

薩婆多毘尼毘婆沙

六之九

夫

C40

4514

122

C.40-4514

了翁上四諸大猷及有
家書置之武州紫雲山
我微密瑤院宜府中永
為學子者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64253

薩婆多毘尼毘婆沙卷第六

第二十八事

失譯人名今附三秦錄

此是不共戒比丘得畜雨衣比丘尼得畜浴衣不得
畜雨浴衣以尼弱劣擔持爲難是故不聽畜雨浴衣
畜雨浴衣凡有二事天雨時以障四邊於中澡浴若
天熱時亦以自障於中澡浴二以夏月多雨常裹三
衣擔持行來沙彌沙彌尼式又摩尼不聽畜春殘三
月應求雨衣半月應畜者從三月十六日至四月十
五日是春殘一月從三月十六日至三月盡應求應

作若得成衣從四月一日至十五日應畜畜法者得用浴擔持行來若不成衣乃至至四月十五日聽求聽作設三月十六日求衣至十八日十九日成衣者律師云亦得畜用察其制意此一月內求得得畜而大制半月應求半月應畜若前安居至四月十六日應如法受持到七月十五日應著一處不應用若畜用者突吉羅亦不須捨至來年安居時如前畜用不須更受若後安居從四月一日至五月十五日四月十五日畜至七月十五日應舉一處不應畜用次第如前安居法若閏三月比丘不應前三月求作雨衣

應後三月十六日應求作雨衣若比丘先不知有閏前三月十六日求作雨衣已竟於其中間長一月內不得畜用應舉一處此是百一物中一事不須與人不須作淨若閏四月前四月十六日安居卽日應受持雨衣至七月十五日於其中間百二十日常得畜以夏有閏多雨熱故過半月畜捨墮者律師云諸論師謂閏三月於前三月十六日求作雨衣至三月盡作衣已竟至後三月便受用至後三月盡從受來尼薩耆波逸提求來作來突吉羅是名過半月畜是衣應捨波逸提罪懺悔悔過已從四月一日便畜用

至四月十五日無過四月十六日受持次第如前法過半月衣從求作衣來突吉羅於閏一月中畜一尼薩耆波逸提設未捨衣未悔過從四月一日至七月十五日中間更不得罪若無閏處比丘求雨浴衣往有閏處安居是人從求衣來作衣來皆突吉羅受持衣來捨墮有閏者閏三月無閏處比丘從三月十六日求雨浴衣於有閏處是前三月比丘於無閏處得雨浴衣已至有閏處始入後三月於其中間長一月未至求衣時以非求衣時故從求作求突吉羅過半月畜故從畜用來尼薩耆波逸提以先有心故比丘

不畜雨浴衣無罪雨衣至四月十六日能受亦可不受無過

第二十九事

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅此戒體若物向僧與前人說法令物自入捨墮物則還僧向三二一比丘突吉羅若比丘知是物向比丘尼僧自求向已捨墮向三二一突吉羅若比丘知檀越以物施此塔迴向彼塔物卽入彼塔不須還取以福同故比丘作突吉羅懺若比丘知檀越以物施此僧祇迴向餘僧祇物此入餘僧祇不須還取以僧

祇同故比丘作突吉羅懺若比丘知檀越以自恣臘
與此衆僧迴向餘僧自恣物應還與此僧以自恣物
所屬異故比丘作突吉羅懺若不還此僧計錢成罪
面門臘亦如是若比丘知物向一人迴向餘人應還
取此物已歸此物主作突吉羅懺若不還彼物計錢
成罪

第三十事

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提畢陵迦婆
蹉弟子有殘不淨酥油蜜石蜜殘宿而食惡捉不受
內宿佛先但制五正食似食未制七日藥凡不受內

宿尋盡是先作也此戒體若病比丘須七日藥自無
淨人求倩難得應自從淨人手受從比丘口受已隨
著一處七日內自取而食若病重口不受亦得服設
看病比丘手受口受亦成受法設受已淨人若觸更
受若卽日受若以不受藥墮中應還更受若受藥已
經二日三日有藥入中應還更受更從一日作始次
第七日若藥衆多不知何者是受何者不受應更手
受口受然後服之若六日七日異病比丘不得復受
藥更經七日此藥至七日此藥應作淨若與人若服
若不作淨不與人不服至八日地了時尼薩耆波逸

提若不病人七日藥得於淨人邊作淨已得共一處
隨時受食若自受已經宿取食犯殘宿食戒作波逸
提戡此三種藥日中後一切時食無過若以時藥終
身藥助成七日藥作七日藥服無過以七日藥勢力
多故又助成七日藥故如以酥煮肉此酥肉汁得作
七日藥服如石蜜或時藥或以終身藥已成石蜜得
作七日藥服如是或以時藥或七日藥以成終身藥
作終身藥服無過或以終身藥或以七日藥以成時
藥作時藥服隨勢力多故相助成故若分數勢力等
者隨名取定如石蜜九唯勢力等以名定爲七日藥

服如五石散隨石作名作終身藥服如是若勢力多
者隨力作名若力等者隨名定藥三十事竟
九十事初戒

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅或有
妄語入波羅夷實無過人法說有過人法故或有妄
語入僧伽婆尸沙以無根法謗他比丘故或有妄語
入偷蘭遮如說過人法不滿以無根法謗他不滿或
有妄語入波逸提如無根僧殘謗他故如此九十事
中種種妄語是謂妄語入波逸提或有妄語入突吉
羅如三衆妄語或有妄語無罪如先作如在家無師

僧本破戒還作比丘或有七事以成妄語一先作妄語意二發口妄語三妄語已說是妄語四異見五異欲六異忍七異知復有四事以成妄語一異見後三事如前或有三事以成妄語一先作妄語意二設言妄語三妄語已說是妄語若比丘不見事言見波逸提若見言不見若見謂不見語他言見若不見謂見語他言不見若見已疑爲見不見語他言不見若不見疑爲見不見語他言見以違心想故皆波逸提聞覺知亦如是一切隨心想說無犯見聞覺知以眼爲見以耳爲聞鼻舌身爲覺意根爲知以三根性利力

用偏多各分爲各三根性鈍力用處少總名爲覺復次三根能達取境界各爲各分三根近取境界故合爲名若使妄語若書信妄語盡突吉羅若先無心妄語誤亂失口妄語盡突吉羅若說法義論若傳人語若凡說一切是非莫自攝爲是常令推寄有本則無過也若狂心亂心病壞心無犯或有妄語不兩舌者如旋風土鬼來至我所自言持戒清淨姪欲不起如自稱過人法前人不聞不受重偷蘭若欲以無根法謗他先向同意說某甲比丘犯如是罪與我相助重偷蘭如破僧相助僧殘未滿者偷蘭

九十事第二

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅說本
生因緣者一以證輕毀過罪故二息誹謗故若不說
本生外道當言瞿曇沙門無宿命通三以成十二部
經故此是本生也佛用願智以知過去問曰願智宿
命智有何差別答曰宿命智知過去願智知三世宿
命智知有漏願智二俱兼知宿命智知自身過去願
智自他兼知宿命智一身二身次第得知願智一念
超知百劫古時畜生所以能語今時畜生所以不語
謂劫初時先有人天未有三惡初有三惡盡從人天

中來以宿習近故是以能語今時畜生多從三惡道
中來是以不語是中犯者有八種謂一種姓二技三
作四犯五病六相七煩惱八罵以此八種輕比丘者
若以種技作三事輕毀刹利婆羅門估客子三種人
者突吉羅以此三事輕毀餘人者盡波逸提以餘五
事輕毀刹利乃至旃陀羅波逸提若以八事現前輕
毀波逸提屏處輕毀突吉羅若以八事輕毀比丘尼
突吉羅以此八事輕毀三衆突吉羅以此八事輕毀
狂心亂心病壞心在家無師僧越濟人一切在家人
聾人盡突吉羅六罪人亦突吉羅若前人有此八事

輕毀者波逸提若無八事但爲惱故輕毀突吉羅若
遣使書信突吉羅若以八事輕毀言汝有此八事皆
不應出家法如是語故波逸提若直以八事輕毀突
吉羅除此八事以餘輕毀者設言汝多食多眠多談
語用出家受戒爲突吉羅此戒體若聞者波逸提不
聞者突吉羅凡設有先出家而後癩病者一切僧事
故得共作若食時莫令坐衆中

九十事第三

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中
犯者有八種一種二技三作四犯五病六相七煩惱

八罵是八事皆用五事如是名如是姓如是種如是
作如是相此八事中三事種技作傳向刹利婆羅門
估客子比丘突吉羅以此三事傳向餘比丘波逸提
若以五事傳向一比丘波逸提若以八事傳向四衆
突吉羅傳向在家無師僧若遣使書信狂心亂心病
壞心瞋越濟人六罪人一切在家人盡突吉羅以五
事者若比丘傳此比丘語向彼比丘說乃至言彼說
汝是惡罵人用出家受戒爲卽問彼是誰耶答言某
姓某姓是誰答言某種某種是誰答言某作某作是
誰答言某相若彼聞者波逸提不聞突吉羅所以次

第五種者以同名同姓等多故宜次第定之或有兩舌非妄語非惡口如一比丘傳此比丘語向彼說當實說故非妄語輕語說故非惡口以分離心故名兩舌或有兩舌是妄語非惡口如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩舌以妄說故是妄語以輕語說故非惡口或兩舌是惡口非妄語如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩舌以妄說故是妄語以惡聲說故是惡離心故是兩舌以妄說故是妄語以惡聲說故是惡

口妄語惡口作四句亦如是解已更說波逸提突吉羅解者應言聞已更說若聞者波逸提不聞突吉羅三種罵突吉羅在家人罵者說俗中種種不清淨出家人罵者直說出家中不如法事除此八事更以餘事者云汝是多眠多食人戲笑人用出家受戒爲突吉羅若言汝欺誑人多情詐人如是傳向比丘者聞則突吉羅不聞亦突吉羅若不傳彼此語但二邊說令離散者突吉羅

九十事第四

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是人

有五種一者舊人二是客人三受欲人四者說羯磨人五者見羯磨人是中犯者若舊比丘於相言諍中相言諍想如法滅已如法滅想還更發起波逸提相言諍中相助諍想如法滅已如法滅想還更發起波逸提相言諍中犯罪諍想常所行諍想亦如是如相言諍有四句相助諍犯罪諍常所行諍亦各有四句凡十六句此諸句中各得波逸提如舊比丘於四諍中作十六句客人受欲人說羯磨人見羯磨人亦於四諍中各有十六句凡五人八十句一一句中各得波逸提若舊比丘於相言諍中如法滅已如法滅想

還更發起波逸提如法滅中不如法滅想還更發起波逸提如法滅中生疑還更發起波逸提如相言諍有三句句句中得波逸提相助諍犯罪諍常所行諍亦各有三句有十二句如舊比丘客比丘受欲比丘說羯磨比丘見羯磨比丘亦各十二句凡六十句一句中波逸提若舊比丘於相言諍法不如法滅想還更發起突吉羅如法滅諍中生疑還更發起突吉羅如相言諍有二句餘三諍亦各有二句凡八句餘四人亦有八句凡四十句一一句中突吉羅若舊比丘於相言諍法不如滅中不如法滅想還更發起不

犯如相言諍作一句餘三諍亦各有一句如舊比丘
於四諍中各作四句餘四比丘亦各有四句凡二十
句一一句中不犯此戒體不問羯磨不羯磨但僧和
合如法作已後還發起不問衆中屏處盡波逸提若
是僧制不入佛法還更發起突吉羅若非佛法非僧
法人和合作已作非法心還更發起無罪除五種人
外來與欲比丘盡同

九十事第五

此是不共戒比丘尼與男子說法過五六語突吉羅
二男子不犯式又摩尼沙彌尼亦突吉羅沙彌與女

人說法過五六語亦突吉羅女者能受姪欲者若石
女若小女未堪任作姪欲者突吉羅五六語者五種
語名色陰無常受想行識無常此五語無犯若過五
語波逸提六語名眼無常耳鼻身意無常是名五六
語若過五六語波逸提有智男子者謂解人情語言
意趣向可作證明者要是相解語言若方類不同者
一切不聽男子必是白衣一切出家人亦不得以事
同故正使衆僧集會若有女人若多若少無有智男
子不得爲說得爲尼說法一切尼衆以教誡法故無
過若比丘以爲女人說法過五六語波逸提卽先坐

處無有智男子更有異女人來復爲說法先女人亦
在中坐二俱聞法設說法已從坐起去道中更爲異
女人說法先女人亦俱聞法若爲女人說法過五六
語已入餘處更爲女人說法先女亦在屏立聽若在
餘屏處聽二俱聞法此三處說法皆於先女人邊得
罪先女人已過五六語後爲餘女人說法亦同聞法
以先因緣故若初語時語語波逸提若不知前女人
在中者不犯若經說事事波逸提若偈說偈波逸
提偈者三十二字或三十字或二十字若轉經者亦
事事波逸提不犯者若說布施福報咒願若問而答

若受五戒八齋若唄若說世間常事突吉羅

九十事第六

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅爲諸
比丘結戒者爲異外道故爲師與弟子差別故爲分
別言語令分了故爲依實義不貴音聲故未受具戒
人者除比丘比丘尼餘一切人是此戒體以句法教
未受具戒人得罪句法有二種一足句二不足句足
句者律師云同句若師誦長句弟子亦誦長句是各
同句是中犯者若師隨聲高下誦長句授弟子弟子
與師齊聲誦長句者得波逸提若誦短句齊聲同誦

波逸提若師誦長句弟子誦短句若齊聲者突吉羅
若師誦短句弟子誦長句齊聲誦者突吉羅不犯者
若師誦已弟子後誦不令聲合不問同與不同句一
切不犯義正在同句齊聲得波逸提若句不同齊聲
者突吉羅但令聲有前後一切無犯若二人俱經利
竝誦無犯不得合唄若比丘無處受誦乃至得從沙
彌尼受法但求好持戒重德人作伴證明耳亦得從
白衣受法但不得稱阿闍黎如是展轉皆得受法但
消息令不失威儀足味不足味足字不足字亦如是
若以同句教具戒人突吉羅若師誦長句弟子誤受

短句突吉羅

九十事第七

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅若爲
利養故向具戒人說者亦波逸提與比丘結戒者爲
大人法故若稱德行覆藏過罪是小人法爲平等法
故若自稱聖德則賢愚各異前人於衆僧無平等心
頗有向未受具戒人說過人法無犯耶答曰有若向
知識同心無外不爲名利而爲說者無犯若遇賊難
畏失天命故語言汝若殺我得大重罪若爲病故無
人看視得語前人若看我者得大福德如是等因緣

說則無罪以人身難得故是故無過未受大戒人者
除比丘比丘尼餘一切人是實有者實有過人法若
比丘實得四向四果向未受具戒人說者波逸提若
實得四禪四無量心四無色定五神通不淨觀阿那
波那向他人說波逸提問曰不淨觀阿那波那是近
小法何以名過人法答曰此是入甘露初門一切賢
聖莫不由之是故名過人法乃至爲名利故言我清
淨持戒突吉羅若說天龍鬼神來至我所爲名利故
波逸提若言旋風土鬼來至我所爲名利故突吉羅
若實誦三藏爲名利故向人說者突吉羅隨所誦經

隨所解義隨能問答爲名利故向人說者突吉羅

九十事第八

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆不犯與諸比
丘結戒者爲大護佛法故若向白衣說比丘罪惡則
前人於佛法中無信敬心寧破塔壞像不向未受具
戒人說比丘過惡若說過罪則破法身故除僧羯磨
者凡羯磨者二種如律文說若向未受具戒人說比
丘麤罪者波羅夷僧殘向未受具戒人說二篇罪名
波逸提說罪事突吉羅若說下二篇罪名突吉羅說
罪事亦突吉羅不問前比丘有罪無罪向未受具戒

人說其麤罪盡波逸提若說四衆罪突吉羅若遣使書信印信亦突吉羅若說出佛身血壞僧輪對手偷蘭若說四事邊三事邊一切偷蘭遮突吉羅若說四衆麤罪突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷者見比丘與女人說過人法謂爲波羅夷云何波羅夷謂僧殘邪見比丘與女人說過人法謂與女人作惡語是名於波羅夷謂僧殘云何謂波逸提見比丘與女人說過人法謂與女人過五六語云何謂波羅提提舍尼見比丘與女人說過人法謂從女人精舍內受餘食云何謂突吉羅見比丘與女人說過人法謂語

女人汝盲汝瞎若比丘見餘比丘與女人惡口語是名僧殘云何於僧殘謂波逸提見比丘與女人惡口語謂過五六語是謂於僧殘謂波逸提云何謂波羅提提舍尼見比丘與女人惡口語謂從女人精舍內受飲食云何謂突吉羅見比丘與女人惡口語謂語女人汝盲汝瞎云何謂波羅夷見比丘與女人惡口語謂說過人法若比丘見比丘與女人過五六語是謂波逸提云何波羅提提舍尼若見比丘與女人過五六語謂從女人精舍內受飲食云何謂突吉羅若比丘與女人過五六語謂語女人此黑此白云何謂

波羅夷若與女人過五六語謂說過人法云何謂僧殘若見比丘與女人過五六語謂與女人惡口語若見比丘從女人精舍內受飲食是名波羅提提舍尼云何謂突吉羅見比丘從女人精舍內受飲食謂語女人此盲此瞎云何謂波羅夷見比丘從女人精舍內受飲食謂說過人法云何謂僧殘見比丘從女人精舍內受飲食謂與女人作惡語云何謂波逸提見比丘從女人精舍內受飲食謂與女人過五六語若見比丘語女人此白此黑是謂突吉羅云何謂波羅夷見比丘語女人此盲此瞎謂說過人法云何謂僧

殘見比丘語女人此盲此瞎謂與女人作惡語云何謂波逸提見比丘語女人此盲此瞎謂與女人過五六語云何謂波羅提提舍尼見比丘語女人此盲此瞎謂從女人精舍內受飲食若比丘見餘比丘犯波羅夷生疑爲波羅夷爲非波羅夷如見比丘共女人作姪謂爲故出精謂爲石女後便斷疑於波羅夷中定生波羅夷想問曰何由斷疑答曰遇善知識故斷疑遇善知識能斷不善法能滅邪法能斷不定法若見比丘犯僧殘生疑見與女人赤體相抱疑爲赤體爲合衣爲石女爲非石女若比丘與女人過五六

語疑爲過五六語爲不過爲石女爲非石女若比丘見比丘學家中取食疑爲作羯磨若未作羯磨若比丘見餘比丘語女人此盲此瞎生疑爲言此盲此瞎爲說餘事

九十事第九

與諸比丘結戒者爲滅鬪諍故爲滅苦惱故爲得安樂行道故此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體若僧和合作羯磨不作羯磨與知事執勞苦人若僧祇物若自恣物和合與已後便訶言隨親厚與波逸提凡衆僧中若爲僧執勞苦人若大德及貧

賁者若僧和合與盡得與之若與欲和合後訶者波逸提若在外來訶者突吉羅此戒不必言隨親厚與但言不應與盡犯

九十事第十

此是共戒三衆不犯闍那者是佛異母弟優填王妹兒俱舍毘國是闍那所生處白淨王安處宮室也拘舍彌國安一宮室也闍那母常在此中有一妹亦適此國以是因緣闍那多住此國又以此中利益衆生多故多住此國與諸比丘結戒者爲尊重波羅提木叉故爲長養戒故爲滅惡法故闍那以十二年前佛

常說一偈今說五篇名爲雜碎是中犯者若說四波羅夷訶者若說一戒訶言何用說是姪戒爲得一波逸提若訶事者四波逸提若四通訶者一波逸提若說戒序時訶者得一波逸提問曰戒序非戒何以得罪耶答曰戒序說二百五十戒義若訶戒序卽是訶一切戒是故得罪如是次第十三事二不定三十事九十事四悔過衆學法有百八事若一一訶百八波逸提若通訶一波逸提七滅諍亦爾若說隨律經訶者亦波逸提若凡經中有隨律經時說訶者盡波逸提除隨律經說餘經時隨多隨少訶者盡突吉羅問

曰何以說訶戒隨律經等罪重餘罪輕答曰戒是佛法之平地萬善由之生又戒一切佛弟子皆依而住若無戒者則無所依一切衆生由戒而有又戒入佛法之初門若無戒者則無由入泥洹城也又戒是佛法之瓔珞莊嚴佛法是故罪重

九十事第十一

此戒二緣合結一戒初緣拔寺中草第二緣破大單跋羅樹破鬼神村是樹神後夜時往詣佛所頭面禮佛足一面立問曰鬼神何以夜至佛所答曰佛在世時夜時多爲天龍鬼神說法晝多爲人說法所以爾

者人若見諸鬼神則生怖畏是以晝夜各異一面立者諸神於佛愛敬心重故有所請求故有爲諸神多樂清淨地不淨故以是種種因緣所以不坐冬八夜時寒風破竹天竺冬末八夜春初八夜是盛冬時所以爾者寒勢浮盡必先盛後衰又云以日下近地故熱勢微少是故寒甚所以獨言破竹者以竹最堅尚破況餘木耶又云竹性法熱冬夏常青寒甚故破何況餘木與諸比丘結戒者爲不惱衆生故爲止誹謗故爲大護佛法故凡有三戒大利益佛法在餘誦一不得擔二不殺草木三不掘地若不制三戒一切國

王當使比丘種種作役有此三戒帝主國王一切息心此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆是淨人故不犯有五種子根種子莖種子節種子自落種子實種子根種子者謂故蘿蔔蕪菁根如是等根生者莖種子者謂安石榴蒲萄楊柳如是等莖生者節種子者甘蔗蘼竹細竹如是等節生者自落種子者謂蓼藍羅勒胡荽橘梨如是等自落生者實種子者稻麻麥大豆小豆粟床等比皆是實種子若比丘五種子中自斷教斷自破教破自燒教燒皆波逸提教他者教比丘比丘尼得波逸提若教三衆突吉羅若一時

燒五種子者一波逸提若一一燒隨所多少一一波逸提若摘樹葉若一一摘一一波逸提若一下斷樹一波逸提如是等比以類可解凡淨生果生菜若合子食是五種子者一切火淨若不合子食設果菜非五種子但刀爪淨一切得食律師云一切果若合子食應火淨若不合子食一切時得食不須刀爪淨而食佛自說生果菜不問有種子無種子要須淨而食不淨果若合子吞咽突吉羅若嚙破波逸提

九十事第十二

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒

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

九十事第十三

此是共戒此戒有二憶識羯磨不隨問答惱他作憶識羯磨作憶識羯磨已不隨問答惱他波逸提未作羯磨不隨問答惱他突吉羅二默然惱他故作憶識

羯磨作憶識羯磨已默然惱他波逸提未作羯磨默然惱他突吉羅五篇戒中有三戒二結已合作一戒如四字中姪戒一以共人行姪結戒二以共畜生行姪結戒此九十事中有二戒二結合作一戒如前瞋譏戒初以瞋譏陀驃差會故是一結也後不現前瞋譏便遙瞋譏復更結戒是二結也雖前後二結故是一瞋譏戒此不隨問答戒亦二結也初以不隨問答因以結戒是一也二以默然惱他是二結也雖是二結故是一不隨問答惱他戒也憶識法者一切五衆盡與憶識問曰此憶識者是現前不現前答曰比丘

比丘尼現前三衆不現前要在界內如學家羯磨亦在界內覆鉢羯磨不現前三衆亦爾不現前作羯磨已若捨戒沙彌卽先羯磨若返戒還俗後作比丘卽本羯磨若根變作尼卽本羯磨若尼根變亦如是亦得作布薩自恣百一羯磨一切盡得作僧祇自恣面門臘一切盡同得授他經法亦得從他受經法盡無礙也不得作和尚依止畜沙彌不捨羯磨得受具戒不隨問答戒體必是比丘共說波羅提木叉爲惱故不隨問答波逸提着尼三衆問戒中事不隨問答突吉羅若問餘經法事不隨問答突吉羅若出所犯罪

得解羯磨六法尼根變作沙彌沙彌尼根變作沙彌
九十事第十四

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸
比丘結戒爲行道安樂故爲長養信敬爲令檀越善
根成就故僧臥具者麤細繩牀木牀種種被褥枕露
地者無覆藏障處是中犯者凡有二時一地了時二
日沒時若比丘初夜初分露地敷僧臥具在中若坐
若臥去時不自舉不教人舉至地了時波夜提乃至
地了時敷僧臥具不自舉不教他舉至地了竟波逸
提地了時若露地敷僧臥具在中若坐若臥去入室

休息至日沒時波逸提若日沒時露地敷僧臥具入
室休息至日沒竟波逸提若露地敷僧臥具已出寺
過四十九步地了波逸提若露地敷僧臥具已不囑
人遊行諸房突吉羅若自臥具者不隨時舉突吉羅
若敷露地所以時舉者一畏雨濕二畏日暴三畏風
吹以守護故應舉覆處若露地敷僧臥具不問出寺
不出寺至地了時波逸提若雖有覆障而日雨所及
皆波逸提若敷僧臥具出寺外不問遠近至地未了
日未沒突吉羅
九十事第十五

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中
犯者若客比丘房中敷僧臥具出界去波逸提若舊
比丘房中敷僧臥具出界去作是念卽當還有急因
緣不得卽還出界至地了時突吉羅臥具者麤細繩
牀木牀被褥枕敷者若房內敷僧臥具出寺若近若
遠皆應付囑若不付囑應自卷疊舉之付囑次第法
盡在律文好持戒大沙彌亦得付囑之若客比丘房
內敷臥具出界期還至地了時突吉羅若不期還出
界至地了時波逸提若舊比丘敷臥具竟出界不期
還至地了時波逸提

九十事第十六

此是共戒三衆突吉羅與諸比丘結戒者爲不苦惱
衆生故爲減鬪諍故是中犯者若比丘瞋不喜手自
牽出從牀上至地波逸提乃至從土埵上至地亦波
逸提要必力能牽者波逸提力不能者突吉羅若使
他牽者比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼乃至白
衣牽比丘者波逸提若使比丘能牽者二俱波逸提
不能者二俱突吉羅教餘能牽者波逸提若不能突
吉羅若牽比丘比丘尼三衆突吉羅若牽聾盲瞎瘡得戒
沙彌波利婆沙摩那埵波逸提在家無師僧本破戒

比丘還出家受戒越濟人六罪人五法人突吉羅白衣無罪除因緣者若房壞諸難房中牽出或犯波羅夷先作殺心強牽出死者波羅夷不死者偷蘭遮若牽比丘尼姪亂心牽摩捉者僧殘若有恨心牽比丘尼能者波逸提不能突吉羅若尼牽比丘波逸提若比丘在僧祇房中若在尼房中牽尼突吉羅若尼在僧祇房中牽比丘者波逸提若尼房中牽比丘突吉羅

九十事第十七

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中

犯者若比丘知比丘房中先敷臥具竟後來於坐牀前若臥牀前若房內房外行處高處土埵前如是一處若自敷若使人敷能敷者波逸提不能敷者突吉羅此戒體正戒不得強違前人意有所爲作若爲惱他故閉戶開戶閉向開向然火滅火然燈滅燈若唄咒願讀經說法問難隨他所不樂事作一一波逸提必以惱他心故成罪

九十事第十八

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若臥牀若坐禪牀若一脚尖三脚不尖若二脚

尖二脚不尖若三脚尖一脚不尖若四脚尖在重閣上隨用力坐臥一一波逸提若用一切輓物支牀脚不犯若用輓石瓦等物能傷人者用以支牀脚波逸提若重閣上安牀處牢厚不穿漏者不犯若牀脚不尖者不犯設尖不用力坐臥不犯此戒體必是重閣尖脚坐牀安牀處底薄用力坐臥波逸提凡比丘坐臥法一切審詳不審詳必有所傷兼壞威儀突吉羅九十事第十九

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅凡殺生有三種有貪毛角皮肉而殺衆生有怨憎害害而

殺衆生有無所貪利有無瞋害而殺衆生是名愚癡而殺衆生如闍那用有蟲水是謂癡殺衆生此殺生戒凡有四戒於四戒中此戒最是先結既結不得用有蟲水澆草土和泥便取有蟲水飲既不得用一切有蟲水便故奪畜生命既制不得奪畜生命便奪人命凡奪物命有四結戒以事異故盡名先作是中犯者若比丘取有蟲水澆草土和泥隨用水多少用用波逸提若欲作住止處法先應看水上細氈一肘作澆水囊令持戒審悉者澆水竟著器中向日諦看若故有蟲者應三重作澆水囊若三重作澆水囊故

有蟲者此處不應住

薩婆多毘尼毘婆沙卷第七

失譯人名今附三秦錄

九十事第二十一

此是不共戒尼突吉羅三衆突吉羅闡那作房卽日
成卽崩倒作此大房用三十萬錢功用甚大諸比丘
爲檀越說法房雖崩倒功德成就房未壞時佛已到
此房中卽是受用佛是無上福田佛旣受用功德深
廣不可測量又云房始成時有一新受戒年少比丘
戒德清淨入此房中以楊枝倚房以此一持戒比丘
以畢檀越信施之德若起億數種種房閣種種莊嚴

下至金剛地際高廣嚴飾猶若須彌設有一淨戒比丘暫時受用已畢施恩何以故佛於無量劫中修菩薩行今得成佛道始體解波羅提木又以授衆生波羅提木又非世間法是背離世俗向泥洹門凡房舍臥具飲食湯藥是世間法非是離世難得之法是故一淨戒比丘若暫受用已畢施恩若作僧新房舍及以塔像曠路作井及作橋梁此人功德一切時生除三因緣一前時事毀壞二此人若死三若起惡邪無此三因緣者福德常生佛先已入此房中上下重往返經行令檀越施功德不空佛以神力感諸弟子與

檀越次第說法凡作房法有三品上中下覆房法各自有限若下房以中上房覆法者以鎮重故兼顛成故若用草覆草草波夜提若中房以上房覆法者亦以鎮重故若用草覆草草波夜提若隨上中下覆法者以顛成故房成已一波夜提若不顛壘牆成無罪九十事第二十一

爾時佛告諸比丘我教化四衆疲極問曰佛得那羅延身身無疲極得十力四無所畏大慈大悲心無疲極何以言疲極耶答曰佛無疲極隨世俗法故如父知子堪理家事雖自有力以見堪任故欲以事業委

付兒故云我氣衰耄家事汝一切知之佛亦如是雖不疲極欲以教法以授弟子隨世法故說言疲極所以令諸弟子教戒尼者一以現無悋法故二師與弟子知見同故三欲現槃特比丘功德智慧故四爲諸比丘於尼衆各有因緣應受教化故

九十事第二十二

難陀者更有難陀非佛弟難陀往昔惟衛佛出現於世爲衆生說法彼佛滅後有王起牛頭栴檀塔種種莊嚴此王有五百夫人供養此塔各發願言願我等將來從此王邊而得解脫爾時王者今難陀是爾時

五百夫人者今五百尼是以是本願因緣故應從難陀而得解脫

九十事第二十三

此中次第三戒已捨羯磨教尼人故三戒亦捨設爲尼說法時至日沒者以壞威儀突吉羅若阿與尼說法人以壞威儀故亦突吉羅拘摩羅偈者有堂名拘摩羅以堂主名拘摩羅故堂名拘摩羅佛在拘摩羅堂上爲拘摩羅天說此偈得入見諦以是因緣名拘摩羅

九十事第二十四

若不期而偶共同道當使相去語言不相聞處若相聞已還突吉羅若尼與比丘期比丘不許若比丘與尼共期尼不許若相聞語聲突吉羅水道亦如是水中涉行尼與比丘期行突吉羅此戒不共三衆突吉羅是中犯者若比丘與尼共期陸道行從一聚落至一聚落波夜提若中道還突吉羅向空地無聚落處乃至一拘盧舍五百弓也波夜提若中道還突吉羅水道亦如是若與式叉摩尼沙彌尼議共道行同尼也大衆前去者以佛在男子中得阿耨多羅三藐三菩提故又以比丘於四衆中最上首故以此因緣故名

古風集

三

天

大衆除因緣者若多伴所行道有疑怖畏多伴者若有二三白衣若議行者突吉羅若百千伴亦爾有白衣不議無罪水道亦如是此戒若多尼共期行止一波夜提不犯者不期去若有王夫人共行不犯設有夫人若共期亦突吉羅

此是比丘尼不共戒尼與比丘議載船突吉羅三衆
突吉羅是中犯者若一比丘與一尼共期載一船一
波夜提若比丘乃至與四比丘尼共載一船四波
夜提隨尼多少隨得爾所波夜提若四比丘與一尼

共載一船各得一波夜提亦隨尼多少得爾所波夜
提與式叉摩尼沙彌尼共期載船同尼是中犯者若
比丘與比丘尼共期載一船上水從一聚落至一聚
落波夜提道中還突吉羅若無聚落空地乃至拘盧
舍波夜提中道還突吉羅下水亦如是不犯者若不
共期若直渡若欲直渡爲水所漂去若直渡前岸端
崩墮若失行具若行船人不知捉船如是比丘欲直
渡以此諸難或上或下不犯若尼與比丘各在異船
共期無白衣伴波夜提若不期必使語聲不相聞若
相聞突吉羅若陸道行恐怖水行無恐怖共期無罪

若船有多白衣期無罪

九十事第二十六

此是不共戒比丘與尼應量衣鉢波夜提沙彌與非
親里尼衣突吉羅比丘尼式叉摩尼沙彌尼與非親
里比丘衣突吉羅若比丘與式叉摩尼沙彌尼同尼
波夜提若遣使與突吉羅若與五種糞掃衣三種波
夜提牛嚼衣鼠嚙衣火燒衣二種衣突吉羅男女初
交會所汗衣女人產所汗衣若與應量白衣波夜提
以染應法故若與不如法色衣亦波夜提亦以染應
法故若二比丘共與一尼衣若以一衣與二尼突吉

羅若不應量衣鉢鍵鉢七楷一切器物衣紐乃至一尺一寸一縷一鉢食中乃至一餅一果皆突吉羅除打捷椎衆次第與食不犯是中犯者若非親里尼謂是親里謂是親里者如是姊妹別離既久後是他人謂是親里又如更娶異母或以私通而生男女或先懷妊今生男女以是因緣謂是親里如是諸比丘類可解若與衣者波夜提若非親里尼謂是比丘式又摩尼沙彌沙彌尼與波夜提若非親里尼生疑是親里非親里乃至是出家尼非出家尼與衣波夜提若比丘有親里尼生非親里想者謂若姊妹別離既久

後設相見謂非親里如父外通設生男女又如異母懷妊後適他家而生男女又如父與自家婢使其通而生男女是諸親里非親里想若與衣者突吉羅若親里尼謂非親里乃至謂是出家若生疑是親里非親里乃至是出家尼非出家尼若非親里尼若謂若不謂若疑若不疑與不淨衣脫毛衣牛毛衣殺羊毛衣雜毛織衣突吉羅

九十事第二十七

若比丘尼與非親里比丘作衣突吉羅二衆亦突吉羅是中犯者若比丘爲非親里比丘尼作衣隨一一

事中波逸提若割截簪突吉羅若刺針針波夜提若直縫針針突吉羅若繩綴時突吉羅若簪緣突吉羅若與親里尼作不犯此中作衣盡是應量衣若作白衣若作非法色衣盡波夜提若作五種糞掃衣三種波夜提如前二種突吉羅亦如前說若尼遣使持衣財來與作衣突吉羅若使人與作突吉羅若二人共作一衣突吉羅若與式叉摩尼作衣波夜提若與作一切不應量衣突吉羅若浣隨一事突吉羅若染一一灑波夜提若作駝毛牛毛羖羊毛等衣亦波夜提

九十事第二十八

此是共戒尼俱波夜提三衆突吉羅若與式叉摩尼沙彌尼屏覆處坐盡波夜提屏覆者無慙愧處可作姪欲處獨與一尼者更無第三人是中犯者若比丘獨與比丘尼屏覆處坐波夜提起已還坐波夜提隨起還坐隨得爾所波夜提

九十事第二十九

此是共戒尼俱波夜提三衆突吉羅若石女小女未堪任作姪欲者突吉羅前屏處戒此露處戒後二食家中戒與未受具戒人同房宿過二宿戒與女人同

室宿戒此六戒譏嫌事同而義有異屏處露處二食
家戒此四戒正二人更無第三人成罪後過再宿戒
與女人同室宿戒此二戒設有多人亦得成罪又前
四戒晝日犯後二戒夜犯此二戒如是差別是中犯
者若比丘獨與一女人露處共坐波夜提起已還坐
波夜提隨起還坐隨得爾所波夜提相去一尋坐波
夜提相去一尋半坐突吉羅不犯者若相去二尋坐
若過二尋坐不犯

九十事第三十

此是不共戒沙彌突吉羅此戒體比丘尼向檀越偏

讚比丘功德智慧而後得食波夜提若式叉摩尼沙
彌尼作因緣食亦波夜提請大迦葉舍利弗大目連
阿那律凡有五事能與衆生作現世福田一入見諦
道二大盡智三滅盡定四四無量五無諍三昧出見
諦道所以令人得現世福已從無始已來爲邪見所
瞞今證見諦盡一切五邪皆悉無餘不壞信見今始
成就以此因緣令人現世得福大盡智生所以令人
得現世福者衆生從無始來爲癡愛慢所惱今得盡
智三垢永盡以此因緣令人得現世福若出滅盡定
亦令衆生得現世福又言從滅盡定出正似從泥洹

中來以此因緣故得現世福又言若入滅盡定必次第從初禪乃至非想處然後入滅盡定若出定時必從非想次第入無所有處乃至初禪入散亂心以心遊徧諸禪功力深重是故令衆生得現世福四無量者以心緣無邊衆生拔苦與樂益物深廣以此因緣故令衆生得現世福無諍三昧此是世俗三昧非無漏也諍有三種一煩惱諍二五陰諍三鬪諍一切羅漢二種諍盡煩惱諍鬪諍此二諍盡五陰是有餘故未盡有此五陰能發人諍唯有無諍三昧能滅此諍一切羅漢雖目無諍不能令前人於身上不起諍心

無諍羅漢能令彼此無諍一切滅故能令衆生現世得福比丘尼語居士婦言請比丘爲請誰耶答曰請某比丘尼語居士婦言爾爲辦杭米飯蘇豆羹雞肉鷄肉鵝肉比丘食者波夜提乃至教以少薑著食中比丘食者突吉羅此戒體但徧讚其德不問凡聖盡食者波夜提若比丘尼言請比丘居士婦言爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請問辦何食答言麤食爲辦杭米飯乃至鷄鵝肉等比丘食者突吉羅若不曲讚功德但說布施沙門功德其福甚大如是凡說布施之福比丘食者無罪

九十事第三十一

此是不共戒比丘尼三衆不犯爾時有一比丘秋月
冷熱病盛不能飲食天竺冬末月八日春初月八日
此十六日寒勢猛甚多發冷病以冬春氣交爭故又
日在下道行光照處少是故寒甚春末月八日夏初
月八日此十六日熱勢極盛多發熱病以日正在上
故所照處廣是故大熱夏末月八日冬初月八日此
十六日不寒不熱以日所行道不高不下故以寒熱
俱有發冷熱病利益比丘故聽三種具足食應食謂
食好色香味病比丘應受一請不應受二請若受一

請不能飽聽受第二請不應受第三請若受第二請
不能飽聽受第三請不應受第四請若受第三請不
能飽應受已漸漸食乃至日中若比丘數數食波夜
提除時時者謂病時若病以食消息病則折損聽數
數食又除施衣時是名時是中犯者若比丘有衣食
請彼有衣食來受請及食不犯若比丘有衣食請彼
無衣食來受請不犯食者波夜提有衣食請彼有衣
無食來受請不犯食者波夜提若無衣食請彼無衣
食來受請突吉羅食者波夜提若無衣食請彼有衣
食請彼有衣食來受請突吉羅食者無犯若無衣食

請彼有衣無食來受請突吉羅食者墮若有衣無衣
食請彼有衣無衣食來受請突吉羅食者墮若有衣
無衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者犯若有衣
無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波夜提不
犯者得多衣有食請一切有衣食來不犯從今聽諸
比丘節日數數食彼與他竟受彼中食何者與他謂
相食相食吉凶相也故作食作食者爲大德比丘故
作也齋日食月一日十六日衆僧別房衆僧請獨請
皆應與他若五衆請不應與他若有衣食請彼有衣
無衣食來受請無犯若至外有檀越請言比丘來食

與汝衣受請無犯食亦無犯有衣食請無衣食請者
若衣食請受請無犯食亦無犯若無衣食請受請突
吉羅食者波夜提凡兩有必一得一失若隻句必應
若有衣食請受請無犯食亦無犯彼無衣食來出外
若檀越言與食無衣受請突吉羅食者波夜提以此
類之義可解也

九十事第三十二

此戒共尼俱波夜提二衆突吉羅是中犯者若比丘
福德舍過一食墮若過一夜宿不食者突吉羅若餘
處宿是中食者墮若不病食中過一食墮病者乃至

從一聚落來身傷破乃至竹葉所傷皆名爲病不犯者一夜宿受一食若病若福德舍主是親里若先請若待伴若入險道若福德舍多次第住若知福德舍人請住皆不犯福德舍者根本爲佛弟子一切出家人欲使福深廣故然宿一切出家在家沙門婆羅門悉皆不聽遮食而食多爲出家人在家人不定或不與

九十事第三十三

凡衆生起煩惱發狂者皆由先深愛樂失所重故佛以神通力化令見之如此長者失女夫故悲惱成狂

佛以神力化爲女夫共在一處以此因緣恚心卽滅佛以慈力彼瞋卽滅有衆生應於佛得利益者設起煩惱必先以慈心神通力故令煩惱心滅然後說法如此比類有十三因緣一瞋眼女父懷瞋詣佛所佛以慈心神通力故彼瞋卽除而後說法二舍衛國有一長者有一子愛之甚重而少死又多穀麥電霜壞敗蕩盡以此狂亂佛以神力狂迷卽除聽法見諦三有一婆羅門生六子容貌端正一時盡死猖狂而行佛以慈心神力化作六子盡在佛前卽慙愧歡喜狂亂尋除佛爲說法入見諦道四阿闍世王飲醉象欲

來蹈佛佛以慈心神力化爲火坑五指作師子王象
畏怖屈膝禮佛佛以手摩頭命盡生天五優波斯那
懷瞋向佛佛以慈心神力化作毒蛇在道邊令悟以
恚毒心墮此蛇中怖畏心故恚害卽滅六瑠璃王罰
舍夷國得諸釋子埋身地中不令動搖佛以神力化
作園林浴池以歡其心瑠璃王與諸釋女在堂五欲
自娛諸女問王何以故歡喜種種娛樂王答女言得
勝怨家是故爾耳女言以諸釋種盡是賢聖不與物
諍故王得勝耳若不爾者但令一人與王共鬪王不
能勝瑠璃卽恚勅則其手足擲置壘中佛以慈心神

力令得手足聞法見諦七佛在樹下爾時魔王與無
數兵衆來欲害佛佛以神力降伏魔敵隨前類像化
而伏之爲師子之像以伏其虎金翅鳥像以伏其龍
其夜叉者現毘沙門王如是比八舍利弗目連以不
忍見佛泥洹便先泥洹以其先泥洹故七萬阿羅漢
同時泥洹當於爾時四輩弟子莫不荒亂於時如來
以神通力化作三大弟子在佛左右以此緣故衆生
歡喜憂惱卽除佛爲說法各得利益九有一居士佛
記七日當取命終入於地獄阿難往語誠知佛語無
二而以世樂染心不在意猶作樂自娛阿難以日

垂盡兼有大力強牽至佛所以手摩之兼令出家隨
宜說法得阿羅漢道十有一長者唯有一子甚愛象
所踏殺父卽荒逃狂行東西佛以神力化作其兒使
令見之荒心卽除佛爲說法發辟支佛因緣十一有
龍女往至佛所其夫瞋恚佛咸令瞋滅尋爲說法受
三自歸十二鴿入佛影中不移轉十三病比丘佛自
洗浴然後說法得阿羅漢如是有十三因緣以慈心
神力降滅惡心後授法利外國法白衣舍晨起作食
常分食分與乞食比丘置一處來者與之外國僧法
若乞食時各分處某甲比丘至某處某甲比丘至彼

處各當衰利若檀越先分一升當取一升不得長索
若長索更得一小鉢者波夜提不得者突吉羅若主
人先辦大鉢一鉢盡與比丘不得更索若更索得者
波夜提旣得食已無出外與比丘法此食若能自食
盡則止若不能盡隨意分處若欲如法者主人舍先
三鉢盡與比丘若量腹取者如餘長者外見乞食比
丘應示處若不示處突吉羅鉢量數大鉢一鉢是中
鉢二鉢下鉢三鉢中鉢二鉢是下鉢三鉢若檀越舍
先留上鉢一鉢盡與比丘比丘更索突吉羅得小鉢
一鉢波夜提若主人先留小鉢小鉢一鉢盡與比丘

比丘更索突吉羅索乃至更得小鉢二鉢亦突吉羅以本制戒限小鉢三鉢故若更索得小鉢三鉢者波夜提若主人先留中鉢二鉢盡與比丘比丘更索突吉羅索更得小鉢二鉢墮若主人先不留食隨檀越與多少無過更索突吉羅若先與小鉢一鉢若更索乃至得小鉢二鉢突吉羅若得小鉢三鉢墮如是隨與多少後更索突吉羅得三小鉢外更索一小鉢墮以類推之盡可解也若檀越自恣請不問多少也此是共戒比丘尼俱墮三衆突吉羅五道中從人取食過限者墮四道突吉羅是中犯者若比丘以上鉢取

者應取一鉢不應過若取二鉢墮若以中鉢取極多取二鉢若取三鉢墮若以下鉢取極多取三鉢若取四鉢波夜提

九十事第三十四

此戒不共三衆不犯是中犯者若比丘食竟從座起去不受殘食法若噉根食波夜提此十五種中隨噉何食已從座起去不受殘食法十五種中隨噉何食墮若一時和合噉十五種一波夜提若異時各各異噉十五波夜提受殘食法者隨所能食多少盡著鉢中知諸比丘一食未竟來從座起從是人邊徧袒胡

跪擎鉢言長老憶念我受殘食法若前比丘不多少
取者不名受殘食法若以鉢食著地若著膝上不名
受殘食法若以此爲受殘食法者墮若相去手不相
及者不名爲受若以不淨食若以不淨肉受不名受
殘食法不淨食者殘宿食惡捉食共宿食不淨肉者
狗肉惡鳥肉等也若飲食五種佉陀尼而以五種蒲
闍尼受者不名爲受如是展轉欲食此而受彼悉不
成受諸不成受而食者皆波夜提大比丘邊得受殘
食法也四衆邊不得若上座邊應徧袒胡跪事事如
法若下座邊惟除胡跪餘法悉同優波離問佛比丘

有幾處行時自恣幾住幾坐幾臥所以問者若義不
問佛義相不顯問已理相分明行者無礙優波離問
佛印封已後諸弟子頂戴奉行如得王封隨至四關
無敢過者此亦如是又如佛於三千世界於法自在
無能過者優波離於閻浮提內解律自然無能過者
又云優波離三千世界無能及者是入問佛佛自答
之理無不盡佛告優波離有五處比丘行時自恣五
處住坐臥行有五者知行知供養知應食知種種食
壞威儀住坐臥亦如是若比丘行洗口時有檀越與
五種食比丘應食應行受殘食法不應住坐臥若住

坐臥當知壞威儀不名受若以此爲受食者皆波夜提不犯者若比丘言小住若日時早若歡粥若一切可噉者噉不犯一切五衆及一切解法白衣邊盡得噉若一人受殘食法餘人食不成若行食應行時噉受殘食法不必行也知行者知是行時知供養者知前人與食知應者知應受不應受知種種食者知分別食壞威儀者知行食時如是壞威儀如是不壞威儀

九十事第三十五

此是不共戒三衆不犯此戒體若比丘不噉食不受

殘食法以瞋心欲令惱故強勸令食食者波夜提不食者突吉羅是中犯者若比丘見餘比丘食竟不噉食自恣請噉十五種食隨食何食皆波夜提一切麥粟稻麻床未作麩飯備盡名似食若變成麩飯備盡名正食

九十事第三十六

此戒尼共三衆不犯若僧祇食時應作四種相一打撻椎二吹貝三打鼓四唱令令界內聞知此四種相必使有常限不得或時打撻椎或復打鼓或復吹貝令事相亂無有定則不成僧法若不作四相而食僧

祇食者不清淨名爲盜食僧祇不問界內有比丘無比丘若多若少若遮若不遮若知有比丘若知無比丘盡名不如法食亦名盜僧祇不名別衆罪若作四相食僧祇食者設使界內有比丘無比丘若多若少若知有比丘無比丘若來不來但使不遮一切無咎若使有遮雖打捷椎食不清淨名盜僧祇若大界內有二處三處各有始終僧祇同一布薩若食時但各打捷椎一切莫遮清淨無過若有檀越或作一月或作九十日長食者若能一切無遮大善若不能無遮初作食日應打捷椎唱言六十臘者人若有六十臘

者若多若少但令一人入卽是清淨若無六十臘者次唱五十九臘者若無次第唱乃至沙彌沙彌一人入亦是清淨若都無者亦名清淨若初日不唱應日日唱如初日法若初日唱者乃至長竟若遮不遮一切無過若初日不唱應日日唱乃至一人入已餘遮不遮亦復無咎若不作此二種法若食時有遮界內乃至有一比丘以遮故不得食者此中一切僧得別衆食罪設界內無比丘故有遮食不清淨若作九十日長食初日如法唱九十日竟若檀越續有一月半月食卽前唱法爲清淨不須更唱惟僧房臥具九十

日竟應日日唱若不日日唱卽不清淨若有檀越請
四人已上在僧布薩界內食應布薩處請僧次一人
若送一分食若不請一人不送一分食者波逸提若
一處二處亦如是若各至布薩處僧中取一人若送
一分食則清淨自處不須展轉取及送食也隨何處
不請僧中一人不送一分食者波夜提設請一人送
一分食外有異處比丘來若遮乃至不與一人食者
波夜提若聚落界內雖無僧界設二檀越請四人已
上於二處食應打捷椎二處互請一人若送食一分
若更有異比丘應如法人乃至一人若不互請及送

食分食者墮若遮不與一人食亦波夜提若聚落界
內先無衆僧有檀越請四人已上應打捷椎若不打
捷椎設知此中乃至有一比丘不來食者得別衆食
罪若疑有比丘而便食者突吉羅若都無疑心若打
捷椎不問有無一切無罪僧祇食法隨處有人多少
應令食有常限計僧祇食調一日食幾許得周一
年若日食一斛得周一一年應常以一斛爲限若減一斛
名盜僧祇若增出一斛亦名盜僧祇若減一斛食僧
應得者失此食故若出一斛則令僧祇斷絕不續故
既有常限隨多少一切無遮若僧多時隨共食之若

僧少時亦共食之設有餘長留至明日次第行之如是法者一切無過留至明日所未詳也若行路時檀越請食四人已上若伴中乃至有一比丘別食者此諸比丘得別衆食罪以遠遊行時隨所住處縱廣有一拘屢舍界此界內不得別食不得別布薩惟非衣界若人各賣食雖四人一處共食無過若檀越食三人已上各異處食亦無過若一切共一處食大善若食僧食若檀越食時有異檀越別與四比丘食四比丘在僧中次第竝坐受此食食得別衆罪若四人先取僧中次第食後得益者無罪若僧食時自在維那

以僧祇物別作肥好已四人共食四人雖在二處無別衆食罪但食不淨若比丘或食僧食若檀越食各取食分雖四人已上於別處食不犯別衆若四人已上雖在界內各自有物共作食不犯別衆若四人各自乞食於一處食亦無罪若四人中一人出食三人無食共一處食波夜提若別房波演檀越別與小食四人已上非足食故無罪設續與後食應僧中請一人若送一分食若各別食食不成衆不犯不爾者波夜提若僧食竟有客比丘來檀越與食四人已上無罪若客比丘遊行入有僧界內受檀越食四人已上

一處食者波夜提若先自賣糧設本是檀越與共食無罪若同行四人一人有糧於僧界內在一處與三人共食波夜提若在曠遠無僧界處有多比丘共伴一比丘別請三比丘若一處食波夜提以隨住處有自然拘屢舍界故若有行糧共一處食無過若客比丘眾多共伴入聚落界雖無僧界若比丘若白衣爲檀越別請四人已上於一處食波夜提若同伴四人已上在聚落界內受一檀越食先雖無僧但知有一比丘在中不請共食者波夜提若生疑心不問有無食者突吉羅若欲如法者應好隱悉聚落有比丘無

比丘不生疑心食者無過若不爾應打捷椎若遠不聞若聞不來則清淨如法復次若僧界若自然界若聚落界有檀越食僧食僧有客比丘來檀越與食四人已上無罪若比丘僧於比丘尼僧無別衆過凡是別衆食盡是檀越食若僧祇食一切盡無別衆罪但不如法食僧祇食者食不清淨多得盜僧祇罪若僧界內有檀越別食應請僧中一人若遣一分食若不爾者三人已下各異處食無過若僧界內有檀越食先作意請僧中一人而忘不請食已在前應作一分食置上座頭送與衆僧若僧遠者應取此食次第行

之凡檀越食法必先請比丘若檀越在僧界內應語檀越請此界內僧中一人設請餘界僧不免罪也若此僧結十拘屢舍界去僧道遠復不先請卽日請者亦應作一分食置上座頭若能得送與僧者善若不能得送與者應次第行之若三比丘一比丘尼不犯若三比丘尼一比丘不犯乃至三比丘一沙彌尼不犯若三比丘在界外一比丘在界內不犯若三比丘在界內一比丘在界外不犯若三比丘在地一比丘在空中不犯若三比丘在空中一比丘在地不犯除病時作衣時作衣者不問應量不應量衣一切盡聽

若作衣時食難得者聽別衆食食若易得不聽別衆食除行時者極至半由旬若去若來是中犯者若比丘昨日來今日食墮明日行今日食波夜提若卽日行卽日道中食若到所至處食無犯船亦爾大衆集時者或以法事或以餘緣衆僧集會極少舊比丘四人客比丘四人各爲大衆雖大衆集食不難得者不聽別衆食食者波夜提沙門請食時者是外道沙門除佛五衆一切外道出家皆名沙門是中犯者若沙門請請已服俗作白衣持食與比丘比丘食者波夜提受請不犯若白衣請比丘請已外道出家作沙門

手持食與比丘比丘食者波夜提若沙門請比丘沙門持食與比丘受請及食不犯若有檀越作長食或一月或九十日先隨意請人各使令定至作食初日一切令集清晨打鍵椎衆僧集已勸化主比丘應立一處舉聲大唱六十臘者入先被請衆僧各住一處不被請中有六十臘者應入若無者次應唱五十九臘者入次第無者應唱沙彌入若無沙彌亦得清淨若檀越僧界內作食堂舍不容次第出在異處食無過若僧食時若是僧食若檀越食各取食分在外四人共一處食無犯若檀越舍內請四人已上食雖打

鍵椎若檀越遮者知有一比丘不得食者盡得波夜提若大界內有二處僧祇一日中二處俱有檀越食布薩處無過不布薩處若不請布薩處一人若不送一分食者此處僧盡得波夜提若狂心亂心病壞心滅擯人若三比丘一狂心三狂心一比丘設界內四比丘四狂心各檀越與食盡無過亂心病壞心滅擯人亦如是凡別衆食必在界內界有種種衆僧結界有聚落界有家界有曠野處自然一拘屢舍界此界內不得別食不得別布薩但非衣界如是比丘凡是界內者不得別食又必是檀越食四人已上共一處

設界內有衆僧不如法食者波夜提若但知有一人不如法食者波夜提

九十事第三十七

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆突吉羅是中犯者若比丘非時噉食波夜提若食五種伽陀尼五種蒲闍尼五種似食若十五種一時食一波夜提若一食一波夜提若比丘非時中非時想食波夜提非時中時想食波夜提非時中疑食波夜提若時中非時想食突吉羅時中疑食突吉羅時中時想食不犯若非時食咽咽波夜提非時者從日中至後夜後分

名爲非時從晨至日中名時何以故以日初出乃至日中明轉盛中則滿足故名爲時從中至後夜後分明轉減沒故名非時又從晨至日中世人營救事業作飲食是故名爲時從中至後夜後分燕會嬉戲自娛樂時比丘遊行有所觸惱故名非時又從晨至日中俗人種種事務姪惱不發故名爲時從中至後夜後分事務休息姪戲言笑若比丘出入遊行或時被誹謗受諸惱害名爲非時又比丘從晨至中是乞食時應入聚落往來遊行故名爲時從中至後夜後分應靜拱端坐誦經坐禪各當所業非是行來入聚落

時故名非時

九十事第三十八

此戒比丘尼共三衆不犯是中犯者若比丘噉舉殘宿食波夜提若一時噉十五種食一波夜提若一噉一噉一波夜提此戒體咽咽波夜提共食宿有三種若受食已作已有想若共宿若不共宿經宿突吉羅食則波夜提若自捉食各惡捉提時突吉羅作已有相經宿亦突吉羅食亦爾若食不受不捉作已有想經宿突吉羅食亦突吉羅不問共宿不共宿但作已有想各內宿若他比丘食共宿無過觸提白衣食已

白衣還自收攝後有比丘得食若曠野中得多飲食食已棄去後來故在若無鳥獸食處得取而食若多人共粟麥手觸各各分已卽清淨也若食是佛臘面門臘自恣臘雖先受捉後買得食以無已想故無罪

薩婆多毘尼毘婆沙卷第七

薩婆多毘尼毘婆沙卷第八

失譯人名今附三秦錄

九十事第三十九

此戒比丘比丘尼共三衆不共是中犯者若比丘不受飲食著口中波夜提隨所多少著口中咽咽波逸提有四人得從受食男女黃門二根一切非人畜生亦成受食凡受食者一爲斷竊盜因緣故二爲作證明故從非人受食得成受食不成證明所以聽非人邊受食者曠絕之處無人授食是故聽之若在人中非人畜生及無智小兒一切不聽也又爲止誹謗故

爲少欲知足故生他信敬心故如昔有一比丘與外
道共行止一樹下樹上有果外道語比丘上樹取果
比丘言我比丘法樹過人不應上又言搖樹取果比
丘言我法不得搖樹落果外道上樹取果擲地與之
語取果食比丘言我法不得不受而食外道生信敬
心知佛法清淨卽隨比丘於佛法中出家尋得漏盡
若受果樹葉大糝成受食不大盤小盤圓盤机案但
一人受無過手不淨受食得突吉羅

九十事第四十

此戒不共比丘波夜提比丘尼四悔過三衆突吉羅

所以名美食者以價貴故以難得故以愈病故或有
美食非美藥以乳酪酥等是或有美藥非美食生酥
油是亦是美食亦美藥酥肉魚脯是或非美食亦非
美藥訶梨勒等是是中犯者若比丘無病爲身索乳
酪生酥熟酥油魚肉脯得波逸提不得者突吉羅若
比丘無病爲身索飯羹菜等得者突吉羅不得者亦
突吉羅不犯者病若親里若先請不索自與不犯若
比丘乞食時至檀越門彈指搖杖若問者隨所須語
意令知得者善若不得者不得強索得者突吉羅此
中制食無病索酥油等波逸提後過四月中制藥過

四月請已索酥油者波逸提

第三誦九十事第四十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅前制有蟲水澆草上和泥此制一切不得用蟲水者若眼所見若澆水囊所得一時舍利弗以淨天眼見空中蟲如水邊沙如器中粟無邊無量見已斷食經二三日佛勅令食凡制有蟲水齊肉眼所見澆水囊所得耳不制天眼見也凡用水法應取上好細氎縱廣一肘作澆水囊令一比丘持戒多聞深信罪福安詳審悉肉眼清淨者令其知水如法澆水置一器中足一日用

明日更看若有蟲者應更好澆以淨器盛水向日諦視若故有蟲應作二重澆水囊若二重故有蟲者應三重作若故有蟲不應此處住應急移去是中犯者若比丘知水有蟲用者隨所有蟲死一一波逸提若比丘用有蟲水煮飯羹湯浣染洗口身手足一切用者隨爾所蟲死一一波逸提若有蟲無蟲水想用波逸提若有蟲水有蟲水想有蟲水疑用波逸提若無蟲水有蟲想無蟲水疑用突吉羅若無蟲水無蟲想用無罪

九十事第四十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒於五
道中人道中得波逸提餘道突吉羅以趣異故食家
女人名男子食家者白衣房舍也此戒體若白衣舍
是行姪欲處更無異人此處強坐令他夫婦所欲不
得隨意得波逸提是中犯者若比丘食家中強坐波
逸提若起還坐隨起還坐得爾所波逸提不犯者斷
姪欲家若受齋家若有所尊重人在座和上阿闍梨
父母如是此名尊重人也若此舍多人出入處不犯
此戒與夫婦一處後戒獨一女人爲異
九十事第四十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅於五道中
人道得波逸提餘道突吉羅以趣異故食家中者義
如前說此戒體比丘獨與一女人深屏處坐波逸提
獨者獨與一女人更無第三人是中犯者若比丘有
食家獨與一女人共坐三事起一波逸提一者有食
家二者獨共一女人三者深邃處坐若從坐起還坐
隨得爾所波逸提更得三事起一波逸提隨起還坐
隨得爾所波逸提若閉戶向外無淨人者波逸提若
開戶向外有淨人者突吉羅若開戶向內有淨人不
犯此前後二戒若是童女石女小女未堪作姪欲者

若根壞盡突吉羅與女屏處坐戒凡有二種一與夫
婦同處二與女人獨處坐與女人露處坐正有一種
更無第三人與尼亦有屏處坐戒如前戒不與尼屏
處坐戒是亦有與尼露處坐戒此九十事無在尼戒
因尼有緣故制同戒

九十事第四十四

此戒共三衆突吉羅毘羅然國近雪山故名毘羅然
是外道沙門志所樂處阿耆達者以供養火故名阿
耆達問頗有沙門爲大衆師多人所敬者不佛將受
宿報故令發是念端正者身端正衣服端正威儀端

正法端正諸根寂靖者六根不亂故身有圓光如真
金聚設以閻浮檀金置於佛前佛出一臂卽如土石
無復光色卽還自國爲佛及僧辦夏四月多美飲食
所以辦四月者以夏一時有四月故又彼國安居常
以四月故也斷外人客安樂自娛外事好惡一不得
白問曰佛是豪族加是法王舉世所宗不畏毀失遠
近聽望何故爾也答曰此婆羅門王從無始來爲癡
闇所盲不顧好惡是故爾耳又此婆羅門長夜惡邪
是法怨賊雖復請佛無信敬心是故不以爲意又佛
欲現受宿報故使爾耳又云阿耆達本無惡心直爲

外人所誤是使爾耳王夜夢見自身倒地佛卽挽起覺已請諸婆羅門師以占此夢諸婆羅門以懷嫉心誑言此夢是大不祥阿耆達言何以却之婆羅門言王當四月斷外人客安樂自娛可滅此也卽隨其語如法行之無上道者道凡三種一聲聞究竟道二辟支佛究竟道三佛究竟道此三道究竟入泥洹門故名道也佛究竟道於二道中最爲無上道剃除鬚髮著袈裟問曰佛常剃除不答曰不爾佛髮常如剃髮後一七日狀問曰佛初得道時著袈裟不答曰無有白衣得佛者要有三十二相出家著法衣威儀具足

捨離煩惱而復一切種種智入其身內如王女喻也若凡夫若聲聞若緣覺一切種種智終不入其身也佛苦行三阿僧祇劫緣覺百劫聲聞二三身亦可得也佛與大衆止此林中所以然者以稱本要四聖種法又欲折伏將來弟子憍慢心故若有弟子得諸禪定又有多聞通經藏者謂應常處僧坊堂閣不處林藪而三界法王尚處林野況餘人也又爲將來弟子作軌則故佛旣受處山澤後諸弟子甘心受行又欲爲天龍善神說法故一切天龍多樂閑靜是故如來處林樹下是時舍利弗獨住不空道山中受天王釋夫人

阿修羅女請四月安居問曰人云何能消天食耶答
曰得禪定人不可思議不足致疑也又諸天食多人
雖得食不得如天食法少食則消昔維衛佛時高行
梵志因緣應此中說凡馬食麥二升一升與馬一升
與比丘中有良馬食麥四升二升與馬二升與佛問
佛法平等何以一多一少答曰僧祇物者法應平等
此檀越麥隨施主意又佛身大比丘身小各量腹食
不失平等義也阿難取佛分麥并取自分入聚落中
一女前讚佛功德讚佛色身及法身也梵音聲菩
薩修行時於口四業多修二業一不惡口得梵音聲

二修不非時語得凡所言說人皆信受若作飯者應
彌勒佛時作轉輪聖王玉女寶自作飯者此福無量
以此因緣故必至阿耨多羅三藐三菩提凡發菩提
心有二種一見佛發心二聞法發心此女人亦見佛
亦聞法先聞阿難說佛功德後取麥時以心福深重
故一切林障廓然開闢遙見世尊阿難以指示之此
是佛也女人見佛光相殊特內心喜勇發菩提心佛
言除佛五衆餘殘出家人皆名外道食者十五種食
皆名爲食是中犯者若比丘一時與外道十五種食
一波逸提若一一與一一波逸提不犯者若外道外

道女病若親里若求出家時與不犯出家時者四月
試時化食若化主欲令人食飽滿卽得飽滿若不欲
者卽不得也若盜化物得對手偷蘭遮食化食無殘
宿食罪若五衆勸檀越作食一切無過但比丘食三
種所勸食波逸提食比丘沙彌所勸食無罪也若自
手與一切九十六種異見人食不問在家出家裸形
有衣悉波逸提若教人與突吉羅與一切無見人食
無咎若衆僧與外道食亦無過正不得自手與

九十事第四十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸比丘

結戒者爲佛法尊重故爲滅誹謗故爲息諸惡法增
長善法故是中犯者若比丘故往看軍發行得見波
逸提不見突吉羅軍有四兵象兵馬兵車兵步兵或
四兵爲一軍或三二一兵爲一軍若故往觀乃至一
兵軍從高至下從下向高得見波逸提不得見突吉
羅若不故往以行來因緣道由中過不犯若住立看
壞威儀突吉羅若左右反顧看突吉羅除因緣因緣
者若王王夫人太子大臣大官諸將如是等遣使喚
往者不犯凡夫人亦爾止誹謗故若喚不往當言比
丘有所求時不喚自來無所求時故喚不來爲沙門

果故若往說法或得須陀洹或得斯陀含或得阿那含又長信敬善根故又以道俗相須長養佛法故是以聽往以歡喜心故得沙門果也

九十事第四十六

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘往軍中過二夜宿當至第三夜地了時波逸提若軍中病若狂心亂心病壞心不犯

九十事第四十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘往看軍陣著器仗得見波逸提不見突吉羅

若從下向高從高向下得見者波逸提不得見突吉羅四兵乃至一軍亦如是若觀牙旗幢幡兩陣合戰波逸提不犯者不故往有因緣道由中過不犯此戒體比丘在軍中二宿時故往看軍陣著器仗牙旗幢幡兩陣合戰波逸提設不在軍二宿住時故往看乃至軍陣合戰亦波逸提若坐不見故立看者突吉羅乃至見軍幢幡波逸提

九十事第四十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘以瞋心故若以手打若肘若膝若脚若杖打

皆波逸提若餘身分打皆突吉羅若爲咒故若食噎打拍不犯若比丘打比丘尼突吉羅若打三衆突吉羅若打得戒沙彌盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵比丘悉波逸提戲笑打他突吉羅六罪人五法人越濟人賊住人本破戒捨戒還俗更作比丘在家無師僧汗比丘尼殺阿羅漢不能男不見擯不作擯惡邪不除擯打者皆突吉羅若打他或波羅夷或僧殘或偷蘭遮或突吉羅或波夜提若殺心打他死者波羅夷不死偷蘭遮若姪亂心打比丘尼式叉摩尼沙彌尼白衣女人悉僧殘若無殺意但瞋心打比丘波逸提打

不滿及打餘人皆突吉羅

九十事第四十九

此是共戒尼俱波逸提三衆突吉羅此與前戒打擬爲異餘義盡同前戒若打波逸提舉擬欲打便止突吉羅以打不滿故此戒本意不規打直欲掌擬令其惱怖但擬波夜提如本意欲女人上出精若遂意僧殘若不精出直摩提便止偷蘭遮若本心直規摩提樂意僧殘此二戒亦爾是中犯者若比丘舉手掌脚掌舉肘舉膝杖擬向比丘波逸提擬向比丘尼式叉摩尼沙彌尼突吉羅若擬向得戒沙彌盲瞎聾瘂波

利婆沙摩那埵苦切驅出等羯磨人皆波逸提六罪
人五法人越濟人賊住人本破戒捨戒還俗更作比
丘在家無師僧汙比丘尼殺阿羅漢不見擯不作擯
惡邪不除擯不能男盡突吉羅或有擬向波羅夷偷
蘭遮波逸提突吉羅若殺心擬向他死者波羅夷不
死者偷蘭遮不作殺心但瞋心擬向比丘波逸提餘
身分擬向突吉羅擬向餘人突吉羅不犯者若比丘
舉掌遮惡獸若遮惡人如是等爲救護恐難不犯
九十事第五十

此是共戒少分不共尼覆藏七波羅夷波逸提覆藏

行婬波羅夷犯波羅夷此不共戒三衆突吉羅無根
誹謗他有四種以無根波羅夷謗他僧殘以無根出
佛身血無根破僧輪謗他四人偷蘭遮以無根僧殘
謗他波逸提以無根波逸提波羅提提舍尼突吉羅
謗他突吉羅是各四種向未受具戒人說他麤罪有
三種一波羅夷僧殘得波逸提二說他出佛身血破
僧輪得對手偷蘭遮三說他波逸提波羅提提舍尼
突吉羅得突吉羅覆藏麤罪有三種覆藏波羅夷僧
殘得波逸提覆藏出佛身血壞僧輪得對手偷蘭遮
下三篇得突吉羅

九十事第五十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體若比丘爲惱故令失食將向白衣舍惱使令還是中犯者若比丘語餘比丘言汝來共到他家若未來入城門令還者突吉羅若入城門令還者亦突吉羅若未來入外門中門內門令還者突吉羅若入內門未至聞處令還者亦突吉羅若至聞處令還者波逸提如跋難陀語達摩令還時檀越聞處是名聞處若檀越偶出見其還去喚使令住若聞而不住突吉羅若不聞者波逸提

九十事第五十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體無病無餘因緣露地然火向得罪冷熱風病隨何病須火消息是名病可然火物凡有五種一草二木三牛屎四木皮五糞掃此五種物若自然若使人然波逸提必在無覆障處然向物五事中若一時以五種著火中一波逸提若一一著火中一波逸提若他先然火後隨何事著火中各得波逸提若與他前已然薪突吉羅若手把火東西房無罪若以一莖小薪若一把草著火中波逸提若露地火灰炭著火中突吉

羅不犯者若病若煮飯煮羹煮粥煮肉煮湯煮染熏鉢治杖治戶鉤如是等因緣不犯若行路盛寒不犯
九十事第五十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不犯羯磨跋難陀者或言驅出羯磨或言依止羯磨或言不見擯羯磨或言惡邪不除擯羯磨佐助六群比丘者或言六群中一人或言六群門徒甚多是門徒中一人僧事者若白羯磨白二白四若布薩說戒自恣若差十四人是中犯者若比丘如法僧事與欲竟後悔言我不應與波逸提隨心悔言一一波逸提除僧羯磨事僧凡

所斷事和合作已後悔譏訶突吉羅若僧如法作一切羯磨事已後訶言不可波逸提若僧作一切羯磨事作不如法當時力不能有所轉易故默然而不訶後言不可無罪除僧羯磨一切非羯磨事衆僧和合共斷決之後更訶者若順法順毘尼者波逸提若雖是王制僧制不順毘尼突吉羅

九十事第五十四

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆無犯邊小房者或言諸房舍最是邊外故言邊又言房舍卑陋少諸臥具所須於三品中最是下者故名爲邊與諸比丘結

戒者爲佛法尊重故爲息誹謗故與未受大戒一房過二宿波逸提所以聽二宿者以若都不聽或有失命因緣又若不聽二宿必有種種惱事因緣以憐愍故得共二宿以護佛法故不聽三宿未受大戒者除比丘比丘尼餘一切人是含有四種一者一切覆一切障二者一切障不一切覆三者一切覆半障四者一切覆少障是中犯者若比丘與未受大戒人四種舍中宿過二夜波逸提起已還臥得爾所波夜提若通夜坐不犯若共宿過二夜已第三夜更共異人宿波逸提以前人相續故若共宿二夜已移在餘處過

一宿已還共同宿無過若直有覆無障突吉羅若但有障無覆突吉羅若都入內閉戶無犯若大籬牆內無過若黃門二根共宿一夜突吉羅過二宿波逸提若一切覆三邊障一邊不障突吉羅

九十事第五十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅阿利吒比丘先是外道弟子外道邪師遣入佛法中倒亂佛法其人聰明利根不經少時通達三藏即便倒說云何障道法不能障道盡其智辯不能令成此戒體先三轉語約勅不止次僧中白四羯磨約勅若如法如律

如佛教三諫不止波逸提三衆惡邪不除亦三教不止盡滅擯

九十事第五十六

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆不犯與諸比丘結戒者爲滅惡法故爲佛法清淨故此戒體若比丘知比丘如法作惡邪不除擯便與共住同室宿波逸提共事者有二種事一法事二財物事共住者共是人住作白二白四羯磨布薩說戒自恣差十四人羯磨是中犯者若比丘共擯人作法事若教經法若羯磨波逸提若經說事事波逸提若別句說句句波逸

提若從擯人問義受經亦如是共財者若比丘與擯人衣鉢乃至與終身藥皆波逸提若從擯人取衣鉢乃至取終身藥皆波逸提若四種舍中共臥者波逸提起已還臥隨起還臥一波逸提若通夜坐不臥突吉羅

九十事第五十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆無犯此戒體若比丘知是滅擯沙彌便畜營恤共事共宿波逸提是中犯者若比丘教擯沙彌經法若偈說偈偈波逸提若經說事事波夜提若別句說句句波逸提若從擯沙

彌受經讀誦亦如是若與衣鉢乃至終身藥皆波逸提若從取鉢取衣乃至終身藥皆波逸提若四種房中共宿波逸提若起已還臥隨起還臥隨得爾所波逸提若通夜坐不臥亦波逸提若沙彌惡邪不除三教不止與滅擯羯磨若服俗作白衣後還作沙彌卽先羯磨若受具戒亦卽先羯磨若根變作沙彌尼亦卽先羯磨三衆共惡邪不除擯共宿共事共住突吉羅共滅擯三衆共宿共事亦突吉羅

九十事第五十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不犯若寶者金銀

碑磬碼瑙琉璃真珠若金薄像凡是寶器捉者一切波逸提若金像自捉舉波逸提若淨人共舉無犯一切似寶若捉若舉無犯若以似寶作女人莊嚴具捉者突吉羅若以作男子莊嚴具除矛稍弓箭刀仗作案勒鞭帶一切捉者無犯若捉鎧一切樂器突吉羅若自捉錢突吉羅若比丘捉重寶波夜提若使三衆白衣捉無犯除僧坊內若住處內若有人忘實應如是立心取有主來索當還是應爾僧坊內者牆離墻障內住處內者隨白衣舍安止比丘住處是名住處內此二處有人忘實在中若有淨人教取看舉若無

淨人應自取舉若有主來應問相相應然後與若不
相應不應與若僧籬牆外復非白衣住處不應取次
第法如律文說

九十事第五十九

此是共戒尼波逸提三衆突吉羅新衣者不問新故
自以初得故名爲新色有五大色黃赤青黑白黃者
鬱金根黃藍染赤者羊草落沙染青者或言藍黛是
或言其流非卽是也是亦禁餘未識其本凡此五大
色若自染突吉羅若作衣不成受若作應量衣不應
量衣一切不得著若先得五大色衣後更改作如法

色則成受持若先作如法色後以五大色後壞者不
成受持雖不成受若作三點淨者得一切處著若紺
黑青作衣不成受持除三衣餘一切衣但作三點淨
著無過若皂木蘭作衣依一切得作亦成受持若非
純青淺青及碧作點淨得作衣裏舍勒外若不現得
著若作現處衣盡不得著赤黃白色色不純大者亦
如是除富羅華屣餘一切衣臥具物乃至腰帶盡應
三點淨若不點淨著用者皆波逸提一切不如法色
衣不成受持一切如法色衣則成受持一切如法色
衣不如法色衣不作淨著者皆波逸提若衣故點滅

猶是淨衣不須更點淨若先點淨衣更以新物段補設十處五處但一處作一點淨不須一一淨也以皆却刺補故若但直縫者應各各作點淨若却刺補衣若直縫補衣設不作點淨著者突吉羅凡淨法有三種一者如法三點淨衣一切漿須作淨者比丘得自作二者若果菜五種子應沙彌白衣作淨三者若得二種以革屣若得新靴應令白衣著行五六七步卽是作淨如畜寶用種種寶販賣物此三種物盡白衣邊作淨復有二種淨一故作淨如果菜五種子淳漿若火若刀若爪甲若水故作淨是名故作淨二者不

故作淨如果菜五種子若刀火自墮土卽名作淨鵝鵲紫亦爾若雨墮漿中卽名爲淨是名不故作淨凡壞色作點淨三種一青二皂三木蘭若如法色衣以五大色作點著者突吉羅除五大色有純色黃藍鬱金落沙青黛及一切青名純色亦不得著若黃赤白衣雖三點淨著突吉羅若先衣財時作點淨後染作色成已若更不點淨無咎以先淨故五純色衣不成受持若作三點淨著得突吉羅若先純色後以如法色壞則成受持紫草棕皮栢皮地黃紅緋染色黃蘆木盡皆是不如法色以如法色更染覆上則成受持

若先如法色後以不如法色更染作黠淨得著不成受持

九十事第六十

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘未滿十五日浴者波逸提若滿十五日若過不犯除熱時者春殘一月半夏初一月是二月半名熱時律師云天竺早熱是名天竺熱時如是隨處熱時早晚數取二月半於中浴無犯病者冷熱風病洗浴得差名病時風時必有塵坐汙身體是名風時雨時者必使雨水濕衣汙染身體是名雨時作時者乃

至掃僧坊地五六尺名爲作時行路時者乃至半由旬若來若去是中犯者若比丘昨日來今日浴波逸提若明日去今日浴波逸提若卽日來去經半由旬浴者無犯若無諸因緣減半月浴者波逸提若有因緣不語餘比丘輒浴者突吉羅

九十事第六十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸比丘結戒者爲憐愍故爲斷罪惡故爲長敬信心故是中犯者有三種奪畜生命波逸提自尊敎奪遣使凡三事以成殺罪一衆生想二殺衆生意三斷命波逸提

自殺者欲令死故若手拳若以頭脚若杖木瓦石刀
稍弓箭等能殺衆生物以此打擲若死者波逸提若
不卽死後因是死波逸提若不卽死後不因是死突
吉羅若以毒藥著眼中若著身處分中若著食中若
著行處臥處若死不死義如前說若作涼機撥按腹
墮胎乃至母腹中初得二根念欲令死不死義如前
說若教殺若遣使殺教使殺此乃殺彼突吉羅教令
來殺乃去時殺突吉羅如是種種殺義如波羅夷中
說正以人與畜生爲異耳

九十事第六十二

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆突吉羅是中犯者
有六因緣一生二受具戒三犯四問五物六法生者
有二種一問餘比丘汝何時生問汝腋下何時毛生
口邊何時生鬚咽喉何時現受具戒有四種若比丘
問餘比丘汝何時受具戒二誰是汝和尚阿闍黎誰
是汝教授師三問汝於十衆受具戒五衆中受耶四
問汝於界外受具戒爲界內受耶犯者有四種一言
犯僧殘二犯波逸提三犯波羅提提舍尼四犯突吉
羅問者問他比丘汝某聚落行某巷行到某家坐某
處共某女人語是惡名女人也到某尼坊共某尼語

邪惡各尼也是名問物者若比丘語餘比丘汝誰同
心用鉢乃至終身藥法者若比丘語他比丘莫多畜
衣莫數數食莫別衆食莫他不請入他家莫非時入
聚落莫不著僧伽梨入村邑於前六事中生者或得
波逸提或得突吉羅或無罪若推其生時年歲及三
相久近未應受具戒而受具戒前人實不得戒爲慈
愍好心語者無罪若故欲令其疑悔突吉羅若前人
有戒欲惱令疑悔波逸提若以後五事欲令疑悔故
語者不問前比丘疑悔不疑悔盡波逸提除此六事
更以餘事欲令疑悔故語者突吉羅所謂語比丘言

汝多眠多食多語言等是人非比丘非沙門非釋子
若以此六事令餘人疑悔者突吉羅所謂若比丘尼
三衆在家無師僧本破戒還俗後作比丘越濟人賊
住滅擯人六罪人五法人狂心亂心病壞心殺阿羅
漢汙比丘尼本不能男盡突吉羅若得戒沙彌盲瞎
聾瘂不見擯不作擯惡邪不除擯波利婆沙摩那埵
依止等四羯磨人盡波逸提若以此六事遣使教人
突吉羅

九十事第六十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者

若比丘以一指擊擣他比丘波逸提若以二三乃至九指一一擊擣一一波逸提若十指一時擊擣一波逸提若擊擣比丘尼三衆六罪人五法人狂心亂心病壞心在家無師僧如是等人盡突吉羅盲瞎聾瘂波利婆沙摩那捶得戒沙彌不作不見惡邪不除依止等四羯磨人盡波逸提若以木擊擣突吉羅若教人擊擣突吉羅十七群擊擣死者是年少小比丘也九十事第六十四

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸比丘結戒者爲佛法尊重故爲長敬信故不廢正業故爲

修正念故是中犯者有八種一者作喜二者作樂三者作笑四者戲五者弄水六者令他喜七者令他樂八者令他笑若比丘於八事中趣爲一事若拍水若倒没若如魚宛轉若一臂浮若兩臂浮若身踊若仰浮如是等種種非威儀事一一波逸提乃至槃上有水若坐牀上以指畫之突吉羅不犯者若爲學浮若直渡者不犯

九十事第六十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅含有四種一切覆一切障一切障不一切覆一切覆不一切障

一切覆少障是中犯者若比丘是四種舍中共女人畜生女宿波逸提若起還臥隨起還臥得爾所波逸提不犯者通夜不臥乃至異舍有女人宿孔容狸子入處是舍中宿波逸提若房中有一女人一波逸提有十女人十波逸提此戒亦身教成罪亦人上成罪一臥一波逸提十臥十波逸提是名身教成罪若一臥有一女人一墮若一臥時有十女人十墮是名人上得罪若舍一切覆無障突吉羅若一切覆三邊有障一邊無障若乃至一邊有障三邊無障突吉羅若四邊有障不一切覆突吉羅若一切覆一切障不問

大小盡波逸提若作都堂招提舍同覆同障設使堂舍中有諸小房雖房房各異以堂同故是一房設使堂四邊有障上覆亦同若比丘在堂內小房中自閉房戶女人復在一小房中以堂一覆故波逸提若白衣舍內房舍各異若比丘在一房中女人在餘房若比丘不閉房戶突吉羅閉戶無犯若是房牆障相連上復同覆而竝戶出入處異雖相連同覆但比丘閉戶無罪若樹下突吉羅若女人是畜生女堪作姪欲者波逸提若不堪任作姪欲者如石女根壞鬼神女天女鴿雀等突吉羅

九十事第六十六

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者
有六種色聲香味觸法色者若比丘作象色馬羊
色水牛色如是如是等可畏色問此是常所見事何
以怖畏答以非時故令人怖也若能令人怖若不能
皆波逸提是名色聲香味亦如是以非時故令人怖
也味者若比丘問他比丘汝今日用何物噉食答言
用酪魚又言若用酪魚噉飯者是人得癰癬病若衆
令怖若不怖皆波逸提如是等名味觸者若他先敷
堅物用坐欲令怖故去堅敷軟事相忽異令驚怖也

去輒著堅亦爾如是等以種種異觸怖他名觸也法
者若比丘語餘比丘汝莫於生菜中大小便當墮地
獄餓鬼畜生若能令怖若不能皆波逸提若比丘自
以六事怖若教他怖餘比丘若能令怖若不能皆波
逸提除此六事更以餘事怖比丘者突吉羅所謂若
以多眠多食多言語當墮地獄餓鬼畜生如是比丘
怖他者突吉羅若怖比丘尼三衆六罪人五法人狂
心亂心病壞心在家無師僧越濟人殺阿羅漢汗比
丘尼本不能男一切外道出家人一切在家人盡突
吉羅得戒沙彌盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵不見不

作惡邪不除擯依止等四羯磨人盡波逸提
九十事第六十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者
若比丘藏他比丘衣鉢戶鉤革屣若覓不得波逸提
若不覓得突吉羅若藏石鉢金鉢銀鉢瑠璃鉢如是
一切諸寶鉢若覓得不得盡突吉羅若藏五大色衣
駝毛牛毛殺羊毛雜羊毛衣盡突吉羅若藏得戒沙
彌波利婆沙摩那埵盲瞽聾瘂依止等人不見不作
惡邪不除擯人衣鉢盡波逸提若藏六罪人五法人
在家無師僧本比丘更出家越濟人賊住人殺阿羅

漢汗比丘尼本不能男比丘尼三衆如是等人衣鉢
皆突吉羅一切百一物藏盡波逸提若鉢未熏亦波
夜提若鉤鉢鍵鏃一切長衣鉢作淨畜者乃至鍼簞
藏者波逸提若鍼簞有鍼波逸提無鍼突吉羅
九十事第六十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體本
與他衣作誑心與欲使役故令他作已有想作已便
奪波逸提所以不與重者不根本與故是中犯者若
比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不
還便奪取者波逸提

薩婆多毘尼毘婆沙卷第八

續薩婆多毘尼毘婆沙序

西京東禪定沙門智首撰

世雄息化律藏枝分遂使天竺聖人隨部別釋自佛
教東流年代綿久西土律論頗傳此方然此薩婆多
卽解其十誦智首宿緣積善早預緇門始進戒品卽
爲毘尼藏學至於諸律諸論每備披尋常慨斯論要
妙而文義闕少乃至江左淮右爰及關西諸有藏經
皆親檢閱悉同彫落罕有具者雖復求之彌懇而緣
由莫測每恨殘缺滯於譯人靜言思此恒深悲歎比
奉詔旨來居禪定幸逢西蜀寶玄律師共談此論闕

義玄言本鄉備有非意聞之不勝慶躍於是慇懃三覆問其所由方知此典譯在於蜀若依本翻有其九卷徃因魏世道武殄滅法門乃令茲妙旨首末零落遂使四方皆傳闕本其真言圓備尚蘊成都智首乃託邛犍行人井絡良信經涉三周所願方果以皇隋之馭天下二十六載大業二年歲次丙寅冬十二月躬獲此本傳之京邑智首深願流茲覺水散此慧燈悟彼學徒補其法寶已有六本附齊州神通寺僧沙禪師令於海岱之間諸藏傳寫猶恨晉魏燕趙未獲流布相州靜洪律師毘尼匠主復是智首生年躬蒙

訓導今謹附一本屈傳之河朔故具述由序標之卷初願尋覽諸賢無猜惑也

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

新羅國志卷之九

三

律

續薩婆多毘尼毘婆沙卷第九
失譯人名今附三秦錄
謗人犯重偷蘭遮犯突吉羅向一人謗亦犯
九十事第七十
女人同道行者上制尼此制白衣女也義如上尼中
無異也若共多女犯多也
九十事第七十一
賊共行者袈裟此言染衣也結愛者亦名染著此服者在
獸不令其畏是故獵師喜假服假服之後令獸遠見

續薩婆多毘尼毘婆沙卷第九

九十事第六十九

謗人犯重偷蘭遮犯突吉羅向一人謗亦犯

九十事第七十

女人同道行者上制尼此制白衣女也義如上尼中

無異也若共多女犯多也

九十事第七十一

賊共行者袈裟此言染衣也結愛者亦名染著此服者在

獸不令其畏是故獵師喜假服假服之後令獸遠見

律

續薩婆多毘尼毘婆沙卷第九

律

比丘便生畏心遠而避之與賊行亦爾是以人見比丘共賊行便生不信是故佛制

九十事第七十二

不滿二十年中人若不滿二十自想不滿不得戒者真實不滿乃至無十九故所以不得戒也胡本十九得戒者不如秦也要數日滿爲年下不滿得戒者以母胎足故也共事者說戒羯磨等共住得罪者以過二宿也若歲滿日少亦得也若人滿二十自想滿二十僧中問云不滿者有二種一誤若忘此人得戒二意不欲受師強與故說不滿此人不得戒年六十不

得受大戒設師僧強授亦不得以其人不任堪苦行道又心智鈍弱唯聽爲沙彌七歲已下亦不聽度度受戒俱突吉羅僧祇家有觀相貌義年未滿二十不聽者以其輕躁不耐寒苦若受大戒人多訶責若是沙彌人則不訶故也尼十二得者爲夫家所使任忍衆苦加厭本事也

九十事第七十三

掘地中生地者胡本云實地不生者云不實地四月及八月此是雨時地相連著潤勢相淹能生草木故義名生地餘無雨時日炙乾燥風吹土起而不生草

故義名不生地也若觸此上乾土犯突吉羅下侵濕地犯墮牆根齊築處不犯以異於地故地雖築治若濕相淹發犯墮凡欲取菜草土當遙言某處有好事者淨來若到邊指示犯也蟻封雨時犯突吉羅以非根本實地故若中生草觸草犯墮封土犯突吉羅所以犯突吉羅者有少相連分故屋下地犯墮屋上牆上生草如蟻封通覆處處地若土起犯突吉羅及下地犯墮

九十事第七十四

四月請中佛遮非時非親里乞六群以釋摩男是親

故四月竟已從乞以非時非法訶責強索故制之以數數請者或請主官事忽遽不如所請後更請或二月已盡後有財更請二月或多財人數數請故事不同三時之中隨請若夏初請夏中受若夏半來請不盡四月則并入冬分受餘時亦爾別請者私請大德人不犯

九十事第七十五

結同戒者若二部同戒必於大僧中結後令大比丘告尼以女人賤當從大僧受故若獨結尼成就二部中也或因尼起同或因比丘起同或俱因起不同修

多羅者四阿含及二百五十戒毘尼者言折伏以能折伏貪恚癡故諸律是也摩多勒伽者善釋諸法相義有似阿毘曇也毘婆沙者云何毘曇及戒增一是以明義相論色非色教非教等故也及入毘尼經者餘經中諸說戒處是云若以此經中戒向未受大戒說突吉羅要心口輕其人不來聽戒犯若有餘事不來無苦

九十事第七十六

往聽鬪諍犯者以能破佛法令僧爲二部是故制諍後聽者犯所以在高下處聽犯者以諍事重故不同

說戒布薩羯磨等也此中諍人及餘不諍人來聽及向人說不說皆犯

九十事第七十七

僧斷事時默然起去中若但明白白二白四羯磨者以百一羯磨入此三中故輕事白羯磨中事白二重事白四說此三羯磨時若起去犯墮餘非羯磨事起去犯突吉羅

九十事第七十八

不恭敬者胡本記云惱他也凡四事惱他與記識已師及於已上座語令莫作是事初順言不作後作

一也二逆言當作犯墮惱下座犯突吉羅未與記時
有二事犯突吉羅

九十事第七十九

飲酒中凡有酒香酒味醉此三中若飲一犯墮也噉
麴犯者云此麴以麥及藥草以酒和臥之後乾持行
和水飲之令人醉也餘麴無犯也若過是罪者此酒
極重飲之者能作四逆除破僧逆以破僧要自稱爲
佛故亦能破一切戒及餘衆惡也

九十事第八十

非時入聚落中明在阿練若處者有檀越近聚落外

作住處學問處及阿練若處有遠阿練若住畏賊故
近聚落作僧藏也若寺在聚落外不白出寺至城門
犯突吉羅又云入聚落內時若總白人聚落後到隨
意所至也若別相白若先不白隨見異寺比丘白無
犯

九十事第八十一

食前後者此爲檀越家比丘結也緣跋難陀出百兩
金錢百兩貯畜百兩飲食此施主所以請佛及僧欲
在僧中從其乞生然知其欲乞故先至已餘行晚來
因制戒也檀越道人設食日晨白僧往不犯不白往

者犯墮若白往於道中至餘家索食食得正食墮助食突吉羅若與僧一時去不白先入者墮主人明日當作食今日自往者墮除主人喚食後主人不留輒自往者墮作經勞主人僧先至而方後到者墮食後未覲去者墮餘道人欲私行直報同學得犯與不犯與上同雖大界內近寺白衣家不白亦犯墮也入城突吉羅若白而還晚令僧惱者突吉羅

九十事第八十二

門者王宮外門也門闔者宮門前一限木也過此木犯未藏寶者王已出外夫人未起其進御時所著寶

衣輕明照徹內身外現以發欲意未藏此衣名未藏寶又女爲男寶夫人未以餘衣覆身亦名未藏寶夜未曉者胡本有二義一未曉二夫人未起王及夫人未出寶衣未藏入限木內犯已出已藏入限不犯及王夫人大臣太子勢力強將入不犯或未藏寶夫人無突吉羅有夫人無寶突吉羅入天龍鬼神宮門突吉羅入空宮門不犯王者取聚落主已上也

九十事第八十三

我今始知是法者云輕心聽亂心聽戒故犯云初至衆學犯突吉羅說竟犯墮實先知言始知犯妄語墮

此中正結不專心聽罪也

九十事第八十四

鍼筭者以是小物故所以不入三十事故又應破故若還主主不受若與他則生惱施僧則非法唯毀棄骨者象馬龍骨牙者象及豬牙齒者象馬豬齒角者牛羊鹿角也貪好故不淨故犯也現餘鉢支等亦爾也

九十事第八十五

高廣牀者以生僑慢故木牀高大悉犯俗人八戒同是也八指者一指二寸也隨得者明用時隨坐臥得

罪所以不入捨墮者以截斷故截使應量入僧中悔若下濕處聽八指支脚過八指盡犯也

九十事第八十六

兜羅者草木華綿之總稱也以是貴人所畜故又人所嫌故喜生蟲故又若臥輒煩上後得寒及麤鞭時不堪忍故乞時犯突吉羅隨貯至成犯墮凡施佛卽得其福無從用生令佛不用故僧則常用福則常生故應護作臥具也

九十事第八十七

覆瘡衣者先未聽畜涅槃僧有一比丘病癰膿血流

出汗安多衛佛見聽畜覆瘡衣乃至瘡差後十日內畜不犯既聽涅槃僧患瘡時涅槃僧內著之量如涅槃僧

九十事第八十八

尼師壇者本佛在時不臥故小作後因難陀聽益縷際從織邊唯於一頭更益一揲手凡長六尺廣三尺令比丘臥故僧臥具量四八尺也今若欲作尼師壇量故如本作也云以此先制故所以在此中也後以結三十捨墮則入捨墮今作不如法便入捨墮也九十事第八十九

雨浴衣中求願佛不與過願者云過願如王大人法有從求願所索禮必不違若求妻妾奴婢田宅悉與佛以過此不如法與故云不與過願唯與如法願也云今凡比丘浴若露覆室要不共白衣及覆上身要當著竭支一當有羞媿二喜生他欲想故昔有羅漢比丘洗有一比丘見其身體鮮淨細軟便欲生心後不久男根墮落卽有女根則休道爲俗生子後還遇見卽便識之知本所因卽歸情求及羅漢教令悔過用心純至還得男根故宜不露形也云姪持戒大比丘及沙彌罪同破七寶塔勸人令出家精進斯福同

塔也

九十事第九十

云佛衣量佛身丈六常人半之衣量廣長皆應半也
佛弟難陀短佛四指衣應減長中一尺廣中四寸難
陀先著上衣佛著中衣今不聽過等聽著下衣常人
則下中下也佛衣色如金詰施加毛氎色亦爾故難
陀衣宜當覆沙

覆沙者此言壞色也

令同比丘衣色

四悔過第一事

此是不共戒比丘尼式又摩尼沙彌尼無犯沙彌突
吉羅此戒體無罪名一人邊一說悔過是中犯者若

比丘不病入聚落中非親比丘尼邊自手取根食得
波羅提提舍尼罪若一時取十五種食一波羅提提
舍尼若一一取十五波羅提提舍尼不犯者若病若
親里比丘尼若天祠中多人聚中與若沙門住處與
聚落外若比丘尼坊舍中與不犯

第二事

此是不共戒比丘尼式又摩尼沙彌尼無犯沙彌突
吉羅是中犯者若比丘受比丘尼所教與食得波羅
提提舍尼罪隨受得爾所波羅提提舍尼若二部僧
共坐一部僧中若有一人語是比丘尼者第二部僧

亦名爲語若別入別坐別食別出者是中入檀越門
比丘應問出比丘何比丘尼是中教檀越與比丘食
若言某應問約勅未答言已約勅是入比丘亦名約
勅有諸比丘出城門時有比丘入者應問出者若出
未約勅入者應約勅若出約勅入者亦名約勅

第三事

此戒與比丘尼共三衆不共是中犯者若比丘學家
中僧作學家羯磨已先不請後來自手取根食得波
羅提提舍尼若一時取十五種食得一罪若異時各
各取得十五波羅提提舍尼

第四事

此是不共戒四衆無犯是中犯者若比丘僧未差是
人不僧坊外自手取根食僧坊內取得波羅提提舍
尼罪若比丘受僧羯磨已是比丘知是有賊入應
將淨人是中立若是中見人有似賊者應取是食語
諸持食人汝莫來入是中有似人似賊若是持食人強
來者不犯律師云所羯磨人必使勇健多力能却賊
者若不能却一切僧盡應至有賊處若復不能應語
聚落檀越令多人防護也

衆學初此是共戒諸比丘極高著泥洹僧者非是五

後問曰餘篇不言應當學而此戒獨爾答曰餘戒易持而罪重犯則成罪或衆中悔或對手悔此戒難持而罪輕脫爾有犯心悔念學罪即滅也以戒難持易犯故常慎心念學不結罪名直言應當學也高下著內衣者高著內衣不過踝上四指極下不得過踝上下過名高下若比丘沙彌遠行來時應踝上二磔手上至膝下比丘尼式叉摩尼沙彌尼一切時踝上二指正使行來不得高也三不參差四不如鉞頭五不如多羅葉六不如象鼻七不如麴搏八不細襪九不著耳十不并襪兩邊十一不著細縷內衣十二周齊

著三衣有四事高下者在泥洹僧上四指三不參差四周齊也

入白衣含有四十一事受食有二十七事一一心受飯二一心受羹三不溢鉢受羹飯四羹飯等食五不拘飯食六不構飯食七不大搏飯食八不手把食九不豫張口待食十不含食語十一不齧半食十二不吸食作聲十三不嚼食作聲十四不味咽食十五不吐舌食十六不縮鼻食十七不舐手食十八不指技鉢食十九不振手食二十不棄著手飯二十一不膩手捉飲器二十二不病不得自爲索羹飯二十三不

飯覆羹更望得二十四不相看比坐鉢二十五端視鉢二十六次第噉食盡二十七洗鉢水有飯不問主人不應棄舍內爲人說法有十九事大小便唾洩有三事上樹有一事

七滅諍第一事

自言滅諍法五衆有事及五篇戒有犯不犯事盡自言滅諍法滅也自言滅諍有十種非法十種如法十非法者若比丘犯波羅夷罪自言不犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名非法又比丘犯僧殘波逸提波羅提提舍尼突吉羅自言不犯衆僧問言汝自

說犯不自言不犯是名五非法也又比丘不犯波羅夷罪自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名非法有比丘不犯僧殘波逸提波羅提提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名十非法十如法者有比丘犯波羅夷自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名如法有比丘犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名五如法又比丘不犯波羅夷僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅自言不犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名十如法

第二事

現前滅諍有二種非法二種如法二非法者有非法僧約勅非法僧令折伏與現前滅諍有非法僧約勅非法三人二人一人令折伏與現前毘尼乃至不如法一人約勅不如法一人僧三人二人令折伏與現前毘尼是名一非法現前毘尼有不如法僧約勅如法僧令折伏與現前毘尼有不如法僧約勅如法三人二人一人令折伏與現前毘尼乃至不如法一人約勅如法一人僧三人二人令折伏與現前毘尼是名二非法現前毘尼二種如法現前毘尼者有如法

僧約勅如法僧令折伏與現前毘尼又如法僧約勅如法三人二人一人令折伏與現前毘尼乃至不如法一人約勅如法一人僧三人二人令折伏與現前毘尼是名一如法現前毘尼又如法僧約勅不如法僧令折伏與現前毘尼又如法僧約勅不如法三人二人一人令折伏與現前毘尼乃至如法一人約勅不如法一人僧三人二人令折伏與現前毘尼是名二種如法現前毘尼

第三事

此是守護毘尼三衆盡與憶念毘尼五篇戒盡與憶

念毘尼與憶念毘尼必白四羯磨與或現前或不現
前比丘比丘尼現前三衆不現前若比丘得憶念已
若反戒作沙彌卽先憶念若反戒還俗後更出家若
作沙彌若受具戒卽先憶念若根變作沙彌尼卽先
憶念若沙彌得憶念已若受具戒卽先憶念若反戒
還俗後更出家若作沙彌若受具戒卽先憶念若根
變作沙彌尼亦卽先憶念若比丘尼式叉摩尼沙彌
尼得憶念已展轉次第如比丘沙彌法有三種非法
憶念毘尼有三種如法憶念毘尼三種非法者有比
丘犯無殘罪自言犯有殘罪是比丘從僧乞憶念毘

尼若僧與是比丘憶念毘尼是名非法何以故是人
應滅擯故又如施越比丘癡狂心故多作不清淨非
法不隨順道非沙門法是人還得本心先所作罪若
僧三人二人一人常說是事是人從僧乞憶念毘尼
若僧與是人憶念毘尼是名非法何以故是人應與
不癡毘尼故又如訶多比丘無慙無媿破戒有見聞
疑罪是人自言我有是罪後言我無是罪若僧與是
人憶念毘尼是名非法何以故是人應與實覓毘尼
故是名三非法憶念毘尼三如法者又如陀驪比丘
爲慈地比丘尼無根波羅夷謗故若僧二人二人一

人常說是事是比丘從僧乞憶念毘尼若僧與是人
憶念毘尼是名如法何以故是人應與憶念毘尼故
又如一比丘犯罪是罪發露如法悔過除滅若僧三
人二人一人猶說是事是比丘從僧乞憶念毘尼若
僧與憶念毘尼是名如法何以故是人應與憶念毘
尼故又如比丘未犯是罪將必當犯以是事故若僧
三人二人一人說是犯罪是比丘從僧乞憶念毘尼
若僧與是人憶念毘尼是名如法何以故是人應與
憶念毘尼故是名三如法憶念毘尼憶念毘尼行法
者餘比丘不應出其罪過不應令憶念不應乞聽亦

不應受餘比丘乞聽若彼從乞聽突吉羅若受他乞
聽亦突吉羅若彼不聽若出過罪若令憶念得波夜
提

第四事

此是守護毘尼五衆盡與不癡毘尼與不癡毘尼必
白四羯磨與或現前或不現前比丘比丘尼現前三
衆不現前若比丘得不癡毘尼已若反戒作沙彌卽
先不癡毘尼若反戒還俗後更出家若作沙彌若受
具戒卽先不癡毘尼若根變作比丘尼卽先不癡毘
尼若沙彌得不癡毘尼已若受具戒卽先不癡毘尼

若反戒還俗後更出家若作沙彌若受具戒卽先不癡毘尼若根變作沙彌尼亦卽先不癡毘尼若比丘尼式叉摩尼沙彌尼得不癡毘尼已展轉次第如比丘沙彌法不癡毘尼有四種非法四種如法四種非法者有比丘不癡狂現狂癡相貌諸比丘僧中問汝狂癡時有所作今憶念不答言長老我憶念癡故作他人教我使作二憶夢中作三憶裸形東西走立大小便四也是人從乞不癡毘尼若僧與是不癡毘尼是名四非法四如法者有比丘實狂癡心顛倒現狂癡相貌諸比丘問汝憶念狂癡時所作不答言不

憶念他不教我作不憶念夢中作不憶裸形東西走不憶立大小便是人從僧乞不癡毘尼若僧與是不癡毘尼是名四如法不癡毘尼得不癡毘尼行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受他比丘乞聽若從彼乞聽得突吉羅若受他乞聽亦得突吉羅若彼不聽便出過罪若令憶念得波夜提罪

第五事

此是折伏毘尼一切五篇戒盡與實覓毘尼一切五衆盡與此毘尼比丘比丘尼現前三衆不現前白四

羯磨與實覓毘尼有五種非法五種如法五種非法
者有比丘犯波羅夷先言不犯後言犯若僧與是人
實覓毘尼是名非法何以故是人應與滅擯故有比
丘犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅先言不犯
後言犯若僧與是人實覓毘尼是名非法何以故是
人隨所犯應治故五如法者有比丘犯波羅夷先言
犯後言不犯若僧與是人實覓毘尼是名如法何以
故是人應與實覓故若比丘犯僧殘波夜提波羅提
提舍尼突吉羅先言犯後言不犯若僧與是比丘實
覓毘尼是名如法何以故是人應與實覓毘尼故實

覓毘尼行法者是比丘不應與他受大戒不得受他
依止不應畜新舊沙彌不得教比丘尼法若僧羯磨
教化比丘尼不應受僧所與作實覓毘尼罪更不應
犯若似是罪及過是罪亦不應作不應訶僧羯磨亦
不應訶作羯磨人不應從他乞聽不應遮說戒不應
遮受戒不應遮自恣不應出無罪比丘過罪不應共
同事應調伏心行隨順比丘僧意若不如是行法者
盡形不得離是羯磨

第六事

多覓毘尼者多求因緣斷多處求斷從多處斷故名

多覓毘尼行籌時斷事時一切僧集不得取欲何以故或多比丘說非法故是各一切行籌此中一切比丘不應取欲如行鉢法也若不能斷乃至彼處僧坊中若有三人二人一比丘持三藏四衆所重者應到彼處應語彼一比丘如前次第事具足問說是大德比丘應作是語不可二人相言俱得勝也是中必一勝一負如是語者是名如法說若不如是語者是名非法說是諸相言比丘若如法斷事已還更發起波逸提若但訶責言是斷事不如法犯突吉羅闍賴吒利者闍賴名地吒利名住智勝自在於正法不動如

人住地無傾覆也應滅期者恐事纏難斷當云受語有偏故亦恐前人求及於已故也應捨付僧者以從僧中來既不能滅宜還付本故也僧現前者明僧既集中有能遮者而不遮則僧和合名現前也烏廻鳩羅者烏廻名二鳩羅名平等心無二其平如稱今必以二人有五法五法者不隨愛故捨有罪不隨瞋故罰無過不畏彼故而違法不癡故不畏罪非法輕斷事也知斷不斷故名烏廻鳩羅與欲已小遠去者恐僧中有相佐助事必叵斷故也所以取欲者令有相助者後更無言故更立烏廻鳩羅者諍事遂增恐有

破僧之由妨行道故更著多方能善斷事者不必具五法也遣使近處僧者若就他處事必增多難斷故遣使也彼既來已若彼中能者云七日盡已破安居者以未開三十九夜故也聞某處乃至持摩多勒伽者佛法有二柱能持佛法謂坐禪學問故求此人輩亦中有大德人令諍事羞難故也傳事人斷者恐至他處難滅亦望其人向他處僧有媿受諫故又坐禪道遠之勞故亦惡事得滅爲善故作期者以事起從夏故除夏三月取餘九月明事若叵斷其當作方宜令斷莫令還至夏分也若能者付以傳事便還所

以界外令滿衆者明差四人使界外滅僧若事可斷必令後不起故應還衆中重作羯磨也爲五事故立行籌人也疾滅也強者有三一人身有力二倚有力人三有錢力徃來從一住處至一住處者明事久既經多處不斷事纏堅結其人無慙無媿心轉姦巧故所以行籌者事既難斷若說一是一非必增其惡心故行籌於衆人前好惡自伏理亦無偏藏行籌者行籌人心爲非法人故望取非法者多若在明處助非法者羞取非法籌故也期行者要共想親者要也一切僧取籌者以此事重故一切悉集說戒自恣雖

要猶有不來此將欲令相助者後無語故亦恐受欲人多取非法籌故四衆所尊重者以上取二種籌停等叵斷故就有德人衆所歸伏無不用語設有不隨者羞亦爲諸人所笑必受語傳事人多說事不說人大德比丘亦直說事是非不說人有事二人各自內知而伏則勝負相現也還發起波逸提者以二罪印之令彼此後更無言故結罪也

第七事

何以名布草毘尼或有一住處諸比丘喜鬪諍相言是諸比丘應和合一處已應作是念諸長老我等大

失非得大衰非利大惡不善我等以信故佛法中出家求道然今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中或未起事便起已起事不可滅作是念故白僧若僧時到僧忍是事以布草毘尼滅是名白諸比丘應分作二部是中若有上座大長老應語此一部言我等大失非得大衰非利大惡非善我等信故佛法中出家求道然今喜鬪諍相言若我等求是事根本僧中或有未起事便起已起事不可滅今汝等當自屈意我等所作罪除偷蘭罪除白衣相應罪是汝等現前發露悔過不覆藏是中若無一比丘遮是事者應

到第二部衆所是中若有長老上座應語言我等大失非得大衰非利大惡非善我等信故佛法中出家求道今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中或有未起事便起已起事不可滅今汝等當自屈意我等所作罪除偷蘭遮除白衣相應罪今自爲及爲彼故當現前發露悔過不覆藏諸比丘言汝自見罪不答言見罪如法悔過草覆莫復更起第二部衆亦如是說是名如布草毘尼法

一切鬪諍非謗犯罪和合事現前毘尼所攝惟有下四事用上七毘尼滅無餘也

一切善不善無記及十四破僧六諍本生通名諍事

在人名諍在僧名事

用三毘尼滅

現前多見布草也

從見聞疑艱生作

不作俱言犯通名出事

在人名出在僧名事

用四毘尼滅

現前臆念

不疑實覓

從身作口作身心作口心作身口心作生通名

犯事

方便各犯事成各破不悔名越

用二毘尼滅

現前自言從白白二白

四布薩自恣差十四人從僧至僧爲事本通名作事

用一毘尼

現前也

續薩婆多毘尼毘婆沙卷第九

音釋

卷一

佉

區祛

棚

彭

躑

擲跳

呵

訶同

巨

頗不

垂

限

此是噉含義有五種噉食用足也歆穿入麤炒餽避乾

卷八

襪襪同机已案渥泥塗脯府遂歲深噎渴食

恤戊賑稍朔牙紫醉上聲捺難入聲緋非絳仝焚

卷九

鞭硬同鉞銀器之襍裙衣洩刺鼻闥頤門

當湖馮洪業募貲續鐫

法藏方冊願周法界緇白四眾咸滿

如來四弘誓海妙嚴戒德究竟圓覺俾業乘願入死

出生不迷本性具足正知又願

藏教遐訖聲光緇緲見聞成種依正互融民風還淳

永無災難

永無災難

根本說一切有部出家授近圓羯磨儀範

原夫瞻部嘉運至四佛釋迦文如來遺教利見也大
元御世第五主惠天述道仁文義武大光孝皇帝登
極也天資福慧諦信內乘普使萬邦咸歸一化雖敷
天垂拱而至治無垠眷支那弘道而在躬不息欲以
自佛相承師資繼踵迄今不替正戒儀範爲拳拳從
善之行人俾一一恒持於淨戒精練三業堅守四儀
此實聖皇匡正佛法之睿旨也昔因善逝與人天衆
普說無諍聲聞藏教一切有部別解脫經依此採拾
未得令得律儀方便羯磨儀範此乃聖光德師之總

集也始從天竺次屆西番爰有洞達五明法王大士
薩思迦扮底達名稱曾聞上足苾芻拔合思巴乃吾
門法王大元帝師道德恢隆行位叵測援茲儀範衍
布中原令通解三藏比丘住思觀演說正本翻譯人
善三國聲明辯才無礙含伊羅國翰林承旨彈壓孫
傳華文譯主生緣北庭都護府解二種音法詞通辯
諸路釋門總統合台薩哩都通暨翰林學士安藏總
以諸國言詮奉詔譯成儀式序本帝師之親製繪爲
華跡以編陳始末麤彰聊記歲月時庚午歲至元七
年冬至後二日序

出家授近圓羯磨儀範

苾芻芻習學
畧法附

元帝師苾芻拔合思巴集

敬禮一切智

凡有欲求出家者隨意詣一師處師卽應問所有障
法應如是問汝非外道否汝非年不滿十五否汝雖
年滿十五非不能驚鳥否雖能驚鳥非年不滿七歲
否汝非奴等否汝非負債否汝非父母不聽許否汝
雖父母不聽許非不遠鄉所否汝非有疾病否汝非
汙苾芻尼否汝非賊住否汝非別住否汝非不共住
否汝非蠲割人否汝非黃門否汝非化人否汝非僞

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

生否汝非趣外道否

曾作外道先已出家還歸外道更復重來

汝非殺母

否汝非殺父否汝非殺阿羅漢否汝非破和合僧否

汝非惡心出佛身血否汝不於四他勝中隨有犯否

汝非因有所犯爲不悔過故聚所驅擯否汝非癩手

等否

支節不具

汝非黃髮等否汝非獨指甲等否汝非王

所揀別等否汝非王不聽許否汝雖王不聽許非不

遠鄉所否汝非強盜名稱否汝非毒害人否汝非皮

匠人否汝非屠贈人否汝非鄙賤種族人否汝非非

人趣否汝非北俱盧洲人否汝非再三轉相人否汝

非似男子婦人否汝非疎陋人否汝非別州異貌人

否問障法時若言是者便可答言隨汝意去若徧淨

者卽應攝受可授鄔波索迦律儀戒如是授時先教

求出家者最初令禮敬佛三徧已次令禮敬軌範師

三徧在前蹲居合掌教作是說

大德存念我某甲始從今時乃至命存歸依佛陀兩

足中尊歸依達磨離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊大

德證知我盡形壽是鄔波索迦如是三說至第三番

應言阿遮利耶證知師云好答云善此是授鄔波索

迦律儀竟

次授鄔波索迦五學處教云汝隨我說

律

出要三篇

三

律

阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至命存棄捨殺生
遠離殺生我某甲亦如是始從今時乃至命存棄捨
殺生遠離殺生此第一支是諸聖阿羅漢之所學處
我當隨學隨作隨持又如諸聖阿羅漢乃至命存棄
捨偷盜邪姪妄語果實酒醞造酒令醉亂性放逸之
處乃至遠離果實酒醞造酒令醉亂性放逸之處我
某甲亦如是始從今時乃至命存棄捨偷盜邪姪妄
語果實酒醞造酒令醉亂性放逸之處此五支學處
是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持師云
好答云善此是鄔波索迦儀範竟

次差一苾芻作白衆彼應問本師云所有障難並已
問未答言已問若問者善若不問而白者得越法罪
次爲白衆一切僧伽當須盡集或巡房告知次將至
衆中致禮敬已在上座前蹲居合掌作如是說

大德僧伽存念此某甲從鄔波馱耶某甲希求出家
在俗白衣未落鬚髮願於善說法律出家此某甲願
欲出家剃除鬚髮披染色衣起正信心捨家趣於非
家從鄔波馱耶某甲求出家言無遮難徧淨僧伽許
某甲出家否衆咸言若徧淨者應與出家俱問者善
如不問者得越法罪此是爲出家白衆僧儀範竟

次請爲五波駄耶者禮親教師已蹲居合掌作如是說

阿遮利耶存念我某甲今請阿遮利耶爲鄔波駄耶願阿遮利耶爲我作鄔波駄耶由阿遮利耶爲鄔波駄耶故我當出家如是三說至第三番應言由鄔波駄耶爲鄔波駄耶故師云好答云善此是請鄔波駄耶儀範竟

次爲請苾芻看剃髮者彼便盡剃其人後悔佛言應留頂上少髮問曰除爾頂髻不若言不者應言隨汝意去若言除者應可剃除次與洗浴若寒與湯熱授

冷水

次親教師應與鉢器并與染衣彼接師足至自頂已可授鉢衣

次親教師可與著衣與著裙時當須檢察恐是無根二根及不全等此是初作儀範竟

次授三歸依并出家者先令禮敬佛次令禮親教師已蹲居合掌敎作是說鄔波駄耶存念我某甲始從今時乃至命存歸依佛陀兩足中尊歸依達磨離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊彼薄伽梵如來應供正等覺釋迦牟尼釋迦師子釋迦帝王我等至尊彼既出

家我當隨出棄捨俗容出家形相我正授持我今正
趣如是三說至第三番應言我因事至說名鄔波馱
耶名某甲師云好答云善此是出家儀範竟

次親教師應付一苾芻與授沙彌律儀護者彼卽應
問親教師此人如何是徧淨否若徧淨者應作沙彌
次禮敬佛禮軌範師蹲居合掌應如是說

大德存念我某甲始從今時乃至命存歸依佛陀兩
足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊願
大德證知盡形壽我是沙彌如三說至第三番應
言願阿遮利耶證知盡形壽我是沙彌師云好答云

善此是授沙彌律儀軌範竟

次除阿遮利外隨一苾芻卽當量影作商矩指并晝
夜分時等法皆如苾芻戒中作

次授十學處教云汝隨我說阿遮利耶存念如諸聖
阿羅漢乃至命存棄捨殺生遠離殺生我某甲亦如
是始從今時乃至命存棄捨殺生遠離殺生此第一
支是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持又
如諸聖阿羅漢乃至命存棄捨偷盜姪欲妄語果實
酒醞造酒令醉亂性放逸之處歌舞作樂香鬘瓔珞
塗彩高牀大牀非時食畜金銀乃至遠離畜金銀我

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

卷一
身持正業信集

某甲亦如是始從今時乃至命存棄捨偷盜姪欲妄
語果實酒醞造酒令醉亂性放逸之處歌舞作樂香
鬘瓔珞塗彩高牀大牀非時食畜金銀乃至遠離畜
金銀此十支學處是諸聖阿羅漢之所學處我當隨
學隨作隨持師云好答云善此是授沙彌戒儀範竟
授具足戒儀範

若彼年滿二十者鄔波駄耶師應與求鉢及三衣等
爲請羯磨師屏教師并入壇場諸苾芻衆若共集時
其半月間於防護懺悔守持內各各思尋知已過犯
應以防護懺悔守持惠修然後方坐若中國者可集

十衆等若邊國者其律師可集五衆等令受戒者初
禮敬佛三徧次衆僧處一一各須禮敬三徧然敬有

二種一謂五輪至地

謂是額輪二掌輪二膝輪二手

二謂兩手執師

脇足任行於一旣致敬已應請鄔波駄耶先以禮敬
置一磚或坏以草敷上受戒者其上蹲居合掌若先
是鄔波駄耶或是阿遮利耶者隨時稱說若先非二
師者應云大德或云尊者若請軌範師者類此應爲
當具威儀作如是說

大德存念我某甲今請大德爲鄔波駄耶願大德爲
我作鄔波駄耶由大德爲鄔波駄耶故當授近圓如

是三說至第三番應言由鄔波駄耶爲鄔波駄耶故當授近圓師云好答云善此是請鄔波駄耶儀範竟次鄔波駄耶師應可加持三法衣若是割截縫刺衣者應如是加持將三法衣令各各疊其搭彼人左肩上後親教師共受戒人同起其受戒人兩手持把僧伽胝角譯爲重應如是說鄔波駄耶存念我某甲已作成衣是堪可應受用此法衣爲僧伽胝我今守持如是三說師云好答云善次兩手持把唄怛羅僧伽角譯爲內衣應如是說

鄔波駄耶存念我某甲已作成衣是堪可應受用此

法衣爲唄怛羅僧伽我今守持如是三說師云好答

云善次兩手持把安怛婆娑角譯爲內衣應如是說

鄔波駄耶存念我某甲已作成衣是堪可應受用此法衣爲安怛婆娑我今守持如是三說師云好答云善此是守持截割縫刺三衣儀範

若無割截縫成衣服應以守持段疋應加持時二人俱起將三件物令各各疊其搭彼人左肩上持作僧伽胝物角應如是說

鄔波駄耶存念我某甲此衣爲僧伽胝法衣我今守持若無障難當作九條衣等及作兩長一短等我當

浣洗展張割截裨砌綳縫染或就上貼補隨堪使用
此衣是堪可應受用如是三說師云好答云善次持
作唄怛羅僧仰物角應如是說

鄔波馱耶存念我某甲此衣爲唄怛羅僧伽我今守
持若無障難當作七條兩長一短條象法衣我當染
浣洗展張割截裨砌綳縫或就上貼補隨堪使用此
衣是堪可應受用如是三說師云好答云善次持作
安怛婆娑物角應如是說

鄔波馱耶存念我某甲此物爲安怛婆娑我今守持
若無障難當作五條安怛婆娑法衣兩長一短我當

染浣洗展張割截裨砌綳縫或就上貼補隨堪使用
此衣是堪可應受用如是三說師云好答云善此是
守持未曾割截三衣儀範竟

次將鉢可示衆僧次一苾芻左手掌鉢張右手掩鉢
口上從上座一一僧處躬身應如是說或云大德或
云具壽存念彼具壽某甲有此波怛羅非小否非大
否非白色否應如是問若無障難大衆可皆言好若
言好者善若不言者得越法罪此是示鉢儀範竟
次鄔波馱耶應自加持波怛羅應如是作共受戒人
同起二人左手共持鉢各各右手掩鉢口上教如是

說

鄔波馱耶存念我某甲此波怛羅應可用食是堪可
器是大仙器是乞食器我今守持如是三說師云好
答云善此是守持波怛羅儀範竟

次應授坐具濾水羅次後與披僧伽胝衣教禮衆僧
三徧應安在見處離聞處教其一心合掌向衆虔誠
而立其羯磨師應問衆中誰先從彼鄔波馱耶某甲
受請當於屏處爲教示某甲故彼受請者答云我某
甲次羯磨師應問汝苾芻某甲某甲爲鄔波馱耶能
於屏處教示某甲否彼應答言我能次羯磨師將屏

教師爲問障難作單曰羯磨次羯磨師坐已應如是
說

大德僧伽存念此苾芻某甲某甲爲鄔波馱耶能於
屏處教示某甲若僧伽時至聽者僧伽應許此苾芻
某甲某甲爲鄔波馱耶與屏處教示某甲此是白此
是差屏教師儀範竟

次屏教苾芻將至屏處教禮敬已蹲居合掌作如是
說具壽汝聽此是汝真誠時實語時我今少有問汝
汝應以無畏心若有言有若無言無不得虛誑語汝
是丈夫否答言是汝具男根否答言具汝年滿二十

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

身家法外道先已出家

九

九

未答言滿汝三衣鉢具否答言具汝父母在否答言
在在者聽汝出家否答言聽若言死者更不須問汝
非奴否汝非偷來人否汝非爲求利養來否汝非有
爭競人否汝非是他賣人否汝非王家揀別人否汝
非王家恐懼人否汝非王家毒害人否汝非自與王
家作害教他作害人否汝非強盜名稱否汝非蠲割
人否汝非黃門否汝非汗苾芻尼否汝非賊住否汝
非別住否汝非不共住否汝非外道否現是外道汝非趣
外道否曾作外道先已出家還歸外道更復重來汝非殺父否汝非殺母
否汝非殺阿羅漢否汝非破和合僧伽否汝非惡心

出佛身血否汝非化人否汝非傷生否應如是問皆
答言非汝非負他人或少或多些少債否若言有者
應可問言汝能授近圓已還彼債否言能者善若言
不能者汝可問彼許者方來汝非先出家否若言我
曾出家者應問汝不於四他勝中隨有犯否汝歸俗
時善捨學處否答言犯重隨汝意去若無犯者汝現
是出家人否若言是者汝行梵行否答言行問言汝
名字何答云我名某甲問汝鄔波駄耶名字何答云
我因事至說鄔波駄耶名鄔波駄耶名某甲具壽應
人身中有如是病謂癩病癭病蟻漏漏瘡白癩疥癬

律

身家法外道先已出家

九

九

串皮腳瘡乾瘦病忘魂飢病寒腫腳氣陰漏時氣病
極時氣病或一日二日三日四日風黃痰癰總集病
日減日發病長時病暫時病癰疽黃胖病噎噎病欬
嗽喘氣痛手足刺痛諸塊血病疸病痔漏嘔逆淋瀝
困病偏體熱病脅痛骨節煩痛汝無如是等病及餘
諸病否答言無具壽汝聽如我今於屏處問汝然諸
苾芻於大眾中亦當問汝汝於彼處以無畏心若有
言有若無言無還應實答汝且住此未喚莫來此是
屏處教授儀範竟

次屏教苾芻前行半路向衆合掌而立應如是說大

德僧伽聽彼某甲我於屏處已正教示問其障法某
甲爲鄔波駄耶唯言徧淨爲聽來否合衆咸言若徧
淨者應可喚來咸言者善如是不言者得越法罪次
應遙喚來旣至衆中先禮衆僧三徧爲乞授近圓禮
敬佛三遍又禮衆僧三遍於輓草座上蹲居合掌教
作是說

大德僧伽存念我某甲今因事至說名某甲爲鄔波
駄耶今從僧伽求受近圓我某甲因事至說名某甲
爲鄔波駄耶今從僧伽乞受近圓大德僧伽願與我
授近圓大德僧伽願濟拔我大德僧伽願隨持我大

德僧伽願教示我具哀愍心大德僧伽能哀愍故願
哀愍我如是三說此是乞求近圓儀範竟

次羯磨師於僧伽中爲問障難作單白羯磨

甲爲鄔波駄耶今從僧伽求受近圓此某甲某甲爲
鄔波駄耶今從僧伽乞受近圓若僧伽時至聽者僧
伽應許我於衆中某甲爲鄔波駄耶檢問某甲所有
障難此是白此是內中問障難羯磨儀範竟

次羯磨師於僧伽中應問障難彼受戒人禮羯磨師
蹲居合掌教如是說具壽汝聽此是汝真誠時實語

時我今少有問汝汝應以無畏心若怖語有若無言
無不得虛誑語汝是丈夫否各語是汝具男根否答
言具汝年滿二十未答言滿汝三衣鉢具否答言具
汝父母在否答言在在者聽汝出家否答言聽若言
死者更不須問汝非奴否汝非偷來人否汝非爲求
利養來否汝非有爭競人否汝非是他賣人否汝非
王家揀別人否汝非王家恐懼人否汝非王家毒害
人否汝非自與王家作害教他作害人否汝非強盜
名稱否汝非蠲割人否汝非黃門否汝非汙苾芻尼
否汝非賊住否汝非別住否汝非不共住否汝非外

道否

外道

汝非趣外道否

曾作外道先已出家還歸外道更復重來

汝非

殺父否汝非殺母否汝非殺阿羅漢否汝非破和合

僧伽否汝非惡心出佛身血否汝非化人否汝非傷

生否應如是問皆答言非汝非負他人或少或多些

小債否若言有者應可問言汝能受近圓已還彼債

否言能者善若言不能者汝可問彼許者方來汝非

先出家否若言我曾出家者應問汝不於四他勝中

隨有犯否汝歸俗時善捨學處否答言犯重隨汝意

去若言無犯者汝現是出家人否答言是若言是者

汝行梵行否答言行問言汝名字何答云我名某甲

問汝鄔波駄耶名字何答云我因事至說鄔波駄耶

名鄔波駄耶名某甲具壽應聽人身中有如是病謂

癰病癰病蟻漏疱瘡曰癰疥癬串皮腳瘡乾瘦病忘

魂飢病寒腫腳氣陰漏時氣病極時氣病或一日二

日三四日風黃痰癰總集病日減日發病長時病

暫時病癰疽黃胖病噎噦病欬嗽喘氣瘤手足刺痛

諸魂血病疔病痔漏嘔逆淋瀝困病偏體熱病脅痛

骨節煩痛汝無如是等病及餘諸病否答云無此是

授近圓戒初作儀範竟

次羯磨師應作白四羯磨坐已作如是說

大德僧伽存念此某甲某甲爲鄔波駄耶今從僧伽
求受近圓此某甲某甲爲鄔波駄耶今從僧伽乞受
近圓是丈夫亦具男根年滿二十三衣鉢具某甲自
言徧淨無諸障難此某甲某甲爲鄔波駄耶今從僧
伽乞受近圓若僧伽時至聽者僧伽應許今某甲某
甲爲鄔波駄耶今從僧伽與授近圓此是白次作羯
磨

大德僧伽存念此某甲某甲爲鄔波駄耶今從僧伽
求受近圓此某甲某甲爲鄔波駄耶今從僧伽乞受
近圓是丈夫亦具男根年滿二十三衣鉢具某甲自

言徧淨無諸障難此某甲某甲爲鄔波駄耶今從僧
伽乞受近圓是故僧伽今爲某甲某甲爲鄔波駄耶
與授近圓若諸具壽與此某甲某甲爲鄔波駄耶付
授近圓若許者默然若不許者說此是初羯磨如是
三說至第三番應言僧伽已聽許僧伽與某甲某甲
爲鄔波駄耶已授近圓竟由其默然故今如是持此
是授近圓根本儀範竟

次除羯磨師外隨一苾芻卽應量影可取細籌長許
四指豎置日中度影長短影與籌齊名爲一人此中
一指是名一足若有增減准此應思量影訖時卽應

告彼次或在夜或在晝陰卽可准酌告之謂是清旦
日中日暮或夜中時者初夜初半中夜中半後夜後
半未明天明日未出日已出或八分初一四分初一
日中時或四分餘一八分餘一日未没日已没星未
現時星現時此二十二時中隨其一時宜應告知又
依時節差別有五一冬時二春時三雨時四終時五
長時言冬時者有四月謂從九月十六日至正月十
五日言春時者亦有四月謂從正月十六日至五月
十五日言雨時者有一月謂從五月十六日至六月
十五日言終時者謂從六月十六日一日一夜是言

長時者有三月欠一日一夜謂從六月十七日至九
月十五日於此五中隨一時節宜應告知

次羯磨師當爲說四依法具壽某甲汝聽此四依法
是諸世尊如來應正等覺所知所見爲諸依如是法
出家受近圓作苾芻者說是依法所謂依此善說法
律出家近圓成苾芻性云何爲四

一諸衣中糞掃衣是清淨物易可求得苾芻依此於
善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至
命存用糞掃衣而自支濟生欣樂否答言欣樂若得
長利繩絹大白氎或毛白氎羅或縵國絹或大毛白

毼紅毛毼兜羅綿紅羅細迦尸毼中平色卑下色或
毛子衣或含那衣或胡麻衣或劫貝衣或覲拘羅衣
或嬌曇波國衣或日下國衣若更得餘清淨衣者若
從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用
願能持否答言願能持

某甲汝聽二諸食中常乞食是清淨食易可求得苾
芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從
今日乃至命存以常乞食而自支濟生欣樂否答言
欣樂若得長利供大人米粍水飯粥飲等若五日八
月十四日十五日作節會食若僧次請食若別請食

若偶逢請食若故請食若更得餘清淨食者若從衆
得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用願能
持否答言願能持

某甲汝聽三諸住處中居於樹下是清淨處易可求
得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲
始從今日乃至命存於樹下敷具而自支濟生欣樂
否答言欣樂若得長利房店樓閣涼房寨籬敵樓諸
好宅舍門上樓屋房上帳幕露地帳幕板屋坎穴石
窟山巖茅菴稍屋或有院墻或無院墻或有虛厦或
無虛厦若更得餘清淨處所若從衆得若從別人得

汝於斯等隨可受之知量受用願能持否答言願能持

某甲汝聽四陳棄藥是清淨物易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命存用陳棄藥而自支濟生欣樂否答言欣樂若得長利酥油蜜乳糖沫宜時藥宜更藥或七日若至愈根藥莖藥葉藥華藥果藥若更得餘清淨藥者若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知受用願能持否答言願能持此是四依法竟

次說四墮落法

某甲汝聽有此四法是諸世尊如來應正等覺所知所見爲諸依如是法出家受近圓作苾芻者說墮落法苾芻於此四中隨一一事若有犯者隨當犯時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性破沙門法此便損減摧壞墮落爲他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大苾芻亦爾云何爲四諸欲戀欲以欲潤澤及染著欲是諸世尊以無量門種種毀責斷欲棄欲除欲盡欲離欲滅欲息欲沒欲稱揚讚歎是勝妙事具壽汝從今日不應輒以染心視諸女人何況兩相交會行不淨行事具壽如佛世尊如

來應正等覺所知所見說若復苾芻與諸苾芻同德
學處不捨學處不犯學處作不淨行乃至共傷生作
不淨行事彼苾芻便墮落不可共住於如是事苾芻
犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻
性破沙門法此便損減摧壞墮落爲他所勝不可重
收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大汝從今
日於此不應作事不可作事非所作事應當可斷可
作事中可以正念作不放逸殷勤防護自心汝於是
事能不作否答言不作

具壽汝聽他不與取世尊以無量門種種毀責離不

與取稱揚讚歎是勝妙事汝具壽始從今日不以賊
心乃至麻糠他不與物而故竊取何況五磨灑若過
五磨灑具壽如佛世尊如來應正等覺所知所見說
若復苾芻若在聚落若空閑處他不與物以盜心取
如是盜時若王若大臣若捉呵責言咄男子汝是盜
賊癡無所知作如是盜若殺若縛若驅擯者苾芻若
如是作此不與取彼苾芻便墮落不可共住於如是
事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子
失苾芻性破沙門法此便損減摧壞墮落爲他所勝
不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大

汝從今日於此不應作事不可作事非所作事應當可斷可作事中可以不念作不放逸殷勤防護自心汝於是事能不作否答言不作具壽汝聽殺害生命世尊以無量門種種毀責遠離殺生稱揚讚歎是勝妙事汝具壽始從今日乃至蚊蟻不應故心而斷其命何況於人若人胎具壽如佛世尊如來應正等覺所知所見說若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持刀授與令人送刀若教令死讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝生隨自心念以餘種種言說勸讚令死彼因死者彼苾芻便墮

落不可共住於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性破沙門法此便損滅隨壞墮落為他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大汝從今日於此不應作事不可作事非所作事應當可斷可作事中可以不念作不放逸殷勤防護自心汝於是事能不作否答言不作具壽汝聽說虛妄語世尊以無量門種種毀責遠離妄語稱揚讚歎是勝妙事汝具壽始從今日不應故心乃至戲笑而為妄語何況實無上人法說言已有具壽如佛世尊如來應正等覺所知所見說若苾芻

實無現前證無徧知自知不得上人法寂靜勝者殊
勝證悟智見得獲而言我如是知我如是見卽爲墮
落欲自清靜彼於異時若問若不問作如是說具壽
我不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢彼苾芻
便墮落不可共住言知何法者謂言我知苦知集滅
道言見何法者謂言我見諸天我見諸龍我見夜叉
我見迦樓羅我見乾闥婆我見緊那羅我見摩睺羅
伽我見餓鬼我見毘舍闍我見鳩槃荼我見部哆那
我見羯吒部哆那我見旋風鬼或言諸天見我諸龍
見我夜叉又見我迦樓羅見我乾闥婆見我緊那羅見

我摩睺羅伽見我餓鬼見我毘舍闍見我鳩槃荼見
我部哆那見我羯吒部哆那見我旋風鬼見我或言
我聞天聲龍聲夜叉聲迦樓羅聲乾闥婆聲緊那羅
聲摩睺羅伽聲餓鬼聲毘舍闍聲鳩槃荼聲部哆那
聲羯吒部哆那聲旋風鬼聲或言天聞我聲諸龍夜
叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毘舍闍鳩
槃荼部哆那羯吒部哆那旋風鬼聞我聲或言我往
觀天諸龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓
鬼毘舍闍鳩槃荼部哆那羯吒部哆那我往觀旋風
鬼或言天來觀我諸龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那羅

摩睺羅伽餓鬼毘舍闍鳩槃荼部哆那羯吒部哆那
旋風鬼來觀我或言我共諸天語言談論共相歡樂
長時共住或言我共諸龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那
羅摩睺羅伽餓鬼毘舍闍鳩槃荼部哆那羯吒部哆
那旋風鬼語言談論共相歡樂長時共住或言諸天
共我語言談論共相歡樂長時共住諸龍夜叉迦樓
羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毘舍闍鳩槃荼部
哆那羯吒部哆那旋風鬼共我語言談論共相歡樂
長時共住或不得而言我得無常想無常中苦想苦
中無我想厭食想一切世間不可樂想過失想斷想

離愛想滅想死想不可意想青淤想膿爛想胙脹想
蛆壤想啄噉想異赤想離散想骸骨想別異空觀想
或不得而言我得初靜慮二靜慮三靜慮四靜慮慈
悲喜捨空無邊處識無邊處無所有處非想非非想
處預流果一來果不還果阿羅漢果神境智神通天
耳智神通他心智神通宿住智神通死生智神通漏
盡智神通或言我是阿羅漢入解脫中定善解脫俱
善解脫苾芻若如是說彼苾芻便墮落不可共住於
如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋
迦子失苾芻性破沙門法此便損減摧壞墮落爲他

所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長
高大汝從今日於此不應作事不可作事非所作事
應當可斷可作事中可以正念作不放逸殷勤防護
自心汝於是事能不作否答言不作此是四墮落法
竟

次說沙門四種所應作法

具壽汝聽此四沙門法諸佛世尊如來應正等覺所
知所見爲諸依如是法出家受近圓作苾芻者說沙
門四種所應作法云何爲四具壽汝聽始從今日若
他罵者不應返罵他瞋不應返瞋他打不應返打他

調不應返調有如是等惱亂起時汝能攝心不返報
否答言不報此是沙門所應作法竟

次標滿心希望勝願

具壽汝聽汝先標心有所希望作如是念我當何時
得於世尊善說法律出家近圓成苾芻性汝今已得
汝已出家今授近圓得好如法親教師及軌範師等
和合僧伽秉白四羯磨文無差舛極善安住標滿心
希望勝願竟

次明同得學處法

具壽汝聽如餘苾芻雖滿百夏所應學者汝亦修學

汝所學者彼亦同然有此因緣同得尸羅同得學處
同說別解脫經汝從今日當於是處起敬奉心不應
狀離明同得學處法已竟

次依世間喻說儀範

汝從今日於親教師應生父想師於汝處亦生子想
乃至命存侍養瞻病共相看問起慈悲心至老至死
依世間喻說竟

次任調伏法

汝從今日於同梵行所上中下座常生敬重隨順恭
勤而爲其任任調伏法竟

次成辦所須法

汝從今日受持教法讀誦思惟修諸善業於蘊善巧
處善巧界善巧緣起善巧處非處善巧未得求得未
解求解未證求證弗捨善軌成辦所須法竟

次說儀範中未曾說防護法

我今爲汝舉其大綱餘未知者於半月說別解脫經
時自當聽聞又當於軌範師并親教師及同學親友
善應諮問准教勤修說儀範中未曾說防護法竟
次說發至信偈

汝最勝智教 具足受尸羅 無障身難得

志心當奉持 端正者出家 清淨者圓具

正覺之所知 實語者所說

說發至信偈竟

次畧說勸修方便法

具壽汝已受近圓竟勿爲放逸當謹奉行畧說勸修方便法竟

次新受戒苾芻禮親教師軌範師并諸僧伽三遍已謝恩奉持授近圓作苾芻儀範已竟若受羯磨時應作守持除罪令僧伽於授羯磨處次第坐已作羯磨苾芻在衆前坐應作是說大德僧伽存念今是僧伽

作授近圓儀範之時一切僧伽有犯律儀戒爲除所犯於此僧中然無一人能向餘住處對清淨苾芻如法除其罪名若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今時守持自罪而作授近圓儀範後向餘處對清淨苾芻當如法除罪此是單白羯磨

次僧伽爲住處應作同意作羯磨苾芻在僧衆前坐已應如是說大德僧伽存念營造已成界外周繞一尋地畔於此房中僧伽爲授近圓故可共同意若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽營造已成界外周繞一尋地畔於此房中僧伽爲授近圓共同一意此是白

二羯磨

次當作羯磨大德僧伽存念營造已成界外周繞一尋地畔此房僧伽授近圓處同意願求是故僧伽營造已成界外周繞一尋地畔此房僧伽爲授近圓聽許故若諸具壽營造已成界外周繞一尋地畔此房僧伽爲授近圓同一聽許者默然若有不聽許者說僧伽聽許僧伽營造已成界外周繞一尋地畔此房僧伽爲授近圓默然聽許故是事如是持此是說營造已成房舍儀範餘外營造未成房者應言營造未成房或在露地者應言未曾營造地同前作羯磨儀

範

教求出家法

凡有求出家者須當次第受律儀戒最初欲授鄔波索迦戒時先應問其障難問障難已次教作是說南無佛馱耶南無達摩耶南無僧伽耶世尊如來應供正等覺明行足善逝世間解調御丈夫無上士天人師佛世尊善說妙法初善中善後善義妙文巧無雜圓滿清潔淨白近觀智者內證世尊聲聞僧者善行如理行質直行同行隨法成就彼既出家我當隨出如是說已應授三歸鄔波索迦律儀戒

出家授近圓羯磨儀範

根本說一切有部

根本說一切有部苾芻習學畧法

元帝師苾芻拔合思巴集

敬禮一切智

教示增上戒學律藏有三種

第一未得令得儀範

第二已得律儀不犯護持方便

第三若有犯者令修補法

第一未得令得儀範者有四種

能爲得律儀作障 能爲安住律儀作障

能爲增

長德業作障

能爲端嚴衆作障

若俱無此四種違緣復以歸處形相身體思念儀範
若全有此五種順緣者方得律儀此差別義如儀範
中應知

第二已得律儀不犯護持方便者有五種

一依依止師護持 二以對治想護持 三了知應
捨相違護持 四淨自戒律護持 五依安樂住緣
護持

第一依依止師護持者

若受近圓已滿足十年二十一種五德法中具十五
法解律比丘求爲依止師應作不應作一切事業應

問彼師如師教示隨教所行自受近圓滿十年等三
種德業圓滿已來應依彼師

第二以對治想護持者

於一切時中念知不放逸具此三種法除一切相違
法成就一切善法

第三了知應捨相違護持者

總集爲五篇二百五十三應捨法中具清淨戒或具
應修補戒有心有念復非初緣不捨學處不犯學處
第一波羅夷篇者苾芻於三道中隨一一道行不淨
行者犯第一波羅夷罪若盜非屬已身他人物者犯

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

比丘尼戒經卷第六

三

并十

第二波羅夷罪除已身外人或人胎斷其命者犯第三波羅夷罪妄說過上人法者犯第四波羅夷罪此四波羅夷罪皆能斷絕正戒根本說第一篇竟

第二十三僧伽婆尸沙篇者若故泄精者若染心觸女人身者若其女人說姪欲羸惡名者若於女人前讚歎自身可持姪欲法供養者若爲人成夫婦事者若三不堪處從他人乞地并材物造房者若不堪處建僧伽藍者若無根謗苾芻犯波羅夷法者若無根以小因緣謗說苾芻犯波羅夷法者若破和合僧者若助破和合僧者若因汗他家以爲僧擯毀謗僧者

若自戒中他比丘以憐愍心欲令勸時言說諸僧伽因我一切戒法莫論說我而違拒者此十三法從僧伽應修補故名爲僧伽婆尸沙第二篇竟

第三波逸底迦篇有二種

第一三十泥薩祇波逸底迦者

初篇十種者若未曾加持衣畜過十宿者若已加持三衣過一宿離者若三衣物不足望他足過三十宿畜彼物者若使非親尼浣洗衣者若從比丘尼取衣者若有三衣從在家人乞衣者若自無三衣從他人乞時過分乞者若他欲與物未與索者若他人各各

律

長沙縣志卷第六

七

并十

欲與物未與索者若已送到不堪作衣物若過三語索或過三默索者初徧十種竟

第二徧十種者

若蠶繇作新敷具者若純黑羊毛作新敷具者若合黑白羊毛作敷具者若減六年作第二敷具者若作新坐具不以故者縱廣佛一張手貼新者上用敷者若無持負羊毛人自持負羊毛過三由旬者有持負人自持負過一里者若使非親比丘尼擘羊毛者若畜自己珠寶自觸教人觸者若以資財出納求利者若買賣者第二徧十種竟

第三徧十種者

若應量器不加持畜過十宿者若自有鉢更求餘者若使非親織師不與工錢織作成衣者若他人爲已使人織作衣間爲自利益教長織者若與比丘衣或鉢已後還奪取者若夏安居中所得利養安居內取要或安居中分散或安居竟自恣後彼利養不分者若住阿蘭若苾芻聚落村舍內畱法衣過六夜後不到留衣處或自阿蘭若處者若雨浴衣安居一月前求者或安居後過半月畜者若欲與衆僧物或欲與一僧物自迴入已者若應堪取捨四種藥各各過限

畜者此是第三遍十種三十泥薩祇波逸底竟

第二九徧十種波逸底迎者

初徧十種者若苾芻故妄語者若說他苾芻過失者若兩舌令二苾芻等離間者若有爭競苾芻和合已後再發舉諍者若與在家婦人無男子時說法者若與未近圓人同聲讀誦敎示法者若知他苾芻有犯墮落法或僧殘法隨一一與在家人說者若向未近圓人未證聖諦人實說所得上人法者若衆僧執事苾芻無過失而毀說言以僧物人事與知識者若布薩日誦微碎戒時輕呵而言何須說如是雜碎戒令

他苾芻聞者初徧十種竟

第二徧十種者

若壞種子斷青草木者若嫌毀輕賤僧伽執事苾芻者若同學法人教利益語而違惱者若將僧伽敷具以放逸心安置露地者若於僧房內敷草或葉用已不除掃者若從僧伽藍遣苾芻出者若僧住處後來苾芻欺凌先住苾芻者若僧住處不堅固重房棚上坐臥脫腳牀者若爲他使用有蟲水等者若壘寺僧伽藍牆時除許量外過量壘者第二徧十種竟

第三徧十種者

若僧伽不曾差自意往教誡苾芻尼者若教誡苾芻
尼至日暮者若實無此念而毀說他爲此小飲食教
誡苾芻尼者若苾芻與苾芻尼衣者若苾芻與苾芻
尼縫衣者若苾芻與苾芻尼伴道路行者若苾芻
與苾芻尼同乘船者若苾芻共女人屏處坐者若苾
芻與女人屏處立者若因苾芻尼讚歎受在家食者

第三徧十種竟
第四徧十種者

若一時食中無利養受再食等者若於外道住處經
一宿住受再食等者若苾芻足食竟不作餘食法更

食者若乞食苾芻從在家人受過兩三鉢食者若苾
芻足食竟勸令更食者若苾芻離衆僧常食處各無
已食共三苾芻等別食者若自洲日斜至明相出食
非時食者若食或自或他苾芻經畜食者若食不與
不受食者若從施主索美食食者第四徧十種竟
第五徧十種者

若有蟲水等爲已身用者若在家人行不淨行時同
房坐者若在家人行不淨行時同房立聽者若與裸
形外道食者若觀欲戰嚴整軍者若無因緣軍陣中
過二宿住者若混亂排定軍陣者若打苾芻者若以

擬手向苾芻者若知他苾芻有麤惡罪覆藏者第五
徧十種竟

第六徧十種者

若施主欲與苾芻食以寬酬故遮不令與當日絕食
者若觸火者若因苾芻作羯磨時與他欲已而後悔
者若苾芻與未近圓人近一尋地內宿過一宿者若
說淫欲不爲障礙執事惡見若僧諫時不捨者若共
衆僧所遣比丘而作伴者若知是被擯沙彌而收攝
而作眷屬饒益共住者若受用不染色白衣敷具等
者若屬他寶及似寶好物自觸教人觸者若從四月

初一日至六月十五日除此兩箇半月其餘時中若
未至半月而洗浴者第六徧十種竟

第七徧十種者

若故斷畜生命者若言苾芻汝非苾芻令須臾不樂
者若以指擊歷苾芻者若水中戲者若獨自共在家
女人一室同宿至明者若苾芻但一因由恐怖苾芻
者若藏苾芻衣者若與苾芻衣不迴還復取受者若
苾芻無僧殘罪無因或以小因謗說犯僧殘罪者若
共在家女人更無男子同道行者第七徧十種竟
第八徧十種者

若共盜賊或匿稅商旅同道行者若知年未滿二十與授近圓者若堅實地中掘一抄土者若受在家人請住過四月者若不依僧伽制而反毀謗告白苾芻言汝愚癡無所知者若共有鬪諍苾芻欲令鬪諍往彼聽其所說者若從僧伽所作羯磨處不問一苾芻從坐而起遠去離聞聲地者若應敬信僧伽處僧伽執事等處不敬信不隨順者若飲諸酒等者若不問苾芻等向暮入聚落者第八徧十種竟

第九徧十種者

若苾芻受食家請午時前行詣入餘三家等或向

暮時除僧伽集處入餘四家等者若日沒之後紅相已滅至明相未出入灌頂王宮內或后妃宮內者若布薩日誦別解脫戒經時於雜碎戒中言我今始知如是雜碎戒是應可學而輕呵者若用象牙等作鍼筒者若坐臥足過量牀者若將僧伽敷具以木縣等霑汗者若作坐具應長三肘廣二肘六指過此量作者若作覆簷衣應長六肘廣三肘過此量作者若作雨浴衣應長九肘廣三肘一十八指過此量作者若同佛衣量作衣或教他作者犯波逸底迦如來衣量者長中形人一十五肘廣九肘是也第九徧十種竟

總九十波逸底迦竟

第四四種波羅底提舍尼者

若聚落或聚落外或在道中或近道外從苾芻尼受食者若於白衣家內有苾芻尼越次指授食不止而食者若衆僧所制白衣家內反取食者若差看守怖難道卻不看守受食坐者四波羅底提舍尼竟

第五一百一十二應當學者

齊整著安陀會不太高不太下衣角不象鼻不多羅葉不穀團形不蛇頭齊整披法衣不太高不太下乞食行時善護身語行齊整披法衣行不作聲行不亂

視行當觀一尋地量行若入聚落不得用衣覆頭行不得抄衣行不得收衣附肩行不得兩手交項上行不得兩手交腦後行不得跳行不得探腳行不得蹲行不得足指行不得扞腰行不得搖身行不得掉臂行不得搖頭行不得磨肩行不得連手行若不請不得在白衣家敷具上坐不善觀察不應坐不得放身重坐不得交足坐不得交腿坐不重內外踝坐若牀上坐時不得曲腳入牀下不得叉腳坐不得寬腳坐應正意受食不得滿鉢受食不得菜食齊等受應依坐次受食應視鉢受食行食未至不得預伸鉢爲更

望重受不得以食覆菜不得以菜覆食若受食時不得安鉢在食上正意而食不得作極小搏而食不得作極大搏而食應作中搏而食若食未至不得張口待食不得含食語不得皺眉而食不得嘔噤口食不得呵氣食不得吹氣食不得舒舌食不得一粒粒取食若受食時不得叱笑他若受食時不得換頰嚼食不得彈舌食不得齧半食不得舐手不得振手不得刮鉢舌舐不得振鉢內食食壘作塔形不應損壞而食不得輕笑比坐苾芻鉢不得汙手捉淨水瓶不得有飯水灑近坐苾芻不問房主有飯水不得棄白衣

家內應棄殘食不得置於鉢內若地上無替不應安鉢澗邊不得置鉢危嶮處不得置鉢峻崖處不得置鉢不得立洗鉢澗邊不得洗鉢危嶮處不得洗鉢峻崖處不得洗鉢迎暴流不得以鉢酌水應當學人坐已立不應爲說法人臥已坐不應爲說法人在高坐已在下坐不應爲說法人在前行已在後行不應爲說法人在道行已在非道行不應爲說法不應爲覆頭人說法不應爲抄衣人說法不應爲收衣拊肩人說法不應爲兩手交項人說法不應爲兩手交腦後人說法不應爲以髮作頂髻人說法不應爲戴帽人

說法不應爲戴冠人說法不應爲戴華鬘人說法不應爲纏頭人說法不應爲乘象人說法不應爲乘馬人說法不應爲乘輦人說法不應爲乘坐諸物人說法不應爲著靴人說法不應爲持杖人說法不應爲持刀人說法不應爲持蓋人說法不應爲持劔人說法不應爲持兵器人說法不應爲披鎧人說法不得立大小便不得水中大小便及涕唾嘔吐等不得青草上大小便及涕唾嘔吐等從說法爲首此三十丸應當學中除有病苾芻無犯除難緣不得上樹過人頭應當學一百一十二種應當學突吉羅竟

已上四波羅夷篇十三僧伽婆尸沙篇三十尼薩祇波逸底迦并九十單波逸底迦共爲一百二十波逸底迦篇四波羅底提舍尼篇一百一十二應當學篇總爲二百五十三律儀法受近圓苾芻精進護持者此是第三了知應捨相違護持

第四淨自戒律護持者

爲淨自戒故作布薩法又爲除滅自他身命惡災難等結夏安居三月安居竟作自恣此三種者是第四淨自戒律護持此廣差別義應看餘律
第五依安樂住緣護持者

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

衣服飲食住處醫藥於此四中遠離奢樂極苦一邊應以處中而住此是第五依安樂住緣護持此有差別義餘畧羯磨儀範文中或廣毘奈耶中應看第三若有所犯令修補法者

欲除覆藏罪應須發露欲除所犯罪應須懺悔身語未作意中所有微細罪業應須防護爲欲羯磨中不作障難應須守持爲令不復更犯應須治罰此是第三若有犯者再修補法此廣差別義百一羯磨中應看若作此受戒護持修補法時應慎護諸惡不令損害一切有情願獲涅槃果應須護持

根本說一切有部苾芻習學畧法

恭惟畧本之始迺大元世主今上明君睿智日新鴻慈天賦萬機之暇釋教是遵爰有帝師智慧備足名稱旌顯於十方教理洞明威德普洽於萬彙能引三聚薩埵徑至三種菩提復設近圓令正滿覺帝師盛德心口匪窮既具種種聖能致使燈燈傳授有三藏苾芻法救奉聖主出綸蒙帝師揮塵集成畧本庶廣流通令含伊羅國人解三種聲明通法詞二辯翰林承旨彈壓孫譯成畏兀兒文字宣授諸路釋教都總統合台薩哩都通翻作華言至元八年上元有五日

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

云

音釋

癩

病也手足

絳

直物也繩

癭

頸也

庖

庖腫也

腓

降同

歲

逆氣入聲

疸

病也黃

嘔

吐也

腫

氣也寒熱

紗

飴也

降

脹

上

膨脹

蛆

蛆即

掉

也

腿

聲退上

皺

皺眉

噉

噉

噉

上

噉

訶

訶也

頰

劫而

齧

聲

舐

舐

舐

舐

舐

哩

利

當湖馮洪業續鐫法藏方冊願周法界見聞
成種妙嚴性德究竟願入死出生父母咸被資
薰誕登覺岸仰業乘願訖民風還淳永無災難
足正知又願藏教退訖民風還淳永無災難

ヨノ四十三