

反拊之上正痔反直腋掖二同音躄正時反
 躄才約蹲存音褰衣上反掘其勿灑七焰綴正時反
 反瑕穢霞上音哆跋下上蕭末可反反虜奴上音鞞鞞反
 二兄同反反複衣福上音綿紵射下音濾慮音修修上音鞞鞞反
 音音狩歌今用用械也代上音滌滌早二同同正正繫繫二同同
 反反繫繫下上徒徒亦亦反反

毗尼母經卷第五

失譯令附秦錄

猶五

尔時佛在波羅捺五比丘往白世尊聽諸比
 丘畜何等藥佛言聽諸比丘畜陳棄藥乃至
 流離亦聽畜治病藥有四種中前服藥不得
 中後七日終身服也中後藥中前亦得服之

王序

不得終身畜也中後藥有得七日畜有不得
 者終身藥中中前中後乃至七日皆得服也
 藥軋度中當廣明有婆羅門子尸羅持八種
 漿施佛一菴羅漿二瞻婆漿三棗漿四壞味
 漿五多漿六沙林毗漿七破留沙漿八甘漿
 如此漿等佛聽比丘得服佛制酒者因莎提

比丘飲酒醉是故制之不聽飲也尊者弥沙
 塞說曰莎提比丘小小因酒長養身命後出
 家已不得四大不調諸比丘白佛佛言病者
 聽甕上甕之若差不聽甕若甕不差者聽用
 酒洗身若復不差聽用酒和麵作餅食之若
 復不差聽酒中自漬尊者迦葉惟說曰有漿
 初中飲後不中飲有漿初中飲中後亦中飲
 有漿初不中後亦不中有漿初不中飲後中
 飲如佛毗舍離所制麴不食苦酢酒不中飲
 尊者迦葉惟說曰有八種酒不得飲與麴和
 合作酒不得飲若麴和合作酒雖著種種藥
 亦不得飲有酒酢能使人醉者亦不得飲有
 酒雖甜能使人醉者亦不得飲清酒不得飲
 小酢酒亦不得飲細末飯酒亦不得飲有書
 陀酒不得飲如是等酒甚多皆不得飲
 尊者薩婆多說曰用蒲桃穀和作酒不得飲
 用蜜作酒不得飲破穀作酒不得飲種種果
 雜作酒不得飲如是等一切酒不得飲是名

不中飲酒著屐人不應為說法如耶奢童子
度波羅河脫金屐捨去已見此屐即知耶奢
詣佛求出家

尔時佛在舍衛國有六群比丘著高屐入禪
坊屐聲高大坐禪比丘聞此謂是賊軍馬來
到生大惶怖佛聞之因而制戒從今已去比

丘一切不得著屐除病者上廁是名屐因緣
尔時有長者字統盧奴其初生時父歡喜故
施子二十方億金錢即以二十億為名此人
豪貴巨富主年已來足不踏地後求佛出家
精進修學得阿羅漢果行道苦故足皆流血
佛知其小小已來富樂足不踏地聽著一重

猶五

二

革屐流盧奴即白世尊弟子能捨豪富如此
家業豈復貪著一革屐也若世尊聽一切比
丘著者弟子當著佛因此故聽一切比丘著
著革屐者不得聽法病者得著聽法有比丘
著革屐入塔佛即制戒不聽著革屐入塔遶
塔乃至富羅亦不得著入塔所以尔者彼土

諸人著革屐富羅者皆起憍慢心是故佛不
聽著也是名著革屐因緣

阿槃提國寒故聽畜皮除五種皮一師子皮
二熊皮三罷皮四龍皮五人皮如是等皮皆
不得畜也所應畜者象皮馬皮駝皮牛皮驢
皮如是應畜者衆多是出家人法不畜盛酒
大甕中盛酒大銅瓶斛如是等生人嫌疑不
應畜也

尔時毗舍佉鹿母施僧六種物一者刻鏤好
牀二者銅鏹三者燭豎四者扇五者掃帚六
者大銅器諸比丘等生疑問佛佛言大銅器
不應受餘五應受有一瓦師大作瓦器持布

施僧僧生疑問佛佛言除大器餘者皆受尔
時有二賈客去祇洹精舍不遠一者信道一
不信道不信者言沙門釋子為貪心故多畜
大器信者言沙門釋子無貪心也不畜大器
兩人相敢賂金錢五百共到祇桓見諸檀越
多將大器布施衆僧信者不如償五百金錢

猶五

三

佛聞此已卽制比丘從今已去不聽畜盛酒大器二賈客復於餘時更共諍理不信者言沙門今者貪心多故猶畜大器信者言沙門今者不畜大器二人共諍更賜千錢不信者多將大器往施沙門諸比丘皆不受不信者負還償千錢是名不應畜器卽時婆難陀釋子杖頭繫羊毛荷負而行檀越見蚩笑伴問買之難陀答言不賣也如是展轉徹世尊耳世尊卽制從今已去不聽比丘杖頭繫羊毛肩上擔行不聽爲捉杖人說法杖頭若鐵若鹿角皆應着也何以故恐杖盡故諸比丘煮漆草法作三尺杖杖頭繫草沸溢出時以杖攪之若不知漆草生熟者一器中著水取杖刺漆草汁中漉著水器中漆草若熟漆汁直沉水下若不熟散浮水上熟竟淨漉漆衣漆竟欲曬衣時着平地當四角莫令纏縮欲揀衣時當纏着軸上莫令不平跋難陀釋子結絡囊盛鉢

繫杖頭倚項而行諸大臣遙見謂王攀幢來到皆遠避之到已始知是沙門諸臣皆嫌之佛聞卽制不聽比丘杖頭繫鉢絡倚項而行六群比丘畜甯杖俗人見之皆嫌言沙門與國王大臣無異佛聞之卽制不聽畜也若病比丘有緣入聚落須杖應求僧乞白二羯磨僧爲作羯磨者得持鉢絡繫杖頭而行不羯磨不得卽時世尊在王舍城有比丘尼陀林中夜闇行心生怖畏毒蛇垂螫諸惡獸等因此白佛佛言聽諸比丘夜怖畏處動錫杖作聲令諸惡毒垂遠去如是廣知有噴罰杖者呵噴羯磨擯出滅擯羯磨依止羯磨懺悔羯磨僧不見犯事者羯磨未受懺悔羯磨不捨惡見羯磨如是等作白四羯磨與別在行六日摩那埵異語違返覆鉢不語五白四羯磨二白一羯磨是名擯罰云何名爲絡囊乞食時至應安鉢中置絡囊中諸檀越施羹飯手捉絡令寫鉢中羹飯雖溢出鉢

猶五

四

汚絡無患但莫使熱來觸手若有弟子乞食時至應盛鉢授與和上阿闍梨

尔時王舍城中有大長者大得栴檀香木雇匠作栴檀鉢用寶作絡庭中立高幢挂絡幢頭唱言若王舍城中沙門婆羅門有神德者能飛取伸手取取者得之外道富蘭那迦等

來到長者所語言吾是真大阿羅漢現神力取之諸六師等各各現神力不能得取當於尔時目連在大磐石上經行賓頭盧語目連言大德佛弟子中神通第一能師子吼可現神力取是鉢也目連答言不復樂現神通不能取也世尊亦說大德是大阿羅漢神通力

第一師子吼今可取之賓頭盧即現神力立大石上乘空而行遶王舍城見者莫不驚怖此石若下無有免者長者尔時在高樓上見賓頭盧現神足已叉手合掌向賓頭盧禮白言弟子已施尊者鉢竟願取此鉢賓頭盧取已長者請入家內取鉢盛種種美食供養賓

頭盧諸比丘以是因緣具白世尊佛喚賓頭盧問言汝實為此鉢現神力也賓頭盧答世尊言實尔佛種種呵嘖賓頭盧云何為此木鉢與諸白衣現神力耶譬如姪女為半錢故示人形體汝亦如是從今已去不聽畜栴檀鉢亦不得為衣食故現神力也若為降伏諸

僧五

五

外道故可得現耳所以令畜絡者沙弥淨人共外行得果好者自食惡者與師佛聞此已教諸比丘令得作絡囊得果者中堅繫口自持之至寺內洗手如法受食

尊者薩婆多說曰有一比丘共淨人乞食此淨人提食不用心外道著毒藥不覺比丘到住處食即命歿佛因此勅諸比丘從今已去各各作絡囊盛鉢如自持之以諸因緣聽畜絡也若有老病比丘隨路行須杖或道中有種種毒虫之難佛聽捉杖行杖頭或鐵或銅或角應著之棘者比丘除病一切皆不得食尔時世尊在祇桓精舍大衆中說法有比丘

食菘遠佛在大眾外坐佛問阿難言此比丘何故獨遠別坐阿難白佛此比丘食菘是以別坐佛告阿難如來善說法中為此小事不問法也佛告阿難自今已去除病皆不得食菘有一時中舍利弗得風病醫處分服菘即往白佛佛言病者聽服

尔時世尊在毗舍離城外有一檀越大種菘偷羅難陀比丘尼數數過此菘園邊行檀越善心為福德故問言尊者須菘食不尼荅言素自不能食得菘下食甚善檀越即施之日許與眾僧五窠菘偷羅難陀即白尼眾某檀越日許僧五窠菘僧若須者遣沙弥尼往取有一尼須菘遣式又摩那沙弥尼往取正值菘主持菘入城市易有一淨人守菘菌沙弥尼問菘主何處去淨人荅言入城市易沙弥尼從彼索菘淨人荅言我不知也但知守菘沙弥尼怒白大家見與汝豈得護手自掘之此是和上分此是阿闍梨分此是今日分此

是明日分如是分處恣意持去菘主迴還見之問守菌人言此菘誰持去守園者以上因緣具白大家菘主即大嫌噴諸比丘尼如是展轉世尊聞之喚諸比丘尼種種呵噴告言從今已去比丘尼不得食菘食者波逸提諸比丘問佛剃髮法應用何等刀佛言若銅

猶五

六

若鐵用作刀剃髮既作刀已無安置處復問世尊佛言若銅若鐵若角若骨若竹若葦用作安置刀處藏法若木皮若牛羊皮裏之安置藏處是名安置剃髮刀法雜軋度中廣說比丘尼剃髮法應各各展轉相剃若男子為剃髮者應二比丘尼抱令剃若比丘尼於剃髮男子有欲心男子於尼亦有欲心者不應令剃乘有四種一者象乘二者馬乘三者車乘四者輦乘尔時拘睺弥城外有大樹名尼拘陀此樹下有種種乘憩駕止息是名為乘若為法來不下乘者不應為說法除病應如瓶沙王乘八萬四千象馬詣夜置林到佛聽

法當尔時亦有迦葉兄弟徒眾千人在佛邊聽法當尔時世尊從毗梨祇國遊行到毗舍離菴羅女并離車子等皆乘種種上妙御乘來至佛所而聽法聞法已勸請世尊至菴羅菌中宿明日受弟子微供如是諸人所乘皆名為乘

尔時六群比丘乘種種御乘諸人遙見謂是國王大臣到已始知是沙門諸人皆嫌之佛聞已制戒除老病比丘皆不得乘乘不得象馬乘也病者皆得乘之

尔時摩竭提國瓶沙王有五種莊飾之具一者金繩刀二者七寶乘三者七寶冠四者雜七者七寶羅網扇五者雜寶革屣捨此五種嚴身之具跣足到於佛前頭面著地禮如來足退坐一面尔時摩竭提國從王來者八萬四千人見優樓頻蚤迦葉兄弟皆在於坐心中生疑為優樓頻蚤迦葉就大沙門出家為大沙門就迦葉出家佛知諸人心中生疑即說偈

問迦葉
於汝所行法 見於何等過
欲求何等利 本習事火法
更見異勝法 不覩而捨之
迦葉即說偈答佛
飲食味為最 過患之甚大
其患過於彼 本所事火法
出家所未法 永絕諸苦難
尔時世尊說偈重問迦葉
為味所繫縛 習久以成性
見何利解脫 於天上人中
迦葉還重說偈答佛
見三有生死 空寂無所有
是故捨不著 諸法念念滅
尔時摩竭提國瓶沙王諸從來者疑猶未解
佛與迦葉各說二偈為是誰勝佛知此念即
告迦葉汝持扇扇吾迦葉即起捉扇扇佛扇
已即空中作神通還下佛前頂禮佛足口復

嗚足說言世尊是師我是弟子諸人見已始知佛是大師度迦葉也佛知時座心疑已解便為說法示教利喜王等八萬四千人皆得須陀洹果十億那由他諸天亦遠塵離垢得法眼淨

尔時天帝釋四天王等變身為婆羅門形捉

金扇扇佛如是應廣知尔時六群比丘捉珠拂自拂傷損衆生諸檀越嫌之云何出家人畜此拂為莊飾故傷損衆生佛因而制戒從今已去不得捉堅鞭拂傷損衆生

又比丘捉拂欲拂如來塔佛即可之尔時有八人在邊捉拂拂佛一者迦葉二者優陀夷

猶五

八

三者莎伽陀四者弥卑喻五者那伽婆羅六者均陀七者修那利邏八者阿難如此等比丘所捉拂佛名之為拂

尔時諸比丘齊集一處時暑盛熱佛聽諸比丘畜扇若破壞聽補治作扇法若布若氎若竹若葦若紙皆得作也

尔時有夫婦二人年老出家後此道人乞食到尼寺此老尼食上持扇扇之比丘語言不須扇也此尼忿恚用扇打比丘直捨入房佛聞之因而制曰從今已去不聽尼捉扇扇比丘也若時熱衆僧大集聽和上共行弟子扇之阿闍梨聽共宿弟子扇之大衆差下座比

丘扇之如迦葉等八人捉扇扇佛名之為扇尔時六群比丘捉傘蓋著革屣隨路而行諸檀越嫌之云何比丘自恣捉傘蓋著革屣隨路而行佛因而制曰從今已去不聽捉傘蓋著革屣而行若在寺中聽著革屣木皮或葉作蓋聽之入聚落除老病餘者一皆不聽

尔時諸離車子詣佛來時乘馬乘車及與衣服一切嚴身之具皆作青色佛告諸比丘汝欲知忉利諸天出遊觀時相貌如今離車子等無有異

尔時跋難陀手捉奇妙寶蓋隨路而行諸人遙見謂是大國王至已知是比丘諸人嫌言

猶五

九

云何出家之人捉如此妙寶蓋隨路而行佛聞已即制不聽比丘捉蓋行除老病者是名為蓋

云何名為鏡能令身體現處名之為鏡若病比丘面上有瘡欲塗藥者當喚比丘令塗若無比丘或水或鉢或鉢於面可現處照見自

塗鐵鏡中一不得照有比丘眼痛往世尊所佛教作三種眼藥一者羊膽二者其蘭禪三者蘇毗蘭禪石上細摩之用塗眼若有寶入眼藥者佛亦聽之舉藥法當甯盛不聽用寶作如是應廣知復有比丘眼冥無所見佛聽用人血塗亦聽若人骨人髮燒令作灰細磨

亦得著眼中如是應廣知

天竺土地常用藥塗眼當為嚴飾六群比丘如俗人法日用藥塗治眼當為莊嚴佛聞之不聽用此藥日塗眼也若病者聽用三種藥塗眼亦時六群比丘尼為女人莊飾佛聞之喚比丘尼呵嘖從今已去不聽尼與婦女莊

飾比丘法自不得儻亦不得教人儻佛所不聽阿犯祇富那婆蘇六群比丘等自歌儻作伎也佛聞之制一切比丘不得歌儻作伎也

有六群比丘如拘槃走法走佛不聽也儻法是童蒙小兒所作歌者似哭音此法比丘皆不應作露齒笑者狂人相貌亦不聽也

六群比丘作歌音誦經歎佛佛不聽也作者有五種過一者於此音中自生染著二者生人除著三者諸天不樂四者言音不正五者語義不了是各音樂華鬘瓔珞自不應著亦不得作華鬘瓔珞與俗人著比丘若為佛供養若為佛塔聲聞塔供養故作伎不犯何者

是作鬘瓔珞華一優鉢羅華二婆師迦華三摩訶迦華四阿提自多迦華五打金作華六打銀作華七白臘華八鈿錫華九作木華十作衣華十一作帶華是各華鬘華尊者迦葉惟說曰若為佛不為餘衆生得作不犯

亦時六群比丘用跋那香塗身諸白衣嫌之

猶五

十

佛不聽大群比丘復用香搗香塗身而為俗人所譏如是等衆多皆不聽也

若比丘得種種好香塗佛塔聲聞塔為供養塔故作種種形像皆得為之佛於一時不聽諸比丘著死屍衣入塔比丘生疑言我等皆著糞掃衣云何入塔禮拜佛聞之告諸比丘

汝等得糞掃衣水中久漬用純灰浣令淨用奚黑伽香塗上然後得著入塔

諸比丘所住房內若有臭氣不得住者聽燒種種好香熏之是名為香天竺土法貴勝男女皆和種種好香用塗其身上著妙服六群比丘如俗人法用香塗身諸檀越嫌之云何

比丘如俗人法世尊聞已制一切比丘不聽用香塗身若有病者須香塗差隨宜得不犯云何名為坐坐者衆僧集會歛容整服跏趺而坐法用可觀名之為坐又復坐者佛遊行到一樹下跏趺而坐觀者無狀名之為坐如坐禪人一坐經劫身不動搖皆名為坐出家

人不應與女人屏覆處坐俗人所以共屏覆處坐者男以女欲為食女以男欲為食比丘既捨此法不應同屏處坐波斯匿王遣軍馬出路邊有一小寺客僧來多為避軍故盡入房裏房小人多狹膝而坐亦名為坐尊者離婆多來到薩婆鉗邊薩婆鉗見離婆多來處

猶五

上

云遠身體疲懈自狹坐令離婆多寬坐離婆多內自思惟尊者薩婆鉗闊浮提中第一上座云何於其前懈怠寬縱即斂身端坐繫念思惟如此二人坐名之為坐

云何名為不應卧不得與女人同房卧被摺沙弥亦不得同房卧敷具者牀繩牀草敷木葉敷及道人所有敷具皆名敷具

有比丘尼遊行入聚落乞食主人不在尼輒入舍坐舍主從外來見尼至問內人汝等誰安此尼在此內人荅曰尼自來無人安也家主嫌言云何比丘尼不語直坐佛聞此已制比丘尼到檀越舍不問不得坐也

尔時比丘比丘尼問佛出家人入聚落中若僧多房舍窄狹人應得幾許地佛告諸比丘隨房舍寬狹籌量分之若人無病自大卧地不應爲說法病者卧欲聞法應爲說

尔時億耳比丘阿槃提國迦旃延子邊出家持戒修道翹勤不懈得阿羅漢得果已從阿

槃提國向瞻波國到如來所佛見其遠來兼得阿羅漢果以此二因緣告阿難言汝爲吾敷敷具亦爲此比丘吾房內敷敷具此比丘佛房內卧法面向佛不得背佛卧尔時復有諸比丘貪著睡眠樂故廢捨三業金剛力士默作此念如來三阿僧祇劫種種苦行乃得

成佛今諸比丘貪著睡卧樂故不復行道云何得尔心念口言諸比丘間已具以上事往白世尊佛告諸比丘食人信施不應懈怠夜三時中二時應坐禪誦經經行一時中以自消息是名卧具
有諸比丘露地而坐上座長宿皆患背痛如

是展轉乃徹世尊佛告諸比丘露地坐背痛者除錦上色白皮革餘一切得用作禪帶坐時當用帶自束作帶法廣一搩手長短隨身量作是名禪帶

尔時比丘初出家時佛未聽用繩繫著泥洹僧法用兩頭接繫間後時到檀越舍衆中忽

猶五

士

脫落地諸人皆笑比丘慙愧以是因緣往白世尊佛言從今以去聽編長短使得再匝纏腰餘有二尺長若作繩令三匝直用纏腰頭各使有一尺餘是名帶因緣共行弟子共宿弟子和上阿闍梨欲出行時應看此繩無虫鼠齒處不審悉看已然後過授若阿練若處比丘無弟子者下座應如是審悉看已授與上座若比丘頭痛者應用腰繩急繫若比丘腰繩頭有鬚者不應得畜六群比丘畜如是繩佛即制也有比丘爲戲笑故藏他繩過時不與令主憂惱佛亦不聽
尔時舍利弗入白衣舍值飄風急疾吹體上

袈裟落地露身而立佛因而制曰從今已去比丘袈裟上皆應著細一邊安恟恟細中莫令衣墮是名衣安細恟法

今時六群比丘抄泥洹僧背上負重低頭而行身體露現為白衣所嫌佛聞之因而作制從今已去不聽比丘負重褻抄若有因緣為

三寶事須褻抄者好自料理莫令身現是名褻抄法比丘應畜雜穀何以故若有賊時應望空放穀令賊怖去有法名同用異如雜穀昔蔗皆名憶初有賊索憶初知索雜穀食時索憶初知索昔蔗是同名用異有比丘經行處應敷氈敷氈不得敷皮革寒處得也和尚

猶五

十三

阿闍梨經行處弟子不得在中經行可在邊行有老道人如和尚阿闍梨臘數年相似者經行處年少比丘不得在中經行和尚阿闍梨若經行時弟子有所諮問應合掌曲躬低頭而問有重閣上屋欲崩向不淨地諸比丘心疑往白世尊佛言但使不壞未

落不淨處者名為淨房眾僧住處未有淨廚若眾集羯磨第一好房作淨廚者佛所不聽應用第二房作淨廚若先作羯磨者應還解羯磨第二房以為淨廚

所以錦不聽敷經行處者有檀越持國土所貴重錦持來施僧僧得已用敷經行地檀越後來見之嫌言云何比丘無愛惜心如此貴物云何敷經行地而踐蹋之如此展轉世尊聞之告諸比丘從今已去檀越所施好貴重物不應敷經行

有二種比丘不得與僧同宿一者行事別任比丘二者有比丘不如法智者諫之不用其

言輒自出寺是二人等名不共宿

有檀越施僧地佛聽受用是名為地

有五種樹比丘不得斫伐一菩提樹二鬼神

樹三閻浮樹四阿私陀樹五尼陀樹

有諸釋子出家優婆離是其家剃髮人喚來語言汝奉事吾已久今欲別去無可餘饋汝

唯有身上所著好寶衣瓔珞錄劍及七寶粧飾刀盡捨與汝優波離得已內自思惟此人性高體貴尚能捨去求道况我微賤守寶受苦即用三氎裹懸著樹上誰須有須者隨意持去即隨釋子詣佛出家

若比丘為三寶種三種樹一者果樹二者華

樹三者葉樹此但有福無過有比丘樂空靜處樹下安居者往白世尊得樹下安居不佛言可得安居心中生疑復更問佛大小樹下得安居耶佛言大者益好若無極小者高於人枝葉四布稠緻極厚兩雪不漏日光不徹如此樹下可得安居有比丘樹上安居縛木

猶五

十四

作牀即不下樹放便利樹下此樹有大鬼忿瞋打此比丘殺佛言從今已去不聽比丘樹上安居樹下便利佛未制戒前比丘尼皆塚間樹下空閑處坐禪經行華色比丘尼得無著不行坐威儀善有法式賊主行來會遇見之即生信心去餘處食已有餘長肉以氎裹

之懸著樹上作是願言若有阿羅漢得道者中前或來至此可得中食華色尼六通具足遙聞此言明日遣沙彌尼往取

亦時世尊隨路而行到一樹下敷座而坐值遇毗賴吒子散祇耶六十乘車載黑石蜜供佛及僧樹因緣如是廣知

有比丘共一女人獨樹下坐俗人見之嫌言云何沙門與女人獨樹下坐諸比丘聞已往白世尊佛言從今已後不聽比丘獨共女人樹下坐若眾僧地中有樹木枯者不得獨取燃火何以故此是屬四方僧故若僧地中有好樹眾和合得用作佛塔佛房不和不得若

大眾中三四人別作大房共住作房地中先有樹眾僧分處與得用若僧不分處與不得用也若作房者此地中自種樹得用若本作房者無後僧住此樹不須白僧得用若所住房處有空地處房主為此房故種樹得用治房若種樹者不在有餘僧住此樹不須白僧

猶五

十五

亦得用也華樹果樹除眾僧和合用治塔作房私不得斫

有五種樹不得斫一菩提樹二神樹三路中大樹四尸陀林中樹五尼拘陀樹除因緣因緣者若佛塔壞若僧伽藍壞為水火燒得斫四種除菩提樹有五種樹應得受用一者火

燒二者龍火燒三者自乾四者風吹來五者水澍如是等樹得受用

云何名為鬪諍言訟鬪者二人共競名之為鬪徒黨相助是名為諍往徼僧者名之為言各說其理是名為訟

復有四種諍一言語諍二不受諫諍三所犯

諍四所作諍是名為諍云何名為破破有二種一破法輪二破僧法輪者八正道不行邪法流布以智為邪用愚為正智障邪顯是名壞法輪破僧者一僧伽藍中一人布薩乃至五人布薩或一人為二人羯磨乃至為大眾羯磨大眾為大眾羯磨是名破僧共提婆達

多相隨者皆得偷蘭遮還來僧中懺悔者得除不來者助成破僧不得破僧罪唯提婆達多一人得破僧罪復有一說無有破僧法輪不行即是破僧

復有二種破一朋黨破二見破如均聵彌比丘朋黨共諍不依阿毗曇修多羅毗尼以非

為是此是愚癡故亦此拘睺彌軋度中廣明見破者如提婆達多破僧是名破見破僧軋

度中廣明如上所說十八種破

亦時有一比丘獨處安居聞有一比丘欲行破僧法此比丘心生疑若往諫恐破安居若不往恐惡法流行佛聞已告此比丘言若為

法事不破安居比丘尼亦如是為法不破安居也所以諫者畏其墮地獄受報慈心諫復有比丘聞彼中已破僧竟欲往和合之恐失安居心中疑念佛知而告曰若為和合破僧法者不失安居比丘尼亦如是

猶五

十六

用四句法破僧法言非法非法言法非毗尼

