

趙城縣廣勝寺

解脫戒經

譯經緣起

昉述

外

戒律者建定慧之妙幢，除闇惑之明燈，杜危嶮之蹊徑，開懺悔之梁津。寶殿之功，因初弗起；踰越重閣，非梯靡昇。正法住滅，驗之常典；大聖泯暉，邁餘千紀。法澤遐流，猶未周備；令文學之徒，異論競興；薄俗之士，訛音滿世。余聽斯談，輒闕慈範，昧攬玄言，乃矚大集聖所，嗟歎言迦葉眈妙觀。我人善摧惱結，閑邪辯正，極聖冲典，每尋斯文，慨五數闕，敢以追訪。獲斯戒本，雖未廣具，敬以洗心，揃世浮辭。大魏武定癸亥之年，在鄴京都侍中尚書令高澄，請為出焉。

羯磨中外國云若僧到時漢地迴文僧

忍聽言僧至我作法時莫外國耳聽言音字別漢用

解脫戒經一字所以致戒 出迦葉眈部

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
是解脫戒經，億劫難得，聞攝受正修行，斯事倍復難，有佛興世樂，興世說法樂。

眾僧和合樂 和合持戒樂

諸大德時分一月過三月在老死欲至佛法漸滅當一心精進莫行放逸所以者何如來勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提及餘善法菩提分法眾僧和合坐未受具戒者出欲清淨比丘居遣誰來受教毗婆尸如來六十八百千阿羅漢眾中說此解脫戒忍辱第一義佛說涅槃家出家惱他人不名為沙門尸棄牟尼尊金山無與等三十六萬眾說此解脫戒

能遠離眾患毗舍浮如來永離諸煩惱百千大眾中說此解脫戒不屏說人惡不惱亂他人常奉行於戒衣食知足足拘留村陲佛知見廣無畏四十千眾中說此解脫戒辟如蜂採花但取其香味持至所住處比丘入聚然不破壞他意不觀作不作但自觀身行若正若不正迦那迦牟尼三十千沙門羅漢大眾中說此解脫戒正觀莫放逸當學牟尼法如是無憂愁心入涅槃迦葉波如來

大智大名稱三十千眾中說此解脫戒一切惡莫作當具足眾善自調伏其心此是諸佛教世尊大智慧釋法王牟尼為五羅浮眾說此解脫戒善護於口業自淨其心意身莫作眾惡此三業清淨僧眾甚廣大說法亦無量名聞大供養說此解脫戒

大德僧聽僧今十五日布薩說解脫戒若僧到時僧忍聽僧作布薩說解脫戒自如是

諸大德今說解脫戒眾集默然聽善思念之若有犯者當發露無犯者默然默然故知眾清淨如一比丘問如是比丘乃至三問若比丘如是舉中乃至三問憶念有犯當發露不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說障道法彼比丘自憶知有犯欲求清淨當發露發露則安隱不發露罪益深諸大德我已說解脫戒經序今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如持諸大德此四波羅夷法半月半月說解脫戒經中來

若比丘共比丘同入戒法戒羸不捨戒作不淨行習婬欲法乃至共畜生是比丘得波羅夷不應共住

若比丘若在聚落若空靜地他物不與以盜心取若王若大目若捉若害若縛若罰射若駮出國若與種種苦咄汝是賊汝無所知汝癡汝不與取是比丘得波羅夷不應共住

若比丘若人若似人故自手斷其命若自持刀或求持刀教死讚死如是說咄男子用此不善惡活為死勝生隨彼所欲心所憶念無量種種教死讚死彼人因是事死是比丘得波羅夷不應共住

若比丘不知不見上人法無聖智見勝法自稱言我知我見彼於異時若檢問若不檢問欲求清淨作如是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘得波羅夷不應共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一法不得與比丘共住如前波羅夷不應共住今問諸大德是中清

淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如持諸大德此十三僧伽婆尸沙法半月半月說解脫戒經中來

若比丘憶念故出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘染汙心共女人身相觸若捉手若捉臂若捉髮若觸一身分覺觸僧伽婆尸沙

若比丘染汙心說麤惡婬欲語如男子女人迭手說僧伽婆尸沙

若比丘於女人前自讚身言姊妹我等持戒善修梵行應以婬欲供養我此法供養第一僧伽婆尸沙

若比丘行媒法持男意語女持女意語男若為婦事若為私通乃至須臾僧伽婆尸沙

若比丘自求作房無主自為已當應量作是中量者長佛十二手內廣七手應將餘比丘往視處所諸比丘應觀處所無難處無妨處

若比丘難處妨處自求作房無主自為已不將餘比丘往觀處所若過量

作僧伽婆尸沙

解脫戒經 第六卷 分字步

若比丘欲作大房有主為已作應將餘比丘往視住處諸比丘應觀住處無難無妨比丘初治地作大房有主為已作不將餘比丘往視住處僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚故於清淨無犯比丘以無根波羅夷法謗欲破彼比丘淨行彼於異時若檢問若呵責或不檢問便言此事無根謗我瞋恚故作是語僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚故於清淨無犯比丘以相似法無根波羅夷法謗為破彼梵行彼於異時若檢問若不檢問知是異分相似比丘自說我瞋故妄語說僧伽婆尸沙

若比丘欲破和合僧受破僧方便法堅執不捨諸比丘應諫此比丘言大德莫破和合僧莫受破僧法堅執不捨大德共僧和合僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合增益安樂住大德捨此破僧法諸比丘如是諫時捨者善若不捨者諸比丘應三諫捨是

事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

解脫戒經 第六卷 分字步

若比丘有餘同伴群黨比丘說隨順語若二若三乃至眾多語語比丘言長老莫諫此比丘此比丘非惡心何以故此比丘所說如法如律此比丘知說非不知說此比丘所說我等心所欲喜樂忍可此比丘所欲喜樂忍可我亦如是喜樂忍可諸比丘言大德莫作是語言此比丘所說如法如律此比丘知說非不知說此比丘喜樂忍可我亦如是喜樂忍可何以故此比丘所說非法非律此比丘非知說大德汝莫欲破和合僧大德當樂和合共僧和合僧今和合歡喜不諍同一住同一師學如水乳合於佛法中增益安樂住大德捨是破僧諍事諸比丘如是諫時捨者善若不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若諸比丘依聚落城邑住汙種姓行惡行汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知諸比丘語此比丘言

解脫戒經 第六卷 分字步

長老汝汙種姓行惡行汝汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知長老汝汙種姓行惡行汝等出去不應此中住彼比丘語諸比丘言諸比丘有愛有恚有癡有怖有餘同行比丘有駭者有不駭者諸比丘應語此比丘言長老莫作是語言僧有愛有恚有癡有怖有餘同行比丘有駭者有不駭者何以故諸比丘不愛不恚不癡不怖長老汝汙種姓行惡行汝汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知汙種姓行惡行汝捨此有愛有恚有癡有怖語是比丘如是諫時捨者善若不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘惡口於戒律中學如來法中如法如毗尼自身不受諫語諸比丘言長老莫向我說若善不善我亦不向諸長老說若善不善長老止莫諫我諸比丘諫此比丘言大德於佛戒法中學如法如律自身當受諫莫不受諫大德如法如律諫諸比丘諸比丘

亦如法如律諫大德何以故如是具足如來應供等正覺弟子眾得增長種種相諫展轉相教各各悔過各各共語彼比丘如是諫時捨者善若不捨諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法隨知覆藏應行別宿行別宿竟僧中六夜行摩那埵卑耶行淨意竟應與除罪順法行二十僧中滅罪若少一人不滿二十滅是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦有犯此法如是今問諸大德是中清淨不_三如是諸大德是中清淨默然故是事如是持諸大德此二不定法半月半月說解脫戒經中來

若比丘共一女人獨在覆障處無人見處坐說欲事有信優婆夷三法中二法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐處比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提如有信優婆夷所

說應如法治是比丘是名不定法若比丘共一女人不覆障處坐有信優婆夷二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如有信優婆夷所說應如法治是比丘是名二不定法諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不_三如是諸大德是中清淨默然故是事如是持諸大德此三十居士者波逸提法半月半月說解脫戒經中來

若比丘衣已竟出迦締那衣畜長衣經十日得持若過畜居士者波逸提若比丘衣已竟出迦締那衣於三衣中離一一衣異處經一宿除僧羯磨居士者波逸提

若比丘衣已竟出迦締那衣得非時衣欲須便受受已疾成衣若足者善若不足得畜至一月若過畜居士者波逸提

若比丘共與非親里比丘居士博衣賀易居士者波逸提

若比丘使非親里比丘居士浣滌打故衣居士者波逸提

若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時居士者波逸提餘時者奪衣失衣燒衣漂衣名餘時

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣時非親里有信居士居士婦多與衣是比丘當知足受衣若過受居士者波逸提若比丘非親里居士居士婦為比丘具衣價持此衣價與某甲比丘是比丘先不受自恣請至居士家作如是說居士實為我故辦衣價不居士言實余比丘言善哉居士當為我辦如是好色衣為好故若得衣居士者波逸提

若比丘二居士各各為比丘辦衣價此物作衣已與某甲比丘是比丘先不受自恣請憶念徃至彼居士家作如是說居士汝二人實欲為我作衣不耶答言實余比丘言善哉居士辦如是好衣價為我共作一衣為好故若得衣居士者波逸提

若比丘若三若六若婆羅門若長

者若居士若賈主若長者婦為比丘
 送衣價持此衣價與某甲比丘彼使
 至比丘所作是說大德受此衣價慈
 愍故比丘言我不應受此衣價若我
 須衣時得淨衣便受使語比丘言大
 德有執事人不須衣比丘言有若守
 困人若優婆塞此是比丘執事人彼
 使語執事人所自言執事此是某甲
 衣價為某比丘作衣已某時當與某
 甲比丘彼使與衣價已至比丘所語
 比丘言大德所示某甲執事人我已
 與衣價大德須衣時往取當得衣須
 衣比丘往執事人所二返三返語言
 我須衣若二返三返為作憶念得衣
 者善若不得衣四返五返六返在前
 默然住令彼憶念若四返五返六返
 在前默然住得衣者善若不得衣過
 是求得衣且薩者波逸提若不得衣
 隨表價所來處若自往若遣好使往
 語施主言汝先遣使送衣價與某甲
 比丘是比丘未曾得衣施主還取莫
 使失是名如法若比丘雜憍奢耶
 作卧具若使他作成者且薩者波逸提

若比丘純黑綿羊毛作卧具若使人
 作且薩者波逸提
 若比丘作卧具應用二分黑羊毛第
 三分白第四分捲若使人作且薩者
 波逸提
 若比丘作新卧具當取故者方一手
 帖新者上若不著且薩者波逸提
 若比丘作卧具應六年持若減六年
 更作卧具且薩者波逸提
 若比丘行路中得羊毛須者應取若
 無人持得自持行三由旬若過者且
 薩者波逸提
 若比丘使非親里比丘且浣滌擗羊
 毛且薩者波逸提
 若比丘種種販賣且薩者波逸提
 若比丘種種貿易寶物且薩者波逸提
 若比丘自手取寶且薩者波逸提
 若比丘畜長鉢不淨施過十日且薩
 者波逸提
 若比丘鉢減五級不滿更求新鉢為
 好故若得者且薩者波逸提彼比丘
 應僧中捨若無鉢比丘應受應好持
 乃至破是法應尔

若比丘自乞縷使非親里織師織作
 衣且薩者波逸提
 若比丘非親里居士使織師為比丘
 織作衣是比丘先不受自恣請憶念
 往織師所語織師言汝今當知此衣
 為我織極好織令緻好我當多少與
 汝衣價若比丘與價乃至一食得衣
 者且薩者波逸提
 若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪
 若使人奪取且薩者波逸提
 若比丘十日未滿夏三月若有急施
 衣欲須便受受已依時應畜若過畜
 且薩者波逸提
 若比丘春末一月在應求雨浴衣半
 月後應用若過用且薩者波逸提
 若比丘在阿蘭若有疑怖畏處比丘
 三衣中若留一衣置舍內及有因緣
 出界離衣乃至六夜若過且薩者波
 逸提
 若比丘知他與僧物自迴入己且薩者
 波逸提
 若比丘有病聽畜酥油生酥蜜石蜜
 齋七日得服若過七日服且薩者波

逆提

諸大德我已說三十尼薩者波逆提法
今問諸大德是中清淨不_{如是}諸大德
是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十波逆提法半月半月
說戒經中來

若比丘故妄語波逆提

若比丘兩舌語波逆提

若比丘毀呿語波逆提

若比丘僧如法斷事後發起波逆提

若比丘與女人說法過五六語除有智
男子波逆提

若比丘與未受具戒人同誦波逆提

若比丘向未受具戒人自說得過人法

實者波逆提

若比丘知他比丘有蘊惡罪向未受

大戒人說除僧羯磨波逆提

若比丘知他施僧物迴與知識波逆提

若比丘半月說戒時作是說何用此

雜碎戒為說是戒時令人悔惱懷疑

輕毀戒故波逆提

若比丘壞種子鬼神村波逆提

若比丘譏罵者波逆提

若比丘不受諫波逆提

若比丘露地置僧卧具不取舉不敷

人舉捨行波逆提

若比丘僧房中鋪草鋪葉不自舉不

教人舉捨行波逆提

若比丘知他比丘先住處後來強鋪卧

具宿若嫌逆者自當去以是因緣波

逆提

若比丘先瞋恚為惱亂故牽他出房

波逆提

若比丘房重閣上脫脚牀不支持若

坐若卧波逆提

若比丘知水有虫自澆草土若教人澆

波逆提

若比丘欲作大房自觀視二覆三覆至

窓牖若過波逆提外國平頭屋上開窓
橫覆二三板則至牖

若比丘僧不羞教授比丘尼波逆提

若比丘為僧差教授比丘尼乃至日沒

波逆提

若比丘入比丘尼寺為無病比丘尼說

法教授波逆提

若比丘語比丘言諸比丘為資生故

教授比丘尼波逆提

若比丘與非親里比丘尼衣波逆提

若比丘與非親里比丘尼作衣波逆提

若比丘與比丘尼計校同道行除餘

時波逆提餘時者若多伴行有疑恐

怖此是餘時

若比丘與比丘尼計校乘一船若上水

若下水除直渡波逆提

若比丘獨與女人屏處坐波逆提

若比丘知比丘尼讚歎食除施主先

有意波逆提

若比丘展轉食除餘時波逆提餘時

者病時作衣時施衣時此是時

若比丘施一食處無病比丘應一食若

過受波逆提

若眾多比丘於檀越家乞食信法長

者多與麴麩比丘須者應取二三鉢

若過取波逆提持至住處和合共食

此法應尔

若比丘足食竟更食者波逆提

若比丘知他比丘足食竟請與食波

逆提

若比丘別眾食除餘時波逆提除餘

時者病時作衣時施衣時道行時

解脫戒經 第五卷 外字第

解脫戒經 第五卷 外字第

解脫戒經 第五卷 外字第

船行時大會時沙門施食時此是時

若比丘非時食可食物波逸提

若比丘食殘宿食波逸提

若比丘不受食舉入口中除水楊枝

波逸提

若比丘得好美飲食酥油蜜石蜜乳

酪生酥若魚若肉无病為已索而食

者波逸提

若比丘知水有虫飲用者波逸提

若比丘知他食家直入波逸提

若比丘食家強坐波逸提

若比丘出家外道自手與食波逸提

若比丘往觀軍陣除因緣波逸提

若比丘有因緣入軍中若過二宿至

三宿波逸提

若比丘軍中住若二宿若三宿觀軍

發行勢力幢麾種種觀視心生樂

順波逸提

若比丘瞋恚心打比丘波逸提

若比丘瞋恚心以手擬比丘波逸提

若比丘知他比丘有嚴惡罪覆蔽者

波逸提

若比丘與欲已後遂悔波逸提

若比丘語比丘言長老共入某村當

與汝多美食是比丘至村竟不令與

此比丘食語言長老汝去我共汝若

坐若語不樂我獨坐獨語樂非餘因

緣而遣去者波逸提

若比丘無病因緣露地然火若教人

然波逸提

若比丘與未受具戒人同室宿至三

宿波逸提

若比丘如是說我知佛法義行婬欲

不障道諸比丘應諫此比丘言長老

莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善

世尊不作是說世尊無數方便說行

婬欲是障道法如是世尊說欲障道

長老捨此惡見是比丘如是諫時捨

者善若不捨彼比丘應三諫捨是事

故乃至三諫捨者善若不捨波逸提

若比丘知如是人未捨惡見共宿共

食同一羯磨波逸提

若比丘知沙彌作如是說我如是知

佛法義行婬欲非障道法諸比丘應

諫此沙彌言莫作是語莫謗世尊謗世

尊者不善世尊不作是語世尊無數

方便說行婬欲是障道法沙彌捨此惡

見如是諫時捨者善若不捨者是比

丘應語此沙彌言汝自今已後莫言世

尊是我大師汝非順梵行不得隨餘

比丘如餘沙彌得與大比丘二三宿

人汝今無是事出去滅去不須此中

住若比丘知如是擯沙彌若畜同一止

宿波逸提

若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗者

波逸提

若比丘淨施沙彌衣鉢不問輒用波

逸提

若比丘與女人同路行乃至一村間波

逸提

若比丘故斷畜生命波逸提

若比丘疑惱比丘乃至少時不樂波

逸提

若比丘擊歷比丘波逸提

若比丘水中戲波逸提

若比丘與女人同室波逸提

若比丘恐他比丘乃至戲笑波逸提

若比丘戲他比丘衣鉢資具若教人

戲乃至戲笑除餘時波逸提

若比丘得新衣不作壞色青黑木蘭波逸提

若比丘若寶若似寶若自取若教人取波逸提除僧伽藍及寄宿處若取寶飾具作如是念取者當還此是時

若比丘半月浴除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時行時此是時

若比丘知是賊伴共同道行乃至一村間波逸提

若比丘知年未滿二十與受具足戒波逸提

此人不得戒眾僧有犯此法如是

若比丘受四月請無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形請波逸提

若比丘自掘地若教人掘地波逸提

若比丘語比丘言汝當學此戒是比丘言我不從汝癡愚人不正語人學戒乃至持修多羅持律持摩帝隸

迦^{及居多}我當從問波逸提為求解者應當問持經持律摩帝隸迦比丘此是如法若比丘知他共闍靜默然聽此語向彼說波逸提

若比丘僧說戒時不與欲默然去波逸提

若比丘不恭敬波逸提

若比丘飲酒者波逸提

若比丘非時入聚落不屬比丘者波逸提

若比丘先受請若前食若後食不屬餘比丘行詣餘家波逸提

若比丘灌頂王夜未曉王未出入宮門除因緣波逸提

若比丘說解脫戒時作是言大德我今始知是法半月半月戒經中說若比丘知此比丘先已二三說戒處坐

何況多時隨彼比丘所犯罪應如法治更增厭離法長老汝無利得不善汝於說戒時不一心聽不敬重不作

意不憶念此名厭離波逸提

若比丘骨牙角作鍼筒成者波逸提

若比丘作繩牀若木牀足應高如乘人指除入柱若過成者波逸提

若比丘持兜羅綿貯繩牀木牀若自作若教人作成者波逸提

若比丘作坐具當應量作是中量者

長佛二手廣一手半廣長各益半手若過成者波逸提

若比丘作覆疥瘡衣當應量作是中量者長佛四手廣二手若過成波逸提

若比丘作雨衣當應量作是中量者長佛六手廣二手半若過成者波逸提

若比丘與如來等量作衣若過量作衣成者波逸提是中佛衣量者長佛九手量廣六手量是名佛衣量

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不^{如是}諸大德是中清淨然故是事如是持

諸大德此四悔過法半月半月說解脫戒經中來

若比丘入村乞食無病從非親里比丘

及自手受食食是比丘出至僧中應悔過言大德我犯可悔法所不應為

我今向大德悔過是名悔過法

若比丘在白衣家食是中有比丘及指示與某甲羹與某甲飯與已復與

諸比丘應語彼比丘及言姊妹且住待

諸比丘食竟若無一比丘語彼此

僧形戒經 第三十條 外字

且如是言諸比丘應悔過言大德我
犯可悔法所不應為我今向大德悔
過是名悔過法若有諸學家僧作學
家羯磨若比丘知是學家先不受請
無病自手受食食是比丘應悔過言
大德我犯可悔法我今向大德悔過是
名悔過法

若比丘在阿蘭若有疑怖畏處不在
僧伽藍外受食在僧伽藍內無病自
手受食食是比丘應悔過言大德我
犯可悔法所不應為我今向大德悔
過是名悔過法

諸大德我已說四悔過法今問諸大
德是中清淨不_{如是}諸大德是中清
淨默然故是事如是持

諸大德此眾學法半月半月說解脫
戒經中來

不高著內衣應當學
不下著內衣應當學
齊整著內衣應當學
不為鼻著內衣應當學
不多羅葉著內衣應當學
不越揣著內衣應當學

僧形戒經 第三十條 外字

不高著三衣應當學
不下著三衣應當學
齊整著三衣應當學
不左右觀衣除為齊整應當學
不左右觀衣入白衣舍應當學
正直入白衣舍應當學<sub>好獲身入白
衣舍應當學</sub>
靜默入白衣舍應當學

不左右顧視入白衣舍應當學<sub>不左右顧視入白
衣舍應當學</sub>
不自傲入白衣舍應當學

不叉腰入白衣舍應當學
不通肩披衣入白衣舍應當學
不反抄衣入白衣舍應當學

不戲笑入白衣舍應當學
不覆頭面入白衣舍應當學
不蹲入白衣舍應當學

不叉脚入白衣舍應當學
不跳身入白衣舍應當學
不掉解入白衣舍應當學

不搖頭入白衣舍應當學
不搖身入白衣舍應當學
不携手入白衣舍應當學

不倚足入白衣舍應當學
不倚身入白衣舍應當學
不倚相倚入白衣舍應當學

不倚相倚入白衣舍應當學

僧形戒經 第三十條 外字

待請而入應當學
不偃卧應當學
觀牀而坐應當學
不縱身重坐應當學
不倚腔坐應當學
不懸脚坐應當學

不寬脚坐應當學
不躄_{區清}脚坐應當學
正意受食應當學

不溢鉢食應當學
食未至不舒手索應當學
不以飯覆羹更望得應當學

不以羹覆飯應當學
無病不得為己索食應當學
正意受羹應當學

正鉢受羹應當學
不嚼食作聲食應當學
不口吹飯食應當學

不喫食食應當學
不食上唾應當學
不吒食應當學

不出舌食應當學
不齒半食應當學

不齒半食應當學

不捏作葉食應當學

不舐手食應當學

不舐鉢食應當學

不手稱食應當學

不稱鉢食應當學

不拉餅食應當學

不作塔形食應當學

不大揣食應當學

不小揣食應當學

不食食語應當學

不張口待飯食應當學

不視比坐鉢起憊心應當學

不潑汙比坐應當學

不汙手捉水器應當學

不以汗棄白衣舍除問主人應當學

不以鉢置地應當學

不立洗鉢應當學

不置鉢墮處險處應當學

不在危處洗鉢應當學

人坐已立不應為說法除病應當學

人卧已立不應為說法除病應當學

人卧已坐不應為說法除病應當學

人在坐已在非坐不得為說法除病

應當學

人在前已在後不得為說法應當學

人前行已在後不得為說法應當學

人在道已在非道不得為說法應當學

不為騎乘人說法除病應當學

不得為乘舉人說法除病應當學

不得為著屐人說法除病應當學

不得為著履人說法除病應當學

不得為持杖人說法除病應當學

不得為持刀人說法除病應當學

不得為持蓋人說法除病應當學

不得為著相人說法除病應當學

不得為著花鬘人說法除病應當學

不得為著寶冠人說法除病應當學

不得為著頭人說法除病應當學

不得為覆頭人說法除病應當學

不得立大小便除病應當學

不得水中大小便涕唾除病應當學

不得生草上大小便涕唾吐盟 天

不得上過人樹除怖畏因緣應當學

諸大德我已說眾學法今問諸大德

是中清淨不如是諸大德是中清淨

默然故是事如是持

諸大德此七滅諍法半月半月說戒

經中來

若比丘有諍事起應除滅

應與現前毗且當與現前毗且

應與憶念毗且當與憶念毗且

應與不癡毗且當與不癡毗且

應與自言治當與自言治

應與伏本語當與伏本語

應與多人宗當與多人宗

應與草覆地當與草覆地

諸大德我已說七滅諍法今問諸大

德是中清淨不如是諸大德是中清

淨默然故是事如是持

諸大德我已說解脫戒經序已說四

波羅夷法已說十三僧殘法已說二

不定法已說三十捨墮法已說九十

一墮法已說四悔過法已說眾學法

已說七滅諍法此是釋迦牟尼如來

阿羅呵三藐三佛所說戒經半月

半月說解脫戒經中來若更有餘佛

法皆共隨順和合歡喜無諍應當學

東北方世界寂勝兩足尊難見難過值

說此解脫戒 財留非久伴 愚者所喜樂
 智慧能滅苦 命終常安樂 是七佛世尊
 說解脫戒經 心能敬重者 則獲無上法
 所以說戒經 何故淨布薩 為隨順學戒
 如犛牛愛尾 說此戒經已 所有說功德
 願三界群生 一切皆安隱 豐樂常懼怕
 隨時降甘雨 修行供養佛 令正法久住
 我今說戒經 誰能聞受行 謂四眾眷屬
 安隱度善濟 世尊天中天 一切無與等
 合十指爪掌 敬心頭面礼 說解脫戒經
 眾僧布薩竟 若為眾請者 疾辯為宣說

解脫戒經

出迦葉毗摩律

解脫戒經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三九六頁中一行「解脫戒經」，資、 磧作「解脫戒本經一卷」；普、南、 徑、清作「解脫戒本經序」。
- 一 三九六頁中二行「昉述」，資、磧無；南、麗作「僧昉述」；徑、清作「魏沙門僧昉述」。
- 一 三九六頁中四行第二字「杜」，麗作「度」。
- 一 三九六頁中一六行夾註右「漢地」，徑、清作「此地」。
- 一 三九六頁中一八行夾註右「漢用」，徑、清作「此用」。
- 一 三九六頁中一九行「解脫戒經」，普、南、徑、清作「解脫戒本經」。
- 一 三九六頁中二〇行末字「譯」下，資、磧有「僧昉述序」四字。
- 一 三九六頁下一四行「眾患」，資、磧、普、南、徑、清作「眾惡」。
- 一 三九六頁下一七行「拘留村」，資、磧、普、南、徑、清作「拘留孫」。
- 一 三九七頁上九行「到時」，資、磧、普、徑、清作「時到」。
- 一 三九七頁下一行夾註「如是三說」，資、磧、普、南、徑、清作「三說」下。
- 一 三九七頁下一行「迭牙」，資、磧、普、南、徑、清作「遞互」。
- 一 三九八頁上末行第三字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三九八頁中四行「語語」，諸本（不含石，下同）作「諸諸」。
- 一 三九八頁下一二行第一三字「此」，清作「比有」。
- 一 三九九頁中二二行第五字「與」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三九九頁下七行第八字「士」，資作「上」。
- 一 四〇〇頁上九行「某比丘」，麗作「某甲比丘」。
- 一 四〇〇頁上二二行第一〇字「雜」

- 一 資、磧、普、南、徑、清作「新」。
- 一 四〇〇頁中四行第七字「撻」，資、磧、普、南、徑、清作「撻」；麗作「虜」。
- 一 四〇〇頁中五行與六行之間，資、磧、普、南、徑、清有「若比丘黑三分白四分不用二分撻作新卧具者尼薩耆波逸提」一段經文。
- 一 四〇〇頁中七行首字「怙」，資、磧、普、南、徑、清作「搢」；麗作「裸」。
- 一 四〇〇頁下一二行第八字「依」，資、磧、普、南、徑、清作「衣」。
- 一 四〇〇頁下一五行第二字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。
- 一 四〇一頁上六行「戒經」，麗作「解脫戒經」。
- 一 四〇一頁上二一行「波逸提」下，麗有小字記數「十」。
- 一 四〇一頁上二二行第四字「壞」，徑作「懷」。
- 一 四〇一頁中二行「不收舉」，諸本

- 作「不自收舉」。
- 一 四〇一頁中一六行「波逸提」下，麗有小字記數「二十」。
- 一 四〇二頁下一八行「擊歷」，諸本作「擊攢」。
- 一 四〇二頁下二〇行「與女人同室」，諸本作「與女人同室宿」。
- 一 四〇三頁上五行首字「飭」，諸本作「莊飾」。
- 一 四〇三頁上一一行「與受」，資、磧、普、南、徑、清作「人與受」。
- 一 四〇三頁上二〇行夾註「居多反」，徑、清無。
- 一 四〇三頁中二〇行「入椳」，資、磧、普、南、徑、清作「入陞」。
- 一 四〇三頁下二二行末字「待」，磧作「侍」。
- 一 四〇四頁中五行「不左右觀衣入白衣舍應當學」，麗無。
- 一 四〇四頁中六行小字「好覆身入白衣舍應當學」，諸本作正文。
- 一 四〇四頁中八行小字「不左右顧

- 視入白衣舍坐應當學」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四〇四頁中二二行「不倚」，資、磧、普、南、徑、清作「不敬」。二三行同。
- 一 四〇四頁下八行「不艱」，資、磧、普、南、徑、清作「不蹻」，同行夾註「區消反」，徑、清無。
- 一 四〇四頁下一七行第三字「食」，麗無。
- 一 四〇五頁上六行第二字「拉」，資、磧、普、南、徑、清作「蠟」。
- 一 四〇五頁上七行第六字「應」，徑無。
- 一 四〇五頁上末行「不得」，資、磧、普、南、徑、清作「不應」。
- 一 四〇五頁中三行「前行」，資、磧、普、南、徑、清作「在前行」。
- 一 四〇五頁中五行首字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「不得」。
- 一 四〇五頁中一二行第五字「褶」，諸本作「帽」。

- 一 四〇五頁中一九行夾註「奴東反」，
[徑、清無]。
- 一 四〇五頁下一八行首字「一」，
[麗無]。
- 一 四〇五頁下末行「遇值」，
[資、磧、普、南、徑、清作「值遇」]。
- 一 四〇六頁上五行「說功德」，諸本
作「諸功德」。
- 一 四〇六頁上卷末經名「解脫戒經」，
[資、磧、普作「解脫戒經一卷」；
[南、徑、清作「解脫戒本經」]。同行「出
迦葉毗部律」，[南、徑、清無]。