

律

善見毗婆沙律

十六支 附

十八終

大比丘三千威儀卷三

別

C40

4514

119

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微無堪以直府中永
為學子不敵許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

善見毘婆沙律卷第十六

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

今當說般陀根本因緣般陀者何以故般陀母本是
大富長者女長者惟有此一女作七層樓安置此女
遣一奴子供給所須奴子長大此女便與私通卽共
奴籌量我今共汝叛往餘國如是三問奴子奴子言
不能去女語奴言汝若不去我父母知必當殺汝奴
答言我若往他方貧無錢寶云何生活女語奴言汝
隨我去我當偷取珍寶共汝將去奴答言若如是者
我共去此女日日偷取珍寶與奴將出在外藏舉計

得二人重已遣奴前出在外其期此女便假著婢服反鑰戶而出共奴相隨遠到他國安處住止一二年中卽懷胎臨欲產時心自念言我今在此若產時無人料理思念憶母欲得還家共壻籌量我若產時惟有我母能料理我今欲去君去以不奴壻答言不能去我等叛來云何得歸大家必當殺我等婦語壻言女人法雖瞋不能殺子是以欲去壻答言若不殺汝必當殺我不能去也壻入山斫樵不在於後閉戶而去壻還不見其婦卽問比隣見我婦不答言汝婦已去其夫聞已卽隨後逐至半路便及其婦已生一男

夫語婦言汝爲欲產故去汝今已產何須去也婦聞此語慙愧父母故卽俱還家料理生活其後未久以復懷胎臨欲產時思憶母故復叛還家至半路復生一男其壻追逐半路共還其二兒於路邊生故字爲般陀般陀兄弟與諸同類共戲二兒力大打諸同類同類罵言汝無六親眷屬孤單在此何敢打我兒聞此訶責已還家啼泣問母他人皆有六親眷屬我等何以獨無其母默然不答其兒啼哭不肯飲食母見不食啼哭如是其母慈念二兒故便語其實我是某國大富長者女汝父是長者家奴遣供給我我便與

其通不能相離我與其逃避在此生汝二人聞母語已語母言可送我還外家不能住此生活其母不許二兒啼泣不已母卽共婿籌量此兒啼哭不肯住此我等云何可共送還其外家婿言可爾卽共往送到已父母及兒俱住門外見家人出語言汝可還向長者道長者女將兒婿今在門外父母聞已答言可使二兒入汝不須相見長者卽遣人迎二兒入兒入已卽以香湯洒浴以香塗身著衣瓔珞長者抱取二兒置兩膝上問言汝母在他方云何生活不甚貧乏也二兒答言我父母在他方貧窮以賣樵自活母聞是

語心生慈念卽開庫藏以囊盛金遣人送與女語言汝留二兒我自養活汝將此金還先所住處好自生活不須與我相見二兒年以長大爲其娶婦父母年老臨欲終時以家業悉付二兒其父母命終爾時佛爲四衆說法爾時摩訶般陀卽往佛所聽說法旣聞法已心樂出家還家共弟籌量我今欲出家以家事付汝弟聞兄語心中懊惱白兄言我今孤露無所依憑兄今捨我出家我云何得活其弟如是三請兄心堅固無有退轉以家事付弟卽便出家出家不久卽得羅漢其弟久後心自念言我兄捨家業與我如人

嘔吐無異我云何受而生貪著以厭世故卽往兄所
求欲出家兄卽度令出家教其一偈四月不得忘前
失後兄摩訶般陀心自念言此人於佛法無緣當遣
還家卽語周羅般陀言汝今鈍根卽牽袈裟驅令出
門於門外啼哭不欲還家爾時世尊以天眼觀諸衆
生見周羅般陀應可度因緣世尊往至其所問周羅
般陀言何以啼哭在此答世尊言我旣鈍根誦一偈
四月不得兄摩訶般陀以我鈍根故驅我出寺世尊
言汝止莫懊惱我當教汝法師曰摩訶般陀可不見
其得道因緣何以牽其出也答曰周羅般陀非聲聞

能度惟佛能度是以牽出世尊安慰其心卽以少許
白氎與周羅般陀汝捉此氎向日而曝當作是念言
取垢取垢世尊教已入聚落受毘舍佉母請世尊臨
中觀周羅般陀將得道卽說偈言

入寂者歡喜 見法得安樂 世無恚最樂

不害於衆生 世間無欲樂 出離於愛欲

若調伏我慢 是爲第一樂

周羅般陀遙聞此偈卽得阿羅漢果

問曰有比丘往比丘尼寺說八敬得三波夜提不答
曰有一者僧不差二者往比丘尼寺三者至日沒是

三波夜提往比丘尼寺說餘法得一波夜提二突吉
羅何者是一者僧不差二者往比丘尼寺此二突吉
羅至日沒一波夜提提婆達多三句陀達多騫駄達
多俱迦利伽迦留提舍讚歎者顯其名字別衆食者
別衆食有二種一者請二者乞云何成別衆食有一
優婆塞往至四比丘所以正食請比丘願大德受之
是名請成別衆食一時受請或明日或後日一時受
一處食成別衆食四人俱得罪一時受請已各去至
檀越家已一時受食還各處食得罪如故法師曰何
以故爲一時受食故一時受請各去各受各食不得

罪別請別去至檀越家一時受得罪是名受請得罪
云何從乞得罪者有四乞食比丘或坐或立見優婆
塞語優婆塞言與我等四人飯或一人乞言與我
飯亦如是或俱去或各去一時受食得是名從乞得
罪病者脚破沙土入中不能行故得受別衆食是名
病作衣時者若得衣裁或先割截作衣是名作衣時
乃至衣上安鈎紐行者下至半由旬船行亦如是饑
儉時乃至食不足四人食名大饑儉時沙門施食者
或同法沙門外道沙門有七因緣得別衆食不犯不
請足四第二乞食足四第三未受具戒足四第四鉢

孟足四第五病人足四此四五今當廣說云何不請足四有檀越請四人一人知已不去至檀越家檀越問上座來不三比丘答言不來檀越臨欲中見一比丘卽喚入與食四人俱食不犯是名不請足四何以不犯罪一者非請故云何乞食足四三人受請一人乞食不受請是故不得罪沙彌足四者請三道人一沙彌不犯鉢孟足四云何鉢孟足四請三道人一鉢請食不犯病人足四者請三道人一病比丘足成四人不犯請四人有一解律比丘欲俱食畏犯罪卽作方便檀越行食時覆鉢不受檀越問言何以不受答

言但與三人食我欲呪願三比丘食竟後便受食不犯若請與餅至家與肉亦犯請與飯至家與粥不犯若有檀越欲飯僧遣人往寺請僧受我等飯僧中有解律比丘自念言此僧中多有行頭陀法使者不解法故作是請解律比丘答言明日當知使者復來故如前不解語請僧知法比丘答言明日當知如是展轉乃至半月若猶不解知法比丘語言若檀越如是請僧者但得沙彌不得大僧使者言諸大德亦受餘家請今者何以不受我請答言非不受請由汝不知法故但言請僧莫言與餅麩魚肉等但言請僧比丘

得受不犯若如是教示使者猶不解語畏人譏嫌語
言汝但去衆僧明日入聚落乞食往至所請檀越家
受食不犯別衆食戒廣說竟此是制罪從身心起展
轉食者若比丘受請已檀越未來比丘畏日晚恐檀
越不來便入聚落乞食乞食還見所請檀越來比丘
不食請主問言大德何以不食比丘答言以受檀越
請故不得食檀越語言但食若如是語者食不犯若
衆多檀越同一時請如是食不犯展轉食戒竟此制
罪從身心起歸婦賈客道路糧若取一鉢出隨意自
食若施人若取二鉢一鉢自食一鉢與比丘僧若取

三鉢一鉢自食二鉢與比丘僧不得與知識白衣若
親里或自恣請檀越亦不得取過三鉢法師曰餘文
句易可解此是制罪從身心起不以不知故得脫歸
婦道路糧戒竟五正食者秬米飯粳米飯粟米飯赤
秬米飯麥飯此五種米作粥初出釜畫成字不得食
若米合菜作粥亦如是若少飯和多水食以離威儀
應作殘食法米雜肉及魚作粥肉若現如芥子大應
作殘食法肉爛與水無別不須作殘食法一切草根
及樹木子作飯不須作殘食法乾飯者若粟作乾飯
或秬米作或麥作乾飯者曰曝令燥若以豆及樹木

子作乾飯不須作殘食法麴者秬米麴粟米麴麥麴
食竟應作殘食法麴有二種一者散麴二者以糖蜜
搏令相著麴米不碎故是米不須作殘食法若麴穀
米出食不須作殘食法若受五正食者鉢中手中有
食人人行食在申手內遮離威儀應作殘食法申手
外遮不成遮在申手內口中咽食盡遮不成遮若口
中有飯申手內遮成遮若不淨肉一切不中食者遮
不成遮何以故不淨不中噉若噉不淨肉申手內遮
不成遮若遮與他不成遮何以故未罷食想若正食
遮與他不成遮申手內者去身二肘半內遮成遮二

肘半外遮不成遮若持食來置地一申手內不授與
比丘若遮不成遮若淨人手捉食遮成遮若與他比
丘食謂與已若遮不成遮遮有二種一者身遮二者
口遮云何身遮若手遮或搖頭或以手覆鉢口遮者
言罷不受若以菜雜魚肉作羹若言受菜羹遮不成
遮若言受肉羹遮成遮若正不正雜爲粥若說正名
成遮說不正名不成遮行威儀者惟除船車乘不犯
病人殘食者或食殘或未食亦成殘食戒廣說竟此
是制罪從身口起一切樹木及草不任爲食根莖華
果得盡形受服有樹草木舉體時食有樹果心時食

餘者盡形受藥有樹舉體盡形受藥非時食戒廣說
竟若乞美食乳酪魚及肉得波夜提乞餘食突吉羅
除爲病人乞不犯乞美食戒竟除水及楊枝者若天
人授食或鬼神授食畜生及飛鳥授食皆成受若頭
戴食若肩擔食授與比丘教比丘自取不成受若低
身流落比丘手中成受若擔長乃至二十尋兩頭安
食淨人合擔授與比丘受得一頭二頭亦成受若乞
食值風雨塵土落鉢中比丘作念當爲沙彌乞食得
食還語沙彌言我今乞食值風雨塵土落鉢中不成
受爲汝乞食今持與汝沙彌受已語比丘言此是沙

彌食今施與大德如是施者得食不犯若比丘手握
鉢食時眠睡人持食置鉢中比丘不覺不成受若臨
受食時睡人持食著鉢中成受何以故作受食意故
若塵大可除去食不犯若塵細落不可除應使人度
若二人並食若行食餘食迸落比丘鉢中成受若食
時額頭汗流落鉢中應更受若臂中汗流入手不須
受搖擲從地轉來落比丘手上成受若淨人在樹上
以繩繫果授與比丘不成受若人長手乃至十由旬
度食與比丘成受若比丘病沙彌若淨人抱比丘行
見果比丘從淨人乞淨人取果以迴手就身上度與

比丘成受若比丘患熱捉果樹枝行以爲遮日後見
枝中有果莫動教沙彌摘果授與比丘得受若船或
車載飲食比丘篙船牽車動飯食得食無罪若衆多
比丘共行惟有一小沙彌比丘各自擔糧至食時各
自分分沙彌得分已語比丘言今持沙彌分與大德
易得已復持與第二上座易得第二上座食已復與
第三上座易如是展轉乃至衆多如是食皆無罪若
沙彌不解法比丘自持食分與沙彌易第一上座得
易已第二上座復與沙彌易第二上座得易已第三
上座復求易如是展轉衆多皆得換易食不犯共宿

惡觸若比丘擔米行沙彌小不能作食比丘得自作
惟除不得然火教沙彌然火食熟以分如前展轉與
沙彌換得食不犯自作食若食沸涌出比丘不得用
氣吹持物攪皆犯突吉羅罪若食吐未出咽喉還咽
不犯若出咽喉入口還咽犯波夜提若受生薑後生
牙不失受若火淨已後生牙生牙處應更淨非生牙
得食無罪先受鹽鹽變成水不失受若急病因緣大
小便及灰土得自取服若無灰得破樹然火作灰云
何病得毒若蛇齧法師曰餘文句易可解此是制罪
從身口起此二食家中坐戒二不定法已解與女人

獨露處坐者若二人共坐牀語彼此相解申手內以還得波夜提言語不相解申手內以還犯突吉羅釋摩男者是佛叔之子大佛一月得斯陀含道也若檀越施藥應作藥用不得作食用與油乞酥犯突吉羅象軍者象上有四人下有八人是名象軍馬軍者一人在馬上二人在下是名馬軍車軍者四人逐車是名車軍步軍者四人相逐是名步軍若酒煮食煮藥故有酒香味犯突吉羅無酒香味得食水深沒脚背水中戲得波夜提若搖船弄水得突吉羅青色者或銅青或藍青或水蘭色水蘭色者泥墨也以此三種

色點淨下如麻子大若不點淨得波夜提若比丘知水有蟲飲用隨息咽咽波夜提罪知水有蟲以火熱湯燒亦如是蟲水戒說竟若比丘知他比丘麤罪以覆藏第二比丘復覆藏如是百十人共覆藏皆犯波夜提此是性罪因身心起覆藏他罪戒竟若年不滿二十欲受具足戒聽數胎月閏月數十四日布薩足滿二十得受戒與賊眾議共道行者此是制罪與比丘尼共議道行者此是制罪律中已說阿標吒邪見者摩著細滑不遮天道不遮解脫道阿標吒所以生此邪見者言須陀洹斯陀含有婦兒亦不障道牽此

自比言摩者細滑不能障道若言細滑能障道者一切塵蓐及隱囊亦細滑那獨言女人細滑能障道耶阿標吒邪見戒廣說竟若學毘尼者有五德有六德有七德有八德有九德有十德有十一德何謂爲五德一者身自護戒二者能斷他疑三者入衆無畏四者能伏怨家五者令正法久住云何身自護戒持戒清淨無有缺漏是名護戒律師以六法不得罪一者不無趣二者無知三者不狐疑四者不淨言淨五者淨言不淨六者不迷昏云何不無趣知而故作是名無趣如律本中說知而故作得罪以知而覆藏往不

應行處是名無趣云何無知此人不知戒相欲作而作是名無知得罪云何狐疑得罪欲作心生狐疑而作是名狐疑得罪云何不淨言淨是熊肉不淨言是猪肉而噉是名不淨言淨虎肉言是鹿肉非時食言是時食是名不淨言淨云何淨言不淨實是鹿肉作虎肉想噉如是乃至時言非時而食是名淨言不淨云何迷昏與未受具足戒人過二宿不知是名迷昏得罪有迷昏不知時與非時離衣宿亦復不知是名迷昏云何能斷他疑有比丘犯罪狐疑不能決判若來諮問依律爲判是名能斷他疑云何入衆無畏以

知律故隨事能作是名入衆無畏云何能伏怨家如
離車子起十非法能依律除滅是名能伏怨家云何
令正法久住一者身自隨法二者能令他得法因得
法故正心持律因持律故得入禪定因禪定故而得
道果是名令正法久住如律本中說佛語阿難若我
滅度後毘尼卽是汝大師也是名令正法久住下至
五比丘解律在世能令正法久住若中天竺得與人具足
若邊地有五人受戒滿十人往中天竺得與人具足
戒是名令正法久住如是乃至二十人得出罪是名
令正法久住因律師故令正法久住是名持律五德

云何持律六德一者守領波羅提水又二者知布薩
三者知自恣四者知授人具足戒法五者受人依止
六者得畜沙彌是名六德云何守領波羅提水又知
十四日布薩十五日布薩和合布薩僧布薩衆布薩
一人布薩說波羅提水又布薩淨布薩勅布薩是名
九布薩此是律師所知有九自恣一者十四日二者
十五日自恣三者和合自恣四者僧自恣五者衆自
恣六者一人自恣七者三語自恣八者二語自恣九
者等歲自恣此是律師所知衆僧有四法一者曰僧
二者曰羯磨三者曰二羯磨四者曰四羯磨此四法

是律師所知非修多羅師阿毘曇師所知若不解律
但知修多羅阿毘曇不得度沙彌受人依止有五德
六德曾成律師十一德以律師持律故佛法住世五
千歲是故多諸比丘就優波離學律云何學律讀誦
解義是名學律雜碎者從一不定乃至衆學是名雜
碎若向大比丘毀訾戒得波夜提向未受具戒毀訾
戒得突吉羅羅餘文句易可解不須廣說毀訾戒竟
此是性罪從身口起打者六羣比丘恒驅使十七羣
比丘以不從語故便打之若瞋心打乃至死得波夜
提罪瞋心打者乃至頭破手脚折波夜提罪若打未

受具戒下至畜生得突吉羅若欲心打女人得僧伽
婆尸沙罪若虎狼師子乃至梵行難以手打求脫不
犯手搏者手不著身手搏也手搏戒竟屏處聽者或
壁障或陰處往去步步得突吉羅罪往至聞處得波
夜提罪爲欲自改往聽不犯此是性罪若比丘與欲
竟後悔戒無解若僧斷事未竟默起去戒無解若比
丘先歡喜聽後如是說諸比丘隨親友迴僧物與戒
無解佛語阿難入王宮有十過失何謂爲十一者若
王與夫人共坐一處夫人見比丘而笑比丘見夫人
亦笑王見已生疑是比丘當與夫人共通是名第一

過失佛語阿難入王宮復有過失若王與宮中姝女
共交會而忘後生兒王言我不近此姝女云何有兒
當是比丘所爲是第二過失佛語阿難復有過失若
宮中失寶物求覓不得王言更無餘人當是比丘取
是名第三過失佛語阿難復有過失若王宮中私語
以聲徹於外王念言當是比丘傳出於外是名第四
過失佛語阿難復有過失若王退大爲小遷小爲大
無人得入王宮當是比丘教王所爲是名第五過失
佛語阿難入王宮復有過失若王退長者位遣兒代
諸人譏嫌當是比丘出入王宮教王所爲是名第七

過失佛語阿難比丘入王宮復有過失若王非時遣
軍諸人譏嫌當是比丘教王所爲是名第八過失佛
語阿難入王宮復有過失若王時遣軍中路退還諸
人譏嫌言當是比丘教王所爲是名第九過失佛語
阿難入王宮復有過失若王調象馬車以寶嚴飾諸
人譏嫌當是比丘教王所爲是名第十過失入王宮
戒廣說竟若爲佛僧捉寶舉得突吉羅罪若僧坊內
若住處內得遺落寶爲掌護故若去時應付與知法
畏罪者付囑言有主來索當還若久久無主來索得
爲房舍用若池井用不得爲身已用若久久後有主來

律
寶
應
將
示
僧
房
若
池
井
此
是
檀
越
物
若
垂
布
施
善
若
不
布
施
欲
還
得
本
物
者
比
丘
應
入
聚
落
向
信
心
檀
越
道
某
月
某
日
寺
中
得
遣
落
寶
掌
護
久
無
人
來
索
以
用
作
僧
房
池
井
主
今
來
索
欲
還
本
直
檀
越
能
以
物
贖
布
施
衆
僧
不
若
能
贖
布
施
善
若
無
人
能
贖
比
丘
應
廣
教
化
求
索
寬
直
還
捉
寶
戒
廣
說
竟
此
是
制
罪
從
身
業
起
非
時
入
聚
落
戒
無
解
高
牀
戒
無
解
兜
羅
衲
坐
蓐
戒
無
解
針
筒
戒
無
解
尼
師
壇
甕
作
長
二
磔
手
廣
一
磔
手
半
益
縷
者
益
一
磔
手
長
六
尺
破
頭
一
磔
手
作
三
破
名
爲
縷
修
伽
陀
磔
手
尼
師
壇
戒
竟
覆
瘡
衣
戒
無
解
雨
浴
衣

戒無解第一波羅提提舍尼不解若夫婦俱得須陀洹道若有百千兩金布施亦盡由得道故於財無有慳惜布施太過居家貧窮是以佛制不得受食尸沙者學也迦羅尼者應學作或脚大或股小得下著洒鉢水棄白衣家內者若飯粒撩與衆生餘水棄不犯或碎令與水合棄不犯不得淨用水大小便不犯者若水人所不用或海水不犯水雖中用曠遠無人用不犯佛塔中止宿及藏物此二戒梵本無有所以無者如來在世未有塔此戒如來在世制是故無著華屣入佛塔手提革屣入佛塔著腹羅入佛塔手提腹

羅入佛塔佛塔下食擔灰屎塔下燒灰屎向塔燒死
屍繞塔四邊燒灰屎不得擔灰人衣及牀從塔下過
佛塔下大小便向佛塔大小便繞佛塔大小便不得
持佛像至大小便處不得佛塔下嚼楊枝不得向佛
塔嚼楊枝不得繞佛塔四邊嚼楊枝不得佛塔下湊
唾不得向佛塔湊唾不得繞佛塔四邊湊唾向佛塔
舒腳安佛置下房此上二十戒梵本無有如來在世
塔無佛故爾時世尊訶責六羣比丘何以自在下人
在高而爲說法佛語比丘往昔於波羅奈國有一居
士名曰車波迦其婦懷妊思菴羅果語其婿言我思

菴羅果君爲我覓其夫答言此非菴羅果時我云何
得婦語夫言君若不得菴羅果我必當灰矣夫聞婦
語心自念言惟王園中有非時菴羅果我當往偷取
作是念已卽夜入王園偷菴羅果取果未得明相已
出不得出園於是樹上藏住時王與婆羅門入園欲
食菴羅果婆羅門在下王在高座婆羅門爲王說法
偷果人在樹上心自念言我今偷果事應合灰因王
聽婆羅門說法故我今得脫我無法王亦無法婆羅
門亦無法何以故我爲女人故而偷王果王猶僞慢
故師在下自在高座而聽法婆羅門爲貪利養故自

律
在下座爲王說法我與王婆羅門相與無法我今得脫作是念已卽便下樹往至王前而說偈言

一人不知法 一人不見法 教者不依法

聽者不解法 爲食糝米飯 及諸餘餽餽

爲是飲食故 我言是無法 爲以名利故

毀碎汝家法

我爲凡人時見人在上說法者在下言其非法何況我今汝諸弟子爲在高人白在下而爲說法時偷果人者我身是也衆學戒廣說竟七滅諍法後騫陀迦中當廣說次說比丘尼戒摩觸者鉢盆骨以下至肘

膝以上摩觸波羅夷若比丘尼摩觸比丘比丘受樂不動身比丘不得罪若比丘來摩觸比丘尼比丘尼身不動受樂隨處得罪後四波羅夷竟若比丘尼言人共往官所若比丘尼語居士言汝先說理若居士說理時比丘尼得突吉羅居士說已比丘尼復向官說比丘尼得偷蘭遮罪若居士復說比丘尼得理犯僧伽婆尸沙不得理亦犯僧伽婆尸沙若居士言比丘尼官喚比丘尼來來已語比丘尼言但還去官自判得理不得理比丘尼不犯若比丘尼至官前言人若官問何物人不得道名字若敎官罰物隨直多少

犯罪應償若官問不道名字不犯若官後自尋訪知
主官自罰不犯若人偷比丘尼衣不得言是賊但言
此人取貧道衣去若人當劫奪比丘尼得就王乞護
身不得稱名字若道名字犯如前說王聞比丘尼乞
護身已王打鼓宣令若有犯比丘尼者依法治罪後
有人犯比丘尼王自依法治罪比丘尼不犯若人入
比丘尼寺斫伐樹木不得奪刀斧及打壞若打壞應
還直若不還計直多少犯罪餘文句易可解耳言人
戒廣說竟度賊女戒不解第五輒出界外爲解羯磨戒
無解第六若比丘尼獨船渡水亦僧伽婆尸沙第七

僧殘竟三十事無解蒜者惟大蒜食咽咽波夜提餘
細蒜葱不犯亦得以大蒜與食中作調和不犯若洒
小便處兩指齊一節不得過若一指洒得入兩節不
得過不得用三指洒入便犯罪若乞穀麥波夜提乞
豆及瓜菜不犯爲造房舍乞穀麥不犯一切不得在
生菜果樹及禾穀上大小便得波夜提罪一切餘果
木及穀子未出芽大小便上得突吉羅往觀看妓樂
者下至獼猴孔雀共戲往看得波夜提若寺中作伎
往看不犯若夏安居竟應去寺六由旬若不去得波
夜提罪八波羅提提舍尼無解比丘尼戒竟騫陀迦

漢言雜
捷度

爾時世尊過七日已從禪定起天帝釋奉訶
羅勒果如來受食以便利天帝釋復授楊枝淨水時
賈客兄弟二人從優迦羅村來車載財物欲往中國
至菩提樹邊車自然而住不肯前進兄弟二人見車
不進以爲不祥卽設飲食祠祀鬼神時樹神卽現半
身語賈人言汝車不去是我留耳賈人當知白淨王
子出家學道今在菩提樹下得一切智於七日中未
有所食汝可以麴蜜奉上如來令汝等長夜得利益
安隱快樂時兄弟二人聞樹神語卽以麴蜜奉上如
來此次第文句律中已說最初受二歸者獻佛麴蜜

二賈人是兄弟受歸依已欲還白佛言我等二人云
何得供養如來佛以手自摩頭髮卽隨手落語賈人
言汝可供養此髮以爲汝大師問曰先受乳糜鉢今
何所在今復受四天王獻鉢答曰如來前受乳糜鉢
渡尼連禪河于時鉢没在海龍王將供養是故
更受四天王獻鉢鉢色如玉若人求欲出家父母以
聽離諸疾病無有障礙來至僧中若衆集應白僧若
不集人人語令知白僧已先爲洒浴洒浴已和尚應
生見想不得生汙賤心何以故若如是好心料理弟
子於和尚阿闍梨便生父想臨剃髮和尚應爲說五

法何者爲五一者髮二者毛三者爪四者齒五者皮
所以說此五法者有人前身曾觀此五法今爲剃髮
落地卽發先業便得羅漢是故先教五法然後爲剃
髮如羅睺羅髮落未竟便成羅漢如癰熟須人爲刺
然後得破亦如蓮華須待日出而得開敷此欲出家
人亦復如是因說五法便得悟道爲剃髮時當頂留
五三髮置以香湯洒浴除白衣氣來至和尚前胡跪
和尚問言今爲汝去頂髮許不答和尚言爾和尚自
爲剃去頂髮剃頂髮已在和尚前胡跪和尚授與袈
裟得以頂戴受受已還和尚如是第二第三受頂戴

受已和尚爲著不得自取自著袈裟要須和尚授次
第禮諸比丘往阿闍梨所禮足胡跪合掌阿闍梨教
言汝當隨我語教汝受三歸答言爾與三歸竟次與
十戒云何與三歸答曰受三歸有二種一者別受二
者總受云何別受別受者歸依佛歸依佛歸依佛竟
歸依法歸依法歸依法竟歸依僧歸依僧歸依僧竟
是名別受總受者歸依佛歸依法歸依僧歸依佛竟
歸依法竟歸依僧竟如是三說是名總受不得先歸
依僧後歸依法佛亦不得雜說若師教言歸依佛弟
子語不正言歸依佛亦成受若師教言歸依佛弟子

言歸依佛亦成受三歸若師與弟子語俱不正言歸
依佛不成受三歸若師教歸依佛弟子答言爾或語
不出口或逐語不具足皆不成受三歸受三歸竟次
與十戒授十戒有二種一者別受二者總受云何別
受我受不殺我受不殺竟如是次第亦如是說是名
別受云何總受我受一不殺生二不偷盜三不婬四
不妄語五不飲酒六不過中食七不歌舞作倡嚴飾
樂器亦不故往觀聽乃至鬪諍悉不得看八不著香
華瓔珞以香塗身九不高廣大牀上坐臥十不得捉
持生像生像者此是金與銀及一切寶皆不得捉若

言音不同者如飡吳不相解應教其義如是不殺第
子答言能持亦成受戒若鈍根者不知著衣不知捉
鉢食亦不知行住坐臥皆悉不知不得離和尚一一
應隨和尚學和尚看弟子如兒想度沙彌法竟弟子
法者明相出早起嚼楊枝洒手面脫華屣往至和尚
所師起已與師三種楊枝大中小一時授與師三種
楊枝若師日日恒取大者置中小恒與大者若師取
中置大小若師取小置大中若有時取大有時取中
有時取小三種隨意與應授水水有二種一者冷水
二者溫水若師恒用冷水置溫水若師恒用溫水置

冷水若師有時用冷有時用溫二種水隨意授與供
給水已若和尚入園便轉應往和尚房掃除料理牀
席卷褻衣裳授僧伽梨者先安僧伽梨觀已度與和
尚若和尚將去著衣持鉢隨和尚後不得近不得遠
去和尚七尺而行師應教弟子持戒若有犯罪應教
懺悔有長衣鉢弟子若無應與若弟子疾病應料理
若和尚多有弟子一人供給餘者隨意讀誦爾時婆
羅門求欲出家比丘不許婆羅門便啼哭懊惱時世
尊見婆羅門形體羸瘦問諸比丘此婆羅門何以羸
瘦比丘答言此婆羅門求欲出家諸比丘不許是故

羸瘦佛問諸比丘此婆羅門與誰有恩舍利弗答言
此婆羅門在王舍城曾施我食是故我識佛語舍利
弗汝當度此婆羅門時舍利弗曰佛言世尊云何度
此婆羅門佛告舍利弗汝當爲白四羯磨度此婆羅
門爾時世尊集諸比丘爲說法已語諸比丘自今已
去斷三語受戒衆中有了了智慧比丘爲作白四羯
磨受戒受戒已多作諸惡不案威儀有少欲知足比
丘訶責言汝等云何作諸惡行不案威儀比丘答言
誰請大德與我戒誰請大德爲作和尚時有少欲比
丘白世尊言諸比丘不請作和尚不乞戒與受具足

戒世尊因此制戒人不請作和尚不乞戒不得授具足戒若與受得突吉羅請和尚乞戒在律中爾時諸比丘或二人或三人白四羯磨爲人受具足戒中有少欲知足比丘訶責已往白世尊世尊以此因緣集比丘僧自今已去應制十僧授人具足戒若減十人授具足得突吉羅或一歲或二歲爲授具足戒不知教授弟子不案威儀將諸弟子往至世尊所頭面禮足却坐一面爾時世尊勞問汝等四大調和不乞食易得不答世尊言四大調和乞食易得於是世尊知而故問此諸比丘誰弟子也答言我弟子問言汝幾

歲答言二歲汝弟子幾歲答言一歲世尊卽訶責言汝自未斷乳云何度人訶責已集諸比丘自今已去不滿十歲不得度人授具足戒若授戒得罪雖滿十臘愚癡無智慧不得授人具足戒與受戒竟法師曰今明失依止不失依止法弟子與依止師共行遙見和尚失依止若見和尚作非和尚想不失依止若和尚來入界內或入屋中弟子不知不失依止若和尚來入界內或屋中或聚落乞食聞聲不見形皆失依止若聞聲作非和尚想不失依止若外道初入佛法中應與波利婆沙得波利婆沙已若好往五不應行

處懈怠不肯學佛法若聞毀佛法生歡喜心若聞毀
僧生歡喜心不得與具足戒行波利婆沙外道修得
四禪乃至能飛騰虛空亦不得與具足戒要滿四月
若佛法中修得須陀洹道卽日爲受具足戒不須與
波利婆沙若在外道或聞說法得須陀洹道來至僧
中求欲出家卽與出家與具足戒不須與波利婆沙
若波利婆沙垂滿四月聞毀佛法生歡喜心聞毀外
道瞋恚好往五不應行處應更與四月若結髮外道
事火外道不須波利婆沙何以故此二外道有業信
因果過去諸佛爲菩薩時出家波羅蜜皆於此道學

外道波利婆沙竟癩者有赤癩有白癩有黑癩疥癬
皆入癩數不得出家癩癬下至如指甲大亦不得出
家如指甲大若在露處增長不增長悉不得出家若
屏處不現增長不得出家若不增長得出家若癰病
在露處增長不增長不得出家若屏處不增長得出
家若小時有疣病大便失得度出家此非癰病是故
得出家若身體細起猶如棘刺皆入癩數不得出家
度王人者時諸比丘度鬪將出家後有賊起王覓諸
鬪將欲使破賊遣人求覓至僧伽藍中諸比丘已度
出家使人來白王言諸比丘已度出家王聞已集諸

臣共論王問臣言度官人者其罪云何臣答王言若和尚應斫頭羯磨師應截舌餘臨壇人應打肋折時王得須陀洹道聞諸臣語已往至佛所白世尊言自今已後願莫度王人未來世王若不信三寶者諸比丘若度王人便依法治罪若王人大臣人下至食王俸祿者皆是王人若父食王祿兒不食王祿父不得出家兒得出家若食祿有期限未盡不得出家食祿盡然後得出家若必欲出家轉祿與兄弟兒子後得出家若食祿白王王聽亦得出家賊者抄劫竊盜斷道殺人知姓字不得度出家若圖國賊若捨惡心欲

出家得度出家爲國除患王聞出家亦大歡喜若捨惡業降出投王王許得度出家不得度患鞭杖瘡人若瘡差得度若犯罪人以鐵烙爲字不得度出家若治護得差得出家負債者若自負債若祖負債若父負債若兒負債若債由已不得出家有人爲償債得出家奴者有四種奴一者家生二者買得三者破得四者自成奴自成奴者爲衣食故自求爲奴是名自成奴若奴主放奴出家語諸比丘言若奴有道心者放若無道心還復爲奴若如是語者不得度出家時有一居士家有疫病起初殺蠅蜈蚣百足次殺雞猪

善見毗婆沙律卷第十七

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

爾時佛從摩竭國往迦維羅國者法師曰我今次第
說根本因緣爾時輸頭檀那大王心自念言我子初
出家日自唱言我若成佛當還此國王憶此語心自
念言我子成佛已來王恒側耳聽聞子苦行竟往菩
提樹下得道已往波羅柰國轉四諦法輪度阿若憍
陳如等五人出家今往摩竭國我今年老及今生存
宜見我子作是念已卽喚一臣語言我聞人言我子
以成佛今往摩竭國汝可將千人往迎汝至彼語我

慈

慈

慈

慈

慈

慈

慈

慈

慈

慈

慈

慈

慈

子言我今年老欲得相見臣受王語已即將千人前後圍繞往摩竭國到已往至佛所頭面禮足却坐一面是時世尊觀千人心已却卽爲說法時千人得聞法已卽得羅漢佛喚善來比丘卽得具足戒此千比丘得羅漢已入果三昧受解脫樂卽於此住不復欲還王遣信已遲望不還又無消息王復遣臣往如是次第遣八臣往一臣各將千人至世尊所皆悉出家得羅漢果無有一人還報王者王自念言我遣八臣去無有一人還報我者王自籌量我今更遣誰去耶時有一臣名曰迦留陀夷與菩薩同日生王卽遣迦

留陀夷往迎佛如前遣八臣語無異迦留陀夷先與王要若王許我出家者我當往迎王答言善迦留陀夷受王語已復將千人往彼佛所說法卽得羅漢佛喚善來比丘得具足戒時迦留陀夷見禾稻結秀草水水陸華出敷榮時節和適以六十偈讚歎道路佛知而故問迦留陀夷汝爲何事而讚歎道路迦留陀夷答世尊言輸頭檀那大王遣我來者欲有所白佛言聽汝所說白世尊言父王言我今年老及今生存欲見如來故遣我來奉迎世尊惟願哀愍大王故時可去矣佛語迦留陀夷汝可宜令語諸比丘佛欲遊

行各自料理莊嚴隨佛遊行是時央伽摩竭國有十
千比丘從迦維羅衛國來迎佛者有十千比丘都合
二萬比丘皆得阿羅漢從摩竭國前後圍繞隨佛出
城摩竭國去舍衛國六十由旬世尊漸漸遊行經六
十日至舍衛國時佛世尊日日朝中恒食父王供所
以得食父王供者時迦留陀夷時到著衣持鉢飛騰
虛空往至舍衛國白父王言世尊以至某處時父王
爲迦留陀夷設食以盛滿鉢飯授與迦留陀夷願大
德可以此鉢飯奉上市尊如是日日恒爲世尊迎食
迦留陀夷食父王食已向父王及諸釋子讚歎如來

功德諸釋子聞讚歎如來功德倍增信心諸釋子卽
聚集自共籌量世尊不樂憒鬧我等當爲世尊求覓
靜處造立精舍時彌瞿陀釋子有一園不近不遠可
立精舍時諸釋子人人各共出財物爲佛起立精
舍精舍成已父王將諸釋子人人各資持香華奉迎
世尊到已父王及釋子中有大佛者不爲佛作禮若
有小佛者爲作禮爾時世尊見父王及諸釋子中有
不爲佛作禮者佛知諸釋子意卽上昇虛空作十八
變如降伏外道作神力無異王及諸釋子見佛神力
如此自然爲佛作禮輪頭檀那王禮已白佛言我今

律
第三禮如來足何謂第三禮如來足一者佛初生時
阿夷相曰若在家者應作轉輪聖王若出家學道必
得成佛是時地爲振動我見神力如是卽爲作禮第
二者我出遊戲耕田菩薩在閻浮樹下日時已晡樹
影停住不移覆菩薩身我見神力如是卽爲作禮今
者見佛神力如是是名第三禮如來足輪頭檀那王
禮如來足時一切諸釋子皆隨作禮無有一人立住
者世尊從虛空下坐師子座王及諸釋一時俱坐時
衆中定天降雨其色紅赤以淹塵土時衆意樂濕便
濕若不樂濕雨雖著而不濕時衆見雨神力如是倍

增歡喜爾時世尊爲諸時衆說法王及諸釋子得聞
法已有得須陀洹者斯陀含者各起禮佛繞三匝而
去王及諸釋無有一人請佛中者明日時到佛及二
萬比丘著衣持鉢前後圍繞次第而去入迦維羅衛
國到城門已世尊心自念過去諸佛入眷屬村云何
乞食應次第乞爲選擇也卽觀過去諸佛皆次第乞
食無有選擇又爲未來聲聞弟子依我法改應次第
乞食時城中諸釋婦女聞佛將徒衆入城乞食各開
窻戶看如來乞食時羅睺羅母在樓殿上聞佛入城
乞食心自念言本在家時著天冠嬰珞乘七寶輦與

千乘萬騎前後圍繞出入今者剗除鬚髮著袈裟持鉢乞食我今觀看爲好以不作是念已卽開窻看遙見如來放五色光其光照地猶若融金耶輸陀羅見已卽入白王言王見今者入城乞食王聞已卽怒怒而出徃至佛所白言大德乞食令我等羞大德徒衆我能供給用乞何爲佛答言我種如是王復曰佛我刹利種無有乞食何以言我種如是佛答言過去諸佛是我種非今刹利種也佛卽爲大王而說偈言
起已不懈怠 善法恒自行 行法得安眠
今世若後世

王聞說已卽得須陀洹道爾時世尊復爲大王而說偈言

行法則善行 不行於惡法 行法得安眠
今世若後世

王聞第二偈已復得斯陀含道復爲王說曇摩波羅本生經王聞已得阿那含道王臨命終佛爲說法於白傘下得羅漢果卽入涅槃時大王從如來請鉢請佛及僧王自導前俱共上殿王卽施設種種餽餽佛食已竟宮中姝女聞佛食竟語羅睺羅母言我等今者應往禮拜問訊世尊羅睺羅母語諸姝女佛若慈

愍我者自來看我不能去也諸姝女等各賫香華往禮拜世尊諸姝女去後羅睺羅母心自念言若佛來者我當頭面禮足佛食已授鉢與王佛將二神足羅漢弟子往至羅睺羅母所勅弟子言若羅睺羅母禮拜供養當隨其意莫作障礙答言善哉世尊是時世尊卽入羅睺羅母房敷座而坐羅睺羅母見佛坐已疾以手捧世尊足以頭摩而作禮王見羅睺羅母禮佛已王白佛言世尊羅睺羅母於世尊極生尊重心佛答王言羅睺羅母於我生尊重非適今也王問佛於何時生尊重世尊卽爲說緊那羅本生經卽日以

五法欲拜王子難陀爲王何者五法一者被髮二者結衣三者莊嚴殿四者取婦五者豎傘是名五法佛以鉢授與難陀難陀意不樂去爲尊重佛故俛仰隨去隨佛至寺已意不樂出家如來觀其宿緣應得羅漢是故強令出家如來至迦維羅衛國二日已方度難陀七日已度羅睺羅法師問曰云何得度羅睺羅答曰如來入城乞食羅睺羅母將羅睺羅在樓閣上羅睺羅母於窻牖遙見如來語羅睺羅言此是汝父卽以嬰珞與羅睺羅著語言往汝父所乞珍寶汝父在家時大有寶藏今不知所在汝可往乞白爹爹言

我欲豎傘作轉輪王爹爹可賜我珍寶羅睺羅受母語已往至佛所入佛影中白佛沙門影極清涼樂佛食已訖還本處羅睺羅卽隨佛後從佛乞珍寶佛不應答如是漸漸隨逐至寺佛敷座坐已語羅睺羅言我於菩提樹下得此珍寶此財寶於一切寶中最勝第一汝欲樂得不羅睺羅答世尊言甚樂沙門佛卽喚舍利弗舍利弗來已佛語舍利弗言汝可度羅睺羅出家舍利弗答言善哉世尊舍利弗卽度羅睺羅出家輸頭檀那王聞羅睺羅出家心大懊惱卽便怒怒往至佛所白佛言若有出家者應先白父母聽者

可度出家若父母不聽願世尊莫度是故律本中說父母不聽不得出家若父母聽出家出家已還俗若後更欲出家應白父母父母不聽不得出家若有人求欲出家比丘問言汝父母聽出家不答言不聽若不聽者不得出家語比丘言若不度我者我當焚燒寺舍若有如是難事度出家不犯若有餘方餘國度出家不須問父母羅睺羅出家因緣竟沙彌有十惡應滅擯何者爲十殺盜姪欺飲酒毀佛法僧邪見壞比丘尼是名十惡法惟壞比丘尼淨行永損不得出家餘九戒若能改悔不更作得出家此十三難人爲

律
人作師受具足戒亦不得戒教授師若自羯磨若他
羯磨出家有三種偷一者偷形二者偷和合三者亦
偷形亦偷和合云何偷形無師自出家不依比丘臘
不依次第受禮不入僧法事一切利養不受是名偷
形云何偷和合有師出家受十戒未受具足戒往他
方或言十臘或言二十臘次第受人禮入僧布薩及
一切羯磨依次第受人信施是名偷和合云何亦偷
形亦偷和合無師自出家依次第受臘入一切羯磨
受人信施禮拜是名偷形亦偷和合偷形者不經法
事不受信施不受禮拜若欲更出家受具足戒得若

有避難出家饑餒出家不入一切法事過難過饑餒
已若欲出家受具足戒得若比丘實一願妄言二臘
依二臘次受利養計錢犯重若比丘水中脫衣洗浴
自言裸形好若欲往外道處步步突吉羅罪中路悔
還懺悔突吉羅罪得住若往外道處聞外道說法不
入其意悔還懺悔突吉羅罪得住若入外道聞說法
心便好樂受外道法下至拔一髮患痛悔還應滅損
不得更出家度外道竟不得度龍者何以故龍不得
禪定道果故龍有五事不得離龍身何者五一者行
姪時若與龍共行姪得復龍身若與人共行姪不得

復龍身二者受生不離龍身三者脫皮時四者眠五者死時是爲五事不得離龍身迦樓羅乃至釋提桓因不得出家不得與具足戒龍品竟不得度殺父母人殺父母於出家法如來不聽若殺畜生父母得出家實是父作非父想殺亦不得出家不得度殺羅漢人若有白衣得羅漢若殺不得出家若殺下三果人不障出家若畜生殺羅漢不犯業障重不得度人壞比丘尼者於三處行姪皆名壞比丘尼若摩觸比丘尼不障出家若以白衣服強與比丘尼著就行姪亦名壞比丘尼不得出家若比丘尼樂著白衣服就行

姪者不障出家若初壞者不得出家第二壞者不障若壞式叉摩尼沙彌尼不障出家破僧人不得度出家云何破僧若執十八事三諫不捨二根有三種一者自受胎能令他受胎二者自受胎不能令他受胎三者不能自受胎能令他受胎此三種人悉不得出家受具足戒若已受具足戒應滅擯若無和尚不得與受具足戒若與受具足戒得突吉羅罪是人得戒若黃門作和尚爲人受戒得戒師僧得罪無衣鉢受具足戒得戒師僧得罪得二三人一時受具足戒一同等臘等時不得相禮同一和尚三羯磨師一時

爲三人受具足戒一時得戒臘同無大小和尚者外國語漢言知罪知無罪是名和尚受戒已應步影步影者正立住取住脚爲初隨身影長短步影步影竟教其時其時者或冬時或春時或夏時竟教日月日月時次教受戒時衆數多少次與四依已次說四重受戒已令新受戒者在前出受戒捷度竟

爾時佛住羅閱城王舍城摩竭國此三義一名異漢言王舍城羅閱城是外國音羅者言王閱者言舍故言羅閱城也摩竭者此是外國音也摩竭者是初國名耳界相者若山界相大者如須彌山小者如象大

是爲山相石界相者大者如牛小者三十稱若漫石不得作界相應別安石作界相林界相者若草林若竹林不得作界相何故爾草竹體空不堅實是以不得作界相林相者大林乃至百由旬小林者下至四樹連接亦各爲林樹界相者不得以枯樹爲相大樹者閭浮樹大小者高八寸形如鉢大得作界相若無自生樹種樹亦得作界相路界者入田路向并取水路向河取水路窮路皆不得作界相大路或車走路路短者乃至經三四村皆得作界相蟻封界相者大如山小者高八寸皆得作界相江界相者若好王治

化五日一雨此雨水不得作界相若四月日不雨
尚流不斷水深二尺得作界相水界相者若自然池
水得作界相若通水入田或坳盛水悉不得作界相
此是八種界相結界相有五種一方二圓三鼓形四
者半月形五者三角若依相結界已後若失相界亦
不失若人掘地乃至水際皆不失界相若結小界不
得說欲結布薩界得說欲結界場極小容二十一人
作界場已後起屋覆界不失若結小界已於中起三
層樓從地至最上層同一界若有石山上廣下小於
上結界若有比丘在下不妨若結界已水盪成坑有

水流知其處所豎柱爲閣於上作法事得若結界已
水穿地爲孔不壞界相神通比丘在窟裏空中住或
在地下不得別作法事若界場上有大樹枝葉出界
外若作法事時比丘不得在樹上妨作法事應喚下
若神通比丘在露地虛空住不妨作法事若衣角柱
地妨應喚下結布薩界極廣得三由旬不得過若過
不成界得罪除村村外界者中人擲石以還若比丘
結界已於比丘尼非界比丘尼界上得更結界比丘
尼界亦不失比丘尼於比丘界上亦得結比丘界亦
不失阿蘭若界者極小方圓七槃陀羅一槃陀羅二

律
十八肘若不同意者二十八肘外得作法事一切江河水不得結界水中自然界者若擲水若擲沙已外若有比丘不妨取水常流處深淺皆得作自然界湖水不得若在船上布薩應下可若下椿不得繫著岸若崩岸有大樹根在水中不得繫著樹根若擲水內有樹根應斫去若不斫去與陸地界相連若水中大石或樹或浮木悉是水界所攝第一句非法別眾者云何非法別眾同一住處有四比丘一人受欲三人說波羅提木叉或三人一人受欲二人說波羅提木叉是名非法亦名別眾是名非法別眾第二句非法

和合眾者同一住處有四比丘四人應廣說波羅提木叉不廣說作三人法人人對首說是名非法和合眾第三句云何法別眾同一住處有四比丘或三人一人受欲三人對首說或三人一人受欲二人對首說是名法別眾第四句者同一住處有四比丘和合說波羅提木叉或三比丘和合三語說是名法和合眾十六日布薩者此是和合布薩梵本律五月十六日爲前安居六月十六日後安居若安居中有因緣移去無罪不成安居不得在露地不得傘下安居脚下生毛者其毛紺色猶如空青因業所報故得如是

問曰何業所報答曰過去世時此守籠那與八萬人俱於八萬人中最爲長大共諸長者子爲碎支佛起一草屋請碎支佛三月夏坐時守籠那以一羊毛欽婆羅敷草屋前與碎支佛恒用拭脚以此果報脚下生毛此八萬長者子共供養碎支佛故今生復爲親友守籠那往至王所何以與八萬人俱王若獨喚守籠那者畏其驚怖是以勅諸長者子八萬人俱往至王所五象王者一父象有六母象名爲象王如有五象王迦那富羅革屣者此是韆跟革屣鹿角革屣者刻皮作鹿角形阿羅梨革屣者以象毛安革屣邊

富羅跋陀羅革屣者以木綿及諸雜物與皮合縫使中央起眞誓梨革屣者以辮草作辮邊革屣者以孔雀尾辮邊多帶革屣無解似孔雀毛革屣者其形似孔雀毛時王舍城有一童女字婆羅跋提端正無比時瓶沙王舉爲姪女王出百千金錢諸臣長者出二百千金錢共裝束此姪女爲作屋宅衣服車乘園林浴池種種伎樂者婆者外國音漢言活童子何以名之活童子時無畏王子晨朝乘車欲往見王路見小兒問傍人言此兒爲死爲活傍人答言活是故言活童子問曰其母生已何以擲置路上答曰此姪女法若

生女教習爲姪女種若生男則擲棄是故生棄路上
王子無畏抱取養育漸漸長大卽立爲兒問曰耆婆
童子何不學餘伎術答曰往昔有佛名曰蓮華時有
一醫師恒供養蓮華如來耆婆見已心自念言云何
我未來世得如此醫供養如來作是念已卽於七日
中供養如來徃至佛所頭面禮足白世尊言願我未
來世作大醫師供養如來如今耆婆師供養如來無
異作是願已禮佛而退耆婆命終卽生天上天上福
盡下生人間如是展轉乃至釋迦出世宿願所牽不
學餘伎但學醫方問曰耆婆所以善學醫道者耆婆

就師學時天帝釋觀見此人醫道若成必當供養如
來是故帝釋化入耆婆師身中以教耆婆於七月中
得師法盡過七月已帝釋所教如是滿七年醫道成
就耆婆還國何以中路治病其師心自念言此是王
子不乏財寶若還至本國不識我恩作念已卽與耆
婆弊故之衣不與糧食耆婆辭師還去於其中路爲
饑渴故過一聚落借問村人誰家有病村人答言某
長者家有病卽爲治之大獲珍寶耆婆自念我治一
人病得如是珍寶若治多人病者當獲無量珍寶我
今所獲皆由師恩受施有十五處一者戒場二者境

得
界界三者同布薩界四者不失衣界五者羅婆界六者聚落界七者村界八者國土界九者阿槃陀羅界十者擲水界十一者鄉居界十二者羅那界十三者阿羅闍界十四者洲界十五者鐵圍山界此是十五界汝今當知戒場界者前已說境界者或在講堂或在食堂分衣健人一擲石已還隨界大小皆有擲石界比丘入皆得分是名境界界布薩界者若入布薩界者皆應得分是名布薩界不失衣界者入不失衣界內皆應得分是名不失衣界羅婆界者若王或大臣爲比丘作住止者或十田旬若豎柱若作標

相齊此標內若有布施皆屬我等是名羅婆界聚落界者有市故名聚落界村界者無市名爲村界國土界者有城邑名爲國土界阿槃陀羅界者是阿蘭若處界也擲水界者是船界鄉居界者隨城東西各鄉居界羅那界者是國土界也阿羅闍界者一王所領是名阿羅闍界洲界者海中一洲是名洲界鐵圍界者是一鐵圍山界若人言布施界衆僧屬界場衆僧布薩界不得若人言布施境界者及擲石界得若人言布施布薩界者同利養界亦得若人言布施不失衣界布薩界利養界俱得惟除布薩界中有聚落

界不得若人言布施聚落界者聚落界中有布薩界
大小皆得若人言布施村界者村中有布薩界及諸
小界皆得若人言布施國土界者一國土界盡得若
人言布施阿蘭若處界者阿蘭若處得餘界不得若
人言布施擲水界者入擲水界內得餘不得若人言
布施鄉居界者鄉居中有界在鄉居界中亦得若人
言布施羅那一國土界亦得若人言布施阿羅闍界
者一王所領一國土衆僧皆得若人言布施師子洲
閻浮利地洲布施二洲衆僧隨有衆僧多少應中半
分若閻浮利地五人師子洲百千人亦應中半分若

人言布施界內衆僧比丘應問界有多種施何物界
答言不知但言施界內衆僧隨界內衆僧多少皆得
別住處同利養隨住處得物應共分僧得施者若人
言布施僧鳴磬集衆來及者得若檀越擔一衣施僧
與一比丘比丘受已言我應受此惡受云何善受應
受已鳴磬集僧集僧已以黃物畫作分數不得破從
上座示此分是上座分上座取不上座答言此分我
不取布施長老如是第二第三上座皆言不取布施
長老乃至下座亦如是此比丘得取是名善受若住
處有一比丘檀越將衣布施一比丘此比丘應鳴磬

律
集僧若有比丘來共分若無比丘來得心念口言獨受若檀越布施僧受糞掃衣比丘不得受若人入住處布施僧鳴磬集衆外比丘來相連臂入乃至百由旬前者入界內最後者亦得分何以故以相連不斷是故得分若人布施二部僧隨人多少應中半分若有百比丘尼有一比丘亦應中半分若有百比丘有一比丘尼亦應得半若人施僧鉢囊革屣囊漉水囊杖扇受糞掃衣比丘得受若檀越擔物布施一人復言施僧依僧次取一分不得別取若人施佛施比丘比丘尼云何分破作二分一分與佛一分與比丘比丘尼共等分若人施衆多比丘施法師一人施佛云何分佛一比丘衆多比丘平等分若人將飲食施佛及僧以鉢置佛前次第行佛飯誰得食若有侍佛比丘得食若無侍佛比丘有白衣侍佛亦得食若檀越布施安居竟僧後安居者不得破安居人亦不得若人冬分中檀越言布施安居竟僧前後安居僧悉得惟除破安居人不得若人言布施某寺某房隨檀越言得若人言布施安居僧前後安居破安居人皆得若檀越布施迦提月後安居人後安居人得前安居人不得若人於春分中布施安居僧應問爲布施安

律
集僧若有比丘來共分若無比丘來得心念口言獨受若檀越布施僧受糞掃衣比丘不得受若人入住處布施僧鳴磬集衆外比丘來相連臂入乃至百由旬前者入界內最後者亦得分何以故以相連不斷是故得分若人布施二部僧隨人多少應中半分若有百比丘尼有一比丘亦應中半分若有百比丘有一比丘尼亦應得半若人施僧鉢囊革屣囊漉水囊杖扇受糞掃衣比丘得受若檀越擔物布施一人復言施僧依僧次取一分不得別取若人施佛施比丘比丘尼云何分破作二分一分與佛一分與比丘比丘尼共等分若人施衆多比丘施法師一人施佛云何分佛一比丘衆多比丘平等分若人將飲食施佛及僧以鉢置佛前次第行佛飯誰得食若有侍佛比丘得食若無侍佛比丘有白衣侍佛亦得食若檀越布施安居竟僧後安居者不得破安居人亦不得若人冬分中檀越言布施安居竟僧前後安居僧悉得惟除破安居人不得若人言布施某寺某房隨檀越言得若人言布施安居僧前後安居破安居人皆得若檀越布施迦提月後安居人後安居人得前安居人不得若人於春分中布施安居僧應問爲布施安

居竟僧當來安居僧答言布施當來安居僧當來安居
僧得比丘語檀越言當來恐有賊難不能掌護檀
越教分隨施主得分若檀越言食我食布施衣不食
者不得受我施藥者亦如是指示施者隨指示處得
永捷度竟

藥捷度

拘跋陀羅飯者此是糝米飯也修步者此是青豆羹
吉羅羅者此是竹筍也那菟者此是外國藥無解法
闍尼者一切果是名佉闍尼阿羅勒者如大棗大其
味酢苦服便利鞞醯勒者其形如桃子其味甜服能

治瘕阿摩勒者此是餘甘子也廣州土地有其形如
麤子大質多羅藥是外國藥名加婆藥者是外國藥
名婆梨婆波者是芥子膩渠者外國藥能治毒漢地
無有陀婆闍者是煙藥者羅闍那耆者此是赤石也
服藥者陀婆闍陀婆闍那耆者陸地生耆羅闍那耆水
中生也龍耆者長身無足師子象馬龍狗肉不得食皮
毛不得用得一切肉應問若得不問得突吉羅罪失
守摩羅耆鰐魚也廣州土境有黑石蜜耆是甘蔗糖
堅強如石是名石蜜伽尼耆此是蜜也烏婆陀頗尼
頗尼耆薄甘蔗糖邊房云何結作淨屋若初豎柱時

律
實錄卷十七
先作坑以柱近坑比丘圍繞捧柱而說爲僧衆作淨室如是三說說亦竟柱亦豎第二第三第四柱亦是說若說一柱亦成淨屋若以成屋云何作淨應喚屋主來語言此屋未淨汝爲衆僧作淨檀越作是言此淨屋布施衆僧隨意受用卽成淨屋若先作屋無屋主云何作淨若聚落有老宿應喚來此屋未作淨請爲淨主若檀越不解說比丘應教作是言此是淨屋布施衆僧隨意受用卽得作淨屋受用隨意安置飲食無內宿無內煮罪閭浮子者其形如沉瓜大紫色酢甜舍樓伽者此是優鉢羅拘物頭華根春取汁

澄使清是名舍樓伽漿波漏師者此是菴羅果一切木果得作非時漿惟除七種穀不得一切諸葉得非時服惟除菜不得一切諸華得作非時服惟除摩頭華汁一切果中惟除羅多樹果椰子果波羅奈子甜瓠子冬瓜甜瓜此六種果不得非時服一切豆不得非時服盛水器者木瓦鐵餘者不得用若自有種子衆僧地應半與衆僧若自有地衆僧種子應半與衆僧藥捷度竟

善見毗婆沙律卷第十七

音釋

憤

憤古對切心亂也

開

開奴敎切不靜也

哺

哺博孤切

爹

爹都邪切羌

堅

堅

立也

立也

官切

官切覆也

古痕切

古痕切踵也

五各切

五各切

魚也

魚也

善見毘婆沙律卷第十八

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

迦絺那衣撻度

問曰幾人得受迦絺那衣下至五人前安居人得受迦絺那衣破安居人後安居人不得異住處不得若住處不滿五人得喚餘寺衆僧足數受得足數客比丘不得受若住處有四比丘一沙彌安居欲竟爲沙彌受大戒得足成五人受迦絺那衣新受戒者亦成受一比丘四沙彌受戒亦如是若住處有五比丘若過五不解受迦絺那衣得餘處請一知法比丘使羯

金壇居士于玉德施賞刻此
善見毘婆沙律卷第十八計字七千四百個該
銀三兩七錢整契機對
崇禎十二年仲冬月金沙顧龍山識

律
磨受迦絺那衣、爲羯磨自不受亦不得衣分法師
問曰何人得與衆僧迦絺那衣答曰七衆衣天人衣
得受作迦絺那衣若人不解作迦絺那衣來問比丘
應教若僧伽梨鬱多羅僧安陀會隨一一衣得受作
迦絺那衣十六日明相出將迦絺那衣裁來與衆僧
比丘應語衣主須針線染色作衣比丘多少檀越聞
已應供養作衣比丘飲食爲僧受迦絺那衣應知受
衣法用若衣裁者應先浣與衆多比丘共割截簪縫
治卽日染成黠淨已應受若多人送迦絺那衣應
受一衣餘應分應羯磨受僧持迦絺那衣與誰應與

衣壞者若衣敗比丘多敗衣比丘中老者與若無老
者臘數大者與不得與慳貪者佛告諸比丘當知是
持迦絺那衣羯磨法律中以說若衣未成應喚一切
比丘共成不得說道德作留難惟除病者法師曰何
以於迦絺那衣如是殷勤爲諸佛所讚故往昔有佛
名爲蓮華有聲聞弟子名須闍多作迦絺那衣未成
蓮華如來與一萬六千比丘圍繞共作迦絺那衣成
已持衣比丘者捨已所受持僧伽梨迦絺那我今持
如是三說三說已卽持置體上偏袒右肩往至上座
前合掌向僧而說大德我以法持僧迦絺那衣願僧

隨喜上座從座起偏袒右肩合掌向僧作如是說長老以法持僧迦締那衣我隨喜乃至下座亦如是說非僧受持迦締那衣非衆受持迦締那衣一人持迦締那衣僧隨喜衆隨喜然後成持迦締那衣若人持三衣與衆僧持作迦締那衣作是言若持迦締那衣者三衣悉屬隨施主語悉與受衣人餘衆僧不得受迦締那衣已攝僧得施受迦締那衣者輕物得分重物屬四方僧若同布薩界有多住處不得別受迦締那衣應和合一處受一迦締那衣法不得縫作應却刺作持所有衣者未作持出界外界外者是餘寺也

法師曰受迦締那衣已付已出界外爲安樂住故作不還意者比丘出界外已見此住處有好房舍或有知識作不還意先失住處後失功德衣餘文句於律中已說我亦不作衣亦不還者作念已住處及功德衣俱失作衣時失所作衣者住處先失後失功德衣聞失者先失功德衣後失住處斷望者先失住處後望斷得所望非望而得者此文句前後轉易現多文句無有深義於律廣說迦締那衣捷度竟若行別住人若有人請或與人受戒得停行法事罷還續行捨行法時當如是言我今捨波利婆沙如是三說若別

住摩那埵當行法時比丘去都無人但作意言若比丘來我當白六日中都無比丘可白亦得出罪若寺中多有比丘來去難白晝日得捨行法明相未出應將四五比丘出界至擲石外還受行法白僧我行摩那埵若干日以過餘若干日在若界內有比丘出至其處應白若不白失夜若比丘送受行法竟若還者應留一人待明相出爲捨行法其還入寺如前法滿六夜已得出罪出罪法於律本以說故不出爾時拘睺彌有一住處有二比丘一是律師一修多羅師時修多羅師入廁用洒甕竟不去水覆甕律師入廁見

洒甕不去水問修多羅師言誰入廁不去水覆甕修多羅師答言是我律師言汝知罪相不修多羅師言我實不知罪相律師言汝得突吉羅罪修多羅師言若犯突吉羅罪我應懺悔律師言汝故作與不修多羅師言不故作律師言若不故作者無罪修多羅師聞律師言無罪律師還房語弟子言修多羅師不知犯不知不犯弟子聞語已語修多羅師弟子言汝師不知犯不犯弟子聞語已向師說如是事修多羅師聞弟子語語弟子言此律師先言我無罪今言我有罪律師妄語修多羅師弟子聞師語已語律師弟

子言汝師犯妄語罪律師弟子聞語已向師說如是展轉成大闢諍律師後得修多羅師便集衆舉修多羅師罪爲作舉罪羯磨是故律本中說和合舉罪問曰世尊何以從座起以神通力不語諸比丘往舍衛國答言世尊在衆中若爲判者得理者歡喜不得理者便言世尊朋黨彼部誹謗如來言隨愛瞋因謗佛故忝入地獄是故如來從座起去不爲其判拘睺彌捷度竟瞻婆捷度無解相言諍用六毘尼滅現前毘尼多覓毘尼憶念毘尼者爲愛盡比丘下至阿那舍人不爲凡夫多覓毘尼者處處多覓知法比丘判故

名多覓毘尼摩夷者是二部波羅提木叉若行舍羅非法舍羅多者收取唱言明日更行舍羅於其中間更覓如法伴黨若上座捉非舍羅者行籌者耳語語言上座年老何以捉非法籌當捉如法籌七滅諍法竟

比丘尼捷度

何以如來不聽女人出家爲敬法故若度女人出家正法得五百歲住猶世尊制比丘尼八敬正法還得千年法師曰千年已佛法爲都滅也答曰不都滅盡於千年中得三達智復千年中得愛盡羅漢無三達

智復千年中得阿那含復千年中得斯陀含復千年
中得須陀洹學法復得五千歲於五千歲得道後五
千年學而不得道萬歲後經書文字滅盡但現剃頭
有袈裟法服而已比丘尼捷度竟重物不得分衆僧
田園池井不得賣取餘物惟除換易衆僧牀席器物
不得分不得賣惟除換易眼藥簞杵耳篋針線小刀
子戶鈎鑰錫杖小櫃鐵器仗得分餘作器不得分惟
除斫楊枝斧除刀子革屣傘具得分若人布施竹草
及土不得分若人布施藥得分箱篋不得分若人布
施僧房中所用器物一切不得分惟除盛油甯法捷

度竟

大德舍利弗問優波離律行出品

舍利弗問優波離

幾罪以身得

幾罪以口得

覆藏得幾罪

相觸復有幾

優波離以偈答舍利弗

以身得六罪

口業復有六

覆藏得三罪

相觸得五罪

第二問

明相出幾罪

三唱復有幾

於此幾八事

一切聚有幾

答曰

明相出三罪 三唱有二種 於此一八事
一切聚有一

第三問

如來分別結 毘尼有幾相 毘尼重有幾
復有幾麤覆

答曰

如來分別說 毘尼有二相 毘尼重有二
覆麤亦有二

第四問

聚落間幾罪 度江復有幾 噉肉幾偷蘭
噉肉幾突吉

答曰

聚落間有四 度江亦有四 一肉偷蘭遮
九肉突吉羅

第五問

夜語幾得罪 晝日復有幾 布施得幾罪
受施復幾罪

答曰

夜語有二罪 晝日亦有二 布施得三罪
受施得四罪

第六問

幾罪對首悔 幾罪須羯磨 作已不可悔
如來分別結

答曰

五罪可懺悔 第六須羯磨 一罪不可懺
如來分別結

第七問

毘尼重有幾 佛說身口業 非時幾穀味

幾曰四羯磨

答曰

毘尼有二重 身口亦如是 非時穀一味
一白四羯磨

第八問

波羅夷有幾 幾同和合地 復有幾失夜
結二指有幾

答曰

波羅夷有二 和合地有二 失夜亦有二
結二指有二

第九問

打身有幾種 幾種衆僧破 作初罪有幾
答曰復有幾

答曰

打身有二種 因二破衆僧 作初有二罪
作白亦有二

第十問

殺生有幾罪 重語有幾種 罵詈有幾種
行媒有幾種

答曰

殺生有三罪 語重有三罪 罵詈亦有三
行媒事三罪

十一問

幾人受具戒 聚作有幾罪 滅擯復有幾
一語復有幾

答曰

三人不得受 聚作復有三 滅擯亦有三
一語亦有三

十二問

盜戒有幾罪 姪戒復有幾 正斷復有幾

因棄擲有幾

答曰

盜戒有三罪 姪戒有四罪 正斷亦有三

因棄擲有二

十三問

教比丘尼戒 幾波夜突吉 於中幾有新

衣有幾種衣

答曰

教尼戒品中 波夜突吉羅 有四信佛說

與衣二種罪

十四問

佛說尼有幾 波羅提有幾 食生穀有幾

波夜突吉羅

答曰

佛說比丘尼 波羅提有八 波夜提突吉

因乞生穀故

十五問

行時有幾罪 立時有幾罪 坐時有幾罪

眠時有幾罪

答曰

有

三十七問

七

別

行時有四罪 立時有四罪 坐時有四罪

眠時有四罪

十六問

波夜提有幾 一切非一種 非前亦非後

同一時而得

答曰

波夜提有五 其類非一種 非前亦非後

一時俱得罪

十七問

有幾波夜提 一切非一種 非前亦非後

同一時而得

答曰

有九波夜提 其類非一種 非前亦非後

一時俱得罪

十八問

有幾波夜提 其類非一種 以身口懺悔

如來分別說

答曰

有五波夜提 其類非一種 以口業懺悔

如來分別說

律

增一阿含經卷第八

七

別

十九問

有幾波夜提 其類非一種 幾以口業懺
如來分別說

答曰

有九波夜提 其類非一種 一以口業懺
如來分別說

二十問

有幾波夜提 其類非一種 口語成懺悔
如來分別說

答曰

有五波夜提 其類非一種 發語名字悔
如來分別說

二十一問

有幾波夜提 其類非一種 聚性成懺悔
如來分別說

答曰

有九波夜提 其類非一種 聚性成懺悔
如來分別說

二十二問

第三罪有幾 因食復有幾 食時得幾罪

因食得幾罪

答曰

第三得三罪 因食有六罪 食時得三罪

因五食得罪

二十三問

一切第三過 至處復有幾 復問罪有幾

諍事復有幾

答曰

一切第三過 罪至有五處 善答罪有五

諍事亦有五

二十四問

論事復有幾 以幾法用滅 有幾不得罪

有幾處成善

答曰

論事復有五 以五法用滅 清淨有五種

三處中成善

二十五問

身業夜幾罪 身業晝幾罪 見時得幾罪

乞食得幾罪

答曰

身業夜二罪 身業晝二罪 見時得一罪
乞食得一罪

二十六問

見恩有幾種 依人成懺悔 驅出復有幾
善行復有幾

答曰

見恩有八種 依人成懺悔 驅出說有三
善行四十三

二十七問

妄語有幾種 七日復有幾 波羅提舍幾

發懺悔有幾

答曰

妄語有五處 七日法有二 十二提舍尼
懺悔復有四

二十八問

妄語有幾觀 布薩有幾觀 使者有幾觀
外道有幾法

答曰

妄語有八觀 布薩復有八 使者亦有八
外道有八法

二十九問

受戒有幾語 復有幾起敬 幾人應預座
教誡尼有幾

答曰

八語受具戒 起敬亦有八 預座復有八
八法教誡尼

三十問

幾人不應禮 不爲作叉手 有幾突吉羅
用衣復有幾

答曰

十人不應禮 不爲作叉手 有十突吉羅
用衣復有十

三十一問

有幾作不善 如來分別說 於瞻婆律中
一切不善作

答曰

十二作不善 如來分別說 於瞻婆律中
一切不善作

三十二問

隨大德所問 我亦隨意答 問問中卽答

無有一狐疑

答曰一者身得二者口得三者身口得四者身心得
五者心口得六者身口心得身業得六罪者姪怒爲
初口業得六罪者虛誑妄語爲初覆藏得三罪者一
者比丘尼覆藏重罪得波羅夷二者比丘尼覆藏他重
罪得波夜提三者比丘尼自覆藏重罪得突吉羅是名
覆藏得三罪相觸得五罪者一者比丘尼摩觸波羅
夷二者比丘尼摩觸僧伽婆尸沙三者比丘尼以身觸女
人衣得偷蘭遮四者比丘尼以衣觸女人衣得突吉羅
五者比丘尼指捏他比丘尼波夜提是名五罪明相出得

三罪者一夜六夜七夜十夜過一月明相出尼薩者
波夜提比丘尼獨宿明相出僧伽婆尸沙比丘尼自覆
罪明相出突吉羅是名明相出得三罪三唱二種一
者比丘尼二者比丘尼當說戒時三唱有罪不發露得
突吉羅是名三唱二罪於律中具八事成罪者比丘
尼波羅夷是一一聚有一者戒序中說憶有罪應發
露發露者分別戒相輕重毘尼有二相者身口是毘
尼重有二者波羅夷僧伽婆尸沙是也覆藏亦有二
者一波羅夷一僧伽婆尸沙聚落間有四者一比丘
與比丘尼共期行比丘尼初去時得突吉羅至聚落境

界比丘得波夜提罪一脚在內一脚在外比丘尼得
偷蘭遮二脚盡入僧伽婆尸沙是名聚落間四罪度
江有四罪者比丘與比丘尼共期船行初去時比丘
得突吉羅上船比丘得波夜提比丘尼一脚上岸得
偷蘭遮二脚俱上得僧伽婆尸沙是名度江四罪一
肉偷蘭遮者即是人肉九肉突吉羅象馬狗等肉夜
語有二罪者若比丘尼共男子入閤室屏處耳語得
波夜提若比丘尼共男子一處去二肘外得突吉羅
是名夜語二罪晝日亦有二者比丘尼共男子屏處
若二肘半內得波夜提二肘外得突吉羅是名晝

日二罪布施得三罪者比丘有殺心布施毒藥殺人
得波羅夷罪非人得偷蘭遮罪殺畜生得波夜提罪
是名布施三罪受施四罪者女人以手施與比丘捉
得僧伽婆尸沙女人以姪慾施比丘得波羅夷非親
里比丘尼施衣得尼薩耆波夜提若比丘尼染汙心
知染男子受食得偷蘭遮是名受施得四罪五罪可
懺悔者偷蘭遮波夜提波羅提提舍尼突吉羅惡說
是名五罪可懺悔第六須羯磨者僧伽婆尸沙一罪
不可懺者波羅夷是也毘尼有二重者一波羅夷二
僧伽婆尸沙身口亦如是者結戒不過身口非時殺

一味者蘇毘鹽以穀作得非時服是名穀一味一白
四羯磨者差教戒比丘尼是波羅夷有二者一比丘
二比丘尼是也和合地有二者一身和合二法和合
失夜亦有二者一行波梨婆沙二行摩那埵是也結
二指有二者一比丘尼洒淨二頭髮長不得過二指
打身得二罪者比丘尼打身得突吉羅啼得波夜提
是因二破眾僧者一羯磨二捉舍羅是初作有二罪
者一比丘九初罪二比丘尼九初罪是作白亦有二
者一白羯磨二單白殺生有三罪者人得波羅夷非
人偷蘭遮畜生波夜提語重有三罪者教偷教歠向

人說得聖利法是名語有三重罵詈亦有三者若欲
心罵女根穀道二僧伽婆尸沙罵餘身分得突吉羅
是名三罪行媒有三罪者受語時得突吉羅往謔偷
蘭遮還報得僧伽婆尸沙是名三罪三人不得受者
一遠不聞二身分不具足三根不具足衣鉢不具足
身分所攝十三難人是根不具足所攝聚作復有三
者一別眾二白不成就三羯磨不成就是名三減損
亦有三者一比丘尼以身謗人如慈地比丘尼二沙
彌壞沙彌就他穀道行姪三者行姪欲法不障道者
是名減損三罪一語亦有三者一羯磨三人一時得

戒是名三盜戒有三罪者五錢波羅夷四錢偷蘭遮
三錢乃至一錢突吉羅是名盜三罪姪戒有四罪者
一女根波羅夷姪女半壞偷蘭遮不觸四邊突吉羅
比丘尼以物作根自內根中得波夜提是名四罪正
斷亦有三者一斷人命波羅夷二斷草木波夜提三
自截男根偷蘭遮是名三因棄擲有三者有殺心棄
擲毒藥若人得歿波羅夷非人歿偷蘭遮畜生歿得
波夜提是名三棄擲復有三比丘棄擲精僧伽婆尸
沙棄擲大小便生草上得波夜提水中浮地得突吉
羅漢唾亦如是是名棄擲三波夜提突吉羅者教誡

比丘尼至日没得波夜提先說法後說八敬得突吉
羅有四信佛說者一房舍二戒三如法作四不如法
作是名四與衣二種罪者與非親里具足比丘尼衣
得波夜提與不具足戒比丘尼衣得突吉羅不具足
戒者從比丘尼白四羯磨未從大僧曰四羯磨是名
與衣二波羅提有八者比丘尼乞生穀得波夜提食時突吉
夜提突吉羅者比丘尼乞生穀得波夜提食時突吉
羅行時有四罪者比丘與女人共期初去時得突吉
羅至村得波夜提比丘尼獨行去時得偷蘭遮至村
得僧伽婆尸沙立時有四罪者比丘尼共男子立在

屏處得波夜提申手外得突吉羅若比丘尼明相欲
出不隨伴去住離申手內偷蘭遮申手外得僧伽婆
尸沙坐眠亦如是波夜提有五者酥油蜜石蜜脂五
器各受過七日服得五波夜提罪其類非一種者酥
蜜等也非前亦非後者取聚置一處并服一時俱得
罪有九波夜提者乞九種美食一乳二酪三酥四熟
酥五油六蜜七石蜜八肉九魚是名九種其類非一
種各異也非前亦非後者因食時俱得罪一時食也
有五波夜提者其五波夜提其類非一種以口業懺
悔一時懺悔得滅有九波夜提者乞九種美食得九

波夜提罪其類非一種者酥油魚肉相異以口業懺
者九波夜提罪一語懺便得滅也有五波夜提者發
語名字懺列罪名而懺悔有九波夜提者聚姓成懺
悔者列罪名而懺悔第三得三罪者隨舉比丘尼三
諫不捨波羅夷比丘被僧三諫不捨僧伽婆尸沙比
丘比丘尼惡見三諫不捨波夜提因食得六罪者云
何得六罪一爲飲食故自稱得過人法二爲飲食故
行媒三爲飲食故言若人住此寺者得道果不自道
名字故得偷蘭遮四爲飲食故無病乞食五爲飲食
故比丘尼無病乞食犯波羅提提舍尼六爲飲食故

比丘無病乞食得突吉羅罪是名因食得六罪食時
得三罪者比丘食人肉偷蘭遮象馬龍狗等肉突吉
羅罪比丘尼食蒜得波夜提罪是名食時三罪因五
食得罪者比丘尼知男子染汙心從乞得人肉得蒜
得美食象馬肉受染汙心男子食僧伽婆尸沙噉人
肉偷蘭遮噉蒜波夜提乞美食波羅提提舍尼象馬
等肉突吉羅是名因五食得罪一切第三過者比丘
尼隨舉初諫不捨突吉羅一羯磨不捨偷蘭遮二羯
磨不捨波羅夷是名三諫三罪罪至有五處者比丘
尼隨舉白不捨突吉羅一羯磨不捨偷蘭遮二羯磨

不捨波羅夷若欲破僧三諫不捨僧伽婆尸沙惡見
三諫不捨波夜提是名五罪善答罪有五者比丘比
丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼五眾具有三諫不捨罪
諍事亦有五者五眾俱有四諍論事復有五者論五
眾諍事以五法用滅者五眾滅五眾諍事清淨有五
種者五眾犯罪懺悔得清淨三處中成善者僧處眾
處白衣三處無諍是名善也身業夜二罪者比丘尼
與男子共夜入屋申手內波夜提申手外突吉羅身
業晝二罪者比丘尼晝日與男子共屏處申手內波
夜提申手外突吉羅見時得一罪者比丘故看女根

得突吉羅罪乞食得一罪者比丘無病不得爲身乞
食得突吉羅罪見恩有八種者於拘睺彌捷度已說
依人成懺悔者五衆悔罪要因人得悔驅出說有三
者一覆藏二未懺悔三惡見善行四十三者擯人行
四十三法得入衆不行此法不得入衆妄語有五處
者波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮波夜提突吉羅七日
法有二者七日藥受七日法出界外是名二十二提
舍尼者比丘尼八波羅提提舍尼比丘四波羅提提
舍尼合十二懺悔復有四者提婆達多遣人害佛供
養阿菟留陀優婆夷離車子衆僧爲作覆鉢羯磨娑

婆伽比丘此四種人就佛懺悔妄語有八觀者發心
欲妄發口成妄語妄語竟知是妄語隱藏所知妄道
餘事前人知解邪心是名觀也布薩復有八者八戒
也使者亦有八者調達以非法欲破僧僧差具八德
人往說調達所作非佛法僧是調達所作也外道有
八法者外道欲出家行波利婆沙八法者不往五不
應行處聞讚佛法僧歡喜八語受具戒者比丘尼白
四羯磨比丘白四羯磨起敬亦有八者比丘尼八敬
法也豫座復有八者大衆集時上座八人次第坐餘
者隨坐八法教誡尼者比丘有八德堪教誡比丘尼

十人不應禮比丘尼式叉摩那尼沙彌尼優婆塞優婆夷犯戒人眠人食人大小便嚼楊枝人十人不爲作者如前十種人不得作叉手有十突吉羅者若爲上十種人作禮及叉手得突吉羅罪用衣復十者十種衣聽著十二作不善者曰不善非法別衆非法和合衆法別衆曰羯磨中有四非法曰二羯磨中有四非法曰四羯磨中有四非法三四合十二非法善見毘婆沙律卷第十八

音釋

迦絺那

梵語也此云功德絺丑知切

拘睺彌

梵語也亦云橋彌睺失冉切

於貢切

筩

徒紅切斷竹爲筩也

篋

邊迷切竹器也

鑰

以灼切切鑰也

篋

苦協切箱

篋也

徒感切

挫

竹栗切也

金壇居士于玉德施費刻此善見毘婆沙律卷第十八計字六千四百五十八個該銀三兩二錢二分三厘崇禎十二年季春月金沙顧龍山識

東京大学総合図書館所蔵

未得出要上及不足下比有餘是名中出家上出家者根心猛利次應捨捨結使纏縛捨結使纏縛者要得禪定慧力得禪定慧力心得解脫心得解脫者名淨身口意業出於緣務煩惱之家永處閑靜清涼之室是名上出家中出家者始受具戒沙門儀法未能周悉要須依止長宿有德行者是以優波離問佛成就幾法盡命不依止耶佛答凡成就二十五法不依止廣而言之二十五法取要言之但能知二部戒爲本今但成就十法一者不知廣利二部戒共義不共義者當一篇中或同或異或僧戒中輕尼戒中重或尼

戒中輕僧戒中重或前篇中有後篇中無或戒本中有餘戒中無或餘戒中有戒本中無如是等戒不知分部是名不知戒二者不知是罪非罪或是佛法罪非世界罪或世界罪非佛法罪或亦佛法罪亦世界罪或非佛法罪非世界罪佛法罪非世界罪者制戒後長財離衣等是世界罪非佛法罪者未制戒前殺盜等是亦佛法罪亦世界罪者制戒前制戒後犯姪欺戒等是或非佛法罪非世界罪者制戒前殺草木等是若比丘觸食夜食比丘共食宿觀能作此三事若食此食是罪若可信人共食宿食是非罪如是等

事不知是名不知是罪非罪三者不知輕不知重不知輕者如與戒沙彌一犯姪戒極慙愧死不更犯終身易住不受人請衆中慨惻願聽我爲比丘終身勸化作福如是人等現世雖不得道種於將來世受罪輕微是名不知輕不知重者如摘樹葉比丘迦葉佛時墮龍中至今受報未盡不知犯輕戒而罪重是名不知重四者不知有殘罪中無殘罪無殘罪中有殘罪無殘罪中有殘罪者如盜一人五錢後悔還主如殺旃陀羅等是不知無殘罪中有殘是名不知有殘不知無殘者如三十事中親厚意索好衣衣主還索

若不還五錢以上犯波羅夷不知如是比中有殘無殘是名不知無殘五者不知一制者有戒始終不開或有一因緣一開是名不知一制六者不知二制或有戒二三因緣合爲一戒或有因緣二開乃至六開是名不知二制七者不知偏制如淨國不受食如事水國不洗大小便如寒雪國聽著複衣如是比不犯餘國便犯是爲不知偏制八者不知一切制如殺等無國不遮是名不知一切制九者不知布薩羯磨布薩者此言淨住義言長養比丘和合若作百一羯磨而不知和合是名不知布薩十者不知請歲羯磨請歲者

求人出已之過若見聞疑語我若五人以上作百一羯磨廣自恣要差二人所以二人者僧自恣竟自相向出罪不得求餘人自恣餘人僧不差故二三四人三語自恣一人心念口言若不知是者名不知請歲若成就十法不知上事者雖滿五歲若過盡令依止長宿有德者若不依止日日犯突吉羅若知上十法者若滿五歲得離依止師離依止師已當學作師法滿十歲當得度人若不知五法盡命不得度人

五法者一者廣利二部戒二者能決弟子疑罪三者弟子遠方力能使弟子來四者能破弟子惡邪見及

教誡勿使作惡五者若弟子病能好看視如父養子若有五法成就滿十歲得與人作和尚若不知五事者終身不得度人度人者得突吉羅罪既離依止已得度人度人者當有徒眾徒眾者應知聚眾法眾中無知法者百人千人不得一處住是以優波離問佛云何比丘同一處住如啞羊佛言若比丘不知四法一者不知戒不知戒者未知廣利二部戒義決定順經二者不知說戒事十四日十五日宜廣宜略四人已上行籌廣說二人三人三說戒一人心念口言若說戒時有事難起始說戒序竟應作一白羯磨今有

事起已說戒序竟餘者僧常聞若不如上事者是名
不知說戒事三者不知羯磨應白一便白二應白二
便白四非法別衆非法者先羯磨後白有事人不現
前設現前不語有此事便唱別衆者應囑授不囑授
有事人界外羯磨界內衆僧亦爾結內界竟方結外
界是非法別衆或非法衆聚一處或衆和合布薩非
法如是比是名不知羯磨四者不知會坐說戒自恣
時有客比丘來應更說不應更說應次第聽不使次
第聽先比丘應出界而出客亦爾或時客來少雖不
應更說設客有重德若剛強能作闔亂事應更說而

不說如是比是不知會坐若衆中不知上四法不得
一處住應當請知法人來若請不能得應舉衆依他
知法衆住若不請不依他知法衆住者舉衆得突吉
羅罪已得離依止復得度人徒衆使得次第應淨身
口淨衣食淨身者洗大小便剪十指爪淨口者嚼楊
枝漱口刮舌若不洗大小便得突吉羅罪亦不得僧
淨坐具上坐及禮三寶設禮無福德若不嚼楊枝若
食若服藥若飲得三突吉羅罪若不著淨衣入聚落
得突吉羅罪淨食者非大僧觸非是不可信人共食
宿非是不淨器者非不澡豆洗鉢器不用木器及以

內食亦不自種作及販賣得如是等是淨衣所以淨
衣者踞坐食者佛始成道食糜家女糜竟自念若有
出家弟子者著云何衣云何食觀諸佛法皆著淨衣
偏踞坐食一坐食我弟子法亦如是所以著淨衣者
欲作障礙能防衆戒故所以踞坐爲淨衣故亦反俗
法亦爲草座食易故因踞坐不如法得九突吉羅罪
一者脚前却二者闊脚三者搖動四者豎五者交六
者垂三衣覆足七翹八累脚九累髀盡皆犯突吉羅
因不踞坐得三突吉羅罪所以坐受香者達波國有
比丘住處婦女行香觸比丘手因起欲心卽時罷道

師問所以卽說因緣因是白佛佛卽制戒若坐受香
者得突吉羅罪所以不得數數食但一食者若作若
乞及以蕩噐卽妨半日之功亦長姪怒癡結復不異
於俗人是以一食止雖知沙門儀法種種別異未論
出家人所作業務業務者一者坐禪二者誦經法三
者勸化衆事若具足作三業者是應出家人法若不
行者徒生徒死或有受苦之因

若比丘成就十法得度人授人具足戒成就威儀
畏慎小罪多聞能持佛所說法善誦二部律分別其
義能教弟子增戒學增心學增慧學能除弟子疑亦

能使人除其疑能治弟子病亦能使人治其病若弟子生惡邪見能教令捨亦能教人使令捨若弟子國土覺起能迴其意亦能使人迴之若滿十歲若過十歲有成就十法應授人具足戒知重罪知輕罪知麤罪知有餘罪知無餘罪知有羯磨罪知無羯磨罪知罪因緣滿十歲若過十歲有成就五法應授人具足戒能教弟子增戒學增心學增慧學所行審諦繫念在前有成就五法三法如上聰明辯才有成就五法戒成就定成就慧成就解脫成就解脫知見成就有成就五法自住戒教人住戒自住定教他住定自住

慧教他住慧自住解脫教他住解脫自住解脫知見教他住解脫知見又成就五法成就無學戒衆無學定衆無學慧衆無學解脫衆無學解脫知見衆又成就五法能教弟子增上戒增上梵行知犯不犯知悔過未悔過滿十歲若過十歲應授人具足戒度沙彌爲人作依止亦如是上下比丘僧皆明聽今日歲節四方皆會佛難得見法難得聞賢者會難歲節易竟今諸賢者自見若干生若干死已得生法中已得受具足戒已得聞法已得好行從前歲中至今所犯若貪婬若瞋恚若愚癡今日皆當說所犯罪過相忍愚

癡不得匿藏所犯罪人於衆人中自欺便爲妄言墮
不中止罪便輕戒自毀犯姪比丘字迦留多犯盜比
丘字迦留桓犯殺比丘字迦留皆在羅閱耆國中犯
妄語比丘字迦留桓在舍衛國中弄陰出精比丘字
迦留多在羅閱祇國中起室比丘字迦留在舍衛國
中有比丘字迦留多將五百弟子在尼衍國中十三
事中有三事不應懺何等三抱持匿地不應懺不真
相助不應懺姪戲檀越家婦女及青衣不應懺是爲
三不應懺其餘十事皆應懺若犯過一日卽悔應作
三日懺若過二日不悔應作七日懺過七日不悔應

作十五日懺若過十五日不悔應作三十日懺若過
三十日不悔當更受戒不者非沙門若欲懺者當得
二十人不滿二十人不應懺

言過三十日更受戒者律無此文竟不知出何

典

三十事中皆應懺當滿七人比丘少一人不應懺若
犯一日卽悔應作三日懺若過三日不悔應作七日
懺若過七日不懺應作十五日懺若過十五日不悔
應作三十日懺若過三十日不懺者當作九十日懺
九十事皆應懺若犯過一日卽悔應作三日懺過三
日不悔應作七日懺過七日不悔應作十五日懺過

十五日不悔應作三十日懺過三十日不悔應作九十日懺若懺當滿四人有十事應作摩摩帝一者久止戒二者名聞三者智慧四者方便五者能起功德六者有德七者當可比丘僧八者可檀越九者能致檀越十者當滿十歲

復有四事應行一者舍屋敗二者無檀越三者饒姦童毒蟲四者國君嫉妬道

復有四事應行一者塔使二者比丘僧使三者三師使四者學盡三師所知應從師求盡至明者所
有四事到他國不著袈裟無罪一者無塔寺二者無

比丘僧二者有盜賊四者國君不樂道

有七事不應止一者開門間二者屠殺處三者祠祀處四者橋下五者橋頭六者四徽道七者空閑處此七處惡鬼所止處

臥起欲出戶有五事一者起下牀不得使牀有聲二者著履先當抖擻三者正住著法衣四者欲開戶先三彈指不得使戶有聲五者戶中有佛像不得背出當還向戶而出不得住與人言

澡漱有五事一者不得蹲二者不得向佛塔亦莫背三者不得向和尚阿闍黎諸師亦莫背四者不得於

瀆上若淨地五者不得中與人共語亦莫受人禮
用楊枝有五事一者斷當如度二者破當如法三者
嚼頭不得過三分四者踈齒當中三嚙五者當汁澡
目用

刮舌有五事一者不得過三返二者舌上血出當止
三者不得大振手汗僧伽黎若足四者棄楊枝莫當
人道五者常當著屏處取袈裟著時有五事一者手
搔身不得便著當更澡手二者手未燥不得便持袈
裟三者袈裟不得從上牽下當以右手逆排左手從
下受四者以下持袈裟當先抖擻之乃伸著五者不

得從前掉著臂上

復有五事一者先當搏等不得令下著地二者當下
兩頭不得令著足三者著袈裟不得正向佛塔亦莫
背四者不得向上座若三師亦莫背五者襪袈裟不
得以口銜亦不得以兩手奮

繞塔有五事一者低頭視地二者不得蹈蟲三者不
得左右顧視四者不得唾塔前地上五者不得中住
與人語當念有五事一者當念佛功德二者當念佛
經戒三者當念佛智慧四者當念佛恩大難報五者
當念佛精進乃至泥洹

復有五事一者當念比丘僧二者當念師恩三者當念父母恩四者當念同學恩五者當念一切人皆使解脫離一切苦

復有五事一者當自念學慧二者當念除三毒三者當念求要道四者見塔上草生念以手去之不得捉拔五者見有不淨卽分除

復有五事一者天雨當脫履塔下乃上禮佛二者已當從次第禮上座下座當問訊三者僧有衆事若使行卽當行四者欲出行當有所報令知五者聞捷椎聲卽當出會

暮入戶有五事一者欲入當住三彈指入不得使戶有聲二者履汗泥當於外脫去三者當如法解袈裟著常處四者當取履拭持著屏處五者已當澡洗却住隨意所願

欲上牀有五事一者當徐脚踞牀二者不得匍匐上三者不得使牀有聲四者不得大拂拭牀席使有聲五者洗足未燥當拭之

在牀上有五事一者不得大欬二者不得咤噴噉三者不得歎息思念世間事四者不得倚壁臥五者欲起坐當以時若意走不定當自責本卽起經行

經行有五事一者當於閑處二者當於戶前三者當於講堂前四者當於塔下五者當於閣下

復有五事一者不得於閣上坐二者不得持杖寺中行三者不得臥誦經四者不得著屐五者不得大舉足蹈地使有聲

臥有五事二者當頭首向佛二者不得臥視佛三者不得雙伸兩足四者不得向壁臥亦不得伏臥五者不得豎兩膝更上下足要當枕手斂兩足累兩膝

夜起讀經有五事一者不得念我經戒利餘人不如我二者設不利不得言我經戒不利正爲某比丘事

故亂我意三者不得坐念人惡四者設明日欲問所疑不得說餘直當說不解者所知而已五者不得念言當持是經中語以行問人使窮但有是念非賢者法

左寺中有五事一者不得時舍後履上塔上二者不得逆塔行三者不得背佛出門戶四者不得唾塔上五者不得行塔欄木坐上

復有五事一者不得取非物著非處二者舍後還不得過用摩摩德水澡手三者不得妄用衆家手巾四者不得於衆家井上澡足五者不得妄取衆人物一

切有所取當報主

復有五事一者不得與白衣共調譏相罵二者與人共語不得鎖頭三者不得於上座牀上坐四者不得於上座前踞五者不得與和尚阿闍黎金坐

復有五事一者不得上樹二者不得持梨擲與人三者不得持水灑人四者水中有蟲不得飲若洗五者人罵比丘比丘不得報

復有五事一者不得瞋恚搗罵畜生二者不得惡口罵人作畜生三者不得坐臥畫牀上四者不得華香脂粉自著身五者不得歌詠作倡伎若有音樂不得

觀聽

飯時有五事一者比丘以飯不得言我知何時當死且復一飽飯來二者比丘飯以飽人復持飯來與比丘不得受三者比丘飯有餘不得持擲人亦不得以擲草上四者飯有餘當持瀉淨地五者人有少所飯請比丘去飯不應往

行應請飯復有十事一者往當彈指直入二者當視席坐三者席下有錢刀果菰不應坐上四者若兵器衣物在坐下若承塵土不得坐上五者若金銀好漆器在前不得把持形相六者不得數顧視檀越家婦

女七者當如法坐八者未食不得爲人說法九者不得飯上有所求索十者飯未飽不得語

不應作禮有五事一者至舍後還不得中道爲人作禮自舍後還亦莫受人禮二者上座臥不得爲作禮自臥亦莫受人禮三者上座澡漱口不得爲作禮自澡漱亦莫受人禮四者上座收繫未竟不得爲作禮未自收繫亦莫受禮五者上座飯不得爲作禮自飯亦莫受人禮

不應作禮復有五事一者若讀經若持經不應爲上座作禮二者上座在下處自在高處不應作禮三者上座在前若已去不應從後爲作禮四者不得座上爲上座作禮五者不得著帽爲佛作禮若三師比丘僧上座其罪

重比丘著泥洹僧有五事一者不得倒持下著上二者當使四邊等三者髮頭當近左面四者結帶當於右面五者帶當二繞不得垂兩頭

露著泥洹僧有十事一者上無僧祇支不得著袈裟二者不得持上塔佛像前三者不得持入講堂中四者不得持三師前住五者不得持與上座共說經六者不得持與上座共坐七者不得持至摩波利鉢

上坐八者不得持入上座室中九者不得持入食堂
中若僧前十者上無僧祇支不應出門下樓三尺
著三法衣有五事一者著泥洹僧上無僧祇支不得
著中尼衛不著中尼衛不得著安陀會二者著中尼
衛上無安陀會不得著鬱多羅僧三者著安陀會上
無鬱多羅僧不得著僧伽梨四者三衣當令中外等
五者不得過三色如法行步是爲道法
持鉢有五事一者當令帶堅二者當著左腋下三者
行時當使外向四者不得使下光相近五者飯已持
鉢當還使自向

澡鉢有五事一者當用澡豆若草莢二者不得持淨
地三者不得向塔比丘僧若三師四者不得跳擲棄
水五者不得以汗巾拭中外各當有常巾手摩燥爲
善急欲出會時當著日中使燥若向火

持戶鑰有五事一者欲出時常當先所被貫臂著指
二者欲閉戶不得并持鑰大牽戶當諦視三者欲開
戶不得并持鑰大排戶當徐脫之四者著常處取持
自近五者至七日當拭去銍持

復有五事一者不得與女人連席坐二者若有醫師
不得從問醫藥事三者不得與世人諍語四者母人

與比丘對坐不得妄說不急事五者設見因緣不可意卽當起去

行至人家讀經有五事一者當四人俱二者往當隨次如法坐三者當視因緣可讀經不可讀經四者共坐席人不欲聞經當退止五者若坐中有醉者惡言形相經者不應復讀

比丘至郡國縣長吏有三事應往一者爲三師事故二者爲病死來呼比丘讀經故三者請比丘飯故有七事不應往一者不得妄往候事二者不得事前往白三者不得強往從請事四者設往不得爲說諸

藥事五者若呼比丘問世間事若難異經六者呼比丘教相星宿視歲善惡七者比國起兵欲呼比丘議軍事如賢者法不應往

上高座讀經有五事一者當先禮佛二者當禮經法上座三者當先一足躡阿僧提上正住四者當還向上座五者先手按座乃却坐

已坐有五事一者當正法永安坐二者撻椎聲絕當先讚偈唄三者當隨因緣讀四者若有不可意人不得於座上瞋恚五者若有持物施者當排下著前不應說經有五事一者人不敬三師二者人犯戒三

者誹謗佛道四者比丘問經不如法五者不應爲白衣說比丘戒經得罪

復有五事一者人相牽連臂二者同小牀三者人知少所經欲來難比丘四者說經人不聽五者人病酒皆不應爲說法

欲坐禪復有五事一者當隨時二者當得安牀三者當得軟座四者當得閑處五者當得善知識

復有五事一者當得好善檀越二者當有善意三者當有善藥四者當能服藥五者當得善助爾乃得倚隨時者謂四時安牀者謂繩床軟座者謂毛座閑處

者謂山中樹下亦謂寺中不與人共善知識者謂同居善善檀越者謂令人無所求善意者謂能觀善藥者謂能伏意能服藥者謂不念萬物善助者謂禪帶禪帶有五事一者當廣一尺二者當長八尺三者當頭有鉤四者當三重五者不得用生革亦不得用金鉤

有五事不應用座一者衆坐時二者入城時三者九十日竟時四者與三師同處爲恭敬五者至白衣家若客舍皆不應用獨自一室中安隱時得用作私匿有五事一者當用熟革二者當如法作三者

不過再重四者不得系綴之五者著當如法不得使濕

著有五事一者不得著禮佛二者不得著入衆坐三者不得著上佛塔上四者不得著經行五者天雨不得著自得分衛

復有五事一者不得著入三師室二者不得持問經三者不得著持爲和尚阿闍黎作禮四者不得著爲衆僧作禮五者日暮不得用

洗有五事應相入室一者問訊二者病瘦往瞻視三者問經四者有所借五者衆人使往

呼往有五事一者當於外彈指二者入當脫帽三者當作禮四者當正住人教坐乃坐五者不得忘持經入

問經有五事一者當如法下牀問二者不得共坐問三者有不解直當問四者不得持意念外因緣五者設解當頭面著地作禮反向

出戶復有五事一者不得教買其來我欲飯之二者不得持果齏與沙彌汝持授我我欲食之三者不得調譏臥人牀上四者不得唾人淨地五者人如法呵之不得怒去是名恭敬和尚當有十五德一者當知

戒二者當持戒三者當不犯戒四者當知經五者當
自守六者當教經七者當教戒八者當教習意九者
當教稍稍受十者當教法則十一者當自隱德十二
者當能致檀越十三爲不得有獨匿十四者人持物
來當言皆爲衆人物十五者占視病瘦當令差

復有十事一者有弟子當能衣食二者當能教經授
經三者當能解經令知義四者有深經好語皆悉當
教弟子五者有所問當能報語六者當能分別爲說
三惡道罪七者當能教點慧如我勝我八者當教持
戒分別知所行九者當教曉戒隨說十者當審弟子

意節度與

阿闍黎當有五德一者當有四阿鉢二者當有戒具
德三者當有慧德四者當有大德五者當自守

復有五事一者作師當自持戒二者設弟子衣被破
敗當能給與三者弟子病瘦當能瞻視四者當致布
施分別爲說罪福五者十歲應作和尚所知當具悉
復有五事一者當教學慧二者當教多誦經三者當
教能解經四者當教深經五者當教莫與人誣經
復有五事一者當教戒二者當教稍稍受三者當教
知戒四者當教持戒五者當教隨和尚十歲盡所知

事

事師有五事一者當畏敬師二者當隨師教誡三者當隨順師意四者當識師語五者不得違師教

復有五事一者朝暮往問訊安否二者往當著袈裟脫帽三者往至戶當三彈指不得縱橫入四者當頭面著地作禮前長跪問消息五者若師言賢者某人來說卿所作不如法汝自知犯過不設有卽當悔過言其實愚癡若無有不得還語師教去卽起作禮還向出戶

復有五事一者當爲師取賓提澡槃出淨洗著水持還二者當拂拭牀席次襪被枕三者當爲師襪袈裟著常處四者自却住師敎坐不得便坐師三言坐乃應坐若問卿經利不若不敎誦不應便誦五者若自問經戒視時可問不應問時

復有五事當報一者沐浴剃頭二者澡洗三者出行四者若作衆事五者病瘦服藥

有弟子事師二十事

若比丘作法衣服有五事一者當頭面著地作禮二者當如事說某白某今持作某白如是三者師默然不報當起作禮去四者若聽使作如法受教五者師

若言是財可作某使廣若干長若干當隨師教不得違

復有五事一者三衣不具急當具之二者已具不復多作三者法衣破敗應當作四者衣未極敗不應作五者作法衣當如度得作三色青黃木蘭是爲作衣服

染法衣有五事一者當用淨器二者當於屏處三者當令竿堅四者不得離衣去五者當數持視

著法衣有五事一者至檀越家不得開冒前入門二者不得以法衣挂肘入三者不得摸法衣入門四者

不得擔法衣入門五者不得左右顧視

行句時著法衣有五事一者道中見三師當出右肩二者覆兩肩當從喉下出右手三者覆兩肩得從下出右手四者行泥中得持一手歛衣五者還入戶恐汗衣得兩手歛衣不應著僧伽梨有三事一者作塔事二者作招提僧事三者作比丘僧事

復有十事一者補未訖二者浣未燥三者沙彌持鉢出未入四者大風五者雨墮六者大水七者大火八者縣官九者盜賊十者人與女人事

復有五事一者泥濕二者霜露三者大陰四者入山

五者遠行

曝法衣有五事一者風起不得曝二者六日當還一曝三者不得當人徑四者不得大久五者不得卽襪旦當盡起

浣法衣有五事一者不得持足踰二者不得兩手著授三者不得兩手提提四者不得持衣被戲人五者不得襪著席下居

復有五事一者著淨巾上二者欲襪持入當從人受三者持入當著常處四者不得持餘衣著上五者不得襪法衣臥上

復有五事一者不得無三法衣入衆僧坐二者法衣不具不得入寺中止三者至舍後未淨手不得著衣四者至舍後未用水不得上塔五者至舍後當脫襪浣僧祇支

沐浴剃頭報有五事一者從十五日至十五日報具沐浴剃頭應報二者澡洗當報三者除手足爪應報四者自知常若小小不應報五者自知不應時皆不應報

欲出行報有五事一者當頭面作禮二者當正住如事說三者已可當禮四者若師呵止不得違五者欲

還入室讀經

入浴室有二十五事一者當低頭入不得上向二者當隨次踞勿當目前三者不得讀經誑語四者日達觀不得以水洗五者不得取日水用六者不得持水澆火七者不得呵火多少八者不得多人水九者不得於中浣手巾衣十者浴已卽出去十一者和尚阿闍黎在中不得入十二者三師浴當入迴之十三者三師浴當持衣住外待十四者已出易衣當取浴布浣之十五者自入浴當報十六者入當著麻油十七者當用土十八者用澡豆十九者當用灰二十者

當用湯已乃用水二十一者當多少誦經二十二者當持水澡浴處三十三者不得住上座前二十四者設無日當達觀檀越主二十五者出不得當風住急入室

入温室有二十五事一者當隨次坐二者各自讀經三者當思惟念道四者不得妄起至上座前五者不得與下座共說世事六者聞捷椎聲當先禮佛七者當禮比丘僧八者不得至上座處坐九者不得左右顧視語十者不得唾汗淨地十一者不得呵叱下座十二者不得呵人火十三者不得數起出入十四者

行不得使足有聲十五者出當牽戶反閉之十六者
設戶已閉當彈指十七者不得大排戶使有聲十八
者已彈指安心讀經十九者自讀經不得中語二十
者人讀經不得妄語二十一者讀經未竟不得數起
使牀有聲亂人意二十二者讀經未竟不得先去臥
二十三者達觀未已不得便開戶去二十四者當禮
佛二十五者當禮上座
入堂室有五事一者當禮上座二者當如法坐三者
不得解袈裟著座上拾起四者不得聚語笑五者上
座說經當一意聽

復有五事一者人說經時有是非不得中斷人語二
者已竟徐起問疑三者不得諍經以惡意相向四者
不得瞋恚臥人座上五者當思惟自責

對問經有三事應問三事不應問一者人身安隱應
問二者人歡喜時應問三者人自說經隨時因緣應
問人身不安隱不應問若不歡喜不應問人說他事
不應問

大比丘三千威儀卷上

音釋

翹

所羌切

髀

部禮切

徼

吉弔切

抖擻

抖當口切擻蘇后切抖擻

振舉 **蹲** 徂尊切 **搏** 土占切 **襞** 必益切 **摺** 匍匐切

貌 **匍** 墨切 **匐** 苦蓋切 **咤** 陟嫁切 **噴** 噴普寸切

匐 **手** 行也 **欬** 逆氣切 **鎮** 五感切 **點** 張爪切 **益** 比未

許戒切 **誼** 宜記切 **鉦** 頭以應也 **鋤** 星鐵 **綴** 朱芮

切與 **莧** 莧在早切 **銚** 弋約切 **銚** 音星鐵 **綴** 朱芮

銚 同莧 **銚** 莧在早切 **銚** 弋約切 **銚** 音星鐵 **綴** 朱芮

銚 同莧 **銚** 莧在早切 **銚** 弋約切 **銚** 音星鐵 **綴** 朱芮

銚 同莧 **銚** 莧在早切 **銚** 弋約切 **銚** 音星鐵 **綴** 朱芮

銚 同莧 **銚** 莧在早切 **銚** 弋約切 **銚** 音星鐵 **綴** 朱芮

銚 同莧 **銚** 莧在早切 **銚** 弋約切 **銚** 音星鐵 **綴** 朱芮

銚 同莧 **銚** 莧在早切 **銚** 弋約切 **銚** 音星鐵 **綴** 朱芮

銚 同莧 **銚** 莧在早切 **銚** 弋約切 **銚** 音星鐵 **綴** 朱芮

銚 同莧 **銚** 莧在早切 **銚** 弋約切 **銚** 音星鐵 **綴** 朱芮

銚 同莧 **銚** 莧在早切 **銚** 弋約切 **銚** 音星鐵 **綴** 朱芮

銚 同莧 **銚** 莧在早切 **銚** 弋約切 **銚** 音星鐵 **綴** 朱芮

銚 同莧 **銚** 莧在早切 **銚** 弋約切 **銚** 音星鐵 **綴** 朱芮

銚 同莧 **銚** 莧在早切 **銚** 弋約切 **銚** 音星鐵 **綴** 朱芮

銚 同莧 **銚** 莧在早切 **銚** 弋約切 **銚** 音星鐵 **綴** 朱芮

銚 同莧 **銚** 莧在早切 **銚** 弋約切 **銚** 音星鐵 **綴** 朱芮

大比丘三千威儀卷下

後漢安世高譯 僧祐云失譯人名

十二頭陀者一者不受人請日行乞食亦不受比丘

僧一飯食分錢財二者止宿山上不宿人舍郡縣聚

落三者不得從人乞衣被人與衣被亦不受但取丘

塚間死人所棄衣補治衣之四者止宿野田中樹下

五者一日一食一名僧伽僧泥六者晝夜不卧但坐

睡來起經行一名僧泥沙耆偃七者有三領衣無有

餘衣亦不卧被中八者在塚間不在佛寺中亦不在

人間目視死人骸骨坐禪求道九者但欲獨處不欲

楚釋比丘性慧蜀釋比丘性融同助刻
大比丘三千威儀經卷上計字八千八百四
十該銀四兩四錢二分伏願
諸根頓淨福慧齊圓大地衆生同登正覺
龍山釋海瓊對
崇禎六年仲春月徑山化城寺識

見人亦不欲與人共卧十者先食果蔬却食飯食已不得復食果十一者但欲露卧不在樹下屋宿十二者不食肉亦不食醍醐麻油不塗身

持錫杖有二十五事一者爲蛇蟲故二者爲年老故三者爲分衛故四者出入見佛像不得使頭有聲五者不得持杖入衆六者日中後不得復持杖出七者不得擔著肩上八者不得橫著肩上以手懸兩頭九者不得手掉前却十者不得持杖至舍後十一者三師已持杖出不得復持杖隨出十二者若四人共行一人以持杖出不得復持杖隨後十三者至檀越家

應杖不得離身十四者至人門時當三歎嗽不出應當便去至餘處十五者設人出應當杖著左肘挾之十六者杖在室中不得使著地十七者當持自近卧牀十八者當取拭之十九者不得使頭有銍二十者欲持杖出當從沙彌受若白衣受二十一者至病瘦家宿應得暮杖二十二者遠送過去當得暮杖二十三三者遠請行宿應得暮杖二十四者行阿其云應得暮杖二十五者常當以自近不得指人若畫地作字至優婆塞家有五事應往一者爲僧使二者分衛三者阿其云四者請飯五者疾病死亡其餘一切皆不

應往

比丘爲優婆夷說經有五事一者優婆夷抱小兒來問經不應持姪意向說二者設姪意起不得前取小兒摩弄三者不得牽坐著邊四者優婆夷使比丘說麻油術經當令男子持楊枝與比丘當持男子手中楊枝者善不應說五者若優婆塞與優婆夷俱來問經若優婆塞先去比丘亦應出不者非法

新至比丘有十德一者禮佛已當却住問摩摩德姓字比丘僧幾人曰持爲姓字二者上座當禮下座問訊三者不得問所止處四者人與比丘牀席卧具不得呵好醜五者當求依止阿闍黎六者當亦供養七者不得呵經八者不得自在出入九者欲掃塔當報摩波利十者欲出去有卧具當付主人

復有五事一者當憂衆事二者不得妄用寺中淨水三者不得妄至人戶四者不得逾行五者不得踰越寺中林木上

當以十事待新至比丘一者當辟與房二者當給所須三者當朝暮往問訊四者當語國土習俗五者當教避諱六者當語乞句處七者當語僧教令八者當語某可食九者當語縣官禁忌十者當語賊盜某許

可逃某許不可逃新至比丘欲到賢者許自歸持作
依止阿闍黎當先自說言今我爲某遠離三者師各
去是若千里今某獨來在此本意欲學連遇國郡不
安故來到是今自歸賢者當爲我作依止阿闍黎賢
者用某自歸故受某甲爲弟子當與某甲共止作弟
子當依某甲與共居俱爲某甲弟子賢者當用法故
當爲某甲作阿闍黎師已頭面作禮因言阿闍黎爲
用三尊故已受某甲爲作師當教某甲舊所行出入
法若有強共某諍某甲阿闍黎當有某自作弟子若阿
闍黎若某欲去止俱得自在設某去後復從彼迴來

還阿闍黎故當受某爲弟子說如是至三師當言報
賢者某聽今我所說令卿得道常當行如佛語當護
戒當忍辱當精進當一心念道當念慧當止身口意
滅毒當爲三法事已作佛弟子不得念行世間事能
如法行者會當得道度世耳說竟起作禮持頭面著
師足去還取衣鉢住上師從受衣若比丘受衣鉢三
衣阿闍黎比丘當自說亡失若水火盜賊壞敗因緣
比丘先自歸言明賢者慧行淨戒是某三師爲某如
是便三說本因緣已三說便止若鉢若衣受阿闍黎
便說教戒某賢者聽人有六情當護當念清淨雖世

間淨潔不能到清淨行慧者道當護內外清淨不垢不漏內外相應是爲能致清淨道者是故當依當攝當護是爲鉢事衣者當言數持視數著以時浣比丘譬如賢者亦世間處身樂沐浴熏香衣服卧具寧欲令身不安隱意不安隱所有可意有破服不設具堅安隱亦不能致清淨慧者道中若漏濕爲蟲所食腐譬身若一處腐爛從是不安隱不致慧者道譬身若一處爲蟲所食瘡若痛若痒從是不安隱不致慧者道從上至竟依護內外浣淨是爲除食亦少欲使致賢者清淨是爲依事依止阿闍黎教弟子有十五事

一者比丘僧會時當教如法視上下二者比丘僧有令語使莫犯三者當教隨順僧上下四者當教行恭敬五者當語國土方俗忌諱所可食飯應爾不應爾六者當語何處某處可往某許不可往七者若有賊盜某處可逃某處不可逃八者病瘦當占視之九者衣被破壞當給與十者若有去住不得留難十一者當相視人意十二者當隨方便所住十三者來有所問當答十四者欲澆灑地常當謙讓十五者有過不得言我不復與卿語是爲依止阿闍黎法

弟子依止阿闍黎有五事一者當數往二者至戶當

三彈指三者入當頭面禮四者長跪問消息五者去
當還向戶出
復有五事一者旦夕往問訊二者師呼卽著袈裟應
往不得單身著屣入三者當掃地具澡水拂拭牀席
四者若自有所作若出入行止當報五者受經問解
得不得不應有恐意是爲五事自歸阿闍黎法
賢者比丘不應畜七種藥一者辟穀藥二者消穀藥
三者吐下藥四者強中藥五者服食藥六者毒藥七
者兵瘡藥無有病一切不應服藥亦不得與他人使
服墮罪

比丘欲起沙彌法有五事一者當知四阿含二者當
知戒三者當知經四者當知有慧五者當知有德
復有五事一者當持戒二者當不犯戒三者當能解
經四者當忍辱五者當自守一切具有是行者乃可
舉沙彌不悉知不應起沙彌

比丘有沙彌當教行五事一者沙彌作衆事未竟不
得呼使二者不得令沙彌求賢者長短三者不得信
沙彌語四者不得於衆中大聲罵沙彌五者不得獨
使令當給衆事

有三事不應與沙彌共居一者愛端正好二者見之

欲瞋三者疾病

有三事應逐去一者言犯戒無罪二者言無佛法僧三者行向人說和尚阿闍黎善惡

若欲遠行持沙彌寄人有五事一者先問沙彌某可汝意不二者汝承事主能可人意不三者設呵罵汝不得言非我阿闍黎罵我爲非四者承事主如事我五者如法教汝不得捨去持沙彌至主許寄時有五事一者當教頭面禮二者教自歸三者當言卿視我沙彌如卿沙彌四者我從彼來還自當歸我五者若我無常長屬卿

受人寄沙彌有五事一者當教讀經二者教莫犯戒三者當教隨衆上下四者當教行步法則五者教恭敬衆人

比丘僧飯時有五事一者上座未坐不得先坐二者上座未受案不得先受三者上座未飯不得先飯四者上座飯未訖不得先正五者上座未起不得先起受案有五事一者當持手巾并受二者當闊尺六三者當持手巾連案若机足四者當却膝五者兩肘不得離膝

復有五者一者已受莫離二者不得狂左右顧視三

者已離當從上座受四者設人不應不得食五者若人宿與不相便可當自作方便若自呼人

復有五事一者左右手不得有所攜持二者不得大呼有所求索三者授人鉢當視上下相前人四者授鉢當右手撫上五者當護所受

復有五事一者人來授物手近當更澡手二者不得持上著鉢中三者若見不可意不應食亦不得使左右人知四者食中不得唾上座前五者不應飯而飯之墮罪

復有五事一者不得以手摩捫面目二者左手已汗

不得近右手三者若手已汗不得護鉢外四者不得以汗手正袈裟五者不得持手巾拭膩手

復有五事一者前杯筋設橫當正之不正者不得食二者食具已墮不應復食三者若人來有所益常當以指隨拄之四者不見來時不應食五者飯食在前不得嘗味

復有五事一者飯時不得於坐上失氣二者飯未已不得中唾前地三者急欲唾唾履下四者已澡手不得復持履五者已持履自知手汗不取拭者不得以持袈裟

右飯食四十條事

飯食上澡漱有五事一者不得撥手杯上二者不得手指挑擦口中三者不得洩鼻大咳唾鉢中四者漱口不得令有飯吐鉢中五者不得大奮手汗灑左右人

復有五事一者持手巾不得教需當先熟歷手二者不得奮濕所澡三者不得以手拭面目鼻口四者不得言我自有不取持去五者當如法用之

復有五事一者以拭手燥卽當藏去膝上巾二者已卽當正袈裟不得羅左右人三者下座澡未已不得

呵令使來四者日達嚵不得亂語五者達嚵未竟不得亂起

復有五事一者若上座爲檀越說經當正坐聽二者若急欲去作衆事當過白摩波利三者急欲東西使當語下座一人四者若得錢分卽當檢藏之五者若有所還若欲寄人不得以足推徙亦不得遙擲與飯上有十事左右顧視無不有罪一者當視上座受案未二者當視上座前具未三者視下座亦爾四者人皆飯當復視之上座前少何等有盡者爲呼益五者視下座亦爾六者飯未已當復中止視上座欲得

何等七者視下座亦爾八者當視上座已未設自先
已以手持前所有不得坐視九者視下座亦爾十者
不得先取案當排之當徐待人

比丘持賓捷澡槃有二十五事一者手不淨不得攬
上飾手二者手不淨不得攬上蓋三者手不淨不得
攬前口四者手不淨不得使盆水五者手不淨不得
攬前頸六者當從下捧腹七者少水且當小澆手使
淨八者當出盆水還又善澆九者欲盆澡水當先洗
手三洗令淨十者欲著水當三倒易水滿持入十一
者欲持入不得當道住十二者安著屏處十三者下

常當使有枝十四者安止上蓋十五者當宿盛水令
滿十六者持澡槃不得申曳有聲十七者不得使上
邊汙十八者不得使中有飯十九者棄不淨水二十
者棄水不得遠手徐徐瀉之二十一者澡槃當先澡
內外使淨二十二者持澡槃手不淨不得中止持漱
口二十三者持澡槃手汙不得攬賓捷上拭若口二
十四者不得取竈下水用澡賓捷二十五者中外各
當三更水澡乃得持入欲持賓捷著槃中不得大投
使有聲

當用手巾有五事一者當拭上下頭二者當用一頭

拭手以一頭拭面目三者不得持拭鼻四者以用拭
膩汗當卽浣之五者不得拭身體若澡浴各當自有
巾

若著僧伽黎時持手巾有五事一者不得使巾頭垂
見二者不得持白巾三者當敗色令黑四者不得拭
面五者飯當用覆膝上飯已當下設不去若有來
作禮若起去先取襪去之比丘僧有七人不應作摩
波利及直日一者年老不任事二者病疹瘡不淨潔
三者久病羸極四者衆人共使養病五者上座日六
者摩摩德七者直歲是七者皆不應作若有强健如

得露身於竈下作事十三者日暮常當自起案行門
戶視諸比丘戶皆閉不說見異人不得卽呵問言卿
爲是沙門問訖當復待明日十四者不得掃寒著熱
十五者不得掃熱著寒是爲十五事

營事維那飯時於堂中當行二十五德一者已布空
案當自身行遍視下竟皆遍淨不二者不得先布空
案三者上座已有冒應分飯四者一切所有分布皆
當至沙彌若白衣受五者三師在中不得持增益六
者作分上下當使平等七者分飯自當更手令平八
者欲分羹當三迴杓乃斟九者令汁滓調十者不得

卽以釜中羹著人鉢中皆當先更分著器中十一者
所有分不得於上語笑十二者不得遙大呼言取某
來十三者衆中有不食羹者爲取所便與之十四者
若衆中有不相便可者不得卽於座中呵罵十五者
急當念養病十六者飯時人持物來當卽分布盡之
不得言當遺後日十七者急先益羹十八者急當益
中飯盡十九者不得中止踞視僧二十者不得遠離
僧於前捨出二十一者皆已飯當自視中所不具者
復視多少益二十二者不得任大呼從人教檢食具
去二十三者蓋藏無令有聲捐棄著地二十四者當

反不欲作者不應訶問自是後世珍寶藏

作鉢泥僧摩波利當行百六十德作直月當行六十
德作直日當行十德作摩摩德當行三十德作直歲
當行十德此上五人如上行者久久會至無爲度世
道矣

鉢泥僧摩波利有十五德一者用佛故二者用法故
三者用比丘僧故四者當惜衆物五者當惜招提僧
物六者當惜比丘僧物七者當知佛事八者當知招
提僧事九者當知比丘僧事十者不得持塔物著招
提僧物中十一者不得持塔物著比丘僧物中十二

者不得持招提僧物著塔物中十三者不得持招提僧物著比丘僧物中十四者不得持比丘僧物著塔物中十五者不得持比丘僧物著招提僧物中

復有十五德一者欲有所作當自報衆人二者不得割奪衆物獨匿自入三者不得持衆人物私意饒益親厚四者不得斷取衆家物以匿施用作名字五者當數護理衆家卧具六者若有病痛當占視隨所思持與之七者當恭敬瞻視比丘僧八者爲比丘僧作飯食當令淨潔九者當隨婆羅門意十者譬如事鬼神無有異十一者不得自瞋喜十二者欲行清淨不

教人豫具掃帚澡水手巾二十五者當住待僧達觀竟自當白畢竟乃出去

竈下有二十五德一者爲鉢泥僧盡力忍辱二者當佛法行恭敬等視上下三者若人從有所索有卽當一切與不得逾欺言無有四者當早起行視當一切具五者一切使人行若有所買不得施乞之六者欲呼使不得遙大作聲呼七者一切有所作不得使物器大有聲八者一切當可衆人意不得自在直行強九者若人持飯來若餘物多少卽當白衆人使日達觀不得獨受便遣令去十者卽分布令遍設使過時

律
當藏去不得便先嘗視十一者若檀越來言欲作飯
未見所有不得卽對人設若主人持錢來作比丘僧
飯若鉢泥僧與主人若白賢者共議所當兩作不得
獨自可十二者汲水不得大投瓶井中冷水濁十三
者不得自擇米十四者澡釜三易水令淨十五者勿
持釜中熱湯澆瀆中十六者不得自然竈十七者不
得自掃生草斷去根十八者不得以生菜根葉著火
中十九者不得持飯食注瀆中二十者一切飯具當
覆上不得使塵坐二十一者不得教人作長分設僧
不食當自置舉之二十二者不得持衆物倚身以作

恩惠二十三者蓋藏自當行視令堅二十四者不得
分今日食遺旦日二十五者不得持旦食遺今日
有七事以待新至比丘一者來至卽當問消息二者
當爲次座上下三者當給與房室四者當給卧具被
枕五者當給與燈火六者當語比丘僧教令七者當
語國土習俗

教人市買有五事一者當教莫與人爭二者當教買
淨者三者莫使侵人四者不得走促人五者當護人
意

買肉有五事一者設見肉完未斷不應便買二者人

已斷餘乃應買三者設見肉少不得盡買四者若肉
少不得妄增錢取五者設肉已盡不得言當多買
教人汲水有五事一者當使先淨澡器二者當使著
屏處三者當覆上令淨四者不得持膩汁汗五者若
人有汗不得復用

教人破薪有五事一者莫當道二者先視斧柄令堅
三者不得使破有青草薪四者不得妄破塔材五者
積著燥處

教人擇米有五事一者當自量視多少二者不得有
草三者擇去鼠屎四者不得令有穢五者向淨地

教人汰米有五事一者當用堅器二者用淨水三者
五易水令淨四者內著屏處五者覆上令密

澡釜有五事一者不得持汁大衝釜底二者當使蓋
器受汗水出棄之三者當滿水四者淨澡木蓋覆上
五者日暮覆之令堅

然竈有五事一者然火不得橫薪二者不得然生薪
三者不得然釜倒逆薪四者不得自以口吹火然五
者不得持熱湯澆火滅

教人炊米有五事一者當教待氣出而莊二者隨氣
上米稍稍炊之三者安正甑不得令氣泄四者著米

饌中隨覆之五者已熟下之亦當覆上莫使露也

擇菜有五事一者當去根二者當令等三者不得令青黃合四者當使潔淨五者皆當令向火知之乃得布用

作羹有五事一者當教如次內物二者當令熟三者令味調適四者當自視令淨潔五者已熟當去下火覆之

教人澡案一切食具有五事一者皆當三易水使淨二者拭使淨三者布案使相去二尺四者皆當案正下凳令堅五者不得令汙比丘僧衣

捷椎有五事一者常會時二者旦食時三者晝飯時四者暮投繫時五者一切無常

復有七法一者縣官二者大火三者大水四者盜賊五者會沙彌六者會優婆塞七者呼私兒當復知十二時捷椎常會時先從小起稍至大大下擊二十稍小二十一下小小十下復大三大下旦食大下八晝食一通投繫亦一通無常者隨視時縣官水火盜賊亦隨時會沙彌三下會優婆塞二下呼私兒一下持一通至比丘捷椎無後音有百六十事

鉢泥僧會摩波利所當行鉢泥僧會時有五事一者當禮佛二者當禮僧三者隨次坐四者不得大踞床使有聲五者遺上座處

復有五事一者不得諍坐上下二者當恭敬上座三者當隨衆法令四者若摩波利次直日若使作卽當如法受五者已畢起坐當過白和尚阿闍黎已受直日有五事一者當先受戸簫二者當數銅佛像三者當數銅香鑪四者當數銅燈五者當數座席自當承此

掃塔上有五事一者不得著履上二者不得背佛掃

塔三者不得取上善土持下棄四者當下佛像上故華五者當旦過澡手自持淨巾還

拭佛像復有五事一者當堅持二者常拭令淨三者不得以手摩近面目羅手指四者當自出錢買華五者當布與人令散佛上

掃塔下有五事一者當先灑地二者當使調三者當待燥四者不得逆掃五者不得逆風掃掃除又有五事一者不得去善土二者當自手捨草三者當取中土轉著下處四者不得令掃處有迹五者掃塔前六步使淨設大比丘僧會時掃除講堂中有七事一者

當早起行規門戶開未二者當檢空燈當併之三者常掃拭佛像去前宿華四者當燒香著佛前五者當作大燈火著堂中央却正比丘僧座席六者僧比丘事畢去徐當灑地七者當更淨掃地

有五事灑地一者當却行二者當輕手三者當令遍四者當待燥五者不得湔人衣

掃塔地有五事一者不得背佛二者不得大掉手汗人足三者不得掃去善土四者當自手除出棄之五者不得當人道亦莫棄水中及園中檢燈有五事一者不得滅中炷二者當瀉中餘膏作大燈然著佛前

三者當取空燈內著常處四者不得妄破碎五者若妄碎皆當應買償著常處

燒香著佛前有三事一者易中故火二者當自出香三者當布與人整頓比丘僧牀席有三事一者當安隱視牀足使堅二者當下意掃拭令淨三者掃拭席當使遍不得令汙比丘僧衣

具香鑪有三事一者當先除去故火拾取中香聚一面二者當拭令淨乃著火還取故香著中三者著火不得大熾不得少令灰火疾滅冥然燈有五事一者當持淨巾拭中外令淨二者當作淨炷三者當自作

麻油四者著膏不得令滿亦不得令少五者當護令堅莫懸妨人道汗人是直日法如上行之得福

右六十事直日所行

摩摩德有十五德一者用佛故二者用法故三者用比丘僧故四者用和尚阿闍黎故五者用我棄家作沙門故六者用作主人耐忍四遠故七者當待四遠故八者衆中人有過不得於前言當彈罰之九者衆中一人有過衆人欲罰當下座請之不得獨匿十者當有德十一者當能致檀越十二者四遠比丘來衣被破壞當爲乞匄補納之十三者飯食一切當共用

十四者占視病瘦當等十五者聞外有病比丘當往看視之

復有六事一者不得招提僧物著塔物二者不得招提僧物著比丘物三者不得塔物著招提僧物四者不得塔物著比丘僧物五者不得持比丘僧物著塔物六者不得持比丘僧物著招提僧物

復有三事一者一切從如毛髮至無數不得有匿二者從沙彌上至日若有疾病衣被破壞當買與易不得持作恩惠求名聞皆當使平等三者一切塔有物若招提僧所有物不得行來出入如此輩不得先受

彼福能護是事者可爲摩摩德
復有四事一者從四月十五日至七月十五日當與
比丘僧共對計具視凡疏白如是已計衆人皆知要
當所餘視皆現在分明二者槃泥僧從十五日至十
五日若摩波利若僧共計視疏念非常是爲四行三
者若比丘欲到彼面設宿從問三法事等問塔若佛
像若僧數雜物若比丘僧若日名檀越姓字一切所
問皆當報語使得具知四者若國尊長者寺王檀越
持物多少來卽白僧令知具聞如是四事賢者所值
已不惜是爲摩摩德功効自淨得度世道

直歲有十德一者爲三法盡力二者若有比丘從遠
方來當迎安隱三者當給與牀席若燈火三日至七
日四者設房皆滿當自避持處與之五者當數往問
訊占視六者當爲說國土習俗七者當憂所不具足
八者若中有共諍者不得有所助常當和解令安隱
九者若宿與不相便安不得於衆中呵罵亦不得呼
人使共作某令主不可十者不得與摩波利共諍求
長短數於衆中若行說之亦不得取三法中所有物
持行作恩惠如法行者可作直歲
萬物何因緣生有五事一者四時五行二者種性三

律
卷之三
佛
者自然四者施與五者功德直歲以是五事會當得

都摩波利捷椎有五事一者當會二者當會讀經三
者布薩四者會僧飯五者一切非常

復有五事一者撾捷椎時當先視早晚二者常當報
上座三者當復待檀越視般泥僧具未四者當可衆
人意五者當次僧坐處不得數起僧

復有五事一者不得正對僧坐二者不得先自擅罰
人三者語且順人意四者白事不得增減人語五者
若有所分皆當調等

復有五事一者若僧中不如法者不應便自於衆中
呵罵二者不得違僧正令三者不得數捨僧出妄行
四者事畢當從僧悔若語言不可分布不等乞除罪
五者白彼已不得先出去

復有五事一者朝暮當行視病瘦二者當日行問訊
上座諸大人三者當時往至檀越家勞問四者若有
遠許比丘來當安隱之五者若同學中有命盡當占
視遠送之是都摩波利二十五德從是五福一者後
世在所從生若有被病著牀當有自然持神藥往瞻
視護汝二者後世若在厄難處無所聞知當有自然

律
呼者三者後世若在無穀水漿之處當有自然持香
甘美食往與之四者後世若在不安隱處地饑渴當
有自然持甘露與之五者已受是福後世會當得道
神足

常會捷椎當先從小起大下三十次下二十次下十
小小下五如是至三後大下三會沙門時便大下四
十次下三十次下二十次下十小小下五上三通後
三大下若布薩時先小小下七大下五十次四十次
三十次二十次小小亦二十次小小下十亦三通後
大下三僧飯時先大下四疏直下二十次下十小小

下亦十次下五後再通無數隨時趣三通當視因緣
非常時無數先急後緩或時先緩後急是都摩波利
捷椎法

常會有五事一者聞捷椎聲卽當著袈裟出戶往二
者於講堂戶外當止住正袈裟脫帽乃入三者有佛
像者當頭面著地作禮却禮僧四者當隨次向上座
五者當遣上座處上座隨坐踞隨踞踞坐有五事一
者不得交足二者不得雙前兩足三者不得却踞兩
手掉捐兩足四者不得支拄一足申一足五者不得
上下足

正坐有五事一者不得倚壁二者不得以手前據三者不得以兩肘據牀四者不得伏卧以兩手捧頭五者不得以手指拄頰

復有五事一者不得倚左右人肩二者不得妄起至上座邊坐三者不得妄咄叱摩波利若下座四者不得解袈裟著上座舍出五者不得坐自搖使牀有聲復有五事一者欲起當先正袈裟不得參差二者欲正袈裟視左右不得令拂人面三者起時視地不得過六尺四者起出不得使袈裟被地五者行直視前不得左右顧視

復有五事一者上座說經不得從下是正二者設有上座自共諍訟不得從下有所助三者下座共諍語若有所白不得強呵止四者摩波利來前有所白使行上座卽當起住下座者當言諾五者不得言上座某次當行下座某常示爲我前自以作某

復有五事一者已白罷去不得於後說某今日所作爲強自用耳二者不得言我今日欲難某但欲用某故置之耳三者和尚阿闍黎有所過當隨若教先去有所取當如教受語四者若自共歸不得先歸入門當隨後倚右面若行日中不得蹈師影五者人欲止

律
大比丘三千威儀卷下
留飯者當報師已去不得留止飯

復有五事一者設人堅留飯不得報師飯已卽當求去不得坐至冥二者若至冥歸當如事自說悔過三者不得屏處自譽言某今日獨留我止飯無所不有四者不得與人前言我今日自當還飯某強留我飯使我腹中不安隱五者還且當經行入室思惟念道不得妄至入室中說世間事

布薩時入衆有五事一者不得著鞞屨入衆二者不得拄錫杖入衆三者不得持合竹扇持白手巾入衆四者不得白履入衆五者不得著屐入衆

復有五事一者比丘僧會不得但著結袈裟入行衆中二者不得當講堂戶中觀僧三者不得踞戶外聽僧語四者不得住戶中大呼座上人五者設講堂戶已閉不得排開急欲入當三彈指

復有五事一者已讀經戒不應復作禮二者當低頭從上下至坐三者不得排奪人處四者勿道口說外因緣事五者已安坐不得語比丘僧今日會何太早復有五事一者衆人議事不得戲語二者不得妄唾前地三者不得持手捧膝四者不得持手捧頭睡臥五者不得大張口吹

至舍後有二十五事一者欲大小便當行時不得道上爲上座作禮二者亦莫受人禮三者往時當直低頭視地四者往當三彈指五者上已有人彈指不得逼六者已止住三彈指乃踞七者正踞中八者不得一足前一足却九者不得令身倚十者檢衣不得使垂圍中十一者不得大咽使面赤十二者當直視前不得顧聽十三者不得唾汗四壁十四者不得低頭視圍中十五者不得視陰十六者不得以手持陰十七者不得草畫地十八者不得持草畫壁作字十九者用水不得大費二十者不得汗滴二十一者用水

不得使前手著後手二十二者用土當三過二十三
者當澡豆二十四者三過水二十五者設見水草土
盡當語直日主者若自手取爲善

不應用水有十事一者作塔事二者作比丘僧事三
者大寒四者行道五者不與女人共圍六者欲起誦
經七者寫經八者作法衣九者染衣十者遠行應請
是皆不得用水若有香草得用水陰起有十事五事
有罪五事無罪一者見色起二者聞因緣起三者思
念女人端正四者思念故宿因緣五者手持有罪無
罪一者謂卧寢二者常習三者卧頻申四者體有瘡

律
手爬近五者欲行小便逼捉不得陰起無罪從八月十六日至臘月十五日爲一時百二十日屬冬從臘月十六日至四月十五日爲一時百二十日屬春從四月十六日至八月十五日爲一時百二十日屬夏爲長歲盡八月十六日至臘月十五日卽屬冬作沙門不更夏雖得鉢想蘭不得歲或有十五日得歲者或十六日得歲者沙門

薩和多部者博通敏智道利法化應著絳袈裟曇無德部者奉執重戒斷當法律應著皂袈裟迦葉維部者精勤勇決拯護衆生應著木蘭袈裟彌沙塞部者

禪思入微究暢幽玄應著青袈裟摩訶僧祇部者勤學衆經敷經義理應著黃袈裟

昔佛在世時衆被服惟純直不衣雜白自後起比丘羅旬踰每行分衛輒饑空還佛知其宿罪欲視殃福示後世明戒故衆僧分爲五部著五色袈裟於是遂相承制直至佛度世後立號稱名舉取長名其被色諸人集會悉共忍聽今比丘規度四方諸可瑞應及施餘業衆僧時會皆共忍於是同辭專精禁戒修行平等持護諸學今者結界此之言教悉共忍聽與並規度四方以說禁戒結精舍界堪能爾咸共寂然

若能忍便說不可衆僧會以共專精平等結界已說

禁戒衆僧可之便默然持

大比丘三千威儀卷下

音釋

偃

委羽切

歛

歛口

逆

氣聲

捫

謨昆切

接

奴回切

摩

擽取也

湔

水激也

需

義恐濡字之誤

全

蒲悶切

洮

徒刀切

取也

疹

皮外小起也

滓

壯士切

園

親盈切

全

塵翁切

洮

徒刀切

洗

醜

子孕切

登

丁鄧切

園

親盈切

全

塵翁切

洮

徒刀切

徑

山

黃沙

璉

珠庵比丘隆徑助資刻

園

親盈切

全

塵翁切

洮

徒刀切

崇

讀

九

手

孟

冬

月

徑

山

化

城

寺

識

海

虞

常

孚

對

零

對

零

零

三
廿六