

往不往得突吉羅若比丘不至期處往亦得
 突吉羅比丘尼十四日自恣比丘僧十五日
 自恣若比丘尼請說若不說八敬先說餘法
 突吉羅若說八敬已後說餘法不犯餘答問
 不犯除為他說尼聽不犯為式又摩尼沙弥
 尼說不犯法師曰餘文句易可解不須廣說
 此是制罪從心口起三受若比丘僧不差若
 往比丘尼寺教誡波夜提

善見毗婆沙律第十五

叔五

善見毗婆沙律第十六

叔六

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

善見毗婆沙律第十五

叔五

俸祿用上房糴俗作糶澆濯下音濁濕地上音地醉
 醋古作羶羊上反擗擗麥上誤翅瘦下音瘦去

鈍徒困反鉗兼上反澆音鹿警效下音苦頂反衣纒

莖下莫半反龜鱉善下音瓦礫下音水泚下音香

過於割反桂蒲米反擗擋音當遷提以坐為

水觚姑下音澆古音蹇吃下音輕躁即下

二十一末

今當說般陀根本因緣般陀者漢言路邊生也何以
 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即共奴籌量我人
 共汝叛往餘國如是三問奴子奴子言不能
 去汝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

前出在外共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即懷胎臨欲產時心自念言我今在此若產時無人撩理思念憶母欲得還家共督籌量我若產時惟有我母能撩理我今欲去君去以不奴督答言不能去我等叛來云何得歸

大家必當殺我等婦語督言女人法雖瞋不能殺子是以欲去督答言若不殺汝必當殺我不能去也督入山斫樵不在於後閉戶而去督還不見其婦即問比隣見我婦不答言汝婦已去其夫聞已即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即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督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

此何敢打我兒聞此呵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共逃避在此生汝

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即共督籌量此兒啼哭不肯住此我等云何可共送還其外家督言可介即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督今在門外父母聞已答

言可使二兒入汝不須相見長者即遣人迎二兒入兒入已即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即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余時佛爲四衆說法余時摩訶般陀即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即便出家出家不久即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即往兄所求欲出

家兄即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即語周羅般陀言汝今鈍根即牽袈裟驅令出門於門外啼哭不欲還家余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

叔六

三

方

啼哭在此答世尊言我旣鈍根誦一偈四月不得見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即以少許白麩與周羅般陀

汝捉此麩向日而曝當作是念言取垢取垢世尊教已入聚落受毗舍佉母請世尊臨中觀周羅般陀將得道即說偈言

入寂者歡喜 見法得安樂 世無志最樂 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

周羅般陀遙聞此偈即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馱達多俱
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細行者下至半由旬
船行亦如是飢儉時乃至食不足四人食名

叔六

四

方

大飢儉時沙門施食者

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
戒足四第四鉢盂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

三比丘荅言不來檀越臨欲中見一比丘即
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盂足四云何
鉢盂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即作方
便檀越行食時覆鉢不受檀越問言何以不
受荅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
 是請解律比丘荅言明日當知使者復來故
 如前不解語請僧知法比丘荅言明日當知
 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弥不得大僧

叔六

五

方

使者言諸大德亦受餘家請今者何以不受
 我請荅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荅言以受檀越請
 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粳米餅糝
 米餅粟米餅赤粳米餅麥餅此五種米作粥
 初出釜畫成字不得食若米合菜作粥亦如
 是若少餅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

根及樹木子作餅不須作殘食法乾餅者若
 粟作乾餅或粳米作或麥作乾餅者日曝令
 燥若以豆及樹木子作乾飯不須作殘食法
 麩者秠米麩粟米麩麥麩食竟應作殘食法
 麩有二種一者散麩二者以糖蜜搏令相著
 麩米不碎故是米不須作殘食法若麩穀米

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餅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

叔六

六

六

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為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

一切樹木及草不任為食根莖華果得盡形受服有樹草木舉體時食有樹菓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為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一頭亦成受若乞食值風雨塵土落鉢中比丘作念當為沙弥乞食得食還語沙弥言我今乞食值

叔六

七

六

風雨塵土落鉢中不成受為汝乞食今持與汝沙弥受已語比丘言此是沙弥食今施與大德如是施者得食不犯若比丘手捉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竝食若行食餘食
 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
 捉果樹枝行以為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地
 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
 得作食用與油乞蘇犯突吉羅象軍者象上

叔六

入

方

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木

蘭色木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虫飲用隨息咽咽波夜提罪知水有虫以火熱湯燒亦如是虫水戒說竟若比丘知他比丘鹿罪以覆藏第二比丘復覆藏如是百千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衆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舍

契

九

方

有婦兒亦不障道牽此自比言摩著細滑不能障道若言細滑能障道者一切麤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毗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有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取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今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今正法久住如律本中說佛語阿難若我滅

度後毗尼即是汝大師也是名今正法久住下至五比丘解律在世能令正法久住若中天竺佛法滅若邊地有五人受戒滿十人往中天竺得與人具足戒是名今正法久住如是乃至二十人得出罪是名今正法久住因律師故今正法久住是名持律五德云何持

叔六

十

方

律六德一者守領波羅提木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弥是名六德云何守領波羅提木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木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白僧二者白羯磨三者白二羯磨四者白四羯磨此四法是律師所知非修多羅師阿毗曇師所知若不解律但知修多羅阿毗曇不得度沙弥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些戒

得波夜提向未受具戒毀咎戒得突吉羅罪
餘文句易可解不須廣說毀咎戒竟此是性
罪從身口起打者六群比丘恒驅使十七群
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

叔六

十一

十

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
或蔭處往去步步得突吉羅罪往至聞處得
波夜提罪為欲自改往聽不犯此是性罪若
比丘與欲竟後悔戒無解七十若僧斷事未

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為十一者若王與
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

若王與宮中婢女共交會而忘後生兒王言
我不近此婢女云何有兒當是比丘所為是
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
退大為小遷小為大無人得入王宮當是比
丘教王所為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為是名第七
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為是
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
教王所為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
嫌當是比丘教王所為是名第十過失入王

官戒廣說竟若為佛僧捉寶舉得突吉羅罪
 若僧坊內若住處內得遺落寶為掌護故若
 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為房舍用若池井
 用不得為身己用若久後有主來索應將示
 僧房若池井此是檀越物若垂布施善若不

叔六

十二

六

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遺落寶掌護久無
 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眾僧不若能贖布施
 善若無人能贖比丘應廣教化求索覓直還
 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氈作長二搩手廣一
 搩手半益縷者益一搩手長六尺破頭一搩
 手作三破名為縷修伽陀搩手尼師壇戒竟
 覆瘡衣戒無解兩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
 眾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胡本無有所以無者
 如來在世未有塔此戒如來在世制是故無
 著革屣入佛塔手捉革屣入佛塔著腹羅入
 佛塔手捉腹羅入佛塔佛塔下食擔死屍塔
 下燒死屍向塔燒死屍繞塔四邊燒死屍不

叔六

十三

六

得擔死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
 塔下洩唾不得向佛塔洩唾不得繞佛塔四
 邊洩唾向佛塔舒脚安佛置下房此上二十

戒胡本無有如來在世塔無佛故尔時世尊呵責六羣比丘何以自在下人在高而為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為我覓其夫荅言此非菴羅果時我云何得婦語夫言君若不得菴羅果我

必當死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即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為王說法偷果人在樹上心自念言我今偷果事

應合死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為女人故而偷王果王猶憍慢故師在下自在高座而聽法婆羅門為貪利養故自在下座為王說法我與王婆羅門相與無法我今得脫作是念已即便下樹往至王前而說偈言

二人不知法 二人不見法 教者不依法
聽者不解法 為食秬米餅 及諸餘饋饌
為是飲食故 我言是無法 為以名利故
毀碎汝家法

我為凡人時見人在上說法者在下言其非法何況我今汝諸弟子為在高人自在下而

為說法時偷果人者我身是也眾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缺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

叔六

十四

方

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教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為解羯磨戒無解第六若比丘尼獨船渡水亦僧伽婆尸沙第十七僧殘竟三十事無解蒜者惟大蒜食咽咽波夜提餘細蒜蔥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

叔六

十五

方

用三指洒入便犯罪若乞穀麥波夜提乞豆及菘菜不犯為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今時世尊過七日已從禪定起天帝釋奉呵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為不祥即設飲食祠祀鬼神時樹神即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麩蜜奉上如來令汝等長夜得利益安隱快樂時兄弟二人聞

樹神語即以麩蜜奉上如來此次第文句律中已說最初受二歸者獻佛麩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即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荅

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汚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即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癡熟

叔六

十六

方

須人爲剃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荅和尚言尔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荅言尔與三歸竟次與十戒云何與三歸荅曰受三歸有二種一者別受二者摠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歸依佛竟歸依佛竟歸依佛竟歸依佛竟如是三說是名摠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亦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摠受云何別受我受不

叔六

十七

方

殺我受不殺竟如是次第亦如是說是名別受云何摠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卧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僮僕不相解應教其義如是不殺弟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卧皆悉不知不得離和尚一一應隨和尚學和尚看弟子如見想度沙弥法竟弟子法者明相出早起嚼

楊枝洒手面脫革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温水若師恒用冷水

置温水若師恒用温水置冷水若師有時用冷有時用温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攬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料理若和尚多有弟子一人供給餘者隨意讀誦念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荅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白佛言世尊云何度此婆羅門佛告舍利弗汝當為白四羯磨度此婆羅門尔時世尊集諸比丘為說法已語諸比

叔六

十六

方

丘自今以去斷三語受戒眾中有了了智慧比丘為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呵責言汝等云何作諸惡行不案威儀比丘荅言誰請大德與我戒誰請大德為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尔時諸比丘或二人或三人白四羯磨為人受具足戒中有少欲知足比丘呵責已往白世尊世尊以此因緣集比丘僧自今以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為受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尔時世尊勞問汝等四大調和不乞食易得不荅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荅言我弟子問言汝幾歲荅

言二歲汝弟子幾歲荅言一歲世尊即呵責言汝自未斷乳云何度人呵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

叔六

十九

方

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即日為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即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為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癩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

出家此非癩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闍將出家後有賊起王覓諸闍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

叔六

二十

方

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置國賊若捨惡心欲出家得度出家為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次殺牛羊次
及婢奴後及好人此疫病起時不得從戶中
出應破壁出直去不得反顧若反顧即死若
不即死至他方亦死時父子三人破壁得出
直去不反顧是故得活既至他方貧窮不能
自立往至比丘所求欲出家比丘即度爲出
家得出家已將二兒乞食

二十二末

方

善見毗婆沙律卷第十六

叔六

叛音鑰戶藥上音嘔吐口上烏反而曝下蕭反騫馱上去
軋反下鈎細上餅麩下尺賈客古上音
糝米祭上音釜畫上音攪反古咽食上低佞同進
必孟篙舡高上音攪反古咽喉還咽上音低佞同進
齧反魚結熊肉雄上音矜矜音磔擦二竹客反股古音捺

與上郎吊反腹羅此云短初漢唾上音替缺
兇下音盆菰正作乳糜碑下密反儉具上反卷繫下音
際攔反初近瘤病上音疝疝于休棘刺下士賜反
肋勸抄劫教反初鐵烙下音

善見毗婆沙律卷第十七

叔七

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

尔時佛從摩竭國往迦維羅國者法師曰我
今次第說根本因緣尔時輸頭檀那大王心
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