊整衣服威儀嚴政入眾時不得

作語聲

云何食不長取與他除與父母兄弟

客來至寺病者懷胎母人正念已當

與食應與畜生一持飲出家者於食

摩訶僧祇律卷第六 第二十 戒

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

云何乞食廣說如毗尼

云何請食比丘請食不得雜好覆勿

以不淨污當知時

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

誡年少比丘說法以阿練若法教誡

使阿練若法增長

云何聚落聚落中比丘如前說白衣

來當為說法隨力所能

云何聚落中上座聚落中上座如前說

云何客比丘若客比丘來當在現處

默然立齊整威儀如前說

云何客上座客上座當觀伴比丘遣使

白舊比丘求房卧具

云何行明日欲行當白和上阿闍梨

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

當拂拭已云

摩訶僧祇律卷第六 第二十二 戒

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
中勿有所忘教誡年少比丘勿令掉
戲當求覓實伴當觀方國當觀住處
當觀卧具當觀比丘伴為同不同莫
中道病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濯脚故

云何集若八日十四日十五日不病應
集一示說法

云何集上座若打捷推上座前行前
坐須更默然已當自說法若自不能
當使餘比丘說若白衣來當為說法
若外道來為說法攝取至心說不以
自太自高

云何說法若比丘說法者當敬眾愛
眾下意至誠為說義味具足不心意
散亂意悲慙念歡喜為說不為飲食
次第為說當敬法為說法不為財利
云何說法上座當觀說法人為說法
說非法說非法者當諫慢者為三若

說法當稱譽讚歎

云何非時若欲行時當白和上阿闍
梨我欲行至其處其聚落白已便去
云何非時僧集除八日十四日十五日
諸餘集時僧所作事若有所分打捷
推時速集速坐

云何非時集上座打捷推時上座在
前行在前坐當如法如毘且如佛教行
云何明王舍城諸外道八日十四日十
五日集一處明誦多得利養眷屬增
長今時飛沙玉信佛法僧住詣佛所
白佛言世尊諸外道八日十四日十
五日集一處明誦多得利養眷屬增

長願世尊聽諸比丘八日十四日十五
日集一處說法明誦當得利養眷屬
增長諸檀越得福詣比丘攝攝攝
法故正法久住故佛言聽諸比丘八日
十四日十五日集一處明誦說法諸比
丘以凡聲明誦不適眾意眾言佛聽
諸比丘好聲明誦者好乃至佛言聽
諸比丘好聲明誦諸比丘復以下聲
明誦諸眾不聞眾言佛聽立明誦者
好乃至佛言聽諸比丘立明誦比丘一

長詢修多羅竟眾言佛聽諸比丘略

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
半明佛言不得半明半明者突吉羅

諸比丘兩人共明佛言不得兩人
共明共明者突吉羅諸比丘各將眾
去佛言不得將眾去將去隨事犯不
犯者自去不為法故去又復諸比丘
說法中自活佛言不得說法中自活
若眾中無能誦明當次第差若都無
者各誦一偈

云何不明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
時醫藥可得有不看病人不有持修
多羅毗且摩得勒伽阿毗曇不比丘
無有問諍相言不眾僧不破不如是
籌量已安居

云何安居安居中無事不得出界一

宿若有事當受七日法或為偷婆或為和上阿闍梨病或為法如是等因緣聽出

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不得用作迦絺那衣

云何眾比丘當觀眾誰善威儀誰惡威儀有惡威儀者當折伏刹利眾乃至居士眾

云何入眾如是入刹利眾如是入婆羅門眾如是入沙門眾如是入居士眾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目闍戰勝負富生餓鬼男女姓欲飲食等事

云何安居中上座安居中上座當觀眾安樂不安樂者默然不安樂者隨順說法

云何布薩布薩有五種說不說與清淨自述布薩事廣說如布薩

應修物加卷第六 第三十三 佛

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日來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徒木叉修行

云何說戒上座若打撻推時自觀身不犯戒耶若犯戒如前說

云何上座上座比丘當觀年少比丘年少比丘在大小行處當看莫令作犯戒事若打撻推時在眾上座

云何中座中座比丘隨上座入聚落若上座大小行未竟小速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覆摩耶塗敷卧具與水食食且鉢那時復行水應請食應浴室中然火取水應取糲著浴室中取油覆摩耶土屑水受指身為指身當棄除糞一切重事悉應作

云何浴室下聲入浴室整威儀云何洗浴世尊聽比丘洗浴洗浴者有

應修物加卷第六 第三十四 佛

五種功德如契經說復有五種功德謂除風除冷除熱除垢起歇患浴時白和上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上阿闍梨不得為他指身身亦不得受指若和上阿闍梨相嫌處不得親近浴室中坐物食器應單置本處廣說如毗

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上上當教誡弟子誦經教義攝教令坐禪教誡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慙愧和上應承事看視所作應白應在和上前現相處立行時隨逐當為和上求衣鉢等如前為弟子說若善法不增長者應語和上與我某甲比丘和上應觀是比丘此比丘行云何善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

應修物加卷第六 第三十五 佛

云何沙弥亦如共行弟子差別者沙弥應淨花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至若王子若王目有大長者得伴已然後出彼罪云何後行比丘後行比丘不得在前行不得前坐不自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最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屏覆處坐別家食無淨人為女說法正念者無此過云何入家坐入家坐比丘不得說畜生園土飲食等當為說法令入正見行布施調伏諸根修梵行布薩受戒三歸云何白衣家上座白衣家上座當教誡年少比丘勿使調戲云何共語舊住比丘客比丘來先意問評善來善來歡語愛語令悅現

摩訶僧祇律 卷之六 持律

前不皺眉見客比丘來當歡喜問道路不疲耶飲食不失時耶下大疲極耶當問幾臘若是上座起作礼取衣鉢敷座為洗足取水隨力所能供養與好卧具

云何消息若客比丘至寺不應便求房舍卧具且坐一處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言衣不著僧伽梨入聚落別家食數數食不白入聚落迦絺那勿德利著縵衣入聚落

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駛駛不得大但頭縮攝諸根心不外緣當三直行行不能直者安繩

云何濾水囊元濾水囊不得遠行除江水淨除清泉淨除半由延內若半由延內寺寺相接不持濾水囊不犯云何下風下風出時不得作聲

云何入廁比丘入廁時牙彈指作相

摩訶僧祇律 卷之六 持律

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洩水割截衣縫染衣不得捉經不得誦經不得作自不得經行一切事不得作除廁相連

云何廁展比丘當徐徐踏上不得汗展

云何廁上坐年少比丘先入不得使出云何洗若比丘不洗大小便不得礼拜受礼不得坐卧僧卧具上除無水處若為非人所瞋水神瞋或服藥云何大行已洗手處洗手處邊不得浣衣等如前說

云何洗屢洗屢屢徐徐洗不得汗濕屢云何小便比丘不得屢屢小便應在一處作坑

云何小便屢近小便屢不得浣衣等如前說

云何小便屢比丘徐徐小便不得汗濕屢

云何小便上座下座比丘日小便不

摩訶僧祇律 卷之六 持律

得使起

云何籌草不得利刮不得用草或用
細軟滑物若用石木

云何垂垂不得作聲不得在上座
前垂不得垂淨地不得在食前垂着
不可忍起避去莫令餘人得惱

云何器世尊聽諸比丘者二種器巢
鉢器垂器當好守護勿令破壞妙廢
更求難

云何齒木齒木不得太大大小不得
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嚼
下牆邊嚼齒木

云何搗齒不得太利不得疾疾剗齒
間應徐徐挑勿使傷肉

云何刮舌不得用利物刮不得疾疾
刮當徐徐勿使傷舌

云何挑耳不得用利物挑不得疾疾
挑勿令傷肉

云何威儀一切沙門所生功德是威
儀與上相違者下威儀

云何三求謂受戒聚相應聚威儀聚

薩婆多部毗尼摩得勒伽 第三一初歲

佛說摩得勒伽善誦章

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

三傳勒伽摩律六 第三三初歲

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第七 儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

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
得具戒諸比丘得呵罪如佛所說過
十夜衣足薩耆云何得長衣謂若入
手若在膝上肩作想此是我衣比
丘得眠上座卧下佛言應數卧具已
坐卧故者不犯如世尊所說不得捉
牛尾液得捉餘尾液不佛言除虎尾
為馬師子尾捉餘尾液不犯
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取不
答不得得滄身滄瘡灌鼻以不淨
脂合鹽煮得取不答不得若當脂脂
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
淨若火淨然草得液夜提樹在不淨
地果落淨地得食不經宿得食樹在
淨地果落不淨地得食不答不得淨
人在不淨地不淨地作淨成淨不答

成淨得食不得食火淨

淨人在不淨地淨地作淨成淨不成
淨得食不得食除火淨得食離肉不
得得飲人乳不得得著眼中蘇毗
漿非時得飲不病者得飲一切不淨肉
不得食得食人肉不得食食者得
何罪犯偷羅遮除人肉餘不淨肉得
食不得食

云何不淨空謂鱗地毀臺烏鵲白鷺
如是等空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
藥下手受下說受經宿得服不得
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

狂人邊得取衣不或得或不得云何

摩得勒伽卷第七 第三張

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
無論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
羅若有比丘得衣與眾僧界外自取
突吉羅若忘心取隨事犯二人眾多
亦如是長者兒被驅布施得取不不
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為僧故出
外者得物應分破安居人得衣分
不或得或不得若前後安尸已破者
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
應與為病者去應與為自去者不應

摩得勒伽卷第七 第三張

與白衣者病應與不應與應與少許比
丘居士又摩居士沙彌沙彌居士如是
餘處安居餘處看病人者死應與衣
不應與沙彌看病人僧盡應與
盡與等與若無看病人僧盡應看
若不看犯突吉羅若看者不看犯突
吉羅病人不用看病人語突吉羅看
病人不用病人語突吉羅若人施不
淨物作是言我等不得用不淨物作
是念已施某甲淨人得淨者當受
有比丘四處安居成安居不若以牀
木四界安居何處應得安居衣分共
與一分減量作雨衣受持突吉羅覆
瘡衣亦如是畜三種外道衣謂皮衣
毛衣毳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
云何故衣謂先已受作迦絺那衣
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說時截時漆
時不發此三心成受迦絺那衣不成受

摩得勒伽卷第七 第四張

先定吉羅成已復應發二心此衣當
為僧受作迦締那衣我已受是迦締
那衣不發二心成受不成受犯突吉羅
如佛所說經宿衣受迦締那衣不成受
云何經宿謂過十夜或經一夜
如世尊所說不淨衣受迦締那衣不成受
云何不淨衣謂頌日得衣

如世尊所說故衣受作迦締那衣不
成受云何故比丘受用三衣如世尊所
說被打衣成受迦締那衣云何打衣
謂新衣如所說打淨

衣成受迦締那云何打淨謂壞色衣
未受迦締那時僧壞為二象象受

一象不受二象成受不受者成受不
受者不成受已受迦締那衣僧壞為
二部一象捨一象不捨成捨不捨者

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締
那衣不成受成者受成受

受迦締那佳處有十利廣說如毗尼
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

薩婆多部毗尼摩得勒伽

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
未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

云何五謂無瞋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衣客比
丘來多相向說捨

云何破僧得無間墮阿鼻地獄非云

薩婆多部毗尼摩得勒伽

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互得作布薩
不得作布薩

僧破時闍賴比丘當云何當在如
法眾不得違信至第二象僧壞時教

誡比丘互不如法語者應教誡無法
語者不應教誡闍賴比丘應出界分教誡

若比丘隨順擯比丘犯突吉羅被擯
人為獨為有伴耶獨無伴侶被擯人
不得共食若不知被擯共食共住不犯

受法比丘共不受法比丘共食不犯不
受法比丘共受法比丘共食犯突吉
羅四人隨順破僧是名破僧如佛所

說如是比丘不得擯云何如是比丘若
比丘有大威德持得多羅毗尼摩得
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

薩婆多部毗尼摩得勒伽

樂若聞若信語使懺悔若不懺悔犯
突吉羅若僧壞誰應捨迦結那衣法
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
意許靜不相惱名同意毗耶離俱舍
沙比丘集一處聞賴訖當云何聞賴訖
應出界外作布薩

俱舍沙毗耶離比丘共布薩成布薩
不成布薩若聞賴訖比丘共毗耶
離比丘共布薩成布薩不成布薩

若比丘應與比丘互求教誡欲云何
與教誡欲語言姊妹等和合作布薩若
作布薩僧破建立為二部應與比丘互

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損
羯磨僧復不和合云何非法和合應與
苦切而與損羯磨眾僧和合云何如法

和合先作白後作羯磨僧和合與上相
違名法不和合一比丘擯一人眾多擯
四人犯突吉羅四人擯四人犯偷羅遮

摩得勒伽卷第七 第八張儀

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
亦如是若沙弥欲與受具戒時莫與

我受戒為得戒不得戒式又摩那沙
弥且亦如是受具足戒時別住時本
日時摩那沙時阿浮呵那時十二人

時亦如是僧擯眠人或擯不若聞白
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
丘不出己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
說眾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是別住人

摩得勒伽卷第七 第三張儀

擯比丘成擯不成擯難除受戒羯磨
餘羯磨盡得作先白眾僧擯比丘成
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應捨

不應捨一語與二人受戒得戒不不
得戒一語與四人受戒得戒不不得
戒受欲滿四人擯比丘成擯不成

擯賊住滿眾亦如是
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
磨有何教謂比丘常犯戒不止不與
依止苦切羯磨有何義若比丘聞訖

不止眾僧語言若不止者更加波重罪
擯羯磨有何義若比丘于他家不得
住發喜懺罪有何義若比丘失檀越

意眾僧語言若不懺悔檀越更加汝罪
有一事擯一切毗耶謂律儀有一事不
擯一切毗耶謂律儀有一事不擯一切

犯戒罪謂律儀有一事不擯一切
犯戒罪謂律儀有一事得大罪謂
破僧復有一事得大罪謂謗賢聖復
有一事得大罪謂隨順破僧

摩得勒伽卷第七 第一張儀

復有一事得大罪謂詐謗如家賢
衆有一非法遮說戒謂無根有一
生得大罪謂無時支佛復有一事得
大罪謂盜僧物復有一事得大罪謂
淫阿羅漢比丘及復妄語得大罪謂
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種犯有餘
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導不障礙
復有二種犯罪謂共不共復有二種
犯罪謂比丘共比丘比丘共比丘
復有二種犯罪謂比丘共比丘又摩
式叉摩那共比丘沙弥沙弥亦如是
復有二種犯罪謂比丘共優婆塞優
婆塞共比丘優婆塞亦如是有一二
初時犯罪謂佛在世滅度後有二犯
罪謂國土攝方攝有二犯罪謂輕重
有二犯罪謂應出不應出有二犯罪
謂出家入家有二犯罪謂可憐不可

摩得勒伽卷第七

第二二二歲

憐有二犯罪謂割開有二犯罪起不
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
罪謂有餘無餘

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

有二慙愧謂所望無所望有二斷事
謂作羯磨不作羯磨有二斷事謂僧
差不差

有二僧斷事謂軟語處語有二斷事
謂說者聽者有二斷事謂時時說非
時時說有二僧斷事分明不分明
如是次斷不次斷有二斷事有恩無
恩有二斷事謂有慈無慈有二斷
事謂藉羊惡口非藉羊惡口有二斷
事謂多聞不多聞有二斷事謂利阿
含不利阿含有二斷事謂善解不善
解有二斷事謂如法不如法如是時
非時知量不知量有二誹謗如來謂
非法說法非法有二犯罪謂作

摩得勒伽卷第七

第二二二歲

無作有二調伏謂捨毀咄有二誹謗
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

有二摩解悔謂罰調伏有二掃地謂
罰善心有二清淨謂作清淨無作清
淨有二諍比丘比丘諍比丘乃至
沙弥亦如是三犯罪謂貪生瞋生癡
生癡生有三身犯罪謂貪生瞋生癡
生有三口犯罪謂貪生瞋生癡生有
三非比且謂貪生瞋生癡生有三比
且謂貪比且瞋比且癡比且有非法
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宅
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比且
波羅提木叉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
立二部有三應減謂犯罪自言自言

摩得勒伽卷第七

第二二二歲

犯罪有三供養謂如來阿羅訶三尊
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
三人應礼不礼犯罪謂和上阿闍梨
衆別住法語者不礼三人無罪謂不
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上使
阿闍梨使優婆塞使又復三使謂和
上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悔清
淨教誡清淨出罪清淨復有四不士

摩得勒卷第七

葛上心家儀

貪不止患不止癡不止貪患癡不止
復有四止貪止患止癡止貪患癡止
復有四衆謂除鬚髮衆穢濁衆智悲
衆閼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
伏求罪為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智法人
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
可轉羯磨和上阿闍梨弟子乳母同

厚得勤和德意

31.11.54.

意惡厚懺悔使懺悔正順捨一切羯磨如是等亦在是四境界時謂智法人神足境界時有五因緣受羯磨謂自作羯磨餘作羯磨現前隨喜與欲出罪復有五苦切事謂我當此僧中說汝罪餘僧中說汝罪我當說汝某甲罪我當牽汝至僧中我當必定舉汝罪如是種種呵責已去

復有立法成軌舉罪謂真實不虛時
非不時慈心非瞋恚軟語非虛言利
益非不利蓋復有五種謂苦切驗出
牽懺悔不見損

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
不善解畎畎不不與惡徒衆相染不
得伴不如畎畎如佛而說不如是思
量已應受諍

復有五持律比丘不應僧中減諍謂
恐怖惱他語久重語語不可衆意與

序得勤作卷第七

第十六張

是相違應受諍

復有五事持律比丘不應僧中滅諍謂受惡比丘語受誤語不三問惡比丘與是相違應受諍復有五事持律比丘不應僧中滅諍謂不解自語不解他語不樂他語不樂自語不多問與是相違應受諍

復有五事持律比丘不應受諍謂不求諍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諍上座滅無解不多問不知毗尼無卷屬不恭敬僧上中下座及闍維

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聽出能齊整僧眾

復有五事成就闍維比丘應擯應驅出毀此令生憂惱制伏何等五謂若闍維比丘持惡戒犯戒邪見不多聞不知毗尼無慙愧無知眾為義屬助惡比丘眾

復有五事比丘應斷事敬眾慈心欲語知坐處坐斷事時知目

五事持律比丘

○薩婆多部毗尼摩得勒伽

自為說法若自不說當請能者為說善說者應讚

復有五事比丘當行謂心如掃篲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眾

復有五種大賊謂百人百眾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而說甚深空義而言我說第四大賊比

犯戒不精進行惡法濃血內流空示蓋聲非沙門自言沙門非梵行自言

梵行若將百眾二百乃至五百人圍遶遊行城邑村落受諸供養是第五大賊

復有五種劫謂強奪取軟語取告切取受寄取施已還取

復有五種不應開通無慙愧不軟語不多聞欲舉他罪不求清淨

復有五種不應施於中作福想謂施女人施閼牛施酒施晝男子像施皮

樂身

五事持律比丘

復有五因緣不得至布薩前謂三難賊難火難水難腹行主難復有比丘到白衣舍五種失念謂不白入聚落不晉坐處坐共女人屏處坐無淨人為說法過五六語不手按而坐

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上謂不親近和上無慙愧不念和上共和上諍不恭敬不以法攝和上財攝和上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上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有六種使命謂僧使諸部使和上阿闍梨使上座使王使

摩得勒伽第七

第四四冊

一九三

摩得勒伽第七

第九卷

復有六事優婆塞不應作謂堅油程
程血涂沽酒賣實賣刀杖

復有六種自恣謂比丘等自恣比丘
且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戒

復有六愛教身身業慈口業慈意業
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
法僧現前和上阿闍梨現前受戒人
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慙財愧財
復有七力謂信力戒力施力慧力慙
力愧力

復有七法謂色若如實知色習如實
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
處煇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
指進覺寶喜覺寶猗覺寶定覺寶捨
覺寶

復有七滅諍法謂現前毗尼憶念毗尼
不癡毗尼自言毗尼見罪毗尼多覓毗尼
且布草毗尼

復有七種衣謂袈裟衣麻衣紵衣俱胝
衣俱捨耶衣劫身衣苾芻麻衣
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法僧敬僧
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
敬比丘且所敬不隨順使隨順持律

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

復有八種捨迦締那衣如毗尼說
復有八種履不得著謂草履芒屨迦
且迦履絁履木屨竹屨蓐履藤履

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
法廣說如毗尼非一比丘破僧或乃
至八人九人破僧有二因緣僧破謂
說同受壽

復有八法無損波羅夷法謗僧伽婆
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
斃彼人知法舉是罪必生問諍自言

成異眾別離非解脫日與上相違應作
復有八法滅貪瞋癡謂八聖道如坐
多羅廣說

復有八垢謂內垢永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毗尼

有九依謂依佛依法依僧依和上依

阿闍梨依種族依住處依人依具戒

復有九法滅瞋恚如脩多羅說元學

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煙不

故妄語

無生有十過如脩多羅說十不善言

道如脩多羅說善業迹道亦如是

復有十攝受謂衣攝食攝卧具攝

攝修多羅攝阿毘曇攝毗尼攝犯罪

攝清淨攝出罪攝相違則非攝持

比丘有十利即此前十功德

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

父煞阿羅漢破僧惡心出佛血真是

相違則非障

復有十種障受具足謂本犯戒賊生

非男二根越濟卒不和合煞父子阿

三漢破僧出佛血

復有十種謂三難戒難水難火難腹

行至難人難非人難命難梵行難

復有十種毗尼謂比丘毗尼比丘尼

具毗尼少分處毗尼一切處毗尼

減食與處毗尼減罪毗尼減諍毗尼

復有十種具足出他罪得多功德謂

實不虛持非不時軟語非虛言慈心

非瞋恚競益非不競益精進多聞持

戒正念智慧

復有十法成就多得功德謂意歡喜

尊重脩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元學正

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上利

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

若有檀越而僧作房後迴與一人是

非法施非法受非法用廣說如增一

復有十利三尊制戒謂攝僧故攝攝

故制伏高心人故已調伏者攝受故不信者生信故已信者增進故為法久住故廣顯梵行故遮今世世漏故後世漏不生故

復有律師利謂知有罪無罪應修不

修知作不作知淨不淨心意常明了四

眾所供養不從他受教誡所以然者

以持律故護眾勝於密藏故內外一

切沙門婆羅門頂戴供養故利益多眾

生故種元量眾生善根故法得久住

故復有十法如來制波羅提木又如

前說

一切毗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

七白二羯磨三下白四羯磨

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

白羯磨聞諍時白羯磨白恣時罪相
未定白羯磨安居時白羯磨獨受死
比丘衣白羯磨分死比丘物白羯磨
捨迦締部白羯磨說廣罪白羯磨
者臨歸比丘分衣白羯磨現前毀此
白羯磨默然憊他白羯磨獨受家
白羯磨捨學家白羯磨覆鉢白羯磨
仰鉢白羯磨是為二十四白羯磨
云何四十七白二羯磨現前布薩白二
羯磨結大界白二羯磨結衣界白二
羯磨結小界白二羯磨狂癡白二羯
磨羯磨自恣人白二羯磨分卧具白
二羯磨結淨地白二羯磨迦締部衣
白二羯磨受迦締部白二羯磨守迦
締部白二羯磨懺悔白衣白二羯磨
略說十二種人白二羯磨聞賴乞白二
羯磨毗由茶白二羯磨減諍白二羯磨
行法舍羅白二羯磨七房白二羯磨
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居士
白二羯磨新波梨卑白二羯磨不礼
拜白二羯磨不共語白二羯磨毀眾

摩得勒伽卷第七 第三十六條

白二羯磨言杖白二羯磨畜終盡白
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居士子
共房宿白二羯磨連旁白二羯磨三
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
三種界白四羯磨眾僧和合布薩白
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
磨眼白四羯磨摩那埵白四羯磨
眼白四羯磨阿浮訶那白四羯磨
憶念毗尼白四羯磨不棄白四羯磨
實覓白四羯磨破僧白四羯磨破
僧白四羯磨遊行白四羯磨隨逐隨
時隨怖隨癡白四羯磨惡口白四羯磨

摩得勒伽卷第七

第三十七條

惡邪白四羯磨減沙弥白四羯磨比丘
居士隨順擯比丘白四羯磨比丘居士
汗住白四羯磨與學戒白四羯磨是
名三十白四羯磨或有說一切羯磨
皆應白四
此百一羯磨幾與欲除結果餘盡與欲
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
二十人比丘居士阿浮訶那二部僧四
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
苦切有何義謂比丘聞諍作苦切羯磨
依止有何義若比丘常犯戒使依止
作羯磨驅出有何義若比丘汗他家
作驅出羯磨餘羯磨隨其義應當知
薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

摩得勒伽卷第七 第三十八條

薩婆多部毗尼摩得勒伽

優波離問波羅夷

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

又問二比丘呪術力藥力作畜生身

共作姪得何罪如前說

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

問云何殺道作姪波羅夷答過反

入波羅夷

問云何女根中作姪波羅夷答過反

節入波羅夷

○薩婆多部毗尼摩得勒伽

問女身中破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

遮三瘡門爛瘡作姪偷羅遮

問如佛所說三瘡門一瘡作姪波

羅夷頗有一瘡作姪不犯波羅夷

耶答有兩邊瘡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

太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

門兩邊壞或爛墮如生女死女亦如

是如人女非人女亦如是共男子黃

門作姪亦如是共畜生女男黃門作

姪亦如是

有比丘共熟猪母作姪偷羅遮

問頗有比丘獨在一房作姪得波羅

夷耶答有謂根長

問有比丘女身中破合已作姪得何

罪耶答若合處除現偷羅遮合處不

問頗有比丘女根或已作姪得何罪

答得偷羅遮男根觸女根突吉羅

問如佛所說有間有間作姪波羅夷

頗有比丘有間有間作姪不犯耶答

有多以衣裹皮囊竹簍作姪偷羅遮

問頗有比丘共女人作姪不犯波羅

夷耶答有卒犯戒本不和合賊住汗

淫比丘犯突吉羅

問若比丘眠中共作姪犯何罪答若知

比丘想波羅夷若不知比丘想偷羅遮

問若比丘二八十人中取分得何罪

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

問若賓客語比丘言大德汝等出家

人不輸稅為我度稅物得何罪答若

許未度偷羅遮若作方便突吉羅若

賓客未至稅處示餘道隨語去偷羅

遮賓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

滿偷羅遮賓客未至稅處語比丘言

第四四冊

一九七

與波羅遮物與波羅遮物比丘為度
滿波羅遮物與波羅遮物比丘為度
稅直都與波羅比丘為度滿波羅遮
實客到稅處語言其稅度稅物比丘
為度物直五錢波羅夷

實客到稅界語比丘言與我度物稅
直半與波羅比丘為度滿波羅夷實客
語比丘為我度稅物稅直盡與波羅比
為度滿波羅夷

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
答有實客以稅物盜著比丘鉢中
若衣囊針囊中比丘不知度稅處安
吉羅若比丘口中度稅物滿波羅遮
若比丘度不可稱量物波羅夷處可
稱量物偷羅遮不可稱量物謂物少
價直不可量若餘處偷羅遮

問如佛所說五種劫謂偷取欺語取
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
佛舍利有主者為自活偷滿波羅夷
不滿偷羅遮若增惡取彼我俱無偷

羅遮若增惡故佛是我師我亦供

摩得勒伽卷第八 第四張

五錢突吉羅

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

問若人廟中物支提物若白衣家中
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

問若他偷得何罪答偷羅遮
問如佛所說比丘取五錢波羅夷頗

摩得勒伽卷第八 第五張

有比丘取五錢不犯波羅夷耶答有
若迦梨仙幾

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
住弟子作偷意取和上問問梨物轉
上著下轉下著上偷羅遮

問比丘疑物彼人物非彼人物實是
彼人物取得何罪答偷羅遮非彼
人物亦偷羅遮問如佛所說若取
五錢波羅夷

云何五錢答四迦呵鄰一迦梨仙迦
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
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
受具戒得突吉羅

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

問若比丘盜寺舍地錢事犯波羅夷

摩得勒伽卷第八 第六張

林部功人卷八 第七經

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舍若一方便滿波羅夷不滿偷羅遮若多方便一方便滿偷羅遮帶于遠方便取偷羅遮滿波羅夷用此迦梨仙者不滿偷羅遮俱耶且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眾多錢不犯耶答有若取大衆共物偷羅遮或多人共取偷羅遮同如佛所說偷水器滿波羅夷頗有

比丘偷木器滿五錢不犯波羅夷耶答有若為他取問如佛所說若比丘偷金錢滿波羅夷頗有偷金錢滿不犯波羅夷耶答有若取非人金錢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破器水得何罪計功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无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偷心舉前不犯後心若滿五錢波羅夷不滿偷羅遮問若人藏寶若似寶者地中比丘取棄犯何罪答偷羅遮問若地寶涌出比丘作已物取得何罪答偷羅遮若他物想取滿波羅

摩得勒伽卷八 第七經

夷不滿偷羅遮若手印取滿波羅夷不滿偷羅遮問取不用迦梨仙得何罪答量價滿波羅夷不滿偷羅遮問如佛所說比丘移重物著處處波羅夷頗有比丘移重物著處處不犯耶答有一比丘攜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縱若華果亦如是問若比丘變金作銅度稅處得何罪答偷羅遮問若比丘取寶取金銀瑤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鑲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

摩得勒伽卷八 第七經

不滿偷羅遮

問若取以盜藥仙犯何罪答量價若比丘偷肉器得何罪答量其價若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

問若比丘取馬駱駝牛羊犯何罪答若自為滿波羅夷不滿偷羅遮若憎嫉彼故偷羅遮教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且時離本處得何罪答滿波羅夷不滿偷羅遮比丘且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且犯突吉羅問頗有未受具戒人偷犯波羅夷耶答有謂學戒人

問頗有比丘憂人作畜生救得何罪自變作畜生救人得何罪答若自知我是比丘波羅夷不自知比丘偷羅遮

問如佛所說教母犯波羅夷得逆罪頗有比丘教母不得波羅夷不得逆罪耶答有若比丘教愛慢母

若比丘欲殺餘人而教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

漢想煞而非阿羅漢偷羅遮

若一女生子一女取養後煞何者得波羅夷得逆罪耶答煞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煞突吉羅

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普下處母死

波羅夷得逆罪頗有比丘高處推母普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煞母父阿羅漢亦如是若先作煞母方便已而自煞母先死波羅夷得逆罪自先死後母死偷羅遮煞父阿羅漢亦如是

若比丘疑人非人而煞人偷羅遮若比丘疑母非母耶而煞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

問若比丘見將賊煞去賊於彼手中走去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煞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

問頗有比丘煞父母不得波羅夷不得逆罪耶答有若父母得重病狀起執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
自教偷羅遮欲殺他而自教偷羅遮
問若比丘戲笑打父因是死犯何罪
答突吉羅未受具戒時作方便未受
具戒時死突吉羅未受具戒時作方
便受具戒時死突吉羅受具戒時作
方便受具戒已死偷羅遮受具戒已
作方便受具戒已死波羅夷
問如佛所說若比丘人人想殺波羅
夷頗有比丘人人想殺不犯波羅夷耶
答有謂本犯戒人賊住人本不和合
人行染比丘人人犯突吉羅
問頗有未受具足人殺人波羅夷耶答
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
不得言得波羅夷罪
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者
在末得退
足於下犯
得退今言失者五
實不得退言得退波羅夷實者不記

摩訶僧祇律卷第八 第三十次 誡

問若比丘言我是學人得何罪耶答
若言我學波羅提木叉偷羅遮若空
無所有言學聖法波羅夷學修多
羅毗尼阿毘曇亦如是若比丘言我
是寂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
問若比丘言我者梨山中得須陀洹果
七葉山中得斯陀舍竹林精舍得阿
那含音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
示手中果花葉犯何罪耶答若意

摩訶僧祇律卷第八 第三十次 誡

在花果偷羅遮若故說沙門果波羅夷
問若比丘言某甲家七食比丘須陀
洹斯陀舍阿那含阿羅漢我非須陀
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以丘
敷種種衆多褥皆是須陀洹乃至是
阿羅漢元凡夫我亦受請亦為我敷
座得何罪耶答偷羅遮
問若人問比丘大德何處得衣食乃
至湯藥比丘答言某甲居士請衆多
比丘語比丘言若是須陀洹乃至阿
羅漢者受我四事供養隨意取我
亦於中取而我非須陀洹乃至阿羅
漢得何罪答偷羅遮
若比丘言我不畏不治畏不畏大衆
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

摩訶僧祇律卷第八 第三十次 誡

惛解脫得何罪耶答若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者故說聖法波羅夷

問若比丘言我修諸根力覺道得何罪耶答若謂得修多羅偷羅遮者故交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憚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誡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使歸依七佛若說宿命通波羅夷

摩訶僧伽羅漢卷第八 第六十 戒

問若比丘言得須陀洹不得我非須陀洹得何罪耶答偷羅遮

問若比丘言我得果問言得何果示萎萎羅果問淨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居人交吉羅

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然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與偷羅遮方便受樂出偷羅遮頻出不犯若握擲不出偷羅遮未受具戒

摩訶僧伽羅漢卷第八 第六十一 戒

時作方便未受具戒時出突吉羅若未受具戒時作方便受具戒時出偷羅遮受具戒時作方便受具戒時出偷羅遮如是應作九句

問若比丘犯僧殘罪已不知時日何處與別住耶答從初受戒日

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

問如佛所說出節中精偷羅遮云何節精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比丘淨云何非比丘時犯比丘時淨若比丘犯不共僧伽婆尸沙轉根作比丘比丘即得淨云何比丘時犯比丘時淨比丘犯戒如法懺悔

摩訶僧伽羅漢卷第八 第六十二 戒

云何非比丘時犯非比丘時淨若比丘居犯戒如法懺悔

問頗有比丘眠時犯覺時淨覺時犯眠時淨耶答有云何眠時犯覺時淨若比丘眠時舉著高牀上女人入宿覺已知如法懺悔云何覺時犯眠時淨若比丘犯僧伽婆尸沙阿浮可都時聞白已眠即眠中羯磨竟

問如世尊所說若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙

頗有比丘故出精不犯耶答有前者又問頗非前者故出精不犯耶答有出他精偷羅遮

又問頗有比丘故出精不犯耶答有為他作境界

又問頗有比丘故出精不犯耶答有本犯戒本不和合賊住汙染比丘居突吉羅

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文人身根壞偷羅遮若病癰疥

薩婆多部毗尼摩得勒伽

○薩婆多部毗尼摩得勒伽

淨摩觸偷羅遮比丘身根壞等亦如是俱身根壞等突吉羅若比丘疑為是女人非女人摩觸偷羅遮若淨者餘女人摩觸餘女人偷羅遮若摩觸齒爪毛偷羅遮淨摩觸骨偷羅遮女人末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且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

比丘轉根作比丘且波羅夷若比丘摩觸男子俱轉根偷羅遮

若比丘且摩觸男子男子轉根作女人偷羅遮比丘且摩觸男子比丘且

轉根作比丘偷羅遮比丘且摩觸女人俱轉根偷羅遮

比丘且摩觸比丘轉根作比丘偷羅遮比丘摩觸比丘且轉根作比丘且

薩婆多部毗尼摩得勒伽

觸黃門二根不男偷羅遮摩觸入滅盡定比丘且偷羅遮無汙染心摩觸女人突吉羅母想姊妹想女想不犯本二不汙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

問若比丘於女人所麁語他如婆尸沙頗有麁語不犯耶答有為他麁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麁惡語偷羅遮入滅盡定比丘且

所麁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噉悔何罪謂僧伽婆尸沙人男男女女先以

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

薩婆多部毗尼摩得勒伽

第四四冊

二〇三

遮若比丘持去持來僧伽婆尸沙後
去承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
遮非狂人邊受語至狂人所偷羅遮
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
遮不散亂人所受語至非散亂人所
說已還報僧伽婆尸沙居士語比丘
僧大德能為我至某甲居士所言我
有女姊妹與汝兒汝有女姊妹與我
兒衆僧受語語彼還報一切僧得僧
伽婆尸沙若衆僧同意遣比丘住語
被還報一切僧得僧伽婆尸沙若比
丘自以己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
還報前根偷羅遮受語時轉根作比
丘且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
時受使受具戒時報突吉羅未受具
戒時受使受具戒已還報偷羅遮受
具戒時受使具戒已報偷羅遮受具

摩得勒伽卷第八 第三十條

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互交吉羅
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
行摩都塢即行摩都塢竟耶答有若
比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏往詣僧
所乞行摩都塢僧與摩都塢彼行摩
都塢竟復犯二僧伽婆尸沙二夜覆
藏二二夜覆藏僧與別住一夜覆藏
別住竟二夜者未竟第三夜與摩
都塢行摩都塢竟
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為覆偷

摩得勒伽卷第八 第三十條

羅遮作未成自然若自言我沙弥黃
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狂癡散亂心
苦痛心瞋盲瘡癡眠入正受皆犯偷
羅遮何以故不住自性心故謗黃門
偷羅遮
問頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶
答有本犯戒本不和合賊住突吉羅
頗有比丘非具戒人謗犯僧伽婆尸
沙耶答有謂學戒人
問若比丘自言我作非梵行以無根
教人謗比丘犯何罪答僧伽婆尸沙
展轉如輪
如佛所說若比丘無根波羅夷謗比
丘僧伽婆尸沙若比丘無根波羅夷
謗比丘居犯何罪答僧伽婆尸沙手
印遣信謗皆偷羅遮

摩得勒伽卷第八 第三十條

問者比丘丘無根波羅夷謗比丘丘
僧伽婆尸沙八事覆藏藏罪隨順擯
比丘摩觸身謗僧伽婆尸沙若比丘
謗式又摩觸身謗僧伽婆尸沙若比丘
偷羅遮比丘丘謗比丘僧伽婆尸沙
比丘丘謗式又摩觸身謗僧伽婆尸沙
羅遮式又摩觸身謗比丘比丘突吉羅
如世尊所說比丘丘無根波羅夷謗比
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
僧伽婆尸沙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
狂散亂重病瞽盲瘡癰眠入定謗
皆偷羅遮何以故心不住自性故
問有比丘無根波羅夷謗不犯耶

答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
丘丘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丘亦如
是比丘丘謗比丘亦如是比丘謗式
又摩觸身乃至沙弥丘突吉羅比丘丘
亦如是式又摩觸身謗比丘比丘突
吉羅

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

序得勒伽卷第八 第廿六張 儀

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第八

儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

問若可信優婆塞語諸比丘我見某
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塞語諸
比丘我見某甲比丘身分中作姪用
是語治不答言不得

問可信優婆塞語諸比丘某甲比丘
共刹利女作姪用是語治比丘不答
不得何以故不用是語治耶答比丘
不自言故若二人共見者當問二人
若二人語同比丘自言可用是語治如
刹利女婆羅門女毗舍女首陀羅女
亦如是若可信優婆塞語諸比丘我
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
若可信優婆塞言我見某甲比丘非
時食恒鉢部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塞言
我見非時食食亦應令是比丘自言

已用是語治敢取食亦如是

比丘處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腔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

問三十事

問若有比丘得少片衣不受持應捨不答不應捨應受持不答不應受持若比丘失足墮者衣云何懺悔答足墮者悔

問如佛所說過十夜衣足薩者波衣

量衣過一月突吉羅

量衣過一月突吉羅

量衣過一月突吉羅

量衣過一月突吉羅

於頗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犯突吉羅若比丘得衣已五日中午狂至何時犯耶答得衣心時

問如佛所說過十夜衣足薩者波衣提頭有終身畜不犯耶答有十夜月令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

問得目衆僧衣受作三次不答得受若受持已離宿應捨不答不得捨雜作波夜提悔

問若比丘界內著衣出界外著衣入界內明相出離衣宿不答離衣宿衣著地空中明相出空中著衣在地明相出亦如是奇界不離衣宿三界處住去衣遠近名離衣宿耶答隨衆僧離牆大小或塊塹比丘於是內著衣隨意明相出學戒人三衣比丘居五衣學戒人五衣亦如是

問如佛所說過一月衣頗有畜過一月衣不犯足薩者波衣提耶答有不淨衣如前說過一月畜突吉羅畜戒量衣過一月突吉羅

問如佛所說過一月衣何等衣答謂淨衣云何淨衣佛所不遮衣是問如佛所說若使非親里比丘居洩故衣漆打足薩者波夜提頗有比丘使非親里比丘居洩漆打不犯足薩者波夜提耶答有已洩更使洩突吉羅手印遣信展轉使洩皆突吉羅使洩未應洩衣使洩衆僧衣足薩者衣淨施衣頻日衣皆突吉羅漆打亦如是

問頗有比丘著淨衣入聚落衣不離身足薩者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居為除去足薩者波夜提使洩不淨衣突吉羅使比丘居洩衣時比丘居轉根突吉羅漆打亦如是自轉根亦如是使本犯戒比丘居洩漆打突吉羅使賊住不共住本不和合汚漆比丘居人洩皆突吉羅

如佛所說若比丘非親里居士居士婦邊乞衣足薩者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貴門乞衣突

吉羅俱黃門突吉羅俱二振突吉羅
本犯戒突吉羅本不和合賊住別侍
漆比丘且亦如是非親里親里想七突
吉羅疑七突吉羅親里非親里想七
突吉羅疑七突吉羅遣使手印展轉
七皆突吉羅

未受具戒時七未受具戒時得突吉
羅未受具戒時七受具戒時得突吉羅
未受具戒時七受具戒已得突吉羅
餘句亦如是七時比丘轉振作比丘
且突吉羅比丘且七時轉振作比丘
突吉羅

若為他作往索得突吉羅為比丘且
式又摩都沙弥沙弥且作比丘往索
得突吉羅為得多比丘作一人索得
突吉羅為二人作索得突吉羅為比
丘作比丘且式又摩都沙弥沙弥且
索得突吉羅

未受具戒時為作衣未受具戒時得
突吉羅如是應廣說黃門等亦如
前說

為非人作衣索得突吉羅為天龍夜
叉乾闥婆緊鄰羅獄鬼鵄槃茶毗舍

摩得勒如卷第九 第七頌

遮富單都作衣往索得皆突吉羅本
犯戒人亦如是比丘且等亦如是

問如佛所說四語五語六語默然索不
得且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漆比丘且
人亦如是頗有未受具戒人過五去
詛索犯且薩耆波夜提耶答有學戒人
問如佛所說新俱他耶作數具且薩

耆波夜提頗有比丘新俱他耶作數具
不犯且薩耆波夜提耶答有為他作
突吉羅他作未成為成突吉羅若不
淨物雜作突吉羅惟伽陀衣等量作
突吉羅

問如佛所說若比丘純淨黑羈羊毛
作數具且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漆比

摩得勒如卷第九 第七頌

比丘人作皆突吉羅頗有未受具戒
人作犯且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
數具不犯且薩耆波夜提耶答有謂
狂癡不犯為他作他作未成為成不
淨雜淨雜淨皆突吉羅作方便已罷
道更出家已成突吉羅作時轉振作
女人復轉振作男子成突吉羅本犯
戒人乃至汙漆比丘且人突吉羅

問頗有未受具戒人作犯且薩耆波
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漆比丘且人
皆突吉羅頗有非具戒人持去犯且
薩耆波夜提耶答有謂學戒人

問如佛所說使非親里比丘且摩羈羊
毛犯且薩耆波夜提頗有比丘使非
親里比丘且摩羈羊毛不犯耶答有
已浣掌更使浣掌突吉羅遣使手印
展轉使浣皆突吉羅使他浣突吉羅

摩得勒如卷第九 第七頌

佛洩僧物突吉羅使洩居士薩耆物突
吉羅路毛莊突吉羅牛毛鹿毛殺
羊毛雜者使洩突吉羅捺摩亦如是
本犯戒乃至污捺比丘居士亦如是
問頗未受具戒人洩捺摩犯居士薩耆
波夜提耶答有謂學戒人

問如佛所說若比丘自手取金銀若
使人取若教人取足墮者波夜提頗
有比丘自取使人取教人取不犯足墮
者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
丘足皆突吉羅

問頗有非具戒人取金銀居陸者波
夜提耶答有謂學戒人

問如佛所說比丘以種種銀買物居
薩耆波夜提頗有比丘以種種銀買
物不犯居薩耆波夜提耶答有謂用
似銀買物突吉羅非人天龍夜叉鬼
闍婆緊鄰羅摩羅伽餓鬼毗舍境
鳩槃荼畜單鄰買物突吉羅共說三
莊嚴般若經乃三行誦比丘是人

突吉羅學戒人買丘薩耆波夜提比
丘買銀時轉根作比丘居突吉羅比
丘居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

種種販賣戒亦如是

問如佛所說畜長鉢過十夜居薩者
波夜提頗有過十夜不犯居薩者波
夜提耶答有本犯戒本不和合賊住汙
染比丘居突吉羅學戒人畜長鉢過
十夜居薩者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鋒不犯尸護
耆波夜提耶荅有得鋒已十夜內命
終若比丘狂心散亂心過十夜不犯
問頗有比丘久畜長鋒不犯耶荅有
若比丘寄鋒未至致為他畜

問頗有比丘一夜畜鉢犯毘薩者波
夜提耶蒼有比丘轉根作比丘尼

問如佛所說比丘居一夜畜長針是
薩耆波夜提頗有十夜書不犯耶着
有謂轉根作比丘十夜一宿不犯

問如佛所說若比丘有鉢更乞屋簷

者波夜提是鉢應衆中捨若有比丘
乞得衆多鉢盡應僧中捨不捨不盡
捨應捨一餘者應與同意一切鉢應行
耶荅不應應行一何者應行意所貪
樂者二人共得一鉢突吉羅遣使手
印乞突吉羅各相為乞突吉羅自物
賀鉢突吉羅知足物賀鉢突吉羅從
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居人乞
皆突吉羅學戒人乞居薩者波夜提
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居士薩耆波夜提頗有比丘還奪衣不犯耶荅有謂受法比丘與不受法比丘衣已還奪突吉羅奪本犯成人本不和合賊住汙捺比丘居人突吉羅奪減量衣突吉羅施已轉根作比丘居奪衣突吉羅受者轉根作比丘居奪衣突吉羅比丘居與衣已轉根作比丘奪衣突吉羅受者轉根作比丘等衣突吉羅

問若同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
意還還時諸難起不得至衣所
離衣宿不著不離衣宿

問頗有比丘離六夜衣宿不犯居薩
者耶答有謂不淨衣突吉羅如是應
作十句若僧伽梨作羯磨已離宿
不犯

問如佛所說餘一月在乞雨衣半月
中應作雨衣畜頗有比丘減一月乞
過半月畜不犯居薩者耶答有謂不
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

問自恣已三作閤得急施衣當如何
答隨數安居月過十日且薩者波夜
提急施衣不得作非時衣

問如佛所說急施衣過十日且薩者
波夜提頗有過十日不犯耶答有若
不淨衣突吉羅畜不淨縷織衣突吉
羅畜減量衣突吉羅本犯戒畜急施
衣過十夜突吉羅乃至汗染比丘且人
過十夜突吉羅學戒人畜過十夜且
薩者波夜提

如佛所說施僧衣已自迴向已且薩

摩得勒伽卷第九

第二二二

者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
瀝非時煮非時受得食不著不得入
檀漿三種脂亦如是乳油等亦如是
問時藥非時藥七日藥終身藥不手
受不說受得服不著不得手受不說

受得服不著不經宿病者得服不病
不得服即以此藥共諸藥雜得服不
得服時藥乃至共終身藥雜非時得
服不著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藥非時藥
服十日藥七日藥服終身藥終身藥
服施合施應分別三十事竟

問若比丘作外道服或捨戒不著不
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著不捨
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

摩得勒伽卷第九

第二二三

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
是若比丘自言僧中有犯戒人故妄
語波夜提汝是使戒人漏戒人羸戒
人汗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
且故妄語波夜提

問比丘言汝是誰耶答我是沙弥捨
戒不著不捨戒故妄語波夜提我是
沙弥且白衣外道外道出家夜叉乳
聞婆緊鄰羅摩摩羅伽鳩茶茶等

亦如是更以餘事隨其義應當知
問如佛所說比丘毀訾語波夜提頗
有毀訾語不犯耶答有謂本犯戒乃
至汗染比丘且毀訾語突吉羅非人

出家毀訾語突吉羅天龍夜叉鬼闍
婆緊鄰羅摩摩羅伽舍闍鳩茶茶
等出家毀訾語突吉羅毀訾如是等

出家人突吉羅毀訾在人散亂心苦
病人瞽瘡中國人毀訾邊地人不解
故突吉羅邊地人毀訾中國人不解

摩得勒伽卷第九

第二二四

突吉羅手印遣使突吉羅比丘毀咎
性佳比丘波夜提比丘毀咎比丘尼突
吉羅比丘毀咎式又摩鄒沙弥沙弥尼
突吉羅比丘尼毀咎比丘尼波夜提比
丘尼毀咎比丘突吉羅比丘尼毀咎
式又摩鄒沙弥沙弥尼突吉羅式又
摩鄒毀咎比丘比丘尼突吉羅沙弥
毀咎比丘比丘尼式又摩鄒沙弥沙
弥尼突吉羅沙弥尼亦如是

比丘於性佳比丘所行兩舌波夜提
比丘尼於比丘所行兩舌或又摩鄒沙
弥沙弥尼所行兩舌皆突吉羅比丘
於比丘尼所行兩舌式又摩鄒沙弥
沙弥尼所行兩舌皆突吉羅五眾如
輪亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼
人聲盲瘡癰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
吉羅聲盲瘡癰人行兩舌突吉羅天
龍夜叉乃至富單鄒出家作比丘行
兩舌突吉羅如是人所行兩舌突吉
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
佳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
突吉羅發起聲盲瘡癰諍突吉羅發起
非人出家諍犯突吉羅云何非人天龍
夜叉乃至富單鄒中國人發起邊地
人罪不解故突吉羅邊地人發起亦
如是手印遣使展轉發突吉羅比丘
語學戒人言汝非學戒人突吉羅比
丘發起比丘尼諍突吉羅發起或又
摩鄒沙弥沙弥尼諍突吉羅比丘尼
發起比丘諍突吉羅發起或又摩鄒
乃至沙弥尼諍突吉羅式又摩鄒發
起沙弥沙弥尼乃至比丘尼展轉如

輪亦如是

問如佛所說無淨人為女人說法云
何非淨人若謂癡狂邊地人眠醉放
逆入定人不解不聞故非淨人以此
等為淨人說法突吉羅手印遣使突
吉羅女人淨淨人不淨為說法突吉
羅女人不淨淨人淨為說法突吉羅
無淨人為黃門說法突吉羅聲盲瘡
癰狂散亂心重病天龍夜叉乃至富
單鄒等為淨人為女說法突吉羅本
犯戒乃至汙染比丘尼人為女說法
突吉羅學戒人無淨人為女說法波
夜提

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
羅狂心散亂心重病病人天龍夜叉
乃至富單鄒等比丘共誦突吉羅本
犯戒乃至汙染比丘尼人共誦突吉
羅學戒人共誦波夜提共聲盲瘡癰
誦突吉羅比丘共比丘誦突吉羅比
共比丘尼乃至共沙弥尼誦突吉羅
比丘尼如是式又摩鄒沙弥沙弥

且亦如是

問如佛所說比丘未受具戒人前說麁惡罪波夜提頗有說麁惡罪不犯耶
答有未受具戒人前自說已麁惡罪突吉羅比丘居前說突吉羅或又摩那乃至沙弥居前說麁惡罪突吉羅比丘未受具戒人前說比丘且麁惡罪突吉羅比丘乃至沙弥且作句亦如是天龍等出家作比丘說已麁惡罪突吉羅天龍等出家說比丘麁惡罪亦如是說本犯戒乃至汙染比丘且人罪突吉羅彼人等出家說比丘麁惡罪突吉羅說學戒人麁惡罪突吉羅在地向未受具戒人說空中比丘麁惡罪波夜提在空中說地人麁惡罪亦如是界內外亦如是中國人向邊地人邊地人向中國人說不解突吉羅遣使手印突吉羅

問如佛所說向未受具戒人說實過人法波夜提頗有比丘向未受具戒人說不犯耶答有謂向天龍乃至富單部等說突吉羅向狂心散亂心重病人等言瘖瘡乃至汙染比丘

薩婆多部毗尼摩得勒伽

○薩婆多部毗尼摩得勒伽

三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被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且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弥且物突吉羅非人者天龍乃至富單部等狂心散亂心重病人等物迴向他突吉羅本犯戒人乃至汙染比丘且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皆突吉羅比丘言汝某甲來折如是如是突吉羅若比

薩婆多部毗尼摩得勒伽

丘以煖湯澆草草死波夜提不死突吉羅若比丘熬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且人熱突吉羅水漬火燒春搗皆突吉羅學戒人熱草木波夜提斷斷突吉羅擲物於草木突吉羅

問如佛所說麁惡罪波夜提頗有比丘麁惡罪不犯耶答有謂非人出家麁惡罪性住比丘突吉羅性住比丘麁惡罪非人出家突吉羅非人者天龍乃至富單部等

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且人突吉羅本犯戒乃至汙染比丘且人罵他突吉羅比丘罵聲言瘖瘡狂癲散亂心重病人突吉羅聲言等罵性住比丘突吉羅學戒人罵罵波夜提中國人罵罵邊地人邊地人罵中國人不解波夜提獨非獨想非獨獨獨獨獨獨想罵突吉羅罵性住比丘不聞突吉羅

薩婆多部毗尼摩得勒伽

第四四冊

二二一

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聲言瘡痂等惱他皆突吉羅非人出家惱他突吉羅非人者乃三白單郵本犯戒乃至汙涂比丘居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違使手印惱他突吉羅

問如佛所說比丘用僧卧具露地自敷使人敷不自舉不使人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豈乃至長八指若過半卧已不自舉不使舉突吉羅本犯戒乃至汙涂比丘居寺舍中比丘敷卧具不自舉不使舉突吉羅本犯戒乃至汙涂比丘居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居寺中敷卧具去時不

舉突吉羅如是異沙門婆羅門寺中敷卧具不舉突吉羅

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

唐傳勒伽卷第九 第三張後

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第十 微

宋元嘉年僧伽跋摩譯

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涂比丘居房中敷不自舉不使舉突吉羅本犯戒乃至汙涂比丘居至比丘房中亦如是比丘居寺房中亦如是外道房中亦是如是

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涂比丘居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居寺中逼惱比丘比丘居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

說出不起耶答有謂挽出非人作比
丘乃至汙漆比丘屋突吉羅乃至汙
漆比丘屋比丘挽出性住比丘突吉
羅狂心散亂心瞋盲瘡瘡挽出比丘
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屋僧
中挽出比丘比丘屋突吉羅除如來
弟子寺舍餘寺舍中挽出突吉羅
比丘有垂水澆草土瞿摩耶波夜
提土草中有垂亦是

問如佛所說比丘僧重閣上尖脚
牀上坐卧波夜提頗有比丘坐尖脚
牀上不起耶答有謂非人出家乃至
汙漆比丘屋人坐卧突吉羅學戒
人坐卧波夜提瞋盲瘡瘡突吉羅頗
有比丘坐卧尖脚牀不起耶答有癡
狂散亂心重病不起自重閣上坐
尖脚牀突吉羅閣下坐尖脚牀不
犯除如來寺舍餘寺舍坐尖脚牀
突吉羅

問頗有比丘過二三覆不起耶答有
謂用草覆投覆不起
問如佛所說僧不差教誡比丘屋波

薩婆多部毗尼摩得勒伽

夜投頗有不差教誡不起耶答有本
犯戒乃至汙漆比丘屋不差教誡突
吉羅僧不差教誡本犯戒比丘屋乃
至汙漆比丘屋人突吉羅學戒人僧不
差教誡波夜提瞋盲瘡瘡教誡突吉
羅僧不差教誡瞋盲瘡瘡比丘屋突
吉羅教誡狂癡乃至重病比丘屋突
吉羅非人出家比丘教誡比丘屋突
吉羅教誡非人出家比丘屋突吉羅
非人者如前說

若比丘屋邊地人比丘中國人教誡不
解突吉羅比丘屋邊地人比丘屋中國
人教誡不解突吉羅遣使手印教戒
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為利養
故教誡比丘屋波夜提頗有比丘作是
語不起耶答有謂非人出家作比
丘語性住比丘突吉羅語本犯戒乃
至汙漆比丘屋人突吉羅彼語性住
比丘亦突吉羅語瞋盲瘡瘡突吉羅
彼語性住比丘亦如是語癡狂乃至重
病突吉羅彼語性住比丘不起學戒

薩婆多部毗尼摩得勒伽

語波夜提中國人語遠地人邊地人
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
屋作衣波夜提頗有為作不起耶答
有謂本犯戒乃至汙漆比丘屋為作衣
突吉羅為本犯戒乃至汙漆比丘屋人
作衣突吉羅比丘瞋瘡比丘屋瞋瘡
亦如是狂癡乃至重病為作衣不犯
學戒人為作衣波夜提非人出家為
非親里比丘屋作衣突吉羅為非人出
家比丘屋作衣突吉羅非人者如前
說受法比丘為不受法比丘屋作衣
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屋道
行除因緣波夜提頗有比丘共道行
不起耶答有非人出家作比丘共道行
突吉羅共非人比丘屋亦如是非人
者如前說本犯戒乃至汙漆比丘屋
人共道行突吉羅共本犯戒比丘屋
乃至汙漆比丘屋人共道行突吉羅共
狂癡乃至重病比丘屋共道行突吉

薩婆多部毗尼摩得勒伽

比丘狂癡乃至重病共行不犯比丘
瞽盲瘡癰共道行突吉羅比丘居瞽
盲亦如是受法比丘共不受法比丘
居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居道
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居突
吉羅比丘狂癡乃至重病共屏處坐
不犯瞽盲瘡癰及非人等出家共
屏處坐突吉羅非人者如前說共天
女坐突吉羅乃至富單鄰女坐亦如
是共黃門二根童女屏處坐突吉羅
比丘共瞽盲瘡癰乃至狂癡重病屏
處坐皆突吉羅學戒共女人屏處坐
波夜提共比丘居屏處坐戒亦如是
除童女

問如佛所說若比丘比丘讚嘆得
食波夜提頗有比丘得讚嘆食不犯
耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘居
人得食食突吉羅比丘狂癡乃至重
病得食食不犯瞽盲人得食食突吉

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居
比丘於彼得食食突吉羅知為他作
得食食突吉羅不知不犯本犯戒乃
至汙染比丘居人所讚歎得食食突
吉羅受法不受法展轉亦突吉羅違
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
受有衣請食不犯三處有衣食受請食
不犯一得衣一覓衣受請食不犯語
比丘言就此食當為汝覓衣食食不
犯語比丘此間食餘處隨意食食不
犯除五種食隨意食餘食不犯

問頗有比丘二處受無衣食不犯耶
答有謂本犯戒乃至汙染比丘居人
受二請突吉羅瞽盲瘡癰乃至非人
出家受一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
黃門二根乃至瞽盲瘡癰食處再食
突吉羅癡狂乃至重病再食不犯學
戒需食波夜提

問如佛所說若比丘入白衣舍乞食
諸信向婆羅門居士自恣與眾多餅食
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
家過取突吉羅在板坐食不犯取二
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瞽盲等亦
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

不犯戒乃至汙染比丘居突吉羅學

戒人食中數數自恣食波夜提

問如佛所說若比丘別眾食波夜提

頗有比丘別眾食不犯波夜提耶答

有謂六種因緣二因緣食者不犯除

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三方用

閻浮提時食不犯

問弗于逮俱耶居宿食得食不答不

得食難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

居士又摩鄰學戒比丘居士沙弥沙弥

居士比丘居士如是

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慙无慙無

慙者捉得食有慙者誤捉得食若比

丘取食欲與沙弥沙弥與比丘得食

不答得食沙弥不與得索不答不得

摩得勒伽卷第十 第八節 戒

索比丘舉沙弥食與沙弥沙弥與比丘

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

學或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

答不得相連亦如是

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重水隨飲熱

食隨得余所波夜提

問頗有比丘食家中坐食犯邊罪耶

答有食欲食犯波羅夷

問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畜

單鄰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

摩得勒伽卷第十 第九節 戒

羅欲教化與不犯與親里突吉羅放

地與突吉羅作分已著地語言隨意

食突吉羅

問如佛所說若比丘往看軍波夜提

頗有比丘觀軍不犯耶答有若捉得

多賊比丘為厭故往看不犯看天龍乃

至富單鄰軍突吉羅過再宿或看鬥

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

犯戒等四種人瞽盲等突吉羅彼打

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眾中瞋恚

手把沙豆等擲諸比丘隨所著隨得余

所波夜提不著者突吉羅

問如佛所說若比丘知麁罪覆藏波

夜提頗有覆藏不犯耶答有覆藏本

犯戒乃至汙染比丘居士麁罪突吉羅

彼五種人覆藏比丘麁罪亦如是學

摩得勒伽卷第十 第十節 戒

戒人覆藏麁罪波夜提覆藏非人出

家麁罪瞽盲等麁罪突吉羅彼覆藏

比丘廣罪亦如是

問如佛所說語比丘汝來當與汝多美食彼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還還突吉羅彼等遣還亦如是瞽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涂比丘屋突吉羅非人等出家然火突吉羅三種人等然火不犯瞽盲等然火突吉羅中國人為邊地人邊地人為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郵等使然火不犯為衆僧為性住比丘然火不犯

問如佛所說比丘共未受具戒人過一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六

摩得勒伽卷第十一

第七

犯戒乃至汙涂比丘且人共未受具

戒人宿過二夜突吉羅比丘瞽盲瘡癰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涂比丘且瞽盲瘡癰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

若有沙弥作是語我知如來法是事應廣說諸比丘與作滅羯磨後沙弥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厘寶突吉羅捉鵞寶馬寶不犯非人金銀坐卧具得坐卧器得用食

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

問如佛所說若比丘故奪畜生命波夜提頗有故奪畜生命不犯耶答有狂癡乃至重病不犯本犯戒人乃至非人出家故奪畜生命突吉羅學戒人故奪命波夜提沙弥故奪命突吉羅

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比丘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

摩得勒伽卷第十一

第七

根壞突吉羅以水滌身根突吉羅俱身根壞突吉羅未受具戒人突吉羅本犯戒等挫比丘突吉羅相違亦如是

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

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

薩婆多部毗尼摩得勒伽

卷第十

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屋簷者衣鉢突吉羅藏癡狂乃至重病入衣鉢等物突吉羅受法比丘藏不受法比丘衣鉢等物突吉羅藏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居非人乃至富單都等出家與衣已不語輒用突吉羅學戒與比丘衣已輒用波夜提性住比丘與彼衣已不語輒用突吉羅問幾種人受持衣答五種人淨施七種人

問如佛所說若比丘以無根僧殘罪謗比丘波夜提頗有謗不犯耶答有謗非人出家非人出家謗比丘皆突吉羅學戒人謗波夜提謗學戒人突吉羅謗癡狂乃至中國人中國人謗邊地人邊地人謗中國人皆突吉羅問如佛所說若比丘無男子共女人

薩婆多部毗尼摩得勒伽

卷第十

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都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瞽盲瘡瘡等共女人道行突吉羅共童女黃門三根道行突吉羅

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居瞽盲瘡瘡乃至非人等賊共道行突吉羅非人出家共賊道行亦如是

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

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

薩婆多部毗尼摩得勒伽

卷第十

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索若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便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聞諍默然屏處聽波夜提頗有比丘屏處聽不犯耶答有聽比丘屏聞諍突吉羅乃至聽沙弥居聞諍亦如是比丘屏亦如是本犯戒乃至汙染比丘屏聽聞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三三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

問根漿華菓果漿非時得飲不答得幾時飲乃至未捨自性得飲過時不得飲

問幾處不白入聚落不犯耶答三處謂阿練若處聚落中神足空中行不白入不犯伴不解性住比丘語不白入聚落不犯在地白空中入不犯相違亦如是界內界外白入不犯有比丘不白入波夜提不白非人出家入不犯乃至汙染比丘屏及餘沙門婆羅門等不白入不犯

問頗有比丘受請已食前食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又等城門突吉羅

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屏亦如是若比丘以角牙齒骨作針房波夜提頗有作不犯耶為他作突吉羅他作與不犯

問頗有過脩伽陀八指作牀脚不犯波夜提耶答有若用牙摩且作突吉羅問如佛所說若眾僧坐牀卧牀自以兜羅繫縷者牀解去波夜提海頗有不解去不犯耶答有若以餘物作突吉羅雨衣或覆瘡衣或居師檀戒佛衣等量或不淨亦如是

問波夜提竟

問波羅提提舍屋事

白衣舍從三種人邊受食突吉羅謂賊住人本犯戒人本不和舍人比丘在空中受食比丘在界內從界外比丘居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屏語居士言與是比丘食比丘受食突吉羅為他受食突吉羅遣使手印受突吉羅親里不犯

若怖畏阿練若處不病內受食突吉
羅如佛所說比丘語居士言此中有
怖畏居士問比丘言此中有賊不有者
我當語王比丘應言無界外受不犯
若道中食不犯比丘遮居士言莫入
自入不犯比丘若狂不犯

問頗有比丘學家中受食不犯耶若
有若先請若病不犯波羅提提舍
尼竟

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

薩婆多部毗尼摩得勒伽
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第十
第二誡儀