佛說目連問戒律中五百輕重事經卷上 隨三

失譯人名今附東晉錄

五篇事品第一

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園是時目連從坐而起白佛言世尊我今欲有所問唯願世尊爲我演說佛言善哉汝所問者能大利益無量衆生恣汝所問目連白佛言世尊末世比丘輕慢佛語犯衆學戒雜用三寶物當墮何處爾時佛告目連諦聽諦聽當爲汝說若比丘無慙愧輕慢佛語犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犂中於人間數九百千歲犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犂中於人間數三億六十千歲犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犂中於人間數二十億千歲犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犂中於人間數五十億六十千歲犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犂中於人間數二百三十億四十千歲犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犂中於人間數五百二十一億六十千歲

問佛事品第二

問佛物先在一處有比丘齋至餘處作佛事犯何事答犯棄一切佛物都不得移動若有事難衆僧盡去當白衆若衆聽得齋至餘處無罪

問佛物得買供養具不答得

問佛物造堂與直可賃不答一切佛物得買不得賃

問比丘作佛事得佛奴牛驢馬得借使不答若知本是佛物不得不知得以非法得故

問僧地起塔用佛物作籬籬裏可住不答若知而故入犯墮不知不犯若知故住過三諫犯決斷過四諫轉犯重

問先佛堂壞主人更出私財作堂用故財施比丘比丘可取不答言不得 隨三

問僧地佛物用作都籬籬裏先有井果菜可食不答不得若是檀越物作佛事先要以果并菜施僧得食不要不得食若買五倍價若知不買而食計錢多少犯罪

問欠負佛物物云何償答直償本物以佛不出入故不加償雖爾故入地獄昔佛泥洹後一比丘精進聰明有一婆羅門見比丘精進聰明持女施比丘作比丘尼比丘即受其女姝好比丘後生染意作不淨行共生活用佛法僧物各一千萬錢用衣食而此比丘極聰明能說法使人得四道果自惟罪深重便欲償之即詣沙佉國乞大得錢物還欲償之道路山中爲七步蛇所螫比丘知七步當死六步裏便向弟子言何處償物遣還本國言汝償物已還我住此待汝弟子償物訖還報之即起七步便死墮阿鼻地獄中初入溫煖未至大熱謂是溫室便舉大聲經唄呪願獄中諸罪人鬼聞經唄者數千人得度獄卒大瞋便舉鐵杈打之即命終生三十三天以此驗之佛法僧物不可不償雖復受罪故得時出矣 隨三

問佛塔上掃得土棄之有罪不答得棄不得餘用

問佛物出與人取子息用犯罪不答與佛物同體俱犯重出入合子與佛由故無福以壞

法身而爲形故
問佛圖主遣佛奴小兒給比丘可使不答不得使以是佛物故
問比丘要與佛作得食佛食不答不得比丘無客作之理何況取佛物衣食用耶
問白衣與佛作得佛物用此物作食請僧僧得食不答不得食
問佛事法事得捉金銀錢不答不得捉犯捨墮罪
問人施牛驢馬奴造佛事法事可受不答得受使用但不得賣弓刀軍器一不得受
問人施佛屋宅未用可寄住不答不得便是佛物
問續佛光明畫可滅不答不得若滅犯墮雖云佛無明闇施者得福故滅有罪
問非佛屋佛像在中可在前食卧不答得若佛在世猶於前食卧況像不得但卧須障若有燈光明不得足光中過住若自有燈得
問上佛圖佛塔佛牆遠望犯何等事答不知不犯若必急難事上亦不犯知而上犯捨墮過三諫犯決斷過四諫故上犯棄
問指物造佛經更得他物不用前物得爾不答不得以許便是
問得買佛上繒作衣不答不得
問形相佛像犯何事答一切佛像不問好惡不得形相其罪甚重必不可爲 四
問人作佛像鼻不作孔後人得作不答不得
問佛牆得持物倚不答不得犯捨墮昔有一比丘入寺禮佛有婆羅門知相相比丘有天子相便語比丘我有一女嫁與比丘比丘言須我禮佛還比丘便持錫杖倚佛圖牆入寺禮佛已還出婆羅門便不復與語比丘問故與我女不婆羅門言不與婆羅門言向見比丘有貴相故與今無復此相是故不與所以爾者消其功德故以是佛墻及塔壁不可持物倚既犯戒又消其無量功德
問佛物得作天人世人畜生像不答佛邊得作
問比丘度人不知本末後度知是佛奴而不發遣犯何事答知而度犯重若先不知知便發遣若不發遣犯重問其人是大道不答非答不得以許便是
問自有私財顧比丘作佛像作者得取物不答不得
問先上佛旛得取用作佛事不答佛事得用檀越不聽不得
問得通禮過去七佛不答得以法身同故 五
問若人先許佛三會然後作一會或三行香三布施得了不答言不得自違言有罪
問比丘犯決斷得佛地中懺悔不答不得
問久遠故寺都無垣障不知佛地遠近若欲作者云何得知齊畔答不知當以意作齊畔以不知故增損無罪
問佛物作鬼子母屋及作像有罪不答同以佛物施人
問佛塔前得禮比丘不答不得犯捨墮
問比丘賣佛像有何罪答同賣父母
問比丘自手斷樹掘地作佛塔寺及造形像有福不答尚不免地獄受大罪苦有何福耶以故犯戒故
問法事品第三

問高座說法前人著俗服可與說法不答聽法說者二俱犯衆多過三諫不改犯突吉羅復過三諫犯墮復過三諫犯決斷復過三諫至棄若使不諫經三說戒轉增

問爲說法者如法餘聽者不如法得說不答

同上

問請人說法先高座上有帳蓋是供養佛物得於下坐不答都不知不犯知不得

問僧坐先寄佛在上後可於上坐說法不答佛坐得先是僧坐不得

問若人請比丘讀經及說法施物得受不答若有希望心受犯捨墮若無貪心受不犯若無衣鉢受不犯

問僧中說法高座上得備机捉麈毛尾不答病得備机捉麈毛尾犯墮非毛得

隨三　六

問秘經及戒律有事不答犯捨墮

問師具著俗服向說法得禮不答得不病不得爲說法

問白衣頭上有帽得爲說法不答除有病必須覆頭餘悉不得

問經上有塵土草穢得吹去不答不得

問比丘得書經取物不答不得取犯捨墮

問經上有飯食犯何事答有慢意故爲犯決斷不慢意犯墮

問戒律不用流落可燒不答不得不知有罪燒捨墮若知燒有罪故燒犯決斷與方便破僧同亦如燒父母

結界法品第四

問結界爲云何答結界法若山澤無人處墮意遠近若在城邑聚落不得遠結亦不得夜結結時要須比丘在四角頭立不得使外人入外人入則界不成先結界場僧家白衣奴子盡著界場上然後視度四方結界時除四處一者聚落二者聚落外俗人田地常作事處三者若有阿練若獨處山澤恐說戒羯磨時有種種事難不得來白衆求別結小界衆若聽可彼無五人衆當遣僧與結別界此謂阿練若坐處四者受戒場先結界文均除結戒場除是結界以是其事或先結大界後結戒場於中受戒如界公所云恐無所獲然云

隨三　七

不知同於取別顯通此路可有僥倖其人云若有病比丘不能得往僧中求索別一屋中結界僧亦應聽先解大界與結別界訖然後結大界一切比丘不持衣夜中得入中

有一住處有界一比丘亦可打揵槌廣說戒先向四方僧懺悔然後說亦可三語三語者謂三說

問結界得通佛地結不答不得於中受戒若先不知法已受得戒師僧若知故違有罪

問行船船上得結界不答得若有沙彌白衣驅著岸上然後結界若不驅出當障隔著一處然後結界結界後比丘夜不持衣不得入中

問大僧盡行唯有沙彌在界爲得不答但有一清信士界便不壞況沙彌盡無一宿界壞若僧盡去不還亦不須解

問賊來界裏殺比丘界壞不答不壞

問一人三四人行道或在白衣家得結界不答不得五人以上得結界

問結界得通流水池水結不答一切亭水盡

得分流不得以不知齊畔故
問結界後不打捷槌界壞不答不壞
問結界得通王路結界不答得當結界時遣
人兩頭斷行人然後結界
問無主地可得結界不答得便如鬱單越法
問先結界後有大水或掘坑長十五步或復
於中行欲此界壞不答盡不壞其人云假使
掘大坑深廣一由旬界猶不壞況小小坑耶
問比丘得比丘尼界裏宿不答得亦不得失
衣但不得入其房內耳
問僧結界竟後來僧共住不持衣失衣不答
不失當結時已通三世僧故
問僧不盡集得結界不答若有事囑授得無
事不得
問一結界得幾時答不限年數若施主要增
地更結耳
問先僧結界不解而去後來僧得於中結界
不答得
問結戒場時要須集一切僧爲隨意多少答
五人以上得以無大界故衆不集無犯

問結界場要須至場上亦得遥結耶答要須
至場上乃得結耳
問二衆結界得互相叉結不答不得相叉得
共通結耳
問一界裏得鳴二捷槌不答得但不得二處
說戒及以羯磨種種僧事唯得燒香飯食而
已
問大僧得與尼通結界不答得
問歲坐事品第五
問夏中幾日得結坐答從四月十六日盡五
月十五日日日可結此謂坐初有事難不得
結或五三四日乃至一月盡不失前坐此名
三十日結坐一日受歲後坐人唯得一日結
坐過七月十五日有事難日日可受歲盡八
月十五日此名一日結坐三十日受歲
問結坐受七日法爲坐初受爲臨行時受答
若坐初受者好坐初不受亦可臨行時受夫
受七日法行不滿七日還後行不復更受計
滿七日乃復更受若慮忘亦可日受
問夏坐中不受牀坐房舍十二物得坐不答
不須受
問結坐而不坐得歲不答若先不知坐法受
歲得若知故違不得
問都不結不坐受歲得不答若先不知有結
不知有坐法受臘得有結知便應向僧悔若
先知法故違不得
問不結而坐得歲不答同上事
問夏坐中得入流水池水浴不答界內盡得
若受七日行過水亦得
問夏中犯決斷不悔受歲得不答雖有罪得
歲所以爾者故是比丘故
問受歲不和合得歲不答要先懺悔然後受
歲若其人不悔擯出得受若不擯出衆當三
諫過三諫不受犯決斷過四諫犯重若力能
驅逼出界好若其不出當牢閉著一房中然
後受歲無苦以其非復比丘故若惡人多衆
所不敵當避出界若共受不得歲
問夏坐中得爲亡師造福不答得但不得手
自造事
問夏中得捉扇拂不答一切毛不得捉竹扇

得

問後坐人得七月十五日受歲起去不答不得若先不知已受得歲若知法故違不得若已和合僧就受籌而已若後坐人受歲時前坐人亦爾

問二人同臘小者前坐大者後坐前坐者已受歲後者未受於一月中何者應大答先大故大計本日故

問夏中不受七日法暫小小出界故得坐不答懺悔得

問夏中一因緣得三受七日不答言得

問夏中不坐或十人至十五人欲來寄住共受歲得共住共受歲不答若及後坐當結若不及後坐不得此人若全不知有坐法得容若知有故違不得

隨三 十一

問夏中坐若爲三寶事若疾病種種衆難得移坐不答得坐當白衆中受三十九日法三十九日已有事便出界三十九日法三十九日滿得還好若不得亦可彼處受歲無犯若坐初不受臨行時亦得受若坐已滿三十九日者事便出界不須復受若不還亦得於彼處受歲

問不結坐或不受七日已受臘得不答不知法已受得臘不得夏若已夏僧一諫取好過三諫不取犯戾語決斷懺還取得當取時白衆然可得

問比丘不受歲犯何事答若一比丘不受歲衆諫使受一諫至三受好若過三不受犯決斷過四不受非沙門以不肯受法故

問夏坐新受戒人日中後結坐得歲不答得唯後夜不得

問夏中坐忘不受七日法一出行得坐不答憶即悔得一坐中不過二三悔過二三悔不得歲

問受歲時若天雨得屋下受歲不答得

問既至某方結坐有礙不達得進遥結坐不答不得正可到彼結後坐若道路有僧住處便應就坐住二三日治房室然後受三十九日去若無僧住處五人以上共結界坐然後坐留一二人守界滿三十九日乃得去若後人不滿三十九日去者前去人不知不失坐後人失

問一人至四人得白衣家結坐不答不得五人以上得

問一人靜處得結坐不答先有結界二人以上得一人以不得無人共受坐故無界盡不得若欲別坐當更請僧結界坐然後得

隨三 十二

問比丘夏坐中得受請他施及受他寄物或經十日至三月得爾不答作不貪受不限時節

問夏坐中界內作有爲事得應坐不答福事得指授餘不得

問受夏坐人云何房舍破當補治爲謂始坐坐訖時耶答三月中破即治

問受歲時尼來界內求索受歲應與受不答二尼以上得一不得所以爾者以尼獨出界犯重故

度人事品第六

問一人得度沙彌不答二人得

問度沙彌得遥請和尚不答不得

問未滿五臘度人犯何事其弟子爲得戒不
答若知非法而度犯捨墮過三諫不止犯決
斷若弟子不知是非法得戒若知不得
問比丘都不誦戒又不知法種種僧事而多
度人或作三師有所犯不答此人尚不應食
人信施況復度人　隨三　十三
問若人父母王法不聽比丘盜將去度犯何
事答犯重若官人走奴投比丘爲道比丘若
知而安止未度亦犯重
問若兒前出家父母後出家來投其兒其兒
得度不答得
問犯戒比丘得度人不答若犯重無復度人
之理若犯決斷同上未滿五臘者若犯餘輕
戒要須懺悔然後得度
問白衣投一比丘欲出家比丘即受更爲請
和尚戒師所投比丘故是師非答非師若後
從受法者可爲法師若依隨者可爲依止師
問比丘多度弟子或作二師都不教戒犯何
事答犯捨墮昔迦葉佛時有比丘度弟子不
教戒多作非法命終生龍中龍法七日一受
對時火燒其身肉盡骨在尋後還復則復燒
不能堪苦便自思惟我宿何罪致如此苦耶
便觀宿命自見本作沙門不持禁戒師亦不
教便作毒念瞋其本師念欲傷害會後其師
與五百人來乘船渡海龍便出水捉船衆人
即問汝是誰答我是龍問汝何以捉船答汝
若下此比丘放汝使去問此比丘何豫汝事
都不索餘人而獨索此比丘者何龍曰本是
我師不教戒我今受苦痛是故索之衆人事
不得止便欲捉此比丘著水中比丘曰我自
入水不須見捉即便投水喪命以此驗之度
人不可不教戒
問受戒事品第七
問沙彌犯十戒一二三不悔受大戒得不答
若憶而不悔不得都不憶若不知法受得夫
受戒法師應問沙彌汝不犯戒不答若言犯　隨三　十四
即教懺悔若本師不問壇上師應問若都不
問師犯捨墮
問以受大戒得悔沙彌時所犯不答得懺悔
法同沙彌時悔法
問沙彌壇上欲受大戒或著俗服脚著履屣
或衣鉢不具假借當時爲得戒不答唯俗服
師不問不得其餘盡得師僧犯捨墮
問若有比丘不捨戒作沙彌或即大道人而
更受戒不答不得
問若不得戒前所受戒故在不答在
問後師故是師不答非
問多人受戒而并請一人爲師可得十人五
人一時受戒不答無此理
問沙彌更受大戒請一比丘爲大戒師而此
比丘不知羯磨法及受戒法更與請一人與
受戒以何當爲師答與受戒者是師無戒法
與者非師
問壇上師僧或著俗服或犯禁戒受戒者得
戒不答若受戒人知是非法不得不知得　隨三　十五
問受戒時衆僧不和合或相打罵爲得戒不
答若壇上僧和合便得不和不得
問受戒爲有時節不答唯後夜不得初夜中
夜無燈燭亦不得要須相覩形色乃得
問受戒時或值天雨更移場屋下受戒得戒

不答若欲移戒場當先解大界更結界場乃得受戒不爾者不得

問受戒時或有事難不得究竟是大比丘不答但三羯磨訖便是

問受戒盡十三事後諸戒師和尚不續教戒得戒具不答若師不教誡至十五日說戒專心聽受便得具足

問受戒三衣不具有持衣直或染不染或裁不裁得當衣不答盡不得

問受戒時衆僧難得限齊幾僧得受大戒答除三師五僧以上得

問沙彌曾詐稱爲大道人受大比丘禮後得受大戒不答不得

問沙彌辭師行事難不得還輙於彼處請依止師受戒得戒不答得戒

問若比丘誘他沙彌將至異衆與受大戒犯何事彼衆知應聽不答若其師有非法事沙彌及將去者無罪若無非法將去者犯重壇上師僧犯捨墮昔有一長老比丘唯有一沙彌瞻視有一比丘輙誘將沙彌去此老比丘無人看視不久命終因此制戒不得誘他沙彌誘他沙彌犯重若有一比丘見他沙彌瞻視老病人教使捨去沙彌若去此比丘犯重

受施事品第八

問比丘受檀越請四事供養所受物得分施人不答得 隨三 十六

問以受四事長請小小緣事出行得食外食得服外藥不答施主聽得

問他人欲施比丘物先問比丘有無比丘實自有以貪心欺彼言無他即施物犯何事答貪取犯捨墮妄語犯墮

問若衆僧食偏與上座上座得食不答上座貪心犯捨墮

問比丘不病稱有患苦求索好食既得食之犯何事答犯重

問不著三衣受食犯何事答犯捨墮

問檀越適請二人三人須衆唱不答須唱答應得

問大比丘羯磨分物時尼來界內應得分不得

問有人寄物施一處僧物至後更有比丘來分時在坐應得分不答打揵槌應得不打不得

問比丘行道中婦人施物得受不答親里若相識得取

問比丘行道中比丘尼施物得受不答施僧得受非衆不得 隨三 十七

問供僧齋米僧去齋主得供後人得食不答打揵槌得食若不打食一飽犯棄

問四月八日親物七月十五日本僧已去寺主取與後僧後僧分取者犯何事答打揵槌現在僧共分無罪若不打揵槌分者犯盜

問白衣有貰嚫物本道人去與後人後人得受不答應取

問主人本道人當來不答言求不來呪願取若言或來不得取取犯捨墮知取犯棄是僧物故犯

問比丘治生得物施比丘衣食得受不答取衣犯捨墮窮厄無食處彼使白衣作可食治生道人若白衆言此物非我物是使人物若爾可食若主不白衆食犯墮二三人亦可白

若道人施他人他人言是我物可食
問比丘得出物不答不得犯捨墮
問長受百日請中間得受他一食二食不答
施主聽得不聽不得
問比丘食或啗一口飲吐之取一摶飯棄之
犯事不答犯捨墮
問乞食長得與人不答先無貪心取長得施
衆生若無衆生舉著樹頭有衆生噉好若無
明日還自受水取食不得棄以信施重故所
以還得自取者以更無主故如鬱單越取食
法
問主人慇懃得長受請不答若其處得行道
無難無短乏得往
問主人請食得遣人代不答主人意無在得
若主人嫌代去犯捨墮
問鬼子毋食可食不答呪願然後可食 隨三 十八
問主人施比丘牛馬奴供食直得取不答得
取用不得賣弓刀一切兒器仗皆不得受
問人自出物供齋齋竟去餘物後僧來得食
不答打揵槌得不打犯盜

問比丘共盤食他分犯何事答若問聽無罪
不聽取食犯墮若不問亦犯墮所以不犯者
以共仰手故受
問比丘乞前人問好比丘非答是得物至犯
何事答實好言好犯墮不好言好犯棄
問比丘一切長物施人言我後須還自取得
爾不答得與可信者然後更語一人我物施
某比丘若取還語不得輒取
疾病事品第九
問比丘病得離鉢食不答重病得小瘥不得
問比丘疾病三衣不持犯何事答大困無所
識知得有覺知不得
問看病人不語病者私用錢與他病人作食
湯藥犯何事答若用五錢犯棄若後語病者
歡喜不犯若病人恚不償犯棄
問爲病故主人日供一百錢五十便足餘者 隨三 十九
得與餘病者作食不答病者自與便得
問病比丘無人看比丘得與作食不答山野
無人處日中不得往還得作七日先淨薪米
受取得作

問病人須酒一升二升下藥可與不答若師
言必瘥得和藥服不得空服
問比丘病得服氣不答不得同外道故
問比丘腫病得使人唾呪不答得
問比丘病困或闕衣鉢施衆或賣用作福德
犯何事答若更得弊故即受得無有犯捨墮
死亡事品第十
問亡比丘物都不打揵槌不羯磨而分犯何
事答衆裏一人以上盡得打揵槌羯磨若不
羯磨而打揵槌亦不羯磨盡犯棄所以爾者
亡比丘物盡屬四方僧故不得輒分若界外
五人以上得羯磨分不打揵槌以無界故四
人以下不得羯磨分若分犯棄當齎詣僧中
若自取齎去至異衆初入界不犯出則犯棄
如是復至餘衆一出界一犯棄弟子持師物
去亦爾
問比丘亡弟子不持師物與衆輒自分處供
養僧僧可食不答其弟子先知法者有罪僧
不打槌不羯磨而食犯捨墮
問若師亡僧羯磨分物弟子應得分不答應

得即是僧故

問師亡更無餘僧唯有弟子或五戒十戒得羯磨分此物不答即是僧故得分但打揵槌羯磨不打不羯磨不得

問病者無常供病餘物後人得與餘病者不答此是僧物不得輒與直五錢犯棄 隨三 二十

問師徒父母兄弟死得哭不答不得一舉聲犯捨墮可小小泣涕而已

問或比丘死時在羯磨時不在或死時不在羯磨時在各應得分不答及羯磨盡得死時在羯磨時不在不得

問比丘死後人與買棺木衣服塟埋與者犯何事答曰白僧與泥洹僧僧祇支自覆自餘應入僧師物一切不得埋埋過五錢犯棄若弟子私物得亡者知法已得分處分者無罪

問父母諸親死比丘與辦衣棺木埋不答不得若父母亡日若病無人供養乞食與半若自能繩線不得與食犯捨墮與衣犯捨墮況復棺木塟埋耶

問病者無常衣鉢先與看病者竟不羯磨看病者賣爲飯僧得食不答衆未得羯磨食衆犯捨墮若看病者不知法已作羯磨得食若未作衆當語法

問比丘借人物前人死得還自取不答一切不得自取取犯突吉羅白衆衆還得取衆不還犯突吉羅若衆不與强取犯捨墮 隨三 二十一

問比丘得爲亡師起塔不答自物得用師物作不得

問比丘得向師塚禮不答得難曰生是我師已死尚非比丘唯枯骨而已何由向禮答若佛在世應供養恭敬泥洹後亦是枯骨何以供養耶師生以法益人後亦應恭敬禮拜有何過也

問分物時羯磨已訖更有僧來得分不答若羯磨訖不與無答若及後羯磨猶故得分

問三衣事品第十一

問三衣事浣要須捨不答須捨若不捨犯捨墮當施與人還乃得更受

問三衣盡得條成不答大衣得中衣小衣不得

問小衣得著燒香上講不答無中衣得若不近身體淨潔亦得

問浣衣出帛得用米粘不答不得犯捨墮日日從沙彌白衣受乃得著

問三衣應施裏不答裏施不施亦得

問大衣得著上講禮拜不答無中衣得

問三衣得用生絹作不答一切生絹衣不見身者得著

問比丘瞋忿自壞衣鉢錫杖犯何事答瞋惱自壞三衣鉢犯捨墮壞錫杖犯捨墮壞他物計錢犯事

問三衣得借人不答不得出界經宿若同界內得不限日數

問入聚落中不被大衣犯何事答著肩上去不犯若僧使或爲病人持去不犯 隨三 二十二

問三衣破補便得受須復施他人耶答破容猫子脚便應施人人還乃得補受若先補後施人亦得

佛說目連問戒律中五百輕重事經卷上

佛說目連問戒律中五百輕重事經卷下 隨四

失譯人名今附東晉錄

鉢事品第十二

問鉢云何失答若緣缺若穿穴若裂若油不捨盡是失緣缺穿穴不可復持裂者綴已施人人還更受油不捨亦爾若棄出界經宿不失 隨四

問鉢得合覆著壁上不答若巾裹得合淨處著若囊或懸壁好不得覆著壁上昔六羣比丘覆鉢壁上墮地即破佛因此制戒自今已後不得覆鉢壁上覆鉢壁上者犯捨墮地者犯捨墮

問比丘早起得用鉢食不用有何咎耶答一切食皆應用鉢若一日都不用鉢犯墮

問比丘食飯欲盡得側鉢括取飯不答得

問食後已訖更噉餘果手得離鉢不答得若食未訖亦得暫離

問比丘食鉢要當擎得放地不答要當擎若放地亦不犯戒

問比丘以器盛飯停著鉢中得互用鉢食不答不得犯捨墮

問鉢得炊作食不答不得炊犯捨墮

問雜事品第十三

問比丘或彼劫盜物未出界主見本物不知諸物得取不答得取即取即用九十事中寶相似者當先作念若有人認者不得取無認者白衆得取若無衆作界內物取不以爲已取物

問衆僧打揵槌食而限外僧來不與食犯何事答便是失利得突吉羅

問先比丘教化作百人齋長一人以上應受不教化比丘有犯不答打揵槌食應受教化者無犯所以爾者打揵槌謂僧多過失揵槌法要作意請四方僧僧來若多若少一切分財飲食其於無咎 隨四

問比丘教化白衣供養衆僧若有外人來乞索得與一升五升不答不得若知非法故與過五錢犯棄若白衆聽得

問主人供養諸僧長請一日百錢用五十自供殘者得餘用不答打揵槌得若無衣鉢不打揵槌衆和合得減用若自損施客僧最善

問主人請比丘十日供十日食殘用作五三日好食犯何事答不犯但不得更索索犯捨墮若不滿十日去亦犯捨墮

問主人請供十日食自裁作一月食得不答打揵槌得若不打揵槌僧有出去者若不施後人食後人食已分盡食他分一飽犯棄不飽犯捨墮

問父母兄弟破壞得乞物贖不答得但不得稱已須乞父母兄弟得若用訖有長不得自入還屬所贖者若語聽用犯墮不聽用而用犯棄

問至酤酒家得乞財不無事得坐語不答酤酒門一切不得入若入犯墮更有餘門得入若請比丘會當問能受一日戒不若言能與受得住若不受但能一日不酤酒得住屠家亦爾 隨四

問勸人飲酒犯何事答强勸不飲犯突吉羅若飲犯墮

問道人寄白衣物此人過期不來與餘比丘

得取不答不得取若活是有主物若死是僧物

問比丘暮得捉火行不答曰冬得夏然燭亦得若把火犯墮

問本物直一匹因行至他方賣得五三匹可取不答不得犯捨墮

問一切戲負他物不償犯何事答戲取物及與盡犯捨墮

問比丘嘗食得食不答不得知而食犯捨墮前嘗食人亦犯墮若不即懺其罪日增昔有一執事比丘恒知處分當作飲食常手挂器言取是用是日日常爾不懺命終後墮餓鬼中有一比丘無著於夜上廁聞呻喚聲問汝是誰答我言是餓鬼問本作何行墮餓鬼中答於此寺中爲僧執事問汝本精進何由墮餓鬼中答不淨食與衆僧無著問云何不淨答衆僧有種種瓮器器盛食見以指挂器教取是用是物犯墮三説誡不悔轉至重以是故墮餓鬼中兩手擘胷裂皮破肉搏喉吹㖞問何以擘胷答蟲噉身痛故問何以搏喉吹㖞以口中蟲故復問何以呻喚答餓極欲死故問欲食何物答意欲食糞而不能得問何故不得答以諸餓鬼推排不能前無著言我知奈何鬼言願衆僧見爲呪願答可爾無著即還向衆説彼人墮餓鬼衆僧問本行精進何墮惡趣答本以不淨食與僧而不悔故願與呪願便得食糞不復呻喚以是證故知大比丘不得手造飲食及挂觸僧器物若非僧器手受得行與僧無犯

問師令弟子販賣作諸非法得遠離師不答得捨去有四因緣應住一者與法與食不與衣鉢應住二者與法與衣鉢不與食應住三者與法衣鉢與食應住四者與法不與衣鉢不與食應住若師都不與法不與衣鉢食應去問夫淨何者須淨淨有幾事答果菜須刀手火淨唯穀米須火淨果已淨子無苦

問禮拜得著靴鞋屐不答淨者得

問畫作旛華賣得物犯何事答犯捨墮

問比丘教他販賣犯何事答犯捨墮

問比丘畜奴牛驢馬犯何事答犯捨墮不悔轉增問比丘授人爲道未度得食僧食不答白僧得不白犯墮

問爲僧乞食道路已身得食不答若去時先白僧僧聽好若不白還白聽亦好若不聽還償若不償犯重

問若他人持食具寄屋中經宿有犯不答不犯

問續明油一升二升得著自房中不答得

問藥酒得著自房中不答病得七日

問都不用楊枝有犯不答犯捨墮

問未曉得用楊枝不答明星出後得用

問中食後口得用楊枝不答得用若不用純灰皂莢汁都不用犯墮過中亦犯墮中後除藥一切草木有形之味不得入口犯捨墮

問若無楊枝口得用一切餘木不答盡得

問貧乏得入市乞不答中前得中後不得亦不得乞錢若欲乞錢當將一白衣沙彌亦不得

問人捉比丘賣得走不答初時得經主不得

問比丘戲得物得作食請比丘得食不答不

得犯捨墮
問比丘尼不精進可勸罷道不答無此理
問合藥施人而不知裁節服者死犯何事答
好心與無犯惡心與犯重
問比丘或十臘五臘竟不誦戒犯何事答若
不誦戒食人信施日日犯盜若先不知猶得
懺悔
問一切鬼神屋可寄宿不答在路得宿有觸
擾意住犯墮
問比丘噉生肉犯何事答犯墮
問二男行欲不竟犯何事答犯決斷
問二男欲口戲擬便止犯何事答犯墮成者
犯決斷
問牀席他人於上行欲其處可住不答見處
淨洗可住
問以唱僧跋上座未食下座先食犯何事答 隨四 六
聞唱便食不犯
問比丘不具六物犯何事答不乞作犯捨墮
若乞不能得不犯
問比丘大寒得通衣卧不答著衣得

問比丘自稱貴姓及持戒强力乞得犯何事
答犯捨墮
問姊妹有腫病或有痛處比丘手按此處可
治犯何事答若起心犯決斷不起犯捨墮
問妹姊無兒息語比丘教我方術比丘即教
犯何事答犯決斷
問寄比丘物與人竟不與犯何事答自取不
過犯重著故壞還計直輕重
問聚落中都不著衣犯何事答犯捨墮
問比丘啼犯何事答若聚落衆中一作犯捨
墮三諫不休犯決斷
問聚落中持弓刀看犯何事答先不知法無
犯知突吉羅罪
問比丘騎乘犯何事雄者一住犯過三諫不
止犯決斷雌者一載犯決斷 隨四 七
問聚落中比丘看白衣鬪犯何事答犯捨墮
問比丘暫捉碁子五木而戲犯何事答犯墮
問聚落中三歲小兒抱嗚口犯何事答犯墮
問聚落中合白衣相撲犯何事答犯突吉羅
問聚落中看白衣合畜生犯何事答知非法

故看犯捨墮不知不犯內起婬心口有染汙
言犯決斷
問比丘食不足得囑未具戒者不答得唯除
婆羅門
問山中曠野中見一無主器物可取用不答
得用要須語王若王家之人若語餘人得用
不得持去犯捨墮
問道人作醫得取物不答若慈心持得作惡
心不得無衣鉢前人與得取若有衣鉢前人
强與爲福事得取若人不與亦不得爲福乞
犯捨墮
問食巾或少多醬菜飯羹墮上要須浣不答
不汙亦須日浣若有沙彌白衣付之日從受
不犯若已付著室中無苦若不付有不浣犯
捨墮
問比丘私房小小出不閉戶有犯不答犯捨
墮
問比丘私房內拍手笑犯何事答犯捨墮
問比丘得蹴過小水小坑不答不得犯墮昔
有一優婆塞請一比丘欲與作一領好衣比

丘即隨去中道有一小水比丘便躑度此優婆塞便嫌心念我謂是好比丘欲與一領好衣而更跳躑溝坑我歸當與半領衣此是無著知其人念前行見水復故躑過賢者復念我歸當與一張麤氎前行見水復躑過賢者復念我歸當與一頓食無著復知其念前行見水便舉衣涉渡賢者問比丘何以不躑渡比丘言卿前與我一領衣已一躑過水正得半領復一躑正得一張麤氎復一躑正得一頓食我今所不躑者恐復失食賢者乃知是得道人便向懺悔將歸大供養以此驗之知比丘不得躑過坑水

隨四 八

問比丘走犯何事答犯墮有急事不犯

問有人出家之後還來盜本家物犯何事答犯棄所以爾者初出家時一切盡捨非已物故

問比丘本在俗時共父母兄弟藏物出家後家人盡死比丘還自來取物犯何事答若自取犯棄若有所親白衣可說便取作福應分半與官所以爾者此物無主應屬官不得全取取犯重

問師更受戒小弟子弟子得下臘下戒及在下行不若不下得爲作禮不答都無此理

問比丘行他田地中或有苗或無苗有事不答有苗犯墮急事不犯無苗盡得

隨四 九

問大悔人已發露或五三日或有難衆僧分散罪得決不答更求衆乃決問王者

問比丘吉凶事比丘爲說然後供養犯何事答若得食犯墮得衣犯捨墮若說征伐得供養犯重

問比丘有緣事俗田行不答得

問比丘未滿五臘不依止犯何事答不依止師若飲水食飯日日犯盜若先不知法猶得懺悔

問若比丘或十臘不誦戒答同上依止

問比丘市賣自譽已物過價前人信貴買犯何事答犯盜

問比丘行迴路有食無人受云何得食答正得舒一手下向一捉食便止過犯捨墮

問比丘船行水奔不得下得水中便利不答得

問比丘書經竹木上誦訖拭去犯事不答犯捨墮

問未滿五臘得並入誦律不答不得爲可粗教誡而已若誦犯捨墮大戒不滅沙彌戒故是沙彌非答非

問比丘晝眠犯何事答開戶不得犯墮

問比丘得倚壁伏地不答私房得衆中不得犯墮

問比丘舍內都不著三衣犯何事答坐禪誦經不著犯墮

問比丘行道著泥洹僧得繫脚不答大寒得問比丘畜漆器犯何事答漆木器盡不得用犯墮

隨四 十

問比丘已食手或搪飲食汙手更得受食不答得

問比丘至上房中不坐輙坐犯何事答犯墮

問比丘行迴塔或比丘尼優婆夷隨後從有犯不答若有優婆塞不犯

問比丘生菜已淨有根得食不答得

問弟子遠行寄師物或師寄弟子過期不還
或經年歲可取用不答若去時無言不得用
若知在是有主物若死是四方僧物
問比丘教白衣不祭一切亡人爲是理不答
非假使父母不食敬心供養亦得其福
問衆中得共師並坐不答不接得共盤食
問比丘不褰三衣禮佛犯何事答衆多
問比丘得手自合藥不答被淨草得
問比丘休道意已著俗服經時向其尊禮拜
然後來投衆求復常位爲應聽不答若不捨
戒者應聽
問比丘知其父母兄弟破落屬人而不購贖
有罪不答若爲行道不贖無罪
問若人白僧稱言聖衆得然可不答不得然
可
問若人持物施僧言施聖衆應受不答若不
言得分得取以衆通有俗故
問行道過水使人負渡犯何事答若不老病
犯墮
問衆僧家奴比丘得小小倩使不答小小取

與得大事不得
問比丘養爪甲長犯何事答犯墮
問上座比丘未浴下坐於前浴有犯不答犯
墮
問比丘器中忽有異物或復弊故不知誰許
可取用不復可棄不答與僧不得私用
問有一住處多來去僧所有遺亡或是神或
是弊衣未無取用者可取不答與衆僧衆僧
停一月一歲後得用若後主來僧物償若是
貴珍寶衆後不能償者勿用
問比丘有知舊白衣來造已得語上座維那
持僧食與不答僧先令得不令不得
問比丘捨道還俗後更出家前師故是師非
答非是
問臨壇諸師僧可呼言師不答無此理不從
受法者盡不得爲師
問一切師得呼爲和尚不稱爲弟子不答不
得正可敬重如俗中之尊
三自歸事品第十四
問三自歸趣得人受復有不應受者答除五

逆罪得
問三自歸斯行何事答身口意不行邪事及
不隨邪見師
問云何犯三自歸答好邪見隨外道師
問若犯三自歸云何悔答向本師悔若無本
師向餘比丘亦得
問若不能持得還不答得
問若還還云何向本師若一比丘言我從今
日已後不復能歸佛法歸比丘僧如是三說
若不滿三故成就三歸
問或人受三自歸乃悔宿命惡逆爲是理非
答無此理
問三歸正得從一人受復得從三人各得受
一歸不答不得
問受三歸法要終身復可得一年半年十日
五日不答隨意多少
問若從師受一年半年自歸日滿後故是師
非答一從受法終身是師
問三自歸得但受一二歸不答不得
問受三歸現前無師得逢從文受不答不得

問先受三歸犯不悔得更受不答不得要當悔若欲當受捨先所受若不捨更受者不得

五戒事品第十五

問不受三歸得受五戒不答不得

問若受三歸犯而不悔者得受五戒不答不得　隨四　十三

問受五戒法可得但受五日十日一年二年不答隨意多少

問受五戒不悔得更受不答不捨不得更受不悔亦不得捨

問五戒盡得悔不答若殺人婬其所尊及比丘尼盜三尊財者不得悔餘得悔

問五戒若不能持得中還不答得還若欲都還五戒者合三自歸還言從今日佛非我尊我非佛弟子如是至三法亦爾若還一二三四者但言我從今日不能復持某戒如是至三若不滿三戒猶成就

問五戒可從五師各一戒不答得

問既受五戒遍所重可但分還一二不答得

問五戒可但受一二三不答得隨意多少

問比丘犯重戒或犯酒戒得不答不得

問頗有八戒白衣不答無唯有八關齋

十戒事品第十六

問不受五戒得受十戒不答若先三自歸得以十戒中即有五戒亦不復受

問犯五戒不悔得受十戒不答不得若先不知悔已受而不悔不得

問若師犯重戒從受十戒得不答不得

問若犯重戒從受十戒得不答不得

問沙彌犯十戒盡得悔不答同上五戒

問沙彌品第十七

問悔須衆不答不須衆但向本師得了若現在無師向餘一比丘亦得

問沙彌半月一說戒不答無此理所以爾者以沙彌戒不成俗人然終已可說須十五日　隨四　十四

一集

問沙彌犯戒得還向沙彌悔不答不得

問沙彌得著俗服不答不得

問師有種種違法事沙彌得捨更求師不答得

問沙彌叛師以白衣師綜習俗竟不捨或經年月還來投師故是沙彌非但悔過而已不須更受戒耶答故是沙彌但向師懺本不捨戒不得更受受亦不得戒

問沙彌爲賊所抄經歷年月或轉經主得逃不答轉經主不得

問沙彌犯禁師僧已擯謝得更出家不答若不捨戒故是沙彌可懺而已

問白衣時從沙彌受五戒然後出家受大戒本師故是沙彌得呼爲師不答得呼爲師但不得爲禮沙彌應作禮白衣時從尼受五戒然後出家亦爾

問比丘貪資之物其罪甚重昔有一比丘貪著一銅鐃死後作餓鬼衆分物竟便來現其身絶大黥黮如純黑雲諸比丘驚怪此是何物衆中有得道者言是死比丘貪著鐃故墮餓鬼中今故貪惜來欲索之諸比丘即以鐃還既得便捉舌舐放地而去諸比丘還取之而絶臭不可近復使人更鑄作器猶臭不可用以此驗之知貪爲大患比丘貪著衣服乃　隨四　十五

有自焚之酷昔有一比丘喜作衣晝夜染著得病困篤自知當死便舉頭視衣內起毒想言我死後誰敢著我此服者不久便命終作化生蛇還來纏衣衆與死比丘出燒葬訖遣人往取衣物見蛇纏衣近胭吐毒不敢近即還白衆具說所見諸比丘便共往看之都無敢近者有一比丘得道便入四等觀四等觀毒不中便往近之語言此本是汝衣今非汝有何以護之便即捨去不遠入一草毒火出然草還自燒身命終即入地獄地獄一日之中三過被燒皆由貪害

歲坐竟懺悔文

若僧聽多薩阿竭所受歲坐比丘應爾我從歲始至今歲竟六月中多所違失違失者戒事除二鼻貳事餘不除是世尊集和僧所教勑今我是思念共諸君發露陳說所違失事君各忍受我若九十日無世尊定無世尊智無世尊戒故多犯無世尊智無世尊戒故犯無世尊智故多失教事無世尊定故多犯亂意或念欲法不行欲事或念盜法不行盜事或念殺法不行殺事或念欺法不行欺事或念僧伽婆尸沙法不行僧伽婆尸沙事

此九十日中所犯事通威儀

問白衣欲出家比丘即受更爲請師不故是師非答非師若從受法者可爲師若依隨者可爲依止師（隨四）（十六）

問若有比丘不捨作沙彌戒即大道人而更受戒爲僧不答得

問若不得戒前所受戒故在不答在

問後師是非答非

問多人受戒而并請一人爲師可得十人五人一時受不答無此理

問沙彌受大戒請一比丘爲大戒師而此比丘不知羯磨及受戒法受轉請一人與受以何者爲師答與戒者爲師是無法非師

授五戒比丘唯得授婆羅門於餘者尼授比丘不得問中間事問者犯僧殘

問一切所有王者不全施得不答王者不嫌便得

問見人行欲不呵犯事不答前人可諫不諫犯捨墮若不可諫向一比丘好發露

問比丘先犯事更受戒得共住不答犯重不得更受戒決斷講過得更作不悔亦不得況得共住

問有急事比丘持弓箭上船可隨去不答主（隨四）（十七）犯重寄載犯捨墮

問比丘官逼作非法犯何事答不得作

問二男共戲便止犯何事答成犯決斷

問比丘盜聽二男行欲犯何事答無欲心聽犯捨墮有欲心聽身不失犯突吉羅

問比丘病不能行得乘車馬不答雄者盡得雌者無想犯捨墮有想犯決斷不知是雌無罪

問比丘嫌經不好賣去更作好者犯何事答賣經如賣父母罪同

問二男角力犯何事答犯墮

問畜生行欲比丘驗令全別離犯何事答犯捨墮

問著小衣行留大衣得受人施不答言得

問比丘夏中得受僧物不答若施僧物即應分不得停

問比丘有好知家結事委任之更異比丘從乞得物犯何事答觀主人意惡不得犯捨墮知主意好得取

問鳩雀於人舍內作窠比丘破或塞鼠孔犯何事答鳩雀未有子得去有子不得鼠穴唯有一孔不得塞若有內外孔得塞內者

問比丘得與師及同學得作書不答在他方情通異國不得

問人出家王法父母不聽爲得戒不答不得

爾時目連從座而起白佛言世尊快說毗尼於如來滅度後誰受持如是毗尼佛言目連思學毗尼者當知是人能修行如是毗尼佛告目連吾滅度後若有比丘比丘尼誹謗如是毗尼者當知是人是魔朋侶非吾弟子如是人輩世世學道不成不出三界吾今憐愍諸衆生輩是時目連聞佛所說歡喜奉行

隨四 十八

佛說目連問戒律中五百輕重事經卷下

佛說目連問戒律中五百輕重事經（上下卷）

校勘記

一 底本，清藏本。

一 九一五頁上一行經名，資、磧、普、南作「佛說目連問戒律中五百輕重事經」。

一 九一五頁上三行品名，資、磧、普、南作「五偏事品第一」。

一 九一五頁上末行第四字「五」，資作「凡」。

一 九一五頁中一五行末字「得」，資、磧無。

一 九一五頁中一六行第一四字「井」，磧、普、南作「并」。

一 九一五頁中一八行首字「并」，麗作「井」。

一 九一六頁上一二行第七字「未」，資、磧、普作「果」。

一 九一六頁中末行「知知」，資、磧、普、南作「知之」。

一 九一七頁上三行首字「復」，資、磧、普、南、徑作「問復」。

一 九一七頁下一行「其人」，磧作「具人」。

一 九一七頁下一九行首字「答」，資、磧、普、南無。

一 九一八頁上五行「單越」，磧、普、南作「單曰」。九二二頁上一〇行同。

一 九一八頁中一八行第八字「七」，磧、南作「十」。

一 九一九頁上三行「故違」，資、磧作「故爲」。

一 九一九頁上一八行第三字「日」，資、磧、普、南作「法」。

一 九一九頁上一九行第五字「好」，徑作「一」。

一 九一九頁下一三行第五字「人」，資、磧、普作「文」。

一 九一九頁下一六行首字「二」，磧、普、南作「一」。

一 九二〇頁中二行第四、第一六字

「苦」，徑作「若」。

一　九二〇頁中一二行「教戒」，南作「持戒」。

一　九二〇頁下六行末字「在」，磧作「有」。

一　九二〇頁下一〇行末字「此」，徑作「比」。

一　九二二頁上一四行第一一字「答」，資、磧、普、南作「若」。

一　九二三頁中一五行後末字「分」徑上卷終，下卷始。

一　九二三頁中一九行第六字「條」，資、磧、普作「徐」。

一　九二三頁下一九行經名及次頁上一至三行經名等，資、磧、普、南、徑無（不換卷）。

一　九二四頁上八行第四字「合」，資、磧、普、南作「令」。同行第一三字「裹」，資、磧、普、南作「裏」。

一　九二四頁中四行第五字「彼」，資、磧、普、南、徑作「被」。

一　九二四頁中一一六行第七字「衣」，磧、普、南作「不」。

一　九二五頁上一行首字「得」至末字「僧」十七字，資、磧、普、南無。

一　九二五頁中一五行首字「去」，磧作「云」。

一　九二六頁中二行首字「答」，資、磧、普、南無。次頁上一三行第八字、頁中九行首字同。

一　九二七頁下八行首字「問」，磧作「門」。

一　九二八頁上九行末字「拜」，資、磧、普作「辭」。

一　九二八頁中七行「遺亡」，磧、普、南作「道亡」。

一　九二八頁下四行第六字「自」，資、磧、普、南無。

一　九三〇頁中七行「依止」，磧作「依正」。

一　九三〇頁中一一行第二字「後」，徑作「復」。

一　九三一頁上三行末字「從」，磧作「德」。

一　九三一頁中末行卷末經名，資、磧、普、南作「佛說目連問戒律中五百輕重事經」。