

毗尼毗婆沙卷第一

失譯人名今附素錄

愍序戒法異名等

佛隨者素言覺覺了一切法相故復次一切衆生長眠三界佛道眼既開自覺覺彼故名為覺佛於一切法能一切知能得一切說問曰佛云何一切說為應時適會隨宜說耶為部黨相從而說法耶答曰佛隨物適時說一切法後諸集法藏弟子以類撰之佛或時為諸弟子制戒輕重有殘無殘撰為律藏或時說因果相生諸結諸便及以業相集為阿毗曇藏為諸天人世人隨時說法集為增一是勸化人所習為利根衆生說諸深義名中阿舍是寧問者所習說種種隨禪法是雜阿舍是坐禪人所習破諸外道是長阿舍問曰佛若一切說者有經云佛坐一樹下捉一枝葉問弟子曰此枝葉多樹上葉多白佛言樹上葉多佛言我所知法如樹上葉我所說法如手中葉云何言佛一切說耶答曰有別相一切搖相一切今言別相一

德

一切有言佛能一切說但衆生不能一切盡受佛非不能說有言應云一切知直云說也不得言一切說問曰若佛知而能說聲聞辟支佛亦知而能說何不稱佛耶答曰不尔佛知說俱盡聲聞辟支佛知說於法有所不盡復次佛解一切法盡能作名二乘不能復次佛得無邊法能無邊說二乘不能復次有共不共聲聞辟支佛所得共佛所得不共小乘所得三乘同知中乘所得二乘共知唯佛所得二乘不知獨佛自知復次函大蓋亦大法相無邊佛以無邊智知彼無邊法二乘智有邊故不稱知法相復次有根有義俱滿慧所緣法無所不盡二乘根義二俱不滿復次佛得如實智名於一切法相如實了故二乘知法不盡深底蓋有所不同是以不得稱如實知以是種種義故二乘不得稱佛

佛知而能說聲聞辟支佛亦知而能說何不稱佛耶答曰不尔佛知說俱盡聲聞辟支佛知說於法有所不盡復次佛解一切法盡能作名二乘不能復次佛得無邊法能無邊說二乘不能復次有共不共聲聞辟支佛所得共佛所得不共小乘所得三乘同知中乘所得二乘共知唯佛所得二乘不知獨佛自知復次函大蓋亦大法相無邊佛以無邊智知彼無邊法二乘智有邊故不稱知法相復次有根有義俱滿慧所緣法無所不盡二乘根義二俱不滿復次佛得如實智名於一切法相如實了故二乘知法不盡深底蓋有所不同是以不得稱如實知以是種種義故二乘不得稱佛

佛知而能說聲聞辟支佛亦知而能說何不稱佛耶答曰不尔佛知說俱盡聲聞辟支佛知說於法有所不盡復次佛解一切法盡能作名二乘不能復次佛得無邊法能無邊說二乘不能復次有共不共聲聞辟支佛所得共佛所得不共小乘所得三乘同知中乘所得二乘共知唯佛所得二乘不知獨佛自知復次函大蓋亦大法相無邊佛以無邊智知彼無邊法二乘智有邊故不稱知法相復次有根有義俱滿慧所緣法無所不盡二乘根義二俱不滿復次佛得如實智名於一切法相如實了故二乘知法不盡深底蓋有所不同是以不得稱如實知以是種種義故二乘不得稱佛

佛知而能說聲聞辟支佛亦知而能說何不稱佛耶答曰不尔佛知說俱盡聲聞辟支佛知說於法有所不盡復次佛解一切法盡能作名二乘不能復次佛得無邊法能無邊說二乘不能復次有共不共聲聞辟支佛所得共佛所得不共小乘所得三乘同知中乘所得二乘共知唯佛所得二乘不知獨佛自知復次函大蓋亦大法相無邊佛以無邊智知彼無邊法二乘智有邊故不稱知法相復次有根有義俱滿慧所緣法無所不盡二乘根義二俱不滿復次佛得如實智名於一切法相如實了故二乘知法不盡深底蓋有所不同是以不得稱如實知以是種種義故二乘不得稱佛

故無不用退又云佛無不用退如者
退還僧時不直介善如凡人法皆為
利衆生故凡所用法有益則用無益
則不用非不能用故無不用退也雖
各有所解而云不可定也佛意不可
思議問曰小乘何故三果退下果不
退答曰三果以曾得故退下果未曾
得故不退如人飢得美食久則不忘
此義亦尔又云下果忍作無導道智
作解脫道三果智作無導道智作解
脫道故退又云見諦道無退思惟道
有退淨不淨想斷結故思惟道有退
迫見諦道無逼迫見諦結見理思惟
生故逼迫不退也有云見諦智力強
如大梁鎮物思惟智弱故退也有云
見諦欲界忍智二心能斷九品上界
忍智二心斷七十二品結盡無色界
故不退也亦是義故獨名世尊也復
次佛習氣盡二乘習氣不盡如牛呵
比丘常作牛呵以世世牛中來故如
一比丘雖得漏盡而常以鏡自照以
世世從媼女中來故如一比丘常跳
擲躑躅以世世躑躅中來故不得名

世尊凡言如是我聞者佛在世時言
我聞為是滅後答曰佛自說法何由
言聞是滅後也撰法藏者言我聞佛
二十年中說法阿難不聞何得言我
聞答曰云諸天語阿難有云佛入世
俗心令阿難知有云從諸比丘邊聞
有云阿難從佛請願願佛莫與我故
衣莫令人請我食我為求法恭敬佛
故侍佛所須不為衣食諸比丘晨暮
二時得見世尊莫令我今令我欲見
便見有佛二十年中所說法盡為我
說問曰二十年中所說多何由可說
答曰善巧方便能於一句法中演無
量法能以無量法為一句佛粗示其
端緒阿難盡得以智速利強持力故
八万法藏者又云如樹根鬚枝葉多
名為一樹佛為一衆生始終說法名
為一藏如是八万有云佛一坐說法
名為一藏如是八万有云十六字為半
偈三十二字為一偈如是八万有長
短偈三十二字為一偈如是八万有
云如半月說戒為一藏如是八万有
云佛自說六万六千偈為一藏如是

八萬有云佛說塵勞有八万法藥示
有八萬名八萬法藏問曰契經何毗
室不以佛在初獨律誦以佛在初答
曰以勝故秘故佛獨制故如契經中
諸弟子說法有時如釋提桓因自說
布施為第一何以故我以施故得為
天王所願如意佛言如是有時化作
化佛化佛說法律則不尔一切佛說
是故以佛在初有如契經隨處隨決
律則不尔若屋中有事不得即結必
當出外若白衣邊有事必在衆結若
聚落中有事亦在衆結若於五衆邊
有事必當比丘比丘居邊結是以佛
在初毗耶離者或有國以王為名或
以地為稱或以城為号此國以龍名
目迦蘭陀聚落者以鳥名之有云聚
落主名須提那者父母未請神祇得
故名曰求得富貴者富有二種一衆
生類二非衆生類非衆生類者多有
金銀七寶倉庫財帛田疇舍宅衆生
類者奴婢僕使為馬牛羊村落封邑
故名富貴者或為村主或有德美人
所宗至故言貴也多財種種成就自

歸三寶受三歸法問曰三歸以何為

性有論者言三歸是教无教性受三

歸時胡跪合掌口說三歸是名身口

教若淳重心有身口無教是謂教無

教也有云三歸是三業性身口意業

有三歸是善五陰以衆生善五陰

為三歸以三寶為所歸所歸以救護

為義譬如有入有罪於王投向異國

以求救護異國王言汝未無畏者莫

出我境界莫違我教必相救護衆生

亦亦繫屬於魔有生死過罪歸向三

寶以求救護若誠心三寶更無異向

不違佛教於魔邪惡无如之何如昔

有一鴿為鷹所迫入舍利弗影戰懼

不安移入佛影泰然不怖大海可移

此鴿不動所以介者佛有大慈大悲

舍利弗無大慈大悲佛習氣盡舍利

弗習氣未盡佛三阿僧祇劫修菩薩

行舍利弗六十劫中修習苦行以是

因緣鴿入舍利弗影中猶有怖畏入

佛影中而無怖畏問曰若歸向三寶

能除罪過息怖畏者提婆達多亦歸

依三寶以信出家受具足戒而犯三

逆墮阿鼻獄答曰凡救護者救可救

者提婆達多罪惡深大蓋是定業是

故巨救問曰若有大罪佛不能救若

無罪者不須佛救云何三寶能有救

護答曰提婆達多雖歸三寶心不真

實三歸不滿常求利養名聞自号一

切智人與佛共競以是因緣三寶雖

有大力不能救也如阿闍世三雖有

逆罪應入阿鼻獄以誠心向佛故滅

阿鼻罪入黑繩地獄如人中七日重

罪即盡是謂三寶救護力也問曰若

調達罪不可救者又經云若人歸依

佛者不墮三惡道是義云何答曰調

達以歸三寶故雖入阿鼻獄受苦輕

微亦時得暫息有如在山林曠野

怖畏之處若念佛功德怖畏即滅是

故歸依三寶救護不虛也三寶於四

諦中何諦所攝於二十二根中何根

所攝於十八界中何界所攝十二入

中何入所攝於五陰中何陰所攝三

寶於四諦中二諦所攝根中三根所

攝未知根已知根無知根十八界中

三界所攝意識界法界十二入

中意入法入所攝五陰中無漏五陰

所攝佛寶於四諦中道諦少入法寶

於四諦中盡諦所攝僧寶於四諦中

道諦少入佛寶於二十二根中無知

根所攝法寶是盡諦無為故非根所

攝僧寶二十二根中三無漏根所攝

佛寶於十八界中意識界法界

少入十二入中意入法入少入五陰

中無漏五陰少入法寶於十八界中

法界少入十二入中法入少入法寶

非五陰所攝也陰是有為法寶是無

為故僧寶於十八界中意識界法界

少入十二入中意入法入少入五陰

中無漏五陰少入問曰歸依佛者為

歸依釋迦文佛為歸依三世佛耶答

曰歸依三世佛以法身同故若歸依

一佛則是歸依三世諸佛以佛無異

故又云若歸依三世諸佛者有諸天

自說我是迦葉佛弟子我拘咎孫佛

弟子如是七佛中各稱我是某佛弟

子以是因緣正應歸依一佛不應三

世佛也又云不應尔也何以故如毗

沙門經說毗沙門王歸依三寶歸依

過去未來現在佛以是義故應歸依三世諸佛問曰若余者如諸天各稱某甲佛弟子此義云何答曰諸天所說何足以定實義有諸天各稱一佛為師亦歸依三世諸佛直以一佛為證耳問曰何所歸依名為歸佛答曰歸依語迴轉一切智無學功德問曰為歸依色身歸依法身耶答曰歸依法身不歸依色身不以色身為佛故也問曰若色身非佛者何以出佛身血而得逆罪答曰以色身是法身器故法身所依故若容色身則得逆罪不以色身是佛故得逆罪也歸依法者何所歸依名歸依法答曰歸依法迴轉斷欲無欲盡諦沮脹是名歸依法也問曰為歸依自身盡處他身盡處答曰歸依自身盡處亦他身盡處是歸依法問曰若歸依僧者何所歸依答曰歸依語迴轉良祐福田聲聞學無學功德是名歸依僧問曰為歸依俗諦僧為歸依第一義諦僧若歸依第一義諦僧者佛與授謂波利受三自歸不應言未來有僧汝應歸依

第一義諦僧常在世間故答曰以俗諦僧是第一義諦僧所依故言未來有僧汝應歸依有欲尊重俗諦僧故如是說佛自說一切諸象中佛象為第一辭如從乳出酪從酪出酥從酥出醍醐醍醐於中取勝取妙最為第一佛弟子眾亦復如是若有眾僧集會是中必有四向四得無上福田於一切九十六種中取尊取上無能及者是故言未來有僧汝應歸依不傷正義也問曰佛亦是法法亦是佛僧亦是法正是一法有何差別答曰雖是一法以義而言有種種差別以三寶而言無師大智及無學地一切佛德是謂佛寶盡諦無為是謂法寶聲聞學無學功德智慧是謂僧寶以法而言無師無學法是謂佛寶盡諦無為非學非無學法是名法寶聲聞學無學法是名僧寶以根而言佛是無知根法寶非根法也僧是三無漏根以諦而言佛是道諦少入法寶是滅諦僧是道諦少入以沙門果而言佛是沙門法寶是沙門果僧是沙門法

寶是沙門果以婆羅門而言佛是婆羅門法寶是婆羅門果以梵行而言佛是梵行法寶是梵行果僧是梵行法寶是果僧是因法寶是果以道果而言佛是道法寶是道果僧是道法寶是佛母佛依法生問曰佛若以法為師者於三寶中何不以法為初答曰法雖是佛師而法非佛不列所謂道引由人也是以佛在初問曰若受三歸或時先稱法寶後稱佛者成三歸不答曰若無所曉知說不次第者自不得罪得成三歸若有所解故倒說者得突吉羅亦不成三歸問曰若稱佛及法不稱僧者成三歸不若稱法僧不稱佛寶成三歸不若稱佛僧不稱法寶成三歸不答曰不成三歸問曰若不受三歸得五戒不若不受三歸得八齋不若不受三歸得十戒不若不自四羯磨得具戒不答曰一切不得若欲受五戒先受三歸受三歸竟亦

時已得五戒所以說五戒名者欲使前人識五戒名字故白四羯磨竟已得具戒所以說四依四墮十三僧殘者但為知故說也有言受三歸竟說不煞一戒介時得戒所以說一戒得五戒者為能持一戒五戒盡能持故有以五戒勢分相著故兼本意指受五戒故有言受五戒竟然後得戒於諸說中受三歸已得五戒者此是定義如白四羯磨法若受八戒若受十戒如五戒說若五戒十戒八戒但受三歸便得戒若受具戒要白四羯磨而得具戒不以三歸也凡具戒者功德深重不以多緣多力無由致得是故三師十僧白四羯磨而後得也五戒八戒十戒功德力少是故若受三歸即便得戒不須多緣多力受具戒已何以但說四波羅夷十三僧殘不說餘篇耶此二篇戒取是重者一篇戒若犯永不超二篇雖起難起若波利婆沙摩那婁二十眾中而後出罪若難持而能持者餘易持戒不須說也是故但說二篇不說餘篇問曰是

波羅提木又戒是無漏戒是禪戒不答曰非無漏戒亦非禪戒此波羅提木又戒若佛在世則有此戒佛不在世則無此戒禪無漏戒若佛在世若不在世一切時有波羅提木又戒從教而得禪無漏戒不從教得波羅提木又戒從他而得禪無漏戒不從他得波羅提木又戒不問眠與不眠善惡無記心一切時有禪無漏戒必無漏心中憚心中戒餘一切心中無也波羅提木又戒但人中有禪無漏戒人天俱有波羅提木又戒但欲界中有禪戒無漏戒欲色界俱有無色界成乾无漏戒波羅提木又戒但佛佛弟子有禪戒外道俱有問曰優婆塞五戒幾是實罪幾是遮罪答曰四實罪飲酒一戒是遮罪飲酒所以符與四罪同類結為五戒者以飲酒是放逸之本也能犯四戒如迦葉佛時有優婆塞以飲酒故邪淫他婦盜他雖煞他人問言何以故余答言不作以酒亂故一時能破四戒又以飲酒故能犯四逆唯不能破僧耳雖非

宿業有狂亂報以飲酒故迷惑倒亂猶若狂人以飲酒故廢失正業坐禪誦經佐助眾事雖非實罪以是因緣與實罪同例問曰優婆塞戒但於眾生上得戒非眾生上亦得戒不但於可煞可盜可嫖可妄語眾生上得戒耶若於不可煞不可嫖不可盜不可欺誑眾生亦得戒耶答曰於眾生上得四戒於非眾生上得不飲酒戒若眾生可煞不可煞可盜不可盜可嫖不可嫖可妄語不可妄語一切得戒下至阿鼻地獄上至非想處及三千世界乃至如來一切有命之類盡得此四戒以初受戒時一切不煞一切不盜一切不嫖一切不妄語無所限齊以是故一切眾生上無不得戒凡受戒法先與說法引導開解令於一切眾生上起慈愍心既得增上心便得增上戒夫得戒法於一切眾生上各得四戒四戒差別有十二戒於一切眾生上不煞不盜不嫖不妄語凡起四惡有三因緣一以貪故起二以瞋故起三以癡故起於一切眾生上

有十二惡以及惡故得十二善戒色也一切無邊衆生上亦復如是後有百萬千萬阿羅漢入於涅槃先於此阿羅漢上所得戒始終成就不以羅漢泥洹故此戒亦失也得不飲酒戒時此一身始終三千世界內一切所有酒上咽咽得戒色以受戒時一切酒盡不飲故設酒減盡戒常成就而不失也先受戒時於一切女人上三瘡門中得不姪戒而後取婦犯此戒不答曰不犯所以余者本於女上得不邪姪戒今是自婦以非邪姪故不犯此戒以此語推一切同余以八戒十戒衆生非衆生類得戒亦如是二百五十戒一切衆生上各得七戒以義分別有二十一戒如一衆生上起身口七惡凡起此惡有三因緣一以貪故起二以瞋故起三以癡故起以三因緣起此七惡三七二十一惡又惡心得戒一衆生上得二十一戒色一切衆生上亦復如是有五種子如一種子中破一粒麥一粒粟斷一根果摘一枝葉隨所破所斷各得一罪

隨所得罪處及罪得戒得余所戒本受戒時不煞一切草木一切草木上盡得戒色如不掘地戒一微塵上得一戒色三千世界下至金剛地際一微塵上得一戒色亦復如是二百五十戒中若衆生非衆生類上得戒多少以義而推可以類得戒時一時一一戒上得無量戒如一不煞戒一衆生上各得二戒凡煞法以三因緣故煞一以貪故二以瞋故三以癡故煞以反煞得三戒色若以貪故煞一人者於一人上三不煞戒中但犯一不煞戒二不煞戒不犯一切衆生上一切不犯而犯此一戒得波羅夷以罪重故譬如穿器不受道水不能得沙門四果故名非沙門初犯一戒已毀破受道器名波羅夷後更煞人得突言羅實罪雖重無波羅夷名以無道器可破故而此比丘故名破戒比丘不名非比丘也以此義推可一時得無量戒不可一時盡犯也而得一時捨戒也凡破戒法若破重戒更無勝進後還捨戒後更受者更不得

戒也如破八戒中重戒更受八戒若受五戒若受十戒若受具戒兼禪無漏戒一切不得若破五戒中重戒若更受八戒十戒具戒并禪無漏戒一切不得若破五戒中重戒已欲捨五戒更受戒者無有是處若捨戒已更受五戒若受八戒十戒具戒并禪無漏戒一切不得若破十戒具戒中重戒者若欲勝進若欲捨戒還受戒者如五戒中說問曰禪戒無漏戒波羅提木又戒於三戒中何戒為勝答曰禪戒無漏戒為勝有云波羅提木又戒勝所以余者若佛出世得有此戒禪戒無漏戒一切時有於一切衆生非衆生類得波羅提木又戒禪戒無漏戒但於衆生上得於一切衆生上慈心得波羅提木又戒禪戒無漏戒不以慈心得也夫能維持佛法有七衆在世間三乘道果相續不斷盡以波羅提木又為根本禪無漏戒不亦是故於三界中軍為殊勝初受戒時白四羯磨已成就戒色始一念戒色名業亦名業道第二念已後所生

薩婆多毗尼耶律卷第一 戒十二 戒三

戒色但是業非業道所以介者初一念戒色思願滿足以思通故名思業道以前戒色為因故後戒色任運自生是故但名業非業道初一念戒有教有無教後次第生戒但有無教無有教也初一念戒亦名為戒亦名善行亦名律儀後次續生戒亦有此三義問曰三世中何世得戒答曰現在一念得戒過去未來是法非眾生故不得戒現在一念是眾生故得戒亦有此三義問曰為善心中得戒為不善心中為無記心中為無心中得戒耶答曰一切盡得先以善心禮僧足已受衣鉢求和上問清淨受戒胡跪合掌白四羯磨已相續善心戒已成就是謂善心中得戒若先次第法中常生善心起諸教業白四羯磨時或起貪欲瞋恚等諸不善念於此心中成就戒色是不善心得戒也以本善心善教力故而得此戒非不善心力也先以善心起於教業白四羯磨時或睡或眠或於眠心而得戒色是名無記心中而得戒也先以善心

薩婆多毗尼耶律卷第一 戒十二 戒三

起於教業白四羯磨時入戒盡定即於介時成就戒色是名無心中而得戒也問曰若白衣不受五戒直受十戒得戒不答曰一時得二種戒得優婆塞戒得沙彌戒若不受五戒十戒直受具戒一時得三種戒問曰若受五戒次受十戒後受具戒耶答曰雖一時得三種戒深習佛法必須次第先受五戒以自調伏信樂漸增次受十戒既受十戒善心轉深次受具戒如是次第得佛法味好樂堅固難可退敗如游大海漸漸深入佛法海亦復如是若一時受具戒者既失次第又破威儀復次或有眾生應受五戒而得道果或有眾生因受十戒而得道果以是種種因緣是故如來說此次第若先受五戒次受十戒受十戒時亦成就二戒五戒十戒已學戒已次受具戒受具戒時成就三種戒五戒十戒具戒七種受戒中唯白四羯磨戒次第三時得餘六種受戒但一時得無三時次第得也若一

薩婆多毗尼耶律卷第一 戒十二 戒三

時得三種戒若欲捨時若言我是沙彌非比丘即失具戒二種戒在五戒十戒若言我是優婆塞非沙彌即失十戒五戒在若言在家出家一切盡捨我是三歸優婆塞三種一時盡失不失三歸若次第得三種戒捨法次第如一時得戒中說若先受優婆塞五戒後出家受十戒捨五戒不答曰不捨但失名失次第不失戒也失優婆塞名得沙彌名失白衣次第得出家次第若沙彌受具足戒時失十戒五戒不答曰不失但失名失次第不失戒也失沙彌名得比丘名失沙彌次第得比丘次第始終常是一戒而隨時受名辭如樹葉春夏則青秋時則黃冬時則白隨時異故樹葉則異而始終故是一葉戒亦如是常是一戒隨時有異有如乳酪酥醍醐四時差別雖隨時有異而故是一乳也戒亦如是雖三時有異戒無異也問曰凡受優婆塞戒設不能具受五戒若受一戒乃至四戒受得戒不答曰不得若不得者有經說有少分優婆塞多

分優婆塞滿分優婆塞此義云何答曰所以作是說者欲明持戒功德多少不言有如是受戒法也問曰若受一日二日乃至十日五戒得如是受不答曰不得佛本制戒各有限齊若受五戒必盡形受若受八戒必一日一夜是故不得異也夫白四羯磨戒有上中下五戒是下品戒十戒是中品戒具戒是上品戒又五戒中亦有三品若微品心受戒得微品戒若中品心受得中品戒若上品心受戒得上品戒十戒具戒亦各有三品如五戒說若微品心受戒得五戒已後以中上品心受十戒者先得五戒更無增無勝於五戒外乃至不非時食等殘餘五戒得增上五戒先得五戒仍本微品也即先微品五戒更無增無勝仍本五戒自五戒外一切諸戒以受具戒時心增上故得增上戒以是義推波羅提木又戒無有重得以次第而言五戒是微品十戒是中品具戒是上品以義而推亦可以上品心得五戒是上品戒中品心得十戒是

中品戒下品心得具戒是下品戒以是義故隨心有上中下得戒不同無有定限也若先請和上受十戒時和上不死者亦得十戒若受十戒時和上死者若聞知死受戒不得若不聞死受戒得戒若白四羯磨受具足戒和上不死在前不得受戒以僧數不滿故若僧數滿設無和上亦得受戒問曰五戒優婆塞得販賣不答曰得聽販賣但不得作五業一不販賣畜生以此為業若自有畜生直賣者聽但不得賣與屠兒二者不得販賣已箭刀杖以此為業若自有者直聽賣三者不得沽酒為業若自有者亦聽直賣四者不得壓油為業以油多煎魚故天竺法介自剎賓已來麻中一切無垂若無垂處壓油無過也五者不得作五大色漆為業以多煎魚故浴沙等外國漆法多煎諸魚是故不聽謂秦地漆青法亦多煎魚墜五大漆數問曰夫以齋法過中不食乃有九法何故八事得名答曰齋法以過中不食為體以八事的成齋體共相

支持名八支齋法是故言八齋不云九也若受八戒人於七眾中為在何眾雖不受終身戒以有一日一夜戒故應名優婆塞有云若名優婆塞無終身戒若非優婆塞有一日一夜戒但名中間人問曰若七眾外有波羅提木又戒不茲口有八齋是以是義推若受八戒不在七眾也受八齋法應言一日一夜不熟生令言語決絕莫使與終身戒相亂也問曰受八戒法得二日三日乃至十日一時受不答曰佛本制一口一夜不得過限若有力量受一日過已次第更受如是隨力多少不計日數也夫受齋法必從他受於何人邊受五眾邊已受八戒若鞭打眾生齋不清淨雖即日不鞭打眾生若待明日鞭打眾生亦不清淨以要而言若身口作不威儀事雖不破齋齋不清淨設身口清淨若心起貪覺欲覺瞋覺恚覺害覺亦名齋不清淨雖身口意三業清淨若不修六念亦名齋不清淨受八戒已精修六念是名齋清淨有經說若作閻浮

持律要略卷第一 第五十五條

提王於閻浮提中一切人民金銀財寶於中自在雖有如是功德以八齋功德分作十六分閻浮提王功德於十六分中不及一分所謂寧後清淨八齋也若人欲受八齋先恣情女色或作音樂或貪飲啖種種戲笑如是等放逸事盡心作已而後受齋不問中前中後盡不得齋若本无心受齋而作種種放逸事後遇善知識即受齋者不問中前中後一切得齋若欲受齋而以事難自尋不得自在事難解已而受齋者不問中前中後一切得齋問曰若欲限受晝日齋法不受夜齋得八齋不若欲受夜齋不受晝齋得八齋不若曰不得所以者佛本聽一日一夜齋法以有定限不可違也問曰若不得者如皮革中說億耳在曠野見諸餓鬼種種受罪或晝則受福夜則受罪或夜則受福晝則受罪所以者以本人中晝受齋法夜作惡行或夜受齋法晝作惡行是以不同此義云何答曰凡是本生日緣不可依也此中說者非是修多

持律要略卷第一 第三十六條

羅非是毗尼不可以定義也有云此是迦旃延欲度億耳故作變化惑其心非是實事若受齋已欲捨齋者不必要從五眾而捨齋也若欲食時起語一人齋即捨凡得波羅提木又戒者以五道而言唯人道得戒餘四道不得如天道以善樂深重不能得戒如昔一時大目犍連以弟子有病上切利天以問耆婆正值諸天入歡喜園爾時目連在路側立一切諸天無顧看者耆婆後至顧見目連向舉一手乘車直過目連自念此本人間是我弟子而今受天福以者天樂都失本心即以神力制車令住耆婆下車禮目連足目連種種因緣責其不可耆婆答目連曰以我人中為大德弟子是故舉手問訊願見諸天有尔者不生天上耆婆答曰弟子有病當使尔耳目連問耆婆曰以斷食為本有云何治耆婆答曰唯以斷食為本有時目連勸釋提桓因佛世難值何不數數相近諮受正法帝釋欲解目連意故遣使勅一天子今未及還三笑

持律要略卷第一 第七十七條

猶故不來此一天子唯有一婦有一伎樂以染欲情深雖復天王命重不能自割後不獲已而求帝釋問曰何故尔耶即以實而對帝釋白目連曰此天子唯有一天女一妓樂以自娛樂不能自割况作天王種種宮觀無數天女天須陀食自然百味百千數樂以自娛樂視東忘西雖知佛世難遇正法難聞而以染樂纏縛不得自在知如何凡受戒法以勇猛心自捨皮斷然後得戒諸天者樂心多善心力弱何由得戒餓鬼以飢渴苦身心焦然地獄無量苦惱種種毒心意著痛無緣得戒畜生中以業障故無所曉知無受戒法雖屢屢經中說龍受齋法以善心故而受八齋一日一夜得善心功德不得齋也以業障故以四天下而言唯三天下閻浮提瞿耶尼弗婆提及三天下中間海洲上入一切得戒如瞿耶尼佛遺寶頭盧往彼大作佛事有四部眾東方亦有比丘在彼而作佛事有四部眾唯持單越無有佛法亦不得戒以福報

障故并愚癡故不受聖法有四種一
男二女三黃門四二根四種人中唯
男女得戒二種人不得戒黃門二根
如是男女中若煞父母煞阿羅漢出
佛身血破僧輪汗比丘互賊住越濟
人斷善根如是等人盡不得戒大而
觀之受佛法者蓋不足言若天若龍
若鬼神若薊單越若不男二根種種
罪人盡得受三歸也問曰三世諸佛
得戒等不答曰不等凡得戒者於眾
生非眾人類上得戒而一佛出世度
無量阿僧祇眾入元餘涅槃而後
佛出世於此眾盡不得戒如是諸
佛先後得戒各各不等如迦葉佛度
無數阿僧祇眾入無餘涅槃而迦
葉佛於此眾盡得戒釋迦文佛
於此眾盡不得戒一切諸佛有三
輩等一者行等二者法身等三度眾
生等一切諸佛盡三阿僧祇劫修苦
薩行盡具五分法身十力四無所畏
十八不共法盡度無數阿僧祇眾生
入於涅槃問曰經云一佛出世度九
十那由他眾入於涅槃何以言無

數阿僧祇眾生耶答曰此經說一佛
出世度九十那由他眾生者但云從
佛得度者有八所眾生而眾生或自
從佛得度或從佛弟子或遺法中而
得度者言九十那由他眾生直佛邊
得度者統而言之無數阿僧祇眾生
入無餘涅槃三世諸佛三事盡等而
得戒不等問曰惡律儀戒眾人類非
眾人類上得那能以不能盡得戒不
答曰但於眾生上得惡律儀戒非眾
生類上不得惡律儀戒有云但於能
然眾生上得惡戒不可然眾生上不
得惡戒有云可然不可然眾生上盡
得惡戒如屠兒然羊常懷然心作意
然羊無所齊限設在人天今者不
然而受生展轉有墮羊中理是故於
一切眾生盡得惡戒十二惡律儀亦
如是十二惡律儀者一者屠羊二者
冠贈三者養賭四者養雞五者捕魚
六者獵師七者網鳥八者捕蟒九者
呪龍十者欲吏十一者作賊十二者
王家常老捕賊人是為十二惡律儀
養雞皆不離惡律儀也惡律儀戒有

三時捨死時欲受盡時受律儀戒時
如受三歸時始初一說即捨惡戒第
二第三說時即得善戒問曰善戒人
作惡戒人時何時捨善戒得惡戒答
日一說言我作屠兒即捨善戒第二
第三說我作屠兒即得惡戒又云隨
何時捨善戒即得惡戒若善戒人未
自捨作屠兒但以貪利養共屠兒作
然善事亦時名犯善戒未捨善戒未
得惡戒必自捨作屠兒而得惡戒若
受惡戒自捨便得不從他受若欲受
一日二日乃至十日一年二年惡律
儀戒隨捨心久近隨意即得所以亦
者以是惡法順生死流无勝進義是
故隨心即得不同善律儀也
薩婆多毗尼毗婆沙卷第一

尹成厥馬儀會大藏都監奉
勅彫造

薩婆多毗尼毘婆沙卷第二

猶

失譯人名今附秦錄

七種得戒法

問曰佛在世幾年便聽白四羯磨受戒答曰有言佛初得道一年後聽白四羯磨受具足戒有言四年後有言八年後以義而推八年者是正義也佛以二月八日弗星現時初成等正覺亦以二月八日弗星出時生以八月八日弗星出時轉法輪以八月八日弗星出時取般涅槃佛初得道於七七日中午遊諸法門及觀衆生初七日入喜法門第二七日入樂法門第三七日入諸解脫第四七日遊入大捨第五七日入逆順觀十二因緣第六七日重復遊歷前諸法門第七七日觀諸衆生應受化者問曰佛三阿僧祇劫習善行爲成佛道度諸衆生何故四十九日遊諸法門而不度耶答曰佛先自安身而後度彼是故遊諸法門以自娛樂令身心調適後度衆生又爲憐陳如五人根未熟故

薩婆多毗尼毘婆沙卷第二 第三法 猶

又爲佛法尊重故詳而後說又爲滿梵天王奉願故梵天王奉願成佛道時要先請佛轉於法輪是故待梵天王請而後說法過七七日佛即生念令梵天王知余時梵王如屈申辭須於色界沒來至佛所請轉法輪佛受彼請已然後觀諸衆生誰應度者辭如大龍從大海出令密雲弥布欲注大雨觀閻浮提何處國土應可雨者佛亦如是從無量大法海出而慈悲雲無所不遍欲雨法雨觀諸衆生誰可度者先念阿蘭迦蘭待接有禮及菩薩頭藍弗等異道諸師諸人已先命終佛即言曰彼爲長衰甘露當開汝何不聞生死往來何緣得息問曰若彼諸人必應入道不應命終而得聞法若不應聞不入道者佛何故生念欲度彼人答曰佛欲令衆生不忘恩德此諸人等先有小恩佛憶欲度而况大恩而可忘者又此異道諸師時人所宗咸謂得道欲滅一切邪憶想故明九十六種無出要法故痛彼長衰生死不息唯先五人應食甘露是

薩婆多毗尼毘婆沙卷第二 第三法 猶

故詣彼鹿園欲度五人佛與五人安居一時或三人乞食二人聽法或二人乞食三人聽法問曰何以故二人三人各異等侶去住不同耶答曰三人是佛父親而愛多二人是佛母親而見多是故二人三人各爲等侶所以二人三人去住不同者若二人乞食三人聽法若三人乞食二人聽法即得食還佛及五人共食此食食既得辨聽法不空是故五人去住不俱余時五人雖未得戒而剃髮善袈裟與佛相似六年樹下給侍菩薩時儀式已余不適今日安居九十日常爲說法施戒生天及陰界入種種異法以調伏之余時佛與五人前三月安居過安居已至八月八日得入見諦成須陀洹余時始名轉於法輪授於前人佛及五人始有六聖人在世間次度寶梅等五人皆是善來次度五十人亦是善來如是次第度人轉多佛勅諸比丘令遊行世間欲令法廣度流布余時世人棄俗入道詣諸比丘或三語受戒或三歸受戒以衆生宿

業力故若應三語得戒者三語則止若應三歸得戒者三歸便止以業力故自然使尔牛呵比丘先將七萬人詣諸比丘諸比丘各盡與三語受戒次大迦葉來詣佛所言佛是我師我是弟子世尊修伽陀是我師我是弟子是名自捨受戒次後優樓頻螺迦葉兄弟門徒千人舍利弗目連等門徒二百五十人合千二百五十人盡是善來所以常偏稱千二百五十人者以是諸人同是婆羅門中出家故又以門徒師眾大故又俱是善來故又以皆是阿羅漢故佛遣阿難與大愛道八法受戒十四年後聽白四羯磨受戒凡七種受戒一者見諦受戒二者善來得戒三者三語得戒四者三歸受戒五者自捨受戒六者八法受戒七者白四羯磨受戒於七種中見諦得戒唯五人得餘更無得者善來得戒三語三歸佛在世得滅後不得自捨唯大迦葉一人得更無得者八法受戒唯大愛道一人得更無得者白四羯磨戒佛在世得滅後亦得

問曰佛與辟支佛云何得戒答曰無師得戒問曰從教得戒不從教得耶答曰不從教得有言從教得如佛在樹下結跏趺坐言我要不辭此坐而得漏盡即身教成就口教成就後得漏盡戒亦俱得是謂身教得戒辟支佛亦尔若有百劫積行辟支佛無佛法時於中出世正得有一不得有二辟如屏有一角無第二角離俗出家獨處閑靜而自說偈遠離惡法當得善法善惡俱滅然後得道尔時亦身口教二俱成就後得漏盡戒亦俱得是名從教得戒若須陀洹斯陀含阿那含此三道入佛法滅後若得漏盡是鉅根辟支佛法滅後此鉅根辟支佛出不限多少或一或二乃至眾多佛與百劫積行辟支佛一坐漏盡無有階差見諦得戒或言從教得戒或言不從教得言從教得者安居一時乞食聽法身口二教亦俱成就然後見諦戒亦俱得是名從教得戒佛與辟支佛及見諦得戒是三種戒有同有異佛與辟支佛見諦得戒同是

具戒同障身口七惡同無漏心中得是名為同云何為異佛與辟支佛此二戒是無師得見諦戒是從佛得又此二戒大蓋智現在前得見諦戒道未知智現在前得又此二戒無學人得見諦戒是學人得是名為異問曰此三戒十智中何智現前得答曰佛與辟支佛戒大蓋智現在前得問曰無漏心中云何得有漏戒答曰法應有尔以業力故無漏心中得有漏無漏二種戒見諦戒道未知智現在前得無漏心中得有漏無漏二種戒亦如前說見諦得戒五人中憍陳如為上座以先見諦故善來中寶稱為上座以先來故如是善來比丘次第為上空三語三歸亦以先至為上座見諦得戒善來比丘自捨得戒此三種得戒必從佛得問得稱佛作和上阿闍梨不答曰於弟子有和上阿耆利義佛不為人作和上阿耆利是故不得稱也從諸比丘三語三歸受戒得稱和上阿耆利不答曰不稱和上得稱阿耆利大愛道八法受戒亦得稱阿

難作阿耨利不得作和上也
薩婆多毗尼毘婆沙卷第二 第七通 備

問曰佛何以不為人作和上阿耨利
答曰為平等故佛等心一切令盡事
以無偏不與彼作和上不與此作和
上又止鬪諍故若作和上阿耨利則
有親有疎既有親疎則有鬪諍又為
止非諍故若作和上外道當言沙門
瞿曇自言慈等一切與一作和上不
與一作和上與凡人無異又為成三
歸故若佛作和上則墮僧數如受具
戒三師七僧十眾受戒若作和上則
入十眾若入十眾即墮僧數無有佛
寶若無佛寶不成三歸又為成四不
壞淨故若作和上則無佛不壞淨又
為成六念故若作和上則無念佛復
次若作和上弟子有病應當看視飲
食醫藥種種所須豈是自在法王所
應為耶復次若作和上弟子有病及
諸苦難則應營理供給所乏則滅前
人所所有功德如昔一時有一比丘應
得羅漢而有轉輪王業障不得漏盡
佛欲除其障故即為比丘一正當羅
轉輪王福一時滅盡即得無量以之

因緣故若作和上有損無益復次佛
法流布有近有遠若作和上設有弟
子若欲受戒不問近遠一切盡來則
今眾生多受苦惱若不作和上阿耨
利則令諸弟子無有如是諸苦難也
復次若作和上佛在世時理則可
若佛滅後誰作和上以是種種因緣
佛不為弟子作和上阿耨利也問曰
七種受戒幾從佛得幾不從佛得答
曰大而言之七種受戒盡從佛得
佛出世有是戒故以義而推三種戒
從佛而得一者見諦得戒二者善來
得戒三者自捨得戒是從佛得餘四
種受戒從弟子得一者三語二者三
歸三者八法受戒四者白四羯磨此
四種戒從弟子得七種受戒幾從他
得幾從自得答曰六從他得一須分
別見諦得戒以根本而言以佛說法
故得證聖諦名從他得以義而推自
以忍智明照真諦而得具戒則名自
得問曰七種戒幾白得幾不白得答
曰六種戒不由白得正有白四羯磨
戒由白而得問曰七種受戒幾是業

幾非是業耶答曰七種戒盡是業也
問曰七種戒幾是比丘不共比丘尼
答曰五是比丘不共比丘尼一者見
諦戒二者善來三者三語四者三歸
三者自捨問曰七種受戒幾是比丘
尼不共比丘尼答曰一是比丘尼不共
比丘尼所謂八法受戒問曰七種受戒
幾是比丘比丘尼共答曰一是比丘
比丘尼共所謂白四羯磨戒也問曰
七種戒幾通三天下幾不通三天下
答曰一種戒通三天下所謂白四羯
磨戒也餘六種戒但在鬪諍提下通
三天下問曰七種戒幾是流離戒不
流離戒捨幾戒不捨幾秘受幾根不
變幾斷善根幾不斷善根答曰一戒
流離六戒不斷一戒捨六戒不捨一根
變六根不變一斷善根六不斷善根
一戒者所謂白四羯磨戒也以眾生
福德淺薄感得此戒致使不能牢固
有諸定意也六種戒者所謂見諦戒
乃至八法受戒以眾生福德深厚致
得此戒始終堅固無災害也問曰七
種戒幾是增上尊重幾不尊重答曰

幾非是業耶答曰七種戒盡是業也
問曰七種戒幾是比丘不共比丘尼
答曰五是比丘不共比丘尼一者見
諦戒二者善來三者三語四者三歸
三者自捨問曰七種受戒幾是比丘
尼不共比丘尼答曰一是比丘尼不共
比丘尼所謂八法受戒問曰七種受戒
幾是比丘比丘尼共答曰一是比丘
比丘尼共所謂白四羯磨戒也問曰
七種戒幾通三天下幾不通三天下
答曰一種戒通三天下所謂白四羯
磨戒也餘六種戒但在鬪諍提下通
三天下問曰七種戒幾是流離戒不
流離戒捨幾戒不捨幾秘受幾根不
變幾斷善根幾不斷善根答曰一戒
流離六戒不斷一戒捨六戒不捨一根
變六根不變一斷善根六不斷善根
一戒者所謂白四羯磨戒也以眾生
福德淺薄感得此戒致使不能牢固
有諸定意也六種戒者所謂見諦戒
乃至八法受戒以眾生福德深厚致
得此戒始終堅固無災害也問曰七
種戒幾是增上尊重幾不尊重答曰

大而言之七種戒盡是尊重以義分別則有差別也六種得戒眾生功德力重故得此戒則名為勝然不能大唯持正法是以不勝如見諦得戒自捨得戒八法得戒此三種戒正有一得無有重得如善來得戒極至須跋後更無得也三語得戒三歸得戒佛成道已八年中得八年後更無得者白四羯磨戒若佛在世若佛滅後一切時得佛法始終以白四羯磨戒為宗本能繼續三寶作無邊利益莫上於白四羯磨戒是故於七種戒中取勝取妙取最為尊重問曰於七眾中幾從佛得受幾不從佛得受耶答曰大而言之七眾盡從佛得受以佛出世故有此七種以事而言七眾中比丘優婆塞優婆夷三眾從佛得受沙彌中正有二沙彌從佛得受一者難提二者耶奢餘三眾比丘居士又摩訶沙彌居士佛不受也為止誹謗故佛若自受三眾外道當言摩訶沙門在王宮在嫁女中今雖出家自度女人以自娛樂以是因緣佛不度也

佛為法王與一切眾生作大師導引眾生皆俗入道先令眾生信向無疑然後道教得化流天人是故如來捨近取遠自不度也
結難戒因緣第一
除却鬚髮著袈裟問曰不除鬚髮得戒不答曰得戒但非威儀若無衣鉢得戒不答言得戒問曰若無衣鉢必得受戒者何故必須衣鉢答曰一為威儀故二為生前人信教篤心故如從師者袈裟慮以服善故則無怖心三以表異相故內德既異外相亦異生信心者信三寶生人天中信邪墮三惡道信知苦斷習證滅修道不信者不信善惡四諦信家非家家者父母兄弟妻子眷屬非家者無常變壞不可久保故多增貪欲瞋恚鬪訟諍亂種種惡法故非是功德善法之家遠離纏土者夫出家者為滅垢累家者是煩惱因緣是故宜應極遠離也均食者得五功德一者得色二者端政三者得力四者得辯五者得壽次第七食者一日到一家待食則食不

足即止次第到七家得食則食不得亦止又云次第從家至家食足則止不限多少後日七食還從先次從家至家是名次第七食法何故受七食法凡在家者多諸惱害以眾法因緣故二以鞭打僧祇人民共相嗔惱多諸非法因緣食不清淨三以觀他意色心不安泰四以少欲知足修聖程故若受檀越請者亦有過失以請因緣故若食先處更令精細若少勅作令多若受惡味教增眾饜又既受請心有怖望則非少欲聖種之法五緇檀上四依之教又若受請者常懷彼我得失之心若乞食者肅然無繫意無增減六以眾食有盡乞食無窮但天下有人要必有食是以乞食無盡佛教弟子修無盡法佛法難成者如人入海採寶多沒少還入佛法海多壞少成如以利刀自割身體能不自傷甚為難也受佛禁戒修淨法身內懷煩惱惡法利刀不毀法身甚為難有未結此者唯說一切惡莫作而未結五篇罪相輕重故言未結戒也

薩婆多毗尼毘尼卷第二 第十三條 僧

行媼欲者一久習煩惱故二以須父
母交合有福德子應受生故三以餘
報媼不盡如人從生至長不行媼欲
便得漏盡有人要經媼欲而得漏盡
以宿世媼欲因緣有盡不盡故四為
結戒因緣故若不尔者無由結戒如
是再三為懷妊故其母三反三問
得子便止續種者凡世立字各有因
緣一以宿命名字即以名二以星
宿立字三因緣立字如須提那以無
子因緣故字為續種四因德立字如
律師因以知律名為律師如阿毘曇
師如三歲師是因德立字欲想者身
口不動但心想女人欲覺者心既膏
醉身體豐腴欲熟者二身交會集僧
者佛現不自專輒二佛不集眾共壽
量輕重而後結戒但共眾和合令罪
者心伏三以如國王持國雖得自在
凡有國事與諸目議之國得久住佛
法王亦尔雖於法自在為持佛法故
凡有法事集眾共和法得久住四以
為肅現在將來弟子凡是僧事不問
有力無力要問眾詳議不得專獨五

薩婆多毗尼毘尼卷第二 第十四條 僧

諸佛法尔不獨一佛僧者凡有三種
一者群羊僧二者無慙愧僧三者別
眾僧四者清淨僧五者第一義諦僧
群羊僧者不知布薩行籌說戒自恣
羯磨一切僧事盡皆不知猶如群羊
故名群羊僧無慙愧僧者舉眾共行
非法如行媼飲酒過中食凡是犯戒
非法一切同住名無慙愧僧別眾僧
者如羯磨死比丘物以貪穢心設客
比丘來不同羯磨凡是隨心別眾羯
磨名為別眾僧清淨僧者一切凡夫
僧持戒清淨眾無非法名清淨僧第
一義諦僧者四得四名第一義諦
僧問曰集僧者五種僧中集何等僧
答曰集二種僧有言三種僧雖皆非
法俱是佛弟子云何獨集二種僧義
應盡集五種僧知而故問者一以諸
佛常法二以佛無事不知欲令前人
伏罪順自言治法三以為安眾生故
佛無事不知無事不見若不問前人
自以知見說其罪過則眾生常懷怖
懼不能自安非是集眾安眾生法四
以若逆察人心非大人聖主儀體知

薩婆多毗尼毘尼卷第二 第十五條 僧

時問者要在比丘眾中問沙弥白衣
前不問二以今是結戒時故問有益
問者須提那常懷憂悔今佛既問
知先作無罪得除憂悔二以因之結
戒滅將來非法三以佛既結戒知罪
輕重有殘無殘可懺不可懺決將采
疑網四以有十利功德故有因緣問
者以結戒因緣故是愚癡人者佛大
慈大悲兼無惡口云何言愚癡人答
曰佛是稱實之語非是惡口此具縛
煩惱眾生具足愚癡故二慈悲心故
呵責折伏如今和上阿舍利教誡弟
子故稱言癡人非是惡口開諸漏門
者須提那於劫初來未有男女作媼
故事而此人於彼初行媼作惡法
根本今佛法清淨未有非法而須提
那初為惡作將來非法罪過之端
故言開諸漏門寧以身分內毒地口
中鉅有三事害人有見而害人有觸
而害人有吞嚙害人人亦尔有三
種賊害人善法若見女人心發欲想
滅人善法若觸女身犯僧殘罪滅人
善法若共交會犯波羅夷滅人善法

若為毒地而宮宮此一身若為女人
所宮宮無數身二者毒地而宮宮報
得無記身女人所宮宮善法身三者
毒地而宮宮五識身女人所宮宮六
識身四者毒地而宮故得與眾行壽
說戒得在十四人數一切羯磨女人
而宮不與僧同此眾事五者毒地而
宮故得生天上人中值遇賢聖女人
而宮入三惡道六者毒地而宮故得
沙門四果女人所宮正使八正道滿
於世間猶如大海於此無益七者毒
地而宮人則慈念而殺護之女人所
宮眾共棄捨無心喜樂天龍善神一
切遠離諸賢聖人之所呵責以如是
因緣故云寧以身分內毒地口中終
不以此觸彼女人以十利故者若結
此戒順此十利功德得此十利功德
若持一戒將來得一戒果報兼得十
利功德果報如是一切戒當分各介
非一切通得十利功德也不共住者
不共作一切羯磨同於僧事所以不
共住者為生四部天龍鬼神信敬心
故若行惡之人與共同事則無由信

敬二以現佛法無私无愛無憎若清
淨者共住不清淨者不共住三者為
止誹謗故若與惡人同事外道邪見
及以世人咸生誹謗當言佛法有何
可貴不問善惡一切共事四者以持
戒者得安樂住增上善根故破戒者
生慚愧心折伏惡心故有一比丘獨
坐林中者以在眾多事多惱妨備善
法故以二智慧偏多以在眾多聞多
見多語多論雖生智慧少於禪定宜
在靜處以備其心若定多者則宜在
眾廣求知見佛雖先結姪戒不得與
女人行姪未制畜生佛必因事漸制
是以因此比丘與畜生共作惡法隨
事更制畜生於六道取是邊鄙是故
乃至畜生既下至畜生凡可姪處一
切盡結凡犯罪有三種一犯業道罪
二犯惡行罪三犯戒罪須提擲於三
罪中得犯惡行罪姪是惡法故無業
道罪自己妻故无犯戒罪佛未結戒
故林中比丘得二罪得惡行罪姪是
惡法故得業道罪雌猴屬雄猴猴
故不得犯戒罪佛未結戒故此二比

丘俱名先作是故無犯戒罪若比丘
者一切七種得戒比丘盡皆在中學學
者三學學戒增學心增學慧增問
曰學多何以正齊三學答曰三學攝
一切學如是五篇戒防身口惡淨脩
身口無法不盡學心增者息於心垢
无法不周學慧增者明見法相根本
除惡學戒增者學律藏學心增者學
契經學慧增者學阿毗曇又云學戒
增者學五篇戒學心增者得初禪五
支二禪四支乃至四禪名學心增學
慧增者明見四諦復次戒思律儀戒
及一切威儀五篇戒清淨名學戒增
以戒清淨故得心清淨名學心增更
思尋深理增長善法名學慧增四復
次經中脩戒脩心脩慧故知三學攝
一切學五又云八正道中正語正業
正命是學戒增正定是學心增正見
正志正方便正念是學慧增
復次得五篇戒名學戒增得禪戒名
學心增得無漏戒名學慧增復有三
學學威儀增學毗尼增學波羅提木
叉增威儀增者一切威儀戒毗尼者

薩婆多毗尼耶律卷第二十一條

滅一切惡法波羅提木叉者五篇戒問曰何以重分別學戒增答曰外道亦去學戒增是以重分別也明外道無學戒增外道斷結至三空而不能斷非想處結佛法斷結根本都盡是以得學戒增

復次外道斷結一切假上地斷下地而佛法不尔亦以上地斷下地亦能以下地斷上地又去外道亦制四重一不婬師婦二不盜金三不煞婆羅門四不飲白酒佛法不尔一切不婬二一切不盜三一切不煞四一切不妄語同入學法者如初受具足戒比丘所學百歲比丘如是學問曰若百歲比丘同初受戒比丘所學者初受戒比丘掃地塗地取水種種役使百歲比丘亦應同不答曰百歲比丘亦從少至長是故如初受戒比丘所學百歲比丘亦是學是名同入比丘學法此中言學者學二百五十戒一切威儀法也我捨佛者此中凡有二十一事捨戒從捨佛乃至不復與共

薩婆多毗尼耶律卷第二十一條

作同學二十一事中但得一事皆名捨戒事問曰捨佛者是根本業首三寶更得出家不答曰有論者言更不得出家以是根本惡故又去故得出家以下障五百一遮故以根本捨戒清淨无所遺故先雖捨佛今還歸依佛經云无有一法疾於心者凡夫心輕躁或善或惡不可以暫惡便永棄也雖尔若根本捨佛後還得出家然捨佛已現世則無吉祥善事所作无吉無利灾禍歸身欲捨戒無過者若捨具戒當言我捨具戒我是沙弥若捨出家戒者當言我捨出家戒是優婆塞若捨五戒者當言歸依優婆塞如是則成捨戒亦無過答又言若已著白衣被服有人問言汝何故尔答曰我罷道我作白衣亦名捨戒若捨戒時都無出家人若得白衣不問佛弟子非佛弟子但使言音相聞解人情去就亦得捨戒捨戒一說便捨不須三說問曰受戒時須三師七僧捨戒何故一人便捨答曰求增上法故則須多師多僧捨戒如從高墜下故不

薩婆多毗尼耶律卷第二十一條

須多也又去不欲生前人惱惡心故若須多緣者前人當言佛多緣多惱受戒時可須多人捨戒何須多也又去受戒如得財寶捨戒如失財寶如入海採寶无數方便然後得之及其失時盜賊水火須臾散滅捨戒亦尔也捨三寶所以成捨戒者以受戒時歸向三寶得戒故捨和上阿耨利成捨戒者以和上阿耨利得戒故捨比丘乃至優婆夷乃至不復與共作同學成捨戒者以本同歸向一味一道今若捨之則佛法義斷以是背佛法故我則去也和上者四種和一有法無衣食二有衣食无法三有法有衣食四无法無衣食今捨和上者一切捨之阿耨利者有五種一受戒二威儀三依止四受經五出家捨者一切捨之行姪法者或有行姪身不相觸如比丘身弱口中行姪有一比丘男根長自後道中作姪是名犯姪身不相觸或有身相觸不犯姪戒如姪壞根女人是謂身相觸不犯姪戒或有身相觸亦犯姪戒如姪不壞

根女人是名身相觸亦犯姪戒有非身相觸不犯姪如於死女人非處行姪是名非身相觸不犯姪犯姪身相觸得波羅夷身不相觸不犯姪偷蘭遮輕重云何身相觸亦犯姪波羅夷不犯姪身相觸偷蘭遮輕重云何波羅夷者名墮不如意處如二人共闘一勝一負比丘受戒欲出生死與四魔共闘若犯此戒則墮負處問曰犯三篇戒皆墮負處何以獨此戒得名答曰餘四篇戒當犯時亦墮負處但尋悔滅非永墮負處不得名也如怒家以刀割人命根不斷雖去得勝非是永勝若斷命根名決定勝犯四篇戒如命根不斷犯此四重如命根斷名墮不如如伐他國若得臣下雖小得勝未名大勝若得國主名根本勝若犯餘戒惡法四魔未名得勝若犯此戒畢竟永棄退墮負處復次如好曰苗若被霜雹摧折藍落不得稟實犯此戒亦亦燒滅道苗不得沙門四果復次如燒穀種雖種而四糞治溉灌不生苗實犯此戒亦

雖復勤加精進終不能生道果苗實如斷多羅樹不生不廣犯此戒亦不得增廣四沙門果復次如斷樹形樹則枯朽若犯此戒道樹枯損名墮不如若犯此戒眾所棄離天龍善神所不親近賢聖呵責名墮不如若犯此戒不消極越衣服飲食卧具醫藥種種利養名墮負處復次猶如死尸在人眾中無所能為無所增益若犯此戒雖在出家清淨眾中不能成就四沙門果名墮負處復次如弊壞垢汙衣服人所棄捨若犯此戒佛法所棄不得與眾說戒羯磨布薩自恣不入十四人數名墮不如乃至畜生者與女人交會受欲具足與畜生女交會滌欲情薄是故言下至畜生三惡是五道之邊下故言下至畜生若犯四重初犯一時得波羅夷第二犯時乃至眾多盡突吉羅如犯姪戒初波羅夷第二犯時乃至眾多盡突吉羅後三戒當體各各如姪戒分別應當體各各女人三處得波羅夷方便偷蘭遮有輕有重重偷蘭遮大眾中憚應

胡跪合掌三從眾七九已應一白一白已懺悔亦應三說輕偷蘭遮界外四人懺法亦同且輕重有異輕偷蘭遮者欲作重姪若起還坐輕偷蘭發足趣女未捉已還及捉已失乃至共相鳴抱輕偷蘭男形垂入女形已未未失精亦犯輕偷蘭若失精得重偷蘭若男形觸女形及半珠已還不問失精不失精盡得重偷蘭死女三處行姪非人女三處行姪俱得波羅夷生女死女三處行姪若壞墮五食於中行姪俱得重偷蘭生女死女非處行姪掖下股間行姪得重偷蘭刺身作瘡於中行姪俱得重偷蘭發足向死女畜生女二根欲作重姪乃至男形入三瘡門半珠已還得偷蘭遮輕重如生女中說若發足向人男非人男畜生男黃門欲作重姪於中得偷蘭遮輕重亦如前說若先正為女人上出精而已除三瘡門一切身分處精出僧殘若先為摩提鳩抱而已若摩若捉盡僧殘若欲女人身上出精手已摩捉精未出便止四人偷

薩婆多經卷第二 第五十五

蘭遮若犯五篇戒一一得三罪如犯波羅夷以犯戒體波羅夷違佛法夜提犯威儀突吉羅乃至衆多學法犯三罪犯戒體突吉羅違佛語波羅提犯威儀突吉羅各有三罪若懺時但懺戒體餘二罪同滅以戒體是本本故

結盜戒因緣第二

佛在王舍城者有論師言此國於十六大國窮勝故名王舍城復次此國本有惡龍作種種害破人民舍宅唯王宮舍不壞故名王舍城復次本此人民飢饉食狗內地肉人肉種種雜肉以是故有諸羅刹惡鬼入國作諸變異王問何故有此答曰去人民飢饉食取種種不清淨肉有此災異王尋立制不聽食此諸不淨肉兼立種種禮儀法限王法勝故名王舍城復次此國山中有五百辟支佛五百仙人一切人民常供給所須以仙聖多故名王舍城復次十六大國中二國最勝一優填王國二摩竭國優填王國衣冠王服為勝摩竭國法禮義

薩婆多經卷第二 第六十

為勝十六國中設有禮義摩竭國王或用不用此國法式十六國中一切用之是故名王舍城復次佛在此國於道樹下坐師子座成阿耨多羅三藐三菩提故此國地神有大力勢常護此國主故今此國強盛異國歸向是國故名王舍城衆多比丘一處安居者佛一切時前安居唯毗羅然國後安居以因緣故問曰佛從他安居自安居答曰有言從他安居有云自安居何以故佛自得一切十力四無所畏故不從他安居又云佛自結此法自制此法是故自安居問曰佛三語安居一語安居答曰佛心念安居不以口言以下忘故問曰佛布薩自恣羯磨僧事盡同衆不答曰佛盡不同衆僧布薩自恣一切僧事皆悉不同亦不與欲清淨以佛元非法不入僧數故

佛十二年常在象說戒十二年後有惡法出佛止不說今弟子說問曰佛無邊智慧無邊辯力何故十二年中常說一偈答曰佛雖重說而所愛

薩婆多經卷第二 第六十一

衆生各異不同佛若語若默皆有所化度是故雖有無窮之辯為衆生故更不異說更不多說今時與阿難者佛凡制戒必因外事既有因緣然後結戒佛將欲結此盜戒欲令從他得事作結戒因緣是故佛與阿難按行諸房佛勅阿難破之者若餘人破者則生諍訟阿難破之其心則從佛在世時三人第一多力一者阿難二者拘夷三者有一釋種子以三人力大無能過者阿難能轉四十里若破破之畏故心伏又云餘人若破凡舍堅牢餘人卒不能破阿難力大須臾破之漏結因緣者有二種一煩惱根本如須提那林中比丘是其事也二比丘自作房舍資產之業多事多惱妨廢坐禪讀經比丘正業故名漏結因緣遠互叱默然者佛是法王或以非法故破之若以我不可故破之是故不言佛何故必破此房欲永斷將來漏因緣故見以驚怖者問曰此怖畏為在欲界色無色界為心相應為不相應答曰欲界與心相應問曰色

界三衣所及三禪諸天盡從下至上
此非怖耶答曰此是獸捨故去非是
怖也色界有獸無怖也唯欲界有怖
問曰誰成就此怖答曰欲界凡夫四
道果人乃至辟支佛成就此怖唯佛
無怖即往白王何故以此大材持與
比丘者問曰既為目下何敢以此直
言逆於王答曰一以義正理直故二以
早言軟語故王初登位時者問此比
丘先取財時作是念耶臨急語耶答
曰是垂急之語問曰此比丘誰邊得
罪為是城內人民邊為是主材人邊
為是王邊答曰王邊事在王故王自
在故語諸比丘者以是小事因緣故
不敢白佛二以事是可耻不敢白佛
佛語阿難者問餘三戒何以不問獨
問此戒耶答曰此戒依王法三戒不
余是以不問此戒要依國法盜物多
少得斷命罪則依而結戒姪第二戒
事成則罪成不問多少妄語國無此
法是以三戒不問問佛知一切法相何
須問耶答曰為止誹謗故佛得自在
隨意自制若問而後結佛隨國成法

而後結戒則衆生心伏若信者不信
者何故余耶答曰若直問信者恐為
比丘故言盜多錢得重若問不信者
或增如故言盜少得重罪是以遍問
怨親中人盜至幾錢王與大罪盜至
五錢得重罪者或言金錢或言銀錢
或言銅錢或言鐵錢無有定也盜至
五錢得波羅夷者謂閻浮提現有佛
法處及弗婆提拘耶且三天下唯王
舍國法以五錢為限又言五錢成重
罪者佛依王舍國法結戒故限三五
錢得波羅夷如是各隨國法依而制
罪觀律師意欲以從義為定而難不
欲廣汝盜比丘如是不與取者或不
與取非是賊如取有主物謂是無主
或取非不與取如衆僧中行三番
餅盜心取四又如無主物作有主心
取是謂賊非不與取一以人與故二
以无主故或取亦不與取如盜心
取有主物或非賊非不與取如無盜
心取無主物罪者按五篇罪名一切
是罪五篇戒外亦有種種罪今佛結
戒示罪輕重故云此是波羅夷罪此

是僧殘此是波逸提此是波羅提提
舍且此是突吉羅受王賊者問曰女
人五尋何由為王答曰不得作轉輸
王身小王無所尋也有主物者一切
有主物縱使空地有物地中伏藏若
是王地盡屬於王無主物者疑心取
偷蘭遮若塔中得物若塔外得物若
有鳥死在塔地中現是佛物盡供塔
用若物在僧地亦亦若房中得物亦
供房用若知是物是死比丘物衆僧
應分若山野中或山崩樹折熱風寒
風有鳥獸死無食噉處得取無罪一
切鳥獸食殘取突吉羅師子殘無罪
若盜佛像為供養故無罪若為得錢
轉賣得錢偷蘭遮盜經不問供養
不供養計錢得罪若盜舍利偷蘭遮
物離本處有二種一舉離本處二舉
離本處還者本處即持去者得二
種罪一得業道罪以盜他故二波羅
夷罪以佛結戒故還者本處者得一
罪先離本處无業道罪不損他物故
得波羅夷五寶者一者金二者銀三
者真珠四者珊瑚五者毗琉璃五似

薩婆多毗尼毗沙卷第二 第三十條 伽藍

寶者一銅二錢三水銀四白銅鈔錫
五合作種種莊嚴具若捉五寶得突
吉羅若離地得波逸提若捉錢離地
不離地盡突吉羅若比丘有通以通
力飛過諸國若所發處若所至處應
輸稅不與得重其間所經諸國無過
若販賣者而隨王使王使認名比丘
無罪若不認名計錢得重
薩婆多毗尼毗沙卷第二

甲辰歲高麗國 自天藏都監奉
勅製造

薩婆多毗尼毗沙卷第三 雜

失譯人名今附秦結

盜戒因緣第二之二

國中以王舍城優填王國於十六大
國或為第一於閻浮提內中國邊方
一切純攝而優填王國用王舍國法
以此義惟於閻浮提一切國法禮敬
以三舍城為正阿闍世王於人王中
一佛為法王眾聖中尊故佛在三舍
城依人王制戒王舍國法五錢以上
入重罪中佛依此法盜至五錢得波
羅夷如是閻浮提內現有佛法處即
五錢得罪若國不用錢准五錢成罪
律師云言更有一義秘不欲廣若自
盜他物欲取五錢已上從始發足步
步輕偷蘭遮乃至選擇取三錢已還
得輕偷蘭四錢成重偷蘭若取一錢
乃至四錢亦從始發足乃至取三錢
亦輕偷蘭得四錢重偷蘭若遣使取
他物當教時得輕偷蘭若取物五錢
已上離不愛時此比丘得波羅夷隨
教取物故若受使比丘在彼取物時

薩婆多毗尼毗沙卷第三 第三十條 伽藍

狂心亂心病壞心取物比丘不得罪
遣使比丘得罪若教取金乃取銀此
比丘不得波羅夷以異教故得偷蘭
以先方便故若受使人隨教不教從此
至彼受使人若是比丘步步輕偷蘭
教他比丘無罪若盜僧物五錢以上
得重偷蘭四錢以下得輕偷蘭而報
罪甚深若曳不離僧地得輕偷蘭若
入比丘所拔房得重偷蘭若舍屬一
主物不異主若不離地未出家界步
步輕偷蘭若入女姊妹奴婢房中得
波羅夷若入兄弟兒房中得輕偷蘭
若出主地相亦波羅夷若比丘冬夏
拔房房即屬此比丘隨房所得地遠
近即為房界若僧房中注而不拔此
房則是異主異房若物在地物是一
主地屬異主若地無異相隨物周圍
邊際為相若出邊際則離本處若在
褥上有異色物在一色移在異色即
離本處無三水中有三鳥若汲今水
覆背上名離本處若舉離水名離本
處若移鳥今離周圍邊際名離本處
若涼水中投鳥住今後水過前頭亦

名離本處有主水中主鳥若離
水名離本處若水是一主岸上地是
異主若曳上岸名離本處若地與水
同是一主縱今上岸不名異處若未
入王界有一比丘語此比丘彼國稅
重聞重便還若稅實重二俱無過若
稅實輕妄說言重教他比丘得重偷
蘭受教比丘無罪若入王界語言稅
重聞重即還若稅實重二俱無若
稅實輕妄說言重教他比丘得波羅
夷受教比丘無罪若殺中有實欲盜
此實合殺持去若近若遠得輕偷蘭
若取實舉出離稅底得波羅夷取非
人五錢已上重偷蘭若四錢以下輕
偷蘭天與畜生盡名非人云何名無
主物若二國界中間各自封相其間
空地地若有物名無主物又如一王
征破異國所破國王若死若走後王
未統攝此國今時地若有物名無主
物若無主物有主心取輕偷蘭若有
主物無主心取突吉羅若物有人守
護無我所心盜取於物主邊得波羅
夷田地相言得勝波羅夷不如得輕

偷蘭若牛馬珍寶相言得勝未離本
處得輕偷蘭相言得勝未離本處波羅
夷若相言勝負未定先牽牛馬去得
輕偷蘭後相言得勝得波羅夷以先
離本處故若比丘白衣時有田地先
出家時一切盡捨不屬比丘也若先
不捨者故屬比丘若國罰負比丘若
先失物作心未捨還取此物若已物
外更取他物計錢成罪若先心已捨
正使已物亦不得取取亦計錢若國
禁物若持出王界者入死罪中若比
丘持出律師初言得重後更問之似
不入重然違犯王教突吉羅盜王民
有死罪有重罰負若盜心持去離本
處得波羅夷若王人正使出家出國
既無死罪亦無罰負王直不聽若無
盜心持出國違王教突吉羅拘耶且
用牛馬市買賣牛得錢錢滿得罪弗
婆提用衣市買其法亦尔三天下同
有比丘盜罪凡是三寶物也寄物自
為衣服醫藥父母除販賣一切無過
然戒因緣第三

欲界衆生皆屬於魔有內眷屬外眷
屬內眷屬受魔教外眷屬不受魔教
此天神受魔教即生惡邪見者或言
見盜或言戒盜問曰阿難言者問曰
佛一切智何故教諸比丘令得如是
衰惱若不知者不名一切智答曰佛
一切等教余時不但六十人受不淨
觀佛法教無有偏但受得利有多有
少故無怨也佛深知衆生根業始終
必以此法因緣後得大利云六十比
丘迦崇佛所受不淨觀法不能專修
多犯惡行命終入地獄中今佛出世
罪畢得生人間墮下賤家出家入道
以本緣故應受此法既命終已得生
天上於天來下從佛聽法得獲道迹
以是因緣佛無偏也得大果大利者
一現漏盡結二不墮惡道三生天人
中四善法增長五不墮下賤家阿那
波那者出息入息始習此法繫心鼻
頭若觀六界繫意頂上若不習不淨
注心眉間所以習不淨觀先在面上
者修此觀法為除貪欲心欲心生要
從面起故先觀於面結跏趺坐者所

持法多教區藏經卷第三 第六

以結跏趺坐為正身故所以正身為正心故是正於心必先正身又云九十六種外道皆不結跏趺坐欲異外道故為此坐法又云欲止睡眠故又云欲生前人信敬心故如一時有異國未罰別賓入其界內見諸比丘在山林樹下結跏趺坐正身正意即生信敬尋歸本國又云佛坐道樹時結跏趺坐利根辟支佛亦結跏趺坐以是諸緣故結跏趺坐得波羅夷罪者問曰何以但害人得波羅夷答曰人中有三歸五戒波羅提木又戒故又沙門四果多在人中得佛與辟支佛必在人中得漏盡故也是以古人波羅夷餘道不得波羅夷若為煞人作刀杖弓箭突吉羅若執刀欲煞人發足步步輕偷蘭乃至未傷人已還盡輕偷蘭若刀著人不問深淺命未斷以還重偷蘭若死波羅夷若為煞人故作坑未成時突吉羅作竟輕偷蘭若人墮中勇健便急即能出坑得重偷蘭若墮坑中不死亦重偷蘭作諒作殺亦尔若遣使煞人當教時得輕偷

持法多教區藏經卷第三 第七

蘭使若煞時此比丘得波羅夷遣使煞人亦三心中得波羅夷若遣使煞人遣使煞人比丘若誦經禮佛使煞彼時遣使比丘得波羅夷是善心中得罪不善心中無記心中義推可知若遣使煞人教彼人若來者煞而受使者彼人去時煞者比丘得輕偷蘭若教刀煞而用杖煞若煞此而煞彼凡不如本教更異方便盡輕偷蘭若教一人煞彼人而受使者更使異人如是展轉乃至十人取後人煞時盡得波羅夷若比丘善知星曆陰陽龜易解國興衰軍馬形勢若以比丘語故征統異國有所煞害得財寶皆得煞盜二波羅夷若優婆塞以三故同心共征異國若破他國有所傷煞兼得財寶雖手不作以同心故亦犯煞盜二戒若二人相刺一時死無犯戒罪以受戒指畢一形故若以刀杖欲煞人故或杖打刀刺不尋手死十日應死後更異人打即尋杖打死比丘得波羅夷先打比丘得重偷蘭若遣使煞人使若往煞下刀不問深

持法多教區藏經卷第二 第八

淺前人不死遣使比丘受使比丘俱重偷蘭若墮胎煞者在母腹中諸根成就以來隨以種種因緣而得煞者名墮胎煞按腹煞者若在腹中諸根未成如薄酪生酥若按腹令散若彼死者名按腹煞乃至腹中初得二根者始履綠時父母精合識處其中得身根命根尔時作因緣煞者得波羅夷此是窮下之說也有四人不可煞入滅盡定無想定佛使入慈三昧云語第四

若為利養名聞故言我得淨觀阿那波那乃至世間第一法得向四沙門果四禪四無量心四無色定五神通盡波羅夷乃至自言持戒清淨端欲不起若不實者偷蘭遮若自言諸天龍乃至羅刹鬼來至我所彼問我我答彼是事不實者波羅夷所以得罪者自現內有勝法能感諸天龍神又自顯斷恐怖故龍神來至我所我無恐懼可名過人法不名過天佛在人中結戒故入中有波羅提木又戒故又人中多入聖道多修善法勝於

大故但勝人已勝於天又言但勝人得波羅夷天故無所論若不誦四阿舍自言誦四阿舍非阿毗曇師自言阿毗曇師非律師自言律師實非坐禪作阿練若自言我是阿練若悉偷蘭遮大而言之無所習誦而言我有兩誦習悉偷蘭遮十三事初與諸比丘結戒者問曰一切善法不言結何以但言結戒答曰戒是萬善之本但結戒即一切結也佛所以制此故出精戒為今法久住故又欲止誹謗故若作此事世人外道當言沙門釋子作不淨行與俗人無異又欲生天龍善神信敬心故若作此事雖復私昇天龍善神一切見之又佛平等不問親疎有事則制無事則止又諸佛法介姪是惡行法應制之僧伽婆尸沙者宗言僧殘是罪屬僧僧中有殘因眾除滅又云四事無殘此雖犯有殘因僧滅罪故曰僧殘問曰四篇皆是有殘何以獨此戒言有殘答曰四篇雖是有殘不一切盡因僧滅如三十事中三事因僧滅餘則不因九十事中七事因

僧餘則不因十三事一切因僧又犯此戒行波利婆沙亦在僧中摩那埵亦在僧中出罪亦在僧中餘戒不介故名僧殘又此戒不共如比丘犯得僧殘比丘尼犯得波逸提問曰何以不同答曰為令二眾有差別故又云女人煩惱深重難拘難制若與制重則罪惱眾主又云女人要在私屏多緣多力苦乃出精男子下介隨事能出故不同也若比丘作方便出精精末出變為尼然後出無罪以尼無出精方便故若比丘故出精一心即變為尼即清淨住若比丘作六夜摩那埵未竟即變為尼亦清淨住若行波利婆沙未竟即變為尼亦清淨住若比丘尼變為比丘亦如是不共戒如是共戒云何若比丘先作僧殘未成變為尼然後成事先比丘得偷蘭遮尼得僧殘以罪同故若比丘尼變為比丘亦介若比丘犯僧殘一念變為尼乃至十年五年覆截然後變為尼一種十五日除罪若比丘尼犯僧殘一念不覆截乃至發露行十五

日法中一日二日若變為比丘但作六夜摩那埵然後出罪若先犯罪有覆截日即變為比丘隨本覆日行波利婆沙夢中出精者有三事能發煩惱一因緣二方便三境界眾生先善業故生富貴處但以姪欲為先若生天上亦復如是人天富樂是姪欲因緣也二方便者若見聞女色後方便思惟然後起欲是名方便三境界者若見上妙女色即生欲心是名境界是比丘先富貴家子難得出家以先欲因緣重故夢中失精復以是事因緣故遊諸聚落或見好色或方便思惟以是因緣故夢中失精二面立者阿難恭敬佛故不坐問曰舍利弗目連深恭敬佛何以坐耶答曰此二人恭敬法故阿難兼以俗親故是以不同又云阿難受他使故不坐又云諸佛法介凡侍比丘法不應坐讚戒讚持戒者為折伏破戒故令持戒者增善根故如佛讚多聞智慧熟精進若破戒者若愚癡者若懈怠者知佛語元二必有深利作如是說不持戒者

勤加持戒愚癡眾生勤求智慧憐
息眾生成勤加精進是故讚持戒也
第二摩提戒

迦留施夷持戶鈎在門間立此人姪
欲偏多伺見女人共語笑抱捉解釋
欲心問曰若欲心多者何不持大事
破戒答曰此人根熟應得漏盡故又
應度此舍衛城中具足千家正少一
人是故不作大事諸女人何以來看
一以世間多事多諸忿務出家人
所住處寂靜安樂故二親近善知
識欲聞法故三眾僧房中種種嚴飾
采畫房舍牀榻卧具觸目可樂是故
來看何故正食後來又言無有定義
若食前來復當言何以不食後來進
退有誑耳又云俗人食前多事多緣
或作飲食分處奴婢夫聾兒于各隨
緣已然後共相依隨登山遊澤或詣
僧坊又云所以至僧坊者為欲親近
善人樂聞法故若食前未諸比丘各
乞食隨緣不在僧坊是故食後來諸
女人何以隨比丘入房舍中答曰謂
出家之人斷欲清淨信敬故隨入無

疑有二者默然問曰何故有默有不
默者有云欲心多者默然欲心少者
不默然有云若知識者默然非知識
者不默然不相識故有云人性不同
有樂覆罪過者默然有不樂覆過者
不默然有云無有父母兄弟夫聾兒女
無所畏難故默然有父母兄弟夫聾
兒女者有畏難故不默然諸比丘為
諸女人說法者為說佛法眾僧是良
祐福田可信可敬莫以小緣故自破
善根又云讚嘆迦留施夷種種功德
智慧當得漏盡度千家作大利益莫
見小因緣故自失敬信也佛所以結
此摩提女人戒一以出家之人飄然
無所依止今結此戒與之作伴令有
所依怙二欲止鬪諍故此是諍競根
本若提女人則生諍亂三息嫌疑故
若比丘設提女人人見不謂直提而
已謂作大惡是故止之四為斷大惡
之源欲是眾禍之先若摩提女人則
鬪眾惡門禁微防著五為護正念故
若親近女人則失正念六為增上法
故比丘出家迹絕欲猥摶心事外為

世指軌若摩提女人與惡人無別則
喪世人宗敬之心此是不共戒比丘
犯僧殘比丘犯摩提波羅夷若比
丘欲摩提女人根變作尼變竟後提
無罪以尼無方便心故即清淨住若
比丘已犯摩提僧殘根變作尼即清
淨住若比丘犯摩提波羅夷根變作比
丘即清淨住若比丘提女人未著女
人即變為男子手著時非女人不得
僧殘得先方便偷蘭遮提已變得僧
殘若比丘欲提男子手未提根變為女
變為女竟提不得波羅夷得先方便
偷蘭遮未變提提竟變得重
第三惡語戒
此是不共戒比丘惡語得僧殘比丘
且惡語偷蘭遮式又摩且沙弥沙弥
且突吉羅此五篇戒各有種類十三
事初中五戒三十事中三戒從非親
里且取衣浣故衣染羊毛九十事中
十五戒與女人過五六語教且至日
沒時次第後十戒食家中前後二戒
與女人同室宿議共道行四悔過中
第四戒眾學法中不眈視不高視戒

是端戒種類十三事二房舍三十第
中七戒畜寶戒種種用寶戒賤賣
戒自乞縷使織師織還奪他比丘衣
知物向僧自迴向已九十事十三戒
藏針筒等戒與五衆衣轉運用與賊
衆議共道行四悔過中第三戒衆多
學戒中以餅覆糞淨草淨水如是等
戒是盜戒種類十三事中汗他衣三
十事中僑奢耶敷具九十事中知水
有虫自澆草土若使人澆知水有虫
取用二戒打他比丘擗他比丘二戒
故奪畜生命四悔過中初戒衆學中
大搏餅淨草淨水如是等戒然戒種
類十三事中二諍戒破僧相助三戒
戾語戒三十事中三戒二居士作衣
若王大目遣使戒九十事中初十戒
四悔過中第二戒衆多學一切說法
戒如是等戒妄語戒種類二百五十
戒以類而言有四種類以罪而言罪
有五差偷蘭遮十三事初房舍
佛在阿羅毗國此是鬼神名此因是
阿羅毗所住處故因之為名諸比丘
者有二種一世諦比丘二第一義諦

比丘住波羅提木又戒是世諦比丘
住無漏戒是第一義諦比丘大迦葉
者迦葉名多故以大辯之一大富貴
長者所生故二能捨大富貴棄族出
家故三能行頭陀少欲知足大法故
四國王帝主天龍鬼神多知多識所
供養故五捨世間大利養少欲知足
行乞食故如大舍利弗成就大智慧
故如大目連成就大神通故以成就
大功德故薰行少欲知足頭陀法故
名大迦葉與少不足名為多欲得一
求一名不知足又復得內供養無狀
名為多欲得外利養無狀名不知足
與諸比丘結戒一以為法久住故二
為止誹謗故三不惱害衆生令信敬
增長故四為少欲知足行善法故此
名不共戒比丘犯僧殘比丘尼犯偷
蘭下三衆犯突吉羅是舍私作無檀
越主自乞自作以多緣多事惱亂在
家人故制令應量長十二搥手內廣
七搥手者佛一搥手凡人一肘半示
慶者僧應示作慶集僧已能盡往示
慶者益善若不往僧應差四人示慶

救應量已印封作相若僧不救應量
不示難慶妨慶者突吉羅難慶者地
窟乃至鼠穴是名難慶齊幾名無
難慶但使齊房四角已還無難慶得
作又云但使出入道徑無難名無難
慶妨者是舍四邊一尋內有塔地若
王地以王來入僧房內王或欲止息
眠戲不欲在僧房內別結此地屬王
故名王地居士者以居士作僧房壇
越數來往僧中止息戲笑不欲在僧
房中故別結此地屬居士外道地者
居士有親里外道出家來往僧中故
別結此地屬外道比丘尼地者居士
親里女出家作居士來往僧房中故別
結此地屬居士大石者若近在房行來
進止作諸惱害或破器物故名妨慶
流水者若近流水或水長漂沒房舍
或水流食岸毀壞不少池水者池水
浸潤不得久固大樹者飛鳥所集有
諸音聲多所惱亂蕪屎尿不淨并枝
折落有所傷破深坑者類損崩壞令
房不得久故不問慶過量難慶妨慶
四事不如法若平地時封地作相時

法苑珠林卷第三 第六法帖 自註

以得偷蘭遮從二團泥未竟已還盡
輕偷蘭餘一團泥在未竟重偷蘭竟
僧幾若三事不如法一事如法二事
不如法二事如法一事不如法三事
如法從平地封地作相乃至一團泥
未竟已還盡輕偷蘭作房竟得重偷
蘭作房比丘先自看作房處然後集
僧集僧已從僧三七僧應先示處次
封作相竟然後羯磨若封相風吹雨
水壞滅者應更作相已羯磨時相壞
亦成羯磨半已相壞亦成羯磨若羯
磨已相壞亦成羯磨若印封作相已
不得餘處作房若異比丘不得此處
作房正應此比丘作作房已不得嫌
小更大作房不如法隨作時得偷蘭
若房主比丘死若遠行者去絕不還
隨意處分若與三寶若隨親與若與
白衣若自賣作錢自在隨心若賣房
不得賣地若眾僧不聽眾僧得罪若
房主比丘不自分處者屬四方僧眾
僧次第應住若此房上更異比丘欲
作房不須白僧但房主比丘聽作自
在得作不聽不得作此房亦隨主自

注法苑珠林卷第三 第二法帖 自註

在分處若不分處即屬四方僧如先
比丘法若比丘作房不如法若四方
僧地不得作塔不得作別波演若作
得罪亦不得四方僧地中為佛法自
為種種若僧和合聽四方僧地中作
塔得作若不和合不聽不得作若僧
地中有種種花應淨人取作次第與
僧隨意供養不得私取自供養三寶
若花多眾僧取不能盡若僧和合聽
隨意取之若荒餓後三寶園田無有
分別先舊比丘及以白衣一切盡無
明定無處若眾僧和合隨意分處非
僧地地應屬王若比丘作房者應以
白王然後作房不自不得作若僧坊
中內不得起塔作像以近人臭穢不
清淨若重閣舍若經像在下重不得
在上住若塔地花不得供養僧法正
應供養佛此花亦得賣取錢以供養
塔用若屬塔水以供塔用設有殘
若致功力是塔人者應賣此水以錢
屬塔不得餘用則計錢若塔無人
致水功力一由僧人殘水多少善好
善量若學問坐禪比丘各有定業若

法苑珠林卷第三 第二法帖 自註

學不根本如學問法者取學問賜則
不清淨若禪不根本心如禪法者取
坐禪賜則不清淨後房舍
佛在俱胝彌國長空闍那者是佛具
母弟優填王妹兒生大豪族出家為
道多住此國性倣自用作種種過惡
多在此國與諸比丘結戒者所以因
緣如上說此是不共戒若比丘犯僧
殘若比丘互犯偷蘭下三眾罪犯突
吉羅有主者有檀越主人為比丘出
錢作僧房以僧房故不問量若檀越
欲作大房語主人意小作者則應少
欲法若檀越意為福德故欲令客受
多人故欲作大房欲多重作房不應
違施者意若違損他福德若主人意
欲如耆闍崛山祇桓精舍廣大嚴淨
者應好示語檀越意今開解然後小
作房律師云後房舍有檀越主與比
丘物為眾僧作房但以眾房不限量
數自餘作法如前房說若不問僧作
處難處妨處三事不如法從平地印
封作相二團泥未竟已還盡輕偷蘭
一團泥未竟重偷蘭作房舍竟僧殘

若二事不如法一事如法若一事不如法二事如法從平地印封作相一團泥未竟已還輕偷蘭作房竟重偷蘭若自物與僧作房亦如是若僧祇物一人作僧房不問作處難處妨處而作房處無障無妨作房竟突吉羅若有難處妨處平地印封作相乃至二團泥未竟以還輕偷蘭一團泥未竟以還重偷蘭作竟僧殘若自物施主物自物作房如初房舍法若初房舍若後房舍僧他作作不如法二俱得罪若僧房自房作法自僧三七次第如初房說優婆塞者素言雜惡修善亦名親近

第八無根謗戒

佛在王舍城者迦維羅長養色身牽竭提國長養法身是故佛多在王舍城陀驪力士子成就五法故僧耨磨作知卧具人問曰五法成就者多何以正差陀驪答曰以陀驪舊住王舍城賸待客比丘故又去為滿平願過去迦葉佛時亦為眾僧作知卧具人稱可僧意尔時作願願我將來亦

為眾僧作知卧具人及在彼世時亦知卧具稱悅時人是以今佛還知卧具佛所以令德行具足者使知卧具現無怯法故外道法凡有所知見盡不與弟子忍弟子德行與已齊等無師相承故佛法不介一切無惜隨弟子優劣隨事攝差又欲現長幻智德階差知卧具者其德如是况受用者又欲莊嚴將來殊勒佛法故如今舍利弗智慧第一目連神足第一迦旃延解契經第一富樓那四辯第一阿難持第一五百弟子各為第一陀驪知卧具第一時人見佛弟子各稱第一皆發勝願自誓立行願我於當來佛法中亦得第一如是佛出世莊嚴未來五百佛法隨所應與阿練若阿練若共持律持律共說法說法共讀修如路讀修如路共問曰若如是隨同者共不有所偏私耶答曰不介眾僧先已自唱隨同業者共以業同故不相擾乱得安樂住問曰是四人其業各異何以常不相離答曰阿練若禪法有所疑滯諮問有處兼欲

數聞說法增修是以相近持律者凡欲知戒相輕重決了罪過斷解僧法是以相近法師者義論說法稱揚三寶能增長善根契經者誦諸大經多知廣見隨事能答故相親近若僧坊中房數少若有四房先唱與阿練若次第唱與若別波演有四房亦次第唱與若舍有四重亦次第唱與若無四房隨宜分處不須燈燭者凡光明神力要入定心若分目具必出定心云何不定心中而有光明答曰諸佛不可思議禪定不可思議龍不可思議業報不可思議又云此人利根禪定亦利當分卧具時或入定心或出定心其間駛速謂但是散心如擊鼓人手自擊鼓口並叫喚擊鼓心非緣叫喚心二心各異但以其駛疾故謂是一心又如浮人手捉浮鉢脚並踏水捉浮鉢心脚踏水心二心各異亦復如是又云先入定心手出光明出光明已然後出定以入定勢力故雖在不定心中光明不滅猶如陶師轉輪作器以一轉力故十匝五匝勢故

法苑珠林卷第三 第四十四

不盡此亦復介一定力故光明文注如過去然燈佛出現於世為眾生說法時世眾生樂著世樂懈怠憒恣不受佛法定光如采以神通力化作一城莊嚴清淨其中人民富樂充盈五欲自恣如是經由十二年中定光如采亦十二年常在禪定過是以後大水忽至漂沒此城中人民一切散滅時世人民樂著富樂者或悟無常我不久亦當如是定光如采即從定起踊在虛空作種種神變從虛空來下為眾說法時會眾生或得須臾道乃至阿羅漢或種群支佛道因緣或發阿耨多羅三藐三菩提心者無量眾生大得法利以神通力常得居住十二年中以定力故光明暫住何足為難問曰佛法罪當發露切德覆蔽陀驃何故常放光明自顯功德答曰自顯功德凡有二種一為利養名聞二為佛法眾生故若為佛法眾生隨時自在無所障導陀驃所以放光明者正為止誹謗故如佛為婆羅門女所謗故作師子吼自說我有十力四

法苑珠林卷第三 第七十五

無所畏十八不共法以表清淨如舍利弗目連為瞿迦離所謗作師子吼我有七覺意實如長者家其庫藏中有種種衣服種種器仗自在取用我有七覺意實亦隨意取用之以表清淨目連亦作師子吼自說我生已盡不復當生所作已辦梵行已成以表清淨阿那律為人所謗自說我入智慧樓觀自在遊戲以表清淨如莎伽陀為人所謗言其飲酒自言我禪定能令從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天滿其中火以表清淨如輸毗陀為人所謗自說一念能知五百劫事以表清淨陀驃為慈地所謗故常放光明以表清淨復次除輕毀心故如學問比丘輕毀坐禪勸佐眾事比丘坐禪比丘亦輕毀二業比丘勸佐眾事比丘亦輕毀坐禪學問比丘是故陀驃以坐禪力常現光明兼知具具勸佐眾事滅相輕毀勝負心故三為折伏山林樹下比丘高憍心故常謂城傍比丘在散亂心中多言多事行道修業無所能成自謂靜處无能過者是

法苑珠林卷第三 第七十六

故陀驃雖在事亂得大神力手放光明以分卧具伏彼高心四為現精進果報以精進力得此神通以激勸懈怠諸憒恣者五為檀越施主增長善根六為現不退法陀驃先德行終後為慈地所謗時人疑謂其退故放光明明責不退七欲現眾僧大威德故分卧具比丘神德猶介况餘大德名聞高遠者八為愛惜正業不令虛缺常在定心兼分卧具今僧事得辦而不廢禪業以是因緣故常放光明眾僧羯磨作差會人作差會人為慈地所謗然後作知卧具人以被謗故手出光明令諸眾生滅諸惡法以知卧具事亦勝故移令在前差會在後慈地比丘所以常得意惡食者先業力故又此人日夜無清淨心天龍鬼神與作因緣今其所作事不如意世尊知我者以實清淨故不得言余以本業力故不得言不佛何故不說陀驃清淨一以佛平等心無親無受故不即言一是一非二以陀驃本業無熱故過去迦葉佛時作知食人

時有一塚間比丘是阿羅漢儀容端政在路而行有一女人見生淨愛隨觀不捨時主食人見其如是謂先與交通尋作是言是比丘必與此女人共作惡法以謗賢聖故墮在地獄罪畢得出以奉善業值佛得道殘業力故受此惡報是亦多羅比丘且自說作罪故應與滅羯磨自言罪者比丘比丘且式又摩且沙弥沙弥且自言作罪若不改悔應與滅羯磨若不與滅羯磨但直令驅出若改悔者得偷蘭遮若不改悔者突吉羅若比丘犯戒內爛舉衆共知不須自言直令遣出若與羯磨使四遠同聞折伏罪惡得作無過凡五衆自言作重罪若一人前自說若多人前說盡應遣出比丘比丘且應現前三衆不現前隨騾比丘與憶念毗且如七滅諍中滅羯磨法者不得衆共作一切僧事百一羯磨皆不得同衆衆僧自恣膺面門膺皆不得與若死衆僧不得羯磨取物應與所親自衣自不得從他受法亦不得教前人法不得受他禮拜供

養說戒及一切羯磨不得與欲清淨有三種人必墮地獄罪因誹謗故兼說二人墮地獄罪佛不欲面稱人惡衆中有此惡者是故佛因事說過今諸罪人摧伏惡心深心慚愧夫人生世間芥在口中生此中佛自說本緣過去不可計劫有佛出世名阿梨羅彼佛法中有兄弟二人出家作比丘兄坐禪故得阿羅漢三明六通弟學通三藏聞揚佛法時世四輩宗奉二人但兄以聖道故利養偏勝時檀越持一端氈與兄不與弟凡飲食衣服病瘦醫藥皆偏不同其弟比丘生惱疾心欲毀害誹謗時檀越遣一女子至三歲比丘所比丘語女言汝與我誘彼比丘女言此是聖人云何誘之此比丘以種種方便誘惑其心女人即可之比丘言我當索取彼氈持以與汝以證其罪但言與我行婚即索與之女即還歸家問其意故何以經久即言彼處比丘留我戲持是故經久復言與我此氈於時世人咸生疑惑羅漢比丘見此二人作大罪惡即避

異方佛言時弟比丘者則我身是女人者孫陀利是以我前世謗漏盡無學人故今漏盡在無學地還被誹謗與諸比丘結戒者為法久住故為止謗毀令梵行安樂住不致讀經行道故此是共戒比丘犯得僧殘比丘且犯亦得僧殘下三衆犯得突吉羅无根波羅夷者無根謗有四種一以無根波羅夷法謗得僧殘二以無根僧殘謗得波逸提三以无根出佛身血破僧謗得偷蘭四以无根波逸提謗得突吉羅說他瘡罪有三種一說他波羅夷僧殘得波逸提說他出佛身血破僧偷蘭說波逸提突吉羅覆他瘡罪有三種一覆蔽他波羅夷僧殘得波逸提二覆蔽他出佛身血破僧偷蘭造覆波逸提突吉羅輕呵戒唯有一種輕呵五篇戒盡波逸提乃至輕呵取後一篇亦波逸提無根謗說他瘡罪輕呵戒是三事諍乱法故覆蔽他瘡罪匿蔽罪惡淨汗佛法故復次無根謗說他瘡罪妨廢讀經行道故輕呵戒破佛法身故覆覆罪令佛

薩婆多毗尼毘沙卷第三 第三法 僧心順

法不清淨長養惡法故无根者有三
種根本一見二聞三疑依此三種名
為有根不見不聞不疑是名無根云
疑不成根眼根者必使清淨無病見事
審諦可依可信唯聽肉眼不聽天眼
以有天眼者不說人惡復次若聽天
眼說過者人誰無過但有大小天眼
無往不見若聽說過者則妨乱事多
耳根者必使清淨無謬審諦可信亦
不可聽天耳事同天眼疑不可依若
說罪過為說定相疑者非是決定或
謂犯罪或謂不犯或不可依故不得
為根

第十破僧戒

破僧輪破羯磨僧有何差別答曰有
種種差別破僧輪破羯磨僧俱偷蘭
遮而破僧輪犯逆罪偷蘭遮不可憐
破羯磨僧犯非逆罪可憐偷蘭遮復
次破僧輪入阿鼻獄受罪一切破羯
磨僧不墮阿鼻獄復次破僧輪下至
九人破羯磨僧下至八人復次破僧
輪一人自稱作佛破羯磨僧不自稱
作佛復次破僧輪界內界外一切盡

薩婆多毗尼毘沙卷第三 第三法 僧心順

破破羯磨僧要在界內別作羯磨復
次破僧輪必男子破羯磨僧男子女
人二俱能破復次破僧輪破俗諦僧
破羯磨僧俗諦僧第一義諦僧二俱
能破復次破僧輪但破閻浮提破羯
磨僧通三天下調達以五法誘諸年
少比丘令生異見破僧之要以五法
為根本問曰此五法佛常自讚嘆何
故名為非法答曰佛所以讚嘆者云
四聖種能得八聖道趣向泥洹及更
調達倒說云八聖道趣向泥洹及更
遲難修行五法以求解脫其道甚速
是故說為非法非法說者五法非
法說是法非法說非法者八聖道是法
說言非法非律說律者五法非律說
言非律非犯說犯者佛不制心戒而
說心起三毒即是犯戒犯說非犯者
不制剃髮剪爪佛說犯戒而言爪髮
有命有不剃剪不犯輕說重如優鉢羅
龍以搞樹葉故罪不可憐因此便言
煞草木者一切是重重說輕者見須提
那達召叱等以先作故不得重罪便

薩婆多毗尼毘沙卷第三 第三法 僧心順

言始欲盜是輕有殘說無殘者下四
篇戒犯則有殘而說言無殘無殘說
有殘者四重犯則無殘而說有殘常
所說法說非常所說法者八聖道是
常所用法而說非是常所用法非常
所用法說是常所用法者五法是非
常所用法而說非常所用法四禁是
輕餘篇言重此是非教而說是教四
禁是重餘篇是輕此是正教而說
非教

薩婆多毗尼毘沙卷第三

甲辰歲高麗國分山 藏部監奉
勅影造

第十二行他家

馬宿滿宿此二人二宿出時生因宿作名是家深著世樂不能捨心是故犯戒放逸作惡行行他家者作種種惡業破乱他人信敬善心是名行他家作惡行者作此不清淨業穢汙垢濁故又得惡果故名為惡行又行他家者若比丘凡有所請求若為三寶者自為請求如是一切若以種種信物與國王大臣長者居士一切在家人若出家人皆名行他家何以故凡出家人無為無欲清淨自守以修道為心若與俗人信使往來廢乱正業非出家所宜又復若以信物贈遺白衣則破前人平等好心於得物者歡喜愛敬不得物者縱使賢聖無愛敬心失他前人深厚福利又復亂佛法凡在家人應飲食衣服供養出家人而出家人反供養白衣仰失聖心又乱正法凡在家人常於三賢

求清淨福田割損血肉以種善根以

出家人信物贈遺因緣故及於出家人生怖望心破他前人於三寶中清淨信敬又失一切出家人種種利養若以少物贈遺白衣縱使起七寶塔種種莊嚴不令靜坐清淨持戒即是供養如來直奪法身若以少物贈遺白衣正使得立精舍猶如祇桓不如淨坐清淨持戒即是清淨供養三寶若以少物贈遺白衣縱令四事供滿開淨提一切聖眾不如靜坐清淨持戒即清淨供養一切聖眾若有強力欲破塔壞像若以贈遺得全濟者當賣塔地花果若塔有錢若餘錢得物隨宜消息若有強力欲於僧祇作破乱折減若僧祇地中隨有何物費以作錢隨緣消息若僧常厲若面門膈若有強力欲作折減隨此地中所有出物以消息之父母是福田則聽供養若僧祇人以為僧祇侵故此則應與若施主欲與眾僧作食欲知法則此應與一切孤寡乞白憐愍心故應與一切外道常於佛法作大慈敬詞

求長短是應與若為身命衣鉢隨緣乞求而以與之以免禍難共女人一林坐者比丘不得與女人同林坐若坐突吉羅不得同席同褥皆突吉羅長牀相接但異席異褥異氈令中間空絕氈褥各異得坐女人者一切女人母女姊妹不問親疎一切不聽以壞威儀故以香塗身者香薰衣四眾得突吉羅比丘互得波逸提以女人染著深故五眾盡不得以香水濕地除為三寶自貫花瓊亦使人貴者所以不聽者以此中所作惡行或是先作或以割戒妨廢行道故正為三寶亦不得作又云若以花香瓊瓊莊嚴之具不得著佛身上但散地供養若比丘以花供養眾僧不得以散身上若以花著漿飲上亦不聽飲若令象鬪乃至雞鬪五眾盡不聽若比丘比丘互作煞心令鬪死者波逸提不死者突吉羅三眾令鬪突吉羅五眾盡不聽走除有急難因緣五眾盡不聽啼哭乃至父母壺亡一切不聽四眾得突吉羅比丘互得波逸提以愛戀

法苑珠林卷之四十四 第四十 諸師

心深故一切五眾不聽大喚以壞威儀故除急難因緣一切五眾不得嘯譟語以壞威儀余時阿難者問曰阿難是佛侍者何以離佛遊行答曰阿難隨有緣眾生應受化故問曰阿難何時得離佛遊行答曰佛若入禪得離遊行又佛至他方阿難力不能去余時得離又承佛使命得離遊行阿難持空鉢入還空鉢出問曰阿難是佛侍者有大功德兼是所生土地皆是親皇向故今余空出答曰馬面畜畜於中作大非法侵陵汗厚種種惡行得免咄言以是大幸何況得食又阿難少小出家歲月既久故不識阿難也

第十三度語戒

若如是者諸如來眾得增長利益以共語相教共出罪故問曰經中說但自觀身行諦視善不善而展轉相教不相違耶答曰佛因時制教言乘經合不相違背也佛以前人心有愛憎發言有損是以云但自觀身行若為慈心有利益者是故應共語相教

法苑珠林卷之四十五 第五十五 諸師

也若欲根無智言說無利是故說言但自觀身若聰智利根發言有益是則應展轉相教若少聞少見出言無補是故云但自觀身行若廣聞博見有所利益則展轉相教又云若為利養名聞有所言說是故云但自觀身行若為利安眾生闡揚佛法則應展轉相教又云為現法樂是故言但自觀身行若欲以法化益眾使使天下同已則應展轉相教又為新出家受慈父母兄弟妻子是故言但自觀身行若久滌佛法力能兼人則應展轉相教次二不定法初時毗舍佉到極多合問曰毗舍佉聰明利根大德重人知比丘與女人屏處坐何故往答曰是人已入道迹深樂佛法佛常自說聽法有五事利一得聞未曾聞法二已曾聞清淨堅固三除邪見四得正見五解甚深法是以毗舍佉樂法情深不以嫌疑自尋佛說種種法者在家人未入道迹多為說亦施功德出家人已入道迹者多為說持戒功德與諸比丘結戒者一為止誹謗故二為除

法苑珠林卷之四十六 第六十六 諸師

聞諍故三為增上法故比丘出家迹絕俗穢為人天所宗以道化物而與女人屏處私曲鄙碎上違聖意下失人天宗向信敬四為斷惡業次第法故初既屏處漸染纏綿無所不至是以防之於如是人終不為身者為他人若為財利故者此是成就無漏信人終不故作妄語正使凡夫深樂佛法乃至失命因緣不作妄語而况聖人若人語言汝若妄語不言汝命若不妄語當害汝命即自思惟我不妄語害此肉身滅此一身若妄語者滅無量身兼害法身捨不妄語人復語言汝若妄語活汝父母兄弟姊妹一切親族若不妄語一切所親盡皆窮之尋復思惟我不妄語害此一世生死親族我若妄語派轉三惡永失人天累世親族眷屬又失賢聖出世眷屬是名不為他而作妄語又復語言汝若妄語與汝珍寶種種財利若不妄語則不與汝即便思惟我不妄語失此俗財我若妄語失聖法財是名不為財利而作妄語不定者佛坐道

場時已決定五篇戒輕重通塞無性不定此所以言不定者直以可信人不識罪相輕重亦不識罪名字設見共女人一處坐不知為作何事為共行媾為作摩觸為作惡語為過五六語故言不定此與女人屏處坐戒或已結或未結作實覓毗尼者若比丘或初言介後言不介或言我不往不作是罪應隨可信人語與實覓毗尼所以介者欲令罪人折伏惡心又令苦惱不覆藏罪又令梵行者得安樂住又肅將來令惡法不起實覓毗尼者與人受具戒作依止畜新舊沙弥皆成但得突吉羅徒不教毗尼乃至不應相言事皆不成亦得突吉羅若作羯磨已若說先罪應解羯磨隨罪輕重治若不說盡形壽不解羯磨第二不定法正以處二法為異一切盡同與實覓毗尼亦同二不定竟三十事初結長衣戒因緣六群比丘者一難途二跋難陀三迦留陀夷四闍那五馬宿六滿宿七二人得漏盡八無餘涅槃一迦留陀夷二

闍那二人生天上又云二人犯重戒又云不犯若犯重者不得生天也一難途二跋難陀二人墮惡道生龍中一馬宿二滿宿二人善解竿數陰陽變運一難途二跋難陀二人深通射道一迦留陀夷二闍那二人善於音樂種種戲笑一馬宿二滿宿二人善於說法論議一難途二跋難陀二人深解阿毗曇一迦留陀夷二闍那二人深事事皆能亦巧說法論議亦解阿毗曇一馬宿二滿宿又云此六人無往不通通達三藏十二部經內為法之樑棟外為佛法大護二人多欲一難途二跋難陀二人多瞋一馬宿二滿宿二人多癡一迦留陀夷二闍那又云三人多欲一難途二跋難陀三迦留陀夷二人多瞋一馬宿二滿宿一人多癡闍那是也五人是釋種子王種難途跋難陀馬宿滿宿闍那一是婆羅門種迦留陀夷六人俱是豪族共相影響相與為友宣通佛教者異衣者畜積既多故隨時異所著各異又云直著一衣但隨時履異又云一

日之中隨所著衣過後夜已次日更不重著日日不同畜積如是種種餘衣問曰何由得如是種種衣服答曰既是貴姓又多知識多人樂與薰復多欲是故衣多問曰何以作如是畜積多衣答曰本是豪族先在家時愛著瓔珞種種服飾樂法出家以本習故樂好衣鉢又世世已來性常多欲是以今故聚積無厭問曰此淨施者是真實施為是假名施答曰一切淨施九十六種無淨施法佛大慈大悲方便力故教令淨施是方便施非是真施也今諸弟子得富長財而不犯戒問曰佛何以不直令弟子得富長財而強與結戒設此方便答曰佛法以少欲為本是故結戒不畜長財而眾生根性不同或有眾生多須畜積而後行道得證聖法是故如來先為結戒而後方便於佛法無尋眾生得益如昔一時有比丘來自佛言與我清淨房舍幡幢花蓋繒綵被褥以香塗地絲竹音樂種種莊嚴佛勅阿難慮慮未素即與具之比丘在中心

薩婆多毗尼藏經卷第四 第二十一

女行道佛隨其所應而為說法即於是處斷結漏盡成阿羅漢三明六通具足聖法以是因緣佛法通塞眾生根性唯佛知之不應致難此比丘從第六天上來生人間隨本所習因而度之是故既作淨施得畜長財而不犯戒問曰淨主比丘不犯長財戒耶答曰無犯此方便施是他物故三十事初與諸比丘結戒者一以為俗利則道利不成又失檀越信敬淨心比丘無歇與俗無別有違佛教四聖種法此是共戒比丘比丘俱得捨墮式又摩尼沙弥沙弥尼突吉羅長物凡有五種一重寶二錢及似寶三若衣若衣財應量已上四一切不應量若衣若衣財五一切漿米等一切錢寶比丘不得言若僧中次第付者比丘即應向比丘說淨若不說淨重寶應捨與同意淨人如畜寶戒中說應僧中作波逸提悔過若錢及似寶除百一物數一切亦應捨與同心淨人如畜寶戒中說作突吉羅鐵錢寶說淨有二種若白衣持錢寶寒與比

薩婆多毗尼藏經卷第四 第二十二

比丘比丘但言此不淨物我不應畜言淨當受即是淨法若白衣言與比丘寶比丘言我不應畜淨人言易淨物畜即是作淨若白衣不言易淨物畜比丘自不說淨直置地若畜有比丘應從說淨隨久訖畜若無比丘不得取取得捨墮若得應量衣不應畜衣若即說淨益善若不說淨乃至十日無咎至十日時應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時應量衣應捨對手作波逸提穢不應量衣應捨作突吉羅穢若比丘得漿米等即日應作淨若元白衣四眾邊作淨若不作淨至地了時漿應捨作突吉羅穢沙弥應畜上下衣一常者衣當安施會二當齋多羅僧今清淨入眾僧及行來時者得畜涸涸僧一竭支一富羅隨身所著物各聽畜一自外一切盡是長財沙弥若得錢寶亦即時說淨若不即說錢寶應捨作突吉羅穢若得應量不應量衣亦至十日過十日長物捨作突吉羅穢一切穀米等亦不得過一

薩婆多毗尼藏經卷第四 第二十三

宿同比丘法五種衣中三種衣過十日捨墮一牛嚼衣二鼠齒衣三火燒衣此三糞掃衣長過十日得捨墮二種衣不得捨墮一男女初交會汗衣二女人產汗衣過十日得突吉羅十日若佛知法相不緩不急不增不損正制十月初日得衣即不見損不作損惡邪不除損若狂心乱心病壞心若不解損不得本心乃至命盡不犯此戒後若解損若得本心還計日成罪若初日得衣上入天宮比至齋草越住彼若至命盡不犯此戒後歸本慶計日成罪若初日得衣至五日若不見損惡邪不除損若狂心乱心病壞心上入天宮比至齋草越後還解損若得本心若還本慶有言從解損日次第十日成罪有言取前五日數後五日然後成罪律師言後是定義西拘耶尼東弗婆提盡有比丘戒法亦同龍宮物皆有主是故三處不同天上觸物自然齋草越物皆無主二處兼無比丘戒法淨施法者如錢一切寶物應先求一知法白衣淨人語意

令解我比丘之法不畜錢寶今以檀越為淨主後得錢寶盡施檀越得淨主已後得錢寶盡比丘邊說淨不須說淨主名說淨已隨久近畜若淨主死遠出異國應更求淨主除錢及寶一切長財盡五眾邊作淨應求持戒多聞有德者而作施主後設得物於一比丘邊說淨主名而說淨法若淨主死遠至異國更求淨主除不見擯惡邪不除擯六罪人一出佛身血二破僧輪并犯四重於六中但犯一事亦不得作淨主得戒沙彌聲言暗狂心亂心病壞心婆利婆沙摩羅埵五法人凡淨施者欲令清淨作證明故不生鬪諍如是等人則不如法若說淨錢寶後買一切衣財作三衣鉢器入百一物數不須說淨自百一物外一切說淨若捨墮錢寶易得一切衣財作百一物先畜錢邊突吉羅對手懺先畜寶邊得捨墮罪應僧中懺已質衣財作百一物不須復捨已入淨故若百一物外作衣不作衣一切說淨若說淨錢寶及以衣財若人貸去

後時寶更還寶錢更還錢衣財不須說淨若貸異物後還不相似物更須說淨以物異故若說淨一切衣財作百一物數更不須說淨若作淨餘長應量不應量衣若長器物盡更說淨若先應量捨墮物即作應量不應量衣此衣盡捨作波逸提懺若先不應量捨墮物即作應量不應量衣此衣盡捨作突吉羅懺若先應量捨墮物更買得衣財即作應量不應量衣此衣不捨懺先波逸提罪若先不應量捨墮物更買得衣財作應量不應量衣此衣不捨已入淨故懺先突吉羅罪僧伽梨替多羅僧安陀會所以作此三名差別者欲現未曾有故一切九十六種盡無此三名以異外道故作此差別又僧伽梨下者九條中者十一條上者十三條中僧伽梨下者十五條中者十七條上者十九條上僧伽梨下者二十一條中者二十三條上者二十五條下僧伽梨三長一短中僧伽梨三長一短上僧伽梨四長一短若下僧伽梨三長一短得

受持得者行來得突吉羅中僧伽梨四長一短二長一短得受持者行來得突吉羅上僧伽梨二長一短三長一短得受持者行來得突吉羅正衣量三五肘若極長六肘廣三肘半若極下長四肘廣二肘半若如法應量三五肘受時應言此衣則成受持無過若言如是衣則不成受持無過若言此衣不成受持得突吉羅壞威儀故又較衣故過十日無長衣罪若減三五肘受時應言此衣則成受持無過若言如是衣不成受持得突吉羅壞威儀故又較衣故過十日無長衣罪三五肘若長如法受則成受持若比丘死三衣應與者病人三五肘外長隨多少應白僧令知僧和合與者好凡受衣法若長應說淨若不說淨入長財中凡百一物中三衣鉢必應受持自外若受則可不受無過若比丘不受三衣過十日無長衣罪無難衣宿罪有壞威儀罪有缺衣罪若新僧伽梨極上

此重一重新二重故名新衣若於新
 三重一重新二重故名新衣若於新
 作衣二重新作僧伽梨尼師檀亦如
 是若新衣作舊多羅僧安陀會律得一
 重若故衣極多四重僧伽梨二重若
 多羅僧二重安陀會四重師檀三
 衣若破不問孔大小但使緣不斷絕
 故成受持若衣久故失色故不失受
 持後更上色亦不失受持更以異物
 補衣若但直縫不得成衣若過十日
 則墮長財除先說淨若及剗刺則合
 成衣應著三點不須更受若衣財
 先雖說淨後若作衣受持則失淨法
 此衣後捨應更說淨若不說淨則墮
 長衣若比丘重縫三衣設有因緣捨
 分持行到於異處名不離衣宿比丘
 若死又言本界內羯磨此衣又六應
 與看病人以本是一衣同受持故律
 師去後是定義若有因緣一端盡得
 為三衣今色如法若受一衣若受為
 二衣隨得受持若十五肘外有長疊
 應說淨若不說淨則墮長財受三衣
 法應三說不得言第二第三亦如是
 是中犯者若初日得衣二日捨如是

律中多則及毘舍婆來第四 第七條 增
 乃至九日得衣十日捨十日得衣此
 衣十日若不捨不受持不作淨至十
 一日地了時捨墮捨墮者前九日衣
 盡捨作淨但十日時所得一衣以前
 次續因緣故得捨墮罪凡此中言捨
 者盡是作淨以此義推自後諸句以
 類可解若初日得衣初二日得
 衣以不相續故此二日衣次第更得
 十日若初日得衣二日捨二日更不
 得衣三日得衣此三日次第得至十
 日以不相續故此中十日衣以日少
 第相續若初日得衣二日捨二日得
 衣與初日相續同日中一捨一受故
 若初日得衣初二日得衣與初
 日衣不相續以異日捨異日受故此
 二日衣更次第十日自後諸句以類
 推之義可知也若比丘有應捨衣已
 捨罪已悔過次續未斷若更得衣是
 後衣於前衣邊得捨墮此言得次續
 者非是日次續以心多求次續不絕
 是名次續衣已捨罪已悔過次續心
 斷即日若先所求衣來若心外衣來不
 墮次續以心斷故若即日捨衣即日

律中多則及毘舍婆來第四 第八條 增
 悔過求衣心不斷乃至一月若所求
 衣來若意外來盡是次續此衣故於
 先衣邊得捨墮即得衣日得罪不須
 經日若今日捨衣罪已悔過即日心
 斷後日更生求衣因緣得衣不墮次
 續以中間心斷故地了時捨衣罪已
 悔過次續心斷向暮更求得衣捨
 突吉羅懺若衣已捨次續已斷罪未
 悔過正使多日得衣捨突吉羅懺悔
 第二結離衣宿因緣

外國明相有種種名婆羅門名曰諸
 富貴人名易諸山胡名却沙種作人
 名種作時捕魚人名顯如是諸相盡
 非明相但於明相上作是諸名以少
 因緣者大迦葉凡經營五大精舍一
 者昔聞崛山精舍二者竹林精舍餘
 有三精舍時治理竹園精舍來詣竹
 園如舍利弗經營祇恒精舍目連經
 理五百精舍問曰諸弟子漏結已盡
 所作已辦何故方復屢有所經營作
 諸福業答曰一為報佛恩故二為長
 養佛法故三為滅凡劣眾生作小福
 業自貢高故四為將來弟子折伏憍

夢心故五為發起將來眾生福業
問曰大迦葉有大神力何故不以神
力去而以天雨為尋答曰迦葉自治
僧坊自手執作泥塗垣壁自手平治
地自手平治地已天則大雨以天雨
故便入禪定自期雨止便起天雨竟
夜曉則而止即便出定明相已舉又
云尔時佛為諸比丘說枯樹經或有
比丘服俗還家或有憂惱不能自安
尔時迦葉為諸比丘隨宜說法竟夜
不息說法已竟天時已曉以是因緣
不用神力雜僧伽梨宿今當云何問
曰大迦葉是大智人有深大事猶能
了達此是小事何足問人答曰欲令
將來眾生不以小智小辯自信自用
常懷不及以詰於他為物範軌示此
迹尔讚戒讚持戒者所以讚戒者以
心善故又大迦葉佛從始已來未曾
呵責如舍利弗佛亦呵言汝何以食
不淨食如大目連佛亦呵言汝何以
授未滿二十年入具戒如難陀佛亦
呵之汝何以教孺乃至日沒時如優
陀夷佛亦呵言汝癡人乃與舍利弗

論議諸師如阿難仙亦呵言癡人汝
何以嚮座上座而大迦葉未曾為佛

所呵責以其德行深厚无有過冬又

欲令於佛滅後維持大法縱使若有

小缺不以致責欲令後世眾生深心

尊重故復次迦葉常樂行道時入禪

定天寃乃起舍利弗者母名舍利弗

者素身于舍利所生故名舍利子又

母懷妊時夢見一人容儀端政身著

鉀胷手執大棒入其身內相師占云

當生智人聰辯絕世必能摧伏一切

論師又云母懷妊時神智過常自求

論師與共諍勝時人咸佐謂失本心

諸婆羅門言此非已力以懷智人故

使尔耳既知審尔如常侍衛以防護

之月滿便生舍利弗病者佛弟子中

多病無過舍利弗常患風冷又病熱

血有醫言風病應服大麥漿又言血

病應取大麥汁服之又言應燒石令

熟著乳汁中服之又言應乳汁中煮蒜

食之又言應取樹葉煖取汁以塗身

上又言者禪帶舍利弗有大功德智

慧何以有如是病邪又言舍利弗前

世業緣故以過去世亂父母及以
師僧是故有病又云舍利弗智慧利
根深淨法味常修智慧及論議法又
樂禪定動作眾事精勤三業無時暫
懸卧起不時故有此病又云此是後
邊身先世罪業一切受盡然後返迴
故多病也欲一月遊行者問曰舍利
弗病何以欲遊行耶答曰有緣眾生
應受化故如佛一日六時觀眾生隨
應度者不失時宜舍利弗第二轉法
輪師亦一日六時常觀察眾生知應
度者隨宜度之又舍利弗捉持佛法
欲遊諸國隨可應為隨宜消息是故
應行又以風冷病故遊行自苦病則
損折故又求行道所宜處故又諸國
土應降伏者欲令降伏故已降伏者
令發信悟故問曰何以正一月遊行
答曰有緣眾生一月則盡是故一月
又云應降伏者一月則訖又云求索
所須衣服卧具一月則足又云應求
病所須一月則辦僧伽梨重者問曰
舍利弗有四如意足能以三千世界
手中迴轉何以乃言僧伽梨重答曰

持律多心卷第四 第三十條 釋

舍利弗所以遊行欲化眾生而所應度者不以神通得悟是以不現神力正應步行而僧伽梨重又云欲往降伏未降伏者而諸論師可以理屈若現神力則長彼憍心是故不現神足若欲步行而僧伽梨重又云現大慈悲相故為將來老病比丘無諸惱故欲令如來作開通因緣與老病比丘作一月不離衣宿羯磨者七十已上名為老問曰佛何以結一月不離衣法答曰為度眾生因緣故又為行道因緣故不持重衣得離苦惱隨時修業無所妨故又為求隨身所須故為求病瘦所宜故為營精舍塔寺故為降伏未降伏故已降伏者生信悟故曰得捨衣突吉羅懺

不離衣宿第二

此戒比丘比丘共式又摩尼沙弥沙弥互不共無離衣宿戒尼結大界極大一拘屢舍結一月衣戒同也僧結衣界互則不同尼結衣界僧則不同凡結大界所以通聚落者僧結大界以界威力故惡不得便又在界內

持律多心卷第四 第三十條 釋

善神所讚是以為檀越故通聚落結也若結大界僧應盡集不得與欲者上下衣遊行諸國者上衣著多羅僧下衣安陀會一夜者又云但以色陰晝夜以明曉為晝黑冥為夜又云以五陰為晝夜日沒者若日過闍浮提界名日沒明相者有種種異名有三種色若日照闍浮提樹則有黑色若照樹葉則有青色若過樹照闍浮提界則有白色於三色中白色為正離衣宿至明相出尼薩著波逸提或有捨衣不得罪如比丘出界至他處宿借衣受持過地了時捨衣還是謂捨衣無罪或有得罪不捨衣如比丘出界至他處宿借衣受持過地了時即還他衣不說捨法還自受衣以不捨衣更受自衣壞威儀故突吉羅是謂得罪不捨衣或有亦捨衣亦得罪如比丘自有衣出界外宿地了時捨墮是謂亦捨衣亦得罪或非捨衣不得罪如比丘自受持衣不離宿是謂不捨衣不得罪除僧羯磨者僧先結大界後結衣界大界者垣大縱廣十

持律多心卷第四 第三十條 釋

俱屢舍必使此中羯磨布薩時不生疑心設有河水大道亦得合結但度岸取相而後結之降此已還隨遠近大小無過若結衣界作羯磨應言除聚落及聚落界所以除聚落者聚落散乱不定衣界是定又為除誹謗故又為除闍諍故又為護梵行故又為除憍疑故又言若有聚落應言除聚落若無聚落不須言除又言羯磨法若若有若元一切時除所以然者若結衣界時無聚落結衣界已後聚落來入界中不須更結已先結故若本有聚落結衣界已移出界去即此空處名不離衣界若聚落先本小後轉大隨聚落所及處盡非衣界若聚落先大結衣界已聚落轉小隨有空地盡是衣界又如王來入界內施帳幕住近左右作飲食處大小行來處盡非衣界有作幻人呪術人作樂人來入界內所住處亦如王法盡非衣界復次除僧羯磨者如舍利弗僧伽梨重為老病比丘結一月不離衣法與羯磨竟病差於此月內即先羯磨

遊行若羯磨竟病重不行病差已復
不行更得病即先羯磨同一月內故
得遊行若化衆生未盡一月已盡若
求衣服醫藥所須若為三寶有所營
作所求未辦而一月已盡以事難故
至緣訖无罪若比丘死此衣應與看
病人以衣屬死比丘故若失衣更求
得衣不問輕重應更作羯磨若施三
寶更求得衣亦應更作羯磨乃至九
月亦如是以因緣故結一月以一月
因緣故結九月問曰何以不多不少
正齊九月答曰比丘結三月一處安
居以修所業是故九月問曰為一羯
磨為九羯磨答曰一羯磨如僧伽梨
鬱多羅僧安施會亦如是以因緣故
聽僧伽梨因僧伽梨聽鬱多羅僧安
施會問曰正聽離一衣更聽離二衣
答曰不聽二衣所以制三衣以除寒
故一衣不能却寒以除慚愧故一衣
不能除慚愧又為入聚落故制三衣
一衣不中入聚落又為生前人歡喜
心故制三衣一衣不生人善心為威
儀清淨故制三衣一衣威儀不清淨

若比丘左欲留二衣亦不得所以制
五衣者為威儀故三衣不成威儀餘
如前說若者鬱多羅僧安施會一切
時得入王宮聚落無過若作一月羯
磨有老比丘僧伽梨重者實不老不
病僧伽梨重為作羯磨則成羯磨僧
得突吉羅前人以不知法故無罪若
前人知法亦得突吉羅若實不老不
病僧伽梨不重而言老病重得波逸
提得成羯磨或聚落界非家界如二
聚落各有一家謂聚落界非家界
或有家界非聚落界如一大聚落更
無異聚落有衆多家是謂家界非聚
落界或有亦聚落界亦是家界如二
聚落各有多家謂聚落界亦是家界
或有非聚落界非家界如阿練若處
是謂非聚落界非是家界聚落有一
界亦有別界相接聚落是名一界不
相接聚落是名別界家亦有一界亦
有別界若房舍住處是名一界若作
食處若取水處若門處若大小便處
是名別界自後諸句類可解也不相
接聚落者難飛所及處箭射所及處

分別男女處慚愧人大小行處若聚
落正有一家置衣在一家中在箭射
所及處卧至明相舉不失衣設衣在
箭射所及處比丘立在家中卧至明相
舉亦不失衣若聚落有衆多家若衣
在家中在前射所及處卧則失衣以
家界別故若置衣在家界外在前射
所及處卧不失衣相接聚落界者四
邊有聚落以十二枕梯四向到牆上
得登出入身在梯根下卧置衣在四
邊聚落則不離衣以梯四向相接故
若聚落正有一家衣在家內不失衣
若聚落有多家衣在家內則失衣若
衣在家界外不失衣若有梯衣在四
聚落不失衣若无梯衣在四聚落則
失衣以不相接故復有相接聚落界
如兩邊有聚落中間有道路車行乘
若車軸兩頭到聚落以衣著一頭人
在一頭設在車上俱不失衣以車連
接故設聚落正有一家以衣在一家
內在車上卧亦不失衣若無車者不
成相接必使有車則不失衣若無車
者則失衣也若聚落有牆圍遠

攝論卷之三

四邊容作事處是聚落界以有牆障故勢不及遠若聚落有塹圍遠四邊塹圍遠及漸圍遠此二界異前不相接聚落界相控聚落界族有一界有別界若父母兄弟兒子共一食一業未作別異是名為家若父母兄弟兒子異食異業盡皆別雖同居一處事各不同是名為族族有一界亦有別界各有所住處是名一界若作食處若門處若取水處若大小行處是名別界若衣在一族人在異族則失衣也若人在一處衣在取水處若在作食處則失衣也自後車行聚落外道舍場舍圍舍若異主異見則失衣若一主同見不失衣義推可知重閣舍者若衣在上重人在下重舍屬一主不失衣若舍是異主衣在上重人在下重衣在下重人在上重則失衣若衣在下重人在中重若衣在中重人在下重若衣在上重人在中重若衣在中重人在上重則不失衣以中間相接相通故若比丘與師持衣前後四

律藏卷之四

十九尋律師云亦得縱廣四十九尋若比丘二界上卧身入二界內衣在二界俱不失衣若二聚落中隔一牆在牆上卧衣在二聚落俱不失衣若比丘在二界中間死隨面回何處應取衣又云隨所先見則取此衣

第三非時優波斯那因緣

我欲四月燕坐問曰佛三阿僧祇劫立四引捨欲濟無邊眾生今既成道云何寂然自守答曰佛無時不度眾生成以寂默而作佛事或以說法而作佛事行住坐卧无非佛事凡靜默者或離身乱或離心乱或身心俱離佛四月燕坐或遊諸禪定或至他方度脫眾生或入十方四无所畏十八不共法佛所以燕坐者以眾生常見佛故寬縱懈怠欲令眾生生渴仰心故又不欲令外道異見長讚誇故以常見佛馳騁諸國謂直捷揀內元實法是故燕默亦其不空又欲令將來弟子作軌則故佛功德智慧一切具足猶禪默不廢而况凡夫而生懈怠又佛以法為師靜默入定入禪種種無

律藏卷之四

身法門即是法供養師四月燕坐者佛在世時凡三燕坐一初得道已十五日燕坐亦制詰比丘不得見佛中間二月燕坐亦復立制問曰佛何以初十五日中二月後四月答曰初得道時始度眾生以化眾生因緣多故正十五日中燕坐時所化眾生以無量外緣漸少是故二月後沮洳時到所化眾生轉以向盡是故四月又佛初成道時眾生為惡者少但十五日則見過罪又至中間眾生作惡漸增二月燕坐亦見過罪至其後時多作非法四月燕坐乃見過罪往者隨意問曰諸比丘何以不語優波斯那僧眾之制答曰優波斯那既是大德捉持佛法以畏難故不敢向說除一送食比丘及布薩食供養佛色身布薩供養法身是故聽之此是共戒比丘比丘互俱捨墮三眾突吉羅非時衣者從四月十六日至八月十五日名為衣時若有功德衣至臍月十五日名為衣時從臍月十六日至四月十五日名為非時此四月中若人自恣

與衣是名非時衣若四月內得父母兄弟姊妹兒女本二所施衣若五歲會若入舍會不名非時衣此各有常定故若自求已乞衣不名非時三衣具足不聽乞故若得不具足衣停是衣欲令具得至一月過是停捨隨此戒體得不具足衣欲使具足故得至一月必使一月勤求成衣令想念不斷得至一月若或時斷想不至一月若初日得衣即作是念我此十日所望必不能得是衣不得過十日若過十日若是衣乃至四肘无縫緣作若直留此過十日者捨墮若不應量衣者突吉羅此衣應捨乃至十日作是念我此一日所望恐必不能得此衣一日內不與人不作衣不作淨至十一日亦如前說若初日得即停衣日不得所望非望而得是二種衣十日內若不作衣不作淨不與人不受持至十一日是二衣下至四肘者捨墮若不應量此衣捨作突吉羅戲雖不得所望非望所得應成衣故若比立得不具足衣停更望得衣故乃至九

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

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四

甲辰歲高麗國分司大藏部監奉

勅製造

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五 攝

失譯人名今附秦錄

第四結從非親里取衣因緣花色比丘者容貌端政色作優鉢曇花色此人前世久遠劫時作一婆羅門女父母家人入海採寶是女在後不能自活便與諸媼女共在一處賣色自供此女色貌不豐無人往來步自咎責何以獨尔時世有辟支佛一切敬仰有人語言汝能供養辟支佛者隨心所欲世世如願時彼女人即隨其語辦美飲食以優鉢曇花覆上奉辟支佛即發願言令我世世常作女人端政無雙為人所敬無能過此又願得如沙門所得功德今我得之是故今世猶作女人顏貌第一以本願故今得漏盡安陀林者名晝闍林是林廣大繁茂林下日所不照又林主長者名曰安陀故因此為名以貴價疊累一剎肉懸著樹上問設有入取此疊肉誰邊得罪為賊邊得為是邊得答曰是邊得罪何以衣服樂

律儀多疑及疑沙卷第五 第二疏 四八三

壞者問曰花色有大功德名聞多人
所識何故衣服不充蒼日世有二人
無狀無足一得已積聚二得已施人
花色凡有所得求者皆與是以供身
所須常有所乏盈長衣中者此是佛
入靜室四月燕默多有比丘捨居士
衣著糞掃衣是假衣也

從非親里取衣第四

此是不共戒比丘無犯沙彌突吉
羅與諸比丘結戒者正以男子女人
不宜文往共相滌習則致種種非法
因緣是以斷之若是親里不致嫌疑
亦無非法是故聽取衣者是應量
衣若是白衣若非法色衣不得取以
滌應法故取則捨墮若多比丘取一
衣多人犯一比丘多且邊取一衣計
且犯五種衣三種不得取火燒牛嚼
鼠嚙取則捨墮二種衣取突吉羅取
應量鉢捨墮若取一切不應量衣服
鍍鍍器物突吉羅若從式又摩尼沙
彌尼取衣與比丘同犯除貿易者
今行道者得安樂故又使弟子無苦
惱故若比丘得比丘所宜衣比丘

律儀多疑及疑沙卷第五 第三疏 四八四

且得比丘所宜衣不貿易者以衣因
緣故種種馳求妨廢行道得諸惱害
是故聽之

使非親里取衣第五

此是不共戒沙彌使非親里取衣故
衣突吉羅是中犯者若自持衣與非
親里且若浣若滌若打三事中趣作
一事且薩普波逸提若一時作三事
亦得一捨墮若浣不好淨滌不成色
打不能熟盡突吉羅若浣書信印信
突吉羅若使浣捨墮衣衣突吉羅若二
人共一衣乃至多人共衣使打滌盡
突吉羅使浣滌打不淨衣脫毛牛毛
殺羊毛雜織衣突吉羅與學沙彌浣
滌打捨墮破戒賊住如是等無犯
使式又摩尼沙彌且浣滌打故衣與
比丘同犯若比丘且使比丘尼浣故
衣突吉羅此戒應量不應量衣一切犯
從非親里居士乞衣第六

律儀多疑及疑沙卷第五 第四疏 四八五

二為滅前人不善心故回為眾生於
正法中生信樂故此是共戒比丘比
丘且俱捨墮式又摩尼沙彌沙彌且
突吉羅是中犯者比丘從非親里乞
衣得衣者且薩普波逸提若使書信
印信突吉羅若一人共乞一衣突吉
羅若為他索突吉羅若得應量衣捨
墮若得不應量衣突吉羅不犯者從
親里索若親里多財饒賁從乞無犯
若親里貧匱從索突吉羅若親里與
少更索多突吉羅若為他索突吉羅
若為法令親里自與無過若先請者
若非親里先請與衣從索無犯雖先
請與衣後若貧窮從索突吉羅若與
少更索多亦突吉羅若為他索亦突
吉羅若非親里不索自與無犯

第七戒

今時波羅比丘者此是土地名此比
丘因地為名昔僮童菩薩於然燈佛
所以賤布地令佛踊過以此因故得
賤紺色即於今時剃髮出家時元數
人得菩薩髮尊重供養以是因緣眾
多眾生值過去佛皆得漏盡入無餘

涅誦餘四十人於今佛得度此波羅
比丘四十人中是一人數家後度者
裸形而行者問曰遠行難喻有賊難
毒虫難水難火難飢寒等難佛何以
令諸比丘遠遊行耶答曰眾生根性
好樂不同是故大聖因而制教或有
眾生因勤亂遊行而生善根是故如
來讚嘆遊行隨時一移無所繫慮若
有眾生因靜默而增善根是故如
來讚嘆閑居靜默自守隨有益故則
無咎也所以裸形者一以佛結戒故
不敢乞衣二為將來比丘多有如是
諸苦難事欲令佛作開通因緣故
比丘衣者此六羣比丘有深智慧善
為方便先語波羅汝衣滿足長者與
我波羅許可是故無罪與諸比丘結
戒者此是共戒比丘比丘俱捨墮
三眾突吉羅者比丘失一衣是比丘
僧伽梨可摘作衣者不應乞若乞得
者捨墮若乞不得突吉羅者有餘財
中作衣者不應乞若乞同僧伽梨得
罪若失二衣有僧伽梨可摘作一衣
者應乞一衣若乞得二衣者捨墮若

不得突吉羅此中衣者限應量衣餘
不應量衣若少若無應乞若長乞盡
突吉羅
第八戒
此是共戒比丘比丘俱捨墮者波
逸提三眾突吉羅今時有一居士為
跋難陀釋子辦衣直此居士常與跋
難陀客主未往跋難陀智慧福極多
財競貨常以財寶與此居士出入息
利時此居士欲辦一衣與跋難陀以
求意氣欲令息利之中不計多少跋
難陀知其意故便到其所勸令好作
此戒體非親里居士居士媯先為辦
衣直便到其所教令加錢好作若貴
價好色大量如語得者捨墮不得者
突吉羅若遣使書信印信突吉羅若
不為貴價好色大量求隨其所宜等
價等色等量減價減量減色勸令作
如是衣者無犯是中衣者應量衣下
至四肘上至八肘得應量衣捨墮得
不應量衣突吉羅不犯者從親里索
若親里豐財多貨從索無過若貧窮
者突吉羅若先請者非親里乞請者

所須者索若先請擅越豈有財物勸
令好作無過若貧乏者突吉羅若非
親里自與無犯
第九戒
此是共戒比丘比丘俱捨墮三眾
突吉羅此亦是應量衣若勸得不應
量衣突吉羅前戒一居士為比丘先
辦衣直勸令於價色量中加直好作
此戒體二居士各辦衣直各作一衣
與比丘勸令合作使於價色量中增
加好作義同前戒正以二居士為異
不犯者從親里索若先請若不索自
與盡如前說若遣使書信印信盡突
吉羅
第十戒
跋難陀前在家時善於射道兼知兵
法摩竭提國大將帥遣五百人從
其受法待通射道有達兵法即還本
國摩竭大目尋遣使命多持寶貨來
報其恩時跋難陀以法法服出家
舍衛國時摩竭使到迦維羅衛已云
出家展轉求覓至舍衛城到市肆上
得共相見即以寶付之還歸本國此

薩婆多毘尼藏卷第五 第八條

是共戒比丘比丘尼俱捨墮六法尼沙弥沙弥尼突吉羅此戒體若檀越遣使送寶與比丘比丘尼應言我法不應受寶物若須衣時得清淨衣者速作衣持使若問比丘有淨人不應示而在使以衣直付淨人教令作淨衣與比丘使語比丘須衣時往取衣比丘應到淨人所索衣作是言我須衣如是三反索得衣者善不得者四反五反六反淨人前默然立若乃至六反默然立得衣者善若不得衣過六反得衣捨墮戒體正在三索三默無過若七反得衣成罪不得突吉羅

十誦律第二誦初三事中第十事

佛在俱舍毘國此是土地名也僑奢耶者是綿名也此國養蠶如秦地人法蠶熟得綿名僑奢耶此國以綿作衣凡有二種一擗綿布貯如作氈法二以綿作縹織以成衣作此二衣名作敷具敷具者衣名也與諸比丘結戒者止誹謗故長信敬故行道安樂故不害眾生故此是不共戒比丘比丘尼又摩尼沙弥沙弥尼突吉羅是中

薩婆多毘尼藏卷第五 第九條

犯者七疊七緇七縵作二種衣衣成者尼薩音波送提此二種衣得作三衣中受持若七疊自作綿不得罪若七疊賣故有生虫者突吉羅若無虫者無罪若七得成綿貯衣無罪若七得疊銷已成者無罪若僑奢耶虫壞作敷具無罪若合駝毛羊毛牛毛突吉羅若合苧摩衣麻衣劫貝衣揭衣欽婆羅衣作敷具者突吉羅作衣下至四肘捨墮若使他作亦捨墮以僑奢耶貴故

第十二事

此國以黑羊毛貴故不聽也黑羊毛作衣法亦二種一以黑羊毛擇治布貯作細氈二作縹織成作衣此二種衣盡名敷具敷具者衣名也此羊毛衣得作三衣盡中受持此是不共戒四眾突吉羅是中犯者羊毛有四種一黑藍染黑泥染黑木皮染黑四種黑羊毛中隨取一種擗治布貯作敷具成已捨墮若得朽壞黑羊毛作敷具無犯若得以成者若為塔若為僧若以施毛殺羊毛牛毛合作突吉羅

薩婆多毘尼藏卷第五 第十條

若苧麻衣劫貝衣揭衣欽婆羅衣合作突吉羅作衣下至四肘捨墮若使人作亦捨墮以黑羊毛貴故

第十三事

此戒正以雜羊毛作敷具為異此是不共戒四眾突吉羅黑羊毛如前說白羊毛背毛鬚毛頸毛下者頭毛腋毛脚毛作敷具應用二十針黑毛十針羅白毛十針羅下毛一針羅四兩若作敷具用黑毛二十針羅中乃至過一兩捨墮若取白羊毛十針羅中過一兩突吉羅若取白羊毛十針羅中乃至少一兩捨墮若作六十針羅敷具用三十針羅黑羊毛十五針羅白羊毛十五針羅下羊毛若作百針羅敷具用五十針羅黑羊毛二十五針羅白羊毛二十五針羅下羊毛若自索羊毛自作成衣亦捨墮雖聽雜作以功力多故有所妨廢是故得罪若倩人如法作無罪亦下至四肘尼薩音波逸提

第十四事

此戒體若作三衣已六年内不得從

檀越七羊毛織種種衣具作唐登次

則隨織成已捨墮除僧羯磨僧羯磨已得從檀越七衣具作衣此戒體斷多貪多富此不共戒四眾突吉羅自具不犯自有承財作不犯若買得衣財作不犯

第十五結新作及師檀因緣

然然受請問佛受請何以默然答曰佛貪結已盡於食無貪無滌是故默然聲聞時支佛貪結雖盡習垢猶在是故受請故有許可又云為斷譏諤故若佛於食發言許可外道異見當言瞿曇沙門自言超過三界而故於食有貪又云佛現大人相故食是小事不以致言辭如國王終不以小事傾移設有大事詳而後動佛亦然也又云佛凡有五時入空三昧一受請時二受食時三說法時四有利樂時五譏諤時若受請時觀請我者誰受請者誰若受食時施食者誰受食者誰如是乃至譏諤我者誰受諤者誰以入空三昧故是以默然有經說佛亦有時受請以言許可問曰佛何以

有時許可有時默然答曰此不可思議經云佛不可思議龍不可思議世

界業報不可思議此是佛不可思議佛欲令眾生知佛心者乃至下流鈍根眾生佛欲令見即得見之若欲令不見正使聲聞時支佛有通眼者不能得見又佛放大光明下至阿鼻獄上至有頂有應度者令得見之不應變者對眼不見是故佛有時許可有時默然不可測也頭面禮佛足右遠而去若外道異見但遠而去若有信者礼足遠已而去佛身清淨喻如明鏡天神龍宮山林河海一切諸像於身中現見者信敬心生是故頭面礼足右遠者順佛法故所以右遠又密迹力士若有左遠者即以金剛杵碎之又佛世世已來常順三寶父母師長一切教誡無違無逆今得果報無有逆者又佛身淨眾生於中各見所事或天或神莫不見者是以畏敬右遠而去問曰外道邪見何以不礼佛足答曰世世習憍慢故又常懷惡邪無善心也又云各有所事故何以正遠

三匝一以不忙亂佛不自亂故二以

淨潔多美飲食問曰何以正夜作食答曰晝日多熱飲食臭穢是故夜作又云夜作食晨得新食若先作食者則食宿食是以夜作白佛時到問曰先已請佛何以重請答曰欲生增上功德故先白以請今更重請功德轉增又欲成三堅法故又佛時到自行何由得知一居士在靜處燒香遙供養請佛香來遶佛三匝又云密迹力士白言時到又云阿難時至則白又云佛自知時不須外緣佛自房住者佛以行無益故不行又云佛所以住者有五區緣一以入靜室二為諸天說法三為病比丘四為結戒故五為看諸房舍具故從房至房者為欲令諸比丘生畏敬故比丘行後佛自觀諸房舍後諸比丘必自肅慎不取非法諸房舍中有諸非法又欲斷諸比丘非法談論佛自入房舍終不敢有非法言者又欲斷諸賊盜人故佛自行房設有惡人不起賊心上座說法

者所以食竟與樞越說法者一為消
 信施故二為報恩故三為說法令歡
 喜清淨善根成就故四在家人應行
 財施出家人應行法施故介時有居士
 請佛及僧明日舍食佛在世時飲
 食衣服及餘供養常受一人分佛滅
 度後三寶分中但取一分問曰佛在
 世時何以但取一人分滅度後取三
 寶一分答曰佛在世時供養之身是
 故但取一人分佛滅度後供養法身
 以佛法身功德勝於僧寶是以於三
 分中取一分也佛若在世時若施主
 言供養佛則色身受用若言供養佛
 寶則色身不得受用應著孤塔毀塔
 中施心供養法身法身長在故凡為
 施法應令心定口定施福既深又易
 分別若施佛者定言與佛若施法者
 應好分別若施法寶口必令定若施
 經書口亦令定若施說法誦讀經人
 口亦使定若施眾僧亦有三種若僧
 折騰若自恣騰若面門騰於此三種
 應好分別又施眾僧復有二種一施
 僧寶二但施僧若施僧寶凡夫僧聖

人僧不得取分以施僧寶故若施眾
 僧者聖僧凡夫僧俱得取分以言無
 當故若言施三寶應分作三分一分
 與佛寶一分與法寶應懸者塔中不
 得作經不得與說法誦經人一分與
 僧寶眾僧不得取此物應還付施主
 若無施主應著塔中供養第一義諦
 僧若直言施法分作二分一分與經
 一分與讀誦經人不與法寶律師言
 不與法寶如秦地寄物來與法寶僧
 祈若自恣若面門隨語分處若直言
 與法寶僧應分作三分一分與僧祈
 一分與自恣騰至自恣時分一分與
 面門隨取飲食若法寶無僧乃至有
 一沙弥沙弥應分作三分僧祈面門
 自恣自恣騰時待自恣時取面門騰隨
 取食若取自恣騰時食面門騰時
 應打捷推若有比丘共食共分無者
 自食自取如法清淨若無沙弥應入
 近住僧若無近住僧應入尼僧尼僧
 應好思量若法寶僧始終有還理應
 奉置一處還則與僧若必無還期
 應分作三分如前法一分入僧祈一

分入面門一分入自恣待自恣時分
 若遠方送物與尼僧次第如法如前
 僧法更無異也若送物與波演分作
 三分一分入波演以無僧祈故一分
 入面門一分入自恣待自恣時分若
 遠處以窮寶佛教熾盛送物供養者
 此物正應與佛與僧以僧順佛教故
 若與佛與僧即是與法以法不離佛僧
 故應分作二分一分入佛一分入僧
 若送物供養窮寶有二種僧一謹婆
 多二曇無德隨意供養無過若送物
 與五法僧若無五法人即入五法尼
 僧若無尼僧若始終永無五法人者
 此五法物應分作三分僧祈自恣面
 門二種得入僧祈用不得分也面門
 運置本處不得取也若比丘作尼師
 壇應用故數具周匝修伽陀一捺手
 壞色故尼師壇者長佛四捺手廢佛
 三捺手故數具者僧祈藏中有種種
 故棄衣服卧具盡者數具若作新尼
 師壇應取故數具取長者廣中取一
 捺手長裂隨廣狹分作緣圍匝緣尼
 師壇若故數具中無大長者隨有應

長者用若無長者短者亦用若一切都無不用無罪若四方僧雖有故衣服非是棄物不得取用若有處不用捨墮第十六事

諸比丘持毛從後來心生嫉妒者諸買客欲販羊毛不欲令羊毛多入國故二見諸沙門擔負羊毛非出家人法是故呵之此是不共戒比丘居士又摩尼沙弥沙弥尼突吉羅由旬者四十里一由旬若得羊毛一比丘擔去得至三由旬若二比丘至六由旬如是不計人多少是中犯者若比丘自持羊毛過三由旬尼薩耆波逸提問曰此是暫捨為根本捨答曰以罪言之是根本捨以法言之是則暫捨若使五眾持去過三由旬突吉羅不得車載馱負若使淨人持去過三由旬突吉羅不犯者三由旬內若著耳上若著耳中若著咽下若作懸若著針箒中持去不犯若與人持去三由旬不犯以非比丘法故亦自傷損第十七事

居士何以不坐答曰女人敬難情多是故不坐又云佛少為居士說法設為說法不廣為說又居士一切時佛所不坐為止誹謗故若坐聽法外道當言瞿曇沙門在王官時與諸姝女共在一處而今出家與本無異欲滅如是諸譏毀故是以不坐又女人鄙陋多致譏疑是故不坐與諸比丘結戒者為增上法故若諸居士眾執作浣漆廢息正業則無威德破增上法又為止惡法次第因緣又為二部眾各有清淨故此是不共戒四眾突吉羅是中犯者若比丘往語非親里比丘

居士為我浣漆辨羊毛若比丘居士為浣為漆為辨隨作一事各得捨墮若比丘居士更轉使他浣漆辨突吉羅若使式又摩尼沙弥尼突吉羅若捨墮使書信印信浣漆辨突吉羅若捨墮羊毛未作淨使浣漆辨突吉羅若淨施羊毛使浣漆辨淨施主得突吉羅不犯者親里居士又摩尼沙弥尼不犯第十八事

聞諍故為成聖體故此是共戒比丘比丘居士俱居士薩耆波逸提式又摩尼沙弥沙弥尼不得畜畜得突吉羅捉則無罪是戒體正以畜寶制戒如戒本說若比丘自手取寶若使人取此二種取盡取自畜取有五種以手從手取若以衣從他衣取若以器從他器取若言著是中若言與是淨人皆為畜故以此五事當取時捨墮莫自手捉如法說淨者不犯寶者重寶金銀摩尼真珠珊瑚車渠馬瑙此諸寶

若作若不作若相若不相作者以寶作諸器物不作者但是寶不作器物相者不作器寶或作字相或作印相不相者不作器寶不作字相不作印相若受畜如是寶捨墮若比丘自手取鐵錢銅錢白錫錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢此諸錢亦以五種取以手捉手取若以衣從衣取若以器從器取若言著是中若言與是淨人為畜故當五種取時突吉羅莫自手捉當取時如法說淨者不犯若比丘捨墮寶若少應棄若多設得同心淨人應語言

法苑珠林卷之五十五 持戒篇

我以不淨故不取汝應取淨人取已語比丘言此物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受即是說淨說淨已然後入來悔過不為畜故若捉他寶若捉自說淨寶但捉故得波逸提一切錢若銅錢乃至木錢若他錢若說淨錢但捉突吉羅非是此戒體是九十事捉寶戒若種種錢似寶玻璃琥珀水精種種為珠鑰石銅鐵白銀鉛錫如是等名似寶錢及似寶若音得突吉羅錢寶應捨與同心白衣淨人不入四方僧若重寶不得同心淨人入四方僧若似寶作器入百一物數不須作淨若不入百一物數一切器與非器皆應說淨百一物各得畜一百一之外皆是長物

第十九事

亦時六群比丘先捨墮寶作種種用當此寶六群比丘如法說淨已種種轉易此是共戒比丘互俱捨墮式又摩尼沙弥沙弥互突吉羅此承體以重寶與人求息利當與時得捨墮者為利故以重寶相質得彼寶時捨墮

法苑珠林卷之五十五 持戒篇

以重寶為利故更買餘物得物時捨墮以寶相質者如以作質作以作質不作以作質不作不作亦有三句若以相質相若以相質不相若以相質相不相不相亦有三句是謂以寶質寶用有五種一者取二者持三者取此物從此中取取亦不從此人取持來持去亦如是四種寶與買亦如是四種若比丘用鐵錢乃至木錢與人求息利突吉羅若為利故以錢買物突吉羅若餘似寶若穀絹布如是比丘若出息若以買物為利故益突吉羅此戒體正應言種種用寶不得言賣買此戒直一往成罪不同販賣戒販賣戒為利故買已還言成罪捨墮錢寶若少應棄若多設得同心淨人如前說種種用寶及後販賣戒物要得白衣同心淨人捨不聽沙弥沙弥亦捨吉寶戒亦若種種用錢及以似寶捨與同心淨人不入四方僧作突吉羅織立木榜治者板上書其罪過以示同見也

法苑珠林卷之五十五 持戒篇

第二十事

亦時有梵志是外道六師門徒六師者一師十五種教以授弟子為教各異弟子受行各成異見如是一師出十五種異見師別有法與弟子不同師與弟子通為十六種如是六師有九十六師所用法及其將終必授一弟子如是師師相傳常有六師與諸比丘結戒者為佛法增上故為止闢諍故為戒聖種故為長信敬於此是共戒比丘比丘互俱互薩耆波逸提三家突吉羅此販賣罪於一切波逸提中取是重者寧作屠兒不為販賣何以故屠兒正畜畜生販賣一切欺害不問道俗賢愚持戒毀戒無往不欺又常懷惡心設若居穀心恒怖望使天下荒饑霜雹灾疫若居盤貯積餘物意常企望四遠反乱王路隔塞夫販賣者有如是惡此販賣物設與眾僧作食眾僧不應食若作四方僧房不得住中若作塔作像不應向礼又云但作佛意礼凡作持戒比丘不應受用此物若此比丘死此物

眾僧應羯磨分問曰不死時不受用
此物何以死便羯磨答曰此販賣業
罪過深重若生在時眾僧用食此物
者雖復犯戒有罪僧福田中故與受
用以受用故續作不斷是故僧福田
中不聽受用今世無福後得重罪以
此因緣不敢更作比丘既死更無販
賣因故是故聽羯磨取物或有方便
有罪果頭無罪如為利故糶穀居益
後得好心即施僧作福是名方便得
突吉羅果頭無罪或方便無罪果頭
有罪如為福故糶米不賣後見利故
便賣以自入是謂方便無罪果頭有
罪得突吉羅凡如此比可以類解是
中犯者若比丘為利故買買已不賣突
吉羅若為利故賣已不買買亦突吉羅
若為利故買已還賣是薩者波逸提
若販賣物作食噉口口波逸提若作
衣著者波逸提若作褥敷卧上轉轉
波逸提凡市買法不得下價索他物
得突吉羅眾僧衣未三唱得益價三
唱已不應益眾僧亦不應與衣已屬
他故比丘三唱得衣不應悔設悔眾

僧莫還是販賣物若無同心淨人應
作四方僧卧具為止誹謗者作入佛
外道當言瞿曇沙門多貪利故令弟
子捨物持用自入又除佛福田無過
四方僧福田不問受法不受法持戒
毀戒法語非法語一切無遮若持戒
比丘若他比丘販賣物衣食不應
食用

第二十二事

與諸比丘結戒者為成聖種為增正
業故此是不共戒比丘過十日捨墮
比丘互過一宿捨墮式又摩互沙弥
沙弥互突吉羅若畜長白鐵鉢无鉢
未燒一切不應量鉢突吉羅問曰若
白衣若不如法色衣過十一日捨墮
以淨作非法色故若白鐵鉢若无鉢
未燒過十日何以不得捨墮答曰衣
鉢不同衣染則如意成色更無增損鉢
若燒若熏或指或壞是故不同鐵鉢
无鉢若未熏未油得用食不成受持
鉢者三種上中下上者受三鉢他飯
一鉢他羹餘可食物半羹是名上鉢
下者受一鉢他餅半鉢他羹餘可食

物半羹是名下鉢上下兩間是名中
鉢若大於大鉢小於小鉢不名為鉢
鉢他者律師云諸論師有種種異說
然以一義為正謂一鉢他受十五兩
餅秦稱三十兩餅是天竺粳米釜餅
肝人咸共議計謂上鉢受三鉢他餅
一鉢他羹餘可食者半羹三鉢他餅
可受并二并一鉢他羹餘可食物半
羹是一鉢他半也復是秦并一并上
鉢受秦并三并律師云無餘可食物
直言上鉢受三鉢他餅一鉢他羹留
食上空履令指不觸食中下鉢亦除
餘可食物但食上留空履令指不觸
食下鉢者受一鉢他餅半鉢他羹餘
可食物半羹是秦并一并一鉢餘可
食物半羹可一并半下鉢受秦一并
一并半問曰衣若長若減得成受持
鉢若長若減不成受持答曰衣設長
可減可續鉢若大若小不可增損是
故有異是中犯者若比丘一日得鉢
即是日狂心乱心病壞心若不見壞
惡邪不除損如是乃至命終無罪後
若得心若解擯即次第數日得罪若

薩婆多毗尼律沙卷第五 第十
 得鉢經五日若狂心亂心病壞心若不見擯惡邪不除擯隨發時無罪後若得心若解擯數前五日後取五日成罪若得鉢日至天上禁單越隨幾時無罪後若還至本處次第如前說
 第二十二事

見一肆上有好及鉢圓正可愛律師云佛初出世來僧無鉢佛勅提提因今天巧工作十萬鉢在於世間肆上鉢者是彼天鉢非是人造此是共戒比丘且更乞新鉢俱居薩耆波逸提三衆突吉羅若乞白鐵鉢未燒瓦鉢若與他乞若遣使書信印信若二人共乞一鉢若買得若自與皆突吉羅一切不應量鉢亦突吉羅若乞得白鐵鉢未燒瓦鉢自燒薰已居薩耆波逸提若比丘所受鉢四綴以還未可五綴更乞新鉢捨墮若鉢可應五綴若綴未綴乞鉢無犯鉢若四綴五綴以還食已應解綴却好蕩令淨手拭令乾舉著淨處後日食前更以新綴已用食若鉢未滿五綴更乞新鉢此如律文應僧中次第行若都不

薩婆多毗尼律沙卷第五 第十七
 取者還與此比丘終身今畜前所受持鉢如法受持後鉢不受直今常畜此二鉢若食時當持二鉢終身如是以示多欲罪過斷後惡法因緣此鉢常好愛護如律文說若不護故使令破得罪
 第二十三事

為諸比丘結戒者為除惡法故為止誹謗故為成聖種故此是共戒比丘居俱居薩耆波逸提式又摩居沙弥沙弥居突吉羅是中犯者若比丘自乞縷突吉羅若使非親里織師織居薩耆波逸提若遣使書信印信皆居薩耆波逸提以憑貴重勢力故織師畏難事必得果是故成罪此戒得衣已得罪從親里乞縷無罪若自織令比丘比丘居式又摩居織皆突吉羅若為無衣故從非親里乞縷欲作衣亦突吉羅若少衣正應乞衣不應乞縷作衣須縷縫衣作帶無罪若不憑貴人勢力自里求之織師與織者無罪凡一切自以意求人織絹織布無罪此戒不問應量不應量衣盡得

薩婆多毗尼律沙卷第五 第十八
 罪不犯者使親里織若非親里令織一肘衣乃至禪帶無犯
 第二十四事

此是共戒比丘居俱居薩耆波逸提三衆突吉羅是戒體若非親里居士居士婦使織師為比丘織作衣比丘自往勸令如意好廣緻淨潔織許與食食具食直得好衣捨墮不得好衣突吉羅此衣亦不問應量不應量盡得罪若為織師說法令好織不與食具食直得好衣突吉羅若遣使書信印信許與食具食直得好衣捨墮不犯者自有縷令織師織無罪
 第二十五事

此是共戒若比丘居俱居薩耆波逸提三衆突吉羅若比丘奪比丘衣捨墮若奪比丘居式又摩居沙弥沙弥居衣突吉羅若奪得戒沙弥行波利婆沙摩那墻盲暗靜處不見擯惡邪不除擯盡居薩耆波逸提若奪狂心亂心病壞心犯四重出佛身血壞僧輪五法人盡突吉羅若比丘居奪比丘居衣捨墮奪比丘衣突吉羅若

菩薩多毗尼毗婆沙 卷第五 第三十九 節

奪得戒沙弥互衣行波利婆沙昏暗
齋齋比丘互衣捨墮不見摘惡邪不
除損亦捨墮餘如前說此戒體比丘
先根本與他衣後為惱故暫還奪取
捨墮衣捨還他波逸提懺若先根本
以與他衣後根本奪應計錢成罪若
先曾與他衣後便奪取無罪若和上
為折伏弟子令離惡法故暫奪衣取
無罪若奪衣已二人俱出界不失衣
若奪衣比丘持衣出界若失衣比丘
自出界宿是則失衣比丘薩者波逸提
音是衣直捨還他不須僧中律師云
胡本無僧中捨法波逸提罪對手悔
過律師云比丘互從佛出世至今無
得戒沙弥互况有犯罪一念不覆截
者亦與學法又云佛在世時時有一
人與學法佛滅度後剝實有一得戒
沙弥凡有二人俱得漏盡又云得戒
沙弥衆不作惡更起異見入外道法
中亦不樂俗返戒還家無有不見聖
諦而取命終比丘本不與他衣以忿
恚故欲令披惱強以力勢暫奪彼衣
空告羅

菩薩多毗尼毗婆沙 卷第五 第三十九 節

第二十六事
此是不共戒餘四衆盡無此戒
余時長老毗呵秦言斷也已斷一切
生死煩惱故曰斷也雖一切羅漢皆
得漏盡而本立名各有因緣是故不
同毗呵比丘有好僧伽梨直十萬錢
時有群賊欲劫其衣到比丘房前以
手拍戶即問何人賊答比丘我等欲
得汝僧伽梨比丘以僧伽梨者胸中
入四禪力持令不得諸賊種種方便
不能得衣即便相謂今既得當共
伺求乞食不在必可如意即如其計
後來不在即持衣去以是因緣失僧
伽梨夏三月過有閻未滿八月者前
安居已過有閻者律師云不應言有
閻也未滿八月者去後安居始過七
月十五日未滿八月從七月十六日
次第六夜聽阿練若安居比丘處離
衣宿所以聽者云外國賊盜有時此
六夜中間是賊發時是故聽也此衣
應寄衆僧界內若白衣舍無賊難處
至第六夜應還取衣若往衣所若受
餘衣若不取來若不至衣所不受餘

菩薩多毗尼毗婆沙 卷第五 第三十九 節

衣至第七日地了時互薩者波逸提
阿練若處者去聚落五百弓名阿練
若處胡步四百步一百弓胡步者以
一捺為一步如是四百步一百弓四
百弓一拘屢舍四拘屢舍一由旬云
一拘屢舍者四百弓摩竭國一拘屢
舍於北方半拘屢舍中國地平是故
近也北方山陵高下是故遠耳又云
中國多風遠則不聞鼓聲近則聞之
是故近耳北方少風遠聞鼓聲是故
遠也所以南北有遠近者以聞鼓聲
有遠近故云拘屢舍者是聲名也凡
言鼓聲所及處是一拘屢舍律師云
此是定義
第二十七事
此是共戒比丘互俱互薩者波逸提
式又摩互沙弥沙弥互空告羅十日
未至自恣者自恣餘有十日在得急施
衣者若王施若夫人施若王子施大
官關將施衆僧有信樂以物施僧以
諸貴人善心難得又難可數見或有餘
急因緣是故名急施衣若不受者前
人功德不成衆僧失衣是故聽受若

女欲嫁時以至貧家不自在故今得自在以物施僧若病人施以善心故以物施僧令存亡有益如是等比盡名急施衣衆僧得衣即隨次分之乃至衣時應畜者從七月十六日至八月十五日若無功德喪齊是名表時此一月所以名衣時以夏安居竟種越多致飲食衣服供養衆僧兼諸比丘種種執作浣滌衣服以是因緣此一月內有所捨捨故名爲衣時若有功德衣從八月十六日至臘月十五日名衣時是中犯者若無功德衣至八月十五日是衣應捨若作淨若受持若不捨不作淨不受持至八月十六日地了時足薩耆波逸提若有功德衣至臘月十五日是衣應捨若作淨若受持若不捨不作淨不受持至臘月十六日地了時捨除十日急施衣一切安居衣必待自恣時分若安居中分突吉羅

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

毗尼毗婆沙卷第六 猶 表
失譯人名今附彙錄
第二十八事

此是不共戒比丘得畜雨衣比丘居得畜浴衣不得畜雨衣以居弱劣搭持爲難是故不聽畜雨衣畜雨浴衣凡有二事天雨時以障四邊於中澡浴若天熱時亦以自障於中澡浴二以夏月多雨常暴三衣搭持行來沙弥沙弥尼又摩尼不聽畜春殘一月應求雨衣半月應畜者從三月十六日至四月十五日是春殘一月從三月十六日至三月盡應求應作若得成衣從四月一日至十五日應畜畜法者得用浴搭持行來若不成立衣乃至四月十五日聽求聽作設三月十六日求衣至十八日十九日成立衣者律師云亦得畜用察其意制此一月內得求得畜而大制半月應求半月應畜若前安居至四月十五日應如法受持到七月十五日應者一處不應畜用若畜用者突吉羅亦不

須捨至來年安居時如前畜用不須更受若後安居從四月一日至五月十五日四十五日畜至七月十五日應舉一處不應畜用次第如前安居法若閏三月比丘不應前三月求作雨衣應後三月十六日應求作雨衣若比丘先不知有閏前三月十六日求作雨浴衣已竟於其中間長一月不得畜用應舉一處此是百一物中一事不須與人不須作淨若閏四月前四月十六日安居即日應受持雨衣至七月十五日於其中間百二十日常得畜以夏有閏多雨熱故過半月畜捨墮者律師云諸論師謂閏三月於前三月十六日求作雨衣至三月盡作衣已竟至後三月便受用至後三月盡從受來尼薩耆波逸提求來作突吉羅是名過半月畜是衣應捨波逸提罪懺懺悔過已從四月一日便畜用至四月十五日無過四月十六日受持次第如前法過半月衣從求作衣來突吉羅於閏一月

中言一尼薩耆波逸提設未捨衣未

悔過從四月一日至七月十五日中午更不得罪若無閏處比丘求雨浴衣往有閏處安居是人從求衣來作者閏三月無閏處比丘從三月十六日求雨浴衣於有閏處是前三月比丘於無閏處得雨浴衣已至有閏處始入後三月於其中間長一月未至求衣時以非求衣時故從求衣來者突吉羅過半月畜故從畜用來居薩耆波逸提以先有心故比丘不畜雨浴衣無罪雨衣至四月十六日能艾亦不可不受無過

第二十九事

此是共戒比丘互俱居薩耆波逸提三眾突吉羅此戒體若物向僧與前人說法令物自入捨墮物則還僧向三二一比丘突吉羅若比丘知是物向比丘互僧自求向已捨墮向三二一突吉羅若比丘知極越以物施僧迴向彼塔物即入彼塔不須還取以福同故比丘作突吉羅懺若比丘知極越以物施此僧者迴向餘僧者物

入此餘物者不須還取以僧者同故比丘作突吉羅懺若比丘知極越以自恣膺與此眾僧迴向餘僧自恣物應還與此僧以自恣物所屬異故比丘作突吉羅懺若不還此僧計錢成罪面門膺亦如是若比丘知物向一人迴向餘人應還取此物已歸此物主作突吉羅懺若不還彼物計錢成罪第三十事

此是共戒比丘互俱居薩耆波逸提畢陵迦婆蹉弟子有殘不淨酥油蜜石蜜殘宿而食惡捉不受內宿佛先但制五正食似食未制七日藥凡不受內宿等盡是先作也此戒體若病比丘須七日藥自無淨人求債難得應自從淨人手受從比丘口受已隨者一處七日内自取而食若病重口不受亦得服設者病比丘手受口受亦成受法設受已淨人若觸更受若即日受若以不受藥墮中應還更受若受藥已經二日三日有藥入中應還更受更從一日作始次第七日若藥眾多不知何者是受何者不受應

更手受口受然後服之若六日七日異病比丘不得復受藥經七日此藥至七日此藥應作淨若與人若服若不淨不與人不與至八日地了時居薩耆波逸提若不病人七日藥得於淨人邊作淨已得共一處隨時受食若自受已經宿取食犯殘宿食戒作波逸提懺此四種藥日中後一切時食無過若以時藥終身藥助成七日藥作七日藥服無過以七日藥勢力多故又助成七日藥故如以酥煮向此酥肉汁得作七日藥服如石蜜或時藥或以終身藥已成石蜜得作七日藥服如是或以時藥或七日藥以成終身藥作終身藥服無過或以終身藥或以七日藥以成時藥作時藥服隨勢力多故相助成故若分數勢力等者隨名取定如石蜜九雖勢力等以名定作七日藥服如五石散隨石作名作終身藥服如是若勢力多者隨力作名若力等者隨名定藥三十事竟

九十事初戒

此是共戒比丘且俱波逸提三眾突
 吉羅或有妄語入波羅夷實無過人
 法說有過人法故或有妄語入僧伽
 婆尸沙以無根法誇他比丘故或有
 妄語入偷蘭遮如說過人法不滿以
 無根法誇他不滿或有妄語入波逸
 提如無根僧殘誇他故如此九十事
 中種種妄語是謂妄語入波逸提或
 有妄語入突吉羅如三眾妄語或有
 妄語無罪如先作如在家無師僧本
 破戒還作比丘或有七事以成妄語
 一先作妄語意二發口妄語三妄語
 已說是妄語四異見五異欲六異忍
 七異知復有四事以成妄語一異見
 後三事如前或有三事以成妄語一
 先作妄語意二設言妄語三妄語已
 說是妄語若比丘不見事言見波逸
 提若見言不見若見謂不見語他言
 見若不見謂見語他言不見若見已
 疑為見不見語他言不見若不見疑
 為見不見語他言見以是心想故皆
 波逸提聞覺知亦如是一切隨心想
 說無犯見聞覺知以眼為見以耳為

聞鼻舌身為覺意根為知以三根性
 利力用偏多各分為名三根性鉅力
 用慶少拙名為覺復次三根能遠取
 境界各分為名三根近取境界故合
 為名若使妄語若書信妄語盡索吉
 羅若先無心妄語誤亂失口妄語盡
 突吉羅若說法義論若傳人語若凡
 說一切是非莫自攝為是常令推寄
 有本則無過也若狂心亂心病壞心
 無犯或有妄語不兩舌者如旋風土
 鬼來至我所自言持戒清淨雖欲不
 起如自稱過人法前人不聞不受重
 偷蘭若欲以無根法誇他先向同意
 說某甲比丘犯如是罪與我相助重
 偷蘭如破僧相助僧殘未滿者偷蘭
 九十事第二

此是共戒比丘且俱波逸提三眾突
 吉羅說本生因緣者一以誑輕毀過
 罪故二息誹謗故若不說本生外道
 當言瞿曇沙門无宿命通三以成十
 二部經故此是本生也佛用願智以
 知過去問日願智宿命智有何差別
 答曰宿命智知過去願智知三世宿
 命智知有願智二俱兼知宿命智
 知自身過去願智自他兼知宿命智
 一身二身次第得知願智一念超知
 百劫古時畜生所以能語今時畜生
 所以不語謂劫初時先有人天未有
 三惡初有三惡盡從人天中來以宿
 習近故是以能語今時畜生多從三
 惡道中來是以不語是中犯者有八
 種謂一種姓二伎三作四犯五病六
 想七煩惱八罵以此八種輕比丘者
 若以種伎作三事輕毀刹利婆羅門
 估客子三種人者突吉羅以此三事
 輕毀餘人者盡波逸提以餘五事輕
 毀刹利乃至疥施羅波逸提若以八
 事現前輕毀波逸提屏慶輕毀突吉
 羅若以八事輕毀比丘且突吉羅以
 此八事輕毀三眾突吉羅以此八事
 輕毀狂心亂心病壞心在家無師僧
 越濟人一切在家人諸人盡突吉羅
 六罪人亦突吉羅若前人有此八事
 輕毀者波逸提若無八事但為惱故
 輕毀突吉羅若遣使書信突吉羅若
 以八事輕毀言汝有此八事皆不應

出家法如是語故波逸提若直以八事輕毀突吉羅除此八事以餘輕毀者設言汝多食多眠多談語用出家受戒為突吉羅此戒體若聞者波逸提不聞者突吉羅凡設有先出家而後癩病者一切僧事故得共作若食時莫令坐眾中

九十事第三

此是共戒比丘且俱波逸提三眾突吉羅是中犯者有八種一種二伎三作四犯五病六想七煩惱八罵是八事皆用五事如是名如是性如是種如是作如是相此八事中三事種伎作傳向刹利婆羅門估客子比丘突吉羅以此三事傳向餘比丘波逸提若以五事傳向一比丘波逸提若以八事傳向四眾突吉羅傳向在家無師僧若遣使書信狂心乱心病瘵心瞞越濟人六罪人一切在家人盡突吉羅以五事者若比丘傳此比丘語向彼比丘說乃至言彼說汝是惡罵人用出家受戒為即問彼是誰耶若言某姓某姓是誰若言某種某種是

誰若言某作某作是誰若言某相若彼聞者波逸提不聞突吉羅所以次第五種者以同名同姓等多故宜次第定之或有兩舌非妄語非惡口如一比丘傳此比丘語向彼說當實說故非妄語軟語說故非惡口以分離心故名兩舌或有兩舌是妄語非惡口如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩舌以妄說故是妄語以軟語說故非惡口或兩舌是惡口非妄語如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩舌以虛語說故是惡口當實說故非妄語或有兩舌是妄語是惡口如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩舌以妄說故是妄語以惡聲說故是惡口妄語惡口作四句亦如是如是解已更說波逸提突吉羅解者應言聞已更說若聞者波逸提不聞突吉羅二種罵突吉羅在家人罵者說俗中種種不清淨出家人罵者直說出家中不如法事除此八事更以餘事者云汝是多眠多食人戲笑人用

出家受戒為突吉羅若言汝欺誑人多情詐人如是傳向比丘者聞則突吉羅不聞亦突吉羅若不傳彼此語但二邊說令離散者突吉羅

九十事第四

此是共戒比丘且俱波逸提三眾突吉羅是人有五種一者舊人二者客人三者受欲人四者說羯磨人五者見羯磨人是中犯者若舊比丘於相言諍中相言諍想如法滅已如法滅想還更發起波逸提相言諍中相助諍想亦如是如相言諍有四句相助諍犯罪諍常所行諍亦各有四句凡十六句此諸句中各得波逸提如舊比丘於四諍中作十六句客人受欲人說羯磨人見羯磨人亦於四諍中各有十六句凡五人八十句一一句中各得波逸提若舊比丘於相言諍中如法滅已如法滅想還更發起波逸提如法滅中不如法滅想還更發起波逸提如法滅中生疑還更發起

法苑珠林卷第六十三

波逸提如相言諍有三句句句中得
波逸提相助諍在罪諍常所行諍亦各
有三句有十二句如舊比丘容比丘
受欲比丘說羯磨比丘見羯磨比丘
亦各十二句凡六十句一一句中波
逸提若舊比丘於相言諍法不如法
滅想還更發起突吉羅如法滅諍中
生疑還更發起突吉羅如相言諍有
二句餘三諍亦各有二句凡八句餘
四人亦有八句凡四十句一一句中
突吉羅若舊比丘於相言諍法不如
法滅中不如法滅想還更發起不犯
如相言諍作一句餘三諍亦各有一
句如舊比丘於四諍中各作四句餘
四比丘亦各有四句凡二十句一一
句中不犯此戒體不問羯磨不羯磨
但僧和合如法作已後還發起不問
眾中昇處盡波逸提若是僧制不入
佛法還更發起突吉羅若非佛法非
僧法人和合作已作非法心還更發
起無罪除五種人外來與欲比丘盡同
九十事第五

此是不共戒比丘互與男子說法過

法苑珠林卷第六十三

五六語突吉羅二男子不犯式叉摩
且沙弥且亦突吉羅沙弥與女人說
法過五六語亦突吉羅女老能受姪
欲者若石女若小女未堪任作媼欲
者突吉羅五六語者五種語名色陰
无常受想行識無常此五語無犯若
過五語波逸提六語名眼無常耳鼻
身意無常是名五六語若過五六語
波逸提有智男子者謂解人情語言
意趣向可作證明者要是相解語言
若方類不同者一切不聽男子必是
白衣一切出家人亦不得以事同故
正使眾僧集會若有女人若多若少
無有智男子不得為說得為且說法
一切互眾以教誡法故無過若比丘
以為女人說法過五六語波逸提即
先坐處無有智男子更有異女人來
復為說法先女人亦在中坐二俱聞
法設說法已從坐起去道中更為異
女人說法先女人亦俱聞法若為女
人說法過五六語已入餘處更為女
人說法先女人亦在壁立聽若在餘處
處聽二俱聞法此三處說法皆於先

九十事第六

法苑珠林卷第六十三

女人邊得罪先女人已過五六語後
為餘女人說法亦同聞法以先因緣
故若初語時語語波逸提若不知前
女人在中者不犯若經說事波逸
提若偈說偈偈波逸提偈者三十二
字或三十字或二十字若轉經者亦
事波逸提不犯者若說布施福報
願若問而答若受五戒八戒若現
若說世間常事突吉羅

九十事第六

短句弟子誦長句齊聲誦者突吉羅
不犯者若師誦已弟子後誦不令聲
合不問同與不同句一切不犯義正
在同句齊聲得波逸提若句不同齊
聲者突吉羅但令聲有前後一切無
犯若二人俱經利並誦無犯不得合
明若比丘無處受誦乃至得從沙弥
且受法但求好持戒重德人作伴證
明耳亦得從白衣受法但不得稱阿
闍梨如是展轉皆得受法但消息令
不失威儀足味不足味足字不足字
亦如是若以同句教具戒人突吉羅
若師誦長句弟子誤受短句突吉羅
九十事第七

此是共戒比丘且俱波逸提三眾突
吉羅若為利養故向具戒人說者亦
波逸提與比丘結戒者為大人法故
若稱德行覆截過罪是小人法為平
等法故若自稱聖德則賢愚各異前
人於眾僧無平等心頗有向未受具
戒人說過人法無犯耶答曰有若向
知識同心無外不為名利而為說者
無犯若遇賊難畏失天命故語言汝

若然我得大重罪若為病故無人看
視得語前人若看我者得大福德如
是等因緣說則無罪以人身難得故
是故無過未受大戒人者除比丘比
丘且餘一切人是實有者實有過
人法若比丘實得四向四果向未受
具戒人說者波逸提若實得四禪四
無量心四無色定五神通不淨觀阿
那波那向他人說波逸提問曰不淨
觀阿那波那是近小法何以名過人
法答曰此是入甘露初門一切賢聖
莫不由之是故名過人法乃至為名
利故言我清淨持戒突吉羅若說天龍
鬼神來至我所為名利故波逸提若
言旋風土鬼來至我所為名利故突
吉羅若實誦三藏為名利故向人說
者突吉羅隨所誦經隨所解義隨能
問答為名利故向人說者突吉羅
九十事第八

此是共戒比丘且俱波逸提三眾不
犯與諸比丘結戒者為大護佛法故
若向白衣說比丘罪惡則前人於佛
法中無信敬心寧破塔壞像不向未

受具戒人說比丘過惡若說過罪則
破法身故除僧羯磨者凡羯磨者二
種如律文說若向未受具戒人說比
丘過罪者波羅夷僧殘向未受具戒
人說二篇罪名波逸提說罪事突吉
羅若說下三篇罪名突吉羅說罪事
亦突吉羅不問前比丘有罪無罪向
未受具戒人說其處罪盡波逸提若
說四眾罪突吉羅若遣使書信印信
亦突吉羅若說出佛身血壞僧輪對
首偷蘭遮若說四事邊十三事邊一切
偷蘭遮突吉羅若說四眾處罪突吉
羅若比丘見餘比丘犯波羅夷者見
比丘與女人說過人法謂為波羅夷
云何波羅夷謂僧殘邪見比丘與女
人說過人法謂與女人作惡語是名
於波羅夷謂僧殘云何謂波逸提見
比丘與女人說過人法謂與女人過
五六語云何謂波羅提提舍且見比
丘與女人說過人法謂從女人精舍
內受飲食云何謂突吉羅見比丘與
女人說過人法謂語女人汝盲汝瞎
若比丘見餘比丘與女人惡口語是

若比丘見餘比丘與女人惡口語是

薩婆多毗尼毘沙卷第六十八

中律多毗尼毘沙卷第六十九

薩婆多毗尼毘沙卷第六十三

名僧殘云何於僧殘謂波逸提見比丘與女人惡口語謂過五六語是謂於僧殘謂波逸提云何謂波羅提提善且見比丘與女人惡口語謂從女人精舍內受飲食云何謂突吉羅見比丘與女人惡口語謂從女人汝盲汝暗云何謂波羅提見比丘與女人惡口語謂說過人法若比丘見比丘與女人過五六語是謂波羅提云何謂波羅提提善且若見比丘與女人過五六語謂從女人精舍內受飲食云何謂突吉羅若比丘與女人過五六語謂語女人此黑此白云何謂波羅莫若與女人過五六語謂說過人法云何謂僧殘若見比丘與女人過五六語謂與女人惡口語若見比丘從女人精舍內受飲食是名波羅提提善且云何謂突吉羅見比丘從女人精舍內受飲食謂語女人此言此暗云何謂波羅莫見比丘從女人精舍內受飲食謂說過人法云何謂僧殘見比丘從女人精舍內受飲食謂與女人作惡口語云何謂波羅提見比

丘從女人精舍內受飲食謂與女人過五六語若見比丘語女人此白此黑是謂突吉羅云何謂波羅莫見比丘語女人此言此暗謂說過人法云何謂僧殘見比丘語女人此言此暗謂與女人作惡語云何謂波羅提見比丘語女人此言此暗謂與女人過五六語云何謂波羅提提善且見比丘語女人此言此暗謂從女人精舍內受飲食若比丘見餘比丘犯波羅莫生疑為波羅莫為非波羅莫如見比丘共女人作媾謂為故出精謂為石女後便斷疑於波羅莫中定生波羅莫想問曰何由斷疑答曰遇善知識故斷疑遇善知識能斷不善法能滅邪法能斷不定法若見比丘犯僧殘生疑見與女人赤體相抱疑為赤體為合爻為石女為非石女若比丘犯與女人過五六語疑為過五六語為不過為石女為非石女若比丘見比丘學家中取食疑為作羯磨若未作羯磨若比丘見餘比丘語女人此言此暗生疑為言此言此暗為說餘言

九十事第九
與諸比丘結戒者為滅闍諍故為滅苦拙故為得安樂行道故此是共戒比丘互俱波逸提三眾突吉羅此戒體若僧和合作羯磨不作羯磨與知事執勞若人若僧祈物若自恣物知合與已後便呵言隨親厚與波逸提凡眾僧中若為僧執勞若人若大德及貧匱者若僧和合與盡得與之若與欲和合後呵者波逸提若在外來呵者突吉羅此戒不必言隨親厚與但言不應與盡犯
九十事第十
此是共戒三眾不犯闍那者是佛異母弟優填王妹兒俱舍毗國是闍那所生廣白淨王安慶宮室也拘舍弥國安一宮室也闍那母常在此中有一妹亦適此國以是因緣闍那多住此國又以此中利益眾人多故多住此國與諸比丘結戒者為莫重波羅提木又故為長養戒故為滅惡法故闍那以十二年前佛常說一偈今說五篇名為雜碎是中犯者若說四波

羅夷呵者若說一戒呵言何用說是
嬉戒為得一波逸提若呵事者四波
逸提若四通呵者一波逸提若說戒
序時呵者得一波逸提問曰戒序非
戒何以得罪耶答曰戒序說二百五
十戒義者呵戒序即是呵一切戒是
故得罪如是次第十三事二不定三
十事九十事四悔過眾學法有百八
事若一一呵百八波逸提若通呵一
波逸提七滅諍亦尔若說隨律經呵
者亦波逸提若凡經中有隨律經時
說呵者盡波逸提除隨律經說餘經
時隨多隨少呵者盡突吉羅問曰何
以說呵戒隨律經等罪重餘經罪輕
答曰戒是佛法之平地為善由之生
又戒一切佛弟子皆依而住若無戒
者則無所依一切眾生由戒而有又
戒入佛法之初門若無戒者則無由
入沮洳城也又戒是佛法之瓔珞莊
嚴佛法是故罪重

九十事第十一

此戒二緣合結一戒初緣拔寺中草
第二緣斫大旱跋羅樹破鬼柁村是

樹神後夜時往詣佛所頭面禮佛足
一面立問曰鬼神何以夜至佛所答
曰佛在世時夜時多為天龍鬼神說
法晝多為人說法所以人若見
諸鬼神則生怖畏是以晝夜各異一
面立者諸神於佛愛敬心重故有所
請求故有為諸神多樂清淨地不淨
故以是種種因緣所以不坐冬八夜
時寒風破竹炎天竺冬末八夜春初
八夜是盛冬時所以介者寒勢將盡
必先感後衰又云以日下近地故熱
勢微少是故寒甚所以獨言破竹者
以竹家堅尚破况餘木耶又云竹性
法熱冬夏常青寒甚故破何况餘木
與諸比丘結戒者為不惱眾生故為
止誹謗故為大護佛法故凡有三戒
大利益佛法在餘誦一不得搭二不
煞草木三不掘地若不制三戒一切
國王當使比丘種種作役有此三戒
帝主國王一切息心此是共戒比丘
且俱波逸提三眾是淨人故不犯有五
種子根種子莖種子節種子自落
種子實種子根種子者謂胡蘿蔔蒜

菁根如是等根生者莖種子者謂安
石榴葡萄楊柳如是等莖生者節種
子者甘蔗蔗竹細竹如是等節生者
自落種子者謂麥藍羅勒胡荽橘梨如
是等自落生者實種子者稻麻麥大
豆小豆粟床等比皆是實種子若比
丘五種子中自斷教斷自破教破自燒
教燒皆波逸提教他者教比丘比丘
得波逸提若教三眾突吉羅若一時
燒五種子者一波逸提若一一燒隨
所多少一一波逸提若摘樹菜若一
一摘一一波逸提若一下斷樹一波
逸提如是等比以類可解凡淨生果
生菜若合子食是五種子者一切火
淨若不合子食設果菜非五種子但
刀爪淨一切得食律師云一切果若
合子食應火淨若不合子食一切時
得食不須刀爪淨而食佛自說生果
菜不問有種子無種子要須淨而食
不淨果若合子吞咽突吉羅若嚼破
波逸提

九十事第十二

此是共戒比丘且俱波逸提三眾突

法苑珠林卷第六第十張

吉羅此戒體僧先差十四人瞋譏是人者波逸提凡差十四人若羯磨若不羯磨二俱無過若十四人未捨羯磨瞋譏是人者波逸提若捨羯磨瞋譏是人突吉羅乃至別房乃同事差作知食人瞋譏是人突吉羅遙瞋譏十四人若聞者波逸提不聞者突吉羅遙瞋譏者不在面前言音足相聞了若遣使書信突吉羅

九十事第十三

此是共戒此戒有二憶識羯磨不隨問答惱他作憶識羯磨作憶識羯磨已不隨問答惱他波逸提未作羯磨不隨問答惱他突吉羅二默然惱他故作憶識羯磨作憶識羯磨已默然惱他波逸提未作羯磨默然惱他突吉羅五篇戒中有三戒二結已合作一戒如四事中媼戒一以共人行媼結戒二以共畜生行媼結戒此九十九事中有二戒二結合作一戒如前瞋譏戒初以瞋譏陀驃差會故是一結也後不現前瞋譏便遙瞋譏復更結戒是二結也雖前後二結故是一戒

法苑珠林卷第六第十張

譏戒此不隨問答戒亦二結也初以不隨問答因以結戒是一也二以默然惱他是二結也雖是二結故是一不隨問答惱他戒也憶識法者一切五眾盡與憶識問曰此憶識者是現前不現前答曰比丘比丘現前三眾不現前要在界內如學家羯磨亦在界內覆鉢羯磨不現前三眾亦不現前作羯磨已若捨戒沙弥即先羯磨若返戒還俗後作比丘即本羯磨若根變作且即本羯磨若互根變亦如是亦得作布薩自恣百一羯磨一切盡得作僧祈自恣面門騰一切盡同得授他經法亦得從他受經法盡無尋也不得作和上依止畜沙弥不捨羯磨得受具戒不隨問答戒體必是比丘共說波羅提木又為惱故不隨問答波逸提若且三眾問戒中事不隨問答突吉羅若問餘經法事不隨問答突吉羅若出所犯罪得解羯磨六法互根變作沙弥沙弥互根變作沙弥

九十事第十四

法苑珠林卷第六第十張

此是共戒比丘俱波逸提三眾突吉羅與諸比丘結戒為行道安樂故為長養信教為令檀越善根成就故僧臥具者虛細繩牀木牀種種被褥枕露地者無覆障處是中犯者凡有二時一地了時二日沒時若比丘初夜初分露地數僧臥具在中若坐若卧去時不自舉不教人舉至地了時波夜提乃至地了時數僧卧具不自舉不教人舉至地了竟波逸提地了時若露地數僧卧具在中若坐若卧去入室休息至日沒時波逸提若日沒時露地數僧卧具入室休息至日沒竟波逸提若露地數僧卧具已出寺過四十九步地了波逸提若露地數僧卧具已不鳴人遊行諸房突吉羅若自卧具者不隨時舉突吉羅若數露地所以時舉者一畏雨濕二畏日曝三畏風吹以守護故應舉覆處若露地數僧卧具不問出寺不出寺至地了時波逸提若雖有覆障而日雨所及皆波逸提若數僧卧具出寺外不問遠近至地未了日未沒突

九十事第十四

薩婆多毗尼毗婆沙 第六卷第十七品 吉羅

九十事第十五

此是共戒比丘俱波逸提三眾突吉羅是中犯者若客比丘房中數僧卧具出界去波逸提若舊比丘房中數僧卧具出界去作是念即當還速急回緣不得即還出界至地了時突吉羅卧具者產細牀木牀被褥種敷者若房內數僧卧具出寺若近若遠皆應付囑若不付囑應自卷繫舉之付囑次第法盡在律文好持戒六沙弥亦得付囑之若客比丘房內數卧具出界期還至地了時突吉羅若不期還出界至地了時波逸提若舊比丘數卧具竟出界不期還至地了時波逸提

九十事第十六

此是共戒三眾突吉羅與諸比丘結戒者為不苦惱眾生故為減闍諍故是中犯者若比丘瞋不喜手自牽出從牀上至地波逸提乃至從土墻上至地亦波逸提要必力能牽者波逸提力不能者突吉羅若使他牽者比

薩婆多毗尼毗婆沙 第六卷第十八品 丘比丘尼式又摩居士沙弥沙弥尼乃

至白衣牽比丘者波逸提若使比丘能牽者二俱波逸提不能者二俱突吉羅教餘能牽者波逸提若不能突吉羅若牽比丘三眾突吉羅若牽謂言暗症得戒沙弥波利婆沙摩那瑠波逸提在家無師僧本破戒比丘還出家受戒越濟人六罪人五法人突吉羅白衣無罪除因緣者若房壞諸難房中牽出不犯波羅夷先作餘心強牽出死者波羅夷不死者偷蘭遮若牽比丘且姪亂心牽摩提者僧殘若瞋恨心牽比丘且能者波逸提不能突吉羅若且牽比丘波逸提若比丘在僧柈房中若在居士房中牽且突吉羅若且在僧柈房中牽比丘者波逸提若居士房中牽比丘突吉羅

九十事第十七

此是共戒比丘俱波逸提三眾突吉羅是中犯者若比丘知比丘房中先數卧具竟後來於坐牀前若卧牀前若房內房外行履高履土睡前如是——處若自敷若使人敷能敷

薩婆多毗尼毗婆沙 第六卷第十九品 者波逸提不能敷者突吉羅此戒體

正戒不得強違前人意有所為若為憫他故開戶開戶開向開向然火滅火然燈滅燈若頃唎願讀經說法問難隨他所不樂事作一一波逸提必以惱他心故成罪

九十事第十八

此是共戒比丘俱波逸提三眾突吉羅是中犯者若卧牀若坐褥牀若一脚尖三脚不尖若二脚尖二脚不尖若三脚尖一脚不尖若四脚尖在重閣上隨用力坐卧一一波逸提若用一切軟物摺牀脚不犯若用磚石瓦等物能傷人者用以摺牀脚波逸提若重閣上安牀履牢固不穿漏者不犯若牀脚不失者不犯設失不用力坐卧不犯此戒體必是重閣尖脚坐牀安牀履底薄用力坐卧波逸提凡比丘坐卧法一切審詳不審詳必有所傷兼壞威儀突吉羅

九十事第十九

此是共戒比丘俱波逸提三眾突吉羅凡煞生有三種有食毛角皮肉

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六 第二十九

而然衆生有忿憎恚害而然衆生有無而貪利有無瞋害而然衆生是名愚癡而然衆生如闍那用有垂水是謂凝然衆生此然生戒凡有四戒於四戒中此戒取是先結既結不得用有垂水澆草土和泥便取有垂水飲既不得用一切有垂水便故棄畜生命既制不得棄畜生命便棄人命凡奪物命有四結戒以事異故盡名先作是中犯者若比丘取有垂水澆草上和泥隨用水多少用用波送提若欲作住止處法先應看水上細疊一肘作澆水囊令持戒審悉者澆水竟者器中向日諦看若故有垂者應二重作澆水囊若三重作澆水囊故有垂者此處不應住

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

新彫造

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七

僧

失譯人名今附秦錄

九十事第二十

此是不共戒且突吉羅三衆突吉羅闍那作房即日成即崩倒作此大房用三十萬錢功用甚大諸比丘為檀越說法房雖崩倒功德成就房未壞時佛已到此房中即是受用佛是無上福田佛既受用功德深廣不可測量又云房始成時有一新受戒年少比丘戒德清淨入此房中以撈枝倚房以此一持戒比丘已早檀越信施之德若起億數種種房間種種莊嚴下至金剛地際高廣嚴潔若須彌設有一淨戒比丘暫時受用已畢施恩何以故佛於无量劫中修善隨行今得成佛道始體解波羅提木又以授衆生波羅提木又非世間法是背離世俗向返洹門凡房舍卧具飲食湯藥是世間法非是離世離得之法是故一淨戒比丘若曾受用已干劫恩若作僧新房舍及以塔像曠路作

井及作搞探此人功德一切時生除

三因緣一前時事毀壞二此人若死

三若起惡邪無此三因緣者福德常

生佛先已入此房中上下重往返經

行令檀越施功德不空佛以神力感

諸弟子與檀越次第說法凡作房法

有三品上中下覆房法各自有限若

下房以中上房覆法者以珍重故煮

須成故若用草覆草草波逸提若中

房以上房覆法者亦以珍重故若用

草覆草草波逸提若隨上中下覆法

者以須成故房成已一波逸提若不

須疊牆成無罪

九十事第二十一

僧不差教比丘且戒初緣余時佛告

諸比丘我教化四衆疲極問曰佛得

那羅延身身無疲極得十力四無所

畏大慈大悲心無疲極何以言疲極

耶答曰佛無疲極隨世俗法故如父

知子堪理家事雖自有力以兒堪任

故欲以事業委付兒故云我氣衰老

家事汝一切知之佛亦如是雖不疲極

欲以教法以授弟子隨世法故說言

疲極所以令諸弟子教誡且者一以現無怯法故二師與弟子知見同故三欲現勝特比丘功德智慧故四為諸比丘於且眾各有因緣應受教化故

九十事第二十二

難陀者更有難陀非佛弟難陀往昔維衛佛出現於世為眾說法彼佛滅後有王起牛頭栴檀塔種種莊嚴此王有五百夫人供養此塔各發願言願我等將來從此王邊而得解脫今時王者今難陀是今時五百夫人者今五百且是以是本願因緣故應從難陀而得解脫此中次第三戒已捨羯磨教且人故三戒亦捨設為且說法時至日沒者以壞威儀突吉羅若呵與且說法人以壞威儀故亦突吉羅拘摩羅偈者有堂名拘摩羅以堂主名拘摩羅故堂名拘摩羅佛在拘摩羅堂上為拘摩羅天說此偈得入見諦以是因緣名拘摩羅

九十事第二十四

若不期而偶共同道當使相去語言不相聞處若相聞已還突吉羅若且

與比丘期比丘不許若比丘與且共期且不許若相聞語聲突吉羅水道亦如是水者中涉行且與比丘期行突吉羅此戒不共三眾突吉羅是中犯者若比丘與且共期陸道行從一聚落至一聚落波逸提若中道還突吉羅向空地無聚落處乃至一拘盧舍

五百波逸提若中道還突吉羅水道亦如是若與式又摩且沙弥且議共道行同且也大衆前去者以佛在男子中得阿耨多羅三藐三菩提故又以比丘於四眾中取上首故以此因緣故名大衆除因緣者若多伴而行道有疑怖畏多伴者若有二三白衣若議行者突吉羅若百千伴亦必有白衣不識無罪水道亦如是此戒若多且共期行止一波逸提不犯者不期去若有王夫人共行不犯設有夫人若共期亦突吉羅

九十事第二十五

此是比丘且不共戒且與比丘議載船突吉羅三眾突吉羅是中犯者若一比丘與一且共期載一船一波逸

提若比丘一乃至與四比丘共在一船四波逸提隨且多少隨得亦所波逸提若四比丘與一且共載一船各得一波逸提亦隨且多少得亦所波逸提與式又摩且沙弥且共期載船同且是中犯者若比丘與比丘且共期載一船上水從一聚落至一聚落波逸提道中還突吉羅若無聚落空地乃至拘盧舍波逸提中道還突吉羅下水亦如是不犯者若不共期若直渡若欲直渡為水所漂去若直渡前岸端崩墮若失行具若行船人不知捉船如是比丘本欲直渡以此諸難或上或下不犯若且與比丘各在異船共期無白衣伴波逸提若不期必使語聲不相聞若相聞突吉羅若陸道行恐怖水行無恐怖共期無罪若船有多白衣期無罪

此是不共戒比丘與且應量衣鉢波逸提沙弥與非親里且衣突吉羅比丘且式又摩且沙弥且與非親里比丘衣突吉羅若比丘與式又摩且沙

九十事第二十六

此是不共戒比丘與且應量衣鉢波逸提沙弥與非親里且衣突吉羅比丘且式又摩且沙弥且與非親里比丘衣突吉羅若比丘與式又摩且沙

薩婆多毗尼藏卷第七 第六條 備

弥互同互波逸提若遣使與突吉羅若與五種糞掃衣三種波逸提牛嚼衣鼠噉衣火燒衣二種衣突吉羅男女初交會所汗衣女人產所汗衣若與應量白衣波逸提以涂應法故若與不如法色衣亦波逸提亦以涂應法故若二比丘共與一亠衣若以一衣與二亠突吉羅若不應量衣鉢鉢鏤匙摻一切器物衣鈿乃至一尺一寸一縷一鉢食中乃至一餅一果皆突吉羅除打捷推衆中次第與食不犯是中犯者若非親里互謂是親里謂是親里者如有姊妹別離既久後見他人謂是親里又如更娶異母或以私通而生男女或先懷妊今生男女以是因緣謂是親里如是諸比丘以類可解若與衣者波逸提若非親里互謂是親里比丘互式又摩互沙弥互與波逸提若非親里互生疑是親里非親里乃至是出家互非出家互與衣波逸提若比丘有親里互生非親里想者謂若姊妹別離既久後設相見謂非親里如父外通設生男女

薩婆多毗尼藏卷第七 第七條 備

又如異母懷妊後適他家而生男女又如父與自家婢使共通而生男女是謂親里非親里想若與衣者突吉羅若親里互謂非親里乃至謂是出家若生疑是親里非親里乃至是出家互非出家互若非親里互若謂若不謂若疑若不疑與不淨衣馳毛衣牛毛衣羖羊毛衣雜毛織衣與突吉羅

九十事第二十七

若比丘互與非親里比丘作衣突吉羅三衆亦突吉羅是中犯者若比丘為非親里比丘互作衣隨一一事中波逸提若割截袈突吉羅若刺針針波逸提若直縫針針突吉羅若繩綴時突吉羅若綵緣突吉羅若與親里互作不犯此中作衣盡是應量衣若作白衣若作非法色衣盡波逸提若作五種糞掃衣三種波逸提如前二種突吉羅亦如前說若互遣使持衣財來與作衣突吉羅若使人與作突吉羅若二人共作一衣突吉羅若與式又摩互作衣波逸提若與作一切

薩婆多毗尼藏卷第七 第八條 備

不應量衣突吉羅若洗隨一一事突吉羅若涂一一灑波逸提若作馳毛牛毛羖羊毛筆衣亦波逸提

九十事第二十八

此是共戒互俱波逸提三衆突吉羅若與式又摩互沙弥互屏覆處坐覆波逸提屏覆者無慚愧處可作嫌欲處獨與一亠者更無第三人是中犯者若比丘獨與比丘互屏覆處坐波逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨得亦所波逸提

九十事第二十九

此是共戒互俱波逸提三衆突吉羅若石女小女未堪任作媼欲者突吉羅前屏覆戒此露處戒後二食家中戒與未受具戒人同宿過二宿戒與女人同室宿戒此六戒雖事同而義有異屏覆露處一食家戒此四戒正二人更無第三人成罪後過無宿戒與女人同室宿戒此二戒設有多人亦得成罪又前四戒晝日犯後二戒夜犯此二戒如是差別是中犯者若比丘獨與一女人露處共坐波

逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨
得余所波逸提相去一尋坐波逸提
相去一尋半坐突吉羅不犯者若相
去二尋坐若過二尋坐不犯

九十事第三十

此是不共戒沙弥突吉羅此戒體比
丘且向檀越偏讚比丘功德智慧而
後得食波逸提若式叉摩尼沙弥尼
作因緣食亦波逸提請大迦葉舍利
弗大目連阿那律凡有五事能與眾
生作現世福田一入見諦道二大
盡智三滅盡定四四無量五無諍三
昧出見諦道所以令人得現世福已
從無始已來為邪見所惱今證見諦
盡一切五邪皆悉無餘不壞信見今
始成就以此因緣令人得現世福大
盡智生所以令人得現世福者眾生
從元始來為癡愛憍所惱今得盡智
三垢永盡以此因緣令人得現世福
若出滅盡定亦令眾生成現世福又
言從滅盡定出正似從涅道中未以
此因緣故得現世福又言若入滅盡
定必次第從初禪乃至非想處然後

入盡定若出定時必從非想次第入
无所有處乃至初禪入散亂心以心
遊遍諸禪功力深重是故令眾生成
現世福四無量者以心緣无边眾生
拔苦與樂益物深廣以此因緣故令
眾生成現世福無諍三昧此是世俗
三昧非无漏也諍有三種一煩惱諍
二五陰諍三鬪諍一切羅漢二種諍
盡煩惱諍鬪諍此二諍盡五陰是有
餘故未盡有此五陰能發人諍唯有
無諍三昧能滅此諍一切羅漢雖自
无諍不能令前人於身上不起諍心
无諍羅漢能令彼此無諍一切滅故
能令眾生成現世福比丘且語居士
婦言請比丘為請誰耶答言請某比
丘且語居士婦言余為辦粳米餅酥
豆羹鷄肉鵝肉鶉肉比丘食者波逸
提乃至教以少薑著食中比丘食者
突吉羅此戒體但偏讚其德不問凡
聖盡食者波逸提若比丘且言請比
丘居士婦言為請誰耶答言請某居
士婦言我已先請問辦何食答言應
食為辦粳米餅乃至鷄鵝肉等比丘

食者突吉羅若不曲讚功德但說布
施沙門功德其福甚大如是凡說布
施之福比丘食者無罪
九十事第三十一

此是不共戒比丘且三眾不犯本時
有一比丘秋月冷熱病盛不能飲食
天竺冬末月八日春初月八日此十
六日寒勢猛甚多發冷病以冬春氣
交諍故又日在下道行光照處少是
故寒甚春末月八日夏初月八日此
十六日熱勢極盛多發熱病以日正
在上故所照處廣是故大熱夏末月
八日冬初月八日此十六日不寒不
熱以日所行道不高不下故以寒熱
俱有發冷熱病利益比丘故聽三種
具足食應食謂食好色香味病比丘
應受一請不應受二請若受一請不
能飽聽受第二請不應受第三請若
受第二請不能飽聽受第三請不應
受第四請若受第三請不能飽應受
已漸漸食乃至日中若比丘數數食
波逸提除時者謂病時若病以食
消息病則折換聽數數食又除施

薩婆多毘盧遮那佛經卷第七 第十二張 猶請

衣時是名時是中犯者若比丘有衣食請彼有衣食來受請及食不犯若比丘有衣食請彼无衣食來受請不犯食者波逸提有衣食請彼有衣無食來受請不犯食者波逸提若无衣食請彼无衣食請彼无衣食來受請突吉羅食者波逸提若无衣食請彼有衣無食請彼有衣無食請彼有衣無衣食請彼有衣无衣食請彼有衣无衣食未受請突吉羅食者墮若有衣無衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者犯若有衣無衣食請彼無衣食未受請突吉羅食者波逸提不犯者得多衣有食請一切有衣食來不犯從今聽諸比丘節日數數食彼與他竟受彼中食何者與他謂相食相者吉凶相也故作食作食者為大德比丘故作也齋日食月一日十六日眾僧別房眾僧請獨請皆應與他若五眾請不應與他若有衣食請彼有衣無衣食來受請無犯若至外有擅越請言比丘來食與汝衣受請

薩婆多毘盧遮那佛經卷第七 第十二張 猶請

無犯食亦無犯有衣食請無衣食請者若衣食請受請无犯食亦無犯若無衣食請受請突吉羅食者波逸提凡兩有必一得一失若隻句必應若有衣食請受請無犯食亦无犯彼无衣食來出外若擅越言與食无衣受請突吉羅食者波逸提以此類之義可解也

九十事第三十二

此戒共且俱波逸提三眾突吉羅是中犯者若比丘福德舍過一食墮若過一夜宿不食者突吉羅若餘處宿是中食者墮若不病是中過一食墮病者乃至從一聚落來身傷破乃至竹葉所傷皆名為病不犯者一夜宿受一食若病若福德舍主是親里若先請者待伴欲入嶮道若福德舍多次第住若知福德舍人請住皆不犯福德舍者根本為佛弟子一切出家人欲使福深廣故然宿一切出家在沙門婆羅門悉皆不聽遮食而食多為出家人在家人不定或與不與九十事第三十三

薩婆多毘盧遮那佛經卷第七 第十二張 猶請

凡眾生起煩惱發狂者皆由先深愛樂失所重故佛以神通力化令見之如此長者失女夫故悲惱成狂佛以神力化作女夫共在一處以此因緣慈心即滅佛以慈力彼瞋即滅者有乘生應於佛得利益者設起煩惱必先以慈心神通力故令煩惱心滅然後說法如此比類有十三因緣一昧眼女父懷瞋誦佛所佛以慈心神通力故彼瞋即除而後說法二舍衛國有一長者有一子愛之甚重而少死又多穀麥雹霜壞敗蕩盡以此狂亂佛以神力狂迷即除聽法見諦三有一婆羅門生六子皆容貌端政一時盡死猖狂而行佛以慈心神力化作六子盡在佛前即慚愧歡喜狂亂尋除佛為說法入見諦道四阿閼世王欲醉為欲來蹈佛佛以慈心神力化作火坑五指作師子王為畏怖屈膝禮佛佛以手摩頭命盡生天五優波斯那懷瞋向佛佛以慈心神力化大毒蛇在道兩邊令悟以慈悲心故證此地中怖畏心故慈害即滅六琉璃王

罰舍夷國得諸釋子埋身地中不令動搖佛以神力化作園林浴池以歡其心琉璃王與諸釋女在堂五欲自娛諸女問王何以歡喜種種娛樂王答女言得勝怨家是故尔耳女言以諸釋種盡是賢聖不與物諍故王得勝耳若不尔者但令一人與王共鬪王不能勝琉璃即恚別其手足擲置塹中佛以慈心神力令得手足聞法見諦七佛在樹下尔時魔王與無數兵衆來欲言佛佛以神力降伏魔敵隨前類像化而伏之為師子之像以伏其帝金翅鳥像以伏其龍其夜叉者現毗沙門王如是以八舍利弗目連以不忍見佛泪洎便先泪洎以其先泪洎故七万阿羅漢同時泪洎當於尔時四輩弟子莫不荒乱於時如来以神通力化作二大弟子在佛左右以此緣故衆生歡喜憂惱即除佛為說法各得利益九有一居士佛記七日當取命終入於地獄阿難往語誠如佛語無二而以世樂染心不以此意猶作樂自娛阿難以日垂盡燕

有大力強牽至佛所以手摩之燕令出家隨宜說法得阿羅漢道十有一長者唯有一子甚愛為所蹈躐父即荒迷狂行東西佛以神力化作其兒使令見之荒心即除佛為說法發辟支佛因緣十一有龍女往至佛所其夫瞋恚佛威令瞋滅尋為說法受三自歸十二鵠入佛影中不移轉十三病比丘佛自洗浴然後說法得阿羅漢如是有十三因緣以慈心神力除滅惡心後授法利外國法白衣舍晨起作食常分食分與七食比丘置一處來者與之外國僧法若七食時各分處某甲比丘至某處某甲比丘至彼處各當實利若檀越先分一升當取一升不得長索若長索更得一小鉢者波逸提不得者突吉羅若主人先辦大鉢一鉢盡與比丘不得更索若更索得者波逸提已得食已無出外與比丘法此食若能自食盡則止若不能盡隨意分處若欲如法者主人舍先三鉢盡與比丘若量腹取者好餘長者外見七食比丘應示處若不示

處突吉羅鉢量數大鉢一鉢是中鉢二鉢下鉢三鉢中鉢二鉢是下鉢三鉢若檀越舍先留上鉢一鉢盡與比丘比丘更索突吉羅得小鉢一鉢波逸提若主人先留小鉢一鉢盡與比丘比丘更索突吉羅索乃至更得小鉢二鉢亦突吉羅以本制戒限小鉢三鉢故若更索得小鉢三鉢者波逸提若主人先留中鉢二鉢盡與比丘比丘更索突吉羅索更得小鉢一鉢墮若主人先不留食隨檀越與多少元過更索突吉羅若先與小鉢一鉢若更索乃至得小鉢二鉢突吉羅若得小鉢三鉢墮如是隨與多少後更索突吉羅得三小鉢外更索一小鉢墮以類推之盡可解也若檀越自恣請不問多少也此是共戒比丘互俱墮三衆突吉羅五道中供人取食過限者墮四道突吉羅是中犯者若比丘以上鉢取者應取一鉢不應過若取二鉢墮若以中鉢取極多取二鉢若取三鉢墮若以下鉢取極多取三鉢若取四鉢波逸提

九十事第三十四

薩婆多毗尼律沙卷第七 第十八 雜禁

此戒不共三衆不犯是中犯者若比丘食竟從坐起去不受殘食法若取根食波逸提此十五種中隨取何食已從坐起去不受殘食法十五種中隨取何食墮若一時和合嗽十五種一波逸提若異時各各異嗽十五波逸提受殘食法者隨所能食多少盡著鉢中知諸比丘一食未竟未從坐起徒是人邊偏袒胡跪擎鉢言長老憶念我受殘食法若前比丘不少多取者不名受殘食法若以鉢食著地若著膝上不名受殘食法若以此為受殘食法者隨若相去手不相及者不名為受若以不淨食若以不淨肉受不名受殘食法不淨食者殘宿食惡捉食共宿食不淨肉者狗肉惡鳥肉等也若欲食五種法陀居而以五種言聞屋受者不名為受如是展轉欲食此而受彼悉不成受諸不成受而食者皆波逸提大比丘邊得受殘食法也四衆邊不得若上座邊應偏袒胡跪事事如法若下坐邊唯除胡

薩婆多毗尼律沙卷第七 第十九 雜禁

跪餘法志同優波離問佛比丘有幾處行時自恣幾住幾坐幾卧所以問者若義不問佛義相不顯問已理相分明行者无尋優波離問佛印封已後諸弟子頂戴奉行如得王封隨至四關無敢遮者此亦如是又如佛於三千世界於法自在无能過者優波離於閻浮提內解律自在無能過者又云優波離三千世界無能及者是人問佛佛自答之理无不盡佛告優波離有五處比丘行時自恣五處住坐卧行有五者知行知供養知應食知種種食壞威儀住坐卧亦如是若比丘行洗口時有檀越與五種食比丘應食應行受殘食法不應住坐卧若住坐卧當知壞威儀不名受若以此為受食者皆波逸提不犯者若比丘言小住若日時早若啜粥若一切可取者囑不犯一切五衆及一切解法白衣邊盡得囑若一人受殘食法餘人食不成若行食應行時囑受殘食法不必行也知行者知是行時知供養者知前人與食知應者知應受不

薩婆多毗尼律沙卷第七 第二十 雜禁

應受知種種食者知分別食壞威儀者知行食時如是壞威儀如是不壞威儀

九十事第三十五

此是不共戒三衆不犯此戒體若比丘不嚼食不受殘食法以瞋心欲令惱故強勸令食食者波逸提不食者突吉羅是中犯者若比丘見餘比丘食竟不嚼食自恣請嗽十五種食隨食何食皆波逸提一切麥粟稻麻床未作麩餅麩盡名似食若壞成麩餅麩盡名正食別衆食

九十事第三十六

此戒凡共三衆不犯若僧祈食時應作四種相一打撻推二吹貝三打鼓四唱令令界內聞知此四種相必使有常限不得或時打撻推或復打鼓或復吹貝令事相亂無有定則不成僧法若不作四相而食僧祈食者不清淨名為盜食僧祈不問界內有比丘无比丘若多若少若適若不適若知有比丘若知无比丘盡名不如法食亦名盜僧祈不名別衆罪若作四

相食僧祈食者設使界內有比丘无比丘若多若少若知有比丘无比丘若来不来但使不遮一切无咎若使有遮雖打捷推食不清淨名盜僧祈若大界內有二處三處各有始終僧祈同一布薩若食時但各打捷推一切莫遮清淨无過若有檀越或作一月或作九十日長食者若能一切无遮大善若不能無遮初作食日應打捷推唱言六十鵬者入若有六十鵬者若多若少但令一人入即是清淨若無六十鵬者次唱五十九鵬者若無次第唱乃至沙弥沙弥一人入亦是清淨若都無者亦名清淨若初日不唱應日日唱如初日法若初日唱者乃至長竟若遮不遮一切無過若初日不唱應日日唱乃至一人入已餘遮不遮亦復无咎若不作此二種法若食時有遮界內乃至有一比丘以遮故不得食者此中一初僧得別眾食罪設界內無比丘故有遮食不清淨若作九十日長食初日如法唱九十日竟若檀越續有一月半月食

即前唱法為清淨不須更唱唯僧尼具九十日竟應日日唱若不日日唱即不清淨若有檀越請四人已上在僧布薩界內食應布薩慶請僧次一人若送一分食若不請一人不送一分食者波逸提若二處三處亦如是若各至布薩慶僧中取一人若送一分食則清淨自慶不須展轉取人送食也隨何處不請僧中一人不送一分食者波逸提設請一人送一分食外有異處比丘来若遮乃至不與一人食者波逸提若聚落界內雖無僧界設二檀越請四人已上於二處食應打捷推二處互請一人若送食一分若更有異比丘應如法入乃至一人若不互請及送食分食者墮若遮不與一人食亦波逸提若聚落界內先無眾僧有檀越請四人已上應打捷推若不打捷推設知此中乃至有一比丘不来食者得別眾食罪若疑有比丘而便食者突吉羅若都無疑心若打捷推不問有无一切無罪僧祈食法隨處有人多少應令食有

常限計僧祈食謂一日食幾許得同一年若日食一斛得同一年應常以一斛為限若減一斛名盜僧祈若增出一斛亦名盜僧祈若減一斛食僧應得者失此食故若出一斛則令僧祈斷絕不續故既有常限隨多少一切无遮若僧多時隨共食之若僧少時亦共食之設有餘長留至明日次第行之如是法者一切无過留至明日所未許也若行路時檀越請食四人已上若伴中乃至有一比丘別食者此諸比丘得別眾食罪以遠遊行時隨所住處縱廣有一拘曇舍此界內不得別食不得別布薩雖非衣界若人各賣食雖四人一處共食無過若檀越食三人已下各異處食亦無過若一切共一處食大善若食僧食若檀越食時有異檀越別與四比丘食四比丘在僧中次第坐受以此食食得別眾罪若四人先取僧中次第食後得益者無罪若僧食時自在維那以僧物別作肥好已四人共食四人雖在一處无別眾食罪但食不淨

薩婆多毗尼毘婆沙卷第七 第三十二條 一 若比丘或食僧食若檀越食各取食
 分雖四人已上於別處食不犯別聚
 若四人已上雖在界內各自有物共
 作食不犯別聚若四人各自乞食於
 一處食亦無罪若四人中一人出食
 三人無食共一處食波逸提若別房
 波演檀越別與小食四人已上非足
 食故無罪設續與後食應僧中請一
 人若送一分食若各別食食不成眾
 不犯不尔者波逸提若僧食竟有客
 比丘來檀越與食四人已上無罪若
 客比丘遊行入有僧界內受檀越食
 四人已上一處食者波逸提若先自
 賣糧設本是檀越與共食無罪若同
 行四人一人有食於僧界內在一處
 與三人共食波逸提若在曠遠無僧
 界處有多比丘共伴一比丘別請三
 比丘共一處食波逸提以隨住處有
 自然拘屢舍界故若有行糧共一處
 食無過若客比丘眾多共伴入聚落
 界雖無僧界若比丘若白衣為檀越
 別請四人已上於一處食波逸提若
 同伴四人已上在聚落界內受一檀

薩婆多毗尼毘婆沙卷第七 第五十五條 僧 一
 越食先雖無僧但知有一比丘在中
 不請共食者波逸提若生疑心不問
 有無食者突吉羅若欲如法者應好
 隱悉聚落有比丘无比丘不生疑心
 食者無過若不尔應打撻推若遠不
 聞若聞不來則清淨如法復次若僧
 界若自然界若聚落界有檀越食僧
 食竟有客比丘來檀越與食四人以
 上無罪若比丘僧於比丘互僧无別
 眾過凡是別眾食盡是檀越食若僧
 折食一切盡无別眾罪但不如法食
 僧折食者食不清淨多得盜僧折罪
 若僧界內有檀越別食應請僧中一
 人若遣一分食若不尔者三人已下
 各異處食無過若僧界內有檀越食
 先作意請僧中一人而忘不請食已
 在前應作一分食置上座頭送與眾
 僧若僧遠者應取此食次第行之凡
 檀越食法必先請比丘若檀越在僧
 界內應語檀越請此界內僧中一人
 設請餘僧不免罪也若此僧結十
 拘屢舍界去僧道遠復不先請即日
 請者亦應作一分食置上座頭若能

薩婆多毗尼毘婆沙卷第七 第五十六條 僧 一
 得送與僧者善若不能得送與者應
 次第行之若三比丘一比丘互不犯
 若三比丘互一比丘不犯乃至三比
 丘一沙弥互不犯若三比丘在界外
 一比丘在界內不犯若三比丘在界
 內一比丘在界外不犯若三比丘在
 地中一比丘在空中不犯若三比丘
 在空中一比丘在地不犯除病時作
 衣時作衣者不問應量不應量衣一
 切盡聽若作衣時食難得者聽別眾
 食食若易得不聽別眾食除行時者
 極至半由旬若性若來是中犯者若
 比丘昨日來今日食墮明日行今日
 食波夜提若即日行即日道中食若
 到所至處食无犯犯亦尔大眾集時
 音或以法事或以餘緣眾僧集會極
 少舊比丘四人客比丘四人名為大
 眾雖大眾集食不難得者不聽別眾
 食食者波逸提沙門請食時者是外
 道沙門除佛五眾一切外道出家皆
 名沙門是中犯者若沙門請請已服
 俗作白衣持食與比丘比丘食者波
 逸提受請不犯若白衣請比丘請已

外道出家作沙門手持食與比丘
 比丘食者汝逸提若沙門請比丘沙門
 持食與比丘受請及食不犯若有檀
 越作長食或一月或九十日先隨意
 請人各使令定至作食初日一切令
 集清晨打捷椎衆僧集已勸化主比
 丘應立一處舉聲大唱六十膺者入
 先被請衆僧各住一處不被請中有
 六十膺者應入若无者次應唱五十
 九膺者入次第無者應唱沙弥入若
 無沙弥亦得清淨若檀越僧界內作
 食堂舍不容次第出在異處食無過
 若僧食時若是僧食若檀越食各取
 食分在外四人共一處食無犯若檀
 越舍內請四人已上食雖打捷椎若
 越越遮者知有一比丘不得食者盡
 得波逸提若大界內有二處僧初一
 日中二處俱有檀越食布薩處無過
 不布薩處若不請布薩處一人若不
 送一分食者此處僧盡得波逸提若
 狂心乱心病壞心滅損人若三比丘
 一狂心三狂心一比丘設界內四比
 丘四狂心各檀越與食盡無過乱心

病壞心滅損人亦如是凡別衆食以
 在界內界有檀越衆僧結界有聚落
 界有家界有野野處自然一拘曇舍
 界此界內不得別食不得別布薩但
 非衣界如是比丘是界內者不得別
 食又必是檀越四人已上共一處設
 界內有衆僧不如法食者波逸提若
 但知有一人不如法食者波逸提
 九十事第三十七
 此是共戒比丘俱波逸提三衆突
 吉羅是中犯者若比丘非時取食波
 逸提若食五種佐飽五種苦闇五
 五種似食若十五種一時食一波逸
 提若一一食一一波逸提若比丘非
 時中非時想食波逸提非時中時想
 食波逸提非時中疑食波逸提若時
 中非時想食突吉羅時中疑食突吉
 羅時中時想食不犯若非時食咽
 波逸提非時者從日中至後夜後分
 名為非時從晨至日中名時何以故
 以日初出乃至日中明轉感中則滿
 足故名為時從中至後夜後分明轉
 減故名非時又從晨至日中世人

營務事業作飲食是故名為時從
 中至後夜後分燕會嬉戲自娛樂時
 比丘遊行有所觸惱故名非時又從
 晨至日中俗人種種事務嬉惱不發
 故名為時從中至後夜後分事務休
 息嬉戲言笑若比丘出入遊行攻時
 被誹謗受諸惱害名為非時又比丘
 從晨至中是乞食時應入聚落性來遊
 行故名為時從中至後夜後分應靜
 拱端坐誦經坐禪各當所業非是行
 來入聚落時故名非時
 九十事第三十八
 此戒比丘共三衆不犯是中犯者
 若比丘散舉殘宿食波逸提若一時
 取十五種食一波逸提若一一取一
 一波逸提此戒體咽咽波逸提共食
 宿有三種若受食已作已有想若共
 宿若不共宿經宿突吉羅食則波逸
 提若自捉食名惡提捉時突吉羅作
 已有想經宿亦突吉羅食亦余若食
 不受不捉作已有想經宿突吉羅食
 亦突吉羅不問共宿不共宿但作已
 有想名內宿若他比丘食共宿無過

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七 第二十九 猶

觸捉白衣食已白衣還自取攝後與

比丘得食若曠野中得多飲食食已

棄去後來故在若誑鳥獸食處得取

而食若多人共粟麥手觸各各分已

即清淨也若食是佛鵬面門鵬自恣

鵬雖先受捉後買得食以無已想故

無罪

四度歲南齊分司大藏都監奉

勅開造

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八

失譯人名今附秦錄

九十事第三十九

此戒比丘比丘尼共三衆不共是中

犯者若比丘不受飲食著口中波夜

提隨所多少著口中咽咽波逸提有

四人得從受食男女黃門二根一切

非人畜生亦成受食凡受食者一為

斷竊盜因緣故二為作證明故從非

人受食得成受食不成證明所以聽

非人邊受食者曠絕之處無人受食

是故聽之若在人中非人畜生及無

智小兒一切不聽也又為止誑謗故

為少欲知足故生他信敬心故如昔

有一比丘與外道共行止一樹下樹

上有果外道語比丘上樹取果比丘

言我比丘法樹過人不應上又言擗

樹取果比丘言我法不得擗樹落果

外道上樹取果擗地與之語取果食

比丘言我法不得受而食外道生

信敬心知佛法清淨即隨比丘於佛

法中出家尋得漏盡若受果樹奈大

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八 第二十九 猶

據成受會一不大槃小槃圓槃机案但

一人受無過三不淨受食得突吉羅

九十事第四十

此戒不共比丘波夜提比丘尼四悔

過三衆突吉羅所以名美食者以價

貴故以難得故以愈病故或有美食

非美食以乳酪酥等是或有美食非

美食生酥油是亦是美食亦美食酥

肉魚脯是或非美食亦非美食呵梨

勒等是是中犯者若比丘無病為身

索乳酪生酥熟酥油魚肉脯得波逸

提不得者突吉羅若比丘無病為身

索飴羹菜等得者突吉羅不得者亦

突吉羅不犯者病若親里若先請不

索自與不犯若比丘乞食時至檀越

門彈指搥杖若問者隨所須語意令

知得者善若不得者不得惡索得者

突吉羅此中制食無病索酥油等波

逸提後過四月中制藥過四月請已

索酥油者波逸提

第三誦九十事第四十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突

吉羅前制有豆水澆草土和法此制

一切不得用虫水者若眼所見若流水囊所得一時舍利帶以淨天眼見空中虫如水邊沙如器中粟無邊無量見已斷食經二三日佛勅令食凡制有虫水齋肉眼所見流水囊所得耳不割天眼見也凡用水法應取上好細疊縱廣一肘作流水囊令一比丘持戒多聞深信罪福安詳審悉肉眼清淨者令其知水如法瀝水置一器中足一日用明日更看若有虫者應更好瀝以淨器盛水向日諦視若故有虫應作二重瀝水囊若二重故有虫者應三重作若故有虫不應此處住應急移去是中犯者若比丘知水有虫用者隨所有虫死一一波逸提若比丘用有虫水糞餅羹湯洗滌漱口身手足一切用者隨尔所虫死一一波逸提若有虫水無虫想用波逸提若有虫水有虫想有虫水疑用波逸提若無虫水有虫想無虫水疑用突吉羅若無虫水無虫想用無罪九十事第四十二

此是共戒比丘俱波逸提三象突
九十事第四十二

告羅此戒於五道由人道中得波逸提餘道突吉羅以趣異故食家女人名男子食家者自衣房舍也此戒體若白衣舍是行媾欲處更無異人此處強坐令他夫婦所欲不得隨意得波逸提是中犯者若比丘食家中強坐波逸提若起還坐隨起還坐得尔所波逸提不犯者斷媾欲家若交齋家若有所尊重人在坐和上阿闍梨父母如是此名尊重人也若此舍多人出入處不犯此戒與夫婦一處後戒獨一女人為異

九十事第四十三

此是共戒比丘俱波逸提三象突
九十事第四十三

隨得尔所波逸提若開戶向外無淨人者波逸提若開戶向內有淨人者突吉羅若開戶向內有淨人不犯此前後二戒若是童女石女小女未堪作媾欲者若根壞盡突吉羅與女屏屢坐戒凡有二種一與夫婦同處二與女人獨屢坐與女人露屢坐正有一種更無第三人與居亦有屏屢坐戒如前戒不與居屏屢坐戒是亦有與居露屢坐戒此九十事無在居戒因居有緣故制同戒

九十事第四十四

此戒共三象突吉羅毗羅然國近雪山故名毗羅然是外道沙門志所樂慶阿耆達者以供養火故名阿耆達問頗有沙門為大眾師多人所敬者不佛將受宿報故令發是念端政者身端政衣服端政威儀端政法端政諸根寂靜者六根不乱故身有圓光如真金聚設以閻浮檀金置於佛前佛出一餅即如土石無復光色即還自國為佛及僧辦夏四月多美飲食所以辦四月者以夏一時有四月故

法苑珠林卷第八 第六十

又彼國安居常以四月故也。斷外人客女樂自媒外事好惡一不得自問。曰佛是豪族加是法王舉世所宗不畏毀失遠近聽望何故也。答曰此婆羅門王從無始來為癡闇所盲不顧好惡是故尔耳。又此婆羅門長夜忘邪是法恣賊雖復請佛無信敬心是故不以為意。又佛欲現受宿報故使尔耳。又云阿耨達本無惡心直為外人所誤是使尔耳。王夜夢見自身倒地佛即挽起覺已請諸婆羅門師以占此夢。諸婆羅門以懷嫉心誑言此夢是大不祥。阿耨達言何以却之。婆羅門言王當四月斷外人客女樂自娛可滅此也。即隨其語如法行之。無上道者道凡三種。一聲明究竟道。二辟支佛究竟道。三佛究竟道。此三道究竟入泥洹門。故名道也。佛究竟道於三道中。最為無上。道剝除驕驕善。袈裟問曰佛常剝除不答曰不尔。佛袈裟如剝髮後。一七日狀問曰佛初得道時着袈裟不答曰無有白尔。得佛者要有三十二相。出家者法衣代。

儀吳是捨離煩惱而復一切。德智入其身內。如王女喻也。若凡夫若聲聞若緣覺一切種智終不入其牙也。佛若行三阿僧祇劫。緣覺百劫。聲聞二三身亦可得也。佛與大眾止此林中。所以然者以稱本要四聖種法。又欲折伏將來弟子憍慢心。故若有弟子得諸禪定。又有多聞通經藏者。謂應帶屢僧坊堂。不處林藪。而三界法王尚處林野。况餘人也。又為將來弟子作軌則。故佛既受處山澤。後諸弟子甘心受行。又欲為天龍善神說法。故一切天龍多樂閑靜。是故如來處林樹下。是時舍利弗獨住不空道山中。受天王釋夫人阿修羅女請。四月安居問曰人云何能消天食。耶答曰得禪定人不可思議。不足致款也。又諸天食多人。雖得食不得如天食法。少食則消。昔維衛佛時。高行凡志。因緣應此中說。凡馬食麥二十一斗。與馬一十。與比丘中有良馬食麥四十二斗。與馬二十。與佛問曰佛法平等。何以一多一少。答曰僧初者法應平等。

此檀越支隨施主意。又佛身大比丘。子小各量腹食。不失平等義也。阿難取佛分麥。并取自分入聚落中。一女入前讚佛功德。讚佛色身及法身。梵音聲善。薩修行時。於口四業多修。二業。一不惡口。得梵音聲。二修不非時。語得凡所言。說人皆信受。若作餅者。應彌勒佛時。作轉輪聖王。玉女寶貝自作餅者。此福無量。以此因緣。故必至阿耨多羅三藐三菩提。凡發菩提心有二種。一見佛發心。二聞法發心。此女人亦見佛。亦聞法。先聞阿難說佛功德。後取麥時。以心福深重。故一切林障廓然。開闢遙見世尊。阿難以指示之。此是佛也。女人見佛光相。殊特內心喜勇。發菩提心。佛言除佛五眾。餘殘出家人。皆名外道。食者十五種。食皆名為食。是中犯者。若比丘一。與外道十五種食。一波。逆提若一一。與一一波。逆提不犯者。若外道外道。女病者。親里者。求出家時。與不犯出家時者。四月試時。化食若化主。欲令人食飽滿。即得飽滿。若不欲者。即不。

得也若盜化物得對首偷蘭遮食化食無殘宿食罪若五眾勸檀越作食一切無過但比丘食三種所勸食波逸提食比丘沙弥所勸食無罪也若自手與一切九十六種異見人食不問在家出家裸形有衣悉波逸提若教人與突吉羅與一切無見人食無各若眾僧與外道食亦無過正不得自手與

九十事第四十五

此是共戒比丘互俱波逸提三眾突吉羅與諸比丘結戒者為佛法尊重故為滅誹謗故為息諸惡法增長善法故是中犯者若比丘故往看軍發行得見波逸提不見突吉羅軍有四兵為兵馬兵車兵步兵或四兵為一軍或三二一兵為一軍若故往觀乃至一兵軍徒高至下從下向高得見波逸提不得見突吉羅若不故往以行來因緣道由中過不犯若住立看壞威儀突吉羅若左右及顧看突吉羅除因緣因緣者若王王夫人太子大目大官諸將如是等遣使喚往者

不犯凡人亦亦止誹謗故若喚不住當言比丘有所求時不喚自來無所求時故喚不來為沙門果故若往說法或得須陀洹或得斯陀含或得阿那含又長信敬善根故又以道俗相須長養佛法故是以聽往以歡喜心故得沙門果也

九十事第四十六

此是共戒比丘互俱波逸提三眾突吉羅是中犯者若比丘往軍中過二夜宿當至第三夜地了時波逸提若軍中病若狂心乱心病壞心不犯

九十事第四十七

此是共戒比丘互俱波逸提三眾突吉羅是中犯者若比丘往看軍陣看器仗得見波逸提不見突吉羅若從下向高從高向下得見者波逸提不得見突吉羅四兵乃至一軍亦如是若觀牙旗幢幡兩陣合戰波逸提不犯者不故往有因緣道由中過不犯此戒體比丘在軍中二宿時故往看軍陣看器仗牙旗幢幡兩陣合戰波逸提設不在軍中二宿住時故往者

軍陣合戰亦波夜提若坐不見故立看者突吉羅乃至見軍幢幡波逸提

九十事第四十八

此是共戒比丘互俱波逸提三眾突吉羅是中犯者若比丘以瞋心故若以手打若肘若膝若脚若杖打皆波逸提若餘身分打皆突吉羅若為呪故若食噎打拍不犯若比丘打比丘

九十事第四十九

此是共戒比丘互俱波逸提三眾突吉羅若打三眾突吉羅若打得戒沙弥盲暗聾瘂波利婆沙摩那埵比丘悉波逸提戲笑打他突吉羅六罪人五法人越濟人賊住人本破戒捨戒還俗更作比丘在家無師僧汗比丘互煞阿羅漢不能男不見擯不作擯惡邪不除擯打者皆突吉羅若打他或波羅夷或僧殘或偷蘭遮或突吉羅或波逸提若煞心打他死者波羅夷不死偷蘭遮若媮乱心打比丘互式又摩互沙弥互白衣女人志僧殘若無煞意但瞋心打比丘波逸提打不滿及打餘人皆突吉羅

此與前戒打擬為異餘義盡同前戒

若打波逸提舉擬打便止突吉羅

以打不滿故此戒本意不規打直欲

掌擬令其恐怖但擬波夜提如本意

欲女人上出精若遂意僧殘若不精

出直摩提便止偷蘭遮若本心直規

摩提樂意僧殘此二戒亦亦是中犯

者若比丘舉手掌脚掌舉肘舉膝

杖擬向比丘波逸提擬向比丘尼式

又摩尼沙弥且突吉羅若擬向得戒

沙弥盲暗智痴波利婆沙摩那捶苦

切駢出等羯磨人皆波逸提六罪人

五法人越濟人賊住人本破戒捨戒

還俗更作比丘在家無師僧汗比丘

且然阿羅漢不見擯不作摘惡邪不

除擯不能男盡突吉羅或有擬向波

羅夷偷蘭遮波逸提突吉羅若煞心

擬向他死者波羅夷不死者偷蘭遮

不作煞心但瞋心擬向比丘波逸提

餘身分擬向突吉羅擬向餘人突吉

羅不犯者若比丘舉掌遮惡獸若遮

惡人如是等為殺謔恐難不犯

九十事第五十

此二共戒少分不共且覆截七波羅

夷波逸提覆截行姦波羅夷此不共

戒三眾突吉羅無根誹謗他有四種

以無根波羅夷誹他僧殘以無根出

佛身血無根破僧輪誹他四人偷蘭

遮以無根僧殘誹他波逸提以無根

波逸提波羅提提舍尼突吉羅誹他

突吉羅是名四種向未受具戒人說

他蓋罪有三種一波羅夷僧殘得波

逸提二說他出佛身血破僧輪得對

首偷蘭遮三說他波逸提波羅提提

舍尼突吉羅得突吉羅覆截罪有

三種覆截波羅夷僧殘得波逸提覆

截出佛身血壞僧輪得對首偷蘭遮下

三篇得突吉羅

九十事第五十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三眾突

吉羅此戒體若比丘為惱故令失食

將向白衣舍惱使令還是中犯者若

比丘語餘比丘言汝未共到他家若

未入城門令還者突吉羅若入城

門令還者亦突吉羅若未入外門

中門內門令還者突吉羅若入內門

未至開居令還者亦突吉羅若至開

居令還者波逸提如跋難陀語連摩

令還時擅越聞處是名聞處若擅越

偏出見其還去喚使令住若聞而不

住突吉羅若不聞者波逸提

九十事第五十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三眾突

吉羅此戒體無病無餘因緣露地然

火向得罪冷熱風病隨何病須火消

息是名病可然火物凡有五種一草

二木三牛屎四木皮五糞掃此五種

物若自然若使人然波逸提必在元

覆障覆然向物五事中若一時以五

種者火中一波逸提若一一著火中

一一波逸提若他先然火後隨何事

著火中各得波逸提若與他前已然

薪突吉羅若手把火東西房無罪若

以一莖小薪若一把草著火中波逸

提若露地火灰炭著火中突吉羅不

犯者若病若煮餅者煮羹者煮湯者

湯煮滌熏鉢治疥戶鈎如是等四

緣不犯若行路感寒不犯

九十事第五十三

此是共戒比丘互俱波逸提三眾不犯羯磨跋難陀者或言駝出羯磨或言依止羯磨或言不見擯羯磨或言惡邪不除擯羯磨位助六群比丘者或言六群中一人或言六群門徒甚多是門徒中一人僧事者若白羯磨白二白四若布薩說戒自恣若差十四人是中犯者若比丘如法僧事與欲竟後悔言我不應與波逸提隨心悔言一一波逸提除僧羯磨事僧凡所斷事和合作已後悔譏呵安吉羅若僧如法作一切羯磨事已後呵言不可波逸提若僧作一切羯磨事作不如法當時力不能有所轉易故默然而不呵後言不可無罪除僧羯磨一切非羯磨事眾僧和合共斷決之後更呵者若順法順毗尼者波逸提若雖是王制不順毗尼空言羅

九十事第五十四

此是共戒比丘互俱波逸提三眾無犯邊小房者或言諸房舍示是邊外故言邊又言房舍卑陋少諸具所須於三品中取是下者故名為邊與

諸比丘結戒者為佛法尊重故為息誹謗故與未受大戒一房過二宿波逸提所以聽二宿者以若都不聽或有失命因緣又若不聽二宿必有種種惱事因緣以憐愍故得共二宿以護佛法故不聽三宿未受大戒者除比丘比丘互餘一切人是舍有四種一者一切覆一切障二者一切障不一切覆三者一切覆半障四者一切覆少障是中犯者若比丘與未受大戒人四種舍中宿過二夜波逸提起已還卧得尔所波夜提若過夜坐不犯若共宿過二夜已第三夜更共異人宿波逸提以前人相續故若共宿二夜已移在餘處過一宿已還共同宿無過若直有覆無障空吉羅若但有障無覆空吉羅若却入內門戶無犯若大藤牆內無過若黃門二根共宿一夜突吉羅過二宿波逸提若一切覆三邊障一邊不障空吉羅

九十事第五十五

此是共戒比丘互俱波逸提三眾突吉羅阿利叱比丘先是外道弟子外

道邪師違入佛法中倒亂佛法其人聰明利根不經少時通達三藏即便倒說云行障道法不能障道盡其智辨不能令成此戒體先三軟語約勅不止次僧中白四羯磨約勅若如法如律如佛教三諫不止波逸提三眾惡邪不除亦三教不止盡滅擯

九十事第五十六

此是共戒比丘互俱波夜提三眾不犯與諸比丘結戒者為滅惡法故為佛法清淨故此戒體若比丘知比丘如法作惡邪不除擯便與共住同室宿波逸提共事者有二種事一法事二財物事共住者共是人住作白白二白四羯磨布薩說戒自恣差十四人羯磨是中犯者若比丘共擯人作法事若教經法若羯磨波逸提若經說事事波逸提若別句說句句波逸提若從擯人問義受經亦如是共財者若比丘與擯人衣鉢乃至與終身藥皆波逸提若從擯人取衣鉢乃至取終身藥皆波逸提若四種舍中共卧取者波逸提起已還卧隨起還卧

律儀卷第八 第十八條

一 一波逸提若通夜坐不卧突吉羅九十事第五十七

此是共戒比丘尼俱次逸提三衆无犯此戒體若比丘知是滅擯沙弥便

畜營恤共事共宿波逸提是中犯者若比丘教擯沙弥經法若倡說偈偈

波逸提若經說事事波夜提若別句說句句波逸提若從擯沙弥受經讀

誦亦如是若與衣鉢乃至終身藥皆波逸提若從取鉢取衣乃至終身藥

皆波逸提若四種房中共宿波逸提若起已還卧隨起還卧隨得余所波

逸提若通夜坐不卧亦波逸提若沙弥惡邪不除三教不止與滅擯羯磨

若服俗作白衣後還作沙弥即先羯磨若受具戒亦即先羯磨若根變作

沙弥尼亦即先羯磨三衆共惡邪不除擯共宿共事共住突吉羅共滅擯

三衆共宿共事亦突吉羅九十事第五十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不犯者實者金銀車璫馬瑙琉璃真珠

若金薄金像凡是寶器提者一切波

律儀卷第八 第十七條

逸提若金像自提舉波逸提若淨人共舉無犯一切似寶者提若舉無化

若以似寶作女人莊嚴具提者突吉羅若以作男子莊嚴具除才稍弓箭刀

杖作鞞勒鞭帶一切提者無犯若提鎧一切樂器突吉羅若自提錢突吉

羅若比丘提重寶波逸提若使三衆白衣提無犯除僧坊內若住處內若

有人志寶應如是立心取有王未索當還是應尔僧坊內者牆窗欄障內

住處內者隨白衣舍安止比丘住處是名住處內此二處有人志寶在中

若有淨人教取看弄若无淨人應自取若若有三來應問相相應然後與

若不相應不應與若僧離牆外復白衣住處不應取次第去如律文說

九十事第五十九

此是共戒比丘波逸提三衆突吉羅新衣者不問新故自以初得故名為新

色有五大色黃赤青黑白昔者罽金根黃藍赤赤者羊草落沙赤青者或

言藍藍是或言其流非即是也是亦禁餘未識其示凡此五大色若自染突

律儀卷第八 第三條

吉羅若作衣不成受若作應量衣不應量衣一切不得著若先得五大色

衣後更改作如法色則成受持若先作如法色後以五大色後壞者不成

受持雖不成受若作三點淨者得一切處若若紺黑青作衣不成受持除

三衣餘一切衣但作三點淨者无過若皂木蘭作衣一切得作亦成受持

若非純青淺青及碧作點淨得作衣蓋舍勒外若不現得若作現處衣

盡不得著赤黃白色色不純大者亦如是除留羅華屣餘一切衣卧具物

乃至腰帶盡應三點淨若不點淨若用者皆波逸提一切不如法色衣不

成受持一切如法色衣則成受持一切如法色衣不如法色衣不作淨者

者皆波逸提若衣故點滅猶是淨衣不須更點淨若先點淨衣更以新物

段補設十處五處但一處作一點淨不須一一淨也以皆却刺補故若但

直縫者應各各作點淨若却刺補衣若直縫補衣設不作點淨者突吉

羅已淨法有三種一者如法三點淨

衣一切漿須作淨者比丘得自作二者若果菜五種子應沙弥白衣作淨三者若得二重以上草屣若得新靴應令白衣著行五六七步即是作淨如畜費用種種寶賈賣物此三種物盡白衣邊作淨復有二種淨一故作淨如果菜五種子清淨漿若火若刀若爪甲若水故作淨是名故作淨二者不故作淨如果菜五種子若刀火自墮上即名作淨黠越亦尔若兩墮漿中即名為淨是名不故作淨凡塚色作點淨三種一青二皂三木蘭若如法色衣以五大色作點著者突吉羅除五大色有紫色青藍菁舍落沙青黛及一切青名純色亦不得著若黃赤白衣雜三點淨者突吉羅若先衣財時作點淨後捺作色成已若更不點淨元冬以先淨故五純色衣不成受持若作三點淨者得突吉羅若先純色後以如法色壞則成受持數草捺皮莖皮地黃紅舞捺色黃橙木盡皆是不如法色以如法色更捺覆上則成受持若先如法色後以不如

法色更捺作點淨得者不成受持九十事第六十

此是共戒比丘互俱波逸提三眾突吉羅是中犯者若比丘未滿十五日浴者波逸提若滿十五日若過不犯除幾時者春殘一月半夏初一月是二月半名熱時律師云天生早熱是名天竺熱時如是隨處熱時早晚數取二月半於中浴無犯病者冷熱風病洗浴得差名病時風時必有窟盆汗身體是名風時雨時者必使雨水濕衣汗捺身體是名雨時作時者乃至掃僧坊地五六尺名為作時行路時者乃至半由旬若來若去是中犯者若比丘昨日來今日浴波逸提若明日去今日浴波逸提若即日來去經半由旬浴者无犯若無語因緣減半月浴者波逸提若有因緣不語餘比丘輒浴者突吉羅

有一種奪畜生命波逸提自奪教奪遣使凡三事以成然罪一眾生想二然眾生意三斷命波逸提自然音欲令死故若手拳若以頭脚若杖木瓦石刀消弓箭等能然眾生物以此打擻若死者波逸提若不即死後因是死波逸提若不即死後不因是死突吉羅若以毒藥著眼中若著身處分中若著食中若著行處卧處若死不死義如前說若作強機按腹墮胎乃至母腹中打得二根念欲令死不死義如前說若教然若遣使然教使然此乃然彼突吉羅教令來然乃去時然突吉羅如是種種然義如波羅夷中說正以人與畜生為異耳九十事第六十二

此是共戒比丘互俱波夜提三眾突吉羅是中犯者有六因緣一生二受具戒三犯四問五物六法生者有二種一問餘比丘汝何時生問汝喉下何時毛生口邊何時生鬚咽喉何時現受具戒有四種若比丘問餘比丘汝何時受具戒二誰是汝和上問問

薩婆多毗尼律卷第八 第三十四條

梨誰是汝教授師三問汝於十眾受具戒五眾中受耶四問汝於界外受具戒為界內受耶犯者有四種一言犯僧殘二犯波逸提三犯波羅提提舍四犯突吉羅問者問他比丘汝果聚落行某巷行到某家坐其處共某女人語是惡名女人也到某坊共某比丘語耶惡名比丘也是名問物者若比丘語餘比丘汝誰同心用鉢乃至終身樂法者若比丘語他比丘莫多畜衣莫數數食莫別眾食若他不請入他家莫非時入聚落莫不著僧伽梨入村邑於前六事中生者或得波逸提或得突吉羅或無罪若推其生時年歲及三相久近未應受具戒而受具戒前人實不得戒為惡惡好心語者無罪若汝欲令其疑悔突吉羅若前人有戒欲惱令疑悔波逸提若以後五事欲令疑悔故語者不問前比丘疑悔不疑悔盡波逸提除此六事更以餘事欲令疑悔故語者突吉羅所謂語比丘言汝多眠多食多語言等是人非比丘非沙門非釋子

薩婆多毗尼律卷第八 第三十五條

若以此六事令餘人疑悔者突吉羅所謂若比丘居三眾在家無師僧本破戒還俗後作比丘越濟人賊住滅擯人六罪人五法人狂心病壞心然阿羅漢汗比丘居本不能男盡突吉羅若得戒沙彌昏暗齋瘞不見積不作擯惡邪不除擯波利婆沙摩那捶依止等四鞫磨人盡波逸提若以此六事遣使教人突吉羅

九十事第六十三

此是共戒比丘俱波逸提三眾突吉羅是中犯者若比丘以一指擊他比丘波逸提若以二乃至九指一一擊擯一一波逸提若十指一時擊擯一波逸提若擊擯比丘居三眾六罪人五法人狂心病壞心在家無師僧如是等人盡突吉羅昏暗齋瘞波利婆沙摩那捶得戒沙彌不作不見惡邪不除依止等四鞫磨人盡波逸提若以木繫擯突吉羅若教人擊擯突吉羅十七群擊擯死者是年少小比丘也

九十事第六十四

薩婆多毗尼律卷第八 第三十六條

此是共戒比丘俱波逸提三眾突吉羅與諸比丘結戒者為佛法尊重故為長敬信故不廢正業故為修正念故是中犯者有八種一者作喜二者作樂三者作笑四者戲五者持水六者令他喜七者令他樂八者令他笑若比丘於八事中趣為一事若拍水若倒沒若如魚死轉若一辭淨若兩辭淨若身涌若仰淨如是等種種非威儀事一一波逸提乃至繫上水若坐牀上以指畫之突吉羅不犯者若為學淨若直渡者不犯

九十事第六十五

此是共戒比丘俱波逸提三眾突吉羅舍有四種一切覆一切障一切障不一切覆一切覆不一切障一切覆少障是中犯者若比丘是四種舍中共女人畜生女宿波逸提若起還卧隨起還卧得余所波逸提不犯者通夜不卧乃至異舍有女人宿孔容裡子入處是舍中宿波逸提若房中有一女人一波逸提有十女人十波逸提此戒亦身教成罪亦人上成罪一

卧一波逸提十卧十波逸提是名身
教成罪若一卧有一女人一墮若一
卧時有十女人十墮是名人上得罪
若舍一切覆無障突吉羅若一切覆
三邊有障一邊無障若乃至一邊有
障三邊無障突吉羅若四邊有障不
一切覆突吉羅若一切覆一切障不
問大小盡波逸提若作都堂招提舍
同覆同障設使堂舍中有諸小房雖
房房各異以堂同故是一房必使堂
四邊有障上覆亦同若比丘在堂內
小房中自開房戶女人復在一小房
中以堂一覆故波逸提若白衣舍內
房舍各異若比丘在一房中女人在
餘房若比丘不開房戶突吉羅開戶
无犯若是房牆障相連上復同覆而
並戶出入處異雖相連同覆但比丘
開戶无罪若樹下突吉羅若女人是
畜生女堪作媼欲者波逸提若不堪
任作媼欲者如石女根塚鬼神女天
女鴿雀等突吉羅
九十事第六十六
此是共戒比丘且俱波逸提三眾突

吉羅是中犯者有六種色聲香味觸
法色者若比丘作馬色馬色羊色水
牛色如是等可畏色問此是常所見
事何以怖畏答以非時故令人怖也
若能令人怖若不能皆波逸提是名
色聲香味亦如是以非時故令人怖
也味者若比丘問他比丘汝今日用
何物飲食答言用酪魚又言若用酪
魚噉餘者是人得癩癩病若眾令怖
若不怖皆波逸提如是等名味觸者
若他先敷堅物用坐欲令怖故去堅
敷軟事相忽異令驚怖也去軟音堅
亦余如是等以種種異觸怖他名觸
也法者若比丘語餘比丘汝莫於生
菜中大小便當墮地獄鐵鬼畜生若
能令怖若不能皆波逸提若比丘自
以六事怖若教他怖餘比丘若能令
怖若不能皆波逸提除此六事更以
餘事怖比丘者突吉羅所謂若以多
眠多食多言語當墮地獄鐵鬼畜生
如是比丘怖他者突吉羅若怖比丘
且三眾六罪人五法人狂心乱心病
壞心在家無師僧越濟人然阿羅漢

汗比丘且不能男一切外道出家
人一切在家人盡突吉羅得戒沙弥
言暗齋瘧波利婆沙摩那埵不見不
作惡邪不除擯等四羯磨人盡
波逸提
九十事第六十七
此是共戒比丘且俱波逸提三眾突
吉羅是中犯者若比丘藏他比丘衣
鉢戶鈎草履若覓不得波逸提若
覓得突吉羅若藏石鉢金鉢銀鉢
琉璃如是一切諸寶鉢若覓不得
盡突吉羅若藏五大色衣駝毛牛毛
殺羊毛雜羊毛衣盡突吉羅若藏得
戒沙弥波利婆沙摩那埵言暗齋
依止等人不見不作惡邪不除擯人
衣鉢盡波逸提若藏六罪人五法人
在家無師僧本比丘更出家越濟人
賊住人然阿羅漢汗比丘且本不能
男比丘且三眾如是等人衣鉢皆突
吉羅一切百一物藏盡波逸提若鉢
未熏亦波夜披若鈎鉢鍍鍍一切長
衣鉢作淨畜者乃針針筒藏者波逸
提若針筒有針波逸提無針突吉羅

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八第三十條 指王法
九十事第六十八

此是共戒比丘互俱波逸提三眾突
吉羅此戒體本與他表作誑心與欲
使役故令他作已有想作已便棄波
逸提所以不與重者不根本與故是
中犯者若比丘與比丘比丘互式又
摩且沙弥沙弥互承他不還便棄取
者波逸提
薩婆多毗尼毗婆沙卷第八

甲辰歲高麗國新本藏都監奉
勅彫造

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九 指
失譯人名今附秦錄

九十事第六十九

謗人犯重偷蘭遮犯突吉羅向一人
謗亦犯

九十事第七十

女人同道行者上制尼此制白衣女
也義如上尼中無異也若共多女犯
多也

九十事第七十一

賊共行者袈裟秦言染也結受等亦
名染著此服者在擊不令其畏是故
僧師喜假服之後令獸遠見比丘便
生畏心遠而避之與賊行亦介是以
人見比丘共賊行便生不信是故佛制
九十事第七十二

不滿二十年中人若不滿二十自想
不滿不得戒者直實不滿乃至無十
九故所以不得戒也胡本十九得戒
者不如秦也要數日滿為年下不滿得
戒者以母胎足故也共事者說戒羯
磨等共住得罪者以過二信也若歲
滿日少亦得也若人滿二十自想滿

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九 指王法

二十僧中問云不滿者有二種一誤
若忘此人得戒二意不欲受師強與
故說不滿此人不得戒年六十不得
受大戒設師僧強授亦不得以其人
不任堪苦行道又心智鈍弱唯聽為
沙弥七歲以下亦不聽度度受戒俱
突吉羅僧祇家有觀相貌歲年未滿
二十不聽者以其輕躁不耐寒苦若
受大戒人多呵責若是沙弥人則不
可故也尼十二得者為夫家所使任
忍眾苦加取本事也

九十事第七十三

嶺地中生地者胡本云實地不生者
云不實地四月及八月此是兩時地
相連著潤勢相淹能生草木故義名
生地餘無兩時日炙乾燥風吹土起
而不生草故義名不生地也若草此
上乾土犯突吉羅下侵濕地犯墮牆
根齊禁處不犯以異於地故地雖禁治
若濕相淹發犯墮凡欲取菜草土當
還言其處有好者淨來若到邊指示
犯也蟻封雨時犯突吉羅以非根本
實地故若中生草草草犯墮封土犯

突言羅所以犯突者有少相違分故
泥下地犯墮屋上牆上生草如鐵封
通覆處地若土起犯突及下地犯墮
九十事第七十四

四月請中佛遮非時非親里七六羣
以釋摩男是親故四月竟已從七以
非時非法呵責強索故割之以數數
請者或請主官事忿懣不如所請後
更請或二月已盡後有財更請二月
或多財人數數請故事不同三時
之中隨請者夏初請夏中受若夏金
來請不盡四月則并入冬分受餘時
亦亦別請者私請大德人不犯也
九十事第七十五

結同戒者若二部同戒必於大僧中
結後今大比丘告且以女人賤當從
大僧受故若獨結且成就二部中也
或因且起同或因比丘起同或因俱因
起不同修多羅者四阿舍及二百五
十戒毗尼者言折伏以能折伏貪恚
癡故諸律是也摩多勤伽者善擇
諸法相義有似阿毗曇也毗婆沙者
云阿毗曇及戒增一是以明義相論

色非色教非教等故也及入毗尼
經者餘經中諸說戒處是云若以此
經中戒向未受大戒說犯突要心口
輕其人不來聽戒犯若有餘事不來
無苦

九十事第七十六
往聽聞諍犯者以能破佛法令僧為
二部是故制諍後聽者犯所以在高
下處聽犯者以諍事重故故不同說
戒布薩羯磨等也此中諍人及餘不
諍人來聽及向人說不說皆犯
九十事第七十七

僧斷事時默然起去中若但明白白
二白四羯磨者以百一羯磨入此三
中故輕事自羯磨中事白二重事白
四說此三羯磨時若起去犯墮餘非
羯磨事起去犯突

九十事第七十八
不恭敬者胡云惱他也凡四事惱他
與記識已師及於已上是上座語令莫
作是事初順言不作後作一也二逆
言當作犯墮惱下坐犯突未與記時
有二事唯犯突也

九十事第七十九
飲酒中凡有酒香酒味醉此三中若
飲一犯墮也噉麴犯者云此麴以未
及藥草以酒和卧之後乾持行和水
飲之能令人醉者也餘麴無犯也若
過是罪者此酒極重飲之者能作四
逆除破僧逆以破僧要當自稱為佛
故亦能破一切戒及餘眾惡也

九十事第八十
非時入聚落中明在阿練若處者
有檀越近聚落外作住處學問處及
阿練若處有遠阿練若住畏賊故近
聚落作僧處也若寺在聚落外不白
出寺至城門犯突又云入聚落內時若
搃白入聚落後到隨意所至也若別
相白若先不白隨見異寺比丘白無犯
九十事第八十一

食前後者此為檀越家比丘結也緣
跋難施出百兩金錢百兩貯畜百兩
飲食此施主所以請佛及僧欲在僧
中從其生然知其欲乞故先至已
餘行晚來因制戒也檀越道人設食
日晨白僧住不犯不白住者犯墮若

白往於道中至餘家索食食得正食

墮除主人喚食後主人不留輒自住

者墮作經勞主人僧先至而方後到

直報同學得犯與不犯與上同雖大

界內近寺白衣家不白亦犯墮也入

城突若白而還晚令僧惱者突

九十事第八十二

門者王宮外門也門闔者宮門前一

限木也過此木犯未截寶者王已出

外夫人未起其進御時若寶衣輕

明照徹內身外現以發欲意未截此

衣名未截寶又女為男寶夫人未以

餘衣覆身亦名未截寶夜未曉者

胡本有二義一未曉二夫人未起王

及夫人未出寶衣未截入限木內犯已

出已截入限不犯及王夫人大目太

子勢力強將入不犯或未截寶夫人

無突有夫人無寶突入天龍鬼神宮

門突入空宮門不犯王者取聚落三

已上也

九十事第八十三

我今始知是法者云輕心聽亂心聽

戒故犯云初至家學犯突說竟犯墮

實先知言始知犯妄語墮此中正結

不專心聽罪也

九十事第八十四

針筒者以是小物故所以不入三十

事故又應破故若還三三不受若與

他則主拙施僧則非法唯毀無骨者

為馬龍骨牙者為及猪牙齒者為馬

猪齒前者牛羊鹿角也貪好故不淨

故犯也現餘鋒支等亦介也

九十事第八十五

高廣林者以生橋慢故木牀高大悉

犯俗人八戒同是也八指者一指二

寸也隨得者明用時隨坐卧得罪所

以不入捨墮者以截斷故截使應量

入僧中悔若下濕屢聽八寸支過

悉犯

九十事第八十六

兜羅者草木華綿之捻穉也以是

貴人所畜故又人所憚故喜生虫故

又若卧軟硬上後得寒及危鞞時不

堪忍故上時犯突墮貯至成犯墮凡

施佛即得其福無從用生今佛不用

故僧則常用福則常生故應護作卧

具也

九十事第八十七

覆瘡衣者先未聽畜濕脰僧有一比

丘病癰膿血流出汗安多衛佛見聽

畜覆瘡衣乃至瘡差後十日內畜不

犯既聽濕脰僧患瘡時濕脰僧內者

之量如濕脰僧

九十事第八十八

丘師檀者本佛在時不卧故小作後

因難陀聽益纒際從織邊唯於二頭

更益一絲手凡長六尺廣三尺今比

丘卧故僧卧具量四尺也今若欲作

丘師檀量故如本作也云以此先制

故所以在此中也後以結三十捨墮

則入捨墮今作不如法便入捨墮也

九十事第八十九

雨浴衣中求願佛不與過願者云過

願如王大人法有從求願所索禮必

不違若求妻妾奴婢田宅悉與佛以

過此不如法與故云不與過願唯與

如法願也云今凡比丘浴若露覆室
要不共白衣及覆上身要當著竭支
一當有著愧二喜生他欲想故昔有
羅漢比丘浴有一比丘見其身體鮮
淨細軟便欲心生後不久男根墮落
即有女根則休道為俗生子後還遇
見即便識之知本所因即歸情求及
羅漢教令悔過用心純至還得男根
故宜不盡形也云媼持戒大比丘及
沙弥罪同破七寶塔勸人令出家精
進斯福同塔也

九十事第九十

云佛衣量佛身丈六常人半之衣量
廣長皆應半也佛弟難陀短佛四指
衣應減長中一尺廣中四寸難陀先
著上衣佛著中衣今不聽過等聽著
下衣常人則下中下也佛衣色如金
詰施豔色亦令故難陀衣宜當覆沙
覆沙者秦言壞色也令同比丘衣也
四悔過第一

此是不共戒比丘居士又摩居士沙弥
居士無犯沙弥突吉羅此戒體無罪名一
人邊一說悔過是中犯者若比丘不病

入聚落中非親比丘居士還自手取根
食得波羅提提舍居士罪若一時取十
五種食一波羅提提舍居士若一一取
親里比丘居士若天祠中多人聚中與
若沙門住處與聚落外若比丘互坊
舍中與不犯

第二事

此是不共戒比丘居士又摩居士沙弥
居士無犯沙弥突吉羅是中犯者若比
丘受比丘居士所教與食得波羅提提
舍居士罪隨受得亦所波羅提提舍居士
若二部僧共坐一部僧中若有一人
語是比丘居士者第二部僧亦名為語
若別入別坐別食別出者是中入檀
越門比丘應問出比丘何比丘居士是
中教檀越與比丘食答言某應問約
勅未答言已約勅是入比丘亦名約
勅有諸比丘出城門時有比丘入者
應問出者若出未約勅入者應約勅
若出約勅入者亦名約勅

第三事

此戒與比丘居士共三眾不共是中犯

者若比丘學家中僧作學家羯磨已
先不請後來自手取根食得波羅提
提舍居士若一時取十五種食得二罪
若異時各各取得十五波羅提提
舍居士

第四事

此是不共戒四眾無犯是中犯者若
比丘僧未差是人不得坊外自手取
根食僧坊內取得波羅提提舍居士罪
若比丘受僧羯磨已是比丘知是中
有賊入應將淨人是中立若是中見
人有似賊者應取是食語諸持食人
汝莫來入是中有入似賊若是持食
人強來者不犯律師云所羯磨人必
使勇健多力能却賊者若不能却一
切僧盡應至有賊處若復不能應語
眾落檀越令多人防護也

眾學初

此是共戒諸比丘極高者泥洹僧者
非是五比丘非是優為迦葉等亦非
舍利弗目犍連等又非善來比丘多
是白四羯磨受具戒者如釋種千人
同時出家者此諸人等多壞威儀如

薩婆多毗尼律沙卷第九 第三張 諸戒
 釋種比丘本出家族以先習故下著
 沮洳僧諸婆羅門外道在佛法中出
 家高著沮洳僧諸六羣比丘參差著
 沮洳僧問曰五篇戒中佛何以正制
 著沮洳僧著三衣觀去來現佛及淨
 居天耶答曰佛結五篇戒皆應觀三
 世諸佛及淨居天但年歲久遠文字
 漏落餘篇盡無此中獨有復次結五
 篇戒此章在初結後集藏者銓次左
 後以此篇貫初故餘篇不說復次此
 戒於餘篇是輕者將來弟子不生重
 心是故如來以佛眼觀去來諸佛及
 淨居天也而後結也使來世眾生不
 生慘罪復次三世諸佛結戒有同不
 同於五篇戒中不必盡同此著沮洳
 僧架裝三世諸佛一切盡同是故此
 戒觀諸佛及淨居天餘篇不觀也問
 曰此眾學戒結既在初而在後耶答
 曰佛在初結後集法藏者銓次在後
 何以故罪名雖一而輕重有五以重
 戒在先輕戒在後此戒於五篇中取
 輕是故在後又以一是實罪二是遮
 罪以實罪在初遮罪在後又以一是無

薩婆多毗尼律沙卷第九 第十張 諸戒
 殘二是有殘又以如焦敗種又以如
 多羅葉是故重者在初輕者在後問
 曰餘篇戒不言應當學而此戒獨余
 答曰餘戒易持而罪重犯則成罪或
 眾中悔或對首悔此戒難持而罪輕
 脫亦有犯心悔念學罪即滅也以戒
 難持易犯故常懷心念學不結罪
 名直言應當學也高下著內衣者
 踝上一揀手上下過名高下若比丘
 沙弥遠行來時聽踝上二揀手上至
 膝下比丘屈式又摩屈沙弥屈一切
 時踝上一揀手正使行來不得高也
 三不參差四不如斂頭五不如多羅
 葉六不如為鼻七不如麈尾八不細
 鬚九不著茸十不并襠兩邊十一
 不著細縷內衣十二同齊者三衣有
 四事高下者在沮洳僧上四指三不
 參差四周齊也
 入白衣含有四十一事受食有二十
 七事一一心受餅二一心受羹三不
 益鋒受羹餅四羹餅等食五不拘餅
 食六不攜飯食七不大揣餅食八不
 手捉食九不豫張口待食十不合食

薩婆多毗尼律沙卷第九 第十四張 諸戒
 語十一不齧半食十二不吸食作聲
 十三不嚼食作聲十四不味咽食十
 五下吐舌食十六不縮鼻食十七不
 欲手食十八不指枚鉢食十九不振
 手食二十不棄著半餅二十一不膩
 手捉飲器二十二不病不得自為索
 羹餅二十三不餅覆羹更望得二十
 四不相看比坐鉢二十五端視鉢二
 十六次第嗽食盡二十七洗鉢水有
 餘不問主人不應棄舍內為人說法
 有十九事大小便嚙涕有三事上樹
 有一事
 七滅諍第
 自言滅諍法五眾有事及五篇戒有
 犯不犯事盡自言滅諍法滅也自言
 滅諍有十種非法十種如法十非法
 者若比丘犯波羅夷罪自言不犯眾
 僧問言汝自說犯不自言不犯是名
 非法又比丘犯僧殘波逸提波羅提
 提舍且突吉羅自言不犯眾僧問言
 汝自說犯不自言不犯是名五非法
 也又比丘不犯波羅夷罪自言我犯
 眾僧問言汝自說犯不自言我犯是

名非法者比丘不犯僧殘波夜提波
羅提提舍且突吉羅自言我犯眾僧
問言汝自說犯不自言我犯是名十
非法十如法者有比丘犯波羅夷自
言我犯眾僧問言汝自說犯不自言
我犯是名如法有比丘犯僧殘波夜
提波羅提提舍且突吉羅自言我犯
眾僧問言汝自說犯不自言我犯是
名五如法又比丘不犯波羅夷僧殘
波夜提波羅提提舍且突吉羅自言
不犯眾僧問言汝自說犯不自言不
犯是名十如法

第二事

現前滅諍有二種非法二種如法二
非法者有非法僧約勒非法僧令折
伏與現前滅諍有非法僧約勒非法
三人二人一人令折伏與現前毗尼乃
至不如法一人約勒不如法一人僧三
人二人令折伏與現前毗尼是名一非
法現前毗尼有不如法僧約勒如法
僧令折伏與現前毗尼有不如法僧約
勒如法二人一人令折伏與現前
毗尼乃至不如法一人約勒如法一人

僧三人二人令折伏與現前毗尼是
名二非法現前毗尼二種如法現前
毗尼者有如法僧約勒如法僧令折
伏與現前毗尼又如法僧約勒如法
三人二人一人令折伏與現前毗尼
乃至如法一人約勒如法一人僧三
人二人令折伏與現前毗尼是名一
如法現前毗尼又如法僧約勒不如
法僧令折伏與現前毗尼又如法僧
約勒不如法三人二人一人令折伏
與現前毗尼乃至如法一人約勒不
如法一人僧三人二人令折伏與現
前毗尼是名二種如法現前毗尼

第三事

此是守護毗尼三眾盡與憶念毗尼
五篇戒盡與憶念毗尼與憶念毗尼
必自四羯磨與或現前或不現前比
丘比丘現前三眾不現前若比丘
得憶念已若下戒作沙弥即先憶念
若反戒還俗後更出家若作沙弥若
受具戒即先憶念若根變作比丘尼
即先憶念若沙弥得憶念已若受具
戒即先憶念若還戒還俗後更出家

若作沙弥若受具戒即先憶念若根
變作沙弥亦即先憶念若比丘尼
式又庫尼沙弥尼得憶念已展轉次
第如比丘沙弥法有三種非法憶念
毗尼有三種如法憶念毗尼三種非
法者有比丘犯無殘罪自言犯有殘罪
是比丘從僧乞憶念毗尼若得與是比
丘憶念毗尼是名非法何以故是人應
滅擯故又如施越比丘狂癡心故多作
不清淨非法不隨順道非沙門法是人
還得本心先所作罪若僧三人二人一
人常說是事是人從僧乞憶念毗尼
若僧與是人憶念毗尼是名非法何
以故是人應與不癡毗尼故又如呵
多比丘無慚無愧破戒見聞執罪是
人自言我有是罪後言我無是罪若
僧與是人憶念毗尼是名非法何以
故是人應與實覓毗尼故是名三非
法憶念毗尼三如法者又如陀縣比
丘為慈地比丘尼無根波羅夷謗故
若僧三人二人一人常說是事是比
丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶
念毗尼是名如法何以故是人應與

惟法華經卷第九第十張 惟

憶念毗尼故又如一比丘犯罪是罪發露如法悔過除滅若僧三人二人一人猶說是事是比丘從僧七憶念毗尼若僧與憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故又如比丘未犯罪將必當犯以是事故若僧三人二人一人說是犯罪是比丘從僧七憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故是名三如法憶念毗尼憶念毗尼行法者餘比丘不應出其罪過不應令憶念不應七聽亦不應受餘比丘七聽若彼從七聽突吉羅若受他七聽亦突吉羅若彼不聽若出過罪若令憶念得波夜提

第四事

此是守護毗尼五眾盡與不癡毗尼與不癡毗尼必自四羯磨或與現前或不現前比丘比丘現前三眾不現前若比丘得不癡毗尼已若下戒作沙弥即先不癡毗尼若反戒還俗後更出家若作沙弥若受具戒即先不癡毗尼若根變作比丘即先不

惟法華經卷第九第十張 惟

癡毗尼若沙弥得不癡毗尼已若受具戒即先不癡毗尼若反戒還俗後更出家若作沙弥若受具戒即先不癡毗尼若根變作沙弥亦即先不癡毗尼若比丘尼及摩尼沙弥尼得不癡毗尼已展轉次第如比丘沙弥法不癡毗尼有四種非法四種如法四種非法者有比丘不癡狂現狂癡相貌諸比丘僧中問汝狂癡時所作今憶念不答言長去我憶念癡故作他人教我使作二憶夢中作三憶裸形東西走立大小便四也是人從僧乞不癡毗尼若僧與是人不癡毗尼是名四非法四如法者有比丘實狂癡心顛倒現狂癡相貌諸比丘問汝憶念狂癡時所作不答言不憶念他不教我作不憶念夢中作不憶裸形東西走不憶立大小便是人從僧乞不癡比尼若僧與是人不癡毗尼是名四如法不癡毗尼得不癡毗尼行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從七聽亦不應受他比丘七聽若從彼七聽得突吉羅若受

惟法華經卷第九第十張 惟

他七聽亦得突吉羅若彼不聽便出過罪若令憶念得波夜提罪

第五事

此是折伏毗尼一切五篇戒盡與實覓毗尼一切五眾盡與毗尼比丘比丘現前三眾不現前白四羯磨與實覓毗尼有五種非法五種如法五種非法者有比丘犯波羅夷罪先言不犯後言犯若僧與是人實覓毗尼是名非法何以故是人應與波擯故有比丘犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅先言不犯後言犯若僧與是人實覓毗尼是名非法何以故是人隨所犯應治故五如法者有比丘犯波羅夷先言犯後言不犯若僧與是人實覓毗尼是名如法何以故是人應與實覓故若比丘犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅先言犯後言不犯若僧與是人實覓毗尼是名如法何以故是人應與實覓毗尼故實覓毗尼行法者是比丘不應與他受大戒不得受他依止不應畜新舊沙弥不得教比丘尼法若僧羯

磨教化比丘且不應受僧所與作實
 覓毘且罪更不應犯若似是罪及過是
 罪亦不應作不應呵僧羯磨亦不應
 呵作羯磨人不應從他乞聽不應遮
 說戒不應遮受戒不應遮自恣不應
 出無罪比丘過罪不應共同事應調
 伏心行隨順比丘僧意者不如是行
 法者盡形不得離是羯磨

第六事

多覓毘且者多求因緣斷多愛未斷
 從多人斷故名多覓毘且行等時斷
 事時一切僧集不得取欲何以故或多
 比丘說非法故是名一切行籌此中
 一切比丘不應取欲如行鉢法也若
 不能斷乃至彼處僧坊中若有三人
 二人一人比丘持三藏四眾所重者應
 到彼處應語彼一比丘如前次第事具
 足向說是大德比丘應作是語不可
 二人相言俱得勝也是中必一勝一
 負如是語者是名如法說若不如是
 語者是名非法說是諸相言比丘若
 如法斷事已還更發起波逆提若但
 呵責言是斷事不如法犯突吉羅閉

類吃利者同類名地吃利名任智勝
 自在於正法不動如人住地無傾覆

也應滅期者恐事纏難斷當云受語
 有偏故亦恐前人未及於已故也應
 捨付僧者以從僧中來既不能滅宜
 還付本故也僧現前者明僧既集中
 有能遮者而不遮則僧和合名現前
 也烏迦鳩羅者烏迦名二鳩羅名平
 等心無二其平如秤今必以二人有
 五法五法者不隨愛故捨有罪不隨
 瞋故罰無過不畏彼故而違法不癡
 故不畏罪非法輕斷事也知斷不斷
 故名烏迦鳩羅與欲以小速去者恐
 僧中有相佐助事必巨斷故也所以
 取欲者令有相助者後更無言故更
 立烏迦鳩羅者諍事遂增恐有破僧
 之由妨行道故故更差多方能善斷
 高者不必具五法也遣使近處僧者
 若就他處事必增多難斷故遣使也
 彼既來已若彼中能者云七日盡已
 破安居者以未開三十九夜故也開
 其處乃至持摩多勒伽者佛法有二
 柱能持佛法謂坐禪學問故求此人

革亦中有大德人令諍事者難故也
 傳事人斷者恐至他處難滅亦堅其

人向他處僧有愧受諫故又坐禪道
 遠之勞故亦惡事得滅為善故作期
 者以事起徒夏故除夏三月取餘九
 月明事若巨斷其當作方宜令斷莫
 令還至夏分也若能者付以傳事便
 還所以界外令滿眾者明差四人使
 界外滅若事可斷必令後不起故以
 重故也為五事故立行籌人也疾滅
 也強者有三一人身有力二倚有力
 人三有錢力往來從一任處至一任
 處者明事久既經多處不斷事經堅
 結其人無慚無愧心轉奸巧故所以
 行籌者事既難斷若說一是一非必
 增其惡心故行籌於眾人前好惡自
 伏理亦無偏蔽行籌者行籌人心為
 非法人故堅取非法者多若在明處
 助非法者者取非法籌故也期行者
 要共相親者作要也一切僧取籌者
 以此事重故一切惡集說戒自恣雖
 要猶有不來此將欲令相助者後無
 語故亦恐受欲人多取非法籌故四

法苑珠林卷第九 第五十條

眾所尊者以上取二種籌停等語
斷故就有德人眾所歸伏無不用語
故有不墮者者亦為諸人所笑必受
謔傳事人多說事不說人大德比丘
亦直說事是非不說人有事二人各
自內知而伏則勝負相現也還發起
波逸提者以二罪印之令彼此後更
無言故結罪也

第七事

何以名布草毗且或有一住處諸比
丘喜聞諍相言是諸比丘應和合一
處已應作是念諸長老我等大失非
得大衰非利大惡不善我等以信故
佛法中出家求道然今喜聞諍相言
若我等求事根本者僧中或未起
事便起已起事不可滅作是念故白
僧若僧時到僧忍是事以布草毗且
滅是名白諸比丘應分作二部是中
若有上座大長老應語此一部言我
等大失非得大衰非利大惡非善我
等信故佛法中出家求道然今喜聞
諍相言若我當自屈意我等所作罪
除偷蘭罪除白衣相應罪是汝等現

法苑珠林卷第九 第三十條

前發露悔過不覆藏是中若元一比
丘遠是事者應到第二部眾所是中
若有長老上座應語言我等大失非
得大衰非利大惡非善我等信故佛
法中出家求道今喜聞諍相言若我
等求事根本者僧中或有未起事
便起已起事不可滅今汝等當自屈
意我等所作罪除偷蘭遮除白衣相
應罪今自為及為彼故當現前發露
悔過不覆藏諸比丘言汝自見罪不
答言見罪如法悔過莫復更起第二
部眾亦如是說是名如布草毗且法
一切聞諍諍誹謗犯罪和合事現前毗
且所攝唯有下四事用上七毗且滅
無餘也

一切善不善無記及十四破僧六諍
本生通名諍事 在人言諍 用三毗且
滅 現前事 從見聞疑根生不作俱
言犯通名出事 在人言出 用四毗且
滅 現前他念 從身作口作身心作口
作生通名犯事 不覆藏 用二毗
且滅 現前 從白自白二白四布薩自恣差
十四人從僧至僧為事本通名作事

用一毗且 見
謹婆多毗且毗婆沙卷第九

謹婆多毗且毗婆沙卷第九

甲辰出高麗國分司六藏都監奉
勅彫造