

八經同本

初

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲寺
我微笑塔院庠府中來
為學者不敢許出院仍
當山三世鐵牛機轉

B 64853

佛阿毗曇經卷下

陳三藏法師真諦譯

出家相品第二

佛世尊天龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆恭敬尊重
供養世尊已得善利已得心願滿足離一切不善法
具足一切善法無愛無取離吾我想於一切種智慧
已得自在已斷諸趣已斷別離無諸煩惱已解脫能
解脫轉諸輪迴生死輪種諸後善增長前善現前善
根令得解脫舒所教化佛現於世莊嚴善利衆生世
尊爲眼爲慧爲義爲法是大法聚於三種衆生佛爲

軍師將導教化令人將導爲師令人爲師爲大商主
能知道徑能說善道是大醫王無上轉輪人中最勝
人雄受最後身沙門大沙門得至沙門無垢無穢明
淨遍見能與明與眼除闇作明作光度生死海未安
令安具足無等勤具足無等智大勇猛大斂攝大威
德大雄大神大力大將導世尊爲初世尊爲最上世
尊吹法螺擊法鼓豎法幢掛法幡然法燈遮惡趣示
善趣除世間惡除世間險蔽惡道開天道示解脫道
以神通力除以慧力滅一切衆生心惑雨法雨顯四
無畏如日初出光明照世挫諸異道安置衆生天道

及解脫果已度度他已脫脫他已安安他已涅槃涅槃
繫他佛世尊住舍衛國祇樹給孤獨園於是時有諸
比丘善來度人出家所出家人披著衣服不齊整佛
言比丘不得善來度人出家若度出家者得婆底婆
羅十緣起二十先因緣已廣說佛世尊恭敬供養乃
至次第滅諸惡法世尊住舍衛國祇樹給孤獨園爾
時比丘以三歸授人爲具足戒所受戒人威儀衣服
皆不齊整時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘
以三歸爲具足戒威儀衣服皆不齊整比丘卽以此
事白佛佛言比丘不得以三歸授爲具足戒若授爲

具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第
滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘
爲白衣形服授具足戒時有少欲比丘訶恠是事云
何是等比丘爲白衣形服受具足戒比丘卽以此事
白佛佛言比丘不得以白衣形服受具足戒若爲白
衣形服受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養
乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時比丘爲著瓔珞人受具足戒時有少欲比丘訶
恠是事云何是等比丘爲著瓔珞人受具足戒比丘
卽以此事白佛佛言比丘不得爲著瓔珞人受具足

戒若爲著瓔珞人受具足戒者得娑底娑羅佛世尊
恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹
給孤獨園爾時比丘爲無男根人如女人爲受具足
戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘爲無男
根人受具足戒比丘卽以此事白佛佛言比丘不得
爲無男根人受具足戒若爲無男根人受具足戒者
得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法
世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘爲家人出
家受具足戒家人是男子音聲如女人爲時少欲比
丘訶恠是事云何是等比丘度家人出家受具足戒

比丘卽以此事白佛佛言不得度密人出家受具足戒若度密人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度密人出家受具足戒此密人者是男子根無用時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度密人出家受具足戒比丘卽以此事白佛佛言不得度密人出家受具足戒若度密人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度不經共住人出家受具足戒時有少欲比丘訶恠

是事云何是等比丘度不經共住人出家受具足戒比丘卽以此事白佛佛言不得度不經共住人出家受具足戒若度不經共住人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度闍人出家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度闍人出家受具足戒比丘卽以此事白佛佛言比丘不得度闍人出家受具足戒若度闍人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度不能

男子出家受具足戒不能男者其有六種一生二斷
 三接四不觸五嫉六半月何者生不能男生而無男
 根何者斷不能男斷其種子何者接不能男接其種
 子何者不觸不能男不爲人所觸動則不能爲人所
 觸動則能何者是嫉不能男見他作事方能男何者
 半月不能男半月成男半月不成男時有少欲比丘
 訶惟是事云何是等比丘度不能男出家受具足戒
 比丘以此事曰佛佛言比丘不得度不能男出家若
 度不能男出家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭
 敬供養乃至次第滅諸惡法世尊住舍衛國祇樹給

孤獨園時諸比丘不白爲受具足戒時有少欲比丘
 訶惟是事云何是等比丘不白爲受具足戒比丘以
 此事曰佛佛言比丘不得不白爲受具足戒若不白
 爲受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至
 廣說滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時
 比丘無和尚爲人受具足戒時有少欲比丘訶惟是
 事云何是等比丘無和尚爲人受具足戒比丘即以
 此事曰佛佛言比丘無和尚不得爲人受具足戒若
 無和尚爲人受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬
 供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤

獨園爾時比丘無阿闍梨爲受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘無阿闍梨爲受具足戒比丘卽以此事白佛佛言比丘不得無阿闍梨爲人受具足戒若無阿闍梨爲人受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣說滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘一人各作羯磨時有少欲比丘訶恠此事云何是等比丘一人各作羯磨比丘卽以此事白佛佛言比丘不得一人各作羯磨若一人各作羯磨者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣說滅惡法世尊在舍衛國祇樹給

孤獨園爾時比丘度未被許人出家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度未被許人出家受具足戒比丘卽以此事白佛佛言比丘不得度未被許人出家受具足戒若度未被許人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣說滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘不問而爲受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘不問而爲受具足戒比丘卽以此事白佛佛言比丘不得不問而爲受具足戒若不問而爲受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣說滅惡法世

尊住舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度作人出家
受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何此等比丘
度作人出家受具足戒比丘卽以此事白佛佛言比
丘不得度作人出家受具足戒若度作人出家受具
足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡
法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度偏頭
人出家受具足戒時多人訶恠是事云何比丘度偏
頭人出家夫出家者皆應形體端正諸比丘聞是事
已卽以此事白佛佛言比丘不得度偏頭人出家若
度偏頭人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭

敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨
園時比丘度大頭人出家受具足戒時多人訶恠是
事云何是等比丘度大頭人出家受具足戒夫出家
者形體端正比丘聞此事已卽以白佛佛言比丘不
得度大頭人出家受具足戒若度大頭人出家受具
足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡
法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度牛頭
人出家受具足戒時多人訶恠是事云何是等比丘
度牛頭人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘
聞是事已卽以白佛佛言比丘不得度牛頭人出家

受具足戒若度牛頭人出家受具足戒者得婆底婆
羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國
祇樹給孤獨園爾時比丘度獼猴頭人出家受具足
戒時有多人訶恠云何是等比丘度獼猴頭人出家
受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已卽以
白佛佛言比丘不得度獼猴頭人出家受具足戒若
度獼猴頭人出家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊
恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤
獨園爾時比丘度無脣人出家受具足戒時人訶恠
是事云何是等比丘釋子度無脣人出家受具足戒

夫出家者形體端正比丘聞是事卽以白佛佛言比
丘不得度無脣人出家受具足戒若度無脣人出家
受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣
滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度
紋身人出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘度
紋身人出家夫出家者形體端正比丘聞是事已卽
以白佛佛言比丘不得度紋身人出家受具足戒若
度紋身人出家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭
敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨
園爾時比丘度殘跛人出家受具足戒時人訶恠云

何是等比丘度殘跛人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已卽以此事白佛佛言比丘不得度殘跛人出家受具足戒若度殘跛人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度偃人出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘度偃人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已卽以白佛佛言比丘不得度偃人出家受具足戒若度偃人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時比丘度痔人出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘度痔人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已卽以白佛佛言比丘不得度痔人出家受具足戒若度痔人出家受具足戒者得娑底娑羅於今比丘與誰受具足戒云何爲受具足戒諸比丘聞是事已卽以白佛佛言次第爲受具足戒其事云何若有人來希求出家應先問言汝欲出家汝心云何我心發如是卽應勸獎應歎說佛德應歎說法僧德若必清淨應授與三歸與三歸法應如是大德憶念我某甲盡形壽歸依佛兩足尊盡形壽歸

依法離欲尊盡形壽歸依僧衆中尊大德憶持我是
優婆塞盡形壽歸依不殺生業清淨第二第三亦如
是說應授與五戒復應作是事

大德憶念我某甲從今日始盡形壽捨離殺生盡形
壽捨離盜盡形壽捨離邪淫盡形壽捨離妄語盡形
壽捨離飲酒此等五法如諸正阿羅漢戒法我皆隨
從作隨從學隨從方法以此因故願不生地獄願不
生餓鬼願不生諸生死中得涅槃處不老不死證涅
槃勝法第二第三亦如是說
爾時遍問方法已欲出家者應白知

大德僧聽此某甲某甲希求出家未剃除鬚髮今希
於自然法教剃除鬚髮披壞色衣正信捨有爲趣無
爲此某甲剃除鬚髮著壞色衣正信捨有爲趣無爲
欲出家一切諸比丘應問言已說清淨不答言已說
清淨卽應爲剃髮剃髮已應與袈裟希求出家者應
右膝著地方應與袈裟此是汝袈裟今與汝無垢累
此人應作是言身口意業頂戴受持與披三袈裟竟
方授以戒復應作是事先禮佛次禮和尚次禮闍梨
次禮諸比丘竟次就阿闍梨請求出家作如是言
大德憶念我某甲從大德乞出家願大德度我出家

憐愍我慈愍故第二第三亦如是說閼梨卽應與戒應作是言

大德憶念我某甲盡形壽歸依佛兩足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽歸依僧衆中尊歸依無上釋尊最勝釋王如來應供正遍知出家我隨從出家捨離居家服受持出家衣服大德憶持我是沙彌以義因緣故稱和尚某甲是我和尚第二第三亦如是說閼梨憶念我某甲盡形壽歸依佛兩足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽歸依僧衆中尊歸依無上釋尊最勝釋王如來應供正遍知出家我隨從出家捨離

居家服受持出家衣服閼梨憶持我是沙彌以義因緣故稱和尚某甲是我和尚爲我出家持受三歸已次爲說戒閼梨憶念我某甲從今日始乃至盡形壽捨離殺生如阿羅漢盡形壽已捨離殺生我某甲亦如是從今日始盡形壽捨離殺生我以此初品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學閼梨憶念我盡形壽捨離不與取如阿羅漢盡形壽已捨離不與取我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離不與取我以此第二品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學閼梨憶念我盡形壽捨離非梵行如阿羅漢盡形壽已捨離非梵

律

佛陀羅漢經

七

初

行我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離非梵
行我以此第三品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學聞
梨憶念我盡形壽捨離妄語如阿羅漢盡形壽捨離
妄語我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離妄
語我以此第四品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學聞
梨憶念我盡形壽捨離飲酒遨逸處如阿羅漢盡形
壽捨離飲酒遨逸處我某甲亦如是從今日始乃至
盡形壽捨離飲酒遨逸處我以此第五品如阿羅漢
戒我亦隨作隨從學聞梨憶念我盡形壽捨離作倡
伎樂歌舞如阿羅漢盡形壽捨離作倡伎樂歌舞我

某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離作倡伎樂
歌舞我以此第六品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學
聞梨憶念我盡形壽捨離著香華塗身瓔珞如阿羅
漢盡形壽捨離著香華塗身瓔珞我某甲亦如是從
今日始乃至盡形壽捨離著香華塗身瓔珞我以此
第七品如阿羅漢戒亦隨作隨從學聞梨憶念我盡
形壽捨離高廣大牀如阿羅漢盡形壽捨離高廣大
牀我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離高廣
大牀我以此第八品如阿羅漢戒亦隨作隨從學聞
梨憶念我盡形壽捨離非時食如阿羅漢盡形壽捨

離非時食我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨
離非時食我以此第九品如阿羅漢戒亦隨作隨從
學闍梨憶念我盡形壽捨離受蓄金銀寶物如阿羅
漢盡形壽捨離受蓄金銀寶物我某甲亦如是從今
日乃至盡形壽捨離受畜金銀寶物我以此第十品
如阿羅漢戒亦隨作隨從學第二第三亦如是說
從今日始受三歸具足十品闍梨憶持我是沙彌闍
梨應作是說如是善安念勿放逸次爲受戒一切衆
僧聚集坐已若是中國十人聚集若是邊地律師五
人得受具足戒和尚應覓鉢及三衣應請阿闍梨應
請衆應觀戒壇應看羯磨文離五過失一切具足
已應請和尚作三拜禮應受持袈裟應受持鉢復應
作如是請

大德憶念我弟子請大德爲和尚願大德爲我作和
尚我依大德爲和尚受具足戒第二第三作如是說
和尚憶念我弟子請和尚爲和尚願和尚爲我作和
尚我依和尚受具足戒和尚答言甚善和尚憶念我
弟子此袈裟此袈裟僧伽梨割截成堪常用今受持
第二第三亦如是說如是和尚憶念我弟子此袈裟
此袈裟多羅僧伽割截成堪常用今受持第二第

三亦如是說如是和尚憶念我弟子此袈裟此袈裟
安陀會割截成堪常用今受持第二第三亦如是說
如是和尚憶念我弟子此是我鉢此鉢應量是仙人
器是乞食器今受持第二第三亦如是說如是
爾時衆僧應安欲受戒者離聞處著見處面向僧時
戒師應差覓教授師汝可爲作教授師教授師應言
其名字何其名某甲和尚名某甲汝能爲某甲作教
授師不教授師應答言能

大德僧聽差此某甲爲某甲作教授師此某甲能爲
某甲作教授師和尚某甲若僧時到僧忍聽僧聽某

甲爲某甲作教授師和尚某甲白如是

善男子聽今是真誠時是實語時我今問汝隨所問
汝汝當答我實當言實不實當言不實汝是男子不
是男子年已滿二十未年滿二十三衣鉢具足不具
足汝父母存在不在父母聽許不聽許汝非奴不汝
非偷不汝非關屬人不非被罪不非被捉不非王臣
不非王怨不非欲爲王作不利益不汝不爲王作損
惱及令人作不汝不負人債不汝不關涉他物若多
若少不汝非不能自安立汝非轉根人不汝無餘忽
務事不汝非閹人不汝非不能男不汝非外道不汝

非厚狎外道不汝非雜住不汝非無住不汝非賊住
不汝非畜生不汝非化作不汝非非人不汝非退道
不汝非惡性不汝不汙比丘尼不汝不殺母不汝不
殺父不汝不殺阿羅漢不汝不破和合僧不汝不出
佛身血不金答言不善男子諦聽男子身內身上有
如是等病病癩癰疽白癩疥癬瘡黃瘦羸瘠氣嗽乾
枯癩熱血痛陰潰筋脉盤結虺血流癖多肉口病口
膏口熱身熱脅熱骨節疼痛噦吐喘寒熱體痛脅痛
背痛瘡一日二日三日四日衆病結痛骨碎齒痛汝
身內無如是等病及餘病不答言無汝先已經出家

未答言未若答言已經出家應作是問汝持戒無有
損缺不答言不心力懈惰如法捨戒汝昔曾出家名
字何等答言我名某甲汝和尚名何答以義因緣我
稱和尚名某甲衆中亦當問子如上事如我即所問
汝於彼實當言實不實當言不實且住此聽喚方來
戒師即來衆中我已教誨某甲竟衆中金應言若自
說清淨便可來即應求受具足戒大德僧聽我某甲
以義因緣稱和尚名某甲求受具足戒我某甲從大
德僧乞受具足戒以義因緣稱和尚名某甲願大德
僧與我具足戒願大德僧容受我願大德僧接取我

憐愍我憐愍故第二第三亦如是說

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲從大德僧乞受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽我今於僧中問某甲諸難事和尚某甲白如是卽應問長老聽今是真誠時是實語時我今問汝隨所問汝汝當答我實當言實不實當言不實汝是男子年已滿二十三衣鉢具足不具足汝父母存在不在父母聽許不聽許汝非奴不汝非偷不汝非關屬人不非被罪不非被捉不非王臣不非王怨不非欲爲王作不利益不汝不爲王作損惱及令人作不汝不負

人債不汝關涉他物若多若少不汝非不能自安立不汝非轉根人不汝無餘忽務事不汝非閹人不汝非不能男不汝非外道不汝非厚狎外道不汝非雜住不汝非無住不汝非賊住不汝非畜生不汝非化作不汝非非人不汝非退道不汝非惡性不汝不汗比丘尼不汝不殺母不汝不殺父不汝不殺阿羅漢不汝不破和合僧不汝不出佛身血不僉答言不善男子諦聽男子身內身上有如是等病病癩癰疽白癩疥癬瘡黃瘦羸瘠氣嗽乾枯癩熱血痛陰瘡筋脉盤結腫血流癖多肉口膏口熱身熱脅熱骨節疼痛

歲吐喘寒熱體痛脅痛背痛瘡一日二日三日四日衆病結病骨碎齒痛汝身內無如是等病及餘病不答言無汝先已經出家未答言未若答言已經出家應作是問汝持戒無有損缺不答言不心力懈惰如法捨戒汝昔曾出家名字何等答言我名某甲汝和尚何名答以義因緣我稱和尚某甲卽應作白大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒某甲是男子年滿二十三衣鉢具自說清淨無諸難事此某甲從大德僧乞受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽僧授某甲具足戒和尚某甲白如是

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒是男子年滿二十三衣鉢具自說清淨無諸難事此某甲從僧乞受具足戒和尚某甲僧今授某甲具足戒和尚某甲誰諸長老忍某甲受具足戒和尚某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二亦如是說如初第三亦如是說如初此第三羯磨某甲已受具足戒竟和尚某甲僧忍默然故是事如是持次應量度影

汝某甲聽此四世尊知者見者如來應供正遍知正覺如是出家受具足戒比丘說此四依依此四於自然法敎出家受具足戒作比丘此等少易得如法無

礙第一無染本來所制何等爲四比丘依糞掃衣於
 自然法敎出家受具足戒作比丘汝某甲能盡形壽
 著糞掃衣答言能若有長施絹衣白氎簡衣輕衣絲
 衣納衣芻磨衣細軟衣也僑奢耶衣野蠶繭織爲衣也奢那衣奢那衣
 樹似麻取傍伽衣唯主樹雜吉貝駱駝毛衣長毛冗
 皮織爲衣野蠶繭作緯麻苧作阿力多柯衣
 吉貝衣織古貝磨磨波兜羅衣有蟲著波兜羅樹葉爲窠提
 之多毛也
 婆田底衣提婆田底樹取皮高磨利衣吉貝攀僑奢
 種雜織爲衣也紙底衣僑奢耶爲經吉迦梨迦衣織吉貝攀
 蠟染之作貝華爲緯也阿判那衣庫麻雜吉如是等衣或從僂

得或自得汝應知量受畜汝能如是不答言能汝某
 甲聽比丘依樹下住止於自然法敎出家受具足戒
 作比丘汝某甲能盡形壽依樹下住止答言能若長
 得供養房舍龕室重閣堂重閣堂殿懸擔如月形上
 向遍開四方半片內龕相向或遍有窻或有行處或
 無行處草菴室或樹葉菴室或草屋或葉屋或木室
 或草覆或葉覆或刺覆或席覆或土龕或石龕或有
 高基或無高基有如是等從僧中得或自得汝於此
 應知量受畜汝能如是不答言能
 汝某甲聽比丘依乞食於自然法敎出家受具足戒

作比丘汝某甲能盡形壽依乞食自供不答言能若
長得供養或飯或菓或常得處或別請得處或月八
日或月十四日或月十五日或聚得或從僧得或自
得汝應於此等知量受汝能如是不答言能

汝某甲聽比丘依塵棄藥於自然法敎出家受具足
戒作比丘汝某甲能盡形壽依塵棄藥自治能如是不
答言能若長得供養或根藥或莖藥或葉藥或華
藥或子藥或酥油蜜石蜜或朝藥或晚藥或七日藥
盡形壽藥或從僧中得自得汝於此應知量受汝能
如是不答言能

汝某甲聽此四是世尊知者見者如來應供正遍知
如是出家受具足戒作比丘所說墮落若比丘從此
墮落非比丘非出家人非釋子失比丘法則墜失則
斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法如伐多羅
樹不復生芽增長青翠如是比丘於此四法若於一
一處從此墮非比丘非出家人非釋子失比丘法破
沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持
沙門法何者爲四世尊種種知者見者如來應供正
遍知訶責姪欲窟室姪欲津染姪欲究竟貪著極貪
著耽染窟室究竟無窮如是姪欲空誑虛妄無明法

誑惑愚人臭穢不淨能違背若離欲所說斷無欲寂滅究竟汝某甲從今日始以愛著心眼亦不得觀視女人況復二人共俱和合作姪欲法某甲世尊已說若比丘與比丘共學戒不捨戒若羸戒覆藏作非梵行作姪欲法乃至共畜生以是事故墮比丘法非比丘非出家人非釋子墮比丘法破沙門行則墮則斷則迴轉則落則退還不能持沙門法如伐多羅樹不能復能青不能增長長大如是比丘於是事於是處墮則非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墮失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法汝從

今日始不應違犯不過此墮法心勤加憶念守護繼念慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從長老是世尊種種知見知者見者如來應供正遍知訶責不與取稱讚捨離不與取汝某甲從今日始他物不與乃至糠麻起盜心不應取況復取五錢或過五錢長老世尊已說若比丘於村邑於曠野於他物不興起盜心取是物不與取爲王所捉或王臣捉或打或縛或擯其作如是言咄汝男子汝偷汝愚汝癡汝盜若比丘於是處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墮失則斷則迴轉則墮落則退還則不能持沙

門法如伐多羅樹不能復青不能增長不能廣大如是比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心勤加憶念守護繼念慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從汝某甲是世尊種種知見知者見者如來應供正遍知訶責殺生稱讚廣歎捨離殺生汝某甲從今日始乃至蚊螬蟻子等蟲不應作意起心故斷命況復當殺人及人類某甲世尊已說若比丘起意思惟手殺人若人類或持刀與或令人殺或隨喜殺或讚歎

殺作如是言咄男子何用汝此罪苦不淨惡活爲咄男子汝死當勝生或心隨喜或作念思惟以種種因緣勸讚死若此人因是事死若比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還則不能持沙門法如伐多羅樹不能復青不能增長不能廣大如是比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心勤加憶念守護繼念慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從某甲是世尊

種種知見知者見者如來應供正遍知訶責妄語稱讚廣歎捨離妄語汝某甲從今日始不應故作言說妄語乃至戲笑況復於無中而說爲有過人法過聖法智慧或稱自證或稱自見作如是言我知是見是某甲世尊已說若比丘不知不經知無有說有說過人法已得勝聖境或證或見我知是見是何所知知苦知集知滅知道何所見見天見龍見夜又見阿脩羅見迦樓羅見乾闥婆見緊那羅見摩睺羅伽見餓鬼見鬼見俱盤茶乃至糞掃鬼天亦見我龍夜又阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤

茶乃至糞掃鬼亦見我我亦往詣天詣龍夜又阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃至糞掃鬼天亦來詣我龍夜又阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃至糞掃鬼亦來詣我我共天語更相問訊共言論我亦共龍夜又阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃至糞掃鬼語更相問訊共言論天亦共我那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃至糞掃鬼亦共我語更相問訊言論某等所得我亦得如是無常想苦

想無我想食厭想一切世間不可樂想不淨想青想
白艾想腴脹血塗想分離想厭想離欲想滅想骨想
觀空想某等得如是我亦得如是慈悲喜捨等得初
禪第二第三第四等禪空處識處無所有處非想非
非想處神足力等天耳天眼識宿命漏盡我是阿羅
漢得入解脫禪若比丘於此處墮非比丘非沙門非
釋子失比丘法破沙門法則墮失則斷則廻轉則墮
落則退還則不能持沙門法如伐多羅樹不能復青
不能增長不能廣大如是比丘於此處墮非比丘非
沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則廻

轉則墮落則退還不能持沙門法汝從今日始不應
違犯不過此墮法心勤加憶念守護係念慎勿放逸
若有是處是事汝勿隨從此四是世尊知者見者如
來應供正遍知如是出家受具足戒比丘說所作沙
門法爲滿足沙門故是故此比丘盡形壽應修學何等
爲四汝某甲聽罵不應報罵此是初沙門法汝於此
處盡形壽應修學瞋不報瞋此是第二沙門法汝於
此處盡形壽應修學毀不報毀此第三沙門法汝於
此處盡形壽應修學打不報打此第四沙門法汝於
此處盡形壽應修學此四應學法汝應修學汝某甲

聽汝所長夜希望於自然教法出家受具足戒作比丘若人出家得如法和尚得如法阿闍梨得如法衆白四羯磨無動如法處若比丘百年出家受具足戒作比丘如所學應如是學卽日出家受具足戒者如百年出家所學戒法一等無異同戒同學同一說波羅提木叉汝於此處應親近不應遠離汝從今日盡形壽應供養和尚和尚汝有所病亦當瞻視汝於和尚至於命終起臥於和尚所應作父想和尚亦於汝所應作子想汝從今日於同學所應生恭敬生歡喜應畏慎隨從於上座下座所從今日皆應從學讀誦

持爲說應善學分別陰善分別界善分別入善分別十二因緣應置重擔未得爲得故未解爲解故未證爲證故汝應修學應盡諸漏汝某甲聽我今於僧衆中爲汝說此最勝戒其餘等汝和尚闍梨當別爲汝說其餘同學比丘等共語共話更相讚歎歡喜同和尚同阿闍梨者亦當爲汝說又於半月半月中說戒汝亦於中聞汝已受具足戒於勝智法中汝應善親近遭遇此甚難端正者出家清淨者受戒所說此實名正覺善知見汝某甲已受具足戒汝善守護慎勿放逸世尊與比丘說受具足戒如是時有比丘始一

臘爲人受具足戒此中别有緣起應作本事如是二
 臘三臘四臘五臘爲人受具足戒比丘以此事白佛
 佛言一臘不得爲人出家受具足戒乃至九臘不得
 爲人出家受具足戒若度人出家受具足戒者得娑
 底娑羅然十臘得爲人出家受具足戒時世尊許十
 臘得度人出家受具足戒時比丘滿足十臘者度人
 出家受具足戒此十臘比丘甚愚甚訥未明無方便
 其等自亦未調而欲調他無有是處佛言十臘未明
 解者不得度人出家受具足戒若爲人出家受具足
 戒者得娑底娑羅然十臘明解堪任得爲人出家受
 具足戒如是不如說修行者得娑底娑羅

音釋

闍衣廉切 接奴禾切兩手相切磨也 跛布火切足偏廢也 偃於武切 疴蘇泰切

乙買切 癩落蓋切 疽七余切 癰息淺切 瘡才亦切 嗽蘇泰切

痛盧候切 瘡徒回切 腫豎勇切脰氣腫也 癖匹辟切 瘡魚略切

病瘡瘡切 噓於月切 寐寐蘇憾切 蚊蚊無分切 蝨蝨而銳切

竹谿信女沈門金氏法名寂觀男照齡助刻
 佛阿毗曇經下卷計字九千五百二十箇
 該銀四兩七錢六分二釐以此功德願子
 母福壽增崇淨住沙彌契機對
 崇禎二年冬月徑山化城寺識

律

律門四卷之二

三

四

解脫戒本經序

譯經緣起

魏沙門僧昉述

戒律者建定慧之妙幢殄闇惑之明燈柱危嶮之蹊徑開澹泊之梁津寶殿之功罔初弗起踰越重閣非梯靡昇正法住滅驗之常典大聖泯暉邁餘千紀法澤遐流猶未周備令文學之徒異論競興薄俗之士訕音滿世余聽斯談輒闕慈範味攬玄言乃矚大集聖所嗟嘆言迦葉毗妙觀我人善摧惱結闇邪辯正極聖冲典每尋斯文慨五數闕敢以追訪獲斯戒本雖未廣具敬以洗心翦世浮辭大魏武定癸亥之年

在鄴京都侍中尚書令高澄請爲出焉○羯磨中外

國云若僧到時

此地迴文言時到

僧忍聽

言僧至我作法時莫違我所作故言

聽外國耳聽

遮聽言音字別此用一字所以致惑

解脫戒本經

出迦葉毗部

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

是解脫戒經

億劫難得聞

攝受正修行

斯事倍復難

有佛興世樂

興世說法樂

衆僧和合樂

和合持戒樂

諸大德時分一月過三月在老死欲至佛法漸滅當

一心精進莫行放逸所以者何如來勤精進故得阿

耨多羅三藐三菩提及餘善法菩提分法衆僧和合

坐未受具戒者出衆僧和合先作何事不來諸比丘

說欲清淨比丘尼遣誰來受教

毗婆尸如來 六十八百千 阿羅漢衆中
說此解脫戒 忍辱第一義 佛說涅槃最
出家惱他人 不名爲沙門 尸棄牟尼尊
金山無與等 三十六萬衆 說此解脫戒
譬如明眼人 有足能避嶮 世有聰明人
能遠離衆惡 毗舍浮如來 永離諸煩惱
百千大衆中 說此解脫戒 不屏說人惡
不惱亂他人 常奉行於戒 衣食知止足
拘留孫陀佛 知見廣無畏 四十千衆中
說此解脫戒 譬如蜂採花 但取其香味

持至所住處 比丘入聚然 不破壞他意
不觀作不作 但自觀身行 若正若不正
迦那迦牟尼 三十千沙門 羅漢大衆中
說此解脫戒 正觀莫放逸 當學牟尼法
如是無憂愁 心寂入涅槃 迦葉波如來
大智大名稱 三十千衆中 說此解脫戒
一切惡莫作 當具足衆善 自調伏其心
此是諸佛敎 世尊大智慧 釋法王牟尼
爲尼羅浮衆 說此解脫戒 善護於口業
自淨其心意 身莫作衆惡 此三業清淨

僧衆甚廣大 說法亦無量 名聞大供養

說此解脫戒

大德僧聽僧今十五日布薩說解脫戒若僧時到僧忍聽僧作布薩說解脫戒白如是諸大德今說解脫戒衆集嘿然聽善思念之若有犯者當發露無犯者嘿然嘿然故知衆清淨如一比丘問如是比丘乃至三問若比丘如是衆中乃至三問憶念有犯當發露不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說障道法彼比丘自憶知有犯欲求清淨當發露發露則安隱不發露罪益深諸大德我已說解脫戒經序今問

諸大德是中清淨不如是諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德此四波羅夷法半月半月說解脫戒經中來若比丘共比丘同入戒法戒羸不捨戒作不淨行習姪欲法乃至共畜生是比丘得波羅夷不應共住若比丘若在聚落若空靜地他物不與以盜心取若王若大臣若捉若害若縛若罰財若驅出國若與種種苦咄汝是賊汝無所知汝癡汝不與取是比丘得波羅夷不應共住

若比丘若人若似人故自手斷其命若自持刀或求

持刀教死讚死如是說咄男子用此不善惡活爲死
勝生隨彼所欲心所憶念無量種種教死讚死彼人
因是事死是比丘得波羅夷不應共住

若比丘不知不見上人法無聖智見勝法自稱言我
知我見彼於異時若檢問若不檢問欲求清淨作如
是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢
是比丘得波羅夷不應共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一法不得
與比丘共住如前波羅夷不應共住今問諸大德是
中清淨不三說

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德此十三僧伽婆尸沙法半月半月說解脫戒
經中來

若比丘憶念故出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘染汙心共女人身相觸若捉手若捉臂若捉
髮若觸一一身分覺觸僧伽婆尸沙

若比丘染汙心說麤惡姪欲語如男子女人迺互說
僧伽婆尸沙

若比丘於女人前自讚身言姊妹我等持戒善修梵
行應以姪欲供養我此法供養最第一僧伽婆尸沙

若比丘行媒法持男意語女持女意語男若爲婦事
若爲私通乃至須臾僧伽婆尸沙

若比丘自求作房無主自爲已當應量作是中量者
長佛十二手內廣七手應將餘比丘往視處所諸比
丘應觀處所無難處無妨處若比丘難處妨處自求
作房無主自爲已不將餘比丘往觀處所若過量作
僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主爲已作應將餘比丘往視住
處諸比丘應觀住處無難無妨比丘初治地作大房
有主爲已作不將餘比丘往視住處僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚故於清淨無犯比丘以無根波羅夷法
謗欲破彼比丘淨行彼於異時若檢問若訶責或不
檢問便言此事無根說我瞋恚故作是語僧伽婆尸
沙

若比丘瞋恚故於清淨無犯比丘以相似法無根波
羅夷法謗爲破彼梵行彼於異時若檢問若不檢問
知是異分相似比丘自說我瞋故妄語說僧伽婆尸
沙

若比丘欲破和合僧受破僧方便法堅執不捨諸比
丘應諫此比丘言大德莫破和合僧莫受破僧法堅

執不捨大德共僧和合僧和合歡喜不諍同一師學
如水乳合增益安樂住大德捨此破僧法諸比丘如
是諫時捨者善不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃
至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘有餘同伴羣黨比丘說隨順語若二若三乃
至衆多語諸比丘言長老莫諫此比丘此比丘非惡
心何以故此比丘所說如法如律此比丘知說非不
知說此比丘所說我等心所欲喜樂忍可此比丘所
欲喜樂忍可我亦如是喜樂忍可諸比丘言大德莫
作是語言此比丘所說如法如律此比丘知說非不

知說此比丘喜樂忍可我亦如是喜樂忍可何以故
此比丘所說非法非律此比丘非知說大德汝莫欲
破和合僧大德當樂和合共僧和合僧今和合歡喜
不諍同一住同一師學如水乳合於佛法中增益安
樂住大德捨是破僧諍事諸比丘如是諫時捨者善
若不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者
善若不捨僧伽婆尸沙

若諸比丘依聚落城邑住汙種姓行惡行汙種姓亦
見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知諸比丘語此比
丘言長老汝汙種姓行惡行汝汙種姓亦見亦聞亦

知行惡行亦見亦聞亦知長老汝汗種姓行惡行汝等出去不應此中住彼比丘語諸比丘言諸比丘有愛有患有癡有怖有餘同行比丘有驅者有不驅者諸比丘應語此比丘言長老莫作是語言僧有愛有患有癡有怖有餘同行比丘有驅者有不驅者何以故諸比丘不愛不患有怖不癡不怖長老汝汗種姓行惡行汝汗種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知汗種姓行惡行汝捨此有愛有患有癡有怖語是比丘如是諫時捨者善若不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘惡口於戒律中學如來法中如法如毗尼自身不受諫語諸比丘言長老莫向我說若善不善我亦不問諸長老說若善不善長老止莫諫我諸比丘諫此比丘言大德於佛戒法中學如法如律自身當受諫莫不受諫大德如法如律諫諸比丘諸比丘亦如法如律諫大德何以故如是具足如來應供等正覺弟子衆得增長種種相諫展轉相教各各悔過各各共語彼比丘如是諫時捨者善若不捨諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法隨知覆藏應行別宿行別宿竟僧中六夜行摩那埵卑耶行淨意竟應與除罪順法行二十僧中減罪若少一人不滿二十減是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦有犯此法如是今問諸大德是中清淨不_{如是}諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德此二不定法半月半月說解脫戒經中來

若比丘共一女人獨在覆障處無人見處坐說欲事有信優婆夷三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆

尸沙若波逸提是坐處比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如有信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法若比丘共一女人不覆處坐有信優婆夷二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如有信優婆夷所說應如法治是比丘是名二不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不

如是
三說

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德此三十尼薩耆波逸提法半月半月說解脫

戒經中來

若比丘衣已竟出迦絺那衣畜長衣經十日得持若過畜尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟出迦絺那衣於三衣中離一一衣異處經一宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟出迦絺那衣得非時衣欲須便受受已疾成衣若足者善若不足得畜至一月若過畜尼薩耆波逸提

若比丘共非親里比丘尼博衣貿易尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染打故衣尼薩耆波逸提

若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者奪衣失衣燒衣漂衣名餘時

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣時非親里有信居士居士婦多與衣是比丘當知足受衣若過受尼薩耆波逸提

若比丘非親里居士居士婦爲比丘具衣價持此衣

價與某甲比丘是比丘先不受自恣請至居士家作

如是說居士實爲我故辦衣價不居士言實爾比丘
言善哉居士當爲我辦如是好色衣爲好故若得衣
尼薩耆波逸提

若比丘二居士各各爲比丘辦衣價此物作衣已與
某甲比丘是比丘先不受自恣請憶念往至彼居士
家作如是說居士汝二人實欲爲我作衣不耶答言
實爾比丘言善哉居士辦如是好衣價爲我共作一
衣爲好故若得衣尼薩耆波逸提

若比丘若王若大臣若婆羅門若長者若居士若商
主若長者婦爲比丘送衣價持此衣價與某甲比丘

彼使至比丘所作是說大德受此衣價慈愍故比丘
言我不應受此衣價若我須衣時得淨衣便受使語
比丘言大德有執事人不須衣比丘言有若守園人
若優婆塞此是比丘執事人彼使詣執事人所自言
執事此是某甲衣價爲某比丘作衣已某時當與某
甲比丘彼使與衣價已至比丘所語比丘言大德所
示某甲執事人我已與衣價大德須衣時往取當得
衣須衣比丘往執事人所二反三反語言我須衣若
二反三反爲作憶念得衣者善若不得衣四反五反
六反在前嘿然住令彼憶念若四反五反六反在前

嘿然住得衣者善若不得衣過是求得衣尼薩耆波
逸提若不得衣隨衣價所來處若自往若遣好使往
語施主言汝先遣使送衣價與某甲比丘是比丘未
曾得衣施主還取莫使失是名如法

若比丘新僑奢耶作臥具若使他作成者尼薩耆波
逸提

若比丘純黑羴羊毛作臥具若使人作尼薩耆波逸
提

若比丘作臥具應用二分黑羊毛第三分白第四分
牯若使人作尼薩耆波逸提

若比丘黑三分白四分不用二分牯作新臥具者尼
薩耆波逸提

若比丘作新臥具當取故者方一手搦新者上若不
著尼薩耆波逸提

若比丘作臥具應六年持若減六年更作臥具尼薩
耆波逸提

若比丘行路中得羊毛須者應取若無人持得自持
行三由旬若過者尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染擗羊毛尼薩耆波逸
提

若比丘種種販賣尼薩耆波逸提

若比丘種種貿易寶物尼薩耆波逸提

若比丘目手取寶尼薩耆波逸提

若比丘畜長鉢不淨施過十日尼薩耆波逸提

若比丘鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故若得者尼

薩耆波逸提彼比丘應僧中捨若無鉢比丘應受應

好持乃至破是法應爾

若比丘自乞縷使非親里織師織作衣尼薩耆波逸
提

若比丘非親里居士使織師爲比丘織作衣是比丘

先不受自恣請憶念往織師所語織師言汝今當知

此衣爲我織極好織令緻好我當多少與汝衣價若

比丘與價乃至一食得衣者尼薩耆波逸提

若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若使人奪取尼

薩耆波逸提

若比丘十日未滿夏三月若有急施衣欲須便受受

已衣時應畜若過畜尼薩耆波逸提

若比丘春末一月在應求雨浴衣半月復應用若過

用尼薩耆波逸提

若比丘在阿蘭若有疑怖畏處比丘三衣中若留一

一衣置舍內及有因緣出界離衣乃至六夜若過尼薩耆波逸提

若比丘知他與僧物自迴入已尼薩耆波逸提

若比丘有病聽畜酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過七日服尼薩耆波逸提

諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中清淨不_三說

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘故妄語波逸提

若比丘兩舌語波逸提

若比丘毀訾語波逸提

若比丘僧如法斷事後發起波逸提

若比丘與女人說法過五六語除有智男子波逸提

若比丘與未受具戒人同誦波逸提

若比丘向未受具戒人自說得過人法實者波逸提

若比丘知他比丘有麤惡罪向未受大戒人說除僧

羯磨波逸提

若比丘知他施僧物迴與知識波逸提

若比丘半月說戒時作是說何用此雜碎戒爲說是

戒時令人悔惱懷疑輕毀戒故波逸提

若比丘懷種子鬼神村波逸提

若比丘譏罵者波逸提

若比丘不受諫波逸提

若比丘露地置僧臥具不自收舉不教人舉捨行波

逸提

若比丘僧房中鋪草鋪葉不自舉不教人舉捨行波

逸提

若比丘知他比丘先住處後來強鋪臥具宿若嫌逆者自當去以是因緣波逸提

若比丘先瞋恚爲惱亂故牽他出房波逸提

若比丘房重閣上脫脚牀不支持若坐若臥波逸提

若比丘知水有蟲自澆草土若教人澆波逸提

若比丘欲作大房自觀視二覆三覆至窓牖若過波

逸提

外國平頭屋上開窓橫覆二三板則至牖

若比丘僧不差教授比丘尼波逸提

若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日沒波逸提

若比丘入比丘尼寺爲無病比丘尼說法教授波逸

提

若比丘語比丘言諸比丘爲資生故教授比丘尼波

逸提

若比丘與非親里比丘尼衣波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣波逸提

若比丘與比丘尼計校同道行除餘時波逸提餘時者若多伴行有疑恐怖此是餘時

若比丘與比丘尼計校乘一船若上水若下水除直渡波逸提

若比丘獨與女人屏處坐波逸提

若比丘知比丘尼讚歎食除施主先有意波逸提

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時作衣時

施衣時此是時

若比丘施一食處無病比丘應一食若過受波逸提

若衆多比丘於檀越家乞食信法長者多與餅麩比

丘須者應取二三鉢若過取波逸提持至住處和合

共食此法應爾

若比丘足食竟更食者波逸提

若比丘知他比丘足食竟請與食波逸提

若比丘別衆食除餘時波逸提除餘時者病時作衣時施衣時道行時船行時大會時沙門施食時此是

時

律

釋說戒本經

五

初七

名

九月十五日

初

若比丘非時食可食物波逸提

若比丘食殘宿食波逸提

若比丘不受食舉入口中除水楊枝波逸提

若比丘得好美飲食酥油蜜石蜜乳酪生酥若魚若

肉無病爲已索而食者波逸提

若比丘知水有蟲飲用者波逸提

若比丘知他食家直入波逸提

若比丘食家強坐波逸提

若比丘出家外道自手與食波逸提

若比丘往觀軍陣除因緣波逸提

若比丘有因緣入軍中若過二宿至三宿波逸提

若比丘軍中住若二宿若三宿觀軍發行勢力幢麾

種種觀視心生樂順波逸提

若比丘瞋恚心打比丘波逸提

若比丘瞋恚心以手擬比丘波逸提

若比丘知他比丘有麤惡罪覆藏者波逸提

若比丘與欲已後還悔波逸提

若比丘語比丘言長老其入某村當與汝多美食是

比丘至村竟不令與此比丘食語言長老汝去我共
汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂非餘因緣而遣去

律

釋戒本卷

七

初七

者波逸提

若比丘無病因緣露地然火若教人然波逸提

若比丘與未受具戒人同室宿至三宿波逸提

若比丘如是說我知佛法義行姪欲不障道諸比丘應諫此比丘言長老莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是說世尊無數方便說行姪欲是障道法如是世尊說欲障道長老捨此惡見是比丘如是諫時捨者善若不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨波逸提

若比丘知如是人未捨惡見共宿共食同一羯磨波

逸提

若比丘知沙彌作如是說我如是知佛法義行姪欲非障道法諸比丘應諫此沙彌言莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行姪欲是障道法沙彌捨此惡見如是諫時捨者善若不捨者是比丘應語此沙彌言汝自今已後莫言世尊是我大師汝非順梵行不得隨餘比丘如餘沙彌得與大比丘二三宿癡人汝今無是事出去滅去不須此中住若比丘知如是擯沙彌若畜同一止宿波逸提

若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提

若比丘淨施沙彌衣鉢不問輒用波逸提

若比丘與女人同路行乃至一村間波逸提

若比丘故斷畜生命波逸提

若比丘疑惱比丘乃至少時不樂波逸提

若比丘擊擣比丘波逸提

若比丘水中戲波逸提

若比丘與女人同室宿波逸提

若比丘恐他比丘乃至戲笑波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢資具若教人藏乃至戲笑除

餘時波逸提

若比丘得新衣不作壞色青黑木蘭波逸提

若比丘若寶若似寶若自取若教人取波逸提除僧

伽藍及寄宿處若取寶莊飾具作如是念取者當還

此是時

若比丘半月浴除餘時波逸提餘時者熱時病時作

時風時雨時行時此是時

若比丘知是賊伴共同道行乃至一村間波逸提

若比丘知年未滿二十人與受具足戒波逸提此人

不得戒衆僧有犯此法如是

若比丘受四月請無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形請波逸提

若比丘自掘地若教人掘地波逸提

若比丘語比丘言汝當學此戒是比丘言我不從汝癡愚人不正語人學戒乃至持修多羅持律持摩帝隸迦我當從問波逸提爲求解者應當問持經持律摩帝隸迦比丘此是如法

若比丘知他其鬪諍嘿然聽此語向彼說波逸提

若比丘僧說戒時不與欲嘿然去波逸提

若比丘不恭敬波逸提

若比丘飲酒者波逸提

若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提

若比丘先受請若前食若後食不囑餘比丘行諸餘

家波逸提

若比丘灌頂王夜未曉王未出入宮門除因緣波逸

提

若比丘說解脫戒時作是言大德我今始知是法半月半月戒經中說若比丘知此比丘先已二三說戒處坐何況多時隨彼比丘所犯罪應如法治更增獸離法長老汝無利得不善汝於說戒時不一心聽不

敬重不作意不憶念此名厭離波逸提

若比丘骨牙角作針筒成者波逸提

若比丘作繩牀若木牀足應高如來八指除入陞若

過成者波逸提

若比丘持梵羅綿貯繩牀木牀若自作若教人作成

者波逸提

若比丘作坐具當應量作是中量者長佛二手廣一

手半廣長各益半手若過成者波逸提

若比丘作覆疥瘡衣當應量作是中量者長佛四手

廣二手若過成波逸提

若比丘作雨衣當應量作是中量者長佛六手廣二

手半若過成者波逸提

若比丘與如來等量作衣若過量作衣成者波逸提

是中佛衣量者長佛九手量廣六手量是名佛衣量

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清

淨不

如是三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德此四悔過法半月半月說解脫戒經中來

若比丘入村乞食無病從非親里比丘尼自手受食

食是比丘出至僧中應悔過言大德我犯可悔法所

不應爲我今向大德悔過是名悔過法

若比丘在白衣家食是有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯與已復與諸比丘應語彼比丘尼言姊妹且住待諸比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言諸比丘應悔過言大德我犯可悔法所不應爲我今向大德悔過是名悔過法

若有諸學家僧作學家羯磨若比丘知是學家先不受請無病自手受食食是比丘應悔過言大德我犯可悔法我今向大德悔過是名悔過法

若比丘在阿蘭若有疑怖畏處不在僧伽藍外受食

在僧伽藍內無病自手受食食是比丘應悔過言大德我犯可悔法所不應爲我今向大德悔過是名悔過法

諸大德我已說四悔過法今問諸大德是中清淨不

如是諸大德是中清淨默然故是事如是持

三說諸大德此衆學法半月半月說解脫戒經中來

不高著內衣應當學

不下著內衣應當學

齊整著內衣應當學

不象鼻著內衣應當學

不多羅葉著內衣應當學

不麤揣著內衣應當學

不高著三衣應當學

不下著三衣應當學

齊整著三衣應當學

不左右觀衣除爲齊整應當學

不左右觀衣入白衣舍應當學

正直入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍應當學

靜嘿入白衣舍應當學

不左右顧視入白衣舍應當學

不自憊入白衣舍應當學

不叉腰入白衣舍應當學

不通肩披衣入白衣舍應當學

不反抄衣入白衣舍應當學

不戲笑入白衣舍應當學

不覆頭面入白衣舍應當學

不蹲入白衣舍應當學

不叉脇入白衣舍應當學

不跳身入白衣舍應當學

不掉臂入白衣舍應當學

不搖頭入白衣舍應當學

不搖身入白衣舍應當學

不携手入白衣舍應當學

不敬足入白衣舍應當學

不敬身入白衣舍應當學

不肩相倚入白衣舍應當學

待請而入應當學

不偃臥應當學

觀牀而坐應當學

不縱身重坐應當學

不荷胫坐應當學

不懸脚坐應當學

不寬脚坐應當學

不躋脚坐應當學

正意受食應當學

不溢鉢食應當學

食未至不舒手索應當學

不以飯覆羹更望得應當學

不以羹覆飯應當學

無病不得爲已索食應當學

正意受羹應當學

正鉢受羹應當學

不嚼食作聲食應當學

不口吹飯食應當學

不喫食食應當學

不食上唾應當學

不吒食應當學

不出舌食應當學

不齒半食應當學

不捏作葉食應當學

不舐手食應當學

不舐鉢食應當學

不手稱食應當學

不稱鉢食應當學

不齧餅食應當學

不作塔形食應當學

不大揣食應當學

不小揣食應當學

不含食語應當學

不張口待飯食應當學

不視比坐鉢起嫌心應當學

不潑汚比坐應當學

不汚手捉水器應當學

不以汚水棄白衣舍除問主人應當學

不以鉢置地應當學

不立洗鉢應當學

不置鉢墮處嶮處應當學

不在危處洗鉢應當學

人坐已立不應爲說法除病應當學

人臥已立不應爲說法除病應當學

人臥已坐不應爲說法除病應當學

人在坐已在非坐不應爲說法除病應當學

人在前已在後不得爲說法應當學

人在前行已在後不得爲說法應當學

人在道已在非道不得爲說法應當學

不得爲騎乘人說法除病應當學

不得爲乘輿人說法除病應當學

不得爲著履人說法除病應當學

不得爲著履人說法除病應當學

不得爲持杖人說法除病應當學
不得爲持刀人說法除病應當學
不得爲持蓋人說法除病應當學
不得爲著帽人說法除病應當學
不得爲著花鬘人說法除病應當學
不得爲著寶冠人說法除病應當學
不得爲裹頭人說法除病應當學
不得爲覆頭人說法除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得水中大小便涕唾除病應當學

不得生草上大小便涕唾歐吐鹽血應當學
不得上過人樹除怖畏因緣應當學

諸大德我已說衆學法今問諸大德是中清淨不說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德此七滅諍法半月半月說戒經中來

若比丘有諍事起應除滅

應與現前毗尼當與現前毗尼

應與憶念毗尼當與憶念毗尼

應與不癡毘尼當與不癡毘尼

應與自言治當與自言治

應與伏本語當與伏本語

應與多人宗當與多人宗

應與草覆地當與草覆地

諸大德我已說七滅淨法今問諸大德是中清淨不

說二

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德我已說解脫戒經序已說四波羅夷法已說

十三僧殘法已說二不定法已說三十捨墮法已說

九十一墮法已說四悔過法已說衆學法已說七滅

淨法此是釋迦牟尼如來阿羅呵三藐三佛陀所說

戒經半月半月說解脫戒經中來若更有餘佛法皆

共隨順和合歡喜無諍應當學

東北方世界 最勝兩足尊 難見難值遇

說此解脫戒 財富非久伴 愚者所喜樂

智慧能滅苦 命終常安樂 是七佛世尊

說解脫戒經 心能敬重者 則獲無上法

所以說戒經 何故淨布薩 爲隨順學戒

如犛牛愛尾 說此戒經已 所有諸功德

願三界羣生 一切皆安隱 豐樂常憺怕

隨時降甘雨 修行供養佛 令正法久住

我今說戒經 誰能聞受行 謂四衆眷屬
安隱度善濟 世尊天中天 一切無與等
合十指爪掌 敬心頭面禮 說解脫戒經
衆僧布薩竟 若爲衆請者 疾辯爲宣說

解脫戒本經

音釋

殄用上聲 滅也

闕板視也

翦箋上聲 斷截也

鄴業地 名

羯摩梵語

也此云

撲叩入聲 招撲也

擗碧聲 擗開也

咤訖 吒食謂於口舌

麾麾也 麾傲同

慼慼也 慼傲同

慼慼也 慼傲同

慼慼也 慼傲同

慼慼也 慼傲同

脇險入聲 脇下也

歎溪頌 歎下也

躑躑 躑蹰也

躑躑 躑蹰也

吒吒 吒食謂於口舌

麾麾也 麾傲同

慼慼也 慼傲同

慼慼也 慼傲同

慼慼也 慼傲同

捏捏 捏也

搗搗 搗也

潑潑 潑也

潑潑 潑也

鹽鹽 鹽也

鹽鹽 鹽也

鹽鹽 鹽也

鹽鹽 鹽也

鹽鹽 鹽也

優波離問經

劉宋 那跋摩 譯

彼時佛世尊遊舍衛祇樹給孤獨園於是賢者優波
離往世尊所稽首畢一面坐一面坐已白世尊言唯
世尊比丘成就幾事盡命非不依止優波離我比丘
成就五事盡命非不依止何謂五不知布薩不知布
薩劬暮不知戒不知說戒滅五歲此優波離我比丘
成就五事盡命非不依止優波離我比丘成就五事
盡命不依止何謂五知布薩知布薩劬暮知戒知說
戒五歲過五歲此優波離我比丘成就五事盡命不

依止復次優波離我比丘成就五事盡命非不依止
何謂五不知請歲不知請歲劔暮不知戒不知說戒
減五歲此優波離我比丘成就五事盡命非不依止
優波離我比丘成就五事盡命不依止何謂五知請
歲知請歲劔暮知戒知說戒五歲過五歲此優波離
我比丘成就五事盡命不依止復次優波離我比丘
成就五事盡命非不依止何謂五不知犯非犯不知
犯輕重不知犯有殘無殘不知犯惡非惡減五歲此
優波離我比丘成就五事盡命非不依止優波離我
比丘成就五事盡命不依止何謂五知犯非犯知犯

輕重知犯有殘無殘知犯惡非惡五歲過五歲此優
波離我比丘成就五事盡命非不依止優波離我比
丘成就五事盡命非不依止何謂五不知一制不知
二制不知偏制不知一切制減五歲此優波離我比
丘成就五事盡命非不依止優波離我比丘成就五
事盡命不依止何謂五知一制知二制知偏制知一
切制五歲過五歲此優波離我比丘成就五事盡命
不依止優波離我比丘成就六事盡命非不依止何
謂六不知犯非犯不知犯輕重不知犯有殘無殘不
知惡非惡不廣利二部戒分別分部決定順經減五

歲此優波離我比丘成就六事盡命非不依止優波離我比丘成就六事盡命不依止何謂六知犯非犯知犯輕重知犯有殘無殘知犯惡非惡廣利二部戒分別分部決定順經五歲過五歲此優波離我比丘成就六事盡命不依止四棄捐法

維耶離迦蘭陀子須提難故一制

次復二制

姪犯三事姪

未食身波羅夷姪大食身土羅遮口張男根入不振觸突吉羅不犯者不知不聽狂心亂病先作

復次制羅閱祇瓦師子達貳迦故一制

次復一制

不與取

犯三事不與倫敦取五錢五錢餘直波羅夷不與倫

數取一錢餘減五錢直土羅遮

土羅遮重罪也

不與倫敦取

一錢減一錢直突吉羅

突吉羅者惡作

不犯者已想同意有

暫用饑鬼所有畜生所有糞掃想狂先作

故斷人類命犯三事爲人當墮死掘坑者突吉羅墮

生苦痛土羅遮死者波羅夷不犯者不故不知不欲

殺狂先作

不真實稱過人法犯三事欲著故不真實稱過人法

波羅夷說彼精舍住比丘阿羅漢解者土羅遮不解

者突吉羅不犯者增上慢不欲稱說狂先作

四事竟

十三事

弄失精犯三事故弄失僧伽婆尸沙故弄不失土羅遮方便突吉羅不犯者夢中若不欲狂先作

女人身相近犯三事身摩身僧伽婆尸沙身摩身衣土羅遮身衣摩身衣突吉羅不犯者不故不念不知不聽狂先作

與母人惡口語犯三事極稱說些毀大小便道僧伽婆尸沙除二道已極稱說些毀下雙膝上土羅遮極稱說些毀身衣突吉羅不犯者爲義爲法爲解狂先作

自歎供養犯三事向母人自歎供養僧伽婆尸沙向

不成男自歎供養土羅遮向畜生自歎供養突吉羅不犯者說衣食牀座病緣藥具供給狂先作

使行犯三事受思說僧伽婆尸沙受思不說土羅遮受而不思不說突吉羅不犯者爲僧爲福爲病行狂先作

自作屋犯三事方便作突吉羅一搏泥未至土羅遮彼泥至僧伽婆尸沙不犯者窟屋草菴屋爲他除住屋一切不犯狂先作

作大舍犯三事方便作突吉羅一搏泥未至土羅遮彼泥至僧伽婆尸沙不犯者窟屋草菴屋爲他除住

律
屋一切不犯狂先作

無根波羅夷法驅棄犯三事不問作欲擯說者僧伽婆尸沙突吉羅問作欲罵說者犯於形相事不犯者淨見淨狂先作

比丘有少毫片異事受波羅夷驅棄犯三事不問作欲擯說者僧伽婆尸沙突吉羅問作欲罵說者犯於形相事不犯者如想語教語狂先作

破僧比丘至三諫不捨犯三事白者突吉羅再語土羅遮語竟僧伽婆尸沙不犯者不諫而捨狂先作助破比丘至三諫不捨犯三事白者突吉羅再語土

羅遮語竟僧伽婆尸沙不犯者不諫而捨狂先作

辱族比丘至三諫不捨犯三事白者突吉羅再語土羅遮語竟僧伽婆尸沙不犯者不諫而捨狂先作

戾語比丘至三諫不捨犯三事白者突吉羅再語土羅遮語竟僧伽婆尸沙不犯者不諫而捨狂先作

竟事

三十事

餘衣過十日犯一事捨墮不犯者滿十日受若施送與失壞燒奪同意取狂先作

一夜離衣宿犯一事捨墮不犯者若向曉捨送與失

律

五

五

初八

壞燒奪同意取比丘要狂先作

取非時衣過月犯一事捨墮不犯者滿一月受若施送與狂先作

取非親里尼衣犯二事方便取突吉羅取已捨墮不犯者親里貿易少易多多易少比丘同意取暫取除衣餘物取六法尼沙彌尼狂先作

非親里尼浣故衣犯二事方便浣突吉羅浣已捨墮不犯者親里浣親里非親弟子不語而浣未著而浣除衣餘具浣六法尼沙彌尼狂先作

非親里居士婦求衣犯二事方便求突吉羅求已捨

墮不犯者時故親里若請爲他自物狂先作

過足求衣犯二事方便求突吉羅求已捨墮不犯者餘殘不爲奪作與不爲失作與親里若請爲他自物狂先作

非親里居士居士婦本不請爲衣往自親犯二事方便自親突吉羅自親已捨墮不犯者親里若請爲他自物欲好作教不好作狂先作

二非親里居士本不請爲衣往自親犯二事方便自親突吉羅自親已捨墮不犯者親里若請爲他自物欲好作教不好作狂先作

過三返語過六返住成衣與犯二事方便成與突吉
羅成與已捨墮不犯者三返語六返住減三返語減
六返住不語而與主語與狂先作
繡所雜作卧敷犯二事方便作突吉羅作已捨墮不
犯者作帳覆地拘執蓐枕狂先作
純黑羊毛作卧敷犯二事方便作突吉羅作已捨墮
不犯者作帳覆地拘執狂先作
不取等白等牝作卧具犯二事方便作突吉羅作已
捨墮不犯者取等白等牝作取多白多牝作取純白
純牝作帳覆地狂先作

未六年而作卧敷犯二事方便作突吉羅作已捨墮
不犯者六年作過六年爲他作教作他作得用作帳
覆地拘執蓐枕比丘要狂先作

不取故卧敷緣善逝尺作新坐具卧敷犯二事方便
作突吉羅作已捨墮不犯者取故卧具緣善逝尺作
無有取少作都無有不取作他作得用作帳覆地狂
先作

取羊毛過三由延犯二事初脚過三由延突吉羅兩
脚過三由延捨墮不犯者三由延減三由延三由延
還奪更得棄更得教他領直狂先作

非親里尼浣羊毛犯二事方便浣突吉羅浣已捨墮
不犯者親里浣非親里弟子不語而浣未用而浣領
六法尼沙彌尼狂先作

取銀犯二事方便取突吉羅取已捨墮不犯者或園
內園邊自取教取舉彼有者當取狂先作

種種賣銀行犯二事方便行突吉羅行已捨墮不犯
者非銀非銀相似者不犯狂先作

種種販賣行犯二事方便行突吉羅行已捨墮不犯
者問價直示語作淨者是我物我須是我須是狂先
作

長鉢過十日犯一事捨墮不犯者滿十日受若施送
與失壞奪取同意取狂先作

減五綴鉢更作新鉢犯二事方便作突吉羅作已捨
墮不犯者失鉢破鉢親里若請爲他自物狂先作

自乞縷織師織衣犯二事方便織突吉羅織已捨墮
不犯者縫衣禪帶鉢囊腰帶肩帶灑水物親里若請
爲他自物狂先作

非親里居士本不請爲衣往織師所自親犯二事方
便自親突吉羅自親已捨墮不犯者親里若請爲他
自物欲好織教不好織狂先作

白與比丘衣贖不可意奪者犯二事方便奪突吉羅
奪已捨墮不犯者彼與同意取狂先作

取本衣過衣時犯一事捨墮不犯者當時受若施送
與失壞燒奪同意取狂先作

三衣隨其衣舉著家內過六夜離犯一事捨墮不犯
者六夜離減六夜離六復至村內宿而去六夜向曉
捨送與失壞燒奪同意取比丘要狂先作

過春餘月求雨被衣犯二事方便求突吉羅求已捨
墮不犯者春餘月求春餘半月持減春餘月求減春
餘半月持至夏捨浣舉奪衣失衣時著急事狂先作

知物向僧自求犯二事方便求突吉羅求已捨墮不
犯者問與誰隨君施法用可得善利隨君心與狂先
作

取藥過七日犯一事捨墮不犯者滿七日受送與失
壞燒奪同意取至成棄與未具戒得服狂先作

三十事竟

九十二事

知而妄語犯五事欲著故不真實稱過人法波羅夷
無根波羅夷法驅棄僧伽婆尸沙說彼精舍住比丘
阿羅漢解者土羅遮不解者突吉羅知而妄語波逸
提不犯者本說誤說狂先作

形相犯二事形相未具足突吉羅形相具足波逸提

不犯者爲義爲法爲解狂先作

兩舌犯二事具足所兩舌波逸提未具足所兩舌突

吉羅不犯者不欲作別離狂先作

知如法止更舉犯二事方便舉突吉羅舉已波逸提

不犯者非法羣黨知非劔暮作劔暮故舉狂先作

母人說法過六語犯二事方便說突吉羅句句波逸

提不犯者有可知男說五六語減五六語起更坐說

爲異母人問事答事爲他說母人聽狂先作

未具足說句法犯二事方便說突吉羅句句波逸提

不犯者教誦狂先作

實上人法向未具足人說犯二事方便向說突吉羅

向說已波逸提不犯者向具足實狂先作

向未具足說比丘所犯罪犯二事方便向說突吉羅

說已波逸提不犯者向說牀不事事若說非牀比丘

要在先作

同僧與衣後違法犯二事方便違突吉羅違已波逸

提不犯者愛恚癡畏與破不成與故違狂先作

知物向僧求與人

胡本云與私也

犯二事方便求突吉羅求

已波逸提不犯者問與誰隨君施法用可得善利隨

君心與狂先作

毀訾律犯二事方便毀訾突吉羅毀訾已波逸提不犯者不欲毀訾言誦經偈阿毗曇已然後當誦律狂先作

斫鬼村犯二事方便作突吉羅下下波逸提不犯者知此與此取此須此此語淨作不念不知狂先作訶責比丘犯二事方便訶責突吉羅訶責已波逸提不犯者性愛恚癡作恐怖故訶責狂先作

餘語犯二事事未成餘語突吉羅事成餘語波逸提不犯者不知問病不答打僧罵諍故破僧競故非法

黨故非劔暮作劔暮故不答狂先作

僧牀榻蓐拘執露地布置不舉不別去犯二事初腳過去突吉羅兩腳過去波逸提不犯者舉去教別去曬去緣礙急事狂先作

僧堂舍布置宿不舉不別去犯二事初腳過闔突吉羅兩腳過波逸提不犯者舉去別去緣礙暫出住彼白緣礙急事狂先作

比丘瞋不可意驅出僧房犯二事方便驅出突吉羅驅出已波逸提不犯者無慙故驅出教驅彼物具出教出狂故打罵諍亂作鬪僧故弟子不如法故驅出

教驅彼物具出教狂先作

知比丘先住相近宿犯二事方便卧突吉羅卧已波逸提不犯者病故住寒熱故住急事狂先作

僧房重閣屋尖脚牀榆用力坐犯二事方便用力坐突吉羅用力坐已波逸提不犯者非閣屋團脚牢無有住者立過取物狂先作

知蟲水澆泥草犯二事方便澆突吉羅澆已波逸提不犯者不故不知不念狂先作

過是再三重苦者犯二事方便苦突吉羅苦已波逸提不犯者再三重減再三重宿屋草屋爲他自物除

住居一切不犯狂先作

不差教比丘尼犯二事方便教突吉羅教已波逸提不犯者問誦師語誦問事答事爲他說尼聽六法尼沙彌尼狂先作

教比丘尼日入者犯二事方便教突吉羅教已波逸提不犯者問誦師語誦問事答事爲他說尼聽六法尼沙彌尼狂先作

往尼舍教犯二事方便教突吉羅教已波逸提不犯者時故問誦師語誦問事答事爲他說尼聽六法尼沙彌尼狂先作

說貪食教尼犯二事方便說突吉羅說已波逸提不犯者說衣牀座病緣藥具供順敬重供養故教狂先作

共尼同一道行犯二事方便行突吉羅行已波逸提不犯者時故不相隨去尼隨去比丘不隨不要去急事狂先作

共尼同船上犯二事方便上突吉羅上已波逸提不犯者渡不相隨上尼隨上比丘不隨上不要上急事狂先作

與非親里尼衣犯二事方便與突吉羅與已波逸提不犯者親里貿易少易多多易少尼同意取暫取除衣餘物取六法尼沙彌尼狂先作

縫非親里尼衣犯二事方便縫突吉羅針針波逸提不犯者親里除衣縫餘物教六法尼沙彌尼狂先作共一尼一處坐犯二事方便坐突吉羅坐已波逸提不犯者有可知男伴立不坐無異意坐狂先作

共一母人一處坐犯二事方便坐突吉羅坐已波逸提不犯者有可知男伴立不坐無異意坐狂先作知尼歎飯食犯二事當食而受突吉羅口口波逸提不犯者舊檀越六法尼沙彌尼除五種食一切不犯

狂先作曇摩羅又云五種食者
妙餅魚肉煑麥飯也

展轉食犯二事當食而受突吉羅口口波逸提不犯者時故彼二請一處一食舉村請已隨彼食衆人請已隨彼食請時比丘言當去常食籌食月半說戒月朝除五種食一切不犯狂先作

過是所住食犯二事當食而食突吉羅口口波逸提不犯者病故不病食去已更來食者主請爲設食若不足除五種食一切所犯狂先作

過滿兩三鉢取犯二事方便取突吉羅取已波逸提不犯者滿兩三鉢減再三鉢親呈若請爲他自物狂

先作

請食已不囑食而食犯二事當食而受突吉羅口口波逸提不犯者囑而食囑已當食而受爲他受時須

七日胡本七日者皆
言七時無日字終身因緣食狂先作譯者解云
因緣食者

食已不囑後飢須當自求乞一鉢食授與彼囑食
比丘比丘卽一口或五三口食已還授與得噉

比丘請食已不囑食強請食犯二事彼言當受食者突吉羅食竟波逸提不犯者與囑者食爲他與去時須七日終身因緣與食狂先作

羣食犯二事當食而受突吉羅口口波逸提不犯者時故兩一處食乞共一處食常食籌食月半說戒月

朝除五種食一切不犯狂先作

非時所食所噉者犯二事當食而受突吉羅口口波
逸提不犯者時須七日終身狂先作

舉所食噉食噉者犯二事當食而食突吉羅口口波
逸提不犯者隨時隨時食時須時須食七日七日食
終身食食狂先作

不受著口中犯二事當食而取突吉羅口口波逸提
不犯者水及齒木狂先作

自爲求好食食犯二事當食而受突吉羅口口波逸
提不犯者病爲病者求不病食病者殘親里若請爲

他自物狂先作

知水蟲飲犯二事方便飲突吉羅飲已波逸提不犯
者知飲水蟲不死而飲狂先作

有食舍相近坐犯二事方便坐突吉羅坐已波逸提
不犯者大家行牀檢手足坐小家牀不相接坐比丘
有伴俱出俱姪罷非宿屋狂先作

屏障處共母人牀坐犯二事方便坐突吉羅坐已波
逸提不犯者有可知男伴立不坐無異意坐狂先作
自手與無衣異學夫婦食犯二事方便與突吉羅與
已波逸提不犯者教與不自與放地與狂先作

去視軍發行犯二事當去突吉羅立彼視波逸提不犯者住精舍見比丘或立坐卧來去見因緣急事任先作

過二夜軍宿犯二事方便宿突吉羅宿已波逸提不犯者二夜宿減二夜宿三夜同曉復宿病故爲病軍將逼留緣礙急事任先作

去視戰陣犯二事當去突吉羅立彼視波逸提不犯者住精舍見比丘或立坐卧來去有所作去急事任先作

比丘瞋不可意與手捲犯二事方便與突吉羅與已

波逸提不犯者觸燒欲脫故與任先作

比丘瞋不可意舉手相恐犯二事方便舉突吉羅舉已波逸提不犯者觸燒欲脫故舉任先作

知比丘犯罪覆藏犯一事波逸提不犯者打僧罵故羣諍故不向說破僧競故不向說剛强害命復梵行不見餘好比丘不欲覆藏知自現故任先作

比丘若來村邑食彼人已或與或不與遣者犯二事方便突吉羅遣已波逸提不犯者俱一處不足故遣見貴物相打起貪法故遣見母人起不樂故遣病守精舍與食而遣欲作非威儀故遣任先作

然火灸犯二事方便然突吉羅然已波逸提不犯者
病故他作而灸油火蛇窟因緣急事狂先作

法事可作已後遣法犯二事方便遣突吉羅遣已波
逸提不犯者非法黨故知非劔暮作劔暮狂先作

未具足過二夜同宿犯二事方便卧突吉羅卧已波
逸提不犯者二夜住減二夜住三夜向曉復住一切
覆不障一切障不覆都不覆不障未具足卧比丘坐
比丘卧未具足坐俱坐狂先作

惡見至三諫不捨犯二事白者突吉羅語竟波逸提
不犯者不諫而捨狂先作

知是非法語比丘不捨所見共止犯二事方便共止
突吉羅共止已波逸提不犯者知未舉若罷捨見狂
先作

知是擯沙彌安處犯二事方便安處突吉羅安處已
波逸提不犯者知不捨擯見狂先作

取寶犯二事方便取突吉羅取已波逸提不犯者寶
似寶者或園內園邊自取教取舉彼有者當取似寶
者同意取暫取糞掃想取狂先作

不取三惡色作親衣著犯二事方便著突吉羅著已
波逸提不犯者取著作淨已失脫減以淨縫襪不淨

補緣狂先作

減半月浴犯二事方便浴突吉羅浴竟波逸提不犯者時故半月過半月卒行浴邊國中狂先作

故斷衆生命有四種爲當墮死掘坑者突吉羅人墮死波羅夷闍叉餓鬼畜生人像者墮死土羅遮畜生墮死波逸提不犯者不故不知不欲殺狂先作

故弄比丘悔犯二事方便弄突吉羅弄已波逸提不犯者不欲弄悔知不滿二十與具足知過時食知飲酒知與母人共屏處坐知此教悔狂先作

指拵笑犯二事方便笑笑吉羅笑已波逸提不犯者

不欲笑有事故狂先作

水戲犯二事沒水下戲突吉羅在水上戲波逸提不犯者不欲笑有事入水或沒或出渡故去急狂先作母人同宿犯二事方便卧突吉羅卧已波逸提不犯者一切覆不障一切障不覆都不覆不障母人卧比丘坐比丘卧母人坐俱坐狂先作

比丘恐怖犯二事方便怖突吉羅怖已波逸提不犯者不欲怖有賊惡蟲毗舍遮故示色聲香味細滑狂先作

藏衣鉢坐具鍼筒腰帶犯二事方便藏突吉羅藏已

波逸提不犯者不欲笑惡處與舉若舉說法已與狂
先作

比丘比丘尼六法尼沙彌沙彌尼所自求衣著不與
直犯二事方便著突吉羅著已波逸提不犯者彼與
同意取狂先作

比丘無根僧殘法驅棄犯二事方便驅突吉羅驅已
波逸提不犯者如想語教語狂先作

知盜共一道行犯二事方便行突吉羅行已波逸提
不犯者不相隨去人隨去比丘不隨去要急事狂先
作

其母人一道行犯二事方便行突吉羅行已波逸提
不犯者不相隨去母人隨去比丘不隨去不要去狂
先作

知人年減二十與具足犯二事方便與具足突吉羅
與具足已波逸提不犯者年減二十想滿與年滿二
十與具足狂先作

掘地犯二事方便掘突吉羅下下波逸提不犯者知
此與此須此取此此語淨作不故不念不知狂先作
過是求藥犯二事方便求突吉羅求已波逸提不犯
者請是藥求是藥請中夜者求中夜請我此藥我少

此藥示須此藥親里若請爲他自物狂先作

比丘說法時語若我不學此所學戒當問餘真持律
比丘犯二事方便語突吉羅語已波逸提不犯者言
當知當學狂先作

知比丘相打罵諍立聽犯二事當去突吉羅立聽已
波逸提不犯者聽此已當捨止息當自避故去狂先
作

僧斷事時不喝起去犯二事輕而離突吉羅離已波
逸提不犯者打僧罵故亂聞諍故去破僧競故去非
法羣黨非劍暮作劍暮若病爲病急大小便不欲壞

劍暮正爾當還故去狂先作

作擾動犯二事方便作突吉羅作已波逸提不犯者
如我師所受問若說狂先作

飲酒犯二事當飲而取突吉羅口口波逸提不犯者
非酒似酒氣味在羹中狂先作

有比丘不白非時入村犯二事初腳發過突吉羅兩
腳過波逸提不犯者急有所作有比丘白去無比丘
不白去精舍去尼舍去異學處去道由村過急事狂
先作

請食時有比丘不白食前食後彼舍中行犯二事初

脚發過突吉羅兩脚過波逸提不犯者時故有比丘白而入無比丘不白入家邊道他家去園內去尼舍去異學處去急事狂先作

先未通入王門犯二事初脚發過突吉羅兩脚過波逸提不犯者先通非王種不拜爲王王夫人俱出宿屋狂先作

貢高犯二事事未成貢高突吉羅事成貢高已波逸提不犯者不欲貢高不廣聞減再三反聞狂先作

骨牙角作鍼筒犯二事方便作突吉羅作已波逸提不犯者禪鎮攢藥筒藥七

梵本用抄藥著眼中物不名七

斧拂柄狂

先作

過量作牀榆

梵本不言榆音似各小牀也

犯二事方便作突吉羅

作已波逸提不犯者如量作減作他作過量得截用狂先作

綿纏結作牀榆犯二事方便作突吉羅作已波逸提不犯者禪帶腰帶鉢囊漉水物作笕他作得破用狂先作

過量作兩被犯二事方便作突吉羅作已波逸提不犯者如量作減作他過量作得截用狂先作

過量作泥洹僧犯二事方便作突吉羅作已波逸提

不犯者如量作減作他過量作得截用狂先作

過量作坐具犯二事方便作突吉羅作已波逸提不
犯者如量作減作他過量作得破用狂先作

如如來衣量作衣犯二事方便作突吉羅作已波逸

提不犯者減作他過量作得截用狂先作九十二
事竟

四悔過法譯者解云四悔者或言應
說法或言應發露者也

入家內自手取非親里尼食犯二事當食而取突吉
羅口口是悔過不犯者親里教與不自與放地與精
舍內與時須七日終身因緣六法尼沙彌尼狂先作
比丘尼索不訶而食犯二事當食而受突吉羅口口

是悔過不犯者自有食教與不自與他有食與不教
與教與未得食者六法尼沙彌尼除五種食一切不
犯狂先作

拜爲學家中自手取食犯二事當食而取突吉羅口
口是悔過不犯者若請若病請者病者殘常食時須
食七日終身因緣狂先作

阿練若住處中先不差園外自手取食犯二事當食
而取突吉羅口口是悔過不犯者若差若病瘡者病
者殘山所生根皮葉華果時須七日終身狂先作四
悔

竟過

衆多法

前後叅差著泥洹僧突吉羅不犯者不故不念不知病急事狂先作

前後叅差被衣突吉羅不犯者不故不念不知病急事狂先作

露身入家內突吉羅不犯者不故狂先作

露身坐家內突吉羅不犯者不故不念不知病眠急

事狂先作

訶責入家內突吉羅不犯者不故不念不知病急事狂先作

訶責坐家內突吉羅不犯者不故不念不知病急事

狂先作

左右視入家內突吉羅不犯者不故狂先作

左右視坐家內突吉羅不犯者不故不念不知狂先作

作大高聲入家內突吉羅不犯者不故狂先作

作大高聲坐家內突吉羅不犯者不故不念不知狂先作

蹲入家內突吉羅不犯者不故狂先作

覆頭入家內突吉羅不犯者不故不念不知病眠急

事狂先作

覆頭坐家内突吉羅不犯者眠狂先作

現胷入家内突吉羅不犯者不故狂先作

現胷坐家内突吉羅不犯者不故不念不知病眠急

事狂先作

下垂坐家内突吉羅不犯者不故不念不知病眠急

事狂先作

抄衣入家内突吉羅不犯者不故狂先作

抄衣坐家内突吉羅不犯者不故不念不知病眠急

事狂先作

搖臂入家内突吉羅不犯者不故狂先作

搖身坐家内突吉羅不犯者不故不念不知病眠急

事狂先作

搖頭入家内突吉羅不犯者不故不念不知狂先作

搖頭坐家内突吉羅不犯者不故不念不知病眠急

事狂先作

弄手脚入家内突吉羅不犯者不故狂先作

弄手脚坐家内突吉羅不犯者不故狂先作

不端一受飯突吉羅不犯者不故狂先作

左右視受飯突吉羅不犯者不故狂先作

多取羹突吉羅不犯者不故不念不知病若種種親里若請爲他自物急事狂先作

堆受飯突吉羅不犯者不故狂先作

飢堆飯食突吉羅不犯者不故不念不知病飢殘著一處食急事狂先作

不端一食突吉羅不犯者不故狂先作

處處採飯食突吉羅不犯者不故不念不知病採與他採出急事狂先作

多羹食突吉羅不犯者不故不念不知病種種親里若請自物急事狂先作

大作搏突吉羅不犯者不故不念不知病若餅果急事狂先作

長作搏突吉羅不犯者不故不念不知病餅果急事狂先作

搏未至張口突吉羅不犯者不故狂先作

含飯語突吉羅不犯者狂先作

一切手入口突吉羅不犯者不故狂先作

作嚙食突吉羅不犯者不故狂先作

作吸食突吉羅不犯者不故狂先作

舐脣食突吉羅不犯者不故不念不知病急事狂先

作

作

作

作

吐舌食突吉羅不犯者不故不念不知病急事狂先作

縮鼻食突吉羅不犯者不故不念狂先作

截團食突吉羅不犯者不故不念不知病若餅果急事狂先作

作吐出食突吉羅不犯者不故不念不知病若餅果急事狂先作

舐手食突吉羅不犯者不故不念不知狂先作

放鉢食突吉羅不犯者不故不念不知病放殘著一

處食急事狂先作

振手食突吉羅不犯者不故不念不知病急事狂先作

作酪飯食突吉羅不犯者不故不念不知病急事狂先作

膩手取水器突吉羅不犯者不故不念不知病當洗教洗故取急事狂先作

自爲索羹飯食突吉羅不犯者不故不念不知病親里若請爲他自物急事狂先作

羹上覆飯突吉羅不犯者不故不念不知主覆與不

律

律

律

律

欲更得急事狂先作

訶想視他鉢突吉羅不犯者不故不念不知不訶想
視急事狂先作

澡鉢水有飯寫家內突吉羅不犯者不故不念不知
病撩去若破寫外急事狂先作

爲騎乘說法突吉羅不犯者不故不念狂先作

後行爲前說法突吉羅不犯者不故狂先作

道外爲道中說法突吉羅不犯者不故狂先作

地坐爲牀上說法突吉羅不犯者不故不念不知病

急事狂先作

卑牀爲高牀坐說法突吉羅不犯者不故不念不知

病急事狂先作

立爲坐說法突吉羅不犯者不故不念不知狂先作

爲卧說法突吉羅不犯者不故狂先作

爲覆頭說法突吉羅不犯者不故不念不知露頭急

事狂先作

爲纏頭說法突吉羅不犯者不故不念不知病露髮

急事狂先作

爲垂衣坐說法突吉羅不犯者不故不念狂先作

爲著屣說法突吉羅不犯者不故狂先作

爲著屣說法突吉羅不犯者不故不念狂先作

爲持杖說法突吉羅不犯者不故狂先作

爲持蓋說法突吉羅不犯者不故狂先作

爲持刀說法突吉羅不犯者不故不知狂先作

爲持器械梵本音不言器械也更有各難轉也說法突吉羅不犯者不

故不念狂先作

生草上作大小便洩唾突吉羅不犯者不故不知病

非生草用拭急事狂先作

水中作大小便洩唾突吉羅不犯者不故不念不知

病水邊洗急事狂先作

立作大小便突吉羅不犯者不故不念不知病狂先

作衆多七十四竟

優波離問經

音釋

牝莫江切白闔越逼切苦失廉切編襍音挫陟栗切

也黑雜也闔門限也苦茅蓋也襍音挫陟栗切

也正作撲屋號噉噉補各切噉噉貌

真寂寺比丘廣槐捐貲助刻

優波離問經一卷計字九千零二十四箇

該銀四兩五錢零一分以此功德願娑婆報

崇禎庚午年春月徑山化城寺識

根本說一切有部戒經

唐三藏法師義淨奉

制譯

別解脫經難得聞	經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是	如說行者更難遇
諸佛出現於世樂	演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂	和合俱修勇進樂
若見聖人則爲樂	并與共住亦爲樂
若不見諸愚癡人	是則名爲常受樂
見具尸羅者爲樂	若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂	由於後有不生故

於河津處妙階樂

以法降怨戰勝樂

證得正慧果生時

能除我慢盡爲樂

若有能爲決定意

善伏根欲具多聞

從少至老處林中

寂靜閑居蘭若樂

諸大德春時爾許過餘有爾許在老死既侵命根漸減大師教法不久當滅諸大德應勤光顯莫爲放逸由不放逸必當證得如來應正等覺何況所餘覺品善法大德僧伽先作何事佛聲聞衆少求少事未受近圓者出不來諸苾芻說欲及清淨

其持欲者各議對此座而說

遣苾芻尼請教授

合十指恭敬

禮釋迦師子

別解脫調伏

我說仁善聽

聽已當正行

如大仙所說

於諸小罪中

勇猛亦勤護

心馬難制止

勇決恒相續

別解脫如銜

有百針極利

若人違軌則

聞教便能止

大士若良馬

當出煩惱陣

若人無此銜

亦不曾喜樂

彼沒煩惱陣

迷轉於生死

大德僧伽聽今僧伽黑月十四日或白月十五日作褒灑陀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作褒灑陀說波羅底木叉戒經白如是諸大德我今作褒灑

陀說波羅底木叉戒經仁等諦聽善思念之若有犯者當發露無犯者默然默然故知諸大德清淨如餘問時卽如實答我今於此勝苾芻衆中乃至三問亦應如實答若苾芻憶知有犯不發露者得故妄語罪諸大德佛說故妄語是障礙法是故苾芻欲求清淨者當發露發露卽安樂不發露不安樂諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不_{如是}三說諸大德是中清淨默然故我今如是持

攝頌曰

若作不淨行 不與取斷人 妄說上人法

斯皆不共住

諸大德此四波羅市迦法半月半月戒經中說若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生此苾芻亦得波羅市迦不應共住

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

若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持刀授與

或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄男子何
用此罪累不淨惡活爲汝今寧死死勝生隨自心念
以餘言說勸讚令死彼因死者此苾芻亦得波羅市
迦不應共住

若復苾芻實無知無徧知自知不得上人法寂靜聖
者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時
若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不
知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻亦得
波羅市迦不應共住

諸大德我已說四他勝法苾芻於此隨犯一一事不
得與諸苾芻共住如前後亦如是得他勝罪不應共
住

今問諸大德是中清淨不

如是說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

攝頌曰

泄觸鄙供媒 小房大寺謗 非分破僧事

隨從污慢語

諸大德此十三僧伽伐尸沙法半月半月戒經中說
若復苾芻故心泄精除寢中僧伽伐尸沙

若復苾芻以染纏心與女人身相觸若捉手若捉臂

若捉髮若觸一一身分作受樂心者僧伽伐尸沙
若復苾芻以染纏心共女人作鄙惡不軌姪欲相應
語如夫妻者僧伽伐尸沙

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

若復苾芻作媒嫁事以男意語女以女意語男若爲
成婦事及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙

若復苾芻自乞作小房無主爲已作當應量作此中
量者長佛十二張手廣七張手是苾芻應將苾芻衆
往觀處所彼苾芻衆應觀處所是應法淨處無諍競
處有進趣處若苾芻於不應法不淨處有諍競處無
進趣處自乞作房無主自爲已不將諸苾芻往觀處
所於如是處過量作者僧伽伐尸沙

若復苾芻作大住處有主爲衆作是苾芻應將苾芻
衆往觀處所彼苾芻衆應觀處所是應法淨處無諍
競處有進趣處若苾芻於不應法處不淨處有諍競
處無進趣處作大住處有主爲衆作不將諸苾芻往
觀處所於如是處所造大住處者僧伽伐尸沙
若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻以無根波羅市

迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是無根謗彼苾芻由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙

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

若復苾芻興方便欲破和合僧於破僧事堅執不捨諸苾芻應語彼苾芻言具壽莫欲破和合僧堅執而住具壽應與衆僧和合共住歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽汝可

破僧事諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再
三懇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者
僧伽伐尸沙

若復苾芻若一若二若多與彼苾芻共爲伴黨同邪
違正隨順而住時此苾芻語諸苾芻言大德莫共彼
苾芻有所論說若好若惡何以故彼苾芻是順法律
依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻應
語此苾芻言具壽莫作是說彼苾芻是順法律依法
律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾芻
非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂破僧當樂

和合僧應與僧和合歡喜無諍一心一說如水乳合
大師教法令得光顯安樂久住具壽可捨破僧惡見
順邪違正勸作諍事堅執而住諸苾芻如是諫時捨
者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨
是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復衆多苾芻於村落城邑住汚他家行惡行汚他
家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知諸苾芻應語彼
苾芻言具壽汝等汚他家行惡行汚他家亦衆見聞
知行惡行亦衆見聞知汝等可去不應住此彼苾芻
語諸苾芻言大德有愛悲怖癡有如是同罪苾芻有

驅者有不驅者時諸苾芻語彼苾芻言具壽莫作是
語諸大德有愛悲怖癡有如是同罪苾芻有驅者有
不驅者何以故諸苾芻無愛悲怖癡汝等汚他家行
惡行汚他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知具壽
汝等應捨愛悲等言諸苾芻如是諫時捨者善若不
捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者
善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻惡性不受人語諸苾芻於佛所說戒經中
如法如律勸誨之時不受諫語言諸大德莫向我說
少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大

德止莫勸我莫諭說我諸苾芻語是苾芻言具壽汝莫不受諫語諸苾芻於戒經中如法如律勸誨之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻諸苾芻亦如法諫具壽如是如來應正等覺佛聲聞衆便得增長共相諫誨具壽汝應捨此事諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三懇懃正諫隨教應諾令捨是事捨者善若不捨者儗伽伐尸沙

諸大德我已說十三僧伽伐尸沙法九初便犯四乃至三諫若苾芻隨一一犯故覆藏者隨覆藏日衆應與作不樂波利婆娑行波利婆娑竟衆應與作六夜

摩那馳行摩那馳竟餘有出罪應二十僧中出是苾芻非若少一人不滿二十衆是苾芻罪不得除諸苾芻皆得罪此是出罪法

今問諸大德是中清淨不

如是三說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

攝頌曰

若在屏障中 堪行婬欲處 及在非障處

無有第三人

諸大德此二不定法半月半月戒經中說

若復苾芻獨與一女人在於屏障堪行婬處坐有正

信鄔波斯迦於三法中隨一而說若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其事者於三法中應隨一一法治若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法

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

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不

如是
初攝頌曰

持離畜浣衣 取衣乞過受 同價及別主

遣使送衣直

諸大德此三十泥薩祇波逸底迦法半月半月戒經中說

若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出得長衣齊十日不分別應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出於三衣中離一

一衣界外宿下至一夜除衆作法泥薩祇波逸底迦
若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出得非時衣欲須
應受受已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者
得畜經一月若過者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻使非親苾芻尼浣染打故衣者泥薩祇波
逸底迦

若復苾芻從非親苾芻尼取衣者除貿易泥薩祇波
逸底迦

若復苾芻從非親居士居士婦乞衣除餘時泥薩祇
波逸底迦餘時者若苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣
此是時

若復苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣從非親居士居
士婦乞衣彼多施衣苾芻若須應受上一下二衣若過
受者泥薩祇波逸底迦

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

若復苾芻有非親居士居士婦各辦衣價當買如是

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

若復苾芻若王若大臣婆羅門居士等遣使爲苾芻送衣價彼使持衣價至苾芻所自言大德此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣我送來大德哀愍爲受是苾芻語彼使言仁此衣價我不應受若得順時淨衣應受彼使自言大德有執事人不須衣苾芻言有若僧淨人若鄔波索迦此是苾芻執事人彼使往執

事人所與衣價已語言汝可以此衣價買順時清淨衣與某甲苾芻令其被服彼使善敎執事人已還至苾芻所自言大德所示執事人我已與衣價得清淨衣應受苾芻須衣應往執事人所若二若三令彼憶念告言我須衣若得者善若不得者乃至四五六返往彼默然隨處而住若四五六返得衣者善若不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸底迦若竟不得衣是苾芻應隨彼送衣價處若自往若遣可信人往報言仁爲某甲苾芻送衣價彼苾芻竟不得衣仁應知勿令失此是時

第二攝頌曰

高世耶純黑 分六尼師但 擔毛浣金銀

納質并賣買

若復苾芻用新高世耶絲綿作敷具者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻用純黑羊毛作新敷具者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作新羊毛敷具應用二分純黑第三分白第四分麤若苾芻不用二分純黑第三分白第四分麤作新敷具者泥薩祇波逸底迦

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

若復苾芻作新尼師但那應取故者堅處縱廣佛一張手貼新者上爲壞色故若苾芻作新尼師但那不以故者貼著新者上爲壞色故泥薩祇波逸底迦

若復苾芻行路中得羊毛欲須應取若無人持得自持至三踰繕那若過者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻使非親苾芻尼浣染擘羊毛者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻自手捉金銀錢等若教他捉泥薩祇波逸

底迦

若復苾芻種種出納求利者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻種種賣買者泥薩祇波逸底迦

第三攝頌曰

二鉢二織師 奪衣并急施 阿蘭若雨衣

迴僧七日藥

若復苾芻畜長鉢過七日不分別者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻有鉢減五綴堪得受用爲好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸底迦彼苾芻當於衆中捨此鉢取

衆中最下鉢與彼苾芻報言此鉢還汝不應守持不應分別亦勿於人應自審詳徐徐受用乃至破應護持此是其法

若復苾芻自乞縷線使非親織師織作衣若得衣者泥薩祇波逸底迦

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

泥薩祇波逸底迦

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

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

若復衆多苾芻在阿蘭若處住作後安居有驚怖畏難處苾芻欲於三衣中隨留一衣置村舍內若苾芻有緣須出阿蘭若界者得齊六夜離衣而宿若過六

泥薩祇波逸底迦

若復苾芻春殘一月在應求雨浴衣齊後半月來應持用若苾芻未至春殘一月求雨浴衣至後半月仍持用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻知他與僧利物自迴入已者泥薩祇波逸底迦

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

諸大德我已說三十泥薩祇波逸底迦法今問諸大

德是中清淨不如是諸大德是中清淨默然故我今如是持

總持頌曰

故妄及種子 不差并數食 蟲水命伴行

傍生賊徒請

初別攝頌曰

妄毀及離間 發舉說同聲 說罪得上人

隨親輒毀

諸大德此九十波逸底迦法半月半月戒經中說

若復苾芻故妄語者波逸底迦

若復苾芻毀訾語故波逸底迦

若復苾芻離間語故波逸底迦

若復苾芻知和合僧伽如法斷淨事已除滅後於羯磨處更發舉者波逸底迦

若復苾芻爲女人說法過五六語除有智男子波逸底迦

若復苾芻與未近圓人同句讀誦教授法者波逸底迦

若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未近圓人說除衆

羯磨波逸底迦

律

律部詩一七律部詩

其

秘冊

若復苾芻實得上人法向未近圓人說者波逸底迦
若復苾芻先同心許後作是說諸具壽以僧利物隨
親厚處迴與別人者波逸底迦

若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽何用
說此小隨小學處爲說是戒時令諸苾芻心生惡作
惱悔懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦

第二攝頌曰

種子輕惱教 安牀草蓐牽 强住脫牀脚

澆草應三二

若復苾芻白壞種子有情村及令他壞者波逸底迦

若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸底迦

若復苾芻違惱言教者波逸底迦

若復苾芻於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自
舉不教人舉若有苾芻不屬授除餘緣故波逸底迦

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

迦

若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻出或令他牽
出者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此處住後來於中

律

根本說一切有部戒經

其

初

故相惱觸於彼敷具若坐若臥作如是念彼若生苦者自當避我去波逸底迦

若復苾芻於僧住處知重房棚上脫脚牀及餘坐物放身坐臥者波逸底迦

若復苾芻知水有蟲自澆草土若和牛糞及教人澆者波逸底迦

若復苾芻作大住處於門桂邊應安橫居及諸窓牖并安水竇若起牆時是濕泥者應二三重齊橫居處若過者波逸底迦

第三攝頌曰

不差至日暮 爲食二種永 同路及乘船

二屏欿化食

若復苾芻衆不差遣自往教誡苾芻尼者除獲勝法波逸底迦

若復苾芻雖被衆差教誡苾芻尼乃至日暮時而教誡者波逸底迦

若復苾芻向諸苾芻作如是語汝爲飲食供養故教誡苾芻尼者波逸底迦

若復苾芻與非親苾芻尼衣除貿易波逸底迦
若復苾芻與非親苾芻尼作衣者波逸底迦

若復苾芻與苾芻尼共實旅期行者除餘時波逸底迦餘時者謂有恐怖畏難處此是時

若復苾芻與苾芻尼期乘一船若泝波若汭流除直渡波逸底迦

若復苾芻獨與一女人屏處坐者波逸底迦

若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者波逸底迦

若復苾芻知苾芻尼讚歎因緣得食食除施主先有意波逸底迦

第四攝頌曰

數食一宿處 受鉢不爲餘 足食別非時

觸不受妙食

若復苾芻展轉食者除餘時波逸底迦餘時者病時作時道行時施忒時此是時

若復苾芻於外道住處得經一宿一食除病因緣若過者波逸底迦

若復衆多苾芻往俗家中有淨信婆羅門居士慇懃請與餅麩飯苾芻須者應兩三鉢受若過受者波逸底迦旣受得已還至住處若有苾芻應共分食此是時

若復苾芻足食竟不作餘食法更食者波逸底迦

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

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

若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦

若復苾芻不受食舉著口中而噉咽者除水及齒木
波逸底迦

如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及肉若苾芻無病

爲已詣他家乞取食者波逸底迦

第五攝頌曰

蟲水二舍 無服往觀軍 兩夜覲遊兵

打擬覆麤罪

若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦

若復苾芻知有食家强安坐者波逸底迦

若復苾芻知有食家在屏處强立者波逸底迦

若復苾芻自手授與無衣外道及餘外道男女食者

波逸底迦

若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦

若復苾芻有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波逸底迦

若復苾芻在軍中經二宿觀整裝軍見先旗兵及看布陣散兵者波逸底迦

若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波逸底迦

若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻者波逸底迦

若復苾芻知他苾芻有麤惡罪覆藏者波逸底迦

第六攝頌曰

伴惱觸火欲 同眠法非障 未捨求寂染
收實極炎時

若復苾芻語餘苾芻作如是語具壽共汝詣俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻至俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者波逸底迦

若復苾芻無病爲身若自燃火若教他燃者波逸底迦

若復苾芻與他欲已後便悔言還我欲來不與汝者波逸底迦

若復苾芻與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦
若復苾芻作如是語我知佛所說法欲是障礙者習

行之時非是障礙諸苾芻應語彼苾芻言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說爲障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慫慙正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者波逸底迦若復苾芻知如是語人未爲隨法不捨惡見共爲言說共住受用同室而宿者波逸底迦

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

若復苾芻得新衣當作三種染壞色若青若泥若赤隨一而壞若不作三種壞色而受用者波逸底迦若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有認者我當與之此是時若復苾芻半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸底迦餘時者熱時病時作時行時雨時風時風雨時此是時

第七攝頌曰

殺傷生故惱 擊擡水同眠 怖藏資索衣

無根女同路

若復苾芻故斷傍生命者波逸底迦
若復苾芻故惱他苾芻乃至少時不樂以此爲緣者波逸底迦

若復苾芻以指擊擡他者波逸底迦

若復苾芻水中戲者波逸底迦

若復苾芻共女人同室宿者波逸底迦

若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他苾芻下至戲笑者波逸底迦

若復苾芻自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女

承鉢及餘資具若教人藏除餘緣故波逸底迦

若復苾芻受他寄衣後時不問主輒自著用者波逸底迦

若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

若復苾芻共女人同道行更無男子乃至一村間者波逸底迦

第八攝頌曰

賊徒年未滿 掘地請違教 竊聽默然去
不敬酒非時

若復苾芻與賊實旅共同道行乃至一村間者波逸底迦

若復苾芻知年未滿二十與受近圓成苾芻性者波逸底迦此非近圓諸苾芻得罪

若復苾芻自手掘地若教人掘者波逸底迦

若復苾芻有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦餘時者謂別請更請慇懃請常請此是時

若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽仁今當習如是學處彼作是語我實不能用汝愚癡不分明不善解者所說之言受行學處我若見餘善閑三藏當隨彼

言而受行者波逸底迦若苾芻實欲求解者當問三藏此是時

若復苾芻知餘苾芻評論事生求過紛擾諍競而住默然往彼聽其所說作如是念我欲聽已當令闢亂以此爲緣者波逸底迦

若復苾芻知衆如法評論事時默然從座起去有苾芻不囑授者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻不恭敬者波逸底迦

若復苾芻飲諸酒者波逸底迦

若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻除餘緣故波逸底迦

底迦

第九攝頌曰

食明相今知

針筒牀脚量

貯華并坐具

瘡雨大師承

若復苾芻受食家請食前食後行詣餘家不囑授者波逸底迦

若復苾芻明相未出刹帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門閭者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽我今始知是法戒經中說諸苾芻知是苾芻若二若三同

作長淨況復過此應語彼言具壽非不知故得免其
罪汝所犯罪應如法說悔當勸喻言具壽此法希奇
難可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不懇重不作意
不一想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦

若復苾芻用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底迦
若復苾芻作大小牀足應高佛八指除入椀木若有
過者應截去波逸底迦

若復苾芻以木綿等貯僧牀座者應撤去波逸底迦
若復苾芻作尼師但那當應量作是中量者長佛二
張手廣一張手半長中更增一張手若過作者應截

去波逸底迦

若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張
手廣二張手若過作者應截去波逸底迦

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

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

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

攝頌曰

非親尼自受 舍中處分食 不請向學家
受食於寺外

諸大德此四對說波羅底提舍尼法半月半月戒經
中說

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

若復衆多苾芻於白衣家食有苾芻尼指授此苾芻
應可多與美好飲食諸苾芻應語是苾芻尼言姊妹
且止少時待諸苾芻食竟若無一人作是語者是謬

苾芻應還村外住處請諸苾芻所各別告言大德我
犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說法

若復苾芻知是學家僧與作學家羯磨苾芻先不受
請便請彼家自手受食食是苾芻應還村外住處請
諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應爲
今對說悔是名對說法

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

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

總攝頌曰

衣食形齊整 俗舍善容儀 護鉢除病人

草水過人樹

諸大德是衆學法半月半月戒經中說

齊整著裙應當學

不太高不太下不象鼻不蛇頭不多羅葉不豆團形著裙應當學

齊整披三衣應當學

不太高不太下好正披好正覆少語言不高視入白衣舍應當學

不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉腰不拊肩入白衣舍應當學

不蹲行不足指行不跳行不戾足行不努身行入白衣舍應當學

不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連手入白衣舍應當學

在白衣舍未請坐不應坐應當學

在白衣舍不善觀察不應坐應當學

在白衣舍不放身坐應當學

在白衣舍不累足不重內踝不重外踝不急歛足不長舒足不露身應當學

恭敬受食應當學

不得滿鉢受飯更安羹菜令食流溢於鉢緣邊應留屈指用意受食應當學

行食未至不預申其鉢應當學

不安鉢在食上應當學

恭敬而食應當學

不極小搏不極大搏圓整而食應當學

若食未至不張口待應當學

不舍食語應當學

不得以飯覆羹菜不將羹菜覆飯更望多得應當學
不彈舌食不嘍噤食不呵氣食不吹氣食不手散食
不毀些食不填頰食不齧半食不舒舌食不作宰堵
波形食應當學

不舐手不舐鉢不振手不振鉢常看鉢食應當學

不輕慢心觀此座鉢中食應當學

不以汚手捉淨水瓶應當學

在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應當學

不得以殘食置鉢水中應當學

地上無替不應安鉢應當學

不立洗鉢應當學

不於危險岸處置鉢亦不迸流酌水應當學

人坐已立不爲說法除病應當學

人臥已坐不爲說法除病應當學

人在高座已在下座不爲說法除病應當學

人在前行已在後行不爲說法除病應當學

人在道已在非道不爲說法除病應當學

不爲覆頭者不爲偏抄衣不爲雙抄衣不爲扞腰者

不爲拊肩者說法除病應當學

不爲乘象者不爲乘馬不爲乘輦不爲乘車者說法

除病應當學

不爲著屐靴鞋及履屨者說法除病應當學

不爲戴帽著冠及作佛頂髻者不爲纏頭不爲冠華

者說法除病應當學

不爲持蓋者說法除病應當學

不立大小便除病應當學

不得青草上棄大小便及洩唾除病應當學

不得水中大小便洩唾除病應當學

不得上過人樹除有難緣應當學

諸大德我已說衆多學法今問諸大德是中清淨不

如是說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

攝頌曰

現前并憶念
不癡與求罪
多人語自言

草覆除衆諍

諸大德此七滅諍法半月半月戒經中說

應與現前毗奈耶
當與現前毗奈耶

應與憶念毗奈耶

當與憶念毗奈耶

應與不癡毗奈耶

當與不癡毗奈耶

應與求罪自性毗奈耶

富與求罪自性毗奈耶

應與多人語毗奈耶

當與多人語毗奈耶

應與自言毗奈耶

當與自言毗奈耶

應與草掩毗奈耶

當與草掩毗奈耶

若有諍事起當以七法順大師教如法如律而除滅之

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不

如是諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅市迦法十三僧伽伐尸沙法二不定法三十泥薩祇波逸底迦法九十波逸底迦法四波羅底提舍尼法衆學法七滅諍法此是如來應正等覺戒經中所說所攝若更有餘法之隨法與此相應者皆當修學仁等共集歡喜無諍一心一說如水乳合應勤光顯大師聖教令安樂

住勿爲放逸應當修學

忍是勤中上 能得涅槃處 出家惱他人

不名爲沙門

此是毗鉢尸如來等正覺說是戒經

明眼避險途 能至安隱處 智者於生界

能遠離諸惡

此是尸棄如來等正覺說是戒經

不毀亦不害 善護於戒經 飲食知止足

受用下臥具 勤修增上定 此是諸佛教

此是毗舍浮如來等正覺說是戒經

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去
苾芻入聚然

此是俱留孫如來等正覺說是戒經

不違逆他人 不觀作不作 但自觀身行

若正若不正

此是羯諾迦牟尼如來等正覺說是戒經

勿著於定心 勤修寂靜處 能救者無憂

常令念不失 若人能惠施 福增怨自息

修善除衆惡 惑盡至涅槃

此是迦攝波如來等正覺說是戒經

一切惡莫作 一切善應修 遍調於自心

是則諸佛敎 護身爲善哉 能護語亦善

護意爲善哉 盡護最爲善 苾芻護一切

能解脫衆苦 善護於口言 亦善護於意

身不作諸惡 常淨三種業 是則能隨順

大仙所行道

此是釋迦如來等正覺說是戒經

毗鉢尸式棄 毗舍俱留孫 羯諾迦牟尼

迦葉釋迦尊 如是天中天 無上調御者

七佛皆雄猛 能救護世間 具足大名稱

咸說此戒法 諸佛及弟子 咸共尊敬戒
恭敬戒經故 獲得無上果 汝當求出離
於佛教勤修 降伏生死軍 如象摧草舍
於此法律中 常爲不放逸 能竭煩惱海
當盡苦邊際 所爲說戒經 和合作長淨
當共尊敬戒 如犛牛愛尾 我已說戒經
衆僧長淨竟 福利諸有情 皆共成佛道
根本說一切有部戒經

音釋

擯必刃切 咄都活切 寢莫鳳切 馳卑也 貼他協切

踰繕那

梵語也此云限

擘

博厄切

綴

朱衛切

縷

切線

訾

蔣氏切

棚

蒲庚切

桎

部禮切

居

沔余專切

訾

蔣氏切

棚

蒲庚切

桎

部禮切

居

沔蘇故切

訾

蔣氏切

棚

蒲庚切

桎

部禮切

居

沔蘇故切

訾

蔣氏切

棚

蒲庚切

桎

部禮切

居

沔蘇故切

訾

蔣氏切

棚

蒲庚切

桎

部禮切

居

沔蘇故切

訾

蔣氏切

棚

蒲庚切

桎

部禮切

居

沔蘇故切

訾

蔣氏切

棚

蒲庚切

桎

部禮切

居

沔蘇故切

訾

蔣氏切

棚

蒲庚切

桎

部禮切

居

沔蘇故切

訾

蔣氏切

棚

蒲庚切

桎

部禮切

居

真寂寺比丘大具大素大戒大源大
詮大蓮大忍大悟大寂大藥大智
雲智啓智云智光慈威成起捐貲
全助刻此
根本說一切有部戒經一卷計字一萬零一
百五十七箇該銀五兩零七分入釐
以此功德願娑婆報盡往生安養
海變封
崇禎庚午年正月徑山化城寺識

四經同卷

佛說迦葉禁戒經

佛說犯戒罪輕重經

佛說戒消災經

佛說優婆塞五戒相經

佛說迦葉禁戒經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時摩訶比丘千二百五十人菩薩萬二千人是時佛語摩訶迦葉比丘言比丘有二事身墮地獄中一者言是我所

二者求人欲得供養比丘復有二事一者反聽外道二者多欲積衣被袈裟鉢比丘復有二事一者與白衣厚善二者見好持戒沙門反嫉之比丘復有二事墮鑊湯中一者常念愛欲二者喜交結知友比丘復有二事一者自有過不肯悔二者反念他人惡比丘復有二事當墮泥犁中一者誹謗經道二者毀傷經戒比丘復有二事一者於都犯戒二者於法中無所得比丘復有二事悔一者強拔法衣袈裟二者身不持戒不承事持戒沙門比丘復有二事實難愈一者心邪亂二者止人作菩薩道

佛語迦葉沙門何故正字沙門有四事爲沙門一者形容被服像類沙門二者外如沙門內懷諛諂三者但欲求索承事名譽自用貢高四者行戒不犯是爲真沙門何等爲形容被服者除鬚髮被法衣持應器心不自政但欲作惡喜學邪道是爲外被服像類沙門內諛諂者安徐而行徐出徐入外衣食麤惡內欲甘美外居山間草茅爲廬內無信意自寬賈若內嫉忠直從因緣多索財物成其承名是爲諛諂不持戒不持戒者但欲令人稱譽諛諛屏處欲令人稱譽不自尅責趨求度脫但有諛諛之態是爲四事沙門不

應何等爲真沙門持戒行道不惜壽命捐棄身體不
索萬物不求供養若有比丘守空行者常觀淨法本
無瑕穢自作慧行不從他人得於佛法中得泥洹是
爲真沙門佛語迦葉欲求道當於是真沙門莫於名
沙門諂諛沙門譬於貧人稱名大富但有富名內無
所有佛問迦葉是人應有不迦葉言不應佛言如是
雖有沙門名者不行沙門法如貧人稱大富譬如
有
人爲水所沒漂反渴欲死沙門雖多諷誦高才智慧
不去情欲爲是情欲饑渴死坐是入泥犁禽獸薜荔
中譬如賢醫師滿一器藥不能自愈其病雖多諷經

不持戒譬如摩尼珠墮不淨中雖多諷經不持戒譬
如死人著金銀珍寶身不持戒反著袈裟像類沙門
譬如長者子被服莊飾著好新衣中外潔淨多諷經
不持戒如是佛語迦葉有四事像持戒人何等四事
一者有比丘禁戒所語言我不犯雖有是語爲有著
自呼有入二者若有比丘悉知深經著行自言是我
所行三者若比丘多著言是我所著四者自言我常
行等心著恐畏於生死是爲沙門自稱譽爲持戒佛
語迦葉禁戒無形不著三界無識無吾人無命無意
無名無種無化無敦作者無所從來無所從去無形

無滅無身無所犯無口無所犯無心無所犯無世間
無計無世事無所住亦無戒亦無所念亦無敗壞是
名爲禁戒是時佛說禁戒無瑕穢亦無所著戒者無
諸瞋恚安定就度世道如是爲持戒不愛身形不愛
壽命亦不樂於五道悉曉了入於佛道中是爲持戒
亦不在中亦不在邊不著亦不轉譬如虛空中風是
爲持戒是乃名爲無種人有定心亦無所著亦無我
爲天人相而曉是者是爲淨持戒不轉於禁戒不自
貢高常欲守道持戒如是無有而過者耶無有是人
信於空者隨佛所行不染汚從世間冥中入照入明

適無所住立亦莫於三界是戒法佛說是戒法三萬
三千諸天人民皆得須陀洹道八百沙門從是因緣
意解得度行智慧如是

佛說迦葉禁戒經

佛說犯戒罪輕重經

漢隋唐錄並云
世高所譯恐非

後漢安息三藏安世高譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者
大目犍連瞋時從禪定覺往至佛所頭面禮足却坐
一面合掌恭敬而白佛言世尊意有所疑今欲請問
惟願聽許佛告目連恣汝所問當爲汝說目連卽白
佛言世尊若比丘比丘尼無慚愧心輕慢佛語犯衆
學戒如是犯波羅提提舍尼波逸提偷蘭遮僧伽婆
尸沙犯波羅夷得幾不饒益罪惟願解說佛告目連
諦聽諦聽今爲汝說若比丘比丘尼無慚無愧輕慢

佛語犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犁中於人
間數九百千歲復次目連若無慚愧輕慢佛語犯波
羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間
數三億六十千歲復次目連若無慚無愧輕慢佛語
犯波夜提如餓摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數
二十四億四十千歲復次目連若無慚愧輕慢佛語
犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數
五十億六十千歲復次目連若無慚愧輕慢佛語犯
僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人
間數二百三十億四十千歲復次目連若無慚愧輕

慢佛語犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥
犁中於人間數九百二十一億六千十歲尊者目連
聞佛所說歡喜奉行爾時目連卽說偈言

因緣輕慢故 命終墮惡道 因緣修善者
於此生天上 緣斯修善業 離惡得解脫
不善觀因緣 身壞墮惡趣 比丘謹慎樂
放逸多憂譴 變諍小致大 積惡入火焚
持戒福致喜 破戒有懼心 永斷三界漏
爾乃得涅槃 戒德可恃怙 福報常隨心
見法爲人長 永遠三惡道 戒慎除恐懼

福德三界尊 鬼龍邪毒害 不犯持戒人
神仙五通人 造世諸呪術 爲彼慚愧者
斷諸無慚愧 如來制禁戒 半月半月說
已說戒利益 稽首禮諸佛

佛說犯戒罪輕重經

佛說戒消災經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國爾時有一縣皆奉行佛五戒十善一縣界無釀酒者中有大姓家子欲遠賈販臨行父母語其子言汝勤持五戒奉行十善慎莫飲酒犯佛重戒受教而行到他國見故同學親友相得歡喜歸出蒲萄酒欲共飲之辭曰吾國土奉佛五戒無敢犯者飲酒後生爲人愚癡不值見佛旦辭親行父母相戒以酒基仍違教犯戒罪莫大也知識區區別久會同心雖悅喜不宜使吾犯戒違親教也主人

言吾與卿同師恩則兄弟吾親則是子親父母相飲豈可違之若吾在卿家必順子親事不獲已乃聽飲之醉卧三日醒悟心悔懼怖事訖還家具首於親父母報言汝違吾教加復犯戒亂法之漸非孝子也無得說之爲國作先便以所得物逐令出國無宜留此子以犯戒爲親所逐乃到他國住客舍家主人所事三鬼神能作人現對面飲食與人語言主人事之積年疲勞居財空盡而家疾病死喪不絕患狀此鬼私共論之鬼知人意而患苦之鬼自相共議此人財產空訖正爲吾人耳未曾有益令相狀患宜求珍寶以

施與之令其心悅便行盜他方國主庫藏好寶積置園中報言汝事吾歷年勤苦甚久今欲福汝使得饒富此乃快乎主人言受大神恩鬼曰汝園中有金銀可往取之方有大福令得汝願主人欣然入園見物奇異負挾歸舍辭謝受恩明日欲設飲食願屈顧下施設餽饌皆辦鬼神來詣門見舍衛國人在主人舍便奔走而去主人追呼請還今設微供皆已辦具大神既已下顧委去何爲神曰卿舍尊客吾焉得前重復驚走主人還歸坐自思惟吾舍之中無有異人正有此人耳卽出言語供設所有極相娛樂飲食已竟

因問之曰卿有何功德於世有此吾所事神畏子而走客具說佛功德五戒十善實犯酒戒爲親所逐尚餘四戒故爲天神所見營護卿神不敢當之主人言吾雖事此神久患厭之今欲奉持佛五戒因從客受三自歸五戒十善一心精進不敢懈怠問佛所在可得見不客曰佛在舍衛國給孤獨園中往立可見主人一心到彼經歷一亭中有一女人端正是噉人鬼婦也男子行路迺遠時日逼暮從女人寄一宿女卽報言慎勿留此宜急前去男子問曰用何等故將有意乎女人報曰吾已語卿用復問爲男子自念前舍

衛國人完佛四戒我神尚爲畏之乃爾我已受三自
歸五戒十善心不懈怠何畏懼乎遂自留宿噉人鬼
見護戒神徘徊其傍去亭四十里一宿不歸明日男
子進路見鬼所噉人骸骨狼藉衣毛爲起心怖而悔
退自思惟我在本國家居衣食極快足用空爲此人
所化言佛在舍衛國未覩奇妙反見骸骨縱橫惡意
更生自念不如還彼女人將歸本土共居如故不亦
樂乎卽時廻還至亭所因從女人復求留宿女謂男
子何復還耶答曰行計不成故廻還耳復寄一宿女
言卿死矣吾夫是噉人鬼方求不久卿急去此男子

不信遂止不去心更迷惑姪意復生不復信佛三自
歸之德五戒十善之心天神卽去無復護之鬼得來
還女人恐鬼食此男子哀愍藏之瓮中鬼聞人氣謂
婦言爾得肉耶吾欲噉之婦言我不行何從得肉婦
問鬼卿昨何以不歸鬼言坐汝所爲而舍尊客宿令
吾見逐瓮中男子踰益恐怖不復識三自歸意婦言
何以不得肉乎鬼言正爲汝舍佛弟子天神逐我出
四十里外露宿震怖於今不安故不得肉婦聞默喜
因問其夫佛戒云何悉所奉持鬼言我大饑極急以
肉來不須問此此是無上正真之戒非吾所敢說也

婦言爲說之我當與卿肉鬼類貪殘欲食無止婦追問之因便爲說三自歸五種戒一曰慈仁不殺二曰清信不盜三曰守貞不婬四曰口無妄言五曰孝順不醉鬼初說一戒時婦輒受之五戒心執口誦男子於釜中識五戒隨受之天帝釋知此二人心自歸佛卽選善神五十人擁護兩人鬼遂走去到明日婦問男子怖乎答曰大怖蒙仁者恩心悟識佛婦言男子昨何以迴還答曰吾見新久死人骸骨縱橫恐畏故屈還耳婦言骨是吾所棄者也吾本良家之女爲鬼所掠取吾作妻悲窮無訴今蒙仁恩得聞佛戒得離

此鬼婦言賢者今欲到何所男子報言吾欲到舍衛國見佛婦曰善哉吾置本國及父母隨賢者見佛便俱前行逢四百九十八人因相問訊諸賢者從何所來欲到何所答曰吾等從佛所來問言卿等已得見佛何爲復去報言佛日說經意中罔罔故尚不解今還本國兩賢者具說本末以鬼畏戒高行之人意乃開解俱還見佛佛遙見之則笑口中五色光出阿難長跪佛不妄笑將有所說佛語阿難汝見是四百九十八人還不對曰見之佛言此四百九十八人今得其本師來見佛者皆當得道五百人至佛所前爲佛

作禮一心聽經心開意解皆作沙門得阿羅漢道佛
言犯酒戒者則是客舍主人與此女人累世兄弟也
然此二人是四百九十八人前世之師也凡人求道
要當得其本師及其善友爾乃解耳佛說經竟諸比
丘皆大歡喜前爲佛作禮而去

佛說戒消文經

佛說優婆塞五戒相經

宋天竺三藏求那跋摩譯

殺戒第一

聞如是一時佛在迦維羅衛國爾時淨飯王來詣佛
所頭面禮足合掌恭敬而白佛言欲所請求以自濟
度唯願世尊哀訓我志佛言可得之願隨王所求王
白佛言世尊已爲比丘比丘尼沙彌沙彌尼制戒輕
重唯願如來亦爲我等優婆塞分別五戒可悔不可
悔者令識戒相使無疑惑佛言善哉善哉憍曇我本
心念久欲與優婆塞分別五戒若有善男子受持不

犯者以是因緣當成佛道若有犯而不悔常在三塗
故爾時佛爲淨飯王種種說已王聞法竟前禮佛足
遶佛而去佛以是因緣告諸比丘我今欲爲諸優婆
塞說犯戒輕重可悔不可悔者諸比丘僉曰唯然願
樂欲聞佛告諸比丘犯殺有三種奪人命一者自作
二者教人三者遣使自作者自身作奪他命教人者
教語他人言捉是人繫縛奪命遣使者語他人言汝
識某甲不汝捉是人繫縛奪命是使隨語奪彼命時
優婆塞犯不可悔罪復有三種奪人命一者用內色
二者用非內色三者用內非內色內色者優婆塞用

手打他若用足及餘身分作如是念令彼因死彼因
死者是犯不可悔罪若不卽死後因是死亦犯不可
悔若不卽死後不因死是中罪可悔用不內色者若
人以木瓦石刀稍弓箭白鐵段鉛錫段遙擲彼人作
是念令彼因死彼因死者犯不可悔罪若不卽死後
因是死亦犯不可悔罪若不卽死後不因死是中罪
可悔用內非內色者若以手捉木瓦石刀稍弓箭白
鐵段鉛錫段木段打他作如是念令彼因死彼因死
者是罪不可悔若不卽死後因是死亦犯不可悔若
不卽死後不因死是中罪可悔復有不以內色不以

非內色亦不以內非內色爲殺人故合諸毒藥若著
眼耳鼻身上瘡中若著諸食中若被蓐中車輿中作
如是念令彼因死彼因死者犯不可悔罪若不卽死
終因是死亦犯不可悔罪若不卽死後不因死是中
罪可悔復有作無烟火坑殺他核殺樞殺作弄殺撥
殺毗陀羅殺墮胎殺按腹殺推著火中水中推著坑
中殺若_中令去就道中死乃至胎中初受二根身根
命根於_中起方便殺無烟火坑殺者若優婆塞知是
人從此道來於中先作無烟火坑以沙土覆上若口
說以是人從此道來故我作此坑若是人因是死者

是犯不可悔罪若不卽死後因是死犯不可悔罪若
不卽死後不因死是中罪可悔爲人作無烟火坑入
死者不可悔非人死者是中罪可悔畜生死者下罪
可悔爲非人作坑非人死者是中罪可悔人死是下
罪可悔畜生死者犯下可悔罪若爲畜生作坑畜生
死者是下罪可悔若人墮死若非人墮死皆犯下罪
可悔若優婆塞不定爲一事作坑諸有來者皆令墮
死人死者犯不可悔罪非人死者中罪可悔畜生死
者下罪可悔都無死者犯三方便可悔罪是名無烟
火坑殺也毗陀羅者若優婆塞以二十九日求全身

死人召鬼呪屍令起水洗著衣令手提刀若心念口說我爲某甲故作此毗陀羅卽讀呪術若所欲害人死者犯不可悔罪若前人入諸三昧或天神所護或大呪師所救解不成害犯中可悔罪是名毗陀羅殺也半毗陀羅者若優婆塞二十九日作鐵車作鐵車已作鐵人召鬼呪鐵人令起水洒著衣令鐵人手捉刀若心念口說我爲某甲讀是呪若是人死者犯不可悔罪若前人入諸三昧諸天神所護若呪師所救解不成死者是罪中可悔是名半毗陀羅殺斷命者二十九日牛屎塗地以酒食著中然火已尋便著水

中若心念口說讀呪術言如火水中滅若火滅時彼命隨滅又復二十九日牛屎塗地酒食著中晝作所欲殺人像作像已尋還撥滅心念口說讀呪術言如此像滅彼命亦滅若像滅時彼命隨滅又復二十九日牛屎塗地酒食著中以針刺衣角頭尋還拔出心念口說讀呪術言如此針出彼命隨出是名斷命若用種種呪死者犯不可悔罪若不死者是中罪可悔又復墮胎者與有胎女人吐下藥及灌一切處藥若針血脉乃至出眼淚藥作是念以是因緣令女人死死者犯不可悔罪若不卽死後因是死亦犯不可悔

罪若不卽死後不因死是中罪可悔若爲殺母故墮胎若母死者犯不可悔罪若胎死者是罪可悔若俱死者是罪不可悔若俱不死者是中罪可悔若爲殺胎故作墮胎法若胎死者犯不可悔若胎不死者是中罪可悔若母死者是中罪可悔俱死者是犯不可悔是名墮胎殺法按腹者使懷妊女人重作或擔重物敎使車前走若令上峻岸作是念令女人死死者犯不可悔若不卽死後因是死是罪不可悔若不因死者是中罪可悔若爲胎者如上說是名按腹殺也遣令道中死者知是道中有惡獸饑餓遣令往至惡

道中作如是念令彼惡道中死者犯不可悔餘者亦犯同如上說是名惡道中殺乃至母胎中初得二根身根命根歌羅邏時以殺心起方便欲令死者犯不可悔罪餘犯同如上說讚歎殺有三種一者惡戒人二者善戒人三者老病人惡戒人者殺牛羊養雞猪放鷹捕魚獵師圍兔射麋鹿等偷賊魁膾龍守獄若到是人所作如是言汝等惡戒人何以久作罪不如早死是人因死者是罪不可悔若不因死者是中罪可悔若惡人作如是言我不用人語不因人死是死犯中可悔罪若讚歎是人令死便心悔作是念何以

教是人死還到語言汝等惡人或以善知識因緣故親近善人得聽善法能正思惟得離惡罪汝勿自殺若是人受其語不死者是中罪可悔善戒人者如來四衆是也若到諸善人所如是言汝持善戒有福德人若死便受天福何不自奪命是人因是自殺者犯不可悔罪若不自殺者中罪可悔若善戒人作是念我何以受他語自殺若不死者是罪可悔若教他死已心生悔言我不是何以教他善人死還往語言汝善人隨壽命住福德益多故受福益多莫自奪命若不因死者是中罪可悔老病者四大增減受諸苦惱

往語是人言汝云何久忍是苦何不自奪命因死者是罪不可悔若不因死者是中罪可悔若病人作是念我何緣受是人語自奪命若語病人已心生悔我不是何以語此病人自殺還往語言汝等病人或得良藥善看病人隨藥飲食病可得瘥莫自奪命若不因死者是中罪可悔餘上七種殺說犯與不犯同如上火坑若人作人想殺是罪不可悔人作非人想殺人中生疑殺皆犯不可悔非人人想殺非人中生疑殺是中罪可悔又一人被截手足置著城塹中又衆女人來入城中聞是啼哭聲便往就觀共相謂言若

有能與是人藥漿飲使得時死則不久受苦中有愚直女人便與藥漿卽死諸女言汝犯戒不可悔卽白佛佛言汝與藥漿時死者犯戒不可悔若居士作方便欲殺母而殺非母是中罪可悔若居士欲殺非母而自殺母是犯中罪可悔非逆若居士方便欲殺人而殺非人是中罪可悔若居士作方便欲殺非人而殺人者犯小可悔罪若人懷畜生胎墮此胎者犯小可悔罪若畜生懷人胎者墮此胎死者犯不可悔若居士作殺人方便居士先死後若有死者是罪犯可悔若居士欲殺父母心生疑是父母非耶若定知是

父母殺者是逆罪不可悔若居士生疑是人非人若心定知是人殺者犯不可悔罪若人捉賊欲將殺賊得走去若以官力若聚落力追尋是賊若居士逆道來追者問居士言汝見賊不是居士先於賊有惡心瞋恨語言我見在是處以是因緣令賊失命者犯不可悔若人將衆多賊欲殺是賊得走去若以官力若聚落力追逐是居士逆道來追者問居士言汝見賊不是賊中或有一人是居士所瞋者言我見在是處若殺非所瞋者是罪可悔餘如上說若居士母想殺非母犯不可悔非逆罪若戲笑打他若死者是罪可

悔若狂不自憶念殺者無罪若優婆塞用有蟲水及草木中殺蟲皆犯罪若有蟲無蟲想用亦犯若無蟲有蟲想用者亦犯有居士起新舍在屋上住手中失梁墮木師頭上卽死居士生疑是罪爲可悔不問佛佛言無罪屋上梁人力少不禁故梁墮木師頭上殺木師居士卽生疑佛言無罪從今日作好用心勿令殺人又一居士屋上作見塗中有蠍怖畏跳下墮木師上卽死居士生疑佛言無罪從今日好用心作勿令殺人又一居士日暮入險道值賊賊欲取之捨賊而走墮岸下織衣人上織師卽死居士生疑佛言無

罪又一居士山上推石石下殺人生疑佛言無罪若欲推石時當先唱石下令人知又一人病癰瘡未熟居士爲破而死卽生疑佛言癰瘡未熟若破者人死是中罪可悔若破熟癰瘡死者無罪又一小兒喜笑居士捉擊攪令大笑故便死居士生疑佛言戲笑故不犯殺罪從今不應復擊攪人令笑又一人坐以衣自覆居士喚言起是人言勿喚我起便死復喚言起起便卽死居士生疑佛言犯中罪可悔

盜戒第二

佛告諸比丘優婆塞以三種取他重物犯不可悔一

者用心二者用身三者離本處用心者發心思惟欲爲偷盜用身者用身分等取他物離本處者隨物在處舉著餘處復有三種取人重物犯不可悔罪一者自取二者教他取三者遣使取自取者自手舉離本處教他取者若優婆塞教人言盜他物是人隨意取離本處時遣使者語使人言汝知彼重物處不答言知處遣往盜取是人隨語取離本處時復有五種取他重物犯不可悔一者苦切取二者輕慢取三者詐稱他名字取四者強奪取五者受寄取重物者若丑錢若直五錢物犯不可悔若居士知他有五寶若似

五寶以偷心選擇而未離處犯可悔罪若選擇已取離本處直五錢者犯不可悔離本處者若織物異繩名異處若皮若衣一色名一處異色名異處若毛褥者一重毛名一牀一色名一處異色名異處若毛褥者一重毛名一處一色名一處異色名異處是名諸處居士爲他擔物以盜心移左肩著右肩右手著左手如是身分名爲異處車則輪軸衡軛船則兩舷前後屋則梁棟椽桷四隅及輿皆名異處以盜心移物著諸異處者皆犯不可悔盜水中物者人棧材木隨水流下居士以盜心取者犯不可悔若以盜心掘木令住後流至前

際及以盜心沉著水底若舉離水時皆犯不可悔復
次有主池中養鳥居士以盜心按著池水中者犯可
悔罪若舉離池水犯不可悔若人家養鳥飛入野池
以盜心舉離水及沉著水底皆犯不可悔又有居士
內外莊嚴之具在樓觀上諸有主鳥銜此物去以盜
心奪此鳥者犯不可悔若見鳥銜寶而飛以盜心遙
待之時犯中可悔若以呪力令鳥隨意所欲至處犯
不可悔若至餘處犯中可悔若有野鳥銜寶而去居
士以盜心奪野鳥取犯中可悔待野鳥時犯小可悔
又諸野鳥銜寶而去諸有主鳥奪野鳥取居士以盜

心奪有主鳥取犯不可悔若待鳥時犯中可悔餘如
上說又諸有主鳥銜寶物去爲野鳥所奪居士以盜
心奪野鳥取犯中可悔若待鳥時亦犯中可悔餘亦
如上若居士蒲博以盜心轉齒勝他得五錢者犯不
可悔若有居士以盜心偷舍利犯中可悔若以恭敬
心而作是念佛亦我師清淨心取者無犯若居士以
盜心取經卷犯不可悔計直輕重夫盜田者有二因
緣奪他田地一者相言二者作相若居士爲地故言
他得勝若作異相過分得地直五錢者犯不可悔有
諸居士應輸估稅而不輸至五錢者犯不可悔復有

居士至關稅處語諸居士汝爲我過此物與汝半稅
爲持過者違稅五錢犯不可悔居士若示人異道使
令失稅物直五錢犯中可悔若稅處有賊及惡獸或
饑餓故示異道令免斯害不犯又有居士與賊共謀
破諸村落得物共分直五錢者犯不可悔盜無足衆
生者蛭蟲于投羅蟲等人取舉著器中居士從器中
取者犯不可悔選擇如上盜二足三足衆生者人及
鵝鴈鸚鵡鳥等是諸鳥在籠禁中若盜心取者犯不
可悔餘如上說盜人有二種一者擔去二者共期若
居士以盜心擔人著肩上人兩足離地犯不可悔若

共期行過二雙步犯不可悔餘皆如上說盜四足者
象馬牛羊也人以繩繫著一處以盜心牽將過四雙
步犯不可悔若在一處卧以盜心驅起過四雙步犯
不可悔多足亦同若在牆壁籬障內以盜心驅出過
羣四雙步者犯不可悔餘如上說若在外放之居士
以爲心念若放牧人入林去時我當盜取發念之機
犯中可悔若殺者自同殺罪殺已取五錢肉犯不可
悔復有七種一非已想二不同意三不暫用四知有
主五不狂六不心亂七不病壞心此七者取重物犯
不可悔取輕物犯中可悔又有七種一者已想二者

同意三者暫用四者謂無主五狂六心亂七病壞心
此七者取物無犯有一居士種植蘿蔔又有一人來
至園所語居士言與我蘿蔔居士問言汝有價耶爲
當直索答言我無價也居士曰若須蘿蔔當持價來
我若但與汝者何以供朝夕之饑耶客言汝定不與
我耶主曰吾豈得與汝客便以呪術令菜乾枯廻自
生疑將無犯不可悔耶往決如來佛言計直所犯可
悔不可悔莖葉華實皆與根同有一人在祇洹間耕
墾脫衣著田一面時有居士四望無人便持衣去時
耕者遙見語居士言勿取我衣居士不聞猶謂無主

故持衣去耕人卽隨後捉之語居士言汝法應不與
取耶居士答言我謂無主故取之耳豈法宜然耕人
言此是我衣居士言曰是汝衣者便可持去居士生
疑我將無犯不可悔耶卽往佛所諮質此事佛知故
問汝以何心取之居士白言謂言無主佛言無犯自
今以後取物者善加籌量或自有物雖無人守而實
有主者耶若發心欲偷未取者犯下可悔取而不滿
五錢者犯中可悔取而滿五錢犯不可悔
姪戒第三

佛告諸比丘優婆塞不應生欲想欲覺尚不應生心

何況起欲恚癡結縛根本不淨惡業是中犯邪姪有四處男女黃門二根女者人女非人女畜生女男者人男非人男畜生男黃門二根亦同於上類若優婆塞與人女非人女畜生女三處行邪姪犯不可悔若人男非人男畜生男黃門二根二處行姪犯不可悔若發心欲行姪未和合者犯不可悔若二身和合止不姪犯中可悔若優婆塞婢使已配嫁有主於中行邪姪者犯不可悔餘輕犯如上說三處者口處大便小便處除是三處餘處行欲皆可悔若優婆塞婢使未配嫁於中非道行姪者犯可悔罪後生受報罪重

若優婆塞有男子僮使人等共彼行姪二處犯不可悔罪餘輕犯罪同上說若優婆塞共姪女行姪不與直者犯邪姪不可悔與直無犯若人死乃至畜生死者身根未壞共彼行邪姪女者三處犯不可悔輕犯同上說若優婆塞自受八支行姪者犯不可悔八支無復邪正一切皆犯若優婆塞雖都不受戒犯佛弟子淨戒人者雖無犯戒之罪然後永不得受五戒乃至出家受具足佛告諸比丘吾有二身生身戒身若善男子爲吾生身起七寶塔至于梵天若人虧之其罪尚有可悔虧吾戒身其罪無量受罪如伊羅龍王

妄語戒第四

佛告諸比丘吾以種種訶妄語讚歎不妄語者乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語是中犯者若優婆塞不知不見過人聖法自言我是羅漢向羅漢者犯不可悔若言我是阿那含斯陀舍若須陀洹乃至向須陀洹若得初禪第二禪第三禪第四禪若得慈悲喜捨無量心若得無色定虛空定識處定無所有處定非想非非想處定若得不淨觀安那般那念諸天來到我所諸龍夜叉薜荔毗舍闍鳩槃荼羅刹來到我所彼問我我答彼我問彼彼答我皆犯不可悔若本

欲言羅漢誤言阿那含者犯中可悔餘亦如是犯若優婆塞人問言汝得道耶若默然若以相示者皆犯中可悔乃至言旋風土鬼來至我所者犯中可悔若優婆塞實聞而言不聞實見而言不見疑有而言無無而言有如是等妄語皆犯可悔若發心欲妄語未言者犯下可悔言而不盡意者犯中可悔若向人自言得道者便犯不可悔若狂若心亂不覺語者無犯
酒戒第五

佛在支提國跋陀羅婆提邑是處有惡龍名菴婆羅提陀兇暴惡害無人得到其處象馬牛羊驢騾駱駝

無能近者乃至諸鳥不得過上秋穀熟時破滅諸穀
長老莎伽陀遊行支提國漸到跋陀羅波提過是夜
已晨朝著衣持鉢入村乞食乞食時聞此邑有惡龍
名菴婆羅提陀兇暴惡害人民鳥獸不得到其住處
秋穀熟時破滅諸穀聞已乞食訖到菴婆羅提陀龍
住處泉鳥樹下敷坐具大坐龍聞衣氣卽發瞋恚從
身出烟長老莎伽陀卽入三昧以神通力身亦出烟
龍倍瞋恚身上出火莎伽陀復入火光三昧身亦出
龍復雨雹莎伽陀卽變雨雹作釋俱餅髓餅波波
羅餅龍復放霹靂莎伽陀卽變作種種歡喜丸餅龍

復雨弓箭刀稍莎伽陀卽變作優鉢羅華波頭摩華
拘牟陀華時龍復雨毒蛇蜈蚣土虺蚰蜒莎伽陀卽
變作優鉢羅華瓔珞瞻蔔華瓔珞娑婆師華瓔珞阿提
目多伽華瓔珞如是等龍所有勢力盡現向莎伽陀
如是現德已不能勝故卽失威力光明長老莎伽陀
知龍力勢已盡不能復動卽變作細身從龍兩耳入
從兩眼出兩眼出已從鼻入從口中出在龍頭上往
來經行不傷龍身爾時龍見如是事心卽大驚怖畏
毛豎合掌向長老莎伽陀言我歸依汝莎伽陀答言
汝莫歸依我當歸依我師歸依佛龍言我從今歸三

寶知我盡形作佛優婆塞是龍受三自歸作佛弟子
已更不復作如先兇惡事諸人及鳥獸皆得到其所
秋穀熟時不復傷破如是名聲流布諸國長老莎伽
陀能降惡龍折伏令善諸人及鳥獸得到龍宮秋穀
熟時不復破傷因長老莎伽陀名聲流布諸人皆作
食傳請之是中有一貧女人信敬請長老莎伽陀莎
伽陀默然受已是女人爲辦名酥乳糜受而食之女
人思惟是沙門噉是名酥乳糜或當冷發便取似水
色酒持與是莎伽陀不看飲已爲說法便去過向寺
中爾時酒勢便發近寺門邊倒地僧伽黎衣等灑