

薩婆多毘尼毘婆沙

卷一

大

C40-45-14

丁翁上座請大藏及有
家書置於此山
我微笑談其聖府中永
為學者不計出院內
營山二世鐵牛機謹誌

薩婆多毘尼毘婆沙卷第一

失譯人名今附三秦錄

佛馱者秦言覺覺了一切法相故復次一切衆生長眠三界佛道眼既開自覺覺彼故名爲覺佛於一切法能一切知能得一切說問曰佛云何一切說爲應時適會隨宜說耶爲部黨相從而說法耶答曰佛隨物適時說一切法後諸集法藏弟子以類揆之佛或時爲諸弟子制戒輕重有殘無殘揆爲律藏或時說因果相生諸結諸使及以業相集爲阿毘曇藏爲諸天世人隨時說法集爲增一是勸化人所習爲利根

衆生說諸深義名中阿含是學問者所習說種種禪法是雜阿含是坐禪人所習破諸外道是長阿含問曰佛若一切說者有經云佛坐一樹下捉一枝葉問弟子曰此枝葉多樹上葉多曰佛言樹上葉多佛言我所知法如樹上葉我所說法如手中葉云何言佛一切說耶答曰有別相一切總相一切今言別相一切有言佛能一切說但衆生不能一切盡受佛非不能說有言應云一切知直云說也不得言一切說問曰若佛知而能說聲聞辟支佛亦知而能說何不稱佛耶答曰不爾佛知說俱盡聲聞辟支佛知說於法

有所不盡復次佛解一切法盡能作名二乘不能復次佛得無邊法能無邊說二乘不能復次有共不共聲聞辟支佛所得共佛所得不共小乘所得三乘同知中乘所得二乘共知唯佛所得二乘不知獨佛自知復次函大蓋亦大法相無邊佛以無邊智知彼無邊法二乘智有邊故不稱知法相復次有根有義根者惠根義者惠所緣法佛根義俱滿惠所緣法無所不盡二乘根義二俱不滿復次佛得如實智名於一切法相如實了故二乘知法不盡源底兼有所不周是以不得稱如實知以是種種義故二乘不得稱佛

陀婆佉婆者不可以音轉可以義解義云世尊以能
知一切對治法故復次世法言音不同世人自不相
解佛悉知之故云世尊復次勒比丘亦云凡二乘凡
夫自說得法或樂靜默或入禪定或以餘緣或秘惜
不說佛所得法以慈悲力故樂爲他故復次云已破
三毒故得稱世尊問曰二乘亦破三毒何不名世尊
耶答曰不爾二乘有退佛不退故退有三種果退不
果退所用退果退者小乘三果退下果不退中乘二
種若百劫習行成辟支佛不退若本是小乘三果作
辟支佛則果有退佛果不退不果退者若向三乘人

未得而退若比丘修三業懈怠不進凡所修習退而
不勤名不果退也所用退者凡有所得法不現前用
如佛十力小乘十智用一餘則不用如誦十萬言經
若不誦時盡名所用退也小乘不果退中乘亦有不
果退佛無不果退於一切行中無不勤故二乘有所
用退也佛則不定又云佛十力中用一不用九故名
退也又云無不用退如誦二十萬言經凡人力劣故
或一日二日誦訖佛能卽時誦訖十力亦爾用能卽
用無障礙故無不用退又云佛無不用退如著泥洹
僧時不直爾著如凡人法皆爲利衆生故凡所用法

有益則用無益則不用非不能用故無不用退也退雖各有所解而云不可定也佛意不可思議問曰小乘何故三果退下果不退答曰三果以曾得故退下果未曾得故不退如人飢得美食久則不忘此義亦爾又云下果忍作無礙道智作解脫道三果智作無礙道智作解脫道故退又云見諦道無退思惟道有退淨不淨想斷結故思惟道有逼迫見諦道無逼迫見諦結見理思惟生故逼迫不退也有云見諦智力強如大梁鎮物思惟智弱故退也有云見諦欲界忍智二心能斷九品上界忍智二心斷七十二品結盡

無色界故不退也以是義故獨名世尊也復次佛習氣盡二乘習氣不盡如牛呵比丘常作牛呵以世世牛中來故如一比丘雖得漏盡而常以鏡自照以世世從淫女中來故如一比丘常跳踰躑躅以世世獼猴中來故不得名世尊凡言如是我聞者佛在世時言我聞爲是滅後答曰佛自說法何由言聞是滅後也揆法藏者言我聞佛二十年中說法阿難不聞何得言我聞答曰云諸天語阿難有云佛入世俗心令阿難知有云從諸比丘邊聞有云阿難從佛請願願佛莫與我故衣莫令人請我食我爲求法恭敬佛故

侍佛所須不爲衣食諸比丘晨暮二時得見世尊莫令我爾令我欲見便見有佛二十年中所說法盡爲我說問曰二十年中所說多何由可說答曰善巧方便能於一句法中演無量法能以無量法爲一句佛粗示其端緒阿難盡得以智速利強持力故八萬法藏者又云如樹根鬚枝葉多名爲一樹佛爲一衆生始終說法名爲一藏如是八萬有云佛一坐說法名爲一藏如是八萬有云十六字爲半偈三十二字爲一偈如是八萬有長短偈四十二字爲一偈如是八萬有云如半月說戒爲一藏如是八萬有云佛自說

六萬六千偈爲一藏如是八萬有云佛說塵勞有八萬法藥亦有八萬名八萬法藏問曰契經阿毘曇不以佛在初獨律誦以佛在初答曰以勝故秘故佛獨制故如契經中諸弟子說法有時如釋提桓因自說布施爲第一何以故我以施故得爲天王所願如意佛言如是有時化作化佛化佛說法律則不爾一切佛說是故以佛在初有如契經隨處隨決律則不爾若屋中有事不得卽結必當出外若白衣邊有事必在衆結若聚落中有事亦在衆結若於五衆邊有事必當比丘比丘尼邊結是以佛在初毘耶離者或有

國以王爲名或以地爲稱或以城爲號此國以龍名
目迦蘭陀聚落者以鳥名之有云聚落主名須提那
者父母求請神祇得故名曰求得富貴者富有二種
一衆生類二非衆生類非衆生類者多有金銀七寶
倉庫財帛田疇舍宅衆生類者奴婢僕使象馬牛羊
村落封邑故名富貴者或爲村主或有德美人所宗
重故言貴也多財種種成就自歸三寶受三歸法問
曰三歸以何爲性有論者言三歸是教無教性受三
歸時胡跪合掌口說三歸是名身口教若淳重心有
身口無教是謂教無教也有云三歸是三業性身口

意業有云三歸是善五陰以衆生善五陰爲三歸以
三寶爲所歸所歸以救護爲義譬如有人有罪於王
投向異國以求救護異國王言汝求無畏者莫出我
境界莫違我教必相救護衆生亦爾繫屬於魔有生
死過罪歸向三寶以求救護若誠心三寶更無異向
不違佛教於魔邪惡無如之何如昔有一鴿爲鷹所
追入舍利弗影戰懼不安移入佛影泰然不怖大海
可移此鴿不動所以爾者佛有大慈大悲舍利弗無
大慈大悲佛習氣盡舍利弗習氣未盡佛三阿僧祇
劫修菩薩行舍利弗六十劫中修習苦行以是因緣

鵠入舍利弗影中猶有怖畏入佛影中而無怖畏問
曰若歸向三寶能除罪過息怖畏者提婆達多亦歸
依三寶以信出家受具足戒而犯三逆墮阿鼻獄答
曰凡救護者救可救者提婆達多罪惡深大兼是定
業是故巨救問曰若有大罪佛不能救若無罪者不
須佛救云何三寶能有救護答曰提婆達多雖歸三
寶心不真實三歸不滿常求利養名聞自號一切智
人與佛共競以是因緣三寶雖有大力不能救也如
阿闍世王雖有逆罪應入阿鼻獄以誠心向佛故滅
阿鼻罪入黑繩地獄如人中七日重罪卽盡是謂三

寶救護力也問曰若調達罪不可救者又經云若人
歸依佛者不墮三惡道是義云何答曰調達以歸三
寶故雖入阿鼻獄受苦輕微亦時得暫息有如人在
山林曠野怖畏之處若念佛功德怖畏卽滅是故歸
依三寶救護不虛也三寶於四諦中何諦所攝於二
十二根中何根所攝於十八界中何界所攝十二入
中何入所攝於五陰中何陰所攝三寶於四諦中二
諦所攝根中三根所攝未知根已知根無知根十八
界中三界所攝意識界意識界法界十二入中意入法
入所攝五陰中無漏五陰所攝佛寶於四諦中道諦

少入法寶於四諦中盡諦所攝僧寶於四諦中道諦
少入佛寶於二十二根中無知根所攝法寶是盡諦
無爲故非根所攝僧寶二十二根中三無漏根所攝
佛寶於十八界中意界意識界法界少入十二入中
意入法入少入五陰中無漏五陰少入法寶於十八
界中法界少入十二入中法入少入法寶非五陰所
攝也陰是有爲法寶是無爲故僧寶於十八界中意
識界法界少入十二入中意入法入少入五陰中無
漏五陰少入

曰歸依佛者爲歸依釋迦文佛爲歸依三世佛耶

答曰歸依三世佛以法身同故若歸依一佛則是歸
依三世諸佛以佛無異故又云若歸依三世諸佛者
有諸天自說我是迦葉佛弟子我拘留孫佛弟子如
是七佛中各稱我是某佛弟子以是因緣正應歸依
一佛不應三世佛也又云不應爾也何以故如毘沙
門經說毘沙門王歸依三寶歸依過去未來現在佛
以是義故應歸依三世諸佛問曰若爾者如諸天各
稱某甲佛弟子此義云何答曰諸天所說何足以定
實義有諸天各稱一佛爲師亦歸依三世諸佛直以
一佛爲證耳問曰何所歸依名爲歸佛答曰歸依語

廻轉一切智無學功德問曰爲歸依色身歸依法身
耶答曰歸依法身不歸依色身不以色身爲佛故也
問曰若色身非佛者何以出佛身血而得逆罪答曰
以色身是法身器故法身所依故若害色身則得逆
罪不以色身是佛故得逆罪也歸依法者何以歸依
名歸依法答曰歸依語廻轉斷欲無欲盡諦涅槃是
名歸依法也問曰爲歸依自身盡處他身盡處答曰
歸依自身盡處亦他身盡處是歸依法問曰若歸依
僧者何所歸依答曰歸依語廻轉良祐福田聲聞學
無學功德是名歸依僧問曰爲歸依俗諦僧爲歸依

第一義諦僧若歸依第一義諦僧者佛與提謂波利
受三自歸不應言未來有僧汝應歸依第一義諦僧
常在世間故答曰以俗諦僧是第一義諦僧所依故
言未來有僧汝應歸依有欲尊重俗諦僧故如是說
佛自說一切諸衆中佛衆爲第一譬如從乳出酪從
酪出酥從酥出醍醐醍醐於中最勝最妙最爲第一
佛弟子衆亦復如是若有衆僧集會是中必有四向
四得無上福田於一切九十六種中最尊最上無能
及者是故言未來有僧汝應歸依不傷正義也問曰
佛亦是法法亦是佛僧亦是法正是一法有何差別

答曰雖是一法以義而言有種種差別以三寶而言無師大智及無學地一切功德是謂佛寶盡諦無爲是謂法寶聲聞學無學功德智慧是謂僧寶以法而言無師無學法是謂佛寶盡諦無爲非學非無學法是名法寶聲聞學無學法是名僧寶以根而言佛是無知根法寶非根法也僧是三無漏根以諦而言佛是道諦少入法寶是滅諦僧是道諦少入以沙門果而言佛是沙門法寶是沙門果僧是沙門法寶是沙門果以婆羅門而言佛是婆羅門法寶是婆羅門果僧是婆羅門法寶是婆羅門果以梵行而言佛是梵

行法寶是梵行果僧是梵行法寶是梵行果以因果而言佛是因法寶是果僧是因法寶是果以道果而言佛是道法寶是道果僧是道法寶是道果佛以法爲師佛從法生法是佛母佛依法生問曰佛若以法爲師者於三寶中何不以法爲初答曰法雖是佛師而法非佛不弘所謂道弘由人也是以佛在初問曰若受三歸或時先稱法寶後稱佛者成三歸不答曰若無所曉知說不次第者自不得罪得成三歸若有所解故倒說者得突吉羅亦不成三歸問曰若稱佛及法不稱僧者成三歸不若稱法僧不稱佛寶成三

歸不若稱佛僧不稱法寶成三歸不答曰不成三歸
問曰若不受三歸得五戒不若不受三歸得八齋不
若不受三歸得十戒不若白四羯磨得具戒不答
曰一切不得若欲受五戒先受三歸受三歸竟爾時
已得五戒所以說五戒名者欲使前人識五戒名字
故白四羯磨竟已得具戒所以說四依四墮十三僧
殘者但爲知故說也有言受三歸竟說不殺一戒爾
時得戒所以說一戒得五戒者爲能持一戒五戒盡
能持故有以五戒勢分相著故兼本意誓受五戒故
有言受五戒竟然後得戒於諸說中受三歸已得五

戒者此是定義如白四羯磨法若受八戒若受十戒
如五戒說若五戒十戒八戒但受三歸便得戒若受
具戒要白四羯磨而得具戒不以三歸也凡具戒者
功德深重不以多緣多力無由致得是故三師十僧
白四羯磨而後得也五戒八戒十戒功德力少是故
若受三歸卽便得戒不須多緣多力受具戒也何以
故但說四波羅夷十三僧殘不說餘篇耶此二篇戒
最是重者一篇戒若犯互不起二篇雖起難起若波
利婆沙摩那埵二十衆中而後出罪若難持而能持
者餘易持戒不須說也是故但說一篇不說餘篇問

卷一百一十五
戒律部
一
曰是波羅提木叉戒是無漏戒是禪戒不答曰非無漏戒亦非禪戒此波羅提木叉戒若佛在世則有此戒佛不在世則無此戒禪無漏戒若佛在世若不在世一切時有波羅提木叉戒從教而得禪無漏戒不從教得波羅提木叉戒從他而得禪無漏戒不從他得又波羅提木叉戒不問眠與不眠善惡無記心一切時有禪無漏戒必無漏心中禪心中有戒餘一切心中無也波羅提木叉戒但人中有禪無漏戒人天俱有波羅提木叉戒但欲界中有禪戒無漏戒欲色界俱有無色戒成就無漏戒波羅提木叉戒但佛弟子

有禪戒外道俱有問曰優婆塞五戒幾是實罪幾是遮罪答曰四是實罪飲酒一戒是遮罪飲酒所以得與四罪同類結爲戒者以飲酒是放逸之本能犯四戒如迦葉佛時有優婆塞以飲酒故邪淫他婦盜他雞殺他人問言何以故爾答言不作以酒亂故一時能破四戒又以飲酒故能犯四逆惟不能破僧耳雖非宿業有狂亂報以飲酒故迷惑倒亂猶若狂人以飲酒故廢失正業坐禪誦經佐助衆事雖非實罪以是因緣與實罪同列問曰優婆塞戒但於衆生上得戒非衆生上亦得戒不但於可殺可盜可姪可妄語

衆生上得戒耶若於不可殺不可姪不可盜不可欺
誑衆生亦得戒耶答曰於衆生上得四戒於非衆生
上得不飲酒戒若衆生可殺不可殺可盜不可盜可
姪不可姪可妄語不可妄語一切得戒下至阿鼻地
獄上至非想處及三千世界乃至如來一切有命之
類盡得此四戒以初受戒時一切不殺一切不盜一
切不姪一切不妄語無所限齊以是故一切衆生上
無不得戒凡受戒法先與說法引導開解令於一切
衆生上起慈愍心既得增上心便得增上戒夫得戒
法於一切衆生上各得四戒四戒差別有十二戒於

一切衆生上不殺不盜不姪不妄語凡起四惡有三
因緣一以貪故起二以瞋故起三以癡故起於一切
衆生上有十二惡以返惡故得十二善戒色也一切
無邊衆生上亦復如是後有百萬千萬阿羅漢入於
涅槃先於此阿羅漢上所得戒始終成就不以羅漢
泥洹故此戒亦失也不得飲酒戒時此一身始終三
千世界內一切所有酒上咽咽得戒色以受戒時一
切酒盡不飲故設酒滅盡戒常成就而不失也先受
戒時於一切女人上三瘡門中得不姪戒而後取婦
犯此戒不答曰不犯所以爾者本於女上得不邪姪

戒今是自婦以非邪姪故不犯此戒以此語推一切
同爾以八戒十戒衆生非衆生類得戒亦如是二百
五十戒一切衆生上各得七戒以義分別有二十一
戒如一衆生上起身口七惡凡起此惡有三因緣一
以貪故起二以瞋故起三以癡故起以三因緣起此
七惡三七二十一惡反惡心得戒一衆生上得二十
一戒色一切衆生上亦復如是有五種子如一種子
中破一粒麥一粒粟斷一根果摘一枝葉隨所破所
斷各得一罪隨所得罪處反罪得戒得爾所戒本受
戒時不殺一切草木一切草木上盡得戒色如不掘

地戒一微塵上得一戒色三千世界下至金剛地際
一一微塵上得一戒色亦復如是二百五十戒中若
衆生非衆生類上得戒多少以義而推可以類解得
戒時一時一一戒上得無量戒如一不殺戒一衆生
上各得三戒凡殺法以三因緣故殺一以貪故二以
瞋故三以癡故殺以反殺得三戒色若以貪故殺一
人者於一人上三不殺戒中但犯一不殺戒二不殺
戒不犯一切衆生上一切不犯而犯此一戒得波羅
夷以罪重故譬如穿器不受道水不能得沙門四果
故名非沙門初犯一戒已毀破受道器名波羅夷後

更殺人得突吉羅實罪雖重無波羅夷名以更無道
器可破故而此比丘故名破戒比丘不名非比丘也
以此義推可一時得無量戒不可一時盡犯也而得
一時捨戒也凡破戒法若破重戒更無勝進後還捨
戒後更受者更不得戒也如破八戒中重戒更受八
戒若受五戒若受十戒若受具戒兼禪無漏戒一切
不得若破五戒中重戒若更受八戒十戒具戒并禪
無漏戒一切不得若破五戒中重戒已欲捨五戒更
受戒者無有是處若捨戒已更受五戒若受八戒十
戒具戒并禪無漏戒一切不得也若破十戒具戒中

重戒者若欲勝進若欲捨戒還受戒者如五戒中說
問曰禪戒無漏戒波羅提木又戒於三戒中何戒爲
勝答曰禪戒無漏戒爲勝有云波羅提木又戒勝所
以爾者若佛出世得有此戒禪戒無漏戒一切時有
於一切衆生非衆生類得波羅提木又戒禪戒無漏
戒但於衆生上得於一切衆生上慈心得波羅提木
又戒禪戒無漏戒不以慈心得也夫能維持佛法有
七衆在世間三乘道果相續不斷盡以波羅提木又
爲根本禪無漏戒不爾是故於三戒中最爲殊勝初
受戒時白四羯磨已成就色戒始一念戒色名業亦

名業道第二念已後所生戒色但是業非業道所以
爾者初一念戒色思願滿足以思通故名思業道以
前戒色爲因故後戒色任運自生是故但名業非業
道初一念戒有教有無教後次第生戒但有無教無
有教也初一念戒亦名爲戒亦名善行亦名律儀後
次續生戒亦有此三義問曰三世中何世得戒答曰
現在一念得戒過去未來是法非衆生故不得戒現
在一念是衆生故得戒亦有此三義問曰爲善心中
得戒爲不善心中爲無記心中爲無心中得戒耶答
曰一切盡得先以善心禮僧足已受衣鉢求和尚問

清淨已受戒胡跪合掌曰四羯磨已相續善心戒色
成就是謂善心中得戒若先次第法中常生善心起
諸教業曰四羯磨時或起貪欲瞋恚等諸不善念於
此心中成就戒色是名不善心得戒也以本善心善
教力故而得此戒非不善心力也先以善心起於教
業曰四羯磨時或睡或眠或於眠心而得戒色是名
無記心中而得戒也先以善心起於教業曰四羯磨
時入滅盡定卽於爾時成就戒色是名無心中而得
戒也問曰若白衣不受五戒直受十戒得戒不答曰
一時得二種戒得優婆塞戒得沙彌戒若不受五戒

十戒直受具戒一時得三種戒問曰若受具戒一時得三種戒者何須次第先受五戒次受十戒後受具戒耶答曰雖一時得三種戒染習佛法必須次第先受五戒以自調伏信樂漸增次受十戒既受十戒善心轉深次受具戒如是次第得佛法味好樂堅固難可退敗如遊大海漸漸深入入佛法海亦復如是若一時受具戒者既失次第又破威儀復次或有衆生應受五戒而得道果或有衆生因受十戒而得道果以是種種因緣是故如來說此次第若先受五戒次受十戒受十戒時亦成就二戒五戒十戒已次受具

戒受具戒時成就三種戒五戒十戒具戒七種受戒中唯白四羯磨戒次第三時得餘六種受戒但一時得無三時次第得也若一時得三種戒若欲捨時若言我是沙彌非比丘卽失具戒二種戒在五戒十戒若言我是優婆塞非沙彌卽失十戒五戒在若言在家出家一切盡捨我是三歸優婆塞三種一時盡失不失三歸若次第得三種戒捨法次第如一時得戒中說若先受優婆塞五戒後出家受十戒捨五戒不答曰不捨但失名失次第不失戒也失優婆塞名得沙彌名失白衣次第得出家次第若沙彌受具足戒

時失十戒五戒不答曰不失但失名失次第不失戒也失沙彌名得比丘名失沙彌次第得比丘次第始終常是一戒而隨時受名譬如樹葉春夏則青秋時則黃冬時則白隨時異故樹葉則異而始終故是一葉戒亦如是常是一戒隨時有異有如乳酪酥醍醐四時差別雖隨時有異而故是一乳也戒亦如是雖三時有異戒無異也問曰凡受優婆塞戒設不能具受五戒若受一戒乃至四戒受得戒不答曰不得若不得者有經說有少分優婆塞多分優婆塞滿分優婆塞此義云何答曰所以作是說者欲明持戒功德

多少不言有如是受戒法也問曰若受一日二日乃至十日五戒得如是受不答曰不得佛本制戒各有限齊若受五戒必盡形受若受八戒必一日一夜是故不得異也夫白四羯磨戒有上中下五戒是下品戒十戒是中品戒具戒是上品戒又五戒中亦有三品若微品心受戒得微品戒若中品心受戒得中品戒若上品心受戒得上品戒十戒具戒亦各有三品如五戒說若微品心受戒得五戒已後以中上品心受十戒者先得五戒更無增無勝於五戒外乃至不非時食等殘餘五戒得增上五戒先得五戒仍本微

品也卽先微品五戒更無增無勝仍本五戒自五戒外一切諸戒以受具戒時心增上故得增上戒以是義推波羅提木叉戒無有重得以次第而言五戒是微品十戒是中品具戒是上品以義而推亦可以上品心得五戒是上品戒中品心得十戒是中品戒下品心得具戒是下品戒以是義故隨心有上中下得戒不同無有定限也若先請和尚受十戒時和尚不現前亦得十戒若受十戒時和尚死者若聞知死受戒不得若不聞死受戒得戒若白四羯磨受具足戒和尚不現在前不得受戒以僧數不滿故若僧數滿

設無和尚亦得受戒問曰五戒優婆塞得販賣不答曰得聽販賣但不得作五業一不販賣畜生以此爲業若自有畜生直賣者聽但不得賣與屠兒二者不得販賣弓箭刀杖以此爲業若自有者直聽賣三者不得沽酒爲業若自有者亦聽直賣四者不得壓油爲業以油多殺蟲故天竺法爾自罽賓已來麻中一切無蟲若無蟲處壓油無過也五者不得作五大色染爲業以多殺蟲故洛沙等外國染法多殺諸蟲是故不聽謂秦地染青法亦多殺蟲墮五大染數問曰夫以齋法過中不食乃有九法何故八事得名答曰

齋法以過中不食爲體以八事助成齋體共相支持
名八支齋法是故言八齋不云九也若受八戒人於
七衆中爲在何衆雖不受終身戒以有一日一夜戒
故應名優婆塞有云若名優婆塞無終身戒若非優
婆塞有一日一夜戒但名中間人問曰若七衆外有
波羅提木叉戒不答曰有八齋是以是義推若受八
戒不在七衆也受八齋法應言一日一夜不殺生令
言語決絕莫使與終身戒相亂問曰受八戒法得二
日三日乃至十日一時受不答曰佛本制一日一夜
不得過限若有力能受一日過已次第更受如是隨

力多少不計日數也夫受齋法必從他受於何人邊
受五衆邊已受八戒若鞭打衆生齋不清淨雖卽日
不鞭打衆生若待明日鞭打衆生亦不清淨以要而
言若身口作不威儀事雖不破齋齋不清淨設身口
清淨若心起貪覺欲覺瞋恚覺惱害覺亦名齋不清
淨雖身口意三業清淨若不修六念亦名齋不清淨
受八戒已精修六念是名齋清淨有經說若作閻浮
提王於閻浮提中一切人民金銀財寶於中自在雖
有如是功德以八齋功德分作十六分閻浮提王功
德於十六分中不及一分所謂最後清淨八齋也若

人欲受八齋先恣情女色或作音樂或貪飲噉種種戲笑如是等放逸事盡心作已而後受齋不問中前中後盡不得齋若本無心受齋而作種種放逸事後遇善知識卽受齋者不問中前中後一切得齋若欲受齋而以事難自礙不得自在事難解已而受齋者不問中前中後一切得齋問曰若欲限受晝日齋法不受夜齋得八齋不若欲受夜齋不受晝齋得八齋不答曰不得所以爾者佛本聽一日一夜齋法以有定限不可違也問曰若不得者如皮革中說億耳在曠野見諸餓鬼種種受罪或晝則受福夜則受罪或

夜則受福晝則受罪所以爾者以本人中晝受齋法夜作惡行或夜受齋法晝作惡行是以不同此義云何答曰凡是本生因緣不可依也此中說者非是修多羅非是毘尼不可以定義也有云此是迦旃延欲捨齋者必要從五衆而捨齋也若欲食時趣語一人齋卽捨凡得波羅提木叉戒者以五道而言唯人道得戒餘四道不得如天道以著樂深重不能得戒如昔一時大目犍連以弟子有病上忉利天以問耆婆正值諸天人歡喜園爾時目連在路側立一切諸天

無顧看者耆婆後至顧見目連向舉一手乘車直過目連自念此本人間是我弟子而今受天福以著天樂都失本心卽以神力制車令住耆婆下車禮目連足目連種種因緣責其不可耆婆答目連曰以我人中爲大德弟子是故舉手問訊頗見諸天有爾者不生天以著樂染心不得自在是使爾耳目連問耆婆曰弟子有病當云何治耆婆答曰唯以斷食爲本有時目連勸釋提桓因佛世難值何不數數相近諮受正法帝釋欲解目連意故遣使勅一天子令來反覆三喚猶故不來此一天子唯有一婦有一妓樂以染

欲情深雖復天王命重不能自割後不獲已而來帝釋問曰何故爾耶卽以實而對帝釋曰目連曰此天子唯有一天女一妓樂以自娛樂不能自割況作天王種種宮觀無數天女天須陀食自然百味百千妓樂以自娛樂視東忘西雖知佛世難遇正法難聞而以染樂纏縛不得自在知可如何凡受戒法以勇猛心自誓決斷然後得戒諸天著樂心多善心力弱何由得戒餓鬼以飢渴苦身心焦然地獄無量苦惱種種楚毒心意著痛無緣得戒畜生中以業障故無所曉知無受戒法雖處處經中說龍受齋法以善心故

而受八齋一日一夜得善心功德不得齋也以業障故以四天下而言惟三天下閻浮提瞿耶尼弗婆提及三天下中間海洲上人一切得戒如瞿耶尼弗婆提賓頭盧往彼大作佛事有四部衆東方亦有比丘在彼而作佛事有四部衆唯鬱單越無有佛法亦不得戒以福報障故并愚癡故不受聖法有四種人一男二女三黃門四二根四種人中唯男女得戒二種人不得戒黃門二根如是男女中若殺父母殺阿羅漢出佛身血破僧輪汙比丘尼賊住越濟人斷善根如是等人盡不得戒大而觀之受佛法者蓋不足言

若天若龍若鬼神若鬱單越若不男二根種種罪人盡得受三歸也問曰三世諸佛得戒等不答曰不等凡得戒者於衆生非衆生類上得戒而一佛出世度無量阿僧祇衆生入無餘涅槃而後佛出世於此衆生盡不得戒如是諸佛先後得戒各各不等如迦葉佛度無數阿僧祇衆生入無餘涅槃而迦葉佛於此衆生盡皆得戒釋迦文佛於此衆生盡不得戒一切諸佛有三事等一者行等二者法身等三度衆生等一切諸佛盡三阿僧祇劫修菩薩行盡具五分法身十力四無所畏十八不共法盡度無數阿僧祇衆生

入於泥洹問曰經云一佛出世度九十那由他衆生
入於泥洹何以言無數阿僧祇衆生耶答曰此經說
一佛出世度九十那由他衆生者但云從佛得度者
有爾所衆生而衆生或自從佛得度或從佛弟子或
遺法中而得度者言九十那由他衆生直佛邊得度
者統而言之無數阿僧祇衆生入無餘泥洹三世諸
佛三事盡等而得戒不等問曰惡律儀戒衆生類非
衆生類上得耶能以不能盡得戒不答曰但於衆生
上得惡律儀戒非衆生類上不得惡律儀戒有云但
於能殺衆生上得惡戒不可殺衆生上不得惡戒有

云可殺不可殺衆生上盡得惡戒如屠兒殺羊常懷
殺心作意殺羊無所齊限設在人天中今者不殺而
受生展轉有墮羊中理是故於一切衆生盡得惡戒
十二惡律儀亦如是十二惡律儀者一者屠羊二者
魁膾三者養豬四者養雞五者捕魚六者獵師七者
網鳥八者捕蟒九者咒龍十者獄吏十一者作賊十
二者王家常差捕賊人是爲十二惡律儀養活皆不
離惡律儀也惡律儀戒有三時捨死時欲愛盡時受
律儀戒時如受三歸時始初一說卽捨惡戒第二第
三說時卽得善戒問曰善戒人作惡戒人時何時捨

善戒得惡戒答曰一說言我卽屠見卽捨善戒第二
第三說我作屠見卽得惡戒又云隨何時捨善戒卽
得惡戒若善戒人未自誓作屠見但以貪利養共屠
見作殺害事爾時名犯善戒未捨善戒未得惡戒必
自誓作屠見而得惡戒若受惡戒自誓便得不從他
受若欲受一日二日乃至十日一年二年惡律儀戒
隨誓心久近隨意卽得所以爾者以是惡法順生死
流無勝進義是故隨心卽得不同善律儀也

薩婆多毘尼毘婆沙卷第一

薩婆多毘尼毘婆沙卷第二

失譯人名今附三秦錄

七種得戒法

問曰佛在世幾年便聽白四羯磨受戒答曰有言佛
初得道一年後聽白四羯磨受具足戒有言四年後
有言八年後以義而推八年者是正義也佛以二月
八日沸星現時初成等正覺亦以二月八日沸星出
時生以八月八日沸星出時轉法輪以八月八日沸
星出時取般涅槃佛初得道於七七日中遊諸法門
及觀衆生初七日入喜法門第二七日入樂法門第

三七日入諸解脫第四七日遊入大捨第五七日入逆順觀十二因緣第六七日重復遊歷前諸法門第七七日觀諸衆生應受化者問曰佛三阿僧祇劫習菩薩行爲成佛道度諸衆生何故四十九日遊諸法門而不度耶答曰佛先自安身而後度彼是故遊諸法門以自娛樂令身心調適後度衆生又爲憍陳如五人根未熟故又爲佛法尊重故詳而後說又爲滿梵天王本願故梵天王本願成佛道時要先請佛轉於法輪是故待梵天王請而後說法過七七日佛卽生念令梵天王知爾時梵王如屈伸臂頃於色界沒

來至佛所請轉法輪佛受彼請已然後觀諸衆生誰應度者譬如大龍從大海出令密雲彌布欲霍大雨觀閻浮提何處國土應可雨者佛亦如是從無量大法海出布慈悲雲無所不徧欲雨法雨觀諸衆生誰可度者先念阿蘭迦蘭待接有禮及鬱頭藍弗等異道諸師諸人已先命終佛卽言曰彼爲長衰甘露當開汝何不聞生死往來何緣得息問曰若彼諸人必應入道不應命終而得聞法若不應聞不入道者佛何故生念欲度彼人答曰佛欲令衆生不忘恩德此諸人等先有小恩佛憶欲度而況大恩而可忘者又

此異道諸師時人所宗咸謂得道欲滅一切邪憶想
故明九十六種無出要法故痛彼長衰生死不息唯
先五人應食甘露是故詣彼鹿園欲度五人佛與五
人安居一時或三人乞食二人聽法或二人乞食三
人聽法問曰何以故二人三人各異等侶去住不同
耶答曰三人是佛父親而愛多二人是佛母親而見
多是故二人三人各爲等侶所以二人三人去住不
同者若二人乞食三人聽法若三人乞食二人聽法
卽得食還佛及五人共食此食食旣得辦聽法不空
是故五人去住不俱爾時五人雖未得戒而剃髮著

袈裟與佛相似六年樹下給侍菩薩時儀式已爾不
適今日安居九日常爲說法施戒生天及陰界入
種種異法以調伏之爾時佛與五人前三月安居過
安居已至八月八日得入見諦成須陀洹爾時始名
轉於法輪授於前人佛及五人始有六聖人在世間
次度寶稱等五人皆是善來次度五十人亦是善來
如是次第度人轉多佛勅諸比丘令遊行世間欲令
法處處流布爾時世人棄俗入道詣諸比丘或三語
受戒或三歸受戒以衆生宿業力故若應三語得戒
者三語則止若應三歸得戒者三歸便止以業力故

自然使爾牛呵比丘先將七萬人詣諸比丘諸比丘各盡與三語受戒次大迦葉來詣佛所言佛是我師我是弟子世尊修佉陀是我師我是弟子是各自誓受戒次後優樓頻螺迦葉兄弟門徒千人舍利弗目連等門徒二百五十人合千二百五十人盡是善來所以常偏稱千二百五十人者以是諸人同是婆羅門中出家故又以門徒師衆大故又俱是善來故又以皆是阿羅漢故佛遣阿難與大愛道八法受戒十四年後聽白四羯磨受戒凡七種受戒一者見諦受戒二者善來得戒三者二語得戒四者三歸受戒五

者自誓受戒六者八法受戒七者白四羯磨受戒於七種中見諦得戒惟五人得餘更無得者善來得戒三語三歸佛在世得滅後不得自誓惟大迦葉一人得更無得者八法受戒惟大愛道一人得更無得者白四羯磨戒佛在世得滅後亦得問曰佛與辟支佛云何得戒答曰無師得戒問曰從教得戒不從教得耶答曰不從教得有言從教得如佛在樹下結跏趺坐言我夏不解此坐而得漏盡卽身教成就口教成就後得漏盡戒亦俱得是謂身教得戒辟支佛亦爾若有百劫積行辟支佛無佛法時於中出世正得有

一不得有二譬如犀有一角無第二角離俗出家獨處閑靜而自說偈遠離惡法當得善法善惡俱滅然後得道爾時亦身口教二俱成就後得漏盡戒二俱得是名從教得戒若須陀洹斯陀舍阿那舍此三道入佛法滅後若得漏盡是鈍根辟支佛佛法滅後此鈍根辟支佛出不限多少或一或二乃至衆多佛與百劫積行辟支佛一坐漏盡無有階差見諦得戒或言從教得戒或言不從教得言從教得者安居一時乞食聽法身口二教亦俱成就然後見諦戒亦俱得是名從教得戒佛與辟支佛及見諦得戒是三種戒

有同有異佛與辟支佛見諦得戒同是具戒同障身口七惡同無漏心中得是名爲同云何爲異佛與辟支佛此二戒是無師得見諦戒是從佛得又此二戒大盡智現在前得見諦戒道未知智現在前得又此二戒無學人得見諦戒是學人得是名爲異問曰此三戒十智中何智現前得答曰佛與辟支佛戒大盡智現在前得問曰無漏心中云何得有漏戒答曰法應爾以業力故無漏心中得有漏無漏二種戒見諦戒道未知智現在前得無漏心中得有漏無漏二種戒亦如前說見諦得戒五人中憍陳如爲上座以先

見諦故善來中寶稱爲上座以先來故如是善來比丘次第爲上座三語三歸亦以先至爲上座見諦得戒善來比丘自誓得戒此三種得戒必從佛得問得稱佛作和尚阿闍黎不答曰於弟子有和尚阿耆利義佛不爲人作和尚阿耆利是故不得稱也從諸比丘三語三歸受戒得稱和尚阿耆利不答曰不稱和尚得稱阿耆利大愛道八法受戒亦得稱阿難作阿耆利不得作和尚也問曰佛何以不爲人作和尚阿耆利答曰爲平等故佛等心一切令盡事亦無偏不與彼作和尚不與此作和尚又止鬪諍故若作和尚

阿耆利則有親有疎既有親疎則有鬪諍又爲止諍謗故若作和尚外道當言沙門瞿曇自言慈等一切與一作和尚不與一作和尚與凡人無異又爲成三歸故若佛作和尚則墮僧數如受具戒三師七僧十衆受戒若作和尚則入十衆若入十衆卽墮僧數無有佛寶若無佛寶不成三歸又爲成四不壞淨故若作和尚則無佛不壞淨又爲成六念故若作和尚則無念佛復次若作和尚弟子有病應當看視飲食醫藥種種所須豈是自在法王所應爲耶復次若作和尚弟子有病及諸苦難則應營理供給所乏則滅前

人所有功德如昔一時有一比丘應得羅漢而有轉輪王業障不得漏盡佛欲除其障故卽爲比丘一正富羅轉輪王福一時滅盡卽得無著以是因緣故若作和尚有損無益復次佛法流布有近有遠若作和尚設有弟子若欲受戒不問近遠一切盡來則令衆生多受苦惱若不作和尚阿耨利則令諸弟子無有如是諸苦難也復次若作和尚佛在世時理則可爾若佛滅後誰作和尚以是種種因緣佛不爲弟子作和尚阿耨利也問曰七種受戒幾從佛得幾不從佛得答曰大而言之七種受戒盡從佛得以佛出世有

是戒故以義而推三種戒從佛而得一者見諦得戒二者善來得戒三者自誓得戒是從佛得餘四種受戒從弟子得一者三語二者三歸三者八法受戒四者白四羯磨此四種戒從弟子得七種受戒幾從他得幾從自得答曰六從他得一須分別見諦得戒以根本而言以佛說法故得證聖諦名從他得以義而推自以忍智明照真諦而得具戒則各自得問曰七種戒幾白得幾不白得答曰六種戒不由白得正有白四羯磨戒由白而得問曰七種受戒幾是業幾非是業耶答曰七種戒盡是業也問曰七種戒幾是比

丘不共比丘尼答曰五是比较比丘尼不共比丘尼一者見諦戒二者善來三者三語四者三歸五者自誓問曰七種受戒幾是比较比丘尼不共比丘尼答曰一是比较比丘尼不共比丘尼所謂八法受戒問曰七種受戒幾是比较比丘尼共答曰一是比较比丘尼比丘尼共所謂曰四羯磨戒也問曰七種戒幾通三天下幾不通三天下答曰一種戒通三天下所謂曰四羯磨戒也餘六種戒但在閻浮提不通三天下問曰七種戒幾戒羸幾戒不羸幾戒捨幾戒不捨幾根變幾根不變幾斷善根幾不斷善根答曰一戒羸六戒不羸一捨戒六戒不捨

一根變六根不變一斷善根六不斷善根一戒者所謂曰四羯磨戒也以衆生福德淺薄感得此戒致使不能牢固有諸災患也六種戒者所謂見諦戒乃至八法受戒以衆生福德深厚致得此戒始終堅固無災患也問曰七種戒幾是增上尊重幾不尊重答曰大而言之七種戒盡是尊重以義分別則有差別也六種得戒衆生功德力重致得此戒則名爲勝然不能大維持正法是以不勝如見諦得戒自誓得戒八法得戒此三種戒正有一得無有重得如善來得戒極至須跋後更無得也三語得戒三歸得戒佛成道

已八年中得八年後更無得者白四羯磨戒若佛在世若佛滅後一切時得佛法始終以白四羯磨戒爲宗本能繼續三寶作無邊利益莫上於白四羯磨戒是故於七種戒中最勝最妙最爲尊重問曰於七衆中幾從佛得受幾不從佛得受耶答曰大而言之七衆盡從佛得受以佛出世故有此七種以事而言七衆中比丘優婆塞優婆夷三衆從佛得受沙彌中正有二沙彌從佛得受一者難提二者耶奢餘三衆比丘尼式叉摩尼沙彌尼佛不受也爲止誹謗故佛若自受三衆外道當言瞿曇沙門本在王宮在姝女中

今雖出家自度女人以自娛樂以是因緣佛不度也復次佛爲法王與一切衆生作大導師導引衆生背俗入道先令衆生信向無疑然後道教得化流天人是故如來捨近取遠自不度也

結姪戒因緣第一

除却鬚髮著袈裟問曰不除鬚髮得戒不答曰得戒但非威儀若無衣鉢得戒不答言得戒問曰若無衣鉢必得受戒者何故必須衣鉢答曰一爲威儀故二爲生前人信敬篤心故如獵師著袈裟鹿以著法服故則無怖心三以表異相故內德旣異外相亦異生

信心者信三寶生人天中信邪墮三惡道信知苦斷
集證滅修道不信者不信善惡四諦信家非家家者
父母兄弟妻子眷屬非家者無常變壞不可久保故
多增貪欲瞋恚鬪訟誹亂種種惡法故非是功德善
法之家遠離鄉土者夫出家者爲滅垢累家者是煩
惱因緣是故宜應極遠離也施食者得五功德一者
得色二者端正三者得力四者得辯五者得壽次第
乞食者一日到一家得食則食不足卽止次第到七
家得食則食不得亦止又云次第從家至家食足則
止不限多少後日乞食還從先次從家至家是名次

第乞食法何故受乞食法凡在家者多諸惱害以衆
法因緣故二以鞭打僧祇人民共相瞋惱多諸非法
因緣食不清淨三以觀他意色心不安泰四以少欲
知足修聖種故若受檀越請者亦有過失以請因緣
故若食先麤更令精細若少勅作令多受惡味教增
衆饌又既受請心有希望則非少欲聖種之法五稱
壇上四依之教又若受請者常懷彼我得失之心若
乞食者肅然無繫意無增減六以衆食有盡乞食無
窮但天下有人要必有食是以乞食無盡佛教弟子
修無盡法佛法難成者如人入海採寶多沒少還入

佛法海多壞少成如以利刀自割身體能不自傷甚
爲難也受佛禁戒修淨法身內懷煩惱惡法利刀不
毀法身甚是難有未結此者惟說一切惡莫作而未
結五篇罪相輕重故言未結戒也行姪者一久習煩
惱故二以須父母交會有福德子應受生故三以餘
報姪不盡如人從生至長不行姪欲便得漏盡有人
要經姪欲而得漏盡以宿世姪欲因緣有盡不盡故
四爲結戒因緣故若不爾者無由結戒如是再三
者爲懷妊故其母三反三問得子便止續種者凡世立
字各有因緣一以宿命名字卽以爲名二以星宿立

字三因緣立字如須提那以無子因緣故字爲續種
四因德立字如律師因以知律名爲律師如阿毘曇
師如三藏師是因德五字欲想者身口不動但心想
女人欲覺者心既夢醉身體夢覺欲熱者二身交會
集僧者佛現不自專輒二佛不集衆共籌量輕重而
後結戒但共衆和合令罪者心伏三以如國王持國
雖得自在凡有國事與諸忠臣議之國得久住佛法
王亦爾雖於法自在爲持佛法故凡有法事集衆共
知法得久住四以爲肅現在將來弟子凡是僧事不
問有力無力要問衆詳宜不得專獨五諸佛法爾不

獨一佛僧者凡有五種一者群羊僧二者無慙愧僧三者別衆僧四者清淨僧五者第一義諦僧群羊僧者不知布薩行籌說戒自恣羯磨一切僧事盡皆不知猶如群羊故名群羊僧無慙愧僧者舉衆共行非法如行姪飲酒過中食凡是犯戒非法一切同住名無慙愧僧別衆僧者如羯磨死比丘物以貪穢心設客比丘來不同羯磨凡是隨心別衆羯磨名爲別衆僧清淨僧者一切凡夫僧持戒清淨衆無非法名清淨僧第一義諦僧者四得四向名第一義諦僧問曰集僧者五種僧中集何等僧答曰集二種僧有言三

種僧雖皆非法俱是佛弟子云何獨集二種僧義應盡集五種僧知而故問者一以諸佛常法二以佛無事不知欲令前人伏罪順自言治法三以爲安衆生故佛無事不知無事不見若不問前人自以知見說其罪過則衆生常懷怖懼不能自安非是集衆安衆生法四以若逆察人心非大人聖主儀體知時問者要在比丘衆中問沙彌白衣前不問一以今是結戒時故問有益問者須提那常懷憂悔今佛既問知先作無罪得除憂悔二以因之結戒滅將來非法三以佛既結戒知罪輕重有殘無殘可懺不可懺決將來

疑網四以有十利功德故有因緣問者以結戒因緣故是愚癡人者佛大慈大悲兼無惡口云何言愚癡人答曰佛是稱實之語非是惡口此具縛煩惱衆生具足愚癡故二慈悲心故訶責折伏如今和尚阿耨利教誡弟子故稱言癡人非是惡口開諸漏門者須提那於劫初來未有男女作婬欲事而此人於彼最初行婬作惡法根本今佛法清淨未有非法而須提那最初爲惡作將來非法罪過之始故言開諸漏門寧以身分內毒蛇口中蛇有三事害人有見而害人

有觸而害人有吞嚙害人女人亦爾有三種賊害人善法若見女人心發欲想滅人善法若觸女身犯僧殘罪滅人善法若共交會犯波羅夷滅人善法若爲毒蛇所害害此一身若爲女人所害害無數身二者毒蛇所害害報得無記身女人所害害善法身三者毒蛇所害害五識身女人所害害六識身四者毒蛇所害故得與衆行籌說戒得在十四人數一切羯磨女人所害不與僧同此衆事五者毒蛇所害故得生天上人中值遇賢聖女人所害入三惡道六者毒蛇所害故得沙門四果女人所害正使八正道水滿於世間猶如大海於此無益七者毒蛇所害人則慈念

而救護之女人所害衆共棄捨無心喜樂天龍善神一切遠離諸賢聖人之所訶責以如是因緣故云寧以身分內毒蛇口中終不以此觸彼女人以十利故者若結此戒順此十利功德得此十利功德若持一戒將來得一戒果報兼得十利功德果報如是一切戒當分各爾非一切通得十利功德也不共住者不共作一切羯磨同於僧事所以不共住者爲生四部天龍鬼神信敬心故若行惡之人與共同事則無由信敬以現佛法無私無愛無憎若清淨者共住不清淨者不共住三者爲止誹謗故若與惡人同事外道

邪見及以世人咸生誹謗當言佛法有何可貴不問善惡一切共事四者以持戒者得安樂住增上善根故破戒者生慙愧心折伏惡心故有一比丘獨坐林中者在衆多事多惱妨修善法故二以智慧偏多者在衆多聞多見多語多論雖生智慧少於禪定宜在靜處以修其心若定多者則宜在衆廣求知見佛雖先結婬戒不得與女人行婬未制畜生佛必因事漸制是因此比丘與畜生共作惡法隨事更制畜生於六道最是邊鄙是故乃至畜生既下至畜生凡可婬處一切盡結凡犯罪有三種一犯業道罪二犯

惡行罪三犯戒罪須提那於三罪中得犯惡行罪姪
是惡法故無業道罪自己妻故無犯戒罪佛未結戒
故林中比丘得二罪得惡行罪姪是惡法故得業道
罪雖獼猴屬雄獼猴故不得犯戒罪佛未結戒故此
二比丘俱名先作是故無犯戒罪若比丘者一切七
種得戒比丘盡皆在中學者三學學戒增學心增學
慧增問曰學多何以正齊三學答曰三學攝一切學
如是五篇戒防身口惡淨修身口無法不盡學心增
者息於心垢無法不周學慧增者明見法相根本除
惡學戒增者學律藏學心增者學契經學慧增者學

阿毘曇又云學戒增者學五篇戒學心增者得初禪
五支二禪四支乃至四禪名學心增學慧增者明見
四諦復次滅惡律儀戒及一切非威儀五篇戒清淨
名學戒增以戒清淨故得心清淨名學心增更思尋
深理增長善法名學慧增復次經中有三修戒修心
修慧故知三學攝一切學又云八正道中正語正業
正命是學戒增正定是學心增正見是學慧增復次
得五篇戒名學戒增得禪戒名學心增得無漏戒名
學慧增復有三學學威儀增學毘尼增學波羅提木
叉增威儀增者一切威儀戒毘尼增者滅一切惡法

波羅提木叉增者五篇戒問曰何以重分別學戒增
答曰外道亦云學戒增是以重分別也明外道無學
戒增外道斷結至三空而不能斷非想處結佛法斷
結根本都盡是以得學戒增復次外道斷結一切假
上地斷下地而佛法不爾亦以上地斷下地亦能以
下地斷上地又云外道亦制四重一不婬師婦二不
盜金三不殺婆羅門四不飲白酒佛法不爾一一切
不婬二一切不盜三一切不殺四一切不妄語同入
學法者如初受具足戒比丘所學百歲比丘亦如是
學問曰若百歲比丘同初受戒比丘所學者初受戒

比丘掃地塗地取水種種役使百歲比丘亦應同不
答曰百歲比丘亦從少至長初受戒比丘亦當從少
至長是故如初受戒比丘所學百歲比丘亦如是學
是名同入比丘學法此中言學者學二百五十戒一
切威儀法也我捨佛者此中凡有二十一事捨戒從
捨佛乃至不復與汝共作同學二十一事中但得一
事皆名捨戒事問曰捨佛者是根本棄背三寶更得
出家不答曰有論者言更不得出家以是根本惡故
又云故得出家以不墮百一遮故以根本捨戒清淨
無所違故先雖捨佛今還歸依佛經云無有一法疾

於心者凡夫心輕躁或善或惡不可以暫惡便永棄也雖爾若根本捨佛後還得出家然捨佛已現世則無吉祥善事所作無吉無利災禍歸身欲捨戒無過者若捨具戒當言我捨具戒我是沙彌若捨出家戒者當言我捨出家戒是優婆塞若捨五戒者當言歸依優婆塞如是則成捨戒亦無過咎又言若以著白衣被服有人問言汝何故爾答曰我罷道我作白衣亦名捨戒若捨戒時都無出家人若得白衣不問佛弟子非佛弟子但使言音相聞解人情去就亦得捨戒捨戒一說便捨不須三說問曰受戒時須三師七

僧捨戒何故一人便捨答曰求增上法故則須多緣多力捨戒如從高墜下故不須多也又云不欲生前人惱惡心故若須多緣者前人當言佛多緣多惱受戒時可須多人捨戒復何須多也又云受戒如得財寶捨戒如失財寶如入海採寶無數方便然後得之及其失時盜賊水火須臾散滅捨戒亦爾也捨三寶所以成捨戒者以受戒時歸向三寶得戒故捨和尚阿耆利成捨戒者以因和尚阿耆利得戒故捨比丘乃至優婆夷乃至不復與汝共作同學成捨戒者以本同歸向一味一道今若捨之則佛法義斷以是背

佛法故戒則去也和尚者四種和尚一有法無衣食
二有衣食無法三有法有衣食四無法無衣食今捨
和尚者一切捨之阿耨利者有五種一受戒二威儀
三依止四受經五出家捨者一切捨之行姪法者或
有行姪身不相觸如比丘身弱口中行姪有一比丘
男根長自後道中作姪是名犯姪身不相觸或有身
相觸不犯姪戒如姪壞根女人是謂身相觸不犯姪
戒或有身相觸亦犯姪戒如姪不壞根女人是名身
相觸亦犯姪戒有非身相觸不犯姪如於死女人非
處行姪是名非身相觸不犯姪犯姪身相觸得波羅

夷身不相觸不犯姪偷蘭遮輕重云何身相觸亦犯
姪波羅夷不犯姪身相觸偷蘭遮輕重云何波羅夷
者名墮不如意處如二人共鬪一勝一負比丘受戒
欲出生死與四魔共鬪若犯此戒則墮負處問曰犯
五篇戒皆墮負處何以獨此戒得各答曰餘四篇戒
當犯時亦墮負處但尋悔滅非永墮負處不得名也
如怨家以刀割人命根不斷雖云得勝非是永勝若
斷命根名決定勝犯四篇戒如命根不斷犯此四重
如命根斷名墮不如如伐他國若得臣下雖小得勝
未名大勝若得國主名根本勝若犯餘戒惡法四魔

未名得勝若犯此戒畢竟永棄退墮負處復次如好田苗若被霜雹摧折墮落不得果實犯此戒亦爾燒滅道苗不得沙門四果復次如焦穀種雖種良田糞治溉灌不生苗實犯此戒亦爾雖復勤加精進終不能生道果苗實如斷多羅樹不生不廣犯此戒亦爾不得增廣四沙門果復次如斷樹根樹則枯朽若犯此戒道樹枯損名墮不如若犯此戒衆所棄離天龍善神所不親近賢聖訶責名墮不如若犯此戒不消檀越衣服飲食臥具醫藥種種利養名墮負處復次猶如死屍在人衆中無所能爲無所增益若犯此戒

雖在出家清淨衆中不能成就四沙門果名墮負處復次如弊壞垢汙衣服人所棄捨若犯此戒佛法所棄不得與衆說戒羯磨布薩自恣不入十四人數名墮不如乃至畜生者與女人交會受欲具足與畜生女交會染欲情薄是故言下至畜生三惡是五道之邊下故言下至畜生若犯四重初犯一時得波羅夷第二犯時乃至衆多盡突吉羅如犯淫戒初波羅夷第二犯時乃至衆多盡突吉羅後三戒當體各爾如淫戒分別無異當體各爾女人三處得波羅夷方便偷蘭遮有輕有重重偷蘭遮大衆中懺應胡跪合掌

三從衆乞乞已衆應一白一白已懺悔亦應三說輕
偷蘭遮界外四人懺法亦同直輕重有異輕偷蘭者
欲作重姪若起還坐輕偷蘭發足趣女未捉已還及
捉已失精乃至共相鳴抱輕偷蘭男形垂入女形已
來未失精亦犯輕偷蘭若失精得重偷蘭若男形觸
女形及半珠已還不問失精不失精盡得重偷蘭死
女三處行姪非人女三處行姪俱得波羅夷生女死
女三處行姪若壞墮蟲食於中行姪俱得重偷蘭生
女死女非處行姪腋下股間行姪得重偷蘭刺身作
瘡於中行姪俱得重偷蘭發足向死女非人女畜生

女二根欲作重姪乃至男形入三瘡門半珠已還得
偷蘭遮輕重如生女中說若發足向人男非人男畜
生男黃門欲作重姪於中得偷蘭遮輕重亦如前說
若先正爲女人上出精而已除三瘡門一切身分處
精出僧殘若先爲摩捉鳴抱而已若摩若捉盡僧殘
若欲女人身上出精手已摩捉精未出便止四人偷
蘭遮若犯五篇戒一一得三罪如犯波羅夷以犯戒
體波羅夷違佛教波支提犯威儀突吉羅乃至衆多
學法犯三罪犯戒體突吉羅違佛語波逸提犯威儀
突吉羅各有三罪若懺時但懺戒體餘二罪同滅以

戒體是根本故

結盜戒因緣第二一

佛在王舍城者有論師言此國於十六大國最勝故名王舍城復次此國本有惡龍作種種災害破人民舍宅唯王宮舍不壞故名王舍城復次本此人民飢饉食狗肉蛇肉人肉種種雜肉以是故有諸羅刹惡鬼入國作諸變異王問何故有此答曰云人民飢饉食噉種種不清淨肉有此災異王尋立制不聽食此諸不淨肉兼立種種禮儀法服王法勝故名王舍城復次此國山中有五百辟支佛五百仙人一切人民

常供給所須以仙聖多故名王舍城復次十六大國中二國最勝一優填王國一摩竭國優填王國衣冠王服爲勝摩竭國法禮義爲勝十六國中設有禮義摩竭國王或用不用此國法式十六國中一切用之是故名王舍城復次佛在此國於道樹下坐師子座成阿耨多羅三藐三菩提故此國地神有大力勢常護此國主故令此國強盛異國歸向是國故名王舍城衆多比丘一處安居者佛一切時前安居惟毘羅然國後安居以因緣故問曰佛從他安居自安居答曰有言從他安居有云自安居何以故佛自得一切

十力四無所畏故不從他安居又云佛自結此法自制此法是故自安居問曰佛三語安居一語安居答曰佛一念安居不以口言以不忘故問曰佛布薩自恣羯磨僧事盡同衆不答曰佛盡不同衆僧布薩自恣一切僧事皆悉不同亦不與欲清淨以佛無非法不入僧數故佛十二年中常在衆說戒十二年後有惡法出佛止不說令弟子說上座說隨制先後爲次第後集法家次輕重爲五問曰佛無邊智慧無邊辯力何故十二年中常說一偈答曰佛雖重說而所受衆生各異不同佛若語若默皆有所化度是故雖有

無窮之辯爲衆生故更不異說更不多說爾時佛與阿難者佛凡制戒必因外事既有因緣然後結戒佛將欲結此盜戒欲令從他得事作結戒因緣是故佛與阿難按行諸房佛勅阿難破之者若餘人破者則生諍訟阿難破之其心則伏佛在世時三人第一多力一者阿難二者拘夷三者有一釋種子以三人力大無能過者阿難能轉四十里石是故破之畏故心伏又云餘人若破瓦舍堅牢餘人卒不能破阿難力大須臾破之漏結因緣者有二種一煩惱根本如須提那林中比丘是其事也二比丘自作房舍資產之

業多事多惱妨廢坐禪讀經比丘正業故名漏結因緣達尼吒默然者佛是法王或以非法故破之若以我不可故破之是故不言佛何故必破此房欲永斷將來漏因緣故見以驚怖者問曰此怖畏爲在欲界色無色界爲心相應爲不相應答曰欲界與心相應問曰色界三災所及三禪諸天盡從下至上此非怖耶答曰此是厭捨故去非是怖也色界有厭無怖也唯欲界有怖問曰誰成就此怖答曰欲界凡夫四道果人乃至辟支佛成就此怖唯佛無怖卽往白王何故以此大材持與比丘者問曰旣爲臣下何敢以此

直言逆忤於王答曰一以義正理直故二以卑言輒語故王初登位時者問此比丘先取材時作是念耶臨急語耶答曰是垂急之語問曰此比丘誰邊得罪爲是城內人民邊爲是主材人邊爲是王邊答曰王邊事在王故王自在故語諸比丘者以是小事因緣故不敢白佛二以事是可恥不敢白佛佛語阿難者問餘三戒何以不問獨問此戒耶答曰此戒依王法三戒不爾是以不問此戒要依國法盜物多少得斷命罪則依而結戒姪殺二戒事成則罪成不問多少妄語國無此法是以三戒不問佛佛知一切法相何

須問耶答曰爲止誹謗故佛得自在隨意自制若問而後結佛隨國成法而後結戒則衆生心伏若信者不信者何故爾耶答曰若直問信者恐爲比丘故言盜多錢得重若問不信者或憎妒故言盜少得重罪是以徧問怨親中人盜至幾錢王與大罪盜至五錢得重罪者或言金錢或言銀錢或言銅錢或言鐵錢無有定也盜至五錢得波羅夷者謂閻浮提現有佛法處及弗婆提拘耶尼二天下唯王舍國法以五錢爲限又言五錢成重罪者佛依王舍國法結戒故限至五錢得波羅夷如是各隨國法依而制罪觀律師

意欲以後義爲定而難不欲廣汝盜比丘如是不與取者或不與取非是賊如取有主物謂是無主或是賊非不與取如衆僧中行三番餅盜心取四又如無主物作有主心取是謂賊非不與取一以人與故二以無主故或是賊亦不與取如盜心取有主物或非賊非不與取如無盜心取無主物罪者總五篇罪名一切是罪五篇戒外亦有種種罪今佛結戒亦罪輕重故云此是波羅夷罪此是僧殘此是波逸提此是波羅提提舍尼此是突吉羅受王職者問曰女人五礙何由爲王答曰不得作轉輪王身小王無所礙也

有主物者一切有主物縱使空地有物地中伏藏若是王地盡屬於王無主物若疑心取偷蘭遮若塔中得物若塔外得物若有鳥死在塔中地現是佛物盡供塔用若物在僧地亦爾若房中得物亦供房用若知是物是死比丘物衆僧應分若山野中或山崩樹折熱風寒風有鳥獸死無食噉處得取無罪一切鳥獸食殘取突吉羅師子殘無罪若盜佛像爲供養故無罪若爲得錢轉賣得錢偷蘭遮盜經不問供養不供養計錢得罪若盜舍利偷蘭遮物離本處有二種一舉離本處二舉離本處還著本處卽持去者得二

種罪一得業道罪以盜他故二波羅夷罪以佛結戒故還著本處者得一罪先離本處無業道罪不損他物故得波羅夷五寶者一者金二者銀三者眞珠四者珊瑚五者毘瑠璃五似寶者一銅二錢三水銀四白鐵鉛錫五合作種種莊嚴具若捉五寶得突吉羅若離地得波逸提若捉錢離地不離地盡突吉羅若比丘有通以通力飛過諸國若所發處若所至處應輸稅不與得重其間所經諸國無過若販賣者而隨王使王使認名比丘無罪若不認名計錢得重薩婆多毘尼毘婆沙卷第二

薩婆多毘尼毘婆沙卷第三

失譯人名今附三秦錄

盜戒因緣第二之二

國中以王舍城優填王國於十六大國最爲第一於
閻浮提內國中邊方一切統攝而優填王國用王舍
國法以此義推於閻浮提一切國法禮義以王舍城
爲正阿闍世王於人王第一佛爲法王衆聖中尊故
佛在王舍城依人王制戒王舍國法五錢已上入重
罪中佛依此法盜至五錢得波羅夷如是閻浮提內
現有佛法處限五錢得罪若國不用錢准五錢成罪

律師云言更有一義秘不欲廣若自盜他物欲取五錢已上從始發足步步輕偷蘭遮乃至選擇取三錢已還得輕偷蘭四錢成重偷蘭若取一錢乃至四錢亦從始發足乃至取三錢亦輕偷蘭得四錢重偷蘭若遣使取他物當教時得輕偷蘭若取物五錢已上離本處時此比丘得波羅夷隨教取物故若受使比丘在彼取物時狂心亂心病壞心取物比丘不得罪遣使比丘得罪若教取金乃取銀此比丘不得波羅夷以異教故得偷蘭以先方便故若受使人不得教從此至彼受使人若是比丘步步輕偷蘭教他比丘

無罪若盜僧物五錢已上得重偷蘭四錢以下得輕偷蘭而報罪甚深若曳不離僧地得輕偷蘭若入比丘所拔房得重偷蘭若舍屬一主物不異主若不離地未出家界步步輕偷蘭若入女姊妹奴婢房中得波羅夷若入兄弟兒房中得輕偷蘭若出主地相亦波羅夷若比丘冬夏拔房房即屬此比丘隨房所得地遠近即爲房界若僧房中住而不拔此房則是異主異房若物在地物是一主地屬異主若地無異相隨物周圍邊際爲相若出邊際則離本處若在蓐上蓐有異色物在一色移在異色即離本處無主水中

有主島若沉令水覆背上名離本處若舉離水名離本處若移島令離周圍邊際名離本處若流水中捉鳥住令後水過前頭亦名離本處有主水中有主島若舉離水名離本處若水是一主岸上地是異主若曳上岸名離本處若地與水同是一主縱令上岸不名異處若未入王界有一比丘語此比丘彼國稅重聞重便還若稅實重二俱無過若稅實輕妄說言重教他比丘得重偷蘭受教比丘無罪若入王界語言稅重聞重卽還若稅實重二俱無咎若稅實輕妄說言重教他比丘得波羅夷受教比丘無罪若瓶中有

寶欲盜此寶合瓶持去若近若遠得輕偷蘭若取寶舉出離瓶底得波羅夷取非人五錢已上重偷蘭若四錢以下輕偷蘭天與畜生盡名非人云何名無主物若二國界中間各自封相其間空地地若有物名無主物又如一王征破異國所破國王若死若走後王未統攝此國爾時地若有物名無主物若無主物有主心取輕偷蘭若有主物無主心取突吉羅若物有人守護無我所心盜取於物主邊得波羅夷田地相言得勝波羅夷不如得輕偷蘭若牛馬珍寶相言得勝未離本處得輕偷蘭相言得物離本處波羅夷

摩訶僧祇律卷三

二

三

若相言勝負未定先牽牛馬去得輕偷蘭後相言得勝得波羅夷以先離本處故若比丘白衣時有田地先出家時一切盡捨不屬比丘也若先不捨者故屬比丘若國罰負比丘若先失物作心未捨還取此物若已物外更取他物計錢成罪若先心已捨正使凡物亦不得取取亦計錢若國禁物若持出王界者入死罪中若比丘持出律師初言得重後更問之似不入重然違犯王教突吉羅盜王民有死罪有重罰負若盜心持去離本處得波羅夷若王人正使出家出國既無死罪亦無罰負王直不聽若無盜心將出國

違王教突吉羅拘耶尼用牛馬市買賣牛得錢錢滿得罪弗婆提用衣市買其法亦爾三天下同有比丘盜罪凡是三寶物他寄物自爲衣服醫藥父母除販賣一切無過

殺戒因緣第三

有魔天神者魔王在第六天一切欲界衆生皆屬於魔有內眷屬外眷屬內眷屬受魔教外眷屬不受魔教此天神受魔教卽生惡邪見者或言見盜或言戒盜問曰阿難者言佛一切智何故教諸比丘令得如是哀惱若不知者不名一切智答曰佛一切等教爾

時不但六十人受不淨觀佛法教無有偏但受得利
有多有少故無咎也佛深知衆生根業始終必以此
法因緣後得大利云六十比丘迦葉佛所受不淨觀
法不能專修多犯惡行命終入地獄中今佛出世罪
畢得生人間墮下賤家出家入道以本緣故應受此
法旣命終已得生天上於天來下從佛聽法得獲道
迹以是因緣佛無偏也得大果大利者一現漏盡結
二不墮惡道三生天人中四善法增長五不墮下賤
家阿那波那者出息入息始習此法繫心鼻頭若觀
六界繫意頂上若不習不淨注心眉間所以習不淨

觀先在面上者修此觀法爲除貪欲心欲心生要從
面起故先觀於面結跏趺坐者所以結跏趺坐爲正
身故所以正身爲正心故是正於心必先正身又云
九十六種外道皆不結跏趺坐欲異外道故爲此坐
法又云欲止睡眠故又云欲生前人信敬心故如一
時有異國來罰罽賓入其界內見諸比丘在山林樹
下結跏趺坐正身正意卽生信敬尋歸本國又云佛
坐道樹時結跏趺坐利根辟支佛亦結跏趺坐以是
諸緣故結跏趺坐得波羅夷罪者問曰何以但害人
得波羅夷答曰人中有三歸五戒波羅提木叉戒故

又沙門四果多在人中得佛與辟支佛必在人在中得漏盡故也是以害人波羅夷餘道不得波羅夷若爲殺人作刀杖弓箭突吉羅若執刀欲殺人發足步步輕偷蘭乃至未傷人已還盡輕偷蘭若刀著人不問深淺命未斷以還重偷蘭若死波羅夷若爲殺人故作坑未成時突吉羅作竟輕偷蘭若人墮中勇健便急卽能出坑得重偷蘭若墮坑中不死亦重偷蘭作機作撥亦爾若遣使殺人當教時得輕偷蘭使若殺時此比丘得波羅夷遣使殺人亦三心中得波羅夷若遣使殺人遣使殺人比丘若誦經禮佛使殺彼時

遣使比丘得波羅夷是善心中得罪不善心中無記心中義推可知若遣使殺人教彼人若來者殺而受使者彼人去時殺者比丘得輕偷蘭若教刀殺而用杖殺若殺此而殺彼凡不如本教更異方便盡輕偷蘭若教一人殺彼人而受使者更使異人如是展轉乃至十人最後人殺時盡得波羅夷若比丘善知星曆陰陽龜易解國興衰軍馬形勢若以比丘語故征統異國有所殺害兼得財寶皆得殺盜二波羅夷若優婆塞以王故同心共征異國若破他國有所傷殺兼得財寶雖手不作以同心故亦犯殺盜二戒若二

人相刺一時死無犯戒罪以受戒誓畢一形故若以刀杖欲殺人故或杖打刀刺不尋手死十日應死後更異人打卽尋杖死打死比丘得波羅夷先打比丘得重偷蘭若遣使殺人使若往殺下刀不問深淺前人不死遣使比丘受使比丘俱重偷蘭若墮胎殺者在母腹中諸根成就已來隨以種種因緣而得殺者名墮胎殺案腹殺者若在腹中諸根未成如薄酪生酥若案腹令散若彼死者名案腹殺乃至腹中初得二根者始處緣時父母精合識處其中得身根命根爾時作因緣殺者得波羅夷此是窮下之說也有四

人不可殺入滅盡定無想定佛使入慈三昧

妄語第四

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

聖道多修善法勝於天故但勝人已勝於天又言但勝人得波羅夷天故無所論若不誦四阿舍自言誦四阿舍非阿毘曇師自言阿毘曇師非律師自言律師實非坐禪作阿練若自言我是阿練若盡偷蘭遮大而言之無所習誦而言我有所誦習悉偷蘭遮

十三事初

與諸比丘結戒者問曰一切善法不言結何以但言結戒答曰戒是萬善之本但結戒卽一切結也佛所以制此故出精戒爲令法久住故又欲止誹謗故若作此事世人外道當言沙門釋子作不淨行與俗人

無異又欲生天龍善神信敬心故若作此事雖復私屏天龍善神一切見之又佛平等不問親疎有事則制無事則止又諸佛法爾姪是惡行法應制之僧伽婆尸沙者秦言僧殘是罪屬僧僧中有殘因衆除滅又云四事無殘此雖犯有殘因僧滅罪故曰僧殘問曰四篇皆是有殘何以獨此戒言有殘答曰四篇雖是有殘不一切盡因僧滅如三十事中三事因僧滅餘則不因九十事中七事因僧餘則不因十三事一切因僧又犯此戒行波利婆沙亦在僧中摩那埵亦在僧中出罪亦在僧中餘戒不爾故各僧殘又此戒

不共如比丘犯得僧殘比丘尼犯得波逸提問曰何以不同答曰爲令二衆有差別故又云女人煩惱深重難拘難制若與制重則罪惱衆生又云女人要在私屏多緣多力苦乃出精男子不爾隨事能出故不同也若比丘作方便出精精未出變爲尼然後出無罪以尼無出精方便故若比丘故出精一出卽變爲尼卽清淨住若比丘作六夜摩那埤未竟卽變爲尼亦清淨住若行波利婆沙未竟卽變爲尼亦清淨住若比丘尼變爲比丘亦如是不共戒如是其戒云何若比丘先作僧殘未成變爲尼然後成事先比丘得

偷蘭遮尼得僧殘以罪同故若比丘尼變爲比丘亦爾若比丘犯僧殘一念變爲尼乃至十年五年覆藏然後變爲尼一種十五日除罪若比丘尼犯僧殘一念不覆藏乃至發露行十五日法中一日二日若變爲比丘但作六夜摩那埤然後出罪若先犯罪有覆藏日卽變爲比丘隨本覆日行波利婆沙夢中出精者有三事能發煩惱一因緣二方便三境界衆生先善業故生富貴處但以姪欲爲先若生天上亦復如是人天富樂是姪欲因緣也二方便者若見聞女色後方便思惟然後起欲是名方便三境界者若見上

妙女色卽生欲心是名境界是比丘先富貴家子雖
得出家以先欲因緣重故夢中失精復以是事因緣
故遊諸聚落或見好色或方便思惟以是因緣故夢
中失精一面立者阿難恭敬佛故不坐問曰舍利弗
目連深恭敬佛何以坐耶答曰此二人恭敬法故阿
難兼以俗親故是以不同又云阿難受他使故不坐
又云諸佛法爾凡侍比丘法不應坐讚戒讚持戒者
爲折伏破戒故令持戒者增善根故如佛讚多聞智
慧勤精進若破戒者若愚癡者若懈怠者知佛語無
二必有深力作如是說不持戒者勤加持戒愚癡衆

生勤求智慧懈怠衆生勤加精進是故讚持戒也

第二摩提戒

迦留陀夷持戶鉤在門間立此人姪欲偏多伺見女
人共語笑抱提解釋欲心問曰若欲心多者何不作
大事破戒答曰此人根熟應得漏盡故又應度此舍
衛城中具足千家正少一人是故不作大事諸女人
何以來看一以世間多事多諸忽務出家人所住處
寂靜安樂故二親近善知識故聞法故三衆僧房中
種種嚴飾彩畫房舍牀榻臥具觸目可樂是故來看
何故正食後來又言無有定義若食前來復當言何

以不食後來進退有疑耳又云俗人食前多事多緣
或作飲食分處奴婢夫婿兒子各隨緣已然後共相
依隨登山遊澤或詣僧坊又云所以至僧坊者爲欲
親近善人樂聞法故若食前來諸比丘各乞食隨緣
不在僧坊是故食後來諸女人何以隨比丘入房舍
中答曰謂出家之人斷欲清淨信敬故隨入無疑有
善者默然問曰何故有默有不默者有云欲心多者
默然欲心少者不默然有云若知識者默然非知識
者不默然不相錯故有云人性不同有樂覆_足過者
默然有不樂藏過者不默有云無有父母兄_弟夫婿

兒女無所畏難故默然有父母兄弟夫婿兒女者有
畏難故不默然諸比丘爲諸女人說法者爲說佛法
衆僧是良祐福田可信可敬莫以小緣故自破善根
又云讚歎迦留陀夷種種功德智慧當得漏盡度千
家作大利益莫見小因緣故自失敬信也佛所以結
此摩捉女人戒一以出家之人飄然無所依止今結
此戒與之作伴令有所依怙二欲止鬪諍故此是諍
競根本若捉女人則生諍亂三息嫌疑故若比丘設
捉女人人見不謂直捉而已謂作大惡是故止之四
爲斷大惡之源欲是衆禍之先若摩捉女人則開衆

惡門禁微防著正爲護正念故若親近女人則失正
念六爲增上法故比丘出家跡絕欲穢棲心事外爲
世楷軌若摩捉女人與惡人無別則喪世人宗敬之
心此是不共戒比丘犯僧殘比丘尼犯摩捉波羅夷
若比丘欲摩捉女人根變作尼變竟後捉無罪以尼
無方便心故卽清淨住若比丘已犯摩捉僧殘根變
作尼卽清淨住若尼犯摩捉波羅夷根變作比丘卽
清淨住若比丘捉女人未著女人卽變爲男子手著
時非女人不得僧殘得先方便偷蘭遮捉已變得僧
殘若尼欲捉男子手未捉根變爲女變爲女竟捉不

得波羅夷得先方便偷蘭遮未變捉捉竟變得重

第三惡語戒

此是不共戒比丘惡語得僧殘比丘尼惡語偷蘭遮
式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅此五篇戒各有種類
十三事中初五戒三十事中三戒從非親里尼取衣
浣故衣染羊毛九十事中十五戒與女人過五六語
教尼至日沒時次第後十戒食家中前二戒與女人
同室宿議共道行四悔過中第四戒衆學法中不眡
視不高視戒是姪戒種類十三事二房舍三十事中
七戒畜寶戒種種用寶戒販賣戒自乞縷使織師織

還奪他比丘衣知物向僧自迴向已九十事中三戒藏針筍等戒與五衆衣輒還用與賊衆議共道行四悔過中第三戒衆多學戒中以飯覆羹淨草淨水如是等戒是盜戒種類十三事中汙他家三十事中僞奢耶敷具九十事中知水有蟲自澆草土若使人澆知水有蟲取用二戒打他比丘博他比丘二戒故奪畜生命四悔過中初戒衆學中大搏飯淨草淨水如是等戒殺戒種類十三事中謗戒破僧相助二戒戾語戒三十事中三戒二居士作衣若王大臣遣使戒九十事中初十戒四悔過中第二戒衆多學一切說

法戒如是等戒妄語戒種類一百五十戒以類而言有四種類以罪而言罪有五差偷蘭遮十三事初房舍佛在阿羅毘國此是鬼神名此國是阿羅毘所住處故因之爲名諸比丘者有二種一世諦比丘二第一義諦比丘住波羅提木叉戒是世諦比丘住無漏戒是第一義諦比丘大迦葉者迦葉名多故以大辯之一大富貴長者所生故二能捨大富貴豪族出家故三能行頭陀少欲知足大法故四國王帝主天龍鬼神多知多識所供養故五捨世間大利養少欲知足行乞食故如大舍利弗成就大智慧故如大目連

成就大神通故以成就大功德故兼行少欲知足頭陀法故名大迦葉與少不足名為多欲得一求一名不知足又復得內供養無厭名為多欲得外利養無厭名不知足與諸比丘結戒一以為法久住故二為止誹謗故三不惱害衆生令信敬增長故四為少欲知足行善法故此名不共戒比丘犯僧殘比丘尼犯偷蘭下三衆犯突吉羅是舍私作無檀越主自乞自作以多緣多事惱亂在家人故制令應量長十二搩手內廣七搩手者佛一搩手凡人一肘半示處者僧應示作處集僧已能盡往示處者益善若不者僧應

差四人示處教應量已印封作相若僧不教應量不示難處妨處者突吉羅難處者蛇窟乃至鼠穴是名難處齊幾名無難處但使齊房四角已還無難得作又云但使出入道徑無難名無難處妨者是舍四邊一尋內有塔地若王地以王來入僧房內王或欲止息眠戲不欲在僧房內別結此地屬王故名王地居士者以居士作僧房檀越數來往僧中止息戲笑不欲在僧房中故別結此地屬居士外道地者居士有親里外道出家來往僧中故別結此地屬外道比丘尼地者居士親里女出家作尼來往僧房中故別結

此地屬尼大石者若近在房行來進止作諸惱害或破器物故名妨處流水者若近流水或水長漂沒房舍或水流食岸毀壞不少池水者池水浸潤不得久固大樹者飛鳥所集有諸音聲多所惱亂兼屎尿不淨并枝折落有所傷破深坑者頽損崩壞令房不得久固不問處過量難處妨處四事不如法若平地時封地作相時以得偷蘭遮從二搏泥未竟已還盡輕偷蘭餘一搏泥在未竟重偷蘭竟僧殘若三事不如法一事如法二事不如法二事如法一事不如法三事如法從平地封地作相乃至一搏泥未竟已還盡

輕偷蘭作房竟得重偷蘭作房比丘先自看作房處然後集僧集僧已從僧三乞僧應先示處次封作相竟然後羯磨若封相風吹雨水壞滅者應更作相已羯磨時相壞亦成羯磨半已相壞亦成羯磨若羯磨已相壞亦成羯磨若印封作相已不得餘處作房若異比丘不得此處作房正應此比丘作房已不得嫌小更大作房不如法隨作時得偷蘭若房主比丘死若遠行者去絕不還隨意處分若與三寶若隨親與若與白衣若自賣作錢自在隨心若賣房不得賣地若眾僧不聽眾僧得罪若房主比丘不自分處者

屬四方僧衆僧次第應住若此房上更異比丘欲作房不須白僧但房主比丘聽作自在得作不聽不得作此房亦隨主自在分處若不分處卽屬四方僧如先比丘法若比丘作房不如法若四方僧地不得作塔不得作別波演若得罪亦不得四方僧地中爲佛法自爲種植若僧和合聽四方僧地中作塔得作若不和合不聽不得作若僧地中有種種華應淨人取若次第與僧隨意供養不得私取自供養三寶若華多衆僧取不能盡若僧和合聽隨意取之若荒餓後三寶園田無有分別先舊比丘及以白衣一切盡

無問定無處若衆僧和合隨意分處非僧地地應屬王若比丘作房者應以白王然後作房不白不得作若僧坊中內不得起塔作像以近人臭穢不清淨若重閣舍若經像在下重不得在上住若塔地華不得供養僧法正應供養佛此華亦得賣取錢以供養塔用若屬塔水以供塔用設有殘若致功力是塔人者應賣此水以殘屬塔不得餘用用則計錢若塔無人致水功力一由僧人殘水多少善好籌量若學問坐禪比丘各有定業若學不根本如學問法者取學問職則不清淨若禪不根本心如禪法者取坐禪臘

則不清淨後房舍佛在俱睽彌國長老闍那者是佛
異母弟優填王妹兒生大豪族出家爲道多住此國
性慢自用作種種過惡多在此國與諸比丘結戒者
所以因緣如上說此是不共戒若比丘犯僧殘若比
丘尼犯偷蘭下三衆罪犯突吉羅有主者有檀越主
人爲比丘出錢作僧房以僧房故不問量若檀越欲
作大房語主人意小作者則應少欲法若檀越意爲
福德故欲令客受多人故欲作大房欲多重作房不
應違施者意若違損他福德若主人意欲如耆闍崛
山祇桓精舍廣大嚴淨者應好示語檀越意令開解

然後小作房律師云後房舍有檀越主與比丘物爲
衆僧作房但以衆房不限量數自餘作法如前房說
若不問僧作處難處妨處三事不如法從平地印封
作相二團泥未竟已還盡輕偷蘭一團泥未竟重偷
蘭作房舍竟僧殘若二事不如法一事如法若一事
不如法二事如法從平地印封作相一團泥未竟已
還輕偷蘭作房竟重偷蘭若自物與僧作房亦如是
若僧祇物一人作僧房不問作處難處妨處而作房
處無難無妨作房竟突吉羅若有難處妨處平地印
封作相乃至二團泥未竟以還輕偷蘭一團泥未竟

以還重偷蘭作竟僧殘若自物施主物自物作房如初房舍法若初房舍若後房舍倩他作作不如法二俱得罪若僧房自房作法曰僧三乞次第如初房說優婆塞者秦言離惡修善亦名親近

第八無根謗戒

佛在王舍城者迦維羅長養色身摩竭提國長養法身是故佛多在王舍城陀驪力士子成就五法故僧羯磨作知臥具人問曰五法成就者多何以正差陀驪答曰以陀驪舊住王舍城瞻待客比丘故又云爲滿本願過去迦葉佛時亦爲衆僧作知臥具人稱可

僧意爾時作願願我將來亦爲衆僧作知臥具人及在彼世時亦知臥具稱悅時人今佛還知臥具佛所以令德行具足者使知臥具現無悞法故外道法凡有所知見盡不與弟子恐弟子德行與已齊等無師相承故佛法不爾一切無惜隨弟子優劣隨事稱差又欲現長幼智德階差知臥具者其德如是況受用者又欲莊嚴將來彌勒佛法故如今舍利弗智慧第一目連神足第一迦旃延解契經第一富樓那四辯第一阿難總持第一五百弟子各爲第一陀驪知臥具第一時人見佛弟子各稱第一皆發勝願自

誓立行願我於當來佛法中亦得第一如是佛出世莊嚴未來五百佛法隨所應與阿練若阿練若共持律持律共說法說法共讀修妬路讀修妬路共問曰若如是隨同者共不有所偏私耶答曰不爾衆僧先已自唱隨同業者共以業同故不相擾亂得安樂住問曰是四人其業各異何以常不相離答曰阿練若禪法有所疑滯諮問有處兼欲數聞說法增修是以相近持律者凡欲知戒相輕重決了罪過斷解僧法是以相近法師者義論說法稱揚三寶能增長善根契經者誦諸大經多知廣見隨事能答故相親近若

僧坊中房鮮少若有四房先唱與阿練若次第唱與若別波演有四房亦次第唱與若舍有四重亦次第唱與若無四房隨宜分處不須燈燭者凡光明神力要入定心若分臥具必出定心云何不定心中而有光明答曰諸佛不可思議禪定不可思議龍不可思議業報不可思議又云此人利根禪定亦利當分臥具時或入定心或出定心其間駛速謂但是散心如擊鼓人手自擊鼓口竝叫喚擊鼓心非緣叫喚心二心各異但以其駛疾故謂是一心又如浮人手捉浮瓠脚竝踰水捉浮瓠心脚踰水心二心各異亦復如

是又云先入定心手出光明出光明已然後出定以入定勢力故雖在不定心中光明不滅猶如陶師轉輪作器以一轉力故十市五市勢故不盡此亦復爾一定力故光明久住如過去然燈佛出現於世爲衆生說法時世衆生樂著世樂懈怠慢恣不受佛法定光如來以神通力化作一城莊嚴清淨其中人民富樂充溢五欲自恣如是經由十二年中定光如來亦十二年常在禪定過是已後大水忽至漂沒此城城中人民一切散滅時世人民樂著富樂者或悟無常我不久亦當如是定光如來卽從定起踊在虛空作

種種神變從虛來下爲衆說法時會衆生或得須陀洹乃至阿羅漢或種辟支佛道因緣或發阿耨多羅三藐三菩提心者無量衆生大得法利以神通力尚得停住十二年中以定力故先明暫住何足爲難問曰佛法罪當發露功德覆藏陀驪何故常放光明自顯功德答曰自顯功德凡有二種一爲利養名聞二爲佛法衆生故若爲佛法衆生隨時自在無所障礙陀驪所以放光明者正爲止誹謗故如佛爲婆羅門女所謗故作師子吼自說我有十力四無所畏十八不共法以表清淨如舍利弗目連爲瞿迦離所謗作

師子吼我有七覺意實如長者家其庫藏中有種種衣服種種器仗自在取用我有七覺意實亦隨意取用之以表清淨目連亦作師子吼自說我生已盡不復當生所作已辦梵行已成以表清淨阿那律爲人所謗自說我入智慧樓觀自在遊戲以表清淨如莎伽陀爲人所謗言其飲酒自言我禪定能令從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天滿其中火以表清淨如輸毘陀爲人所謗自說一念能知五百劫事以表清淨陀驪爲慈地所謗故常放光明以表清淨復次除輕毀心故如學問比丘輕毀坐禪勸佐衆事比丘坐禪比

丘亦輕毀二業比丘勸佐衆事比丘亦輕毀坐禪學問比丘是故陀驪以坐禪力常現光明兼知臥具勸佐衆事滅相輕毀勝負心故三爲折伏山林樹下比丘高慢心故常謂城傍比丘在散亂心中多言多事行道修業無所能成自謂靜處無能過者是故陀驪雖在事亂得大神力手放光明以分臥具伏彼高心四爲現精進果報以精進力得此神通以擊勵懈怠諸慢恣者五爲檀越施主增長善根六爲現不退法陀驪先德行純備後爲慈地所謗時人疑謂其退故放光明明實不退七欲現衆僧大威德故分臥具比

丘神德猶爾況餘大德名聞者高遠者八爲愛惜正業不令虛缺常在定心兼分臥具令僧事得辦而不廢禪業以是因緣故常放光明衆僧羯磨作差會人作差會人故爲慈地所謗然後作知臥具人以被謗故手出光明令諸衆生滅諸惡法以知臥具事亦勝故移令在前差會在後慈地比丘所以常得麤惡食者先業力故又此人日夜無清淨心天龍鬼神與作因緣令其所作事不如意世尊知我者以實清淨故不得言爾以本業力故不得言不佛何故不說陀驪清淨一以佛平等心無親無愛故不卽言一是非

二以陀驪本業果熟故過去迦葉佛時作知食人時有一冢間比丘是阿羅漢儀容端正在路而行有一女人見生染愛隨觀不捨時主食人見其如是謂先與交通尋作是言是比丘必與此女人共作惡法以謗賢聖故墮在地獄罪畢得出以本善業值佛得道殘業力故受此惡報是彌多羅比丘尼自說作罪故應與滅羯磨自言罪者比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼自言作罪若不改悔應與滅羯磨若不與滅羯磨但直爾驅出若改悔者得偷蘭遮若不改悔者突吉羅若比丘犯戒內爛舉衆共知不須自言直爾

遣出若與羯磨使四遠同聞折伏罪惡得作無過凡
五衆自言作重罪若一人前自說若多人前說盡應
遣出比丘比丘尼應現前三衆不現前陀驪比丘與
憶念毘尼如七滅諍中滅羯磨法者不得衆共作一
切僧事百一羯磨皆不得同衆衆僧自恣臘面門臘
皆不得與若死衆僧不得羯磨取物應與所親白衣
自不得從他受法亦不得教前人法不得受他禮拜
供養說戒及一切羯磨不得與欲清淨有三種人必
墮地獄罪因誹謗故兼說二人墮地獄罪佛不欲面
稱人惡衆中有此惡者是故佛因事說過令諸罪人

摧伏惡心深心慙愧夫人生世間斧在口中生此中
佛自說本緣過去不可計劫有佛出世名阿梨羅彼
佛法中有兄弟二人出家作比丘兄坐禪故得阿羅
漢三明六通弟學通三藏闡揚佛法時世四輩宗奉
二人但兄以聖道故利養偏勝時檀越持一端艷與
兄不與弟凡飲食衣服病瘦醫藥皆偏不同其弟比
丘生惱疾心欲毀害誹謗時檀越遣一女至三藏比
丘所比丘語女言汝與我謗彼比丘女言此是聖人
云何謗之此比丘以種種方便誘惑其心女人即可
之比丘言我當索取彼艷持以與汝以證其罪但言

與我行姪卽索與之女卽還歸家問其意故何以經久卽言彼處比丘留我戲弄是故經久復言與我此戲於時世人咸生疑惑羅漢比丘見此二人作大罪惡卽避異方佛言時弟比丘者則我身是女人者孫陀利是以我前世謗漏盡無學人故今漏盡在無學地還被誹謗與諸比丘結戒者爲法久住故爲止謗毀令梵行安樂住不妨讀經行道故此是共戒比丘犯得僧殘比丘尼犯亦得僧殘下三衆犯得突吉羅無根波羅夷者無根謗有四種一以無根波羅夷法謗得僧殘二以無根僧殘謗得波逸提三以無根出

佛身血破僧謗得偷蘭四以無根波逸提謗得突吉羅說他麤罪有三種一說他波羅夷僧殘得波逸提說他出佛身血破僧偷蘭說波逸提突吉羅覆他麤罪有三種一覆藏他波羅夷僧殘波逸提二覆藏他出佛身血破僧偷蘭遮覆波逸提突吉羅輕呵戒唯有一種輕呵五篇戒盡波逸提乃至輕呵最後一篇亦波逸提無根謗說他麤罪輕呵戒是三事諍亂法故覆藏他麤罪匿藏罪惡染汙佛法故復次無根謗說他麤罪妨廢讀經行道故輕呵戒破佛法身故覆麤罪令佛法不清淨長養惡法故無根者有三種根

本一見二聞三疑依此三種名爲有根不見不聞不疑是名無根云疑不成根眼根者必使清淨無病見事審諦可依可信唯聽肉眼不聽天眼以有天眼者不說人惡復次若聽天眼說過者人誰無過但有大小天眼無往不見若聽說過者則妨亂事多耳根者必使清淨無謬審諦可信亦不可聽天耳事同天眼疑不可依若說罪過爲說定相疑者非是決定或謂犯罪或謂不犯或不可依故不得爲

第十破僧戒

破僧輪破羯磨僧有何差別答曰有種種差別破僧

輪破羯磨僧俱偷蘭遮而破僧輪犯逆罪偷蘭遮不可懺破羯磨僧犯非逆罪可懺偷蘭遮復次破僧輪入阿鼻獄受罪一劫破羯磨僧不墮阿鼻獄復次破僧輪下至九人破羯磨僧下至八人復次破僧輪一人自稱作佛破羯磨僧不自稱作佛復次破僧輪作佛界內界外一切盡破破羯磨僧要在界內別作羯磨復次破僧輪必男子破羯磨僧男子女人二俱能破復次破僧輪破俗諦僧破羯磨僧俗諦僧第一義諦僧二俱能破復次破僧輪但破閻浮提破羯磨僧通三天下調達以五法誘諸年少比丘令生異見破

僧之要以五法爲根本問曰此五法佛常自讚歎何故名爲非法答曰佛所以讚歎者云四聖種能得八聖道成沙門四果今調達倒說云八聖道趣向泥洹反更遲難修行五法以求解脫其道甚速是故說爲非法非法說法者五法非法說是法法說非法者八聖道是法說言非法非律說律者五法非律說言是律律說非律者八聖道是律說言非律非犯說犯者佛不制心戒而說心起三毒卽是犯戒犯說非犯者不制剃髮剪爪佛說犯戒而言爪髮有命有剃剪不犯輕說重如優鉢羅龍以摘樹葉故罪不可懺因此

便言殺草木者一切是重重說輕者見須提那達尼吒等以先作故不得重罪便言姪欲盜是輕有殘說無殘者下四篇戒犯則有殘而說言無殘無殘說有殘者四重犯則無殘而說有殘常所說法說非常所說法者八聖道是常所用法而說非是常所用法非常所用法說是常所用法者五法是非常所用法而說是常所用法四禁受輕餘篇言重此是非教而說是教四禁是重餘篇是輕此是正教而說非教薩婆多毘尼毘婆沙卷第三

薩婆多毘尼毘婆沙卷第四

失譯人名今附三秦錄

第十二汙他家

馬宿滿宿此二人二宿出時生因宿作名是豪族家深著世樂不能捨心是故犯戒放逸作諸惡行汙他
家者作種種惡業破亂他人信敬善心是名汙他
家作惡行者作此不清淨業穢汙垢濁故又得惡果故
名爲惡行又汙他
家者若比丘凡有所請求若爲三
寶若自爲請求如是一切若以種種信物與國王大
臣長者居士一切在家人若出家人皆名汙他
家何

以故凡出家人無爲無欲清淨自守以修道爲心若與俗人信使往來廢亂正業非出家所宜又復若以信物贈遺白衣則破前人平等好心於得物者歡喜愛敬不得物者縱使賢聖無愛敬心失他前人深厚福利又復倒亂佛法凡在家人應飲食衣服供養出家人而出家人反供養白衣仰失聖心又亂正法凡在家人常於三寶求清淨福田割損血肉以種善根以出家人信物贈遺因緣故反於出家人生希望心破他前人於三寶中清淨信敬又失一切出家人種種利養若以少物贈遺白衣縱使起七寶塔種種莊

嚴不如靜坐清淨持戒卽是供養如來真實法身若以少物贈遺白衣正使得立精舍猶如祇桓不如靜坐清淨持戒卽是清淨供養三寶若以少物贈遺白衣縱令四事供滿閻浮提一切聖衆不如靜坐清淨持戒卽清淨供養一切聖衆若有強力欲破塔壞像若以贈遺得全濟者當賣塔地華果若塔有錢若餘緣得物隨宜消息若有強力欲於僧祇作破亂折減若僧祇地中隨有何物賣以作錢隨緣消息若僧常臘若面門臘若有強力欲作折減隨此地中所可出物以消息之父母是福田則聽供養若僧祇人以爲

僧祇役故此則應與若施主欲與衆僧作食欲知法則此應與一切孤窮乞匄憐愍心故應與一切外道常於佛法作大怨敵伺求長短是應與若爲身命衣鉢隨緣乞求而以與之以免禍難共女人一牀坐者比丘不得與女人同牀坐若坐突吉羅不得同席同褥皆突吉羅長牀相接但異席異褥異氈令中間空絕氈褥各異得坐女人者一切女人母女姊妹不問親疎一切不聽以壞威儀故以香塗身者香熏衣四衆得突吉羅比丘尼得波逸提以女人染著深故五衆盡不得以香水灑地除爲三寶自貫華髮亦使人

貫者所以不聽者以此中所作惡行或是先作或以制戒妨廢行道故正爲三寶亦不得作又云若以華香瓔珞莊嚴之具不得著佛身上但散地供養若比丘以華供養衆僧不得以散身上若以華著漿飲上亦不聽飲若令衆鬪乃至雞鬪五衆盡不聽若比丘比丘尼作殺心令鬪死者波逸提不死者突吉羅三衆令鬪突吉羅五衆盡不聽走除有急難因緣五衆盡不聽啼哭乃至父母喪亡一切不聽四衆得突吉羅比丘尼得波逸提以愛戀心深故一切五衆不聽大喚以壞威儀故除急難因緣一切五衆不得嘯謬

語以壞威儀爾時阿難者問曰阿難是佛侍者何以
離佛遊行答曰阿難隨有緣衆生應受化故問曰阿
難何時得離佛遊行答曰佛若入禪得離遊行又佛
至他方阿難力不能去爾時得離又承佛使命得離
遊行阿難持空鉢入還空鉢出問曰阿難是佛侍者
有大功德兼是所生土地皆是親里何故乞食空出
答曰馬宿滿宿於中作大非法侵陵汙辱種種惡行
得免惱害以是大幸何況得食又阿難少小出家歲
月既久故不識阿難也

第十三戾語戒

若如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出
罪故問曰經中說但自觀身行諦視善不善而云展
轉相教不相違耶答曰佛因時制教言乖趣合不相
違背也佛以前人心有愛憎發言有損是以云但自
觀身行若爲慈心有利益者是故應共語相教也若
鈍根無智言說無利是故說言但自觀身若聰智利
根發言有益是則應展轉相教若少聞少見出言無
補是故云但自觀身行若廣聞博見有所弘益則展
轉相教又云若爲利養名聞有所言說是故云但自
觀身行若爲利安衆生闡揚佛法則應展轉相教又

云爲現法樂是故言但自觀身行若欲以法化益衆生使天下同已則應展轉相教又爲新出家愛戀父母兄弟妻子是故言但自觀身行若久染佛法力能兼人則應展轉相教

二不定法初

時毘舍佉卽到掘多舍問曰毘舍佉聰明利根大德重人知比丘與女人屏處坐何故徃簽曰是人已入道跡深樂佛法佛常自說聽法有五事利一得聞未曾聞法二已曾聞清淨堅固三除邪見四得正見五解甚深法是以毘舍佉樂法情深不以嫌疑自礙佛

說種種法者在家人未入道亦多爲說布施功德出家人已入道迹者多爲說持戒功德與諸比丘結戒者一爲止誹謗故二爲除鬪諍故三爲增上法故比丘出家迹絕俗穢爲人天所宗以道化物而與女人屏處私曲鄙碎上違聖意下失人天宗向信敬四爲斷惡業次第法故初旣屏處漸染纏綿無所不至是以防之於如是人終不爲身若爲他人若爲財利故者此是成就無漏信人終不故作妄語正使凡夫深樂佛法乃至失命因緣不作妄語而況聖人若人語言汝若妄語不害汝命若不妄語當害汝命卽自思

惟我不妄語害此肉身滅此一身若妄語者滅無量身兼害法身誓不妄語人復語言汝若妄語活汝父母兄弟姊妹一切親族若不妄語一切所親盡皆殺之尋復思惟我不妄語害此一世生死親族我若妄語流轉三惡永失人天累世親族眷屬又失賢聖出世眷屬是名不爲他而作妄語又復語言汝若妄語與汝珍寶種種財利若不妄語則不與汝即便思惟我不妄語失此俗財我若妄語失聖法財是名不爲財利而作妄語不定者佛坐道場時已決定五篇戒輕重通塞無法不定此所以言不定者直以可信人

不識罪相輕重亦不識罪名字設見共女人一處坐不知爲作何事爲共行姪爲作摩觸爲作惡語爲過五六語故言不定此與女人屏處坐戒或已結戒未結作實覓毘尼者若比丘或初言爾後言不爾或言我不往不作是罪應隨可信人語與實覓毘尼所以爾者欲令罪人折伏惡心又令苦惱不覆藏罪又令梵行者得安樂住又肅將來令惡法不起實覓毘尼者與人受具戒作依止畜新舊沙彌皆成但得突吉羅從不教毘尼乃至不應相言事皆不成亦得突吉羅若作羯磨已若說先罪應解羯磨隨事輕重治若

不說盡形壽不解羯磨第二不定法正以處二法爲

異一切盡同與實覓毘尼亦同

二不定竟

三十事初結長衣戒因緣

六群比丘者一難途二跋難陀三迦留陀夷四闍那
五馬宿六滿宿云二得漏盡入無餘涅槃一迦留陀
夷二闍那二人生天上又云二人犯重戒又云不犯
若犯重者不得生天也一難途二跋難陀二墮惡道
生龍中一馬宿二滿宿二人善解算數陰陽變運一
難途二跋難陀二人深通射道一迦留陀夷二闍那
二人善於音樂種種戲笑一馬宿二滿宿二人善於

說法論議一難途二跋難陀二人深解阿毘曇一迦
留陀夷二闍那二人事事皆能亦巧說法論議亦解
阿毘曇一馬宿二滿宿又云此六人無法不通達三
藏十二部經內爲法之梁棟外爲佛法大護二人多
欲一難途二跋難陀二人多瞋一馬宿二滿宿二人
多癡一迦留陀夷二闍那又云三人多欲一難途二
跋難陀三迦留陀夷二人多瞋一馬宿二滿宿一人
多癡闍那是也五人是釋種子王種難途跋難陀馬
宿滿宿闍那一是婆羅門種迦留陀夷六人俱是豪
族共相影響相與爲友宣通佛教著異衣者畜積旣

多故隨時異所著各異又云直著一衣但隨時處異
又云一日之中隨所著衣過後夜已次日更不重著
日日不同畜積如是種種餘衣問曰何由得如是種
種衣服答曰既是貴姓又多知識多人樂與兼復多
欲是故衣多問曰何以作如是畜積多衣答曰本是
豪族先在家時愛著瓔珞種種服飾雖樂法出家以
本習故樂好衣鉢又世世已來常多欲是以今故聚
積無厭問曰此淨施者是真實施爲是假名施答曰
一切淨施九十六種無淨施法佛大慈大悲方便力
故教令淨施是方便施非是真施也令諸弟子得畜

長財而不犯戒問曰佛何以不直令弟子得畜長財
而強與結戒設此方便答曰佛法以少欲爲本是故
結戒不畜長財而衆生根性不同或有衆生多預畜
積而後行道得證聖法是故如來先爲結戒而後方
便於佛法無礙衆生得益如昔一時有比丘來白佛
言與我清淨房舍幡幢華蓋繒綵被褥以香塗地綵
竹音樂種種莊嚴佛勅阿難處處求索卽與具足比
丘在中心安行道佛隨其所應而爲說法卽於是處
斷結漏盡成阿羅漢三明六通具足聖法以是因緣
佛法通塞衆生根性唯佛知之不應致難此比丘從

第六天上來生人間隨本所習因而度之是故既作
淨施得畜長財而不犯戒問曰淨主比丘不犯長財
戒耶答曰無犯此方便施是他物故

三十事初佛與諸比丘結戒者一以爲俗利則道利
不成又失檀越信敬淨心比丘無厭與俗無別有違
佛教四聖種法此是共戒比丘比丘尼俱得捨墮式
又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅長物凡有五種一重寶
二錢及似寶三若衣若衣財應量已上四一切不應
量若衣若衣財五一切穀米等一切錢寶比丘不得
畜若僧中次第付者比丘應卽向比丘說淨重寶應

捨與同意淨人如畜寶戒中說應僧中作波逸提悔
過若錢及似寶除百一物數一切亦應捨與同心淨
人如畜寶戒中說作突吉羅懺錢寶說淨有二種若
白衣持錢寶來與比丘比丘但言此不淨物我不應
畜若淨當受卽是淨法若白衣言與比丘寶比丘言
我不應畜淨人言易淨物畜卽是作淨若白衣不言
易淨物畜比丘自不說淨直置地去若有比丘應從
說淨隨久近畜若無比丘不得取取得捨墮若得應
量衣不應量衣若卽說淨益善若不說淨乃至十日
無咎至十日時應與人若作淨若受持若不與人不

作淨不受持至十一日地了時應量衣應捨對手作波逸提懺不應量衣應捨作突吉羅懺若比丘得穀米等卽日應作淨若無白衣四衆邊作淨若不作淨至地了時穀應捨作突吉羅懺沙彌應畜上下衣一常著衣當安陀會二當鬱多羅僧令清淨入衆僧及行來時著得畜泥洹僧一竭支一富羅隨身所著物各聽畜一自外一切盡是長財沙彌若得錢寶亦卽時說淨若不卽說錢寶應捨作突吉羅懺若得應量不應量衣亦至十日過十日長物捨作突吉羅懺一切穀米等亦不得過一宿同比丘法五種衣中三種

衣過十日捨墮一牛嚼衣二鼠嚼衣三火燒衣此三糞掃衣長過十日得捨墮二種衣不得捨墮一男女初交會汗衣二女人產汗衣過十日得突吉羅十日者佛知法相不緩不急不增不損正制十月初日得衣卽不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心若不解擯不得本心乃至命盡不犯此戒後若解擯若得本心還計日成罪若初日得衣上入天宮北至鬱單越住彼若至命盡不犯此戒後歸本處計日成罪若初日得衣至五日若不見擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心上入天宮北至鬱單越後還解擯

若得本心若還本處有言從解擯日次第十日成罪
有言取前五日數後五日然後成罪律師言後是定
義西拘耶尼東弗婆提盡有比丘戒法亦同龍宮物
皆有主是故三處不同天上觸物自然鬱單越物皆
無主二處兼無比丘戒法淨施法者如錢一切寶物
應先求一知法白衣淨人語意令解我比丘之法不
畜錢寶今以檀越爲淨主後得錢寶盡施檀越得淨
主已後得錢寶盡比丘邊說淨不須說淨主名說淨
已隨久近畜若淨主死遠出異國應更求淨主除錢
及寶一切長財盡五衆邊作淨應求持戒多聞有德

者而作施主後設得物於一比丘邊說淨主名而說
淨法若淨主死遠至異國更求淨主除不見擯惡邪
不除擯六罪人一出佛身血二破僧輪并犯四重於
六中但犯一事亦不得作淨主得戒沙彌聾瘡盲瞎
狂心亂心病壞心波利婆沙摩那埵五法人凡淨施
者欲令清淨作證明故不生鬪諍如是等人則不如
法若說淨錢寶後賁一切衣財作三衣鉢器入百一
物數不須說淨自百一物外一切說淨若捨隨錢寶
易得一切衣財作百一物先畜錢邊突吉羅對手懺
先畜寶邊得捨墮罪應僧中懺已賁衣財作百一物

不須復捨已入淨故若百一物外作衣不作衣一切
說淨若說淨錢寶及以衣財若人貸去後時寶更還
寶錢更還錢衣則不須說淨若貸異物後還不相似
物更須說淨以物異故若說淨一切衣財作百一物
數更不須說淨若作淨餘長應量不應量衣若長器
物盡更說淨若先應量捨墮物卽作應量不應量衣
此衣盡捨作波逸提懺若先不應量捨墮物卽作應
量不應量衣此衣盡捨作突吉羅懺若先應量捨墮
物更買得衣財卽作應量不應量衣此衣不捨懺先
波逸提罪若先不應量捨墮物更買得衣財作應量

不應量衣此衣不捨已入淨故懺先突吉羅僧伽梨
鬱多羅僧安陀會所以作三名差別者欲現未曾有
法故一切九十六種盡無此三名以異外道故作此
差別又僧伽梨下者九條中者十一條上者十三條
中僧伽梨下者十五條中者十七條上者十九條上
僧伽梨下者二十一條中者二十三條上者二十五
條下僧伽梨二長一短中僧伽梨三長一短上僧伽
梨四長一短若下僧伽梨三長一短得受持得著行
來得突吉羅中僧伽梨四長一短二長一短得受持
著行來得突吉羅上僧伽梨二長一短三長一短得

受持著行來得突吉羅正衣量三五肘若極長六肘
廣三肘半若極下長四肘廣二肘半若如法應量三
五肘受時應言此衣則成受持無過若言如是衣則
不成受持得突吉羅壞威儀故若過三五肘受時應
言如是衣則成受持無過若言此衣不成受持得突
吉羅壞威儀故又缺衣故過十日無長衣罪若減三
五肘受時應言此衣則成受持無過若言如是衣不
成受持得突吉羅壞威儀故又缺衣故過十日無長
衣罪三五肘若長如法受則成受持若比丘死三衣
應與看病人三五肘外長隨多少應曰僧令知僧和

合與者好凡受衣法若長應說淨若不說淨入長財
中凡百一物中三衣鉢必應受持自外若受則可不
受無過若比丘不受三衣過十日無長衣罪無離衣
宿罪有壞威儀罪有缺衣罪若新僧伽梨極上三重
一重新二重故名新衣若純新作衣二重新作僧伽
梨尼師壇亦如是若新衣作鬱多僧安陀會俱得一
重若故衣極多四重僧伽梨二重鬱多羅僧二重安
陀會四重尼師壇三衣若破不問孔大小但使緣不
斷絕故成受持若衣久故失色故不失受持後更上
色亦不失受持更不異物補衣若但直縫不得成衣

若過十日則墮長財除先說淨若反鉤刺則合成衣
應著三點不須更受若是衣財先雖說淨後若作衣
受持則失淨法此衣後捨應更說淨若不說淨則墮
長衣若比丘重縫三衣設有因緣隨分持行到於異
處名不離衣宿比丘若死又言本界內羯磨比衣又
云應與看病人以本是一衣同受持故律師云後是
定義若有因緣一端氎得爲三衣令色如法若受一
衣若受爲二衣墮得受持若十五肘外有長氎應說
淨若不說淨則墮長財受三衣法應三說不得言第
二第三亦如是是中犯者若初日得衣二日捨如是

乃至九日得衣十日捨十日得衣此衣十日若不捨
不受持不作淨至十日地了時捨墮捨墮者前九日
衣盡捨作淨但十日時所得一衣以前次續因緣故
得捨墮罪凡此中言捨者盡是作淨以此義推自後
諸句以類可解若初日得衣初日捨二日得衣以相
續故此二日衣次第更得十日若初日得衣二日捨
二日更不得衣三日得衣此三日次第得至十日以
不相續故此中十日衣以日次第相續若初日得衣
二日捨二日得衣與初日相續同日中一捨一受故
若初日得衣初日捨二日得衣與初日衣不相續以

異日捨異日受故此二日衣更次第十日自後諸句以類推之義可知耳若比丘有應捨衣已捨罪已悔過次續未斷若更得衣是後衣於前衣邊得捨墮此言得次續者非是日次續以心多求次續不絕是名次續衣已捨罪已悔過次續心斷即日若先所求衣來若意外衣來不墮次續以心斷故若即日捨衣即日悔過求衣心不斷乃至一月若所求衣來若意外來盡是次續此衣故於先衣邊得捨墮即得衣日得罪不須經日若今日捨衣罪已悔過即日心斷後日更生求衣因緣衣不墮次續以中間心斷故地了時

捨衣罪已悔過次續心斷向暮更求得衣衣捨突吉羅懺若衣已捨次續已斷罪未悔過正使多日得衣衣捨突吉羅悔

第二結離衣宿因緣

外國明相有種種名婆羅門名曰諸富貴人名易諸山胡名却沙種作人名種作時捕魚人名顯如是諸相盡非明相但於明相上作是諸名以少因緣者大迦葉凡經營五大精舍一者耆闍崛山精舍二者竹林精舍餘有三精舍時治理竹園精舍來詣竹園如舍利弗經營祇桓精舍目連經理五百精舍問曰諸

弟子漏結已盡所作已辦何故方復屢有所經營作諸福業答曰一爲報佛恩故二爲長養佛法故三爲滅凡劣衆生作小福業自貢高故四爲將來弟子折伏憍豪心故五爲發起將來衆生福業故問曰大迦葉有大神力何故不以神力去而以天雨爲礙答曰迦葉自治僧坊自手執作泥塗垣壁自手平治地自手平治地已天則大雨以天雨故便入禪定自期雨止便起天雨竟夜曉則而止卽便出定明相已舉又云爾時佛爲諸比丘說枯樹經或有比丘服俗還家或有憂惱不能自安爾時迦葉爲諸比丘隨宜說法

竟夜不息說法已竟天時已曉以是因緣不用神力離僧伽梨宿今當云何問曰大迦葉是大智人有深大事猶能了達此是小事何足問人答曰欲令將來衆生不以小智小辯自信自用常懷不及以諮於他爲物軌範示此迹爾讚戒讚持戒者所以讚戒者以心善故又大迦葉佛從始已來未曾訶責如舍利弗佛亦訶言汝何以食不淨食如大目連佛亦訶言汝何以授耒滿二十年人具戒如難陀佛亦訶之汝何以教尼乃至日沒時如優陀夷佛亦訶言汝癡人乃與舍利弗論議爭勝如阿難佛亦訶言癡人汝何以

觸惱上座而大迦葉未曾爲佛所訶責以其德行深厚無有過咎又欲令於佛滅後維持大法縱使若有小缺不以致責欲令後世衆生深心尊重故復次迦葉常樂行道時入禪定天曉乃起舍利弗者母名舍利弗者秦言身子舍利所生故名舍利子又母懷妊時夢見一人容儀端正身著鉚胄手執大棒入其身內相師占云當生智人聰辯絕世必能摧伏一切論師又云母懷妊時神智過常自求論師與共諍勝時人咸怪謂失本心諸婆羅門言此非已力以懷智人故使爾耳旣知審爾如常侍衛以防護之月滿便生

舍利弗病者佛弟子中多病無過舍利弗常患風冷又病熱血有醫言風病應服大麥漿又言血病應取大麥汁服之又言應燒石令熱著乳汁中服之又言應乳汁中煮蒜食之又言應取樹葉揆取汁以塗身上又言著禪帶舍利弗有大功德智慧何以有如是病耶又言舍利弗前世業緣故以過去世惱亂父母及以師僧是故有病又云舍利弗智慧利根深染法味常修智慧及論議法又樂禪定勸作衆事精勤三業無時暫懈臥起不時故有此病又云此是後邊身先世罪業一切受盡然後泥洹故多病也欲一月遊

行者問曰舍利弗病何以欲遊行耶答曰有緣衆生應受化故如佛一日六時觀衆生隨應度者不失時宜舍利弗第二轉法輪師亦一日六時常觀察衆生知應度者隨宜度之又舍利弗捉持佛法欲遊諸國隨可應爲隨宜消息是故應行又以風冷病故遊行自苦病則損折故又求行道所宜處故又諸國土應降伏者欲令降伏故已降伏者令發信悟故問曰何以止一月遊行答曰有緣衆生一月則盡是故一月又云應降伏者一月則訖又云求索所須衣服臥具一月則足又云應求病所須一月則辦僧伽梨重者

問曰舍利弗有四如意足能以三千世界手中迴轉何以乃言僧伽梨重答曰舍利弗所以遊行欲化衆生而所應度者不以神通得悟是以不現神力正應步行而僧伽梨重又云欲往降伏未降伏者而諸論師可以理屈若現神力則長彼憍心是故不現神通若欲步行而僧伽梨重又云現大慈悲相故爲將來老病比丘無諸惱故欲令如來作開通因緣與老病比丘作一月不離衣宿羯磨老者七十已上名爲老問曰佛何以結一月不離衣法答曰爲度衆生因緣故又爲行道因緣故不持重衣得離苦惱隨時修業

無所妨故又爲求隨身所須故爲求病瘦所宜故爲營精舍塔寺故爲降伏未降伏故已降伏者生信悟故曰得捨衣突吉羅懺
次不離衣宿

此戒比丘比丘尼共式又摩尼沙彌沙彌尼不共無離衣宿戒尼結大界極大一拘屢舍結一月衣戒同也僧結衣界尼則不同尼結衣界僧則不同凡結大界所以通聚落者僧結大界以界威力故惡不得便又在界內善神所護是以爲檀越故通聚落結也若結大界僧應盡集不得與欲著上下衣遊行諸國著

上衣鬱多羅僧下衣安陀會一夜者又云但以色陰晝夜以明曉爲晝黑冥爲夜又云以五陰爲晝夜日沒者若日過闇浮提界名日沒明相者有種種異名有三種色若日照闇浮提樹則有黑色若照樹葉則有青色若過樹照闇浮提界則有白色於三色中白色爲正離衣宿至明相出尼薩耆波逸提或有捨衣不得罪如比丘出界至他處宿借衣受持過地了時捨衣還他是謂捨衣無罪或有得罪不捨衣如比丘出界至他處宿借衣受持過地了時卽還他衣不說捨法還自受衣以不捨衣更受自衣壞威儀故突吉

羅是謂得罪不捨衣或有亦捨衣亦得罪如比丘自有衣出界外宿地了時捨墮是謂亦捨衣亦得罪或非捨衣不得罪如比丘自受捨衣不離宿是謂不捨衣不得罪除僧羯磨者僧先結大界後結衣界大界者極大縱廣十俱屢舍必使此中羯磨布薩時不生疑心設有河水大道亦得合結但度岸取相而後結之降此已還隨遠近大小無過若結衣界作羯磨應言除聚落及聚落界所以除聚落者聚落散亂不定衣界是定又爲除誹謗故又爲除鬪諍故又爲護梵行故又爲除嫌疑故又言若有聚落應言除聚落若

無聚落不須言除又言羯磨法爾若有若無一切時除所以然者若結衣界時無聚落結衣界已後聚落來入界中不須更結已先結故若本有聚落結衣界已移出界去卽此空處名不離衣界若聚落先本小後轉大隨聚落所及處盡非衣界若聚落先大結衣界已聚落轉小隨有空地盡是衣界又如王來入界內施帳幕住近左右作飲食處大小行來處盡非衣界有作幻人咒術人作樂人來入界內所住止處亦如王法盡非衣界復次除僧羯磨者如舍利弗僧伽梨重爲老病比丘結一月不離衣法與羯磨竟病差

於此月內卽先羯磨遊行若羯磨竟病重不行病差已復不行更得病卽先羯磨同一月內故得遊行若化衆生未盡一月已盡若求衣服醫藥所須若爲三實有所營作所求未辦而一月已盡以事難故至緣訖無罪若比丘死此衣應與看病人以衣屬死比丘故若失衣更求得衣不問輕重應更作羯磨若施三實更求得衣亦應更作羯磨乃至九月亦如是以因緣故結一月以一月因緣故結九月問曰何以不多不少正齊九月答曰比丘結三月一處安居以修所業是故九月問曰爲一羯磨爲九羯磨答曰一羯磨

如僧伽梨鬱多羅僧安陀會亦如是以因緣故聽僧伽梨因僧伽梨聽鬱多羅僧安陀會問曰正聽離一衣更聽離二衣答曰不聽二衣所以制三衣以除寒故一衣不能却寒以除慙愧故一衣不能除慙愧又爲入聚落故制三衣一衣不中入聚落又爲生前人歡喜心故制三衣一衣不生人善心爲威儀清淨故制三衣一衣威儀不清淨若比丘尼欲留二衣亦不得所以制五衣者爲威儀故三衣不成威儀餘如前說若著鬱多羅僧安陀會一切時得入王宮聚落無過若作一月羯磨有老比丘僧伽梨重若實不老不

病僧伽梨重爲作羯磨則成羯磨僧得突吉羅前人
以不知法故無罪若前人知法亦得突吉羅若實不
老不病僧伽梨不重而言老病重得波逸提得成羯
磨或聚落界非家界如二聚落各有一家是一聚落
界非家界或有家界非聚落界如一大聚落更無異
聚落有衆多家是謂家界非聚落界或有亦聚落界
亦是家界如二聚落各有多家謂聚落界亦是家界
或有非聚落界非家界如阿練若處是謂非聚落界
非是家界聚落有一界亦有別界相接聚落是名一
界不相接聚落是名別界家亦有一界亦有別界若

房舍住處是名一界若作食處若取水處若門處若
大小便處是名別界自後諸句類可解也不相接聚
落者雞飛所及處箭射所及處分別男女處慙愧人
大小行處若聚落正有一家置衣在一家中在箭射
所及處臥至明相舉不失衣設衣在箭射所及處比
丘在家中臥至明相舉亦不失衣若聚落有衆多家
若衣在家中在箭射所及處臥則失衣以家界別故
若置衣在家界外在箭射所及處臥不失衣相接聚
落界者四邊有聚落以十二桄梯四向到牆上得登
出入身在梯根下臥置衣在四邊聚落則不離衣以

梯四向相接故若聚落正有一家衣在家內不失衣若聚落有多家衣在家內則失衣若衣在家界外不失衣若有梯衣在四聚落不失衣若無梯衣四聚落則失衣以不相接故復有相接聚落界如兩邊有聚落中間有道客車行來若車軸兩頭到聚落以衣著一頭人在一頭設在車上俱不失衣以車連接故設聚落正有一家以衣在一家內在車上臥亦不失衣若無車者不成相接必使有車則不失衣若無車者則失衣也若聚落有牆籬圍繞四邊客作事處是聚落界以有牆障故勢不及遠若聚落有塹圍繞四邊

擲糞掃所及處是名聚落界以瀋籬圍繞及塹圍繞此二界異前不相接聚落界相接聚落族有一界有別界若父母兄弟兒子共一食一業未作別異是名爲家若父母兄弟兒子異食異業盡皆別雖同居一處事各不同是名爲族族有一界亦有別界各有所住處是名一界若作食處若門處若取水處若大小行處是名別界若衣在一族人在異族則失衣也若人在一處衣在取水處若在作食處則失衣也自後車行聚落外道舍場舍圍舍若異主異見則失衣若一主同見不失衣義推可知重閣舍者若衣在上

重人在下重舍屬一主不失衣若舍是異主衣在上
重人在下重衣在下重人在上重則失衣若衣在下
重人在中重若衣在中重人在下重若衣在上重人
在中重若衣在中重人在上重則不失衣以中間相
接相通故若比丘與師持衣前後四十九尋律師云
亦得縱廣四十九尋若比丘二界上臥身入二界內
衣在二界俱不失衣若二聚落中隔一牆在牆上臥
衣在二聚落俱不失衣若比丘在二界中間死隨面
向何處應取衣又云隨所先見則取此衣

第三非時優波斯那因緣

我欲四月燕坐問曰佛三阿僧祇劫立四弘誓欲濟
無邊衆生今既成道云何寂然自守答曰佛無時不
度衆生或以寂默而作佛事或以說法而作佛事行
住坐臥無非佛事凡靜默者或離身亂或離心亂或
身心俱離佛四月燕坐或遊諸禪定或至他方度脫
衆生或入十力四無所畏十八不共法佛所以燕坐
者以衆生常見佛故寬縱懈怠欲令衆生渴仰心
故又不欲令外道異見長譏謗故以常見佛馳騁諸
國謂直棲棲內無實法是故燕默示其不空又欲令
將來弟子作軌則故佛功德智慧一切具足猶禪默

不廢而況凡夫而生懈怠又佛以法爲師靜默入定
遊入種種無量法門卽是法供養師四月燕坐者佛
在世時凡三燕坐一初得道已十五日燕坐亦制諸
比丘不得見佛中間二月燕坐亦復立制問曰佛何
以初十五日中二月後四月答曰初得道時始度衆
生以化衆生因緣多故正十五日中燕坐時所化衆
生以無量外緣漸少是故二月後泥洹時到所化衆
生轉以向盡是故四月又佛初成道時衆生爲惡者
少但十五日則見過罪又至中間衆生作惡漸增二
月燕坐亦見過罪至其後時多作非法四月燕坐乃

見過罪往者隨意問曰諸比丘何以不語優波斯那
僧衆之制答曰優波斯那既是大德捉持佛法以畏
難故不敢向說除一送食比丘及布薩食供養佛色
身布薩供養法身是故聽之此是共戒比丘比丘尼
俱捨墮三衆突吉羅非時衣者從四月十六日至八
月十五日名爲衣時若有功德衣至臘月十五日名
爲衣時從臘月十六日至四月十五日名爲非時此
四月中若人自恣與衣是名非時衣若四月內得父
母兄弟姊妹兒女本二所施衣若五歲會若入舍會
不名非時衣此各有常定故若自求已乞衣不名非

時三衣具足不聽乞故若得不具足衣停是衣欲令
具得至一月過是停捨墮此戒體得不具足衣欲使
具足故得至一月必使一月勤求成衣令想念不斷
得至一月若或時斷想不至一月若初日得衣卽作
是念我此十日所望必不能得是衣不得過十日若
過十日若是衣乃至四肘無縫緣作若直留此過十
日者捨墮若不應量衣者突吉羅此衣應捨乃至十
日作是念我此一日所望恐必不能得此衣一日內
不與人作衣不作淨至十一日亦如前說若初日
得卽停衣日不得所望非望而得是二種衣十日內

若不作衣不作淨不與人不受持至十一日是二衣
下至四肘者捨墮若不應量此衣捨作突吉羅懺雖
得所望非望所得應成衣故若比丘得不具足衣停
更望得衣故乃至九日不得所望非望而得是衣至
十一日亦如前說若初日得不具足衣停更望得衣
故至十日不得所望非望而得是衣一日內若不作
衣不與人不作淨不受持至十一日亦如前說

薩婆多毘尼毘婆沙卷第四

作女人端正無雙爲人所敬無能過此又願得如沙門所得功德令我得之是故今世得作女人顏貌第一以本願故今得漏盡安陀林者名畫闍林是林廣大繁茂林下日所不照又林主長者名曰安陀故因此爲名以貴價氎裹一弗肉懸著樹上問設有人取此氎肉誰邊得罪爲賊邊得爲尼邊得答曰尼邊得罪何以衣服弊壞者問曰華色有大功德名聞多人所識何故衣服不充答曰世有二人無厭無足一得已積聚二得已施人華色凡有所得求者皆與是以供身所須常有所乏盈長衣中者此是佛入靜室四

月燕默多有比丘捨居士衣著糞掃衣是彼衣也次從親里尼取衣

此是不共戒比丘尼無犯沙彌突吉羅與諸比丘結戒者正以男子女人不宜交往共相染習則致種種非法因緣是以斷之若是親里不致嫌疑亦無非法是故則聽取衣者是應量衣若是白衣若非色衣亦不得取以染應法故取則捨墮若多比丘取一衣多人犯一比丘多尼邊取一衣計尼犯五種衣三種不得取火燒牛嚼鼠嚙取則捨墮二種衣取突吉羅取應量鉢捨墮若取一切不應量衣服鍵鉢器物突

吉羅若從式又摩尼沙彌尼取衣與比丘尼同犯除
貿易者令行道者得安樂故又使弟子無苦惱故若
比丘得比丘尼所宜衣比丘尼得比丘所宜衣不貿
易者以衣因緣故種種馳求妨廢行道得諸惱害是
故聽之

第五使非親里尼浣故衣

此是不共戒沙彌使非親里尼浣故衣突吉羅是中
犯者若自持衣與非親里尼若浣若染若打三事中
趣作一事尼薩耆波逸提若一時作三事亦得一捨
墮若浣不好淨染不成色打不能熟盡突吉羅若使

書信印信突吉羅若使浣捨墮衣突吉羅若二人共
一衣乃至多人共衣使打染盡突吉羅使浣染打不
淨衣駝毛牛毛羖羊毛雜織衣突吉羅與學沙彌浣
染打捨墮破戒賊住如是等無犯者使式又摩尼沙
彌尼浣染打故衣與比丘尼同犯若比丘使比丘浣
故衣突吉羅此戒應量不應量衣一切犯

第六從非親里居士乞衣

跋難陀說種種法者或云初說布施中說持戒後說
生天福報或云前後說法但說布施福報爲諸比丘
結戒者一以佛法增上故二爲止諍訟故三爲滅前

人不善心故四爲衆生於正法中生信樂故此是共
戒比丘比丘尼俱捨墮式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉
羅是中犯者比丘從非親里乞衣得衣者尼薩耆波
逸提若使書信印信突吉羅若二人共乞一衣突吉
羅若爲他索突吉羅若得應量衣捨墮若得不應量
衣突吉羅不犯者從親里索若親里多財饒實從乞
無犯若親里貧置從索突吉羅若親里與少更索多
突吉羅若爲他索突吉羅若爲法令親里自與無過
若先請者若非親里先請與衣從索無犯雖先請與
衣後若貧窮從索突吉羅若與少更索多亦突吉羅

若爲他索亦突吉羅若非親里不索自與無犯

第七戒

爾時波羅比丘者此是土地名此比丘因地爲名昔
儒童菩薩於然燈佛所以髮布地令佛蹈過以此因
故得髮紺色卽於爾時剃髮出家時無數人得菩薩
髮尊重供養以是因緣衆多衆生值過去佛皆得漏
盡入無餘泥洹餘四十人於今佛得度此波羅比丘
四十人中是一人數最後度者裸形而行者問曰遠
行難險有賊難毒蟲難水難火難飢寒等難佛何以
令諸比丘遠遊行耶答曰衆生根性好樂不同是故

大聖因而制教或有衆生因動亂遊行而生善根是故如來讚歎遊行隨時一移無所繫戀若有衆生但因靜默而增善根是故如來讚歎閑居靜默自守隨有益故則無咎也所以裸形者一以佛結戒故不敢乞衣二爲將來比丘多有如是諸苦難事欲令佛作開通因緣故奪比丘衣者此六群比丘有深智慧善爲方便先語波羅汝衣滿足長者與我波羅許可是故無罪與諸比丘結戒者此是共戒比丘比丘尼俱捨墮三衆突吉羅若比丘失一衣是比丘僧伽梨可摘作衣者不應乞若乞得者捨墮若乞不得突吉羅

若有餘財中作衣者不應乞若乞同僧伽梨得罪若失二衣有僧伽梨可摘作一衣者應乞一衣若乞得二衣者捨墮若不得突吉羅此中衣者限應量衣餘不應量衣若少若無應乞若長乞盡突吉羅

第八戒

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅爾時有一居士爲跋難陀釋子辦衣直此居士常與跋難陀客主來往跋難陀智慧福德多財饒貨常以財寶與此居士出入息利時此居士欲辦一衣與跋難陀以求意氣欲令息利之中不計多少跋難陀

知其意故便到其所勸令好作此戒體非親里居士居士婦先爲辦衣直便到其所教令加錢好作若貴價好色大量如語得者捨墮不得者突吉羅若遣使書信印信突吉羅若不爲貴價好色大量求隨其所宜等價等色等量減價減量減色勸令作如是衣者無犯是中衣者應量衣下至四肘上至八肘得應量衣捨墮得不應量衣突吉羅不犯者從親里索若親里豐財多貨從索無過若貧者突吉羅若先請者非親里先請有所須者索若先請檀越豐有財物勸令好作無過若貧乏者突吉羅若非親里自與無犯

第九戒

此是共戒比丘比丘尼俱捨墮三衆突吉羅此亦是應量衣若勸得不應量衣突吉羅前戒一居士爲比丘先辦衣直勸令於價色量中加直好作此戒體二居士各辦衣直各作一衣與比丘勸令合作使於價色量中增加好作義同前戒正以二居士爲異不犯者從親里索若先請若不索自與盡如前說若遣使書信印信盡突吉羅

第十戒

跋難陀前在家時善於射道兼知兵法摩竭提國大

臣將帥遣五百人從其受法得通射道有達兵法卽還本國摩竭大臣尋遣使命多持寶貨來報其恩時跋難陀以染法服出家在舍衛國時摩竭使到迦維羅衛已云出家展轉求覓至舍衛城到市肆上得其相見卽以寶付之還歸本國此是共戒比丘比丘尼俱捨墮六法尼沙彌沙彌尼突吉羅此戒體若檀越遣使送寶與比丘比丘應言我法不應受寶物若須衣時得清淨衣者速作衣持使若問比丘有淨人不應示所在使以財直付淨人教令作淨衣與比丘使語比丘須衣時往取衣比丘應到淨人所索衣作是

言我須衣如是三反索得衣者善不得者四反五反六反淨人前默然立若乃至六反默然立得衣者善若不得衣過六反得衣捨墮戒體正在三索三默無過若七反得衣成罪不得突吉羅

十誦律第二誦初三十事中第十一事

佛在俱舍毘國此是土地名也憍奢耶者是綿名也此國養蠶如秦地人法蠶熟得綿名憍奢耶此國以綿作衣凡有二種一擘綿布貯如作氈法二以綿作縷織以成衣作此二衣名作敷具敷具者衣名也與諸比丘結戒者止誹謗故長信敬故行道安樂故不

害衆生故此是不共戒比丘尼式又摩尼沙彌沙彌
尼突吉羅是中犯者乞繭乞綿乞縷作二種衣衣成
者尼薩耆波逸提此二種衣得作三衣中受持若乞
繭自作綿不得罪若乞繭賣故有生蟲者突吉羅若
無蟲者無罪若乞得成綿貯衣無罪若乞得繭絹已
成者無罪若僑奢耶蠶壞作敷具無罪若合駝毛羊
毛牛毛突吉羅若合菟摩衣麻衣劫貝衣褐衣欽婆
羅衣作敷具者突吉羅作衣下至四肘捨墮若使他
作亦捨墮以僑奢耶貴故

第十二事

此國以黑羊毛貴故不聽也黑羊毛作衣法亦二種
一以黑羊毛擇治布貯作細氈二作縷織成作衣此
二種衣盡名敷具敷具者衣名也此羊毛衣得作三
衣盡中受持此是不共戒四衆突吉羅是中犯者羊
毛有四種生黑藍染黑泥染黑木皮染黑四種黑羊
毛中隨取一種擘治布貯作敷具成已捨墮若得朽
壞黑羊毛作敷具無犯若得以成者若爲塔若爲僧
若以駝毛毳羊毛牛毛合作突吉羅若菟麻衣劫貝
衣褐衣欽婆羅衣合作突吉羅作衣下至四肘捨墮
若使人作亦捨墮以黑羊毛貴故

第十三事

此戒正以雜羊毛作敷具爲異此是不共戒四衆突吉羅黑羊毛如前說白羊毛背毛脅毛頸毛下者頭毛腹毛脚毛作敷具應用二十鉢羅黑毛十鉢羅白毛十鉢羅下毛一鉢羅四兩若作敷具用黑毛二十鉢羅中乃至過一兩捨墮若取白羊毛十鉢羅中過一兩突吉羅若取羊毛十鉢羅中乃至少一兩捨墮若作六十鉢羅敷具用三十鉢羅黑羊毛十五鉢羅白羊毛十五鉢羅下羊毛若作百鉢羅敷具用五十鉢羅黑羊毛二十五鉢羅白羊毛二十五鉢羅下

羊毛若自索羊毛自作成衣亦捨墮雖聽難作以功力多故有所妨廢是故得罪若倩人如法作無罪亦下至四肘尼薩耆波逸提

第十四事

此戒體若作三衣已六年內不得從檀越乞羊毛縷種種衣具作應量衣則隨織成已捨墮除僧羯磨僧羯磨已得從檀越乞衣具作衣此戒體斷多貪多畜此不共戒四衆突吉羅自此與不犯自有衣財作不犯若買得衣財作不犯

第十五結新作尼師壇因緣

默然受請問佛受請何以默然答曰佛食結已盡於食無貪無染是故默然聲聞辟支佛食結雖盡習垢猶在是故受請故有許可又云爲斷譏謗故若佛於食發言許可外道異見當言瞿曇沙門自言超過三界而故於食有貪又云佛現大人相故食是小事不以致言譬如國王終不以小事傾移設有大事詳而後動佛亦然也 又云佛凡有五時入空三昧一受請時二受食時三說法時四有利樂時五譏謗時若受請時觀請我者誰受請者誰若受食時施食者誰受食者誰如是乃至譏謗我者誰受謗者誰以入空

三昧故是以默然有經說佛亦有時受請以言許可問曰佛何以有時許可有時默然答曰此不可思議經云佛不可思議龍不可思議世界業報不可思議此是佛不可思議佛欲令衆生知佛心者乃至下流鈍根衆生佛欲令見卽得見之若欲令不見正使聲聞辟支佛有通眼者不能得見又佛放大光明下至阿鼻獄上至有頂有應度者令得見之不應度者對眼不見是故佛有時許可有時默然不可測也頭面禮佛足者右繞而去若外道異見但繞而去若有信者禮足繞已而去佛身清淨喻如明鏡天神龍宮山

林河海一切器像於身中現見者信敬心生是故頭面禮足右繞者順佛法故所以右繞又密迹力士若有左繞者卽以金剛杵碎之又佛世世已來常順三寶父母師長一切教誡無違無逆令得果報無有逆者又佛身淨衆生於中各見所事或天或神莫不見者是以畏敬右繞而去問曰外道邪見何以不禮佛足答曰世世習憍慢故又常懷惡邪無善心故又云各有所事故何以正繞三匝一以不惱亂佛不自亂故二以生將來解脫因緣故還歸竟夜具諸淨潔多美飲食問曰何以正夜作食答曰晝日多熱飲食臭

穢是故夜作又云夜作食晨得新食若先作食者則食宿食是以夜作白佛時到問曰先已請佛何以重請答曰欲生增上功德故先日以請今更重請功德轉增又欲成三堅法故又佛時到自行何由得知一居士在靜處燒香遙供養請佛香來繞佛三匝又云密迹力士白言時到又云阿難時至則白又云佛自知時不須外緣佛自房住者佛以行無益故不行又佛所以住者有五因緣一以入靜室二爲諸天說法三爲病比丘四爲結戒故五爲看諸房舍臥具故從房至房者爲欲令諸比丘生畏敬故比丘行後佛自

觀諸房舍後諸比丘必自肅慎不敢令諸房舍中有諸非法又欲斷諸比丘非法談論佛自入房舍終不敢有非法言者又欲斷諸賊盜人故佛自行房設有惡人不起賊心上座說法者所以食竟與檀越說法者一爲消信施故二爲報恩故三爲說法令歡喜清淨善根成就故四在家人應行財施出家人應行法施故爾時有居士請佛及僧明日舍食佛在世時飲食衣服及餘供養常受一人分佛滅度後三寶分中但取一分問曰佛在世時何以但取一人分滅度後取三寶一分答曰佛在世時供養色身是故但取一

人分佛滅度後供養法身以佛法身功德勝於僧寶是以於三分中取一分也佛若在世時若施主言供養佛則色身受用若言供養佛寶則色身不得受用應著爪塔髮塔中施心供養法身法身長在故凡爲施法應令心定口定施福既深又易分別若施佛者定言與佛若施法者應好分別若施法寶口必令定若施經書口亦令定若施說法讀誦經人口亦使定若施衆僧亦有三種若僧祇臘若自恣臘若面門臘於此三種應好分別又施衆僧復有二種一施僧寶二但施僧若施僧寶凡夫僧聖人僧不得取分以施

僧寶故若施衆僧者聖僧凡夫僧俱得取分以言無當故若言施三寶應分作三分一分與佛寶一分與法寶應懸著塔中不得作經不得與說法誦經人一分與僧寶衆僧不得取此物應還付施主若無施主應著塔中供養第一義諦僧若直言施法分作二分一分與經一分與讀誦經人不與法寶律師言不與法寶如秦地寄物來與法豐僧祇若自恣若面門隨語分處若直言與法豐僧應分作三分一分與僧祇一分與自恣臘至自恣時分一分與面門隨取秦食若法豐無僧乃至有一沙彌沙彌應分作三分僧祇

面門自恣自恣臘時待自恣時取面門臘隨取食若取自恣臘時食面門臘時應打捷椎若有比丘共食共分無者自食自取如法清淨若無沙彌應入近住僧若無近住僧應入尼僧尼僧應好思量若法豐僧始終有還理應舉置一處還則與僧若必無還期應分作三分如前法一分入僧祇一分入面門一分入自恣待自恣時分若遠方送物與尼僧次第如法如前僧法更無異也若送物與波演分作三分一分入波演以無僧祇故一分入面門一分入自恣待自恣時分若遠處以屬賓佛教熾盛送物供養者此物正

應與佛與僧以僧順佛教故若與佛與僧卽是與法以法不離佛僧故應分作二分一分入佛一分入僧若送物供養罽賓僧罽賓有二種僧一薩婆多二曇無德隨意供養無過若送物與五法僧若無五法人卽入五法尼僧若無尼僧若始終永無五法人者此五法物應分作三分僧祇自恣面門二種得入僧祇用不得分也面門還置本處不得取也若比丘作尼師壇應用故敷具周帀修伽陀一磑手壞色故尼師壇者長佛四磑手廣佛二磑手故敷具者僧祇藏中有種種故棄衣服臥具盡名敷具若作新尼師壇應

取故敷具最長者廣中取一磑手長裂隨廣狹分作緣周帀緣尼師壇若故敷具中無大長者隨有處長者用若無長者短者亦用若一切都無不用無罪若四方僧雖有故衣服非是棄物不得取用若有處不用捨墮

第十六事

諸比丘持毛從後來心生嫉妬者諸賈客欲販羊毛不欲令羊毛多入國故二見諸沙門擔負羊毛非出家人法是故訶之此是不共戒比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅由旬者四十里一由旬若得羊毛

一比丘擔去得至三由旬若二比丘至六由旬如是不計人多少是中犯者若比丘自持羊毛過三由旬尼薩耆波逸提問曰此是暫捨爲根本捨答曰以罪言之是根本捨以法言之是則暫捨若使五衆持去過三由旬突吉羅不得車載馱負若使淨人持去過三由旬突吉羅不犯者三由旬內若著耳上若著耳中若著咽下若作氈若著針筒中持去不犯若與人持去三由旬不犯以非比丘法故亦自傷損

第十七事

頭面禮足一面立問曰瞿曇彌比丘尼衆何以不坐

答曰女人敬難情多是故不坐又云佛少爲尼衆說法設爲說法不廣爲說又尼衆一切時佛所不坐爲止誹謗故若坐聽法外道當言瞿曇沙門在王宮時與諸婬女共在一處而今出家與本無異欲滅如是諸譏毀故是以不坐又女人鄙陋多致譏疑是故不坐與諸比丘結戒者爲增上法故若諸尼衆執作浣染廢息正業則無威德破增上法又爲止惡法次第因緣又爲二部衆各有清淨故此是不共戒四衆突吉羅是中犯者若比丘往語非親里比丘尼爲我浣染擘羊毛若比丘尼爲浣爲染爲擘隨作一事各得

拾墮若比丘尼更轉使他浣染摺突吉羅若使式又摩尼沙彌尼浣染摺捨墮若遣使書信印信浣染摺突吉羅若捨墮羊毛未作淨使浣染摺突吉羅若淨施羊毛使浣染摺淨施主得突吉羅不犯者親里尼式又摩尼沙彌尼不犯

第十八事

與諸比丘結戒者爲止誹謗故爲滅鬪諍故爲成聖種故此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提式又摩尼沙彌沙彌尼不得畜畜得突吉羅捉則無罪是戒體正以畜寶制戒如戒本說若比丘自手取寶若

使人取此二種取盡取自畜取有五種以手捉手取若以衣從他衣取若以器從他器取若言著是中若言與是淨人皆爲畜故以此五事當取時捨墮莫自手捉如法說淨者不犯寶者重寶金銀摩尼真珠珊瑚碑磬瑪瑙此諸寶若作若不作若相若不相作者以寶作諸器物不作者但是寶不作器物相者不作器寶或作字相或作印相不相者不作器寶不作字相不作印相若受畜如是寶捨墮若比丘自手取鐵錢銅錢白銀錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢此諸錢亦以五種取以手捉手取若以衣從他衣取若以器從

他器取若言著是中若言與是淨人爲畜故當五種取時突吉羅莫自手捉當取時如法說淨者不犯若比丘捨墮寶若少應棄若多設得同心淨人應語言我以不淨故不取汝應取淨人取已語比丘言此物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受卽是說淨說淨已然後入衆悔過不爲畜故若捉他寶若捉自說淨寶但捉故得波逸提一切錢若銅錢乃至木錢若他錢若說淨錢但捉突吉羅非是此戒體是九十事捉寶戒若種種錢似寶玻瓈琥珀水精種種僞珠鍮石銅鐵白鐵鉛錫如是等名似寶錢及似寶若畜得

突吉羅錢寶應捨與同心白衣淨人不入四方僧若重寶不得同心淨人入四方僧若似寶作器入百一物數不須作淨若不入百一物數一切器與非器皆應說淨百一物各得畜一百一之外皆是長物

第十九事

爾時六群比丘先捨墮寶作種種用者此寶六群比丘如法說淨已種種轉易此是共戒比丘比丘尼俱捨墮式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅此戒體以重寶與人求息利當與時得捨墮若爲利故以重寶相貿得彼寶時捨墮以重寶爲利故更買賣餘物得物時

捨墮以寶相貿者如以作貿作以作貿不作以作貿
作不作不作亦有三句若以相貿相若以相貿不相
若以相貿相不相不相亦有三句是謂以寶貿寶用
有五種一者取二者持來三者持去四者賣五者買
取取者若言取此物從此中取取爾所從此人取持
來持去亦如是四種賣與買亦如是四種若比丘用
鐵錢乃至木錢與人求息利突吉羅若爲利故以錢
買物突吉羅若餘以寶若穀絹布如是比若出息若
以買物爲利故盡突吉羅此戒體正應言種種用寶
不得言賣買此戒直一徃成罪不同販賣戒販賣戒

爲利故買已還賣成罪捨墮錢寶若少應棄若多設
得同心淨人如前說種種用寶及後販賣戒物要得
白衣同心淨人捨不聽沙彌沙彌亦捨畜寶戒亦爾
若種種用錢及以似寶捨與同心淨人不入四方僧
作突吉羅懺立木榜治者板上畫其罪過以示同見
也

第二十事

爾時有梵志是外道六師門徒六師者一師十五種
教以授弟子爲教各異弟子受行各成異見如是一
師出十五種異見師別有法與弟子不同師與弟子

通爲十六種如是六師有九十六種師所用法及其
將終必授一弟子如是師師相傳常有六師與諸比
丘結戒者爲佛法增上故爲止鬪諍故爲成聖種故
爲長信敬故此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸
提三衆突吉羅此販賣罪於一切波逸提中最是重
者寧作屠兒不爲販賣何以故屠兒正害畜生販賣
一切欺害不問道俗賢愚持戒毀戒無往不欺又常
懷惡心設若居穀心恒希望使天下荒饑霜雹災疫
若居鹽貯積餘物意常企望四遠返亂王路隔塞夫
販賣者有如是惡此販賣物設與衆僧作食衆僧不

應食若作四方僧房不得住中若作塔作像不應向
禮又云但佛作意禮凡作持戒比丘不應受用此物
若此比丘死此物衆僧應羯磨分問曰不死時不受
用此物何以死便羯磨答曰此販賣業罪過深重若
生在時衆僧食用此物者雖復犯戒有罪僧福田中
故與受用以受用故續作不斷是僧福田中不聽受
用今世無福後得重罪以此因緣不敢更作比丘旣
死更無販賣因故是故聽羯磨取物或有方便有罪
果頭無罪如爲利故糶穀居鹽後得好心卽施僧作
福是名方便得突吉羅果頭無罪或方便無罪果頭

有罪如爲富故糴米不賣後見利故便賣以自入是謂方便無罪果頭有罪得突吉羅罪凡如此比可以類解是中犯者若比丘爲利故買以不賣突吉羅若爲利故賣已不買亦突吉羅若爲利故買已還賣尼薩耆波逸提若販賣物作食噉口口波逸提若作衣著耆波夜提若作蓐敷臥上轉轉波逸提凡市買法不得下價索他物得突吉羅衆僧衣未三唱得益價三唱已不應益衆僧亦不應與衣已屬他故比丘三唱得衣不應悔設悔衆僧莫還是販賣物若無同心淨人應作四方僧臥具爲止誹謗若作入佛外道當

言瞿曇沙門多貪利故令弟子捨物持用自入又除佛福田無過四方僧福田不問受法不受法持戒毀戒法語非法語一切無遮若持戒比丘若他比丘販賣物衣食不應食用

第二十一事

與諸比丘結戒者爲成聖種爲增正業故此是不共戒比丘過十日捨墮比丘尼過一宿捨墮式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅若畜長白鐵鉢瓦鉢未燒一切不應量鉢突吉羅問曰若白衣若不如法色衣過十日捨墮以染作如法色故若白鐵鉢若瓦鉢未燒

過十日何以不得捨墮答曰衣鉢不同染則如意成色更無增損鉢若燒若熏或損或壞是故不同鐵鉢瓦鉢若未熏未油得用食不成受持鉢者三種上中下上者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹是名上鉢下者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下鉢上下兩間是名中鉢若大於大鉢小於小鉢不名爲鉢鉢他者律師云諸論師有種種異說然以一義爲正謂一鉢他受十五兩飯秦稱三十兩飯是天竺秬米釜飯時人咸共議計謂上鉢受三鉢他飯一鉢他羹餘可食者半羹三鉢他飯可秦升二升一

鉢他羹餘可食物半羹是一鉢他半也復得秦升一升上鉢受秦升三升律師云無餘可食物直言上鉢受三鉢他飯一鉢他羹留食上空處令指不觸食中下鉢亦除餘可食物但食上留空處令指不觸食下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是秦升一升一升餘可食物半羹可一升半下鉢受秦一升二升半問曰衣若長若減得成受持鉢若長若減不成受持答曰衣設長可減可續鉢若大若小不可增損是故有異是中犯者若比丘一日得鉢卽是日狂心亂心病壞心若不見擯惡邪不除擯如是乃至命

終無罪後若得心若解擯卽次第數日得罪若得鉢經五日若狂心亂心病壞心若不見擯惡邪不除擯隨幾時無罪後若得心若解擯數前五日後取五日成罪若得鉢日至天上鬱單越隨幾時無罪後若還至本處次第如前說

第二十二事

見一肆上有好瓦鉢圓正可愛律師云佛初出世衆僧無鉢佛敕釋提桓因今天巧工作十萬鉢在於世間肆上鉢者是彼天鉢非是人造此是共戒比丘比丘尼更乞新鉢俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅若乞

白鐵鉢未燒瓦鉢若與他乞若遣使書信印信若二人共乞一鉢若買得若自與皆突吉羅 切不應量鉢亦突吉羅若乞得白鐵鉢未燒瓦鉢自燒熏已尼薩耆波逸提若比丘所受鉢四綴以還未可五綴更乞新鉢捨墮若鉢可應五綴若綴未綴乞鉢無犯鉢若四綴五綴以還食已應解綴却好蕩令淨手拭令乾舉著淨處後日食前更以新繩綴已用食若鉢未滿五綴更乞新鉢此如律文應僧中次第行若都不取者還與此比丘終身令畜前所受持鉢如法受持後鉢不受直令常畜此二鉢若食時當持二鉢終身

如是以示多欲罪過斷後惡法因緣此鉢常好愛護
如律文說若不護故使令破得罪

第二十三事

爲諸比丘結戒者爲除惡法故爲止誹謗故爲成聖
種故此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提式叉
摩尼沙彌沙彌尼突吉羅是中犯者若比丘自乞縷
突吉羅若使非親里織師織尼薩耆波逸提若遣使
書信印信皆尼薩耆波逸提以憑貴重勢力故織師
畏難事必得果是故成罪此戒得衣已得罪從親里
乞縷無罪若自織令比丘比丘尼式叉摩尼織織皆

突吉羅若爲無衣故從非親里乞縷欲作衣亦突吉
羅若少衣正應乞衣不應乞縷作衣須縷縫衣作帶
無罪若不憑貴人勢力自理求之織師與織者無罪
凡一切自以意求人織絹織布無罪此戒不問應量
不應量衣盡得罪不犯者使親里織若非親里令織
一肘衣乃至禪帶無犯

第二十四事

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提三衆突吉
羅是戒體若非親里居士居士婦使織師爲比丘織
作衣比丘自往勸令如意好廣緻淨潔織許與食食

具食直得好衣捨墮不得好衣突吉羅此衣亦不問
應量不應量盡得罪若爲織師說法令好織不與食
具食直得好衣突吉羅若遣使書信印信許與食具
食直得好衣捨墮不犯者自有縷令織師織無罪

第二十五事

此是共戒若比丘尼犯俱尼薩耆波逸提三衆突吉
羅若比丘奪比丘衣捨墮若奪比丘尼式叉摩尼沙
彌沙彌尼衣突吉羅若奪得戒沙彌行波利婆沙摩
那埵盲瞖聾瘂不見擯惡邪不除擯盡尼薩耆波逸
提若奪狂心亂心病壞心犯四重出佛身血壞僧輪

五法人盡突吉羅若比丘尼奪比丘尼衣捨墮奪比
丘衣突吉羅若奪得戒沙彌尼衣行波利婆沙盲瞖
聾瘂比丘尼衣捨墮不見擯惡邪不除擯亦捨墮餘
如前說此戒體比丘先根本與他衣後爲惱故暫還
奪取捨墮衣捨還他波逸提懺若先根本以與他衣
後根本奪應計錢成罪若先暫與他衣後便奪取無
罪若和尚爲折伏弟子令離惡法故暫奪衣取無罪
若奪衣已二人俱出界不失衣若奪衣比丘持衣出
界若失衣比丘自出界宿是則失衣尼薩耆波逸提
者是衣直捨還也不須僧中律師云胡本無僧中捨

法波逸提罪對手悔過律師云比丘尼從佛出世至今無得戒沙彌尼況有犯罪一念不覆藏者亦與學法又云佛在世時時有一人與學法佛滅度後罽賓有一得戒沙彌凡有二人俱得漏盡又云得戒沙彌衆不作惡更起異見入外道法中亦不樂俗返戒還家無有不見聖諦而取命終比丘本不與他衣以忿恚故欲令彼惱強以力勢奪彼衣突吉羅

第二十六事

此是不共戒餘四衆盡無此戒爾時長老毘訶泰言斷也已斷一切生死煩惱故曰斷也雖一切羅漢皆

得漏盡而本立各有因緣故不同毘訶比丘有好僧伽梨直十萬錢時有群賊欲劫其衣到比丘房前以手指戶卽問何人賊答比丘我等欲得汝僧伽梨比丘以僧伽梨著同中入四禪力持令不得諸賊種種方便不能得衣卽便相謂今旣叵得當共伺求乞食不在必可如意卽如其計後來不在卽持衣去以是因緣失僧伽梨夏三月過有閏未滿八月者前安居已過有閏者律師云不應言有閏也未滿八月者云後安居始過七月十五日未滿八月從七月十六日次第六夜聽阿練若安居比丘處離衣宿所以聽

者云外國賊盜有時此六夜中間是賊發時是故聽也此衣應寄衆僧界內若白衣舍無賊難處至第六夜應還取衣若往衣所若受餘衣若不取來若不至衣所不受餘衣至第七日地了時尼薩耆波逸提阿練若處者去聚落五百弓名阿練若處胡步四百步一百弓胡步者以一磔爲一步如是四百步一百弓四百弓一拘屢舍四拘屢一由旬云一拘屢舍者四百弓摩竭國一拘屢舍於北方半拘屢舍中國地平是故近也北方山陵高下是故遠耳又云中國多風遠則不聞鼓聲近則聞之是故近耳北方少風遠則

鼓聲是故遠也所以南北有遠近者以聞鼓聲有遠近故云拘屢舍者是聲名也凡言鼓聲所及處是一拘屢舍律師云此是定義

第二十七事

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提式又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅十日至自恣者自恣餘有十日在得急施衣者若王施若夫人施若王子施大官鬪將施衆僧有信樂心以物施僧以諸貴人善心難得又難可數見或有餘急因緣是故名急施衣若不受者前人功德不成衆僧失衣是故聽受若女欲嫁

時以至壻家不自在故令得自在以物施僧若病人
施以善心故以物施僧令存亡有益如是等比盡名
急施衣衆僧得衣卽隨次分之乃至衣時應畜者從
七月十六日至八月十五日若無功德衣齊是名衣
時此一月所以名衣時以夏安居竟檀越多致飯食
衣服供養衆僧兼諸比丘種種執作浣染衣服以是
因緣此一月內有所放捨故名爲衣時若有功德衣
從八月十六日至臘月十五日名衣時是中犯者若
無功德衣至八月十五日是衣應捨若作淨若受持
若不捨不作淨不受持至八月十六日地了時尼薩
耆波逸提若有功德衣至臘月十五日是衣應捨若
作淨若受持若不捨不作淨不受持至臘月十六日
地了時捨墮除十日急施衣一切安居衣必待自恣
時分若安居中分突吉羅

薩婆多毘尼毘婆沙卷第五

卷之五

五

之五

報伏苦安母中伏安
此丁報舒望斜十日急蘇亦一四安母亦必舒自悉
計報苦受計苦不舒不計報不受計至顯月十六日
書此報苦安母也蘇亦至顯月十五日具亦顯舒苦

三冊九