

律

薩婆多部毗尼摩得勒伽

下

下

C40

4514

121

C40-4614

了翁上座請大禪及百
家書置之武州紫雲山
秋微安路院府中永
為學者不棄許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第六

宋三藏法師僧伽跋摩譯

云何摩訶漚波提舍有四摩訶漚波提舍若有一比
丘來所說言是修多羅毘尼阿毘曇我從佛口受是
法諸比丘當取是語不得是非當修多羅毘尼阿毘
曇中覓若與彼相應者當稱歎其人善哉長老善受
持若不相應者當語彼言此非佛語非修多羅毘尼
阿毘曇汝不善解二人三人大眾來所說亦如是
以故名摩訶漚波提舍答大清白說聖人聖人所說
依法故不違法相故弟子無畏故斷伏非法故攝受

正法故名摩訶漚波提舍與上相違名迦盧漚波提
舍何以故說迦盧漚波提舍爲諸弟子答解無畏故
持正法故爲後世末法中諸惡比丘增故此是佛語
彼非佛語故故名迦盧漚波提舍云何等因謂藥若
根莖葉華果藥等與病因相應故名等因云何時雜
卽日受時藥卽日受非時藥七日藥終身藥時雜應
時服時藥攝故

云何園林中淨若比丘園林中有金銀作是念有主
者來取

云何山林中淨山者樹也樹者枝葉相接華果相接

面一拘盧舍三衣隨處著過明相出

云何堂淨若僧伽藍中上座次第坐

云何國土淨若在鬱單越用閻浮提時食若閻浮提
時鬱單越中夜一切餘方亦用閻浮提時食

云何邊方淨俱祇國不知受食諸神通比丘到彼所
更令彼人取食著地不肯授與諸比丘不知云何乃
至白佛佛言聽諸比丘五種受法謂手從手受器從
器受衣從衣受餘身分從餘身分受放地受是名邊
方淨

云何方淨雪寒處聽諸比丘著鞞著複羅餘國不聽

亦聽諸比丘著複衣餘處不聽阿槃提國聽諸比丘用皮常洗浴餘方不聽亦聽律師等五人受具足戒餘處不聽

云何衣淨世尊聽諸比丘十種衣謂羊毛衣紵麻芻摩頭鳩羅劫貝俱絕炎波兜那劔俱耽波劔俱脂羅劔阿婆羅哆劔此十種衣三壞色已受持

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

乃至後夜受後夜飲

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

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

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

云何說自恣欲到衆中爲彼比丘說自恣欲若說善不說者犯突吉羅

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

梵行事故名布薩

云何布薩與欲謂病比丘布薩時不能到僧中應與欲若不病與欲犯突吉羅

云何受欲廣如前說欲亦如前何以故名欲欲者所作事樂隨喜共同如法僧事

云何與欲病比丘不能到僧中應與欲若不病與欲犯突吉羅若有十難因緣應與欲如何難起亦應與欲與欲者與欲成與欲比丘與欲若言爾成與欲與我說欲成與欲當與汝欲成與欲身動成與欲口動成與欲若身口不動將到僧中若不堪動一切僧應

就不應別作僧事若別作僧事者隨事犯受欲說欲如前自恣說

云何清淨清淨者無罪云何與欲清淨廣說如前與欲受清淨說清淨亦如自恣說

云何欲清淨若僧布薩羯磨時欲及清淨

云何與欲清淨布薩時比丘病不能到僧中當與欲清淨若不病與欲清淨犯突吉羅若命難梵行難及八因緣難起當與欲清淨如何難起亦應與欲清淨與欲清淨者與欲清淨比丘與欲清淨答言爾與我說欲清淨當與汝欲清淨身動口動彼一一成與欲

清淨若身口不動應將到僧中若不堪動一切僧應就不應別作布薩羯磨

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

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

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

建立偷婆

云何偷婆舍謂殿舍樓閣若木鋤石白鐵鉛錫等
云何偷婆無盡功德毘耶離諸商客爲世尊起偷婆
起偷婆已復爲偷婆故多施諸物諸比丘不受是無
盡物卽以白佛佛聽受使優婆塞淨人知若彼得利
用治偷婆或作偷婆

云何供養偷婆土搏白灰珠砂

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

及諸妙物莊嚴

云何供養偷婆伎樂香華末香塗香燒香禮拜爲塔
故比丘得結鬘

云何有食若比丘住寺中得食

云何粥世尊聽諸比丘噉粥不得噉粥作聲

云何佉陀尼佛聽諸比丘噉九種佉陀尼葉佉陀尼
華佉陀尼果佉陀尼胡麻佉陀尼油佉陀尼麵佉陀
尼饅佉陀尼根佉陀尼石蜜佉陀尼食此九種佉陀
尼時不得栴栳作聲

云何含消含消有五種世尊聽諸比丘服謂酥油蜜

糖醍醐服含消藥時治病想服藥想糞屎想髓腦想
云何蒲闍尼有五種世尊聽諸比丘噉烏陀那貴摩
沙曼陀若魚肉等是名蒲闍尼食蒲闍尼時治病想
服藥想糞屎想

云何鉢世尊聽諸比丘畜二種鉢鐵鉢瓦鉢八種鉢
鉢不聽畜

云何衣世尊聽諸比丘畜十種衣不聽淨施謂僧伽
梨鬱多羅僧伽安旦婆娑雨衣覆瘡衣尼師壇養命
衣是名衣

云何尼師壇世尊聽諸比丘畜諸比丘畜尼師壇護

僧臥具故無尼師壇不得坐僧臥具

云何針世尊聽諸比丘畜二種針鐵針銅針是名針
云何針筒世尊聽諸比丘畜針筒爲舉針故不應與
無慚愧人不得與沙彌

云何依止世尊所說客來比丘不應先洗足消息先
當求依止爾時有一客比丘來聞佛制戒客來比丘
不得先洗足消息先求依止此比丘體力疲極求覓
依止迷悶倒地卽便命終諸比丘向佛廣說佛言聽
諸比丘脫衣鉢拭足塵洗足已二三日然後求依止
爾時諸比丘趣得便依止彼於善法退轉佛言不得

趣爾依止當好籌量能增長善法者然後依止依止時當問餘比丘此比丘何似有戒德不能教戒不眷屬復何似無有諍訟不能相教戒不如是問已從求依止與依止者亦如是

云何受依止當偏袒右肩兩手提兩足已當如是語我某甲從大德求依止大德與我依止我依止大德住第二第三亦如是說彼應答言好善哉

云何與依止不滿十臘不得與依止假使滿十臘愚無所知不得與依止若五法成就得與依止何等五知犯不犯知輕知重廣誦波羅提木叉已與人說廣

說如毘尼

云何捨依止有五因緣失依止還依止去捨戒從衆至衆見本和尚

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

云何弟子諸比丘依和尚出家受具足戒不來親近和尚諸比丘向佛說佛言應親近和尚承事問訊隨

逐行作事時應白和尚和尚所作事應代作除四種
謂大小行嚼楊枝界內禮支提

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

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

云何近住弟子近住弟子不親近阿闍梨諸比丘向
佛廣說佛言近住當親近阿闍梨問訊隨逐所作事
白阿闍梨除大小行如前所說云何和尚阿闍梨共
行弟子近住弟子共行弟子近住弟子於和尚阿闍
梨所如父母想和尚阿闍梨於弟子所如兒子想
云何沙彌世尊聽畜沙彌大小小者七歲若作罪
者當使懺悔若裸形與著衣

云何籌量若始作住處起寺舍時先當籌量行處成
就不永成就不經行處成就不不妨處難處不少聞
亂聲不如是觀察已起立寺舍若不籌量營事得罪

云何臥具世尊聽諸比丘畜氈褥毼毼若僧有若自有

云何營知事世尊住阿茶毘寺舍房舍崩壞見已問阿難言此房舍何以崩壞阿難白言世尊六群比丘知事不修治故佛語阿難更使餘人知事若小小治乃至掃地便止不修治者不聽知事好修治者使終身知事煙熏雨漏房舍與知事人住佛言不得終身知事不得與煙熏雨漏房舍住與十二年房故名新若知事新作房舍新作臥具者十二年中僧不使或十一年或十年九年八年七年六年五年四年三年

二年一年不使泥不使治

云何次第禮拜佛聽諸比丘次第上中下禮拜問訊起迎合掌

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

云何屑佛聽諸病比丘畜豆屑赤豆屑摩修羅屑等不得雜香不以色好故畜若病得合餘香

云何藥謂根莖華果時藥七日藥終身藥世尊聽

諸病比丘畜服若衆若自

云何漿謂世尊聽諸病比丘飲八種漿淨漉水淨已飲

云何皮比丘不得畜皮不得受不得用坐臥除革屣若至白衣舍得坐不得臥

云何革屣世尊聽諸比丘畜二種革屣謂一重皮革屣芒屣不得雜色作

云何揩脚物比丘不得畜浮石

云何杖王舍城屍陀林中多有毒蟲諸比丘爲毒蟲所害佛言白羯磨已聽畜杖

云何杖絡囊世尊聽病比丘從僧乞白二羯磨已畜云何蒜世尊聽病比丘服蒜如長老舍利弗不病不得食若病食者當如法行云何剃刀世尊聽諸比丘畜剃刀爲剃髮故是名剃刀

云何剃刀房世尊聽諸比丘畜剃刀房爲舉剃刀故

云何戶鑰世尊聽諸比丘畜戶鑰爲護臥具故若衆若自爲安隱僧故

云何戶鎖如戶鑰

云何扇柄摩尼扇柄比丘不得畜若得者取當供養

佛支提聲聞支提

云何傘世尊聽諸比丘畜傘防雨熱故

云何乘世尊聽老病比丘乘乘廣說如毘尼

云何扇世尊聽諸比丘畜扇若衆若自

云何拂世尊聽諸比丘畜拂

云何鏡世尊不聽諸比丘照鏡乃至水中除面眼有病

云何歌舞倡妓比丘不得自作亦不得教人作

云何香華瓔珞佛言比丘不得著香華瓔珞若得者取當供養佛支提聲聞支提

云何眼安禪那世尊聽病比丘畜安禪那不得爲好故著眼藥爲病故聽著

云何著安禪那物二種著安禪那物謂銅鐵

云何臥比丘不病不得晝日臥不得燈中臥若疲極者應起去不得惱第二人

云何眠世尊聽比丘晝日經行坐除睡蓋初夜過四揲鬱多羅僧敷卷揲僧伽梨爲枕右脇臥脚脚相累不得散手脚不得散亂心不得散亂衣作明相正念起想思惟然後眠至後夜疾疾起經行坐除去睡蓋云何禪帶世尊聽病比丘畜禪帶謂腰背痛如尊者

舍利弗因緣此中應廣說

云何紐佛聽諸比丘安衣紐爲風故爲攝衣故

云何腰繩世尊聽諸比丘畜三種腰繩謂編繩圓織繩線繩

云何彈世尊聽諸比丘畜彈怖賊故無有因緣得打云何反抄著衣比丘不得反抄著衣除高處作

云何地地有二種經行地精舍地

云何樹耆闍崛山道邊無樹佛言聽諸比丘種樹爲蔭故爲華故應次第種

云何地物謂田地聽諸比丘取田地爲園故爲精舍

云何林樹比丘應次第取

云何諍相言鬪諍行兩舌各各相鬪不和合不如一水乳各自分住非時不作無義無作非法不作無朋

黨不作自惱惱他不作俱惱不作如是諍不應作

云何諍壞僧作二衆僧壞輪壞云何僧壞若行十四

壞僧事取一一壞事如法如律非法非律乃至界內各作布薩是名僧壞非輪壞云何輪壞非僧壞八聖道名輪捨八聖道說餘道是名輪壞非僧壞及輪壞前僧壞俱名壞

云何恭敬恭敬和尚阿闍梨上中下座如是一切善恭敬

云何下意被擯比丘應行事不得度人不得與人受具戒不得與人依止不得畜沙彌不得教戒比丘尼若僧差作不應受不得犯餘戒不得違衆僧羯磨不得遮衆僧布薩自恣不得出清淨比丘罪不得遮羯磨不得教戒性住比丘不得道說性住比丘不得使性住比丘憶念罪不得共性住比丘共坐常當下意恭敬當示擯想衆僧一切羯磨不得受廣說十二人

七十

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

云何闍賴咤二十二法成就名闍賴咤比丘

云何二十二法精進根本成就慚愧威儀具足樂持戒善解毘尼聞持多聞通利阿舍善解諍事善解諍本解諍相善解滅諍善解滅諍已更不起善解事辯

才無恐畏身口善能受能行受羯磨不隨愛不隨瞋不隨怖不助二邊受法食財食是名闍賴咤二十二法

云何實覓罪先犯罪已發露後覆藏當與實覓罪作白四羯磨所行事如前說

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

薩自恣羯磨不得滿衆作布薩自恣僧羯磨等

云何衆僧上座上座入界內當敎戒年少比丘慰勞說經授經坐禪使善法增長恒使有食有分食時等分使衆得利作方便求索當勸化比丘使利益衆應看病比丘當爲病者乞藥當差人看病當與病人說法不得捨病者如是等界內一切事上座皆悉應知云何林上座林名僧伽藍上座法若食法陀尼蒲闍尼打捷椎時上座應前行前坐當看諸年少比丘威儀誰正誰不正若有不正當作相使知若作相不知語比座令語知若比座不語者上座起往語齊整威

儀行食時上座言一切平等與使唱僧跋若白衣來當使與食若無食若彼自不食上座當爲說法我等正有此食

云何樹界枝葉華果相接乃至一拘羅舍隨意著衣得至明相出

云何堂前僧伽藍有衆多比丘應次第分若自惱惱他若兩惱應避去若堂前破壞應治

云何房若住房中當以灑淨掃瞿摩耶塗地拂拭牀臥具有垢者應浣

云何臥具若比丘露地敷臥具已出寺門外五十尋

過不得去若去突吉羅若有二比丘一人取牀一人取臥具

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

云何戶店若上下店者當俱下已去使房舍堅牢故防自身故防臥具故

云何空房若空房無比丘者當水灑掃地瞿摩耶塗地若有器者當淨洗揩拭若有淨人當使淨艸若有白衣來者當爲說法

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

云何衣觀衣如自皮不得著僧伽梨擔艸木瞿摩耶土水灑地掃地分糞瞿摩耶塗地不得坐僧伽梨上不得覆身僧伽梨當作僧伽梨用鬱多羅僧作鬱多羅僧用安陀會僧作安陀會僧用不得以衣著不淨處著衣不得擔擔僧伽梨應割截成鬱多羅僧安旦婆僧不必割截若比丘無新衣有故衣者若有長衣

應唱令若五條七條九條十一條十三條十五條不得妙色染若妙色染當壞以乾大皮樹皮染染已受持

云何尼師壇世尊聽諸比丘畜尼師壇不得用少片物作尼師壇受持不得離宿

云何針有二種針世尊聽畜謂銅鐵好舉不得因生壞更求難

云何針房爲護針故

云何粥世尊聽諸比丘飲粥飲粥有五種功德斷飢斷渴斷風消宿食未熟令熟飲粥不得作聲

律

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第六

北

北下

云何水瓶佛聽諸比丘畜水瓶令清淨不得用盛食器用作水瓶

云何澡罐世尊聽諸比丘畜澡罐使令清淨

云何瓶蓋世尊聽諸比丘以物覆瓶口

云何水比丘使令水清淨好用意澆水好看水物有蟲淨洗手著淨衣澆水不得不淨衣手澆水

云何飲水器世尊聽諸比丘畜飲水器令淨潔

云何蒲闍尼有五種若食一一蒲闍尼時當觀食此食從何處來從倉中出倉復何因倉從地出地復何因以糞屎和合種子得生今復還養糞身舉搏時作

糞想正念在前不以散亂心噉食當作逆食想從地得想病想因緣得想然後食當復觀不別衆食復應觀自恣不自恣

云何食時若食五正食時打捷椎時當齊整衣服威儀嚴正入衆時不得作語聲

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

云何受食當一心受食不得散亂心正念受食如所食如所取

云何乞食廣說如毘尼

云何請食比丘請食不得雜好覆勿以不淨汗當知時

云何阿練若比丘阿練若比丘常當美語含笑在前不皺眉畜淨水瓶盛滿水畜火珠月珠

云何阿練若上座阿練若上座當敎戒年少比丘說法以阿練若法敎戒使阿練若法增長

云何聚落聚落中比丘如前說白衣來當爲說法隨力所能

云何聚落中上座聚落中上座如前說

云何客比丘若客比丘來當在現處默然立齊整威儀如前說

云何客上座客上座當親伴比丘遣使白舊比丘求房臥具

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

云何行上座行上座比丘當觀年少比丘使年少比丘先去上座後去於中勿有所亡敎戒年少比丘勿令掉戲當求覓商伴當觀方國當觀住處當觀臥具

當觀比丘伴爲同不同艸中道病痛相棄不觀察而去隨事犯罪

云何洗足若比丘洗足已水器空當著水

云何洗足上座若年少比丘先洗已與水上座不得使起已灌脚故

云何集若八日十四日十五日不病應集一處說法云何集上座若打捷椎上座前行前坐須臾默然已當自說法若自不能當使餘比丘說若白衣來當爲說法若外道來爲說法攝取至心說不以自大自高云何說法若比丘說法者當敬衆愛衆下意至誠爲

說義味具足不心意散亂慈悲愍念歡喜爲說不爲飲食次第爲說當敬法爲法說法不爲財利

云何說法上座當觀說法人爲說法說非法說非法者當諫誤者爲正若說法當稱譽讚歎

云何非時若欲行時當白和尚阿闍梨我欲行至某處某聚落白已便去

云何非時僧集除八日十四日十五日諸餘集時僧所作事若有所分打捷椎時速集速坐

云何非時集上座打捷椎時上座在前行在前坐當如法如毘尼如佛教行

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

者好乃至佛言聽諸比丘立唄諸比丘長誦修多羅竟衆言佛聽諸比丘略誦要者好乃至佛言聽諸比丘略誦要義諸比丘略誦心生疑悔我等莫退失修多羅去乃至佛言當於中取要義者說餘修多羅持莫忘失諸比丘半唄佛言不得半唄半唄者突吉羅諸比丘兩人共唄惱衆佛言不得兩人共唄共唄者突吉羅諸比丘各將衆去佛言不得將衆去將去隨事犯不犯者自去不爲法故去又復諸比丘說法中自活佛言不得說法中自活若衆中無能誦唄當次第差若都無者各誦一偈

云何不呌於中有能者請說請而不說犯偷羅遮
云何求安居欲安居時當好籌量已安居此住處得
同意不安樂住不共語共坐不復有隨病飲食易得
不病時醫藥可得有不看病人不有持修多羅毘尼
摩得勒伽阿毘曇不比丘無有鬪諍相言不衆僧不
破不如是籌量已安居

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

云何安居上座安居上座當知僧坊禪窟破壞者當

使修治勸化料理

云何過安居竟過安居竟有三業謂衣器迦絺那衣
安居中得不得用作迦絺那衣

云何衆比丘當觀衆誰善威儀誰惡威儀有惡威儀
者當折伏剎利衆乃至居士衆

云何入衆如是入剎利衆如是入婆羅門衆如是入
沙門衆如是入居士衆如是行如是住如是坐如是
語如是默然

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

云何安居中上座安居中上座當觀衆安樂不安樂者默然不安樂者隨順說法

云何布薩布薩有五種說不說與清淨自恣布薩事廣說如布薩

云何說戒說戒有五種廣說如前

云何說戒者說戒比丘當使利次第說莫使文句脫失當自觀身從前十五日未犯戒不犯戒者得同意卽懺悔不得同意心念得同意當悔如波羅提木叉修行

云何說戒上座若打捷椎時自觀身不犯戒耶若犯

戒如前說

云何上座上座比丘當觀年少比丘年少比丘在大小行處當看莫令作犯戒事若打捷椎時在衆上座云何中座中座比丘隨上座入聚落若上座大小行未竟小遠當待若不出而遠去者待來

云何下座下座比丘食時應出食若行水時觀早晚待上座應掃地瞿摩耶塗敷臥具與水食食且鉢那時復行水應請食應浴室中然火取水應取樵著浴室中取油瞿摩耶土屑水受揩身爲揩身當棄除糞一切重事悉應作

云何浴室下聲入浴室整威儀

云何洗浴世尊聽比丘洗浴洗浴有五種功德如契經說復有五種功德謂除風除冷除熱除垢起厭患浴時白和尚阿闍梨浴時在上座後坐不得在前向火令水調適若冷熱應語他白和尚阿闍梨不得爲他指身亦不得受指若和尚阿闍梨相嫌處不得親近浴室中坐物瓮器應舉置本處廣說如毘尼云何浴室上座浴室上座下座比丘先浴已汗出不得使起

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

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

云何阿闍梨廣說如前

云何近住弟子廣說如共行弟子

云何沙彌亦如共行弟子差別者沙彌應淨華果楊枝艸已使令作淨

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

云何後行比丘後行比丘不得在前行不得前坐不
白上座不得語問時當語上座語時中間不得作亂
語上座說非法時當諫說法者隨喜得如法利養當
取

云何入家比丘入白衣家不得調戲不得舉眼視

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

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

云何白衣家上座白衣家上座當教誡年少比丘勿
使調戲

云何共語舊住比丘客比丘來先意問訊善來善來
軟語愛語含笑現前不皺眉見客比丘來當歡喜問

道路不疲耶飲食不失時耶不大疲極耶當問幾臘若是上座起作禮取衣鉢敷座爲洗足取水隨力所能供養與好臥具

云何消息若客比丘至寺不應便求房舍臥具且坐一處默然齊整威儀

云何空中空中一切羯磨不得作比丘不得空中行除明相出安居中除受七夜

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

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

云何漉水囊無漉水囊不得遠行除江水淨除涌泉淨除半由延內若半由延內寺當接不持漉水囊不犯

云何下風下風出時不得作聲云何廁比丘入廁時先彈指作相使內人覺知當正念入好攝衣好正當中安身欲出者令出不肯出者勿強出

律

蘭經卷第六
律儀律儀卷第六

三

北下

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

云何廁跂比丘當徐徐踰上不得汗跂

云何廁上座年少比丘先入不得使出

云何洗若比丘不洗大小便不得禮拜受禮不得坐臥僧臥具上除無水處若爲非人所瞋水神瞋或服

藥

云何大行已洗手處洗一處邊不得浣衣等如前說云何洗處洗處跂徐徐洗一處邊不得浣衣等如前說

云何小便比丘不得處處小便應在一處作坑

云何小便處近小便處不得浣衣等如前說

云何小便跂比丘徐徐小便不得汗溼跂

云何小便上座下座比丘已小便不得使起

云何籌艸不得利刮不得用艸拭用細軟滑物若用

石木

云何唾唾不得作聲不得在上座前唾不得唾淨地不得在食前唾若不可忍起避去莫令餘人得惱

云何器世尊聽諸比丘畜二種器熏鉢器唾器當好守護勿令破壞妨廢更求難

律

律儀律儀卷第六

三

六

不

卷之二

三

北下

云何齒木齒木不得大大小小不得太長太短上者十二指下者六指不得上座前嚼齒木有三事應屏處謂大小便嚼齒木不得在淨處樹下牆邊嚼齒木云何擿齒不得太利不得疾刺齒間應徐徐挑勿使傷肉

云何刮舌不得用利物刮不得疾刮當徐徐使傷舌

云何挑耳不得用利物挑不得疾挑勿令傷肉

云何威儀一切沙門所生功德是威儀與上相違名不威儀

云何三聚謂受戒聚相應聚威儀聚

佛說摩得勒
伽雜事竟

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第六

音釋

韓 許戈切
複 方六切
鈎 與專切
啜 昌悅切
茹 茹切
嚼 在爵切
咀 咀切

也能切 毳他盍切 毳毛席也 都都切 漬疾二切 酢也酢倉故切 蒜蘇貫切 辛側切

切也 菜 鑰 以下切 關 韋 兵 婚 切 捷 而 涖 揲 五 切 滓 氏 切

也切 相
縮所六切
斂也
跂渠羣切
舌古計切
擿他歷切
挑也

律

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第六

三

五

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第七

宋三藏法師僧伽跋摩譯

如佛所說邊地律師五人受具戒若有十人律師五人受戒得戒不佛言得具戒諸比丘得訶罪如佛所說過十夜衣尼薩耆云何得長衣謂若入手若在膝上肩上作想此是我衣比丘得眠上座卧不佛言應敷卧具已坐卧故者不犯如世尊所說不得捉牛尾度得捉餘尾度不佛言除虎尾象馬師子尾捉餘尾度不犯
糖漿得七日受不答得飲幾時飲乃至未捨自性以

不淨藥合煮得噉不答不得塗身塗瘡灌鼻以不淨脂合鹽煮得噉不答不得若當猪脂用不犯

若比丘五種種子自手作淨若刀若爪成淨不答成淨得食不得食除火淨若火淨殺草得波夜提樹在不淨地果落淨地得食不不經宿得食樹在淨地果落不淨地得食不答不得淨人在不淨地不淨地作淨成淨不答成淨得食不得食除火淨淨人在不淨地淨地作淨成淨不成淨得食不得食得食鱧肉不得得飲人乳不不得得著眼中蘇毗羅漿非時得飲不病者得飲一切不淨肉不得食得食人肉不

得食食者得何罪犯偷羅遮除人肉餘不淨肉得食不得食

云何不淨肉謂鱧蛇蝦蟇烏鵲白鷺如是等肉不得食食者突吉羅卽日受時藥七日藥終身藥各各相雜得服不得服時藥時服乃至終身藥終身服時藥得作非時七日終身藥耶廣說如前若藥不手受不說受不病得服不得服時藥非時藥七日藥終身藥不手受不說受經宿得服不得服已手受說受內宿得服不得服手受說受病者得服云何養病除性罪餘者養病世尊聽飲八種漿幾時

飲乃至未捨自性得飲

狂人邊得取衣不或得或不得云何得不知父母所在兄弟姊妹自持物施比丘得取

云何不可取父母等可知不自手與不可取狂人邊說受持衣成受不捨自性成受

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

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

有衣與自恣僧自恣僧應分若施現前僧現前僧應分安居中爲僧故出界外者得物應分破安居人得衣分不或得或不得若前後安居已破者應得前後不安居者不得看病人出界去後病者死應與衣不有應與不應與爲病者去應與爲自去者不應與白衣看病應與不應與應與少許比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼亦如是餘處安居餘處看病病者死應與

衣不應與沙彌看病應盡與爲少與應盡與或等與
若無看病人僧盡應看若不看犯突吉羅若差看不
看犯突吉羅病人不用看病人語突吉羅看病人不
用病人語突吉羅若人施不淨物作是言我等不得
用不淨物作是念已施某甲淨人得淨者當受有比
丘四處安居成安居不若以牀木四界安居何處應
得安居衣分共與一分減量作雨衣受持突吉羅覆
瘡衣亦如是畜三種外道衣謂皮衣毛衣髮衣偷羅
遮除此三種畜外道餘衣突吉羅

如世尊所說故衣不得受作迦絺那衣云何故衣謂

先已受非迦絺那衣

世尊所說新衣受作迦絺那衣云何新衣初受作迦
絺那衣名新衣

如世尊所說發三心受作迦絺那衣云何三心謂乃
至最後發三心謂浣時截時染時不發此三心成受
迦絺那衣不成受犯突吉羅成已復應發二心此衣
當爲僧受作迦絺那衣我已受是迦絺那衣不發二
心成受不成受犯突吉羅

如佛所說經宿衣受迦絺那衣不成受云何經宿謂
過十夜或經一夜

如世尊所說不淨衣受迦絺那不成受云何不淨衣謂頻日得衣

如世尊所說故衣受作迦絺那衣不成受云何故比丘受用三衣

如世尊所說被打衣成受迦絺那衣云何打衣謂新衣

如所說打淨衣成受迦絺那云何打淨謂壞色衣未受迦絺那時憎壞爲二衆一衆受一衆不受二衆成受不受者成受不受者不成受已受迦絺那衣憎壞爲二部一衆捨一衆不捨成受不捨者成捨不捨者

不成捨若僧破時誰應受謂如法者應受未成衣受作迦絺那衣不成受成者受成受

受迦絺那住處有十利廣說如毗尼不著僧伽梨入聚落有五功德雨衣亦如是

如世尊所說住處利云何住處利謂得衣利名住處利

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

如世尊所說三月得衣得受作迦絺那衣云何三月

衣舊僧十五日自恣客比丘來多同見同住彼十四日自恣若舊僧隨客比丘自恣此日得衣名三月得衣用是衣作迦絺那衣受成受

如佛所說時衣得受作迦絺那衣云何時衣自恣竟後一月得衣是名時衣

如佛所說不淨衣不得受作迦絺那衣云何不淨衣謂死比丘衣五種人受迦絺那衣不名受云何五謂無臘人破安居人後安居人餘處安居人擯人八種捨迦絺那衣幾共幾不共除後二種餘者不共問有卽日受迦絺那衣卽日捨不作白羯磨耶舊比丘十

六日受迦絺那客比丘來多相向說捨

云何破僧得無間墮阿鼻地獄非法非法想破僧或破僧一切受法耶或受法一切破僧耶答或破僧非受法作四句云何破僧非受法若破僧不受十四事云何受法非破僧謂受十四事俱者亦受十四事亦破僧非受十四法非破僧除是句僧壞時捨界成捨不法語者捨成捨僧壞時比丘尼得作布薩不得作布薩僧破時闍賴陀比丘當云何當在如法衆不得遣信至第二衆僧壞時教誡比丘尼不如法語者應教誡無法語者不應教闍賴陀應出界外教誡若比

丘隨順擯比丘犯突吉羅被擯人爲獨爲有伴耶獨
無伴侶被擯人不得共食若不知被擯共食共住不
犯受法比丘共不受法比丘共食不犯不受法比丘
共受法比丘共食犯突吉羅四人隨順破僧是名破
僧

如佛所說如是比丘不得擯云何如是比丘若比丘
有大威德持修多羅毗尼摩得勒伽多聞多知識多
眷屬擯如是人犯偷羅遮有信樂比丘應出罪云何
信樂若聞若信語使懺悔若不懺悔犯突吉羅若僧
壞誰應捨迦絺那衣法語者應捨被擯人下意隨順

調伏應捨羯磨不應捨羯磨同意比丘應與卧具云
何同意寂靜不相惱名同意毗耶離俱舍彌比丘集
一處闍賴咤當云何闍賴咤應出界外作布薩俱舍
彌毗耶離比丘共布薩成布薩不成布薩若闍賴
咤比丘共毗耶離比丘共布薩成布薩不成布薩
若比丘應與比丘尼求教誡欲云何與教誡欲語言
姊妹等和合作布薩若作布薩僧破建立爲二部應
與比丘尼教誡不應與應何處教誡應出界外教誡
如佛所說非法不和合非法和合如法不和合如法
和合云何非法不和合應與苦切羯磨與擯羯磨僧

復不和合云何非法和合應與苦切而與擯羯磨眾
僧和合云何如法和合先作白後作羯磨僧和合與
上相違名法不和合一比丘擯一人眾多擯四人犯
突吉羅四人擯四人犯偷羅遮擯比丘時眠成擯不
若聞白已眠成擯先眠後白不成擯應餘羯磨出比
丘罪餘羯磨擯比丘犯偷羅遮若擯比丘時不來者
應取欲云何到羯磨四比丘清淨共住乃至二十人
亦如是若沙彌欲與受具戒時莫與我受戒爲得戒
不得戒式叉摩那沙彌尼亦如是受具足戒時別住
時本日時摩那埵時阿浮呵那時十二人時亦如是

僧擯眠人成擯不若聞白成擯不聞不成擯入滅盡
定人亦如是僧破各各相擯不成擯若非法羯磨一
切不和合羯磨耶若不和合羯磨一切非法羯磨耶
云何和合非法羯磨謂不現前擯比丘不出已罪不
使自言不在界內而一切集不來者與欲是和合非
法羯磨

云何如法羯磨非和合人現前如前說眾不和合是
如法羯磨非和合或僧中三唱憶有罪不發露一切
犯罪耶若三唱憶有罪不發露一切犯罪若有僧中
三問自言非比丘是自言非比丘波羅夷亦如是別

住人擯比丘成擯不成擯唯除受戒羯磨餘羯磨盡
得作先白衆僧擯比丘成擯不成擯若一若僧不知
而擯比丘犯偷羅遮彼罰比丘下意調伏得戒一語
與四人受戒得戒不得戒受欲滿四人擯比丘成
擯不成擯賊任滿衆亦如是應作苦切羯磨而作
驅出羯磨成作不成作捨苦切羯磨即捨驅出羯磨
苦切羯磨擯比丘成擯不成擯驅出羯磨有何義謂
比丘常犯戒不止不與依止苦切羯磨有何義若比
丘鬪諍不止衆僧語言若不止者更加汝重罪擯羯
磨有何義若比丘汗他家不得住發喜懺罪有何義

若比丘失檀越意衆僧語言若不懺檀越更加汝罪
有一事攝一切毗尼謂律儀有一事不攝一切毗尼
謂非律儀有一事攝一切犯戒罪謂非律儀有一事
不攝一切犯戒罪謂律儀有犯一事得大罪謂破僧
復有一事得大罪謂惡心出佛身血復有一事得大
罪謂誹謗賢聖復有一事得大罪謂隨順破僧復有
一事得大罪謂誹謗如來賢聖衆有一非法遮說戒
得大罪謂無根有一殺生得大罪謂殺辟支佛復有
一事得大罪謂盜僧物復有一事得大罪謂姪阿羅
漢比丘尼又復妄語得大罪謂空無說過人法有二

犯罪謂不善無記復有二犯罪謂有餘無餘復有二種口犯罪謂不善無記又復二種犯罪謂身不善無記復有二犯有餘罪謂不善無記復有二種犯無餘罪謂不善無記復有二種犯罪謂隱沒無記不隱沒無記復有二種犯罪謂障礙不障礙復有二種犯罪謂共不共復有二種犯罪謂比丘共比丘尼比丘尼共比丘復有二種犯罪謂比丘共式叉摩那式叉摩那共比丘沙彌沙彌尼亦如是復有二種犯罪謂比丘共優婆塞優婆塞共比丘優婆夷亦如是有二一切時犯罪謂佛在世滅度後有二犯罪謂國土攝方

攝有二犯罪謂輕重有二犯罪謂應出不應出有二犯罪謂出家人家有二犯罪謂可懺不可懺有二犯罪謂制開有二犯罪起不起有二犯罪謂終身暫時有二犯罪謂壞不壞有二犯罪謂輕重有二犯罪輕有餘無餘有二犯罪重有餘無餘有二犯罪謂偷羅遮悔白衣有二犯罪懺悔心悔有二犯罪謂有報無報有二犯罪謂入衆一人有二犯罪謂巧方便不犯罪不巧方便犯罪有二慚愧謂所望無所望有二僧斷事謂作羯磨不作羯磨有二斷事謂僧差不差有二僧斷事謂軟語麤語有二斷事謂說者聽者有二

斷事謂時時說非時非時說有二僧斷事分明不分
明如是決斷不決斷有二斷事有恩無恩有二斷事
謂有惠無惠有二斷事謂羯羊惡口非羯羊惡口有
二斷事謂多聞不多聞有二斷事謂利阿舍不利阿
舍有二斷事謂善解不善解有二斷事謂知法不知
法如是時非時知量不知量有二誹謗如來謂非法
說法法說非法有二犯罪謂作無作有二調伏謂擯
毀咎有二誹謗如來謂有信惡解無信瞋恚相違則
白法有二罪謂惡戒惡見有二苦切謂眾罰私罰有
二驅出謂罰僧和合有二別住謂犯戒別住外道別

住有二本日謂罰令戒具滿

有二摩那埵謂罰調伏有二掃地謂罰善心有二清
淨謂作清淨無作清淨有二誣比丘比丘尼誣比丘
乃至沙彌尼亦如是有三犯罪謂貪生瞋生癡生有
三身犯罪謂貪生瞋生癡生有三口犯罪謂貪生瞋
生癡生有三非毗尼謂貪生瞋生癡生有三毗尼謂
貪毗尼瞋毗尼癡毗尼有三法攝一切罪謂因緣制
分別有三羯磨攝一切羯磨謂白羯磨白二羯磨白
四羯磨有三羯磨謂僧羯磨闍賴咤羯磨布薩羯磨
有三學謂增上戒增上定增上慧

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

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

復三使謂和尚使阿闍梨使上座使

有三自恣謂請自恣數數自恣常自恣又復三自恣謂與欲自恣清淨自恣心自恣有三自恣謂衣自恣食自恣藥自恣有三制謂因緣起制罪教誡制罪攝受制罪有三羯磨謂僧羯磨施主羯磨財物羯磨有三建立財利建立人建立界建立

有四知謂知犯知不犯知清淨知不清淨復有四種清淨見清淨懺悔清淨教誡清淨出罪清淨復有四不止貪不止悲不止癡不止貪悲癡不止復有四止貪止悲止癡止貪悲癡止復有四衆謂除鬚髮衆穢

濁衆智慧衆鬪諍衆復有四因緣故世尊聽諸比丘服藥緣事故隨國土故時故人故復有四種藥謂不淨淨用淨不淨用不淨不淨用淨淨用復有四事如來制伏弟子言莫作制伏求罪爲法久住故復有如來四境界謂智境界法境界人境界神足境界此四境界中如來制戒謂知法人神足境界如是制毗尼制波羅提木叉修多羅阿毗曇呪術究竟毗尼集毘尼發露罪憶念罪譏嫌罪國土罪清淨與清淨受清淨說清淨自恣自恣人自恣羯磨與自恣受自恣說自恣遮自恣苦切羯磨驅出羯磨擯羯磨懺悔羯磨

與受具足不與受具足得具足不得具足依止與依止說依止受依止依止清淨非法羯磨如法羯磨似法羯磨毘尼羯磨非毘尼羯磨和合羯磨不和合羯磨可轉羯磨不可轉羯磨和尚阿闍梨弟子禮拜同意忍辱懺悔使懺悔正順捨一切羯磨如是等亦在是四境界時謂知法人神足境界時有五因緣受羯磨謂自作羯磨餘作羯磨現前隨喜與欲出罪復有五苦切事謂我當此僧中說汝罪餘僧中說汝罪我當說汝某甲罪我當牽汝至僧中我當必定舉汝罪如是種種訶責已去

復有五種成就舉罪謂真實不虛時非不時慈心非
瞋恚軟語非麤言利益非不利益復有五種謂苦切
驅出牽懺悔不見擯復有五種成就比丘不生優婆
塞敬信謂毀咎佛法僧無威儀不學比丘戒餘亦如
是復有五事持律比丘受諍者先當內觀五法善思
量已然後受諍何等五我精進不我不犯戒不清淨
不多聞不善解毗尼不與惡徒衆相染不得伴不
如毗尼如佛所說不如是思量已應受諍
復有五持律比丘不應僧中滅諍謂恐怖惱他語久
重語語不可衆意與是相違應受諍復有五事持律

比丘不應僧中滅諍謂受惡比丘語受誤語不三問
惡比丘與是相違應受諍復有五事持律比丘不應
僧中滅諍謂不解自語不解他語不樂他語不樂自
語不多聞與是相違應受諍
復有五事持律比丘不應受諍謂不求請專執不善
解諍事不知諍不知諍滅與是相違應受諍復有五
事持律比丘不應受諍謂不求請上座癡無解不多
聞不知毗尼無眷屬不恭敬僧上中下座及闍賴咤
復有五事持律者能滅諍謂上座或是中下座待請
不恭敬比丘能驅出能齊整僧衆復有五事成就闍

賴咤比丘應擯驅出毀咎令生憂惱制伏何等五謂
若闍賴咤比丘持惡戒犯戒邪見不多聞不知毗尼
無慚愧無知衆爲眷屬助惡比丘衆

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

復有五事比丘當行謂心如掃筆僧中心平等不憍
慢不僧中說國土及諸惡語

復次如法僧中隨順有罪應悔無罪默然莫與僧作
異衆

復有五種大賊謂百人衆圍遶第一大賊用四方僧
物持與他第二大賊自言我是阿羅漢第三大賊如
來所說甚深空義而言我說第四大賊比丘犯戒不
精進行惡法膿血內流空形螺聲非沙門自言沙門
非梵行自言梵行若將百衆二百乃至五百人圍遶
遊行城邑聚落受諸供養是第五大賊

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

復有五種不應施於中作福想謂施女人施鬪牛施

酒施晝男女像施伎樂

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

復有五法成就使弟子懺悔和尚謂不親近和尚無
慚愧不念和尚共和尚諍不恭敬不以法攝和尚財
攝和尚若懺悔者善不悔者隨事犯與上相違應受

悔若不受隨事犯阿闍梨近住弟子亦如是

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

有六諍本如增一中說

有六種使命謂僧使諸部使和尚阿闍梨使上座使
王使

復有六事優婆塞不應作謂壓油徃徃血染沽酒賣
肉賣刀仗

復有六種自恣諸比丘等自恣比丘尼等自恣二部僧自恣食自恣清淨自恣自恣第六

復有六種壞謂自壞他壞戒壞見壞威儀壞命壞與上相違名六成

復有六愛敬謂身業慈口業慈意業慈賢聖共戒賢聖同見如法所得衣鉢之餘施同梵行復有六種劫五種如前說劫法第六

復有六法現前名得具戒謂佛現前法僧現前和尚阿闍梨現前受戒人現前

復有六種法於法中難滿足謂多欲難滿難養不知

足不孝順多疑不求究竟與上相違名易滿足有七財謂信財戒財施財聞財慧財慚財愧財復有七力謂信力戒力施力慧力慚力愧力

復有七法謂色苦如實知色習如實知色滅如實知色道如實知色愛如實知色過如實知色離如實知受想行識亦如是

復有七方便謂不淨觀安般念四念處煖法頂法忍法世間第一法

復有七寶謂金輪寶象寶馬寶女寶摩尼寶主藏寶主兵寶

律

南史多音明人唐律華例卷第七

七

北下

復有七覺寶謂念覺寶擇法覺寶精進覺寶喜覺寶
猗覺寶定覺寶捨覺寶

復有七滅諍法謂現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼自
言毗尼覓罪毗尼多覓毗尼布草毗尼

復有七種衣謂氎衣麻衣紵衣俱脂衣俱含耶衣劫
貝衣芻麻衣

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

復有七種制伏謂某處不應往莫親近某人莫依某

處莫至某聚落莫行某道中莫至某家莫共某甲人
語

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

復有八種展不得著謂草展芒展迦尼迦展線展木展竹展葉展藤展

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

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

復有八法滅貪瞋癡謂八聖道如修多羅廣說

復有八垢謂內垢衣垢財垢食垢淨垢不淨垢攝受垢不攝受垢

復有八法無根遮說戒謂犯無根波羅夷廣說如毗尼

有九依謂依佛法依僧依和尚阿闍梨依種族依住處依人依具戒

復有九法滅瞋恚如修多羅說無學漏盡阿羅漢比丘所作已辦梵行已立者不犯事謂不隨欲不隨瞋不隨怖不隨癡不故奪命不偷盜不姪不故妄語殺生有十過如修多羅說十不善業道如修多羅說

善業迹道亦如是

復有十攝受謂衣攝食攝卧具攝藥攝修多羅攝阿毗曇攝毗尼攝犯罪攝清淨攝出罪攝相違則非攝持律比丘有十利卽此前功德

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

復有十種障受具足謂本犯戒賊住非男二根越濟本不和合殺父母阿羅漢破僧出佛血

復有十種謂王難賊難水難火難腹行蟲難人難非

人難命難梵行難

復有十種毗尼謂比丘毗尼比丘尼毗尼具毗尼少分處毗尼一切處毗尼滅貪瞋癡毗尼滅罪毗尼滅

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

復有十法成就多得功德謂意歡喜尊重修敬供養讚歎無學戒成就定慧解脫解脫知見成就

復有十法具足多生功德謂無學正見乃至解脫解

脫知見

復有具足十法應與出家廣說如增一

復有十種利謂衣利法利僧利和尚利阿闍梨利戒

定慧解脫解脫知見利

復有十種一味謂學戒身定慧解脫解脫知見無學

戒定慧解脫解脫知見

若有檀越爲僧作房後迴與一人是非法施故法受

非法用廣說如增一

復有十利世尊制戒謂攝僧故極攝故制伏高心人

已調伏者攝受故不信者生信故已信者增進故

爲法久住故廣顯梵行故遮今世惱漏故後世漏不生故

復有律師利謂知有罪無罪應修不修知作不作知

淨不淨心意常明了四衆所供養不從他受教誡所

以然者以持律故護最勝祕藏故內外一切沙門

婆羅門頂供養故利益多衆生故種無量衆生善根

法故得久住故

復有十法如來制波羅提木又如前說

一切毗尼幾處所攝略說三處攝謂白羯磨白二羯

磨白四羯磨

問百一羯磨幾白羯磨幾白二羯磨幾白四羯磨答
二十四白羯磨四十七白二羯磨三十白四羯磨
云何二十四白羯磨謂威儀阿闍梨白羯磨問遮道
法白羯磨布薩時白羯磨布薩時一切僧犯罪白羯
磨布薩時一切僧疑罪白羯磨欲自恣時白羯磨自
恣僧犯罪白羯磨自恣一切僧疑罪白羯磨自恣時
僧中犯罪白羯磨闍諍時白羯磨自恣時罪相未定
白羯磨安居時白羯磨獨受死比丘衣白羯磨分死
比丘物白羯磨捨迦絺那白羯磨
說麤罪白羯磨尊者陀驪比丘分衣白羯磨現前毀

告白羯磨默然惱他白羯磨羯磨學家白羯磨捨學
家白羯磨覆鉢白羯磨仰鉢白羯磨是爲二十四白
羯磨

云何四十七白二羯磨現前布薩白二羯磨結大界
白二羯磨結衣界白二結小界白二羯磨狂癡白二
白二羯磨羯磨自恣人白二羯磨分卧具白二羯磨
結淨地白二羯磨迦絺那衣白二羯磨受迦絺那白
二羯磨守迦絺那白二羯磨懺悔白衣白二羯磨略
說十二種人白二羯磨闍賴咤白二羯磨毗由茶白
二羯磨滅諍白二羯磨行法舍羅白二羯磨乞房白

二羯磨大房白二羯磨舉罪比丘白二羯磨上座白
二羯磨捨鉢白二羯磨令白衣不生信白二羯磨教
誡比丘尼人白二羯磨新波梨卑白二羯磨不禮拜
白二羯磨不共語白二羯磨毀衆白二羯磨畜杖白
二羯磨畜絡囊白二羯磨五年得利白二羯磨遮布
薩白二羯磨式叉摩那二歲學六法白二羯磨本事
白二羯磨比丘尼生子共房宿白二羯磨連房白二
羯磨二十九夜白二羯磨是名四十七白二羯磨
或有說者一切所作羯磨盡應用白二羯磨
復有說言除受具足及阿浮訶那餘一切盡應白二

羯磨

云何三十白四羯磨謂受具戒白四羯磨與外道四
月別住白四羯磨捨三種界白四羯磨衆僧和合布
薩白四羯磨苦切白四羯磨依止白四羯磨驅出白
四羯磨不見擯白四羯磨惡邪不除擯白四羯磨別
住白四羯磨服日白四羯磨摩那埵白四羯磨服日
白四羯磨阿浮訶那白四羯磨憶念毗尼白四羯磨
不癡白四羯磨實覓白四羯磨破僧白四羯磨助破
僧白四羯磨遊行白四羯磨隨愛隨瞋隨怖隨癡白
四羯磨惡口白四羯磨惡邪白四羯磨滅沙彌白四

羯磨比丘尼隨順擯比丘白四羯磨比丘尼染汙住
白四羯磨與學戒白四羯磨是名三十白四羯磨或
有說一切羯磨皆應白四

此百一羯磨幾與欲除結果餘盡與

此百一羯磨幾四人作幾五人作幾十人作幾二十
人作幾四十人作謂除自恣五人受具戒十人阿浮
訶那二十人比丘尼阿浮訶那二部僧四十人餘一
切四人作

羯磨有何義謂依事所作故名羯磨此說何義所因
事名事隨說名羯磨

苦切有何義謂比丘闔諍作苦切羯磨

依止有何義若比丘常犯戒使依止作羯磨驅出有

何義若比丘汙他家作驅出羯磨

餘羯磨隨其義應當知

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第七

音釋

鯪

常演切
魚名

篲

徐醉切
掃帚也

螺

落戈切
螺貝也

狘

師夷切
獸名

驪

毘切
召

驅

豈俱切
逐也

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第八

下八

宋三藏法師僧伽跋摩譯

優波離問四波羅夷

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

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

又復二比丘呪術力藥力作畜生身共作姪得何罪

亦如前說共何等女人作姪得波羅夷若一切身可捉共作姪犯波羅夷不可捉偷羅遮

問云何口中作姪波羅夷答節過齒波羅夷

問云何穀道作姪波羅夷答過皮節入波羅夷

問云何女根中作姪波羅夷答過皮節入波羅夷

問女身中破壞還合共作姪得何罪答若入大小便波羅夷口中作姪偷羅遮

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

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

問如佛所說共活女瘡門不壞作姪波羅夷云何活女瘡門不壞答若兩邊等不壞是名不壞云何活女瘡門壞若瘡門兩邊或爛墮如生女死女亦如是如人女非人女亦如是共男子黃門作姪亦如是共畜生女男黃門作姪亦如有比丘共熟猪母作姪偷羅遮

問頗有比丘獨在一房作姪得波羅夷耶答有謂根

長

問有比丘女身中被合已作姪得何罪耶答若合處際現偷羅遮合處不現波羅夷

問頗有比丘男根截已作姪得何罪答得偷羅遮男根觸女根突吉羅

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

問頗有比丘共女人作姪不犯波羅夷耶答有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼犯突吉羅

問若比丘眠中共作姪犯何罪若知比丘想波羅夷若不知比丘想偷羅遮

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

問如佛所說取重物離本處波羅夷頗有比丘取重物離本處不犯耶答有謂輕物

問若商客語比丘言大德汝等出家人不輸稅爲我度稅物得何罪答若許未度偷羅遮若作方便突吉羅若商客未至稅處示餘道隨語去偷羅遮商客未至稅處語比丘言與我度稅物若許未度稅處突吉

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

問如佛所說取重物離本處波羅夷頗有取重物離本處不犯波羅夷耶答有商客以稅物盜著比丘鉢囊中若衣囊針囊中比丘不知度稅處突吉羅若比

丘口中度稅物滿偷羅遮若比丘度不可稱量物波羅夷度可稱量物偷羅遮不可稱量物謂物少價直不可量若餘處偷羅遮

問如佛所說五種劫謂偷取輕語取苦切取寄取偷法此五種偷何者犯波羅夷耶答除偷法餘犯波羅夷取佛舍利有主若爲自活偷滿波羅夷不滿偷羅遮若僧惡取彼我俱無偷羅遮若爲供養故佛是我師我應供養滿五錢突吉羅

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

若讀誦書寫不犯

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

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

問若闇夜中有衣四比丘共偷取得何罪答物未分偷羅遮分已各滿波羅夷不滿偷羅遮

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

問爲他偷得何罪答偷羅遮

問如佛所說比丘取五錢波羅夷頗有比丘取五錢不犯波羅夷耶答有若迦梨仙賤

問頗有比丘偷衣不犯耶答有衣減五錢

問如佛所說比丘取重物移著處處犯波羅夷頗有比丘移重物著處處不犯波羅夷耶答有若共行弟

子近住弟子作偷意取和尚阿闍梨物轉上著下轉下著上偷羅遮

問比丘疑物彼人物非彼人物實是彼人物取得何罪答偷羅遮非彼人物亦偷羅遮

問如佛所說若取五錢波羅夷云何五錢答四迦阿那一迦梨仙迦梨仙直二十錢取五錢波羅夷

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

問若比丘盜寺舍地幾事犯波羅夷答二事鬪諍相言鬪諍取偷羅遮得勝波羅夷相言偷羅遮若勝滿波羅夷如寺舍地田宅店肆亦是偷樹果破倉若一方便滿波羅夷不滿偷羅遮若多方便一方便滿偷羅遮弗于逮方便取偷羅遮滿波羅夷用此迎梨仙者不滿偷羅遮俱耶尼亦如是鬱單越不犯無攝受故

問或有比丘偷銅錢犯波羅夷耶答當計直滿犯波羅夷
問如佛所說若比丘取五錢波羅夷頗有比丘取減

五錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙貴

問如佛所說若比丘取五錢波羅夷頗有取五錢不犯波羅夷耶答有若迦梨仙賤

問若比丘先作偷心欲取衣取時已有想得何罪答偷羅遮後不犯或前已有想後作偷想取架上衣前不犯後波羅夷

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

問如佛所說偷木器滿波羅夷頗有比丘偷木器滿

五錢不犯波羅夷耶答有若爲他取

問如佛所說若比丘偷金鬘滿波羅夷頗有偷金鬘滿不犯波羅夷耶答有若取非人金鬘偷羅遮

問若有比丘偷水得何罪答當量水滿波羅夷不滿偷羅遮

問若有比丘偷陂塘水得何罪答計初水滿波羅夷不滿偷羅遮

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

問如佛所說若比丘取五錢波羅夷頗有比丘取百千迦梨仙不犯耶答有取四錢數數取一一偷羅遮若比丘偷心取自己想舉前偷羅遮後不犯若自己想偷心與前不犯後心若滿五錢波羅夷不滿偷羅遮

問若人藏寶若以寶著地中比丘取棄犯何罪答偷羅遮

問若地寶湧出比丘作已物取得何罪答偷羅遮若他物想取滿波羅夷不滿偷羅遮若手印取滿波羅夷不滿偷羅遮

問取不用迦梨仙得何罪答量價滿波羅夷不滿偷羅遮

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

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

問若比丘變金作銅度稅處得何罪答偷羅遮罪
問若比丘取寶取金銀壞色已取犯何罪答量價滿

波羅夷不滿偷羅遮

問若比丘受寄已不還取得何罪答滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘取迦梨仙鑛偷羅遮

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

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

方便受具戒時得突吉羅未受具戒時作方便受具戒已得偷羅遮受具戒時作方便受具戒已得偷羅遮受具戒已作方便受具戒已得滿波羅夷

問若比丘取象馬駱駝牛羊犯何罪答若自爲滿波羅夷不滿偷羅遮若憎嫉彼故偷羅遮殺取肉亦如是若解放使彼生惱偷羅遮

問若比丘時作方便轉根作比丘尼時離本處得何罪答滿波羅夷不滿偷羅遮比丘尼時作方便轉根作比丘時離本處滿波羅夷不滿偷羅遮

問如佛所說比丘偷盜波羅夷頗有偷盜不犯波羅

夷耶答有若本犯戒不和合賊住汙染比丘尼犯突吉羅

問頗有未受具戒人偷犯波羅夷耶答有謂學戒人問頗有比丘變人作畜生殺得何罪自變作畜生殺人得何罪答若自知我是比丘波羅夷不自知比丘偷羅遮

問如佛所說殺母犯波羅夷得逆罪頗有比丘殺母不得波羅夷不得逆罪耶答有若比丘殺愛慢母若比丘欲殺餘人而殺母偷羅遮若比丘欲斫樹而斫母死不犯如母父阿羅漢亦如是二人共坐欲殺彼

人而殺此人偷羅遮欲殺阿羅漢而殺非阿羅漢偷羅遮不得逆罪欲殺非阿羅漢而殺阿羅漢偷羅遮作阿羅漢想殺而非阿羅漢偷羅遮若一女生子一女取養後殺何者得波羅夷得逆罪耶答殺生母得波羅夷并得逆罪出家時問何者問養母畜生人想斷命偷羅遮人作畜生想殺突吉羅

問如佛所說若比丘墮胎波羅夷頗有比丘墮胎不犯耶答有墮人懷畜生胎偷羅遮墮畜生懷人胎波羅夷

問若比丘高處推母著下處母死波羅夷得逆罪頗

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

問若比丘見將賊殺去賊於彼手中走出諸人逐賊問比丘言大德見賊去不答言見便作是念此是惡

人有殺心示語處所是人因是事死波羅夷不死偷羅遮無心說彼人死突吉羅不死亦突吉羅衆多賊亦如是

問頗有比丘殺父母不得波羅夷不得逆罪耶答有若父母得重病扶起扶行因是死不得波羅夷不得逆罪

問若比丘母非母想殺犯偷羅遮非母母想殺偷羅遮非人想殺偷羅遮

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

羅遮

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

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

問頗有未受具戒人殺人波羅夷耶答有謂學戒人

問若比丘如是語我於四沙門果退犯何罪答偷羅遮

問若比丘言我得四沙門果得何罪答得波羅夷

問我失阿羅漢果阿那含果斯陀含果得何罪耶答

不犯退有二種得退未得退今言失者意在未得退是故不犯實不得退言得退

波羅夷實者不犯

問若比丘言我是學人得何罪耶答言若言我學波羅提木叉偷羅遮若空無所有言學聖法波羅夷學修多羅毗尼阿毗曇亦如是

若比丘言我是最後生犯何罪耶答若說過去法已

滅偷羅遮若說實生盡波羅夷

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

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

問若比丘欲說須陀洹果而說斯陀舍阿那舍阿羅
漢果犯何罪答偷羅遮

問若比丘言我耆梨山中得須陀洹果七葉山中得

斯陀舍竹林精舍得阿那舍耆闍崛山得阿羅漢犯
何罪答若在彼處誦修多羅我不作懈怠偷羅遮若
故妄語波羅夷

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

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

問有比丘言受用某甲居士衣食卧具醫藥者是須

陀洹乃至阿羅漢我亦受用我非阿羅漢犯何罪答
偷羅遮

問若比丘言某甲居士請衆多比丘敷種種衆多褥
皆是須陀洹乃至是阿羅漢無凡夫我亦受請亦爲
我敷座得何罪耶答偷羅遮

問若人問比丘大德何處得衣食乃至湯藥比丘答
言某甲居士請衆多比丘語比丘言若是須陀洹乃至
阿羅漢者受我四事供養隨意取我亦於中取而
我非須陀洹乃至阿羅漢得何罪答偷羅遮
若比丘言我不畏不活畏不畏大衆畏死畏惡道畏

犯何罪答若因此身說此身過去變壞偷羅遮若故
妄語說聖法波羅夷乃至惡道畏亦如是

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

問若比丘言諸賢聖所知我亦得得何罪若言我得
修多羅者偷羅遮若故說聖法波羅夷

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

問若比丘言我當說須陀洹果而我非須陀洹得何

罪耶答偷羅遮乃至阿羅漢亦如是

問若比丘言我入世俗禪不得世俗智得何罪耶答偷羅遮

問若比丘言我是世尊得何罪耶答若意在說法教戒偷羅遮若故妄語世尊波羅夷

問若比丘言我是佛得何罪耶答若言我覺惡不善法偷羅遮若故妄語波羅夷

問若比丘言我是毗婆尸佛弟子得何罪耶答歸依釋迦牟尼便歸依七佛若說宿命通波羅夷

問若比丘言得須陀洹果不得我非須陀洹得何罪

耶答偷羅遮

問若有比丘言我得果問言得何果示菴婆羅果闍浮果波那婆果得何罪耶答偷羅遮若故妄語說沙門果波羅夷

問若比丘自作書某甲比丘得須陀洹果得何罪耶答偷羅遮乃至阿羅漢亦如是

問若比丘說過人法不犯波羅夷耶答有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼人突吉羅

問頗有非受具戒人說過人法犯波羅夷耶答有謂學戒人

問若比丘獨入房得四波羅夷耶答有先作偷盜方便殺生方便知我入房時阿羅漢自根長

問四波羅夷竟

問十三僧伽婆尸沙

問若比丘行時精出得何罪答不犯覺時方便眠時精出偷羅遮覺時方便覺時出於中起想僧伽婆尸沙不異偷羅遮方便受樂出偷羅遮頓出不犯若掘擲不出偷羅遮未受具戒時作方便未受具戒時出突吉羅若未受具戒時作方便受具戒時出偷羅遮受具戒時作方便受具戒時出偷羅遮如是應作九句

問若比丘犯僧殘罪已不知時日何處與別住耶答從初受戒日

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

問如佛所說出節中精偷羅遮云何節中精答精離本處在節作方便出偷羅遮

問頗有比丘時犯非比丘時淨非比丘時犯比丘時淨比丘時犯比丘時淨非比丘時犯非比丘時淨耶答有云何比丘時犯非比丘時淨若比丘犯不共僧

律

阿含經卷第一

三

北下

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

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

問如世尊所說若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙頗有比丘故出精不犯耶答有前者

又問頗非前者故出精不犯耶答有出他精偷羅遮

又問頗有比丘故出精不犯耶答有爲他作境界

又問頗有比丘故出精不犯耶答有本犯戒本不和

合賊住汙染比丘尼突吉羅

問頗有未受具戒人故出精犯僧伽婆尸沙耶答有

謂學戒

問如世尊所說比丘摩觸女人僧伽婆尸沙頗有比丘摩觸不犯耶答有若女人身根壞偷羅遮若病癰

律

阿含經卷第一

七

八

疥痒摩觸偷羅遮比丘身根壞等亦如是俱身根壞
等突吉羅若比丘疑爲是女人非女人摩觸偷羅遮
若染著餘女人摩觸餘女人偷羅遮若摩觸齒爪毛
偷羅遮摩觸骨偷羅遮女人來摩觸比丘齒爪毛突
吉羅摩觸離身齒爪毛髮骨突吉羅爪齒毛髮骨爪
齒毛髮骨摩觸突吉羅比丘比丘相摩觸偷羅遮比
丘摩觸女黃門偷羅遮女黃門摩觸比丘突吉羅比
丘摩觸男子偷羅遮若比丘摩觸女身時比丘轉根
作比丘尼偷羅遮比丘摩觸男子男子轉根作女人
僧伽婆尸沙若比丘摩觸男子時比丘轉根作比丘

尼波羅夷若比丘摩觸男子俱轉根偷羅遮若比丘
尼摩觸男子男子轉根作女人偷羅遮比丘尼摩觸
男子比丘尼轉根作比丘偷羅遮比丘尼摩觸女人
俱轉根偷羅遮比丘尼摩觸比丘轉根作比丘偷羅
遮比丘摩觸比丘尼轉根作比丘尼偷羅遮爲煖煖
細輒故不犯比丘摩觸黃門二根不男偷羅遮摩觸
入滅盡定比丘尼偷羅遮無汗染心摩觸女人突吉
羅母想姊妹想女想不犯本二不染汗心摩觸突吉
羅若火中水中師子虎狼非人及餘諸難中提出不
犯

問若比丘於女人所麤語僧伽婆尸沙頗有麤語不
犯耶答有爲他麤語偷羅遮遣書疏汝根斷汝根惡
汝與我分共我眼皆犯偷羅遮黃門二根邊麤惡語
偷羅遮入滅盡定比丘尼所麤惡語偷羅遮讚歎已
身亦如是

問若法有非過去非未來非現在耶答有謂媒嫁受
語去偷羅遮還報懺悔何罪謂僧伽婆尸沙人男人
女先以期比丘言姊妹合耶突吉羅自在不自在亦
如是云何自在多有財有息國王長者所信云何不
自在無有財息國王長者所不信持不自在語至自

在所偷羅遮若比丘言買女人突吉羅買某甲女人
偷羅遮於買女人所媒嫁偷羅遮一女懷男一女懷
女於中媒嫁偷羅遮若空媒嫁偷羅遮若比丘持去
持來僧伽婆尸沙後去來偷羅遮媒嫁黃門二根偷
羅遮若比丘狂人邊受語至狂人所偷羅遮狂人邊
受語至非狂人所偷羅遮非狂人邊受語至非狂人
所說已還報僧伽婆尸沙散亂人邊受語至散亂人
所偷羅遮散亂人所受語至非散亂人所偷羅遮不
散亂所受語至非散亂人所說已還報僧伽婆尸沙
居士語比丘僧大德能爲我至某甲居士所言我有

女姊妹與汝兒汝有女姊妹與我兒衆僧受語語彼還報一切僧得僧伽婆尸沙若衆僧同意遣一比丘往語彼還報一切僧得僧伽婆尸沙若比丘自以已意僧不使語彼還報自得僧伽婆尸沙衆僧不犯媒嫁童女偷羅遮比丘受使已轉根偷羅遮還報轉根偷羅遮受語時轉根作比丘尼還報偷羅遮未受具戒時受使未受具戒時還報突吉羅未受具戒時受使受具戒已還報偷羅遮受具戒時受使受具戒已報偷羅遮受具戒已受使未受具戒時報偷羅遮受具戒已受使受具戒時報偷羅遮

問如佛所說比丘媒嫁僧伽婆尸沙頗有比丘媒嫁不犯耶答有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼突吉羅

問頗有非受具戒人媒嫁犯僧伽婆尸沙耶答有謂學戒媒嫁人男非人女偷羅遮人女非人男偷羅遮俱非人偷羅遮男女先已期

問比丘言見某甲女人不答言見在某處所偷羅遮問頗有比丘行別住卽行別住竟耶行摩那埵卽行摩那埵竟耶答有若比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏往詣僧所乞行摩那埵僧與摩那埵彼行摩那埵竟復

犯二僧伽婆尸沙一夜覆藏二夜覆藏僧與別住一夜覆藏別住竟二夜者未竟第三夜與摩那埤行摩那埤竟

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

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

皆偷羅遮

問若比丘自書言某甲比丘犯波羅夷得何罪答偷羅遮若謗狂癡散亂心苦痛心聾盲瘖瘂眠入正受皆犯偷羅遮何以故不住自性心故謗黃門偷羅遮問頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶答有本犯戒本不和合賊住突吉羅頗有比丘非具戒人謗犯僧伽婆尸沙耶答有謂學戒人

問若比丘自言我作非梵行以無根教人謗比丘犯何罪答僧伽婆尸沙展轉如輪

如佛所說若比丘無根波羅夷謗比丘僧伽婆尸沙

若比丘無根波羅夷謗比丘尼犯何罪答僧伽婆尸沙手印遣信謗皆偷羅遮

問若比丘尼無根波羅夷謗比丘尼僧伽婆尸沙八事覆藏麤罪隨順損比丘摩觸身謗僧伽婆尸沙若比丘謗式叉摩那偷羅遮謗沙彌沙彌尼偷羅遮比丘尼謗比丘僧伽婆尸沙比丘尼謗式叉摩那沙彌沙彌尼偷羅遮式叉摩那謗比丘比丘尼突吉羅如世尊所說比丘無根波羅夷謗比丘僧伽婆尸沙無根逆罪謗比丘得何罪答僧伽婆尸沙又說犯僧伽婆尸沙突吉羅云何僧伽婆尸沙謂以殺母父阿

羅漢謗僧伽婆尸沙破僧出佛身血謗突吉羅如是說者一切犯僧伽婆尸沙何以故一切無間罪非比丘故除無間罪以餘法謗偷羅遮突吉羅遣使手印展轉無根五逆謗偷羅遮比丘自作書某甲比丘殺母父阿羅漢破僧惡心出佛身血偷羅遮

問頗有比丘無根謗不犯耶答有謂狂散亂重病聾盲瘡癰眠入定謗皆偷羅遮何以故心不住自性故問頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶答有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼突吉羅比丘自言我殺母殺父謗僧伽婆尸沙乃至出佛身血謗僧伽婆尸沙

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

各

南多三音是凡摩訶事伽答

三

北下

展轉亦如是比丘尼亦如是比丘尼謗比丘亦如是
比丘謗式又摩那乃至沙彌尼突吉羅比丘尼亦如
是式又摩那謗比丘比丘尼突吉羅
薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第八
音釋

波波爲切澤駱駝駱盧各切疥痒疥古監切
障障曰波駝駝徒河切痒痒余兩切

下八

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第九
下九

宋三藏法師僧伽跋摩譯

問若可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘犯四波
羅夷得用是語治比丘不答得治
問若可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘身分中
作姪用是語治不答言不得
問可信優婆夷語諸比丘某甲比丘共刹利女作姪
用是語治比丘不答不得何以故不用是語治耶答
比丘不自言故若二人共見者當問二人若二人語
同比丘自言可用是語治汝刹利女婆羅門女毘舍

律

摩訶僧祇律卷第九

一

九

女首陀羅女亦如是若可信優婆夷語諸比丘我見某甲去時小便道作姪當用是語治不答若有二人當問同者應治口中亦如是大便道作姪亦如是若可信優婆夷言我見某甲比丘非時食怛鉢那應問是比丘比丘言我食糖當用是語治糖漿蜜酒亦如是若有比丘非時食糖可信優婆夷言我見非時食肉亦應令是比丘自言已用是語治噉蘇噉食亦如是比丘齒外出不淨可信優婆夷見已語諸比丘我見某甲比丘口中作姪亦應令是比丘自言用是語治髀中出精亦如是大小便處亦如是二可信優婆

夷共道行見二比丘共道行一優婆夷見一比丘出精一優婆夷見一比丘摩觸身亦應令是比丘自言應用是語治二人見衆多亦如是坐卧亦如是優婆夷了了見罪已可用是語治可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘犯後四篇罪亦應令是比丘自言用是語治又復優婆夷見比丘犯十三僧伽婆尸沙亦應令是比丘自言用是語治後三篇亦如是

尸沙
竟

問十三
僧伽婆

問三十事

問若有比丘得少片衣不受持應捨不答不應捨應

受持不答不應受持若比丘失尼薩耆衣云何懺悔
答尼薩耆悔

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

問得用衆僧衣受作三衣不答得受若受持已離宿

應捨不答不得捨唯作波夜提悔

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

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

問如佛所說畜一月衣何等衣答謂淨衣云何淨衣佛所不應衣

問如佛所說若使非親里比丘尼浣故衣染打尼薩耆波夜提頗有比丘使非親里比丘尼浣染打不犯尼薩耆波夜提耶答有已浣更使浣突吉羅手印遣信展轉使浣皆突吉羅使浣未應浣衣使浣衆僧衣尼薩耆衣淨施衣頻日衣皆突吉羅染打亦如是

問頗有比丘著淨衣入聚落衣不離身尼薩耆波夜提耶答有若比丘入白衣舍著衣大小行泥土汙非親里比丘尼爲除去尼薩耆波夜提使浣不淨衣突

吉羅使比丘尼浣衣時比丘尼轉根突吉羅染打亦如是自轉根亦如是使本犯戒比丘尼浣染打突吉羅使賊住不共住本不和合汙染比丘尼人浣皆突吉羅

如佛所說若比丘非親里居士居士婦邊乞衣尼薩耆波夜提頗有從非親里居士居士婦乞衣不犯耶答有身動索得衣突吉羅從黃門乞衣突吉羅俱黃門突吉羅俱二根突吉羅本犯戒突吉羅本不和合賊住別住汙染比丘尼亦如是非親里親里想乞突吉羅疑乞突吉羅親里非親里想乞突吉羅疑乞突

吉羅遣使手印展轉乞皆突吉羅未受具戒時乞未受具戒時得突吉羅未受具戒時乞受具戒時得突吉羅未受具戒時乞受具戒已得突吉羅餘句亦如是乞時比丘轉根作比丘尼突吉羅比丘尼乞時轉根作比丘突吉羅若爲他作往索得突吉羅爲比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼作比丘往索得突吉羅爲衆多比丘作一人索得突吉羅爲二人作索得突吉羅爲比丘作比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼索得突吉羅未受具戒時爲作衣未受具戒時得突吉羅如是應廣說黃門等亦如前說爲非人作衣索得突吉

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

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

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

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

問如佛所說若比丘減六年更作新敷具不犯尼薩
耆波夜提耶答有謂狂癡不犯爲他作他作未成爲
成不淨雜淨淨雜淨皆突吉羅作方便已罷道更出
家已成突吉羅作時轉根作女人復轉根作男子成
突吉羅本犯戒人乃至汙染比丘尼人突吉羅
問頗有未受具戒人作犯尼薩耆波夜提耶答有謂
學戒未受具戒人作方便未受具戒時成突吉羅如
是應作七句

空中持羊毛去突吉羅與化人持去突吉羅本犯戒
人乃至汙染比丘尼人皆突吉羅頗有非具戒人持

去犯尼薩耆波夜提耶答有謂學戒人

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

問頗未受具戒人浣染擘犯尼薩耆波夜提耶答有謂學戒人

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

問頗有非具戒人取金銀尼薩耆波夜提耶答有謂學戒人

問如佛所說比丘以種種銀買物尼薩耆波夜提頗有比丘以種種銀買物不犯尼薩耆波夜提耶答

有謂用似銀買物突吉羅非人天龍夜叉乾闥婆緊
那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍遮鳩槃荼富單那買物突
吉羅共親里狂散亂苦痛乃至汙染比丘尼人買皆
突吉羅學戒人買尼薩耆波夜提比丘買銀時轉根
作比丘尼突吉羅比丘尼以銀買物轉根作比丘亦
如是未受具戒時買銀未受具戒時得突吉羅如是
應作七句

種種販賣戒亦如是

問如佛所說畜長鉢過十夜尼薩耆波夜提頗有過
十夜不犯尼薩耆波夜提耶答有本犯戒本不和合

賊住汙染比丘尼突吉羅學戒人畜長鉢過十夜尼
薩耆波夜提畜坏鉢突吉羅畜未熏鉢突吉羅
問頗有比丘終身畜長鉢不犯尼薩耆波夜提耶答
有得鉢已十夜內命終若比丘狂心散亂心過十夜
不犯

問頗有比丘久畜長鉢不犯耶答有若比丘寄鉢未
至或爲他畜

問頗有比丘一夜畜鉢犯尼薩耆波夜提耶答有比
丘轉根作比丘尼

問如佛所說比丘尼一夜畜長鉢尼薩耆波夜提頗

有十夜畜不犯耶答有謂轉根作比丘十夜畜不犯
問如佛所說若比丘有鉢更乞尼薩耆波夜提是鉢
應衆中捨若有比丘乞得衆多鉢盡應僧中捨不答
不盡捨應捨一餘者應與同意一切鉢應行耶答不
應應行一何者應行意所貪樂者二人共得一鉢突
吉羅遣使手印乞突吉羅各相爲乞突吉羅自物貿
鉢突吉羅知足物貿鉢突吉羅從外道乞鉢突吉羅
從沙門婆羅門乞突吉羅本犯戒乃至汙比丘尼人
乞皆突吉羅學戒人乞尼薩耆波夜提未受具戒時
乞未受具戒時得突吉羅如是應作七句

問如佛所說若比丘與比丘衣已還奪尼薩耆波夜
提頗有比丘還奪衣不犯耶答有謂受法比丘與不
受法比丘衣已還奪突吉羅奪本犯戒人本不和合
賊住汙染比丘尼人突吉羅奪減量衣突吉羅施已
轉根作比丘尼奪衣突吉羅受者轉根作比丘尼奪
衣突吉羅比丘尼與衣已轉根作比丘奪衣突吉羅
受者轉根作比丘奪衣突吉羅
問若阿練若比丘怖畏處三衣中一一衣著白衣家
內有因緣出界外作意當還還時諸難起不得至衣
所離衣宿不答不離宿衣

問頗有比丘離六夜宿衣不犯尼薩耆耶答有謂不淨衣突吉羅如是應作十句若僧伽梨作羯磨已離宿不犯

問如佛所說餘一月在乞雨衣半月中應作雨衣畜頗有比丘減一月乞過半月畜不犯尼薩耆耶答有謂不淨衣突吉羅乞減量雨衣突吉羅未至一月二人共乞雨衣突吉羅

問自恣已王作閏得急施衣當云何答隨數安居月過十日尼薩耆波夜提急施衣不得作非時衣

問如佛所說急施衣過十日尼薩耆波夜提頗有過

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

如佛所說施僧衣已自廻向已尼薩耆波夜提頗有比丘廻向已不犯耶答有謂父母衣施僧已廻向已突吉羅未至界內廻向已突吉羅施三人二人廻向已亦如是

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

亦如是

問時藥非時藥七日藥終身藥不手受不說受得服
不答不得手受不說受得服不答不經宿病者得服
不病不得服卽此藥共諸藥雜得服不不得服時藥
乃至共終身藥非時得服不答不得服時藥力故七
日藥七日服過七日不得服終身藥雜七日藥七日
服時藥時服非非時服時藥時藥服七日藥七日藥
服終身藥終身藥服施合施應分別三十事竟

問波夜提

問若比丘作外道服成捨戒不答不捨戒犯偷羅遮

若人問汝是誰答是外道故妄語波夜提

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

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

問比丘言汝是誰耶答我是沙彌捨戒不捨戒
故妄語波夜提我是沙彌尼白衣外道外道出家夜
又乾闥婆緊那羅摩睺羅伽鳩槃荼等亦如是更以
餘事隨其義應當知

問如佛所說比丘毀訾語波夜提頗有毀訾語不犯
耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘尼毀訾語突吉羅
非人出家毀訾語突吉羅天龍夜叉乾闥婆緊那羅
摩睺羅伽毗舍闍鳩槃荼等出家毀訾語突吉羅毀
訾如是等出家人突吉羅毀訾狂人散亂心苦病人
聾人瘖人中國人毀訾邊地人不解故突吉羅邊地

人毀訾中國人不解突吉羅手印遣使突吉羅比丘
毀訾性住比丘波夜提比丘毀訾比丘尼突吉羅比
丘毀訾式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅比丘尼毀訾
比丘尼波夜提比丘尼毀訾比丘突吉羅比丘尼毀
訾式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅式又摩那毀訾比
丘比丘尼突吉羅沙彌毀訾比丘比丘尼式又摩那
沙彌沙彌尼突吉羅沙彌尼亦如是比丘於性住比
丘所行兩舌波夜提比丘尼於比丘所行兩舌式又
摩那沙彌沙彌尼所行兩舌皆突吉羅比丘於比丘
尼所行兩舌式又摩那沙彌沙彌尼所行兩舌皆突

吉羅五衆如輪亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼人
 聾盲瘡瘰所行兩舌皆突吉羅本犯戒人行兩舌突
 吉羅本犯戒比丘尼乃至汙染比丘比丘尼行兩舌
 突吉羅聾盲瘡瘰人行兩舌突吉羅天龍夜叉乃至
 富單那出家作比丘行兩舌突吉羅如是所行兩舌
 突吉羅在地向空中人行兩舌波夜提在空中向地
 人行兩舌波夜提在界內向界外人兩舌波夜提在
 界外向界內行兩舌波夜提中國人向邊地人行兩
 舌不解突吉羅邊地人向中國人行兩舌不解突吉
 羅學戒人向性住比丘行兩舌波夜提遣使手印兩

舌突吉羅

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

發起式又摩那沙彌沙彌尼諍突吉羅比丘尼發起
比丘諍突吉羅發起式又摩那乃至沙彌尼諍突吉
羅式又摩那發起沙彌沙彌尼乃至比丘尼展轉如
論亦如是

問如佛所說無淨人爲女人說法云何非淨人若謂
癡狂邊地人眠醉放逸入定人不解不聞故非淨人
以此等爲淨人說法突吉羅手印遣使突吉羅女人
淨淨人不淨爲說法突吉羅女人不淨淨人淨爲說
法突吉羅無淨人爲黃門說法突吉羅瞽盲瘖瘂狂
散亂心重病天龍夜叉乃至富單那等爲淨人爲女

說法突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人爲女說法
突吉羅學戒人無淨人爲女說法波夜提

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

問如佛所說比丘未受具戒人前說麤惡語波夜提頗有麤惡語不犯耶答有受具戒人前自說已麤惡語突吉羅比丘尼前說突吉羅式叉摩那乃至沙彌尼前說麤惡語突吉羅比丘未受具戒人前說比丘尼麤惡語突吉羅比丘尼乃至沙彌尼作句亦如是天龍等出家作比丘說已麤惡語突吉羅天龍等出家說比丘罪亦如是說本犯戒乃至汙染比丘尼人罪突吉羅彼人等出家說比丘麤罪突吉羅說學戒人罪突吉羅在地向未受具戒人說空中比丘麤罪波夜提在空中說地人罪亦如是界內界外亦如是

中國人向邊地人邊地人向中國人說不解突吉羅遣使手印突吉羅

問如佛所說向未受具戒人說實過人法波夜提頗有比丘向未受具戒人說不犯耶答有謂向天龍乃至富單那等說突吉羅向狂心散亂心重病人聾盲瘡癰乃至汙染比丘尼說實過人法突吉羅中國人向邊地人說邊地人向中國人說不解突吉羅手印遣使皆突吉羅比丘漏盡未受具戒人問漏盡不手中提果核彼言得是不犯如是隨其義說問如佛所說若比丘僧施他物迴與餘人波夜提頗

有比丘迴向不犯耶答有比丘尼僧物迴向與他突吉羅非人出家物比丘迴向與他突吉羅非人迴向比丘乃至沙彌尼物突吉羅非人者天龍乃至富單那等狂心散亂心重病人等物迴向他突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人物迴向他突吉羅彼亦如是非學戒人迴向他物波夜提中國人迴向邊地人物邊地人迴向中國人物亦如是若比丘以沙土覆生草突吉羅若比丘打熟果落突吉羅打生果落波夜提手印遣使斫樹突吉羅比丘折樹枝波夜提學戒人打熟果落突吉羅坐果落波夜提比丘以神力折

樹枝突吉羅手作相使折突吉羅比丘言汝某甲來折如是如是突吉羅若比丘以煖湯澆草草死波夜提不死突吉羅若比丘殺五種種五波夜提以風吹日曝五種子五突吉羅火炙五種種不死五突吉羅死五波夜提本犯戒乃至汙染比丘尼人殺突吉羅水漬火燒春擣皆突吉羅學戒人殺草木波夜提斷鬚突吉羅擲物殺草木突吉羅問如佛所說嫌罵波夜提頗有比丘嫌罵不犯耶答有謂非人出家嫌罵性住比丘突吉羅性住比丘嫌罵非人出家突吉羅非人者天龍乃至富單那等

頗有比丘罵人比丘不犯波夜提耶答有謂本犯戒
乃至汙染比丘尼人突吉羅本犯戒乃至汙染比丘
尼人罵他突吉羅比丘罵聾盲瘡癰狂癡散亂心重
病人突吉羅聾盲等罵性住比丘突吉羅學戒人嫌
罵波夜提中國人罵邊地人罵中國人不解
突吉羅獨非獨想非獨獨想獨獨想罵突吉羅罵性
住比丘不聞突吉羅

問如佛所說比丘惱他波夜提頗有惱他不犯耶答
有除罪事以餘事惱比丘突吉羅狂心散亂心重病
聾盲瘡癰等惱他皆突吉羅非人出家惱他突吉羅
非人者乃至富單那本犯戒乃至汙染比丘尼惱他
突吉羅惱如是人突吉羅學戒惱他波夜提中國人
惱邊地人邊地人惱中國人突吉羅除比丘惱餘人
突吉羅遣使手印惱他突吉羅

問如佛所說比丘用僧卧具露地自敷使人敷不自
舉不使舉波夜提頗有比丘不自舉不使人舉不犯
波夜提耶答有不淨者不自舉不使舉突吉羅駱駝
毛牛毛羖羊毛鹿毛雜作不自舉不使舉突吉羅卧
具量乃至長八指若過坐卧已不自舉不使舉突吉
羅本犯戒乃至汙染比丘尼寺舍中比丘敷卧具不

自舉不使舉突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼等至
比丘寺中亦如是比丘敷白衣卧具不舉突吉羅敷
自卧具不舉突吉羅比丘比丘尼寺中敷卧具去時
不舉突吉羅如是異沙門婆羅門寺中敷卧具不舉
突吉羅

薩婆多毘尼摩得勒伽卷第九

音釋

羶奴鉤切 坏芳杯切 貿莫候切 縷縷力主切
壓烏甲切 漉燒陶器也 贏力追切 核下革切 斫之翼切
也竿也 曝步木切 春春書容切 擣擣都皓切

薩婆多毘尼摩得勒伽卷第十

下十

宋三藏法師僧伽跋摩譯

問如佛所說若比丘比丘房舍中敷草若樹葉去時
不自舉不使舉波夜提頗有不自舉不使舉不犯耶
答有本犯戒乃至汙染比丘尼房中敷不自舉不使
舉突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼至比丘房中亦
如是比丘尼房中亦如是外道房中亦如是
問如佛所說若比丘知僧寺中先有比丘往到彼逼
坐令惱波夜提頗有比丘逼坐不犯耶答有逼本犯
戒乃至汙染比丘尼突吉羅本犯戒等惱性住比丘

突吉羅非人出家逼惱性住比丘突吉羅性住比丘逼惱非人等出家突吉羅比丘比丘尼寺中逼惱比丘比丘尼突吉羅除如來弟子僧房舍內餘寺內逼惱突吉羅私房逼惱突吉羅

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

突吉羅除如來弟子寺舍餘寺舍中挽出突吉羅

比丘有蟲水澆草土瞿摩耶波夜提土草中有蟲亦如是

問如佛所說比丘僧重閣上不尖脚牀上坐卧波夜提頗有比丘坐不尖脚牀不犯耶答有謂非人出家乃至汙染比丘尼人坐卧突吉羅學戒人坐卧波夜提瞋盲瘡癰突吉羅頗有比丘坐卧不尖脚牀不犯答有癡狂散亂心重病不犯自重閣上坐不尖脚牀突吉羅閣下坐不尖脚牀不犯除如來寺舍餘寺舍坐不尖脚牀突吉羅

問頗有比丘過二三覆不犯耶答有謂用草覆板覆不犯

問如佛所說僧不差教誠比丘尼波夜提頗有不差教誠不犯耶答有本犯戒乃至汙染比丘尼不差教誠突吉羅不差教誠本犯戒比丘尼乃至汙染比丘人突吉羅學戒人僧不差教誠波夜提瞽盲瘡癰教誠突吉羅僧不差教誠瞽盲瘡癰比丘尼突吉羅教誠狂癡乃至重病比丘尼突吉羅非人出家比丘尼教誠比丘尼突吉羅教誠非人出家比丘尼突吉羅非人者如前說

若比丘尼邊地人比丘中國人教誠不解突吉羅比丘邊地人比丘尼中國人教誠不解突吉羅遣使手印教誠突吉羅日沒教誠廣說亦如有五德成就應差教誠

問如佛所說若比丘言諸比丘爲利養故教誠比丘尼波夜提頗有比丘作是語不犯耶答有謂語非人出家作比丘語性住比丘突吉羅語本犯戒乃至汙染比丘尼人突吉羅彼語性住比丘亦突吉羅語瞽盲瘡癰突吉羅彼語性住比丘亦如是語癡狂乃至重病突吉羅彼語性住比丘不犯學戒語波夜提中

國人語邊地人邊地人語中國人不解突吉羅遣使手印突吉羅受法語不受法突吉羅

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

問如佛所說若有比丘共比丘尼道行除因緣波夜提頗有比丘共道行不犯耶答有非人出家作比丘共道行突吉羅共非人比丘尼亦如是非人者如前說本犯戒乃至汙染比丘尼人共道行突吉羅共本犯戒比丘尼乃至汙染比丘尼人共道行突吉羅共狂癡乃至重病比丘尼共道行突吉羅比丘狂癡乃至重病共行不犯比丘聾盲瘡瘕共道行突吉羅比丘尼聾盲亦如是受法比丘共不受法比丘尼共道行突吉羅相違亦如是學戒人共道行波夜提共黃門比丘尼道行突吉羅乘船戒亦如是應廣說

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

問如佛所說若比丘比丘尼讚歎得食波夜提頗有比丘得讚歎食不犯耶答有謂本犯戒乃至汙染比

丘尼人得食食突吉羅比丘狂癡乃至重病得食食不犯瞽盲人得食食突吉羅學戒人得食食波夜提非人出家得食食突吉羅非人出家作比丘尼比丘於彼得食食突吉羅知爲他作得食食突吉羅不知不犯本犯戒乃至汙染比丘尼人所讚得食食突吉羅受法不受法展轉亦突吉羅遣使手印亦如是問如佛所說比丘處處食除因緣波夜提頗有比丘二處受請不犯波夜提耶答有若比丘先受無衣請食後受有衣請食不犯二處有衣食受請食不犯一得衣一覓衣受請食不犯語比丘言就此食當爲汝

覓衣食不犯語比丘此間食餘處隨意食不犯除五種食隨意食餘食不犯

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

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

狂乃至重病再食不犯學戒再食波夜提

問如佛所說若比丘入白衣舍乞食謂諸婆羅門居士自恣與衆多餅食比丘應取二三鉢過取波夜提頗有過取不犯耶答有謂天龍夜叉外道家過取突吉羅在彼坐食不犯取二三鉢已更乞突吉羅受法比丘到不受法比丘檀越家取過二三鉢突吉羅相違亦如是乃至非人出家亦如是本犯戒四人等亦如是聾盲等亦如是學戒人過取波夜提

問如佛所說若比丘食已自恣不受殘食法更食波夜提頗有比丘更食不犯耶答有謂病食不足酥蜜

亦如是食不淨食已自恣受殘食法不成受食者波
夜提不淨食者謂五正食

問頗有比丘食已自恣更受殘食法食中數數自恣
不犯波夜提耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘尼突
吉羅學戒人食中數數自恣食波夜提

問如佛所說若比丘別眾食波夜提頗有比丘別眾
食不犯波夜提耶答有謂六種因緣一一因緣食者
不犯除五正食食餘食不犯

問如佛所說若比丘非時食波夜提頗有比丘非時
食不犯耶答有二方用闍浮時食不犯

問弗于逮俱耶尼宿食得食不答不得食鬱單越宿
食得食不答得食

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

問若鉢極膩用瞿摩耶土屑極用意三洗膩故不去
得食不答得食何以故食膩故

問若比丘捉酥油瓶應棄不得食不答或得或不得
二種人有慚無慚無慚者捉得食有慚者誤捉得食
若比丘取食欲與沙彌沙彌與比丘得食不答得食

沙彌不與得索不答不得索比丘舉沙彌食與沙彌
沙彌與比丘得食不答得食鹹水應受不答更著鹽
應受不著不須受濁水見面不須受不見面應受受
法學戒人與不受法比丘食得食不答不得食不受
法學戒得與受法比丘食不答不得食不受法比丘
與受法比丘食得食不答不得相違亦如是

問如佛所說若比丘無病索美食波夜提頗有比丘
索美食不犯耶答有從親里索不犯

若比丘飲蟲水隨飲殺蟲隨得爾所波夜提

問頗有比丘食家中坐食犯邊罪耶答有罪欲食犯

波羅夷

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

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

問如佛所說若比丘往看軍波夜提頗有比丘觀軍

不犯耶答有若捉得多賊比丘爲狀故往看不犯看
天龍乃至富單那軍突吉羅過再宿或看鬪戰戒亦
如是

問如佛所說若比丘瞋恚打比丘波夜提頗有比丘
打不犯耶答有打本犯戒等四種人瞋盲等突吉羅
彼打性住比丘亦如是打天龍亦如是天龍等出家
打比丘亦如是性住比丘打彼比丘亦如是頗有比
丘打比丘得百千罪耶答有若比丘大眾中瞋恚手
把沙荳等擲諸比丘隨所著隨得爾所波夜提不著
者突吉羅

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

問如佛所說語比丘汝來當與汝多美食後作是言
汝去是事應廣說頗有比丘作是語不犯波夜提耶
答有遣本犯戒等五種人非人出家等遣還突吉羅
彼等遣還亦如是瞋盲等亦如是中國人遣邊地人
邊地人遣中國人亦如是遣使手印亦如是及餘沙

門婆羅門亦如是

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

問如佛所說比丘共未受具戒人過二夜宿波夜提頗有比丘過二夜宿不犯耶答有共黃門二根過二

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

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

比丘與欲已後言不與皆突吉羅學戒人與欲已後言不與波夜提

若比丘於擯比丘邊出罪共法食波夜提於狂癡乃至重病比丘所出罪突吉羅若有沙彌作是語我知如來法是事應廣說諸比丘與作滅羯磨後沙彌懺悔已應捨不答應捨

問如佛所說若比丘得新衣應三種壞色不壞色波夜提頗有比丘不壞色不犯耶答有謂不淨衣

問如佛所說若比丘自取寶波夜提頗有比丘自取寶犯僧伽婆尸沙耶答有謂取女寶似女寶犯僧伽

婆尸沙盜心取波羅夷取輪寶摩尼寶突吉羅捉象寶馬寶不犯非人金銀坐卧具得坐卧器得用食

問如佛所說半月應浴半月內浴波夜提頗有比丘減半月內浴不犯耶答有若被雨所漬因緣等不犯問如佛所說若比丘故奪畜生命波夜提頗有故奪畜生命不犯耶答有狂癡乃至重病不犯本犯戒人乃至非人出家故奪畜生命突吉羅學戒人故奪命波夜提沙彌故奪命突吉羅

問如佛所說若比丘故令他比丘疑悔波夜提頗有比丘故令他疑悔不犯耶答有除受具足戒以餘事

令疑悔突吉羅本犯戒人令性佳比丘疑悔突吉羅
乃至遣使手印突吉羅中國人令邊地人邊地人令
中國人疑悔突吉羅

問如佛所說若比丘指拵波夜提頗有比丘指拵不
犯耶答有若比丘身根壞拵突吉羅以水滌身根突
吉羅俱身根壞拵突吉羅拵未受具戒人突吉羅本
犯戒等拵比丘突吉羅相違亦如是

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

五種戲笑樂掉沒

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

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

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

問幾種人受持衣答五種人淨施七種人

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

問如佛所說若比丘無男子共女人道行波夜提頗有比丘共女人道行不犯耶答有共化女道行突吉羅天女乃至富單那女共道行突吉羅非人等出家共女人道行突吉羅非人者如前說本犯戒乃至聾

盲瘡癰等共女人道行突吉羅共童女黃門二根道行突吉羅

問如佛所說若比丘共賊道行波夜提頗有共賊道行不犯耶答有本犯戒乃至汙染比丘尼龕盲瘡癰乃至非人等共賊道行突吉羅非人中家共賊道行亦如是

問如佛所說若比丘不滿二十年人與受具戒波夜提頗有與不滿二十年人受具戒不犯耶答有不滿二十年作滿想與受具足戒共食共住不犯共彼人幾時住答乃至未決定時決定知已應不令在比丘

地應更與受具戒若不與受具戒經三布薩若白四羯磨是名賊住應滅擯

問如佛所說若比丘自手掘地使人掘波夜提掘何等地若不燒不壞地掘燒壞地突吉羅

問如佛所說若比丘過四月受請波夜提頗有過四月受不犯耶答有受四月請四事中一一請已於中索餘突吉羅過四月已餘事請索餘事波夜提安居中請食更素食突吉羅病索不犯

問如佛所說若比丘是中應學應廣說頗有比丘作是語不犯耶答有若使學非法不學不犯受法比丘

使不受法比丘學五法不學不犯不受法比丘語受
法比丘學是法我不學突吉羅語非人出家乃至中
國語邊地邊地語中國突吉羅學戒人語波夜提
問如佛所說若比丘諸比丘鬪諍默然屏處聽波夜
提頗有比丘屏處聽不犯耶答有聽比丘鬪諍突吉
羅乃至聽沙彌尼鬪諍亦如是比丘尼亦如是本犯
戒乃至汙染比丘尼聽鬪諍突吉羅學戒聽波夜提
問如佛所說若比丘僧斷事時默然起去波夜提頗
有默然起去不犯耶答有若比丘未作白起至大小
行處還語已去不犯去時不捨聞處不犯

問如佛所說若比丘不恭敬上座波夜提頗有比丘
語上座不犯波夜提耶答有若上座斷事時中間說
非法事年少比丘說法於中語不犯相違亦如是
問米苦酒澄清無膩非時得飲不答不得飲
問根漿華莖果漿非時得飲不答得得幾時飲乃至
未捨自性得飲過時不得飲
問幾處不白人聚落不犯耶答三處謂阿練若處聚
落中神足空中行不白人不起伴不解性住比丘語
不白人聚落不犯在地白空中入不起相違亦如是
界內界外白人不起有比丘不白人波夜提不白非

人出家人不犯乃至汙染比丘尼及餘沙門婆羅門等不白入不犯

問頗有比丘受請已食前後不白去至二三家不犯耶答有若有衣食請去不犯非五種食不犯

問若比丘夜未曉未藏寶至城門突吉羅至四天王夜叉等城門突吉羅

若比丘說戒時作是言我始知是戒不犯耶答有謂不共戒共戒者波夜提比丘尼亦如是若比丘以角牙齒骨作鍼房波夜提頗有作不犯耶爲他作突吉羅他作與不犯

問頗有過修伽陀八指作牀脚不犯波夜提耶答有若用牙摩尼作突吉羅

問如佛所說若衆僧坐牀卧牀自以毘羅絮縫著牀解去波夜提頗有不解去不犯耶答有若以餘物作突吉羅雨衣戒覆瘡衣戒尼師壇戒佛衣等量戒不

淨亦如是

問波夜提竟

問波羅提提舍尼事

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

意受不犯遣使手印受不犯

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

問頗有比丘學家中受食不犯耶答有若先請若病

不犯問波羅提提舍尼事竟

毗尼摩得勒伽略說七千偈一偈有三十二字七千偈便有二十二萬四千言十卷成
薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第十
音釋

屑

先結鹹胡讒切輒陟葉切

揜職日切

泰和信童蕭海籌捐貲刻

薩婆多毗尼摩得勒伽全部

金地受華孫房

東湖信士毛晉

崇禎甲申仲秋虞山華嚴閣識

經十卷共字八萬三千八百五十箇

計寫銀三兩三錢五分四厘

計刻銀二十九兩三錢三分八厘

計板工價銀四兩七錢二分

溧水孫可儉書長洲李如科刻

三冊六