

水澆草土和泥便取有虫水飲既不得用一

切有虫水便故奪畜生命既制不得奪畜生

命便奪人命凡奪物命有四結戒以事異故

九十事第二十

失譯今附三秦錄

子七

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七

盡名先作是中犯者若比丘取有虫水澆草土和泥隨用水多少用用波逸提若欲作住止處法先應看水用上細麁一肘作灑水囊令持戒審悉者灑水竟著器中向日蹄看若故有虫者應三重作灑水囊若三重作灑水囊故有虫者此處不應住

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六

子六

婆蹉下音何反天命小反子六

千末

成就房未壞時佛已到此房中即是受用佛是無上福田佛既受用功德深廣不可測量又云房始成時有一新受戒年少比丘戒德清淨入此房中以楊枝倚房以此一持戒比丘以畢檀越信施之德若起億數種種房門種種莊嚴下至金剛地際高廣嚴飾猶若須彌設有一淨戒比丘暫時受用已畢施恩何

以故佛於無量劫中修菩薩行今得成佛道始體解波羅提木叉以授衆生波羅提木叉非世間法是背離世俗向泥洹門凡房舍卧具飲食湯藥是世間法非是離世難得之法是故一淨戒比丘若暫受用已畢施恩若作

能下音兼音羅芳下音胡荽下音灌音庵栗床
碑下音吞咽下音陀驃下音妙反日暴下音蒲報二土梁下音果反壇覩二同音

68

僧新房舍及以塔像曠路作井及作橋梁此
人功德一切時生除三因緣一前時事毀壞
二此人若死三若起惡邪無此三因緣者福
德常生佛先已入此房中上下重往返經行
令檀越施功德不空佛以神力感諸弟子與
檀越次第說法凡作房法有三品上中下覆

極欲以教法以授弟子隨世法故說言疲極
所以令諸弟子教戒尼者一以現無怯法故
二師與弟子知見同故三欲現槃特比丘功
德智慧故四爲諸比丘於尼衆各有因緣應
受教化故

九十事第二十二

子十七

房法各自有限若下房以中上房覆法者以
鎮重故兼頓成故若用草覆草草波夜提若
中房以上房覆法者亦以鎮重故若用草覆
草草波夜提若隨上中下覆法者以頓成故
房成已一波夜提若不頓疊牆成無罪

九十事第二十一

尔時佛告諸比丘我教化四衆疲極問曰佛
得那羅延身身無疲極得十力四無所畏大

得解脫

九十事第二十三

慈大悲心無疲極何以言疲極耶答曰佛無
疲極隨世俗法故如父知子堪理家事雖自
有力以兒堪任故欲以事業委付兒故云我
氣衰耄家事汝一切知之佛亦如是雖不疲

難陀者更有難陀非佛弟難陀往昔惟衛佛
出現於世爲衆生說法彼佛滅後有王起牛
頭栴檀塔種種莊嚴此王有五百夫人供養
此塔各發願言願我等將來從此王邊而得
解脫爾時王者今難陀是爾時五百夫人者
今五百尼是以是本願因緣故應從難陀而

此中次第三戒已捨羯磨教尼人故三戒亦
捨設爲尼說法時至日沒者以壞威儀突吉
羅若阿與尼說法人以壞威儀故亦突吉羅
拘摩羅偈者有堂名拘摩羅以堂主名拘摩

羅故堂名拘摩羅佛在拘摩羅堂上爲拘摩羅天說此偈得入見諦以是因緣名拘摩羅九十事第二十四

若不期而偶共同道當使相去語言不相聞處若相聞已還突吉羅若尼與比丘期比丘不許若比丘與尼共期尼不許若相聞語聲

突吉羅水道亦如是水者中涉行尼與比丘期行突吉羅此戒不共三衆突吉羅是中犯者若比丘與尼共期陸道行從一聚落至一聚落波夜提若中道還突吉羅向空地無聚落變乃至一拘盧舍五百^{引也}波夜提若中道還突吉羅水道亦如是若與式叉摩尼沙彌尼

子十七

三

議共道行同尼也大衆前去者以佛在男子中得阿釋多羅三藐三菩提故又以比丘於四衆中最上首故以此因緣故名大衆除因緣者若多伴所行道有疑怖畏多伴者若有二三白衣若議行者突吉羅若百千伴亦全有白衣不議無罪水道亦如是此戒若多尼

共期行止一波夜提不犯者不期去若有王夫人共行不犯設有夫人若共期亦突吉羅九十事第二十五

此是比丘尼不共戒尼與比丘議載船突吉羅三衆突吉羅是中犯者若一比丘與一尼共期載一船一波夜提若比丘一乃至與四比丘尼共載一船四波夜提隨尼多少隨得余所波夜提若四比丘與一尼共載一船各得一波夜提亦隨尼多少得余所波夜提與式叉摩尼沙彌尼共期載船同尼是中犯者若比丘與比丘尼共期載一船上水從一聚落至一聚落波夜提道中還突吉羅若無聚

落空地乃至拘盧舍波夜提中道還突吉羅下水亦如是不犯者若不共期若直渡若欲直渡爲水所漂去若直渡前岸端崩墮若失行具若行船人不知捉船如是比丘欲直渡以此諸難或上或下不犯若尼與比丘各在異船共期無白衣伴波夜提若不期必使語

聲不相關若相聞突吉羅若陸道行恐怖水行無恐怖共期無罪若船有多白衣期無罪九十事第二十六

此是不共戒比丘與尼應量衣鉢波夜提沙彌與非親里尼衣突吉羅比丘尼式叉摩尼沙彌尼與非親里比丘衣突吉羅若比丘與

式叉摩尼沙彌尼同尼波夜提若遣使與突吉羅若與五種糞掃衣三種波夜提牛嚼衣鼠齒衣火燒衣二種衣突吉羅男女初交會所汚衣女人產所汚衣若與應量白衣波夜提以染應法故若與不如法色衣亦波夜提亦以染應法故若二比丘共與一尼衣若以

子十七

四

一衣與二尼突吉羅若不應量衣鉢鍵鎗匕構一切器物衣紐乃至一尺一寸一縷一鉢食中乃至一鉢一果皆突吉羅除打撻椎衆次第與食不犯是中犯者若非親里尼謂是親里謂是親里者如有姊妹別離既父後是他人謂是親里又如更娶異母或以私通而

生男女或先懷妊今生男女以是因緣謂是親里如是諸比丘類可解若與衣者波夜提若非親里尼謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌尼與波夜提若非親里尼生疑是親里非親里乃至是出家尼非出家尼與衣波夜提若比丘有親里尼生非親里想者謂若姊妹別離既父後設相見謂非親里如父外通設生男女又如異母懷妊後適他家而生男女又如父與自家婢使共通而生男女是諸親里非親里想若與衣者突吉羅若親里尼謂非親里乃至謂是出家若生疑是親里非親里乃至是出家尼非出家尼若非親里尼若謂若不謂若疑若不疑與不淨衣駝毛衣牛毛衣羖羊毛衣雜毛織衣突吉羅

九十事第二十七

若比丘尼與非親里比丘作衣突吉羅二衆亦突吉羅是中犯者若比丘爲非親里比丘尼作衣隨一事中波逸提若割截簪突吉

子十七

羅若刺針針波夜提若直縫針針突吉羅若繩綴時突吉羅若簪綠突吉羅若與親里尼作不犯此中作衣盡是應量衣若作白衣若作非法色衣盡波夜提若作五種糞掃衣三種波夜提如前二種突吉羅亦如前說若尼遣使持衣財來與作衣突吉羅若使人與作突吉羅若二人共作一衣突吉羅若與式叉摩尼作衣波夜提若與作一切不應量衣突吉羅若浣隨一一事突吉羅若染一一灑波夜提若作駝毛牛毛羖羊毛等衣亦波夜提九十事第二十八此是共戒尼俱波夜提三衆突吉羅若與式叉摩尼沙彌尼屏覆處坐盡波夜提屏覆者無慚愧處可作婬欲處獨與一尼者更無第三人是中犯者若比丘獨與比丘尼屏覆處坐波夜提起已還坐波夜提隨起還坐隨得余余所波夜提

九十事第二十九
九十事第三十
坐不犯

此是不共戒沙彌突吉羅此戒體比丘尼向檀越偏讚比丘功德智慧而後得食波夜提若式叉摩尼沙彌尼作因緣食亦波夜提請大迦葉舍利弗大目連阿那律凡有五事能

與衆生作現世福田一入見諦道二大盡智三滅盡定四無量五無諍三昧出見諦道所以令人得現世福已從無始已來爲邪見所惱今證見諦盡一切五邪皆悉無餘不壞信見今始成就以此因緣令人現世得福大盡智生所以令人得現世福者衆生從無始

來爲癡愛慢所惱今得盡智三垢永盡以此因緣令人得現世福若出滅盡定亦令衆生得現世福又言從滅盡定出正似從泥洹中來以此因緣故得現世福又言若入滅盡定必次第從初禪乃至非想處然後入滅盡定若出定時必從非想次第入無所有處乃至初禪入散亂心以心遊徧諸禪功力深重是故今衆生得現世福四無量者以心緣無邊衆生拔苦與樂益物深廣以此因緣故令衆生得現世福無諍三昧此是世俗三昧非無漏也諍有三種一煩惱諍二五陰諍三闇諍一切羅漢二種諍盡煩惱諍闇諍此二諍盡

五陰是有餘故未盡有此五陰能發人諍惟有無諍三昧能滅此諍一切羅漢雖自無諍不能令前人於身上不起諍心無諍羅漢能令彼此無諍一切滅故能令衆生現世得福比丘尼語居士婦言請比丘爲請誰耶答言請某比丘尼語居士婦言亦爲辦粳米飯蘇子十七

豆羹雞肉鷄肉比丘食者波夜提乃至教以少薑薯食中比丘食者突吉羅此戒體但偏讚其德不問凡聖盡食者波夜提若比丘尼言請比丘居士婦言爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請問辦何食答言麌食爲辦粳米飯乃至鷄鷄肉等比丘食者突吉

羅若不曲讚功德但說布施沙門功德其福甚大如是凡說布施之福比丘食者無罪三十九事第三十一

此是不共戒比丘尼三衆不犯余時有一比丘春秋月冷熱病盛不能飲食天竺冬末月八日春初月八日此十六日寒勢猛甚多發冷

病以冬春氣交爭故又日在下道行光照處少是故寒甚春末月八日夏初月八日此十六日熱勢極盛多發熱病以日正在上故所照處廣是故大熱夏末月八日冬初月八日此十六日不寒不熱以日所行道不高不下故以寒熱俱有發冷熱病利益比丘故聽三

種具足食應食謂食好色香味病比丘應受一請不應受三請若受一請不能飽聽受第二請不應受第三請若受第二請不能飽聽受第三請不應受第四請若受第三請不能飽應受已漸漸食乃至日中若比丘數數食波夜提除時時者謂病時若病以食消息病則折損聽數數食又除施衣時是名時是中犯者若比丘有衣食請彼有衣食來受請及食不犯若比丘有衣食請彼無衣食來受請不犯食者波夜提有衣食請彼有衣無食來受請不犯食者波夜提若無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波夜提若無衣食請

彼有衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者無犯若無衣食請彼有衣無食來受請突吉羅食者墮若有衣無衣食請彼有衣無衣食來受請突吉羅食者墮若有衣無衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者犯若有衣無衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者波夜提食請彼無衣食來受請突吉羅食者波夜提

子十七

八

不犯者得多衣有食請一切有衣食來不犯從今聽諸比丘節日數數食彼與他竟受彼中食何者與他謂相食相食吉凶相也故作食作食者爲大德比丘故作也齋日食月一日十六日衆僧別房衆僧請獨請皆應與他若五衆請不應與他若有衣食請彼有衣無衣食來受請無犯若至外有檀越請言比丘來食與汝衣受請無犯食亦無犯有衣食請無衣食請者若衣食請受請無犯食亦無犯若無衣食請受請突吉羅食者波夜提凡兩有必一得一失若隻句必應若有衣食請受請無犯食亦無犯彼無衣食來出外若檀越

言與食無衣受請突吉羅食者波夜提以此類之義可解也

九十事第三十二

此戒共尼俱波夜提三衆突吉羅是中犯者若比丘福德舍過一食墮若過一夜宿不食者突吉羅若餘處宿是中食者墮若不病食

中過一食墮病者乃至從一聚落來身傷破乃至竹葉所傷皆名爲病不犯者一夜宿受一食若病若福德舍主是親里若先請若伴若入險道若福德舍多次第住若知福德舍人請住皆不犯福德舍者根本爲佛弟子一切出家人欲使福深廣故然宿一切出家

子十

九

在家沙門婆羅門悉皆不聽遮食而食多爲出家人在家人不定或與不與

九十事第三十三

凡衆生起煩惱發狂者皆由先深愛樂失所重故佛以神通力化令見之如此長者失女夫故恚惱成狂佛以神力化作女夫共在一

處以此因緣恚心即滅佛以慈力彼瞋即滅有衆生應於佛得利益者設起煩惱必先以慈心神通力故令煩惱心滅然後說法如此比類有十三因緣一昧眼女父懷瞋詣佛所佛以慈心神通力故彼瞋即除而後說法二舍衛國有一長者有一子愛之甚重而少死

又多穀麥雹霜壞敗蕩盡以此狂亂佛以神力狂迷即除聽法見諦三有一婆羅門生六子容貌端正一時盡死猖狂而行佛以慈心神力化作六子盡在佛前即慚愧歡喜狂亂尋除佛爲說法入見諦道四阿闍世王飲醉象欲來蹈佛佛以慈心神力化作火坑五指

作師子王象畏怖屈膝禮佛佛以手摩頭命盡生天五憂波斯那懷瞋向佛佛以慈心神力化作毒蛇在道邊令悟以恚故心墮此蛇中怖畏心故恚害即滅六琉璃王罰舍夷國得諸釋子埋身地中不令動搖佛以神力化作園林浴池以歡其心琉璃王與諸釋女在

堂五欲自娛諸女問王何以故歡喜種種娛樂王答女言得勝怨家是故余耳女言以諸釋種盡是賢聖不與物諍故王得勝耳若不余者但令一人與王共鬪王不能勝琉璃即恚勑別其手足擲置灘中佛以慈心神力令得手足間法見諦七佛在樹下余時魔王與無數兵衆來欲害佛佛以神力降伏魔敵隨

前類像化而伏之爲師子之像以伏其虎金翅鳥像以伏其龍其夜叉者現毗沙門王如是比八舍利弗目連以不忍見佛泥洹便先泥洹以其先泥洹故七万阿羅漢同時泥洹當於余時四輩弟子莫不荒亂於時如來以

子七

十

神通力化作二大弟子在佛左右以此緣故衆生歡喜憂惱即除佛爲說法各得利益九有一居士佛記七日當取命終入於地獄阿難往語誠知佛語無二而以出樂染心不以在意猶作樂自娛阿難以日垂盡兼有大力強牽至佛所以手摩之兼令出家隨宜說法

子七

十一

鉢者波夜提不得者突吉羅若主人先辦大鉢一盞盡與比丘不得更索若更索得者波夜提既得食已無出外與比丘法此食若能自食盡則止若不能盡隨意分處若欲如法者主人舍先三鉢盡與比丘若量腹取者如餘長者外見乞食比丘應示處若不示處突

得阿羅漢道十有一長者唯有一子甚愛象所蹈殺父即荒迷狂行東西佛以神力化作其兒使令見之荒心即除佛爲說法發辟支佛因緣十一有龍女往至佛所其夫瞋恚佛咸令瞋滅尋爲說法受三自歸十二鵠入佛影中不移轉十三病比丘佛自洗浴然後說

法得阿羅漢如是有十三因緣以慈心神力降滅惡心後授法利外國法白衣舍晨起作食常分食分與乞食比丘置一處來者與之外國僧法若乞食時各分處某甲比丘至某處某甲比丘至彼處各當袞利若檀越先分一升當取一升不得長索若長索更得一小

吉羅鉢量數大鉢一鉢是中鉢二鉢下鉢三

鉢中鉢二鉢是下鉢三鉢若檀越舍先留上

一鉢波夜提若主人先留小鉢小鉢一鉢盡
與比丘比丘更索突吉羅索乃至更得小鉢
二鉢亦突吉羅以本制戒限小鉢三鉢故若

更索得小鉢三鉢者波夜提若主人先留中
鉢二鉢盡與比丘比丘更索突吉羅索更得
小鉢一鉢墮若主人先不留食隨檀越與多
少無過更索突吉羅若先與小鉢一鉢若更
索乃至得小鉢二鉢突吉羅若得小鉢三鉢
墮如是隨與多少後更索突吉羅得三小鉢
外更索一小鉢墮以類推之盡可解也若檀
越自恣請不問多少也此是共戒比丘尼俱
墮三衆突吉羅五道中從人取食過限者墮
四道突吉羅是中犯者若比丘以上鉢取者
應取一鉢不應過若取二鉢墮若以中盞取
極多取二鉢若取三鉢墮若以下鉢取極多

取三鉢若取四鉢波夜提

九十事第三十四

此戒不共三衆不犯是中犯者若比丘食竟
從座起去不受殘食法若噉根食波夜提此
十五種中隨噉何食已從座起去不受殘食
法十五種中隨噉何食墮若一時和合噉十

五種一波夜提若異時各各異噉十五波夜
提受殘食法者隨所能食多少盡著盞中知
諸比丘一食未竟來從座起從是人邊偏袒
胡跪擎鉢言長老憶念我受殘食法若前比
丘不少多取者不名受殘食法若以此爲受殘
地若著膝上不名受殘食法若以此爲受殘
食法者墮若相去手不相及者不名爲受若
以不淨食若以不淨肉受不名受殘食法不
淨食者殘宿食惡搣食共宿食不淨肉者狗
肉惡鳥肉等也若欲食五種併陀尼而以五
種蒲闌尼受者不名爲受如是展轉欲食此
而受彼悉不成受諸不成受而食者皆波夜

子七

十二

提太比丘邊得受殘食法也四衆邊不得若上座邊應偏袒胡跪事事如法若下座邊惟除胡跪餘法悉同優波離問佛比丘有幾處行時自恣幾住幾坐幾卧所以問者若義不問佛義相不顯問已理相分明行者無礙優波離問佛印封已後諸弟子頂戴奉行如得

王封隨至四關無敢遮者此亦如是又如佛於三千世界於法自在無能過者優波離於閻浮提內解律自在無能過者又云優波離三界世界無能及者是人問佛佛自答之理無不盡佛告優波離有五處比丘行時自恣五處住坐卧行有五者知行知供養知應食知種種食壞威儀住坐卧亦如是若比丘行洗口時有擅越與五種食比丘應食應行受殘食法不應住坐卧若住坐當知壞威儀不名受若以此爲受食者皆波夜提不犯者若比丘言小住若日時早若歎粥若一切可歎者屬不犯一切五衆及一切解法白衣邊

盡得囑若一人受殘食餘人食不成若行食應行時囑受殘食法不必行也知行者知是行時知供養者知前人與食知應者知應受不應受知種種食者知分別食壞威儀者知行食時如是壞威儀如是不壞威儀

九十事第三十五

子七

十三

此是不共戒三衆不犯此戒體若比丘不囑食不受殘食法以瞋心欲令惱故強勸令食食者波夜提不食者突吉羅是中犯者若比丘見餘比丘食竟不囑食自恣請歎十五種食隨食何食皆波夜提一切麥粟稻麻床未作麩飯饌盡名似食若變成麩飯饌盡名正食

九十事第三十六

此戒尼共三衆不犯若僧祇食時應作四種相一打捷椎二吹貝三打鼓四唱令今界內聞知此四種相必使有常限不得或時打捷椎或復打鼓或復吹貝令事相亂無有定則不成僧法若不作四相而食僧祇食者不清

淨名爲盜食僧祇不問界內有比丘無比丘
若多若少若遮若不遮若知有比丘若知無
比丘盡名不如法食亦名盜僧祇不名別衆
罪若作四相食僧祇食者設使界內有比丘
無比丘若多若少若知有比丘無比丘若來
不來但使不遮一切無咎若使有遮雖打捷

種法若食時有遮界內乃至有一比丘以遮
故不得食者此中一切僧得別衆食罪設界
內無比丘故有遮食不清淨若作九日長
食初日如法唱九十日竟若檀越續有一月
半月食即前唱法爲清淨不須更唱惟僧房
卧具九十日竟應日日唱若不日日唱即不

子七

十四

推食不清淨名盜僧祇若大界內有二處三
處各有始終僧祇同一布薩若食時但各打
捷推一切莫遮清淨無過若有檀越或作一
月或作九十日長食者若能一切無遮大善
若不能無遮初作食日應打捷推唱言六十
臘者入若有六十臘者若多若少但令一人

入即是清淨名無六十臘者次唱五十九臘
者若無次第唱乃至沙彌沙彌一人入亦是
清淨若都無者亦名清淨若初日不唱應日
日唱如初日法若初日唱者乃至長竟若遮
不遮一切無過若初日不唱應日日唱乃至
一人入已餘遮不遮亦復無咎若不作此二

清淨若有檀越請四人已上在僧布薩界內
食應布薩處請僧次一人若送一分食若不
請一人不送一分食者波夜提若二處三處
亦如是若各至布薩處僧中取一人若送一
分食則清淨自處不須展轉取及送食也隨
何處不請僧中一人不送一分食者波夜提
設請一人送一分食外有異處比丘來若遮
乃至不與一人食者波夜提若聚落界內雖
無僧界設二檀越請四人已上於二處食應
打捷推二處互請一人若送食一分若更有
異比丘應如法入乃至一人若不互請及送
食分食者墮若遮不與一人食亦波夜提若

聚落界內先無衆僧有檀越請四人已上應打捷椎若不打捷椎設知此中乃至有一比丘不來食者得別衆食罪若疑有比丘而便食者突吉羅若都無疑心若打捷椎不問有無一切無罪僧祇食法隨處有人多少應令食有常限計僧祇食調一日食幾許得周一
子十七
年若日食一斛得周一年應常以一斛爲限若減一斛名盜僧祇若增出一斛亦名盜僧祇若減一斛食僧應得者失此食故若出一斛則令僧祇斷絕不續故既有常限隨多少一切無遮若僧多時隨共食之若僧少時亦共食之設有餘長留至明日次第行之如是

十五
法者一切無過留至明日所未詳也若行路時檀越請食四人已上若伴中乃至有一比丘別食者此諸比丘得別衆食罪以遠遊行時隨所住處縱廣有一拘屢舍界此界內不得別食不得別布薩惟非衣界若人者賚食雖四人一處共食無過若檀越食三人已上

各異處食亦無過若一切共一處食大善若食僧食若檀越食時有異檀越別與四比丘食四比丘在僧中次第並坐受此食食得別衆罪若四人先取僧中次第食後得益者無罪若僧食時自在維那以僧祇物別作肥好已四人共食四人雖在二處無別衆食罪但食不淨若比丘或食僧食若檀越食各取食分雖四人已上於別處食不犯別衆若四人已上雖在界內各自有物共作食不犯別衆若四人各自乞食於一處食亦無罪若四人中一人出食三人無食共一處食波夜提若別房波演檀越別與小食四人已上非足食故無罪設續與後食應僧中請一人若送一分食若各別食食不成衆不犯不余者波夜提若僧食竟有客比丘來檀越與食四人已上無罪若客比丘遊行入有僧界內受檀越食四人已上一處食者波夜提若先自賚糧設本是檀越與共食無罪若同行四人一人

有糧於僧界內在一處與三人共食波夜提
若在曠遠無僧界處有多比丘共伴一比丘
別請三比丘共一處食波夜提以隨住處有
自然拘麌舍界故若有行糧共一處食無過
若客比丘衆多共伴入聚落界雖無僧界若
比丘若白衣爲檀越別請四人已上於一處

食波夜提若同伴四人已上在聚落界內受
一檀越食先雖無僧但知有一比丘在中不
請共食者波夜提若生疑心不問有無食者
突吉羅若欲如法者應好隱悉聚落有比丘
無比丘不生疑心食者無過若不爾應打捷
稚若遠不聞若聞不來則清淨如法復次若

子七

十六

僧界若自然界若聚落界有檀越食僧食僧
有客比丘來檀越與食四人已上無罪若比
丘僧於比丘尼僧無別衆過凡是別衆食盡
是檀越食若僧祇食一切盡無別衆罪但不
如法食僧祇食者食不清淨多得盜僧祇罪
若僧界內有檀越別食應請僧中一人若遣

一分食若不余者三人已下各異處食無過
若僧界內有檀越食先作意請僧中一人而
忘不請食已在前應作一分食置上座頭送
與衆僧若僧遠者應取此食次第行之凡檀
越食法必先請比丘若檀越在僧界內應語
檀越請此界內僧中一人設請餘界僧不免
罪也若此僧結十拘麌舍界去僧道遠復不
先請即日請者亦應作一分食置上座頭若
能得送與僧者善若不能得送與者應次第
行之若三比丘一比丘尼不犯若三比丘尼
一比丘不犯乃至三比丘一沙彌尼不犯若
三比丘在界外一比丘在界內不犯若三比
丘在界內一比丘在界外不犯若三比丘在
地一比丘在空中不犯若三比丘在空中一
比丘在地不犯除病時作衣時作衣者不問
應量不應量衣一切盡聽若作衣時食難得
者聽別衆食食若易得不聽別衆食除行時
者極至半由旬若去若來是中犯者若比丘

子七

十七

昨日來今日食墮明日行今日食波夜提若即日行即日道中食若到所至處食無犯船亦余大衆集時者或以法事或以餘緣衆僧集會極少舊比丘四人客比丘四人名爲大衆雖大衆集食不難得者不聽別衆食食者波夜提沙門請食時者是外道沙門除佛五衆一切外道出家皆名沙門是中犯者若沙門請請已服俗作白衣持食與比丘比丘食者波夜提受請不犯若白衣請比丘請已外出道出家作沙門手持食與比丘比丘食者波夜提若沙門請比丘沙門持食與比丘受請及食不犯若有檀越作長食或一月或九十日先隨意請人各使令定至作食初日一切令集清晨打捷椎衆僧集已勸化主比丘應立一處舉聲大唱六十臘者入先被請衆僧各住一處不被請中有六十臘者應入若無者次應唱五十九臘者入次第無者應唱沙彌入若無沙彌亦得清淨若檀越僧界內作

食堂舍不容次第出在異處食無過若僧食時若是僧食若檀越食各取食分在外四人共一處食無犯若檀越舍內請四人已上食者盡打捷椎若檀越遮者知有一比丘不得食者盡得波夜提若大界內有二處僧祇一日中二處俱有檀越食布薩處無過不布薩處若不壽布薩處一人若不送一分食者此處僧盡得波夜提若狂心亂心病壞心滅擯人若三比丘一狂心三狂心一比丘設界內四比丘四狂心各檀越與食盡無過亂心病壞心滅擯人亦如是凡別衆食必在界內界有種種衆僧結界有聚落界有家界有曠野處自然一拘廬舍界此界內不得別食不得別布薩但非衣界如是比丘凡是界內者不得別食又必是檀越食四人已上共一處設界內有衆僧不如法食者波夜提若但知有一人不如法食者波夜提

九十事第三十七

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆突吉羅是中犯者若比丘非時敢食波夜提若食五種法陀尼五種蒲闍尼五種似食若十五種一時食一波夜提若一一食一一波夜提若比丘非時中非時想食波夜提非時中時想食波夜提非時中疑食波夜提若時中非時想

食突吉羅時中疑食突吉羅時中時想食不犯若非時食咽波夜提非時者從日中至後夜後分名爲非時從晨至日中名時何以故以日初出乃至日中明轉盛中則滿足故名爲時從中至後夜後分明轉減沒故名非時又從晨至日中世人營救事業作飲食是故名爲時從中至後夜後分燕會嬉戲自娛樂時比丘遊行有所觸惱故名非時又從晨至日中俗人種種事務姪惱不發故名爲時從中至後夜後分事務休息姪戲言笑若比丘出入遊行或時被誹謗受諸惱害名爲非時又比丘從晨至中是乞食時應入聚落往

來遊行故名爲時從中至後夜後分應靜拱端坐誦經坐禪各當所業非是行來入聚落時故名非時

九十事第三十八

此戒比丘尼共三衆不犯是中犯者若比丘噉舉殘宿食波夜提若一時噉十五種食一

波夜提若一噉一噉一波夜提此戒體咽波夜提共食宿有三種若受食已作已有想若共宿若不共宿經宿突吉羅食則波夜提若自捉食名惡捉捉時突吉羅作已有相經宿亦突吉羅食亦尔若食不受不捉作已有想經宿突吉羅食亦突吉羅不問共宿不共宿但作已有想名內宿若他比丘食共宿無過觸捉白衣食已白衣還自收攝後與比丘得食若曠野中得多飲食食已棄去後來故在若無鳥獸食處得取而食若多人共粟麥手觸各各分已即清淨也若食是佛臘面門臘自恣臘雖先受捉後買得食以無已想故

無罪

十九末

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七

子七

壘倫反水裏耄上所危反下莫報反船艸上正字下音方七櫓比下音
 直處友與勤同也後廻釋下音舍子合杭米上音方与梗同鑪下音方

鎔上音奇塞反殺音雞丁活鶴音渙瞞眼上郎代反猖下音茲反

狂昌音則其上吾骨反一音月金翅下音歡昌劣床胡去聲
 痴密反妙尺小鏽音脩餚同肥房非糧音良

嬉戲上音樂也

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八

子八

昔有一比丘與外道共行止一樹下樹上有
 果外道語比丘上樹取果比丘言我比丘法
 樹過人不應上又言搖樹取果比丘言我法
 不得搖樹落果外道上樹取果擲地與之語
 取果食比丘言我法不得不受而食外道生
 信敬心知佛法清淨即隨比丘於佛法中出

家尋得漏盡若受果樹葉大襍成受食不大
 盤小盤圓盤机案但一人受無過手不淨受

食得突吉羅

九十事第四十

此戒比丘比丘尼共三衆不共是中犯者若
 比丘不受飲食著口中波夜提隨所多少著
 口中咽咽波逸提有四人得從受食男女黃

乙

題解

失譯今附三秦錄

此戒不共比丘波夜提比丘尼四悔過三衆
 突吉羅所以名美食者以價貴故以難得故