

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

以愈病故或有美食非美藥以乳酪酥等是
或有美藥非美食生酥油是亦是美食亦美
藥酥肉魚脯是或非美食亦非美藥呵梨勒
等是是中犯者若比丘無病爲身索乳酪生
酥熟酥油魚肉脯得波逸提不得者突吉羅
若比丘無病爲身索飯羹菜等得者突吉羅

不得者亦突吉羅不犯者病若親里若先請
不索自與不犯若比丘乞食時至檀越門禪
指搖杖若問者隨所須語意今知得者善若
不得者不得強索得者突吉羅此中制食無
病索酥油等波逸提後過四月中制藥過四
月請已索酥油者波逸提

第三誦九十事第四十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅前
制有虫水澆草上和墨此制一切不得用虫
水者若眼所見若澆木囊所得一時舍利弗
邊無量見已斷食經二三日佛勑令食凡制

子八

有虫水齊肉眼所見澆水囊所得耳不制天
眼見也凡用水法應取上好細麪縱廣一肘
作澆水囊令一比丘持戒多聞深信罪福安
詳審悉肉眼清淨者令其知水如法澆水置
一器中足一日用明日更看若有虫者應更
好澆以淨器盛水向日諦視若故有虫應作
一重澆水囊若二重故有虫者應三重作若
故有虫不應此處住應急移去是中犯者若
比丘知水有虫用者隨所有虫死一一波逸
提若比丘用有虫水煮飯羹湯浣染洗口身
手足一切用者隨余所虫死一一波逸提若
有虫無虫水想用波逸提若有虫水有虫水
想有虫水疑用波逸提若無虫水有虫想無
虫水疑用突吉羅若無虫水無虫想用無罪

九十事第四十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此
戒於五道中人道中得波逸提餘道突吉羅
以趣異故食家女人名男子食家者白衣房

舍也此戒體若白衣舍是行姪欲處更無異人此處強坐令他夫婦所欲不得隨意得波逸提是中犯者若比丘食家中強坐波逸提若起還坐隨起還坐得爾所波逸提不犯者斷姪欲家若受齋家若有所尊重人在座和上阿闍梨父母如是此名尊重人也若此舍

子八

三

多人出入處不犯此戒與夫婦一處後戒獨

一女人爲異

九十事第四十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅於五道中人道得波逸提餘道突吉羅以趣異故食家中者義如前說此戒體比丘獨與一

女人深屏處坐波逸提獨者獨與一女人更無第三人是中犯者若比丘有食家獨與一女人共坐三事起一波逸提一者有食家二者獨共一女人三者深邃處坐若從坐起還坐隨得爾所波逸提更得三事起一波逸提隨起還坐隨得爾所波逸提若閉戶向外無

淨人者波逸提若開戶向外有淨人者突吉羅若開戶向內有淨人不犯此前後二戒若是童女石女小女未堪作姪欲者若根壞盡突吉羅與女屏處坐戒凡有二種一與夫婦同處二與女人獨處坐與女人露處坐正有一種更無第三人與尼亦有屏處坐戒如前

戒不與尼屏處坐戒是亦有與尼露處坐戒此九十事無在尼戒因尼有緣故制同戒

九十事第四十四

此戒共三衆突吉羅毗羅然國近雪山故名毗羅然是外道沙門志所樂處阿耆達者以供養火故名阿耆達問頗有沙門爲大衆師正者身端正衣服端正威儀端正法端正諸根寂靖者六根不亂故身有圓光如真金聚設以間浮檀金置於佛前佛出一臂即如土石無復光色即還自國爲佛及僧辦夏四月多美飲食所以辦四月者以夏一時有四月

故又彼國安居常以四月故也斷外人客安樂自娛外事好惡一不得白問曰佛是豪族加是法王舉世所宗不畏毀失遠近聽望何故尔也答曰此婆羅門王從無始來爲癡闇所盲不顧好惡是故尔耳又此婆羅門長夜惡邪是法怨賊雖復請佛無信敬心是故不

子八

四

以爲意又佛欲現受宿報故使尔耳又云阿耆達本無惡心直爲外人所誤是使尔耳王夜夢見自身倒地佛即挽起覺已請諸婆羅門師以占此縊諸婆羅門以懷嫉心誑言此縊是大不祥阿耆達言何以却之婆羅門言王當四月斷外人客安樂自娛可滅此也即

隨其語如法行之無上道者道凡三種一聲聞究竟道二辟支佛究竟道三佛究竟道此三道究竟入泥洹門故名道也佛究竟道於三道中最爲無上道剃除鬚髮著袈裟問曰佛常剃除不答曰不尔佛髮常如剃髮後一七日狀問曰佛初得道時著袈裟不答曰無

有白衣得佛者要有三十二相出家著法衣威儀具足捨離煩惱而復一切種智入其身內如王女喻也若凡夫若聲聞若緣覺一切種智終不入其身也佛苦行三阿僧祇劫緣覺百劫聲聞二三身亦可得也佛與大衆止此林中所以然者以稱本要四聖種法又欲

折伏將來弟子憍慢心故若有弟子得諸禪定又有多聞通經藏者謂應常處僧坊堂閣不處林藪而三界法王尚處林野況餘人也又爲將來弟子作軌則故佛既受處山澤後諸弟子甘心受行又欲爲天龍善神說法故一切天龍多樂閑靜是故如來處林樹下是

子八

五

時舍利弗獨住不空道山中受天王釋夫人阿修羅女請四月安居問曰人云何能消天食耶答曰得禪定人不可思議不足致疑也又諸天食多人雖得食不得如天食法少食則消昔維衛佛時高行梵志因緣應此中說凡馬食麥二升一升與馬一升與比丘中有

良馬食麥四升二升與馬二升與佛問佛法平等何以一多一小答曰僧祇物者法應平等此檀越麥隨施主意又佛身大比丘身少各量腹食不失平等義也阿難取佛分麥并取自分入聚落中一女人前讚佛功德讚佛色身及法身也梵音聲菩薩修行時於口四業多修二業一不惡口得梵音聲二修不非時語得凡所言說人皆信受若作飯者應彌勒佛時作轉輪聖王玉女寶自作飯者此福無量以此因緣故必至阿耨多羅三藐三菩提凡發菩提心有二種一見佛發心二聞法發心此女人亦見佛亦聞法先聞阿難說佛功德後取麥時以心福深重故一切林障廬

諸比丘結戒者爲佛法尊重故爲滅誹謗故然開闢遇見世尊阿難以指示之此是佛也女人見佛光相殊特内心喜勇發菩提心佛言除佛五衆餘殘出家人皆名外道食者十五種食皆名爲食是中犯者若比丘一時或三二一兵爲一軍若故往觀乃至一兵軍外道十五種食一波逸提若一一與一一波逸提不犯者若外道外道女病若親里若求出家時與不犯出家時者四月試時化食若化主欲令人食飽滿即得飽滿若不欲者即不得也若盜化物得對手偷蘭遮食化食無殘宿食罪若五衆勸檀越作食一切無過但比丘食三種所勸食波逸提食比丘沙弥所

勸食無罪也若自手與一切九十六種異見人食不問在家出家裸形有衣悉波逸提若教人與突吉羅與一切無見人食無咎若衆僧與外道食亦無過正不得自手與

九十事第四十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與

子八

六

諸比丘結戒者爲佛法尊重故爲滅誹謗故爲息諸惡法增長善法故是中犯者若比丘故往看軍發行得見波逸提不見突吉羅軍有四兵象兵馬兵車兵步兵或四兵爲一軍或三二一兵爲一軍若故往觀乃至一兵軍從高至下從下向高得見波逸提不得見突

吉羅若不故往以行來因緣道由中過不犯
若住立看壞威儀突吉羅若左右反顧看突
吉羅除因緣因緣者若王王夫人太子大臣
大官諸將如是等遣使喚往者不犯凡夫人
亦止誹謗故若喚不往當言比丘有所求
時不喚自來無所求時故喚不來爲沙門果

故若往說法或得須陀洹或得斯陀含或得
阿那含又長信敬善根故又以道俗相須長
養佛法故是以聽往以歡喜心故得沙門果也

九十事第四十六

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是
中犯者若比丘往軍中過二夜宿當至第三

夜地了時波逸提若軍中病若狂心亂心病

壞心不犯

九十事第四十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是
中犯者若比丘往看軍陣著器仗得見波逸
提不見突吉羅若從下向高從高向下得見

子八

七

故立看者突吉羅乃至見軍幢幡波逸提
九十事第四十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是
中犯者若比丘以瞋心故若以手打若肘若
膝若脚若杖打皆波逸提若餘身分打皆突
吉羅若爲呪故若食噎打拍不犯若比丘打

比丘尼突吉羅若打三衆突吉羅若打得戒
沙弥盲瞎聾瘡波利婆沙摩那唾比丘悉波
逸提戲笑打他突吉羅六罪人五法人越濟
人賊住人本破戒捨戒還俗更作比丘在家
無師僧汚比丘尼殺阿羅漢不能男不見擯
不作擯惡邪不除擯打者皆突吉羅若打他

者波逸提不得見突吉羅四兵乃至一軍亦
如是若觀牙旗幢幡兩陣合戰波逸提不犯
者不故往有因緣道由中過不犯此戒體比
丘在軍中二宿時故往看軍陣著器仗牙旗
幢幡兩陣合戰波逸提設不在軍二宿住時
故往看乃至軍陣合戰亦波逸提若坐不見

或波羅夷或僧殘或偷蘭遮或突吉羅或波夜提若殺心打他死者波羅夷不死偷蘭遮若姪亂心打比丘尼式又摩尼沙彌尼白衣女人悉僧殘若無殺意但瞋心打比丘波逸提打不滿及打餘人皆突吉羅

九十事第四十九

此是共戒尼俱波逸提三衆突吉羅此與前戒打擬爲異餘義盡同前戒若打波逸提舉

擬欲打便止突吉羅以打不滿故此戒本意不規打直欲掌擬令其惱怖但擬波夜提如本意欲女人上出精若遂意僧殘若不精出直摩提便止偷蘭遮若本心直規摩提樂意

僧殘此二戒亦亦是中犯者若比丘舉手掌脚掌舉肘舉膝杖擬向比丘波逸提擬向比丘尼式又摩尼沙彌尼突吉羅若擬向得戒沙彌盲瞎聾瘡波利婆沙摩那垂苦切驅出等羯磨人皆波逸提六罪人五法人越濟人賊住人本破戒捨戒還俗更作比丘在家無

師僧汚比丘尼殺阿羅漢不見擯不作擯惡邪不除擯不能男盡突吉羅或有擬向波羅夷偷蘭遮波逸提突吉羅若殺心擬向他死者波羅夷不死者偷蘭遮不作殺心但瞋心擬向比丘波逸提餘身分擬向突吉羅擬向餘人突吉羅不犯者若比丘舉掌遮惡獸若

遮惡人如是等爲救護恐難不犯

九十事第五十

此是共戒少分不共尼覆藏七波羅夷波逸提覆藏行姪波羅夷犯波羅夷此不共戒三衆突吉羅無根誹謗他有四種以無根波羅夷謗他僧殘以無根出佛身血無根破僧輪謗他四人偷蘭遮以無根僧殘謗他波逸提以無根波逸提波羅提提舍尼突吉羅謗他突吉羅是名四種向未受具戒人說他麁罪有三種一波羅夷僧殘得波逸提二說他出佛身血破僧輪得對手偷蘭遮三說他波逸提波羅提提舍尼突吉羅得突吉羅覆藏麁

罪有三種覆藏波羅夷僧殘得波逸提覆藏
出佛身血壞僧輪得對手偷蘭遮下三篇得
突吉羅

九十事第五十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此
戒體若比丘爲惱故令失食將向白衣舍惱

子八

九

使令還是中犯者若比丘語餘比丘言汝來
共到他家若未來入城門令還者突吉羅若
入城門令還者亦突吉羅若未來入外門中
門內門令還者突吉羅若入內門未至聞處
令還者亦突吉羅若至聞處令還者波逸提
如跋難陀語達摩令還時檀越聞處是名聞
處若檀越偶出見其還去喚使令住若聞而
不住突吉羅若不聞者波逸提

九十事第五十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此
戒體無病無餘因緣露地然火向得罪冷熱
風病隨何病須火消息是名病可然火物凡

有五種一草二木三牛屎四木皮五糞掃此
五種物若自然若使人然波逸提必在無覆
障處然向物五事中若一時以五種著火中
一波逸提若一一著火中一一波逸提若他
先然火後隨何事著火中各得波逸提若與
他前已然薪突吉羅若手把火東西房無罪

若以一莖小薪若一把草著火中波逸提若
露地火灰炭著火中突吉羅不犯者若病若
煮飯煮羹煮粥煮肉煮湯煮染熏鉢治杖治
戶鈎如是等因緣不犯若行路盛寒不犯

九十事第五十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不犯羯磨

跋難陀者或言驅出羯磨或言依止羯磨或
言不見擯羯磨或言惡邪不除擯羯磨佐助
六羣比丘者或言六羣中一人或言六羣門
徒甚多是門徒中一人僧事者若白羯磨白
二白四若布薩說戒自恣若差十四人是中
犯者若比丘如法僧事與欲竟後悔言我不

應與波逸提隨心悔言一一波逸提除僧羯磨事僧凡所斷事和合作已後悔譏訶突吉羅若僧如法作一切羯磨事已後訶言不可波逸提若僧作一切羯磨事作不如法當時力不能有所轉易故默然而不訶後言不可無罪除僧羯磨一切非羯磨事衆僧和合共

子八

十

斷波之後更訶者若順法順毗尼者波逸提若雖是王制僧制不順毗尼突吉羅

九十事第五十四

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆無犯邊小房者或言諸房舍最是邊外故言邊又言房舍卑陋少諸卧具所須於三品中最是下者

子八

十一

移在餘處過一宿已還共同宿無過若直有覆無障突吉羅若但有障無覆突吉羅若都入內閉戶無犯若大籬牆內無過若黃門二根共宿一夜突吉羅過二宿波逸提若一切覆三邊障一邊不障突吉羅

九十事第五十五

故名爲邊與諸比丘結戒者爲佛法尊重故爲息誹謗故與未受大戒一房過二宿波逸提所以聽二宿者以若都不聽或有失命因緣又若不聽二宿必有種種惱事因緣以憐愍故得共二宿以護佛法故不聽三宿未受大戒者除比丘比丘尼餘一切人是舍有四

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅阿利吒比丘先是外道弟子外道邪師遣入佛法中倒亂佛法其人聰明利根不經少時通達三藏即便倒說云行障道法不能障道盡其智辯不能令成此戒體先三軟語約勑不

種一者一切覆一切障二者一切障不一切覆三者一切覆半障四者一切覆少障是中犯者若比丘與未受大戒人四種舍中宿過二夜波逸提起已還卧得余所波夜提若通夜坐不犯若共宿過二夜已第三夜更共異人宿波逸提以前人相續故若共宿二夜已

教三諫不止波逸提三衆惡邪不除亦三教
不止盡滅擯

九十事第五十六

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆不犯與者
比丘結戒者爲滅惡法故爲佛法清淨故此
戒體若比丘知比丘如法作惡邪不除擯便

與共住同室宿波逸提共事者有二種事一
法事二財物事共住者共是人住作白白二
白四羯磨布薩說戒自恣差十四人羯磨是
中犯者若比丘共擯人作法事若教經法若
羯磨波逸提若經說事事波逸提若別句說
句句波逸提若從擯人問義受經亦如是共

財者若比丘與擯人衣鉢乃至與終身藥皆
波逸提若從擯人取衣鉢乃至取終身藥皆
波逸提若四種舍中共卧者波逸提起已還
臥隨起還臥一一波逸提若通夜坐不卧突
吉羅

九十事第五十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆無犯此戒
體若比丘知是滅擯沙彌便畜營恤共事共
宿波逸提是中犯者若比丘教擯沙彌經法

若偶說偶偶波逸提若經說事事波夜提若
別句說句句波逸提若從擯沙彌受經讀誦
亦如是若與衣鉢乃至終身藥皆波逸提若

從取鉢取衣乃至終身藥皆波逸提若四種
房中共宿波逸提若起已還卧隨起還卧隨
得余所波逸提若通夜坐不卧亦波逸提若
沙彌惡邪不除三教不止與滅擯羯磨若服
俗作白衣後還作沙彌即先羯磨若受具戒
亦即先羯磨若根變作沙彌尼亦即先羯磨

子八

十二

三衆共惡邪不除擯共宿共事共住突吉羅
共滅擯三衆共宿共事亦突吉羅

九十事第五十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不犯若寶
寶器提者一切波逸提若金像自提舉波逸

提若淨人共舉無犯一切似寶若提若舉無犯若以似寶作女人莊嚴具提者突吉羅若以作男子莊嚴具除矛矟弓箭刀仗作案勒鞭帶一切提者無犯若提鑑一切樂器突吉羅若自提錢突吉羅若比丘提重寶波夜提若使三衆白衣提無犯除僧坊內若住處內

若有人忘寶應如是立心取有主來素當還是應余僧坊內者牆籬塗障內住處內者隨白衣舍安止比丘住處是名住處內此二處有人忘寶在中若有淨人教取看舉若無淨人應自取舉若有主來應問相應然後與若不相應不應與若僧籬牆外復非白衣住處不應取次第法如律文說

九十事第五十九

此是共戒尼波逸提三衆突吉羅新衣者不問新故自以初得故名爲新色有五大色黃赤青黑白黃者鬱金根黃藍染赤者羊草落沙染青者或言藍黛是或言其流非即是也

是亦禁餘未識其本凡此五大色若自染突吉羅若作衣不成受若作應量衣不應量衣一切不得著若先得五大色衣後更改作合法色則成受持若先作如法色後以五大色後壞者不成受持雖不成受若作三點淨者得一切處著若紺黑青作衣不成受持除三

衣餘一切衣但作三點淨著無過若皂木蘭作衣依一切得作亦成受持若非純青淺青及碧作點淨得作衣裏舍勒外若不現得著若作現處衣盡不得著赤黃白色色不純大者亦如是除富羅華履餘一切衣卧具物乃至腰帶盡應三點淨若不點淨著用者皆波逸提一切不如法色衣不成受持一切如法色衣則成受持一切如法色衣不如法色衣不作淨著者皆波逸提若衣故點減猶是淨衣不須更點淨若先點淨衣更以新物段補設十處五處但一處作一點淨不須一一淨也以皆却刺補故若但直縫者應各各作點

淨若却刺補衣若直縫補衣設不作點淨著者突吉羅凡淨法有三種一者如法三點淨衣一切漿須作淨者比丘得自作二者若果菜五種子應沙彌白衣作淨三者若得二種以革屣若得新靴應令白衣著行五六七步即是作淨如畜寶用種種寶販賣物此三種

物盡白衣邊作淨復有二種淨一故作淨如果菜五種子淳漿若火若刀若爪甲若水故作淨是名故作淨二者不故作淨如果菜五種子若刀火自墮土即名作淨鸚鵡紫亦尔若兩墮漿中即名爲淨是名不故作淨凡壞色作點淨三種一青二皂三木蘭若如法色

色壞則成受持紫草棕皮柏皮地黃紅緋染色黃蘆木盡皆是不如法色以如法色更染覆上則成受持若先如法色後以不如法色更染作點淨得著不成受持

九十事第六十

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是

中犯者若比丘未滿十五日浴者波逸提若滿十五日若過不犯除熱時者春殘一月半夏初一月是二月半名熱時律師云天竺早熱是名天竺熱時如是隨處熱時早晚數取二月半於中浴無犯病者令熱風病洗浴得差名病時風時必有塵坌汚身體是名風時衣以五大色作點著者突吉羅除五大色有純色黃藍麝金落沙青黛及一切青名純色亦不得著若黃赤白衣雖三點淨著突吉羅若先衣財時作點淨後染作色成已若更不點淨無咎以先淨故五純色衣不成受持若作三點淨著得突吉羅若先純色後以如法

十八

十四

不語餘比丘輒浴者突吉羅

九十事第六十一

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆突吉羅與諸比丘結戒者爲憐愍故爲斷罪惡故爲長敬信心故是中犯者有三種奪畜生命波逸提自奪教奪遣使凡三事以成殺罪一衆生

子八

十五

想二殺衆生意三斷命波逸提自殺者欲令死故若手拳若以頭腳若杖木瓦石刀矟弓箭等能殺衆生物以此打擲若死者波逸提若不即死後因是死波逸提若不即死後不因是死突吉羅若以毒藥著眼中若著身處分中若著食中若著行處卧處若死不死義如前說若作弶機按腹墮胎乃至母腹中初得二根念欲令死不死義如前說若教殺若遣使殺教使殺此乃殺彼突吉羅教令來殺乃去時殺突吉羅如是種種殺義如波羅夷中說正以人與畜生爲異耳

九十事第六十二

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆突吉羅是中犯者有六因緣一生二受具戒三犯四問五物六法生者有二種一問餘比丘汝何時生問汝腋下何時毛生口邊何時生鬚咽喉何時現受具戒有四種若比丘問餘比丘汝何時受具戒二誰是汝和上阿闍梨誰是汝教授師三問汝於十衆受具戒五衆中受耶四問汝於界外受具戒爲界內受耶犯者有曰種一言犯僧殘二犯波逸提三犯波羅提提舍尼四犯突吉羅問者問他比丘汝某聚落行某巷行到某家坐某處共某女人語是惡名女人也到某尼坊共某尼語邪惡名尼也是名問物者若比丘語餘比丘汝誰同心用鉢乃至終身藥法者若比丘語他比丘莫多畜衣莫數數食莫別衆食莫他不請入他家莫非時入聚落莫不著僧伽梨入村邑於前六事中生者或得波逸提或得突吉羅或無罪若推其生時年歲及三相久近未應受

具戒而受具戒前人實不得戒爲慈愍好心語者無罪若故欲令其疑悔突吉羅若前人有戒欲惱令疑悔波逸提若以後五事欲令疑悔故語者不問前比丘疑悔不疑悔盡波逸提除此六事更以餘事欲令疑悔故語者突吉羅所謂語比丘言汝多眠多食多語言

子八

十六

等是人非比丘非沙門非釋子若以此六事令餘人疑悔者突吉羅所謂若比丘尼三衆

在家無師僧本破戒還俗後作比丘越濟人賊住滅擯人六罪人五法人狂心亂心病壞心殺阿羅漢汚比丘尼本不能男盡突吉羅若得戒沙彌盲瞎聾瘡不見擯不作擯惡邪

子八

是年少小比丘也
九十事第六十四

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸比丘結戒者爲佛法尊重故爲長敬信故不廢正業故爲修正念故是中犯者有八種一者作喜二者作樂三者作笑四者戲五者

十七

弄水六者令他喜七者令他樂八者令他笑若比丘於八事中趣爲一事若拍水若倒沒九十事第六十三此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘以一指擊擦他比丘波逸提若以二三乃至九指一擊擦一一波逸提

若十指一時擊擦一波逸提若擊擦比丘尼三衆六罪人五法人在心亂心病壞心在家無師僧如是等人盡突吉羅盲瞎聾瘡波利婆沙摩那埵得戒沙彌不作不見惡邪不除依止等四羯磨人盡波逸提若以木擊擦突吉羅若教人擊擦突吉羅十七羣擊擦死者

九十事第六十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅舍有四種一切覆一切障一切障不一切覆一切覆不一切障一切覆少障是中犯者若比丘是四種舍中共女人畜生女宿波逸提若起還卧隨起還卧得余所波逸提不犯者通夜不卧乃至異舍有女人宿孔容狸子入處是舍中宿波逸提若房中有一女人一波逸提有十女人十波逸提此戒亦身教成罪亦人上成罪一卧一波逸提十卧十波逸提是名身教成罪若一卧有一女人一墮若一卧時有十女人十墮是名人上得罪若舍一切

若比丘在堂內小房中自閉房戶女人復在一一小房中以堂一覆故波逸提若白衣舍內房舍各異若比丘在一房中女人在餘房若比丘不閉房戶突吉羅閉戶無犯若是房牆障相連上復同覆而並戶出入處異雖相連同覆但比丘閉戶無罪若樹下突吉羅若人女是畜生女堪作姪欲者波逸提若不堪任作姪欲者如石女根壞鬼神女天女鷄雀等突吉羅

九十事第六十六

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者有六種色聲香味觸法色者若比丘

子八

丈

覆無潭突吉羅若一切覆三邊有障一邊無障若乃至一邊有障三邊無障突吉羅若四邊有障不一切覆突吉羅若一切覆一切障不問大小盡波逸提若作都堂招提舍同覆同障設使堂舍中有諸小房雖房房各異以堂同故是一房設使堂四邊有障上覆亦同作象色馬色羊色水牛色如是如是等可畏色問此是常所見事何以怖畏答以非時故令人怖也若能令人怖若不能皆波逸提是名色聲香味亦如是以非時故令人怖也味者若比丘問他比丘汝今日用何物噉食答言用酪魚又言若用酪魚噉飯者是人得癩

癩病若衆令怖若不怖皆波逸提如是等名
味觸者若他先敷堅物用坐欲令怖故去堅
敷軟事相忽異令驚怖也去軟著堅亦余如
是等以種種異觸怖他名觸也法者若比丘
語餘比丘汝莫於生菜中大小便當墮地獄
餓鬼畜生若能令怖若不能皆波逸提若比

丘自以六事怖若教他怖餘比丘若能令怖
若不能皆波逸提除此六事更以餘事怖比
丘者突吉羅所謂若以多眠多食多言語當
墮地獄餓鬼畜生如是比丘怖他者突吉羅
若怖比丘尼三衆六罪人五法人狂心亂心
病壞心在家無師僧越濟人殺阿羅漢汚比

丘尼本不能男一切外道出家人一切在家
人盡突吉羅得戒沙彌盲瞎聾瘡波利婆沙
摩那埵不見不作惡邪不除擯依止等四羯
磨人盡波逸提

九十事第六十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是

子八

九

中犯者若比丘藏他比丘衣鉢戶鉤革屣若
覓不得波逸提若不覓得突吉羅若藏石鉢
金鉢銀鉢琉璃鉢如是一切諸寶鉢若覓得
不得盡突吉羅若藏五大色衣駝毛牛毛羖
羊毛雜羊毛衣盡突吉羅若藏得戒沙彌波
利婆沙摩那埵盲瞎聾瘡依止等人不見不

作惡邪不除擯人衣鉢盡波逸提若藏六罪
人五法人在家無師僧本比丘更出家越濟
人賊住人殺阿羅漢汚比丘尼本不能男比
丘尼三衆如是等人衣鉢皆突吉羅一切百
一物藏盡波逸提若鉢未熏亦波夜提若鉤
鉢鍵鑑一切長衣鉢作淨畜者乃至鉢角藏

者波逸提若鉢角有鉢波逸提無鉢突吉羅
九十事第六十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此
戒體本與他衣作誑心與欲使役故令他作
已有想作已便奪波逸提所以不與重者不
根本與故是中犯者若比丘與比丘比丘尼

式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便奪取者
波逸提

續薩婆多毗尼波沙序

子九

西京東禪定沙門智首撰

薩婆多毗尼波沙卷第八

襍牒字同福反
深邃私寂靖下靜挽起上音林

叢下音
廓然上傾側下毗
擊掘下音
狸力之反

七末

薩婆多毗尼波沙卷第八 子八

世雄息化律藏枝分遂使天竺聖人隨部別
釋自佛教東流年代綿久西土律論頗傳此
方然此薩婆多即解其十誦智首宿緣積善
早預繻門始進戒品即爲毗尼藏學至於諸
律諸論每備披尋常慨斯論要妙而文義闕
少乃至江左淮右爰及關西諸有藏經皆親
檢閱悉同彫落罕有具者雖復求之弥懸而
縁由莫測每恨殘缺滯於譯人靜言思此恒
深悲歎比奉詔旨來居禪定幸逢西蜀寶玄
律師共談此論闡義玄言本鄉備有非意聞
之不勝慶躍於是殷勤三覆問其所由方知
此典譯在於蜀若依本翻有其九卷往因魏
使四方皆傳闢本其真言圓備尚蘊成都智
首乃託印轉蒲北行人井絡良信經涉三周
所願方果以皇隋之馭天下二十六載大業