

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

二下二

宋王藏法師僧伽跋摩譯

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
中出偷羅遮下二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搊持
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
燭等因緣故摩觸女人身偷羅遮摩觸母身
愛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
不捨房為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叉摩那沙彌沙彌
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即以此事比
立謗比丘偷羅遮謗式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅展轉如輪謗亦如是難事謗比丘失
吉羅謗比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼
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

^{下二}

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

夷僧伽婆戶沙威儀不清淨問十三竟

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今是比丘自言可信
優婆夷言我見是比丘飲酒比丘言我飲蜜
漿酥毘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

立作姪比立言我勝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

令是比立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一一事中

不說不應用是優婆夷語治是比丘

同二不
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駛者

問頗有比丘過十夜即此衣一夜離宿耶答
有過十夜已作衣受出界外明相出

頗有比丘即日得衣即日尼薩耆耶答有頻

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瀝水囊卧

具禪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

下二
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满三衣希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答有謂浣新衣

頗有比丘非母親非父親使比丘尼洗衣不

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叉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答有謂浣新衣

受用與我直不犯暫時借用不犯式叉摩那
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者耶答有若取異
物

問頗有比丘著衣入白衣舍衣不離身即尼
薩者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者波

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走從非人

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

頗有比丘新僑奢耶雜作敷具不犯尼薩者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紳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

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

頗有比丘新僑奢耶雜作敷具不犯尼薩者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

頗有比丘六年内作敷具不犯耶答有六年內轉根爲女人者

頗有比丘六年内作敷具不犯耶答有謂僧羯磨惱奢耶亦如是

亦如是者前空偶奪耶
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且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闔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

頗有比丘有一鉢即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

下二

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者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如是

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

下二

中安居後一月得離衣宿過是離宿尼薩者

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者波夜提耶答有若比丘自恣已至餘住

處彼處未自恣隨彼畜爾衣波夜提不從初受作爾衣尼薩耆波夜提

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

比丘語比丘言汝是剝師故妄語波夜提有
比丘顛倒說與和尚某甲阿闍梨某甲乞彼
隨語與物故妄語波夜提數數稱名乞波夜
下二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訾語
波夜提聾盲瘡痘亦如是汝發瘡彼非發瘡
比丘語比丘汝是婆羅門種比丘尼語比丘

故妄語波夜提一切工巧亦如是共斯不去
故妄語波夜提比丘言汝是婆羅門出家而
作剝師耶故妄語波夜提剝利出家亦如是
若比丘行時以天眼出比丘罪成出罪不答
不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出罪比丘犯
突吉羅不先語故毀訾賊住人突吉羅先不
和合學戒汙染比丘尼亦如是毀訾式叉摩
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

汝作下賊業作剝師得二波夜提故妄語毀
訾語利利種亦如是傳他毀訾語突吉羅用
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
爲淨人痳人爲淨人邊地人爲淨人說法突
吉羅爲黃門說法突吉羅爲二根說法突吉
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
故爲說呢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經皆不

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

淨全咽突吉羅取木耳突吉羅本不和合學
戒人取突吉羅

若比丘爲他罵突吉羅置_四畜生突吉羅傳罵

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

頗有比丘露地敷卧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
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
羅衆僧卧具勢力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

不囑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
欲內房中房閉者當云何答應著壁下牆下
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卧具竟後來強以卧

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

願有比丘不櫟牀脚於上坐卧不犯波夜提
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
教誠比丘尼答若說八重法是名教誠比丘

尼受法比丘教誠不受法比丘尼突吉羅與

上相違亦如是教誠賊住比丘尼突吉羅本

犯戒本不和合學戒比丘尼突吉羅教誠比

丘尼比丘餘處亦得教誠爲更作羯磨耶不

作耶佛言先以作竟但應教誠不須更作若

僧不差比丘教誠比丘尼不犯耶答有先以

差若有一比丘處比丘尼應往求教誠不答

應往求教誠二三亦如是

頗有比丘日設時教誠比丘尼不犯波夜提
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

二十一旬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

乾闥婆阿脩羅堅那羅摩睺羅伽人非人毘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羅未受具戒時期受具戒已去突吉

下二 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

亦不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句居士語比丘言長老受我請彼比丘不淨施食者突吉羅

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請彼先未受

頗有一處受二家請食不犯耶答有謂龍宮食天祠食外道食

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分名爲長食食此食者

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

頗有比丘非時食法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

蟲水應瀝

與沙彌已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比鬱單越法不受食食不犯餘方不得若比丘食時淨人以怯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

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衆中
彼坐無屏處

頗有比立屏處食得波羅夷耶答有謂食欲

下二

二十

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

天龍夜叉阿脩羅等軍發行往觀突吉羅若
四兵圍違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

問頗有比丘一方使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
向四種人突吉羅謂賊住本不和合本犯戒

下二

十一

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

覆藏

若比丘驅比丘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

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

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薪等突吉羅
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耶
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
上相違亦如是爲賊住人作羯磨與欲已呵
下三責突吉羅與學戒本不知合本犯戒式又摩
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
著不淨衣謂剗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中瀝水囊
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

頗有比丘坐卧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

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

下二

廿三

音釋

握搦

擗於角切 拏尼厄切 胥傍禮切 駛語駛切 瘡也

切 憂奢

憊

擗舉喬切 奢式車切 貿莫候切 質許鑄切 告將几切

口毀也

咽

吞於匈切 楚先結澆古堯切 腻肥膩也

澆沃也

盧谷

切