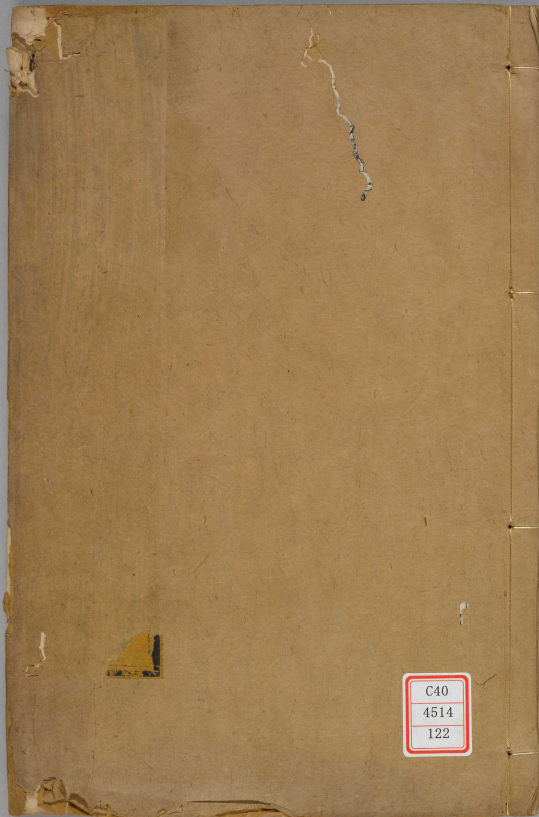

C40
4514
122

C40-45-14

了翁大藏及有
家書單之武州紫雲山
我微安塔院庭府中永
為記言不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

毘尼母論卷第六

失譯人名今附秦錄

若有比丘欲捨房餘行應先掃除房內塗治令淨襍
探敷具以牀遠壁安敷具牀上好者著下惡者覆上
二種敷具如上應廣知去時應白和尙阿闍黎若聽
應去不聽當止若過十臘有法事必能利益者和尙
阿闍黎雖不聽去自往無過若去時出寺外應望去
處方所復應籌量行伴中同行不中同行若欲過國
邏被破取稅物而去者不中共伴若盜賊人不中同
伴若有不信邪見亦不中共伴如是衆多今總說二

三復應思惟同寺共結伴至道中若有病痛能相料理不若先知心必應好者可共去若未相知可待後好伴復更思惟此同行伴如我心中欲有所作共同不復應思惟其人威儀常能攝不非是懈怠人不此人於我爲利爲衰爲可信不可信若共行時爲苦爲樂復應思惟從本已來爲有病也爲無病也爲健不健或至道中不相捨不如是籌量進路是名去者寺中上座去時所住房內先自料理然後應囑年少比丘後時當料理此房如我在時復次上座囑法從布薩說戒乃至一切分處是也如是囑已然後出寺去

至寺外復問同行比丘汝等衣鉢乃至一切自隨之物無所忘不復兼誡敕諸比丘今當共行汝等時言沙語守攝諸根路中處處若有見者皆令歡喜發其善心諸同行下座聞上座所說誡敕皆叉手合掌胡跪對曰如所教敕歡喜奉行此諸比丘隨路行時下座常應恭敬讚歎上座前後圍繞而行處處若有住止發時上座應徧看無遺落物不若有者應語令取又復上座道中行法下座在前上座在後復語諸下座各自攝心莫令散亂若道中下座得病上座應爲說法令善心相續雖有急難因緣不得捨去道中行

時下座若有難事上座應助料理一父母難二兄弟姊妹難三六親難四國王大臣難五盜賊難六野獸難上座盡其勛力令得脫難若自力不能者應到聚落郡縣城邑有僧伽藍處國人所重有德比丘所乃至篤信婆羅門諸檀越大臣所語令料理若得脫者善若不脫應躬自詣國王門前管理使得解脫莫使受苦若比丘非時入聚落應白和尚阿闍黎語比座而入是名入聚落法非時集會者除食時食粥時飲甜漿時是餘一切作法事時如法如毘尼如佛教是名非時集若非時諸比丘集此中有上座上座應問

諸大德何故僧非時集諸比丘答曰有如此等法事應當作故集上座應作羯磨若白一若白二若白四
是名非時上座集法復有二種聚會一衆竟夜說經論義一衆默然端坐禪思復有五日一會法會時有上中下三衆盡集集已皆斂容整服端身靜坐兼復各相恭敬威儀法則觀者無厭能生人善心此是五日聚會法聽者攝心在法更無餘緣若說法者脫有怠誤聽衆應各自憶之若無怠誤不中嫌呵言豐義滯於法及說法者皆應恭敬如奉帝釋不應自輕及輕法師於智慧人所說法中不應散亂定心而聽念

念相續莫令有間聽法時內心應立五德一未曾聞法今始得聞二已曾聞法還令通利三斷我疑心四正我所見五增長淨心是爲內五德此事增一阿含中應廣知聞法有九利益一生信心二因信心歡喜三歡喜愛樂四捨貪求利養聽法無疑五正見成就六斷無明智慧心生七斷心上纏縛八於四聖諦中得法眼淨九於五陰中得苦空無常無我觀得此觀已內心踊躍信心轉深不可沮壞得離煩惱證涅槃道受解脫樂以是義故應至心聽法

法會座中若有上座應先須臾靜坐靜坐竟當自爲

大衆畧說少法說已觀此衆中有七能者上座當自請爲大衆說法上座復應觀此法師所說法次第義味及與才辯此文句不前後顛倒不義相應不文及義次第相續不斷絕不辯才了了不所說與三藏合不復觀法師說法稱衆情不若所說文句及義不合三藏乃至言說不了了者不得譏嫌上座應當語說法者可畧說法衆中法師衆多皆欲令說若法師所說文句次第義理亦善乃至所說才辯了了合三藏經稱大衆心上座先應勞謝法師稱讚微妙大衆亦應同共讚歎隨喜此座中有篤信檀越上座應當廣

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

符

唐六如講疏

目

四六

爲說聽法因緣所得利益令增進善心轉固不退於此座中有比丘欲爲四衆說法者不得直爾而說先語比丘座比座復當向上座說上座不得輒聽說法要觀其所知德行若必能者上座應當於大衆前請其說法若知才不任默然置之若有外道來至會中欲壞正法者上座應當與往返論議而降伏之如法如毘尼如佛敎示其義趣有如此之德名會中上座若說法者持波羅提木叉自攝身口意善行三業奉和尙阿闍黎奉上座如上文中所說此人當成就四念處法於微罪中生大怖想應善學如是隨順行法

若我所說戒行必令前人而信受之受法以耳聽音心緣不散如聞而行是名爲受我若說慧若說定若說涅槃應聽受之善攝耳根莫著餘音若我所說必欲令解

復次說法比丘先自行阿練若行復讚歎阿練若行若我說阿練若行當攝耳根而善聽採敢有所說必欲令解乞食乃至三衣說法說者應自行之復應讚歎乞食乃至三衣復敎人行亦敎人讚歎若我有所說乞食乃至三衣應善攝耳而聽受用我今所說必欲令解復次說法比丘應當籌量大衆應說何法而

事

毘尼母論卷六

五

昌六

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

行

法苑珠林卷六

三

四

得受解衆若應聞深法當爲說深應聞淺者爲說淺法不益前人名爲惡說何故不益前人聞此淺法不欲聽聞不求取解何者名爲深法論持戒論定論慧論解脫論解脫知見論十二因緣乃至論涅槃是名深法應聞深者說如是法樂欲聽聞思求取解是名爲益若樂淺者應爲說淺何者是淺法論持戒論布施論生天若衆樂淺爲說深不樂聽聞不求受解不益前人是名惡說淺者爲說淺法益故名爲善說復次若說法比丘應知義文句男女之音復能善巧方便說法如其所知令前人解復應善知文句義味次

第前後不相間雜若巧說者乃至微法能令前人而趣向之乃至最後行者所以言最後行者最後有二種一者說法最後名爲最後二者所說法最淺名爲最後復就人名義有二種最後一者如須跋陀羅最後得道名爲最後二者如比丘比丘尼此報身上得阿羅漢此身亦名最後復次說法者欲說法時應當先觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷衆若比丘比丘尼應爲說持戒定慧涅槃若優婆塞優婆夷應爲說持戒布施生天乃至清淨法復次若說法者應除貪心不染心不惡心不愚癡心不自輕心不輕大衆

律

毘尼母論卷六

六

昌六

心應慈心喜心利益心堪忍心不動心無惑心立如此等心應當說法復次說法者不應因餘緣說法應故說法以法重難聞此法是寶是藥能利益人是以故說說者應慈心悲心爲人說法乃至一四句能使前人如實解者於長夜中利益安樂復作此念用此次第滿足句義令聽衆平等得解復次說法比丘不應眼見利養而生貪心爲人說法不應怖心爲人說法何以故若怖心爲人說法令身疲頓兼復所說言不比次音不辯了若說法不妙義亦難解若庠序安心爲人說法乃至義味皆亦明了復次說法比丘應

當次第隨順說法復應爲衆說厭患法遠離法當令前人心生歡喜求於解脫速得涅槃若說法比丘復應常念觀身苦空無常無我不淨莫使有絕何以故當得十二念成聖法故何者十二念一念成就已身二念成就他人三念願得人身四念生種姓家五念於佛法中得信心六念所生處不加其功而得悟法七念所生處諸根完具八念值佛世尊出現於世九念所生處常得說正法十念願所說法常得久住十一念願法久住得隨順修行十二念常得憐愍諸衆生心故得此十二念具足必得聖法是名故說法從

難得法乃至觀身不斷絕說法者所說法也

若說法衆中有上座觀說法者乃至不稱衆情上座應語說法者長老不應作如是說何以故有五事因緣爲正法作留難法不得久住隱沒不現何者爲五一者所誦經文不具足所習學法不能究盡所教弟子文不具足師及弟子所說不了義亦不盡二者若學習者盡知三藏文義皆具所說明了若不教四部衆弟子者其身滅已法亦隨滅三者若僧中上座爲衆導首者不修三業樂營世俗生死中業其邊所習學徒衆弟子不修三業樂營世事如此徒衆能滅正

法四者若有比丘性戾喜瞋不隨人語聞善聞惡皆生瞋恚若有國土所重知見比丘皆捨避去不復往返是滅法之本五者若有比丘常喜鬪訟朋黨相助其諍形勢利養如此五事能速滅正法若說法者語言辯了殊音亦正所習文句及義皆悉具足復稱衆情如此說者一切大衆皆應稱歎隨喜復有五法因緣能正令法不速隱沒一者所誦習經文句具足前後次第所有義味悉能究盡復教徒衆弟子同已所知如此人者能令佛法久住於世二者廣知三藏文義具足復能爲四部之衆如所解教之其身雖滅令

後代正法相續不絕如此人者能使正法不墜於地
三者僧中若有大德上座爲四部所重者能勤修三
業捨營世事其徒衆弟子代代相續皆亦如是此亦
復令正法久住四者若有比丘其性柔和言無違逆
聞善從之聞惡遠避若有高才智德者訓誨其言奉
而修行是亦能令佛法久住五者若有比丘其相和
順不爲形勢利養朋黨相助其諍是非如此五事能
令正法流傳不絕是名說法中上座

爾時瓶沙王在樓上見諸白衣皆相隨而去王問邊
人此等諸衆欲詣何處諸臣答曰外道有說法處到

彼聽法王心中自念彼此俱聽何不詣佛聽法

爾時佛在王舍城王卽到佛所頭面禮足卻坐一面
白佛言世尊外道日日說法諸白衣輩日日大設供
養弟子意中願世尊六齋日聚集沙門講說論議弟
子當作種種供養飯佛及僧兼得聞法外道自言我
法真正佛若不說法世人不識正法皆入邪道如來
以是因緣卽集諸比丘比丘集已默然而坐諸檀越
皆來集已意欲聽法語諸比丘比丘聞已卽白世尊
佛告諸比丘聽汝等唄唄者言說之辭佛雖聽言說
未知說何等法諸比丘復諮問世尊佛言從修多羅

乃至優波提舍隨意所說諸比丘佛既聽說十二部經欲示現此義復有疑心若欲次第說文眾大文多恐生疲厭若畧撰集好辭直示現義不知如何以是因緣具白世尊佛即聽諸比丘引經中要言妙辭直顯其義爾時佛聽說法時有二比丘同一座中並共說一法如來聞之即制不聽爾時會中復有一比丘去佛不遠立高聲作歌音誦經佛聞即制不聽用此音誦經有五事過如上文說用外道歌音說法復有五種過患一者不名自持二不稱聽眾三諸天不悅四語不正難解五語不巧故義亦難解是名五種過

患

爾時瓶沙王篤信三寶若佛及僧有所須者與欲隨意乃至浴池皆亦如是瓶沙王晨朝大將人眾詣池欲洗遙聞池中言語誦經音聲極高即問邊人此人何人從者曰王此是六羣比丘王即止所將侍從不聽更前恐驚動沙門王立極久比丘浴猶未訖王不得洗即迴駕還宮如是展轉世尊聞之即制諸比丘從今已去聽十五日一浴浴時不聽高聲大語是名語法也

爾時諸比丘聚集一處意欲繫念思惟不樂言說佛

知諸比丘意卽告言聽汝等默然若繫念思惟若默然經行不言定心思義皆亦聽之是名不語法也
養徒衆法應敎授以二事因緣當攝徒衆一法事攝二衣食攝隨力所能攝徒衆多少也比丘養徒衆主常應方便敎授眷屬莫令多求攝令坐禪誦經修福於此三業中應敎作種種方便一敎多求法二敎莫捨三敎勤作方便而修習學復應觀其徒衆不樂多言不不貪著多言不於多言中不勤作方便不復不樂多眠不不著貪眠不於眠中不勤求眠緣不復觀徒衆不多愛樂在家不不貪著在家不不勤求方便

多作在家緣不復應觀徒衆不多樂聚集調戲歡樂不於調戲中不貪著不復不勤方便作調戲緣不復應觀其徒衆中誰行如法誰行不如法若如法者應加衣食乃至法味數數敎授若不如法者應語令去後時脫有改悔心者還聽在衆供給衣食敎其法味是名養徒衆法

比丘衆主入大衆法應斂容整服端身直視謙言下
身恭敬前人威儀庠序諸根寂靜觀者無厭入僧之法應修如此德行衆者四衆是四衆中有如法衆有不如法衆及自己衆如已所行入大衆法皆應敎徒

衆如此入大衆也是名入大衆法

比丘作衆主法在衆中應觀此衆於坐禪經行默念
思惟言辭往返論說經義樂何等法若樂言辭論說
者隨習何經其論其所習莫違逆之是名衆主法衆
中上座應觀時人當樂何法爲樂施論爲樂持戒論
爲樂生天論爲樂涅槃論隨衆樂何等論應爲說之
復應觀大衆於空無相無願法中當樂何等法隨衆
中所宜而爲說之是名衆中說法上座法

爾時世尊在靜房中思惟當爲比丘制戒因緣如上
文中所說五種說戒亦如上文比丘至五臘要誦波

羅提木叉使利比丘說戒因緣如上文廣說一人布
薩二人三人布薩如上文說布薩中所作事皆名羯
磨如上文所說受安居法亦如上文安居法客比丘
先語舊住者若有難緣不聽安居更餘處求覓不得
強力而住若安居處好無檀越可語者當自立心結
安居法比丘夏安居處若僧伽藍中若別波演中若
樹下應先往看之有數具否此住處無音聲惱亂不
無獅子虎狼賊蚊蟲水等難不此中可得安隱安居
竟不有石窟石籬不若有者彼中有草木皆應料理
除卻之此石窟中復應塗治如是廣應知比丘夏安

居時應自思惟此處安居飲食如意不若病患時隨
病醫藥可得不復觀其住者相隨如意得好共事不
同住者可信不共住得安隱行道不若共行住坐臥
時不爲我作畱難不若病時不棄捨去不如是籌量
衆事和合已然後安居復觀大衆中夏安居時此衆
中無有健鬪諍者不生我惡心惡語不能爲我
作畱難不復更思惟如世尊說夏安居要依波羅提
木叉此衆中有知法解毘尼解摩得勒伽藏不莫使
我夏安居中脫有所犯欲除滅之無所趣向又如世
尊說愚癡無所解者盡形壽不離依止復更思惟此

衆中有僧如父母教訓子者不有名德高遠道俗所
敬重者若我犯罪當詣彼生大慚愧求於懺悔彼上
座爲憐愍心故時時當教授令我不生放逸如世尊
說破僧大惡如堅澀苦辛無有樂者此住處衆中無
有健鬪諍夏安居中不起破僧因緣事不當不爲我
作畱難不如是籌量無畱難已然後受安居是名欲
受安居時籌量法諸比丘受安居法先受安居法竟
然後受房舍敷具房中應當修補塗治及所坐牀皆
應一一料理夏安居中若無因緣不得餘行若爲因
緣者若爲佛爲法爲僧爲病者應受七日法出界外

還來此中安居爲飲食利養不得出界外爲鉢爲衣
爲藥爲鍼氈得受七日法出界外

爾時鉢住王子於佛法中出家其父王爲塔故大設
供養卽遣信喚其子可來共供養塔夏安居中不得
出行以是因緣具曰世尊佛言爲塔故諸比丘聽受
七日法七日滿還此中安居諸比丘夏安居法受七
日七日滿不中過七日及夜不來到安居處比丘夏
安居法卽失前衣鉢乃至鍼氈因緣應勤方便未解
者令解未得者令得未證者令證是名受安居法安
居衆中上座應當問大界標相處所復問失衣不失

衣處所復應問淨處所問布薩處所說戒說法差說
法人呪願差營事人慰喻營事人差行籌人差僧淨
人諸比丘出界外七日十五日乃至一月白二羯磨
教授年少比丘應當自教語勸人教語如此等事皆
應夏安居中上座所作復應巡房看敷具誰如法受
用誰不如法受用如法受用者示教利喜讚其所行
不如法者應諫令憶念語言長老應如法受用不如
法受用有五事過患如來制戒應憶念此事安居中
上座法若中食時食粥時及飲甜漿時衆中上座應
唱言爾許時已過餘有爾許時在若衆中上座行如

此等行者是名僧父母亦名僧師是名安居中上座
法安居比丘自恣時得作一事一者自恣時說見聞
疑罪是也是後得作四事一解大界二還結大界解
界有二種因緣一爲大水漂沒相壞不知處所二爲
賊難故諸比丘皆出界外有此二因緣故須解須結
也三受迦絺那衣四安居竟受敷具是事自恣後因
緣衆者有四衆比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優婆夷
衆復有四衆僧一凡夫僧二聖人僧三慚愧僧四無
慚愧僧比丘僧者一二三不成僧四人成僧乃至二
十人成僧四人僧者得作白一白二羯磨不得自恣

不得受具不得作阿浮呵那除此三已餘一切法事
皆得作五人僧者得自恣布薩邊地有律師得受具
中國不得中國邊地不得作阿浮呵那二十人僧者
一切法事皆得十人僧除阿浮呵那餘一切法事得
作若四人作法事少一人法事不成名爲非法作法
事五人作法事處少一人法事不成名爲非法作法
事十人作法事處少一人法事不成名爲非法作法
事二十人作法事處少一人法事不成名爲非法作
法事是名僧事入僧法從斂容乃至生人善心如上
文中所說入僧時用心法如掃帚掃地不見是非普

起慈心應如是心入僧是名入僧法入僧中坐法入
僧中時應恭敬上座自知坐處所復不得寬縱多取
坐處若僧中見作非法事欲諫者恐僧不用其言耳
意識默然而坐若比丘入僧中時應籌量僧所作法
事爲如法爲不如法與毘尼相應不相應若相應者
善若不相應者有同心如法行毘尼者可共諫之若
無默然而坐是名入僧中事

若僧集時衆中上座應觀中座下座威儀坐起如法
不裸露不若坐不如法兼有裸露者上座應當彈
指令中下座知若猶不覺者應遣使語之僧中事上

座皆應料理

中座比丘衆中坐時應觀上座下座坐如法不衣服
自覆形體不若不如法者應彈指令知若猶不覺應
語知法人使往語上座自知時語下座言長老自知
時於上座邊應供養恭敬尊重讚歎是名中座法
下座衆中坐法衆坐已定應看上座中座坐及衣服
如法不若不如法應彈指令知若復不知亦遣知法
人往語大德自知時於上中座復應供養恭敬尊重
讚歎下座僧中應取水灑地及塗掃令淨僧浴室中
應然火佛制下座僧中所應作法皆應作之是名下

座法從無臘乃至九臘是名下座從十臘至十九臘
是名中座從二十臘至四十九臘是名上座過五十
臘已上國王長者出家人所重是名耆舊長宿一切
僧所行法應學學淨持戒淨持戒者一切佛所制戒
皆能受持無微毫之失故名持戒得清淨
心戒者禪戒是也持心不散得與定合故名淨心戒
也

淨慧戒者守持此慧不令散亂得見四諦名淨慧戒
一切人若有信心持戒者應當作心生如是念若犯
微細戒生於怖心與重戒無異作如是持戒者梵行

清淨所受持波羅提木叉戒亦清淨一切應修身業
口業意業令成就善行乃至能防身口意不作十惡
是名一切人所行法

爾時世尊在毘舍離諸離車子等設食請僧有種種
美食僧食過多皆患不樂耆婆醫王觀病處藥若得
浴室此病可差復欲令祇桓精舍中浴室得立以是
因緣比丘往白世尊佛聽諸比丘作浴室浴室法應
疊泥作若土不可得處用木作之當以泥塗此浴室
中一壁下然火令熱餘壁下敷牀洗浴入浴室洗法
隨上座須熱當閉戶須冷當開下座不得違上座入

浴室洗時上座應先入取好牀洗浴此入浴室中洗
法因六羣比丘佛制也又一時比丘共俗人入浴室
洗佛聞之不聽比丘不得與白衣一時浴室中共洗
若有篤信檀越聽之後一時諸比丘皆裸身入浴室
中共洗浴各各相視皆生慚愧因此展轉乃徹世尊
佛言從今已去不聽裸身共入浴室洗復不得相浴
若一有衣一無衣有衣得與無衣者臨水亦得洗之
無衣者不得灌水洗他若浴室去水遠者聽浴室中
安池水亦得鑿井入浴室洗法如是應廣知入浴室
洗僧中上座若見浴室中大熱小開戶令暫冷復應

爲入浴室衆僧說洗因緣洗者不爲嚴身淨潔故洗
當爲說厭患身法復爲說調伏心法當生慈心爲令
得少欲知足而爲說法復更爲說此澡浴者不爲餘
緣但欲令除身中風冷病得安隱行道故洗是名浴
室中上座所作法用其行弟子共宿弟子奉事和尚
阿闍黎和尚阿闍黎畜弟子法此皆如上文所說沙
彌法沙彌得除草淨地取楊枝取華果取來已應白
和尚和尚阿闍黎應當受取用沙彌法應知慚愧應
善住奉事師法中不應懈怠放恣應當自慎身口卑
已敬人應當樂持戒莫樂調戲亦不應自恃才力復

莫輕躁應知慚恥復不應說無定亂言敢有言說應
庠序合理常應自知淨不淨法常應隨逐和尙阿闍
黎讀誦經法一切僧中有所作皆不得違逆如是廣
知其伴行時前行比丘法在前應廻顧看後者所著
衣齊整不參差不不騫縮不不攝心不作不威儀
行不若入他家於妙色上不起染心不若見珍琦異
寶不起盜心不有比丘僧遣比丘到檀越邊懺悔受
使比丘到檀越舍在前入應作如是語語檀越言此
比丘衆僧已謫罰竟可受此比丘懺悔是名前行比
丘法所以言前行者受僧使往先入檀越舍語名爲

前行又復同道來時僧遣此比丘引導在前到檀越
處亦名在前後行比丘應成就五法一行時不應在
前而去二不得遠在後要次後而行三前比丘若是
和尙阿闍黎若是上座其所言說不得違逆若問行
道誦經所修之業皆應實答不得藏隱除得禪得聖
果若前有所說善法勝者應隨喜讚歎四若有不達
忌誤處應語此處所說不合佛意夫欲語不是處者
要屏猥語五若得如法財及投鉢中所得皆應爲取
料理是名後比丘五德

若比丘爲在家人作師教化作福田者有五事不得

一不應依此檀越舍止住二不應繫心貪其利養三不應爲檀越總說法示教利喜應別教轉修餘法餘法者布施持戒受八齋法如是一一說之四不得與在家人戲樂共相娛樂五不得繫心常欲相見復有五事不得一若檀越未親舊處不得強作舊意而往二復不得求其形勢料理檀越家業三不得私共檀越竊語四不中語檀越良時吉日祠祀鬼神五不得於親舊檀越處過度所求比丘應成就五法當爲檀越尊重恭敬何者爲五一者非親舊處不應往返二不目求形勢料理檀越家業三不共檀越竊言令他

家中生疑四不殺檀越良時吉日祠祀鬼神五不過度所求

比丘入檀越家應成就五法一入時小語二斂身口意業三攝心卑恭而行四收攝諸根五威儀庠序發人善心是名入檀越舍五法用比丘有九事知檀越心不應坐說法一若比丘入他舍時檀越雖爲禮拜知不實生恭敬心者不應坐二雖往迎逆心不殷重亦不應坐三雖讓令坐知心不實亦不應坐四雖請令坐安不恭敬處復不應坐五設有所說法言及非法言心不採錄亦不應坐六雖聞有德不信受之亦

不應坐七若有所求索知有甚多而少與者亦不應坐八到其舍時設有美食不施設之而辦麤食亦不應坐九雖供給所須如市易法與亦不應坐復有九事知檀越心應坐說法一者知有敬心而禮二知敬心迎逆三知敬心故請入四知重心故敷坐處高五知受心教故法言及非法言皆攝受用六知聞其德生信七知少難得而更得多八知先有麤食而更爲辦細美之食九知有所欲好心施與用此九事因緣知檀越心者應坐爲說法

比丘若入白衣舍時如月光喻攝心若入聚落行時

應卑恭慚愧而行不應高心放逸無有慚愧散亂而行攝心之法譬如人足蹈高山懸巖絕嶮方寸之處念念生怖更無餘念亦如有人於峻極之處臨於深淵但生怖心更無餘念入聚落時攝心不散亦應如此諸比丘汝等攝心入聚落時如迦葉入聚落行也佛問比丘汝等入聚落如月徐行不有慚愧不汝自憶念心中所念行不如高巖深淵喻生怖心不攝身口意不令放逸不汝不如深毛羊入荆棘中隨著而住不爲六塵利養所牽任不入聚落時如怖畏牢獄枷鎖不如入聚落時不生著心如著槓鹿得脫不

憶念本處不是故比丘入聚落時如上種種喻應行入聚落時如蜂採華不損色香而取其味入聚落時不著色聲香味觸法但爲其善而行聚落如世尊說若有比丘欲入聚落時生如是念檀越所有盡施於我莫與餘人願多與我莫與我少願施好者莫與我惡心恭敬故施莫不恭敬而與作是念已入聚落中所求種種皆不如願於所求處皆生退心愁憂慚愧苦惱不樂若有比丘欲入聚落乞時不作如此念檀越所有盡施於我莫與餘人願多與我莫與我少願施好者莫與我惡乃至不恭敬而與不作此念入聚

落時所得多少好惡如此等不生愁憂慚愧苦惱之心諸比丘迦葉入聚落時終不生如此等念不生此念故於好惡多少一切事中不生退心乃至不生苦惱不樂之心

汝行時恒常	如蜂採花不	所獲好惡中
或遲或疾得	如蜂取華味	不壞其色香
仙人行世間	修善亦如是	彼此不相違
正觀其過患	應自觀其身	好惡作不作
汝敷具有不	家繫縛脫未	獨坐而自纏
如蜚蟲處繭		

是故如蜂喻入聚落而行於六塵不取其味如空中手無有礙處入聚落時心無所礙亦應如此如世尊說告諸比丘汝等意謂行何等行比丘堪爲檀越家作師範耶比丘卽答佛言世尊是諸法根本亦知諸法次第亦是大醫唯願世尊爲我等解說諸比丘聞已然後得解世尊卽時動手於空告諸比丘言此手今空中迴轉無礙無繫縛諸比丘行世心無礙無繫縛亦應如此若人求財者作心制身然後乃得若欲求福繫心苦身後乃得報若有比丘於好於惡心生平等見他得利如已所得心生隨喜如此比丘堪爲

世人作師諸比丘迦葉入聚落時不礙不縛不取欲得利者求利欲得福者求福如自己得利歡喜見他得利歡喜亦復同之如手空中轉無礙無繫縛

若善入聚落 衰利心平等 同梵共入聚
不生嫉妒心 汝所親識舍 無別親舊處
是名師子法

比丘入檀越家之所行法不應調戲不應自恃僣慢不應輕躁不應無忌難所說不應雜亂無端緒語不應坐處遠故低身就他共語復不應相逼坐共談不應偏蹲跪坐不中大喚而坐雖執威儀不應示現有

德相貌而坐不應累胫而坐不應累膝而坐不應累
腳而坐不應用手左右撈摸而坐不應動腳不住而
坐不中大甕器上而坐不中與比丘尼獨靜房內而
坐不中與女人獨房內坐不得下處坐爲高坐人說
法比丘應一切衰利中常應忍辱是名入家中比丘
坐法

入家中上座比丘法上座應知時知齊量知己身知
大衆知人德行高下應教諸比丘威儀應爲諸白衣
如法而說教令聽法教令讀誦如是應廣種種教諸
善法呪願時到復應呪願是名家中上座法

爾時世尊在舍衛國橋薩羅國有一住處衆多比丘
欲夏安居諸比丘共相議言我等夏安居中云何得
安隱安樂行道復共議言欲得安隱行道者當共作
制不聽有所言說欲有所須當用手作相貌索夏安
居竟諸比丘相隨到世尊所禮拜問訊佛見已知而
故問夏中得安隱歡樂樂行道不諸比丘答世尊言得
安隱行道佛復問言汝等共作制限答言共作不語
法限佛言此作怨家法限共住乃至是苦云何言樂
從今已後不聽諸比丘作不語制也
是衆上座布薩時若有檀越來應爲說法慰喻於一

座中有比丘字優波斯那其性闇鈍不習學三藏兼
言辭訥鈍僧聚集時有檀越來不能爲說法不能慰
勞答謝檀越心疑不知衆僧爲何緣見嫌無所言說
如是展轉世尊聞之告諸比丘從今已去衆集時白
衣來者上座應當爲說法慰喻上座若不能者當語
第二上座上座若不語得罪若語第二上座不用其
言亦自得罪

比丘行道中若見同出家人及見白衣應當問來方
所語言善安隱來不是名言語法

一時有衆多比丘隨路而行身體疲極意欲止息心

疑不敢後時往白世尊佛言聽諸比丘遠行之時路
邊止息

若和尚阿闍黎有所犯衆僧羯磨驅出羯磨成已弟
子卽失依止若弟子犯事衆僧羯磨成已亦失依止
若弟子和尚阿闍黎語言從今已去不須我邊住止
決定者爾時卽失依止若明相未現與和尚阿闍黎
別亦失依止若比丘僧中有所犯事僧與責罰若此
比丘求乞一日假至後日者上座應聽呵責羯磨驅
出羯磨發起善心羯磨實示現羯磨覆鉢羯磨不語
羯磨如此羯磨懺悔已然後衆僧與作捨羯磨是名

放捨法

經行處經行不得餘處經行坐禪處坐禪不得餘處
行時不中生疲厭心不中生散亂心而行若經行處
地不平者應當平之莫令高下

爾時世尊在波羅柰國告侍者那伽波羅取吾洗浴
衣來得已著衣經行佛經行時帝釋化作金舍前禮
佛足白世尊言願受此金舍經行爾時佛在毘舍離
經行六羣比丘著革屣隨佛經行佛言弟子法和尙
阿闍黎前著革屣經行乃至經行處亦不得經行況
吾前著革屣吾經行處經行耶如是廣應知有行摩

那埤比丘衆僧經行處經行佛見之卽制不聽有罪
比丘清淨比丘經行處經行有比丘露地經行值天
大雨汗濕衣盡愁憂不樂佛聞已告諸比丘聽比丘
作經行舍比丘在耆闍崛山中露地經行值天卒風
暴雨兼復日熱所逼佛聞此因緣聽諸比丘作經行
舍復於一時比丘尼住處下座比丘尼在上座尼前
經行憍慢自大無恭敬心六羣比丘尼見諸下座尼
惱上座亦學故來上座前經行以是因緣世尊聞之
不聽下座比丘尼上座前經行上座尼經行處下座
尼不得在中經行有比丘體上生瘡醫敎治法用唾

塗瘡上燒熱瓦熨之令痂脫瘡得差醫如此分處佛
卽聽之

有一時諸比丘在僧房中新塗治彩畫爲寒故然火
煙熏綠色皆壞佛聞之不聽若寒者教露地然火自
炙諸比丘後時白世尊露地然火自炙炙前後寒炙
後前寒不能令溫佛聞之聽房中然炭自炙但使無
煙

諸比丘住處房前巷間處處小便汗地臭氣皆不可
行佛聞之告諸比丘從今已去不聽諸比丘僧伽藍
中處處小行當聚一屏猥處若瓦瓶若木桶埋地中

就中小行小行已以物蓋頭莫令有臭

有諸比丘寒時露洗足寒切極苦佛聞之聽用或銅
或瓦或木作器著舍內就中洗足

諸比丘所用鉢生穿破破處飲食在中臭不可用佛
聽作熏鉢爐若麻子若胡麻子擣破用塗鉢爐上安
鉢在中熏之此爐熏鉢已竟好舉莫令見雨

若比丘用神通力在空中住欲受戒者師及衆僧在
地不得受戒若師在空中受戒者及衆僧在地亦不
得受戒若僧在空中師及受戒者在地不得受戒師
及弟子及衆僧皆在空中亦不得受戒何以故空中

無齊限可結界故若比丘夜中著三衣肩上乘神通向餘處去不失衣也若衣在地比丘乘神通在空中若明相未現還下足蹈衣邊地不失衣若明相現足不蹈衣邊地失衣何以故空是界外故有諸比丘乘神通空中思欲飲水佛聽飲之雖聽飲水未知何方而得飲水若持衣入水恐落水中著岸上復恐失衣佛敕令取水時一腳入水一腳在岸上得取水是名虛空法

氣有二種一者上氣二者下氣出時莫當人張口令出要迴面向無人處張口令出若下氣欲出時不聽衆中出要作方便出外至無人處令出然後迴來入衆莫使衆譏嫌汙賤入塔中時不應放下氣令出塔舍中安塔樹下大衆中皆不得令出師前大德上座前亦不得放下氣出聲若腹中有病急者應出外莫令人生汙賤心

掃地法不中衆在下不得在上風掃地食粥法不得張口吸作聲粥冷已徐徐密吸之是名食粥法

爾時世尊在王舍城有一比丘婆羅門種姓淨多惡上廁時以籌草刮下道刮不已便傷破之破已顏色

不悅諸比丘問言汝何以顏色憔悴爲何患苦卽答
言我上廁時惡此不淨用籌重刮卽自傷體是故不
樂諸比丘以上因緣具白世尊佛喚此比丘問汝實
爾不比丘白佛實爾世尊佛言汝猶尙自惡其身況
復餘人佛種種呵責此比丘已語言應當自擁護身
若欲便利時不得恣意用力放令出聲應當徐徐漸
漸令出上廁去時應先取籌草至戶前三彈指作聲
若人非人令得覺知戶前安衣處脫衣著上若值天
雨無藏衣處持衣好自纏身開戶看廁內無諸毒蟲
不看已欲便利時應徐徐次第抄衣而上不得匆蹇

令露身體坐起法不中倚側當中而坐莫令汗廁兩
邊欲起時衣次第漸漸而下不得忽放上廁法一一
三摩兜健度中廣明諸比丘上廁時坐起處危疲寄
佛聞此已聽行來處安好板莫令高下不平起止已
竟用籌淨刮令淨若無籌不得壁上拭令淨不得廁
板梁枳上拭令淨不得用后不得用青草不聽諸比
丘土塊軟木皮軟葉奇木皆不得用所應用者木竹
草作籌度量法極長者一揲短者四指已用者不得
振令汗淨者不得著淨籌中是名上廁用廁籌法尊
者迦葉惟說曰得用后用瓦曇無德不聽用也

上廁有二處一者起止處二者用水處用水處坐起褰衣一切如起止處無異廁戶前著淨瓶水復應著一小瓶若自有瓶者當自用若無瓶者用廁邊小瓶不得直用僧大瓶水令汙是名上廁用水法

嚼楊枝法爾時諸比丘不嚼楊枝口氣臭可惡不嚼楊枝有五過患一口氣臭二咽喉中不淨三痰陰宿食風冷不消四不思飲食五增人眼病嚼楊枝有五種功德一口氣香潔二咽喉清淨三除痰陰宿食四思食五眼無病有諸比丘嚼楊枝時或就僧坊內或就衆僧淨地或在經行處或就師前或大德上座前

佛聞之皆制不聽復有諸比丘木皮作楊枝復有諸比丘嚼短楊枝卽入咽喉中作患佛亦制不聽楊枝法度長者一搩手短有四指弟子法應晨朝取楊枝授與和尚阿闍黎迦葉惟說曰嚼楊枝法短者四指嚼兩指

塔前衆僧前和尚阿闍黎前不得張口大涕唾著地若欲涕唾當屏猥處莫令人惡賤是名涕唾法諸比丘食後須摘齒者當用銅鐵骨竹木葦作不得令頭太尖傷破若摘齒竟應洗淨莫令有陳宿食使他惡賤是名摘齒法

諸比丘耳中塵垢滿時佛聽用銅鐵骨肉竹木葦作
卻耳中垢

晨起嚼楊枝竟須刮舌者佛聽用銅鐵木竹葦作刮
是名刮舌法

小便法欲覺知時卽應起去不應耐久住是名小便
法小便處應安木屐欲小行時當著屐上莫令涕唾
小便汙上諸比丘住處若有老病不堪遠上廁者聽
私屏處若大甕若木笕埋地中作起止處好覆上莫
令人見此行來處上應安好板莫令不淨汙之

云何名爲不行受具足者名之爲行不受具足名爲

不行云何名爲行法人受具足者名行法人不受具
足名不行法人是名行法

又行者佛所聽者行名爲行佛所不聽者雖行名爲
不行云何復名爲行法言是法非法言非法輕言是
輕重言是重是名爲行非行者法言非法非法言法
輕言是重重言是輕是名非行又復行者身三業乃
至十善業是不行者身三業乃至十不善業是又復
行者八正道是行八邪道非行又復行佛所制戒隨
順行者名之爲行不隨順行者名爲非行是行非法
第三事竟畧名一切章句如是應廣知

子出家後不樂道常思念欲事歸家卽共其本二行
欲行欲已訖卽生悔心到本住寺向諸比丘說所犯
事諸比丘聞已往白世尊佛告諸比丘初入犯波羅
夷如毘舍離林中乞食比丘此是重制

爾時尊者優波離卽從座起整衣服頂禮佛足胡跪
合掌白佛言世尊若有人於畜生邊行淫此爲犯不
佛告優波離初入亦犯優波離復問非道行淫爲犯
不佛言初入亦犯初入犯因緣如律中廣解

重制有二種因緣一者急二者緩急者乃至畜生與
人同犯是名爲急云何名緩若有比丘欲捨道還家

行淫者聽捨戒還家若後時還樂在道者聽出家與
受具足是名爲緩如難提加比丘犯重聽懺悔在大
僧下沙彌上此亦是緩譬如國王有犯罪者一者急
二者緩重制中亦如是一緩一急是故三處得決所
犯事

復有三處決了罪犯一者緣二者制三者重制緣者
佛未制戒時初犯者此是緣制者初犯者制不犯戒
是名爲制重制者若比丘比丘尼不得自在爲強力
所逼強共行欲不受樂者不犯是名重制是名三處
決斷不犯

復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者爾時世尊在王舍城陀賦迦比丘不與取瓶沙王所獲材木如來欲令後比丘更不作過患以此事故集諸比丘是名爲緣若比丘若空地若聚落不與取犯波羅夷是名爲制若自取若爲他外邏教取若遣人取是三處不與取犯波羅夷是名重制若他所有不作他想取犯突吉羅此亦重制一切所犯如此三處決了應廣知重制復有二種一者急二者緩急者乃至草木小葉他物不與不得取是名爲急緩者若他物不作他想取是名爲緩是名三處決斷犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣如上說制者初未結戒時不犯是名爲制重制者他物他想不取乃至不起盜心是名重制爾時世尊在毘舍離有比丘住跋求河邊起不淨想猒患此身以衣鉢顧比丘殺如來欲斷如此惡因緣故集諸比丘是名爲緣制者若比丘斷人命得波羅夷不應其住是名爲制重制者從受母胎乃至老時斷人命者皆得波羅夷是名重制復有重制若人病求欲自殺比丘若自與刀若教人與刀若自與藥若教人與藥如是等衆多方便皆名重制重制有二因緣一者急二者緩急者

一切不得殺乃至蟻子是名爲急若人作非人想殺者不犯是名爲緩此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三制緣者如上說制者初未制戒時所作不犯是名爲制重制者於一切衆生上不起殺心是名重制以義故名三處決斷不犯

復有三處決斷一緣二制三制緣者爾時世尊在毘舍離跋求河摩帝寺諸比丘爲乞食故故妄語如來斷此因緣集諸比丘是名爲緣制者若比丘自稱得過人法是比丘得波羅夷不應共住是名爲制重制者自稱得身念處乃至自稱言得果是名重制重

制復有二種一急二緩急者一切不得妄語乃至戲笑是名爲急緩者若欲故作妄語語不成令人不解者得偷蘭遮是名爲緩是名三處決斷所犯有三處決斷不犯一緣二制三制緣者卽如上說制者初未制戒時所作不犯是名制重制者如增上慢比丘實未得道聞邊人說其得道意謂實得後翹勤不已得阿羅漢果知其本謂得者不實心疑問佛佛言不犯是名重制此是決斷三處不犯如是乃至衆學皆以此三法推可知

復次應推緣一鉢二衣三尼師壇四鍼筒五道行人

六人七房鉢緣者爾時世尊在王舍城王舍城有一長者其家中有大栴檀木作鉢乃至集諸比丘是名爲緣制者不應畜栴檀鉢是名爲制重制者不應爲諸白衣現神通力是名重制復有重制比丘不應畜木鉢石鉢瓦鉢金鉢銀鉢寶鉢珠鉢不應架上安鉢不應泥團上安鉢乃至不應濕鉢置鉢囊中此雜撻度中廣明是名三處決斷犯不應坐鉢上不應臥鉢上不應鉢中盛水洗手足一切處不應用除病不應用鉢除糞不應不愛護鉢敬之如目除病是名三處決斷犯

復有三處應決斷不犯一緣二制三重制緣者爾時世尊在波羅奈諸比丘白佛我等應當畜何等鉢是名爲緣制者聽諸比丘畜籠口鉢直堅鉢是名爲制重制者聽諸比丘畜鐵鉢蘇摩鉢乃至赤鉢皆應畜之是名重制復有重制若鉢掛肩掖下使破者聽作筐盛之若蘇摩鉢破者劫波縷麻縷綴之乃至用落沙膠之若鐵鉢至穿破應打鐵令薄補熏受用長鉢不應過十日畜鉢破未過五綴不應捨更求餘鉢比丘尼得鉢卽日作淨施不應過夜此亦是重制衣緣者一緣二制三重制爾時世尊在舍衛國六羣比丘

畜上色衣佛集諸比丘是名爲緣制者不聽畜上色衣是名爲制重制者不得畜錦衣白衣不聽畜有鬚衣羅網衣是名重制又復不聽裹頭行又復不聽畜草行纏除因緣不得用僧伽梨裹木新麴牛屎草土不得腳躡僧伽梨不得揲僧伽梨敷坐不得襯身著僧伽梨不得不愛護僧伽梨如自護其皮是名重制此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者爾時世尊在波羅奈有諸比丘白佛我等應當畜何等衣是名爲緣制者聽諸比丘畜糞掃衣是名爲制重制者聽畜十種乃至糞掃衣又復比

丘畜長衣不過十日若有水火盜賊失衣者有檀越大持衣來施得受三衣不得過取比丘得新衣應作三點淨若比丘衣破聽著納是名三處決斷不犯尼師壇有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者爾時世尊在舍衛國時六羣比丘畜尼師壇長廣過度佛因是集諸比丘是名爲緣制者若諸比丘畜尼師壇過量是名爲犯齊量者長二修伽陀揲手半廣一修伽陀揲手半重制者不應畜上色尼師壇錦尼師壇帛尼師壇革尼師壇不得用尼師壇裹木柿柰乃至裹土護尼師壇法如護身皮是名重制此三處決斷

所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如
上說制者如佛齊量作是名爲制重制者如佛度量
作十種袈裟衣裁中染作袈裟色亦得作是名重制
此三處決斷不犯鍼筭有三處決斷一緣二制三重
制緣者爾時世尊在王舍城有鍼筭工師信心三寶
請衆僧常施鍼筭常施不已貧不自活佛聞已集諸
比丘是名爲緣制者不聽比丘畜骨牙角鍼筭是名
爲制重制者有諸比丘用上色作鍼氎錦帛革作鍼
氎佛不聽用上色乃至革作鍼氎是名重制此鍼氎
筭應好祕密藏之不聽與白衣持行何以故有一比

丘共賈客同路而行爾時比丘語賈客言我有因緣
須下道行可爲我持此鍼筭去須臾相及道人去後
持直百千兩價金珠著鍼筭中道人來還與鍼筭不
語令知至稅處過已還喚來檢校稅王鍼筭中得此
寶珠種種呵責道人極受苦惱佛聞之制曰從今已
去不聽與白衣持鍼筭行是名重制此是三處決斷
所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制云何名
緣緣者如上說制者如初未制戒不犯是名爲制重
制者用銅鐵錫鉛竹葦木泥石作鍼銅聽畜復聽比
丘用十種衣裁作鍼氎受用是名重制此是決斷三

處不犯復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者爾時六羣比丘常行諸國夏時或值天雨水漲漂濕衣鉢或傷衆生乃至踐踰生草諸檀越嫌言外道持戒者畏傷殺衆生夏猶不行況佛弟子慈心者冬夏所求無有厭足鳥依林樹禽獸依山皆有住時云何比丘無暫時息以是因緣世尊聞之集諸比丘是名爲緣制者不聽比丘夏安居中行是名爲制重制者有一比丘夏安居時結安居已無緣而出失安居法結安居竟不得無緣而出如跋難陀釋子杖頭掛毛毳而行皆不聽也

又如六羣比丘共比丘尼同路而行復不中共盜賊同路而行乃至不得如跋難陀釋子擎寶蓋著道而行復不得掛鉢絡幢頭而行一切行路中所不應作如是應廣知是名重制此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說制者若不及前安居及後安居者此亦不犯復非無緣出行此亦不犯復有比丘受七日法出到家中知日盡欲來母不聽之過七日已作失安居想往白世尊佛言若心決斷欲來母不聽者不失安居若比丘夏安居竟應移餘處住若有緣不得去者不犯若無緣安居

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

律

具人古詩卷十

一

四

竟出外一宿還來亦不犯是名重制此是三處決斷
不犯復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者

爾時世尊在王舍城中有童子十七羣最大者年十
七下者十二上富者有八十億萬錢下貧者有八十
萬錢此童子中一者父母所愛字優波離父母生念
我唯有此一子我百年後云何得令此子長命老壽
無苦常得安樂意欲令學書誦經恐復眼勞受苦若
欲教畫恐立久腳疼若教天文算計恐勞身心又復
思念沙門釋子常處閑靜志求無爲此乃是大樂可
安著沙門中復有十七羣童子是其伴侶數數來喚

相隨出家於是父母放令出家師卽爲受具足戒但
年小晝三時食夜未曉復啼索食佛以天耳聞其啼
聲卽集諸比丘是名爲緣制者年滿二十聽受具足
是名爲制重制者年未滿二十而不得受戒復有十
三種人受戒不聽於十三種中若受一人戒知不應
與受戒而與受戒者受戒師亦有所犯是名重制此
三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重
制緣者如上說制者如未制戒前不犯是名爲制重
制者年滿二十與受戒不犯若不知年未滿二十受
戒者亦不自知與受戒不犯有一沙彌年未滿二十

律

尾尼母論卷七

七

四

受具心中生疑爲得戒不往曰世尊佛言聽數胎中
年若不滿者聽數閏月若復不滿者聽數十四日布
薩數十四日布薩復不滿佛問諸比丘此人得阿羅
漢果未諸比丘白佛言實得阿羅漢果佛語諸比丘
此是上受具若如此者雖未滿二十得具足不犯如
耶輸陀善男子等受戒不犯乃至珊闍耶伽優婆提
舍拘律陀等二百五十人及餘人等受戒得戒是名
重制此是三處決斷不犯復有三處決斷所犯一緣
二制三重制緣者

爾時世尊在王舍城聽阿羅毘比丘作私房此阿羅

毘比丘作房廣長所須甚多求索非一此比丘住處
邨舍諸人遙見比丘皆避入舍不欲相見佛聞此因
緣集諸比丘是名爲緣制者比丘無王私乞作房應
量作若過犯僧殘是名爲制重制者如尊者闍陀私
作房從王索材王言自恣聽取卽伐路中一切人所
貴重樹世人嫌言云何比丘無慈心斷樹生命佛因
是制戒私作房不得伐路中大樹是名重制復於一
時世尊在拘睺彌國闍陀比丘私作房用有蟲水和
泥作房作房竟有餘長泥盡取積在房上房卽崩壞
佛因此制戒不聽私作房伐路中大樹不聽用有蟲

水和泥不聽積泥著屋上是名重制爾時尊者羅睺羅在那羅伽波寧有一檀越篤信三寶於尊者羅睺羅邊生恭敬心爲羅睺羅私起房作房竟卽請羅睺羅受用羅睺羅所時受用捨向餘方教化房王復用此房施多人羅睺羅後時來到聞已以此因緣具白世尊佛教羅睺羅汝到檀越邊問之檀越見我身口意有何等過檀越答言不見有過羅睺羅還到佛所具說檀越之言佛因此卽集諸比丘或有施如法施如法受如法用或有施不如法施不如法受不如法用若有檀越自出意作房施一人若後時轉施與衆

多人是名不如法施不如法受不如法用若有人自意作房施與一人後時轉施與衆僧是名不如法施不如法受不如法用若有出意自作房施衆中一人此衆後時分作二部若廻此房與一部是名不如法施不如法受不如法用若有檀越自出意作房施衆多人後時轉施一人若轉施大衆此皆不如法施不如法受不如法用如法者若施一人一人受用施衆多人衆多人受用施衆僧衆僧受用若僧分作二部施一邊一邊受用是名如法受用是名重制此三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣

者卽如上說制者如初未制戒時所作不犯是名爲制重制者若衆僧示作房處所作齊量無諸妨難若復作塔爲僧作房舍不犯是名重制王舍城中有檀越爲僧起六十口房皆不犯是名重制此三處決斷不犯

一切不犯者順佛教而行是也犯者違佛教行是也比丘法佛所聽者應作佛所不聽不應作如初中後亦如是云何名毘尼毘尼者凡有五義一懺悔二隨順三滅四斷五捨云何名爲懺悔如七篇中所犯應懺悔除懺悔能滅名爲毘尼云何名爲隨順隨順者

七部衆隨如來所制所教受用而行無有違逆名爲隨順毘尼云何名滅能滅七諍名滅毘尼云何名斷能令煩惱滅除不起名斷毘尼云何名捨捨有二種一者捨所作二者捨見事捨作者十三僧殘是也就十三中九事作卽成不得諫四事三諫不受僧爲作白四羯磨磨罪成已若白三羯磨悔事不成如此十三名捨作法見者如阿利咤比丘說言我親從佛聞行欲不能障道捨是見故名爲捨也此二種名捨毘尼物有二種一可發露二不可發露可發露者比丘十三僧殘比丘尼十九僧殘六三諫此有羯磨可除

罪名可發露不可發露中尼有一事可三諫如比丘
犯罪僧羯磨擯出有比丘尼常來佐助言語比丘尼
比丘尼諫言此不須佐助乃至三諫不止僧爲作白
四羯磨至三羯磨時悔者罪猶可除至第四羯磨事
成不復可除是名不可發露如是比丘比丘尼七
皆無諫也是名捨毘尼此五總名毘尼義云何爲犯
犯有二種一者犯重二者犯輕犯重者欲作惡時煩
惱火盛能燒善心令滅惡事得成名爲燒義成惡事
已後改悔時心生苦惱善心熾盛能滅惡心亦名燒
義犯輕者起煩惱心微隨犯微罪滅微善心不得自

在名爲炙義後改悔時起微善心炙小惡心亦名炙
義

云何名犯能使衆生輪迴三有名爲犯義云何復名
犯所不聽作而作名之爲犯云何名犯犯所持戒所
犯受果不可貪樂故名爲犯云何復名爲犯過患苦
惱觸逼切身皆名犯義能斷善法名爲犯義又言犯
者人及六欲天四禪四空三界中所作不善皆名爲
犯又言犯者瞋心現前名爲犯又煩惱染心亦名爲
犯又復犯者煩惱在道中增長名爲犯義又煩惱滿
足亦名犯義云何煩惱名爲犯義如器中著水然火

溢出煩惱火能令身口放逸作不善是名爲犯又復
犯者七聚法中所不應作作者皆名爲犯何故名波
羅夷波羅夷者破壞離散名波羅夷又波羅夷者爲
他刀稍所傷絕滅命根名波羅夷佛法中波羅夷者
與煩惱共諍爲惡所害名波羅夷又復波羅夷者爲
三十七助道法所棄爲四沙門果所棄爲戒定解脫
解脫知見一切善法所棄者名波羅夷又波羅夷者
於毘尼中正法中比丘法中斷滅不復更生名波羅
夷世尊說言有涅槃彼岸不能度到彼岸故名波羅
夷波羅夷者如人爲他所頭更不還活爲惡所滅不

成比丘名波羅夷尊者迦葉惟說曰犯最重惡於比
丘法中更無所成名波羅夷又波羅夷者如人犯罪
施其死罰更無生路犯波羅夷永無懺悔之路於比
丘法中更不可修名波羅夷如人欲到彼岸愚癡故
中道爲他所誑而失彼岸於佛教中爲煩惱所誑失
涅槃彼岸是名爲墮

惡中姪欲最	不與取爲最	斷人命爲最
過人法亦最	於善中翹勤	最能方便斷
背捨諸功德	是名波羅夷	雖假著法服
入僧次而坐	與梵者超隔	故名波羅夷

受他施濟命 行非功德器 能劫國土財
是名波羅夷

云何名僧殘僧殘者所犯僧中應懺悔不應一人邊
乃至三三人邊不得懺悔衆中懺悔名爲僧殘一切
比丘所懺悔事皆應僧中僧爲作是名僧殘又言僧
殘者殘有少在不滅名爲僧殘又復殘者如人爲他
所斫殘有咽喉名之爲殘如二人共入陣鬪一爲他
所害命絕二爲他所害命根少在不斷若得好醫良
藥可得除差若無者不可差也犯僧殘者亦復如是
有少可懺悔之理若得清淨大衆爲如法說懺悔除

罪之法此罪可除若無清淨大衆不可除滅是名僧
殘除滅罪法教令別住行本日行摩那埵行阿浮呵
那行阿浮呵那得清淨竟於所犯處得解脫得解脫
起已更不復犯是名僧殘

云何名爲波逸提波逸提者所犯罪微故名波逸提
又復波逸提者非斷滅善根罪枝條罪名波逸提又
復波逸提者如被斫者少傷其皮不至損命波逸提
罪亦復如是此罪傷善處少名波逸提

云何名爲波羅提提舍尼波羅提提舍尼者犯卽懺
悔數犯數悔故名波羅提提舍尼又復名波羅提提

舍尼者忘誤作非故心作故名波羅提提舍尼

云何名爲偷蘭遮偷蘭遮者於麤惡罪邊生故名偷
蘭遮又復偷蘭遮者欲起大事不成名爲偷蘭遮又
復偷蘭者於突吉羅惡語重故名爲偷蘭一食人肉
偷蘭二畜人皮偷蘭三剝陰上毛腋下毛偷蘭四用
藥灌大便道偷蘭五畜人髮欽婆羅偷蘭六裸形行
偷蘭七畜石鉢偷蘭八瞋恚破衣偷蘭九瞋恚破房
偷蘭十瞋恚破塔偷蘭是名自性偷蘭突吉羅者名
爲惡作犯身口律儀名爲惡作惡語二種一者惡語
二者非時語惡語者釋摩訶男釋子作平等心持藥

布施衆僧六羣比丘誦言好者與上座惡者與我等
施主答言我當市上更買好藥與尊者六羣比丘誦
他故名惡語所說不當時名非時語

應初夜受用者一甘蔗漿二水和甘蔗漿復有八種
漿一菴羅果漿二瞻婆漿三拘羅漿四呬提漿五無
提漿六舍林毘漿七破樓尸漿八蒲萄漿如此等漿
氣味未變至初夜得飲變不得飲

二日二夜相應者受具足人與未受具足者共宿至
第三夜具足者明相未現時應起坐復有二夜相應
者若犯罪者應發露別住別住處有畏難不得住者

聽二夜覆藏

復有二時相應法初夜時後夜時應翹勤坐禪經行何故不勸三時行者中夜一時以是消息是故不得教竟夜行所以勸初夜後夜者欲令行道不懈是名二時相應夜應作者夜中露地得臥晝時不得欲曉時還入房中眠臥若夜中經行時爲熱故不得具著衣者直披袈裟得經行若竭支大者不著泥洹僧袈裟亦得著革屣取水與人若池邊取水夜得晝不得中前所應者從明相現至中此時中應食無犯有中前所應食五種正食是非餘不正食也不正食中前得

數數食

中前入聚落食法若無檀越請不語比坐得入聚落乞食無過若受請者不語比坐去有過何以故如跋難陀釋子處處受請不語比坐晨朝向一受請處去後更餘處請檀越來至喚跋難陀兼喚餘比丘比丘待跋難陀日時已過不得中食以是因緣佛制比丘有請處應語比坐令知中前病比丘得食粥復有中前應入聚落不應語比坐爲佛爲法爲四方僧爲塔爲病得入聚落其行弟子一切入聚落皆應白和尙若有比丘入聚落見檀越者要語比坐令知

後食者食已竟後更得食日時未過作殘食法食是
名後食病者後食得數數食無過看病者作殘不作
殘皆得食後食若有檀越請應語比坐若無檀越請
不語無過

若比丘晝相應夜不相應者敎授比丘尼時晝日應
敎夜不應敎若比丘尼受敎戒法十五日語敎戒師
若卽得白僧者十五日暮尼得布薩若晝日僧不集
不得白僧者至暮布薩時當白僧得敎戒已至十六
日比丘尼敎戒師邊取敎戒取敎戒已卽得布薩若
十五日比丘尼就大僧中受戒僧集時卽乞敎戒更

不須後時來乞若比丘尼比丘尼僧中受具足竟卽
晝日大僧中受具足不應夜來也若比丘尼得長鉢
卽日施人及作淨施至明相未現不犯若比丘尼得
所用器聽畜十六種器中各畜一若長者亦得卽日
施人及作淨施至明相未現已來不犯復有晝日相
應者若比丘貪樂坐禪坐處無有依止師依止師住
處但使一日得往還遙依止不失若兩寺相去一日
得往還若有守僧伽藍者亦得遙依止不失若比丘
同布薩結大界處極遠聽一日往還結大界是名晝
相應法也

晝夜所應作法受具布薩自恣與欲與清淨欲自恣欲受安居受功德衣受三衣不離宿是名晝夜相應法也復有二日二夜相應法受具足人與未受具人二日二夜同宿第三夜受具者明相未現時應起坐若客比丘到他寺上請房舍臥具受已不語舊住者出外再宿至第三夜明相未現時若自來若遣人來語舊住者善若不語至明相未現時得罪若比丘在軍中再宿至第三夜明相未現時若有時可與相識者別若無時直去出軍外明相現不犯若與相識者辭知不放者可直去不須辭也是名二日夜相應法

三夜相應法者受具足者與未受具足者三夜同房至第四夜明相未現時未受具足者應出界外若不能出受具足者應出界外是名三夜相應法也

復有五夜五夜相應法若比丘有盜賊難軍賊難不得持三衣自隨者應持三衣寄知舊白衣舍五日至六日明相未現應來看衣手自捉之若過六日至明相現尼薩耆波逸提若比丘作親意不語取他衣著若過五日至六日明相現突吉羅若比丘自三衣至五日應檢校無蟲鼠傷壞不若過五日至六日明相現得突吉羅是名五夜相應法

六夜相應法者若比丘離衣宿至六日明相現失衣復有六夜所行法六夜行摩那埵是也是名六夜相應法

七夜相應法者酥油生酥蜜黑石蜜爲病者七日應畜明相現至八日不應畜若比丘夏安居中若爲佛法僧塔病如是等衆多受七夜法尊者薩婆多說曰若比丘受依止竟乞七日法出界外七日滿還來到寺不失依止是名七夜相應法

毘尼母論卷第七

毘尼母論卷第八

失譯人名今附秦錄

十夜相應法者若比丘畜長衣不作淨施不過十日畜長鉢不作淨施亦不過十日是名十夜相應法半月相應法者夏安居前一月求浴衣得衣已要半月著至夏安居中半月一用浴若比丘尼犯僧殘二部僧集半月行摩那埵比丘尼半月從僧乞教戒法二部衆半月應洗半月應布薩比丘夏安居中有緣出界外遠者應受十五日法爲持戒令清淨故名半月相應法

一月相應法者比丘三衣中若少一衣求衣財得已
一月中要割截染治縫竟受持若過一月尼薩耆波
逸提自恣後一月離衣宿春一月殘應求浴衣浴衣
法長六肘廣二肘半夏安居中所爲事七月十五日
竟應求一月受迦絺那衣法七月十六日應受若事
緣不及乃至八月十五日故得受過是不得受是名
一月相應法

二月相應法者不剃髮極遲得滿二月不得過是名
二月相應法

三月相應法者三月夏安居竟應一宿出外是名三

月相應法

四月相應法者夏四月中用雨浴衣若檀越施僧四
月藥令服者僧卽應受用不得過四月若外道詣僧
求出家應四月令別住觀其行跡不覓僧過故來也
不僞心求出家不心意調和不知其行已然後剃髮
度令出家復有四月相應者四月是冬四月是春四
月是夏是名四月相應法

五月相應法者自恣後滿五月捨迦絺那衣是名五
月相應法

十二月相應法者受大道人具足戒已十二月中敎

授一切大道人所作法竟然後更有受具足者當爲受未滿十二月不得受也沙彌受大戒已後更得受一沙彌沙彌尼受戒式又摩尼戒二年不得度沙彌尼式又摩尼受具足已得度沙彌尼比丘尼亦如大僧十二月中殺其所應作法竟後若有式又摩尼欲受具足聽與受具足是名十二月相應法依止法亦十二月竟得受人依止不得一時並受二人依止一歲相應法者卽上十二月相應法是二歲相應法者若度童女年十八者受沙彌尼戒卽得受式又摩尼二年學戒若女人十歲已有夫王者度令出家受

沙彌戒滿二年後得與受式又摩尼戒復滿二年後得受具足戒是名二歲相應法三歲相應法者一臘比丘得與五臘者同牀坐簡三歲是名三歲相應法五歲相應法者比丘滿五臘要誦戒令利誦白一白二白三羯磨皆令使利未滿五臘比丘不離依止五種失依止如上說是名五歲相應法六歲相應法者尼師壇滿六年應畜若過不滿破應用施人若著納得自畜若不破亦應自畜若房先已有四邊牆上未覆僧羯磨差人令覆竟滿六年在中住應還僧不得過也是名六年相應法十歲相應法者比丘滿十臘

得爲人作和尚受具足得受人依止得受沙彌十歲
女人有夫主者受沙彌十戒二年得受式叉摩尼戒
是名十歲相應法十二歲相應法者若比丘有檀越
主欲爲僧作房僧差比丘令營房房成已十二年在
中住後還僧不得過也是名十二年相應法十八歲
相應法者度沙彌尼年滿十八受式叉摩尼戒是名
十八歲相應法二十歲相應法者童女受沙彌戒二
歲學戒年滿二十得受具足是名二十歲相應法
一人相應法者胡牀唯得一人坐故名一人相應法
也二人相應法者繩牀唯受二人是名二人相應法

三人相應法者大牀唯容三人是名三人相應法四
人相應法者若極大牀得安四人是名四人相應法
五相應法者五正食是七相應法者夜中離衣七七
四十九弓地一弓四肘是名七相應法八相應法者
作牀法一切牀腳除上入椹下八指是名八相應法
十相應法者聽用十種衣財作衣是名十相應法二
十相應法者二十衆作阿浮呵那是名二十相應法
一相應法者受具足時唯一和尚是名一相應法二
相應法者受具足時唯二阿闍黎是名二相應法三
相應法者受具足時先辦三衣若少不得受具足是

名三相應法四相應法者白四羯磨而得受具足是
名四相應法五相應法者無五種遮得受具足是名
五相應法七相應法者取欲者語一人如是展轉語
第七人皆得取欲清淨是名七相應法八相應法者
若有長財廣佛四指長八指應作淨施是名八相應
法十相應法者受具時有十人得受具是名十相應
法二十相應法者年滿二十而得受具是名二十相
應法

一相應法者比丘尼織繩一巾是名一相應法二相
應法者不織繩一巾織繩一巾是名二相應法三相

應法者織繩一巾不織繩二巾是名三相應法四相
應法者四迦羅沙畔是也天竺國十六銅錢是一迦
羅沙畔冬天遮寒極重價衣用四迦羅沙畔作不過
是名四相應法五相應法者比丘尼五衣具足得受
具足是名五相應法七相應法者七種飯是是名七
種相應法八相應法者有檀越請比丘尼食比丘尼
去時晚至彼中尼多問臘次第日已逼中食不得足
世尊聞已因而制戒從今已去比丘尼大衆集時聽
上座八人問次第飯者隨意而坐是名八相應法十
相應法者比丘成就十法僧羯磨差令作教戒比丘

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

律

具足持論卷八

五

四

尼師何者十一成就波羅提木叉戒二多聞多聞者誦三藏文義皆利是爲多聞三誦比丘比丘尼經四口中常說微妙好語心中起悲語了了可解五諸根完具相貌殊特人所愛敬六族姓子若刹利居士婆羅門七有好才辯爲尼說法示教利喜八爲比丘尼所貴重九於比丘尼三業無失十若二十臘若過二十臘是名十相應法二十相應法者二十臘是一相應法者阿練若比丘獨在一處僧布薩日心念口言衆僧今日布薩我亦布薩是名一相應法二相應法者一比丘共展轉言長老今日衆僧清淨布薩

我亦布薩清淨是名二相應法三相應法者三人亦展轉相語是名三相應法四相應法者一人白已然後布薩是名四相應法五相應法者邊地無僧通律師五人得受具是名五相應法七相應法者七滅淨是是名七相應法八相應法者比丘尼八敬法是是名八相應法十相應法者比丘成就十法得正說戒是名十相應法二十相應法者如上童女說一相應法者一比丘自恣是二相應法者二比丘展轉自恣法是三相應法四相應法比丘皆展轉自恣是五相應法者五人羯磨差一人作自恣者是是名

律

具足持論卷八

六

四

五相應法七相應法者成就七法是名七相應法八相應法者在家白衣篤信三寶成就八非法僧爲作覆鉢羯磨捨八非法已僧還爲捨覆鉢羯磨是名八相應法十相應法者不成就十法不得與人受具是名十相應法二十相應法者若比丘三衣不具盡力求索滿二十日作辦割截縫受持若不辦至三十日得辦者割截縫受持若過三十日不辦應作淨施若不淨施犯捨墮

一相應法者二比丘共住一者命過在者作是念此比丘比丘物應屬我此人卽得後來者不得是名一相

應法二相應法者三人共住一人命過二人應展轉相語大德憶念此物應屬我等二人如是展轉是名二相應法三相應法者四人共住一人終三人展轉如上文所說是名三相應法四相應法者五人共住一人終四人作羯磨分之是名四相應法五相應法者五人羯磨分比丘比丘物四人羯磨施一人一人還施衆然後得共分之是名五相應法七相應法者恭敬七法是名七相應法八相應法者比丘成就八法僧應差令發檀越信心懺悔是名八相應法十相應法者有說十人作法事得如法若說九人十一

人不如法是名十相應法二十相應法者二十人拔
籌是名二十相應法

一相應法者若比丘獨住自知有所犯無懺悔處應
作心憶持後見一比丘卽懺悔是名一相應法二相
應法者比丘犯罪已向一人發露若不除後至衆中
更懺悔是名二相應法三相應法者比丘犯罪已向
二比丘發露若不除後至僧中更懺悔是名三相應
法四相應法者若比丘犯罪向四人懺悔作羯磨得
除是名四相應法五相應法者五種懺悔法是名
五相應法七相應法者比丘成就七法得正說戒是

名七相應法八相應法者如來見八種過患是名八
相應法十相應法者聽畜十種糞掃衣是名十相
應法二十相應法者若比丘欲作新敷具應用二十
兩羊毛作是名二十相應法

中前相應者五正食九種似食及餘中前相應者是
名中前相應法初夜相應者如蒲萄漿乃至水解漿
等是名初夜相應法七日相應者五種藥及餘藥是
名七日相應法盡形壽相應法者一山涉子二識留
三留草四善善五盧破羅六胡椒七薑八毘鉢九尸
羅折勒十真浮留十一填力十二伽倫拘盧喜如此

等衆多是名盡形壽相應法

養生衆具相應者三衣鉢敷具鍼氈箒箆瓶篋如是等比丘所須物名爲養生具相應法鉢與人相應者鐵鉢蘇摩鉢如是等衆多是名與人相應法衣與人相應者十種衣財如法染治割截得受持是名與人相應法敷具相應者如齊量作是名與人相應法鍼氈箒與人相應者如上文說是名與人相應法乞食相應者乞食時得食與鉢平不得多受是名乞食相應法乞衣相應法者乞衣時檀越雖大有所施少三衣者取不得過取是名乞衣相應法

爾時世尊乞食已還住處執衣襪撰著一處是名衣相應法敷具相應者如敷具捷度中廣明是名敷具相應法齊量者泥洹僧長四肘廣一肘半是名齊量鉢衣敷具鍼氈箒行道入房如是等一切物如佛說者名爲齊量不如佛說不名齊量染色相應者諸比丘衣色脫佛聽染用十種色十種色者一泥二陀婆樹皮三婆陀樹皮四非草五乾陀六胡桃根七阿摩勒果八佉陀樹皮九施設婆樹皮十種種雜和用染如是等所應染者此十種色是衣三點作淨法一用泥二用青三用不均色用此三種三點淨衣威儀相

應者所著衣服齊整乃至不應立大小便是名威儀相應法所應差人者白二白四羯磨差人先結不淨地次結眾僧房舍後結大界結大界已當問眾僧何處作淨廚僧所可處結作淨廚後結布薩處最後結不失衣界解界時先解不失衣界後解布薩界復解眾僧淨廚界次解大界次解僧房舍界次解不淨地界安雜物處教授比丘尼自恣行籌僧使爲四方僧營事從檀越信心分粥分前食乃至寺中淨人不聽篤信檀越家乞食作制狂亂失性爲尼受大戒如是等及餘未列名者差人作羯磨是皆名差人相應法

處所相應者若塔若衣壞破穿皆應修補塗治是名處所相應和尙住處阿闍黎住處眾僧住處僧布薩處爾時世尊爲病比丘羯磨淨地作食處若客比丘來到寺主人應語不淨處僧房處結大界處淨廚處布薩處結不失衣界處飲水處是名處所相應法方所相應者若和尙眾僧隨師僧向何方是名方所又復方者佛在王舍城中月盡十五日說戒時眾僧皆來集佛問汝等從何處來諸比丘說其方所是名爲方東方有羅睺跋陀塔南方有處所名多奴西方有處所名書毘陀樓陀北方有處所名無至羅毘闍

此四處最是邊方通律師得五人受戒是名方所相應法國土相應法者阿槃提國通律師五人得受具足阿犯健提熱得數數洗亦聽兩三重皮作革屣著爾時諸比丘雪山中夏安居身體瘡壞來到佛所佛問已如此國土聽著富羅複衣
有二比丘一名烏嗟羅二名三摩陀來到佛所白言諸比丘有種種姓種種國土人出家用不正音壞佛經義願世尊聽我用闡提之論正佛經義佛言我法中不貴浮華之言語雖質樸不失其義令人受解爲要

爾時世尊在毘舍離世儉穀貴乞食難得諸比丘乘神通力至豈伽國乞食彼國人惡賤道人持食著地不過手中有諸比丘往白世尊佛言雖非手授施心已竟可取食之是名國土相應法

自恣相應法者一人心念口言二人三人四人皆展轉相語五人羯磨自恣是名自恣相應法自恣與欲相應法者有五種與欲一我與自恣二我自恣三爲我故作自恣四手作相貌自恣五口作相貌自恣若此五種不成不名與自恣欲是名自恣相應法自恣取欲相應法者僧差人令取欲取欲者若父母難病

非梵行難如是衆多難當與餘人令持欲去與欲法
語持欲去者言大德憶念我某甲今日衆僧自恣我
亦自恣與衆僧清淨欲是名與欲相應法取欲比丘
若未得還忽大水來及師子虎狼難不得往自恣出
界外自恣者亦得清淨去者亦得清淨是名取欲人
自恣相應法

波羅提木叉相應者爾時世尊在靜房中作是思惟
今爲諸比丘制聽集一處說波羅提木叉戒我若不
爲制者新學比丘欲學波羅提木叉者云何得聞何
所修習爾時世尊從靜房起告諸比丘從今已去汝

等當集一處說波羅提木叉戒欲說戒時先白大德
僧聽若僧時到僧忍聽僧今集一處說波羅提木叉
戒白如是名波羅提木叉戒相應法說波羅提木叉
相應者有五種畧說波羅提木叉文如上說復有說
波羅提木叉相應者文如上母經中說是名說戒相
應法布薩相應者乃至三人展轉語布薩如法布薩
者四人已上一白然後布薩布薩處下座比丘應掃
灑地是名布薩相應法欲相應者爾時世尊告諸比
丘當唱淨唱淨已今日衆僧布薩有病比丘不來者
聽與欲遣人取之是名欲相應法若有緣與欲無緣

應去與欲有五種如上文說取欲人相應者若取欲有衆難不得來取欲者清淨衆僧清淨是名取欲人相應法清淨相應者若病不得來自說清淨是名清淨相應布薩自恣中得言與清淨欲餘欲直言與欲不言清淨是名與欲清淨取欲者有難不得去名清淨取欲是名取欲人清淨相應法上來所說種種制者比丘經比丘尼經摩得勒伽經增一經諸犍度經如此等經中推求之若與五經義合者應受持莫捨若不與合者置而莫行復應推法一緣二制三重制總畧犯不犯要與五種經相應五經中緣制重制對

而求之云何名爲總比丘卽名一切比丘是名爲總云何名爲畧說初中後說但今義顯是名畧說廣說者若有比丘向比丘說其所解我從佛邊聞如是說聞此者卽不得非其所說亦不得卽取持此所解與五部經對之若與經相應者應語言長老所說甚善好自受持莫令廢捨常應爲人如是廣說若不與五經相應者應諫之長老所說不應受持亦莫廣爲人說更求勝解是名第一廣第二廣者自云從衆僧邊聞亦向他人說其所解聞者亦如上不非不受取五經驗之是名第二廣第三廣者若有比丘自云從三

人邊聞亦向餘比丘說其所解此聞者受不受亦推
五部經中驗之是名第三廣第四廣者復有比丘自
稱我從二大德比丘邊聞如是說亦向餘人說其所
解彼聞比丘受不受亦應如上驗之是名第四廣廣
有二種一者廣文二者廣義是名爲四廣
復更畧明應不應義應者應鐵鉢瓦鉢優伽國鉢優
伽奢國鉢毘舍離國黑鉢舍衛國赤鉢鉢雖有六種
其實鐵瓦二也是名相應鉢不相應鉢者梅檀鉢尸
舍婆木鉢石鉢金鉢銀鉢琉璃鉢玉鉢七寶鉢是名
不相應鉢是故言相應不相應也彼人應此人不應

應者比丘畜長鉢得滿十日不應者比丘尼畜長鉢
不得過一日是名不應此是彼人應此人不應爾所
人應爾所不應者若鉢破過五綴更求新鉢受持者
要四人中白二羯磨受持三人已下不得是名爾許
人應爾許人不應齊量應不齊量不應應者升半已
上至二升半是名應不應者不滿升半過二升半是
名不應以是義故言齊量相應不相應也是色應是
色不應應者受熏色應不受熏色不應是名色相應
不相應或時應或時不應應者若爲賊劫水漂若墮
地破若失如是人者應語父母親里眷屬索是名應

若不爲水漂賊劫墮地破失語父母親里眷屬索者是名不應是名人應不應衣相應不相應應者十種衣財應不應者上色衣錦衣白色衣著髮衣如是等衆多皆不相應是名衣不應三衣獨受持一衣亦不應乃至頭有髮欽婆羅衣亦不應有時中應有時中不應若爲賊急水漂火燒若忘失如是時中應語父母兄弟親里若不如此不應語求索也是名是時應是時不應僧竭支相應者極短過繫腰下一揲手作法令覆兩乳拄腋下是名相應不相應者過限短作不相應觀身衣者暮臥時應齊咽覆腳但使莫汗外

淨衣是爲齊量覆瘡衣長四肘廣二肘雨浴衣長二一揲手半淨體巾長一揲手廣一揲手淨面巾長結拳一肘廣亦結拳一肘淨眼中縱廣皆自一揲手是名此應此不應爾所人應爾所人不應應者四人三人二人不應是名爾所人應爾所人不應或時應或時不應應者從自恣後一月中得受迦絺那衣過是不得受是名或時應或時不應有色應有色不應佛所聽者應佛所不聽者不應是名有色應有色不應有齊量應有齊量不應應者泥洹僧蹠上三指應過是長不應是故名應不應

行路法前安居後安居隨向何處好應行向安居處
安居處後有緣乞七日法是亦應行安居前後一月
是亦應行不應行者夏中無緣不應乞七日冬中無
緣不應行是名應行不應行人應不應者過度長過
度短有諸難師僧不具是名不應應者不長不短年
滿二十無諸難師僧清淨具足是名應是故名人應
不應房應不應應者僧如法施地地處無諸難作應
齊量是名應不應者僧不如法與地地處有諸難作
過量所求甚多令檀越譏嫌是名不應此是房應不
應

犯毘尼者七聚犯撻度是此七聚法應一一推其所
犯緣復應推此罪當云何懺悔而得滅除復應知起
此罪時初夜竟夜何時中起復是二夜中起耶復應
更推前食後食晝日犯所起犯爲因人爲因法初夜
所犯者不應受用而受用是也夜犯者比丘爲比丘
尼說法犯也二夜犯者其未受具人過二夜明相未
現不起不出是名爲犯中前犯者中前洗足以油塗
足入聚落除病犯也後食犯者先受人請中食後更
餘處受請不語比座去是名犯也晝日犯者若比丘
晝日露處脇著地臥是名爲犯復有晝日犯者不著

泥洹僧竭支單著袈裟經行又復弟子與和尚阿闍
黎過食取食不中著革屣是名晝日犯從法所起犯
者得過人法不得向白衣說若同出家人知舊言不
相違者可向說不應向餘者說復有因法犯者若授
前人經若並誦授經者授前句受者接後句誦如此
人者不應授經不並誦者上座誦前句竟下座次應
誦上座所誦句若同時誦不得不得爲女人說法過
五六語不得爲覆肩覆頭如是等衆多不得爲說法
是名因法所犯因人所犯者長短過度不滿二十有
遮法師僧不具亦不清淨非法羣品受戒虛空中受

戒界外受戒若授十三種非法人戒受戒不得戒者
一切皆名因人犯也

所犯因六處起應推六處懺悔有犯因身起非心口
有犯因口非身心有犯因心非身口有犯因身心起
有犯因心口起有犯因身口心起有犯因貪欲起有
犯因瞋恚起有犯因愚癡起有犯是身口愚癡所害
有犯是身口瞋恚所害有犯是身口貪欲所害有犯
因身非心口者初波羅夷故弄陰出精有犯是不善
有犯是無記離三衣宿若故以杖手打人等比丘皆
名身犯從口所起犯者第四波羅夷若共女人姪欲

心麤濁語若瞋恚心語若自稱歎已身以姪欲供養
我若以二無根誦若毀咎他種姓形貌妄語兩舌如
是等及餘口業所犯者是名口業所起犯從身口所
起犯者第二波羅夷爲人行媒若爲房事此等及餘
是名身口所犯因心所起犯者如三十事中金銀施
主所與手雖不捉心作已有語淨人持著某處不語
淨人言任汝所爲如比丘見他所犯覆藏不向人發
露是爲心犯身心所起犯者如上身心所犯是也從
身口心所起犯者如上身口心所犯是也從貪欲所
起犯者初波羅夷故弄陰出精身觸口讚歎已身如

是等是也從瞋恚所起犯者第三波羅夷二無根誦
是也從愚癡所起犯者若比丘惡性不受人諫如是
比丘皆因愚癡所起犯也身貪者初波羅夷身觸故
弄陰出精及餘身貪所起者是也口貪者麤濁語爲
姪欲故讚歎已身乃至及餘如此比丘皆名口貪也身
口貪者如有母子二人出家子常來供養母母子各
生貪心母語子言此是汝本所出處今還看之有何
咎也子用母言卽行不淨是名身口所貪也如此比
衆多畧說之耳從身瞋生者手自斷他命及杖打他
復有比丘共白衣淨決他穀田中水令穀得死如是

等瞋是名從身瞋所生從口瞋所生者若比丘語人言爲我斷某甲命若遣書如是等非一是名從口瞋所生從身口瞋所生者乘瞋心若身若口害他惱他是名從身口瞋所生從身愚癡所生者若比丘取牀敷臥具露地敷坐去時不自舉是名從身愚癡所生從口愚癡所生者若客比丘受衆僧房舍臥具去再宿不自來語不教人來語是名從口愚癡所生從身口愚癡所生者若受衆僧房舍牀敷去時不教人舉不自舉是名從身口愚癡所生從身貪所害者有一比丘名能加僧提僧差令守寺後有一小女來至寺

中卽捉共行不淨此女年小根壞而死諸比丘心疑殺姪於此二處何中犯罪往問世尊佛言姪邊得罪也是名身貪所害犯也從口貪所害犯者爾時白衣疾病而臥其人有妻顏貌端正有一比丘往到問病語彼妻言可共行欲事女人答言我有夫主不得自從比丘卽爲病者說法語言若作罪行久住於世後世受罪甚久若有福德命終卽受天樂何用此惡活爲此病者卽因此獸身方便取死諸比丘白佛佛言此人犯波羅夷是名從口所貪犯也從身口所染害者卽身口貪是也

爾時有優婆夷蘇毘耶語比丘言若共我行欲者不淨欲出時應捨起去不犯比丘卽用其言共行欲謂呼不犯如是展轉世尊聞之佛言此是身口所貪犯也又復身口所貪犯者有一比丘爲弟子受戒白四羯磨受戒已不爲說戒相直捨來向寺弟子在後見其本二問言君何所作答言師將此中受大戒婦卽語言持戒日長今因便相見可共行欲夫卽用婦言共行不淨此人所以行不淨者不識戒相故爾佛聞已制戒從今已去受戒已卽爲受戒者說戒相令知是名身口所貪犯也身瞋恚所害者乘身心手自斷

他命是名身瞋心害犯也口瞋害犯者遣使殺人是名口瞋害犯也身口瞋恚所害者身自殺口語人殺是名身口瞋所害犯也身愚癡所害者若屬他木若果若樹不語主輒取是名身愚癡所害犯也口愚癡所犯者若有比丘見比丘所作不是語言長老此所作不如法不須重作答諫者言我不用大德語當更問有智慧者此名口愚癡所犯也復有口愚癡所犯者衆僧說戒時語言何用說此微細戒爲此亦是口愚癡所犯也復有人僧說戒時作如此語汝等所說我等數數聞他何須更說也是名口愚癡所犯也身

口愚癡所犯者若二三人教一人令殺去者言可爾
卽往殺之是名身口愚癡所犯也不善犯者是凡夫
人故作所犯及學人故作所犯是何者犯是無記凡
夫人非故心作忘誤作學人及阿羅漢忘誤作名爲
無記有犯憶念懺悔者若知而故作者重若愚癡不
解作者輕重者若一人前若衆僧前懺悔得除輕者
心念口言除也此是犯突吉羅惡口罪也一切不善
無非突吉羅突吉羅者皆名惡作也死人未壞屍上
取糞掃衣穿牆壁出死屍置外門屍上取糞掃衣籬
上有衣謂糞掃衣取皆輕心念懺悔卽除是身所犯

若有所犯說戒時至不得懺悔當自憶持說戒竟然
後懺悔有忘誤犯者心念自責滅也心念自責滅者
衆學中不故作者是故作下者一人前懺悔者名輕
也故作中者自性偷蘭波逸提波羅提提舍尼是名
中犯一人前悔也重者十三僧殘僧殘邊偷蘭波羅
夷邊偷蘭此是懺悔中重者不可悔者四重突吉羅
波逸提偷蘭此罪不可悔也若比丘共諍欲除罪者
先共鬪者懺悔如草敷泥上令人過不汙共和合懺
悔覆惡上得生善然後悔過所犯也阿浮呵那懺悔
如上文所說滅鬪諍言訟毘尼者相打惡罵是名爲

鬪諍者朋黨相助是名爲諍言者徹斷事官故名爲
言訟者各說事理是非名爲訟也鬪有三種善不善
無記復應推諍緣因何而起云何懺悔而得滅也此
諍爲初夜起中夜起後夜起爲前食起後食起中後
起爲二夜起爲因法起爲因人起也因初夜起者此
初夜漿或言過初夜中飲或言不中乃至長短非法
羣品受具或言得或言不得因是起鬪如是一切皆
如上犯毘尼文中說此諍緣根本有六分別十八何
者爲六一者瞋恚二者惱害三者幻僞四者慳嫉五
者見取六者邊邪二見瞋者面色變異令人可怖惱

害者能害他令惱幻僞者心不真實詐作虛事是名
幻僞慳嫉者貪前物不欲與人名之爲慳嫉者見他
所得生惱是名爲嫉見取者取已所見爲是他見爲
非是名見取邊見者見續爲常見滅爲斷邪見者謗
無因果是名六處所起何者十八種分別上起從法
非法乃至說非說十八種上起鬪是名諍根本聚也
此鬪聚有二因緣滅一者人現前二者推求所起處
如六羣比丘住舍衛城向阿槃跋提河上浴脫衣著
岸上後迦留陀比丘來脫衣著六羣衣上出時不審
諦著六羣比丘衣去六羣謗迦留陀盜衣卽屏處爲

作羯磨迦留心疑往白世尊佛言汝取衣時作何等
心取迦留言作已想取佛言若如是者不犯盜也因
此卽制從今已去要具二緣一推其緣二人現前然
後作滅毘尼是名滅諍毘尼斷煩惱毘尼者此毘尼
斷欲界色界無色界見諦修道使纏是名滅煩惱毘
尼使者隨逐行人不令修善是使義久來所習難捨
是使義能使人沉沒惡道是使義繫縛行人在生死
中是使義能使人受身相續不絕是使義不斷煩惱
是使義怨家是使義方便不捨是使義作惡不斷是
使義十使者見使疑使戒取使欲染使恚使色染使

無色染使無明使慢使掉使纏者無明纏瞋恚纏懈
怠纏睡纏纏調纏悔纏疑纏自貪已物纏復貪他物纏
從是生鬪諍競訟因此後生害心纏縛行人不令解
脫是名纏義又復纏者我見纏疑纏戒取纏欲纏恚
纏慳纏嫉纏無明纏慢纏調纏此十纏卽是十結是
故名纏欲界所攝十二居止色界二十二居止無色
界四居止見諦所斷身見戒取疑何者修道所斷薄
欲界貪欲瞋恚無明得斯陀含果斷欲界貪欲瞋恚
無明盡得阿那含果斷色無色界貪欲無明盡得阿
羅漢果此所起煩惱應推求何處起何處滅起處者

於結使起處生貪著染心能生一切煩惱何者結使起處眼見身色生愛著心計以爲常亦計我乃至意法亦如是外六塵中六識內六觸六受六愛六覺六觀乃至五陰十二入四大識眷屬觀此以爲我以爲常因此五陰十二入十八界上起我起常故能生結使一切煩惱凡有五百故言一切也是名所起處聚滅聚者於煩惱起處法中生過患想眼見身色乃至意法作無常無我觀識眷屬作無常苦病癰毒箭在身空無我觀作此觀已能斷一切煩惱是名滅聚處也欲斷煩惱要作五種觀行無常行苦行空行無我

行寂滅法無常行者念念不住病壞所加是名無常苦者如癰如病如箭入心如物壞生苦是名苦行空者觀我所皆如幻化無有實法是名爲空無我行若觀一切諸法皆無有我無常苦二行總觀一切有漏法空無我二行通觀有漏無漏法寂滅義無有生起變易故名寂滅法也是故行者常應繫心在五行觀也所觀境界者五陰十二入十八界十二因緣乃至作六念處處觀及寂滅法身念處安般念處乃至四無量心念處食不淨想乃至斷想雜阿舍中應廣知若作骨想壞想從足至頂作不淨觀乃至散滅想此

是心所緣境界若住三空中隨用何門觀而斷結使
是名住三解脫門若行人住地中時應觀六地一者
白骨觀地二者性地三者八人地四者薄地五者離
欲地六者已作地是名住地見諦中所應斷者有六
一身見二疑三戒取四向惡道欲五向惡道恚六向
惡道癡修道所應斷一欲染二恚三色染四無色染
五無明六慢七調斷如此七煩惱使得證果斷三結
得須陀洹欲染恚薄故得斯陀含欲染恚斷故得阿
那含一切結盡故名阿羅漢是故言此等斷故得果
以果分別於人得須陀洹果故名須陀洹得斯陀含

果故名斯陀含得阿那含果故名阿那含得阿羅漢
果故名阿羅漢是名斷聚集處比丘毘尼受具足者
或應或不應乃至齊量或應或不應或聽或不聽應
齊量聽不應不聽有犯不犯如法者不犯不如法者
犯如此次第應推鉢乃至房應不應如上文所說一
切受具足人相應者鉢囊韋屣鍼筒禪帶袈裟胸紐
繩腰繩盛眼藥筒箸藥器頭上帽水漉如是等物有
應不應是名比丘毘尼比丘尼毘尼者受具足比丘
尼或應或不應若齊量者不犯不齊量者犯亦應次
第推鉢乃至房若諸比丘尼得鉢卽日受持一餘者

若作淨施若遣與人若泥洹僧竭支如上說覆瘡中
如上說浴衣如上說衣乃至房如比丘經中說式叉
摩尼得自取食今日取明日得食餘者皆如大比丘
尼法學是名比丘尼毘尼少分毘尼者比丘有二百
五十法比丘尼有五百法式又摩尼如大比丘尼法
但除自取食食取已至明日故得食沙彌尼優婆塞
優婆夷各自有戒皆是其人毘尼是名少分毘尼一
切處毘尼者一切淨持戒淨心戒淨慧戒應當學一
切微細戒盡應如重持之乃至究竟令梵行波羅提
木叉戒使得清淨一切身善行口善行意善行應隨

順行正見乃至正定優婆塞優婆夷應當除其邪淫
乃至遠離殺生邪見是名俗人戒也推求所犯輕重
聚及起處緣可滅不可滅經

毘尼母論卷第八

音釋

卷一 蚤蚤同 藪叟大澤也 帝帝木滴也 撲甜入聲招撲 傀規偉也

娉聘同娶問也 鉞戟上謀下棘兵器也 噤禁口閉也 聞徹上聲 頰隄病也 絺鴟

卷二 挺汀上聲 掠畧奪也 噤禁口閉也 聞徹上聲 頰隄病也 絺鴟

練連去聲 皆子口聲 駟駟

卷三 搏撮上博持也下窠入聲謂撻聚而拊取也 錫濁鉦也 鑷螺銼也

率

毘尼母論卷八

三

四八

此眼根不護有一百二十七如眼根耳根亦爾鼻舌身根不護各有二十五如眼耳根意根不護亦爾有一百三十七爲對治彼應知二品護合有九百七十二色界上心惑有八十六從此隨一上心惑能染汙眼根地所生不護有八十六爲對治彼二品護各有八十六耳根意根不護及護亦爾色界身根不護有十四能對治彼二品護各有十四無色界上心惑有七十一從此隨一上心惑能染汙心地所生不護有七十一爲對治此二品護各有七十一三界護合有一千六百五十八是人與此對治護相應偈曰諸佛

所護修三學不看他面我當說釋曰若人與如此等護相應此人能歡喜如來由二功德相應故是故諸佛讚歎此人修三學者於諸佛正法正學有三謂依戒學依心學依慧學此三學生起位在忍名相世第一見地修地中或依三業道立三學或依道分立三學或依三藏立三學或依三法身立三學由此義是人於名句字義及正行心明了無疑是故自在不繫屬他故說不看他面略釋如此因前所說護約正業正語正命更釋此人功德偈曰明八戒護九十六分別差別義相應釋曰云何八明了戒約道三分分別

爲九十六戒本有二種謂身業口業云何分別此爲
八此中身業有四種一離殺生二離偷盜三離邪淫
四離非口業有四種一離妄語二離破語三離惡語
四離非應語此八種業由身由口由心若自受有二
十四若教他受亦有二十四若見他受行生隨喜心
亦有二十四若自行先所受亦有二十四此四二十
四合成九十六復次身四種邪業若由無瞋無癡善
根所離成八說名正業口四種邪業若由無瞋無癡
所離成八說名正語身口八邪業若由無貪所離成
八說名正命若自受令他受見他受行生隨喜自行

先所受各二十四約聖道分判此八明了戒合九十
六是人與如此等戒相應偈曰倍二十一千福河流
善法水洗除汙釋曰云何倍二十一千福河成四萬
二千福河律中如來所立戒有四百二十於婆藪斗
律有二百戒於優波提舍律有一百二十一戒於比
丘尼律有九十九戒此四百二十戒中隨一一戒各
能生攝僧等十種功德一一功德能生十種正法謂
信等五根無貪等三善根及身口二護合成四萬二
千福河由此福河恒能洗浣破戒垢汙餘義在波羅
提木叉論中應知偈曰解戒五相九毗尼釋曰如諸

佛所立戒於一一戒中應了別五相一緣起二起緣起人三立戒四分別所立戒五決判是非此中初波羅夷緣起者於鞞舍離國由飢餓難事爲緣起起緣起人者是須陳那比丘立戒者若比丘其餘比丘於學處至得同命未捨戒不顯自身羸弱更行姪欲法乃至於雌畜生犯波羅夷無其住分別所立戒者此中何者爲比丘性謂依圓得至得乃至由犯此罪不得其住決判是非者此中比丘於三處犯波羅夷乃至說戒究竟於一一戒應知皆有五相若人能如理了別此五相義此人必定能解九毗尼義何者爲九

一比丘毗尼二比丘尼毗尼三二部毗尼四罪毗尼五惑毗尼六有願毗尼七無願毗尼八一處毗尼九一切處毗尼比丘毗尼者如故意出不淨如此等相罪但屬比丘毗尼比丘尼者如獨行如此等相罪但屬比丘尼毗尼二部毗尼者是二部所學處如初波羅夷如此等相罪屬二部毗尼罪毗尼者八緣起所生諸罪如法對治除滅惑毗尼者三界五部惑九永斷智及滅有願毗尼者是十種學處無願毗尼者是正羯磨竟時四萬二千學處並起一處毗尼者如受戒洗浴等事一切處毗尼者謂一切時應共學

處若人能如理了別此九毗尼義此人必定能解五部等義偈曰解罪五部八緣起釋曰律中說罪有五部第一波羅夷部有十六罪第二僧伽毘施沙部有五十二罪第三波羅逸尼柯部有三百六十罪第四波毘提舍尼部有十二罪非四部所攝所餘諸罪共學對及婆薮斗律所說罪一切皆是第五獨柯多部攝若人能如理了別五部罪此人必定能解八緣起所生罪罪生起因有八種一有罪從身生不從口意生如不閉戶共非大戒眠等二有從口生不從身意生如善心爲女人說法過五六語等三有從意生不

從身口生如心地諸罪四有從身口生不從意生如善心爲男女行姪使等五有從身意生不從口生如故心出不淨等六有從口意生不從身生如染汙心對女人說顯示姪欲語等七有從身口意生如有染汙心爲男女行姪使等八有不從身口意生如先對人說大妄語彼人不解此人已對治三方便後時彼人若追解其語此人卽得波羅夷罪若人能如理了別八緣起所生罪義此人必定能解一罪聚等義偈曰解七罪聚五布薩釋曰律中說罪聚有七一波羅夷聚謂四波羅夷二僧伽毘施沙聚謂十三僧伽毘

施沙三偷蘭遮邪聚謂一切二聚不具分所生偷蘭
遮邪四尼薩耆波羅逸尼柯聚謂三十尼薩耆波羅
逸尼柯五波羅逸尼柯聚謂九十波羅逸尼柯六波
祇提舍尼聚謂四波祇提舍尼七非六聚所攝罪及
六聚不具分所生罪及學對如此一切入過毗尼聚
攝若人能如理了別七罪聚義此人必定能解誦波
羅提木又布沙他布沙他時說波羅提木又有五種
一誦波羅提木又緣起二誦至四波羅夷三誦至十
三僧伽祇施沙四誦至二不定法五廣誦乃至戒盡
若人如理能了別五布沙他義此人必定能解四失

四得義偈曰解四種失及四得釋曰於佛正法中有
四種失一戒失二行失三見失四命失此四失勝相
云何是破戒處破戒人於佛正法中爲修見諦行是
人不可拔濟譬如樹葉已萎黃不得久住是名戒失
行見命失相應知亦爾四得者謂戒行見命極清淨
彼清淨以五根爲體能感三根是彼極清淨如前所
說如此等處若人能如理了別此人於律則明了不
看他面偈曰能善簡擇罪三角釋曰此二或名三角
或名三道此二是二不定名諸罪三角三道故不定
者於此中諸罪不定譬如不定聚能通一切罪中故

說不定譬如第四定是不定諸罪因故故名不定何以故一切罪部聚說緣起所生於中皆具足有餘師說此二不定似律本義律餘文句皆爲釋此若人於二不定中能攝應律義從此二所生罪於律中能顯是名能善簡擇罪三角若人能如理了別罪三角義此人必定能解想真實義偈曰解想真實立學處釋曰律中說學處有二種一想學處二真實學處復有想真實學處此中若人犯一戒觀察彼意後方分別此罪從想生起此罪從真實生起此罪從二生起此中如於初波羅夷有想有真實若人至癡狂法故不

覺觸或由正思惟不瞰觸昧於非道起道想於道起非道想瞰觸昧此中約想判罪於女男黃門人非人畜生下門女根及口中起顛倒想此中約真實判罪由此道理於二判罪亦爾於我所立波羅提木叉論中從一切學處想罪及真實罪悉攝顯在此義中爲離繁文是故略說偈曰自性立制所有戒如理分別能解說釋曰是前所說想罪真實罪由此罪門佛所立學處有三種一性罪二制罪三二罪此中性罪者若是身口意惡業所攝或由隨惑及惑等流故犯復於此過犯中故意所攝有染汙業增長與此俱有罪

相續流是名性罪異此三因所犯或由不了別戒或由失念或由不故意過犯此中若無惑及惑等流又無念念增長是名制罪若具二相是名制性二罪若人能如理了別此學處義此人於律則明了不看他面偈曰了別二部所作業釋曰律中說羯磨有三種一唯比丘羯磨非比丘尼二唯比丘尼羯磨非比丘三二部共羯磨一切處與大戒羯磨唯是比丘羯磨和合許受大戒羯磨唯是比丘尼羯磨宿住摩捺多阿悔也那等羯磨所有餘白四等羯磨於自部他部是比丘羯磨此等羯磨若比丘尼於自部作亦得成

若人能如理了別此三羯磨義此人必定能解破僧因緣等義偈曰解破非破類及時釋曰律中佛說有十四能破僧和合因緣如律所說次第此中非法者五邪道分法者五正道分非毗尼者三邪道分毗尼者三正道分罪者違如來所立制非罪者隨順如來所立制重者有二種一由罪二由制輕亦爾各各學處應知輕重有殘者僧伽毘施沙等無殘者四波羅夷不可治者四波羅夷十三中隨一若已犯二邊不可知僧所立最惡滅諍羯磨如此等翻此名可治麤者有二種有由犯意有由罪翻此名非麤非如來說

律
非如來教彼說是如來說是如來教是如來說如是如
來教彼說非如來說非如來教是如來所作及所習
彼說非如來所作及所習非如來所作及所習彼說
是如來所作及所習如此等十四能破因緣律中十
四阿毗達磨中十四廣說在律中及阿毗達磨中應
知異此名非破因緣時者有二種一問難時二僧和
合時偈曰解小隨小非小戒釋曰佛世尊立戒有三
品一小戒二隨小戒三非小戒小戒者僧伽毘施沙
等隨小戒者是彼不具分罪非小戒者四波羅夷復
次小戒者諸戒中自性罪隨小戒者諸戒中所有制

罪非小戒者四波羅夷等偈曰了別入家正行方釋
曰家者依世間所立人民聚名家若比丘有因緣欲
入家先簡擇此事後方得入謂白同戒觀察正行律
中威儀結腰繩結僧伽毘紐佛所立入聚落戒皆應
觀察爲行於死人處觀過失爲和合僧爲不相破爲
受依止爲簡擇言說爲有食請如此等事必定應憶
持此中天廟店肆婬女處出家女外道等處應觀察
遠離偈曰善解從罪三上起釋曰律中說若隨犯罪
處有三種更上起法一提舍那二殘薄羯磨三壞一
切罪方法約遮相續及生對治護立三種上起提舍

律
卷三
那者了別罪因及緣起體相過失等已於可親信人
邊如實顯示如理求受對治護親信人云汝見知罪
不答見知於未來莫更犯答善哉汝必應更受持對
治護答善哉是名提舍那淺薄羯磨者或自緣此罪
起獸惡心及起受對治護心或於此罪不憶時數或
對人或對僧如前具說是名淺薄羯磨壞一切罪方
法者正思惟簡擇無常因等境界由此或得離欲或
得聖道果是名壞一切罪方法如阿毗達磨藏中廣
說應知偈曰及三顯示說罪方釋曰若人能如理了
別三種上起法此人必定能解三種顯示說罪方顯

示方者自心不覆藏於他說可解語顯示此罪此有
三處一於大衆所二於可親信人邊三由自心正思
分別如上起有三顯示亦有三偈曰立戒緣起滅長
等依文善能分別廣釋曰律中由依緣起及制戒有
三差別有制戒長依止有等依止有滅依止有依止
長制戒有等制戒有滅制戒此義如律廣說應知偈
曰罪及非罪佛所說如律毗曇之所制善解一一罪
非罪釋曰律中制罪非罪各有二種罪二者或有記
或無記非罪亦爾有記無記此人如理能解此二後
次由別義應了別罪非罪如阿毗達磨中說由了別

性由界由滅次第等差別如文言罪爲善惡無記或惡或有覆無記或自性無記爲欲界色界無色界攝欲界攝爲有流無流有流爲心法罪心法非心法爲與心相應不相應不相應爲隨心不隨心有隨不隨若觀心生生是隨心餘非隨心與心俱起亦爾爲有色無色非色非無色爲有教無教或有教或無教有緣緣無緣緣無緣緣爲業非業業與業相應不相應不相應隨業與業俱起亦爾爲先業果報非先業果報非先業果報應修不應修不應修應知不應知應知可證不可證可證可由智不可由身可滅不可滅

可滅由見及修如制罪制非罪亦爾由了別性界滅次第偈曰及上起罪五種方釋曰五方者如人犯僧伽胝施沙罪求得離若人欲爲彼作提舍那羯磨此人必定應先憶持五種上起方法後作羯磨一觀僧伽胝施沙罪相二爲簡擇人知藏罪不藏罪相三觀業聚學處爲簡擇四部等衆四觀業相應學處爲行白四等羯磨五觀於十三僧伽胝施沙中一日夜等藏不藏爲顯有藏無藏等地立宿住摩捺多等此中僧伽胝施沙罪相者於故意出不淨罪中根本相若人已受大比丘戒若如來已制此戒若人不至癡

法若人有欲心求出不淨若方便已顯於男根邊若不淨已出若或熱已息若出觸樂已生此人則犯僧伽毘施沙罪於餘略說相亦如此應知其相如波羅提木又論說覆藏相者若人於僧伽毘施沙罪中起僧伽毘施沙罪見不欲從彼上起由無發露心藏一夜於此人此罪已被藏若人不知不憶或疑或起非罪見故藏此罪不被藏羯磨聚羯磨相應宿住等地如律本文廣說應知此中爲離繁文是故略說偈曰善解棄捨四種類釋曰律中佛聽許比丘四種棄捨一由未作棄捨未作二由未作棄捨已作三由已作

棄捨未作四由已作棄捨已作偈曰善解三衣六憐愍釋曰律中佛許六種不離三衣利益一僧和合同許羯磨所作此有二種一約迦絺那衣僧和合同所作二爲行路人及有病人僧和合同所作二依地所作如布薩相應學處中說三不離所作如於皮閣延多樓及剎浮樹等所四垣牆所作謂僧伽藍摩及寺舍中如轉車方便所顯五約露地所作如比丘行路四十九弓所度處相對覆地直身伸臂斜衣各捉一角若相及許不離衣六住處時節所作於安居學處中廣說應知復次小便等所逼事中由他加行難所作是

名於三衣六憐愍此義由轉車戒中廣說應知偈曰
了別律中四種罪釋曰律中說罪有四種一切罪皆
入此中攝有罪由緣起同不由罪同有罪由罪同不
由緣起同有罪由罪同亦由緣起同有罪不由罪同
亦不由緣起同此義於罪緣起學處中廣說應知偈
曰於六戒解四親應釋曰於三十學處中有六學處
行二事方淨一時間次第第二罪間次第謂過十日畜
長衣過十日畜長鉢舉蘇等夏月浴衣有難施衣受
非親比丘尼施衣此六有二種相應謂物相應罪相
應餘二十四但罪相應無物相應於中惟間罪不間

物先捨物後方顯說滅罪親相應有四一從母母親
相應二從母父親相應三從父母親相應四從父父
親相應若人於此處中明了此人於律則明了偈曰
於七衣他得圓德擇二圓德了別相釋曰律中說依
他圓德有七種比丘有四種圓德一由善來比丘方
得二由受三歸方得三由略羯磨方得四由廣羯磨
方得比丘尼有三種圓德一由善來比丘尼方得二
由遣使方得三由廣羯磨方得獨覺有量功德至得
諸佛世尊無量功德波羅蜜至得合有九種圓德偈
曰善解五種不實語釋曰由境界故意差別不實語

有五種一能生波羅夷罪二能生僧伽底施沙罪三能生偷蘭遮邪罪四能生波羅逸尼柯罪五能生獨柯多罪此五應依律判其自性偈曰知法自性修習類釋曰法有二種一自性法二修習類法自性法者有法非加行所生不能載出自界故此一切定是欲界法色無色界法若不能載出自界亦是自性法修習類法者於色無色界定非所叵味或於無流法中心與心相應諸法於定道五通道名想相想世第一法有覺分心與此心相應法是所餘相應法一分戒一分善根一分諸護一分加行一分身輕安一分無

逼樂一分修得天眼天耳諸境界一分自在一分解脫一分出離一分道通一分一切智一分非一切智一分制入無想定滅心定涅槃至得修得諸法者律類至得有餘師說相離一分無失一分定聚一分名相出離棄捨涅槃至得如此等名修習類法所餘皆名自性法若人解自性法及修習類法此人於律則明了不看他面偈曰能解四種受命緣釋曰律中說受攝飲食有四種一身受非心受如律文若比丘申鉢心緣別事受他施飲食廣說如本二有心受非身受如律文若人送飲食施此比丘比丘心受攝以屬

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

律

卷三十四

五

四

已廣說如本三有身心俱受若比丘身心平等欲得所施飲食行施人至比丘邊度與比丘非所遮四非身心受如律文若比丘或以脚指或以手指畫地作界相餘人送飲食置界中此卽彼受餘一切文句從廣道應知偈曰能成就受五種分釋曰有五分能成就受攝飲食一能受二能令受三物四受所五至邊此中能受者具戒比丘住於自性求得在此處能令受者除比丘及與學餘人非人畜生中隨一被教不被教若有能解此義謂此物我應施比丘物者有五種一依時量二依更量三依七日量四依一期量五

依大開量此五攝一切物皆盡處所者地及水至邊者有三種一至身邊二至物邊三至器邊如制受食戒中廣說應知偈曰作殘食法有十種各各能解行彼方釋曰律中說殘食有十種一病人殘二非病人殘三等分殘四非等分殘五加行所作六非加行所作七遮食人所作八非遮食人所作九自所作十使比丘所作此義如廣說道應知若人能解此義此人於律則明了偈曰能解七種失受因釋曰佛法中物有二種謂淨不淨失受攝因緣有七種一決意棄捨二他逼奪三所變異四度異性五捨戒六捨命七正

法滅沒決意棄捨者若人不用此物決意棄捨與他
他逼奪者若異自同類人爲屬已故逼奪變異者用
聖通慧變異別物令成別物度異性者轉男成女捨
戒者此物先是比丘受後捨比丘戒猶攝屬已此物
失本受捨命者約一切退失故說失受由一切滅失
故受亦失正法滅沒者是時中若無一人生在剎浮
洲中入人道攝或具戒或不具戒無量壽命及轉易
有生聖人無復一在此時正法已滅沒由此七因緣
一切受攝皆謝偈曰及三觸動未受食釋曰若堪食
物未受觸動有三動一或舉二或下三或轉此觸動

須觀此人決意用方可分別偈曰了別五種非成食
釋曰非成食有五種一有因緣受四月請食二家邊
請不具足食三教化得食四常食五憐愍食此食不
礙次第傳食偈曰及四摩失有五種釋曰別住有十
七種一長圓別住二四角別住三水波別住四山別
住五巖別住六半月別住七自性別住八圍輪別住
九一門別住十方土別住十一四廂別住十二二繩
別住十三比丘尼別住十四優婆塞別住十五離牆
別住十六滿圓別住十七顛狂別住此中有五種過
失一破國土二破僧伽藍摩三別住相接爲一相四

別住半過本別住五以別住圍繞別住於制布薩相應滅中廣說應知若人能解此義此人於律則明了偈曰七日有難隨意行善解三種九品類釋曰若人受夏月安居行出界外於此人有九種分別九種者一有事先成七日因緣後更成七日因緣二有事先成七日因緣後成有難因緣三有事先成七日因緣後成隨意因緣四有事先成有難因緣後更成有難因緣五有事先成有難因緣後成七日因緣六有事先成有難因緣後成隨意因緣七有事先成隨意因緣後更成隨意因緣八有事先成隨意因緣後成七

日因緣九有事先成隨意因緣後成有難因緣偈曰解五能成夏住因釋曰由五種因緣夏月安居得成五種因緣者一若處所有覆二若夏初十六日三若東方已赤四若人在別住中起安居心五若此有覆中無五種過失夏月安居則成偈曰及解夏住八種難釋曰若人已受夏月安居有八難因緣令棄捨安居而不犯罪一王難二賊難三人難四非人難五冒行難六火難七水難八梵行難此義於制夏住戒中廣說應知偈曰於白四等五羯磨了別功德及過失釋曰律中說一切羯磨惟有五種一單白羯磨二中

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

律

卷二 二 四 六 八 十

十一

四六

間羯磨三白二羯磨四白四羯磨五所作相貌羯磨
此中若但一白不說羯磨言名單白羯磨若白一分
羯磨一分名中間羯磨若一白說一羯磨言名白二
羯磨若一白說三羯磨言名白四羯磨此事必定應
作如此量時中決事及時名所作相貌羯磨此中白
二白四二羯磨四部等比丘衆必定應作餘人不得
作所餘羯磨僧及三人等若作亦得成此五羯磨有
五種過失一羯磨過失二衆過失三人過失四作者
過失五別住過失翻此五成五德此義於制羯磨相
應戒中廣說應知偈曰於遮四種學處中善解佛意

爲立戒釋曰律中說遮有四種一永遮如四波羅夷
所餘諸戒若一向無開者彼亦是永遮二遮所對治
如律文比丘我聽諸比丘受如法憐愍如法者不犯
戒淨命正行正見所餘同此類許遮應知三遮同分
如律文房舍者何相若此處行四威儀中隨一得成
於餘處由行四威儀等故成或樹空或山巖或石蔭
等彼亦如行房舍所攝四相似遮如律中偈言於一
切正行於一切相似是略說毗尼或說名正行此義
廣說如遮品中應知於此四遮中能解諸佛制立戒
意此人於律則明了偈曰善解鉢衣三種量傳傳受

律

卷二 二 四 六 八 十

十一

四六

持及依願決鉢衣量於二處如時如罪間隔方釋曰
律中說鉢有三品謂下中上此中十二半波羅米蒸
爲飯置鉢中高出如龜背是第一鉢半波羅減二十
米蒸爲飯置鉢中高出如龜背是第二鉢二十五波
羅米蒸爲飯置鉢中高出如龜背是第三鉢若略說
三鉢量如此三衣量者依波胝提舍尼數量衣量廣
二十指長三十指是第一衣倍此未及如來所立極
衣量是第二衣減如來衣九搥手長量減如來衣六
搥手廣量是第三衣此鉢及衣傳攝有二種一三傳
二教他知傳受持者惟鉢及三衣依願者八種校具

衣此二處有罪相應及物相應廣說如前偈曰是處
方便及物主財物能成尼薩耆如此一切如次第能
解三十所學處釋曰於三十中初三一過十日衣二
轉車衣三待一月衣是人於中作次第方法自得畜
用若不用應捨與僧若受非親比丘尼衣如前作方
法更捨還比丘尼比丘尼所浣染打衣應捨與僧從
非親乞得衣所送衣直直主若一人若二人應捨還
彼若直主不在或不肯取應捨與僧王衣及王臣衣
應捨與僧一切俱舍耶部學處所有衣等應捨與僧
過十日鉢有二種用五補鉢如律文次第應知織師

學處所得衣應捨與僧以多衣餉比丘比丘若欲得
應受一著一被若過此受此衣成尼薩耆應捨還物
主蘇等有二種用若與比丘衣竟後瞋更奪取應還
與所瞋比丘廻轉僧所應得施入已應捨還大衆夏
月浴衣有難衣及結夏所離衣有二種用如此成就
尼薩耆事及行對治方法若人解此義於律則明了
偈曰善能了別八尊法釋曰尊法有八種一一期比
丘尼必定從比丘僧求得受具足戒二若已得百夏
比丘尼若比丘是日受具足戒已是比丘尼必應作
禮拜恭敬等事三隨半月半月應往比丘僧處受八

尊法教四若比丘尼犯隨一尊法於二部僧應行摩
捺多法五比丘尼不得惡罵毀謗比丘六比丘尼不
得問難比丘及教比丘學七若此住處無比丘比丘
尼不得結夏安居八若比丘尼安居竟以三處請比
丘僧說問難如法受僧正教如此八尊法別相通相
衆名義等於制八尊法學處中廣說應知偈曰解正
教相次第方釋曰比丘尼教中初若比丘與五德戒
九德相應大衆和同請此比丘作比丘尼教羯磨若
比丘受請僧作聽許羯磨或比丘尼衆或相代比丘
尼正布薩時於大衆中請此比丘是時比丘僧亦請

此比丘此比丘爲二部僧所請此比丘若欲爲比丘
尼說教法布薩界內在大衆中應更請此比丘此比
丘作如律文所說次第若略說妹汝等如此教應學
若受羯磨竟不教比丘尼犯波羅逸尼柯及獨柯多
若不受羯磨或無如此人大比丘衆應向比丘尼說
此言比丘尼無人能教汝等是故汝等應如律如法
好行令成就偈曰於宿住等四地中解方釋曰地有
四種一宿住地二已行宿住地三摩捺多地四已行
摩捺多地偈曰及依五羯磨釋曰所依事有五能依
羯磨亦有五若比丘心高不敬計他大衆爲此人作

怖畏羯磨若比丘未明了律中罪非罪阿毗達磨
滅非滅或離依止或受沙彌依止及作大戒依學於
明了人所作練羯磨若比丘於僧住處起惡汙行作
驅出羯磨若比丘於在家人邊訶毀佛法僧作械除
辭謝羯磨若比丘不見自有罪若見不肯行對治法
或不捨邪見作不共住羯磨若人解此二處方法則
於律明了偈曰善解至得五種類釋曰有佛眼所至
得非身所至得入筭數有物身所至得非眼所至得
入筭數有物眼身所至得入筭數有物非二所至得
入筭數有物眼身所至得不入筭數若人不許受是

名五種至得偈曰解過毗尼有五門釋曰過律學處
罪有五門一不明二煩惱最重起三忘失正念四
惡知識五無信樂心偈曰依入及界所生罪解如世
間所決判釋曰世間所立法爾道理入及界有屬自
有屬他有輕有重若比丘約眼耳鼻舌身心因緣於
六塵起不如行或犯重罪或犯輕罪若人食毒或爲
蛇所螫犯如此罪若人偷地界水界火界風界空界
等亦犯波羅夷此悉從盜戒判若人善解從入界所
生罪則於律明了偈曰解八種拔加絺那釋曰律中
說拔除迦絺那衣羯磨有八種一竟邊二成就邊三

出離邊四失邊五間邊六過位邊七斷望邊八共拔
除邊拔除迦絺那有如此八種偈曰及迦絺那五功
德釋曰受迦絺那人有五種功德一雜亂衣二不離
三衣三一著一披得入聚落四不白比丘得入聚落
五不觀因緣得共衆食偈曰善解二守釋曰若人已
受迦絺那出界外或不得衣由有二種守迦絺那功
德流一由衣守二由住處守偈曰不得戒二十人釋
曰佛法律中有三十人受戒不得戒何者二十五黃
門人五無間罪人汙比丘尼人誓言我非比丘人偷
住人龍夜叉瘧人聾人瘧聾人不乞戒人遮人偈曰

及十依謝釋曰律中說依止大人由十種因緣故謝
滅一由捨戒二由命斷三由更轉作沙彌四由從佛
法入外道後更還入佛法五由說誓言我非比丘六
由偷住七由欲捨依止出界外八由過住如法行九
由被擯十由不在界內遇見優波陀訶偈曰善解二
守防惡觸釋曰守是何法謂攝意及非棄捨爲離動
受所生惡觸守有二種一意欲守二器盛守意欲守
者若物離鉢及食器等在別處乃至意欲在未作棄
捨意於如此時此物則被受器盛守者若物已棄捨
及未棄捨在鉢及食器中乃至能滅除受諸法隨一

未起未失受攝此物如前被受偈曰了四羯磨及依
寂釋曰律中說羯磨依有四種一依靜羯磨二依善
教羯磨三依罪失羯磨四依所作事羯磨此四依羯
磨由七種依寂靜所滅一現前毗尼二憶念毗尼三
不癡毗尼四隨誓言毗尼五最惡毗尼六隨多毗尼
七墮草毗尼四依羯磨七寂靜依毗尼廣說如律由
七依寂靜毗尼云何能滅四依羯磨若依靜羯磨起
此以於罪不同執爲相爲二依寂靜所滅謂由現前
毗尼隨多毗尼若依善教羯磨起此以問難爲相爲
四寂靜依所滅謂由現前毗尼最惡毗尼憶念毗尼

不癡毗尼若依罪失羯磨起此以牽出事次第爲相
爲三依寂靜所滅謂由現前毗尼隨誓言毗尼墮草
毗尼若依所作事羯磨起此以一切所作羯磨爲相
如應道理爲七依寂靜所滅廣說如律應知偈曰能
分別四布薩業釋曰布薩羯磨有四種一四部爲初
布薩名僧布薩二三人布薩名多布薩三二人布薩
名雙布薩四一人布薩名單布薩偈曰智人能了五
自恣釋曰自恣羯磨有五種一五部爲初自恣名僧
自恣二四人自恣名多自恣三三人自恣名雙自恣
四二人自恣五一人自恣皆名單自恣偈曰了別沙

門生具傳釋曰沙門生具者謂鉢三衣蘇等杖囊等
此中鉢若現前或非現前但令他知傳得成若衣服
現前三傳或令他知傳得成若非現前但令他知傳
得成蘇等杖囊等但令他知傳得成無別傳偈曰及
解沙門五種淨釋曰沙門淨有五種一火觸二刀等
所傷三自傷四鳥等所傷五爪等所傷此中前二與
核共淨餘三但得噉皮肉不得噉核偈曰自他二人
及非二能解所作沙門淨釋曰四大聚集所成生物
有四種一種子生二根生三分段生四四大氣生彼
淨有四種一自加行所作二他加行所作三自他加

行所作四非自他加行所作此四種淨不但約一物
成於聚中若一被淨所餘悉被淨若人能解此等義
於律則明了偈曰了義能顯明了德謂五五十尊師
德此人圓滿佛所讚毗那耶師德相應釋曰優波陀
訶及所依止人有五五十功德此中隨得一五德此
人堪作優波陀訶及依止師五種五十者一解罪相
二解罪緣起相三解非罪相四解出離罪方五十夏
是第一五一有戒二多聞三大智四能療理病人五
十夏是第二五一有戒二多聞三大智四能簡擇令
離諸見體用五十夏是第三五一有戒二多聞三大

智四能令出離有難方五十夏是第四五一有戒二
能療理病人三能令離惡作憂悔四能簡擇令離諸
見體用五十夏是第五五戒病惡作諸見十夏是第
六五戒病惡作多聞十夏是第七五戒病惡作大智
十夏是第八五戒病諸見多聞十夏是第九五戒病
諸見大智十夏是第十五此合是第一五十戒病難
方多聞十夏是第一五戒病多聞大智十夏是第二
五圓滿戒正行相應正見相應能療理病人十夏是
第三五戒病多聞能令離已生未生惡作憂悔十夏
是第四五戒正行正見諸見十夏是第五五戒正行

正見難方十夏是第六五戒正行正見多聞十夏是第七五戒正行正見大智十夏是第八五戒正行正見能教弟子於依戒學十夏是第九五戒正行正見能教弟子於依心學十夏是第十五戒此合是第二五十能教弟子於依慧學亦五是第一五於三中能令自身勤學十夏此卽三五能教弟子於依正行學十夏是第五五能教弟子於依梵行學十夏是第六五能教弟子於依波羅提木叉學十夏是第七五於三中能令自身勤學十夏此卽三五此合是第三五十戒正行正見能教弟子於依有學戒十夏是第一

五於依有學定亦五於依有學慧亦五於依有學解脫亦五於依有學解脫知見亦五於五中能令自身勤學十夏亦五五約自他合是第四五十戒正行正見能教弟子於依無學戒十夏是第一五於依無學定亦五於依無學慧亦五於依無學解脫亦五於依無學解脫知見亦五於五中能令自身勤學十夏亦五五約自他合是第五五十如此五五十功德能顯明了人若人能了別如此義此人與佛所說具足律師功德相應偈曰於此等義心決了由讀誦文事行師此人於律卽明了佛說此人不依他釋曰如前所

說如此等處若人讀誦文句已熟簡擇義已成事能
行人已竟此人於律則明了是故佛說此人由無知
疑心不生故是故於三義自在不看他面本偈云毗
尼毗曇文所顯與戒及護相應人諸佛所讚修三學
不看他面我當說此本偈是法師立誓謂我當說此
明了人由此等因緣顯明了義此誓已成說二十二
明了論已此論是佛陀多羅多阿那含法師所造爲
憐愍怖畏廣文句人故略攝律義

律二十二明了論

陳光大二年歲次戊子正月二十日都下定林寺

律師法泰於廣州南海郡內請三藏法師俱那羅
他翻出此論都下阿育王寺慧愷謹爲筆受翻論
本得一卷註記解釋得五卷論有二十二偈以攝
二十二明了義長行或逐義破句釋之諸句不復
皆相屬著今謹別抄二十二偈置於卷末庶披文
者見其起盡也

毗曇毗尼文所顯

與戒及護相應人

諸佛所讚修三學

不看他面我當說

明八戒護九十六

分別差別義相應

倍二十一千福河

流善法水洗除汙

解戒五相九毗尼	解罪五部八緣起
解七罪聚五布薩	解四種失及四得
能善簡擇罪三角	解想真實立學處
自性立制所有戒	如理分別能解說
了別二部所作業	解破非破類及時
解小隨小非小戒	了別入家正行方
善解定罪三上起	及三顯示說罪方
立戒緣起減長等	依文善文分別廣
罪及非罪佛所說	如律毗曇之所制
善解一一罪非罪	及上起罪五種方

善解棄捨四種類	善解三衣六憐愍
了別律中四種罪	於六戒解四親應
於七依他得圓德	擇二圓德了別相
善解五種不實語	如法自性修習類
能解四種受命緣	能成就受五種分
作殘食法有十種	各各能解行彼方
能解七種失受因	及三觸動未受食
了別五種非成食	及四摩失有五種
七日有難隨意行	善解三種九品類
解五能成夏住因	及解夏住八種難

於白四等五羯磨
了別功德及過失
於遮四種學處中
善解佛意爲立戒
善解鉢衣三種量
傳傳受持及依願
決鉢衣量於二處
如時如罪間隔方
是處方便及物主
財物能成尼薩者
如此一切如次第
能解三十所學處
善能了別八尊法
解正教相次第方
於宿住等四地中
解方及依五羯磨
善解至得五種類
解過毗尼有五門
依入及界所生罪
解如世間所決判

解八種拔迦絺那
及迦絺那五功德
善解二守不得戒
二十人及十依謝
善解二守防惡觸
了四羯磨及依寂
能分別四布薩業
智人能了五自恣
了別沙門生具傳
及解沙門五種淨
自他二人及非二
能解所作沙門淨
了義能顯明了德
謂五五十尊師德
此人圓滿佛所讚
毗那耶師德相應
於此等義心決了
由讀誦文事行師
此人於律則明了
佛說此人不依他

已上二十二偈竟

律二十二明了論

由董信文事

音釋

萎

歲輒弱貌

餉商去聲

螫釋蟲行毒也

撩聊理亂也

當潮馮洪業募貫續鑄

法藏方冊願周法界細白四衆咸滿

如來四弘誓海妙嚴戒德究竟圓覺願多生父母咸被資薰證入法流誕登覺岸俾業乘願

入死出生不迷本性具足正知又願藏教遺訖聲光縣緲見聞成種依正互融民風還淳永無災難

二頌同卷

根本說一切有部毘奈耶尼陀那目得迦攝頌

根本說一切有部毘奈耶雜事攝頌

根本說一切有部毘奈耶尼陀那目得迦攝頌

尼陀五十

三曰目得迦四十八頌

唐三藏義淨奉制譯

尼陀五十二頌

大門總攝頌曰

初明受近圓 次分亾人物 圓壇并戶鐸

菩薩像五門

別門初總攝頌曰 此有十事盡不截皮

近圓知日數 界別不入地 界邊五衆居
不截皮生肉

第一子攝頌曰

近圓男女狀 非近圓爲師 難等十無師
莫授我七歲

第二子攝頌曰

日數每應知 告白夜須減 六日十八日
說戒不應頻

第三子攝頌曰

界別不告淨 亦不爲羯磨 乘空不持欲
解前方結後

第四子攝頌曰

不入界捨界出放光
說二頌 樹界有世尊

第五子攝頌曰

地墻等秉事 結界無與欲 但於一處坐
得爲四羯磨

第六子攝頌曰

大界兩驛半 下水上山巔 異見明相過

五衆受七日

第七子攝頌曰

五衆坐安居 親等請日去 於經有疑問

求解者應行

第八子攝頌曰

假令不截衣 有緣皆得著 衣可隨身量

若短作簾衣

第九子攝頌曰

不畜五種皮 由有過失故 開許得用處

齊坐臥容身

第十子攝頌曰

生肉及諸醋 有五種不同 痔病爪不傷

廻施知希望

別門第二總攝頌曰

分亾及唱導 張衣授學人 重作收攝驅

求寂同牆上

第一子攝頌曰

分亾者衣物 互無應互取 見闕應須諫

隨頭向處分

第二子攝頌曰

唱導乘車輿 得衣應舉掌 僧伽獲衣利

凡聖可同分

第三子攝頌曰

有張有不張 有出有不出 若在於界外

聞生隨喜心

第四子攝頌曰

授學等不秉 作法不成訶 十二人成訶

不淨犯根本

第五子攝頌曰

更應重作法 勿使求寂行 守護善用心

見處離聞處

第六子攝頌曰

收攝於界內 於衆心降伏 截柱及門框

尼等同驅擯

第七子攝頌曰

破戒應驅逐 伏處亦皆除 惱俗應收謝

餘衆咸同此

第八子攝頌曰

與求寂令怖 爲受成近圓 五法成就時

五夏離衣去

第九子攝頌曰

同分非同分 有齊限及無 有覆無覆殊
名一種便異

第十子攝頌曰

不牆上行法 非於一二三 不對破戒人
不取授學欲

別門第三總攝頌曰

圓壇求寂墮 一衣煙藥器 鐵椎髮及門
不應隨鐵作

第一子攝頌曰

圓壇及天廟 兩驛半依止 無鉢不度人

鉢等不書字

第二子攝頌曰

求寂墮鉢破 開餘存念者 作二種薰籠
并隨所須物

第三子攝頌曰

一衣不五作 澡浴可遮人 於褥不剃頭
病人隨服食

第四子攝頌曰

煙筒壞色衣 鼻筒飲水器 針筒非寶物
眼藥合并椎

第五子攝頌曰

藥器及氈氍 承足枯瀉藥 苾芻不應作
當擇死人衣

第六子攝頌曰

鐵椎并杓杓 身自不負擔 以食供父母
毛綫不充衣

第七子攝頌曰

髮爪率堵波 任作鮮白色 隨意安燈處

第八子攝頌曰

一畔出高簷
門戶并簷屋 及以塔下基 赤石紫礦塗
此等皆隨作

第九子攝頌曰

不應以槪釘 及昇率堵波 開許金銀華
塔上以舍蓋

第十子攝頌曰

鐵作率堵波 及以金銀等 許旛旗供養
并可用香油

別門第四總攝頌曰

戶鑲隨處用 露衣大小便 染衣損認衣

賒衣果無淨

第一子攝頌曰

戶鑲倚帶網 取米爲衆食 寺內作利房

居人應受用

第二子攝頌曰

隨處當用物 營作人所須 器具食燈油

隨施王應用

第三子攝頌曰

令雨露僧物 夜半共分牀 小座並依年

敷席咸同此

第四子攝頌曰

大小便利處 經行不惱他 洗足及拭鞋

釜竈不奪用

第五子攝頌曰

染釜及水瓶 僧鉢并飲器 刀后爪鼻物

支牀不問年

第六子攝頌曰

羯恥那衣損 緋線正縫時 染汁雜物等

用時不應奪

第七子攝頌曰

外道覆認衣 作記死時施 有五種親友
得法獨應行

第八子攝頌曰

賒取他衣去 及爲他和市 不高下買衣
應二三酬價

第九子攝頌曰

果園差修理 四種不應分 果熟現前分
觀時莫誼戲

第十子攝頌曰

無淨人自行 自取不應食 不還開其病
結界證耕人

別門第五總攝頌曰

菩薩像供養 吉祥大眾食 大會草稭居
集僧鳴大鼓

第一子攝頌曰

聽爲菩薩像 復許五種旗 爲座置尊儀
鐵竿隨意作

第二子攝頌曰

供養菩薩像 并作諸瓔珞 塗香及車輦
作傘蓋旗旛

第三子攝頌曰

吉祥并供養 華鬘及香合 諸人大集時
晝開門夜閉

第四子攝頌曰

大眾集會食 薛舍佉月生 香臺五六年
並應爲大會

第五子攝頌曰

大會爲草葶 不應雜亂坐 應打捷椎鼓

告時令普知

第六子攝頌曰

集僧鳴大鼓 供了去幢旛 若多獲珍財
隨應悉分與

目得迦四十八頌

大門總攝頌曰

最初爲懺謝 第二定屬物 第三資具衣

目得迦總頌

別門第一總攝頌曰

懺謝草田中 合免王影勝 糖酥根等聽

狗肉蓋甘蔗

第一子攝頌曰

懺謝非近圓 觀求寂相貌 苾芻與尼法
若互秉皆成

第二子攝頌曰

草田村畧說 生心褒灑陀 賊縛不同憊
六開僧教罪

第三子攝頌曰

合免者應放 穿渠遣衆行 一日至四旬
皮肉皆不淨

第四子攝頌曰

影勝王牀施 王母物入僧 烏鵲鶴鷺鵬

苾芻不應食

第五子攝頌曰

狗肉不應噉 并食屍鳥獸 及以同蹄畜

亦不食獼猴

第六子攝頌曰

小蓋及衣角 皮葉等有過 除其鐵一種

餘物任情爲

第七子攝頌曰

甘蔗酪肉麻 藥有四種別 大麻蔓菁粥
根等粥應食

第八子攝頌曰

開許砂糖飲 得爲七日藥 生心爲五事
益彼應共分

第九子攝頌曰

醫教應服酥 油及餘殘觸 并開眼藥合
除十爲淨廚

第十子攝頌曰

根莖葉華果 皆應淡酒浸 水攪而飲用

并許其異食

別門第二總攝頌曰

定物有主處 須問僑薩羅 從像預先差
大減會尼衆

第一子攝頌曰

定物不應移 莫拾賊遺物 屍林亦復爾
隨許並應收

第二子攝頌曰

有主天廟物 苾芻不應取 看病人不應
勸他捨法服

第三子攝頌曰

物須問施主 衆利可平分 二大合均分
餘衆應加減

第四子攝頌曰

憍薩羅白蠅 佛子因食麤 室利笈多緣
廣論營造事

第五子攝頌曰

從像入城中 受吉祥施物 旗鼓隨情設
苾芻皆不應

第六子攝頌曰

預先爲唱令 五衆從行城 應差掌物人

尼無別輪法

第七子攝頌曰

應差分物人 上座宜準價 不得輒酬直
索價返還衣

第八子攝頌曰

寺大減其層 將衣者應用 恐怖若止息
準式用僧祇

第九子攝頌曰

若有大聚會 鳴鼓集衆僧 衆大別爲行

檢校人先食

第十子攝頌曰

凡於尼衆首 應安一空座 爲待餘苾芻
孤苦勿增價

第三別門總攝頌曰

資具衣愚癡 若差不用俗 正作長者施
剃刀宰堵波 餅酪菓承水 及洗鉢等事
此之十二頌 總攝要應知

第一子攝頌曰

十三資具物 牒名而守持 自餘諸長衣

委寄應分別

第二子攝頌曰

癡不了三藏 此等十二人 失性復本時
訶言應採錄

第三子攝頌曰

若差十二人 斯語成訶法 受時言我俗
此不成近圓

第四子攝頌曰

不用五種脂 隨應爲說戒 因億耳開粥
第緣雜亂故未來世無前後差別故若爾云何世尊

得如此智此未來法應在前生次此法應在後生約一切衆生乃至窮生死際次第皆知由約過去現在比知故彼言佛世尊見過去世從如此類業如此類果報已生從法法生亦爾今世亦有如此類業從此類業如此類果報來世當生從法法生亦爾得知如此如此是如來願智非比智由過去現世比世尊於未來世衆物散亂相雜證見已生如此智此人作如是業已必應攝如是等未來果報若爾世尊未見前際應不能知後際有餘師說於一切衆生相續中有與心相應有爲差別法爲當來果相世尊觀此知未

來果若未現前諸定及通慧若爾如來則是觀相故知不能更證是故世尊一切境界隨欲正徧知經部說如此何以故世尊說諸佛境界不可思議若未來法無次第成立云何世第一法次後苦法智忍生非餘法生乃至金剛譬心次後盡智生非餘法生若法能礙餘法生從此法無間餘法得生譬如從種子等芽等無次第緣云何阿羅漢最後心非次第緣不與餘心相應故若爾無間滅心爲意不何以故無間後識不生故若不立爲次第緣亦應不立最後心爲意意依止性所顯非功能所顯故有依義由餘緣不具

故餘識不生

與田分相助 車船沸自取 烏鴛蠅無慚

制底信少欲

第二子攝頌曰

不應令賊任 及以黃門等 乃至授學人

行籌破僧衆

第三子攝頌曰

不赤體披衣 冒雨向廚內 便利宜縫補

和泥福久增

第四子攝頌曰

定物施此中 不應餘處食 若有將去者

並須依價還

第五子攝頌曰

僧衣題施主 別人施私記 毘鉞許別人

尼夏應修理

第六子攝頌曰

若還往衣物 送來應爲受 爲衆取他財

將衆物還價

第七子攝頌曰

甘蔗等平分 不應分口腹 四事無分法

和名音目録抄卷

臥具夜不行

第八子攝頌曰

果由藥叉施 淨之方受食 餘者爲漿飲
不燒地燈臺

第九子攝頌曰

客舊宜詳審 授受分明付 五開應總閉
肘短可隨身

第十子攝頌曰

裙及僧腳欹 香泥汙衣洗 取食除多分
須知十種塵

根本說一切有部毘奈耶尼陀那目得迦攝頌

大門攝頌曰
其差
中谷
北設
根本

根本說一切有部毘奈耶攝頌

七

昌十

根本說一切有部毘奈耶雜事攝頌

唐三藏義淨奉制譯

此近事中總有八門以大門一頌攝盡宏綱一一門中各有別門總攝八頌就別門中各有十頌合九十頌并內攝頌向有千行若能讀頌憶持者即可總閑其義

大門總攝頌曰

總有八頌攝

輓后及牛毛 三衣并上座 舍利猛獸筋
笑多尼除塔

第一別門總攝頌曰

輓指剪爪鉢 鏡生支蹈衣 水羅生豆殊
洗足裙應結

別門子攝頌十行

輓指后白土 牛黃香益眼 打柱等諸緣
瓔珞卽應知 剪爪髮揩光 春時食小果
渴聽五種藥 廣說大生緣 綴鉢畜資具
刀子及針筒 并衣損有三 是大仙開許
照鏡并鑒水 不應用梳刷 頂上畱長髮
浴室栗姑毘 生支當護面 不爲歌舞樂
許作歌詠聲 用鉢有四種 蹈衣并諸袋

褥及於坐具 有緣離三衣 六種心念法
水羅有五種 器共一衣食 露形噉飲食
洗浴事應知 豆生不淨地 吐食指授索
銅器不應爲 盛鹽等隨畜 應爲洗足處
及以濯足盆 熱時須扇風 蚊蟲開五拂
結下裙不高 不持於重擔 若病許杖絡
服蒜等隨聽

第二別門總攝頌曰

牛毛并傘蓋 披綵勝鬘綠 出家藥湯瓶
門扇鋌斤斧

別門子攝頌十行

牛毛及隱處 同牀不獨被 若得白色衣
染覆方應用 傘蓋無後世 歌聲不放火
遊行覓依止 毛綵不翻披 披綵聽不聽
惡聲不置鉢 衣開五種紉 應知條亦三
勝鬘惡生事 次制諸瓔珞 金條及彩物
斯皆不應畜 出家有五利 不捉錢授學
大衆說伽他 煙筒漱聽許 藥湯應洗浴
灌鼻開銅蓋 乘輿老病聽 須知便利事
水瓶知淨觸 願世尊長壽 因斯尼涅槃

嗽嚼俱開五 安門扇鈕孔 皮替處中窻
內濶網扇樞 開居須羊甲 鐵鎚及鎗子
鐵插并木杓 釜牀竈五百 斧鑿衆皆許
許斤斧三梯 竹木繩隨事 下灌造寺法
說難陀因緣

第三別門總攝頌曰

三衣及衣架 河邊造寺鹽 拭面拭身巾
寺座刀應畜 金盞無災卹 燈臺不致火
別門子攝頌十行 同林不異鄉 告身日爲衣
三衣條葉量 牀腳拂遊塵 行處著氍毹

杆石須時畜 衣架及燈籠 勿使蟲傷損
熱開三面舍 可記難陀身 河邊制齒木
羅怙遣出門 合訶不合訶 二行應與服
造寺安簷網 廣陳掃地緣 求法說二童
熱時聽造舍 石鹽安角內 藥器用氍毹
安替誦經時 以物承其足 拭面巾疎薄
唾盆并襯體 鐵槽砌基地 日光珠浣衣
拭身履地咽 石器生疑惑 染衣有多種
隨意盡伽藍 造寺所須物 穿牀禮敬儀
別畜剃髮衣 華髮挂眠處 好座并牀施

香泥及鉢籠 油器法語行 衣裳持三索
須剃刀應畜 及剪甲等物 支牀并偃机
香土用隨情

第四別門總攝頌曰

上座及牆柵 緣破并養病 旃荼猪蕨寺
鉢依栽樹法

別門子攝頌十行

上座翻次說 或可共至終 濾作非時漿
處不爲限齊 牆柵尼剎具 不著打光衣
得少亦平分 洗淨儀應識 緣破須縫替

明月聞便頌 依止知差別 三人共坐聽

養病除性罪 將圓不昇樹 王臣不受戒

斬手不應爲 旃荼蘇陀夷 大衣暫時用

師謨婆蘇達 取鉢已物想 阿市多護月

賊想取自衣 此與大律同 故更不煩出

猪蕨多羅果 毛綫黑喜還 安置刀子針

不用瑠璃器 寺中應徧盡 然火并洗浴

鉢水不踏葉 連鞋食不應 無鉢度大賊

安居無依止 五年同利養 負重不應爲

四依求六物 賊盜苾芻衣 委寄五種殊

須知染衣法 須知栽樹法 賊綵作神通

若得上帔衣 不應割去纒

第五別門總攝頌曰

焚屍詰三轉 捨墮我身亡 界苾芻不應

不合五皮用

別門子攝頌十行

焚屍誦三啓 目連因打亡 不應廣大作

多護諸珍寶 詰問令憶念 問彼容許不

教授事不爲 長淨及隨意 佛三轉法輪

初度五人已 不喚名族等 拘尸宣畧教

捨墮物不分 蚊虻隨意畜 三股狀作釜

應張羯恥那 亡後囑授別 委寄者身死

他方通委寄 若死對餘人 界外不與欲

將行不展轉 說戒隨意事 違者並招慙

苾芻應知數 隨意任行籌 不與俗同坐

老少應隨夏 不應居貯座 不誘他求寂

不爲誓賭物 亦不食虎殘 不合自藏身

不爲言白等 若得上價綵 賣之應共分

五皮不應用 餘類亦同然 若患痔病時

熊皮履應著

第六總攝頌曰

猛獸筋不應 燈光及勇健 馱索度尼法
因許喬答彌 尼不前長者 可與餘臥具
不合輒潑水 是總頌應知

別門子攝頌十行

猛獸筋皮線 擁前復擁後 兩角及尖頭
諸靴皆不合 四大王初誕 光明並皆照
父母因斯事 各爲立其名 腹中天守護
生已蹈蓮華 舉手獨稱尊 灌洗華衣落
阿私多覩相 那刺陀勸師 五百瑞現前

父王立三字 付母養太子 令觀大人相

阿私多遠至 親觀牟尼形 燈光得爲王

有五殊勝物 因敘奇異事 廣說健陀羅

鵝鵝鶴飲乳 込草尾身齊 斑駁與毛同

沙盆水不溢 鹽麩水差別 衣瓦變成塵

是謂健陀羅 世間思十事 猛虎親問母

知從蠍所生 與彼五百金 驅之令出國

猛光持縛迦 金光醫羅鉢 那刺陀得果

妙髮鉢持油 樓上逢增長 姪女夜觀星

因作馬鳴聲 商人抱枯骨 牛護獵師死

放宮天授歸 猛光向得叉 殺人聲入夢
猛光一切施 影勝捨餅初 臥具謂給孤
善賢造僧寺 文鳩死赤體 三種難不應
觀無厭不眠 總收其七頌 林內文鳩死
樹下獼猴亾 此世他世中 四盲闇應識
赤體空無用 杵臼唯應一 患害起疑心
輕賤事須漸 三種愚癡人 離間有三別
下品應車裂 姦詐事應知 難得爲他事
孤獨事多虛 相違合重打 失去行無益
不應事不觀 不善合驅卻 驚怖不歡捨

渴憶難思憂 無厭可愛事 不共戲奪財
不共爭惡心 無依伴不信 不睡及不欲
尤惱無悲心 十惡十相違 十力天人現
勇健與寶器 妙光蘭若中 因能活開醫
不度損衆者 馱索等三同 忘由緒并問
大神通大藥 刀子下天宮 度尼入敬法
尼欲依次坐 二部事各殊 還俗尼不度
近圓從苾芻 半月請教授 依苾芻坐夏
見過不應言 不嗔訶禮少 意喜而衆中
隨意對苾芻 斯名八尊法 因度喬答彌

出家有五利 可於五衆內 訶責事應知
尼不在前行 見僧應起敬 白僧半跏坐
歸俗詰無緣 長者與殘食 殘觸不相避
不問隱屑事 近圓坐應知 苾芻餘臥具
應與苾芻尼 尼不蹋橋板 不著裴身物
不澣水汙衣 不持死胎子 不吞於不淨
觸已子非他

第七別門總攝頌曰

笈多尼不住 僧腳踦二形 道小羯磨活
轉根寺外后

別門子攝頌十行

笈多共兒宿 王舍樂叉神 施兒衣繫頂
稱名與祭食 尼不住蘭若 不居城外寺
不許門前望 亦不視窻中 許著僧腳踦
有男池不浴 交衢不應越 宜在一邊行
若是二形女 或是合道類 或常血流出
若是無血人 道小著內衣 近苾芻不唾
僧尼不對說 當於自衆邊 苾芻作羯磨
尼可用心聽 敷座令人坐 尼座應分別
沽酒姪女舍 途中不觸女 隨時開內衣

歌舞不應作 僧尼根若轉 至三皆擯出
廣說法與緣 蓮華色爲使 寺外不爲讖
獨不令剃髮 不賃尼寺屋 輒等不指身
不以骨及石 若木或拳指 唯用手摩身
餘物皆不合

第八門總攝頌曰

除塔讖門前 被差不應畜 不共女由婦

瀉藥三衣蛇

別門子攝頌十行

除塔損波離 僧制不應越 尼無難聽入

教誡等相隨 尼讖不應輕 隨意不長淨
更互當收謝 尼衆坐應知 門前不長淨
當須差二尼 若至長淨時 差人待尼曰
被差不避去 當問教師名 著帽爲鉢囊
結鬘尼不合 不應畜銅器 變酒合平復
賃房與俗旅 誑惑作醫巫 不共女人浴
亦不逆流洗 鉢底應安替 不畜瑠璃盃
由婦制錫杖 起舞時招罪 濕餅受請食
說法伴曰知 瀉藥齒有毒 刮舌篋應洗
由其罪業盡 證得阿羅漢 三衣隨事者

蘭若法應知 浴守門妙華 不應住非處

由蛇觀臥具 一衣不爲禮 初至寺中時

老年應禮四 世尊爲高勝 廣說弟子行

行雨問大師 爲說七六法 衆集敬大師

聞法生正信 自述年衰老 說行雨因緣

行雨竹林內 修理波吒邑 渡河詣小樹

漸向涅槃等

第二十七卷說四黑白次明涅槃事

第二十八說善賢外道得果事次說諸國爭舍利事

第二十九說婆羅門與諸國分舍利及牛王結集事

等

第四十說五百及七百結集事

根本說一切有部毘奈耶雜事攝頌

大唐景龍四年歲次庚戌四月辛巳朔十五日
景申三藏法師大德義淨宣釋梵本並綴文正
字

翻經沙門吐火羅大德達摩秣磨證梵義

翻經沙門中天竺國大德拔努證梵義

翻經沙門罽賓國大德達摩難陀證梵文

翻經沙門淄州大雲寺大德慧沼證義

翻經沙門洛州崇先寺大德律師道琳證義

翻經沙門福壽寺寺主大德利明證義

翻經沙門洛州太平寺大德律師道恪證義

翻經沙門大薦福寺大德勝莊證義

翻經沙門相州禪河寺大德玄傘證義筆受

翻經沙門大薦福寺大德律師智積證義正字

翻經沙門德州大雲寺寺主慧傘證義

翻經沙門西涼州伯塔寺大德慧積讀梵本

翻經婆羅門東天竺國左屯衛翊府中郎將員

外置同正員臣瞿金剛證譯

翻經婆羅門東天竺國大首領臣伊舍羅證梵

本

翻經婆羅門左領軍衛中郎將迦涅槃羅國王

卷之四 子臣阿順證譯

子臣阿順證譯

翻經婆羅門東天竺國左執戟直中書省臣度

頗具讀梵本

翻經婆羅門龍播國大達官准五品臣李輪羅

證譯

金紫光祿大夫守尚書左僕射同中書門下三

品上柱國史舒國公臣韋洎源等及修文館學

士三十三人同監

判官朝散大夫行著作佐郎臣劉令植

使金紫光祿大夫私書監檢校殿中兼知內外

閑廐隴右三使上柱國嗣號臣王邕

音釋

鑲

還指鑲耳鑲

驛

亦今之述馬

簫

椽竹國盛貌

框

匡棺門也

毳毼

毛席也

綏

綏綏上聲

礦

國上聲金銀銅鐵瑛后也

損

征引也

緝

緝以繩

笈

書及

姑

箱也

鐻

拾箱也

僧

欹

下衣梵語也

筋

筋同

刷

刮刷也

姑

也

姑

微小也

欹

險平聲

衿

衿衿摩腰

帔

帔屬

纒

纒衛織餘

幘

幘道

幘

幘

幘也

賭

賭博也

駁

博色也

不

畸

紀歷也

賁

任貌

林

術

罰

此上記梵語也

翊

翊翼

溜

支水

廐

救馬舍也

當

當湖馬洪業續鑄

當

當湖馬洪業續鑄

當

當

當湖馬洪業續鑄

當

當湖馬洪業續鑄

當

當湖馬洪業續鑄

當

當湖馬洪業續鑄

當

當湖馬洪業續鑄

當

當湖馬洪業續鑄

當

當

當湖馬洪業續鑄

當

當湖馬洪業續鑄

當

當湖馬洪業續鑄

當

當湖馬洪業續鑄

當

當湖馬洪業續鑄

當

當湖馬洪業續鑄

當

當

當湖馬洪業續鑄

當

當湖馬洪業續鑄

當

當湖馬洪業續鑄

當

當湖馬洪業續鑄

當

當湖馬洪業續鑄

當

當湖馬洪業續鑄

當

當

時

困神藥全書上林國藥司

三
四
十
二