薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第六　諸六

宋三藏法師僧伽跋摩譯

云何摩訶漚波提舍是修多羅毗尼阿毗曇有一比丘來所說言是法諸比丘當取是語不得是非當修多羅毗尼阿毗曇中覓若與彼相應我從佛口受是法諸比丘當取是語不得是

者當稱歎其人善哉長老善受持若不相應者當語彼言此非佛語非修多羅毗尼阿毗曇汝不善解二人三人大衆來所說亦如是何以故名摩訶漚波提舍荅大清白說聖人聖人所說依法故不違法相故弟子無畏故斷伏非法故攝受正法故名摩訶漚波提舍

與上相違名迦盧漚波提舍何以故說迦盧漚波提舍爲諸弟子荅解無畏故持正法故爲後世末法中諸惡比丘增故此是佛語彼非佛語故故名迦盧漚波提舍云何等因謂藥若根莖葉華果藥等與病因相應故名等因云何時雜即日受時藥即日受非時藥七日藥終身藥時雜應時服時藥攝故

云何園林中淨若比丘園林中有金銀作是念有主者來取

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

薩婆多部毗尼摩得勒伽　卍　影印宋元版

云何國土淨若在鬱單越用閻浮提時食若
閻浮提時鬱單越中夜一切餘方亦用閻浮
提時食
云何邊方淨俱祇國不知受食諸神通比丘
到彼所更令彼人取食著地不肯授與諸比
丘不知云何乃至白佛佛言聽諸比丘五種
受法謂手從手受器從器受衣從衣受餘身
分從餘身分受放地受是名邊方淨
云何方淨雪寒處聽諸比丘著韡著複羅餘
國不聽亦聽諸比丘著複衣餘處不聽阿槃
提國聽諸比丘用皮常洗浴餘方不聽亦聽
律師等五人受具足戒餘處不聽
云何衣淨世尊聽諸比丘十種衣謂羊毛衣
紵麻芻摩頭鳩羅劫貝俱絁炎波兜那劒俱
躭波劒俱脂羅劒阿婆羅哆劒此十種衣三
壞色已受持
云何酢漿淨諸比丘病問諸醫師醫師言飲
漿可得瘥乃至佛言應作酢漿作法者取米

汁熅水和之放一處酢已須者受用若漿清
澄無濁以囊漉清淨如水從他手受已至日
沒得飲非初夜初夜受初夜飲乃至後夜受
後夜飲
云何自恣若比丘自恣日集在一處僧中三
處自恣謂見聞疑何以故佛令諸比丘自恣
欲使諸比丘不孤獨故使各各憶罪故憶罪
已發露悔過故以苦言調伏故而得清淨無
病安隱故自意喜悅故我清淨無罪故
云何與自恣欲若比丘病不到自恣處若不
病不去犯突吉羅若有恐怖若命難梵行難
若八難九難一一難起不得往自恣處應與
自恣欲如何難起亦當與自恣欲
云何取自恣欲若以人到比丘所取自恣欲
應如是取界內非界外取欲已若界內有大
怖難命難梵行難等八因緣中一一難起尒
時出界外不失欲
云何說自恣欲到衆中爲彼比丘說自恣欲

若說善不說者犯突吉羅
云何布薩半月諸比丘各各自觀身從前半月至今半月中間不犯戒耶若憶犯者於同意比丘所發露懺悔若不得同意作念若得同意當發露懺悔除是罪餘清淨共僧同作布薩是名布薩何以故名布薩捨諸惡

諸六

不善法捨煩惱有愛證得清白法究竟梵行事故名布薩

云何布薩與欲謂病比丘布薩時不能到僧中應與欲與欲犯突吉羅

云何受欲應如前說欲亦如前何以故名欲欲者所作事樂隨喜共同如法僧事

云何與欲病比丘不能到僧中應與欲若不病與欲犯突吉羅若有十難因緣應與欲如何難起亦應與欲者與欲成與欲比丘應別作僧事若別作僧事者隨事犯受欲說欲如前自恣說

云何清淨清淨者無罪云何與欲清淨廣說如前與欲受清淨說清淨亦如自恣說

云何欲清淨若僧布薩羯磨時欲及清淨

云何與欲清淨布薩時比丘病不能到僧中當與欲清淨若不病與欲清淨犯突吉羅若命難梵行難及八因緣難起當與欲清淨如何難起亦應與欲清淨者與欲清淨比丘與欲清淨者與欲清淨如與汝欲清淨身動口動彼一一成與欲清淨若身口不動應將到僧中若不堪動一切僧應就不應別作布薩羯磨

云何受欲清淨若比丘從比丘邊受欲清淨受欲清淨者應如是取界內非界外若命難梵行難乃至八難中一一難起持至界外不失欲清淨

云何說欲清淨受欲清淨比丘到僧中為彼

比丘故說欲清淨若說者善不說者犯突吉羅不恭敬和合故

云何偷婆佛聽髮爪作偷婆如給孤獨長者因緣毗尼中廣說是名偷婆云何偷婆物謂偷婆田宅彼處建立偷婆

云何偷婆舍謂殿舍樓閣若木鍮石白鑞鉛錫等

諸六　四

云何偷婆無盡功德毗耶離諸賁客爲世尊起偷婆起偷婆已復爲偷婆故多施諸物諸比丘不受是無盡物即以白佛佛聽受使優婆塞淨人知若彼得利用治偷婆或作偷婆

云何供養偷婆土摶白灰珠砂

云何莊嚴偷婆莊嚴偷婆者繒綵安牧迦頭鳩羅俱給耶俱脂劒幡幢金銀琉璃珂石珊瑚琥珀碼碯眞珠摩尼赤珠玫瑰沉水栴檀末香塗香燈華如是等及諸妙物莊嚴

云何供養偷婆伎樂香華末香塗香燒香禮拜爲塔故比丘得結鬘

云何有食若比丘住寺中得食

云何粥世尊聽諸比丘噉粥不得啜粥作聲

云何佉陀尼佛聽諸比丘噉九種佉陀尼葉佉陀尼華佉陀尼果佉陀尼胡麻佉陀尼油佉陀尼麵佉陀尼餹佉陀尼根佉陀尼石蜜佉陀尼食此九種佉陀尼時不得栢栢作聲

云何含消含消有五種世尊聽諸比丘服請酥油蜜糖醍醐服含消藥時治病想服藥想糞屎想髓腦想

云何蒲闍尼有五種世尊聽諸比丘噉烏陀那貴摩沙曼陀若魚肉等是名蒲闍尼食蒲闍尼時治病想服藥想糞屎想

諸六　五

云何鉢世尊聽諸比丘畜二種鉢鐵鉢瓦鉢八種鉢鉢不聽畜

云何衣世尊聽諸比丘畜七種衣不聽淨施謂僧伽梨鬱多羅僧伽安旦婆娑兩衣覆瘡衣尼師壇養命衣是名衣

云何尼師壇世尊聽諸比丘畜諸比丘畜尼

師壇護僧卧具故無尼師壇不得坐僧卧具
云何針世尊聽諸比丘畜二種針鐵針銅針
是名針
云何針筒世尊聽諸比丘畜針筒為舉鐵故
不應與無慙愧人不得與依止若五法成就得
云何依止世尊所說客來比丘不應先洗足
消息先當求依止尒時有一客比丘來聞佛
制戒客來比丘不得先洗足消息先求依止
此比丘體力癈極求覓依止迷悶倒地即便
命終諸比丘向佛廣說佛言聽諸比丘脫衣
鉢拭足塵洗足已二三日然後求依止尒時
諸比丘趣得便依止彼於善法退轉佛言不
得趣尒依止當好籌量能增長善法者然後
依止依止時當問餘比丘此比丘何似有戒
德不能教戒不眷屬復何似無有諍訟不能
相教戒不如是問已從求依止與依止者亦
如是
云何受依止當偏袒右肩兩手捉兩足已當

如是語我某甲從大德求依止大德與我依
止我依止大德住第二第三亦如是說彼應
答言好善哉
云何與依止不滿十臘不得與依止假使滿
十臘愚無所知不得與依止若五法成就得
與依止何等五知犯不犯知輕知重廣誦波
羅提木叉已與人說廣說如毗尼
云何捨依止有五因緣失依止還依止去捨
飛從衆至衆見本和尚
云何和尚諸比丘無和尚出家受具足戒心
意不調伏威儀不齊整病瘺無人看諸比丘
向佛說佛言自今聽依和尚出家和尚教誡

弟子心得調伏病時相看後諸比丘弟子病
時不看佛言應看不看者犯突吉羅
云何弟子諸比丘依和尚出家受具足戒不
來親近和尚諸比丘向佛說佛言應親近和
所作事應代作除四種謂大小行時應白和尚和尚
尚承事問訊隨逐行作事時應白和尚和尚
所作事應代作除四種謂大小行時應白和尚和尚

內檀支提
云何供養和尚應承事供養問訊禮拜和尚
所應作事應疾疾作之不應懈怠懶悞和尚
恭敬和尚下喜求善法不求過和尚有過應
諫和尚病應看自事不應與看不應廢
云何阿闍梨諸比丘無阿闍梨出家心不調
伏威儀不齊整病無人看諸比丘白佛佛言
聽諸比丘作阿闍梨當教誡看病諸比丘不
肯與受具足戒佛言應與受具足戒
云何近住弟子不親近阿闍梨諸
比丘向佛廣說佛言近住當親近阿闍梨問
訊隨逐所作事白阿闍梨除大小行如前所
說云何和尚阿闍梨共行弟子近住弟子共
行弟子近住弟子於和尚阿闍梨所如父母
想和尚阿闍梨於弟子所如兒子想
云何沙弥世尊聽畜沙弥不大小小者七歲
若作罪者當使懺悔若裸形與著衣
云何次第禮拜佛聽諸比丘處處起寺舍時先當籌量

尊者舍利弗病因緣是中應廣說取根莖華果葉藥著一器中漬酢已清澄無濁朝受乃至初夜飲後夜亦如前說

云何胥佛聽諸病比丘畜豆胥赤豆胥摩修羅胥等不得雜香不以色好故畜若病得合餘香

云何藥謂根莖葉華果時藥七日藥終身藥世尊聽諸病比丘畜服若衆若自

云何漿謂世尊聽諸病比丘飲八種漿淨漉水淨已飲

云何皮比丘不得畜皮不得受不得用坐卧除革屣若至白衣舍得坐不得卧

云何革屣世尊聽諸比丘畜二種革屣謂一重皮革屣芒屣不得雜色作

云何揩脚物比丘不得畜浮石云何杖王舍城屍陀林中多有毒蟲諸比丘爲毒虫所害佛言白羯磨已聽畜杖

云何杖絡囊世尊聽病比丘從僧乞白二羯磨已畜

云何蒜世尊聽病比丘服蒜如長老舍利弗不病不得食若病食者當如法行

云何剃刀世尊聽諸比丘畜剃刀爲剃髮故是名剃刀

云何剃刀房世尊聽諸比丘畜剃刀房爲舉剃刀故

云何戶鑰世尊聽諸比丘畜戶鑰爲護卧具故若衆若自爲安隱僧故

云何戶鎖如戶鑰

云何扇柄摩尼扇柄比丘不得畜若得者取當供養佛支提聲聞支提

云何傘世尊聽諸比丘畜傘防雨熱故

云何乘世尊聽老病比丘乘乘廣說如毗尼

云何扇世尊聽諸比丘畜扇若衆若自

云何拂世尊聽諸比丘畜拂

云何鏡世尊不聽諸比丘照鏡乃至水中除面眼有病

云何歌舞倡伎比丘不得自作亦不得教人作云何香華瓔珞佛言比丘不得著香華瓔珞若得者取當供養佛支提聲聞支提

云何眼安禪那世尊聽病比丘畜安禪那不得爲好故著眼藥爲病故聽著

云何著安禪那物二種著安禪那物謂銅鐵

諸六　九

云何卧比丘不病不得晝日卧不得燈中卧若疲極者應起去不得惱第二人

云何眠世尊聽比丘晝日經行坐除睡蓋初夜過四襟鬱多羅僧數卷揲僧伽梨爲枕右脇卧脚脚相累不得散手脚不得散乱心不得散乱衣作明相正念起想思惟然後眠至後夜疾疾起經行坐除去睡蓋

云何禪帶世尊聽病比丘畜禪帶謂腰背痛如尊者舍利弗因緣此中應廣說

云何紐佛聽諸比丘安衣紐爲風故爲攝衣故

云何腎繩世尊聽諸比丘畜二種腎繩謂編繩圓織繩線繩

云何彈世尊聽諸比丘畜彈怖賊故無有因緣得打

云何反抄著衣比丘不得反抄著衣除高處作

云何地地有二種經行地精舍地

云何樹耆闍崛山道邊無樹佛言聽諸比丘種樹爲蔭故爲華故應次第種

云何地物謂田地聽諸比丘取田地爲園故爲精舍故

云何林樹比丘應次第取

云何諍相言鬪諍行兩舌各各相鬪不和合不如一水乳各自分住非時不作無義無作非法不作無朋黨不作自惱惱他不作俱惱不作如是諍不應作

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

云何輪壞非僧壞八聖道名輪捨八聖道說餘道是名輪壞非僧壞及輪壞前僧壞俱名壞

云何恭敬恭敬和尚阿闍梨上中下座如是一切善恭敬

云何下意被擯比丘應行事不得廢人不得與人受具戒不得與人依止不得畜沙弥不得教戒比丘尼若僧差作不應受不得犯餘戒不得違衆僧羯磨不得遮衆僧布薩自恣

諸六　十

不得出清淨比丘罪不得遮羯磨　十不得教戒性住比丘不得道說性住比丘不得使性住比丘憶念罪不得共性住比丘共坐當下意恭敬當示擯想衆僧一切羯磨不得受

廣說十二人　七十

云何種種不共住有二種法及食所行事如擯比丘差別者一切衆僧羯磨不得受衆僧差作亦不得受廣說十二人若於同梵行所有過罪者僧應如是語汝莫不止僧當治汝繫汝罰汝二犯罪非此僧中懺悔不得出界外惟此僧能捨汝罪非界外如是治不止者更加其罪如調惡馬以鞅制之

云何闡頻咤二十二法成就名闡頼咤比丘云何二十二法精進根本成就慚愧威儀具足樂持戒善解毗尼聞持多聞通利阿含善解諍事善解諍本解諍相善解滅諍已更不起善解事辯才無恐畏身口善能使能受能行受羯磨不隨愛不隨瞋不隨怖

不助二邊受法食財食是名闡頼咤二十二法

云何實貪罪先犯罪已發露後覆藏當與實貪罪作白四羯磨所行事如前說

云何波羅夷學戒若作婬已乃至刹那不覆藏諸比丘當與學戒作白四羯磨廣說如難提學戒當行學戒法在比丘下坐授食與比丘自從淨人受食得共比丘二夜宿自共未受具戒不得過二夜宿若無能作羯磨人覓不可得者聽學戒人作二種羯磨謂布薩自恣僧羯磨等

云何衆僧上座上座入界內當教戒年少比丘慰勞說經授經坐禪使善法增長恒使有

食有分食時等分使衆得利作方便求索當勸化比丘使利益衆應看病比丘當爲病者乞藥當差人看病當與病人說法不得捨病者如是等界內一切事上座皆悉應知

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

云何樹界枝葉華果相接乃至一枸盧舍隨意著衣得至明相出

云何堂前僧伽藍有衆多比丘應次第分若自惱惱他若兩惱應避去若堂前破壞應治

云何房若住房中當以灑淨掃瞿摩耶塗地拂拭牀卧具有垢者應浣

云何卧具若比丘露地敷卧具已出寺門外五十尋過不得去若去突吉羅若有二比丘一人取牀一人取卧具

云何戶居比丘不得閉戶作聲開戶時先當撓戶當徐徐入使脚跡不作聲戶若有兩扇者不得相撐作聲

云何戶居若上下居者當俱下已去使房舍堅牢故防自身故防卧具故

云何空房若空房無比丘者當水灑掃地瞿摩耶塗地若有器者當淨洗揩拭若有淨人當使淨草若有白衣來者當爲說法

云何鉢鉢不得著石上土埵上不得近坑邊

諸六　十二

食時口中爵物吐出滓不得著鉢中不得鉢中洗手面不得著不淨地不得用合沙物洗不得濕盛不得極燥徐徐受用令得久用因壞更乞難

云何衣觀衣如自皮不得著僧伽梨擔草木瞿摩耶土水灑地掃地分糞瞿摩耶塗地不

得坐僧伽梨上不得覆身僧伽梨當作僧伽
梨用鬱多羅僧作鬱多羅僧用安陀會僧作
安陀會僧用不得以衣著不淨處著衣不得
攜攜僧伽梨應割截成鬱多羅僧安旦婆僧
不必割截若比丘無新衣有故衣者若有長
衣應唱令若五條七條九條十一條十三條
十五條不得妙色染若妙色染當壞以乾大
皮樹皮染染已受持
云何尼師壇世尊聽諸比丘畜尼師壇不得
用少片物作尼師壇受持不得離宿
云何鍼有二種鍼世尊聽畜謂銅鐵好舉不
得因生壞更求難
云何鍼房爲護鍼故
云何粥世尊聽諸比丘飲粥飲粥有五種功
德斷飢斷渴斷風消宿食未熟令熟飲粥不
得作聲
云何水瓶佛聽諸比丘畜水瓶令清淨不得
用盛食器用作水瓶

諸六　十二

云何澡灌世尊聽諸比丘畜澡灌使令清淨
云何瓶蓋世尊聽諸比丘以物覆瓶口
云何水比丘使令水清淨好用意漉水好看
水物有虫淨洗手著淨衣漉水不得不淨衣
手漉水
云何飲水器世尊聽諸比丘畜飲水器令淨
潔云何蒲闍尼有五種若食一一蒲闍尼時
當觀食此食從何處來從倉中出倉復何因
倉從地出地復何因以糞屎和合種子得生
今復還養糞身舉搏時作糞想正念在前不
以散乱心噉食當作逆食想從地得想病想
因緣得想然後食當復觀不別衆食復應觀
自恣不自恣
云何食時若食五正食時打揵椎時當齊整
衣服威儀嚴正入衆時不得作語聲
云何食不長取與他除與父母兄弟客來至
寺病者懷胎母人正念已當與食應與畜生
一搏欲出家者於衆有益者與

云何受食當一心受食不得散乱心正念受
食如所食如所取
云何行上座行上座比丘當觀年少比丘使
不得雜好覆鉢勿以不淨汚當知時
云何阿練若比丘阿練若比丘常當美語合
笑在前不皺眉當淨水瓶盛滿水畜火珠月
珠云何阿練若上座阿練若上座當教戒年
少比丘說法以阿練若法教戒使阿練若法
增長
云何聚落聚落中比丘如前說白衣來當爲
說法隨力所能云何聚落中上座聚落中上
座如前說
云何客比丘若客比丘來當在現處默然立
齊整威儀如前說
云何客上座當親伴比丘遣使白舊
比丘求房卧具
云何行明日欲行當白和尚阿闍梨我向某
方某國去若聽去者聽去不聽者不得去所住

說法不爲財利
云何說法上座當觀說法人爲說法說非法
說非法者當諫若說法當稱善讚歎
云何非時若欲行時當白和尚阿闍梨我欲
行至某處某聚落白已便去
云何非時僧集除八日十四日十五日諸餘
諸六 十五
集時僧所作事若有所分打揵椎時速集速坐
云何非時集上座打揵椎時上座在前行在
前坐當如法如毗尼如佛教行
云何唄王舍城諸外道八日十四日十五日
集一處唄誦多得利養眷屬增長尒時瓶沙
王信佛法僧往詣佛所白佛言世尊諸外道
八日十四日十五日集一處唄誦多得利養
眷屬增長願世尊聽諸比丘八日十四日十
五日集一處說法唄誦當得利養眷屬增長
諸檀越得福若諸比丘辯捷攝佛法故正法
久住故
佛言聽諸比丘八日十四日十五日集一處
唄誦說法諸比丘以凡聲唄誦不適衆意衆
言佛聽諸比丘好聲者好乃至佛言聽
諸比丘好聲唄誦諸比丘複以下聲唄誦諸
衆不聞衆言佛聽立唄誦者好乃至佛言聽
諸比丘立唄諸比丘長誦修多羅竟衆言佛
聽諸比丘略誦要者好乃至佛言聽諸比丘
略誦要義諸比丘略誦心生疑悔我等莫退
失修多羅去乃至佛言當於中取要義者說
餘修多羅持莫忘失諸比丘半唄佛言不得
半唄半唄者突吉羅諸比丘兩人共唄惱衆
佛言不得兩人共唄共唄者突吉羅諸比丘
各將衆去佛言不得將衆去將去隨事犯不
犯者自去不爲法故去又復諸比丘說法中
自活佛言不得說法中自活若衆中無能誦
唄當次第差若都無者各誦一偈
云何不唄於中有能者請說請而不說犯偷
羅遮
云何求安居欲安居時當好籌量已安居此

住處得同意不安樂住不共語共坐不復有
隨病飲食易得不病時醫藥可得不有看病
人不有持修多羅毗尼摩得勒伽阿毗曇不
比丘無有鬪諍相言不衆僧不破不如是籌
量已安居
云何安居安居中無事不得出界一宿若有
諸六 十六
事當受七日法或爲偷婆或爲和尚阿闍梨
病或爲如是等因緣聽出
云何安居上座安居上座當知僧坊禪窟破
壞者當使修治勸化料理
云何過安居竟過安居竟有三業謂衣器迦
絺那衣安居中得不得用作迦絺那衣
云何衆比丘當觀衆誰善威儀誰惡威儀有
惡威儀者當折伏刹利衆乃至居士衆
云何入衆如是入刹利衆如是入婆羅門衆
如是入沙門衆如是入居士衆如是行如是
住如是坐如是語如是默然
云何安居中安居中比丘不得種種世間語
論謂國事大臣鬪戰勝負畜生餓鬼男女婬
欲飲食等事
云何安居中上座安居中上座當觀衆安樂
不安樂者默然不安樂者隨順說法
云何布薩布薩有五種說不說與清淨自恣
布薩事廣說如布薩
云何說戒說戒有五種廣說如前
云何說戒者說戒比丘當使利次第說莫使
文句脫失當自觀身從前十五日未犯戒不
犯戒者得同意即懺悔不得同意心念得同
意當悔如波羅提木叉修行
云何說戒上座若打揵椎時自觀身不犯戒
諸六 十七
耶若犯戒如前說
云何上座上座比丘當觀年少比丘年少比
丘在大小行處當看莫令作犯戒事若打揵
椎時在衆上座
云何中座中座比丘隨上座入聚落若上座
大小行未竟小遠當待若不出而遠去者待來

云何下座下座比丘食時應出食若行水時
觀早晚待上座應掃地壞摩耶塗敷卧具與
水食食旦鉢那時復行水應請食應浴室中
然火取水應取薪著浴室中取油壞摩耶土
屑水受揩身爲揩身當弃除糞一切重事悉
應作

云何浴室下聲入浴室整威儀
云何洗浴出尊聽比丘洗浴洗浴有五種功
德如契經說復有五種功德謂除風除冷除
熱除垢起癡患浴時白和尚阿闍梨浴時在
上座後坐不得在前向火令水調適若冷熱
應語他不白和尚阿闍梨不得爲他揩身亦
不得受揩若和尚阿闍梨相嫌處不得觀近
浴室中坐物盛器應舉置本處廣說如毗尼
云何浴室上座浴室上座下座比丘先浴已
汗出不得便起
云何和尚和尚當教誡弟子誦經教義讀教
令坐禪教離惡知識使親近善知識復與衣

鉢卧具醫藥攝取犯戒教使悔過承事看視所
云何弟子弟子應慚愧和尚應承事看視所
作應白應在和尚前現相處立行時隨逐當
爲和尚求衣鉢等如前爲弟子說若善法不
增長者應語和尚與我某甲比丘和尚應觀
是比丘此比丘行云何能教誡不
如是善量已使去若故復不增長復應去
云何阿闍梨廣說如前
云何近住弟子廣說如共行弟子差別者沙彌應淨
云何沙彌亦如共行弟子差別者沙彌應淨
華果楊枝草已使令作淨
云何治罪若比丘犯罪當作方便問令彼自
說若不自說者不得即出罪先當覓伴若王
若王子若王臣有大力者得伴已然後出彼罪
云何後行比丘後行比丘不得在前行不得
前坐不白上座不得語問時當語上座語時
中間不得作亂語上座說非法時當諫說法
者隨喜得如法利養當取

云何入家比丘入白衣家不得調戲不得舉眼視

云何入白衣舍比丘失念入白衣舍有五種失不白入坐食家中坐屏蔽處坐別衆食無念者無此過

云何入聚落比丘受迦絺那衣入聚落淨人爲女說法正令入正見行布施調伏諸畜衣不著僧伽梨入聚落別衆食數數食不白入聚落迦絺那功德利著縵衣入聚落

云何經行比丘經行時有上座在前者當白

云何經行比丘經行時有上座當教誡年少不得搖身行不得大叩不得大低頭縮攝諸根心不外緣當正直行行不能直者安繩

云何漉水囊無漉水囊不得遠行除江水淨除涌泉淨除半由延內若半由延內寺當接不持漉水囊不犯

云何下風下風出時不得作聲

云何廁比丘入廁時先彈指作相使內人覺知當正念入好攝衣好正當中安身欲出者令出不肯出者勿強出

云何廁遶比丘不得廁遶浣衣割截衣縫染衣不得教經不得誦經不得作白不得經行一切事不得作除廁相連

諸六

十九

云何廁跂比丘當徐徐踰上不得汚跂
云何廁上座年少比丘先入不得使出
云何洗若比丘不洗大小便不得禮拜受禮
不得坐卧僧卧具上除無水處若爲非人所
瞋水神瞋或服藥
云何大行已洗手處洗手處邊不得浣衣等
如前說
云何洗處洗處跂徐徐洗不得汚濕跂
云何小便比丘不得處處小便應在一處作坑
云何小便處近小便處不得浣衣等如前說
云何小便跂比丘徐徐小便不得汚濕跂
云何小便上座下座比丘已小便不得使起
云何籌草不得利刮不得用草拭用細軟滑
物若用石木
云何唾唾不得作聲不得在上座前唾不得
唾淨地不得在食前唾若不可忍起避去莫
令餘人得惱
云何器世尊聽諸比丘畜二種器熏鉢器唾

器當好守護勿令破壞妨廢更求難
云何齒木齒木不得太大太小不得太長太
短上者十二指下者六指不得上座前嚼齒
木有三事應屏處謂大小便嚼齒木不得在
淨處樹下墻邊嚼齒木
云何擿齒不得太利不得疾疾刺齒間應徐
徐挑勿使傷肉
云何刮舌不得用利物刮不得疾疾刮當徐
徐勿使傷舌
云何挑耳不得用利物挑不得疾疾挑勿令
傷肉
云何威儀一切沙門所生功德是威儀與上
相違名不威儀
云何三聚謂受戒聚相應聚威儀聚佛說摩
得勒伽善誦竟

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第六　諸六

漚波上烏侯反　韡靴二同兄過反　複衣上音福　俱絁下音施平

兜丁侯反 哆丁可反 醫醫上古用 鍮石上音偷 鐵郎荅反
鈆錫上音緣下先擊反 繒綵上自陵反帛之揔名 珂口何反 玫瑰
上音梅下音回又古回反 啜昌劣反正作歠 餹糖二同音堂 醍醐二字
提胡 尿尿二同 毳氈二字音塔登 漬酢上在智反下今作醋 芒音亡
乘乘上平聲下去聲 倡妓上音昌 編繩上正匾邊典反 鞦音秋 慰
勞下郎到反 揵椎下直追反 比座上音毗 撓呼高反 相棠下正
作撲直庚反 土埵下丁果反 滓側史反 擔擔上平音下去音 皴側瘦
反 掉戲上徒弔反正作調 捷才葉反 樵在遙反 縵莫官反 叩
音口又苦候反 跂丘智反 宍由字

廿一末

摩得勒伽卷第六　諸六

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第七　諸七

宋三藏法師僧伽跋摩譯

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

糖漿得七日受不荅得飲幾時飲乃至未捨自性以不淨藥含煑得噉不荅不得得塗身塗瘡灌鼻以不淨脂合鹽煑得噉不荅不得若當猪脂用不犯

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

淨人在不淨地淨地作淨成淨不成淨得食不得食得食鱔肉不不得得飲人乳不不得得著眼中蘇毗羅漿非時得飲不病者得飲一切不淨肉不得食得食人肉不不得食食