

薩多部毗尼摩得伽 一之
五

下

C40

4514

121

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置武州紫雲山
我微笑塔院庫中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

64853

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第一

初毘尼眾事分

宋三藏法師僧伽跋摩譯

前頂禮世尊	法王聖種子	降伏諸惡行
善調諸弟子	毘尼為最勝	我今說少分
如樹根為本	枝葉依彼增	一切善法服
毘尼為根本	大覺之所說	如堤塘防水
大駛流不壞	如是毘尼堤	防諸惡戒水
佛及諸菩薩	最為人中尊	辟支佛清淨
牟尼諸弟子	應供阿羅漢	亦說毘尼因

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

有

阿毘達磨上卷月利華集卷第一

一

下

以離諸有縛 今離及當離 皆住毘尼中

離是無解脫 是故精勤學 聖衆和合僧

諸佛祕密藏 在世常不滅 法燈照世間

離則不寂滅

問犯毘尼罪作無作耶答犯罪作無作色非色耶答是色不見不可見耶答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答若作是有對無作是無對有漏無漏耶答有漏有爲無爲耶答有爲世間法出世間法耶答世間法陰攝不攝耶答陰攝界攝不攝耶答界攝問罪受

不受耶答不受

此受如不離根色受之受也

從受生非受生耶答

從受生

此受四受也

四大造非四大造耶答四大造從

結生非結生耶答從結生記無記耶答或記或無記

云何記佛所結戒故犯云何無記佛所結戒不故犯

隱沒不隱沒耶答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答染汙依

家不依家耶答依家

問罪有諍無諍耶答有諍有緣無緣耶答無緣心非

心耶答非心心數非心數耶答非心數有報無報耶

律

阿毘達磨上卷月利華集卷第一

二

答或有報或無報云何有報有記犯云何無報無記
犯業非業耶答是業內入外人耶答外人過去未來
現在耶答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

問罪爲善不善無記耶答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
已說爲欲界色界無色界攝耶答欲界攝爲學無學
非學非無學耶答非學非無學見斷修斷無斷耶答
修斷爲身爲口爲意罪耶答或身或口云何身若比

丘故奪衆生命偷盜作姪摩觸身故出精殺草木自
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麤惡語無淨人爲女說
法等是口罪無獨心犯罪

問頗有行此事犯罪卽行此事不犯耶答或有犯或
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卽行此事犯不犯
問頗有作此羯磨犯卽作此羯磨不犯耶答有如此

丘不見擯惡邪不除擯向諸比丘下意調伏隨順諸
比丘界外爲出罪隨其事犯云何不犯如比丘作不
見擯惡邪不除擯是比丘向諸比丘下意調伏隨順
諸比丘界內爲出罪不犯是故行此羯磨犯不犯
問頗有說羯磨犯卽說此羯磨不犯耶答有云何說
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
共宿諸比丘問是比丘言長老是比丘不見擯惡邪
不除擯汝等莫與是比丘共食共住共宿彼答言是
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邪不除擯比丘
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答言此長老比丘下意調
伏隨順已與出罪諸比丘問言何處答言界內界內
出罪不犯是故卽說此羯磨犯不犯
問頗有說犯說不說亦犯耶答有云何說犯若比丘
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答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答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答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卽以此事種種不共住耶答有如不見擯惡邪不除擯

問頗有作此羯磨不共住卽作此羯磨種種不共住耶答有如前說

問頗有說羯磨不共住卽說此羯磨種種不共住耶答有如上廣說

問頗有自言不共住自言種種不共住耶答有此事應廣說

問頗有犯事僧作羯磨卽以此事衆多比丘若二若一得作羯磨耶答有云何比丘犯罪僧作羯磨若比

丘尼僧與比丘作不禮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

問頗有卽以此事作苦切羯磨卽以此事作驅出羯
磨卽以此事作擯羯磨折伏羯磨耶答有義說得彼
三句五句如修多羅說不成作苦切異驅出異擯異
折伏異餘三作句亦如是

問頗有犯此事波羅夷卽犯此事僧伽婆尸沙耶答
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卽犯此事波夜提耶答有比
丘尼覆藏麤罪波羅夷比丘覆藏麤罪波夜提

問頗有犯是事得波羅夷卽犯此事突吉羅耶答有
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卽行此事犯波夜提
耶答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卽行此事犯突吉羅
耶答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卽行此事犯波羅提提舍

尼耶答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卽行此事犯突吉羅耶答若有比丘尼淨生草上大小便波夜提比丘突吉羅問頗有行此事染汙比丘尼不得出家不得受具足戒卽行此事汙染比丘尼得與出家得與受具足戒耶答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戒頗有行此事得與

出家受具足戒耶答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出家受具足戒

問破僧人不得與出家受具足戒頗有卽行此事得與出家受具足戒耶答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

問若人殺母不得與出家受具足戒卽行此事得與出家受具足戒耶答有若作母想殺者不得與出家受具足戒若作餘想殺者得與出家受具足戒如殺母殺父阿羅漢亦如是優波離問佛言世尊有善心

殺母不善無記心殺母耶佛語優波離有善心殺母不善心無記心殺母云何善心殺母若母重病莫令久受苦惱故奪命是名善心殺母云何不善心殺母若爲財物若爲妻子故故奪母命是名不善心殺母云何無記心殺母或斫樹斫壁斫地而誤殺母是名無記心殺母又復問佛言善心殺母得波羅夷得逆罪耶又復善心殺母不犯波羅夷不得逆罪耶佛言有云何善心殺母得波羅夷得逆罪若母重病如前說是名善心殺母得波羅夷得逆罪云何善心殺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殺母犯波羅夷得逆罪不善心殺母不得波羅夷不得逆罪耶佛言有云何不善心殺母得波羅夷得逆罪若爲財物等故如前說云何不善心殺母不得波羅夷不得逆罪若殺他母羊母鹿母等是不善心殺母不得波羅夷不得逆罪又復問佛言無記心殺母犯波羅夷得逆罪無記心殺母不得波羅夷不得逆罪耶佛言有云何無記心殺母得波羅夷得逆罪先作殺母方便眠後母死得波羅夷得逆罪是無記心殺母得波羅夷得逆罪云何無記心殺母不得波羅

夷不得逆罪若斫樹等如前說是無記心殺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成作羯磨不犯耶佛言有如來阿羅訶三藐三佛

馱

又問頗有比丘五種說波羅提木又一一說波羅提木又作布薩成作布薩耶答有謂三語布薩

又問如佛所說白衣在僧中僧作布薩說波羅提木又成說波羅提木又不犯戒耶答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答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華髻鬘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答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劫皆一劫壽耶若壽一劫皆悉破僧耶

作四句或破僧非一劫壽或一劫壽非破僧或破僧亦一劫壽或非破僧非一劫壽云何破僧非一劫壽若法想破僧云何一劫壽非破僧伊羅龍王善建立龍王摩那斯龍王金婆羅龍王鬱多羅龍王提梨咤龍王迦羅龍王難陀龍王漚鉢難陀龍王及梵富婆天此一劫壽非破僧云何一劫壽亦破僧謂調達云何非破僧亦非一劫壽除是句

問破僧不生一劫罪或生一劫罪非破僧耶答有云何破僧不生一劫罪法想破僧是法想破僧不生一劫罪云何壽一劫罪非破僧伊羅龍王等除梵富樓

天云何破僧亦生一劫罪謂調達云何非破僧不生一劫罪除是句

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殺母殺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又摩那沙彌沙彌尼耶佛語優波離比丘破僧非比丘尼非式又摩那非沙彌沙彌尼唯助破僧耳

問唯比丘尼破比丘尼僧非比丘式又摩那等如前說

問破僧成就爲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邪不除擯

問頗有不共住卽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卽墮羯磨耶答有擯羯磨卽墮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若白減與犯波夜
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
阿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殺某人又盜某重物是名一
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殺某人盜某重物汝
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答有若比丘
學家中自手受佉陀尼蒲闍尼犯波羅提提舍尼偏
剗食犯突吉羅無淨人爲女說法過五六語犯波夜
提向女人說麤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答有若比丘瞋
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答有

若取非人重物

問頗有比丘亦未曾犯戒乃至突吉羅是非比丘耶
答有謂失根者

問頗有比丘尼未曾犯戒乃至突吉羅是非比丘尼
耶答有謂失根者

問頗有比丘獨在房中犯四波羅夷耶答有若比丘
男根長自下部作姪先作盜方便殺人方便妄語方
便我是阿羅漢

問頗有比丘在房中於彼失衣破安居耶答有若比
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

問頗有比丘殺比丘尼非母非阿羅漢犯波羅夷得
逆罪耶答有若父出家受具足戒轉根作比丘尼

問頗有比丘尼殺比丘非父非阿羅漢得波羅夷得
逆罪耶答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
羅夷耶答有若生女人女根不壞作姪犯波羅夷若
壞不犯波羅夷

問頗有盜犯波羅夷盜不犯波羅夷耶答有若取人
重物犯波羅夷若取非人重物不犯波羅夷

問頗有殺人犯波羅夷殺人不犯波羅夷耶答有是人作人想殺犯波羅夷若異想殺不犯欲殺非人而殺人不犯波羅夷

問頗有比丘說過人法犯波羅夷說過人法不犯波羅夷耶答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卽犯此事不犯波羅夷耶答有若比丘尼摩觸身犯波羅夷比丘摩觸不犯波羅夷比丘尼隨順擯比丘波羅夷比丘隨順不犯波羅夷比丘尼覆藏麤罪波羅夷比丘覆藏不犯波羅夷

夷

問頗有犯此事僧伽婆尸沙卽犯此事不犯僧伽婆尸沙耶答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卽犯此事不犯波夜提耶答有若比丘覆藏麤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答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罪

問頗有行此事犯突吉羅卽行此事不犯突吉羅耶答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突吉羅比丘不犯突吉羅問頗有比丘犯戒時淨淨時犯耶答有若比丘於女人前說麤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答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答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答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答有比丘尼爲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答有如佛所說
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戒
頗有比丘尼捨戒更出家受具足戒耶答有若比丘
尼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
足戒耶答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答
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答除結界羯磨餘者
皆有與欲又問幾羯磨攝一切羯磨耶答三羯磨攝
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答有比丘尼見比丘
尼犯麤罪覆藏不發露得波羅夷
問頗有犯四篇戒不發露懺悔而得清淨耶答有若

比丘犯不共四篇戒彼轉根作比丘尼卽得清淨
又問頗有比丘尼犯五篇戒不發露懺悔而得清淨
耶答有若比丘尼犯不共五篇戒彼轉根作比丘卽
得清淨

又問頗有比丘殺人而不犯波羅夷耶答有二人共一
處欲殺此人而殺彼人

又問頗有餘人作姪餘人得波羅夷耶答有若比丘
尼見比丘尼作姪覆藏不發露明相出得波羅夷
問頗有比丘行時犯五篇戒耶答有若比丘到學家
中自手受食犯波羅提提舍尼偏剗食犯突吉羅無

淨人爲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戒相答二波羅提
木又中十七事毘尼事中增一中目多伽因緣中共
不共毘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答有謂化人殺彼得何罪

答偷羅遮

毘尼衆
事分竟

問四波羅夷初

佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時優波離問佛言世

尊有比丘以呪術仙藥化作畜生已共作姪得何罪
答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
作畜生女已共作姪犯何罪答若自比丘想犯波羅
夷若不自比丘想偷羅遮二比丘呪術仙藥化作畜
生共作姪得何罪答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姪犯
波羅夷謂舉身可捉畜生女亦如是若不可捉共作
姪若精出犯僧伽婆尸沙不出犯偷羅遮云何口中
作姪犯波羅夷答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答若瘡
門周匝壞於彼作姪偷羅遮精出僧伽婆尸沙云何
大便道作姪犯波羅夷罪答爲過皮至節小便道亦
如是不觸三瘡門邊入偷羅遮云何女人瘡門壞答
若一切壞半壞入偷羅遮精出僧伽婆尸沙女人中
截蟲不噉不燒三瘡門不壞入犯波羅夷若多蟲噉
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熟母膺邊作姪入偷羅遮
精出僧伽婆尸沙頗有比丘獨在房中犯波羅夷耶

答有男根長自口及大便道作姪若蚊螻爲枯作姪
波羅夷問頗有比丘小便中作姪不犯波羅夷耶答
若有截已作姪或截女根已作姪或俱截作姪偷羅
遮問頗有比丘於小便道小便道入不犯耶答入小
便器中問頗有比丘俱有枯作姪不犯波羅夷耶答
有鼻中作姪又以厚衣纏之或以簫盛作姪偷羅遮
精出僧伽婆尸沙問頗有比丘於女人邊作姪不犯
波羅夷耶答有初作者於二根邊作姪波羅夷石女
邊作姪根小不入偷羅遮精出僧伽婆尸沙云何受
樂受樂有何義答若身心得樂是受樂義本犯戒人

作姪得突吉羅

問初波羅夷事竟

佛住王舍城爾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答前者
如法後者非法得何罪答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物著處處犯波羅夷耶答
有謂移基子著餘處犯波羅夷若商客語比丘汝等
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商人餘道去彼諸
商人不從稅道去過稅處偷羅遮若比丘先不知餘

比丘於鉢囊中盜著稅物過囊主不犯著者事滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘語無臘比丘言擔是物去犯偷羅遮過稅處滿波羅夷無臘比丘不問突吉羅空中度稅物從稅處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足時作方便受具戒時取突吉羅未受具戒時作方便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鬘不犯波羅夷耶答有若取天龍鬼神

鬘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離架若滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘使比丘爲餘人故取物彼起盜心取俱得波羅夷若比丘他不使盜而爲他盜取偷羅遮若比丘欲取劫貝衣而取芻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
錢若有比丘破倉取穀當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
遮金鬘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未壞相當數直若滿波
羅夷不滿偷羅遮若比丘貨物言不貸故妄語波夜

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
五錢物偷羅遮賊往偷盜犯突吉羅若經羯磨白二
白四羯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羯磨受具足戒
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殺犯波羅夷頗

有比丘殺母不犯波羅夷不得逆罪耶答有欲殺餘人而殺母犯偷羅遮欲殺母而殺他偷羅遮二人沒水中欲殺此人而殺彼人犯偷羅遮欲殺凡人而殺阿羅漢偷羅遮不得逆罪欲殺阿羅漢而殺凡夫偷羅遮欲殺阿羅漢而殺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殺何等母得波羅夷得逆罪耶答墮胎者欲出家時當問何者答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

使人高處擲下水火等當得安隱彼即自擲入水火等死者得波羅夷欲殺母而殺父偷羅遮不得逆罪欲殺父而殺母得偷羅遮

問第三波羅夷事竟

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最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席
臥具等偷羅遮若比丘言某處敷種種臥具者彼比
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
順修禪亦如是某臥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毘婆
尸佛弟子波羅夷我得果波羅夷於瞽所說過人法
偷羅遮痾人所瞽痾人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

印樹相偷羅遮

說第四波羅夷事竟

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第一

音釋

駛

疾也

綈

丑知切

擯

必刃切

吒

陟駕切

佉

丘伽切

剎

苦

嗽徒濫切 蚊蚊無分切 枯時林切 簞徒紅切 碁
渠羈切 鍼針音 聾聾盧紅切 樹切方小

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第二 下二

宋三藏法師 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坐捨方便偷羅遮未
 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
偷羅遮握搦將弄精不出偷羅遮與藥不出偷羅遮
疑觸女人偷羅遮觸於齒偷羅遮觸無肉淳骨偷羅

遮於餘女人染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摩觸偷羅遮共男子相摩
觸身偷羅遮爲細滑煖等因緣故摩觸女人身偷羅
遮摩觸母身受母故不犯爲細滑等摩觸偷羅遮姊
妹亦如是

爲他故麤惡語偷羅遮遣使語偷羅遮不犯二十一
句亦如自讚歎身亦如是

若法非過去現在未來而顛倒此法以十利故制彼
法云何答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無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梵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

乞房已不作偷羅遮問頗有比丘自作房不從僧乞不犯耶答有謂蚊幘問頗有比丘自乞作房不犯耶答有謂他房他作爲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爲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羯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彌突吉羅若比丘僧中作不定語比丘作姪偷五錢殺人說過人法而不說其名偷羅遮手印相亦如是若比丘從座起而作是言我無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

共戒故謗式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅非比丘非沙門非釋子不精進惡沙門乃至少因緣皆犯偷羅遮卽以此事比丘謗比丘偷羅遮謗式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅展轉如輪謗亦如是難事謗比丘突吉羅謗比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌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答不成擯諸比丘犯突吉羅頗有比丘不乞聽而擯比丘成擯耶答有衆僧一時共擯頗有比丘不乞聽而衆僧中擯比丘成擯耶答有先已聽不白以不解人作羯磨成羯磨不答成諸

比丘犯突吉羅不語彼而擯比丘成擯不答成擯諸比丘犯突吉羅不使憶念亦如是不作白羯磨擯比丘成擯不答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答成擯諸比丘犯突吉羅受法比丘擯不受法比丘不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答非法自言不成擯受法比丘自言得成擯

問頗有比丘爲四人作羯磨而不犯耶答有若坐大牀小牀與五人受大戒若十五人亦如是如佛所說

衆不得羯磨衆頗有得羯磨衆耶答有若坐大牀小牀如前說在空中地人作羯磨成羯磨不答不成諸比丘得呵罪人在地空中作羯磨亦如是界內界外亦如是餘四乃至惡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

問十婆

竟尸沙
問二不定法

如世尊所說信可信優婆夷語治比丘爲信一切可信優婆夷語治比丘耶答應問可信優婆夷言姊妹此比丘在彼不答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姪比丘言我姪中作姪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姪比

丘答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夜叉女亦如是可信優
婆夷言我見是比丘共某甲女人作姪比丘言我以
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姪女人立比丘
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事中不說不
應用是優婆夷語治是比丘

問二不
定法竟

問三十事初

問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆耶答有若燒若

失

問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆耶答有用水衣
作衣毛衣不淨衣亦如是

頗有比丘盡壽畜長衣不犯尼薩耆耶答有十夜內
無常

頗有比丘二十年畜長衣不淨施不犯耶答有若狂
若心散亂若苦病癡騷者

問頗有比丘過十夜卽此衣一夜離宿耶答有過十
夜已作衣受出界外明相出

頗有比丘卽日得衣卽日尼薩耆耶答有頻日得衣

先尼薩耆罪未懺悔離衣宿已不受三衣過十夜尼薩耆尼師壇離宿不犯尼薩耆耶答三衣佛所說不得離宿尼師壇或得離宿或不得尼師壇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臥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爲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答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答有若著臥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希望一月必得者應畜若不得者卽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浣衣不犯耶答有謂浣新衣

頗有比丘非母親非父親使比丘尼浣衣不犯耶答
有謂母也已浣更使浣突吉羅遣使展轉手印浣浣
尼薩耆衣衆僧衣不淨衣使賊住浣本不和合本犯
戒式又摩那沙彌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答有
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又摩那沙

彌尼亦如是若言某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答有若取異物

問頗有比丘著衣入白衣舍衣不離身卽尼薩耆耶
答有若泥土所汙比丘尼拂拭去若比丘使非親里
比丘尼浣尼師壇尼薩耆波夜提浣褥突吉羅浣枕
等突吉羅云何浣乃至三入水

問頗有比丘從非親里居士居士婦乞衣不犯耶答

有若爲僧乞二根邊乞不犯

頗有比丘居士居士婦邊乞衣不犯耶答有謂父母
也乞房衣雨衣不犯學戒人乞突吉羅乞不淨衣突
吉羅乞劫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爲沙彌作衣比丘往乞突
吉羅爲衆多比丘作衣一比丘往乞突吉羅居士時
爲作衣出家已往索突吉羅受具戒時爲作衣受具
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

非人與直非人爲使非人爲檀越不犯人與直非人
爲使非人爲檀越不犯非人與直人爲使人爲檀越
不犯人與直人爲使人爲檀越不犯從龍索物不犯
頗有比丘新僑奢耶作尼師壇不犯尼薩耆耶答有
若瞿那雜作突吉羅若劫貝雜作突吉羅頭鳩羅雜
作突吉羅

頭鳩羅者此言紆也

若髮若毛雜作突吉羅佛衣作

尼師壇突吉羅遣使手印作突吉羅
頗有比丘新僑奢耶雜作敷具不犯尼薩耆耶答有
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答有若等修伽陀
量不滿六年非親里比丘尼浣過十夜咸與白及不
淨突吉羅

頗有比丘不滿六年作敷具不犯耶答有六年內罷
道還復受戒狂癡亦如是

頗有比丘六年內作敷具不犯耶答有六年內轉根
爲女人者

頗有比丘六年內作敷具不犯耶答有謂僧羯磨僞
奢耶亦如是

亦如是者前新橋奢耶敷具僧羯磨作不犯也爲他作突吉羅

頗有比丘取僧伽梨犯突吉羅耶答有若雜金縷作
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

頗有母邊取物尼薩耆耶答有若貿易餘物

頗有比丘種種販賣不犯耶答有使未受具戒人是
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
賊住黃門汙染比丘尼所販賣皆突吉羅學戒人賣

下

買突吉羅未受具戒時用銀買物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答有十夜內狂若心散亂

頗有比丘終身畜長鉢不犯耶答有以僧中捨已悔過

頗有比丘有一鉢卽此一鉢尼薩耆耶答有謂不受持

頗有比丘有鉢更乞餘鉢終身不淨施不犯耶答有謂小鉢

問頗有乞得鉢捨時不犯尼薩耆耶答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答有若易得十夜內

頗有比丘減五綴鉢更乞新鉢不犯耶答有二人乞

一鉢三人乞一鉢不犯尼薩耆犯突吉羅

頗有比丘終身畜長鉢不犯耶答有謂已僧中捨鉢頗有比丘自乞縷使織不犯尼薩耆波夜提耶答有乞不淨縷使織作衣犯突吉羅狂心乞縷突吉羅爲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爲比丘織衣比丘往不語突吉羅若語若不淨縷雜織突吉羅爲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答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是

問頗有比丘過六夜離衣宿不受持餘衣不犯耶答有八難中一一難起若無餘衣三人中安居後一月得離衣宿過是離宿尼薩耆不淨衣作雨衣突吉羅

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耆波夜提耶答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耆波夜提

頗有比丘從母邊取衣尼薩耆波夜提耶答有僧衣迴向已尼薩耆時藥七日藥亦如是

頗有比丘與僧衣迴向已不犯耶答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答有甘
蔗時藥汁作非時藥作糖七日藥燒作灰終身藥胡
麻亦如是肉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答
得受終身藥亦如是若淨膏灑已合油煎得七日服
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

問三十
事竟

問九十事初

居士問比丘言汝是誰耶比丘答言我是外道捨戒

不答不捨戒故妄語波夜提

居士問比丘言汝是誰耶答是居士捨戒不答不捨
戒故妄語波夜提

指餘人爲和尚捨戒不答不捨戒故妄語波夜提

比丘語比丘言汝是判師故妄語波夜提有比丘顛
倒說與和尚某甲阿闍梨某甲乞彼隨語與物故妄
語波羅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
些語波夜提聾盲瘡瘡亦如是汝發瘡彼非發瘡故

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

存

薩婆多音明八周律華佗卷第二

三

下

妄語波夜提一切工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
波夜提刹利出家亦如是若比丘行時以天眼出比
丘罪成出罪不答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答不成出罪比丘
犯突吉羅不先語故毀些賊住人突吉羅先不和合
學戒汙染比丘尼亦如是毀些式又摩那沙彌沙彌
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
夜提故妄語毀些語刹利種亦如是傳他毀些語突

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
比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼邊兩舌突吉羅比丘
尼比丘邊兩舌突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼邊兩
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
起突吉羅滅式又摩那沙彌沙彌尼罪已更發起突
吉羅爲眠母人說法突吉羅淨人眠說法突吉羅鬱
單越人爲淨人癡人爲淨人聾人爲淨人瘡人爲淨
人邊地人爲淨人說法突吉羅爲黃門說法突吉羅

事

薩婆多音明八周律華佗卷第二

三

二

爲二根說法突吉羅遣使手印突吉羅若有不淨人
爲淨人得爲女人說法不答不得何以故佛說言淨
人故爲說咒願不犯盲人爲淨人爲女說法衆多癡
人爲淨人爲女說法突吉羅五衆爲淨人說法不犯
不狂爲淨人不犯無淨人得與受八支齋戒不犯授
經不犯問答誦誡皆不犯頗有比丘共未受具戒人
並誦偈句法不犯波夜提耶答有共畜生天龍鬼神
等突吉羅共沙彌沙彌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
說波夜提耶答此二戒聚攝麤惡罪以是故向他說

波夜提

頗有向未受具戒人說過人法不犯波夜提耶答有
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
人說突吉羅不犯有二十一一句五衆展轉相向說突
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
羅罪

問頗有比丘呵說雜碎戒不犯耶答無也除二十一

句不犯

頗有比丘斷草不犯波夜提耶答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水耳突吉羅本不和合學戒人取突吉羅

若比丘爲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

頗有比丘坐臥牀著露地不自舉不使人舉不犯耶答有謂寶牀

頗有比丘露地敷臥具去時不自舉不使人舉不犯耶答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臥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臥具不自舉不使人舉突吉羅五衆亦如是

頗有比丘僧臥具不自舉不使人舉不犯耶答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臥具勢力者所奪隨意坐不犯除臥牀坐牀餘長木長板等隨意坐

不犯若比丘不囑臥具出行中道見比丘語言與我
舉坐牀臥牀彼受囑已不舉突吉羅若比丘臥具欲
內房中房閉者當云何答應著壁下牆下樹下雨所
不壞處房舍內敷臥具戒亦如是

頗有比丘驅出比丘不犯波夜提耶答有若一切衆
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臥具竟後來強以臥具自敷

使人敷不犯波夜提耶答有謂賊住本犯戒本不和
合學戒沙彌突吉羅

頗有比丘不楔牀脚於上坐臥不犯波夜提耶答有
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

頗有比丘以有蟲水澆草土不犯波夜提耶答有若
遣使手印突吉羅以乳酥酪澆草土中蟲突吉羅

頗有比丘過二三覆屋不犯波夜提耶答有若手印
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誡比丘尼答若說八

重法是名教誡比丘尼受法比丘教誡不受法比丘
尼突吉羅與上相違亦如是教誡賊住比丘尼突吉
羅本犯戒本不和合學戒比丘尼突吉羅教誡比丘
尼比丘餘處亦得教誡爲更作羯磨耶不作耶佛言
先以作竟但應教誡不須更作若僧不差比丘教誡
比丘尼不犯耶答有先以差若有一比丘處比丘尼
應往求教誡不答應往求教誡二三亦如是
頗有比丘日沒時教誡比丘尼不犯波夜提耶答有
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答有謂母作二十一
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爲供養利故教化比丘
尼得波夜提

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

律

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第一

二

下

羅未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若彼可捉者突吉羅共比
丘尼獨屏覆處坐亦復如是

頗有比丘比丘尼讚歎得食不犯耶答有若爲餘者
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
比丘檀越答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答有先爲他作淨施
受若病食者不犯處處受親里食不犯若比丘受請
食卽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
比丘受二種請謂佉陀尼蒲闍尼而不淨施食者不
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答有若非正食
有比丘受請已有人言大德來到我舍我不請大德

律

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第二

七

二

食者不犯坐中請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爲白衣舍早起作食熟未食先留出家人分名爲長食食此食者亦不犯也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疑故更受餘請不犯若比丘受請食淨施受法比丘食者不犯作二十一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答有謂龍宮食天祠食外道食

頗有比丘受二三鉢食不犯耶答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答有若病酥蜜亦如是食不淨食已自恣更受殘食法不名爲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答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答有行過半由延不犯如佛所說別衆食除因緣不犯爲一切因緣現

在前爲一一因緣現在前耶答一一因緣現在前食不犯

頗有比丘別衆食不犯耶答有若出界食空中食不犯

頗有比丘非時食佉陀尼蒲闍尼不犯耶答有若往北鬱單越用彼時食不犯

問頗有比丘一坐食犯四罪耶答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

問北鬱單越宿食得食不答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答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已沙彌還與比丘用食不犯宿食與他還與食者突吉羅若自不受食者不犯若用北鬱單越法不受食食不犯餘方不得若比丘食時淨人以佉陀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

頗有自爲求美食不犯耶答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答有從親里索有蟲水應灑

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見息未分財物名不自在屋若已分別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答有若處空中共坐

頗有比丘共屏處坐不犯耶答有若大眾中彼坐無

屏處

頗有比丘屏處食得波羅夷耶答有謂食欲也

頗有比丘屏處坐波夜提耶答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答有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答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答有天龍夜叉阿修羅等軍發行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爾所波夜提若不
著者突吉羅

問頗有比丘一方便得百千波夜提耶答有若比丘
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問四種
人突吉羅謂賊住本不和合本犯戒學戒

非比丘邊覆藏麤罪成覆藏耶答不成覆藏於賊住

所本不和合所本犯戒所不名覆藏若比丘見比丘
犯麤罪彼言我不犯不向人說不名覆藏若比丘覆
藏比丘麤罪波夜提比丘覆藏比丘尼式叉摩那沙
彌沙彌尼麤罪突吉羅狂癡亂心人覆藏麤罪不犯
五衆展轉如輪亦如是問向狂人懺悔成懺不答不
成懺僧中覆藏麤罪波夜提擯沙彌應捨不應捨答
應捨若沙彌向僧懺悔布薩懺悔懺應攝取若比丘
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驅比丘突吉羅
驅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅遣使外道家驅沙

彌突吉羅驅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

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新等突吉羅

頗有比丘共未受具戒人宿過二夜不犯耶答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答有二夜共沙彌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

沙彌言我知佛所說欲不障道衆僧和合已彼若戲

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爲賊住人作羯磨與欲已呵責突吉羅與學戒本不和合本犯戒式叉摩那沙彌沙彌尼羯磨已呵責突吉羅

頗有比丘著不壞色衣不犯波夜提耶答有著不淨衣謂劫波頭沙突吉羅若不淨壞色作淨衣著者突吉羅若比丘壞色衣比丘尼得著乃至沙彌尼亦得著沙彌尼淨衣比丘得著乃至沙彌亦得著拭足衣手巾漉水囊鉢囊腰繩等皆應作淨

若比丘衣國王長者所奪後還得者更應作淨耶答
不作先已淨故

頗有比丘若取寶若似寶等不犯波夜提耶答有若
取天龍鬼神等寶突吉羅若遣使取某處寶突吉羅
頗有比丘取摩尼寶不犯耶答有若取水精摩尼突
吉羅若作念爲他取當還主不犯

頗有比丘坐臥金寶牀不犯耶答有若天龍鬼神等
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卷第二

音釋

握搦

握於角切
搦尼厄切

胙

傍禮切
股也

駭

語駭切
癡也

僑奢

僑舉喬切
奢式

車貿

車莫候切
貿交易也

瞎

許鑑切
目盲也

皆

將几切
毀也

咽

於甸切
吞也

澆

古堯切
沃也

臧

女利切
肥臧也

漚

盧谷切
漚也

化若

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第三

下三

宋三藏法師僧伽跋摩譯

頗有比丘半月內浴除因緣不犯耶答有著雨衣浴
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度水學浮時浴不犯若
經安居已一月數數浴不犯過一月已半月應浴若
有閏中安居當數日滿

頗有比丘一方便得十波夜提耶答有若殺微細蟲
隨殺得波夜提欲斫藤誤斫虵不犯欲斫虵而斫藤
突吉羅欲殺此蟲而殺彼蟲突吉羅欲斫蟲而斫地

突吉羅欲搗蟲而搗土突吉羅手印遣使殺蟲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比丘疑悔波夜提比丘尼令式叉摩那乃至沙彌尼疑悔突吉羅

頗有比丘指捏比丘身根不犯波夜提耶答有若身根壞指捏突吉羅

若比丘以一瓶水澆諸比丘隨所著得爾所波夜提不著者突吉羅若比丘坐以水滲地突吉羅若比丘尼自出乳汁波夜提若比丘水中浴戲拍水出沒波

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答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答有謂賊住本犯戒本不和合學戒式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅頗有比丘藏比丘衣鉢等物不犯波夜提耶答有謂藏金銀鉢突吉羅不淨衣不淨尼師壇鉢囊等突吉羅

淨施五種人衣云何犯過十夜明相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又摩那沙彌沙彌尼突吉羅

若比丘知是賊衆知是女人議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爲賊所將去若險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數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爲用前法耶答須更請居士先謂比丘比丘爲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爲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毘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

作白時從座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又摩那沙彌沙彌尼作羯磨起去突吉羅遣無瞋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爲他聽諍訟突吉羅

若以酒煮時藥非時藥七日藥得服不若無酒性得服若一切果餅得食不答得食

若比丘教比丘尼修多羅毘尼阿毘達磨作是言我不能學更餘比丘邊去除修多羅毘尼阿毘達磨不學餘者突吉羅

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作不白人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已不去突吉羅若四衢道中見比丘時應白不著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彌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大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言我始知此罪犯突吉羅除毘尼說餘法時作是言我始知是法半月中说突吉羅

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瑠璃玻黎作突吉羅若爲他作過八指

突吉羅

頗有比丘以褥縫著坐牀卧牀不犯耶答有除木綿褥餘褥縫著突吉羅爲他縫突吉羅手印遣使突吉羅縫不淨褥突吉羅尼師壇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陀衣量等

作突吉羅

問九十
事竟

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答有比丘在寺比

丘尼在白衣舍頗有比丘非母親比丘尼邊受食不犯耶答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爲他受突吉羅

頗有非親里比丘尼邊受食犯四篇戒耶答有若以衣裹食取衣取食女人前麤惡語摩觸內身遣使手印言與羹與餅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答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答有謂先請

若病

問四波羅提舍尼竟

問七減諍

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闍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

律

南齊書卷八十八 律 僧尼 第三

六

下

受籌若作已復言不作得故妄語罪如不癡多覓罪
現前毘尼自言毘尼憶念毘尼覓罪布草隨其義當
知問七減
靜竟

問受戒事

問不作白四羯磨受具足戒爲得具足戒爲不得耶
答不得若受具戒時捨和尚爲得具足戒爲不得耶
答不得受具戒時作者不稱三種名謂和尚衆僧受
戒者名爲得戒不得戒耶答不得戒若作白已減作
羯磨爲得戒不得戒耶答不得受具戒時不乞和尚
爲得戒不得戒耶答得戒衆僧犯突吉羅受具戒時

不問遮道法便與受戒爲得戒不答得戒諸比丘犯
突吉羅與愚癡人受具戒爲得戒不答得戒諸比丘
犯突吉羅二人共一羯磨二處受戒爲得戒不答得
戒謂二界中間作羯磨

頗有比丘與四處人受戒作羯磨爲得戒不答得戒
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爲得戒不答得
戒謂坐牀卧牀上坐爲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爲得戒不答不

律

南齊書卷八十八 律 僧尼 第三

七

三

得云何汙染比丘尼答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答成汙染八人
各以一事汙染比丘尼是汙染比丘尼不答不成汙
染比丘尼

云何賊住人答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
人不知和尚是賊住依彼出家受具戒爲得戒不答
得戒諸比丘犯突吉羅本犯戒本不和合亦如是
若白衣爲和尚與白衣受具戒爲得戒不答得戒諸
比丘犯突吉羅非出家人爲和尚與人受具足爲

戒不答得戒

云何是越濟人答謂捨沙門衣服捨戒詣外道所著
彼衣服樂彼所見是越濟人殺母人或得與出家受
具足戒得不答或得或不得云何得受具戒或欲殺
餘母而殺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殺父殺阿羅漢亦如是惡心
出佛血或得與出家受具足戒或不得云何得與出
家受具足戒答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戒與鈍性人受具戒爲得戒不答得戒諸比丘犯突吉羅不淨人亦如是與聾人受具戒爲得戒不答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爲得戒不答彼言見罪得戒惡邪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答得戒如佛所說比丘尼從比丘乞受戒故和尚轉根得具戒不聞羯磨已轉根得具戒受戒人在地空中

作羯磨爲得戒不答不得與上相違亦如是云何得

具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爲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答不成與

若受清淨欲已出界外卽失清淨欲頗有比丘三處說波羅提木叉成說不答成說謂二界中間

頗有比丘三處與清淨欲三處布薩成與清淨欲不答得成謂在界中間狂人說戒成就說戒不答成就說戒常住比丘布薩時擯比丘客比丘來得與同羯磨不答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戒邊地人癡鈍人等亦如是布薩時僧破諸比丘云何作布薩答各各自朋黨說戒

頗有比丘四處坐作說戒成說戒不答成說戒謂若

坐牀卧牀

問布薩事竟

問自恣法

在地共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答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佛所說除水火難有餘難起得一語自恣不答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卽除

此人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
日自恣客僧來至十四日自恣舊比丘應出界外自
恣如佛所說應出界外自恣爲一切比丘出界外爲
應一出界即答一切出界外自恣自恣已擯比丘得
共住不答不得云何起離衆如前說聾人滿衆自恣
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
法竟

問安居法

若比丘安居中擯比丘得共住不答三月中得共住
若比丘安居空中住明相出失安居不答失安居
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答屬先聚落衆僧如佛
所說此是界功德利若安居中僧破此施衣應屬何
僧答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即答有若坐卧牀

上問安居
法竟

問藥法

終身藥在不淨地經宿得食不答不得得食人乳不

答不得得塗餘身分若不淨膏雜鹽煮得食不答得謂病非不病肉亦如是火在不淨地人在淨地作淨得食不答得食火在不淨地肉近火邊無人爲作淨成淨不得食不答成淨得食如佛所說不得噉蟲膏得餘用不答不得食得塗用火在不淨地淨人在淨地淨蘇油得食不答得食除八種漿餘物作漿得飲不答若澄清得飲

問藥法竟

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答有若乞房衣若爲僧乞若

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成取衣不犯耶答有若坐
卧牀上

問衣法竟

問受迦絺那衣法

餘處自恣已至餘處得受迦絺那衣不答得受不得
住處利減量衣作迦絺那衣受成受不答不成受
如佛所說受迦絺那衣比丘所聽行事爲捨戒爲開
通耶答開通非捨戒若比丘安居中放牛處結爲內
界自恣已捨彼中檀越施衣爲屬誰答屬先安居者

如佛所說此安居利頗有比丘一衣受作迦絺那衣
卽此不成受耶答有謂依閏不依閏彼安居依閏自
恣九日得衣卽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

問受迦絺那衣法竟

問俱舍彌事

若擯比丘作羯磨所擯者睡眠成擯不答若聞白已
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聞成擯不答乃至
一人聞得成擯若俱舍彌比丘各成二部爲是破僧
非破僧耶答非破僧何以故非作破僧想羯磨故毘
舍離比丘起十事諸上座比丘不助此不助彼名闍
賴吒比丘

問俱舍彌事竟

問羯磨事

聾人滿數作羯磨成作羯磨不答若聞成作羯磨癡
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答成作謂界中間頗有四
處與四人作羯磨成作不答成作謂若坐牀卧牀如
爲比丘作苦切羯磨驅出羯磨折伏羯磨如是爲沙
彌作者不成作沙彌在地空中爲作羯磨不成羯磨
相違亦如是頗有一羯磨擯四沙彌成擯不答有謂
在界中間

頗有四處擯四沙彌成擯不答有謂坐牀問羯磨
事竟

問覆藏僧殘事

頗有比丘犯十三事終身不發露不犯耶答有謂若
晝日有比丘處夜在無比丘處不成覆藏於聾人所
發露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答若性住比丘邊不
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答有謂二界中間受
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埤
摩那埤竟所狂所散亂所病苦所白衣所覆藏皆不
名覆藏

頗有比丘得四處四比丘得作阿浮呵那耶答有謂
坐卧牀上從何處與別住謂界內有比丘處

頗有比丘終身覆藏僧殘不發露不犯耶答有謂本
犯波羅夷也

問覆藏僧
殘事竟

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
遮布薩聾人遮布薩不成遮癡人邊地人受法人不
受法人在地空一切皆不成遮犯突吉羅

頗有比丘二處說戒成說戒不答成說戒謂二界中
問

頗有比丘四處四比丘四處得一語一布薩耶答有
若坐牀卧牀上遮自恣亦如是廣說

問遮布
薩事竟

問卧具事

若二比丘卧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答得共坐如佛所說
客來比丘當應如法行事應禮上座比丘若彼有別
住人應禮不答不得禮客來比丘不應禮二種人謂
別住人及下座

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
尼諍事乃至沙彌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
與下者不答不然應次第與先應與無臘人卧具已
然後與非法者被擯人若有長卧具應與云何滅諍

若僧如法受籌滅諍若不現前受籌滅不名滅諍

問問
滅

諍事
竟

問破僧事

如佛所說以二因緣故破僧謂聞及受籌無有第三
因緣破僧擯人爲第九九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云何二謂罵比丘及
無根波羅夷謗清淨比丘
頗有比丘二處爲居士覆鉢成覆鉢耶答有謂二界

南齊書卷之三
下
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任比丘檀越家作覆鉢不成覆鉢賊任人亦如是

頗有比丘四處爲四居士作覆鉢成覆鉢耶答成謂坐牀卧牀於本犯戒人所懺悔犯突吉羅於賊任人本不和合人學戒人沙彌等所懺悔犯突吉羅於擯比丘所亦如是

問覆鉢事竟

毘尼摩得勒伽雜事

佛任毘耶離狻猴池堂爲迦蘭陀子須提那制戒爾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姪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姪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姪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姪法是比丘得波羅夷不共任
有一比丘在阿練若處任去彼不遠母象生一女象

子母象出行食女象子來近比丘比丘與草食與水
飲象女蹲食女根開現比丘見已生貪著心便共作
姪卽生慚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
遮彼女象漸漸長大根復開現此比丘復生貪著心
以手攀象女根欲作姪女象以脚踰比丘彼卽生慚
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慚愧心
不犯波羅夷犯偷羅遮

如佛所說狂者不犯云何爲狂答有五因緣名爲狂

謂失親失財四大不調爲非人所惱宿業報是名五
種狂耶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答散亂心
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答有五因緣名
爲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媼卽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援猴師子攫孔雀雞自根長廣說如毘尼皆悉犯波羅夷難提比丘學戒如毘尼中廣說

若比丘在空中裸身浴四比丘爲揩摩身彼身相摩觸起染汙心取比丘男根著口中卽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姪欲熾盛往語所愛比丘言我姪欲熾盛彼答言作姪去彼卽往作姪彼比丘卽生疑悔我使比丘作姪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罪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姪欲熾盛以男根刺口中彼尋吐出卽生疑悔我得波羅夷乃至佛言不犯波羅夷從今已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卽生疑悔我犯波羅夷乃至佛言入卽犯波羅夷有一比丘於母所起染汗心語母言我欲得作姪母語子言汝所出處隨汝意作便欲作姪欲至女根時卽生慚愧彼生悔心我犯波羅夷乃至佛言慚愧時不起姪心不犯波羅夷犯偷羅遮

汗心手捉女根欲入內裏生滿中蟲卽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卽莊嚴已棄曠野中有比丘在彼觀死屍見已生染汗心捉女根欲入屍卽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姪欲所纏彼答言下作方便上出上作方便下出我輩於中不受樂耶比丘卽呵責罵詈汝歷鹿妄

語作是語已便共行事乃至佛言入卽犯波羅夷
有一居士婦比丘出入其家語彼婦言我姪欲所纏
婦答言作方便如前說乃至佛言入卽波羅夷
孫陀羅難陀比丘因緣如毘尼中廣說彼獨住阿練
若處去婆羅門田不遠彼婆羅門數至田看見此比
丘生歡喜心彼卽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比丘見彼女根
生染汗心便共作姪女根破裂卽生疑悔乃至佛言
若受樂犯波羅夷若不受樂偷羅遮

不起者作不犯彼卽作姪乃至佛言不犯波羅夷犯
偷羅遮

有比丘眠女人來就作姪便生疑悔乃至佛言若手
捉手若脚踰脚若髀觸髀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
中女人就作姪比丘生疑悔乃至佛言語比丘汝
知不答言不知我覺動覺動不犯波羅夷犯偷羅遮
比丘眠中女人就作姪卽生疑悔乃至佛言比丘汝
知不受樂不答言不受樂不受樂不犯有比丘眠中
女人就作姪卽生疑悔乃至佛言汝知不受樂不答

言不知不受樂而覺動佛言犯偷羅遮如比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼亦如是

有惡沙彌語女人言入一切道中不犯彼即用一切道作已卽生疑悔乃至佛言入卽波羅夷如女人男子亦如是有比丘眠中女人就作姪彼生疑悔乃至佛言汝知不答言不知不知不犯如女人男子非男子亦如是

惡比丘語式又摩那言汝未受具足戒共我作姪不犯彼卽許許已生悔比丘強捉作姪彼生疑悔我非式又摩那耶乃至佛言失式又摩那更應與受犯突

吉羅

惡阿練若比丘語沙彌言汝未受具足戒共我作姪無罪廣說如前沙彌犯突吉羅沙彌尼亦是惡阿練若比丘語新受戒比丘汝始受戒共我作姪無罪彼尋聽許許已生悔彼強捉作姪卽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姪若初中後不知不犯作姪者滅擯廣說如毘尼中有比丘見木女像端正可愛生貪著心卽捉彼女相欲作姪女根卽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姪來比丘卽許欲
作姪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
彼卽忽然不現乃至佛言不現犯偷羅遮天女捷闍
婆女亦如是阿脩羅女來至比丘所語比丘言共我
作姪來比丘卽許彼女根廣大比丘以脚內女根中
乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮天女亦如有比
丘獨在阿練若處有非人來至比丘所語比丘言共

我作姪來彼比丘精進淨行答言我不作姪也彼非
人言若不作者當與汝作大罪比丘故不肯作比丘
眠已彼非人合衣擲著王夫人背後王見已語比丘
言汝何以來此比丘答言我獨在阿練若處如前說
王言汝何以獨在阿練若處任卽出是比丘去乃至
佛言不犯如是阿練若處不應任毘舍闍女因緣亦
如是

佛任舍衛國爾時華色比丘尼晨朝著衣持鉢入城
乞食食已洗足入房坐禪不閉戶熟時眠熟惡人見
其眠熟卽就作姪已去彼覺已卽生疑悔乃至佛言

不犯眠時應閉戶若不閉戶眠犯突吉羅

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
放我住共此母猪作姪去即共作姪作已便作是念
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
犯後犯難亦如是

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第三

音釋

指捏

指諸氏切

褥

儒欲切

闔

他達切

膏

古勞切

蹲

祖尊切

也 摯

搏陌切

獲

居縛切

裸

郎果切

指

口皆切

髀

也

也 膠漆

膠古肴切

挽

無遠切

牽

也

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第四

下四

宋三藏法師僧伽跋摩譯

有居士擔肉行爲鳥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
我肉鳥所奪今在汝鉢中比丘自念我是惡比丘惡
沙門我當往作姪去彼卽作姪作已生悔乃至佛言
前不犯後犯

有比丘母狗前小便彼母狗卽來舍比丘男根比丘
尋急拔出卽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

律

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第四

下

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卽以衣裹取母野干以口嚙之卽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想還得甦已離是處去彼生疑悔乃至佛言如是恐怖處比丘不應住

比丘裸形度水魚含男根卽便拔出尋生疑悔乃至佛言比丘不得裸形度水

有女人裸形障內小便比丘視見女根起染汙心卽以男根刺離障內與女根相近卽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壇一處結跏趺坐坐禪天時大熱睡眠眠中涅槃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卽就作姪作姪已去比丘覺已彼女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卽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眠眠者突吉羅

佛住婆耆陀國波羅給林樹爾時有一比丘在阿練
若處住如前說女人取草因緣如前說有五因緣男
根起一謂姪二謂風三謂大便四謂小便五謂蟲螫
凡夫及未離欲具五離欲具四

佛住王舍城有一比丘患姪病彼聞耆婆所說使女
人口含男根便得瘥卽作是念佛言聽病服藥比丘
卽使女人口含男根病卽得瘥尋生疑悔乃至佛言
入則波羅夷

婆樓國姪女家有一賊常惱亂人衆王民語王某處
姪女家藏賊王卽喚姪女問汝家實有賊無賊耶答

言無賊王言若汝家得賊者與汝大罪司者於姪女
家卽捉得賊王卽瞋姪女王語使者捉是姪女拔脚
跟筋拔已棄著曠野中使人如王敎作乃至著曠野
中比丘往至彼處見是女人卽起染汙心欲共作姪
女彼卽起坐語比丘言與我水飲比丘卽取水與女人
飲水已作是言此是不淨身何足爲貪過此夜已女
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卽語是比
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女人
何處來比丘答言先落井中抱我頸出卽生疑悔乃
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卽
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卽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
跋陀羅比丘尼此中應廣說乃至佛言汝跋陀羅受
樂不答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闇多比丘尼
爲弊惡人所捉掩覆其口將入曠野中汙已捨去此

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

有

南史多言其月歷得華僧傳卷四

四

下

比丘尼還所住處諸比丘尼驅出不容彼答言我不受樂諸人問言云何不受樂弊惡人將汝至曠野中汗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答言不受樂展轉身掉手掉臂不能得脫佛言諸比丘當知此是惡業報報得女身身根少分展轉者力捉掉臂者力捉力捉者不犯

檀尼比丘尼入舍衛城乞食如前說乃至佛言汝受樂不答言不受樂我以啼哭大喚復言莫捉我乃至佛言力捉者不犯

羅咤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答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呵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瓶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甦息即共作姪諸比丘尼求覓到彼見彼作姪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

一竟

薩婆多耶毘尼律傳助加卷第四

五

四

盜事

佛住王舍城爾時達賊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木不知何者爲初佛語諸比丘我未制戒時達賊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疑取波羅夷他所攝不攝想取偷羅遮若不攝不攝想取不犯有比丘乞餅取餘物乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮如乞餅乞麩乞鳩樓摩乞魚乞肉乞佉陀尼取餘物一切皆犯偷羅遮

有比丘先不請受食卽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爲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爲其取食彼還已語言我爲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爲取食俱薩羅國衆僧分食有比丘病看病比丘爲病比丘

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至道中自生慙愧我作不可耶於是法中出家而作此事即便退還彼生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅有比丘語比丘言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自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被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波羅遮界
內亦如是

有比丘爲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
施與和尚阿闍黎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
有無價物卽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卽持著寺中諸賊渴
乏還覓酒不得問諸比丘言汝等不取我酒耶比丘
答言取諸賊諸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
望心淨故不犯肉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
比丘答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以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
比丘答言我糞掃中得卽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

比丘去祇洹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爲持去田夫急追奪取語
比丘言汝不與取比丘答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
八迦梨仙著衣中裏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中得長者答比丘言我聞

釋子衣墮地者便取以是故我著彼處取卽生疑悔
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
丘答言我糞掃中得女人答言此是我兒衣兒出外
戲忘不持去比丘答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卽語言長老汝
犯波羅夷卽答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汗糞掃衣畜者犯突吉
羅若得糞掃衣當好浣治令淨好縫好染已受持
有比丘取守墓中糞掃衣爲旃陀羅呵責我等欲取
此衣彼已持去乃至佛言有守墓中衣不得取取者
犯偷羅遮去塚間不遠有天祠祠中有守祠人衣風

飄墮落塚間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佛言當善觀
察已取
有居士請佛及僧於舍食比丘僧往佛住請食分爾
時給孤獨長者子祇洹中戲賊來入寺捉兒將去有
比丘聞已便作是念我當以咒術力化作四種兵衆
追逐彼賊放置兒去諸比丘聞已語是比丘言汝犯
波羅夷卽生悔念乃至佛言汝云何救是小兒比丘
答言我試咒術佛言不犯

俱娑羅國衆僧分衣是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
尚取分耶答言取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爲
取衣分行比丘還已語言我爲汝取衣分行比丘言
我不使汝取衣分卽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爲取衣

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歿者如餘衣物

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逆比丘意犁不止比丘自身擲犁上居士放犁已呵責毀咎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獲支提者數直滿波羅夷

舊住比丘爲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答言非人證知當使非人自言此居士祠祀鬼神已自誓地中自然證出比丘尋棄犁具居士便即還去比丘即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巢比丘取用作薪烏作聲精舍鬧亂乃至佛問阿難阿難廣說上事乃

至佛言不應取烏鵲巢取者突吉羅若取用煮染因緣亦如是

佛住舍衛國一居士有蘿菔園比丘往彼索與我蘿菔根居士答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答言不與比丘卽以咒術枯殺蘿菔尋卽生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮如蘿菔園香園葉園華園果園亦如是馬噉草比丘手把草在馬前行馬便隨逐去比丘動身欲盜心尋卽生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘共商客來至俱娑羅國至險難處商客乘馬比丘步行商客語比丘此險難處當乘馬速出此難比丘卽騎馬騎馬已發心欲盜便卽生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘乘船度水船中有金發心欲盜尋卽生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有商客船中載金度水船卽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商人言莫取此篋是我等物比丘答言我水中得商客言我等乘船度水船卽覆沒篋隨流去比丘尋卽生悔乃至

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卽解放便卽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卽稱意以白氎施與彼祠迦羅難陀因往到彼卽取此衣諸比丘言汝是偷答言云何偷汝不與取便卽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覺

繫天額已去迦羅難陀取因緣如前說

有衆多女人度水衣服瓔珞著此岸上度物至彼還來取物或有水中浴者獼猴見已下樹取此瓔珞去諸女人還不見瓔珞獼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答言我等不取獼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著穴中比丘卽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噉諸比丘語是比丘汝亦不乞食何處得是食噉比丘答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

獵者逐鹿鹿走入寺獵者言還我鹿來比丘答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鹿因緣如前說復有獵者以毒箭射鹿鹿走入寺獵者言此鹿已中毒箭當更射殺汝等避箭諸比丘不避箭彼等呵責已去後鹿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答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貸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卽行事尋卽生悔乃至佛言
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
我物語諸弟子言與我餅食彼荒懼合餅與食食已
身重尋便命終衆僧殯送已語是弟子言擔是物來
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擔來與僧尋卽生悔乃至佛
言不犯

又復病比丘多有田宅語諸弟子喚諸比丘來當以
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
諸比丘病比丘卽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

舍衛國商客乘船入海海龍捉船於中或有稱天者
稱有神等者中有優婆塞語諸人等當稱目捷連目
捷連念我等者安隱得度彼卽憶念目捷連目捷連

卽入禪定化作金翅鳥王在船頭立龍見已怖畏放
去商人安隱得至舍衛國在諸比丘前讚歎目捷連
我等安隱至此皆是目捷連力諸比丘問言何因力
耶商人廣說前事諸比丘語目捷連汝犯波羅夷目
捷連言以何事犯波羅夷諸比丘言汝奪龍船尋之
疑悔乃至佛問汝以何心救答言神足力神足力故
不犯

舍衛國商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捷連檀越卽稱目捷連
名目捷連入禪定化作四種兵在前諸賊恐怖捨去

諸商客安隱至舍衛國因緣如前說龍因緣廣說亦
如是

鑑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來卽迎接彼以輓語問訊諸
比丘已坐問諸比丘言僧得物布施不答言得擔來
放前諸比丘卽持來著前著前已分上座得分捉立
彼語上座未可去鑑鉢難陀能種種說法卽爲上座
隨宜說法上座卽以衣施第二第三上座亦如是彼
得衆多衣已擔入祇洹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
子居士病阿難弟子往彼問訊阿難弟子取居士戶
鑰與一子第二者無所得不得者往語尊者阿難阿
難卽瞋弟子阿難弟子使五百弟子懺悔和尚諸弟
子言云何懺悔答言汝等將諸童子童女往至和尚
所和尚當與汝等說法說法已置諸童子便去童子
必當啼喚和尚必當言將諸童子去汝等當答若聽
弟子某甲懺悔者我當將去彼卽如教敕便爲說法

說法已置諸童子去阿難言將諸童子去卽答言若
聽弟子懺悔者我當將去阿難卽受懺悔教弟子作
突吉羅懺悔

有比丘有大威德商客所請若有所須者來取彼比
丘有弟子作是念商客數數來請和尚我當往試之
爲實爲虛卽往彼言和尚須酥卽出酥與商客復作
是語須羹者來取答言善比丘卽持酥去以少許著
羹中與和尚食或著豆中如是種種用後商客至比
丘所白言大德先遣信來取酥今何以不更來取耶
師問弟子言汝從商客取酥不彼答言取師言汝犯

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

卷

南多音月唐詩集卷四

六

下

波羅夷弟子言商客請和尚我以試彼故往取還與和尚食卽生疑悔乃至佛言應白和尚已取

二竟

佛住政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殺衆多人不知何者爲先乃至佛言婆求河邊未結戒時一切不犯

有比丘人作非人想殺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卽往至同行比丘所語言借我刀來彼問言用作何等答言但與我來卽便與

之卽持入房內閉戶上牀坐卽自截頭手提刀而死二三日不見出借刀比丘開戶看見自截頭提刀而死尋卽生悔此比丘命終由我與刀若不與刀便卽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姪來比丘答言汝夫妒惡婦答言我能使不妒惡卽便藥殺後比丘復往其家婦言共我作姪來比丘言姊妹莫作是語共作姪耶我等修梵行人彼答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妒惡我便已殺尋卽生悔乃至佛

事

南多音月唐詩集卷四

七

四

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

有比丘母人懷妊作方便欲殺母母死波羅夷兒死偷羅遮俱欲殺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

人死已咒術力更生殺偷羅遮有比丘爲衆僧作蘇毗羅漿衆多比丘飲已命終尋卽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

漿飲已當差廣說如毗尼

有婆羅門疽病往至比丘所言大德我得蘇毗羅漿飲已當差比丘答言汝婆羅門邪見人云何飲蘇毗羅漿彼答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卽生悔乃至佛言不犯

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飲當得差比丘卽與蘇毗羅漿飲已命終尋卽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墮落打比丘命終
尋卽生悔乃至佛言不犯當好用意捉墮
有曠野中衆僧作房壘壁壁上斫磚如前說
有曠野中作浴室如前說作階道亦如是
曠野中作浴室諸比丘各以囊襍擔土落比丘上命
終尋卽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
丘上便卽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
上小兒卽死尋生疑悔乃至佛言不犯當好用意牛

羣中行

有比丘長病患腰脊曲狀生投坑自殺下有野干食
死屍比丘墮上野干卽死比丘腰脊得直尋卽生悔
乃至佛言不犯比丘不應作是

有比丘坐牀上弟子言起彼答言長老莫使我起強
使令起起便命終尋卽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
有比丘長病看病人狀語病比丘我不復看汝作是
念不看當速死不看故命終尋卽生悔乃至佛言不

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

有比丘食不消腹脹倦眠看病者言舒身病比丘言莫舒我身舒身當死強使舒身即便命終尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮癰未熟便破即命終犯偷羅遮破熟癰不犯比丘尼亦如是

有比丘病應須隨病食看病人不與隨病食食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時刀風起禪鎮水澆廣說如毗尼

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語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自食今不來施者與是阿練若去衆僧言喚彼阿練若比丘來即便喚來諸比丘語言某居士常先施僧新熟已自食汝何以斷截耶答言大德我不斷截

諸比丘語諸比丘將阿練若比丘著坑中彼卽命終
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卽命終乃至
佛言犯偷羅遮

有比丘乞食在門限上立邊有一木倚著壁比丘衣
觸倒地押小兒小兒卽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
瞋然燈已走去卽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爾時有比丘殺獼
猴諸比丘言汝犯波羅夷比丘言何因緣故答言汝
殺似人尋卽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屋比丘亦入彼
母人作念此比丘弄我以杖打比丘比丘避杖墮小
兒上小兒卽死尋卽生悔乃至佛言不犯比丘不應
如是行當應一心行

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

律

三才圖會人地行車俗多言

三

下

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卽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卽與繩便自絞死乃至佛言不應與病人繩有比丘有小因緣故入聚落將始病瘥比丘爲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爲賊所劫病者強力使行至聚落卽死不病者言病比丘死由我故我若不將來不死尋卽生悔乃至佛言不犯不應將病比丘作伴

行第三竟

第四

佛住跋耆國竹林聚落婆求河邊諸比丘作是念未制戒前不犯不知何者爲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卽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答言欲食尋卽生悔乃至佛言犯

律

薩婆多部比丘律得勒加卷第四

三

四

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

律

南齊書卷之八

言

下

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入舍若默然入偷羅遮又復若阿羅漢者坐受水受食受佉陀尼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答言我非阿羅漢與

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卷第四

音釋

噉五切螫施切瘥楚切跟古切筋舉切掉徒切麩尺切藟羅切脹知切癰於切蹠胡切絞古切

律

南齊書卷之八

言

下

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第五

宋三藏法師僧伽跋摩譯

佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時優陀夷作是念前
作者不犯未制戒時衆多出精不知何者爲前乃至
佛言未制戒前優陀夷出精一切不犯有比丘出莖
中精偷羅遮空中動搗押作方便已捨不出偷羅遮
有比丘行時精出尋卽生悔乃至佛言犯偷羅遮有
女人禮比丘足比丘精出尋生疑悔乃至佛言不犯
如毗舍佉鹿子母一一頭面禮比丘足捉長老難陀
足難陀卽失不淨墮鹿子母頭上鹿子母起已兩手

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

爾時難陀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

有比丘女人捉足踰膝骹指時不淨出尋生疑悔乃至佛言不犯

有比丘於青瘀胖脹爛壞血塗骨散骨白骨等所出不淨一切僧伽婆尸沙

有比丘爬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姪來比丘卽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

有比丘脅脊胷腋下臂肘髀中兩脚中兩蹲中手中等出不淨僧伽婆尸沙不出偷羅遮

若有比丘於繩牀坐臥牀氈褥枕瓶篋石像土像木像尸限等所出不淨犯偷羅遮

優陀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爲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墮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臂兩膝兩手等尋生悔乃至佛言不犯若比丘摩觸青瘀胖脹爛壞蟲噉血塗離散白骨等皆犯偷羅遮女人倒地比丘扶起突吉羅比丘倒地女人扶

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尼進來比丘尼倒
比丘上尋生疑悔乃至佛言不犯有比丘入聚落乞
食一女人蹕脚坐語比丘言共作姪來比丘取石取
土取木著女根中悉犯偷羅遮

有比丘爲女人說法彼女人脚觸比丘膝髀脅脊臂
肩頸等皆犯突吉羅

優陀夷復作是念佛言前作者不犯未制戒時我於
女人所衆多麤惡語不知何者爲前向諸比丘說諸

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麤惡語尋生疑悔乃至佛
言若人女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麤惡語偷羅遮自
語僧伽婆尸沙比丘語女人言姊妹妹所有者與我女
問言阿闍梨何所有與比丘答言汝自知女人解意
卽答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蹕脚而坐語比丘言阿
闍梨共作姪來比丘答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

有比丘性麤惡語於女人所作麤惡語尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘尼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尼言姊妹何以如是行乞男子那尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘欲俯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

言何所與答言與我是彼即解意答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答言是汝前女即解意答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答言我所喜者與我乃

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姊妹與我水飲彼答言且止當爲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陀尼女人言且止當爲作之比丘言汝即是佉陀尼答言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言與我粥噉女人言且止當爲作比

丘言汝卽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答言且止當爲作比丘言汝卽是蒲闍尼女人言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘於女人所麤惡語女人不憶念問比丘何言所道比丘止不語乃至佛言犯偷羅遮

四竟

佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時鹿子比丘便作是念佛言前作不犯戒衆多作媒嫁不知何者爲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爲我到某甲女人所作如是語不答言能我當往不還報居士言我當云何知比丘言我當使比丘至某處比丘卽往到彼家已出見一比丘語比丘言且止彼比丘念言當爲何事卽便往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答言能比丘到女人所道居士意女言我不用尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士共婦鬪諍居士鞭婦驅出比丘和合和合已尋生疑悔乃至佛言意已斷驅出宣令言非我婦於彼媒嫁犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士語比丘言能爲我至姪女所作如是語不答言能比丘卽往到姪女所作如是語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來不答言能卽到彼喚姪女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
答言能卽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
不答言能卽往喚女人女人莊嚴時夫主還彼事不
成乃至佛言犯偷羅遮

有二居士爲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爲我到某甲居士

所索女不能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答言能卽往語
彼女女人如上廣說彼女聞已卽捨父母走至彼男子
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答言我無閑時居
士言我何時當知汝閑女人答言有比丘數來至我
所我當使往到汝所以拳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
拳打背上不答言能卽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答言能若爲衆僧作食者我當去女人卽送食與衆僧比丘供養僧已卽往喚彼男子男子逐比丘來卽共作姪乃至佛言犯偷羅遮

復有居士新迎婦端正色好有一男子欲得彼婦卽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卽收繫縛母語女言以何方便離此難處女答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

令彼得樂女言今當遣誰往時有比丘到彼中卽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如是事比丘言能卽往喚居士居士來共作姪尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有居士母爲衆僧作精舍四事供給居士母命終後無人料理廢四事供養諸比丘到居士舍語居士言作如是精舍居士母在時四事供給居士答言此母是福德人復語比丘言汝能往某甲居士婦所言與我送食比丘答言能卽往到彼語言汝能爲某甲居士送食不答言不能我家多事比丘復言汝當往爲

我等精舍故婦言爲精舍故當往往便卽共作姪比丘尋生疑悔乃至佛言不犯居士卽復以四事供給衆僧料理精舍

有比丘到居士舍居士語比丘言能往語彼某甲女人來不答言能卽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答言能卽往語居士居士病女人亦病乃至佛言犯偷羅遮

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答言能卽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羯磨羯磨事羯磨處非羯磨處擯羯磨捨羯磨苦切羯磨出罪羯磨事非奢摩他事奢摩他事所作事學捨戒非捨戒捨戒羸戒非羸捨戒諍攝諍事諍不滅事諍已滅事說不說受爲狂人羯磨爲非狂人羯

磨墮信施不現前羯磨羯磨懺罪白羯磨白二羯磨
白四羯磨苦切羯磨驅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
日治摩那埵有何利何因緣故作阿浮呵那覓罪相
羯磨犯罪不犯罪輕罪重罪有餘無餘邊罪麤罪罪
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
水食捨受迦絺那不受迦絺那捨迦絺那不捨迦絺
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
刀剃毛剃髮噉淨食作衣果食非人食五百集毗尼
七百集滅毗尼因緣摩訶優波提舍迦盧優波提舍
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取自恣說自恣布薩
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
珞有食粥佉陀尼含消蒲闍尼鉢衣尼師壇鉞鉞筒
依止受依止與依止捨依止和尚弟子法供養和尚

阿闍梨近住弟子和尚阿闍梨共行弟子近住弟子沙彌籌量臥具營知事次第禮拜蘇毗羅漿屑藥漿皮革屣揩脚物杖絡囊蒜荊刀剃刀房戶鑰戶鎖扇柄傘乘扇拂鏡歌舞香華瓔珞眠安禪那著安禪那物眠坐臥經行禪帶細腰繩彈反抄著衣地樹地物林樹諍諍壤恭敬下意種種不共住闍賴咤實覓罪波羅夷學法僧上座山林樹堂房臥具戶店曠野空房鉢衣尼師壇鍼鍼房粥瓶灌瓶蓋水飲器食蒲闍尼食時食受食乞食請食阿練若阿練若上座聚落聚落中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非時僧集上座唄不唄求安居安居安居上座安居竟衆入衆安居中安居中上座布薩說戒說戒者上中下座浴室洗浴浴上座和尚共行弟子闍梨近住沙彌方便後行比丘到家人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跂廁上座洗大便已洗手處洗處跂小便處小便跂小便上座籌草處唾器楊枝撿齒刮舌挑耳威儀不威儀三聚云何受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來阿羅訶三藐

三佛馱二見諦得謂五比丘三問答得須陀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來者若前若後受戒善得具足戒何故善來比丘我與受具戒者是最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受一八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爾時爲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不應與受具足戒謂殺母殺父殺阿羅漢破僧出佛身血無和尚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已減擯可減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人十三人一向不得具足戒一切五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羯磨白四羯磨何以故名

羯磨有二因緣折伏羯磨懺罪羯磨又復能得清白法故名爲羯磨云何折伏羯磨懺罪羯磨謂折伏驅出擯懺罪別住本日治與摩那埤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轉動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敕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更語非麤言慈心非瞋恚是名出罪羯磨事

云何非奢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彌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狀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寂靜是名滅諍

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具此五事諍不得滅

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不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
布薩處次第敷坐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
作布薩是名受

云何爲狂人羯磨若比丘狂心散亂當爲彼作白二
羯磨廣說如長老婆伽陀因緣云何非狂羯磨除狂
羯磨諸不狂羯磨

云何墮信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
搏墮信施是名墮信施

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彌
羯磨狂羯磨不禮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爲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減作

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

云何驅出羯磨汙染他家與作驅出白四羯磨云何折伏羯磨若比丘毀些檀越使懺悔彼故白四羯磨云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爲作不捨白四羯磨

云何別住若有外道欲於正法中出家受具足戒爾時應四月在和尚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何以故本日治摩那埵有何利何以故作阿浮呵那答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慚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是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

云何戒聚戒身卽戒聚云何犯聚犯波羅夷僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅犯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麤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霧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

云何止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得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

云何自熟爾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檢諸客比丘來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殘食法而食

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殘食法得食不受殘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瘥爾時尊者大目犍連曼陀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爾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爾時世尊集諸比丘僧集僧已語諸比丘我先毗耶離聽八事爾時飢儉故聽非豐時自今已去八聽食者得罪是名捨

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席氈褥瓦器等物是名重物

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鍼鐸剪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彼何者是謂園林寺舍臥具園寺舍地

云何人物世尊聽諸比丘爲僧故受園林非爲一人云何非人物謂象馬駱駝犍牛水牛世尊爲塔爲僧故聽受

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

云何死比丘衣死比丘衣五眾得分受用

云何成衣若作五年大會得衣

云何糞掃衣布五種比丘得取火燒牛嚼鼠嚙水衣
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
灌便病瘥

云何刀比丘不得用刀治病若治者偷羅遮不犯者
餘藥不治刀治得瘥

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

云何嗽謂五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瑠璃地階道行坐臥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相

違以是爲淨何等爲十謂鹽淨二指淨聚落淨鑽酪淨如是淨隨喜淨生酒淨習淨縷尼師壇淨受金銀淨

云何鹽淨以自盡壽受持鹽雜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

聚落淨者一聚落請食已自恣復得至餘聚落食佛言食者波夜提佛在毗耶離食法中制是罪

鑽酪淨者食自恣竟復得鑽酪已得飲佛言飲者波

夜提佛在毗耶離食法中制是罪

如是淨者界外成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來語隨喜佛言
犯突吉羅亦瞻婆制是罪

生糟淨者穀作酒未熟得飲佛言飲者波夜提枝提
國因娑伽陀比丘制此戒

修習淨者修習殺生不修習殺生殺生無罪佛言隨
事犯

縷尼師壇淨者尼師壇頭不接縷佛言不接縷者犯

波夜提迦留陀因緣制此罪

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

云何毗耶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卷第五

音釋

搔

蘇遭切

慍

七艷切

踣

市亮切

痂

依據切

脅

虛業切

脊

資昔切

踣

楚教切

鞞

卑連切

店

徒點切

唄

蒲拜切

五卅三