毘尼母經卷第一

失譯人名今附秦錄

總序戒法異名等

佛陀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為覺佛於一切法能一切知能得一切說問曰佛云何一切說為應時適會隨宜說耶為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撰之佛或時為諸弟子制戒輕重有殘無殘撰為律藏或時說因果相生諸結諸使及以業相集為阿毗曇藏為諸天世人隨時說法集為增一是勸化人所習為利根衆生說諸深義名中阿含是學問者所習說種種隨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白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尒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慧根義者慧所緣法佛根義俱滿慧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深底無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為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尒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惰不進凡所修習退而不懃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十万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即時誦訖十力亦尒用能即用無障导

故無不用退又云佛無不用退如著
泥洹僧時不直尒著如凡人法皆為
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
此義亦尒又云下果忍作無导道智
作解脫道三果智作無导道智作解
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强
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来故如
一比丘雖得漏盡而常以鏡自照以
世世從婬女中来故如一比丘常跳
棚躑閣以世世猕猴中来故不得名

世尊凡言如是我聞者佛在世時言
我聞為是滅後也撰法藏者言我聞佛
言聞是滅後荅曰佛自說法何由
二十年中說法阿難不聞何得言我
聞荅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
有云阿難從佛請願佛莫與我故
衣莫令人請我食我為求法恭敬佛
故侍佛所須不為衣食諸比丘晨暮
二時得見世尊莫令我尒令我欲見
便見有佛二十年中所說法盡為我
說問曰二十年中所說多何由可說
荅曰善巧方便能於一句法中演無
量法能以無量法為一句佛粗示其
端緒阿難盡得以智速利强持力故
八万法藏者又云如樹根鬚枝葉多
名為一樹佛為一衆生始終說法名
為一藏如是八万有云佛一坐說法
名為一藏如是八万有云十六字為半
偈三十二字為一偈如是八万有長
短偈三十二字為一偈如是八萬有
云如半月說戒為一藏如是八萬有
云佛自說六万六千偈為一藏如是

八萬有云佛說塵勞有八万法藥亦
有八萬名八萬法藏問曰契經阿毗
曇不以佛在初獨律誦以佛在初荅
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
布施為第一何以故我以施故得為
天王所願如意佛言如是有時化作
化佛化佛說法律則不尒一切佛說
是故以佛在初有如契經隨處隨決
律則不尒若屋中有事不得即結必
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
在初毗耶離者或有國以王為名或
以地為稱或以城為号此國以龍名
目迦蘭陁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
故名富貴者或為村主或有德美人
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為性有論者言三歸是教无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為三歸以三寶為所歸所歸以救護為義譬如有人有罪於王投向異國以求救護異國王言汝罪無畏者莫出我境界莫違我教必相救護衆生亦尒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无如之何如昔有一鴿為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尒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鴿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

逆墮阿鼻獄荅曰凡救護者救可救者提婆達多罪惡深大兼是定業是故亟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荅曰提婆達多雖歸三寶心不真實三歸不滿常求利養名聞自号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銀心向佛故滅阿鼻罪入黑繩地獄如人中七日重罪即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荅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即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為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為法寶是無為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問曰歸依佛者為歸依釋迦文佛為歸依三世佛耶荅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尒也何以故如毗沙門經說毗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尒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為師亦歸依三世諸佛直以一佛為證耳問曰何所歸依名為歸佛答曰歸依語迴轉一切智無學功德問曰為歸依色身歸依法身耶答曰歸依法身不歸依色身不以色身為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所歸依名歸依法答曰歸依語迴轉斷欲無欲盡諦涅槃是名歸依法也問曰為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迴轉具祐福田聲聞學無學功德是名歸依僧問曰為歸依俗諦僧為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為第一辟如從乳出酪從酪出酥從酥出醍醐醍醐於中最勝最妙最為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佛德是謂佛寶盡諦無為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為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梵行法寶是梵行果以因果而言佛是因法寶是果以道果而言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為師佛從法生法是佛母佛依法生問曰佛若以法為師者於三寶中何不以法為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受八齋不若不受三歸得十戒不若不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尒

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為知故說也有言受三歸竟說不然一戒尒時得戒所以說一戒得五戒者為能持一戒五戒盡能持故有以五戒勢分相著故兼本意指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即便得戒不須多緣多力受具戒已何以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永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二篇不說餘篇問曰是

波羅提木叉戒是無漏戒是禪戒不荅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界成就无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荅曰四是實罪飲酒一戒是遮罪飲酒所以得與四罪同類結為五戒者以飲酒是放逸之本也能犯四戒如迦葉佛時有優婆塞以飲酒故邪婬他婦盜他雞然他人問言何以故尒荅言不作以酒乱故一時能破四戒又以飲酒故能犯四逆雖不能破僧耳雖非

宿業有狂乱報以飲酒故迷惑倒乱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例問曰優婆塞戒但於衆生上得戒非衆生上亦得戒不但於可然可盜可婬可妄語衆生上得戒耶若於不可然不可婬不可盜不可欺誑衆生亦得戒耶荅曰於衆生上得四戒於非衆生上得不飲酒戒若衆生可然不可然可盜不可盜可婬不可婬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然一切不盜一切不婬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然不盜不婬不妄語凡起四恶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

有十二惡以反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沮洹故此戒亦失也得不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婬戒而後取婦犯此戒不答曰不犯所以今者本於女上得不邪婬戒今是自婦以非邪婬故不犯此戒以此語推一切同今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麦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今所戒本受戒時不煞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煞戒一衆生上各得三戒凡煞法以三因緣故煞一以貪故二以瞋故三以癡故煞以反煞得三戒色若以貪故煞一人者於一人上三不煞戒中但犯一不煞戒二不煞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煞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叉戒於三戒中何戒為勝答曰禪戒無漏戒為勝有云波羅提木叉戒勝所以今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叉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叉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叉為根本禪無漏戒不今是故於三界中最為殊勝初受戒時白四羯磨已成就戒色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今者初一念戒色思願滿足以思通故名思業道以前戒色為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為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荅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為善心中得戒為不善心中為無心中得戒耶荅曰一切盡得先以善心礼僧足已受衣鉢求和上問清淨乞受戒胡跪合掌白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白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白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

起於教業白四羯磨時入滅盡定即於今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荅曰一時得二種戒得優婆塞戒得沙弥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荅曰雖一時得三種戒深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游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學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弥非比丘即失具戒二種戒在五戒十戒若言我是優婆塞非沙弥即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荅曰不捨但失名失次第不失戒也失優婆塞名得沙弥名失白衣次第得出家次第若沙弥受具足戒時失十戒五戒不荅曰不失但失名失次第不失戒也失沙弥名得比丘名失沙弥次第得比丘次第始終常是一戒而隨時受名辭如樹葉春夏則青秋時則黄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荅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即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上受十戒時和上不現前亦得十戒若受十戒時和上死者若聞知死受戒不得若不聞死受戒得戒若曰四羯磨受具足戒和上不現在前不得受戒以僧數不滿故若僧數滿設無和上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為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為業若自有者直聽賣三者不得沽酒為業若自有者亦聽直賣四者不得麼油為業以油多煞虫故天竺法尒自劉賓已來麻中一切無虫若無虫處麼油無過也五者不得作五大色染為業以多煞虫故洛沙等外國染法多煞諸虫是故不聽謂素地染青法亦多煞虫墮五六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為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為在何衆雖不受終身戒以有一日一夜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煞生今言語決絶莫使與終身戒相乱也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即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寂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心作已而後受齋若本无心受齋而作種種放逸事後遇善知識即受齋者不問中前中後一切得齋若欲受齋而以事難自尋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荅曰不得所以尒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尒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荅曰凡是本生因緣不可依也此中說者非是修多

羅非是毗尼不可以定義也有云此是迦旃延欲度億耳故作變化感悟其心非是實事若受齋已欲捨齋者不必要從五衆而捨齋也若欲食時趣語一人齋即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揵連以弟子有病上忉利天以問耆婆正值諸天入歡喜園尒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即以神力制車令住耆婆下車礼目連足目連種種因緣責其不可耆婆荅目連曰以我人中為大德弟子是故舉手問訊頗見諸天有尒者不生天上著樂染心不得自在是使尒耳目連問耆婆曰弟子有病當云何治耆婆荅曰唯以斷食為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来反覆三喚

猶故不来此一天子唯有一婦有一伎樂以染欲情深雖復天王命重不能自割後不獲已而来帝釋問曰何故尒耶即以實而對帝釋白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陁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捨定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燋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憂憂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唯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佛遣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欝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一男二女三黄門四二根四種人中唯男女得戒二種人不得戒黄門二根如是男女中若煞父母煞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愛佛法者蓋不足言若天若龍若鬼神若贊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无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涅槃問曰經云一佛出世度九十那由他衆生入於涅槃何以言無

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尒所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涅槃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那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煞衆生上得惡戒不可煞衆生上不得惡戒有云可煞不可煞衆生上盡得惡戒如屠兒煞羊常懷煞心作意煞羊無所齊限設在人天中今者不煞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膳四者養雞五者捕魚六者獵師七者網鳥八者捕豬九者呪龍十者獄吏十一者作賊十二者王家常差捕賊人是為十二惡律儀養蠶皆不離惡律儀也惡律儀戒有

三時捨死時欲受盡時受律儀戒時如受三歸時始初一說即捨惡戒第二第三說時即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作屠兒即捨善戒第二第三說我作屠兒即得惡戒又云隨何時捨善戒即得惡戒若善戒人未自稽作屠兒但以貪利養共屠兒作煞害事尒時名犯善戒未捨善戒未得惡戒必自稽作屠兒而得惡戒若受惡戒自稽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稽心久近隨意即得所以尒者以是惡法順生死流无勝進義是故隨心即得不同善律儀也

薩婆多毗尼毗婆沙卷第一

甲辰歲高麗國分司大藏　都監奉

勅彫造

薩婆多毗尼毗婆沙卷第一

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八二六頁上二行譯者，資、磧、普作「失譯今附三秦録」；南、徑、清作「失譯人名今附三秦録」。以下各卷同。

一　八二六頁上三行「惣序戒法異名等」，諸本（不含石，下同）無。

一　八二六頁上一六行第一一字「隨」，諸本無。

一　八二六頁中一九行「深底」，諸本作「源底」。

一　八二六頁下二〇行「不用九」，磧、普作「不用力」。

一　八二七頁上四行末字「雖」，諸本作「退雖」。

一　八二七頁上末行首字「棚」，資、磧、普、南作「枰」。

一　八二七頁中二一行「三十二」，諸本作「四十二」。

一　八二九頁上一四行「何所」，徑作「何以」。

一　八二九頁中一四行末字「佛」，諸本作「功」。

一　八二九頁中一七行「無師」，資、磧、普作「無歸」。

一　八三〇頁上一八行「已何以」，諸本作「也何以故」。

一　八三〇頁上二〇行第四字「永」，諸本作「互」。

一　八三〇頁中七行第三字「戒」，諸本無。

一　八三〇頁中八行「波羅」，諸本作「又波羅」。

一　八三〇頁中一五行首字「佛」，諸本無。

一　八三〇頁中一八行第九字「五」，諸本無。

一　八三〇頁中一九行第六字「也」，諸本無。

一　八三一頁中九行「三因緣」，磧作「二因緣」。

一　八三一頁下二一行「三界」，諸本作「三戒」。

一　八三一頁下二二行「戒色」，諸本作「色戒」。

一　八三二頁上一四行第一一字「乞」，諸本作「已」。

一　八三二頁中九行「深習」，諸本作「染習」。

一　八三二頁中二〇行「學戒已」，諸本無。

一　八三三頁上一一行第三字「受」，徑、清作「受戒」。

一　八三三頁下一〇行第八字「也」，諸本無。

一　八三四頁中四行首字「不」，諸本無。

一　八三四頁中一八行第五字「上」，諸本作「以」。

一　八三四頁下八行「忘西」，資、磧、南作「忌西」。

一　八三四頁下二〇行「佛遣」，諸本

作「弗婆提」。

一　八三五頁上一行「四種」，諸本作「四種人」。

一　八三五頁上七行第三字「愛」，諸本作「受」。

一　八三五頁中九行第六字「郁」，諸本作「耶」。

一　八三五頁中末行「養蠶」，諸本作「養活」。

一　八三五頁下五行首字「日」，諸本作「曰」。又第六字「作」，諸本作「即」。

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二

失譯人名今附秦錄

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弗星現時初成等正覺亦以二月八日弗星出時生以八月八日弗星出時轉法輪以八月八日弗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為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為憍陳如五人根未熟故

又為佛法尊重故詳而後說又為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即生念令梵天王知尒時梵王如屈申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弥布欲注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遍欲雨法雨觀諸衆生誰可度者先念阿蘭迦蘭待接有礼及欝頭藍弗等異道諸師諸人已先命終佛即言曰彼為長棄甘露當開汝何不聞生死往来何縁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為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即得食還佛及五人共食此食食既得辦聽法不空是故五人去住不俱尒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尒不適今日安居九十日常為說法施戒生天及陰界入種種異法以調伏之尒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陁洹尒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勑諸比丘令遊行世間欲令法處處流布尒時世人棄俗入道詣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尒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伽陁是我師我是弟子是名自搪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三語得戒四者三歸受戒五者自搪受戒六者八法受戒七者白四羯磨受戒於七種中見諦得戒唯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搪唯大迦葉一人得更無得者八法受戒唯大愛道一人得更無得者自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要不解此坐而得漏盡即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尒若有百劫積行辟戒佛無佛法時於中出世正得有一不得有二辟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尒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陁洹斯陁含阿那含此三道人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為同云何為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為異問曰此三戒十智中何智現前得荅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荅曰法應有尒以業力故無漏心中得有漏無漏二種戒亦如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為上座以先見諦故善來中寶稱為上座以先來故如是善來比丘次第為上座三語三歸亦以先至為上座見諦得戒善來比丘自擔得戒此三種得戒必得佛得問得稱佛作和上阿闍梨不荅曰於弟子有和上阿耆利義佛不為人作和上阿耆利是故不得稱也從諸比丘三語三歸受戒得稱和上阿耆利不荅曰不稱和上得稱阿耆利太愛道八法受戒亦得稱阿

難作阿耆利不得作和上也

問曰佛何以不為人作和上阿耆利荅曰為平等故佛等心一切令盡事以無偏不與彼作和上不與此作和上又止鬪諍故若作和上阿耆利則有親有疎既有親則有疎鬪諍又為止誹謗故若作和上外道當言沙門瞿曇自言慈等一切與一作和上不與一作和上與凡人無異又為成三歸故若佛作和上則墮僧數如受具戒三師七僧十衆受戒若作和上則入十衆若入十衆即墮僧數無有佛寶若無佛寶不成三歸又為成四不壞淨故若作和上則無佛不壞淨又為成六念故若作和上則無念佛復次若作和上弟子有病應當看視飲食醫藥種種所須豈是自在法王所應為耶復次若作和上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即為比丘一正冨羅轉輪王福一時滅盡即得無著以是

因緣故若比和上有損無益復次佛法流布有近有遠若作和上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上阿耆利則令諸弟子無有如是諸苦難也復次若作和上佛在世時理則可尒若佛滅後誰作和上以是種種因緣佛不為弟子作和上阿耆利也問曰七種受戒幾從佛得幾不從佛得荅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擔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荅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名自得問曰七種戒幾白得幾不白得荅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
答曰五是比丘不共比丘尼一者見
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丘
尼不共比丘答曰一是比丘尼不共
比丘所謂八法受戒問曰七種受戒
幾是比丘比丘尼共答曰一是比丘
比丘尼共所謂白四羯磨戒也問曰
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白四羯
磨戒也餘六種戒俱在閻浮提不通
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
羸六戒不羸一戒捨六戒不捨一根
變六根不變一斷善根六不斷善根
一戒者所謂白四羯磨戒也以衆生
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
力重致得此戒則名為勝然不能大
雖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
陀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為
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
勝最妙最為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弥
中正有二沙弥從佛得受一者難提
二者耶奢餘三衆比丘尼式叉摩尼
沙弥尼佛不受也為止誹謗故佛若
自受三衆外道當言瞿曇沙門本在
王宮在嫉女中今雖出家自度女人
以自娛樂以是因緣佛不度也復次

佛為法主與一切衆生作大師導引
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来捨
近取遠自不度也

結婚戒因緣第一

問曰不除鬚髮得
除却鬚髮者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
得受戒者何故必頂衣鉢答曰一為
威儀故二為生前人信敬篤心故如
獵師者袈裟庵以服善故則無怖心
三以表異相故內德既異外相亦異
生信心者信三寶生人天中信邪墮
三惡道信知苦斷習證滅修道不信
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諍
亂種種惡法故非是功德善法之家
遠離鄉土者夫出家者為滅垢累家
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
政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

足即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
緣故若食先麁更令精細若少勅作
令多若受惡味教增衆饌又既受請
心有怖望則非少欲聖種之法五稱
檀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
傷甚為難也受佛禁戒修淨法身內
壞煩惱惡法利刀不毀法身甚是難
有未結此者唯說一切惡莫作而未
結五篇罪相輕重故言未結戒也

行婬欲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
報婬不盡如人從生至長不行婬欲
便得漏盡有人要經婬欲而得漏盡
以宿世婬欲因緣有盡不盡故四為
結戒因緣故若不尒者無由結戒如
是再三者為懷妊故其母三反三問
得子便止續種者凡世立字各有因
緣一以宿命名字即以為名二以星
宿立字三因緣立字如須提那以無
子因緣故字為續種四因德立字如
律師因以知律名為律師如阿毗曇
師如三藏師是因德立字欲想者身
口不動但心想女人欲覺者心既瞢
醉身體蹔瞢欲熱者二身交會集僧
者佛現不自專輙二佛不集衆共籌
量輕重而後結戒俱共衆和合令罪
者心伏三以如國王持國雖得自在
凡有國事與諸目議之國得久住佛
法王亦尒雖於法自在為持佛法故
凡有法事集衆共知法得久住四以
為肅現在將來弟子凡是僧事不問
有力無力要問衆詳議不得專獨五

諸佛法尒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
非法如行婬欲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
磨名為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為安衆生故
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王儀體知

時問者要在比丘衆中問沙弥白衣前不問二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来非法三以佛既結戒知罪輕重有殘無殘可懺不可懺決將来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荅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呵責折伏如今和上阿闍梨教戒弟子故稱言癡人非是惡口開諸漏門者須提那於初初来未有男女作婬欲事而此人於彼家初行婬作惡法根本今佛法清淨未有非法而須提那家初為惡作將来非法罪過之始故言開諸漏門寧以身分内毒虵口中虵有三事害人有見而害人有觸而害人有吞齧害人女人亦尒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

若為毒虵所害害此一身若為女人所害害無數身二者毒虵所害害報得無記身女人所害害善法身三者毒虵所害害五識身女人所害害六識身四者毒虵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虵所害故得生天上人中值遇賢聖女人沙門四果女人所害正使八正道滿於世間猶如大海於此無益七者毒虵所害人則慈念而殺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呵責以如是因緣故云寧以身分内毒虵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来得一戒果報兼得十利功德果報如是一切戒當分各尒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為生四部天龍鬼神信敬心故若行惡之人與共同事則無由信

敬二以現佛法無私无愛無憎若清淨者共住不清淨者不共住三者為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慚愧心折伏惡心故有一比丘獨坐林中者以在衆多事多惱妨循善法故以二智慧偏多以在衆多聞多見多語多論雖生智慧少於禪定宜在靜處以脩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以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婬是惡法故無業道罪自已妻故无犯戒罪佛未結戒故林中比丘得二罪得惡行罪婬是惡法故得業道罪雌猕猴屬雄猕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荅曰三學攝一切學如是五篇戒防身口惡淨備身口無法不盡學心增者息於心垢无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毗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四復次經中備戒備心備慧故知三學攝一切學五人去八正道中正語正業正命是學戒增正定是學心增正見正志正方便正念是學慧增

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毗尼增學波羅提木叉增威儀者一切威儀戒毗尼者

滅一切惡法波羅提木叉者五篇戒問曰何以重分別學戒增荅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尒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煞婆羅門四不飲白酒佛法不尒一一切不婬二一切不盜三一切不煞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荅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无所違故先雖捨佛今還歸依佛經云无有一法疾於心者凡夫心輕躁戒善戒惡不可以暫惡便永棄也雖尒若根本捨佛後還得出家然捨佛已現世則無吉祥善事所作无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弥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各人言若以著白衣被服有人問言汝何故尒荅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荅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何須多也又云受戒如得財寶捨戒如失財寶如入海採寶无數方便然後得之及其失時盜賊水火須臾散滅捨戒亦尒也捨三寶所以成捨戒者以受戒時歸向三寶得戒故捨和上阿耆利成捨戒者以因和上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上者四種和上一有法無衣食二有衣食无法三有法有衣食四无法無衣食今捨和上者一切捨之阿耆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婬法者或有行婬身不相觸如比丘身弱口中行婬有一比丘男根長自後道中作婬是名犯婬身不相觸或有身相觸不犯婬戒如婬壞根女人是謂身相觸不犯婬戒或有身相觸亦犯婬戒如婬不壞根女人是名身相觸亦犯婬戒有非身相觸不犯婬如於死女人非處行婬是名非身相觸不犯婬犯婬身相觸得波羅夷身不相觸不犯婬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名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尒燒滅道苗不得沙門四果復次如燋穀種雖種良田糞治溉灌不生果實犯此戒亦尒雖復懃加精進終不能生道果果實如斷多羅樹不生不廣犯此戒亦尒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呵責名墮不如若犯此戒不消檀越衣服飲食卧具醫藥種種利養名墮負處復次猶如死尸在人衆中無所能為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所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婬戒初波羅夷第二犯時乃至衆多盡突吉羅後三戒當體各尒如婬戒分別當體各尒女人三處得波羅夷方便偷蘭遮大衆中懺悔偷蘭遮輕有重重偷蘭遮大衆中懺悔

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衆
外四人懺法亦同且輕重有異輕偷
蘭遮者欲作重婬若起還坐輕偷蘭
發足趣女未捉已還及捉已失乃至
共相嗚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　牟女形及半珠已還
不問失精不失精盡得重偷蘭死女
三處行婬非人女三處行婬俱得波
羅夷生女死女三處行婬若壞墮胎
食於中行婬俱得重偷蘭生女死女
非處行婬掖下股間行婬得重偷蘭
刺身作瘡於中行婬俱得重偷蘭發
足向死女畜生女二根欲作重婬乃
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婬於中
得偷蘭遮輕重亦如前說若先正為
女人上出精而已除三瘡門一切身
分處精出僧殘若先為摩捉嗚抱而
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建佛教波
夜提犯威儀突吉羅乃至衆多學法
犯三罪犯戒體突吉羅建佛語波逸
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

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
此人民飢饉食狗肉虵肉人肉種種
雜肉以是故有諸羅刹惡鬼入國作
諸變異王問何故有此荅曰云人民
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
種種礼儀法限王法勝故名王舍城
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
國最勝一優填王國二摩竭國優填
王國衣冠王服為勝摩竭國法礼義

為勝十六國中設有礼義摩竭國王
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
護此國主故令此國强盛異國歸向
是國故名王舍城衆多比丘一處安
居者佛一切時前安居唯毗羅然國
後安居以因緣故問曰佛從他安居
自安居荅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
語安居一語安居荅曰佛心念安居
不以口言以不忘故問曰佛布薩自
恣竭磨僧事盡同衆不荅曰佛盡不
同衆僧布薩自恣一切僧事皆悉不
同亦不與欲清淨以佛无非法不入
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問曰
佛無邊智慧無邊辯力何故十二年
中常說一偈荅曰佛雖重說而所受

衆生各異不同佛若語若默皆有所化度是故雖有無窮之辯為衆生故更不異說更不多說尒時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勑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為在欲界色無色界為心相應為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猒捨故去非是怖也色界有猒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即往白王何故以此大材持與比丘者問曰既為目下何敢以此直逆於王答曰一以義正理負故二以甲言軟語故王初登位時者問此比丘先取財時作是念耶臨恩語耶答曰是垂急之語問曰此比丘誰邊得罪為是城內人民邊為是主材人邊為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耻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尒是以不問此戒要依國法盜物多少得斷命罪則依而結戒媟煞二戒事成則罪成不問多少妄語國無此法是以三戒不問問佛知一切法相何須問耶答曰為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尒耶答曰若直問信者恐為比丘故言盜多錢得重若問不信者或增垢故言盜少得重罪是以遍問悉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三天下唯王舍國法以五錢為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為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无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揔五篇罪名一切是罪五篇戒外亦有種種罪今佛結戒示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导何由為王荅曰不得作轉輪王身小王無所导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地中現是佛物盡供塔用若物在僧地亦尒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狩死無食敢處得取無罪一切鳥狩食殘取突吉羅師子殘無罪若盜佛像為供養故無罪若為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即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无業道罪不損他物故得波羅夷五寶者一者金二者銀三者真珠四者珊瑚五者毗琉璃五似

寶者一銅二錢三水銀四白鑞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何名比丘無罪若不何名計錢得重

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。八四四頁中係手抄本，以麗藏本換。

一　八三八頁中八行「弗星」，資、磧、普、南、徑、清作「沸星」。下同。

一　八三九頁上二行「二人」，磧作「三人」。

一　八三九頁上二二行「比丘」，諸本（不含石，下同）作「諸比丘」。

一　八三九頁下七行「辟戒佛」，諸本作「辟支佛」。

一　八三九頁下一二行「二俱得」，麗作「亦俱得」。

一　八四〇頁上九行末字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八四〇頁上一八行「必得」，諸本作「必從」。

一　八四〇頁中四行首字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一　八四〇頁中六行「則有疎」，諸本

作「疎則有」。

一　八四〇頁下一行第五字「比」，諸本作「作」。

一　八四一頁上一二行第八字「俱」，諸本作「但」。次頁中一七行第八字同。

一　八四一頁上一六行「一戒捨」，資、磧、普、南、徑、清作「一捨戒」。

一　八四一頁中二行第一〇字「戒」，磧作「或」。

一　八四一頁中四行「唯持」，資、磧、普、南、徑、清作「維持」。

一　八四一頁中一六行「七種」，資、磧、清作「七衆」。

一　八四一頁下一行「大師」，資、磧、普、南、徑、清作「大導師」。

一　八四一頁下五行「弟一」，資、磧、普、南無。

一　八四一頁下一一行「服善」，資、磧、普、南、徑、清作「著法服」。

一　八四二頁上一一行第三字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八四二頁上一三行首字「檀」，資、磧、普、南、徑、清作「壇」。

一　八四二頁上二一行首字「壞」，諸本作「懷」。

一　八四二頁中一行第三字「欲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八四二頁中一三行第九字「立」，南、徑、清作「五」。

一　八四二頁中一九行「諸臣」，資、磧、普、南、徑、清作「諸忠臣」。

一　八四二頁中二一行「知法」，麗作「和法」。

一　八四二頁中末行第九字「議」，資、磧、普、南、徑、清作「宜」。

一　八四三頁上二行第四字「二」，南、徑、清作「一」。

一　八四三頁上一二行「阿闍梨」，資、磧、普、南、徑、麗作「阿耆利」；清作「阿耆梨」。

一　八四三頁上末行第四字「共」，資、磧、南作「法」。

一　八四三頁中一〇行末字「滿」，資、磧、普、南、徑、清作「水滿」。

一　八四三頁下一行第二字「二」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八四三頁下九行「以二」，資、磧、普、南、徑、清作「二以」。

一　八四四頁上二行末字「學」，麗作「學學」。

一　八四四頁上一三行「威儀」，資、磧、普、南、徑、清作「非威儀」。

一　八四四頁上一五行第一三字「四」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八四四頁上一六行「經中」，資、磧、普、南、徑、清作「經中有三」。

一　八四四頁上一七行「五人云」，資、磧、普、南、徑、清作「又云」；麗作「五又云」。

一　八四四頁上一九行「正志正方便正念」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八四四頁上末行末字「者」，徑、清作「增者」。

一　八四四頁中一一字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「增者」。

一　八四四頁下八行「戒善戒惡」，諸本作「或善或惡」。

一　八四四頁下一一行「災禍」，諸本作「災禍」。

一　八四四頁下一五行「人言」，諸本作「又言」。

一　八四五頁上三行「何須」，資、磧、普、南、徑、清作「復何須」。

一　八四五頁中末行「果實」，諸本作「苗實」。本頁下一行同。

一　八四五頁下二一行「分別」，資、磧、普、南、徑、清作「分別無異」；麗作「分別應」。

一　八四六頁上一一行第一一字「衆」，麗無。

一　八四六頁上三行第八字「且」，資、磧、普、南、徑、清作「直」。

一　八四六頁上四行第二字「遮」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八四六頁上五行第一二字「失」，資、磧、普、南、徑、清作「失精」。

一　八四六頁上一五行「死女」，資、磧、普、南、徑、清作「死女非人女」。

一　八四六頁中八行「弟二」，資、磧、普、南無；徑、清作「第二之一」。

一　八四六頁中一八行第六字「限」，資、磧、普、南、徑、清作「服」。

一　八四六頁下一四行第一一字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「一」。

一　八四六頁下二一行第一二字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「說上座說隨制先後爲次第後集法家次輕重爲五」。

一　八四七頁上三行第一一字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「佛與」。

一　八四七頁中七行末字至次行首字「直逆」，資、磧、普、南、徑、清作「直言忤逆」；麗作「直言逆」。

一　八四七頁中八行「理負」，資、磧、普、南、徑、清作「理直」。

一　八四七頁中一〇行「取財」，磧、普、南、徑作「取材」。

一　八四七頁中二一行「不問問」，資、磧、普、南、徑、清作「不問佛」。

一　八四七頁下四行「增姤」，資、磧、普、南、徑、清作「憎姤」；麗作「增妬」。

一　八四七頁下九行「三天下」，資、磧、普、南、徑、清作「二天下」。

一　八四七頁下末行第二字「示」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一　八四八頁上八行「塔地中」，資、磧、普、南、徑、清作「塔中地」。

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三　猶

失譯人名今附秦錄

盜戒因緣第二之二

國中以王舍城優填王國於十六大國取為第一於閻浮提內中國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礼義以王舍城為正阿闍世王於人王第一佛為法王衆聖中尊故佛在王舍城依人王制戒王舍國法五錢以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先方便故若受使人隨教不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以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為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為相若出邊際則離本處若在褥上有異色物在一色移在異色即離本處無主水中有主鳥若沉今水覆背上名離本處若舉離水名離本處若移鳥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鳥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即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尒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已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尒三天下同有比丘盜罪凡是三寶物他寄物自為衣服醫藥父母除販賣一切無過煞戒因緣第三

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即生惡邪見者或言見盜或言戒盜問曰阿難言者問曰佛一切智何故教諸比丘令得如是裹惱若不知者不名一切智答曰佛一切等教尒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既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為除貪欲心欲心生要從面起故先觀於面結跏趺坐者所

以結跏趺坐為正身故所以正身為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為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翼賓入其界內見諸比丘在山林樹下結跏趺坐正身正意即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中得漏盡故也是以害人波羅夷餘道不得波羅夷若為煞人作刀杖弓箭突吉羅若執刀欲煞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為煞人故作坑未成時突吉羅作竟輕偷蘭若人墮中勇健便急即能出坑得重偷蘭若墮坑中不死亦重偷蘭作弶作撥亦尒若遣使煞人當教時得輕偷

蘭使若煞時此比丘得波羅夷遣使
煞人亦三心中得波羅夷若遣使煞
人遣使煞人比丘若誦經礼佛使煞
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
若遣使煞人教彼人若來者煞而受
使者彼人去時煞者比丘得輕偷蘭
若教刀煞而用杖煞若煞此而煞彼
凡不如本教更異方便盡輕偷蘭若
教一人煞彼人而受使者更使異人
如是展轉乃至十人最後人煞時盡
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
故征統異國有所煞害兼得財寶皆
得煞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煞
兼得財寶雖手不作以同心故亦犯
煞盜二戒若二人相刺一時死無犯
戒罪以受戒擔畢一形故若以刀杖
欲煞人故或杖打刀刺不尋手死十
日應死後更異人打即尋杖死打死
比丘得波羅夷先打比丘得重偷蘭
若遣使煞人使若往煞下刀不問深

淺前人不死遣使比丘受使比丘俱
重偷蘭若墮胎煞者在母腹中諸
根成就以來隨以種種因緣而得煞
者名墮胎煞按腹煞者若在腹中諸
根未成如薄酪生酥若按腹令散若
彼死者名按腹煞乃至腹中初得二
根者始處緣時父母精合識處其中
得身根命根尒時作因緣煞者得波
羅夷此是窮下之說也有四人不可
煞入滅盡定無想定佛使入慈三昧
安語第四
若為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嫉
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
人中結戒故人中有波羅提木叉戒
故又人中多入聖道多修善法勝於

大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
含自言誦四阿含非阿毗曇師自言
阿毗曇師非律師自言律師實非坐
禪作阿練若自言我是阿練若恣偷
蘭遮大而言之無所習誦而言我有
所誦習恣偷蘭遮十三事初與諸比立
結戒者問曰一切善法不言結何以但
言結戒答曰戒是高善之本但結戒即
一切結也佛所以制此故出精戒為令
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尒嫌是惡
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尒故名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荅曰為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尒隨事能出故不同也若比丘作方便出精精未出變為尼然後出無罪以尼即變為尼即清淨住若比丘故出精一心摩那埵未竟即變為尼亦清淨住若行波利婆沙未竟即變為尼亦清淨住若比丘尼變為比丘亦如是不共戒如是共戒云何若比丘先作僧殘未成變為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為比丘亦尒若比丘犯僧殘一念變為尼乃至十年五年覆藏然後變為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為比丘但作六夜摩那埵然後出罪若先犯罪有覆藏日即變為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婬欲為先若生天上亦復如是人天富樂是婬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即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荅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尒凡侍比丘法不應坐讚戒讚持戒者為折伏破戒故令持戒者增善根故如佛讚多聞智慧懃精進若破戒者若愚癡者若懈怠者知佛語无二必有深利作如是說不持戒者

懃加持戒愚癡衆生懃求智慧懈怠衆生懃加精進是故讚持戒也

第二摩捉戒

迦留陁夷持户鉤在門間立此人婬欲偏多伺見女人共語笑抱捉解釋欲心問曰若欲心多者何不作大事破戒荅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怠務出家人所住處寂靜安樂故二親近善知識欲聞法故三衆僧房中種種嚴飾采畫房舍牀榻卧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聟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為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荅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罪過者默然有不樂藏過者不默有云無有父母兄弟夫聟兒女無所畏難故默然有父母兄弟夫聟兒女者有畏難故不默然諸比丘為諸女人說法者為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嘆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提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為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五為護正念故若親近女人則失正念六為增上法故比丘出家迹絕欲穢栖心事外為

世指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即清淨住若比丘已犯摩捉僧殘根變作尼即清淨住若尼犯摩捉波羅夷根變作比丘即清淨住若比丘捉女人未著女人即變為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為女變為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弥沙弥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後二戒與女人同室宿議共道行四悔過中第四戒衆學法中不盼視不高視戒

是婬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十三戒藏針筒等戒與五衆衣鞋還用與賊衆議共道行四悔過中第三戒衆多學戒中以鉢觸熱淨草淨水如是等戒是五戒種類十三事中汙他家三十事中憍奢耶教具九十事中知水有虫自澆草土若使人澆知水有虫取用二戒打他比丘搏他比丘二戒故奪畜生命四悔過中初戒衆學中大搏鉢淨草淨水如是等戒煞戒種類十三事中二謗戒破僧相助三戒惡語戒三十事中三戒一二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二百五十戒以類而言有四種類以罪而言罪有五老偷蘭遮十三事初房舍佛在阿羅毗國此是鬼神名此國是阿羅毗所住處故因之為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元厭名不知足與諸比丘結戒一以為法文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擅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差善若不往僧應差四人示處

教應量已印封作相若僧不教應量不示難處坊處者突吉羅雜處者地富乃至鼠穴是名雜處齊義名無雜處但使齊房四角已還无雜處得作又云但使出入道徑無雜名無雜處坊者是舍四邊一尋內有塔地若王地以三業入僧房內三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壇越數來往僧中止息戲笑不欲在僧房中故別結此地為居士外道地者居士有親里外道出家來往僧中故別結此地為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為尼大石者若近在房行來進止作諸惱害或破器物故名坊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頹損崩壞令房不得久故不問處過量雜處坊處四事不非法若平地時封地作相時

以得偷蘭遮從二園泥未竟已還盡輕偷蘭餘一園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園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竭磨若封相風吹雨水壞滅者應更作相已竭磨時相壞亦成竭磨若竭磨已相壞亦成竭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衆僧不聽衆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

在分處若不分處即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須若作得罪亦不得四方僧地中為佛法自為種殖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花應淨人取作次第與僧隨意供養不得私取自供養三寶若花多衆僧取不能盡若僧和合聽隨意取之若荒饑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花不得供養僧法正應供養佛此花亦得賣取錢以供養塔用若屬塔水以供塔用設用有殘若致功力是塔人者應賣此水以錢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腦則不清淨若禪不根本心如禪法者取坐禪腦則不清淨後房舍佛在俱睒彌國長者闍那者是佛異母弟優填王妹兒生大家族出家為道多住此國性儈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為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為福德故欲令容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為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圍泥未竟已還盡輕偷蘭一圍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圍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圍泥未竟以還輕偷蘭一圍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白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陁驃力士子成就五法故僧羯磨作知卧具人問曰五法成就者多何以正差陁驃答曰以陁驃舊住王舍城暗待客比丘故又云為滿本願封作相二圍泥未竟已還盡輕偷蘭過去迦葉佛時亦為衆僧作知卧具人無可僧意今時作願願我將來亦

為衆僧作知卧具人及在彼世時亦知卧具稱悅時人是以令佛還知卧具佛所以令德行具足者使知卧具現無悋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令一切無惜隨弟子優劣隨事稱差又欲現長幼智德階差知卧具者其德如是況受用者又欲莊嚴將來弥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為第一陁驃知卧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令衆僧先已自唱隨同業者共以業同故不相擾乱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舍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無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卧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卧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並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並蹈水捉浮瓠心脚蹈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匝五匝勢故

不盡此亦復令一定力故光明久住如過去然燈佛出現於世為衆生說法時世衆生樂著世樂懈怠懶惰不受佛法定光如来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来亦十二年常在禪定過是以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来即從定起踊在虛空作種種神變從虛空来下為衆說法時會衆生或得須陁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常得停住十二年中以定力故光明暫住何足為難問曰佛法罪當發露功德覆藏陁驃何故常放光明自顯功德答曰自顯功德凡有二種一為利養名聞二為佛法衆生故若為佛法衆生隨時自在無所障导陁驃所以放光明者正為止誹謗故如佛為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為瞿迦離所謗作師子吼我有七覺意寶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寶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為人所謗自說我入智慧樓觀自在遊戲以表清淨如莎伽陁為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輪毗陁為人所謗自說一念能知五百劫事以表清淨陁驃為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陁驃以坐禪力常現光明兼知卧具勸佐衆事滅相輕毀勝負心故三為折伏山林樹下比丘高慢心故常謂城傍比丘在散乱心中多言多事行道修業無所能成自謂靜處无能過者是

故陁驃雖在事乱得大神力手放光明以分卧具伏彼高心四為現精進報以精進力得此神通以激勵懈怠諸慢慢者五為檀越施主增長善根六為現不退法陁驃先德行然後為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卧具比丘神德猶尒況餘大德名聞高遠者八為愛惜正業不令虛缺常在定心兼分卧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為慈地所謗然後作知卧具人以被謗故手出光明令諸衆生滅諸惡法以知卧具事亦勝故多令在前差會在後慈地比丘所以常得愛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尒以本業力故不得言不佛何故不說陁驃清淨一以佛平等心無親無愛故不即言一是一非二以陁驃本業果熟故過去迦葉佛時作知食人

時有一塚間比丘是阿羅漢儀容端政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弥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叉摩尼沙弥沙弥尼自言作罪若不改悔應與滅羯磨若不與滅羯磨但直尒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尒遣出若與羯磨使四遠同聞折伏罪惡得作无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陁驃比丘與憶念毗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腦面門腦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礼拜供

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慚愧夫人生
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
持一端氎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氎持以與
汝以證其罪但言與我行婬即索與
之女即還歸家問其意故何以經久
即言彼屢比丘留我戲莽是故經久
復言與我此氎於時世人咸生疑惑
羅漢比丘見此二人作大罪惡即避

異方佛言時弟比丘者則我身是女
人者孫陁利是以我前世謗滿盡無
學人故令滿盡在無學地還被誹謗
與諸比丘結戒者為法久住故為止
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无
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
殘謗得波逸提三以无根出佛身血
破僧謗得偷蘭四以无根波逸提謗
得突吉羅說他麁罪有三種一說他
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
麁罪有三種一覆藏他波羅夷僧殘
得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
輕呵衆後一篇亦波逸提無根謗說
他麁罪輕呵戒是三事諍乱法故覆
藏他麁罪匿藏罪惡染汙佛法故復
次無根謗說他麁罪妨廢讀經行道
故輕呵戒破佛法身故覆藏罪令佛

法不清淨長養惡法故无根者有三
種根本一見二聞三疑依此三種名
為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
審諦可依可信唯聽內眼不聽天眼
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乱事多
耳根者必使清淨無謀審諦可信亦
不可聽天耳事同天眼疑不可依若
說罪過為說定相疑者非是決定或
謂犯罪或謂不犯或不可依故不得
為根

第十破僧戒

破僧輪破羯磨僧有何差別荅曰有
種種老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為根本問曰此五法佛常自讚嘆何故名為非法答曰佛所以讚嘆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違難修行五法以求解脫其道甚遠是故說為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即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不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煞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

言婬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是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

甲辰歲高麗國分司　藏都監本
勅彫造

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八五一頁上一行經名，資、磧作「薩婆多毗婆沙卷第三」。

一　八五一頁上三行「之二」，資、磧、普、南無。

一　八五一頁上五行「中國」，諸本（不含石，下同）作「國中」。

一　八五一頁中四行「隨教不教」，諸本作「不隨教」。

一　八五一頁中一九行第三字「有」，諸本作「蓐有」。

一　八五二頁中四行「言者問曰」，諸本作「者言」。

一　八五二頁下三行第四字「外」，資、磧無。

一　八五三頁下一行首字「大」，諸本作「天」。

一　八五三頁下五行第一三字「悉」，諸本作「盡」。

一　八五四頁上七行「難拘」，磧作「難抱」。

一　八五四頁上一二行末字「心」，諸本作「出」。

一　八五四頁下一二行第二字「欲」，諸本作「故」。

一　八五五頁上二一行第九字「五」，徑作「正」。

一　八五五頁中二一行第一二字「後」，諸本無。

一　八五五頁下一一行第九字「搏」，諸本作「慱」。

一　八五五頁下一四行第六字「二」，諸本無。又第一三字「三」，諸本作「二」。

一　八五五頁下一五行第一〇字「一」，諸本無。

一　八五六頁上末行第七字「往」，諸本作「者」。

一　八五六頁中四行第一三字「處」，諸本無。

一　八五六頁中二二行第五字「故」，諸本作「固」。

一　八五七頁上七行第一一字「作」，徑作「若」。

一　八五七頁上二〇行末字「錢」，普、南、徑作「殘」。

一　八五七頁中六行「性偈」，諸本作「性悞」。

一　八五八頁中一五行第五字「駃」，南作「駛」。

一　八五八頁下一一行第一三字「空」，諸本無。

一　八五八頁下一五行「常得」，諸本作「尚得」。

一　八五八頁下一六行「光明」，諸本作「先明」。

一　八五九頁中三行「激勵」，資、磧、普、南、徑作「擊勵」。

一　八五九頁中九行「名聞」，諸本作「名聞者」。

一　八五九頁中二〇行第一〇字「不」，南作「尒」。

一　八五九頁下一行第四字「塚」，資、磧、南作「家」。

一　八六〇頁中一六行首字「得」，諸本無。

一　八六〇頁下一三行第二字「根」，諸本無。

一　八六〇頁下末行「破僧輪」，諸本作「破僧輪作佛」。

一　八六一頁上二〇行第四字「不」，諸本無。

一　八六一頁中七行第八字「當」，諸本作「常」。又末字「是」，諸本作「受」。

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四　失譯人名今附秦錄

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為惡行又汙他家者若此丘凡有所請求若為三寶若自為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為無欲清淨自守以修道為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怖堅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即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即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即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花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膳若面門膳若有強力欲作折減隨此地中所有出物以消息之又毋是福田則聽供養若僧祇人以為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

求長拉是應與若為身命衣鉢隨緣
乞求而以與之以勉禍難共女人一
林坐者比丘不得與女人同林坐若
坐突吉羅不得同席同蓐皆突吉羅
長林相接但異席異蓐異褥令中間
空絕褥蓐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
除為三寶自費花鬘亦使人費者所
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為三寶
亦不得作又云若以花香瓔珞塗香
之具不得著佛身上但散地供養若
比丘以花供養衆僧不得以散身上
若以花著衆飲上亦不聽飲若令象
鬪乃至雞鬪五衆盡不聽若比丘比
丘尼作煞心令鬪死者波逸提不死
者突吉羅三衆令鬪突吉羅五衆盡
不聽走除有惡難因緣五衆盡不聽
啼哭乃至父母亡一切不聽四衆
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
儀故除惡難因緣一切五衆不得嘯
謔語以壞威儀亦特阿難者問曰阿
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
亦時得離又承佛使命得離遊行阿
難持空鉢入遶空鉢出問曰阿難是
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為宿滿
宿於中作大罪法假陵汙辱種種惡
行得勉惱害以是大事何況得食又
阿難少小出家歲月既久故不識阿
難也

第十三廢語戒

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
違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
為慈心有利益有是故應共語相教

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為利養
名聞有所言說是故云但自觀身行
若為利安衆生闡揚佛法則應展轉
相教又云為現法樂是故言但自觀
身法若欲以法化益衆生使天下同
已則應展轉相教又為新出家愛戀
父母兄弟妻子是故言但自觀身行
若久染佛法力能熏人則應展轉相教
二不定法初時畏舍佉即到摩多含
問曰畏舍佉聰明利根大德重人知
比丘與女人屏處坐何故但答曰是
人已入道迹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
五解甚深法是以畏舍佉樂法情深
不以嫌疑自导佛說種種法者在家
人未入道迹多為說布施功德出家人
已入道迹者多為說持戒功德與諸
比丘結戒者一為止誹謗故二為除

鬪諍故三為增上法故比丘出家迹絶俗穢為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為斷惡業次第法故初既屏處漸染經綿無所不至是以防之於始是人終不為身若為他人若為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即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擔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終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為他而作妄語又復語言汝若妄語與汝珎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為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往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為作何事為共行婬為作摩觸為作惡語為過五六語故言不定此與女人屏處坐戒或已結或未結作實覓毗尼者若比丘或初言尒後言不尒或言我不往不作是罪應隨可信人語與實覓毗尼所以尒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蕭將来令惡法不起實覓毗尼者與人受具戒作依止畜新舊沙弥皆成但得突吉羅從不教毗尼乃至不應相言事皆不成亦得突吉羅若作鞠磨已若說先罪應解鞠磨隨罪輕重治若不說盡形壽不解鞠磨第二不定法正以處二法為異一切盡同與實覓毗尼亦同二不定竟

三十事初結長衣戒因緣

六群比丘者一難途二跋難陁三迦留陁夷四闡那五馬宿六滿宿七二

闡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陁二墮惡道生龍中一馬宿二滿宿二人善解笮數除陽變運一難途二跋難陁二人深通射道一迦留陁夷二闡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陁二人深解阿毗曇一迦留陁夷二闡那二人事事皆能亦巧說法論議亦解阿毗曇一馬宿二滿宿又云此六人無往不通通達三藏十二部經內為法之揀擇外為佛法大護二人多欲一難途二跋難陁二人多瞋一馬宿二滿宿一人多癡闡那是也五人是釋種子王種難途跋難陁馬宿滿宿闡那一是婆羅門種迦留陁夷六人俱是豪族共相影響相與為友寛通佛教著異衣者畜積既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性常多欲是以今故聚積無厭問曰此淨施者是真實施為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為本是故結戒不畜長財而衆生根性不同或有衆生多須畜積而後行道得證聖法是故如來先為結戒而後方便於佛法無尋衆生得益如昔一時有比丘來白佛言與我清淨房舍幡幢花蓋繒綵被褥以香塗地終竹音樂種種莊嚴佛勅阿難處處求索即與具之比丘在中心安行道佛隨其所應而為說法即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後第六天上來生人間隨本所習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

三十事初與諸比丘結戒者一以為俗利則道利無成又失檀越信敬淨心比丘无獸與俗無別有違佛教四聖種法此是共戒比丘尼俱得捨墮式叉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即應向比丘說淨若不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即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即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无比丘不得取取得捨墮若得應量衣不應量衣若即說淨益善若不說淨乃至十日無犯此方便施是他物故

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即日應作淨若无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陁會二當嚫多羅僧令清淨入衆僧及行來時著得畜泥洹僧一竭支一留羅隨身所著物各聽畜一自外一切盡是長財沙彌若得錢寶應捨作突吉羅懺若得應量不錢寶應捨作突吉羅懺若得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屈齒衣三火燒衣此三糞掃衣長過十日得捨墮三種衣不得捨墮一男子初交會汙衣二女人產汙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日初日得衣即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居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三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為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妻為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瘂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貿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墮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貿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財下須說淨若代異物後還不用此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即作應量並不應量衣此衣盡捨作波逸提罪若先不應量捨墮物更買得衣財作應量並不應量盡捨作突吉羅懺若先應量捨墮物更買得衣財即作應量並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並不應量衣此衣不捨已入淨故懺先突吉羅罪僧伽梨鬱多羅僧安陁會所以作此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

受持得者行來得突吉羅中僧伽梨
四長一短二長一短得受持者行來
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㲉衣故
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
㲉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
白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
威儀罪有㲉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檀亦如
是若新衣作欝多僧安陁會俱得一
重若故衣極多四重僧伽梨二重欝
多羅僧二重安陁會四重尼師檀三
衣若破不問孔大小但使緣不斷絶
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
成衣應著三沾不須更受若是衣財
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擿
分持行到於異處名不離衣宿比丘
若死又言本界內羯磨此衣又云應
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疊得
為三衣令色如法若受一衣若受為
二衣隨得受持若十五肘外有長疊
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
一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
衣以不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
推之義可知也若比丘有應捨衣已
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來次續不絶
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繫日若今日捨衣罪已悔過即日心斷後日更生求衣因緣得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又名易諸山胡名却沙種作人名種作時捕魚人名纈如是諸相盡非明星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洹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夜屢有所經營作諸福業答曰一為報佛恩故二為長養佛法故三為滅凡劣衆生作小福業自貢高故四為將來弟子折伏憍

豪心故五為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為導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即便出定明相已舉又云尒時佛為諸比丘說枯樹經或有比丘服俗還家或有憂惱不能自安尒時迦葉為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去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壞不及以諂於他為物軌示此迹尒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呵責如舍利弗佛亦呵言汝何以食不淨食如大目連佛亦呵言汝何以授未滿二十年人具戒如難陀佛亦呵之汝何以教尼乃至日沒時如優陀夷佛亦呵言汝癡人乃與舍利弗

論議諍勝如阿難佛亦呵言癡人汝何以觸惱上座而大迦葉未曾為佛所呵責以其德行深厚无有過咎又欲令於佛滅後維持大法纔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舍利所生故名舍利子又母懷姙時夢見一人容儀端政身著鈿釧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姙時神智過常自求論師與共諍勝時人咸怯謂失本心諸婆羅門言此非已力以懷智人故使尒耳既知審尒如常侍衛以房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麦漿又言血病應卧大麦汁服之又言應燒石令熱著乳汁中服又言應乳汁中煮蒜食之又言應取樹葉搨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卧起不時故有此病又云此是後邊身先世罪業一切受盡然後沮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為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正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卧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足若欲步行而僧伽梨重又云現大慈悲相故為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為老問曰佛何以結一月不離衣法答曰為度衆生因緣故又為行道因緣故不持重衣得離苦惱隨時修業無所妨故又為求隨身所須故為求病瘦所宜故為營精舍塔寺故為降伏未降伏故已降伏者生信悟故曰得捨衣突吉羅懺

不離衣宿第二

此戒比丘比丘尼共式叉摩尼沙弥沙弥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悪不得便又在界内

諸神所護是以為檀越故通聚落結也若結大界僧應盡集不得與欲者上下衣遊行諸國者上衣僻多羅僧下衣安陁會一夜者又云但以色陰晝夜以明曉為晝黑冥為夜又云以五陰為晝夜日沒者若日過閻浮提界名日沒明相者有種種異名有三種色若日照閻浮提樹則有黑色若照樹葉則有青色若過樹照閻浮提界則有白色於三色中白色為正離衣宿至明相出尼薩者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即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
非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為除誹謗故
又為除鬪諍故又為護梵行故又為
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
尒若有若无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即此空
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
梨重為老病比丘結一月不離衣法
與羯磨竟病差於此月內即先羯磨

遊行若羯磨竟病重不行病差已復
不行更得病即先羯磨同一月內故
得遊行若化衆生未盡一月已盡若
求衣服醫藥所須若為三寶有所營
作所求未辦而一月已盡以事難故
至緣記无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
寶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為一羯
磨為九羯磨答曰一羯磨如僧伽梨
欝多羅僧安陁會亦如是以因緣故
聽僧伽梨因僧伽梨聽欝多羅僧安
陁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慚愧故一衣
不能除慚愧又為入聚落故制三衣
一衣不中入聚落又為生前人歡喜
心故制三衣一衣不生人善心為威
儀清淨故制三衣一衣威儀不清淨

若比丘欲留二衣亦不得所以制
五衣者為威儀故三衣不成威儀餘
如前說若著欝多羅僧安陁會一切
時得入王宮聚落者過若作一月羯
磨有老比丘僧伽梨重若實不老不
病僧伽梨重為作羯磨則成羯磨僧
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
聚落各有一家是謂聚落界非家界
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
接聚落者雖飛所及處箭射所及處

分別男女處慚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卧至明相舉不失衣設衣在箭射所及處比丘在家中卧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卧則失衣以家界別故若置衣在家界外在箭射所及處卧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卧置衣在四邊聚落則不離衣以梯四向相接故若聚落正有一處衣在家内不失衣若聚落有多家衣在家内則失衣若衣在家界外不失衣若有梯衣在四聚落不失衣若无梯衣在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容車行来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内在車上卧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容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牆籬圍繞及塹圍繞此二界異前不相接聚落界相接聚落界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為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為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園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卧身入二界内衣在二界俱不失衣若二聚落中躡一牆在牆上卧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无時不度衆生或以寂默而作佛事或以說法而作佛事行住坐卧无非佛事凡靜默者或離身乱或離心乱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无所畏十八不共法佛所以燕坐者以衆生常見佛故寛縱懈怠欲令衆生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樓樓内无實法是故燕默亦其不空又欲令將来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為師靜默入定遊入種種無

量法門即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涅槃時到所化衆生轉以向盡是故四月又佛初成道時衆生為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為衣時若有功德衣至臘月十五日名為衣時從臘月十六日至四月十五日名為非時此四月中若人自念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即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无縫緣作業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不作衣不作淨至十一日亦如前說若初日得即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不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

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八六三頁中五行第四字「豪」，磧作「家」。

一　八六三頁中六行「惡行」，資、磧、普、南、徑、清作「諸惡行」。

一　八六三頁下一五行「僧祈」，諸本（不含石，下同）作「僧祇」。下同。

一　八六三頁下一八行末字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「可」。

一　八六四頁上五行第一一字「裕」，諸本作「氈」。六行第三字同。

一　八六四頁中一二行「大罪法」，諸本作「大非法」。

一　八六四頁中末行第七字「有」，諸本作「者」。

一　八六四頁下五行第一二字「爲」，諸本作「若爲」。

一　八六四頁下九行「身法」，諸本作「身行」。

一　八六四頁下一三行首字「二」，麗作「次二」。

一　八六四頁下二一行第五字「迹」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一　八六五頁上六行第二字「防」，磧作「利」。又第五字「始」，諸本作「如」。

一　八六五頁中一行末字「往」，資、磧、普、南、徑、清作「具足」。本頁下一一行末字同。

一　八六五頁中六行第六字「此」，南作「比」。

一　八六五頁中七行第三字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「戒」。

一　八六五頁中一九行「二不定竟」，資、磧、普、南、徑、清作夾註。

一　八六五頁中二二行末字「二」，麗作「二人」。本頁下三行第七字同。

一　八六五頁下一二行「通通」，資、磧、普、南、徑、清作「通」。

一　八六五頁下二一行「寬通」，諸本作「宣通」。

一　八六六頁上八行第一二字「性」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六六頁上一七行第一三字「須」，資、磧、普、南、徑、清作「預」。

一　八六六頁上末行「具之」，資、磧、普、南、徑、清作「具足」。

一　八六六頁中四行末字「後」，諸本作「從」。

一　八六六頁中五行第一三字「而」，諸本作「因而」。

一　八六六頁中九行第五字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「佛與」。

一　八六六頁中一〇行「無成」，諸本作「不成」。

一　八六六頁中一八行「即應」，資、磧、普、南、徑、清作「應即」。又「若不說淨」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六七頁上四行「男子」，諸本作「男女」。

一　八六七頁上一四行第一二字「乱」，

諸本作「亂心」。

一　八六七頁中一八行第七字「墮」，資、磧、普、南、徑、清作「隨」。

一　八六七頁下一行第一二字「財」，徑、清作「則」。

一　八六七頁下一四行首字「罪」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六七頁下一五行首字「此」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六八頁上一行第四字「着」，磧作「者」。

一　八六八頁上八行「則成」，諸本作「則不成」。

一　八六八頁中三行「欝多」，麗作「欝多羅」。

一　八六八頁中八行第一二字「不」，麗作「以」。

一　八六八頁中一一行「三沾」，諸本作「三點」。

一　八六八頁中二〇行第三字「隨」，磧、南、徑、清作「墮」。

一　八六八頁下三行首字「一」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六八頁下八行第三字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六八頁下一九行第三字「卧」，諸本作「取」。

一　八六八頁下二〇行第六字「服」，磧、普、南、徑、清無。

一　八六八頁下一七行第六字「也」，諸本作「服之」。

一　八六八頁上一七行第一〇字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「耳」。

一　八六八頁下二一行第一二字「外」，磧、南、徑、清作「止」。

一　八六八頁中五行「神風」，資、磧、普、南、徑、清作「神通」。

一　八六九頁上五行第一〇字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六九頁上一四行「明星」，諸本作「明相」。

一　八六九頁上二〇行第一〇字「棲」，徑、清作「著」。

一　八六九頁中一六行第二字「壞」，麗作「持」。

一　八六九頁下二一行第八字「捨」，磧、普、南、徑、麗作「懷」。又「範軌」，資、磧、普、南、徑、清作「軌範」。

一　八六九頁下八行第四字「身」，諸本作「身子」。

一　八七〇頁上一七行首字「又」，磧、南作「鉀胄」。

一　八七〇頁中一七行「不離衣宿第二」，徑、清作「次不離衣宿」。

一　八七〇頁下三行第八字「者」，磧、普、南、徑、清作「人」。

一　八七一頁上一六行第二字「大」，磧作「本」。

一　八七一頁下四行第八字「者」，諸本作「無」。

一　八七二頁上一二行第七字「處」，諸本作「家」。

一　八七二頁上一五行第一〇字「在」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八七二頁上末行「牆櫳圍圍遶」，資、磧、普、南、徑、清作「牆籬圍繞」；麗作「牆籬圍遶」。

一　八七二頁中三行「牆擁」，諸本作「牆籬」。

一　八七二頁下三行第一二字「躡」，諸本作「隔」。

一　八七二頁下一九行「樓樓」，諸本作「棲棲」。

一　八七二頁下二〇行第五字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「示」。

一　八七三頁中一二行末字「葉」，諸本作「若」。

一　八七三頁中二一行末字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八七三頁下三行第六字「至」，磧作「望」。

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五　猶

失譯人名今附秦錄

第四結從非親里尼取衣因緣

花色比丘尼者容貌端政色作優鉢羅花色此人前世久遠劫時作一婆羅門女父母家人入海採寶是女在後不能自活便與諸婬女共在一處賣色自供此女色貌不豐無人往來常自各責何以獨尒時世有辟支佛一切敬仰有人語言汝能供養辟支佛者隨心所欲世世如願時彼女人即隨其語辦美飲食以優鉢羅花覆上奉辟支佛即發願言令我世世常作女人端政無雙為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猶作女人顏貌第一以本願故今得漏盡安陁林者名盡闇林是林廣大繁茂林下日所不照又林主長者名曰安陁故因此為名以貴價疊裹一刹肉懸著樹上問設有人取此疊肉誰邊得罪為賊邊得為尼邊得答曰尼邊得罪何以衣服幣

壞者問曰花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花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假衣也

從非親里尼取衣第四

此是不共戒比丘尼無犯沙弥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鑰器物突吉羅若從式叉摩尼沙弥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

使從非親里尼浣故衣第五

此是不共戒沙弥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馳毛牛毛殺羊毛雜織衣突吉羅與學沙弥浣染打捨墮破戒賊住如是等無犯者使式叉摩尼沙弥尼浣染打故衣與比丘尼同犯若比丘尼使比丘浣故衣突吉羅此戒應量不應量衣一切犯從非親里居士乞衣第六

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為諸比丘結戒者一以佛法增上故二為止諍訟故三為滅前人不善心故四為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弥沙弥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為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寶從乞無犯若親里貧匱從索突吉羅若親里與少更索多突吉羅若為他索突吉羅若為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為他索亦突吉羅若非親里不索自與無犯

第七

尒時波羅比丘者此是土地名此比丘因地為名昔儒僮菩薩於然燈佛所以駭布地令佛蹈過以此因故得駭紺色即於尒時剃駭出家時無數人得菩薩駭尊重供養以是因緣衆多衆生值過去佛皆得漏盡入無餘涅槃餘四十人於今佛得度此波羅比丘四十人中是一人數取後度者裸形而行者問曰遠行難嶮有賊難毒虫難水難火難飢寒等難佛何以令諸比丘遠遊行耶荅曰衆生根性好樂不同是故大聖因而制教或有衆生因動乱遊行而生善根是故如來讚嘆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嘆閑居靜默自守隨有益故則無各也所以裸形者一以佛結戒故不敢乞衣二為將来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羣比丘有深智慧善為方便先語波羅波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擿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擿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七若長九盡突吉羅

第八戒

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅今時有一居士為跋難陁釋子辦衣直此居士常與跋難陁客主來往跋難陁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陁以求意氣欲令息利之中不計多少跋難陁知其意故便到其所勸令好作此戒體非親里居士居士婦先為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為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窮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六法尼突吉羅此亦是應量衣若勸得不應量衣突吉羅前戒一居士為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為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

跋難陁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即還本國摩竭大臣尋遣使命多持寶貨來報其恩時跋難陁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共相見即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衣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

佛在俱舍毗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擗綿布貯如作褥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叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅是中

犯者乞壘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壘自作綿不得罪若乞壘賣故有生毛者突吉羅若無毛者無罪若乞得成綿貯衣無罪若乞得壘綿已成者無罪若憍舍耶毛壞作敷具無罪若合駞毛羊毛牛毛突吉羅若合苎麻衣麻衣刼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憍奢耶貴故

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洽布貯作細栴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擇洽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為塔若為僧若以駞毛殺羊毛牛毛合作突吉羅

若苎麻衣刼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為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鞭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下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雜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

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耨磨僧耨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

第十五結新作尼師檀因緣

默然受請問佛受請何以默然答曰佛貪結已盡於食無貪無染是故默然聲聞辟支佛貪結雖盡習垢猶在是故受請故有許可又云為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辟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何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眼生佛欲令見即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恻也頭面礼佛足右遶而去若外道異見但遶而去若有信者礼足遶已而去佛身清淨喻如明鏡天神龍宮山林河海一切器像於中現見者信敬心生是故頭面礼足右遶者順佛法故所以右遶又密迹力士若有左遶者即以金剛杵碎之又佛世世已来常順三寶父母師長一切教戒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遶而去問曰外道邪見何以不礼佛足答曰世世習憍慢故又常懐惡邪無善心故又云各有所事故何以正遶

三匝一以不惱乱佛不自乱故二以生將来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最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曰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遥供養請佛香来遶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云佛所以住者有五因緣一以入靜室二為諸天說法三為病比丘四為結戒故五為看諸房舍卧具故從房至房者為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順不敢令諸房舍中有諸非法人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盗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為消信施故二為報恩故三為說法令歡喜清淨善根成就故四在家人應行則施出家人應行法施故尒時有居士請佛及僧明日答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抓塔瑑塔中施心供養法身法身長在故凡為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又施衆僧復有二種一施僧寶二但施僧若施僧寶凡夫僧聖

入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祈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祈一分與自恣腊至自恣時分一分與面門隨取飲食若法豐無僧乃至有一沙弥沙弥應分作三分僧祈面門自恣自恣腊時自恣時取面門腊隨取食若取自恣腊時食面門腊時應打揵椎若有比丘共食共分無各自食自取如法清淨若無沙弥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祈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祈故一分入自恣待自恣時分若遠處以劉賓佛教斌盛送物供養者此物正應與佛與僧以僧順佛教故若與佛僧即是與法以法不離佛僧故應分作二分一分與佛一分入僧若送物供養劉賓有二種僧一薩婆多二雲無德隨意供養無過若送物與五法僧若無五法人即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祈自恣面門二種得入僧祈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匝修伽陁一磔手壞色故尼師壇者長佛四磔手廣佛二磔手故敷具者僧祈藏中有種種故棄衣服卧具盡名敷具若作漸尼師壇應取故敷具寀長者廣中取一磔手長裂隨廣狹分作緣周匝緣尼師壇若故敷具中無大長者隨有處

長者用若無長者拓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置

第十六戒

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呵之此是不共戒比丘尼或又摩尼沙弥沙弥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為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裙若著針筩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

頭面礼足一面立問曰瞿曇弥比丘

尼衆何以不坐答曰女人敬難情多是故不坐又云佛少為尼衆說法設為說法不廣為說又尼衆一切時佛所不坐為止誹謗故若坐聽法外道當言瞿曇沙門在王宮時與諸婇女共在一處而今出家與本無異欲滅如是諸譏嫌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為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為止惡法次第因緣又為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為我浣染擗羊毛若比丘尼為浣為染為擗隨作一事各得捨墮若比丘尼更轉使他浣染擗突吉羅若使或又摩尼沙弥尼浣染擗捨墮若遣使書信印信浣染擗突吉羅若捨墮羊毛未作淨使浣染擗突吉羅若淨施羊毛使浣染擗淨施主得突吉羅不犯者親里尼式叉摩尼沙弥尼不犯

第十八事

與諸比丘結戒者為止誹謗故為滅鬪諍故為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弥沙弥尼不得畜畜得突吉羅捉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取若以器從他器取若言者是中若言與是淨人皆為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車渠馬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鑞錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢此諸錢亦以五種取以手捉手取以衣從衣取以器從器取若言者是中若言與是淨人為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即是說淨說淨已然後入衆悔過不為畜故若捉他寶若捉自說淨寶但捉故得滅逆捉一物鐵若銅錢乃至木鐵若他鐵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頗梨虎魄水精種種為珠鍮石銅鐵白鑞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

尒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尼俱捨墮式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅此戒體以重寶與人求息利當與時得捨墮若為利故以重寶相貿得彼寶時捨墮

以重寶為利故更買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来三者持去四者賣五者買取取者若言取此物從此中取取尒所從此人取持来持去亦如是四種賣與買亦如是四種若比丘用鐵錢乃至木鐵與人求息利突吉羅若為利故以錢買物突吉羅若餘似寶若檠綿布如是比丘若出息若以買物為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往成買不同販賣戒販賣戒為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弥沙弥亦捨畜寶戒亦尒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

第二十事

立木榜治者扳上書其罪過以示同見也尒時有梵志是外道六師門徒六師者一師十五種教以授弟子為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為十六種如是六師有九十六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為佛法增上故為止鬪諍故為成聖種故為長信敬故此是共戒比丘比丘尼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為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怖望使天下荒餓霜雹災疫若居塩貯積餘物意常企望四遠反乱作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礼又云但作佛意礼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荅曰此販賣業罪過深重若生在時衆僧用食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故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既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為利故羅穀居塩後得好心即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為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凡如此比可以類解是中犯者若比丘為利故買以不賣突吉羅若為利故賣已不買亦突吉羅若為利養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著波逸提若作蓐敷卧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爲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卧具為止誹謗若作入佛外道當言瞿曇沙門多貪利故令弟子搖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

與諸比丘結戒者為成聖種為增正業故此是不共戒比丘過十日捨墮式叉摩尼沙弥比丘尼過一宿捨墮式叉摩尼沙弥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十一日捨墮以染作非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熟或損或壞是故不同鐵鉢瓦鉢若未熟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餅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為鉢鉢他者律師云諸論師有種種異說然以一義為正謂一鉢他受十五兩餅秦稱三十兩餅是天竺粳米釜餅時人咸共議計謂上鉢受三鉢他餅一鉢他羹餘可食者半羹三鉢他餅可秦斗二斗一鉢他羹餘可食物半羹是一鉢他半也復是秦斗一斗上鉢受秦斗三斗律師云無餘可食物直言上鉢受三鉢他餅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餅半鉢他羹餘可食物半羹是秦斗一斗一斗餘可食物半羹可一斗半下鉢受秦一斗一斗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即是日狂心乱心病壞心若不見擯惡邪不除擯如是乃至命終無罪復若得心若解擯即次第數日得罪若得鉢經五日若狂心乱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滅罪若得鉢日至天上聲單越隨幾時無罪後若還至本處次第如前說

第二十二事

時人咸共議計謂上鉢受三鉢他餅見一肆上有好瓦鉢圓正可愛律師云佛初出世衆僧無鉢佛勅釋提桓因令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一切不應量鉢亦突吉羅若乞得白鐵鉢未燒瓦鉢自燒熟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受護如律文說若不護故使令破得罪

第二十三事

為諸比丘結戒者為除惡法故為止誹謗故為成聖種故此是共戒比丘尼俱尼薩耆波逸提式叉摩尼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為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緝衣作帶無罪若不憑貴人勢力自里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褌帶無犯

第二十四事

此是共戒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為比丘織作衣比丘自往勸令如意好廣緻淨絮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為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尼薩耆波逸提若奪狂利婆沙摩那埵旨暗瘖瘂不見擯惡邪不除擯盡尼薩耆波逸提若奪狂心乱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旨暗瘖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尼突吉羅若奪比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣後為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上為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他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罰賞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暫奪彼衣突吉羅

第二十六事

此是不共戒餘四衆盡無此戒

尒時長老毗呵秦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名各有因緣是故不同毗呵此丘有好僧伽梨直十萬錢時有群賊欲刦其衣到比丘房前以手指户即問何人賊荅比丘我等欲得汝僧伽梨比丘以僧伽梨著胸中入四禪力持令不得諸賊種種方便不能得衣即便相謂今既叵得當共伺求乞食不在必可如意即如其計後來不在即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去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夜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者波逸提

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為一步如是四百步一百弓四百弓一拘屢舍四拘屢舍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聞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

此是共戒比丘尼尼俱尼薩耆波逸提式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅十日不至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闘將施衆僧信樂心以物施僧以諸貴人善心難得又難可數見或餘愚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習家不自在故今得自在以物施僧若病人施以善心故以物施僧令在亡有益如是等比盡名急施衣衆僧得衣即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畜最多七日此一月所以名衣時以夏安居竟檀越多致飲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為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

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五

校勘記

一　底本。金藏廣勝寺本。

一　八七七頁中一六行「猶作」，資、磧、普、南、徑、清作「得作」。

一　八七七頁中一七行第一三字「盡」，諸本（不含石，下同）作「畫」。

一　八七七頁中二〇行「剡肉」，資、磧、普、南、徑、清作「串肉」。

一　八七七頁下七行「假衣」，資、磧、普、南、徑、清作「彼衣」。

一　八七七頁下八行「從非親里尼取衣第四」，徑、清作「次從親里尼取衣」。

一　八七七頁下一〇行第九字「正」，清作「王」。

一　八七七頁下一四行第七字「非」，諸本作「非法」。

一　八八八頁上四行「使從非親里尼浣故衣第五」，資、磧、普、南、麗作「使非親里尼浣故衣第五」；徑、清作「第五使非親里尼浣故衣」。

一　八七八頁上一五行末字「者」，麗無。

一　八七八頁上一七行「若比丘尼」，資、磧、普、南、徑、清作「若比丘」。

一　八七八頁上一九行「從非親里居士乞衣第六」，徑、清作「第六從非親里居士乞衣」。

一　八七八頁中六行「二人」，麗作「一人」。

一　八七八頁中一七行「第七」，諸本作「第七戒」。

一　八七九頁上二二行末字「窮」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八七九頁中一七行「將師」，諸本作「將帥」。

一　八七九頁下六行第五字「衣」，資、磧、普、南、徑、清作「財」。

一　八七九頁下一八行第一三字「栴」，諸本作「氈」。次頁上一五行第四字及八八二頁下一九行第一二字同。

一　八八〇頁上六行末字「虫」，資、磧、普、南、徑、清作「蠶」。

一　八八〇頁中七行末字「羹」，諸本作「腹」。

一　八八〇頁下四行末字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「自此」。

一　八八〇頁下一六行「傾移」，資、磧作「須移」。

一　八八〇頁下二〇行首字「請」，資、磧、南、清作「請請」。

一　八八一頁上二行第四字「何」，諸本作「佛」。

一　八八一頁上一〇行「不可惻」，諸本作「不可測」。又「礼佛足」，資、磧、普、南、徑、清作「禮佛足者」。

一　八八一頁上一四行首字「中」，諸本作「身中」。

一　八八一頁上一八行「令得」，麗作「今得」。

一　八八一頁中四行「盡日」，諸本作「晝日」。

一　八八一頁中八行「先曰」，資、磧、普、南、徑、清作「先日」；麗作「先

白」。

一　八八一頁中一四行第一〇字「云」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八一頁中一九行「肅順」，諸本作「肅慎」。

一　八八一頁中二〇行第一〇字「人」，諸本作「又」。

一　八八一頁下一四行第一一字「抓」，資、磧、普、南、清作「爪」。

一　八八一頁下二〇行末字至次行首字「僧祈」，資、磧、普、南、徑、清作「僧祇」。下同。

一　八八二頁上一四行「飲食」，資、磧、普、南、徑、清作「秦食」。

一　八八二頁上一六行「自恣時」，諸本作「待自恣時」。

一　八八二頁上一八行末字「各」，諸本作「者」。

一　八八二頁中八行第四字「僧」，諸本作「與僧」。

一　八八二頁中一〇行「罰賓」，資、磧、普、南、徑、清作「罰賓僧罰賓」。

一　八八二頁中一五行末字「門」，清作「用」。

一　八八二頁中一七行第一三字「碟」，麗作「揲」。下同。

一　八八二頁中一九行首字「二」。麗作「三」。

一　八八二頁下四行「第十六戒」，諸本作「第十六事」。

一　八八三頁上一五行第九字「各」，磧作「名」。

一　八八三頁中六行末字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「捉」。

一　八八三頁中一九行「以衣從衣取以器從器取」，資、磧、普、南、徑、清作「若以衣從他衣取若以器從他器取」；麗作「若以衣從衣取若以器從器取」。

一　八八三頁下二〇行「比丘尼」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘比丘尼」。

一　八八四頁上一行第八字「買」，資、磧、普、南、徑、清作「買賣」。

一　八八四頁上一〇行「木鐵」，諸本作「木錢」。

一　八八四頁上一二行第七字「似」，磧、普、南、徑、清作「以」。又第一〇字「鬘」，資、磧、普、南、徑、清作「穀」；麗作「穀」。

一　八八四頁上一三行第二字「丘」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八四頁上一五行第一〇字「買」，諸本作「罪」。

一　八八四頁上末行「第二十事」，與本頁中一行首字至次行第二字「立本榜治者板上書其罪過以示同見也」，諸本前後互置。其中「書」字，資、磧、普、南、徑、清作「畫」。

一　八八四頁中七行「九十六」，資、磧、普、南、徑、清作「九十六種」。

一　八八四頁中一八行第七字「企」，資、磧、南作「仚」。又第一三字「作」，諸本作「王」。

一　八八四頁中二二行「作佛」，資、磧、普、南、徑、清作「佛作」。

一　八八四頁下三行「用食」，資、磧、

普、南、徑、清作「食用」。

一　八八四頁下五行第一一字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八四頁下一二行第五字「富」，麗作「福」。

一　八八四頁下一四行「突吉羅」，資、磧、普、南、徑、清作「突吉羅罪」。

一　八八四頁下一五行第一〇字「買」，麗作「買買」。一六行第一〇字同。

一　八八四頁下一七行「利養」，諸本作「利故」。

一　八八五頁上一六行第四字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　八八五頁上一八行第四字「染」，麗作「衣染」。

一　八八五頁中八行第三字「斗」，諸本作「升」。下同。

一　八八五頁中九行第九字「是」，徑作「得」。

一　八八五頁中一七行首字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　八八五頁中二二行末字「復」，諸本作「後」。

一　八八五頁下一一行「比丘尼」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘比丘尼」。次頁上九行末二字至次行首字、次頁中四行同。

一　八八六頁上一七行第一一字「織」，麗無。

一　八八六頁上二一行第七字「里」，資、磧、普、南、徑、清作「理」。

一　八八六頁中二一行「出」，磧作「生」。

一　八八六頁下一二行第七字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「也」。

一　八八七頁上五行第一二字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八七頁上八行第五字「問」，磧作「向」。

一　八八七頁上二〇行「此夜」，諸本作「此衣」。

一　八八七頁中五行第一〇字「舍」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八七頁中一〇行第一〇字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「則」。

一　八八七頁中一六行「比丘尼」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘比丘尼」。次頁上九行末二字至次行首字、諸本作「自恣」。

一　八八七頁中二〇行「信樂心」，諸本作「有信樂心」。

一　八八七頁中二一行末字「餘」，諸本作「有餘」。

一　八八七頁下一一行第一三字「今」，南、徑、清作「令」。

一　八八七頁下三行第六字「在」，諸本作「存」。

一　八八七頁下六行「功德」，磧作「功德者」。又第一〇字「齊」，磧無。

一　八八七頁下八行「飲食」，資、磧、普、南、徑、清作「飯食」。

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六　　猶

失譯人名今附秦録

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曼三衣搭持行來沙弥沙弥尼式叉摩尼不聽畜春殘一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搭持行來若不成衣乃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意制此一月内得求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時到七月十五日應著一處不應畜用若畜用者突吉羅亦不

須捨至来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浴衣已竟於其中間長一月内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即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来尼薩耆波逸提求来作来突吉羅是名過半月畜是衣應捨波逸提罪懺懺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来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來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僧迴向彼塔物即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者迴向餘僧者物入此餘僧者不須還取以僧者同故比丘作突吉羅懺若比丘知檀越以自恣膳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膳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等盡是先作也此戒體若病比丘須七日藥自無淨人求請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即曰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懺此四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丸雖勢力等以名定作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為見不見語他言不見若不見疑為見不見語他言見以是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為見以耳為聞鼻舌身為覺意根為知以三根性利力用偏多各分為名三根性鈍力用處少揔名為覺復次三根能遠取境界各分為名三根近取境界故合為名若使妄語若書信妄語盡突吉羅若先無心妄語誤乱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為是常令推寄有本則無過也若狂心乱心病壞心無犯或有妄語不兩舌者如旋風去鬼來至我所自言持戒清淨婬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无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伎三作四犯五病六想七煩惱八罵以此八種輕比丘者若以種伎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梅陁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乱心病壞心在家無師僧越濟人一切在家人聞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為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為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

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者有八種一種二伎三作四犯五病六想七煩惱八罵是八事皆用五事如是名如是性如是種如是作如是相此八事中三事種伎作傳向剎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乱心病壞心謟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為即問彼是誰耶荅言其姓某姓是誰荅言某種某種是

誰荅言某作某作是誰荅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比丘說以別離心故是兩舌以長說故是妄語以軟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麁語說故是惡口當實說故非妄語或有兩舌是妄語是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惡聲說故是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二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

出家受戒為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

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是人有五種一者舊人二者客人三者受欲人四者說鞠磨人五者見鞠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鞠磨人見鞠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中得波逸提相助諍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鞠磨比丘見鞠磨比丘亦各十二句凡六十句一一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法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鞠磨不鞠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叉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媾欲者若石女若小女未堪任作媾欲者突吉羅五六語者五種語名色陰无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為說得為尼說法一切尼衆以教戒法故無過若比丘以為女人說法過五六語波逸提即先坐處無有智男子更有異女人來復為說法先女人亦在中坐二俱聞法設說法已從坐起去道中更為異女人說法先女人亦俱聞法若為女人說法過五六語已入餘處更為女人說法先女亦在辟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為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倡說倡波逸提倡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呪願若問而答若受五戒八戒若唄若說世間常事突吉羅

九十事第六

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅為師與弟子差別故為分別言語令分了故為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名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並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梨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

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅若為利養故向具戒人說者亦波逸提與比丘結戒者為大人法故若稱德行覆藏過罪是小人法為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為名利而為說者無犯若過賊難畏失天命故語言汝若煞我得大重罪若為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九甘露初門一切賢聖莫不由之是故名過人法乃至為名利故言我清淨持戒突吉羅若說天龍鬼神來至我所為名利故波逸提若言旋風土鬼來至我所為名利故突吉羅若實誦三藏為名利故向人說者突吉羅隨所誦經隨所解義隨能問答為名利故向人說者突吉羅

九十事第八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不犯與諸比丘結戒者為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虛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三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麁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遮若說四事邊十三事邊一切偷蘭遮突吉羅若說四衆麁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為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飲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波盲波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口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為波羅夷為非波羅夷如見比丘共女人作婬謂為故出精謂為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過善知識故斷疑過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為赤體為合衣為石女為非石女若比丘犯與女人過五六語疑為過五六語為不過為石女為非石女若比丘見比丘學家中取食疑為作羯磨若未作羯磨若比丘見餘比丘語女人此盲此瞎生疑為言此盲此瞎為說餘事

九十事第九

與諸比丘結戒者為滅鬪諍故為滅苦惱故為得安樂行道故此是於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知事執勞苦人若僧析物若自惡物和合與已後便呵言隨親厚與減隨凡衆僧中若為僧執勞苦人若大德及貧匱者若僧和合與盡得與之若與欲和合後呵者波逸提若在外來呵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

此是共戒三衆不犯闡那者是佛異母弟優填王妹兒俱舍毗國是闡那所生處白淨王安處宮室也拘舍彌國安一宮室也闡那母常在此中有一妹亦適此國以是因緣闡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為尊重波羅提木叉故為長養戒故為滅惡法故闡那以十二年前佛常說一偈今說五篇名為雜碎是中犯者若說四波

羅夷呵者若說一戒呵言何用說是
婬戒為得一波逸提若呵事者四波
逸提若四通呵者一波逸提若說戒
序時呵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
十戒義若呵戒序即是呵一切戒是
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
事若一一呵百八波逸提若通呵一
波逸提七滅諍亦尒若說隨律經呵
者亦波逸提若凡經中有隨律經時
說呵者盡波逸提除隨律經說餘經
時隨多隨少呵者盡突吉羅問曰何
以說呵戒隨律經等罪重餘經罪輕
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
第二緣斫大卑跋羅樹斫鬼神村是
樹神後夜時往詣佛所頭面礼佛足
一面立問曰鬼神何以夜至佛所答
曰佛在世時夜時多為天龍鬼神說
法晝多為人說法所以尒者人若見
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
請求故有為諸神多樂清淨地不淨
故以是種種因緣所以不坐冬八夜
時寒風破竹炎天坐冬未八夜春初
八夜是盛冬時所以尒者寒勢淨盡
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
與諸比丘結戒者為不惱衆生故為
止誹謗故為大護佛法故凡有三戒
大利益佛法在餘誦一不得搭二不
然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
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胡蘿蔔蕪
精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橋樹葉若一
一橋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
刀抓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
得食不須刀抓淨而食佛自說生果
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遍瞋譏十四人若聞者波逸提不聞者突吉羅遍瞋譏者不在面前言音足相關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事中婬戒一以共人行婬結戒二以共畜生行婬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陁驃差會故是一結也後不現前瞋譏便遍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眾盡與憶識門曰此憶識者是現前不現前答曰比丘比丘足現前三眾不現前要在界內如學家羯磨亦在界內覆鉢羯磨不現前三眾亦尒不現前作羯磨已若捨戒沙弥即先羯磨若返戒還俗後作比丘即本羯磨若根變作足即本羯磨若足根變亦如是亦得作布薩自恣百一羯磨一切盡得作僧祈自恣面門腦一切盡同得授他經法亦得從他受經法盡無身也不得作和上依止畜沙弥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為惱故不隨問答波逸提若足三眾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足根變作沙弥足根變作沙弥

九十事第十四

此是非戒比丘足俱波逸提二眾突吉羅與諸比丘結戒為行道安樂故為長養信敬為令檀越善根成就故僧卧具者麁細繩牀木牀種種被褥枕蓆地者無覆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卧具在中若坐若卧去時不自舉不教人舉至地了時波夜提乃至地了時敷僧卧具不自舉不教他舉至地了竟波逸提地了時若露地敷僧卧具在中若坐若卧去入室休息至日沒時波逸提若日沒時露地敷僧卧具入室休息至日沒竟波逸提若露地敷僧卧具已出寺過四十九步地了波逸提若露地敷僧卧具不問出寺不出寺至地了時波逸提若雖有覆障而畏日暴三畏風吹以守護故應舉覆若覆地敷僧卧具不問出寺不出寺外不問遠近至地未了日未沒突

吉羅

九十事第十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若客比丘房中敷僧卧具出界去波逸提若舊比丘房中敷僧卧具出界去作是念即當還有急因緣不得即還出界至地了時突吉羅卧具者麁細繩牀木牀被褥越敷者若房內敷僧卧具出寺若近若遠皆應付囑若不付囑應自卷敷舉之付囑次第法盡在律文好持戒大沙弥亦得付囑之若客比丘房內敷卧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卧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為不苦惱衆生故為滅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墼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弥沙弥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尼三衆突吉羅若牽齅盲瞎瘂得戒沙弥波利婆沙摩那墼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戒犯波羅夷先作斂心強牽出死者波羅夷不死者偷蘭遮若牽比丘尼婬乱心牽摩捉者僧殘若瞋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

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘知比丘房中先敷卧具竟後來於坐牀前若卧牀前若房內房外行處高處土埵前如是一一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遣前人意有所為作若為惱他故開戶閉戶開戶閉向開向然火滅火然燈滅燈若唄呪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

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若卧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卧一一波逸提若用一切軟物搭牀脚不犯若用塼石及物等能傷人者用以搭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卧不犯此戒體必是重閣尖脚坐牀安牀處底薄用力坐卧波逸提凡比丘坐卧法一切審詳不審詳必有所傷燋壞威儀突吉羅

九十事第十九

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅凡煞生有三種有貪毛角皮肉

而煞衆生有怨憎恚害而煞衆生有無明貪利有無瞋害而煞衆生是名愚癡而煞衆生如闡那用有虫水是謂凝煞衆生此煞生戒凡有四戒於四戒中此戒最是先結既結不得用有虫水澆草土和泥便取有虫水飲既不得用一切有虫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虫水澆草上和泥隨用水多少用用波逸提若欲作住止處法先應看水用上細疊一时作漉水囊令持戒審悉者漉水竟著器中向日諦看若故有虫者應三重作漉水囊若三重作漉水囊故有虫者此處不應住

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。八九二頁中、下及次頁上、八九四頁上原版嚴重漫漶，以麗藏本換。

一　八九一頁中二行與三行之間，諸本（不含石，下同）有「第二十八事」一行。

一　八九一頁中三行首字「衣」，諸本作「此是不共戒比丘得畜雨衣比丘尼得畜浴衣不得畜雨浴（「浴」，麗無）衣以尼弱劣擔持爲難是故不聽畜雨浴衣畜雨浴衣」。

一　八九一頁中一二行第三字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「至至」。

一　八九一頁中一四行「意制」，資、磧、普、南、徑、清作「制意」。

一　八九一頁中一六行「十六日」，麗作「十五日」。

一　八九一頁下三行「四十五日」，資、磧、普、南、徑、清作「四月十五日」。

一　八九一頁下一九行「懺懺」，資、磧、普、南、徑、清作「懺悔」。

一　八九二頁上九行第一三字「衆」，徑、清作「衆」。

一　八九二頁上一五行「此是共戒比丘尼」，資、磧、南、徑、清作「此是共戒比丘比丘尼」。下同。

一　八九二頁上二〇行末字「僧」，資、磧、普、南、徑、清作「此塔」。

一　八九二頁上末行第七、八字「僧者」，資、磧、普、南、徑、清作「僧祇」。下至本頁中一行第一一、一二字同。

一　八九二頁中一行「入此」，資、磧、普、南、徑、清作「此入」。

一　八九二頁中一四行第四字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「尋」。

一　八九二頁下二行「經七日」，資、磧、普、南、徑、清作「更經七日」。

一　八九二頁下八行「四種」，資、磧、普、南、徑、清作「三種」。

一　八九二頁下一八行第一三字「雖」，資、普作「准」；磧、南、徑、清作「唯」。

一　八九二頁下一九行第六字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　八九二頁下二二行「三十事竟」，資、磧、普、南、徑、清作夾註。

一　八九三頁上九行「三衆」，清作「二衆」。

一　八九三頁上一〇字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「違」。

一　八九三頁中二行第四字「偏」，磧作「扁」。

一　八九三頁中四行「各分爲名」，徑、清作「各爲名分」。

一　八九三頁下一〇行首字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。次頁上一一行第七字同。

一　八九四頁上一二行「如是性」，資、磧、普、南、徑、清作「如是姓」。

一　八九四頁中九行第一一字「長」，諸本作「妄」。

一　八九四頁中一八行首字「是」，麗作「是如是」。

一　八九四頁中二〇行「二種」，資、磧、普、南、徑、清作「三種」。

一　八九四頁下七行「二者」，資、磧、普、南、徑、清作「二是」。

一　八九四頁下八行第三字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九五頁上二行「罪諍」，諸本作「犯罪諍」。

一　八九五頁上一二行首字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九五頁中二二行第五字「女」，麗作「女人」。又第八字「辟」，資、磧、普、南、徑、清作「屏」；麗作「壁」。

一　八九五頁下八行「八戒」，資、磧、普、南、徑、清作「八齋」。

一　八九五頁下一二行「外道」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九六頁中一一行第六字「九」，諸本作「入」。

一　八九六頁下九行「書信」，磧作「盡信」。

一　八九六頁下一一行首字「手」，麗作「首」。又第四字「遞」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九六頁中一一行第七字「云」，磧、南作「去」。一三行第一二字同。

一　八九八頁中末行第一一字「胡」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　八九七頁上末行第五字「口」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九七頁下六行「僧祈」，資、磧、普、南、徑、清作「若僧祇物」。下同。

一　八九七頁下一八行「一妹」，資、磧、普、南、徑、清作「一妹」。

一　八九八頁上末行第四字「斫」，資、磧、普、南、徑、清作「破」。又第一〇字，諸本同。

一　八九八頁中九行第六字「炎」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九八頁中一〇行第一三字「浮」，麗作「將」。

一　八九八頁中一一行第七字「云」，磧、南作「去」。一三行第一二字同。

一　八九八頁中末行第一一字「胡」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　八九八頁下一行首字「精」，諸本作「菁」。

一　八九八頁下六行第七字「比」，徑、清作「此」。

一　八九八頁下八行首字「燒」，諸本作「燒教燒」。

一　八九八頁下一六行第二字「抓」，諸本作「爪」。一八行第六字同。

一　八九九頁上八行末字「關」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一　八九九頁上一八行「四事」，徑、清作「四字」。

一　八九九頁中二一行「沙彌尼」，諸本作「沙彌沙彌尼」。

一　八九九頁下五行第六字「覆」，資、磧、普、南、徑、清作「覆藏」。

一　八九九頁下一〇行「他舉」，麗作「人舉」。

一　八九九頁下二〇行「覆地」，諸本作「露地」。

一　九〇〇頁上八行末字「氊」，資、磧、普、南、徑、清作「枕」。

一　九〇〇頁上一〇行第一三字「褻」，資、磧、普、南、徑、清作「疊」。

一　九〇〇頁中一〇行第七字「戒」，資、磧、普、南、徑、清作「或」；麗作「不」。

一　九〇〇頁中一三行第三字「瞋」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　九〇〇頁下二行第六字「遣」，諸本作「違」。

一　九〇〇頁下一三行第六字「搘」，資、磧、普、徑、清作「支」。一四行第一〇字同。

一　九〇〇頁下一四行「物等」，諸本作「等物」。

一　九〇一頁上一一行首字「上」，資、磧、普、南、徑作「土」。

一　九〇一頁上一五行「三重」，麗作「二重」。

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七　猶

失譯人名今附秦録

九十事第二十

此是不共戒尼突吉羅三衆突吉羅闡那作房即日成即崩倒作此大房用三十万錢功用甚大諸比丘為檀越說法房雖崩倒功德成就房未壞時佛已到此房中即是受用佛是無上福田佛既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猗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弥設有一淨戒比丘暫時受用已畢施恩何以故佛於无量劫中修菩薩行令得成佛道始體解波羅提木叉以授衆生波羅提木叉非世間法是皆離世俗向涅槃門凡房舍卧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樑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珎重故兼頻成故若用草覆草草波夜提若中房以上房覆法者亦以珎重故若用草覆草草波夜提若隨上中下覆法者以頻成故房成已一波夜提若不頻壘牆成無罪

九十事第二十一

僧不差教比丘尼戒初緣尒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无疲極何以言疲極耶荅曰佛無疲極隨世俗法故如父知子堪理家事雖自有力以兒堪任故欲以事業委付兒故云我氣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慢法故二師與弟子知見同故三欲現賢特比丘功德智慧故四為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維衛佛出現於世為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尒時王者今難陀是尒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此中次第三戒已捨羯磨教尼人故三戒亦捨設為尼說法時至日沒者以壞威儀突吉羅若呵與尼說法人以壞威儀故亦突吉羅拘摩羅偈者在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為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比丘與尼共期陸道行從一村至一村若相聞語聲突吉羅水道亦如是水者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无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羅漢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尒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

九十事第二十五

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一乃至與四比丘尼共在一船四波夜提隨尼多少隨得尒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尒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无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度若欲直度為水所漂去若直度前岸端崩墮若失行具若行船人不知捉船如是比本欲直度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无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

弥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汙衣女人產所汙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鑑上搭一切器物衣紐乃至一尺一寸一縷一鈴食中乃至一餅一果皆突吉羅除打揵持衆中次第與食不犯是中犯者若非親里尼謂是親里者如有姉妹別離既久後見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以類可解若與衣者波夜提若非親里尼謂是親里比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥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遣使持衣與衣波夜提若比丘有親里尼生非親里想者謂若姉妹別離既久後設相見謂非親里如父外通設生男女

又如異母懷任後適他家而生男女又如父與自家婢使共通而生男女是謂親里非親里想若與衣者突吉羅若親里尼謂非親里乃至是謂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駞毛衣牛毛衣羖羊毛衣雜毛織衣與突吉羅

九十事第二十七

若比丘尼與非親里比丘作衣突吉羅三衆亦突吉羅是中犯者若比丘為非親里比丘尼作衣隨一一事中波夜提若割截搭突吉羅若判針針波夜提若直縫針針突吉羅若繩綴時突吉羅若搭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一一事突吉羅若染一一灑波夜提若作駞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弥尼屏覆處坐盡波夜提屏覆者無慚愧處可作婬欲處獨與一尼者更無第三人是中犯者若比丘獨无比丘尼屏覆處坐波夜提起已還坐波夜提隨起還坐隨得尒所波夜提

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婬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
得尒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

此是不共戒沙弥突吉羅此戒體比
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弥尼
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
生作現世福田一切入見諦道二大
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
從無始已来為邪見所惱今證見諦
盡一切五邪皆悉无餘不壞信見令
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
從无始来為癡愛慢所惱今得盡智
三垢永盡以此因緣令人得見現福
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来以
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

入盡定若出定時必從非想次第入
无所有處乃至初禪入散乱心以心
遊遍諸禪功力深重是故令衆生得
現世福四無量者以心緣无量衆生
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
三昧非无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自
无諍不能令前人於身上不起諍心
无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
婦言請比丘為請誰耶荅言請某比
丘尼語居士婦言尒為辦粳米餅藕
豆羹雞肉鵝肉鶉肉比丘食者波夜
提乃至教以少薑著食中比丘食者
突吉羅此戒體但偏讚其德不問凡
聖盡食者波夜提若比丘尼言請比
丘居士婦言為請誰耶荅言請某居
士婦言我已先請問辦何食荅言麁
食為辦粳米餅乃至鵝鶉肉等比丘

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尒時
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
交諍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
波夜提除時者謂病時若病以食以
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无衣食來受請不犯食者波夜提若无衣食來受請不犯食者波夜提若无衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波夜提若无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无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者吉凶相也故作食作食者為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道有極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无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无犯彼无衣食來出外若檀越言與食无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

此戒共丘俱波夜提三衆突吉羅是中犯者若比丘福德舍過一食隨若過一夜宿不食者突吉羅若餘處宿是中食者墮若不病是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為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欲入嶮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為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不皆遮食而食多為出家人在家人不定或與不與

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作女夫共在一處以此因緣悲心即滅佛以慈力彼瞋即滅者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睞眼女父懷瞋詣佛所佛以慈心神通力故彼瞋即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麦雹霜壞敗蕩盡以此狂亂佛以神力狂迷即除聽法見諦三有一婆羅門生六子皆容貌端政一時盡死猶狂而行佛以慈心神力化作六子盡在佛前即慚愧歡喜狂亂暴除佛為說法入見諦道四阿闍世王飲酔為欲來蹈佛佛以慈心神力化作火坑五指作師子王為畏怖蚤膝礼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大毒虵在道蒲邊令悟以悲故心墮此虵中怖愧心故悲害即滅六琉璃王

罰舍衛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琉璃王與諸釋女在堂五欲自娛諸女問王何以歡喜種種娛樂王荅女言得勝怨家是故今耳女言以諸釋種盡是賢聖不與物諍故王得勝耳若不今者但令一人與王共鬬王不能勝琉璃即恚刖其手足擲置塹中佛以慈心神力令得手足聞法見諦七佛在樹下今時魔王與無數兵衆來欲害佛佛以神力降伏魔獸隨前類像化而伏之為師子之像以伏其虎金翅鳥像以伏其龍其夜又者現毗沙門王如是比八舍利弗目連以不忍見佛沮洳便先泥洹以其先泥洹故七万阿羅漢同時泥洹當於今時四輩弟子莫不荒乱於時如來以神通力化作二大弟子在佛左右以此緣故衆生歡喜憂惱即除佛為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如佛語無二而以世樂涂心不以在意猶作樂自娛阿難以日垂盡兼有大力强牽至佛所以手擘之令出家隨宜說法得阿羅漢道十有一長者唯有一子甚愛為所踊然火即荒迷狂行東西佛以神力化作其兒使令見之荒心即除佛為說法發歸文佛因緣十一有龍女往至佛所其夫瞋恚佛咸令瞋滅尋為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處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比丘至彼處各當棄利若檀越先分一斗當取一斗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比與比丘得更索若更索得者波夜提已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好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已得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比丘法此食若能自食盡則止若不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一鉢墮若主人先不留食隨檀越與多少无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坐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坐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坐起從是人邊偏袒胡跪擎鉢言長老憶念我受殘食法若前比丘不少多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為受殘食法者墮若相去手不相及者不名為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欲食五種佉陁尼而以五種苦闍尼受者不名為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偏袒胡跪事事如法若下坐邊唯除胡跪餘法悉同優波離問佛比丘有衆處行時自恣幾住幾坐幾卧所以問者若義不問佛義相不顯問已理分明行者无导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遮者此亦如是又如佛於三千世界於法自在无能過者優波離於閻浮提內解律自在無能過者又云優波離三千世界無能及者是人問佛佛自荅之理无不盡佛告優波離有五處比丘行時自恣五處住坐卧行有五者知行知供養知應食知種種食壞威儀住坐卧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卧若住坐卧當知壞威儀不名受若以此為受食者皆波夜提不犯者若比丘言小住若日時早若啜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麦粟稻麻床禾作麨餅麨盡名正食別衆食麨盡名似食若變成麨餅

九十事第三十六

此戒尼共三衆不犯若僧析食時應作四種相一打揵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揵椎或復打鼓或復吹貝令事相乱無有定則不成僧法若不作四相而食僧析食者不清淨名為盜食僧析不問界內有比丘无比丘若多若少若遮若不遮若知有比丘若知无比丘盡名不如法食亦名盜僧祈不名別衆罪若作四

相食僧祈食者設使界內有比丘无比丘若多若少若知有比丘无比丘若来不来但使不遮一切无若若使有遮雖打揵椎食不清淨名盜僧祈若大界內有二處三處各有始終僧祈同一布薩若食時但各打揵椎一切莫遮清淨无過若有檀越或作一月或作九十日長食者若能一切无遮大善若不能無遮初作食日應打揵椎唱言六十臈者入若有六十臈者若多若少但令一人入即是清淨若無六十臈者次唱五十九臈者若無次第唱乃至沙弥沙弥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无若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

即前唱法為清淨不須更唱唯僧房卧具九十日竟應日日唱若不日日唱即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夜提若二處三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人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来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揵椎二處互請一人若送食一分若更有異比丘應如法入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揵椎若不打揵椎設知此中乃至有一比丘在僧中次第並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祈物別作肥好已四人共食四人雖在一處无別衆食罪但食不淨

常限計僧祈食周一日食幾許得周一年若日食一酬得周一年應常以一酬為限若減一酬名盜僧祈若增出一酬亦名盜僧祈若減一酬食僧應得者失此食故若出一酬則令僧祈斷絶不續故既有常限隨多少一切无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无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罪以遠遊行時隨所住處縱廣有一拘屢舍此界內不得別食不得別布薩雖非衣界若人者各齋食雖四人一處共食無過若檀越食三人已下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並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祈物別作肥好已四人共食四人雖在一處无別衆食罪但食不淨

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七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尒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粮設本是檀越與共食無罪若同行四人一人有食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共一處食波夜提以隨住處有自然拘屢舍界故在有行粮共一處食無過若客比丘衆多共伴入聚落界雖無僧界若比丘若白衣為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无比丘不生疑心食者無過若不尒應打揵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竟有客比丘來檀越與食四人以上無罪若比丘僧於比丘尼僧无別衆過凡是別衆食盡是檀越食若僧析食一切盡无別衆罪但不如法食僧析食者食不清淨多得盜僧析罪若僧界內有檀越別食應請僧中一人若遣一分食若不尒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勉罪也若此僧結十拘屢舍界去僧道遠復不先請即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空中一比丘在地一比丘在空中不犯若三比丘在地中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往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即日行即日道中食若到所至處食无犯然亦尒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名為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揵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无者次應唱五十九臘者入次第無者應唱沙弥入若無沙弥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揵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析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逸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是界內者不得別食又必是檀越四人已上共一處說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若九十事第三十七

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆突吉羅是中犯者夜提若食五種佉陀尼五種菩闍尼五種似食若十五種一時食一波夜提若一一食一波夜提非時中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非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為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為時從中至後夜後分明轉減沒故名非時又從晨至日中世人

嘗祇事葉作飲食是故名為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燒惱不廢故名為時從中至後夜後分事務休息嬉戲言笑若比丘出入遊行或時被誹謗受諸惱害名為非時又比丘從晨至中是乞食時應入聚往來遊行故名為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啖舉殘宿食波夜提若一時啖十五種食一波夜提若一啖一啖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迴宿突吉羅食則波夜提若自捉食名惡捉捉時突吉羅作已有想經宿亦突吉羅食亦尒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名內宿若他比丘食共宿无過

觸捉白衣食已白衣還自取攝後與比丘得食若曠野中得多飲食食已棄去後來故在若無鳥狩食處得取而食若多人共粟麦手觸各各分已即清淨也若食是佛臈面門臈自恣臈雖先受捉後買得食以無已想故无罪

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九〇四頁中一三行「房閣」，磧作「房門」。

一　九〇四頁中一七行首字「令」，諸本（不含石，下同）作「今」。

一　九〇四頁中一八行末字「皆」，諸本作「背」。

一　九〇四頁下八行第一一字「珎」，資、磧、普、南、徑、清作「鎮」。一〇行第一〇字同。

一　九〇四頁下一五行「僧不差教比丘尼戒初緣」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九〇四頁下二一行第一三字「耄」，諸本作「衰耄」。

一　九〇五頁上一三行第七字「脫」，與第八字「此」之間，資、磧、普、南、徑、清有「九十事第二十三」一行。

一　九〇五頁上一六行第二字「呵」，資、磧、普、南、徑、清作「阿」。

一　九〇五頁上一七行第八字「在」，諸本作「有」。

一　九〇五頁上二〇行末字「羅」下，麗有夾註「九十事第二十三諸本皆闕」。

一　九〇五頁下一行末字「在」，資、磧、普、南、徑、清作「載」。

一　九〇五頁下一三行「比本欲直度」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘欲直渡」；麗作「比丘本欲直渡」。

一　九〇六頁上九行「鑑上」，資作「鎔上」；磧、普、南、徑、清作「鎔匕」；麗作「鑑匙」。

一　九〇六頁上一一行「捷持衆中」，資、磧、普、南、徑、清作「捷椎衆」；麗作「捷椎衆中」。

一　九〇六頁上一三行「如有」，徑作「如是」。

一　九〇六頁上一四行首字「見」，磧、普、南、徑、清作「是」。

一　九〇六頁上一七行首字「以」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一　九〇六頁上一八行「親里比丘尼」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘」。又第一四、一五字「沙彌」，麗無。

一　九〇六頁中三行第二字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　九〇六頁中四行「是謂」，諸本作「謂是」。

一　九〇六頁中八行第一二字「與」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九〇六頁中一二行「三衆」，資、磧、普、南、徑、清作「二衆」。

一　九〇六頁下九行第六字「无」，諸本作「與」。

一　九〇七頁上一一行第八字「切」，諸本無。

一　九〇七頁上一九行「得見現福」，諸本作「得現世福」。

一　九〇七頁中一行首字「入」，資、磧、普、南、徑、清作「入滅」。

一　九〇七頁下三行「無罪」，磧作「無罪三」。

一　九〇七頁下一七行「二請」，磧作「三請」。

一　九〇七頁下二二行第五字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「時時」。又「以食」，諸本無。

一　九〇八頁上一八行首字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「食」。

一　九〇八頁上二二行末字「道」，諸本無。

一　九〇八頁中一一行「一食隨」，諸本作「一食墮」。

一　九〇八頁中一三行第九字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「食」。

一　九〇八頁上八行第九字「刖」，資、磧、普、南、徑、清作「刖兀」；磧、普、南、徑、清作「刖」。

一　九〇九頁上二二行第二字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一　九〇八頁中二一行「悉不皆」，諸本作「悉皆不聽」。

一　九〇八頁下四行第四字「作」，徑作「爲」。一九行首字同。

一　九〇八頁下五行第一三字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九〇八頁下一四行第九字「皆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九〇八頁中一一行「怖愧心」，諸本作「怖畏心」。

一　九〇八頁上四行「何以」，資、磧、普、南、徑、清作「何以故」。

一　九〇九頁上八行第九字「刖」，資、磧、普、南、徑、清作「刖」。

一　九〇九頁中七行第五字「咸」，麗作「感」。

一　九〇九頁中一〇行末字「降」，麗作「除」。

一　九〇九頁中一四行「某比丘」，諸本作「某甲比丘」。

一　九〇九頁中一八行「比與比丘得更索」，諸本作「與比丘不得更索」。

一　九〇九頁中一九行第七字「已」，資、磧、普、南、徑、清作「既」。

一　九〇九頁中二二行第一三字「好」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　九〇九頁下四行「比丘尼」，諸本作「比丘」。

一　九〇九頁下五行「小鉢小鉢」，麗作「小鉢」。

一　九〇九頁下一一行「一鉢」，普、南、徑、清作「二鉢」。

一　九一〇頁上一一行「少多」，徑、清作「多少」。

一　九一〇頁上一八行「欲食」，徑作「飲食」。

一　九一〇頁中三行末字「分」，諸本作「相分」。

一　九一〇頁中八行「自在」，徑作「自然」。

一　九一〇頁中一八行「啜粥」，資、磧、普、南、徑、清作「歠粥」。

一　九一〇頁下一二行「別衆食」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九一〇頁下一四行「僧祈」，資、磧、普、南、徑、清作「僧祇」。下同。

一　九一一頁上三行第一二字「苦」，諸本作「咎」。一八行第八字同。

一　九一一頁上一〇行第九字「入」，徑作「人」。

一　九一一頁上一二行首字「若」，資、磧、南作「名」。

一　九一一頁中八行末字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一　九一一頁下一行第七字「周」，諸本作「調」。

一　九一一頁下二行第七字「研」，諸本作「斛」。下同。

一　九一一頁下一〇行「未詳」，麗作「未許」。

一　九一一頁下一二行「衆罪」，諸本作「衆食罪」。

一　九一一頁下一三行「拘屢舍」，資、磧、普、南、徑、清作「拘屢舍界」。

一　九一〇頁下一二行「雖非」，資、磧、普、南、徑作「惟非」。

一　九一一頁下一五行「者各」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「各」。

一　九一一頁下一六行「已下」，資、磧、普、南、徑、清作「已上」。

一　九一一頁下末行「一處」，資、磧、普、南、徑、清作「二處」。

一　九一一頁上一五行「有食」，資、磧、普、南、徑、清作「有糧」。

一　九一二頁上一八行「共一處」，徑作「若一處」。

一　九一二頁中八行第二字「竟」，資、磧、普、南、徑、清作「僧」。

一　九一二頁中二一行「不勉」，諸本作「不免」。

一　九一二頁下七行首二字「空中」，資、磧、普、南、徑、清作「地」；麗作「地中」。又「一比丘在地」，諸本無。

一　九一二頁下八行「在地中不犯」，諸本作「在空中一比丘在地不犯」。

一　九一二頁下一二行第七字「往」，

資、磧、普、南、徑、清作「去」。

一　九一三頁上一九行第七字「請」，磧作「壽」。

一　九一三頁中五行第八字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「凡是」。

一　九一三頁中六行「檀越」，資、磧、普、南、徑、清作「檀越食」。

一　九一三頁下一行「營救」，麗作「營務」。

一　九一三頁下四行「不廢」，諸本作「不發」。

一　九一三頁下八行第一一字「聚」，諸本作「聚落」。

一　九一三頁下一五行至次行首字「一噉一噉一」，麗作「一一噉一一」。

一　九一三頁下一八行「逕宿」，諸本作「經宿」。

一　九一三頁下二〇行第三字「想」，磧、普、徑、清作「相」。

一　九一四頁上一行末字「與」，徑作「有」。

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八

失譯人名今附秦錄

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善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為斷竊盜因緣故二為作證明故從非人受食得成受食不成證明所以聽非人遣受食者曠絕之處無人受食是故聽之若在人中非人畜生及無智小兒一切不聽也又為止誹謗故為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即隨比丘於佛法中出家尋得漏盡若受果樹若大樸成受食不大槃小槃圓槃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貴貴故以難得故以愈病故或有美食非美藥以乳酪蘇等是或有美藥非美食生蘇油是亦是美食亦美藥蘇肉魚脯是或非美食亦非美藥呵梨勒等是是中犯者若比丘無病為身索乳酪生蘇熟蘇油魚肉脯得波逸提不得者突吉羅若比丘無病為身索餅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蘇油等波逸提後過四月中制藥過四月請已索蘇油者波逸提

第三誦九十事第四十一

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆突吉羅前制有毒水澆草土和泥此制

一切不得用虫水者若眼所見若漉水囊所得一時舍利弗以淨天眼見空中虫如水邊沙如諸中粟無邊無量見已斷食經二三日佛勅令食凡制有虫水齊內眼所見漉水囊所得耳不制天眼見也凡用水法應取上好細疊縫廣一肘作漉水囊令一比丘持戒多聞深信罪福安詳審悉內眼清淨者令其知水如法漉水置一器中足一日用明日更看若有虫者應更好漉以淨器盛水向日諦視若故有虫應作二重漉水囊若二重故有虫者應三重作若故有虫不應此處住應急移去是中犯者若比丘知水有虫用者隨所有虫死一一波逸提若比丘用有虫水煮飯羹湯浣染洗口身手足一切用者隨尒所虫死一一波逸提若有虫水無虫想用波逸提若有虫水有虫想有虫水疑用波逸提若無虫水有虫想無虫水疑用突吉羅若無虫水無虫想用無罪

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婬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尒所波逸提不犯者斷婬欲家若受齋家若有所尊重人在坐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為異

九十事第四十三

此是共戒比丘尼俱波夜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遂處坐若從坐起還坐隨得尒所波逸提更得三事起一波逸提隨起還坐

隨得尒所波逸提若開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婬欲者若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

此戒共三衆突吉羅毗羅然國近雪山故名毗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為大衆師多人所敬者不佛將受宿報故令發是念端政者身端政衣服端政威儀端政法端政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辟即如土石無復光色即還自國為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女樂自娛外事好惡一不得白問日佛是豪族加是法王舉世所宗不畏毀失遠近聽望何故尒也荅曰此婆羅門王從無始來為癡闇所盲不顧好惡是故尒耳又此婆羅門長夜惡邪是法慈賊雖復請佛無信敬心是故不以為意又佛欲現受宿報故使尒耳又云阿耆達本無惡直為外人所誤是使尒耳王夜夢見自身倒地佛即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多是大不祥阿耆達言何以却之婆羅門言王當四月斷外人客女樂自娛可滅此也即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涅槃門故名道也佛究竟道於三道中最為無上道剃除鬚髮者袈裟問曰佛常剃除不荅曰不尒佛髮常如剃髮後一七日狀問曰佛初得道時著袈裟不荅曰無有白衣得佛者要有三十二相出家者法衣威

儀具足捨離煩惱而復一切種智入其身內如王女喻也若凡夫若聲聞若緣覺一切種智終不入其身也佛苦行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為將來弟子作軌則故佛既受處山澤後諸弟子甘心露行又欲為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荅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麦二斗一斗與馬一斗與比丘中有良馬食麦四斗二斗與佛問佛法平等何以多一少荅曰僧祇物者法應平等

此檀越麦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麦并取自分入聚落中一女人前讚佛功德讚佛色身及法身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餅者應弥勒佛時作轉輪聖王玉女寶自作餅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麦時以心福深重故一切林障廓然開闢遥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為食是中犯者若比丘一時與外道十五種食一波逸提若一一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即得飽滿若不欲者即不

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九十五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為佛法尊重故為滅誹謗故為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為兵馬兵車兵步兵或四兵為一軍或三二一兵為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

不犯凡人亦介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為沙門果故若往說法或得須陀洹或得斯陀含或得阿那含及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看器杖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看器杖牙旗幢幡兩陣合戰波逸提設不在軍二宿住時故往看乃至

軍陣合戰亦波夜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眼心故若以手打若肘若膝若肘若杖打皆波逸提若餘身分打皆突吉羅若為呪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汙比丘尼煞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或若煞心打他死者波羅夷不死偷蘭遮若嬈乱心打比丘尼式叉摩尼沙彌尼白衣女人悉僧殘若無煞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

此與前戒打擬為異餘義盡同前戒若打波逸提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捉便止偷蘭遮若本心直規摩捉樂意僧殘此二戒亦尒是中犯者若比丘舉手掌脚掌臯肘臯膝枝擬向比丘波逸提擬向比丘尼式叉摩尼沙弥尼突吉羅若擬向得戒沙弥冒暗闇瘂波利婆沙摩那埵若切駈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煞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煞心擬向他死者波羅夷不死者偷蘭遮不作煞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臯掌遮惡獸若遮惡人如是等救護恐難不犯

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名四種向未受具戒人說他麁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麁罪有三種覆藏波羅夷僧殘得波逸提覆藏出佛身血壞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為惱故令失食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入內門中門內門令還者突吉羅若入內門

未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糞四木皮五糞掃此五種物若自然若使人然波逸提必在无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旁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煑飯煑羹煑粥煑肉煑湯煑染熏鉢洽杖洽戶鈎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住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呵突吉羅若僧如法作一切羯磨事已後呵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呵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呵者若順法毗尼順者波逸提若雖是王制不順毗尼突吉羅

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寀是邊外故言邊又言房舍卑陋少諸卧具所須於三品中寀是下者故名為邊與諸比丘結戒者為佛法尊重故為息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舍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卧得尒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攤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何利吒比丘先是外道弟子外道邪師遣人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行障道法不能障道盡其智辯不能令滅此戒體先三藏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為滅惡法故為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卧取者波逸提起已還卧隨起還卧

一一波逸提若通夜坐不卧突吉羅

九十事第五十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆无犯此戒體若比丘知是滅擯沙弥便畜營恤共事共宿波逸提是中犯者若比丘教擯沙弥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弥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卧隨起還卧隨得尒所波逸提若通夜坐不卧亦波逸提若沙弥恶邪不除三教不止與滅擯羯磨若眼俗作白衣後還作沙弥即先羯磨若受具戒亦即先羯磨若根變作沙弥尼亦即先羯磨三衆共恶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車渠馬瑙琉璃真珠若金薄金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矟弓箭刀杖作鞍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内若住處内若有人忘寶應如是立心取有主来索當還是應尒僧坊内者牆籬塹障内住處内者隨白衣舍安止比丘住處是名住處内此二處有人忘寶在中若有淨人教取看弃若无淨人應自取舉若有主来應問相相應然後與若不相應不應與若僧離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

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅新衣者不問新故自以初得故名為新色有五大色黄赤青黑白黄者欝金根黄藍染赤者羊草落沙染青者或言藍黛是或言其流非即是也是亦禁餘未識其本凡此五大色若自染突

吉羅若作衣不成受者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无過若皂木蘭作衣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黄白色色不純大者亦如是除冨羅革屣餘一切衣卧具物乃至腰帶盡應三點得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沾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弥白衣作淨三者若得二重以上革屣若得新靴應令白衣著行五六七步即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抓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上即名作淨鸚鵡亦尒若雨墮漿中即名為淨是名不故作淨凡壞色作點淨三種一青二皂二木蘭若如法色衣以五大色作點者突吉羅除五大色有紕色黃藍鬱金落沙青黛及一切青名紕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无各以先淨故五紕色衣不成受持若作三點淨著得突吉羅若先紕色後以如法色壞則成受持點草擕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

法色更染作點淨得著不成受持

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滿十五日若過不犯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坌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為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即日來去明日去今日浴波逸提若即日來去經半由旬浴者无犯若無諸因緣減半月浴者波逸提若有因緣不語餘比丘輙浴者突吉羅

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為憐愍故為斷罪惡故為長敬信心故是中犯者

有三種奪畜生命波逸提自奪教奪遣使凡三事以成煞罪一衆生想二煞衆生意三斷命波逸提自煞者欲令死故若手捲若以頭脚若杖木瓦石刀稍弓箭等能煞衆生物以此打擲若死者波逸提若不即死後因是死波逸提若不即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卧處若死不死義如前說若作擿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煞若遣使煞教使煞此乃煞彼突吉羅教令來煞乃去時煞突吉羅如是種種煞義如波羅夷中說正以人與畜生為異耳

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生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上阿闍

梨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為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尼語耶惡名尼也是名問物者共某尼語耶惡名女人也到某尼坊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着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為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煞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令餘人疑悔者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擿他比丘波逸提若以二三乃至九指擿一一波逸提善若十指一一擊擿一波逸提若擊擿比丘尼三時擊擿一波逸提若擊擿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埵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擿突吉羅若教人擊擿突吉羅十七群擊擿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為佛法尊重故為長敬信故不廢正業故為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拍水六者令他喜七者令他樂八者令他笑若比丘於八事中起為一事若拍水若倒沒若如魚宛轉若一辟浮若兩辟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為學浮若直度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舍有四種一切覆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卧隨起還卧得尒所波逸提不犯者通夜不卧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

卧一波逸提十卧十波逸提是名身
教成罪若一卧有一女人一墮若一
卧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必使堂
四邊有障上覆亦同若比丘在堂內
小房中自閉房户女人復在一小房
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
餘房若比丘不閉房户突吉羅閉户
无犯若是房牆障相連上復同覆而
並户出入處異雖相連同覆但比丘
閉户无罪若樹下突吉羅若人女是
畜生女堪作婬欲者波逸提若不堪
住作婬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
法色者若比丘作為色馬色羊色水
牛色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
魚噉飯者是人得癩癬病若衆令怖
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軟著堅
亦尒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乱心病
壞心在家無師僧越濟人煞阿羅漢

汙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弥
盲瞎癤瘂波利婆沙摩那埵不見不
作恐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
鉢户鉤革屣若覓不得波逸提若
覓得突吉羅若藏石鉢金鉢銀鉢琉
璃鉢如是一切諸寶鉢若覓得不得
盡突吉羅若藏五大色衣驢毛牛毛
羖羊毛雜羊毛衣盡突吉羅若藏得
戒沙弥波利婆沙摩那埵盲瞎癤瘂
依止等人不見不作恐邪不除擯人
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
賊住人煞阿羅漢汙比丘尼本不能
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
未勲亦波夜提若鉤鉢鍵鑰一切長
衣鉢作淨畜者乃至鉢藏者波逸提
若針筒有針波逸提無針突吉羅

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尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便奪取者波逸提

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九一八頁中一一行第三字「遣」，諸本（不含[石]，下同）作「邊」。又第一三字「受」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「授」。

一　九一八頁下一行首字「襆」，[麗]作「樸」。

一　九一八頁下一六行末字「令」，[磧]作「今」。

一　九一八頁下末行第一〇字「土」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「上」。

一　九一九頁上一二行第六字「二」，[磧]、[南]作「一」。

一　九一九頁上一八行「水無虫」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「無蟲水」。

一　九一九頁上一九行第八字「虫」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「蟲水」。

一　九一九頁中二一行第七字「共」，[麗]作「與」。

一　九二〇頁上二行「女樂自娛」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「安樂自娛」。下同。

一　九二〇頁上九行第一一字「惡」，諸本作「惡心」。

一　九二〇頁上一三行首字「多」，諸本作「夢」。

一　九二〇頁中四行「阿僧祇劫」，諸本作「三阿僧祇劫」。

一　九二〇頁中一二行第三字「露」，諸本作「受」。

一　九二〇頁中二〇行第一〇字「斗」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「升」。下同。

一　九二〇頁中二二行第八字「問」，[麗]作「問曰」。

一　九二〇頁中末行「僧祈」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「僧祇」。

一　九二〇頁下四行「法身」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「法身也」。

一　九二一頁上一行「對手」，[麗]作「對首」。下同。

一　九二一頁上五行「九十五」，諸本

作「九十六」。

一　九二一頁中一行「凡人」，資、磧、普、徑、清作「凡夫人」；南作「凡女人」。

一　九二一頁中一五行末字「看」，資、磧、普、南、徑、清作「著」。二二行第三字同。

一　九二一頁下一七行第八字「或」，諸本無。

一　九二二頁上九行首字「枝」，諸本作「杖」。

一　九二二頁上一一行末字「若」，諸本作「苦」。

一　九二二頁上一九行第五字「但」，諸本作「但」。下同。

一　九二二頁上二二行第五字「等」，諸本作「等爲」。

一　九二二頁中二行「波羅夷」，資、磧、普、南、徑、清作「波羅夷犯波羅夷」。

一　九二二頁中一四行第七字「輪」，諸本作「僧輪」。

一　九二三頁上一七行「毗尼順」，諸本作「順毗尼」。

一　九二三頁上一八行「王制」，資、磧、普、南、徑、清作「王制僧制」。

一　九二三頁中一七行「都人內」，麗作「却人內」。

一　九二三頁中一八行「擁牆」，諸本作「擁牆」。

一　九二三頁下三行第四字「行」，徑、清作「何」。

一　九二三頁下一〇行第三字「諸」，磧作「者」。

一　九二三頁下末行第二字「取」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九二四頁上末行第四字「金」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九二四頁中五行第三字「鞍」，資、磧、普、南、徑、清作「案」。

一　九二四頁中一〇行「牆離塹障」，資、磧、普、南、徑、清作「牆籬塹障」；麗作「牆塹籬障」。

一　九二四頁中一三行第八字「弃」，資、磧、普、南、徑、清作「舉」。

一　九二四頁中一五行「離牆」，諸本作「離牆」。又末字「非」，麗無。

一　九二四頁下八行「一切」，資、磧、普、南、徑、清作「恨一切」。

一　九二四頁下一三行第九字「擇」，諸本作「淨」。

一　九二四頁下一八行「沾淨」，諸本作「點淨」。

一　九二四頁下末行第二字「凡」，麗作「已」。

一　九二五頁上三行「二重以上革屣」，資、磧、普、南、徑、清作「二種以革屣」。

一　九二五頁上七行第五字「菜」，麗作「采」。

一　九二五頁上八行「抓甲」，諸本作「爪甲」。

一　九二五頁上一〇行第三字「上」，磧、南、徑、清作「土」。又「鸚鵡」，資、磧、普、南、徑、清作「鸚鵡柴」。

一　九二五頁上一二行「二木蘭」，諸本作「三木蘭」。

一　九二五頁上一七行第七字「後」，清作「復」。

一　九二五頁上二一行「榛皮栢皮」，資、磧、普、南、徑、清作「梌皮栢皮」；麗作「梌皮蘖皮」。又「蘆木」，麗作「櫨木」。

一　九二五頁中二一行「三衆」，磧作「二衆」。

一　九二五頁下一行「三種」，麗作「一種」。

一　九二五頁下四行「手捲」，諸本作「手拳」。

一　九二六頁中一四行第一〇字「善」，諸本無。

一　九二六頁下七行第九字「起」，諸本作「趣」。

一　九二七頁上一〇行「必使」，資、磧、普、南、徑、清作「設使」。

一　九二七頁上一八行「人女」，麗作「女人」。

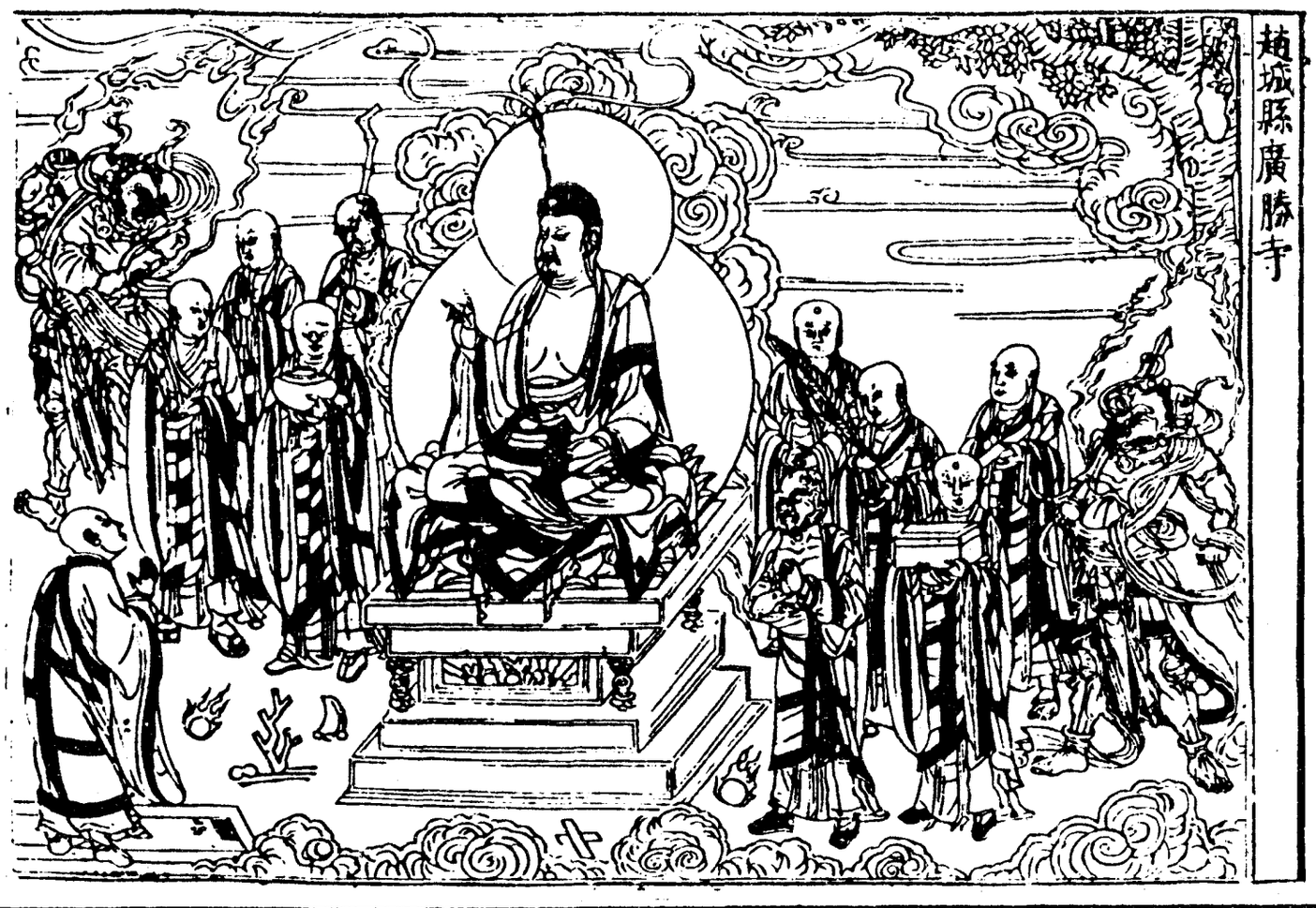
一　九二七頁上二〇行首字「住」，諸本作「任」。

一　九二七頁中三行「如是」，資、磧、普、南、徑、清作「如是如是」。

一　九二七頁下九行末字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「若不」。

一　九二七頁下二一行「鍵鎡」，資、磧、普、南、徑、清作「鍵鎡」；麗作「鍵鎔」。

一　九二七頁下二二行第九字「鉢」，資、磧、普、南、徑、清作「鍼筩」，麗作「針筒」。



薩婆多毗尼毗婆沙卷第九　猶失譯人名今附秦錄

九十事第六十九

謗人犯重偷犯突吉羅向一人謗亦犯

九十事第七十

女人同道行者上制足此制白衣女也義如上尼中無異也若共多妻犯多也

九十事第七十一

賊共行者袈裟秦言染也結愛等亦名染著此服者在狩不令其畏是故獵師喜假服慝後令狩遠見比丘便生畏心遠而避之與賊行亦尒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十九得戒者不如秦也要數日滿為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為沙弥七歲以下亦不聽度度受戒俱突吉羅僧祇家有覲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呵責若是沙弥人則不呵故也尼十二得者為夫家所使任忍衆苦加猒本事也

九十事第七十三

崛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舉此上乾犯突吉羅下浸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遥言其處有好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舉草犯墮封土犯

突吉羅所以犯突者有少相連分故泥下地犯墮屋上牆上生草如蟻封通覆處地若土起犯突及下地犯墮

九十事第七十四

四月請中佛遮非時非親里乞六羣以釋摩男是親故四月竟已從乞以非時非法呵責强索故制之以數數請者或請主官事忿懷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一同三時之中隨請若夏初請夏中受若夏末來請不盡四月則并入冬分受餘時亦令別請者私請大德人不犯也

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戒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毗尼者言折伏以能折伏貪恚癡故諸律是也摩多勒伽者善擇諸法相義有似阿毗曇也毗婆沙者云阿毗曇及戒僧一是以明義相淪

色非色教非教等故也及入毗尼經者餘經中諸說戒處是云若以此經中戒向未受大戒說犯突吉羅惡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為二部是故制諍後聽者犯所以在高下處聽犯者以諍事重故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二白四羯磨者以一白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

不恭敬者胡云惱他也凡四事惱他與記識已師及於已是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坐犯突吉羅未與記時有二事唯犯突也吉羅

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麦及藥草以酒和卧之後乾持行和水飲之能令人醉者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當自稱為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處有遠阿練作畏賊故近聚作僧藏也若寺在聚落外不白出寺至城門犯突云入聚落內時若揔白入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

食前後者此為檀越家比丘結也緣跋難陁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餅食日晨白僧往不犯不白往者犯墮若

自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令日自住者墮除主人喚食後主人不留輒自住者墮作經勞主人僧先至而方後到者墮食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暮還晚令僧悋者突吉羅

九十事第八十二

門者王宮外門也門閫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為男寶夫人未以餘衣覆身亦名未藏寶夜來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未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无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乱心聽戒故犯云初至衆學犯突吉羅說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

針筒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主惱施僧則非法唯毀棄骨者為馬龍骨牙者象及猪牙齒者為馬脣齒角者牛羊鹿角也貪好故不淨故犯也現餘鉾支等亦尒也

九十事第八十五

高廣牀者以生橋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卧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寸支過悉犯

九十事第八十六

光羅者草木華綿之悉稱也以是貴人所畜故又人所慊故喜生重故又若卧軟暖上後得寒及處鞋時不

堪忍故七時犯突吉羅隨貯至成犯墮凡施佛即得其福無從用生今佛不用故僧則常用福則常生故應護作卧具也

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汙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者之量如涅槃僧

九十事第八十八

尼師檀者本佛在時不卧故小作後因難陀聽益縷際從織邊唯於一頭更益一磔手凡長六尺廣三尺今比丘卧故僧卧具量四八尺也今若欲尼師檀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礼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
一當有著愧二喜生他欲想故昔有
羅漢比丘洗有一比丘見其身體鮮
淨細軟便欲心生後不久男根墮落
即有女根則休道為欲生子後還遇
見即便識之知本所因即歸情求及
羅漢教令悔過用心純至還得男根
故宜不露形也云媱持戒大比丘及
沙弥罪同破七寶塔勸入令出家精
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陁短佛四指
衣應減長中一尺廣中四寸難陁先
者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
詰施疊色亦尒故難陁衣宜當覆沙
覆沙者言壞色也令同比丘衣也

四悔過第一

此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙弥
尼無犯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

此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙弥
尼無犯沙弥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
舍尼罪隨受得尒所波羅提提舍尼
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為語
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
中教檀越與比丘食荅言某應問約
勅未荅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

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

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中
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
汝莫來入是中有人似賊若是持食
人强來者不犯律師云所羯磨人必
便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

初學

衆學中共戒諸比丘極高著泥洹僧者
是五比丘非是優為迦葉等亦非
此是共戒諸比丘尼善來比丘多
非是五比丘尼善來比丘多
舍利弗目揵連等又非善來比丘多
是白四羯磨受具戒者如釋種千人
同時出家者此諸人等多壞威儀如

釋種比丘本出豪族以先習故下著
涅洹僧諸婆羅門外道在佛法中出
家高著涅洹僧諸六羣比丘叅差著
涅洹僧問曰五偏戒中佛何以正制
著涅洹僧著三衣觀去來現佛及淨
居天耶答曰佛結五偏或皆應觀三
世諸佛及淨居天但年歲久遠文字
漏落餘偏盡無此中獨有復次結五
偏戒此取在初結後集藏者餘次在
後以此偏貫初故餘偏不說復次此
戒於餘偏是輕者將來弟子不生重
心是故如來以佛眼觀去來諸佛及
淨居天也而後結也使來世衆生不
生慢罪復次三世諸佛結戒有同不
同於五偏戒中不必盡同此著涅洹
僧迦婆三世諸佛一切盡同是故此
戒觀諸佛及淨居天餘偏不觀也問
曰此衆學戒結既在初而在後耶答
曰佛在初結後集法藏者餘次在後
何以故罪名雖一而輕重有五以重
戒在先輕戒在後此戒於五偏中取
輕是故在後又以一是實罪二是遮
罪以實在初遮罪在後又以一是無

殘二是有殘又以如燋敗種又以如
多羅葉是故重者在初輕者在後問
曰餘偏戒不言應當學而此戒獨今
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
脫尒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者內衣者
踝上一磔手上下過名高下若比丘
沙弥遠行來時聽踝上二磔手上至
膝下比丘尼式叉摩尼沙弥尼一切
時踝上一磔手正使行來不得高也
三不叅差四不如鉥頭五不如多羅
葉六不如爲鼻七不如麁揣八不細
攝九不著茸十不并攝兩邊十一
不著細縷內衣十二周齊著三衣有
四事高下者在涅洹僧上四指三不
叅差四周齊也
入白衣舍有四十一事受食有二十
七事一一心受餅二一心受羹三不
溢鉥受羹餅四羹餅等食五不拘餅
食六不攝飲食七不大揣餅食八不
手捉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
舐手食十八不指投鉥食十九不振
手食二十不棄箸半餅二十一不膩
手捉飲器二十二不病不得自爲索
羹餅二十三不餅覆羹更望得二十
四不相看比坐鉥二十五端視鉥二
十六次第取食盡二十七洗鉥水有
餅不問主人不應棄舍內爲人說法
有十九事大小便唾涕有三事上樹
有一事

七滅諍第一

自言滅諍法五衆有事及五偏戒有
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

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毗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毗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毗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毗尼是名二非法現前比尼二種如法現前比尼者有如法僧約勅如法僧令折伏與現前比尼又如法僧約勅如法三人二人一人令折伏與現前比尼乃至如法一人約勅如法一人僧三人二人令折伏與現前比尼是名一如法現前比尼又如法僧約勅不如法僧令折伏與現前比尼又如法僧約勅不如約勅不如法三人二人一人令折伏與現前比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比尼是名二種如法現前比尼

第三

此是守護比尼三衆盡與憶念比尼五偏戒盡與憶念比尼與憶念比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弥即先憶念若反戒還俗後更出家若作沙弥若受具戒即先憶念若根變作比丘尼即先憶念若沙弥得憶念已若受具戒即先憶念若返戒還俗後更出家

若作沙弥若受具戒即先憶念若根變作沙弥尼亦即先憶念若比丘尼式叉摩尼沙弥尼得憶念已展轉次第如比丘沙弥法有三種非法憶念比尼有三種如法憶念比尼三種非法者有比丘犯僧殘罪是比丘從僧乞憶念比尼若僧與是比丘憶念比尼是名非法何以故是人應滅擯故又如施越比丘狂癡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毗尼若僧與是人憶念比尼是名非法何以故是人應與不癡比尼故又如呵多比丘無慚無愧破戒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比尼是名非法何以故是人應與實覓比尼故是名三非法憶念比尼三如法者又如陁驃比丘為慈地比丘尼無根波羅夷謗故若僧三人二人一人常說是事是比丘從僧乞憶念比尼若僧與是人憶念比尼是名如法何以故是人應與

憶念比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比尼若僧與憶念比尼是名如法何以故是人應與憶念比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比尼若僧與是人憶念比尼是名如法何以故是人應與憶念比尼故是名三如法憶念比尼憶念比丘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念憶念得波夜提

第四

此是守護比尼五衆盡與不癡比尼與不癡比尼必白四羯磨或與現前或不現前比丘比丘尼現前三衆不現前若比丘得不癡比尼已若反戒作沙弥即先不癡比尼若反戒還俗後更出家若作沙弥若受具戒即先不癡比尼若根變作比丘尼即先不

癡比尼若沙弥得不癡比尼已若受具戒即先不癡比尼若反戒還俗後更出家若作沙弥若受具戒即先不癡比尼若根變作沙弥尼亦即先不癡比尼若比丘尼式叉摩尼沙弥尼得不癡比尼已展轉次第如比丘沙弥法不癡比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所作令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僧乞不癡比尼若僧與是人不癡比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也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比尼若僧與是人不癡比尼是名四如法不癡比尼得不癡比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

第五

此是折伏毗尼一切五衆盡與實覓比尼一切五衆盡與此比尼比丘比丘尼現前三衆不現前白四羯磨與實覓比尼有五種非法五種如法五種非法者有比丘犯波羅夷罪先言不犯後言犯若僧與是人實覓比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比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比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比尼是名如法何以故是人應與實覓比尼故實覓比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弥不得教比丘尼法若僧羯

磨教化比丘尼不應受僧所與作寶比尼罪更不應犯若似是罪及過是罪亦不應作不應呵僧羯磨亦不應呵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

多覓比尼者多求因緣斷多處求斷從多人斷故名多覓比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名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向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呵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經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減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迴鳩羅者烏迴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不畏罪非法輕斷事也知斷不斷故名烏迴鳩羅與欲以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迴鳩羅者諍事遂增恐有破僧之由妨行道故故更差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開某處乃至持摩多勒伽者佛法有二枉能持佛法謂坐禪學問故求此人

輩亦中有大德人令諍事著難故也傳事人斷者恐至他處難滅亦望其人向他處僧有愧受諫故又坐禪道遠之勞故亦惡事得滅為善故作期者以事起從夏故除夏三月取餘九月明事著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若事可斷必令後不起故以重故也為五事故立行籌也疾滅也強者有三一其人身有力二猗有力人三有錢力往來從一住處至一住處者明事久既經多處不斷事經堅結其人無慚無愧心轉欺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為非法人故望取非法者多若在明處助非法者著取非法籌故也期行者要共相親者作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同取非法等故四

衆所尊重者以上取二種籌亭等亘斷故就有德人衆所歸伏無不用語故有不隨者耆亦為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而之令彼此後更無言故結罪也

第七

何以名布草比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比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无一比丘應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永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為及為彼故當現前發露悔過不覆藏諸比丘言汝自見罪不荅言見罪如法悔過莫復更起第二部衆亦如是說是名如布草比尼法一切鬪諍誹謗犯罪和合事現比尼所攝唯有下四事用上七比尼滅無餘也

一切善不善無記及十四破僧六諍本生通名諍事（在人名爭在僧名諍）用三比尼滅（現前多覆布草）從見鬪疑根生作不作俱言犯通名出事（在人名出在僧名事）用四比尼滅（現前憶念不癡實覓）從身作口作身心作口作生通名犯事（方便名犯事成名破不博名越）用二比尼滅（現前自言）從白白二白四布薩自恣十四人從僧生僧為事本通名作事

用一比尼（現前）

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九

西京東禪定沙門智首撰

子九

續薩婆多毗尼毗婆沙序

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即解其十誦智首宿緣積善早預緇門始進戒品即為毗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影落罕有具者雖復求之弥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殷勤三覆問其所由方知此典譯在於蜀若依本翻有其九卷往因魏世道武弥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印懋（濟北反）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惠燈悟彼學徒補其法寶已有一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毗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摽之卷初顯尋覽諸賢無猜感也

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　本卷前，資、磧、普、南、徑、清有西京東禪定沙門智首撰續薩婆多毗尼毗婆沙序文一篇，今據磧沙藏本附錄於卷末。

一　九三一頁中一行經名，徑、清作「續薩婆多毗尼毗婆沙卷第九」。

一　九三一頁中三行「九十事第六十九」，資、磧、普、南作「第六十九事」。下至九三四頁上一二行各節例同。

一　九三一頁中四行第五字「偷」，諸本（不含石，下同）作「偷蘭遮」。

一　九三一頁中一〇行「秦言染也」，資、磧、普、南作「秦言染衣也」；徑、清作「此言染衣也」。又第一三字「等」，徑作「者」。

一　九三一頁中一二行「假服服之」，資、磧、普、南、徑、清作「假服假服之」；麗作「假服之」。

一　九三一頁中一八行第九字「胡」，諸本作「胡本」。

一　九三一頁下一三行「崛地」，資、磧、普、南、徑、清作「掘地」。

一　九三一頁下一八行第二字「乾」，諸本作「乾土」。

一　九三二頁上一行第七字「突」，資、磧、普、南、徑、清作「突吉羅」。三行第九字同。

一　九三二頁上二行首字「泥」，資、磧、普、南、徑、清作「屋」。

一　九三二頁上三行第三字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「處處」。

一　九三二頁上八行「忿懷」，普、南作「忿遽」；徑、清作「忽遽」。

一　九三二頁上一三行末字「也」，徑、清無。

一　九三二頁上二一行「善擇」，資、磧、普、南、徑、清作「善釋」。

一　九三二頁上末行第二字「阿」，資、磧、普、南、徑、清作「何」。又第七字「憎」，諸本作「增」。同行「相淪」，諸本作「相論」。

一　九三二頁中三行「說犯突吉羅惡」，資、磧、普、南、徑、清作「說突吉羅要」；麗作「說犯突要」。

一　九三二頁中九行「故故」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　九三二頁中一三行第一三字「白」，諸本作「白白」。

一　九三二頁中一四行「一白一」，諸本作「百一」。

一　九三二頁中一七行「吉羅」，麗無。

一　九三二頁上二行、次頁上二行、九行第三、四字及末二字、二一行第三、四字及第一一、一二字、二二行、次頁中三行、次頁下一行同。

一　九三二頁中一九行「胡云」，資、磧、普、南、徑、清作「胡本記云」。

一　九三二頁中末行「唯犯突也吉羅」，資、磧、普、南、徑、清作「犯突吉羅」；麗作「唯犯突也」。

一　九三二頁下五行「能令人醉者也」，

資、磧、普、南、徑、清作「令人醉也」。

一　九三二頁下七行第一〇字「當」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九三二頁下一二行「阿練處有遠阿練作畏賊故」，諸本作「阿練若處有遠阿練若住畏賊故」。又第一三字「聚」，諸本作「聚落」。

一　九三二頁下一四行「犯突云」，資、普、南、徑、清作「犯突吉羅又云」；麗作「犯突又云」。

一　九三二頁下二二行「餅食」，諸本作「設食」。

一　九三三頁上三行第一三字「住」，諸本作「往」。

一　九三三頁上四行末字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一　九三三頁上六行第三字「食」，諸本作「食後」。

一　九三三頁上八行第二字「內」，資、磧、普、南作「由」。

一　九三三頁上一二行首字「限」，資作「槩」；磧作「根」。一八行第一一字、一九行第五字同。

一　九三三頁上一六行「夜來曉」，諸本作「夜未曉」。

一　九三三頁中三行第一三字「說」，諸本作「說竟」。

一　九三三頁中九行「主惱」，資、磧、普、南、徑、清作「生惱」。

一　九三三頁中一八行至一九行「八寸支過悉犯」，資、磧、普、南、徑、清作「八指支脚過八指盡犯也」。

一　九三三頁下二行第一一字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。次頁上八行第四字諸本同。

一　九三三頁下一四行「一磔手」，諸本作「一搩手」。

一　九三三頁下一五行末字「欲」，諸本作「欲作」。

一　九三四頁上五行「心生」，徑作「生心」。

一　九三四頁中一七行「答言」，徑、清作「若言」。

一　九三四頁上四行第五字「洗」，麗作「浴」。

一　九三四頁上六行第九字「欲」，諸本作「俗」。

一　九三四頁上一八行「疊色」，資、磧、普、南、徑、清作「加毛氈色」；麗作「氈色」。

一　九三四頁上一九行「覆沙者言壞色也」，資、磧、普、南作夾註「覆沙者秦言壞色也」；徑、清作夾註「覆沙者此言壞色也」；麗作「覆沙者秦言壞色也」。又末字「也」，資、磧、普、南、徑、清作「色」。

一　九三四頁上二〇行「第一」，徑、清作「第一事」。次頁下第一三行同。

一　九三四頁上二一行「突吉羅」，諸本作「沙彌突吉羅」。

一　九三四頁中八行「第二」，諸本作「第二事」。

一　九三四頁中一七行「答言」，徑、清作「若言」。

一　九三四頁中二二行「第三」，諸本作「第三事」。

一　九三四頁下六行「第四」，諸本作「第四事」。

一　九三五頁上四行「五偏」，諸本作「五篇」，下同。又第一三字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「止」。

一　九三五頁上六行第一〇字「或」，諸本作「戒」。

一　九三五頁上八行「餘偏」，諸本作「餘篇」。下同。

一　九三五頁上九行「結後集藏」，資、磧、普、南、徑、清作「後結集法藏」。又「鉢次」，資、磧、普、南、徑、清作「詮次」；麗作「銓次」，一九行同。

一　九三五頁上一〇行「此偏」，諸本作「此篇」。

一　九三五頁上一三行第四字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九三五頁上一六行「迦婆」，諸本作「袈裟」。

一　九三五頁上末行第七字「罪」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九三五頁中三行第四字「戒」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九三五頁中五行第六字「手」，麗作「首」。

一　九三五頁中八行第九字「下」，磧作「不」。

一　九三五頁中九行「踝上一磔手」，資、磧、普、南、徑、清作「高著內衣不過踝上四指極下不得過踝」。

一　九三五頁中一〇行第七字「聽」，資、磧、普、徑作「應」。又「二磔手」，麗作「二搩手」。

一　九三五頁中一二行「一磔手」，資、磧、普、南、徑、清作「二指」。

一　九三五頁中二行「飲食」，諸本作「飯食」。

一　九三五頁中末行「捉食」，資、磧、普、南、徑、清作「把食」。

一　九三五頁下五行「半餅」，資、磧、普、南、徑、清作「手飯」。

一　九三六頁上一三行「第二」，諸本作「第二事」。

一　九三六頁上二一行「毗尼」，諸本作「毗尼有不如法僧」。

一　九三六頁中一四行「第三」，諸本作「第三事」。

一　九三五頁中一五行「三衆」，資作「五衆」。

一　九三六頁中一九行第六字「反」，資、磧、普、南、麗作「下」。次頁上二〇行第一三字同。

一　九三六頁中二一行「比丘尼」，徑、清作「沙彌尼」。

一　九三六頁下六行第九字「罪」下，諸本有「自言犯有殘罪」六字。

一　九三六頁下九行「狂癡心」，資、磧、普、南、徑、清作「癡狂心」。

一　九三六頁下一五行「見聞」，資、磧、普、南、徑、清作「有見聞」。

一　九三七頁上一一行「比丘行」，諸本作「毗尼行」。

一　九三七頁上一五行第四字「念」，諸本作「令」。

一　九三七頁上一六行「第四」，諸本作「第四事」。

一　九三七頁上一八行「或與」，資、磧、普、南、徑、清作「與或」。

一　九三七頁中九行末字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「有所」。

一　九三七頁中一三行首字「僧」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九三七頁中一七行首字「也」，諸本作「他」。

一　九三七頁下三行「第五」，諸本作「第五事」。

一　九三七頁下八行第一三字「罪」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九三八頁上一行末字「實」，諸本作「實覓」。

一　九三八頁上九行「第六」，諸本作「第六事」。

一　九三八頁上一〇行第一三字「永」，麗作「未」。

一　九三八頁上一一行「多人」，資、磧、普、南、徑、清作「多處」。

一　九三八頁上一六行「二一」，資、磧、普、南、徑、清作「二人一」；麗作「二人一人」。

一　九三八頁中五行「不能減」，諸本作「不能滅」。

一　九三八頁中一一行「遺法」，諸本作「違法」。

一　九三八頁中一七行第九字「差」，資、磧、普、南、徑、清作「著」。

一　九三八頁中二一行末字「開」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一　九三八頁下六行第四字「著」，諸本作「若」。

一　九三八頁下九行第三字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「滅僧」。同行末字至次行「以重故也」，資、磧、普、南、徑、清作「應還衆中重作羯磨也」。

一　九三八頁下一〇行「立行籌也」，諸本作「立行籌人也」。

一　九三九頁中一一行「悔過」，資、磧、普、南、徑、清作「悔過草覆」。

一　九三九頁中一三行第一二字「現」，諸本作「現前」。

一　九三九頁中一八行夾註左末字「草」，資、磧、普、南、徑、清作「草也」。又正文第四字「鬪」，諸本作「鬪取非法等故」，諸本作「多取非法籌故」。

一　九三九頁上三行首字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「設」。

一　九三九頁上七行「帛之」，諸本作「印之」。

一　九三九頁上九行「第七」，資、磧、普、南作「七諍第七事」；徑、清、麗作「第七事」。

一　九三九頁上二二行第五字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「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」。

一　九三九頁中六行第二字「永」，諸本作「求」。

一　九三九頁中一一行「悔過」，資、磧、普、南、徑、清作「悔過草覆」。

一　九三九頁中一三行第一二字「現」，諸本作「現前」。

一　九三九頁中一八行夾註左末字「草」，資、磧、普、南、徑、清作「草也」。又正文第四字「鬪」，諸本作

「聞」。

一　九三九頁中二〇行末字「口」，資、碛、普、南、徑、清作「口心作身口心」。

一　九三九頁中末行「十四人」，諸本作「差十四人」。又第六字「生」，諸本作「至」。

一　九三九頁下一行夾註「現前」，資、碛、普、南、徑、清作「現前也」。

一　九三九頁下三行經名，資、碛、普、南作「續薩婆多毗尼婆沙卷第九」；徑、清作「續薩婆多毗尼毗婆沙卷第九」。