薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第一 初毗尼衆事分

宋元嘉年僧伽跋摩譯

前頂礼世尊　法王聖種生　降伏諸惡行
善調諸弟子　毗尼為寂勝　我今說少分
如樹根為本　枝葉依彼增　一切善法聚
毗尼為根本　大覺之所說　如堤塘防水
大駛流不壞　如是毗尼堤　防諸惡戒水
佛及諸菩薩　寂為人中尊　辟支佛清淨
牟尼諸弟子　應供阿羅漢　亦說毗尼因
以離諸有縛　令離及當離　皆住毗尼中
離是無解脫　是故精勤學　聖衆和合僧
諸佛秘密藏　在世常不滅　法燈照世間
離則不穿滅

問犯毗尼罪作無作耶荅犯罪作無作色非色耶荅是色可見不可見耶荅或可見或不可見云何可見謂身作云何不可見謂身無作及口作無作有對無對耶荅若作是有對無作是無對有漏無漏耶荅有漏有為無為耶荅有為世間法出世間法耶荅世間法陰攝不攝耶荅陰攝界攝

問罪受不受耶荅不受此受如不離根色受之受也從受生非受生耶荅從受生此受四受之受也四大造非四大造耶荅四大造從結生非結生耶荅從結生記無記耶荅或記或無記云何記佛所結戒故犯云何無記佛所結戒不故犯隱沒不隱沒耶荅或隱沒或不隱沒云何隱沒佛所結戒故犯云何不隱沒佛所結戒不故犯如隱沒不隱沒穢汙不穢汙亦如是染汙不染汙耶荅染汙依家不依家耶荅依家問罪有諍無諍耶荅有諍有緣無緣心數耶荅無緣心非心耶荅非心心數非耶荅無緣心非心數有報無報耶荅或有報或無報云何有報有記犯云何無報無記犯業非業耶荅是業內入外入耶荅外入過去未來現在耶荅或過去或未來或現在云何過去若犯罪竟已懺悔是過去云何未來若未犯罪必當犯是未來云何現在若犯罪不發露悔過是現在問罪為善不善無記耶荅或不善無記云何不善佛所結戒故犯云何無記佛

所結戒不故犯記無記前已說為欲界色界無色界攝耶荅欲界攝為學無學非學非無學耶荅非學非無學見斷修斷無斷耶荅修斷為身為口為意罪耶荅或身或口云何身若比丘故奪衆生命偷盜作婬摩觸身故出精然草木自手掘地非時食飲酒等此是身罪云何口罪若比丘空無所有說過人法共女人麁惡語無淨人為女說法等是口罪無獨心犯罪問頗有行此事犯罪即行此事不犯耶荅或有犯或不犯云何犯如比丘不受迦絺那衣受畜長衣別衆食處處食不白入聚落等隨其事犯罪云何不犯若比丘受迦絺那衣隨意畜衣別衆食處處食不白入聚落隨其事不犯是故即行此事犯不犯問頗有作此羯磨犯即作此羯磨犯耶荅有如比丘不見擯惡耶不除擯向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界外為出罪隨其事犯云何不犯如比丘作不見擯惡耶不除擯是比丘向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界

內為出罪不犯是故行此羯磨犯不犯問頗有說羯磨犯即說此羯磨不犯耶荅有云何說羯磨犯如比丘不見擯惡邪不除擯是比丘向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界外與出罪已共食共住共宿彼荅長老是比丘不見擯惡耶不除擯汝等莫與是比丘共食共住共宿彼荅言是長老比丘下意調伏隨順我等已界外與出罪隨其事犯云何不犯諸比丘擯不見擯惡耶不除擯比丘是比丘向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界內與出罪已共食共住共宿諸比丘語是比丘言此長老比丘不見擯如上說諸比丘荅言此長老比丘下意調伏隨順已與出罪諸比丘問言何處荅言界內出界內出不犯是故即說此羯磨犯不犯問頗有說犯不說亦犯耶荅有云何說犯若比丘於五篇戒一一犯已自說犯是名說犯云何說不說犯若比丘於五篇戒一一犯已或說或不說亦故犯是故說不說犯

問頗有犯自說犯他說犯耶荅有云何自說犯若比丘於五篇戒中若一一犯已向他說是名自說犯云何他說犯如諸比丘信可信優婆夷語如法治比丘是名他說犯問頗有憶犯不憶亦犯耶荅有云何憶犯若比丘於五篇戒中一一犯已或都憶或少憶是名憶犯云何不憶犯若比丘於五篇戒一一犯已都不憶或少不憶是名不憶犯問頗有現前犯不現前犯耶荅有云何現前犯若現在前犯罪云何不現前犯謂現前不犯罪問頗有犯惡邪見罪不共住即以此事種種不共住耶荅有如不見擯惡耶不除問頗有作此羯磨不共住即作此羯磨種種不共住耶荅有如前說問頗有說羯磨不共住即說此羯磨種種不共住耶荅有如上廣說問頗有自言不共住自言種種不共住耶荅有此事應廣說問頗有犯事僧作羯磨即以此事衆

多比丘若二若一得作羯磨耶荅有
云何比丘犯罪僧作羯磨若比丘
僧與比丘作不礼拜羯磨不共語羯
磨不供養羯磨是名僧作羯磨衆多
二一比丘亦如是
問頗有即以此事作苦切羯磨即以
此事作駈出羯磨即以此事作擯羯
磨折伏羯磨耶荅有義說得彼三句
五句如修多羅說不成作苦切異駈
出異擯異折伏異餘三作句亦如是
問頗有犯此事波羅夷即犯此事僧
伽婆尸沙耶荅有若比丘尼摩觸身
波羅夷比丘摩觸僧伽婆尸沙
問頗有犯是事波羅夷即犯此事波
夜提耶荅有比丘尼覆藏麁罪波羅
夷比丘覆藏麁罪波夜提
問頗有犯是事得波羅夷即犯此事
突吉羅耶荅有若比丘尼隨順擯比
丘得波羅夷比丘隨順擯比丘突吉羅
問頗有行此事犯僧伽婆尸沙即行
此事犯波夜提耶荅有若比丘故出
精僧伽婆尸沙比丘尼故出精波夜提
問頗有行此事犯僧伽婆尸沙即行

此事犯突吉羅耶荅有若比丘尼勸
比丘尼染汙心男子邊受衣食等僧
伽婆尸沙比丘勸犯突吉羅
問頗有行此事犯波夜提即行此事
犯波羅提提舍尼耶荅有若比丘尼
索美食犯波羅提提舍尼比丘犯波
夜提
問頗有行此事犯波夜提即行此事
犯突吉羅耶荅有若比丘尼淨生草
上大小便波離問佛言世尊有善心煞母不
問頗有行此事汙染比丘尼不得出
家不得受具足戒即行此事汙染比
丘尼得與出家得與受具足戒耶荅
有非梵行汙染比丘尼此人不得與
出家不得與受具足戒身摩觸汙染
比丘尼者此人得與出家得與受具
足戒
問賊住人不得與出家受具足頗有
行此事得與出家受具足戒耶荅有
若經二三布薩羯磨者此人不得與
出家受具足戒若經一布薩或不經
者此人應與出家受具足戒
問破僧人不得與出家受具足戒頗

有即行此事得與出家受具足戒耶
荅有非法想破僧者不得與出家受
具足戒法想破僧者得與出家受具
足戒
問若人煞母不得與出家受具足戒
即行此事得與出家受具足戒耶荅
有若作母想煞者不得與出家受具
足戒若作餘想煞者得與出家受具
足戒如煞母煞父阿羅漢亦如是
優波離問佛言世尊有善心煞母不
善無記心煞母耶佛語優波離有善
心煞母不善心無記心煞母云何善
心煞母若母重病莫令久受苦惱故奪
命是名善心煞母云何不善心煞母
若為財物若為妻子故故奪母命是
名不善心煞母云何無記心煞母或
斫樹斫壁斫地而誤煞母是名無記
心煞母
又復問佛言善心煞母得波羅夷得
逆罪耶又復善心煞母不犯波羅夷不
得逆罪耶佛言有云何善心煞母
得波羅夷得逆罪若母重病如前說
是名善心煞母得波羅夷得逆罪云

何善心煞母不得波羅夷不得逆罪
若母病使母服藥時藥等因是命終
不犯波羅夷不得逆罪
又復問佛言不善心煞母犯波羅夷
得逆罪不善心煞母不得波羅夷不
得逆罪耶佛言有云何不善心煞母
得波羅夷得逆罪若為財物等故如
前說云何不善心煞母不得波羅夷
不得逆罪若煞他母羊母豕母等是
不善心煞母不得波羅夷不得逆罪
又復問佛言無記心煞母犯波羅夷
得逆罪無記心煞母不得波羅夷不
得逆罪耶佛言有云何無記心煞母
得波羅夷得逆罪先作煞母方便眠
後母死得波羅夷得逆罪是無記心
煞母得波羅夷得逆罪云何無記心
煞母不得波羅夷不得逆罪若斫樹
等如前說是無記心煞母不得波羅
夷不得逆罪
又復問佛言共住淨行比丘在界內
不和合僧作羯磨不犯耶
佛言有如來阿羅呵三藐三佛馱
又問頗有比丘五種說波羅提木叉

一一說波羅提木叉作布薩成作布
薩耶荅有謂三語布薩
又問如佛所說白衣在僧中僧作布
薩說波羅提木叉成說波羅提木叉
不犯戒耶荅有瓶沙王因緣此中應
廣說
問頗有善心犯戒不善心犯戒無記
心犯戒耶荅有云何善心犯戒如新
出家比丘未知戒相自手淨地拔生
草若經行處採花騎驢此善心犯戒
云何不善心犯戒佛所結戒故犯云
何無記心犯戒佛所結戒不故犯
問阿羅漢善心犯戒不善無記心犯
戒耶荅有若阿羅漢犯戒一切皆無
記心犯云何無記心犯戒若阿羅漢
眠已有人舉著高牀上或女人盜入
房宿與未受具戒人二夜宿已後
復盜入宿是名無記心犯戒
問若破僧一切皆一刼壽耶若壽一
刼皆悉破僧耶作四句或破僧非一
刼壽或一刼壽非破僧或破僧亦一
刼壽或非破僧非一刼壽云何破僧
非一刼壽若法想破僧云何一刼壽

非破僧伊羅龍王善建立龍王摩揵
斯龍王今婆羅龍王欝多羅龍王提
梨咤龍王迦羅龍王難陀龍王鉢
難陀龍王及梵冨婆天此一刼壽非
破僧云何一刼壽亦破僧謂調達云
何非破僧亦非一刼壽除是句問破
僧不生一刼罪或生一刼罪非破僧
耶荅有云何破僧不生一刼罪法想
破僧是法想破僧不生一刼罪云何
壽一刼罪非破僧伊羅龍王等除梵
冨樓天云何破僧亦生一刼罪謂調
達云何非破僧不生一刼罪除是句
問若破僧一切皆邪定耶作四句云
何破僧非邪定法想破僧云何邪定
非破僧謂煞母煞父阿羅漢惡心出
如來血是邪定非破僧云何邪定亦
破僧謂調達云何非邪定非破僧除
是句
問一切破僧明無明耶作四句云何
非明非無明法想破僧云何無明非
明非破僧謂六師等云何破僧亦明
亦無明謂調達云何非破僧非明非
無明除是句

又問佛言世尊唯比丘破僧非比丘
尼式叉摩那沙弥沙弥尼耶佛語優
波離比丘破僧非比丘尼非式叉摩
那非沙弥沙弥尼唯助破僧耳
問唯比丘尼破比丘尼僧非比丘式
叉摩那等如前說
問破僧成就為罪成就耶優波離破
僧成就破僧者成就罪破僧犯何等
罪謂偷羅遮破僧已懺悔何等罪謂
僧伽婆尸沙
問若一切受法皆不共住耶作四句
云何受法非不共住謂若受五法是
受法非不共住云何不共住非受法
若犯一一波羅夷罪不受五法是非
受法是不共住云何受法亦不共住
謂受五法犯一一波羅夷罪云何非
受法亦非不共住除是句
問若一切受法皆種種不共住耶作
四句答有云何種種不共住非受法
謂不見擯惡耶不除擯
問頗有不共住即一切種種不共住
耶作四句種種不共住非不共住如
惡邪不除

頗有擯羯磨即隨羯磨耶答有擯羯
磨即隨羯磨云何羯磨云何羯磨事
所起罪是羯磨懺悔是羯磨事
云何迦絺那云何受迦絺那云何捨
迦絺那謂衣是迦絺那發起九種心
是受迦絺那八事是捨迦絺那
問頗有取三錢犯波羅夷耶答有若
迦梨仙直十二錢問頗有取十錢或
取五錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙
直四十錢或直二十錢
問頗有減與犯減與不犯耶答有下
白減與犯波夜提黑減不犯
問頗有增益犯增益不犯耶答增黑
犯波夜提增白不犯
問頗有等量犯等量不犯耶答有佛
衣等量犯波夜提身等量不犯
問頗有不作犯作不犯耶答有得新
衣不三壞色犯波夜提壞色不犯
問頗有比丘入初禪時犯偷羅遮入
已犯僧伽婆尸沙耶答有若比丘語
餘比丘言與我作房作是語已入初
禪入已房成犯僧伽婆尸沙入第二
第三第四禪亦如是

或非比丘時犯比丘時淨或比丘時
犯非比丘時淨云何非比丘時犯比
丘時淨若比丘尼時犯不共僧伽婆
尸沙彼轉根作比丘得淨是非比丘
時犯比丘時淨云何比丘時犯非比
丘時淨若比丘犯不共僧伽婆尸沙
彼轉根作比丘尼得淨
問頗有不知時犯知時淨知時犯不
知時淨耶答有云何不知時犯知時
淨若比丘眠熟有人舉著高牀上如
前說彼覺已如法除滅是名不知時
犯知時淨云何知時犯不知時淨若
比丘犯僧伽婆尸沙阿浮呵那時聞
白已睡眠眠中羯磨竟是名知時犯
不知時淨
問頗有一方便中犯三波羅夷耶答
有若比丘語彼人言汝知我說過人
法煞某人盜某重物是名一方便犯
三波羅夷
問頗有比丘尼一方便犯四波羅夷
耶答有如比丘尼共期汝見我隨順
擯比丘時煞某人盜某重物汝知我
得羅漢是名比丘尼一方便犯四波

羅夷

問頗有比丘一坐處犯一切五篇戒耶荅有若比丘學家中自手受佉陀尼蒲闍尼犯波羅提提舍尼偏搏食犯突吉羅無淨人為女說法過五六語犯波夜提向女人說麁惡語犯僧伽婆尸沙空無所有說過人法犯波羅夷問頗有比丘作一方便犯百千罪耶荅有若比丘瞋恚若沙若豆散擲諸比丘隨所著犯波夜提

問頗有比丘盜取重物離本處不犯波羅夷耶荅有若取非人重物

問頗有比丘盜取重物犯波羅夷乃至突吉羅是非比丘耶荅有謂失根者

問頗有比丘尼未曾犯戒乃至突吉羅是非比丘尼耶荅有謂失根者

問頗有比丘獨在房中犯四波羅夷耶荅有若比丘男根長自下部作婬先作盜方便煞生方便妄語方便我是阿羅漢

問頗有比丘在房中於彼失衣破安居耶荅有若比丘結坐已未自恣衣著牀上不受七夜在空中明相出時

破安居失衣

問頗有比丘煞比丘尼非母非阿羅漢犯波羅夷得逆罪耶荅有若父母家受具足戒轉根作比丘尼

問頗有比丘尼煞比丘非父非阿羅漢得波羅夷得逆罪耶荅有母出家受具足戒轉根作比丘

問頗有比丘作非梵行犯波羅夷作非梵行不犯波羅夷耶荅有若生女人女根不壞作婬犯波羅夷若壞不犯波羅夷

問頗有盜犯波羅夷盜不犯波羅夷耶荅有若取人重物犯波羅夷若取非人重物不犯波羅夷

問頗有煞人犯波羅夷煞人不犯波羅夷耶荅有是人作人想煞犯波羅夷若異想煞不犯欲煞非人而煞人不犯波羅夷

問頗有比丘說過人法犯波羅夷說過人法不犯波羅夷耶荅有若不異想說過人法犯波羅夷若增上慢說不犯波羅夷

問頗有犯此事得波羅夷即犯此事不犯波羅夷耶荅有若比丘尼索美食犯波羅提提舍尼身犯波羅夷耶荅有若比丘尼摩觸比丘尼尼隨順擯比丘波羅夷比丘隨順不犯波羅夷比丘覆藏不犯波羅夷

問頗有犯此事僧伽婆尸沙即犯此事不犯僧伽婆尸沙耶荅有若比丘故出精犯僧伽婆尸沙比丘尼出精不犯僧伽婆尸沙比丘摩觸身僧伽婆尸沙比丘尼不犯僧伽婆尸沙比丘尼染汙心男子邊受食等犯僧伽婆尸沙比丘不犯僧伽婆尸沙

問頗有犯此事得波夜提即犯此事不犯波夜提耶荅有若比丘覆藏麁罪犯波夜提比丘尼不犯波夜提若比丘不病索美食犯波夜提比丘尼不犯波夜提若比丘尼於淨生草上大小便犯波夜提比丘不犯波夜提

問頗有犯此事犯波羅提提舍尼而犯此事不犯波羅提提舍尼耶荅有若比丘尼索美食犯波羅提提舍尼比丘不犯波羅提提舍尼

問頗有行此事犯突吉羅即行此事

不犯突吉羅耶荅有比丘淨生草上
大小便犯突吉羅比丘尼不犯突吉
羅比丘尼齊下著衣犯突吉羅比丘
不犯突吉羅
問頗有比丘犯戒時淨淨時犯耶荅
有若比丘於女人前說麁惡語轉根
是名犯時淨云何淨時犯若比丘犯
僧伽婆尸沙阿浮呵那時捨合掌覆
頭身不齊整畫地斷草是淨時犯
問頗有捨異界得自然界耶荅有捨
羯磨界得聚落界
問頗有餘人語餘人得波羅夷餘人
語餘人得僧伽婆尸沙耶荅有若比
丘作破僧方便汙他家乃至三諫不
捨得僧伽婆尸沙
問頗有餘人語餘人得波夜提耶荅
有若比丘惡邪見乃至三諫不止犯
波夜提
問頗有餘人語餘人犯波羅提提舍
尼耶荅有比丘尼為比丘索食犯波
羅提提舍尼問頗有餘人作語餘人
犯突吉羅耶荅有如佛所說若比丘
半月半月說波羅提木叉時憶有罪

不發露得突吉羅
問如佛所說無有比丘尼捨戒更得
出家受具足頗有比丘尼捨戒更得
出家受具足戒耶荅有若比丘尼不
捨戒已轉根作男子更與出家受具
足戒成出家得具足戒
如佛所說犯邊罪人不得與出家不
得與受具足戒頗有犯邊罪得與出
家得與受具足戒成出家得具足戒
耶荅有若比丘尼犯不共波羅夷罪
彼捨戒轉根成男子得與出家受
具足戒成出家得具足戒
優波離問佛言世尊有幾種羯磨佛
語優波離有百一種羯磨又問幾白
羯磨幾白二羯磨幾白四羯磨荅二十
四白羯磨四十七白二羯磨三十白四
羯磨又問此百一羯磨幾有欲幾無
欲荅除結界羯磨餘者皆有與欲
又問幾羯磨攝一切羯磨耶荅三羯
磨攝一切羯磨謂白羯磨白二白四
羯磨
又問餘人不語亦不作身方便而犯
波羅夷耶荅有比丘尼見比丘尼犯

麁罪覆藏不發露得波羅夷
問頗有犯四偏戒不發露藏悔而得
清淨耶荅有若比丘犯不共四偏戒
彼轉根作比丘尼即得清淨
又問頗有比丘尼犯五偏戒不發露
懺悔而得清淨耶荅有若比丘尼犯
不共五偏戒彼根轉作比丘即得清淨
又問頗有比丘煞人不犯波羅夷耶
荅有二人共一處欲煞此人而煞
彼人
又問頗有餘人作媒餘人得波羅夷
耶荅有若比丘尼見比丘尼作媒覆
藏不發露明相出得波羅夷
問頗有比丘行時犯五偏戒耶荅有
若比丘到學家中自手受食犯波羅
提提舍尼偏挎食犯突吉羅無淨人
為女說法過五六語犯波夜提於女
人前麁惡語犯僧伽婆尸沙空無所
有說過人法犯波羅夷
又問若有人非律說律者何處求成
相荅二波羅提木叉中十七事毗尼
事中增一中目多伽因緣中共不共
毗尼中結戒中結地中空行中轉根

中求

問頗有不離一切趣趣所繫不於勝法中出家復不盡漏而取無餘般涅槃耶荅有謂化人煞彼得何罪荅偷羅遮佛所說毗尼衆分事竟

問四波羅夷初

佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時優波離問佛言世尊有比丘以呪術仙藥化作畜生已共作婬得何罪荅若自知比丘想我是比丘作不可事者犯波羅夷若不自比丘想犯偷羅遮又問若比丘呪術仙藥化作畜生女已共作婬犯何罪荅若自比丘想犯波羅夷若不自比丘想偷羅遮二比丘呪術仙藥化作畜生共作婬得何罪荅若自比丘想犯波羅夷不自比丘想偷羅遮非人女亦如是云何非人女邊作婬犯波羅夷謂舉身可捉畜生女亦如是若不可捉共作婬若精出犯僧伽婆尸沙不出犯偷羅遮云何口中作婬犯波羅夷荅若過節犯波羅夷不過偷羅遮若中破列三瘡門不壞犯波羅夷若頭斷從咽喉

處入偷羅遮若精出犯僧伽婆尸沙云何瘡門壞荅若瘡門周匝壞於彼作婬偷羅遮精出僧伽婆尸沙云何大便道作婬犯波羅夷耶荅為過皮至節小便道亦如是不觸三瘡門邊入偷羅遮云何女人瘡門壞荅若一切壞半壞入偷羅遮精出僧伽婆尸沙女人中截至不敢不燒三瘡門不壞入犯波羅夷若多至敢若燒入偷羅遮精出僧伽婆尸沙生女亦如是生女女根半壞入波羅夷無毛孰母腊邊作婬入偷羅遮精出僧伽婆尸沙頗有比丘獨在房中犯波羅夷耶荅有男根長自口及大便道作婬若致幗為帖作婬波羅夷

問頗有比丘小便中作婬不犯波羅夷耶荅有截已作婬或截女根已作婬或俱截作婬偷羅遮

問頗有比丘於小便道小便道入不犯耶荅入小便器中

問頗有比丘俱有帖作婬不犯波羅夷耶荅有鼻中作婬又以厚衣經之或以筒盛作婬偷羅遮精出僧伽婆

尸沙

問頗有比丘於女人邊作婬不犯波羅夷耶荅有初作者於二根邊作婬偷羅遮精出僧伽婆尸沙云何大便道作婬犯波羅夷石女邊作婬根小不入偷羅遮精出僧伽婆尸沙云何受樂受樂有何義荅若身心得樂是受樂義本犯戒人作婬得突吉羅問初波羅夷事竟

佛住王舍城尒時尊者優波離問佛言世尊若比丘自作二四十人數取分云何如法云何非法荅前者如法後者非法得何罪荅若事辦物滿五錢波羅夷不滿偷羅遮自當二八十人數亦如是

問頗有比丘餘人作語移著物處處犯波羅夷耶荅有謂移期子著餘處犯波羅夷若賞客語比丘汝等不輸稅當度我輸稅物若比丘度稅物過稅處事滿波羅夷未過稅處偷羅遮若使諸賞人餘道去彼諸賞人不從稅道去過稅處偷羅遮若比丘先不知餘比丘於鍼囊中盜者稅物過囊主不犯者事滿波羅夷不滿偷羅

遮若比丘語無腊比丘言搭是物去犯偷羅遮過稅處滿波羅夷無腊比丘不問突吉羅空中度稅物從稅處度偷羅遮餘處度不犯若比丘持不可量物度稅處滿波羅夷若自度已物過稅處滿波羅夷若未受具戒時作方便未受具戒時取突吉羅未受具戒時作方便受具戒時取突吉羅未受具戒已取偷羅遮九句亦如是廣說若比丘取衣架滿五錢犯波羅夷不滿偷羅遮頗有比丘偷金鏤不犯波羅夷耶答有若取天龍鬼神鏤若比丘欲取衣架合衣持去當數衣架滿波羅夷不滿偷羅遮若衣雖架若滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘使比丘為餘人故取物彼起盜心取俱得波羅夷若比丘他不使盜而為他盜取偷羅遮若比丘欲取刼貝衣而取苣麻衣偷羅遮展轉取亦如是若比丘語比丘於七種衣中使取一一衣彼起盜心而自取波羅夷示彼而取偷羅遮疑心取偷羅遮如佛所說若取五錢犯波羅

夷取何等五錢犯波羅夷耶答二十錢云何錢謂迦呵那一迦梨仙直四迦呵那云何滿謂相言諍

問頗有比丘取物不離本處而犯波羅夷耶答有謂田宅等若比丘取樹上果滿波羅夷不滿偷羅遮若取瞿耶尼物得何罪答若用此間迦梨仙滿波羅夷不用此間迦梨仙者偷羅遮問頗有比丘偷銅錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙直二十銅錢若有比丘破舍取穀當取初方便若滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘取衆多物波羅夷

問頗有比丘取金像不犯波羅夷耶答有若不直五錢偷羅遮金鏤亦如是問頗有比丘取水器犯波羅夷耶答有若直五錢若比丘取金金未壞相當數直若滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘欲取刼貝物言不貝故妄語波夜提不還偷羅遮若比丘受他寄索時言不受故妄語波夜提物離本處滿波羅夷若主聽偷羅遮若比丘取迦梨仙若滿犯波羅夷不滿偷羅遮若比丘

取減五錢物偷羅遮賊住偷盜犯突吉羅若經鞨磨白二白四鞨磨者犯本犯戒人偷盜突吉羅學戒人偷盜突吉羅本不和合人偷盜犯突吉羅云何離處若物在本處移著餘處問頗有比丘白四鞨磨受具足戒四波羅夷中一一不犯而非比丘耶答生二根問第二波羅夷事竟

問若比丘呪術仙藥呪他作畜生而煞犯波羅夷頗有比丘煞母不犯波羅夷不得逆罪耶答有欲煞餘人而煞母犯偷羅遮欲煞母而煞他偷羅遮二人沒水中欲煞此人而煞彼人犯偷羅遮欲煞凡夫而煞阿羅漢偷羅遮不得逆罪欲煞阿羅漢而煞凡夫偷羅遮欲煞阿羅漢而煞阿羅漢犯波羅夷得逆罪若比丘墮胎得波羅夷問餘母人墮胎餘母人取飲後生兒餘女人養煞何等母得波羅夷得逆罪耶答墮胎者欲出家時當問何者謂養者

問頗有比丘墮畜生胎犯波羅夷耶答有謂畜生懷人胎者

問若比丘墮人胎不犯波羅夷耶答有謂人懷畜生胎者若使人高處擲下入水火等當得安隱彼即自擲入水火等死者得波羅夷欲煞母而煞父偷羅遮不得逆罪欲煞父而煞母得偷羅遮第三波羅夷事竟

若比丘言我於四沙門果退波羅夷我已得復失不說沙門果偷羅遮若言得四沙門果而失犯波羅夷若言我是學人意在功巧偷羅遮若三沙門果中說一一果犯波羅夷若言我無所有無貪欲瞋恚犯波羅夷於今是寂後生犯波羅夷如我相似餘人問言有何相似答言得聖法犯波羅夷若比丘到居士家言誰語汝我是阿羅漢不實語故偷羅遮比丘到居士家言汝得大利我出入汝家彼問言長老有何等利答自說聖法得波羅夷若比丘語施主受用汝房者是阿羅漢我非阿羅漢犯偷羅遮如是衣鉢薦蓆卧具等偷羅遮若比丘言某處敷種種卧具者彼比丘是須陀洹乃至阿羅漢我亦在彼波羅夷若

比丘言我不墮地獄餓鬼畜生偷羅遮若說四沙門果犯波羅夷若比丘言我已離結使煩惱波羅夷比丘言於聲聞所得我已得波羅夷我修五根波羅夷五力七覺八道亦如是我於初禪退波羅夷乃至次第逆順修禪亦如是某卧處起初禪不與覺道支相應偷羅遮欲作經語而說聖法偷羅遮我於施無所有偷羅遮我是佛偷羅遮我是天人師偷羅遮我是毗婆尸佛弟子波羅夷我得果波羅夷於聲聞所說過人法偷羅遮惡人所聲聞所入定人所說偷羅遮先犯戒人說過人法突吉羅學戒人賊住本不和合人等說過人法亦如是我修慈悲喜捨故妄語波羅夷手印擲相偷羅遮說四波羅夷竟

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第一

校勘記

底本，金藏廣勝寺本。

一九七頁中一行經名第一一字「經」，諸本（不含石，下同）無，卷末經名同。二至九卷同。

一九七頁中二行譯者，資、磧、普、南、徑、清作「宋三藏法師僧伽跋摩譯」。一至九卷同。

一九七頁中二行與三行之間，資、磧、普、南、徑、清有「初毗尼衆事分」一行，其下南有「此號十卷」；麗有「問波羅夷戒」一行。

一九七頁中三行「種生」，資、磧、普、南、徑、清作「種子」。

一九七頁中五行末字「聚」，資、磧、普、南、徑、清作「服」。

一九七頁中一一行末字「僧」，麗作「住」。

一九七頁中一五行第八字「可」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　一九七頁中末行末字「攝」，諸本作「攝不攝耶答界攝」。

一　一九八頁中六行末字「汝」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一九八頁中一七行「出界內出」，資、磧、普、南、徑、清作「界內出罪」；麗作「出界內出罪」。

一　一九八頁下一六行「不除」，資、磧、普、南、徑、清作「不除擯」。

一　一九九頁上二行「若比丘」，諸本作「若比丘尼」。

一　一九九頁上九行第一一字「苦」，磧作「若」。

一　一九九頁中八行「波夜提」，資、磧作「波羅提」。

一　一九九頁中九行「有若」，資、磧、普、南、徑、清作「若有」。

一　一九九頁中一八行「具足」，徑、清作「具足戒」。二〇三頁中三行諸本同。

一　一九九頁中二二行第五字「與」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一九九頁下末行第一一字「得」，麗作「隨得」。

一　二〇〇頁中一九行「一切」，資、磧、普、南、徑、清作「一劫」。

一　二〇〇頁下二行第四字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「金」。

一　二〇一頁上一三行第一一字「住」，南作「任」。

一　二〇一頁上末行「不除」，麗作「不除問」。

一　二〇一頁中一一行末字「下」，南、徑、清作「若」。

一　二〇一頁下一八行第五字「盜」，資、磧、普、南、徑、清作「又盜」。

一　二〇二頁上四行「挎食」，諸本作「刳食」。次頁下一六行同。

一　二〇二頁上一九行第七字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一　二〇二頁下二二行末字「尼」，資、磧、普、南、徑、清作「尼罪」。

一　二〇三頁上三行第九字「犯」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二〇三頁中三行末字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二〇四頁上五行「佛所說毗尼衆分事竟」，徑、清作「毘尼衆事分竟」。

一　二〇四頁上一一、一三、一四、一六行「自比丘」，麗作「自知比丘」。

一　二〇四頁上二二行「破列」，麗作「破裂」。

一　二〇四頁中四行第一〇字「耶」，磧、普、南、徑、清作「罪」。

一　二〇四頁中一五行及二一行「怗作」，資、磧、普、南、徑、清作「枯作」；麗作「拈作」。

一　二〇四頁中一七行第四字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「若有」。

一　二〇四頁下一五行「着物」，諸本作「物着」。

一　二〇四頁下一六行第一〇字「期」，諸本作「碁」。

一　二〇五頁上八行第二字「戒」，資、磧、普、南、徑、清作「足」。

一　二〇五頁中一一行第六字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「取穀當取」。

一　二〇五頁下一行第一〇字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一　二〇五頁下一四行「凡夫」，資、磧、普、南、徑、清作「凡人」。

一　二〇五頁下二一行第三字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「答謂」。

一　二〇六頁上六行「第三波羅夷事竟」，資、磧、普、南、麗作「第三波羅夷」；徑、清作「問第三波羅夷事竟」。

一　二〇六頁上一〇行第七字「功」，麗作「工」。

一　二〇六頁中一二行「惡人」，諸本作「瘂人」。

一　二〇六頁中一七行「說四波羅夷竟」，徑、清作「說第四波羅事竟」。

趙城縣廣勝寺

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第二　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

問十三僧伽婆尸沙初

眠中作方便眠中精出不犯覺時作方便眠中出偷羅遮作方便已捨置偷羅遮甲生捨方便偷羅遮未受具戒時作方便受具戒竟精出偷羅遮受具戒時作方便受具戒時精出僧伽婆尸沙受具戒時作方便白衣時出偷羅遮從何處與別住從初根本所犯云何出精謂出至節云何知作心次第精出是名知或比丘時犯非比丘時淨或非比丘時犯比丘時淨或比丘時犯比丘時淨或非比丘時犯非比丘時淨云何比丘時犯非比丘時淨謂轉根是比丘時犯非比丘時淨云何非比丘時犯比丘時淨謂轉根云何比丘時犯比丘時淨若比丘犯僧伽婆尸沙如法除滅是名比丘時犯比丘時淨云何非比丘時犯非比丘時淨謂比丘尼犯僧伽婆尸沙如法除滅是非比丘時犯非比丘時淨眠中作方便覺時精出若知偷羅遮不知不犯若男根起逆水行偷羅遮若出節精偷羅遮捏掘搖搖精不出偷羅遮與樂不出偷羅遮疑觸女人偷羅遮觸於齒偷羅遮觸无肉淳骨偷羅遮於餘女人涂汙心觸餘女人偷羅遮觸二根人意在女想者僧伽婆尸沙意在男想偷羅遮共女人相摩觸僧伽婆尸沙共黃門相摩觸偷羅遮共男子相摩觸身偷羅遮為細滑惱等因緣故摩觸女人身偷羅遮摩觸母身愛母故不犯為細滑等摩觸偷羅遮姉妹亦如是為他故麁惡語偷羅遮遣使語偷羅遮不犯二十一句亦如是自讚歎身亦如是

若法非過去現在未來而顛倒此法以十利故制彼法云何荅曰謂媒嫁持自在語至非自在所偷羅遮云何自在若於眠食戲笑自在於彼行媒嫁偷羅遮買是女作婦偷羅遮胎中媒嫁偷羅遮鬪諍中奪女人偷羅遮无子所媒嫁偷羅遮黃門所媒嫁偷

羅遮自媒嫁偷羅遮如是人男非人男於彼媒嫁偷羅遮人男非人女偷羅遮俱非人偷羅遮媒嫁行人偷羅遮媒嫁處男子轉根成女人女人轉根成男子偷羅遮本犯戒人偷羅遮學戒人偷羅遮

乞已房不作偷羅遮問頗有比丘自作房不從僧乞不犯耶荅有謂蚊厨問頗有比丘自乞作房不犯耶荅有謂他房他作為成偷羅遮

二人共作偷羅遮十人共乞作一房十人各犯僧伽婆尸沙物不現前而作房偷羅遮不捨房而作偷羅遮遠處作房偷羅遮云何自乞房若得物若未有直作大房亦如是云何乞房衆僧和合作鞕磨自物作房偷羅遮手印謗比丘偷羅遮遣使亦如是謗本犯戒人偷羅遮謗學戒人偷羅遮謗沙弥突吉羅

若比丘僧中作不定語比丘作婬偷五錢煞人說過人法而不說其名偷羅遮手印相亦如是若比丘從坐起而作是言我无所因而說於一切衆

僧邊得突吉羅若比丘以是事謗比丘尼偷羅遮比丘尼以是事謗比丘偷羅遮何以故共戒故謗式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅非比丘非沙門非釋子不精進恶沙門乃至少因緣皆犯偷羅遮即以此事比丘謗比丘偷羅遮謗式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅謗比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼展轉如輪除四波羅夷以餘者謗突吉羅少片亦如是不乞聽擯比丘成擯不荅不成擯諸比丘犯突吉羅

頗有比丘不乞聽而擯比丘成擯耶荅有衆僧一時共擯頗有比丘不乞聽而衆僧中擯比丘成擯耶荅有先已聽不白以不解人作鞕磨成鞕磨不荅成諸比丘犯突吉羅不語彼而擯比丘成擯不荅成擯諸比丘犯突吉羅不使憶念亦如是不作鞕磨擯比丘成擯不荅成諸比丘犯突吉羅不現前亦如是不受法比丘擯不受法比丘成擯不荅成擯諸比丘犯

突吉羅受法比丘擯不受法比丘不受法比丘成擯受法比丘擯受法比丘亦如是若比丘語諸比丘我是受法比丘而擯是比丘成擯不荅非法自言不成擯受法比丘自言得成擯問頗有比丘為四人作鞕磨而不犯耶荅有若坐大牀小牀與五人受大戒若十五人亦如是如佛所說衆不得鞕磨衆頗有得鞕磨衆耶荅有若坐大牀小牀如前說在空中地人作鞕磨成鞕磨不荅不成諸比丘得呵罪人在地空中作鞕磨亦如是界內界外亦如是餘四乃至恶性隨事分別云何不清淨清淨相若比丘犯波羅夷而威儀清淨是不清淨清淨相云何清淨不清淨相持戒不犯威儀不清淨云何清淨清淨相而不犯戒威儀清淨云何不清淨不清淨相若比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙威儀不清淨僧伽婆尸沙竟

問二不定法

如世尊所說信可信優婆夷語治比丘為信一切可信優婆夷語治比丘

耶荅應問可信優婆夷言姊妹毗比丘在彼不荅言在彼應用可信優婆夷語治是比丘可信優婆夷言我見非時食比丘言我食酥蜜應用可信優婆夷語治是比丘亦應令是比丘自言可信優婆夷言我見是比丘飲酒比丘言我飲蜜漿酥毗羅漿應用是可信優婆夷語治亦應令是比丘自言可信優婆夷言我見某甲比丘作婬比丘言我胜中作婬應用是可信優婆夷語治亦應令是比丘自言可信優婆夷言我見某甲比丘共畜生作婬比丘荅言實作身外分作應用是可信優婆夷語治亦應令是比丘自言龍女天女人女夜叉女亦如是可信優婆夷言我見是比丘共某甲女人作婬比丘言我以餘因緣故到彼不應用是可信優婆夷語可信優婆夷言我見某甲比丘共某甲女人作婬女人立比丘坐不應用是優婆夷語治是比丘四威儀中亦如是第二戒如摩觸身戒若比丘於是一一事中不說不應用是優婆夷語治

是比丘

問三十事初

問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆耶荅有若燒若失

問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆耶荅有用水衣作衣毛衣不淨衣亦如是

頗有比丘畫壽畜長衣不犯尼薩耆耶荅有十夜內無常

頗有比丘二十年畜長衣不淨施不犯耶荅有若狂若心散亂若苦病癡駃者

問頗有比丘過十夜衣即此衣一夜離宿耶荅有過十夜已作衣受出界外明相出

頗有比丘即日得衣即日尼薩耆耶荅有頻日得衣先尼薩耆罪未懺悔離衣宿已不受三衣過十夜尼薩耆尼師檀離宿不犯尼薩耆耶荅三衣佛所說不得離宿尼師檀或得離宿或不得尼師檀非一夜離宿衣

如世尊所說瞻病衣過十夜尼薩耆手巾漉水囊卧具褥受持不犯若不

受持者捨已更受隨意用

云何打衣若新衣未經四月受用是不得打衣云何得打衣時衣四月為時以經四月受用是名得打衣三衣不得同意取取者惡取犯突吉羅

衆僧界外道界共一界內一門離衣宿若在門下宿不犯

頗有比丘外道處著衣僧界內宿不犯耶荅有外道共同一界樹界亦如是

頗有比丘四處著衣餘處宿不犯耶荅有若著卧牀坐牀上隨其事亦如是若不持三衣行應更受餘衣

如佛所說一月衣云何受一月衣謂三衣不足若三衣滿足不得畜一月衣若不滿三衣怖望一月必得者應畜若不得者即應裁割受持得以不裁截受持尼薩耆波夜提如頻日得衣

問頗有比丘使非親里比丘尼洟衣不犯耶荅有謂洟新衣

頗有比丘非母親非父親使比丘尼洟衣不犯耶荅有謂母也已洟更使者衣衆僧衣不淨衣使賊住洟本不

和合本犯戒式叉摩那沙弥尼皆不犯尼薩耆犯突吉羅

問頗有比丘於非母親比丘尼所受衣不犯耶荅有謂母賊住人邊受衣不犯尼薩耆犯突吉羅若比丘尼放地言寄大德我聽隨意用我當得功德比丘受用不犯使人取突吉羅遣使手印取衣一切皆突吉羅若比丘尼以衣著地默然去比丘同意受用不犯又言受用與我直不犯暫時借用不犯式叉摩那沙弥尼亦如是若言其聚落中有衣與大德往取犯突吉羅若默然心受後同意取用不犯若比丘言我等不得取非親里比丘尼衣彼默然著地而去後同意用不犯頗有比丘取母衣犯尼薩耆耶荅有若取異物

問頗有比丘著衣入白衣舍衣不離身即尼薩耆耶荅有若沮土所汙比丘尼尼拂拭去若比丘使非親里比丘尼洗尼師檀尼薩耆波夜提洗褥突吉羅洗枕等突吉羅　云何洗乃至三入水

問頗有比丘從非親里居士居士婦乞衣不犯耶荅有若為僧乞二根邊乞不犯

頗有比丘居士居士婦邊乞衣不犯耶荅有謂父母也乞房衣雨衣不犯學戒人乞突吉羅乞不淨衣突吉羅乞刼貝頭沙突吉羅受具戒時乞受具戒時得作四句若居士轉根作女人不犯居士婦比丘轉根作比丘尼亦如是遣使乞突吉羅手印相亦如是從非人畜生天邊乞衣不犯為沙弥作衣比丘往乞突吉羅為衆多比丘作衣一比丘往乞突吉羅居士時為作衣出家已往索突吉羅受具戒時為作衣受具戒已索得突吉羅是衣應捨若夜叉邊索天龍所一切外道所索不犯遣使手印索突吉羅非人與直非人為使非人為檀越不犯非人與直非人為使人為檀越不犯非人與直人為使人為檀越不犯人與直人為使人為檀越不犯索物不犯

頗有比丘新憍舍耶作尼師檀不犯

尼薩耆耶荅有若瞿那雜作突吉羅若刼貝雜作突吉羅頭鳩羅雜作突吉羅頭鳩羅者紵也若髮若毛雜作突吉羅佛衣作尼師檀突吉羅遣使手印作突吉羅

頗有比丘新憍舍耶雜作敷具不犯尼薩耆耶荅有不自作純黑作者自作亦如是云何犯罪若成已敷眠

頗有比丘作敷具犯四波夜提耶荅有若等修伽陁量不滿六年非親里比丘尼洗過十夜咸與白及不淨突吉羅

頗有比丘不滿六年作敷具不犯耶荅有六年內罷道還復受戒狂癡亦如是

頗有比丘六年內作敷具不犯耶荅有六年內轉根為女人者

頗有比丘六年內作敷具不犯耶荅有謂僧羯磨憍舍耶亦如是（亦如是者前辛憍舍耶敷具僧羯磨作不犯）為他作突吉羅

頗有比丘取僧伽梨犯突吉羅耶荅有若雜金縷作銀縷金寶縷作亦如是若著前地不受用若受金想尼薩耆

若在遠處使人取突吉羅

頗有毋邊取物尼薩者耶荅有若賀劫餘物

頗有比丘種種販賣不犯耶荅有使未受具戒人是也賣買一切亦如是

若未受具戒人賣買不犯若不如法賣買突吉羅共非人販賣突吉羅共天龍夜叉乾闥婆一切非人賣買突吉羅共親里賣買突吉羅狂心散亂心苦痛心賣買突吉羅本犯戒本不和合賊任黃門汙染比丘尼所販賣皆突吉羅學戒人賣買突吉羅未受具戒時得突吉羅如是作七句狂心散亂心者不犯

頗有比丘畜過十夜鉢不犯耶荅有十夜內狂若心散亂

頗有比丘終身畜長鉢不犯耶荅有以僧中捨已悔過

頗有比丘有一鉢即此一鉢尼薩者耶荅有謂不受持

頗有比丘有鉢更乞餘鉢終身不淨施不犯耶荅有謂小鉢

問頗有乞得鉢捨時不犯尼薩者耶

荅有與欲人滿衆捨小鉢犯突吉羅此鉢不成捨使他行小鉢突吉羅遣使手印突吉羅

頗有比丘頻日乞鉢不犯耶荅有若易得十夜內

頗有比丘減五綴鉢更乞新鉢不犯耶荅有二人乞一鉢三人乞一鉢不犯尼薩者犯突吉羅

頗有比丘終身畜長鉢不犯耶荅有謂已僧中捨鉢

頗有比丘自乞縷使織不犯尼薩者波夜提耶荅有乞不淨縷使織作衣犯突吉羅狂心乞縷突吉羅為僧乞不犯手印遣使乞突吉羅若四若五乃至乞一縷遣使手印乞突吉羅

為比丘織衣比丘往不語突吉羅若語若不淨縷雜織突吉羅為比丘作比丘不語不犯黃門織衣比丘語彼突吉羅二根亦如是

頗有比丘瞋恚心奪比丘衣不犯耶荅有謂奪不淨衣奪本犯戒學戒賊住本不和合沙彌突吉羅遣使手印奪突吉羅奪減量衣突吉羅若奪衣人轉根作女人突吉羅與衣者轉根亦如是

問頗有比丘過六夜離衣宿不受持餘衣不犯耶荅有八難中一一難起若無餘衣三衣中安居後一月得離衣宿過是離宿尼薩者

頗有比丘雨衣作雨衣突吉羅劫波塗沙作雨衣突吉羅若比丘自恣已至餘住處彼處未自恣隨彼畜雨衣波夜提若比丘畜長衣不捨尼薩者波夜提耶荅有若比丘自恣已至餘住處彼處未自恣隨彼畜雨衣波夜提不從初受作雨衣尼薩者波夜提

頗有比丘從毋邊取衣尼薩者波夜提耶荅有僧衣迴向已尼薩者時藥七日藥亦如是

頗有比丘與僧衣迴向已不犯耶荅有若界外犯突吉羅與第二第三人亦如是若僧界內不和合分衣突吉羅

頗有比丘時藥作非時藥七日藥終身藥耶荅有甘蔗時藥汁作非時藥作糖七日藥燒作灰終身藥胡麻亦

如是宾是時藥煎取膏七日藥燒作灰終身藥若七日藥在不淨地不經宿不受持得七日受不荅得受終身藥亦如是若淨膏漉已合油煎得七日服若比丘捨七日藥還作七日食廣說隨其事餘比丘亦得七日食隨其事不犯若灌鼻若灌耳若摩足受持不犯

問九十事初

居士問比丘言汝是誰耶比丘荅言我是外道捨戒不荅不捨戒故妄語波夜提

居士問比丘言汝是誰耶荅是居士捨戒不荅不捨戒故妄語波夜提指餘人為和上捨戒不荅不捨戒故妄語波夜提

比丘語比丘言汝是剃師故妄語波夜提有比丘顛倒說與和上某甲阿闍梨某甲乞彼隨語與物故妄語波夜提數數稱名乞波夜提不聞言聞波夜提聞言不聞波夜提手印相皆突吉羅手作相口不語突吉羅語人言眼瞎彼實不瞎得二波夜提故妄

語毀呰語波夜提聾盲瘖瘂亦如是汝發創彼非發創故妄語波夜提一切功巧亦如是共期不去故妄語波夜提比丘言汝是婆羅門出家而作剃師耶故妄語波夜提剃利出家亦如是

若比丘行時以天眼出比丘罪成出罪不荅不成出罪天眼非事故坐亦如是若比丘僧中出比丘罪成出罪不荅不成出罪比丘犯突吉羅不先語故毀呰賊住人突吉羅先不和合學戒汙染比丘尼亦如是毀呰式叉摩那沙弥沙弥尼皆突吉羅遣使手印突吉羅比丘語比丘汝是婆羅門種比丘尼語比丘汝作下賤業作剃師得二波夜提故妄語毀呰語剃利種亦如是傳他毀呰語突吉羅用天耳聞兩舌突吉羅僧中乞作兩舌波夜提賊住本不和合遣使手印突吉羅比丘兩舌波夜提比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼邊兩舌突吉羅比丘尼邊兩舌突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼邊兩舌突吉羅

已滅賊住人罪更發起本不和合本犯戒突吉羅遣使手印發起突吉羅滅比丘尼罪已更發起突吉羅滅式叉摩那沙弥沙弥尼罪已更發起突吉羅

為眠母人說法突吉羅淨人眠說法突吉羅聾單越人為淨人癡人為淨人聾人為淨人瘂人為淨人邊地人為淨人說法突吉羅為黃門說法突吉羅為二根說法突吉羅遣使手印突吉羅若有不淨人為淨人得為女人說法不荅不得何以故佛說言淨人故為說呪願不犯盲人為淨人為女說法衆多惡人為淨人為女說法突吉羅五衆為淨人說法不犯不狂為淨人不犯無淨人得與受八支齋戒不犯授經不犯問荅誦經皆不犯頗有比丘共未受具戒人立誦偈句法不犯波夜提耶荅有共畜生天龍鬼神等突吉羅共沙弥沙弥尼等突吉羅遣使手印突吉羅

問何以故波羅夷僧伽婆尸沙罪向未受具戒人說波夜提耶荅此二戒

聚攝麁惡罪以是故向他說波夜提
頗有向未受具戒人說過人法不犯
波夜提耶荅有若向式叉摩那沙彌
沙彌尼說突吉羅手印突吉羅向見
諦人說正見人說不犯向狂人散亂
心人重病人說突吉羅不犯有二十
一向五衆展轉相向說突吉羅向賊
住人本不和合學戒人說遣使手印
說突吉羅若比丘迴僧物與比丘尼
僧突吉羅手印迴向突吉羅
比丘尼言何用半月半月說是雜碎
戒突吉羅
問頗有比丘呵說雜碎戒不犯耶荅有
無也除二十一向不犯
頗有比丘斷草不犯波夜提耶荅有
謂剃髮若比丘以灰土覆生草若沙
及餘方便突吉羅若語人取是果我
欲食突吉羅若生果未淨全咽突吉
羅取木耳突吉羅本不和合學戒人
取突吉羅
若比丘為他罵突吉羅罵畜生突吉
羅傳罵突吉羅
問餘事說餘事突吉羅默然惱他突

吉羅問言不憶突吉羅
頗有比丘坐卧牀者露地不自舉不
使人舉不犯耶荅有謂空牀
頗有比丘露地敷卧具去時不自舉
不使人舉不犯耶荅有若不淨物雜
作突吉羅若在覆處若白衣所攝去
時不舉不犯先取者應舉若賊住比
丘敷卧具去時不自舉不使人舉突
吉羅本不和合學戒人不舉突吉羅
若比丘自卧具不自舉不使人舉突
吉羅五衆亦如是
頗有比丘僧卧具不自舉不使人舉
不犯耶荅有若白衣舍坐不舉或人
所奪不犯近經行不犯暫時坐起去
不自舉不使人舉突吉羅衆僧卧具
力勢者所奪隨意坐不犯除卧牀坐
牀餘長木長板等隨意坐不犯若比
丘不覆卧具出行中道見比丘語言
與我舉坐牀卧牀彼受囑已不舉突
吉羅若比丘卧具欲內房中戶閉者
當云何荅應著壁下牆下樹下雨所
不壞處
房舍內敷卧具戒亦如是

頗有比丘驅出比丘不犯波夜提耶
荅有若一切衆僧驅一比丘突吉羅
彼何等人耶謂賊住驅本犯戒本不
和合學戒人沙彌等出突吉羅遣使
手印及私房驅出突吉羅若露地驅
出突吉羅驅出餓鬼等突吉羅
頗有比丘知先比丘敷卧具竟後來
强以卧具自敷使人敷不犯波夜提
耶荅有謂賊住本犯戒本不和合學
戒沙彌突吉羅
頗有比丘不樓牀脚於上坐卧不犯
波夜提耶荅有賊住寺中本犯戒本
不和合寺中比丘尼寺中除比丘寺
餘四衆寺突吉羅外道寺中突吉羅
頗有比丘以有毒水澆草土不犯波
夜提耶荅若有遣使手印突吉羅以
乳酥酪澆草土中毒突吉羅
頗有比丘過二三覆屋不犯波夜提
耶荅有若手印遣使突吉羅使黃門
覆突吉羅
云何大房謂私房是名大房或有主
名大房云何教戒比丘尼荅若說八
重法是名教戒比丘尼受法比丘教

戒不受法比丘尼突吉羅與上相違亦如是教戒賊住比丘尼突吉羅本犯戒本不和合學戒比丘尼突吉羅教戒比丘尼比丘餘處亦得教戒為更作羯磨耶不作耶佛言先以作竟但應教戒不須更作若僧不差比丘教戒比丘尼不犯耶荅有先以差若有一比丘處比丘應往求教戒不荅應求教戒二三亦如是

頗有比丘日沒時教戒比丘尼不犯波夜提耶荅有若比丘尼寺中聚落中近聚落寺中白衣家不犯聚落外犯

頗有比丘施非母親衣不犯耶荅有謂母作二十一句施本犯戒比丘尼衣突吉羅賊住本不和合學戒比丘尼突吉羅

如佛所說若比丘言諸比丘為供養利故教化比丘尼得波夜提

頗有比丘作如是語不犯波夜提耶荅有非人出家作比丘尼突吉羅非人者天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人毗舍遮鳩槃茶

等出家作比丘尼是也

有比丘共比丘尼期空中行突吉羅隱身共行突吉羅衣受具戒時期受具戒已去突吉羅受具戒時期白衣時去突吉羅比丘空中行比丘尼地行突吉羅

有比丘共天女屏覆處坐亦如是者突吉羅

共比丘尼獨屏覆處坐若彼可捉

頗有比丘比丘尼讚嘆得食不犯耶荅有若為餘者讚歎餘者食不犯

有比丘先受居士請後比丘尼讚歎言請某甲某甲比丘檀越荅言已請食者不犯淨施比丘尼食者不犯淨施式叉摩那沙彌沙彌尼食者不犯不知比丘尼讚歎食者不犯

頗有比丘處處受請食不犯耶荅有先為他淨施受若病食者不犯處處受親里食不犯若比丘受請食即於坐處餘處與食作意不受食者不犯若比丘受請有人言大德更當有食我不請大德食者不犯比丘受二三鉢已使餘人持去突吉羅

者不犯比丘先受請已有人言大德憶念我有食我不請大德食者不犯比丘先受請已有人言大德我有隨病食我不請大德食者不犯

頗有比丘受二處請不淨施不犯耶荅有若非正食有比丘受請已有人言大德來到我舍我不請大德食者不犯坐中謂彼先未受請食者不犯一坐處更有餘人請食者不犯常請食者不犯慈愍故受食者不犯長食食者不犯長食者謂白衣舍早起作食熟未食先留出家人名為長食食此食者不犯二人食一人并取合行食者不犯不淨食手印受突吉羅或狂人來請擬故更受餘請不犯比丘受請食淨施受法比丘食者不犯作二十一句居士語比丘言長老受我請彼比丘不淨施食者突吉羅

頗有一處受二家請食不犯耶荅有謂龍宮食天祠食外道食

頗有比丘受二三鉢食不犯耶荅有外道家天祠夜叉祠不犯手印相受突吉羅除餅等受餘食不犯若過取二三鉢已使餘人持去突吉羅

頗有比丘食已自恣不受殘食法更食不犯耶荅有若病酥蜜亦如是食不淨食已自恣更受殘食法不名為受食者波夜提云何不淨食謂正食也

頗有比丘食已自恣不受殘食法食不犯波夜提耶荅有若賊住若學戒本不和合本犯戒突吉羅

頗有比丘別衆食不犯波夜提耶荅有行過半由延不犯如佛所說別衆食除因緣不犯為一切因緣現在前為一一因緣現在前耶荅一一因緣現在前食不犯

頗有比丘別衆食不犯耶荅有若出界食空中食不犯

頗有比丘非時食佉陁尼蒲闍尼不犯耶荅有若住北欝單越用彼時食不犯

問頗有比丘一坐食犯四罪耶荅有若不受食若不淨食若非時食若殘宿食隨入口口犯四波夜提

問北欝單越宿食得食不荅得食餘方亦如是三種人宿食比丘不得食

何等三謂賊住本不和合學戒

頗有比丘食宿食不犯耶荅有若比丘尼宿食比丘得食比丘宿食比丘尼得食若鉢口缺食餘著器極用意三洗故膩用食者不犯與沙彌尼沙彌還與比丘用食不犯宿食與他他還與食者突吉羅

若自不受食者不犯

若用北欝單越法不受食食不犯餘方不得若比丘食時淨人以佉陁尼蒲闍尼著器中成受不若可却者却不可却者得食不犯者謂濁水鹹水灰水

頗有自為求美食不犯耶荅有若從龍索夜叉索一切非人所索不犯

頗有比丘索美食不犯耶荅有從親里索有蟲水應漉

若共黃門屏處坐突吉羅共黃門屋中坐突吉羅非自在屋中共坐突吉羅屏處坐突吉羅云何非自在屋若父母親里等家中自在於中坐不犯多有兒息未分財物名不自在屋若已分財物已取婦於中坐波夜提若寺舍主所奪於中坐外道寺中共坐突吉羅

頗有比丘共坐不犯耶荅有若虛空中共坐

頗有比丘共屏處坐不犯耶荅有若大衆中彼坐無屏處

頗有比丘屏處食得波羅夷耶荅有謂食欲

頗有比丘屏處坐波夜提耶荅有强迫坐者若屏處食酥油蜜糖食蟲水波夜提

頗有比丘用蟲水不犯耶若大蟲於中洗浴突吉羅遣使手印突吉羅

頗有比丘自手與外道食不犯耶荅有若親里若病若欲出家者手印與食突吉羅

頗有比丘軍發行往觀不犯波夜提耶荅有天龍夜叉阿修羅等軍發所往觀突吉羅若四兵圍遶若王所喚若八難中有一一難不犯若家內若寺中一切不犯

過二宿觀軍發行亦如是

若比丘打三種人突吉羅謂賊住本

不和合本犯戒若以物擲衆多比丘隨所著隨得尒所波夜提若不著者突吉羅

問頗有比丘一方便得百千波夜提耶荅有若比丘把沙把豆散擲諸比丘隨所著不著如前說

若比丘舉手刀向衆多比丘得衆多波夜提向四種人突吉羅謂賊住本不和合本犯戒學戒

非比丘邊覆藏麁罪成覆藏耶荅不成覆藏於賊住所本不和合所本犯戒所不名覆藏若比丘見比丘犯麁罪彼言我不犯不向人說不名覆藏若比丘覆藏比丘麁罪波夜提比丘覆藏比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼麁罪突吉羅狂癡亂心人覆藏麁罪不犯五衆展轉如輪亦如是問向狂人懺悔成懺不荅不成懺僧中覆藏麁罪波夜提擯沙弥應捨不應捨荅應捨若沙弥向僧懺悔布薩懺悔應攝取

若比丘布薩時作心發露罪不名覆藏若比丘驅比丘尼突吉羅外道家中駈比丘突吉羅駈式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅遣使外道家駈沙弥突吉羅駈式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

若比丘酥油蜜著火中突吉羅若燒骨燒諸故衣物等突吉羅前火中薪等突吉羅

頗有比丘共未受具戒人宿過二夜不犯耶荅有若籬下牆下樹下不犯頗有比丘共未受具戒人過二夜宿已得二波夜提耶荅有二夜共沙弥宿已第三夜共女人宿

若比丘於擯比丘所出罪共食得波夜提狂者所散亂心所出罪突吉羅擯比丘所出罪突吉羅沙弥言我知佛所說欲不障道衆僧和合已彼若懺悔還者當攝受

若比丘與不受法比丘欲已呵責突吉羅與上相違亦如是為賊住人作鞨磨與欲已呵責突吉羅與學戒本不和合本犯戒式叉摩那沙弥沙弥尼鞨磨已呵責突吉羅

頗有比丘著不壞色衣不犯波夜提耶荅有著不淨衣謂刼波頭沙突吉羅若不淨衣壞色作淨衣著者突吉羅若比丘壞色衣比丘尼得著乃至沙弥尼亦得著沙弥尼淨衣比丘得著乃至沙弥尼亦得著拭足衣手巾漉水囊鉢囊瓮繩等皆應作淨

若比丘衣國王長者所奪後還得者更應作淨耶荅不作先已淨故

頗有比丘若取寶若似寶等不犯波夜提耶荅有若取天龍鬼神等寶突吉羅若遣信取其處寶突吉羅

頗有比丘取摩尼寶不犯耶荅有若取水精摩尼突吉羅若作念為他取當還主不犯

頗有比丘坐卧金寶牀不犯耶荅有若天龍鬼神等一切處不犯若比丘得刀應壞刀相已然後受用若比丘金銀團上坐突吉羅若比丘摩觸金銀突吉羅

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第二

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二〇九頁中一二行第一〇字、一三行第七、第一一字、一四行第一二字、一七行第一〇字、一八行末字「比」，徑作「此」。

一　二〇九頁下一〇行首字「相」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二〇九頁下一一行「滑懦」，資、磧、普、南、徑、清作「滑煖」；麗作「滑燸」。

一　二〇九頁下一八行第一一字「曰」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二一〇頁上三行「行人」，諸本（不含石，下同）作「梵行人」。

一　二一〇頁上八行末字「厨」，磧、普、南、徑、清、麗作「幮」。

一　二一〇頁上一三行「而作」，資、磧、普、南、徑、清作「爲作」。

一　二一〇頁中二〇行「羯磨」，諸本作「白羯磨」。

一　二一〇頁下一九行第一一字至次行末「僧伽婆尸沙竟」，徑、清作「問十三婆尸沙竟」。

一　二一一頁上五行「令是」，磧作「今是」。

一　二一一頁上一五行「人女」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二一一頁中一行「比丘」下，徑、清作「問二不定法竟」。

一　二一一頁中一三行第九字「衣」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二一二頁上二一行第一二字「洗」，諸本作「浣」。

一　二一二頁中一九行第二字「非」，徑、清無。同行第一〇字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「非人」。

一　二一二頁下三行夾註左「紵也」，資、磧、普作「紵也」；徑、清作「此言紵也」。

一　二一二頁下一一行第八字「咸」，麗作「減」。

一　二一二頁下一九行夾註左「前辛」，諸本作「前新」。

一　二一三頁上一三行第六字「賣」，資、磧、普、南、徑、清作「買」。

一　二一三頁中二一行第七字「衣」，普、徑、清作「依」。

一　二一三頁中末行末字「衣」，磧作「者」。

一　二一三頁下五行「三衣」，磧、普、南、徑、清作「三人」。

一　二一三頁下一五行第二字「耶」，磧作「取」。

一　二一四頁上八行「不犯」下，徑、清有「問三十事竟」。

一　二一四頁上二〇行首字「夜」，徑、清作「羅」。

一　二一四頁中三行第二字「功」，南、徑、清、麗作「工」。

一　二一四頁下一四行第六字「惡」，資、磧、普、南、徑、清作「癡」；麗作「啞」。

一　二一五頁上一二行「突吉羅」，資、

磧、普、南、徑、清作「突吉羅罪」。

一　二一五頁中一行第三字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「問」。

一　二一五頁中三行「空牀」，諸本作「寶牀」。

一　二一五頁中一六行「力勢」，資、磧、普、南、徑、清作「勢力」。

一　二一五頁中二〇行第一二字「戶」，資、磧、普、南、徑、清作「房」。

一　二一五頁中二一行第一三字「雨」，資、磧作「兩」。

一　二一五頁下一六行「若有」，徑、清、麗作「有若」。

一　二一六頁上九行第二字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「應往」。

一　二一六頁上二二行「迦樓羅」，諸本無。

一　二一六頁中三行第八字「衣」，諸本作「未」。

一　二一六頁中九行第一〇字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「亦復」。

一　二一六頁中一八行第三字「他」，諸本作「他作」。

一　二一六頁下八行第五字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「請」。

一　二一六頁下一一行夾註右第四字「謂」，徑作「爲」。同行夾註左「人名」，諸本作「人分名」。同行「不犯」，資、磧、普、南、徑、清作「亦不犯也」。

一　二一六頁下一四行「比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「若比丘」；麗作「狂比丘」。

一　二一六頁下一八行「二家」，磧作「一家」。同行「答有」，磧作「若有」。

一　二一七頁上一七行第六字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一　二一七頁中末行「財物」，資、磧、普、南、徑、清作「別物」。

一　二一七頁下三行「虛空」，資、磧、普、南、徑、清作「處空」。

一　二一七頁下一二行第一一字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「答有」；麗作「答有若」。

一　二一七頁下一八行末字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　二一七頁下一九行第八字「兵」，南作「共」。

一　二一八頁上二〇行末字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「懺應」。

一　二一八頁下二行第五字「衣」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二一八頁下一一行「信取其」，資、磧、普、南、徑、清作「使取某」；麗作「信取某」。

一　二一八頁下一三行末字「取」，麗作「取主還」。

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第三　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

頗有比丘半月內浴除因緣不犯耶荅有著雨衣浴若比丘迷悶時浴不犯入水舉木因浴不犯或水中有少因緣因浴不犯若比丘渡水學浮時浴不犯若結安居已一月數數浴不犯過一月已半月應浴若有潤中安居當數日滿

頗有比丘一方便得十波夜提耶荅有若煞微細虫隨煞得波夜提欲斫蘿悞斫虵不犯欲斫虵而斫蘿突吉羅欲斫虵而煞彼虵突吉羅欲斫虵而斫地突吉羅欲搦虵而搦土突吉羅手印遣使煞虵突吉羅若令賊住本犯戒本不和合學戒疑悔者突吉羅除比丘比丘尼令餘人疑悔突吉羅比丘令比丘尼疑悔波夜提比丘尼令式叉摩那乃至沙弥尼疑悔突吉羅

頗有比丘指挃比丘身根不犯波夜提耶荅有若身根壞指挃突吉羅若比丘以一瓶水澆諸比丘隨所著得尒所波夜提不著者突吉羅若比丘坐以水渧地突吉羅若比丘尼自出乳汁波夜提若比丘水中浴戲指水出沒波夜提浴時以酥油糖蜜灌身戲突吉羅

頗有比丘共女人宿不犯波夜提耶荅有謂牆壁樹下大空屋中突吉羅共何等女人宿耶謂身可捉者若一房舍相連食堂中共一門於中共宿波夜提若不知未受具戒人入宿不犯

頗有比丘恐怖比丘不犯波夜提耶荅有謂賊住本犯戒本不和合學戒式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

頗有比丘藏比丘衣鉢等物不犯波夜提耶荅有謂藏金銀鉢突吉羅不淨衣不淨尼師檀針囊等突吉羅出波夜提若比丘言我見某甲共某甲女人共坐卧波夜提謗式叉摩那沙弥沙弥

尼突吉羅

若比丘知是賊衆知是女人義共道行波夜提中道還突吉羅

頗有比丘共賊道行不犯波夜提耶

答有謂為賊所將去若劫難道若奪人精氣夜叉等共行不犯

若四月請若衆若私若衣食等應受過受波夜提數數請不犯若比丘檀越請言若所須者但來取作是語已彼比丘罷道更受具足戒已還到本檀越舍須更請不答須更請若居士無常有餘子等須更請為用前法耶

答須更請居士先請比丘比丘為作覆鉢羯磨得受不答不得受受者突吉羅居士言若不受者我當生大不敬信為得受不答不得令彼懺悔使得清淨已然後得受

年不滿二十年疑與受具足戒得具足不答不得僧犯突吉羅受具戒人自知不滿二十受具戒時言滿二十共行事不犯後知此人不滿二十衆僧不得共行事初始不得戒故四種受戒隨其事四種者本不和合如分

別毗尼中說更作羯磨不成就云何不自知未滿二十後知不滿二十經僧布薩羯磨作十二人是名賊住從何處數年歲從母胎數取一切閏月若掘死地壞地離自性不犯云何生地經夏四月是名生地遣使手印掘地突吉羅作白時從坐起去突吉羅作白已未作羯磨起去波夜提作非法羯磨起去突吉羅與賊住本犯戒本不和合學戒式叉摩那沙弥沙弥尼非羯磨起去突吉羅遣無膊人作使俱得突吉羅彼還反得波夜提突吉羅呪術使木人突吉羅

若比丘為他聽諍訟突吉羅

若以酒煑時藥非時藥七日藥得服不若無酒性得服若一切果飲得食不答得食

若比丘教比丘尼作摩作是言我不能學更餘比丘邊去除修多羅毗尼阿毗達摩不學餘者突吉羅

若比丘若僧事若私事入聚落三處不白不犯白衣舍阿練若處近聚落邊

無比丘時不白不犯種種人共住不白入聚落不犯若自在地白空中人成白不答成白相違亦如是作要以不去突吉羅若四衢道中見比丘時應白不者發心已應去若一界內出界入餘處若無比丘應白比丘尼乃至沙弥尼亦如是

受一請已復受一不淨施食已自恣不受殘食法入聚落犯二波夜提不受殘食不白入聚落

頗有比丘明相未出王未藏寶入王家不犯耶答有若天王家龍王夜叉王及一切非人王等家若有急因緣若藏寶已入不犯

若說波羅提木叉時比丘尼言我始知此罪犯突吉羅除毗尼說餘法時作是言我始知是法半月中說突吉羅

頗有比丘作牀足過八指不犯波夜提耶答有若以寶作牀金銀琉璃頗梨作突吉羅若為他作過八指突吉羅

頗有比丘以褥襌著坐牀卧牀不犯耶答有除木綿褥餘褥襌著突吉羅

為他陵突吉羅手印遣使突吉羅褡
不淨褥突吉羅
尼師檀覆瘡衣隨其事應當知
以不淨衣作雨衣突吉羅
以不淨衣修伽陁衣量等作突吉羅
問九十波夜提竟
問四波羅提提舍尼
若白衣舍三種人邊受食突吉羅謂
賊住本不和合學戒若比丘在空中
受比丘尼食突吉羅
頗有比丘從非親里比丘尼邊受食不
犯耶荅有比丘在寺比丘尼在白衣
舍頗有比丘非母親比丘尼邊受食
不犯耶荅有謂母於非親里比丘尼
邊同意白衣舍受不犯手印不犯
若比丘到白衣家乞食是中有比丘
尼言與是比丘食是比丘得食犯突
吉羅異家一門於中受食或為他受
突吉羅
頗有非親里比丘尼邊受食犯四篇
戒耶荅有若以衣裳食取衣取食女
人前麁惡語摩觸內身遣使手印言
與羹與飯比丘不遮犯突吉羅若門
限邊受食不犯及親里邊受不犯
若阿練若怖畏處不病內受食突吉
羅不犯者病也應語彼居士言此中
有難或王問比丘此中有賊無賊耶
荅言無而此中有賊受食不犯若出
界外受食不犯若中道見居士送食
語言莫入而彼自入不犯比丘若狂
不犯
頗有比丘從學家中自手受食不犯
耶荅有謂先請若病波羅提提舍尼
七滅諍
若比丘狂犯戒後憶有罪應如法除
滅若不憶不犯若欲舉諍者應先令
是比丘自言然後舉先應乞聽求聞
賴吒闍賴吒者於二部朋黨無有彼
此若彼不同者不應舉若舉者不名
闍賴吒闍賴吒應兩邊知受籌若作
已復言不作得故妄語罪如不癡多
覓罪現前毗尼自言毗尼憶念毗尼
覓罪布草隨其義當知
優波離問分別波羅提木叉竟
問不作白四羯磨受具足戒為得具
足戒為不得耶荅不得若受具戒時
捨和上為得具足戒為不得耶荅不
得受具戒時作者不稱三種名謂和
上衆僧受戒者名為得戒不得戒耶
荅不得戒若作白已減作羯磨為得
戒不得戒耶荅不得受具戒時不乞
和上為得戒不得戒耶荅得戒衆僧
犯突吉羅受具戒時不問遮道法便
與受戒為得戒不荅得戒諸比丘犯
突吉羅與愚癡人受具戒為得戒不
荅得戒諸比丘犯突吉羅二人共一羯
磨三處受戒為得戒不荅得戒謂二界
中間作羯磨
頗有比丘與四處人受戒作羯磨為
得戒不荅得戒謂坐牀卧牀上坐四向
作羯磨
頗有比丘與五處人受具戒作羯磨
為得戒不荅得戒謂坐牀卧牀上坐
為五處人作羯磨八人十二人十五人
十八人亦如是
若比丘界內不和合與人受具足戒
為得戒不荅不得
云何汙染比丘尼荅謂非梵行是名
汙染比丘尼一人以八事汙染比丘尼

成汙染不荅成汙染八人各以一事
汙染比丘尼是汙染比丘尼不荅不
成汙染比丘尼
云何賊住人荅若不以白四羯磨受具
足戒經白二白四羯磨布薩自恣又在
十二人數是名賊住
受戒人不知和上是賊住依彼出家
受具戒為得戒不荅得戒諸比丘犯突
吉羅本犯戒本不和合亦如是
若白衣為和上與白衣受具戒為得戒
不荅得戒諸比丘犯突吉羅非出家
人為和上與人受具足為得戒不荅
得戒
云何是越濟人荅謂捨沙門衣服捨
戒詣外道所著彼衣服樂彼所見是
越濟人
然母人與受具足戒得受具足戒不
荅或得或不得云何得受具戒或欲
教餘母而教自母此得與出家受具
足戒若故奪母命不得與出家受具
足戒教阿羅漢亦如是
惡心出佛血或得與出家受具足戒
或不得云何得與出家受具足戒荅

非故惡心出佛血此得與出家受具足
戒云何不得惡心出血
破僧人或得與出家受具足戒或不
得若法想受籌因彼受籌僧破得與
受具戒作非法想不得與受具足戒
與鈍性人受具戒為得戒不荅得戒
諸比丘犯突吉羅不淨人亦如是
與聾人受戒為得戒不荅若聞羯磨
者得戒不聞者不得聾人狂人滿衆
散亂心人重病人亦如是不受法人
受戒受法人滿數不得戒受法人受
戒不受法人滿數不得戒不見擯比
丘與不見擯人受戒為得戒不荅彼
言見罪得戒惡耶不除擯亦如是衆
數比丘若聞羯磨已轉根得戒受具
戒人轉根得具戒耶荅得戒如佛所
說比丘尼從比丘乞受戒故和上轉根
得具戒不聞羯磨已轉根得具足戒
受戒人在地空中作羯磨為得戒不
荅不得與上相違亦如是荅若捨聞處
足戒若白四羯磨是名得戒問受戒
事竟
問布薩事

結聚落界除聚落及聚落界應結不
離衣界聚落聚落界非衣界故衆在
地坐空中結界不成結界與上相違亦如
是若在阿練若處面應一拘盧舍為
界於中一布薩若面一拘盧舍內有
比丘而不見云何作布薩若眼所及
處共彼作布薩亦應發心
佛住舍衛國長老優波離問佛言世
尊若比丘在地與欲人在空中與清
淨欲成與清淨欲不荅不成與若受
清淨欲已出界外即失清淨欲
頗有比丘二處說波羅提木叉成就
不荅成說謂二界中間
頗有比丘三處與清淨欲三處布薩
成與清淨欲不荅得成謂在界中間
狂人說戒成就說戒不荅成就說戒
常住比丘布薩時擯比丘客比丘來
得與同羯磨不荅若如法作羯磨得
與同云何起離衆若一比丘起大小
行不捨聞處不名離衆若捨聞處
是名起離衆若聾人滿衆說戒得
成就說戒邊地人癡鈍人等亦如是
布薩時僧破諸比丘云何作布薩荅

各各自別黨說戒
頗有比丘四處坐作說戒成就戒不
荅成說戒謂若坐牀卧牀問布薩事竟
問自恣法
在地非空中人自恣不成自恣與此
相違亦如是
頗有比丘二處自恣成自恣不荅有
謂在二界中間四處自恣亦如是如
佛所說清淨同見所出罪云何清淨
同見於一事同見謂波羅提木叉如
所說除水火難有餘難起得一語自
恣不荅若有一一難起盡得一語自
恣如佛所說除是事已餘事自恣謂
除人已餘事自恣云何事云何人若
彼人所犯罪即除此人也如佛所說
自恣時出比丘罪或有說犯波羅提
提舍尼或有說犯心悔或有說犯波
夜提或有說犯突吉羅云何事謂波
羅提提舍尼若舊住僧十五日自恣
客僧來多十四日自恣舊比丘應出
界外自恣
如佛所說應出界外自恣為一切比
丘出界外為一一出界耶荅一切出

界外自恣自恣已擯比丘得共住不
荅不得云何起離衆如前說聞人
滿衆自恣癡人滿衆邊地人滿衆受
法比丘滿衆數不成自恣自恣人轉
根不成自恣問自恣事竟
問安居法
若比丘安居中擯比丘得共住不荅
三月中得共住若比丘安居中空中住
明相出失安居不荅失安居若聚落
中衆僧安居已出界去餘比丘更結
界此中檀越施衆僧衣此衣應屬誰
荅屬先聚落衆僧如佛所說此是界
功德利若安居中僧破此施衣應屬
何僧荅屬多者有四依謂依夏依時依
食依自恣
頗有比丘得四處安居四處自恣耶荅
有若坐卧牀上問安居法竟
問藥法
終身藥在不淨地經宿得食不荅不
得得食人乳不荅不得得塗餘身分
若不淨膏雜鹽煑得食不荅得謂病
非不病肉亦如是火在不淨地人在
淨地作淨得食不荅得食火在不淨

地肉近火邊無人為作淨成淨不得
食不荅成淨得食
如佛所說不得取血膏得餘用不荅
不得食得塗用火在不淨地淨人在
淨地淨酥油得食不荅得食除八種
漿餘物作漿得飲不荅若澄清得飲
問藥事竟
問衣法
安居中擯比丘不得夏房衣頗有比
丘非親里居士居士婦邊乞衣不犯
耶荅有若乞房衣若為僧乞若學戒
人乞遣使乞衣突吉羅云何得衣若
在膝上手中若在肩上是名得衣若
從非親里居士居士婦乞衣不得突
吉羅若比丘四處取衣不犯耶荅有
若坐卧牀上問衣事竟
問衣法
受迦絺那衣比丘聽行
餘處自恣已至餘處得受迦絺那衣
不荅得受不得住處利減量衣作迦
絺那衣受成受不荅不成受
如佛所說受迦絺那衣比丘聽行
事為捨戒為開通耶荅開通非捨戒
若比丘安居中放牛處結為內界自

恣已捨彼中檀越施衣為屬誰荅為
先安居者如佛所說此安居利
頗有比丘一衣受作迦絺那衣即此
不成受耶荅有謂依閏不依閏彼安
居依閏自恣九日得衣即受作迦絺
那衣不依閏成受迦絺那衣依閏者
不成受王作閏月數安居日滿自恣
已受迦絺那衣成受布薩時捨迦絺
那衣若安居中僧破如法者應受迦絺
那衣若俱受迦絺那衣如法者得住
處利
受迦絺那衣時云何隨喜若現前隨
喜云何聞捨迦絺那衣若出界外從
他聞捨迦絺那衣云何失衣謂失所
作衣云何成衣若所作衣成如是廣
說若性住比丘受迦絺那衣誰應隨
喜謂性住比丘及擯比丘若擯比丘隨
喜亦成受迦絺那衣問迦絺那衣事竟
問俱舍弥事
若擯比丘作羯磨所擯者睡眠成擯
不荅若聞白已成擯若滿衆比丘睡
眠成擯不若聞白已成擯若與擯比
丘作羯磨時衆多比丘兩人成擯不

荅乃至一人聞得成擯若俱舍弥比
丘荅成二部為是破僧非破僧耶荅
非破僧何以故非作破僧想羯磨故
毗舍離比丘起十事諸上座比丘不
助此不助彼名闘頼吒比丘問俱舍
弥事竟
問羯磨事
聾人滿數作羯磨成作羯磨不荅若
聞成作羯磨癡鈍人邊地人亦如是
受法比丘羯磨不受法比丘滿數不
成羯磨人在地空中作羯磨不成作
相違亦如是
頗有二處作羯磨成作不荅成作謂
界中間頗有四處與四人作羯磨成
作不荅成作謂若坐牀卧牀如為比
丘作苦切羯磨駈出羯磨折伏羯磨
如是為沙弥作者不成作沙弥在地
空中為作羯磨不成羯磨相違亦如
是頗有一羯磨擯二沙弥成擯不荅
有謂在界中間
頗有四處擯四沙弥成擯不荅有謂
坐牀卧牀問羯磨事竟
問覆藏僧殘事

頗有比丘犯十三事終身不發露不
犯耶荅有謂若晝日有比丘處夜在
無比丘處不成露藏於聾人所發覆
成發露犯突吉羅愚癡人所邊地人
所亦如是受法人不受法人所發露
不受法人受法人所發露皆成發露
誰邊覆藏成覆藏耶荅若性住比
丘邊不發露從是名覆藏聾人所覆
藏不名覆藏癡人所邊地人所覆藏
不名覆藏人在地空中覆藏不名覆
藏與上相違亦如是
頗有比丘二處發露成發露耶荅有
謂二界中間受法比丘於不受法比
丘邊覆藏不成覆藏與上相違亦如
是於擯比丘所覆藏別住所別住竟
所摩那埵摩那埵竟所狂所散亂所
苦病所白衣所覆藏皆不名覆藏
頗有比丘得四處四比丘得作阿浮呵
那耶荅有謂坐卧牀上從何處與別
住謂界内有比丘處
頗有比丘終身覆藏僧殘不發露不
犯耶荅有謂本犯波羅夷也問覆藏
事竟

問遮布薩事

如佛所說遮比丘布薩何時遮耶謂布薩時非不布薩時用天眼遮布薩不成遮犯突吉羅用天耳聞已遮布薩聲人遮布薩不成遮變邊地人受法人不受法人在地在空一切皆不成遮犯突吉羅

頗有比丘二處說成成說戒不荅成說戒謂二界中間

頗有比丘四處四比丘四處得一語一布薩耶荅有若坐牀卧牀上遮自恣亦如是廣說問遮布薩事竟

問卧具事

若二比丘乞卧具上座應先受用用竟與第二比丘地敷褥得共未受具戒人坐不荅得共坐

如佛所說客來比丘當應如法行事應礼上座比丘若彼有別住人應礼不荅不得礼客來比丘不應礼二種人謂別住人及下坐問卧具事竟

問滅諍事

若比丘諍事比丘尼不得滅比丘諍事比丘滅比丘尼諍事乃至沙弥尼

諍事比丘滅如別住別住竟者行摩那埵行摩那埵竟者應在比丘下坐卧具亦應與下者不荅不然應次第與先應與无臘人卧具已然後與非法者被擯人若有長卧具應與去何滅諍若僧如法受籌滅諍若不現前受籌滅不名滅諍問滅諍事竟

問破僧事

如佛所說以二因緣故破僧謂聞及受籌无有第三因緣破僧擯人為第九人不名破僧賊住人二根人亦如是問破僧事竟

問覆鉢事

居士二法成就應作覆鉢羯磨去何二謂罵比丘及無根波羅夷謗清淨比丘

頗有比丘二處為居士覆鉢成覆鉢耶荅有謂二界中間受法比丘於不受法比丘檀越家覆鉢不成覆鉢擯比丘於性住比丘檀越家作覆鉢不成覆鉢賊住人亦如是

頗有比丘四處為居士作覆鉢成覆鉢耶荅成謂坐牀卧牀於本犯戒人所懺悔犯突吉羅被賊住人本不和合人學戒人沙弥等所懺悔犯突吉羅被擯比丘所亦如是優波離問事竟

問尼摩得勒伽雜事

佛住毗耶離猴池堂為迦蘭陁子須提那制戒尒時須提那愁憂疑悔便作是念佛言除前犯戒者無罪我未制戒時作衆多婬不知何者先作不犯諸比丘向佛廣說佛語諸比丘汝等當知我未制戒時須提那犯罪一切時不犯跋耆子比丘不捨戒戒羸不出便變服作婬作婬已作是語我當問諸比丘我若更得出家者我當出家不得出家者便任向諸比丘廣說上事諸比丘向佛廣說佛語諸比丘若比丘捨戒出戒羸已變服作婬此人更得出家受具足戒從今是戒應如是說若有比丘不捨戒戒羸不出作婬法是比丘得波羅夷不共住有一比丘在阿練若處住去彼不遠母為生一女為子母為出行食女為子来近比丘比丘與草食與水飲為

女蹲食女根開現比丘見已生貪著心便共作婬即生慙愧疑悔我犯波羅夷向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛言彼不觸邊故不犯波羅夷犯偷羅遮彼女為漸漸長大根復開現此比丘復生貪著心以手擗為女根欲作婬女為以脚踰比丘彼即生慙愧怖畏心生疑悔我犯波羅夷以是事故向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛語諸比丘有怖畏慙愧心不犯波羅夷犯偷羅遮

如佛所說狂者不犯云何為狂荅有五因緣名為狂謂失親失財四大不調為非人所惱宿業報是名五種狂也若彼作犯戒事自知是比丘者隨事犯不知者不犯

如佛所說散亂心者不犯云何散亂心耶荅散亂心有五因緣謂見非人怖散亂心非人打非人奪精氣四大不調宿業報是名五因緣散亂心也犯戒如前說

如佛所說苦痛人不犯云何苦痛耶荅有五因緣名為苦痛謂風發冷發熱發和合發時發是名五因緣苦痛也犯事如前說

又復比丘道非道想作婬即生疑悔我犯波羅夷向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛言道作道想犯波羅夷道作非道想波羅夷非道道想偷羅遮三道謂大便道小便道口道若比丘大便道過皮波羅夷小便道過節波羅夷口道過齒波羅夷

猕猴師子獼猴孔雀雞自根長廣說如猕尼皆悉犯波羅夷難提比丘學戒如猕尼中廣說

若比丘在空中裸身浴四比丘為揩摩身彼身相摩觸起染汙心取比丘男根著口中即還吐出尋生疑悔我犯波羅夷耶向佛廣說佛言不犯波羅夷不得露地浴受揩摩身坐卧亦如是若比丘婬欲熾盛往語所愛比丘言我婬欲熾盛彼荅作婬去彼即往作婬彼比丘即生疑悔我使比丘作婬我得波羅夷耶佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

尊者優波離問佛言世尊云何懺悔偷羅遮佛語優波離有四偷羅遮謂波羅夷邊重偷羅遮波羅夷邊輕偷羅遮僧伽婆尸沙邊重偷羅遮僧伽婆尸沙邊輕偷羅遮波羅夷邊重者界內一切大衆中懺悔輕者出界外四人懺悔僧伽婆尸沙邊重偷羅遮出界外四人懺悔輕者一人懺悔

有比丘欠時不遮口有一比丘婬欲熾盛以男根刺口中彼尋吐出即生疑悔我得波羅夷乃至佛言不犯波羅夷從今以去欠時當遮口不遮者犯突吉羅有比丘男根常起作是念入女根不犯便著女根中即生疑悔我犯波羅夷乃至佛言入即犯波羅夷有一比丘於母所起染汙心語母言我欲得作婬母語子言汝所出處隨汝意作便欲作婬欲至女根時即生慙愧彼生悔心我犯波羅夷乃至佛言慙愧時不起婬心不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘於曠野中觀死屍彼見女屍衣服嚴好生染汙心手捉女根欲入內裏生滿中虫即生疑悔我犯波羅

夷乃至佛言有二種壞謂內壞外壞
不犯波羅夷犯偷羅遮
有優婆夷名善光日欲沒時命終彼
親族即莊嚴已棄曠野中有比丘在
彼觀死屍見已生染汙心捉女根欲
入屍即起坐比丘生怖畏疑悔心我
犯波羅夷乃至佛言畏時無貪不犯
波羅夷犯偷羅遮
有優婆夷名善生有一比丘出入其
家語彼優婆夷言我婬欲所纏彼荅
言下作方便上出上作方便下出我
輩於中不受樂耶比丘即呵責罵詈
汝麁鹿妄語作是語已便共行事乃
至佛言入即犯波羅夷
有一居士婦比丘出入其家語彼婦
言我婬欲所纏婦荅言作方便如前
說乃至佛言入即波羅夷
孫陁羅難陁比丘因緣如毗尼中廣
說彼獨住阿練若處住去婆羅門田
不遠彼婆羅門數至田看見此比丘
生歡喜心彼即請食比丘受請婆羅
門辦諸飲食已遣裸形小女往至比
丘所喚比丘見彼女根生染汙

心便共作婬女抵破裂即生疑悔乃
至佛言若受樂犯波羅夷若不受樂
偷羅遮
有比丘男根常不起便作是念起者
作婬犯波羅夷不起者作不犯彼即
作婬乃至佛言不犯波羅夷犯偷
羅遮
有比丘眠女人來就作婬便生疑悔
乃至佛言若手捉手若脚蹋脚若
膝觸膝波羅夷不觸偷羅遮如眠狂
癡亦如是女人四句於男非男亦如是
有比丘眠中女人就作婬彼比丘生
疑悔乃至佛言語比丘汝知不荅言
不知我覺覺動動不犯波羅夷犯偷
羅遮
比丘眠中女人就作婬即生疑悔乃
至佛言比丘汝知不受樂不荅言不
受樂不受樂不犯
有比丘眠中女人就作婬即生疑悔乃
至佛言汝知不受樂不荅言不知不
受樂而覺動佛言犯偷羅遮如比丘
比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼亦如是
有惡沙弥語女人言入一切道中不犯

彼即用一切道作已即生疑悔乃至
佛言入即波羅夷如女人男子亦如
是有比丘眠中女人就作婬彼生疑
悔乃至佛言汝知不荅言不知不知
不犯如女人男子非男亦如是
惡比丘語式叉摩那言汝未受具足
戒共我作婬不犯彼即許許已生悔比
丘强捉作婬彼生疑悔我非式叉摩
那耶乃至佛言失式叉摩那更應與
受犯突吉羅
惡阿練若比丘語沙弥言汝未受具
足戒共我作婬无罪彼尋聽許許已生
犯突吉羅沙弥尼亦如是
惡阿練若比丘語新受戒比丘汝始受
戒共我作婬無罪廣說如前沙弥
悔彼强捉作婬即生疑悔我犯波羅
夷乃至佛言不受樂不犯波羅夷犯
偷羅遮
有比丘眠中比丘來共作婬若初中
後不知不犯作婬者滅擯廣說如毗
尼中
有比丘見木女像端正可愛生貪著
心即捉彼女根欲作婬女根即開尋

生怖畏疑悔乃至佛言若舉身受樂犯波羅夷若女根不開犯偷羅遮如木女金銀七寶石女膠漆布女乃至泥土女亦如是

龍女至比丘所語比丘言共我作婬来比丘即許欲作婬見形長大生恐怖心尋生疑悔乃至佛言若恐怖心不犯波羅夷犯偷羅遮夜叉女亦應如是廣說彼即忽然不見乃至佛言不現犯偷羅遮天女乾闥婆女亦如是阿修羅女来至比丘所語比丘言共我作婬来比丘即許彼女根廣大比丘以脚内女根中乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮天女亦如是

有比丘獨在阿練若處有人来至比丘所語比丘言共我作婬来彼比丘精進淨行荅言我不作婬耶彼人言若不作者當與汝作大罪比丘故不肯作比丘眠已彼人合衣擲著王夫人背後王見已語比丘言汝何以来此比丘荅言我獨在阿練若處如前說王言汝何以獨在阿練若處住至即出是比丘去乃至佛言不犯如是

阿練若處不應住毗舍闍女因緣亦如是

佛住舍衛國尒時花色比丘晨朝著衣持鉢入城乞食食已洗足入房坐禪不閉户熱時眠熟惡人見其眠熟即就作婬已去彼覺已即生疑悔乃至佛言不犯眠時應閉户若不閉户眠犯突吉羅

有比丘入舍衛城乞食入長者家彼家中繫一母猪母猪展轉挽繩欲去比丘見已悲愍心故即便解放居士見之比丘自念言我偷我是惡沙門便解他猪放我住共此母猪作婬去即共作婬作已便作是念我當問諸比丘若得出家者當更出家不得者便住以是事向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛言初不犯後犯雞亦如是

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第三

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二一頁中七行第五字「結」，資、磧、普、南、徑、清作「經」。

一　二一頁中八行第一二字「潤」，諸本(不含石，下同)作「閏」。

一　二一頁中一二行首字及第一二字「騰」，諸本作「籐」。

一　二一頁下一九行第八字「針」，諸本作「鉢」。

一　二二頁上九行「若所」，資、磧、普、南、徑、清作「若所數」。

一　二二頁上一三行第八字「請」，南、徑、清作「謂」。

一　二二頁中一一行第二字「非」，諸本作「作」。

一　二二頁中一六行第一二字「飯」，資、磧、普、南、徑、清作「餅」。次頁上末行第四字同。

一　二二頁中一九行第二字「作」，

資、磧、普、南作「不」。

一　二二二頁下一行「共住」，徑作「共作」。

一　二二二頁下五行第三字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「著」。

一　二二二頁下一〇行「不白」，資、磧、普、南作「不自」。

一　二二二頁下一二行「天王」，資、磧、普、南、徑、清作「大王」。

一　二二二頁下一五行「比丘尼」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘」。

一　二二二頁下二二行第七字、末行第九字「襋」，諸本作「縫」。次頁上一行第三字、末字同。

一　二二三頁上六行「問九十波夜提竟」，徑、清作「問九十事竟」。

一　二二三頁中一〇行「波羅提提舍尼」，資、磧、普、南、麗作「波羅提提舍尼竟」；徑、清作「問四波羅提提舍尼竟」。

一　二二三頁中一一行「七滅諍」，資、磧、普、南、徑、清作「問七滅諍」。

一　二二三頁中二〇行「當知」下，徑、清有「問七滅諍竟」。

一　二二三頁中二一行「優波……叉竟」，徑、清無。

一　二二三頁中二一行與二二行間，諸本有「問受戒事」一行。

一　二二四頁上一七行「與受具足戒得受具足戒」，資、磧、普、南、徑、清作「或得與出家受具足戒得」；麗作「與出家受具足戒得受具足戒」。

一　二二四頁上二一行「足戒」，諸本作「足戒殺父」。

一　二二四頁中五行及一八行第一三字「足」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二二四頁中八行「受戒」，諸本作「受具戒」。

一　二二四頁下三行第二字「坐」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二二四頁下一二行「二處」，徑作「三處」。同行「成就」，諸本作「成說」；次頁上二行資、磧、普、南、徑、清同。

一　二二四頁下二二行第三字「說」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二二五頁上一〇行末字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「如佛」。

一　二二五頁上二〇行第四字「多」，徑作「至」。

一　二二五頁上末行「一一」，徑作「應一」。

一　二二五頁中五行第九字「事」，徑、清作「法」。頁下七行第三字、一六行第八字同。

一　二二五頁下四行「得塗」，徑、麗作「得餘」。

一　二二五頁下一五行第七字「處」，徑作「成」。

一　二二五頁下一七行首字「受」，諸本作「問受」。

一　二二六頁上九行第二字「衣」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二二六頁上一八行「問迦絺那衣事竟」，資、磧、普、南作「問迦絺那

衣竟」；徑、清作「問受迦絺那法竟」。

一　二二六頁上末行第一二字「成」，諸本作「聞成」。

一　二二六頁中六行首字「弥」，資、磧、普、南作「那」。

一　二二六頁中一九行第八字「二」，諸本作「四」。

一　二二六頁中二二行「卧牀」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二二六頁下三行第七字「露」，諸本作「覆」。同行末字「覆」，諸本作「露」。

一　二二六頁下一七行「苦病」，資、磧、普、南、徑、清作「病苦」。

一　二二六頁下末行「事竟」，徑、清作「僧殘事竟」。

一　二二七頁中二行第七字「竟」，磧、南作「見」。同行「下坐」，南作「不坐」。

一　二二七頁中一一行首字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「九人」。

一　二二七頁下三行第一一字至次行第二字「優婆離問事竟」，徑、清作「問覆鉢事竟」。

一　二二八頁中九行第四字「口」，磧、普作「曰」。

一　二二八頁中一〇行第五字「獾」，資、磧、普、南、徑、清作「獲」。

一　二二八頁中一九行第九字「答」，資、磧、普、南、徑、清作「答言」。

一　二二八頁下一行第三字「遮」，諸本作「遮罪」。

一　二二九頁上一九行第九字「住」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二二九頁中一四行「覺覺動動」，諸本作「覺動覺動」。

一　二二九頁下五行「非男」，資、磧、普、南、徑、清作「非男子」。

一　二二九頁下一九行第五字「中」，麗作「熟」。

一　二三〇頁上九行第一〇字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「現」。

一　二三〇頁上一五行「有人」，諸本作「有非人」。

一　二三〇頁上一七行「彼人」，資、磧、普、南、徑、清作「彼非人」。一九行諸本同。

一　二三〇頁上二二行末字「至」，諸本無。

趙城縣廣勝寺

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第四

宋元嘉年僧伽跋摩譯　儀

有居士擔肉行為烏所奪比丘乞食彼肉墮比丘鉢中居士見鉢中有肉語比丘言汝是惡比丘惡沙門我肉烏所奪今在汝鉢中比丘自念我是惡比丘惡沙門我當往作婬去彼即作婬作已生悔乃至佛言前不犯後犯有比丘母狗前小便彼母狗即來舍比丘男根比丘尋急拔出即生疑悔乃至佛言不犯波羅夷不得母狗前小便若欲小便應驅令去若不驅者當更餘處去

有比丘經行野干女來親近比丘比丘知是母野干意起染汙心即以衣裹取母野干以口齧之即生恐怖疑悔心乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘獨住阿練若處緊那羅女來捉比丘擲著深山中已便去比丘心悶失相還得蘇已離是處去彼生疑悔乃至佛言如是恐怖處比丘不應住比丘裸形渡水魚含男根即便拔出尋生疑悔乃至佛言比丘不得裸形渡水

有女人裸形障內小便比丘視見女根起染汙心即以男根刺障內與女根相近即生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

佛住舍衛國有一比丘食已房前經行彼經行已敷尼師檀一處結加趺坐坐禪天時大熱睡眠眠中涅脹僧脫去男根起有女人取薪展轉至比丘所見比丘如是眠見已生染汙心即就作婬作婬已去比丘覺已彼母人語比丘言阿闍梨當知我家在某處若更欲得者來至我家比丘即生疑悔乃至佛言汝比丘受樂不答言不受樂自今以去不得獨在空處睡眠眠者突吉羅

佛住婆耆陁國波羅給林樹尒時有一比丘在阿練若處住如前說女人取草因緣如前說有五因緣男根起一謂婬二謂風三謂大便四謂小便五謂虫螫凡夫及未離欲具五離欲具四

佛住王舍城有一比丘患婬病彼聞者婆所說使母人口含男根便得差即作是念佛言聽病服藥比丘即使女人口含男根病即得差尋生疑悔乃至佛言入則波羅夷

婆樓國婬女家有一賊常惱乱人衆王民語王某處婬女家藏賊王即喚婬女問汝家寶有賊無賊耶荅言無賊王言若汝家得賊者與汝大罪司者於婬女家即捉得賊王即瞋婬女王語使者捉是婬女拔脚跟筋拔已棄著曠野中使人如王教作乃至著曠野中比丘往至彼處見是女人即起染汙心欲共作婬彼即起坐語比丘言與我水欲比丘即取水與女人飲水已作是言此是不淨身何足為貪過此夜已女親屬等來看此女比丘見諸人來起立一面彼女向諸親等說我不死者由是比丘力故諸人即語是比丘言有所須者來取比丘尋生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘行牛羣中有大惡牛來觸比丘倒女人上尋生疑悔乃至佛言不犯行時當自防護

有比丘墮井女人先落井中女人抱比丘頸井上人以繩牽比丘出見女人抱比丘頸諸人問言此母人何處來比丘荅言先落井中抱我頸出即生疑悔乃至佛言不犯當好作意已看井比丘行乞食入小巷中比丘入女人出根處相觸即生疑悔乃至佛言不犯先應作意入聚落乞食

有比丘共女人乘船渡水船便翻沒女人抱比丘頸渡水至岸尋生疑悔乃至佛言不犯先當思量然後當渡

有一男子作女人威儀詣比丘尼所阿梨耶度我出家諸比丘尼不觀察籌量便與出家此男子夜時摩觸諸比丘尼諸比丘尼即生疑悔乃至佛言不犯當好觀察思量然後度人

偷羅難陀棄胎因緣此中應廣說乃至佛言比丘尼不得棄胎棄胎者犯偷羅遮

拔陁羅比丘尼此中應廣說乃至佛言汝拔陁羅受樂不荅言世尊不受樂如熾然利劒乃至佛言汝宿業果報得是身根少分強捉者不犯

修闍多比丘尼為弊惡人所捉奄覆其口將入曠野中汙以捨去此比丘尼還所住處諸比丘尼驅出不容彼荅言我不受樂諸人問言云何不受樂弊惡人將汝至曠野中汙汝已便去以是因緣諸比丘尼向諸比丘說諸比丘向佛廣說佛問汝受樂不荅言不受樂展轉身挑手挑辟不能得脫佛言諸比丘當知此是宿業報報得女身身根少分展轉者力捉挑辟者力捉檀尼比丘尼入舍衛城乞食如前說乃至佛言汝受樂不荅言不受樂我以啼哭大聲捉者不犯

羅陀比丘尼入舍衛城乞食廣說如前諸比丘語是比丘尼汝受樂不荅言不受樂汝往問阿梨難陀去尊者難陀廣問是事此尼敬彼故不說難陀可責此比丘尼是比丘尼自念何用如是受生我當以瓶繫頸沒水取死

即便作繩繫頸連頸沒深水中繩不堅斷出沒水中弊惡人見入水挽出倒懸去水還得蘇息即共作婬諸比丘尼求覓到被見彼作婬諸比丘尼語此尼言汝本不受樂今復不受樂耶乃至佛言汝受樂不答言不受樂我展轉如前說乃至力捉者不犯一意盜事

佛住王舍城尒時達膩迦陶家子憂愁疑悔作是念未制戒時初作罪不犯我盜取衆多不知何者為初佛語諸比丘我未制戒時達膩迦作罪一切不犯

有比丘阿練若處他所攝物不攝想取便生疑悔乃至佛言他攝他攝想取犯波羅夷他所攝不攝想取偷羅遮不攝不攝想取不犯

有比丘乞飯取餘物乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮如乞飯乞麨乞鳩摩乞魚乞肉乞佉陀尼取餘物一切皆犯偷羅遮

有比丘先不請受食即生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅

俱薩羅國衆僧分食共住比丘入聚落彼有二共行弟子弟子各為師請食得食已出自相謂言汝亦取我亦取不知誰是不與取我等犯波羅夷耶佛言不犯請食時應相語

俱薩羅國衆僧分食比丘入聚落彼所愛伴為其取食彼還已語言我為汝取食彼答言我不使汝請食尋生疑悔乃至佛言他不語不應為取食

俱薩羅國衆僧分食有比丘病看病比丘為病比丘請食得食已比丘命終此食當云何佛言若先命終後取食者應還本處若先取已後命終者如餘財物

有比丘語比丘言長老共作偷去來即便共去至道中自生慙愧我作不可耶於正法中出家而作此事即便退還彼生疑悔乃至佛言自逃走不犯夷犯突吉羅

有比丘語比丘長老共作偷去來即便共去半道悔還乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅有比丘語比丘言作偷去來乃至生悔便作是念我若不去者當奪我命我當共去不偷不受彼即共往不偷不受乃至佛言不犯

有比丘語比丘共汝作偷去來即便共去半守道半作事守道者便作是念我等不取不犯耶以是因緣向諸比丘說諸比丘聞已向佛廣說佛言若滿事波羅夷不滿者偷羅遮

有比丘語比丘言共作偷去來即便共去得便即取彼或有得者或不得者若不得者即生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮有諸賊施比丘衣比丘疑故不敢取乃至佛言作施主意取

有比丘共行弟子賊所捉彼盜將來便生疑悔乃至佛言若屬彼已將來事滿波羅夷不滿偷羅遮界內亦如是

有比丘為賊所捉而自逃走便生疑悔乃至佛言自逃走不犯

比丘有物欲度關稅處便作是念我若度稅物者當犯波羅夷我此物施與母施與父施與兄弟姊妹等施與和上阿闍梨施與支提施與衆僧度

稅處者犯偷羅遮空中度不犯
有比丘借坐牀後發心不欲還便生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮
有比丘借經廣說如前有比丘偷衣開發衣時衣中有無價物即生疑悔乃至佛言當數衣價犯
有賊偷酒持至阿練若處中有已飲者未飲者藏著阿練若處已去有比丘到彼坐禪見是酒已語餘人言持是酒去著寺中用作苦酒即持著寺中諸賊渴乏還覓酒不得問諸比丘言汝等不取我酒耶比丘荅言取諸賊語比丘言汝等是賊中之賊也偷我等酒比丘尋生疑悔乃至佛言不犯當好觀察已取希望心淨故不犯
突亦如是諸賊破城邑已逃走恐怖入寺舍中是諸賊等以衣施諸比丘諸居士等圍遶寺舍即便入內見諸比丘捉衣居士言此是我等衣比丘荅言此衣賊施與我尋生疑悔乃至佛言不犯賊邊受衣時當好觀察若鬪戰時得衣施者應受當以刀割截

壞色已受持若已割截壞色索亦應與染衣人染衣已忘不舉入聚落比丘至彼求覓糞掃衣至彼見衣持去彼已還見語比丘言此是我衣莫取比丘荅言我糞掃中得即生疑悔乃至佛言不犯以不攝受想故當善觀察已取
居士以衣著廁外入廁中大小便比丘覓糞掃衣到彼處見已持去居士出見語言此是我衣乃至佛言不犯當好觀察已取
比丘去祇桓不遠有田夫作田脫衣著地已作比丘覓糞掃衣至彼見已持去田夫見比丘取衣語言此是我衣莫持去比丘不聞為持去田夫急退奪取語比丘言汝不與取比丘荅言我糞掃衣取便生疑悔乃至佛言不犯當好觀察已取
有居士聞諸沙門釋子衣墮地者便取去是長者以八迦梨仙著衣中裝埋糞掃中出少許令現已去比丘求糞掃衣至彼處見已便取長者語比丘言大德莫取我衣比丘言我糞掃

得長者荅比丘言我聞釋子衣墮地者便取以是故我著彼處取即生疑悔乃至佛言不犯當善觀察已取
有諸童子脫衣著地已共戲戲已忘不取衣各各還家比丘求糞掃衣至彼見此衣已便取去有一女來覓此衣見比丘持去語比丘言大德莫取是衣去比丘荅言我糞掃中得女人荅言此是我兒衣兒出外戲妾不持去比丘荅言若是汝衣者便持去尋生疑悔乃至佛言當善觀察已取
有比丘藏糞掃衣已入舍衛城乞食有一比丘求糞掃衣至彼處見已便取持去就水浣之彼比丘乞食已出至本衣處見比丘浣已糞掃衣即語言長老汝犯波羅夷即荅言何因犯波羅夷耶此比丘言汝偷我糞掃衣彼比丘言我不作攝受想取乃至佛言善觀察已取
有比丘畜不淨糞掃衣諸天呵責及金剛力士亦呵責佛語比丘不得畜不淨所汙糞掃衣畜者犯突吉羅若得糞掃衣當好浣洽令淨好縫好染

已受持

有比丘取守墓中糞掃衣為拖吒羅呵責我等欲取此衣彼已持去乃至佛言有守墓中衣不得取取者犯偷羅遮

去塚閒不遠有天祠祠中有祀祠人衣風飄墮落塚閒比丘求糞掃衣至彼見已持去祠中人出見已語比丘言此是我等衣莫持去我等衣風飄來墮此處比丘言是汝衣者取去乃至當善觀察已取

有居士請佛及僧於舍食比丘僧往佛住請食分令時給孤獨長者子祇桓中戲賊來入寺捉兒將去有比丘聞已便作是念我當以呪術力化作四種兵衆追逐彼賊賊見怖畏放置兒去諸比丘聞已語是比丘言汝犯波羅夷即生悔念乃至佛言汝去何救是小兒比丘荅言我作呪術佛言不犯

俱婆羅國衆僧分衣是中有比丘入聚落此比丘有二近住弟子俱取衣分取已出外自相謂言汝與和上取分取荅言耶二俱不知誰是分誰是非分誰犯波羅夷誰不犯波羅夷乃至佛言不犯取時應當相語

俱薩羅國衆僧分衣中有比丘入聚落彼有同伴為取衣分行比丘還已語言我為汝取衣分行比丘言我不使汝取衣分即生疑悔乃至佛言不犯波羅夷若不語不應取分取者突吉羅

俱薩羅國衆僧分衣中有比丘病看病比丘為取衣分病比丘命終不知當云何乃至佛言若先命終後取者還與本處若先取後命終者如餘衣物有居士犁比丘田比丘往到彼語居士言與我分若不與我分者莫犁居士道比丘意犁不止比丘自身擲犁上居士放犁已呵責毀訾云何沙門釋子而作是事尋生疑悔乃至佛言不犯比丘不應如是自苦身

有比丘語比丘言長老共偷支提物去來當不得罪乃至佛言若有護支提者數直滿波羅夷

舊住比丘為衆僧故使人犁田比畔有居士田比丘亦使人犁此田居士見比丘犁此田語比丘言莫犁此田此非衆僧田比丘言誰證知居士荅言非人證知當使非人自言此居士祠祀鬼神已自擔地中自然證出比丘尋棄犁具居士便即還去比丘取證埋藏已更犁居士還見比丘犁語比丘何以故犁汝得波羅夷罪即生疑悔乃至佛言若滿直波羅夷

有比丘不與取居士果木乃至佛言滿波羅夷果亦如是

有比丘經行處生樹烏鵲樹上作樑比丘取用作薪烏作聲精舍內亂乃至佛問阿難阿難廣說上事乃至佛言不應取烏鵲樑取者突吉羅若取用者染因緣亦如是

佛住舍衛國一居士有羅蔔園比丘往彼索與我羅蔔根居士荅言與我直比丘言無直云何與居士言若不與我直者我當云何活比丘言不與少許耶荅言不與比丘即以呪術拔敕羅蔔尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

如羅蔔園香園菜園花園果園亦如是
馬敢草比丘手把草在馬前行馬便隨
逐去比丘動身欲盜心尋即生悔乃
至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮
有比丘共賈客來至俱娑羅國至檢
難處賈客乘馬比丘步行賈客語比丘
此檢難處當乘馬速出此難比丘即騎
馬騎馬已發心欲盜便即生悔乃至
佛言不犯波羅夷犯偷羅遮
有比丘乘船渡水船中有金發心欲盜
尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯
偷羅遮
有賈客船中載金渡水船即覆沒金
篋逐水流去諸比丘下流洗浴見是篋
流來便取是篋諸賈人言莫取此篋
是我等物比丘荅言我水中得賈客
言我等乘船渡水船即覆沒篋隨流
去比丘尋即生悔乃至佛言不犯
共住比丘盜心取四方僧物度與餘寺
尋便生悔乃至佛言不犯波羅夷犯
突吉羅
諸賊偷牛入阿練若處繫置便去諸
比丘往至彼處見已即解放便即生

悔乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅
舍衛國諸居士從天祠乞願願即稱
意以白疊施與彼祠迦羅難陀因往
到彼即取此衣諸比丘言汝是偷荅言
云何偷汝不與取便即生悔乃至佛言
不犯波羅夷犯偷羅遮毗耶離祀祠
亦如前說彼以金鬘繫天額已已去迦
羅難陀因緣如前說
有衆多女人渡水衣服瓔珞著此岸
上渡物至彼還來取物或有水中浴
者猕猴見已下樹取此瓔珞去諸女
人還不見瓔珞猕猴樹上便擲放地諸
比丘去是不遠經行見是瓔珞便取
持來還諸女人諸女人言我等瓔珞汝
等所取諸比丘荅言我等不取猕猴
因緣如前說乃至佛言不犯
有衆多比丘在一寺中住有鼠從穴
出取諸食果藏著穴中諸比丘見是
鼠從穴出便作是念此鼠取我等食
者穴中比丘即破此穴取諸食等示
諸比丘此鼠偷我等食置此穴中諸
比丘語是比丘汝得波羅夷乃至佛
言不犯比丘不應取鼠穴中食等

有鼠取諸飲食著比丘牀下比丘晨
朝嚼楊枝已取此食敢諸比丘語是
比丘汝亦不乞食何處得是食敢比
丘荅言鼠取食因緣如前說諸比丘
言汝不與取犯波羅夷乃至佛言此
鼠是比丘父愛子故取食與子不犯
獵者逐麁麁走入寺獵者言還我麁
來比丘荅言已入寺中那得還汝彼
即捨去諸比丘即生疑悔乃至佛言
不犯
獵者射麁因緣如前說復有獵者以
毒箭射麁麁走入寺獵者言此麁已中
毒箭當更射教汝等避箭諸比丘不
避箭彼等呵責已去後麁命終諸比
丘不知當云何乃至佛言應還獵主
諸比丘壞諸獵網犯偷羅遮悲愍心
壞突吉羅鳥網亦如是壞獄亦如是
有比丘取狂人衣彼見已語言莫擔
去比丘荅言後當還汝尋生疑悔乃
至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮
有比丘多貯店肆物後主索發心不
欲還尋即生悔乃至佛言不犯波羅
夷犯偷羅遮有病比丘欲飲漿亦欲施

僧語弟子言辦漿施僧及自飲病比丘與諸弟子直諸人言我等不用漿但獨與病者飲物者當分便即行事尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮蘇毗羅漿亦如是

有比丘病多有不淨物語諸弟子我命終後僧當分我物語諸弟子與我餅食彼荒懼合餅與食食已身重即便命殁衆僧殯送已語是弟子言搭是物来衆僧當分弟子求覓不得衆僧索物不得已便各起去無常比丘後野干破腹食之不淨物出現有比丘至彼處觀屍見不淨物搭来與僧尋即生悔乃至佛言不犯

又復病比丘多有田宅語諸弟子喚諸比丘来當以此物布施衆僧及支提人別布施彼看病比丘便作是念當施僧支提人別施者我等不得便不喚僧及諸比丘病比丘即便命終尋生悔心乃至佛言不犯看病人不應違病人意如病人使應當隨意或有病人亦隨看病人意復有比丘病諸弟子喚諸比丘亦如前說

舍衛國賈客乘船入海海龍捉船於中或有稱天者稱樹神等者中有優婆塞語諸人等當稱目犍連念我等者安隱得渡彼即憶念目犍連即入禪定化作金翅鳥王在船頭立龍見已怖畏放去賈人安隱得至舍衛國在諸比丘前讚歎目犍連我等安隱至此皆是目犍連力諸比丘問言何因力耶賈人廣說前事諸比丘語目犍連汝犯波羅夷目犍連言以何事犯波羅夷諸比丘言汝奪龍船尋生疑悔乃至佛問汝以何以救答言神足力神足力故不犯

舍衛國賈客步道至他國到險難處賊所圍遶中有稱天等者中有優婆塞是目犍連檀越即稱目犍連名目犍連入禪定化作四種兵在前諸賊恐怖捨去諸賈客安隱至舍衛國因緣如前說

魚因緣廣說亦如是

鉢鉢難陀釋子自恣已遊行諸寺諸比丘何處自恣僧得幾許物諸比丘見来即迎接彼以軟語問訊諸比丘已坐問諸比丘言僧得物布施不答言得搭来放前諸比丘即前持来者前著前已分上座得分挺立彼語上座未可去

鉢鉢難陀能種種說法即為上座隨宜說法上座即以衣施第二第三上座亦如是彼得衆多衣已搭入柎桓中語諸比丘我今多得衣施諸比丘問何處得因緣如前說諸比丘言此是未曾起因緣乃至佛言若比丘餘處安居餘處取衣分突吉羅

長老阿難有一共行弟子精進持行有一檀越有二子居士病阿難弟子取居士戶鑰與一子第二者無所得不得者往語尊者阿難阿難即瞋弟子阿難弟子使五百弟子懺悔和上諸弟子言云何懺悔答言汝等將諸童子童女往至和上所和上當與汝等說法說法已置諸童子便去童子必當啼喚和上必當言將諸童子去汝等當答若聽弟子其甲懺悔者我當將去彼即如教勒便為說法說法已置諸童子去阿難言將諸童子去即答言若聽弟子

懺悔者我當將去阿難即受懺悔教
弟子作突吉羅懺悔
有比丘有大威德賣客所請若有所
須者來取彼比丘有弟子作是念賣客
數數來請和上我當往試之為實為
虛即往彼言和上須酥即出酥與賣
客復作是語須羹者來取荅言善比
丘即持酥去以少許著羹中與和上
食或著豆中如是種種用後賣客至
比丘所白言大德先遣信來取酥今何
以不更來取耶師問弟子言汝從賣
客取酥不彼荅言取師言汝犯波羅
夷弟子言賣客請和上我以試彼故
取還與和上食即生疑悔乃至佛言
應白和上已取二竟
佛住跋耆國娑羅雙樹間婆求河邊
諸比丘作念言佛未結戒先作罪不
犯我等教衆多人不知何者為先乃
至佛言婆求河邊未結戒時一切不犯
有比丘人作非人想煞尋生疑悔乃
至佛言人非人想殺波羅夷疑波羅
夷非人人想殺偷羅遮非人非人想
殺偷羅遮疑殺偷羅遮

有比丘長病何用是生活即往至同
行比丘所語言借我刀來彼問言用
作何等荅言但與我來即便與之即
持入房內閉戶上牀坐即自截頭手
捉刀而死二三日不見出借刀比丘
開戶看見自截頭捉刀而死尋即生
悔此比丘命終由我與刀若不與刀
便即不死乃至佛言不犯不得不思
量與病人刀
有比丘往至檀越家主人婦語比丘
言共我作婬來比丘荅言汝夫妬惡
婦荅言我能使不妬惡即便藥殺後
比丘復往其家婦言共我作婬來比
丘言姊妹莫作是語共作婬耶我等
修梵行人彼荅言方作是語我修梵
行耶我已殺夫比丘言我教汝殺耶
母人言我聞汝言汝夫妬惡我便已
殺尋即生悔乃至佛言不犯
有比丘殺意打他命終波羅夷不死
偷羅遮若骨折若腰曲偷羅遮
有比丘母人懷娠作方便欲殺母母
死波羅夷兒死偷羅遮俱欲煞俱死
俱波羅夷俱不死俱偷羅遮

有比丘墮胎方便胎死波羅夷母死
偷羅遮俱死俱不死如前說
人死已呪術力更生殺偷羅遮
有比丘為衆僧作蘇毗羅漿衆多比
丘飲已命終尋即生悔乃至佛言不犯
二比丘共作伴一人得病語伴言與
我作蘇毗羅漿飲已當老廣說如毗尼
有婆羅門疽病往至比丘所言大德
我得蘇毗羅漿飲已當老比丘荅言
汝婆羅門邪見人去何飲蘇毗羅漿
彼荅言我先病得蘇毗羅漿飲已得
差比丘尋與蘇毗羅漿飲已命終尋
即生悔乃至佛言不犯
有比丘到曠野中觀死屍見一人以
木從下道入豎著地彼語比丘言大
德與我蘇毗羅漿當得差比丘即
與蘇毗羅漿飲已命終尋即生悔
乃至佛言不犯比丘尼與五百賊蘇
毗羅漿飲諸賊飲已命終廣說如毗尼
有比丘曠野中作僧坊比丘手中塼
落打比丘命終尋即生悔乃至佛言
不犯當好用意捉塼
有曠野中衆僧作房疊壁上斫塼如

前說

有曠野中作浴室如前說作堦道亦如是曠野中作浴室諸比丘各以囊襟搭上落比丘上命終尋即生悔乃至佛言不犯當好用意

佛住王舍城比丘山下坐禪山上有比丘推石墮比丘上便即命終尋生疑悔乃至佛言不犯當好用意

有比丘牛羣中行有一特牛逐比丘比丘走倒小兒上小兒即死尋生疑悔乃至佛言不犯當好用意牛羣中行有比丘長病患胥脊曲廉生投坑自煞下有野干食死屍比丘墮上野干即死比丘胥脊得直尋即生悔乃至佛言不犯比丘不應作是

有比丘坐牀上弟子言起彼荅言長老莫使我起强使令起起便命終尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘欲捨狂人命故打死者波羅夷不死偷羅遮

有比丘長病看病人厭語病比丘我不復看汝作是念不看當速死不看故命終尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘多有財物得重病看病人作是念我不看者當速死此物衆僧共分比丘不看故即便命終尋生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘食不消腹脹捲眠看病者言舒身病比丘言莫舒我身舒身當死强使舒身即便命終尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮癡未熟便破即命終犯偷羅遮破熟癡不犯比丘尼亦如是

有比丘病應須隨病食看病人不與隨病食即便命終犯偷羅遮與隨病食命終不犯有比丘看病不與隨病藥如前說

有比丘病語看病人出我著房外洗浴我已還內我即如其教出便命終一切不犯

有比丘牀上坐睡有比丘見已觸彼彼即命終乃至佛言不犯

有一特刀風起禪鎮水洗廣說如毗尼

有一居士新熟物先施僧已然後自食有一阿練若比丘到彼居士舍居士作是言我不復與僧當與是阿練若比丘有比丘語諸比丘彼居士常先施僧新熟已自食今不來施者與是阿練若去衆僧言與彼阿練若比丘來即便喚來諸比丘語言其居士常先施僧新熟已自食汝何以斷截耶荅言大德我不斷截諸比丘語諸比丘將阿練若比丘著坑中彼即命終乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有居士欲布施比丘自恣衣有阿練若比丘入出其舍如前說乃至諸比丘言以木押踝便即命終乃至佛言犯偷羅遮

有比丘乞食在門閫上立邊有一木倚著壁比丘衣觸倒地押小兒上即死乃至佛言不犯當好作意乞食

有一婆羅門晨朝祀祠中庭坐比丘入乞食婆羅門瞋然燈已走去即倒地命終比丘作念此命終由我故乃至佛言不犯比丘使比丘至險難處至彼命終乃至佛言犯波羅夷不死犯偷羅遮

佛住毗耶離諸比丘大林中坐禪尒時有比丘殺猕猴諸比丘言汝犯波羅夷比丘言何因緣故荅言汝煞似人尋即生悔乃至佛言犯波夜提

舍衛國有一居士生兒已漸得長大出家學道有少因緣故入聚落有一居士母抱兒入至比丘亦入彼母人作念此比丘捉我以杖打比丘比丘避打墮小兒上小兒即死尋即生悔乃至佛言不犯比丘不應如是行當應一心行

有一良師出家有一比丘病往師比丘所欲破額出血拔刀向彼病人病人見刀即怖死尋便生悔乃至佛言不犯比丘不應習破額

有比丘長病便作是念何用如是生活我當自殺語看病者言與我繩來彼即與繩便自捔死乃至佛言不應與病人繩

有比丘有小因緣故入聚落將沿病差比丘為伴中道畏賊語病比丘使行病比丘言不能不病者言若不使行為賊所劫病者强力使行至聚落

即死不病者言病比丘死由我故我若不將来不死尋即生悔乃至佛言不犯不應將病比丘作伴行第三竟

第四

佛住跋耆園竹林聚落婆求河邊諸比丘作是念未制戒前不犯不知何者為前乃至佛言我未制戒前一切不犯

有比丘於人所非人想說過人法尋即生悔乃至佛言於人人想波羅夷人非人想波羅夷疑波羅夷非人非人想偷羅遮非人人想偷羅遮疑偷羅遮

有比丘於居士所說過人法居士不憶念居士問言大德何所道比丘荅言欲食尋即生悔乃至佛言犯偷羅遮有居士語比丘若阿羅漢者受四事供養默然受犯偷羅遮

復有居士語比丘言若是婆羅門離惡法者受我供養若默然受偷羅遮居士語比丘若是阿羅漢者受我食默然受偷羅遮

有比丘晨朝著衣持鉢入白衣舍居士言大德若是阿羅漢者入舍若默然入偷羅遮又復若阿羅漢者坐受水受食受佉陁瓦等若非者出去若默然受者偷羅遮

有比丘著衣持鉢入居士舍居士言大德若是阿羅漢者入坐受食等如前說比丘荅言我非阿羅漢與我者當受諸居士語比丘言諸根寂靜善護調伏默然受者偷羅遮習學調伏語者不犯

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二三三頁中二〇行第三字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。同行第六字「蘇」，徑作「甦」。

一　二三三頁下四行「剡障」，資、磧、普、南、徑、清作「剡離障」。

一　二三三頁下一二行「母人」，資、磧、普、南、徑、清作「女人」。次頁上二行、次頁中五行，南、徑、清同。

一　二三三頁下一六行第一三字「睡」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二三三頁下一八行第三字「娑」，諸本作「婆」。

一　二三四頁下三行第一三字「奄」，諸本作「掉手掉辟」。

一　二三四頁下一〇行第五字、第七字「挑」，諸本作「掉」。下一二行第一〇字同。

一　二三四頁下一一行第八字「宿」，徑作「惡」。

一　二三五頁上一七行第七字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「若不」。

一　二三五頁上一八及一九行「乞飯」，資、磧、普、南、徑、清作「乞餅」。

一　二三五頁中一六行第四字「去」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二三五頁中一七行第四字「正」，徑作「是」。

一　二三五頁下九行「即取」，諸本作「自取」。

一　二三五頁下一四行第一〇字「捉」，資、磧、普、南、徑、清作「被捉」。

一　二三五頁下一五行第一〇字「屬」，資、磧、普、南作「厲」。

一　二三五頁下一六行「偷羅遮」，磧、徑作「波羅遮」。

一　二三六頁上一四行「語比丘」，徑作「諸比丘」。

一　二三六頁中一行第一二字「索」，麗作「索者」。

一　二三六頁中三行第三字「彼」，麗作「波」。

一　二三六頁中末行末字「掃」，諸本作「掃中」。

一　二三六頁中二一行第一一字「取」，麗作「耳」。

一　二三六頁下九行第一二字「妄」，諸本作「忘」。

一　二三六頁下末行第八字「洽」，諸本作「治」。

一　二三七頁上六行第一二字「祀」，資、磧、普、南、徑、清作「守」。

一　二三七頁上一一行首字「至」，南、徑、清作「至佛言」。

一　二三七頁上一六行「賊見怖畏」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二三七頁上一九行第一〇字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「試」。

一　二三七頁中一行「取答言耶」，諸本作「耶答言取」。

一　二三七頁中二一行第一三字「護」，徑作「獲」。

一　二三七頁下六行「取證」，資、磧、

普、南、徑、清作「即證」。

一　二三七頁下一二行末字及一五行第七字「櫟」，資、磧、普、南、清、麗作「巢」。

一　二三七頁下一三行第一二字「內」，諸本作「閙」。

一　二三八頁中二行「天祠」，磧作「大祠」。

一　二三八頁中七行「已已」，諸本作「已」。

一　二三九頁上七行「弟子」，諸本作「弟子言」。

一　二三九頁上八行「即便」，資、磧、普、南、徑、清作「尋便」。

一　二三九頁中一二行「尋生」，資、磧、普、南、徑、清作「尋之」。同行「何以救」，磧、普、南、徑、清、麗作「何心救」。

一　二三九頁中一九行第四字「魚」，徑、清作「龍」。

一　二三九頁下一一行第一一字「前」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二四〇頁上一三行末字「故」，諸本作「故往」。

一　二四〇頁上一六行第三字「跌」，資、磧、徑作「跋」。

一　二四〇頁下八行「疽病」，徑作「疽病」。

一　二四〇頁下二二行第七字「捉」，南作「提」。

一　二四〇頁下末行第一一字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「壁上」。

一　二四一頁上四行首字「襟」，諸本作「襆」。

一　二四一頁中七行第九字「捲」，資、磧、普、南、徑、清作「倦」。

一　二四一頁中一四行「即便」，資、磧、普、南、徑、清作「食便」。

一　二四一頁中一八行第九字「其」，磧作「具」。

一　二四一頁中二二行「水洗」，諸本作「水澆」。

一　二四一頁下四行第四字「已」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二四一頁下八行第一二字「前」，麗作「是」。

一　二四一頁下一五行第八字「閔」，資、磧、普、南、徑、清作「限」；麗作「閫」。

一　二四一頁下一六行第一三字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「小兒」。

一　二四二頁上九行「打墮」，資、南、徑、清、麗作「杖墮」；磧作「杖隨」。

一　二四二頁上一八行「搽死」，諸本作「絞死」。

一　二四二頁上二〇行「將治」，資、南、清作「將始」。

一　二四二頁中五行第五字「園」，諸本作「國」。

一　二四二頁下一行第一〇字「者」，南、徑、清無。

趙城縣廣勝寺

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第五　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時優陁夷作是念前作者不犯未制戒時衆多出精不知何者為前乃至佛言未制戒前優陁夷出精一切不犯有比丘出莖中精偷羅遮空中動搦押作方便已捨不出偷羅遮有比丘行時精出尋即生悔乃至佛言犯偷羅遮有女人礼比丘足比丘精出尋生疑悔乃至佛言不犯如毗舍佉母子二頭面礼比丘足長老難陁足難陁即失不淨墮母子母頭上母子母起已兩手摩頭而說偈言

我今得大利　如是同梵行　煩惱極熾盛
於世尊法中　忍修涅槃道

尒時優陁夷尋生疑悔乃至佛言不犯應著小衣

有比丘搔男根不淨出乃至佛言不犯有比丘浴時揩摩身不淨出乃至佛言不犯有比丘從一處至一處不淨出乃至佛言犯偷羅遮惡念思惟

亦如是

有比丘母抱捉姊妹本二共食不淨出尋生疑悔乃至佛言不犯

有比丘火難中水難中坑塹難中及師子虎狼非人等難中出女人不淨出尋生疑悔乃至佛言不犯

有比丘女人捉足踵膝脛指時不淨出尋生疑悔乃至佛言不犯

有比丘於青瘀脹爛壞血塗骨臘骨白骨等所出不淨一切僧伽婆尸沙

有比丘把搔時風時洗足時不淨出乃至佛言不犯

有比丘治身時不淨出乃至佛言犯偷羅遮

有比丘乞食有貧女語比丘言共作婬來比丘即以脚指刺女根中乃至佛言犯偷羅遮

有比丘急流水中洗浴男根逆水住不淨出乃至佛言犯偷羅遮

有比丘頭上耳中出不淨犯僧伽婆尸沙

有比丘脇脊胷掖下辟肘脛中兩脚中兩踵中手中等出不淨僧伽婆尸

沙不出偷羅遮

若有比丘於繩牀坐卧牀氎褥於瓶
篋石像土像木像戶限等所出不淨
犯偷羅遮

優陁夷便作是念佛言前作者不
犯未制戒時共衆多女人摩觸身何
者為前乃至佛言未制戒前一切不犯

有比丘人女非人女想摩觸尋生疑
悔乃至佛言人女人女想摩觸僧伽婆
婆尸沙人女非人女想摩觸僧伽婆
尸沙疑摩觸僧伽婆尸沙非人女三
句亦如是

有比丘觸女人脚突吉羅女人觸比丘
脚不犯觸女人肩突吉羅女人觸比
丘肩不犯比丘抱母尋即生悔乃至
佛言不犯女人捉比丘指尋即生悔乃
至佛言不犯比丘火中出女人水中
坑中刀中瀆中非人等中出女人尋
即生悔乃至佛言不犯有女人捉比
丘兩辟兩膝兩手等尋即生悔乃至佛
言不犯若比丘摩觸青瘀腫脹爛壞
垂敗血塗離膿白骨等皆犯偷羅遮

女人倒地比丘扶起突吉羅比丘到

地女人扶起不犯

有比丘欲行與女別女坐膝上尋生
疑悔乃至佛言不犯

有比丘夜闇中出小便比丘屈逆來
比丘倒比丘屈上尋生疑悔乃至佛
言不犯

有比丘入聚落乞食一女人所脚坐
語比丘言共作婬來比丘取石取土
取木著女根中悉犯偷羅遮

有比丘為女人說法彼女人脚觸比
丘膝脛脇脊辟脣頸等皆犯突吉羅
優陁夷復作是念佛言前作者不犯
未制戒時我於女人所衆多麁惡語
不知何者為前向諸比丘說諸比丘向
佛廣說佛言我未制戒時作一切不犯

若有比丘於人女作非人女想麁惡
語尋生疑悔乃至佛言若人人女想
僧伽婆尸沙人女非人女想僧伽婆
尸沙

疑僧伽婆尸沙使化人作麁惡語偷羅
遮自語僧伽婆尸沙比丘語女人言
姊妹所有者與我女問言阿闍梨何
所有與比丘荅言汝自知女人解意

即荅言已辦尋生疑悔乃至佛言犯
偷羅遮

有比丘入聚落乞食見女人卓脚而
坐語比丘言阿闍梨共作婬來比丘
荅言汝根如是好可作如是如是事
尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘性麁惡語於女人所作麁惡
語尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘屈晨朝洗浴已著服安禪那
摩頭著新衣入舍衛城乞食比丘亦
入城乞食語彼比丘言姊妹何以如
是行乞男子那尋生疑悔乃至佛言
犯偷羅遮

有比丘父欲與女別彼是惡行女比
丘語女言莫作惡行女問言我當作
何等行比丘言莫作如是如是事尋
即生悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士
母言與我彼問言何所與荅言與我是
彼即解意荅比丘言已辦乃至佛言
犯偷羅遮

有比丘語女人言我所見者與我女問
言何所見比丘言我所見者與我女即

解意語比丘言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言姊妹前者與我女問言何者比丘荅言是汝前女即解意荅言大德已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士母言樂喜者與我女人問言何者大德所喜荅言我所喜者與我乃至大德已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘入居士家語居士婦言所愛者與我乃至大德已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士婦言我當去何為取比丘言汝即是水女人言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言與我佉陁尼女人言且止當為作之比丘言汝即是佉陁尼荅言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言與我粥敗女人言且止當為作比丘言汝即是粥彼言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士婦言與我蒲闍尼彼荅言且止當為作比丘言汝即是蒲闍尼女人言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘於女人所麁惡語女人不憶念問比丘言何所道比丘止不語乃至佛言犯偷羅遮三竟

佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時麁子比丘便作是念佛言前作不犯我衆多作媒嫁不知何者為前以是因緣故向諸比丘說諸比丘向佛廣說佛言未制戒前一切不犯

有比丘到居士舍居士言大德能為我到某甲女人所作如是語不荅言能我當往不還報居士言我當去何知比丘言我當使比丘至其處比丘即往到彼家已出見一比丘語比丘言且止彼比丘念言當為何事即便住居士出見是比丘言善哉善哉我事已辦比丘問言何事辦居士言共期尋生疑悔乃至佛言不犯

有比丘到居士舍居士言大德能到某甲女人邊如是語不荅言能比丘到女人所道居士意女言我不用尋

婦言與我蒲闍尼彼荅言且止當為作比丘言汝即是蒲闍尼女人言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘於女人所麁惡語女人不憶念問比丘言何所道比丘止不語乃至佛言犯偷羅遮三竟

佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時麁子比丘便作是念佛言前作不犯我衆多作媒嫁不知何者為前以是因緣故向諸比丘說諸比丘向佛廣說佛言未制戒前一切不犯

有比丘到居士舍居士言汝能喚某甲姪女來不荅言能即到彼喚姪女言已辦還報居士他已了居士眠未覺乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士言汝能喚某甲姪女中道他將去乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士言能至某甲女人所喚來不荅言能即往到彼女人眠未覺如前說乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士語比丘言能喚某甲女人來不荅言能即往喚女人女人莊嚴時夫主還彼事不成乃至佛言犯偷羅遮

有二居士為知識各作是言汝若取婦時生男我生女與汝兒作婦我生男汝生女者與我兒作婦後一居士

生男第二者生女生男者居士無常彼居士不復與女居士子聞已語比丘言能為我到某甲居士所索女不語彼女言我等未生時已以汝與我我父亡後財物喪失汝當莫捨我比丘荅言能即往語彼女人如上廣說彼女聞已即捨父母走至彼男子所尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有居士語女人言與我時節女人荅言我無閑時居士言我何時當知汝閑女人荅言有比丘數來至我所我當使往到汝所以奉打汝背當知有閑後比丘到女人舍女人語比丘言汝能往到某甲居士所以拳打背上不荅言能即往以拳打居士背居士言善哉大德我事已辦比丘言何事居士言共期乃至佛言犯突吉羅

有比丘到居士家女人語比丘能往喚某甲居士來不荅言能若為衆僧作食者我當去女人即送食與衆僧比丘供養僧已即往喚彼男子男子逐比丘來即共作婬乃至佛言犯偷羅遮

復有居士新迎婦端正色好有一男子欲得彼婦即數數遣信至彼婦人所婦人不肯此婦夫命終此婦於先欲得男子所有小過即收繫縛母語女言以何方便離此難處女荅母言有一方便此居士先數數遣信來至我所我不從彼母言汝當從此此是惡人令彼得安樂女言今當遣誰往時有比丘到彼中即語比丘言汝能往到某居士所語居士言某甲居士婦喚汝當作如是事比丘言能即往喚居士居士來共作婬尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有居士婦所言與我送食比丘往到某甲居士家居士語比丘言能為我送食不荅言能即往語彼某甲女人來不荅言能即往語女人女人病居士亦得病二人俱病事不得成乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍女人語比丘能往喚某甲居士來不荅言能即往語居士病女人亦病乃至佛言犯偷羅遮

尋生疑悔乃至佛言不犯居士即復以四事供給衆僧料理精舍

有比丘到居士家居士語比丘言能往語彼某甲女人來不荅言能即往語女人女人病居士亦得病二人俱病事不得成乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣持鉢到居士舍居士語比丘言能到某甲居士所言與我女姊妹等不比丘荅言能即往語彼此居士兒命終若女命終若狂若癡若先與他處犯突吉羅

復有比丘到居士舍如前說兒病女病俱病俱狂癡若與餘處犯偷羅遮受具戒應與受具戒不應與受具戒得具戒不得具戒鞨磨事鞨磨處非鞨磨處檳鞨磨捨鞨磨苦切鞨磨出罪鞨磨事非給摩他事給摩他事所作事學非捨戒捨戒戒羸戒羸非捨戒諍懾諍諍事不滅諍已滅事

說不說受為狂人羯磨為非狂人羯
磨墮信施不現前羯磨羯磨懺罪白
羯磨白二羯磨白四羯磨苦切羯磨
駈出羯磨折伏羯磨不見擯羯磨
捨擯羯磨惡邪不除擯羯磨別住羯
磨本日羯磨摩那埵羯磨阿浮呵那
羯磨別住有何利何以故本日治本
日治有何利何因緣故出阿浮呵那覓
罪相羯磨戒聚犯聚不犯聚輕罪重
罪有餘無餘邊罪麁罪罪聚出罪
憶罪鬪諍止鬪諍求出罪遮說波羅
提木叉遮自恣內宿內熟自熟捉食受
食惡捉受不受不捨水食捨受迦絺
那捨迦絺那重物輕物可分物不可
分物人物非人物攝物不攝物不從
他受得取死人物成衣糞掃灌鼻灌
下部刀剃毛剃鬚敢淨食作衣果食
非人食五百集毗尼七百集滅毗尼
因緣摩訶鍾波提舍迦盧鍾波提舍
等因時雜園林中淨山林中淨堂淨
邊方淨方淨國土淨衣淨酢漿淨
自恣與自恣欲取自恣欲說自恣欲
布薩布薩與欲受欲說欲清淨與清

淨受清淨說清淨欲清淨與欲清淨
受欲清淨說欲清淨偷婆偷婆物偷
婆舍偷婆無盡功德盡供養偷婆莊
嚴偷婆偷婆香華瓔珞有食粥法
隨尼舍消蒲闍尼餘衣尼師檀鍼
筩依止受依止與依止捨依止和上
弟子法供養和上阿闍梨近住弟子
和上阿闍梨共行弟子近住弟子沙
彌籌量卧具營知事次第礼拜蘇毗
羅漿屑藥漿皮草屣揩脚物杖絡囊
蒜剃刀剃刀房戶鑰戶鏁扇柄傘乘
扇拂鏡歌儛香花瓔珞安禪那安禪
那物眠坐卧經行禪帶紐腰繩彈及
抄著衣地樹地物林樹諍諍壞恭敬
下意種種不共住闍賴吒實覓罪波
羅夷學法僧上座山林樹堂房卧具
戶檡曠野空房鉢衣尼師檀針針房
粥水瓶澡罐瓶盖水飲水器食蒲闍
尼食時食受食乞食請食阿練若比
丘阿練若上座聚落聚落上座客比
丘客比丘上座行行上座洗足洗足上
座集集上座說法說法上座非時非
時僧集非時僧集上座唄不唄求安

居安居安居上座安居竟從衆至衆
安居中安居中上座布薩說戒說戒
者說戒上座上座中座下座浴室
洗浴浴室上座和上共行弟子阿闍
梨近住沙弥方便後行比丘倒家入
家入家坐家上座先語消息空中迦
絺那經行漉囊下風入廁廁邊廁跋
廁上座洗大便已洗手洗處跋小便
小便處小便跋小便上座籌草唾器
楊枝擿齒刮舌挑耳威儀不威儀三聚
云何受具戒受戒者受羯磨共羯磨
住故故名受具戒彼有十種受具戒一
無師得謂如来阿羅呵三藐三佛駄
二見諦得謂五比丘三問荅得謂煩
陁夷四三歸得五自誓得謂摩訶迦
葉及三說六邊地律師等五衆得七
中國十衆得八八重得謂摩訶波闍
波提等九遣使得得謂法與十二部
僧得若制白四羯磨已三語三歸受
具足戒者不得具足戒若未制白四
羯磨三語三歸受戒善得具足戒善
来者若前若後受戒善得具足戒何
故善来比丘我與受具戒者是家後

身比丘終不作學人無常是故善得具足戒

比丘尼受具足戒有三種一受八敬法二遣使三二部僧現前白四羯磨受具足戒受八敬法者摩訶波闍波提比丘尼等是事應廣說遣使受戒者達摩提那或有相似者若有難不得出尒時為彼作羯磨得羯磨者持去向彼說已語言姊妹善得具足戒從是後二部僧現在前白四羯磨受具足戒得具足戒八敬遣使受者不得是名受具足戒

問何以故名受具足戒答至誠受羯磨得觸證是名具足戒與上相違名非具足戒

云何應與受具足戒人男人女離障礙事云何應與受具足戒謂煞母煞父煞阿羅漢破僧出佛身血無和上無衣鉢行別住未竟外道越濟非男汙染比丘尼賊住未滿二十自言非比丘尼滅擯可滅擯一切非人等是名不應與受具足戒若與受具足戒僧悉有罪彼人名汙衆人云何得具戒與

人受具足戒時稱其名如法衆僧和合問遮罪已如法白四羯磨不動不轉受具足戒是名得具足戒人與上相違非得具足戒人云何不得具足戒人不得不觸不證是名不得具足戒一切五戒人十三人一向不得具足戒人逆越濟非男汙染比丘尼賊住不共住本不和合人不滿二十人自言非比丘化人等一向不得具足戒

云何羯磨謂白羯磨白二白四羯磨何以故名羯磨有二因緣折伏羯磨懺罪羯磨云何折伏羯磨懺罪羯磨謂折伏駈出擯懺罪別住本日治與摩那埵本日治作是事已名折伏懺罪羯磨云何清白羯磨謂受具足戒布薩自恣阿浮呵那等及餘如法羯磨是名清白羯磨云何羯磨事謂所因事緣作羯磨故故名羯磨事云何羯磨處白羯磨成就聞成就如法衆僧和合作羯磨不可轉動故名處羯磨云何非處羯磨白羯磨不成就聞不成就非法僧不和合可動轉是名非

處羯磨

云何擯羯磨謂比丘有罪擯比丘不得共作羯磨布薩不得共住共食是名擯羯磨

云何捨羯磨謂如法懺悔共僧同住同食是名捨羯磨

云何苦切羯磨若比丘鬪諍相言衆僧與作苦切羯磨已勑言後更作者當更苦治汝是名苦切羯磨

云何出罪羯磨事若見若聞若疑犯罪彼必真實不虛時非不時義饒益非不饒益軟語非麁言慈心非瞋恚是名出罪羯磨事云何非給摩他事謂苦切羯磨驅出羯磨折伏羯磨擯羯磨不見擯惡邪不除擯別住本日摩那埵是名不止羯磨

云何止羯磨有罪懺悔發露下意調伏是名止羯磨

云何所作事因是因緣故作事

云何學學有三種增上戒學增上心學增上慧學復有三種學威儀學毗尼學波羅提木叉學

云何非捨戒若狂屏處自說沙弥所

外道所白衣所不於性住比丘所說不名捨戒

云何捨戒作如是語出家辛苦作沙門甚難不樂作比丘憶父母等送我至父母所送我至白衣家與我覓作具復作如是語我捨佛等乃至不與長老等共法以清淨心說我不樂作比丘慚愧比丘事獸離比丘事口作是說是名捨戒

云何戒羸若比丘憶念家中不樂作比丘如前說是名戒羸

云何戒羸非捨戒以前事向衆說何以故名戒羸不樂所作比丘事是名戒羸非捨戒

云何諍諍有四種相言諍鬪諍犯罪諍常所行諍何故名諍因是生諍故名諍

云何攝諍謂七滅現前毗尼等廣說何以故名攝諍彼四諍以七滅滅調伏令靜是名滅諍

云何諍事不滅若五法成就諍不得滅何等五一不白僧二非佛教三不白二衆四犯罪比丘未受語五衆犯

罪未懺悔是此五事諍不得滅

云何諍滅事有五種成就諍得滅何等五一已白僧順佛教白二衆如法自見罪諸比丘罪已懺悔此五事成就諍得滅是名諍已滅事

云何說說有五種謂戒序四波羅夷十三僧殘二不定廣說是名說

云何不說若衆說戒時說戒者不利利者應次第說復不利者更使利者次第說乃至下盡應次第說各說少分故名不說

云何受若比丘獨住至布薩時應掃偷婆房舍堂前布薩處次第敷座若有比丘來未布薩者共布薩若不來者應在高處望若見比丘來者應作是言疾疾來今日作布薩若無來者至冥還來坐處次第坐心念口言今日作布薩我今亦作布薩若得和合僧廣說布薩是名受

云何為狂人羯磨若比丘狂心散亂當為彼作白二羯磨廣說如長老娑伽陁因緣云何非狂羯磨除狂羯磨諸不狂羯磨

云何墮信施施與持戒人迴施不持戒人與正見人迴施邪見人墮信施如所食如所取若乃至長取一揣墮信施是名墮信施

云何不現前羯磨十種不現前作羯磨謂覆鉢羯磨捨覆鉢羯磨學家羯磨捨學家羯磨作房羯磨沙弥羯磨狂羯磨不礼拜羯磨不共語羯磨不供養羯磨是名不現前羯磨云何羯磨若減四人作羯磨不成作羯磨五人羯磨應五人作十人羯磨應十人作二十人羯磨應二十人作四十人羯磨應四十人作云何懺罪五法五非法云何五法非別住所非不共住所非未受具戒人所衆中盡發露是名五如法與上相違名非法

云何白謂白不作羯磨僧為狂人作白是名白云何白羯磨羯磨白僧謂布薩自恣阿浮呵那捨小鉢布草如是一切名白羯磨云何白二羯磨作白已復作一羯磨云何白四羯磨作白已三羯磨白羯磨不作白作羯磨不成白白二作羯磨不作白不成白二白四

羯磨不作白作羯磨不成白四衆多羯磨不作白不成衆多作白二羯磨不作白不成作多作羯磨不犯咸作不成作白時衆中有少因緣起去不捨聞處憶白若捨聞處不憶白還應語僧更作白白未竟復有起去若捨聞處更應作白

云何苦切羯磨若比丘鬪諍僧與作白四羯磨是名苦切羯磨去何駈出羯磨汙染他家與作駈出白四羯磨去何折伏羯磨若比丘毀訾檀越使懺悔彼故白四羯磨去何不見擯羯磨若比丘犯罪已問言不見罪與作不見擯白四羯磨

云何捨擯羯磨比丘犯罪如法懺悔作白四羯磨解擯

云何惡邪不除擯若比丘起惡邪見不肯捨為作不捨白四羯磨

云何別住若有外道欲於正法中出家受具足戒尒時應四月在和上所住與作白四羯磨又復別住十三事中犯一一事已覆藏隨覆藏與別住作白四羯磨是名別住

云何本日治若比丘別住中復犯僧殘與本日治作白四羯磨

云何摩那埵若比丘已別住竟與摩那埵作白四羯磨不動轉於一切比丘所下意故名摩那埵

云何阿浮呵那於不善處舉著善處是名阿浮呵那覆藏罪別住有何利本日治摩那埵有何利何以故作阿浮呵那荅覆藏者與別住摩那埵是別住功德利本日治調伏故阿浮呵那是摩那埵功德利阿浮呵那清淨故何以故摩那埵是別住功德利耶比丘別住下意調伏是故摩那埵別住功德利何以故本日治調伏調伏者使諸比丘知是長老如是熾盛煩惱犯罪慙愧更不作故是名本日治調伏何以故阿浮呵那是摩那埵功德利已調伏求清淨自求出罪諸比丘言是比丘求清淨求出罪是賢善比丘我等當與作阿浮呵那是故阿浮呵那是摩那埵功德利何以故阿浮呵那清淨已起得清淨無罪如世尊所說二種比丘得清淨一謂不犯罪二謂犯罪如法懺悔是故阿浮呵那是清淨云何覓罪若比丘犯戒犯戒已自說後不說與覓罪白四羯磨是名覓罪

云何戒聚戒身即戒聚云何犯聚犯波羅夷僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅是名犯聚云何不犯聚不作若犯如法懺悔通是不犯聚

云何輕罪謂可懺悔云何重罪謂不可懺悔

云何有餘罪後四篇謂僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅

云何無餘罪謂初篇云何邊罪謂四波羅夷

云何麁罪四波羅夷僧伽婆尸沙

云何罪聚謂一切罪不善所攝

云何出罪汝長老犯如是如是罪當發露懺悔莫覆藏是名出罪

云何憶罪長老汝犯如是如是罪當憶念

云何鬪諍若見聞疑罪不共語是名鬪諍

云何上鬪諍以五因緣何等五我語

汝我說汝我出汝罪我令汝憶汝聽
我是名止鬪諍
云何求出罪如前說是名求出罪
云何遮布薩十種遮布薩廣說如毗尼
云何遮自恣有四非法四如法非法
者無根戒不淨人惡威儀人邪命人
與上相違名如法遮自恣
云何內宿食若界內不結淨地食在
界內比丘不得食是名內宿若結淨
地食在淨地食
云何內熟若比丘界內不結淨地界
內熟食比丘不得食是名內熟
云何自熟尒時毗耶離飢儉諸居士
欲與諸比丘作食便作是言我等若
使人作者當多有人食此食及親里
等來索見諸比丘道業不就語諸比
丘言此米使淨人作食竟食諸比丘
不好看撿諸比丘來客者當相分與
諸比丘食少身體羸瘦乃至佛言聽
諸比丘界內結淨地已作食諸比丘
結已使淨人作食淨人沙彌自食已
少與諸比丘諸比丘食少故身體羸
瘦乃至佛言如是飢儉時聽諸比丘

自作食捨二處內宿內熟乃至儉時
未過自作食
云何捉食比丘無慙愧故捉食
云何受食若比丘從男女黃門二根
等受
云何惡捉自手捉食已復從他受
云何受諸比丘食已自恣受餘食法
而食
云何不受食已未自恣聽諸比丘持
食出如飢儉時食已不自恣不受餘
食法得食不受餘食法聽食果謂胡
桃等
云何不捨毗耶離飢儉時聽
云何水食長老舍利弗血病良師言
食藕者得差
食時尊者大目犍連湧陁羅池中取
藕來與尊者舍利弗舍利弗食少
許已與諸比丘諸比丘不食我等已
自恣竟諸比丘向佛廣說乃至佛言
飢儉時食已自恣不受殘食法聽食藕
云何捨飢儉已過世尊從毗耶離遊
行諸國漸至舍衛國尒時世尊問阿
難我毗耶離聽諸比丘八事者內熟

乃至藕等諸比丘故行是事耶阿難
白佛言世尊或有行者有不行者尒
時世尊集諸比丘僧集僧已語諸比
丘我先毗耶離聽八事尒時飢儉故
聽非豐時自今已去不聽食者得罪
是名捨
云何受迦絺那若此住處受迦絺那
界內一切衆僧應集同戒同見清淨
故又復餘處比丘聞某處受迦絺那
衣發隨喜受
云何不受迦絺那衣與上相違名不受
云何迦絺那有八種廣說如毗尼
云何不捨迦絺那衣與上相違名不捨
云何重物謂木牀乃至阿珊提等木
竹及餘物作者薦蓆机樽瓦器等物
是名重物
云何輕物謂金銀銅鐵牀等金銀銅
鐵器鉢衣物等是名輕物
云何可分物謂死比丘三衣持與看
病人除重物餘一切輕物可分謂鐵
器鉢絡囊銅器戶鈎刀針鑷撮抓刀
香爐香匙香器斧鑿等如是物可
分不可分者重物重物不可分謂木

牀乃至瓦器等不得分持作四方僧物若染汁四方僧來者共染衣除五大妙色金牀轉易物已共分銅牀亦如是木牀等四方僧共用又復五事比丘不得賣不得與人不得分破何者是謂園林寺舍卧具園寺舍地

云何人物世尊聽諸比丘為僧故受園林非為一人

云何非人物謂為馬駱駞秦牛水牛世尊為塔為僧故聽受

云何攝物若他所攝若聚落阿練若處男女非人所攝是名攝物

云何不攝物若聚落阿練若處他不攝若男女非男二根不攝是不攝物

云何比丘不從他受而得受用除一切可食物除水楊枝是不從他受

云何死比丘死比丘衣衣五衆得分受用

云何成衣若作五年大會得衣

云何糞掃衣有五種比丘得取火燒牛齧鼠齧水衣產衣

云何灌鼻佛聽病比丘灌鼻如尊者畢陵伽婆蹉是事應廣說

云何灌下部比丘不得灌下部灌者偷羅遮不犯者灌便病差

云何刀比丘不得用刀治病若治者偷羅遮不犯者餘藥不治刀治得差

云何剃毛除鬚髮剃餘身分毛突吉羅

云何剃髮比丘應次第剃髮下座剃髮已下刀上座不得使起起者突吉羅云何敢謂五種種子

云何淨謂五種淨

云何食五種淨已食及八種漿清淨不濁

云何作衣十種衣三種壞色用

云何果食毗耶離中衆多果諸比丘私取食乃至佛言不得私取食當等分分果時一人受二人三人分高聲大聲乃至佛言不得分若有淨人作五沙門淨已從彼受食

云何非人食聽諸比丘天上金銀琉璃地堦道行坐卧聽器中食是名非人食

云何五百集毗尼佛般涅槃不久五百比丘集王舍城已撰集一切修多

羅毗尼阿毗曇

云何七百集滅佛般涅槃後一百一十年毗耶離諸比丘十惡事起非法非毗尼非佛教離佛法與毗尼阿毗曇法相違以是為淨何等為十謂鹽淨二指淨聚落淨酥酪淨如是淨隨喜淨生酒淨習淨縷尼師檀淨受金銀淨

云何鹽淨以自盡壽受持鹽頒食得食佛言食者犯突吉羅佛在舍衛國藥法中制是罪二指淨者食自恣已得二指挑食佛言食者犯波夜提佛在毗耶離食法中制是罪聚落聚落食佛言食者波夜提佛在毗耶離食法中制是罪酥酪淨者食自恣竟復得酥酪已得飲佛言飲者波夜提佛在毗耶離食法中制是罪如是淨者界外咸衆羯磨界內隨喜佛言犯突吉羅瞻婆國羯磨事中制是罪

隨喜淨者界外先不語作羯磨作已未語隨喜佛言犯突吉羅亦瞻婆制

是罪生醋淨者穀作酒未熟得飲佛言飲者波夜提枝提國因婆伽陁比丘制此戒修習淨者修習煞生不修習煞生殺生無罪佛言隨事犯縛尼師檀淨者尼師檀頭不接縷佛言不接縷者犯波夜提迦留陁因緣制此罪金銀淨者毗耶離諸比丘自手受金銀佛言受者波夜提王舍城制此罪毗耶離諸比丘行是十事七百比丘集滅是罪云何毗尼因緣謂二波羅提木叉毗崩伽十七毗尼事七法八法善誦增一散毗尼共戒不共戒

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第五

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二四五頁中一行經名下，資、磧、普、南有夾註「十三事」。

一　二四五頁中一二行第一〇字「長」，資、磧、普、南、徑、清作「捉長」；麗作「至長」。

一　二四五頁中一七行「優陁夷」，資、磧、普、南、徑、清作「難陁」。

一　二四五頁下九行末字及次頁上二行第六字「臘」，諸本（不含石，下同）作「散」。

一　二四五頁下一一行「把搔」，資、磧、普、南、徑、清作「爬搔」。

一　二四五頁下一五行「貧女」，麗作「寡女」。

一　二四六頁上二行第一三字「於」，諸本作「枕」。

一　二四六頁上一五行「比丘」，麗作「有比丘」。

一　二四六頁上二〇行第一〇字「即」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二四六頁上末行末字「到」，資、磧、普、南、徑、清作「倒」。

一　二四六頁中四行第一三字「逆」，資、磧、普、南、徑、清作「迸」。

一　二四六頁中五行「比丘倒比丘尼」，諸本作「比丘尼倒比丘」。

一　二四六頁中七行第一二字「胼」，資、磧、普、南、徑、清作「踔」；麗作「蹻」。

一　二四六頁中一一行「脣頸」，資、磧、普、南、徑、清作「肩頸」。

一　二四六頁中一七行第一一字「人」，諸本作「人女」。

一　二四六頁下三行第一二字「卓」，資、磧、普、南、徑、清作「踔」；麗作「蹻」。

一　二四六頁下一四行「父欲」，資、磧、麗作「耶」。

一　二四六頁下一四行「欲俯」。

一　二四七頁上八行「乃至」，南作「答言」。

一　二四七頁上一八行第二字「止」，資作「上」。

一　二四七頁中五行「言何」，資、磧、普、南、徑、清作「何言」。

一　二四七頁中六行末夾註「三竟」，徑、清作「四竟」。

一　二四七頁中八行末字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「戒」。

一　二四七頁中一五行「其處」，諸本作「某處」。

一　二四七頁中一八行首字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一　二四七頁下一六行第二字「眠」，資、磧、普作「眼」。

一　二四八頁上三行末字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「不能」。

一　二四八頁中八行第五字「安」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二四八頁中一二行首字「喚」，麗作「語」。

一　二四八頁下三行第七字「家」，資、磧、普、南、徑、清作「舍」。

一　二四八頁下二二行第六字至二三行首字「非捨……羸非」，資、磧、普、南、徑、清作「捨戒非捨戒捨戒羸戒非羸」；麗作「非捨戒捨戒戒羸戒非羸」。

一　二四八頁下末行「諍諍事不滅」，資、磧、普、南、徑、清作「諍事諍不滅事」；麗作「諍事諍事不滅」。

一　二四九頁上二行末字「白」，麗作「白白」。

一　二四九頁上七行末字至次行第二字「本日治」，資、磧、普、南、徑、清作「摩那埵」。

一　二四九頁上八行第一〇字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一　二四九頁中一一八行首字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「戒聚犯聚不犯聚」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二四九頁上一四行首字「那」，資、磧、普、南、徑、清作「那不受迦絺那捨迦絺那不」；麗作「那捨迦絺那不捨」。

一　二四九頁中一二行第六字「欲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二四九頁上末行「布薩布薩」，資、磧、普、南、徑、清作「布薩」。

一　二四九頁中五行第三字「舍」，清作「舍」。同行「餘衣」，諸本作「鉢衣」。同行末字「鍼」，諸本作「鍼鍼」。

一　二四九頁中一二行第一〇至一二字「安禪那」，資、磧、普、南、徑、清作「眠安禪那着」。

一　二四九頁中一三行末字「及」，諸本作「反」。

一　二四九頁中一六行第四字「法」，麗作「戒」。

一　二四九頁中一八行第二字及第一〇字「水」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第五字「罐」，資、磧、普、南、徑、清作「灌」。

一　二四九頁中一九行末字至次行首

字「比丘」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二四九頁中二〇行第一一字「上」，諸本作「中上」。

一　二四九頁中末行第三字「集」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二四九頁下一行「從衆至」，資、磧、普、南、徑、清作「衆入」。

一　二四九頁下三行「說戒上座上座中座」，資、磧、普、南、徑、清作「上中」。

一　二四九頁下四行「浴室」，資、磧、普、南、徑、清作「浴」；麗無。同行第一三字「阿」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二四九頁下五行第一二字「倒」，諸本作「到」。

一　二四九頁下八行第九字「手」，資、磧、普、南、徑、清作「手處」。同行「小便」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二四九頁下九行第一二字「草」，諸本作「草處」。

一　二四九頁下一一行第四字「具」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二四九頁下一四行「謂煩」，資、磧、普、南、徑、清作「須」；麗作「謂須」。

一　二四九頁下一八行「得得」，諸本作「得」。

一　二五〇頁上三行「一受」，資、磧、普、南、徑、清作「受一」。

一　二五〇頁上末行「云何得具戒」，資、磧、普、南、徑、清作「利何以故」。

一　二五〇頁中四行第四字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二五〇頁中一〇行「白二」，諸本作「白二羯磨」。

一　二五〇頁中一二行第六字「得」，諸本作「復」。

一　二五〇頁下一三行「給摩他」，資、磧、普、南、徑、清作「奢摩他」。

一　二五〇頁下一四行第九字「折」，資、磧、普、南、徑、清作「析」。

一　二五一頁上一四行「非捨戒」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二五一頁中四行第二字「見」，磧作「具」。

一　二五一頁中一〇行第六字「下」，南、徑、清作「不」。

一　二五一頁中一九行第三字「說」，諸本作「作」。

一　二五二頁上三行第一三字「咸」，諸本作「滅」。

一　二五二頁中七行末字「利」，資、磧、普、南、徑、清作「利何以故」。

一　二五二頁下七行第四字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「犯是」。

一　二五二頁下一八行第二字「露」，徑作「霧」。

一　二五二頁下末行第三字「上」，磧、普、南、徑、清、麗作「止」。

一　二五三頁上一〇行末字「食」，諸本作「得食」。

一　二五三頁上一八行「比丘來客」，諸本作「客比丘來」。

一　二五三頁中七行、一〇行及一一行「受餘」，資、磧、普作「受」；南、徑、清、麗作「受殘」。

一　二五三頁中一六行首字「食」，諸本作「爾」。

一　二五三頁下四行第一〇字「尒」，磧作「令」。

一　二五三頁下五行第九字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「八」。

一　二五三頁下一二行「云何」，麗作「云何捨」。

一　二五三頁下一三行第一〇字「上」，磧、南作「二」。

一　二五三頁下一五行第九字「机」，資、磧、普、南、徑、清作「氈」。

一　二五三頁下二一行「鑷撚抓」，資、磧、普、南、徑、清作「鑷剪抓」；麗作「鑷剪爪」。

一　二五三頁下二二行第四字「匙」，資、磧、普作「匕」。

一　二五四頁上五行第一三字「破」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　二五四頁上九行「秦牛」，資作「榛牛」；磧、普、南、徑、清作「犍牛」。

一　二五四頁上一七行第四、第五字「比丘」，諸本作「比丘衣」。同行第一〇字「衣」，諸本無。

一　二五四頁上二〇行第六字「有」，徑作「布」。

一　二五四頁中九行「五種」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　二五四頁中一六行「分果」，南作「果得」。

一　二五四頁下六行及一六、一七行「酥酪」，諸本作「鑽酪」。

一　二五四頁下一九行第六字「咸」，諸本作「成」。

一　二五四頁下末行首字「未」，諸本作「來」。

一　二五五頁上一行第四字「醋」，南、清作「糟」；麗作「酒」。

一　二五五頁上二行第一一字「婆」，諸本作「娑」。

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第六　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

云何摩訶鉢波提舍有四摩訶鉢波提舍若有一比丘來所說言是脩多羅毗尼阿毗曇我從佛口受是法諸比丘當取是語不得是非當修多羅毗尼阿毗曇中覓若與彼相應者當稱歎其人善哉長老善受持若不相應者當語彼言此非佛語非修多羅毗尼阿毗曇汝不善解二人三人大衆來所說亦如是何以故名摩訶鉢波提舍答大清白說聖人聖人所說依法故不違法相故弟子無畏故斷伏非法故攝受正法故名摩訶鉢波提舍與上相違名迦盧鉢波提舍何以故說迦盧鉢波提舍為諸弟子答解無畏故持正法故為後世末法中諸惡比丘增故此是佛語彼非佛語故名迦盧鉢波提舍

云何等因謂藥若根莖葉花果藥等與病因相應故故名等因

云何時雜即日受時藥即日受非時藥七日藥終身藥時雜應時服時藥攝故

云何園林中淨若比丘園林中有金銀作是念有主者來取

云何山中淨山者樹也樹者枝葉相接花果相接面一拘盧舍三衣隨處著過明相出云何堂淨若僧伽藍中上座次第坐

云何國土淨若在聚單越用閻浮提時食若閻浮提時聚單越中夜一切餘方亦用閻浮提時食

云何邊方淨俱祇國不知受食諸神通比丘到彼所乞食彼人取食著地不肯授與諸比丘不知云何乃至白佛佛言聽諸比丘五種受法謂手從手受器從器受衣從衣受餘身分從餘身分受放地受是名邊方淨

云何方淨雪寒處聽諸比丘著韈著韈餘國不聽亦聽諸比丘著複衣餘處不聽阿脾提國聽諸比丘用皮常洗浴餘方不聽亦聽律師等五人受具足戒餘處不聽

云何衣淨世尊聽諸比丘十種衣

謂羊毛衣紵麻苦摩頭鳩羅刼貝俱
絺炎波兜那劫俱躭波劫俱脂羅
劫阿婆羅哆劫此十種衣三壞色已
受持
云何酢漿淨諸比丘病問諸醫師醫
師言飲漿可得差乃至佛言應作酢
漿作法者取米汁溫水和之放一處酢
已須者受用若漿清澄無濁以囊漉
清淨如水從他手受已至日沒得飲非
初夜初夜受初夜飲乃至後夜受後
夜飲
云何自恣若比丘自恣日集在一處
僧中三處自恣謂見聞疑何以故佛
令諸比丘自恣欲使諸比丘不孤獨
故使各各憶罪故憶罪已發露悔過
故以苦言調伏故而得清淨無病安
隱故自意喜悅故我清淨無罪故
云何與自恣欲若比丘病不到自恣
處若不病不去犯突吉羅若有恐怖
若命難梵行難若八難九難一一難
起不得往自恣處應與自恣欲如何
難起其當與自恣欲
云何取自恣欲若以人到比丘所取

自恣欲應如是取界內非界外取欲
已若界內有大怖難命難梵行難等
八因緣中一一難起尒時出界外不
失欲
云何說自恣欲到衆中為彼比丘說
自恣欲若說者善不說者犯突吉羅
云何布薩半月半月諸比丘各各自觀
身從前半月至今月半中間不犯戒
耶若憶犯者於同意比丘所發露懺
悔若不得同意作念若得同意當發
露懺悔除是罪餘清淨共僧同作布
薩是名布薩何以故名布薩捨諸惡
不善法捨煩惱有愛證得清淨白法
究竟梵行事故名布薩
云何布薩與欲謂病比丘布薩時不
能到僧中應與欲若不病與欲犯突
吉羅
云何受欲廣說如前說欲亦如前何
以故名欲欲者所作事樂隨喜共同
如法僧事
云何與欲病比丘不能到僧中與欲
若不病與欲犯突吉羅若有十難因
緣應與欲如何難起亦應與欲與欲

者與欲成與欲比丘與欲荅言尒成
與欲與我說欲成與欲當與汝欲成
與欲身動成與欲口動成與欲若身
口不動將到僧中若不堪動一切僧
應就不應別作僧事若別作僧事者
隨事犯受欲說欲如前自恣說
云何清淨清淨者無罪云何與清淨
廣說如與欲受清淨說清淨亦如自
恣說
云何欲清淨若僧布薩羯磨時欲及
清淨云何與欲清淨布薩時比丘病
不能到僧中當與欲清淨若不病與
欲清淨犯突吉羅若命難梵行難及
八因緣難起當與欲清淨如何難起
亦應與欲清淨與欲清淨者與欲清
淨比丘與欲清淨荅言尒與我說欲
清淨當與汝欲清淨身動口動彼二
成與欲清淨若身口不動應將到僧
中若不堪動一切僧應就不應別作
布薩羯磨
云何受欲清淨若比丘從比丘邊受欲
清淨受欲清淨者應如是取界內非
界外若命難梵行難乃至八難中一

一難起持至界外不失欲清淨
云何說欲清淨受欲清淨比丘到佛中為彼比丘故說欲清淨若說者善不說者犯突吉羅不恭敬和合故
云何偷婆佛聽鬚爪作偷婆如給孤獨長者因緣毗尼中廣說是名偷婆云何偷婆物謂偷婆田宅彼處建立偷婆云何偷婆舍謂假舍樓閣若木鍮石白鑞鉛錫等
云何偷婆無盡功德毗耶離諸賓客為世尊起偷婆起偷婆已復為偷婆故多施諸物諸比丘不受是無盡物即以白佛佛聽受使優婆塞淨人知若彼利用治偷婆或作偷婆云何供養偷婆土揣白灰珠沙
云何莊嚴偷婆莊嚴偷婆者繒綵安牧迦頭鳩羅俱給耶俱脂劒惱幢金銀琉璃珂石珊瑚虎魄馬瑙真珠摩尼赤珠玟瑰沉水栴檀末香塗香燈花如是等及諸妙物莊嚴
云何供養偷婆伎樂香花末香塗香燒香礼拜為塔故比丘得騎騾
云何有食若比丘住寺中得食

云何粥世尊聽諸比丘敢粥不得晚粥作聲
云何伎陁尼佛聽諸比丘敢九種伎陁尼葉伎陁尼花伎陁尼果伎陁尼胡麻伎陁尼油伎陁尼麵伎陁尼饂伎陁尼根伎陁尼石蜜伎陁尼食此九種伎陁尼時不得拍拍作聲
云何舍消舍消有五種世尊聽諸比丘服謂酥油蜜糖醍醐服舍消藥時治病想服藥想糞穢想髓腦想
云何蒲闍尼有五種世尊聽諸比丘敢烏陁郵貴摩沙曼陁若魚肉等是名蒲闍尼食蒲闍尼時治病想服藥想糞穢想
云何鉢世尊聽諸比丘敢九種鉢鉢瓦鉢八種鉢不聽畜
云何衣世尊聽諸比丘畜七種衣不聽淨施謂僧伽梨欝多羅僧伽安且婆婆雨衣覆瘡衣尼師檀養命衣是名衣
云何尼師檀世尊聽諸比丘畜諸比丘畜尼師檀護僧卧具故無尼師檀不得坐僧卧具

云何鍼世尊聽諸比丘畜二種針鐵針銅針是名針
云何針筒世尊聽諸比丘畜針筒為舉針故不應與無慙愧人不得與沙彌
云何依止世尊所說客來比丘不應先洗足消息先當求依止尒時有一客比丘來聞佛制戒客來比丘不得先洗足消息先求依止此比丘體力疲極求覓依止迷悶倒地即便命終諸比丘向佛廣說佛言聽諸比丘脫衣鉢拭足塵洗足已二三日然後求依止尒時諸比丘趣得便依止彼於善法退轉佛言不得趣尒依止當好籌量能增長善法者然後依止依止時當問餘比丘此比丘何似有戒德不能教戒不眷屬復何似無有諍訟不能相教戒不如是問已從求依止與依止者亦如是
云何受依止當偏袒右肩兩手捉兩足已當如是語我某甲從大德求依止大德與我依止我依止大德住第二第三亦如是說彼應答言好善哉
云何與依止不滿十臘不得與依止

假使滿十臘愚無所知不得與依止若五法成就得與依止何等五知犯不犯知輕知重廣誦波羅提木叉已與人說廣說如毗尼

云何捨依止有五因緣失依止還依上去捨戒從衆至衆見本和上

云何和上諸比丘無和上出家受具足戒心意不調伏威儀不齊整病痛無人看諸比丘向佛說佛言自今聽依和上出家和上教戒弟子心得調伏病時相看後諸比丘弟子病時不看佛言應看不看者犯突吉羅

云何弟子諸比丘依和上出家受具足戒不來親近和上諸比丘向佛說佛云應親近和上承事問訊隨逐行作事時應白和上和上所作事應代作除四種謂大小行嚼楊枝界內礼枝提

云何供養和上應承事供養問訊礼拜和上所應作事應疾疾作之不應懈怠慙愧和上恭敬和上下喜求善法不求過和上有過應諫和上病應看自事不應廢

云何阿闍梨諸比丘無阿闍梨出家心不調伏威儀不齊整病無人看諸比丘白佛佛言聽諸比丘作阿闍梨當教戒看病諸比丘不肯與受具足戒佛言應與受具足戒

云何近住弟子近住弟子不親近阿闍梨諸比丘向佛廣說佛言近住當親近阿闍梨問訊隨逐所作事白阿闍梨除大小行如前說

云何和上阿闍梨共行弟子近住弟子共行弟子近住弟子於和上阿闍梨所如父母想和上阿闍梨於弟子所如兒子想

云何沙彌世尊聽畜沙彌不太小小者七歲若作罪者當使懺悔若裸形與著衣

云何籌量若始作住處起寺舍時先當籌量行處成就不水成就不經行處成就不非妨處難處不少鬧亂聲不如是觀察已起立寺舍若不籌量營事得罪

云何卧具世尊聽諸比丘畜氈褥搭橙若僧若自

云何營事世尊住阿荼毗寺舍房舍崩壞見已問阿難言此房舍何以崩壞阿難白言世尊六群比丘知事不修治故佛語阿難更使餘人知事若小小治乃至掃地便止不修治者不聽知事好修治者使終身知事烟嵩雨漏房舍與知事人住佛言不得終身知事不得與烟嵩雨漏房舍住與十二年房故名新若知事新作房舍新作卧具者十二年中僧不使或十一年或十年九年八年七年六年五年四年三年二年一年不使沮不使治云何次第佛聽諸比丘次第上中下礼拜問訊起迎合掌

云何蘇毗羅漿佛聽病比丘飲蘇毗羅漿如尊者舍利弗病因緣是中應廣說取根莖花果葉藥著一器中漬酢已清澄无濁朝受乃至初夜飲後夜亦如是說

云何胷佛聽諸病比丘畜豆胷赤豆胷摩修羅胷等不得雜香不以色好故畜若病得合餘香

云何藥謂根莖葉花果時藥七日藥

終身藥世尊聽諸病比丘畜服若衆
若自
云何漿謂世尊聽諸病比丘飲八種
漿淨漉水淨已飲
云何皮比丘不得畜皮不得受不得
用坐卧除草屣若至白衣舍得坐不
得坐不得卧
云何草屣世尊聽諸比丘畜二種草
屣謂一重皮草屣芒屣不得雜色作
云何揩脚物比丘不得畜浮石云何
杖王舍城尸陁林中多有毒虫諸比
丘為毒虫所害佛言白鞨磨已聽畜杖
云何杖絡囊世尊聽病比丘從僧乞
白二鞨磨已畜
云何蒜世尊聽病比丘服蒜如長老
舍利弗不病不得食若病食者當如
法行
云何剃刀世尊聽諸比丘畜剃刀為
剃鬚故是名剃刀
云何剃刀房世尊聽諸比丘畜剃刀
房為舉刀故
云何户鑰世尊聽諸比丘畜户鑰為
護卧具故若衆若自為安隱僧故

云何户鑰如户鑰
云何扇柄摩尼扇柄比丘不得畜若
得者取當供養佛枝提聲聞枝提
云何傘世尊聽諸比丘畜傘防雨熱故
云何乘世尊聽老病比丘乘乘廣說
如毗尼
云何扇世尊聽諸比丘畜扇若衆若自
云何拂世尊聽諸比丘畜拂
云何鏡世尊不聽諸比丘照鏡乃至水
中除面眼有病
云何歌儛倡伎比丘不得自作亦不
得教人作
云何香花瓔珞佛言比丘不得著香
花瓔珞若得者取當供養佛枝提聲
聞枝提
云何眼安禪郝世尊聽病比丘畜安
禪郝不得為好故著眼藥為病故聽著
云何著安禪郝物二種著安禪郝物謂
銅鐵
云何卧比丘不病不得晝日卧不得
燈中卧若疲極者應起去不得惱第
二人
云何眠世尊聽比丘晝日經行坐除

睡蓋初夜過四疊僧多羅僧敷卷疊
僧伽梨為枕右脇卧脚脚相累不得
散手脚不得散乱心不得散乱衣作
明相正念起想思惟然後眠至後夜
疾疾起經行坐除去睡蓋
云何禪帶世尊聽病比丘畜禪帶謂腰
背痛如尊者舍利弗因緣此中應廣說
云何紐佛聽諸比丘安衣紐為風故
為攝衣故
云何畧繩世尊聽諸比丘畜三種畧
繩謂編繩圓織繩綖繩
云何彈世尊聽諸比丘畜彈怖賊故
無有因緣得打
云何反抄著衣比丘不得反抄著衣
除高處作
云何地地有二種經行地精舍地
云何樹者閻崛山道邊無樹佛言聽
諸比丘種樹為蔭故為花故應次第種
云何地物謂田地聽諸比丘取田地為
園故為精舍故
云何林樹比丘應次第取
云何諍相言鬪諍行兩舌各各相鬪
不和合不如一水乳各自分住非時不

作無義无作非法不作無朋黨不作自惱惱他不作俱惱不作如是諍不應作

云何諍壞僧作二衆壞輪壞云何僧壞若行十四壞僧事取一一壞事如法如律非法非律乃至界內各作布薩是名僧壞非輪壞

云何輪壞非僧壞八聖道名輪捨八聖道說餘道是名輪壞非僧壞輪壞及前僧壞俱名壞

云何恭敬恭敬和上阿闍梨上中下座如是一切善恭敬

云何下意被擯比丘應行事不得度人不得與人受具戒不得與人依止不得畜沙弥不得教戒比丘尼若僧差作不應受不得犯餘戒不得違衆羯磨不得遮衆僧布薩自恣不得出清淨比丘罪不得遮羯磨十一不得教戒性住比丘不得道說性住比丘不得使性住比丘憶念罪不得共性住比丘共坐常當下意恭敬當示擯想衆僧一切羯磨不得受廣說十二人

云何種種不共住有二種法及食所

行事如擯比丘差別者一切衆僧羯磨不得受衆僧差作亦不得受廣說十二人若於同梵行所有過罪者僧應如是語汝莫不止僧當治汝繫汝罰汝二犯罪此僧中懺悔不得出界外雖此僧能捨汝罪非界外如是治不止者更加其罪如調悪馬以轡制之

云何闍頼吒二十二法成就名闍頼吒比丘

云何二十二法精進根本成就慙愧威儀具足樂持戒善解眡尼聞持多聞通利阿含善解諍事善解諍本善解諍相善解滅諍善解滅諍已更不起善解事辯才無恐畏身口善能使能受能行受羯磨不隨愛不隨瞋不隨怖不助二邊受法食財食是名闍頼吒二十二法

云何實覓罪先犯罪已發露後覆藏當與實覓罪作白四羯磨所行事如前說

云何波羅夷學戒若作婬已乃至刹那不覆藏諸比丘當與學戒作白四羯磨廣說如難提學戒當行學戒法

在比丘下坐授食與比丘自從淨人受食得共比丘二夜宿自共未受具戒不得過二夜宿若無能作羯磨人覓不可得者聽學戒人作二種羯磨謂布薩自恣羯磨不得滿衆作布薩自恣僧羯磨等云何衆僧上座上座入界內當教戒年少比丘慰勞說經授經坐禪使善法增長恒使有食有分食時等分使衆得利作方便求索當勸化比丘使利益衆應看病比丘當為病者乞藥當差人看病當與病人說法不得捨病者如是等界內一切事上座皆悉應知

云何林上座林名僧伽藍上座法若食佉陁尼蒲闍尼打揵稚時上座應前行前坐當看諸年少比丘威儀誰正誰不正若有不正當作相使知若作相不知語比坐令語知若比坐不語者上座起往語齊整威儀行食時上座言一切平等與使唱僧跋若白衆來當使與食若無食若彼自不食上座當為說法我等正有此食

云何樹界枝葉花果相接乃至一拘

盧舍隨意著衣得至明相出
云何堂前僧伽藍有聚多比丘應次
第分若自恼恼他若兩恼應避去若
堂前破壞應治
云何房若住房中當掃除淨掃瞿摩
耶塗地拂拭牀卧具有垢者應洗
云何卧具若比丘露地敷卧具已出
寺門外五十尋過不得去若去突吉
羅若有二比丘一人取牀一人取卧具
云何戶㮇比丘不得開戶作聲開戶
時先當撓戶當徐徐入使脚跡不作
聲戶若有兩扇者不得相振作聲
云何戶㮇若上下㮇者當俱下已去
使房舍堅牢故防自身故防卧具故
云何空坊若空坊無比丘者當水灑
掃地瞿摩耶塗地若有器者當淨洗
揩拭若有淨人當使淨草若有白衣
来者當為說法
云何鉢鉢不得著石上土塼上不得
近褥邊食時口中嚼物吐出滓不得
著鉢中不得鉢中洗手面不得著不
淨地不得用合沙物洗不得濕盛不
得極燥徐徐受用令得久用因壞更

毛雜
云何衣觀衣如自皮不得著僧伽梨
搭花本瞿摩耶土水灑地掃地分糞
瞿摩耶塗地不得坐僧伽梨上不得
覆身僧伽梨當作僧伽梨用麤多羅
僧作麤多羅僧用安陁會僧作安陁
會僧用不得以衣著不淨處著衣不
得搭搭僧伽梨應割截成麤多羅僧
安旦婆僧不必割截若比丘無新衣有
故衣者若有長衣應唱令若五條七
條九條十一條十三十五條不得妙
色染若妙色染當壞以乾大皮樹皮
染染已受持
云何尼師檀世尊聽諸比丘畜尼師
檀不得用少片物作尼師檀受持不
得雜宿
云何鍼有二種針世尊聽畜謂銅鐵
好舉不得因生壞更求難
云何鍼房為護針故
云何粥世尊聽諸比丘飲粥飲粥有
五種功德斷飢斷渴斷風消宿食未
熟令熟飲粥不得作聲
云何水瓶佛聽諸比丘畜水瓶令清

淨不得用盛食器用作水瓶
云何澡罐世尊聽諸比丘畜澡罐使令
清淨
云何瓶蓋世尊聽諸比丘以物覆瓶口
云何水比丘使令水清淨好用意漉
水好看水如有虫淨洗手著淨衣漉
水不得不淨衣手漉水
云何飲水器世尊聽諸比丘畜飲水器
令淨潔
云何食蒲闍尼有五種若食一一蒲闍
尼時當觀食此食從何處来從倉中
出倉復何因倉從地出地復何因以糞
尿和合種子得生今復還養糞身
舉揣時作糞想正念在前不以散乱
心敢食當作逆食想從地得想病想
因緣得想然後食當復觀不別衆食
復應觀自恣不自恣
云何食時若食五正食時打犍搥時
當齊整衣服威儀嚴政入衆時不得
作語聲
云何食不長取與他除與父母兄弟
客来至寺病者懷胎母人正念已當
與食應與畜生一揣欲出家者於衆

有益者與

云何受食當一心受食不得散乱心正念受食如所食如所取

云何乞食廣說如眡尼

云何請食比丘請食不得雜好覆勿以不淨汙當知時

云何阿練若比丘阿練若比丘常當美語含笑在前不皺眉畜淨水瓶盛滿水畜火珠月珠

云何阿練若上座阿練若上座當教戒年少比丘說法以阿練若法教戒使阿練若法增長

云何聚落聚落中比丘如前說白衣來當為說隨力所能

云何聚落中上座聚落中上座如前說

云何客比丘若客比丘來當在現處默然云齊整威儀如前說

云何客上座客上座當親伴比丘遣使白舊比丘求房卧具

云何行明日欲行當白和上阿闍梨我向某方某國去若聽去者去不聽者不得去所住房當灑掃塗治卧具當拂拭已去

云何行上座行上座比丘當觀年少比丘使年少比丘先去上座後去於中勿有所忘教戒年少比丘勿令掉戲當求覓賞伴當觀方國當觀住處當觀卧具當觀比丘伴為同不同莫中道病病相棄不觀察而去隨事犯罪

云何洗足若比丘洗足已水器空當著水

云何洗足上座若年少比丘先洗已與水上座不得使起已灌脚故

云何集若八日十四日十五日不病應集一處說法

云何集上座若打揵稚上座前行前坐須臾默然已當自說法若自不能當使餘比丘說若自衣來當為說法若外道來為說法攝取至心說不以自大自高

云何說法若比丘說法者當敬衆愛衆下意至誠為說義味具足不心意散乱慈悲愍念歡喜為說不為飲食次第為說當敬法為法說法不為財利

云何說法上座當觀說法人為說法說非法說非法者當諫悞者為政若說法當稱譽讚歎

云何非時若欲行時當白和上阿闍梨我欲行至某處某聚落白已便去

云何非時僧集除八日十四日十五日諸餘集時僧所作事若有所分打揵椎時速集速坐

云何非時集上座打揵椎時上座在前行在前坐當如法如眡尼如佛教行

云何唄王舍城諸外道八日十四日十五日集一處唄誦多得利養眷屬增長尒時瓶沙王信佛法僧往詣佛所白佛言世尊諸外道八日十四日十五日集一處唄誦多得利養眷屬增長願世尊聽諸比丘八日十四日十五日集一處說法唄誦當得利養眷屬增長諸檀越得福諸比丘辯捷攝佛法故正法久住故佛言聽諸比丘八日十四日十五日集一處唄誦說法諸比丘以凡聲唄誦不適衆意衆言佛聽諸比丘好聲唄誦者好乃至佛言聽諸比丘好聲唄誦諸比丘復以下聲唄誦諸衆不聞衆言佛聽立唄誦者好乃至佛言聽諸比丘立唄諸比丘

長誦修多羅竟衆言佛聽諸比丘略誦要者好乃至佛言聽諸比丘略誦要義諸比丘略誦心生疑悔我等莫逃失修多羅去乃至佛言當於中取要義者說餘修多羅持莫忘失諸比丘半唄佛言不得半唄者突吉羅諸比丘兩人共唄共唄者突吉羅諸比丘各將衆去佛言不得將衆去將去隨事犯不犯者自去不為法故去又復諸比丘說法中自活佛言不得說法中自活若衆中無能誦唄當次第差若都無者各誦一偈

云何不頌於中有能者請說請而不說犯偷羅遮

云何求安居欲安居時當好籌量已安居此住處得同意不安樂住不共語共坐不復有隨病飲食易得不病時醫藥可得不有看病人不有持修多羅毗尼摩得勒伽阿毗曇不比丘無有鬪諍相言不衆僧不破不如是籌量已安居

云何安居安居中無事不得出界一宿若有事當受七日法或為偷婆或為和上阿闍梨病或為法如是等因緣聽法

云何安居上座安居上座當知僧坊禪窟破壞者當使修治勸化料理

云何過安居竟過安居竟有三業謂衣鉢迦絺那衣安居中得不得用作迦絺那衣

云何衆比丘當觀衆誰善威儀誰惡威儀有惡威儀者當折伏令利衆乃至居士衆

云何人衆如是人衆如是人衆如是人衆如是人婆羅門衆如是人沙門衆如是人居士衆如是行如是住如是坐如是語如是默然

云何安居中安居中比丘不得種種世間語論謂國事大臣鬪戰勝負畜生餓鬼男女婬欲飲食等事

云何安居中上座安居中上座當觀衆安樂不安樂者默然不安樂者隨順說法

云何布薩布薩有五種說不說與清淨自恣布薩事廣說如布薩

云何說戒說戒有五種廣說如前

云何說戒者說戒比丘當使利次第說莫使文句脫失當自觀身犯前十五日未犯戒不犯戒者得同意即懺悔不得同意心念得同意當悔如波羅提木叉修行

云何說戒上座若打揵椎時自觀身不犯戒耶若犯戒如前說

云何上座上座比丘當觀年少比丘年少比丘在大小行處當看莫令作犯戒事若打揵椎時在衆上座

云何中座中座比丘臨上座入聚落若上座大小行未竟小德當待若不出而遠去者待來

云何下座下座比丘食時應出食若行水時觀早晚待上座應掃地置塵耶塗敷卧具與水食食旦鉢那時復行水應請食應浴室中然火取水應取樵者浴室中取油瞿摩耶土屑水受揩身為揩身當棄除一切重事悉應作

云何浴室下聲入浴室整威儀

云何洗浴世尊聽比丘洗浴洗浴有

五種功德如彗經說復有五種功德
謂除風除冷除熱除垢起猒患浴時
自和上阿闍梨浴時在上座後坐不
得在前向火令水調適若冷熱應語
他不白和上阿闍梨不得為他揩身
身亦不得受揩若和上阿闍梨相嫌
處不得親近浴室中坐物瓮器應舉
置本處廣說如毗尼
云何浴室上座浴室上座下座比丘
先浴已汗出不得使起云何和上和
上當教戒弟子誦經教義攝教令坐
禪教離惡知識使親近善知識復與
衣鉢卧具醫藥攝取犯戒教使悔過
云何弟子弟子應慙愧和上應承事
看視所作應白應在和上前現相處
立行時隨逐當為和上求衣鉢等如
前為弟子說若善法不增長者應語
和上與我某甲比丘和上應觀是比
丘此比丘行云何眷屬云何能教戒
不如是籌量已使去若彼復不增長
復應去
云何阿闍梨廣說如前
云何近住弟子廣說如共行弟子

云何沙彌亦如共行弟子差別者沙
彌應淨花果楊枝草已使令作淨
云何治罪若比丘犯罪當作方便問
令彼自說若不自說者不得即出罪
先當覓伴若王若王子若王目有大
力者得伴已然後出彼罪云何後行
比丘後行比丘不得在前行不得前
坐不白上座不得語問時當語上座
語時中間不得作乱語上座說非法
時當諫說法者隨喜得如法利養當取
云何入家比丘入白衣家不得調戲
不得舉眼視
云何入白衣舍比丘失念入白衣舍
有五種失不白入坐食家中坐屏覆
處坐別衆食無淨人為女說法正念
者無此過
云何入家坐入家坐比丘不得說畜
生國土飲食等當為說法令入正見行
布施調伏諸根修梵行布薩受戒三歸
云何白衣家上座白衣家上座當教
戒年少比丘勿使調戲
云何共語舊住比丘客比丘來先意
問訊善來善來軟語愛語含笑現

前不皺眉見客比丘來當歡喜問道
路不疲耶飲食不失時耶不大疲極
耶當問幾腊若是上座起作礼取衣
鉢敷座為洗足取水隨力所能供養
與好卧具
云何消息若客比丘至寺不應便求
房舍卧具且坐一處默然齊整威儀
云何空中空中一切竭磨不得作比
丘不得空中行除明相出安居中除
受七夜
云何迦絺那若比丘受迦絺那有七
利隨意畜衣不著僧伽梨入聚落別
衆食數數食不白入聚落迦絺那切
德利著縵衣入聚落
云何經行比丘經行時有上座在前
者當白不得挑身行不得大使使不
得大低頭縮攝諸根心不外緣當正
直行行不能直者安繩
云何漉水囊无漉水囊不得遠行除
江水淨除涌泉淨除半由延內若半
由延內寺當接不持漉水囊不犯
云何下風下風出時不得作聲
云何入廁比丘入廁時先彈指作相

使內人覺知當正念入好攝衣好正
當中安身欲出者令出不肯出者勿
强出
云何廁邊比丘不得廁邊浣衣割截
衣縫染衣不得捉經不得誦經不得
作白不得經行一切事不得作除廁
相連
云何廁跋比丘當徐徐踰上不得
涕跋
云何廁上坐年少比丘先入不得使出
云何洗若比丘不洗大小便不得礼
拜受礼不得坐卧僧卧具上除無水
處若為非人所瞋水神瞋或服藥
云何大行已洗手處洗手處邊不
得浣衣等如前說
云何洗處洗處跋徐徐洗不得涕濕跋
云何小便比丘不得處處小便應在
一處作埳
云何小便處近小便處不得浣衣等
如前說
云何小便跋比丘徐徐小便不得汙
濕跋
云何小便上座下座比丘已小便不

得使起
云何籌草不得利刮不得用草拭用
細軟滑物若用石木
云何唾唾不得作聲不得在上座
前唾不得唾淨地不得在食前唾若
不可忍起避去莫令餘人得惱
云何器世尊聽諸比丘畜二種器黑
鉢器唾器當好守護勿令破壞妨廢
更求難
云何齒木齒木不得太大太小不得
太長太短上者十二指下者六指不
得上座前嚼齒木有三事應屏處
謂大小便嚼齒木不得在淨處樹
下牆邊嚼齒木
云何擿齒不得太利不得疾疾剔齒
間應徐挑勿使傷肉
云何刮舌不得用利物刮不得疾疾
刮當徐徐勿使傷舌
云何挑耳不得用利物挑不得疾疾
挑勿令傷肉
云何威儀一切沙門所生功德是威
儀與上相違名不威儀
云何三聚謂受戒聚相應聚威儀聚

佛說摩得勒伽善誦竟

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第六

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二五九頁中一六行「答解」，麗作「善解」。

一　二五九頁中二一行「故故」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　二五九頁下五行「山中」，資、磧、普、南、徑、清作「山林中」。

一　二五九頁下一三行「上乞食」，資、磧、普、南、徑、清作「更令」。

一　二五九頁下一八行「韈著」，資、磧、普、南、徑、清作「韡着」；麗作「鞾履着」。

一　二六〇頁上七行「温水」，資作「熅水」。

一　二六〇頁上九行「他手」，麗作「地了」。

一　二六〇頁上二二行「其當」，諸本作「亦當」。

一　二六〇頁中六行第六字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二六〇頁中八行「月半」，資、磧、普、南、徑、清作「半月」。

一　二六〇頁中一三行第一二字「淨」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二六〇頁中一八行第六字「說」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二六〇頁中二一行第一三字「與」，諸本作「應與」。

一　二六〇頁下一行第一一字「答」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一　二六〇頁下二行第四字「我」，麗作「成」。

一　二六〇頁下七行第一二字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「與欲」。

一　二六〇頁下八行第三字「如」，諸本作「如前」。

一　二六一頁上五行第八字「爪」，資、磧、普、南、徑、清作「大小」。

一　二六一頁上一四行第二字「彼」，諸本作「彼得」。

一　二六一頁上一七行「脂劒」，麗作「脂跋劒」。

一　二六一頁中一行末字「吮」，資、磧、普、南、徑、清作「啜」。

一　二六一頁中一三行第一二字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「柏柏」。

一　二六一頁中九行第三字「謂」，磧、南作「請」。

一　二六一頁中一〇行第八字「尿」，資、磧、普、南、徑、清作「屎」。

一　二六一頁中一六行第六字「鉢」，資、磧、普、南、徑、清作「鉢鉢」。

一　二六一頁中一七行「七種」，徑作「十種」。

一　二六二頁上六行首字「上」，諸本作「止」。

一　二六二頁中九行末字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「所說」。

一　二六二頁中一四行「太小」，資、磧、普、南、徑、清作「永」。

一　二六二頁中一八行第九字「水」，諸本作「永」。

一　二六二頁中二二行末字至次行首

字「榆橙」，諸本作「毳氈」。

一　二六二頁中末行「若自」，諸本作「有若自有」。

一　二六二頁下一行第四字「事」，諸本作「知事」。

一　二六一頁下一三行「次第」，資、磧、普、南、徑、清作「次第禮拜」。

一　二六二頁下一九行「是說」，諸本作「前說」。

一　二六三頁上七行「坐不得」，諸本無。

一　二六三頁上二一行第四字「刀」，資、磧、普、南、徑、清作「剃刀」。

一　二六三頁下一行第七字及末字「疊」，資、磧、普、南、徑、清作「揲」。

一　二六三頁下一〇行「三種」，磧作「二種」。

一　二六四頁上四行第八字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「衆僧」；麗作「僧」。

一　二六四頁上五行首字「壞」，麗作「壞非輪壞」。

一　二六四頁上九行末字至次行第二字「輪壞及」，資、磧、普、南、徑、清作「及輪壞」。

一　二六四頁上一六行第一三字「衆」，諸本作「衆僧」。

一　二六四頁上一八行夾註「一十」，諸本作「十一」。

一　二六四頁上二〇行第二字「褥」，諸本有夾註「十七」。

一　二六四頁中七行第一三字「巒」，資、磧、普、南、徑、清作「鞦」。

一　二六四頁中一一行「十三」，諸本作「十三條」。

一　二六四頁中一二行末字「善」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二六四頁下一行「林上」，麗作「牀上」。

一　二六五頁上五行「水灘」，資、磧、普、南、徑、清作「灑」；麗作「水灑」。

一　二六五頁上一〇行第四字「擇」，資、磧、普、南、徑、清作「扈」。

一　二六五頁上一一行「脚疏」，諸本作「脚跡」。

一　二六五頁上一二行「相棖」，資、磧、普、南、徑、清作「相摽」。

一　二六五頁上一五行末字「灘」，諸本作「灑」。頁中三行第九字及次頁上二二行第九字同。

一　二六五頁上二〇行第二字「褥」，諸本作「坑」。

一　二六五頁中三行「花木」，諸本作「草木」。

一　二六五頁中一一行「十三」，諸本作「十三條」。

一　二六五頁下二行第四字「罐」，資、磧、普作「灌」。

一　二六五頁下六行第五字「勿」，資、磧、普、南、徑、清作「物」。

一　二六五頁下一〇行第三字「食」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二六五頁下一三行首字「尿」，磧、普、南、徑、清作「屎」。

一　二六五頁下一五行第一〇字「地」，麗作「他」。

一　二六六頁上一四行第四字「說」，

諸本作「說法」。

一　二六六頁上一七行第三字「云」，諸本作「立」。

一　二六六頁上一八行第一〇字「親」，麗作「觀」。

一　二六六頁中三行第五字「忘」，資、磧、普、南、徑、清作「亡」。

一　二六六頁中五行末字「莫」，資、磧、普、南、徑、清作「草」。

一　二六六頁中六行「病病」，諸本作「病痛」。

一　二六六頁下一三行「利養」，清作「利益」。

一　二六六頁下一六行第八字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「若諸」。同行第一二字「捷」，磧、普、南、徑、清作「捷」。

一　二六七頁上一三行「一得」，諸本作「一偈」。

一　二六七頁上一四行第四字「頌」，諸本作「唄」。

一　二六七頁中二行第一〇字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二六七頁中三行末字「法」，諸本作「出」。

一　二六七頁下四行第三字「來」，資、磧、普、南、徑、清作「未」。

一　二六七頁下二〇行第九字「除」，諸本作「除糞」。

一　二六八頁上六行首字「身」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二六八頁上八行末字「尼」，麗無。

一　二六八頁中一四行第一三字「屏」，徑、清作「眉」。

一　二六八頁中一八行第一二字「入」，徑作「人」。

一　二六八頁下一六行第六字「挑」，諸本作「搖」。同行「使使」，資、磧、普、南、徑、清作「叩」；麗作「駛駛」。

一　二六八頁下二一行「當接」，麗作「寺相接」。

一　二六八頁下末行第三字「入」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二六九頁上五行第七字「捉」，資、磧、普、南、徑、清作「校」。

一　二六九頁上八行第四字「跂」，麗作「履」。下同。

一　二六九頁上九行首字及一六行第一三字「洿」，諸本作「污」。

一　二六九頁中六行第七字「莫」，資作「草」。

一　二六九頁中一五行第三字「擿」，麗作「揚」。

一　二六九頁中一六行第三字「徐」，諸本作「徐徐」。

一　二六九頁下一行「善誦」，徑、清作「雜事」。

趙城縣廣勝寺

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第七

宋元嘉年僧伽跋摩譯

如佛所說邊地律師五人受具戒若有十人律師五人受戒得戒不佛言得具戒諸比丘得呵罪如佛所說過十夜衣尼薩耆云何得長衣謂若入手若在膝上肩上作想此是我衣比丘得眠上座卧不佛言應敷卧具已坐卧故者不犯如世尊所說不得捉牛尾渡得捉餘尾渡不佛言除虎尾為馬師子尾捉餘尾渡不犯

糖漿得七日受不荅得飲幾時飲乃至未捨自性以不淨藥合煑得敢不荅不得塗塗身塗瘡灌鼻以不淨脂合鹽煑得敢不荅不得若當脂用不犯

若比丘五種種子自手作得若刀若抓成淨不荅成淨得食不淨食除火淨若火淨煞草得波夜提樹在不淨地果落淨地得食不不經宿得食樹在淨地果落不淨地得食不荅不得淨人在不淨地不淨地作淨成淨不荅

成淨得食不得食除火淨

淨人在不淨地淨地作淨成淨不成淨得食不得食除火淨得食鱠魚不不得得飲人乳不不得得著眼中蘇眦羅漿非時得飲不病者得餘一切不淨肉不得食得食人肉不不得食食者得何罪犯偷羅遮除人肉餘不淨肉得食不不得食

云何不淨宾謂鱔鮎蝦蟇烏鵲白露如是等宾不得食食者突吉羅即日受時藥七日藥終身藥各各相雜得服不不得服時藥時服乃至終身藥終身服

時藥得作非時七日終身藥耶廣說如前若藥不手受不說受不病得服不不得服時藥非時藥七日藥終身藥不手受不說受經宿得服不不得服已手受說受內宿得服不不得服手受說受病者得服

云何養病除性罪餘者養病世尊聽飲八種漿幾時飲乃至未捨自性得飲

狂人邊得取衣不或得或不得云何

得不知父母不在兄弟姉妹自持物施比丘得取
云何不可取父母等可知不自手與不可取
狂人邊說受持衣成受不捨自性成受若比丘獨住有人施現前僧可分衣无餘比丘此衣當云何彼比丘得衣時心念口言我此住處得是衣現前僧應分此中無僧此衣屬我入我我當受是衣當割截縫染我當受持如是作䙝磨已若有比丘來不應與若未作䙝磨時來者應與不與者犯突吉羅若有比丘得衣與衆僧界外自取突吉羅若盜心取隨事犯二人衆多亦如是長者兒被驢布施得取不不得取
有衣與自恣僧自恣僧應分若施現前僧現前僧應分安居中為僧故出界外者得物應分破安居人得衣分不或得或不得若前後安居已破者應得前後不安居者不得看病人出界去後病者死應與衣不有應與不應與為病者去應與為自去者不應

與白衣看病應與不應與應與少許比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼亦如是餘處安居餘處看病病者死應與衣不應與沙弥看病應盡與為少與應盡與或等與若無看病人僧盡應看若不看犯突吉羅若差看不看犯突吉羅病人不用看病人語突吉羅看病人不用病人語突吉羅若人施不淨物作是言我等不得用不淨物作是念已施某甲淨人得淨者當受有比丘四處安居成安居不若以牀木四界安居何處應得安居衣分共與一分減量作雨衣受持突吉羅覆瘡衣亦如是畜三種外道衣謂皮衣毛衣鬚衣偷羅遮除此三種畜外道餘衣突吉羅
如世尊所說故衣不得受作迦絺那衣云何故衣謂先已受作迦絺那衣世尊所說新衣受作迦絺那衣云何新衣初受作迦絺那衣名新衣如世尊所說發三心受作迦絺那衣云何三心謂乃至最後發三心謂洹時截時染時不發此三心成受迦絺那衣不成受

犯突吉羅成已復應發二心此衣當為僧受作迦絺那衣我已受是迦絺那衣不發二心成受不成受犯突吉羅如佛所說經宿衣受迦絺那衣不成受云何經宿謂過十夜或經一夜
如世尊所說不淨衣受迦絺那不成受云何不淨衣謂頻日得衣
如世尊所說故衣受作迦絺那衣不成受云何故比丘受用三衣如世尊所說被打衣成受迦絺那衣云何打衣謂新衣如所說打淨
衣成受迦絺那云何打打淨謂壞色衣未受迦絺那時僧壞為二衆一衆受一衆不受二衆成受不受者成受不受者不成受已受迦絺那衣僧壞為二部一衆捨一衆不捨成捨不捨者成捨不捨者不成捨若僧破時誰應受謂如法者應受未成衣受作迦絺那衣不成受成者受成受
受迦絺那住處有十利廣說如毗尼不著僧伽梨入聚落有五功德雨衣亦如是
如世尊所說住處利云何住處利謂得

衣利名住處利如世尊所說給施衣
得受作迦絺那衣
云何急施衣謂十日未至自恣得衣
是急施衣用是作迦絺那衣受成受
如世尊所說三月得衣得受作迦絺
那衣
云何三月衣舊僧十五日自恣客比丘
來多同見同住彼十四日自恣若舊
僧隨客比丘自恣此日得衣名三月
得衣用是衣作迦絺那衣受成受如
佛所說時衣得受作迦絺那衣
云何時衣自恣竟後一月得衣是名
時衣
如佛所說不淨衣不得受作迦絺那衣
云何不淨衣謂死比丘衣五種人受迦
絺那衣不名受
云何五謂無膊人破安居人後安居人
餘處安居人擯人八種捨迦絺那衣幾
共幾不共除後二種餘者共問有即
日受迦絺那衣即日捨不作白羯磨
耶舊比丘十六日受迦絺那客比丘
來多相向說捨
云何破僧得无間墮阿鼻地獄非法

非法想破僧或破僧一切受法耶或受
法一切破僧耶答或破僧非受法作
四句
云何破僧非受法若破僧不受十四
事云何受法非破僧謂受十四事俱
者亦受十四事亦破僧非受十四法非
破僧除是句僧壞時捨界成捨不法
語者捨成捨僧壞時比丘尼得作布薩
不得作布薩
僧破時闍賴吒比丘當云何當在如
法衆不得遣信至第二衆僧壞時教
戒比丘尼不如法語者應教戒無法
語者不應教闍賴吒應出界外教戒
若比丘隨順擯比丘犯突吉羅被擯
人為獨為有伴耶獨無伴侶被擯人
不得共食若不知被擯共食共住不犯
受法比丘共不受法比丘共食不犯不
受法比丘共受法比丘共食犯突吉
羅四人隨順破僧是名破僧如佛所
說如是比丘不得擯云何如是比丘若
比丘有大威德持修多羅毗尼摩得
勒伽多聞多知識多眷屬擯如是人
犯偷羅遮有信樂比丘應出罪云何信

樂若聞若信語使懺悔若不懺悔犯
突吉羅若若僧壞誰應捨迦絺那衣法
語者應捨
被擯人下意隨順調伏應捨羯磨不
應捨羯磨同意比丘應與卧具云何同
意尋靜不相惱名同意毗耶離俱睒
彌比丘集一處闍賴吒當云何闍賴吒
應出界外作布薩
俱睒彌毗耶離比丘共布薩成布薩
不不成布薩若闍賴吒比丘共毗耶
離比丘共布薩成布薩不成布薩
若比丘應與比丘尼求教戒欲云何
與教戒欲語言姊妹等和合作布薩若
作布薩僧破建立為二部應與比丘尼
教戒不應與應何處教戒應出界外
教戒如佛所說非法不和合非法和
合如法不和合如法和合
云何非法不和合應與苦切羯磨與擯
羯磨僧復不和合云何非法和合應與
苦切而與擯羯磨衆僧和合云何如法
和合先作白後作羯磨僧和合與上相
違名法不和合一比丘擯一人衆多擯
四人犯突吉羅四人擯四人犯偷羅遮

擯比丘時眠成成擯不若聞白已眠成擯先眠後白不成擯應餘羯磨出比丘罪餘羯磨擯比丘犯偷羅遮若擯比丘時不來者應取欲云何到羯磨四比丘清淨共住乃至二十人亦如是若沙彌欲與受具戒時莫與我受戒為得戒不得戒式叉摩那沙弥尼亦如是受具足戒時別住時本日時摩那埵時阿浮呵那時十二人時亦如是僧擯眠人成擯不若聞白成擯不聞不成擯入滅盡定之人亦如是僧破各各相擯不成擯若非法羯磨一切不和合羯磨耶若不和合羯磨一切非法羯磨耶

云何和合非法羯磨謂不現前擯比丘不出已罪不使自言不在界內而一切集不來者與欲是和合非法羯磨云何如法羯磨非和合人現前如前說衆不和合是如法羯磨非和合或僧中三唱憶有罪不發露一切犯罪耶若三唱憶有罪不發露一切犯罪若有僧中三問自言非比丘是自言非比丘波羅夷亦如是別住人

擯比丘成擯不成擯唯除受戒羯磨餘羯磨盡得作先白衆僧擯比丘成擯不成擯若一若僧不知而擯比丘犯偷羅遮彼罰比丘下意調伏得戒一語與四人受戒得戒不不得戒受欲滿四人擯比丘成擯不不成擯賊住滿衆亦如是

應作苦切羯磨而作駈出羯磨成作不成作捨苦切羯磨即捨駈出羯磨苦切羯磨擯比丘成擯不成擯駈出羯磨有何義謂比丘常犯戒不止不與依止苦切羯磨有何義若比丘鬪諍未止衆僧語言若不止者更加汝重罪擯羯磨有何義若比丘汙他家不得住發喜懺罪有何義若比丘失擅越意衆僧語言若不懺悔擅越更加汝罪有一事攝一切眡尼謂律儀有一事攝一切眡尼謂非律儀有一事攝一切犯戒罪謂非律儀有一事不攝一切犯戒罪謂律儀有犯一事得大罪謂破僧復有一事得大罪謂惡心出佛身血復有一事得大罪謂誹謗賢聖復有一事得大罪謂隨順破僧

復有一事得大罪謂誹謗如來賢聖衆有一非法遮說戒謂無根有一煞生得大罪謂煞辟支佛復有一事得大罪謂盜僧物復有一事得大罪謂婬阿羅漢比丘尼又復妄語得大罪謂空無說過人法有二犯罪謂不善無記復有二犯罪謂有餘無餘復有二種口犯罪謂不善無記又復二種犯罪謂身不善無記復有二犯有餘罪不善無記復有二種犯無餘罪謂不善無記

復有二種犯罪謂隱沒無記不隱沒無記復有二種犯罪謂障导不障礙復有二種犯罪謂共不共復有二種犯罪謂比丘共比丘尼比丘尼共比丘復有二種犯罪謂比丘共式叉摩那式叉摩那共比丘沙弥沙弥尼亦是復有二種犯罪謂比丘共優婆塞優婆塞共比丘優婆夷亦如是有二一切時犯罪謂律儀佛在世滅度後有二犯罪謂國土攝方攝有二犯罪謂輕重有二犯罪謂應出不應出有二犯罪謂出家入家有二犯罪謂可懺不可

懺有二犯罪謂制開有二犯罪起不起有二犯罪謂終身暫時有二犯罪謂壞不壞有二犯罪謂輕重有二犯罪輕有餘無餘

有二犯罪重有餘無餘有二犯罪謂偷羅遮悔白衆有二犯罪懺悔心悔有二犯罪謂有報無報有二犯罪謂入衆一人有二犯罪謂巧方便不犯罪不巧方便犯罪

有二慙愧謂所望無所望有二僧斷事謂作羯磨不作羯磨有二斷事謂僧差不差

有二僧斷事謂軟語麁語有二斷事謂說者聽者有二斷事謂時時說非時非時說有二僧斷事分明不分明如是決斷不決斷有二斷事有恩無恩有二斷事謂有慧無慧有二斷事謂羯羊惡口非羯羊惡口有二斷事謂多聞不多聞有二斷事謂利阿含不利阿含有二斷事謂善解不善解有二斷事謂如法不如法如是時非時知量不知量有二誹謗如來謂非法說法法說非法有二犯罪謂作

無作有二調伏謂擯毀呰有二誹謗如來謂有信惡解無信瞋恚相違則白法有二罪謂惡戒惡見有二苦切謂衆罰私罰有二驅出謂罰僧和合有二別住謂犯戒別住外道別住有二本日謂罰令戒具滿

有二摩那埵謂罰調伏有二掃地謂罰善心有二清淨謂作清淨無作清淨有二諍比丘比丘尼諍比丘乃至沙彌尼亦如是有三犯罪謂貪生瞋生癡生有三身犯罪謂貪生瞋生癡生有三口犯罪謂貪生瞋生癡生有三非比尼謂貪生瞋生癡生有三比尼謂貪比尼瞋比尼癡比尼有三法攝一切罪謂因緣制分別有三羯磨攝一切羯磨謂白羯磨白二羯磨白四羯磨有三羯磨謂僧羯磨闍賴吒羯磨布薩羯磨有三學謂增上戒增上定增上慧復有三學謂威儀比尼波羅提木叉有三犯罪謂身口意有三諍謂善不善無記有三業謂法非法似法有三因緣僧破謂闍取籌建立二部有三應滅謂犯罪自言自言

犯罪有三供養謂如來阿羅訶三藐三佛陀上座同梵行有三受供養謂如來上座同梵行

有三應起迎謂如來上座同梵行有三別住謂犯罪謂和上阿闍梨共住人別住人下座有三使謂僧使私使波羅提木叉使復有三使謂僧使五部使王使復有三使謂和上使阿闍梨使優婆塞使又復三使謂和上使阿闍梨使上座使有三自恣謂請自恣數數自恣常自恣又復三自恣謂與欲自恣清淨自恣心自恣有三自恣謂衣自恣食自恣藥自恣

有三制謂因緣起制罪教戒制罪攝受制罪

有三羯磨謂僧羯磨施主羯磨財物羯磨

有三建立財利建立人建立界建立

有四知謂知犯知不犯知清淨知不清淨復有四種清淨見清淨懺悔清淨教戒清淨出罪清淨復有四不止

貪不止恚不止癡不止貪恚癡不止
復有四止貪止恚止癡止貪恚癡止
復有四衆謂除鬞鬚衆穢濁衆智慧
衆鬪諍衆復有四因緣故世尊聽諸
比丘服藥緣事故隨國土故時故人
故復有四種藥謂不淨淨用淨不淨
用不淨不淨用淨用淨淨用
復有四事如來制伏弟子言莫作制
伏求罪為法久住故復有如來四境
界謂智境界法境界人境界神足境
界此四境界中如來制戒謂智法人
神足境界如是制毗尼制波羅提木
叉僧多羅阿毗曇呪術究竟毗尼集
毗尼發露罪憶念罪譏嫌罪國土罪
清淨與清淨受清淨說清淨自恣自
恣人自恣羯磨與自恣受自恣說自
恣遮自恣苦切羯磨驅出羯磨擯羯
磨懺悔羯磨與受具足不與受具足得
具足不得具足依止與依止說依止
受依止依止清淨非法羯磨如法羯
磨似法羯磨毗尼羯磨非毗尼羯磨
和合羯磨不和合羯磨可轉羯磨不
可轉羯磨和上阿闍梨弟子礼拜同

意忍辱懺悔使懺悔正順捨一切羯
磨如是等亦在是四境界時謂智法
人神足境界時有五因緣受羯磨謂
自作羯磨餘作羯磨現前隨喜與欲
出罪復有五苦切事謂我當此僧中
說汝罪餘僧中說汝罪我當說汝某
甲罪我當牽汝至僧中我當必定舉
汝罪如是種種呵責已去
復有五法成就舉罪謂真實不虛時
非不時慈心非瞋恚軟語非麤言利
益非不利益復有五種謂苦切驅出
牽懺悔不見擯
復有五種成就比丘不生優婆塞訖
信謂毀呰佛法僧無威儀不學比丘
戒餘亦如是
復有五事持律比丘受諍者先當內
觀五法善思量已然後受諍何等五
我精進不我不犯戒不清淨不多聞
不善解毗尼不不與惡徒衆相染不
得伴不如毗尼如佛所說不如是思
量已應受諍
復有五持律比丘不應僧中滅諍謂
恐怖惱他語久重語語不可衆意與

是相違應受諍
復有五事持律比丘不應僧中滅諍
謂受惡比丘語受誤語不三問惡比丘
與是相違應受諍復有五事持律比
丘不應僧中滅諍謂不解自語不解
他語不樂他語不樂自語不多聞與
是相違應受諍
復有五事持律比丘不應受諍謂不
求請專執不善解諍事不知諍不知
諍滅與是相違應受諍復有五事持
律比丘不應受諍謂不求請上座癡
無解不多聞不知毗尼無眷屬不恭
敬僧上中下座及闍賴吒
復有五事持律者能滅諍謂上座或
是中下座待請不恭敬比丘能驅出
能齊整僧衆
復有五事成就闍賴吒比丘應擯應
驅出毀呰令生憂惱制伏何等五謂
若闍賴吒比丘持惡戒犯戒邪見不
多聞不知毗尼無慙愧無知衆為眷
屬助惡比丘衆
復有五事比丘應斷事訖衆慈心軟
語知坐處能坐斷事時知自坐處當

自為說法若自不說當請能者論說
善說者應讚
復有五事比丘當行謂心如掃箒僧
中心平等不憍慢不僧中說國土及
諸惡語
復次如法僧中隨順有罪應悔無罪
默然莫與僧作異衆
復有五種大賊謂百人百衆圍遶第
一大賊用四方僧物持與他第二大賊
自言我是阿羅漢第三大賊如來所
說甚深空義而言我說第四大賊比丘
犯戒不精進行惡法濃血內流空形
羸瘠非沙門自言沙門非梵行自言
梵行若將百衆二百乃至五百人圍
遶遊行城邑聚落受諸供養是第五
大賊
復有五種刼謂强奪取軟語取苦切
取受寄取施已還取
復有五種不應開通無慚愧不軟語
不多聞欲舉他罪不求清淨
復有五種不應施於中作福想謂施
女人施鬪牛施酒施畫男子像施伎
樂聲

復有五因緣不得至布薩前謂王難
賊難火難水難腹行虫難復有比丘
到白衣舍五種失念謂不白入聚落不
看坐處坐共女人屏處坐無淨人為
說法過五六語不手案而坐
復有五種過謂見女人見已共語共語
已親近親近已起惡念起惡念已於
重戒中隨犯不知犯前後戒不樂修
梵行
復有五法成就使弟子懺悔和上謂
不親近和上無慙愧不念和上共和
上諍不恭敬不以法攝和上財攝和
上若懺悔者善不悔者隨事犯與上
相違應受悔若不受隨事犯阿闍梨
近住弟子亦如是
復有五種差別佛差別法僧差別羯磨
差別道差別相違不差別復有五種差
別佛差別和上差別阿闍梨差別羯磨
差別法差別
復有五因緣摩觸身犯僧伽婆尸沙
謂人女有婬心倏習衣內摩觸有六
諍本如增一中說有六種使命謂僧
使諸部使和上阿闍梨使上座使王使

復有六事優婆塞不應作謂壓油糴
糧血流沽酒賣宍賣刀杖
復有六種自恣謂比丘等自恣比丘
尼等自恣二部僧自恣食自恣清淨
自恣自恣第六
復有六種壞謂自壞他壞戒壞見壞
威儀壞命壞與上相違名六成
復有六愛敬謂身業慈口業慈意業
慈賢聖共戒賢聖同見如法所得衣
鉢之餘施同梵行
復有六種刼五種如前說刼法第六
復有六法現前名得具戒謂佛現前
法僧現前和上阿闍梨現前受戒人
現前
復有六種法於法中難滿足謂多欲
難滿難養不知足不孝順多疑不求
究竟與上相違名易滿足有七財謂信
財戒財施財聞財慧財慙財愧財
復有七力謂信力戒力施力慧力慙
力愧力
復有七法謂色苦如實知色習如實
知色滅如實知色道如實知色愛如
實知色過如實知色離如實知受想

行識亦如是

復有七方便謂不淨觀安般念四念處煖法頂法忍法世間第一法

復有七寶謂金輪寶象寶馬寶女寶摩尼寶主藏寶主兵寶

復有七覺寶謂念覺寶擇法覺寶精進覺寶喜覺寶猗覺寶定覺寶捨覺寶

復有七滅諍法謂現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼自言毗尼覓罪毗尼多覓毗尼布草毗尼

復有七種衣謂旃衣麻衣紵衣俱脂衣俱捨耶衣劫貝衣莒麻衣

復有七種退法謂不敬佛法僧戒放逸不敬禪定

復有七種增進法謂敬佛敬法敬僧敬戒不放逸敬禪定

復有七種處不應往莫親近某人莫依某處莫至某聚落莫行某道中莫至某家莫共某甲人語

復有七種不信如契經說

復有持律比丘有七種功德謂比丘所敬比丘尼所敬不隨順使隨順持佛

密藏稱揚佛法善解去相善能教戒以持律故一切沙門婆羅門頂戴供養復有七種持律謂毗婆尸式棄毗濕婆迦羅鳩孫陁迦那迦牟尼迦葉釋迦牟尼

有八種功德謂界功德事功德依止功德僧制功德僧施功德安居功德施四方僧功德第八指示功德

復有八種捨迦絺那如毗尼說

復有八種跋不得著謂草跋芒跋迦尼迦跋縱跋木跋竹跋菜跋藤跋

復有三十八法如修多羅說

問云何破僧破僧有十四事謂法非法廣說如毗尼非一比丘破僧戒乃至八人九人破僧有二因緣僧破謂說同受籌

復有八法無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙謂瞋忿恨不樂欲使成非比丘欲滅已沙門法自不清淨疑彼虛事當觀彼人知法舉是罪必生鬪諍相言成異衆別離非解脫因與上相違應作

復有八法滅貪瞋癡謂八聖道如修多羅廣說

復有八垢謂內垢衣垢財垢食垢漏垢不淨垢攝受垢不攝受垢

復有八法無根遮說戒謂犯根波羅夷廣說如毗尼

有九依謂依佛依法依僧依和上依阿闍梨依種族依住處依人依具戒

復有九法滅瞋恚如修多羅說无學漏盡阿羅漢比丘所作已辦梵行已立者不犯事謂不隨欲不隨瞋不隨怖不隨癡不故奪命不偷盜不婬不故妄語

煞生有十過如修多羅說十不善業道如修多羅說善業迹道亦如是

復有十攝受謂衣攝食攝卧具攝藥攝修多羅攝阿毗曇攝毗尼攝犯罪攝清淨攝出罪攝相違則非攝持律比丘有十利即此前功德

復有十種障受具足謂非人不七不作白羯磨年不滿二十害母害父煞阿羅漢破僧惡心出佛血與是相違則非障

復有十種障受具足謂本犯戒賊住非男二根越濟本不和合煞父母阿

羅漢破僧出佛血

復有十種謂王難賊難水難火難腹行毒難人難非人難命難梵行難

復有十種毗尼謂比丘毗尼比丘尼毗尼具毗尼少分處毗尼一切處毗尼滅貪瞋癡毗尼滅罪毗尼滅諍毗尼

復有十種具足出他罪得多功德謂實不虛時非不時軟語非麁言慈心非瞋恚饒益非不饒益精進多聞持戒正念智慧

復有十法成就多得功德謂意歡喜尊重脩敬供養讚歎無學戒成就定慧解脫知解脫見成就

復有十法具足多生功德謂无學正見乃至解脫解脫知見

復有具足十法應與出家廣說如增一

復有十種利謂衣利法利僧利和上利阿闍梨利戒定慧解脫解脫知見利

復有十種一味謂學戒身定慧解脫解脫知見無學戒定慧解脫解脫知見

若有檀越為僧作房後迴與一人是非法施非法受非法用廣說如增一

復有十利世尊制戒謂攝僧故極攝故制伏高心人故已調伏者攝受故不信者生信故已信者增進故為法久住故廣顯梵行故遮今世惱漏故後世漏不生故

復有律師利謂知有罪無罪應脩不脩知作不作知淨不淨心意常明了四衆所供養不從他受教戒所以然者以持律故護家勝秘密藏故內外一切沙門婆羅門頂供養故利益多衆生故種无量衆生善根故法得久住故復有十法如來制波羅提木叉如前說

一切毗尼幾處所攝略說三處攝謂白羯磨白二羯磨白四羯磨

問百一羯磨幾日羯磨幾白二羯磨幾白四羯磨答二十四白羯磨四十七白二羯磨三十白四羯磨

云何二十四白羯磨謂威儀阿闍梨白羯磨問遮道法白羯磨布薩時白羯磨布薩時一切僧犯罪白羯磨布薩時一切僧疑罪白羯磨欲自恣時白羯磨自恣僧犯罪白羯磨自恣一切僧疑罪白羯磨自恣時僧中犯罪白羯磨鬪諍時白羯磨鬪諍時罪相未定白羯磨安居時白羯磨獨受死比丘衣白羯磨分死比丘物白羯磨捨迦絺那白羯磨說麁罪白羯磨草者陁驃比丘分衣白羯磨現前毀呰白羯磨默然惱他白羯磨羯磨學家白羯磨捨學家白羯磨覆鉢白羯磨仰鉢白羯磨是為二十四白羯磨

云何四十七白二羯磨現前布薩白二羯磨結大界白二羯磨結衣界白二羯磨結小界白二羯磨狂癡白二羯磨分卧具白二羯磨自恣人白二羯磨分卧具白二羯磨結淨地白二羯磨迦絺那衣絺那白二羯磨受迦絺那白二羯磨守迦略說十二種人白二羯磨闍賴吒白二羯磨呰由茶白二羯磨滅諍白二羯磨行法舍羅白二羯磨七房白二羯磨大房白二羯磨舉罪比丘白二羯磨上座白二羯磨捨鉢白二羯磨令白衣不生信白二羯磨教戒比丘尼人白二羯磨新波梨卑白二羯磨不礼拜白二羯磨不共語白二羯磨毀衆

白二鞨磨畜杖白二鞨磨畜絡囊白二鞨磨五年得利白二鞨磨遮布薩白二鞨磨式叉摩那二歲學六法白二鞨磨本事白二鞨磨比丘尼生子共房宿白二鞨磨連房白二鞨磨三十九夜白二鞨磨是名四十七白二鞨磨

或有說者一切所作鞨磨盡應用白二鞨磨

復有說言除受具足及阿浮訶那餘一切盡應白二鞨磨

云何三十白四鞨磨謂受具戒白四鞨磨與外道四月別住白四鞨磨捨三種界白四鞨磨衆僧和合布薩白四鞨磨苦切白四鞨磨依止白四鞨磨驅出白四鞨磨不見擯白四鞨磨惡邪不除擯白四鞨磨別住白四鞨磨服日白四鞨磨摩那埵白四鞨磨服曰白四鞨磨阿浮訶那白四鞨磨憶念毗尼白四鞨磨不癡白四鞨磨實覓白四鞨磨破僧白四鞨磨助破僧白四鞨磨遊行白四鞨磨隨愛隨瞋隨怖隨癡白四鞨磨惡口白四鞨磨

邪白四鞨磨滅沙弥白四鞨磨比丘尼隨順擯比丘白四鞨磨比丘尼染汙住白四鞨磨與學戒白四鞨磨是名三十白四鞨磨或有說一切鞨磨皆應白四

此百一鞨磨幾與欲除結界餘盡與欲此百一鞨磨幾四人作幾五人作幾十人作幾二十人作幾四十人作謂除自恣五人受具戒十人阿浮訶那二十人比丘尼阿浮訶那二部僧四十人餘一切四人作

鞨磨有何義謂依事所作故名鞨磨此說何義所因事名事隨說名鞨磨苦切有何義謂比丘鬪諍作苦切鞨磨依止有何義若比丘常犯戒使依止作鞨磨驅出有何義若比丘汙他家作驅出鞨磨餘鞨磨隨其義應當知

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第七

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二七三頁中一三行第一〇字「合」，磧作「含」。

一　二七三頁中一四行第四字「塗」，諸本（不含石，下同）作「得」。

一　二七三頁中一七行第一一字「得」，諸本作「淨」。

一　二七三頁中一八行首字「抓」，諸本作「爪」。同行第一一字「淨」，諸本作「得」。

一　二七三頁下三行「除火浮得食鱔魚」，資、磧、普、南、徑、清作「得食鱔肉」；麗作「除火淨得食鱔肉」。

一　二七三頁下五行第九字「餘」，諸本作「飲」。

一　二七三頁下九行「白露」，諸本作「白鷺」。

一　二七四頁上一行第六字「不」，諸本作「所」。

一　二七四頁上五行「不不」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　二七四頁上一四行「盜心」，麗作「恣心」。

一　二七四頁中一八行第九字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「非」。

一　二七四頁下一四行第五字「二」，資無。

一　二七四頁下一六行「成捨」，磧、普、南、徑、清作「成受」。

一　二七四頁下二一行首字「不」，麗無。

一　二七五頁上一行「給施」，諸本作「急施」。

一　二七五頁上一九行第一一字「共」，諸本作「不共」。

一　二七五頁上二一行第一一字「那」，麗作「那衣」。

一　二七五頁下六行及九行「俱睒」，諸本作「俱舍」。

一　二七六頁上一一行第一二字「之」，諸本無。

一　二七六頁中四行「得戒」，麗作「應捨不應捨一語與二人受戒得戒不不得戒」。

一　二七六頁中一三行首字「未」，諸本作「不」。

一　二七六頁中一六行第九字「悔」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二七六頁下一一行「說戒」，資、磧、普、南、徑、清作「說戒得大罪」。

一　二七六頁下九行「犯有」，磧、普、南作「犯罪」；麗作「種犯有」。

一　二七六頁下一〇行首字「不」，諸本作「謂不」。

一　二七七頁上四行第二字「輕」，麗作「謂」。

一　二七七頁上一八行「羯羊」，麗作「羯羊」。

一　二七七頁上二〇行「含不利阿含」，磧作「含不利阿謂」；徑作「舍不利阿含」。

一　二七七頁上二一行「如法不如法」，資、磧、普、南、徑、清作「知法不知法」。

一　二七七頁中末行第九字「犯」，資、磧、普、南、徑、清作「犯犯」。

一　二七八頁中九行「五法」，資、磧、普、南、徑、清作「五種」。

一　二七八頁下一七行末字「應」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二七九頁上三行「掃箒」，資、磧、普、南、徑、清作「掃彗」。

一　二七九頁上八行第一〇字「百」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二七九頁上一三行首字「蠃」，資、磧、普、南、徑、清作「螺」；麗作「蠃」。

一　二七九頁上二二行「男子」，資、磧、普、南、徑、清作「男女」。

一　二七九頁上末行第二字「聲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二七九頁中末行第一〇字「使」，資無。

一　二七九頁下三行第七字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　二八〇頁上一一二行第七字「旃」，資、磧、普、南、徑、清作「氈」。

一　二八〇頁上一一三行第三字「捨」，徑作「含」。

一　二八〇頁中一一行第九字「去」，諸本作「法」。

一　二八〇頁中九行第八字「那」，麗作「那衣」。

一　二八〇頁中一一〇行第五字「跂」，諸本作「屐」。

一　二八〇頁中一四行第一三字「戒」，諸本作「或」。

一　二八〇頁中二〇行第四字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　二八〇頁下三行第一二字「根」，諸本作「無根」。

一　二八〇頁下五行末字「依」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八〇頁下二〇行首字「父」，資、磧、普、南、徑、清作「父故」。

一　二八一頁上六行第一一字「滅」，諸本作「滅」。

一　二八一頁上一三行「知解脫」，諸本作「解脫知」。

一　二八一頁上二二行第四字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　二八一頁中一行第七字「故」，徑無。

一　二八一頁中九行第七字「頂」，麗作「頂戴」。

一　二八一頁中一〇行「故法」，資、磧、普、南、徑、清作「法故」。

一　二八一頁中一五行第七字「日」，磧、徑作「白」。

一　二八一頁下一一行第一、二字「羯磨」，徑無。同行「狂癡」，徑作「狂癡白二」。

一　二八二頁上五行末字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　二八二頁中一行首字「邪」，諸本作「惡邪」。

一　二八二頁中六行末字「欲」，磧、普、南、徑、清無。

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第八　儀

宋元嘉年曾伽跋摩譯

優波離問

優波離問佛言若比丘自呪術力藥力自變作人女共畜生作婬得何罪佛言若自知比丘作不可事犯波羅夷不自知比丘想偷羅遮

又問比丘自呪術力藥力作畜生男共人女作婬得何罪佛言若自知比丘想作不可事波羅夷不自知比丘想偷羅遮

又問二比丘呪術力藥力作畜生身共作婬得何罪如前說

共何等女人作婬得波羅夷若一切身可捉共作婬犯波羅夷不可捉偷羅遮

問云何口中作婬波羅夷荅節過齒波羅夷

問云何穀道作婬波羅夷荅過皮節入波羅夷

問云何女根中作婬波羅夷荅過皮節入波羅夷

問女身中破還合共作婬得何罪荅若入大小便波羅夷口中作婬偷羅遮

問女人頭斷共作婬得何罪荅大小便處作婬波羅夷口中偷羅遮穿身分作孔作婬偷羅遮爛身作婬偷羅遮三瘡門爛壞作婬偷羅遮

問如佛所說三瘡門一一處作婬波羅夷頗有一一處作婬不犯波羅夷耶荅有兩邊壞入偷羅遮屈入偷羅遮

問如佛所說共活女瘡門不壞作婬波羅夷

云何活女瘡門不壞荅若兩邊等不壞是名不壞云何活女瘡門壞若瘡門兩邊壞或爛墮如生女死女亦如是如人女非人女亦如是共男子黃門作婬亦如是共畜生女男黃門作婬亦如是

有比丘共熟猪母作婬偷羅遮

問頗有比丘獨在一房作婬得波羅夷耶荅有謂根長

問有比丘女身中破合已作婬得何罪耶荅若合處際現偷羅遮合處不現波羅夷

問頗有比丘女根截已作婬得何罪
荅得偷羅遮男根觸女根突吉羅
問如佛所說有間有間作婬波羅夷
頗有比丘有間有間作婬不犯耶荅
有多以衣裹皮囊竹筩作婬偷羅遮
問頗有比丘共女人作婬不犯波羅
夷耶荅有本犯戒本不和合賊住汙
染比丘尼犯突吉羅
問若比丘眠中共作婬犯何罪若知
比丘想波羅夷若不知比丘想偷羅遮
問若比丘二八十人中取分得何罪
荅偷羅遮彼作妄語波夜提若分物
已滿波羅夷不滿偷羅遮
問如佛所說取重物離本處波羅夷
頗有比丘取重物離本處不犯耶荅
有謂輕物
問若賈客語比丘言大德汝等出家
人不輸稅為我度稅物得何罪荅若
許未度偷羅遮若作方便突吉羅若
賈客未至稅處示餘道隨語去偷羅
遮賈客未至稅處語比丘言與我度
稅物若許未度稅處突吉羅度稅處
滿偷羅遮賈客未至稅處語比丘言
與我度稅物與汝半稅直比丘為度
滿偷羅遮賈客語比丘與我度稅物
稅直都與汝比丘為度滿偷羅遮
賈客到稅處語言與我度稅物比丘
為度物直五錢波羅夷
賈客到稅界語比丘言與我度物稅
直半與汝比丘為度滿波羅夷賈客
語比丘為我度稅物稅直盡與汝比丘
為度滿波羅夷
問如佛所說取重物離本處波羅夷
頗有取重物離本處不犯波羅夷耶
荅有賈客以稅物盜著比丘鉢囊中
若衣囊針囊中比丘不知度稅處突
吉羅若比丘口中度稅物滿偷羅遮
若比丘度不可稱量物波羅夷度可
稱量物偷羅遮不可稱量物謂物少
價直不可量若餘處度偷羅遮
問如佛所說五種刼謂偷取軟語取
苦切取寄取偷法此五種偷何者犯
波羅夷耶荅除偷法餘犯波羅夷取
佛舍利有主若為自活偷滿波羅夷
不滿偷羅遮若增悪取彼我俱無偷
羅遮若為供養故佛是我師我應供
養滿五錢突吉羅
問若比丘偷經物得何罪荅滿波羅
夷不滿偷羅遮若為書經故取不犯
若偷經滿波羅夷不滿偷羅遮若讀
誦書寫不犯
問若人廟中物支提物若白衣家中
莊嚴具若比丘偷心取得何罪耶荅
若有主守護滿波羅夷不滿偷羅遮
若取非人物廟等亦如是滿偷羅遮
不滿突吉羅
問若比丘至白衣家語居士婦言居
士與我某甲物得已犯何罪耶荅若
物滿偷羅遮不滿突吉羅至居士所
亦如是
問若闇夜中有衣四比丘共偷取得
何罪荅物未分偷羅遮分已各滿波
羅夷不滿偷羅遮
問若人物著衣架上比丘偷心取得
何罪選擇時偷羅遮選擇已滿波羅
夷不滿偷羅遮合架取偷羅遮物離
架滿波羅夷不滿偷羅遮衣囊亦如
是餘物隨其義應當知
問為他偷得何罪荅偷羅遮問如佛所說比丘取五

錢波羅夷頗有比丘取五錢不犯波羅夷耶荅有若
迦梨仙賊問頗有比丘偷衣不犯耶荅有衣成五錢
問如佛所說比丘取重物移著處處
犯波羅夷頗有比丘移重物著處處
不犯波羅夷耶荅有若共行弟子近
住弟子作偷意取和上阿闍梨物轉
上著下轉下著上偷羅遮
問比丘疑物彼人物非彼人物實是
彼人物取得何罪荅偷羅遮非彼
人物亦偷羅遮問如佛所說若取
五錢波羅夷
云何五錢荅四迦呵那一迦梨仙迦
梨仙直二十錢取五錢波羅夷
未受具戒時作方便未受具戒時得
突吉羅未受具戒時作方便受具戒
時得突吉羅未受具戒時作方便受
具戒已得偷羅遮受具戒時作方便
受具戒得突吉羅
受具戒時作方便受具戒已離處偷
羅遮受具戒時作方便受具戒時得
偷羅遮
問若比丘盜寺舍地幾事犯波羅夷
荅二事鬪諍相言鬪諍取偷羅遮得
勝波羅夷相言偷羅遮若勝滿波羅
夷如寺舍地田宅店肆亦如是偷樹
果破舍若一方便滿波羅夷不滿偷
羅遮若多方便一一方便滿偷羅遮
非于遮方便取偷羅遮滿波羅夷用
此迦梨仙者不滿偷羅遮俱那尼亦
如是鬪單越不犯無攝受故
問或有比丘偷銅錢犯波羅夷耶荅
當計直滿犯波羅夷不滿偷羅遮
問如佛所說若比丘取五錢波羅夷
頗有比丘取減五錢犯波羅夷耶荅有
若迦梨仙貴
問如佛所說若比丘取五錢波羅夷
頗有取五錢不犯波羅夷耶荅有若
迦梨仙賊
問若比丘先作偷心欲取衣取時已
有想得何罪荅偷羅遮後不犯或前已
有想後作偷想取架上衣前不犯後
波羅夷
問如佛所說若取五錢波羅夷頗有
比丘取衆多錢不犯耶荅有若取大
衆共物偷羅遮或多人共取偷羅遮
問如佛所說偷木器滿波羅夷頗有
比丘偷木器滿五錢不犯波羅夷耶
荅有若為他取問如佛所說若比丘
偷金鏤滿波羅夷
若取非人金鏤偷羅遮
問若有比丘偷水得何罪荅當量水
滿波羅夷不滿偷羅遮
問若有比丘偷坡塘水得何罪計物
水滿波羅夷不滿偷羅遮
問如佛所說取五錢波羅夷頗有比
丘取百千迦梨仙不犯耶荅有自己
想取同意取暫時取語他取無主想
取无盜心取
問如佛所說若比丘取五錢波羅夷
頗有比丘取百千迦梨仙不犯耶荅
有取四錢數數取一一偷羅遮若比
丘偷心取自己想舉前偷羅遮後不
犯若自想取偷心舉前不犯後心若
滿五錢波羅夷不滿偷羅遮
問若人藏寶若似寶著地中比丘取
棄犯何罪荅偷羅遮
問若地實涌出比丘作己物取得何
罪荅偷羅遮若他物想取滿波羅

夷不滿偷羅遮若手印取滿波羅夷不滿偷羅遮

問取不用迦梨仙得何罪荅量價滿波羅夷不滿偷羅遮

問如佛所說比丘移重物著處處波羅夷頗有比丘移重物著處處不犯耶荅有一比丘擔著遠處第二比丘移著處處偷羅遮

問若比丘居士衣同意取得何罪荅偷羅遮若居士言我此衣與大德若比丘施意想受用偷羅遮若縱若華果亦如是

問若比丘變金作銅度稅處得何罪荅偷羅遮

問若比丘取實取金銀壞色已取犯何罪荅量價滿波羅夷不滿偷羅遮

問若比丘受寄已不還取得何罪荅滿波羅夷不滿偷羅遮

若比丘取迦梨仙鑛偷羅遮

問若比丘舉他物後不還偷羅遮事竟滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘前決定不還後離本處無盜心偷羅遮若先離本處後決定不還滿波羅夷

不滿偷羅遮

問若取似迦梨仙犯何罪荅量價若比丘偷陶器得何罪荅量其價若減取五錢犯何罪犯偷羅遮未受具戒作方便未受具戒時得突吉羅未受具戒時作方便受具戒時得突吉羅未受具具戒時作方便受具戒已得偷羅遮受具戒時作方便受具戒已得偷羅遮受具戒已作方便受具戒已得滿波羅夷

問若比丘取為馬駱駞牛羊犯何罪荅若自為滿波羅夷不滿偷羅遮若憎嫉彼故偷羅遮教取肉亦如是若解放使彼生惱偷羅遮

問若比丘時作方便轉根作比丘尼時離本處得何罪荅滿波羅夷不滿偷羅遮比丘尼時作方便轉根作比丘時離本處滿波羅夷不滿偷羅遮

問如佛所說比丘偷盜波羅夷頗有偷盜不犯波羅夷耶荅有若本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼犯突吉羅問頗有受具戒人偷犯波羅夷耶荅有謂學戒人

問頗有比丘變人作畜生教得何罪自變作畜生教人得何罪荅若自知我是比丘波羅夷不自知比丘偷羅遮

問如佛所說教母犯波羅夷得逆罪頗有比丘教母不得波羅夷不得逆罪耶荅有若比丘教愛慢母若比丘欲教餘人而教母偷羅遮若比丘欲斫樹而斫母死不犯如母父阿羅漢亦如是二人共坐欲教彼人而教此人偷羅遮欲教阿羅漢而教非阿羅漢偷羅遮不得逆罪欲教非阿羅漢而教阿羅漢偷羅遮作阿羅漢想然而非阿羅漢偷羅遮

若一女生子一女取養後然何者得波羅夷得逆罪耶荅然生母得波羅夷并得逆罪出家時問何者問養母畜生人想斷命偷羅遮人作畜生想然突吉羅

問如佛所說若比丘墮胎波羅夷頗有比丘墮胎不犯耶荅有墮人懷畜生胎偷羅遮墮畜生懷人胎波羅夷

問若比丘高處推母著下處母死

波羅夷得逆罪頗有比丘高處推母著下處母死不犯耶荅有若已先隨死後母死偷羅遮不得逆罪如殺母父阿羅漢亦如是若先作殺母方便已而自殺母先死波羅夷得逆罪自先死後母死偷羅遮殺父阿羅漢亦如是

若比丘疑人非人而殺人偷羅遮若比丘疑母非母耶而殺母偷羅遮不得逆罪如母父阿羅漢亦如是

問若比丘疑此人是此人非而是此人殺得何罪荅偷羅遮

問若比丘見將賊殺去賊於彼手中走去諸人逐賊問比丘言大德見賊去不荅言見便作是念此是惡人有慈心示語處所是人因是事死波羅夷不死偷羅遮無心說彼人死突吉羅不死亦突吉羅衆多賊亦如是

問頗有比丘殺父母不得波羅夷不得逆罪耶荅有若父母得重病狀起行因是死不得波羅夷不得逆罪

問若比丘母非母想殺犯偷羅遮非母母想殺偷羅遮非人想殺偷羅遮

問若比丘人人想殺犯波羅夷頗有比丘人人想殺不犯波羅夷耶荅有自殺偷羅遮教他而自殺偷羅遮

問若比丘戲笑打父自是死犯何罪荅突吉羅未受具戒時作方便未受具戒時死突吉羅未受具戒時作方便受具戒時死突吉羅受具戒時作方便受具戒已死偷羅遮受具戒已作方便受具戒已死波羅夷

問如佛所說若比丘人人想殺波羅夷頗有比丘人人想殺不犯波羅夷耶荅有謂本犯戒人賊住人本不和合人汙染比丘尼人犯突吉羅

問頗有未受具足人殺人波羅夷耶荅有謂學戒人

問若比丘如是語我於四沙門果退犯何罪荅偷羅遮

問若比丘言我得四沙門果得何罪荅不得言得波羅夷犯罪

問我失阿羅漢果阿那含果斯陀含果斯得何罪耶荅不犯（退有二種得退未得退今言失者意在未得退是故不犯）

實不得退言得退波羅夷實者不犯

問若比丘言我是學人得何罪耶荅比丘人人想殺不犯波羅夷耶荅有自殺偷羅遮教他偷羅遮

問若比丘戲笑打父自是死犯何罪荅突吉羅未受具戒時作方便未受具戒時死突吉羅受具戒時作方便受具戒已死偷羅遮受具戒已作方便受具戒已死波羅夷

問如佛所說若比丘言我是學人得何罪耶荅言若我學波羅提木叉偷羅遮若學無所有言學聖法波羅夷學修多羅毗尼阿毗曇亦如是若比丘言我是戒後生犯何罪耶荅若說過去法已滅偷羅遮若說實生盡波羅夷

問若比丘作如是語我當說汝是須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢而自說我須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢得何罪荅偷羅遮

問若有比丘語白衣言誰語汝我是須陁洹非斯陁含非阿那含非阿羅漢復作是語我非須陁洹乃至阿羅漢波羅夷

問若比丘欲說須陁洹果而說斯陁含阿那含阿羅漢果犯何罪荅偷羅遮

問若比丘言我者梨山中得須陁洹果七葉山中得斯陁含竹林精舍得阿那含耆闍崛山得阿羅漢犯何罪荅若在彼處誦修多羅我不作懈怠偷羅遮若故妄語波羅夷

問若有比丘人問得果不荅言得而示手中果花葉犯何罪耶荅若意

在花果偷羅遮若故說沙門果波羅夷

問若比丘言某甲家乞食比丘須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢我非須陁洹乃至阿羅漢得何罪耶荅偷羅遮

問有比丘言受用某甲居士衣食卧具醫藥者是須陁洹乃至阿羅漢我亦受用我非阿羅漢犯何罪荅偷羅遮

問若比丘言某甲居士請衆多比丘敷種種衆多褥皆是須陁洹乃至是阿羅漢无凡夫我亦受請亦為我敷座得何罪耶荅偷羅遮

問若人問比丘大德何處得衣食乃至湯藥比丘荅言某甲居士請衆多比丘語比丘言若是須陁洹乃至阿羅漢者受我四事供養隨意取我亦於中取而我非須陁洹乃至阿羅漢得何罪荅偷羅遮

若比丘言我不畏不活畏不畏大衆畏死畏惡道畏犯何罪荅若因此身說此身過去變壞偷羅遮若故妄語說聖法波羅夷乃至惡道畏亦如是

問若比丘言我於一切結使繫縛煩惱解脫得何罪耶荅言於過去煩惱滅偷羅遮若故說結使繫縛解脫波羅夷

問若比丘言諸賢聖所知我亦得得何罪若言我得修多羅者偷羅遮若故說聖法波羅夷

問若比丘言我修諸根覺道得何罪耶荅若誦得修多羅偷羅遮若故妄語修根力覺道波羅夷

問若比丘言我當說須陁洹果而我非須陁洹得何罪耶荅偷羅遮乃至阿羅漢亦如是

問若比丘言我入世俗禪不得世俗智得何罪耶荅偷羅遮

問若比丘言我是世尊得何罪耶荅若意在說法教戒偷羅遮若故妄語世尊波羅夷

問若比丘言我是佛得何罪也荅言若我覺惡不善法偷羅遮若故妄語波夜提

問若比丘言我是毗婆尸佛弟子得何罪耶荅歸依釋迦牟尼便歸依七佛若說宿命通波羅夷

問若比丘言得須陁洹不得我非須陁洹得何罪耶荅偷羅遮

問若有比丘言我得果問言得何果示奄婆羅果閻浮果波郗娑果得何罪耶荅偷羅遮若故妄語說沙門果波羅夷

問若比丘自作書某甲比丘得須陁洹果得何罪耶荅偷羅遮乃至阿羅漢亦如是

問若比丘說過人法不犯波羅夷耶荅有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼人突吉羅

問頗有非受具戒人說過人法犯波羅夷耶荅有謂學戒人

問若比丘獨入房得四波羅夷耶荅有先作偷盜方便然生方便知我入房時阿羅漢自根長問四波羅夷竟

問十三僧伽婆尸沙

問若比丘行時精出得何罪荅不犯覺時方便眠時精出偷羅遮覺時方便覺時出於中起想僧伽婆尸沙不異偷羅遮方便受樂出偷羅遮頻出不犯若握搦不出偷羅遮未受具戒

時作方便未受具戒時出突吉羅若
未受具戒時作方便受具戒時出偷
羅遮受具戒時作方便受具戒時出
偷羅遮如是應作九句
問若比丘犯僧殘罪已不知時日何
處與別住耶答從初受戒日
問若比丘按摩受樂偷羅遮若比丘
以手摩捉偷羅遮自出中受樂偷羅
遮男根觸受樂偷羅遮出節中精偷
羅遮空中動出偷羅遮行中動出偷
羅遮
問如佛所說出節中精偷羅遮云何
節精答精離本處在節作方便出
偷羅遮
問頗有比丘時犯非比丘時淨非比
丘時犯比丘時淨比丘時犯比丘時
淨非比丘時犯非比丘時淨耶答有
云何比丘時犯非比丘時淨若比丘
犯不共僧伽婆尸沙轉根作比丘尼
得淨云何非比丘時犯比丘時淨若
比丘尼犯不共僧伽婆尸沙轉根作
比丘即得淨云何比丘時犯比丘
時淨比丘犯戒如法懺悔

云何非比丘時犯非比丘時淨若比
丘尼犯戒如法懺悔
問頗有比丘眠時犯覺時淨覺時犯
眠時淨耶答有云何眠時犯覺時淨
若比丘眠時舉著高牀上女人入宿
覺已知如法懺悔云何覺時犯眠
時淨若比丘犯僧伽婆尸沙阿浮呵
那時聞白已眠即眠中鞕磨竟
問如世尊所說若比丘故出精除夢
中僧伽婆尸沙
頗有比丘故出精不犯耶答有前者
又問頗非前者故出精不犯耶答有
出他精偷羅遮女黃門摩觸比丘突
吉羅比丘摩觸男子偷羅遮若比丘
又問頗有比丘故出精不犯耶答有
為他作境界
又問頗有比丘故出精不犯耶答有
本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼
突吉羅
問頗有未受具戒人故出精犯僧伽
婆尸沙耶答有謂學戒人
問如世尊所說比丘摩觸女人僧伽
婆尸沙頗有比丘摩觸不犯耶答有
若女人身根壞偷羅遮若病癬疥

痒摩觸偷羅遮比丘身根壞等亦如
是俱身根壞等突吉羅若比丘尼為
是女人非女人摩觸偷羅遮若滑著
餘女人摩觸餘女人偷羅遮若摩觸
齒瓜毛偷羅遮摩滑骨偷羅遮女人
來摩觸比丘齒瓜毛突吉羅摩觸離
身齒瓜毛髮骨摩觸突吉羅瓜齒毛髮骨
比丘比丘相摩觸偷羅遮比丘摩觸
女黃門偷羅遮女黃門摩觸比丘突
吉羅比丘摩觸男子偷羅遮若比丘
摩觸女身時比丘轉根作比丘尼偷
羅遮比丘摩觸男子男子轉根作女
人僧伽婆尸沙若比丘摩觸男子時
比丘轉根作比丘尼波羅夷若比丘
摩觸男子俱轉根偷羅遮
若比丘尼摩觸男子男子轉根作女
人偷羅遮比丘尼摩觸男子比丘尼
轉根作比丘偷羅遮比丘尼偷羅遮
俱轉根偷羅遮
比丘尼摩觸比丘轉根作比丘偷羅
遮比丘摩觸比丘尼轉根作比丘尼
偷羅遮為溫燸細軟故不犯比丘摩

觸黃門二根不男偷羅遮摩觸入滅盡定比丘尼偷羅遮無汙染心摩觸女人突吉羅毋想姊妹想女想不犯本二不染汙心摩觸突吉羅若火中水中師子虎狼非人及餘諸難中捉出不犯

問若比丘於女人所麁語僧伽婆尸沙頗有麁語不犯耶答有為他麁語偷羅遮遣書疏汝根斷汝根悪汝與我分共我眠皆犯偷羅遮黃門二根邊麁悪語偷羅遮入滅盡定比丘尼所麁悪語偷羅遮讚歎已身亦如是問若法有非過去非未来非現在耶答有謂媒嫁受語去偷羅遮還報懺悔何謂罪僧伽婆尸沙人男人女先以期比丘言姊妹合耶突吉羅自在不自在亦如是云何自在多有財有息國王長者所信云何不自在無有財息國王長者所不信持不自在語至自在所偷羅遮若比丘言買女人突吉羅買其甲女人偷羅遮於買女人所媒嫁偷羅遮一女懷男一女懷女於中媒嫁偷羅遮若空媒嫁偷羅

遮若比丘持去持来僧伽婆尸沙後去来偷羅遮媒嫁黃門二根偷羅遮若比丘狂人邊受語至狂人所偷羅遮狂人邊受語至非狂人所偷羅遮非狂人邊受語至狂人所偷羅遮散亂人邊受語至散亂人所偷羅遮散亂人所受語至非散亂人所偷羅遮不散亂人所受語至非散亂人所說已還報僧伽婆尸沙居士語比丘僧大德能為我至某甲居士所言我有女姊妹與汝兒汝有女姊妹與我兒衆僧受語語彼還報一切僧得僧伽婆尸沙若衆僧同意遣一比丘往彼還報一切僧得僧伽婆尸沙若比丘自以已意僧不使語彼還報自得僧伽婆尸沙衆僧不犯媒嫁童女偷羅遮比丘受使已轉根偷羅遮還報轉根偷羅遮受語時轉根作比丘尼還報偷羅遮未受具戒時受使未受具戒時還報突吉羅未受具戒時受使受具戒時報突吉羅未受具戒時受使受具戒已還報偷羅遮受具戒時受使受具戒已報偷羅遮受具

戒已受使未受具戒時報偷羅遮受具戒已受使受具戒時報偷羅遮問如佛所說比丘媒嫁僧伽婆尸沙頗有比丘媒嫁不犯耶答有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼突吉羅問頗有非受具戒人媒嫁犯僧伽婆尸沙耶答有謂學戒媒嫁人男非人女偷羅遮人女非人男偷羅遮俱非人偷羅遮男女先已期問比丘言見某甲女人不答言見在某處所偷羅遮問頗有比丘行別住即行別住竟耶行摩那埵即行摩那埵竟耶答有若比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏往詣僧所乞行摩那埵僧與摩那埵彼行摩那埵竟復犯二僧伽婆尸沙一夜覆藏二夜覆藏僧與別住一夜覆藏別住竟二夜者未竟第三夜與摩那埵行摩那埵若比丘自乞作房不從僧乞僧伽婆尸沙乞物作房不作偷羅遮從僧乞已不作偷羅遮已作不成偷羅遮成他房自住偷羅遮未覆為覆偷

羅遮作未成自然若自言我沙彌黃門二根廣說如捨戒皆犯偷羅遮大房亦如是

問如佛所說無根波羅夷謗僧伽婆尸沙

頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶荅有若手印遣使從他聞謗皆偷羅遮

問若比丘自書言某甲比丘犯波羅夷得何罪荅偷羅遮若狂癡散亂心苦痛心聾盲瘖瘂眠入正受皆犯偷羅遮何以故不住自性心故謗黃門偷羅遮

問頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶荅有本犯戒本不和合賊住突吉羅

頗有比丘非具戒人謗犯僧伽婆尸沙耶荅有謂學戒人

問若比丘自言我作非梵行以無根教人謗比丘犯何罪荅僧伽婆尸沙展轉如輪

如佛所說若比丘無根波羅夷謗比丘僧伽婆尸沙若比丘無根波羅夷謗比丘尼犯何罪荅僧伽婆尸沙手印遣信謗皆偷羅遮

問若比丘尼無根波羅夷謗比丘尼僧伽婆尸沙八事覆藏麁罪隨順擯比丘摩觸身謗僧伽婆尸沙若比丘謗式叉摩那偷羅遮謗沙彌沙彌尼偷羅遮比丘尼謗比丘僧伽婆尸沙比丘尼謗式叉摩那謗比丘比丘尼突吉羅如世尊所說比丘無根波羅夷謗比丘僧伽婆尸沙無根逆罪謗比丘得何罪荅僧伽婆尸沙又說犯僧伽婆尸沙突吉羅云何僧伽婆尸沙謂以教母父阿羅漢謗僧伽婆尸沙破僧出佛身血謗突吉羅如是說者一切犯僧伽婆尸沙何以故一切无間罪非比丘故除無間罪以餘法謗偷羅遮突吉羅遣使手印展轉無根五逆謗偷羅遮比丘自作書某甲比丘教母父阿羅漢破僧惡心出佛身血偷羅遮

問頗有比丘無根謗不犯耶荅有謂狂散亂重病聾盲瘖瘂眠入定謗皆偷羅遮何以故心不住自性故

問頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶

荅有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼突吉羅比丘自言我教母教父謗僧伽婆尸沙乃至出佛身血謗僧伽婆尸沙是比丘尼謗比丘亦如是比丘謗比丘尼亦如是比丘謗式又摩那乃至沙彌尼突吉羅比丘尼亦如是式又摩那謗比丘比丘尼突吉羅

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第八

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二八五頁中三行第四字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「問四波羅夷」；麗作「問波羅夷」。

一　二八五頁中一二行第二字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一　二八五頁中一三行第七字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「亦如」。

一　二八五頁下一行第五字「破」，資、磧、普、南、徑、清作「破壞」。

一　二八五頁下一四行第四字「壞」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八六頁上一行第六字「女」，徑、清作「男」。

一　二八六頁上九行「何罪」，麗作「何罪答」。頁下一九行諸本同。

一　二八六頁上一一行第五字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「二人」。

一　二八六頁上二〇行第一〇字「隨」，磧作「墮」。

一　二八六頁中二二行第七字「增」，資、磧、普、南、徑、清作「僧」。

一　二八六頁下六行「若白衣」，資、磧、普、南、徑、清作「若白衣若白衣」。

一　二八七頁上一六行至一七行第二字「時得……具戒」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八七頁上一七行「已得偷羅遮」，資、磧、普、南、徑、清作「時突吉羅」。

一　二八七頁上一八行第四字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一　二八七頁下八行「計初」，徑、清作「答計初」；麗作「計功」。

一　二八七頁下一六行第一〇字及次行第二字「偷」，資作「喻」。

一　二八七頁下一八行第八字「舉」，磧、普、南、徑、清作「與」。

一　二八七頁下二〇行「若似」，資、磧、普、南、徑、清作「若以」。

一　二八七頁下二二行「涌出」，資、磧、普、南作「勇出」。

一　二八八頁上九行第五字「尼」，南、徑、清、麗無。

一　二八八頁上一四行「偷羅遮」，資、磧、普、南、徑、清作「偷羅遮罪」。

一　二八八頁中二二行第四字「受」，諸本作「未受」。

一　二八八頁下七行末字「母」，磧、普、南作「母僧」。

一　二八九頁上二行末字「隨」，諸本作「墮」。

一　二八九頁上四行首字「父」，磧、南作「人」。

一　二八九頁上二一行首字「行」，諸本作「扶行」。

一　二八九頁中四行第九字「自」，諸本作「因」。

一　二八九頁中一四行「具足」，資、磧、普、南、徑、清作「具戒」。

一　二八九頁中一九行「不得言得波

羅夷罪」，資、磧、普、南、徑、清作「得波羅夷」。

一　二八九頁下二行「言若」，資、磧、普、南、徑、清作「言若言」；麗作「若言」。

一　二九〇頁上一行第三字「果」，徑、清作「葉」。同行第七字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二九〇頁中七行第一〇字「覺」，諸本作「力覺」。

一　二九〇頁中一八行末字至次行首字「言若」，諸本作「若言」。

一　二九〇頁中二〇行「波夜提」，諸本作「波羅夷」。

一　二九〇頁下一行「須陁洹」，資、磧、普、南、徑、清作「須陁洹果」。

一　二九〇頁下四行第一一字「娑」，資、磧、普、南、徑、清作「婆」。

一　二九〇頁下末行第四字「握」，徑作「掘」。

一　二九一頁上一三行首字「節」，徑、清作「節中」。

一　二九一頁中二〇行末字「人」，諸本無。

一　二九一頁下四行第五字「觸」，資、磧、普、南作「淳」。

一　二九二頁下一六行「一一」，資、磧、普、南、徑、清作「一」。

一　二九二頁下一七行「二二」，南、徑、清作「二」。

一　二九二頁上一五行「謂罪」，諸本作「罪謂」。

一　二九二頁中五行第八字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「至非」。同行「偷羅遮」，資、磧、普、南、徑、清作「說已還報僧伽婆尸沙」。

一　二九二頁中八行第五字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二九二頁中一三行末字「往」，諸本作「往語」。

一　二九二頁中二一行第七字至二二行第七字「時報……具戒」十五字，資、磧、普、南、徑、清作「問」。

一　二九三頁上九行第九字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「若謗」。

一　二九三頁中一五行第七字「閒」，資作「問」。

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第九　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

問若可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘犯四波羅夷得用是語治比丘不荅得治問若可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘身分中作婬用是語治不荅言不得

問可信優婆夷語諸比丘某甲比丘共剎利女作婬用是語治比丘不荅不得何以故不用是語治耶荅比丘不自言故若二人共見者當問二人若二人語同比丘自言可用是語治剎利女婆羅門女毗舍女首陁羅女亦如是若可信優婆夷語諸比丘我見某甲去時小便道作婬當用是語治不荅若有二人當問同者應治口中亦如是大便道作婬亦如是若可信優婆夷言我見某甲比丘非時食恒鉢椰應問是比丘比丘言我食糖當用是語治糖漿蜜酒亦如是若有比丘非時食糖可信優婆夷言我見非時食宍亦應令是比丘自言

已用是語治敢醮敢食亦如是

比丘齒外出不淨可信優婆夷見已語諸比丘我見某甲比丘口中作婬亦應令是比丘自言用是語治脣中出精亦如是大小便處亦如是

二可信優婆夷共道行見二比丘共道行一優婆夷見一比丘出精一優婆夷見一比丘摩觸身亦應令是比丘自言應用是語治二人見衆多亦如是坐卧亦如是優婆夷了了見罪已可用是語治

可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘犯後四篇罪亦應令是比丘自言用是語治

又復優婆夷見比丘犯十三僧伽婆尸沙亦應令是比丘自言用是語治後三篇亦如是

問三十事

問若有比丘得少片衣不受持應捨不荅不應捨應受持不荅不應受持若比丘失尼薩耆衣云何懺悔荅尼薩者悔

問如佛所說過十夜衣尼薩耆波夜

提頗有畜過十夜衣不犯耶荅有若比丘不淨物雜作衣謂駱駞毛牛毛犯突吉羅若比丘得衣已五日中狂至何時犯耶荅得本心時如佛所說過十夜衣尼薩耆波夜提頗有終身畜不犯耶荅有十夜內命終或以不淨物雜如前說過十夜衣一夜離宿耶荅有若比丘離衣宿或頻日得衣問得用衆僧衣受作三夜不荅得受若受持已離宿應捨不荅不得捨唯作波夜提悔

問若比丘界內著衣出界外界外著衣入界內明相出離衣宿不荅離衣宿衣著地空中明相出空中著衣在地明相出亦如是奇界不離衣宿無界處住去衣遠近名離衣宿耶荅隨衆僧籬牆大小或坼塹比丘於是內著衣隨意明相出學戒人三衣比丘尼五衣學戒尼五衣亦如是

問如佛所說畜一月衣頗有畜過一月衣不犯尼薩耆波夜提耶荅有不淨衣如前說過一月畜突吉羅畜減量衣過一月突吉羅

問如佛所說畜一月衣何等衣荅謂淨衣云何淨衣佛所不遮衣是

問如佛所說若使非親里比丘尼浣故衣染打尼薩耆波夜提頗有比丘使非親里比丘尼浣染打不犯尼薩耆波夜提耶荅有已浣更使浣突吉羅手印遣信展轉使浣皆突吉羅使浣未應浣衣使浣衆僧衣尼薩耆衣淨施衣頻日衣皆突吉羅染打亦如是

問頗有比丘著淨衣入聚落衣不離身尼薩耆波夜提耶荅有若比丘入白衣舍著衣大小行涅土汙非親里比丘尼為除去尼薩耆波夜提使浣不淨衣突吉羅使比丘尼浣衣時比丘尼轉根突吉羅染打亦如是自轉根亦如是使本犯戒比丘尼浣染打突吉羅使賊住不共住本不和合汙染比尼人浣皆突吉羅

如佛所說若比丘非親里居士居士婦邊乞衣尼薩耆波夜提頗有從非親里居士居士婦乞衣不犯耶荅有身動索得衣突吉羅從黃門乞衣突

吉羅俱黃門突吉羅俱二根突吉羅本犯戒突吉羅本不和合賊住別住汙染比丘尼亦如是非親里親里想乞突吉羅疑乞突吉羅親里非親里想乞突吉羅疑乞突吉羅遣使手印展轉乞皆突吉羅

未受具戒時乞未受具戒時得突吉羅未受具戒時乞受具戒時得突吉羅未受具戒時乞受具戒已得突吉羅餘句亦如是乞時比丘轉根作比丘尼突吉羅比丘尼乞時轉根作比丘突吉羅

若為他作往索得突吉羅為比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼作比丘往索得突吉羅為得多比丘作一人索得突吉羅為二人作索得突吉羅為比丘作比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼索得突吉羅

未受具戒時為作衣未受具戒時得突吉羅如是應廣說黃門等亦如前說

為非人作衣索得突吉羅為天龍夜叉乾闥婆緊那羅餓鬼鳩槃茶毗舍

遮富單那作衣往索得皆突吉羅本犯戒人亦如是比丘尼等亦如是

問如佛所說四語五語六語默然索不得尼薩耆波夜提頗有過五六語索得不犯耶荅有從非人索突吉羅或人與衣直著沙門婆羅門所過五六語索突吉羅非人衣直著沙門婆羅門所亦如是沙門婆羅門衣直著非人所亦如是本犯戒人乃至汙染比丘尼人亦如是頗有未受具戒人過五六語索犯尼薩耆波夜提耶荅有學戒人問如佛所說新俱給耶作敷具尼薩耆波夜提頗有比丘新俱給耶作敷具不犯尼薩耆波夜提耶荅有為他作突吉羅他作未成為成突吉羅若不淨物雜作突吉羅修伽陁衣等量作突吉羅

問如佛所說若比丘純淨黑羊毛作敷具尼薩耆波夜提頗有比丘純作不犯耶荅有如前說未受具戒時作未受具戒時成突吉羅未受具戒時作受具戒時成突吉羅如是應作七句本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼人作皆突吉羅頗有未受具戒人作犯尼薩耆波夜提耶荅有謂學戒人

問如佛所說若比丘減六年更作新敷具不犯尼薩耆波夜提耶荅有謂學戒人

問如佛所說若比丘純淨黑羊毛雜者使淨突吉羅淨壁亦如是

問頗未受具戒人淨壁犯尼薩耆波夜提耶荅有謂學戒人

問頗有未受具戒人作犯尼薩耆波夜提耶荅有謂學戒人作方便已罷道更出家已成突吉羅作時轉根作女人復轉根作男子成突吉羅本犯戒人乃至汙染比丘尼人突吉羅

問頗有未受具戒人作犯尼薩耆波夜提耶荅有謂學戒人作方便未受具戒時成突吉羅如是應作七句

空中持羊毛去突吉羅與化人持去突吉羅本犯戒人乃至汙染比丘尼人皆突吉羅頗有非具戒人取金銀尼薩耆波夜提耶荅有謂學戒人

問如佛所說比丘以種種銀買物尼薩耆波夜提頗有比丘以種種銀買物不犯尼薩耆波夜提耶荅有謂用似銀買物突吉羅非人天龍夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍遮鳩槃荼富單那買物突吉羅共親里展轉使淨僧物突吉羅使淨尼薩耆波夜提耶荅有謂學戒人

使淨尼薩耆波夜提耶荅有謂學戒人

問如佛所說若比丘自手取金銀若使人取若教人取尼薩耆波夜提頗有比丘自取使人取教人取不犯尼薩耆波夜提耶荅有謂不中用碎者大團突吉羅斷壞突吉羅似金銀突吉羅國土所識突吉羅未壞相突吉羅國土不識不犯本犯戒乃至汙染比丘尼皆突吉羅

問頗有非具戒人取金銀尼薩耆波夜提耶荅有謂學戒人

問如佛所說比丘以種種銀買物尼薩耆波夜提頗有比丘以種種銀買物不犯尼薩耆波夜提耶荅有謂用似銀買物突吉羅非人天龍夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍遮鳩槃荼富單那買物突吉羅共親里狂散乱苦痛乃至汙染比丘尼人買皆

突吉羅學戒人買尼薩耆波夜提比
丘買銀時轉根作比丘尼突吉羅比
丘尼以銀買物轉根作比丘亦如是未
受具戒時買銀未受具戒時得突吉
羅如是應作七句

問如佛所說畜長鉢過十夜尼薩耆
波夜提頗有過十夜不犯尼薩耆波
夜提耶荅有本犯戒本不和合賊住汙
染比丘尼突吉羅學戒人畜長鉢過
十夜尼薩耆波夜提畜坏鉢突吉羅
畜未勲鉢突吉羅

問頗有比丘終身畜長鉢不犯尼薩
耆波夜提耶荅有得鉢已十夜內命
終若比丘狂心散乱心過十夜不犯

問頗有比丘之畜長鉢不犯耶荅有
若比丘寄鉢未至或為他畜

問頗有比丘一夜畜鉢犯尼薩耆波
夜提耶荅有比丘轉根作比丘尼
問如佛所說比丘尼一夜畜長鉢尼
薩耆波夜提頗有十夜畜不犯耶荅
有謂轉根作比丘十夜畜不犯

問如佛所說若比丘有鉢更乞尼薩
耆波夜提是鉢應衆中捨若有比丘
乞得衆多鉢盡應僧中捨不荅不盡
捨應捨一餘者應與同意一切鉢應行
捨荅不應應行一何者應行意所會
耶荅不應應行比丘離六夜衣宿不犯尼薩
耆者二人共得一鉢突吉羅遣使手
印乞突吉羅各相為乞突吉羅自物
貿鉢突吉羅知足物貿鉢突吉羅從
外道乞鉢突吉羅從沙門婆羅門乞
突吉羅本犯戒乃至汙比丘尼人乞
皆突吉羅學戒人乞尼薩耆波夜提
未受具戒時乞未受具戒時得突吉
羅如是應作七句

問如佛所說餘一月在乞雨衣半月
中應作雨衣畜頗有比丘減一月乞
過半月畜不犯尼薩耆耶荅有謂不
淨衣突吉羅乞減量雨衣突吉羅未
至月二人共乞雨衣突吉羅

問自恣已王作閏得急施衣當去何
荅隨數安居月過十日尼薩耆波夜
提急施衣不得作非時衣

問如佛所說急施衣過十日尼薩耆
波夜提頗有過十日不犯耶荅有若
不淨衣突吉羅畜不淨縷織衣突吉
羅畜減量衣突吉羅本犯戒畜急施
衣過十夜突吉羅乃至汙染比丘尼人
過十夜突吉羅學戒人畜過十夜尼
薩耆波夜提

如佛所說施僧衣已自迴向已尼薩

耆波夜提頗有比丘迴向已不犯耶荅
有謂父母衣施僧已迴向已突吉羅
未至界內迴向已突吉羅施三人二
人迴向已亦如是
問若比丘非時受甘蔗非時墮非時
漉非時煮非時受得食不荅不得八
種漿五種脂亦如是乳油宍等亦如是
問時藥非時藥七日藥終身藥不手
受不說受得服不荅不得手受不說
受得服不荅不經宿病者得服不病
不得服即此藥共諸藥雜得服不不
得服時藥乃至共終身藥雜非時得
服不荅不得服時藥力故七日藥七
日服過七日不得服終身藥雜七日
藥七日服時藥時服非非時服時藥
時藥服七日藥七日藥服終身藥終
身藥服施合施應分別三十事竟
問若比丘作外道服式捨戒不荅不
捨戒犯偷羅遮若人問汝是誰荅是
外道故妄語波夜提
問若比丘作居士形捨戒不荅不捨
戒犯突吉羅若人問汝是誰荅是居
士故妄語波夜提餘事隨其義說

比丘語比丘言汝剎利種出家乃至
首陁羅出家汝是剃師故妄語波夜提
若比丘天眼舉他罪突吉羅天耳亦如
是若比丘唱言僧中有犯戒人故妄
語波夜提汝是秋戒人漏戒人羸戒
人汙戒人故妄語波夜提教戒語不
犯語婆羅門出家比丘言汝是剃師
突吉羅問言汝是誰荅言我是比
丘尼故妄語波夜提
問比丘言汝是誰耶荅我是沙弥捨
戒不荅不捨戒故妄語波夜提我是
沙弥尼白衣外道外道出家夜叉乾
闥婆緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶等
亦如是更以餘事隨其義應當知
問如佛所說比丘毀呰語波夜提頗
有毀呰語不犯耶荅有謂本犯戒乃
至汙染比丘尼毀呰語突吉羅非人
出家毀呰語突吉羅天龍夜叉乾闥
婆緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶等
等出家毀呰語突吉羅毀呰如是等
出家人突吉羅毀呰狂人散乱心苦
病人聾瘂中國人毀呰邊地人不解
故突吉羅邊地人毀呰中國人不解

突吉羅手印遣使突吉羅比丘毀呰
性住比丘波夜提比丘毀呰比丘尼突
吉羅比丘毀式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅比丘毀呰比丘波夜提比
丘尼毀呰比丘突吉羅比丘尼波夜提比
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅式叉
摩那毀呰比丘比丘尼突吉羅沙弥
毀呰比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅沙弥尼亦如是
比丘於性住比丘所行兩舌波夜提
比丘尼於比丘所行兩舌式叉摩那沙
弥沙弥尼所行兩舌皆突吉羅比丘
於比丘尼所行兩舌式叉摩那沙弥
沙弥尼所行兩舌皆突吉羅五衆如
輪亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼
人聾盲瘖瘂所行兩舌皆突吉羅本
犯戒人行兩舌突吉羅本犯戒比丘
尼乃至汙染比丘比丘尼行兩舌突
吉羅聾盲瘖瘂人行兩舌突吉羅天
龍夜叉乃至冨單那出家作比丘行
兩舌突吉羅如是人所行兩舌突吉
羅在地向空中人行兩舌波夜提在
空中向地人行兩舌波夜提在界內

向界外人兩舌波夜提在界外向界內行兩舌波夜提中國人向邊地人行兩舌不解突吉羅邊地人向中國人行兩舌不解突吉羅學戒人向性住比丘行兩舌波夜提遣使手印兩舌突吉羅

問如佛所說僧如法和合滅諍已更發起波夜提頗有比丘發起不犯耶荅有謂本犯戒本不和合乃至汙染比丘尼人更發起突吉羅發起學戒諍波夜提本犯戒人等發起諍突吉羅比丘發起狂心散亂心苦病心諍突吉羅發起聾盲瘖瘂諍突吉羅發起非人諍犯突吉羅云何非人天龍夜叉乃至富單那中國人發起邊地人發起亦人罪不解故突吉羅邊地人發起亦如是手印遣使展轉發突吉羅比丘語學戒人言汝非學戒人突吉羅比丘發起比丘尼諍突吉羅發起式叉摩那沙弥沙弥尼諍突吉羅比丘尼發起比丘諍突吉羅發起式叉摩那發乃至沙弥尼諍突吉羅式叉摩那發起沙弥沙弥尼乃至比丘尼展轉如

輪亦如是

問如佛所說無淨人為女人說法云何非淨人若謂癡狂邊地人眠醉被逆入定人不解不聞故非淨人以此等為淨人說法突吉羅手印遣使突吉羅女人淨淨人不淨為說法突吉羅女人不淨淨人淨為說法突吉羅無淨人為黃門說法突吉羅聾盲瘖瘂狂散亂心重病天龍夜叉乃至富單那等為淨人為女說法突吉羅天龍等出家說比丘犯戒乃至汙染比丘尼人為女說法突吉羅本突吉羅學戒人无淨人為女說法波夜提

問如佛所說若比丘共未受具戒人誦經波夜提頗有共未受具戒人誦不犯波夜提耶荅有共畜生誦突吉羅狂心散亂心重病人天龍夜叉乃至富單那等比丘共誦突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人共誦突吉羅學戒人共誦波夜提共聾盲瘖瘂人誦突吉羅比丘共比丘乃至共沙弥尼誦突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥

尼亦如是

問如佛所說比丘未受具戒人前說麁惡罪波夜提頗有說麁惡罪不犯耶荅有未受具戒人前自說已麁惡罪突吉羅比丘尼前說突吉羅式叉摩那乃至沙弥尼前說麁惡罪突吉羅比丘未受具戒人前說比丘尼麁惡罪突吉羅比丘尼乃至沙弥尼作句亦如是天龍等出家作比丘說已麁惡罪突吉羅天龍等出家說比丘麁罪亦如是說本犯戒乃至汙染比丘尼麁罪突吉羅說學戒人麁罪突吉羅在地向未受具戒人說空中比丘麁罪波夜提在空中說地人麁罪亦如是界內界外亦如是中國人向邊地人邊地人向中國人說不解突吉羅遣使手印突吉羅

問如佛所說向未受具戒人說實過人法波夜提頗有比丘向未受具戒人說不犯耶荅有謂向天龍乃至富單那等說突吉羅向狂心散乱心重病人聾盲瘖瘂乃至汙染比丘

尼說實過人法突吉羅中國人向邊地人說邊地人向中國人說不解突吉羅手印遣使皆突吉羅比丘漏盡未受具戒人問漏盡不手中捉果校彼言得是不犯如是隨其義說

問如佛所說若比丘僧施他物迴與餘人波夜提頗有比丘迴向不犯耶荅有比丘尼僧物迴向與他突吉羅非人出家物比丘迴向與他突吉羅非人迴向比丘乃至沙彌尼物突吉羅非人者天龍乃至富單那等狂心散亂心重病人等物迴向他突吉羅本犯戒人乃至汙染比丘尼人物迴向他突吉羅彼亦如是非學戒人迴向他物波夜提中國人迴向邊地人物邊地人迴向中國人物亦如是

若比丘以沙土覆生草突吉羅若比丘打熟果落突吉羅打生果落波夜提手印遣使斫樹突吉羅比丘折樹枝波夜提學戒人打熟果落突吉羅生果落波夜提比丘以神力折樹枝突吉羅手作相使折突吉羅比丘言汝某甲來折如是如是突吉羅若比

丘以燗湯澆草草死波夜提不死突吉羅若比丘煞五種種五波夜提以風吹日曝五種子五突吉羅火炙五種種不死五突吉羅死五波夜提本犯戒乃至汙染比丘尼人煞突吉羅水漬火燒舂擣皆突吉羅學戒人煞草木波夜提斷鬚突吉羅擲物煞草木突吉羅

問如佛所說嫌罵波夜提頗有比丘嫌罵不犯耶荅有謂非人出家嫌罵性住比丘突吉羅性住比丘嫌罵非人出家突吉羅非人者天龍乃至富單那等

頗有比丘罵人比丘不犯波夜提耶荅有謂本犯戒乃至汙染比丘尼人突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人罵他突吉羅聾盲瘖瘂狂癡散乱心重病人突吉羅聾盲等罵性住比丘突吉羅學戒人嫌罵波夜提中國人罵邊地人罵中國人不解波夜提獨非獨獨想非獨獨想獨獨想罵突吉羅罵性住比丘不聞突吉羅

問如佛所說比丘惱他波夜提頗有惱他不犯耶荅有除罪事以餘事惱比丘突吉羅狂心散乱心重病聾盲瘖瘂等惱他皆突吉羅非人出家惱他突吉羅非人者乃至富單那本犯戒乃至汙染比丘尼人惱他突吉羅惱如是人突吉羅學戒惱他波夜提中國人惱邊地人惱中國人突吉羅除比丘惱餘人突吉羅遣使手印惱他突吉羅

問如佛所說比丘用僧卧具露地自敷使人敷不自舉不使人舉波夜提頗有比丘不自舉不使人舉不犯波夜提耶荅有不淨者不自舉不使舉突吉羅駱駞毛牛毛羖羊毛麁毛雜作不自舉不使舉突吉羅卧具量乃至長八指若過坐卧已不自舉不使舉突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼寺舍中比丘敷卧具不自舉不使舉突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼等至比丘寺中亦如是比丘敷白衣卧具不舉突吉羅敷自卧具不舉突吉羅比丘比丘尼寺中敷卧具去時不

摩得勒伽經卷第九　第三張　儀字号

舉突吉羅如是異沙門婆羅門寺中敷卧具不舉突吉羅

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第九

薩婆多部毗尼摩得勒伽經卷第九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二九六頁中一三行首字「刹」，諸本（不含[石]，下同）作「汝刹」。

一　二九六頁下一行第七字「醮」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「蘇」。

一　二九六頁下一七行「如是」下，[徑]、[清]有「問十三僧伽婆尸沙竟」。

一　二九七頁上一行第三字「有」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「有有」。

一　二九七頁上三行首字「犯」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一　二九七頁上四行第一〇字「時」，[麗]作「時問」。

一　二九七頁上九行第一〇字「夜」，諸本作「衣」。

一　二九七頁中二行末字「是」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一　二九七頁下一五行「得多」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「衆多」。

一　二九八頁上一〇行末字「六」，[麗]作「云」。

一　二九八頁上一二行及一三行「俱給」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「俱舍」；[麗]作「俱絶」。

一　二九八頁中七行「淨淨淨」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「淨雜淨淨」；[麗]作「淨雜淨」。

一　二九八頁下三行第一一字「擘」，[資]、[磧]作「襞」。

一　二九九頁下一二行第二字「月」，諸本作「一月」。

一　三〇〇頁上五行第一二字「壁」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「壓」。

一　三〇〇頁上一二行第一一字「雜」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一　三〇〇頁上一五行「非時服時藥」，[麗]作「時藥非」。

一　三〇〇頁上一七行與一八行之間，[徑]、[清]有「問波夜提」一行。

一　三〇〇頁上一八行第九字「式」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「成」。

一　三〇〇頁中二二行「聾瘂」，資、磧、普、南、徑、清作「聾人瘂人」。

一　三〇〇頁下四行第四、五字「比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘尼」。

一　三〇〇頁下二一行第八字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三〇一頁上一四行「諍犯」，資、磧、普、南、徑、清作「出家諍罪」；麗作「出家諍犯」。

一　三〇一頁中一行首字「輪」，徑作「論」。

一　三〇一頁中一三行「夜提」，資作「羅提」。

一　三〇一頁中一八行第八字「共」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三〇一頁中二一行「共比丘」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三〇一頁下三行第二、第一一字、四行末字、六行第一一字、八行首字、一〇行第二字「罪」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一　三〇一頁下三行「說麁惡罪」，資、磧、普、南、徑、清作「麁惡語」。

一　三〇一頁下四行第三字「未」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三〇一頁下一一行首字、一三行第三、第一三字、一五行第三字及末字「麁」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三〇二頁上一三行第三字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。頁下一二行第九字同。

一　三〇二頁上二一行首字「生」，徑作「坐」。

一　三〇二頁中六行第四字「春」，資作「春」。

一　三〇二頁中二一行「波夜提」，資、磧、普、南、徑、清作「突吉羅」。

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第十

宋元嘉年僧伽跋摩譯　儀

問如佛所說若比丘比丘房舍中敷草若樹葉去時不自舉不使舉波夜提頗有不自舉不使舉不犯耶荅有本犯戒乃至汙染比丘尼房中敷不自舉不使舉突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼至比丘房中亦如是比丘尼寺房中亦如是外道房中亦如是

問如佛所說若比丘知僧寺中先有比丘往到彼逼坐令惱波夜提頗有比丘逼坐不犯耶荅有逼本犯戒乃至汙染比丘尼突吉羅本犯戒等惱性住比丘突吉羅非人出家逼惱性住比丘突吉羅性住比丘逼惱非人等出家突吉羅比丘尼寺中逼惱比丘比丘尼突吉羅除如來弟子僧房舍內餘寺內逼惱突吉羅私房逼惱突吉羅

問如佛所說比丘瞋恚寺內自挽出使人挽出波夜提頗有自挽出使人挽出不犯耶荅有謂挽出非人作比丘乃至汙染比丘尼突吉羅乃至汙染比丘尼比丘挽出性住比丘突吉羅狂心散亂心聾盲瘖瘂挽出比丘突吉羅性住比丘挽出彼人波夜提挽出惡比丘衣鉢突吉羅比丘尼僧中挽出比丘比丘尼突吉羅除如來弟子寺舍餘寺舍中挽出突吉羅比丘有毒水澆草土瞿摩耶波夜提土草中有毒亦如是

問如佛所說比丘僧重閣上尖脚牀上坐卧波夜提頗有比丘坐尖脚牀上不犯耶荅有謂非人出家乃至汙染比丘尼人坐卧突吉羅學戒人坐卧波夜提聾盲瘖瘂突吉羅除如來有比丘坐卧尖脚牀不犯耶荅有癡狂散乱心重病不犯自重閣上坐尖脚牀突吉羅閣下坐尖脚牀不犯除如來寺舍餘寺舍坐尖脚牀突吉羅

問頗有比丘過二三覆不犯耶荅有謂用草覆板覆不犯

問如佛所說僧不差教誡比丘尼波夜提頗有不差教誡不犯耶荅有本犯戒乃至汙染比丘尼不差教誡突吉羅僧不差教誡本犯戒比丘尼乃至汙染比丘尼人突吉羅學戒人僧不差教誡波夜提聾盲瘖瘂教誡突吉羅僧不差教誡聾盲瘖瘂比丘尼突吉羅教誡狂癡乃至重病比丘尼突吉羅非人出家比丘教誡比丘尼突吉羅教誡非人出家比丘尼突吉羅非人者如前說

若比丘尼邊地人比丘中國人教誡不解突吉羅比丘邊地人比丘尼中國人教誡不解突吉羅遣使手印教戒突吉羅日没教誡廣說亦如是有五德成就應差教誡

問如佛所說若比丘言諸比丘為利養故教誡比丘尼波夜提頗有比丘作是語不犯耶荅有謂語非人出家作比丘語性住比丘突吉羅語本犯戒乃至汙染比丘尼人突吉羅彼語性住比丘亦突吉羅語聾盲瘖瘂突吉羅彼語性住比丘亦如是語癡狂乃至重病突吉羅彼語性住比丘不犯學戒

語波夜提中國人語邊地人邊地人語中國人不解突吉羅遣使手印突吉羅受法語不受法突吉羅

問如佛所說若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提頗有為作不犯耶荅有謂本犯戒乃至汙染比丘尼為作衣突吉羅為本犯戒乃至汙染比丘尼人作衣突吉羅比丘聾瘂比丘尼聾瘂亦如是狂癡乃至重病為作衣不犯學戒人為作衣波夜提非人出家為非親里比丘尼作衣突吉羅為非人出家比丘尼作衣突吉羅非人者如前說受法比丘為不受法比丘尼作衣突吉羅相違亦如是與衣戒亦如是廣說

問如佛所說若有比丘共比丘尼道行除因緣波夜提頗有比丘共道行不犯耶荅有非人出家作比丘共道行突吉羅共非人比丘尼亦如是非人者如前說本犯戒乃至汙染比丘尼人共道行突吉羅共本犯戒比丘尼乃至汙染比丘尼人共道行突吉羅比丘狂癡乃至重病比丘尼共道行突吉

羅比丘狂癡乃至重病共行不犯比丘聾盲瘖瘂共道行突吉羅比丘尼聾盲亦如是受法比丘共不受法比丘尼共道行突吉羅相違亦如是學戒人共道行波夜提共黃門比丘尼道行突吉羅乘船戒亦如是應廣說

問如佛所說若比丘共女人屏處坐犯波夜提頗有共坐不犯波夜提耶荅有謂本犯戒乃至汙染比丘尼突吉羅比丘尼屏處坐不犯聾盲瘖瘂及非人等出家共屏處坐突吉羅非人者如前說共天女坐突吉羅乃至富單那女坐亦如是共黃門二根童女屏處坐突吉羅比丘共聾盲瘖瘂乃至狂癡重病屏處坐皆突吉羅學戒共女人屏處坐波夜提共比丘尼屏處坐戒亦如是除童女

問如佛所說若比丘比丘尼讚嘆得食波夜提頗有比丘得讚嘆食不犯耶荅有謂本犯戒乃至汙染比丘尼人得食食突吉羅比丘狂癡乃至重病得食食不犯聾盲人得食食突吉

羅學戒人得食食波夜提非人出家得食食突吉羅非人出家作比丘尼比丘於彼得食食突吉羅知為他作得食食突吉羅不知不犯本犯戒乃至汙染比丘尼人所讚歎得食食突吉羅受法不受法展轉亦突吉羅遣使手印亦如是

問如佛所說比丘處處食除因緣波夜提頗有比丘二處受請不犯波夜提耶荅有若比丘先受無衣請食後受有衣請食不犯二處有衣食受請食不犯一得衣一覓衣受請食不犯語比丘言就此食當為汝覓衣食食不犯語比丘此間食餘處隨意食食不犯陰五種食隨意食餘食不犯

問頗有比丘二處受無衣食不犯耶荅有謂本犯戒乃至汙染比丘尼人受二請突吉羅聾盲瘖瘂乃至非人出家受一請突吉羅狂癡乃至重病不犯

問如佛所說一宿處無病比丘聽一食過一食波夜提頗有比丘過一食不犯耶荅有謂非人宿處無病再食

不犯非人者如前說比丘作宿處過
一食不犯餘沙門婆羅門食處過
一食突吉羅親里食處再食不犯
黃門二根乃至聾盲瘖瘂食處再食
突吉羅癡狂乃至重病再食不犯學
戒再食波夜提
問如佛所說若比丘入白衣舍乞食
諸信向婆羅門居士自恣與衆多餅食
比丘應取二三鉢過取波夜提頗有
過取不犯耶荅有謂天龍夜叉外道
家過取突吉羅在彼坐食不犯取二
三鉢已更乞突吉羅受法比丘到不
受法比丘檀越家取過二三鉢突吉
羅相違亦如是乃至非人出家亦如
是本犯戒四人等亦如是聾盲等亦
如是學戒人過取波夜提
問如佛所說若比丘食已自恣不受
殘食法更食波夜提頗有比丘更食
不犯耶荅有謂病食不足酥蜜亦如
是食不淨食已自恣受殘食法不成
受食者波夜提不淨食者謂五正食
問頗有比丘食已自恣更受殘食法
食中數數自恣不犯波夜提耶荅有謂

本犯戒乃至汙染比丘尼突吉羅學
戒人食中數數自恣食波夜提
問如佛所說若比丘別衆食波夜提
頗有比丘別衆食不犯波夜提耶荅
有謂六種因緣一因緣食者不犯除
五正食食餘食不犯
問如佛所說若比丘非時食波夜提
頗有比丘非時食不犯耶荅有三方用
閻浮提時食不犯
問弗于逮俱耶尼宿食得食不荅不
得食薯蕷單越宿食得食不荅得食
問幾種宿食比丘不得食荅三種謂
僧比丘學戒四種宿食得食謂比丘
尼式叉摩那學戒比丘尼沙彌沙彌
尼比丘尼亦如是
問若餅極膩用瞿摩耶土屑極用意
三洗膩故不去得食不荅得食何以
故非食膩故
問若比丘捉酥油乳應棄不得食不
荅或得或不得二種人有慙无慙無
慙者捉得食有慙者誤捉得食若比
丘取食欲與沙彌沙彌與比丘得食
不荅得食沙彌不與得索不荅不得

索比丘舉沙彌食與沙彌沙彌與比丘
得食不荅得食鹹水應受不荅更著
鹽應受不著不須受濁水見面不須
受不見面應受受法學戒人與不受
法比丘食得食不荅不得食不受法
學戒得與受法比丘食不荅不得食
不受法比丘與受法比丘食得食不
荅不得相違亦如是
問如佛所說若比丘無病索美食波
夜提頗有比丘索美食不犯耶荅有
從親里索不犯若比丘飲重水隨飲熟
重隨得食所波夜提
問頗有比丘食家中强坐不犯波夜
荅有食欲食犯波羅夷
問頗有比丘知食家中强坐不犯波夜
提耶荅有天龍家坐突吉羅乃至富
單那等家中亦如是童女黃門二根
壞根皆突吉羅三種人不犯聾盲等
五種人及非人出家亦如是立亦如是
除請食不犯
如佛所說若比丘裸形外道女自手
與食波夜提頗有自手與食不犯耶
荅有與宿食犯突吉羅使他與突吉

羅欲教化與不犯與親里突吉羅放地與突吉羅作分已著地語言隨意食突吉羅

問如佛所說若比丘往看軍波夜提頗有比丘觀軍不犯耶荅有若捉得多賊比丘為獻故往看不犯看天龍乃至富單那軍突吉羅過再宿或看鬪戰戒亦如是

問如佛所說若比丘瞋恚打比丘波夜提頗有比丘打不犯耶荅有打本犯戒等四種人聾盲等突吉羅彼打性住比丘亦如是打天龍亦如是天龍等出家打比丘亦如是性住比丘打彼比丘亦如是頗有比丘打比丘得百千罪耶荅有若比丘大衆中瞋恚手把沙豆等擲諸比丘隨所著隨得尒所波夜提不著者突吉羅

問如佛所說若比丘知麁罪覆藏波夜提頗有覆藏不犯耶荅有覆藏本犯戒乃至汙染比丘尼人麁罪突吉羅彼五種人覆藏比丘麁罪亦如是學戒人覆藏麁罪波夜提覆藏非人出家麁罪聾盲等麁罪突吉羅彼覆藏

比丘麁罪亦如是

問如佛所說語比丘汝来當與汝多美食彼作是言汝去是事應廣說頗有比丘作是語不犯波夜提耶荅有遣本犯戒等五種人非人出家等遣還突吉羅彼等遣還亦如是聾盲等亦如是中國人遣邊地人邊地人遣中國人亦如是遣使手印亦如是及餘沙門婆羅門亦如是

問如佛所說若比丘無病露地然火波夜提頗有比丘露地然火不犯耶荅有本犯戒人乃至汙染比丘尼突吉羅非人等出家然火突吉羅三種人等然火不犯聾盲等然火突吉羅中國人為邊地人邊地人為中國人然火突吉羅遣使手印然火突吉羅燒酥油石蜜等突吉羅諸賊天龍乃至富單那等使然火不犯為衆僧為性住比丘然火不犯

問如佛所說比丘共未受具戒人過一夜宿波夜提頗有比丘過二夜宿不犯耶荅有共黄門二根過二夜宿突吉羅共化人過二夜宿突吉羅本

犯戒乃至汙染比丘尼人共未受具戒人宿過二夜突吉羅比丘聾盲瘖瘂共未受具戒人宿過二夜突吉羅非人出家作比丘性住比丘共宿過二夜突吉羅相違亦如是非人如前說學戒人共未受具戒人宿過二夜突吉羅

問如佛所說若比丘如法僧事與欲竟後言不與波夜提頗有與已後言不與不犯耶荅有受法比丘與不受法比丘欲已後言不與突吉羅相違亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼聾盲瘖瘂及非人出家等作比丘與欲已後言不與皆突吉羅學戒人與欲已後言不與波夜提

若比丘於擯比丘邊出罪共法食波夜提於狂癡乃至重病比丘所出罪突吉羅

若有沙弥作是語我知如来法是事應廣說諸比丘與作滅羯磨後沙弥懺悔已應捨不荅應捨

問如佛所說若比丘得新衣應三種壞色不壞色波夜提頗有比丘不壞

色不犯耶荅有謂不淨衣

問如佛所說若比丘自取寶波夜提頗有比丘自取寶犯僧伽婆尸沙耶荅有謂取女寶似女寶犯僧伽婆尸沙盜心取波羅夷取輪寶摩尼寶突吉羅捉為寶馬寶不犯非人金銀突吉羅捉為寶馬寶不犯非人金銀坐卧具得坐卧器得用食

問如佛所說半月應浴半月內浴波夜提頗有比丘減半月內浴不犯耶荅有若被雨所漬因緣等不犯

問如佛所說若比丘故奪畜生命波夜提頗有故奪畜生命不犯耶荅有狂癡乃至重病不犯本犯戒人乃至非人出家故奪畜生命突吉羅學戒人故奪命波夜提沙彌故奪命突吉羅

問如佛所說若比丘故令他比丘疑悔波夜提頗有比丘故令他疑悔不犯耶荅有除受具足戒以餘事令疑悔突吉羅本犯戒人令性住比丘疑悔突吉羅乃至遣使手印突吉羅中國人令邊地人邊地人令中國人疑悔突吉羅

問如佛所說若比丘指挃波夜提頗有比丘指挃不犯耶荅有若比丘身

根壞挃突吉羅以水滯身根突吉羅俱身根壞挃突吉羅挃未受具戒人突吉羅本犯戒等挃比丘突吉羅相違亦如是

問如佛所說若比丘水中戲波夜提頗有比丘水中戲不犯耶荅有本犯戒人乃至非人等出家水中戲突吉羅除水餘事戲突吉羅學戒人戲波夜提戲有五種戲笑樂掉沒

問如佛所說若比丘共女人宿波夜提云何女人荅身可捉者共天女宿突吉羅龍女畜生女等共宿突吉羅若比丘草林樹林竹林樹孔中共女人宿突吉羅學戒人共女人宿波夜提本犯戒人共女人宿突吉羅天女緊那羅女鬼女等共宿亦如是

問如佛所說若比丘恐怖比丘波夜提頗有比丘恐怖比丘不犯耶荅有恐怖非人出家比丘突吉羅非人出家非人出家比丘皆突吉羅學戒人恐怖比丘突吉羅中國人怖邊地人邊地人怖中國人突吉羅遣使手印怖突吉羅

問如佛所說若比丘藏比丘衣鉢等

波夜提頗有比丘藏衣鉢等物不犯耶荅有藏非人出家衣鉢等物突吉羅相違亦如是遣使手印藏亦如是藏屋障著衣鉢突吉羅藏癡狂乃至重病人衣鉢等物突吉羅受法比丘藏不受法比丘衣鉢等物突吉羅藏諸餘沙門婆羅門衣物等突吉羅

受法比丘與不受法比丘衣已不語輒用突吉羅相違亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼非人乃至富單那等出家與衣已不語輒用突吉羅學戒與比丘衣已輒用波夜提性住比丘與彼衣已不語輒用突吉羅

問幾種人受持衣荅五種人淨施七種人

問如佛所說若比丘以無根僧殘罪謗比丘波夜提頗有謗不犯耶荅有謗非人出家非人出家謗比丘皆突吉羅學戒人謗波夜提謗學戒人突吉羅謗癡狂乃至中國人中國人謗邊地人邊地人謗中國人皆突吉羅

問如佛所說若比丘無男子共女人

道行波夜提頗有比丘共女人道行不犯耶荅有共化女道行突吉羅天女乃至富單那女共道行突吉羅非人等出家共女人道行突吉羅非人者如前說本犯戒乃至聾盲瘖瘂等共女人道行突吉羅共童女黃門三根道行突吉羅

問如佛所說若比丘共賊道行波夜提頗有共賊道行不犯耶荅有本犯戒乃至汙染比丘尼聾盲瘖瘂乃至非人等賊共道行突吉羅非人出家共賊道行亦如是

問如佛所說若比丘不滿二十年人與受具戒波夜提頗有與不滿二十年人受具戒不犯耶荅有不滿二十年作滿想與受具足戒共食共住不犯共彼人幾時住荅乃至未決定時決定知已應不令在比丘地應更與受具戒若不與受具戒經三布薩若白四羯磨是名賊住應滅擯

問如佛所說若比丘自手掘地使人掘波夜提掘何等地若不燒不壞地掘燒壞地突吉羅

問如佛所說若比丘過四月受請波夜提頗有過四月受不犯耶荅有受四月請四事中一一請已於中索餘突吉羅過四月已餘事請索餘事波夜提安居中請食更索食突吉羅病索不犯

問如佛所說若比丘是中應學應廣說頗有比丘作是語不犯耶荅有若使學非法不學不犯受法比丘使不受法比丘學五法不學不犯不受法比丘語受法比丘學是法我不學突吉羅語非人出家乃至中國語邊地邊地語中國突吉羅學戒人語波夜提

問如佛所說若比丘諸比丘鬪諍默然屏處聽波夜提頗有比丘屏處聽不犯耶荅有聽比丘尼鬪諍突吉羅乃至聽沙彌尼鬪諍亦如是比丘尼亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼聽鬪諍突吉羅學戒聽波夜提

問如佛所說若比丘僧斷事時默然起去波夜提頗有默然起去不犯耶荅有若比丘未作白起至大小行處還語已去不犯去時不捨聞處不犯

問如佛所說若比丘不恭敬上座波夜提頗有比丘語上座不犯波夜提耶荅有若上座斷事時中間說非法事年少比丘說法於中語不犯相違亦如是

問米苦酒澄清無膩非時得飲不得飲

問根漿華蕚果漿非時得飲不荅得得幾時飲乃至未捨自性得飲過時不得飲

問幾處不白入聚落不犯耶荅三處謂阿練若處聚落中神足空中行不白入不犯伴不解性住比丘語不白入聚落不犯在地白空中入不犯相違亦如是界內界外白入不犯有比丘不白入波夜提不白非人出家入不犯乃至汙染比丘尼及餘沙門婆羅門等不白入不犯

問頗有比丘受請已食前食後不白去至二三家不犯耶荅有若有衣食請去不犯非五種食不犯

問若比丘夜未曉未藏寶至城門突有若比丘夜未曉未藏寶至城門突吉羅至四天王夜叉等城門突吉羅

若比丘說戒時作是言我始知是戒不犯耶荅有謂不共戒共戒者波夜提比丘尼亦如是若比丘以角牙齒骨作針房波夜提頗有作不犯耶荅他作突吉羅他作與不犯

問頗有過修伽陀八指作牀脚不犯波夜提耶荅有若用牙摩尼作突吉羅問如佛所說若衆僧坐牀卧牀自以兜羅綿著牀解去波夜提悔頗有不解去不犯耶荅有若以餘物作突吉羅兩衣或覆瘡衣或尼師檀或佛衣等量或不淨亦如是

問波夜提竟

問波羅提提舍尼事

白衣舍從三種人邊受食突吉羅謂賊住人本犯戒人本不和合人比丘在空中受食比丘在界內從界外比丘尼邊受食不犯從親里受食不犯非親里同意受不犯遣使手印受不犯若比丘入白衣家乞食比丘尼語居士言與是比丘食比丘受食突吉羅為他受食突吉羅遣使手印受突吉羅親里不犯

若怖畏阿練若處不病內受食突吉羅如佛所說比丘語居士言此中有怖畏居士問比丘言此中有賊不有者我當語王比丘應言無界外受不犯若道中食不犯比丘若在不犯自入不犯比丘學家中受食不犯耶荅問頗有比丘有若先請若病不犯波羅提提舍尼竟

毗尼摩得勒伽略說七千偈一偈有三十二字七千偈便有二十二万四千言十卷成

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第十
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三〇五頁上二行譯者，諸本（不含石，下同）作「宋三藏法師僧伽跋摩譯」。

一　三〇五頁中一一行「尖脚」，諸本作「不尖脚」。下同。

一　三〇五頁中一三行第二字「上」，諸本無。

一　三〇五頁下三行第三字「僧」，諸本無。

一　三〇五頁下四行、七行「比丘尼」，諸本作「比丘」。三一〇頁中一六行同。

一　三〇六頁下五行第一〇字「歎」，諸本無。

一　三〇六頁下一九行第四字「一」，諸本作「二」。

一　三〇七頁上二行第一二字「處」，資無。

一　三〇七頁上八行「諸信向」，諸本作「謂諸」。

一　三〇七頁中八行「三方」，諸本作「二方」。

一　三〇七頁中九行第三字「提」，諸本無。

一　三〇七頁下八行第二字「不」，資、磧、普、南無。

一　三〇七頁下一四行第三字「食」，諸本作「罪」。

一　三〇七頁下一五行首字「問」，諸本無。

一　三〇八頁中三行第三字「彼」，諸本作「後」。

一　三〇八頁中一七行第四字「石」，資、磧、普、南作「食」。

一　三〇八頁中二一行「一夜」，諸本作「二夜」。

一　三〇九頁下七行第二字「藏」，諸本無。

一　三一〇頁上七行「三根」，諸本作「二根」。

一　三一〇頁上一一行第一三字「出」，磧、普、南、徑、清作「中」。

一　三一〇頁中三行第二字「請」，諸本作「諸」。

一　三一〇頁中末行第八字「捨」，資作「舍」。

一　三一一頁上九行第一二字「悔」，諸本無。

一　三一一頁上一三行首字「問」，資無。

一　三一一頁中八行第九字至次行第二字「波羅提提舍尼竟」，徑、清作「問波羅提提舍尼事竟」。