

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第一

下二

宋三藏法師僧伽跋摩譯

初毘尼衆事分

前頂禮世尊 法王聖種子 降伏諸惡行
善調諸弟子 毘尼爲最勝 我今說少分

如樹根爲本 枝葉依彼增 一切善法服

毘尼爲根本 大覺之所說 如堤塘防水
大駛流不壞 如是毘尼堤 防諸惡戒水

佛及諸菩薩 最爲人中尊 辟支佛清淨

牟尼諸弟子 應供阿羅漢 亦說毘尼因

以離諸有縛 今離及當離 皆住毘尼中

離是無解脫 是故精勤學 聖衆和合僧

諸佛祕密藏 在世常不滅 法燈照世間

離則不寂滅

問犯毘尼罪作無作耶答犯罪作無作色非

清刻龍藏佛說法變相圖

色耶答是色不見不可見耶答或可見或不可見云何可見謂身作云何不可見謂身無作及口作無作有對無對耶答若有作是有對無作是無對有漏無漏耶答有漏有爲無爲耶答有爲世間法出世間法耶答世間法陰攝不攝耶答陰攝界攝不攝耶答界攝問罪受不受耶答不受此受如不離根從受生非受生耶答從受生此受四受也四大造非四大造耶答四大造從結生非結生耶答從結生記無記耶答或記或無記云何記佛所結戒故犯云何無記佛所結戒不故犯隱沒不隱沒耶答或隱沒或不隱沒云何隱沒佛所結戒故犯云何不隱沒佛所結戒不故犯如隱沒不隱沒穢汗不穢汗亦如是染汗不染汗耶答染汗依家不依家耶答依家

問罪有諍無諍耶答有諍有緣無緣耶答無緣心非心耶答非心心數非心數耶答非心數有報無報耶答或有報或無報云何有報有記犯云何無報無記犯業非業耶答是業內入外入耶答外入過去未來現在耶答或

過去或未來或現在云何過去若犯罪竟已

懺悔是過去云何未來若未犯罪必當犯是

未來云何現在若犯罪不發露悔過是現在問罪爲善不善無記耶答或不善無記云何

不善佛所結戒故犯云何無記佛所結戒不

故犯記無記前已說爲欲界色界無色界攝

耶答欲界攝爲學無學非學非無學耶答非

學非無學見斷修斷無斷耶答修斷爲身爲

口爲意罪耶答或身或口云何身若比丘故

奪衆生命偷盜作姪摩觸身故出精殺草木

www.docriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多广告合作及防失联联系方式在电脑端打开链接
<http://www.docriver.com/shop.php?id=3665>

www.docriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面
若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多广告合作及防失联联系方式在电脑端打开链接
<http://www.docriver.com/shop.php?id=3665>

自手掘地非時飲酒等此是身罪云何口罪若比丘空無所有說過人法共女人麤惡語無淨人爲女說法等是口罪無獨心犯罪問頗有行此事犯罪即行此事不犯耶答或有犯或不犯云何犯如比丘不受迦繻那衣受富長衣別衆食處處食不白入聚落等隨其事犯罪云何不犯若比丘受迦繻那衣隨意畜衣別衆食處處食不白入聚落隨其事不犯是故即行此事犯不犯

問頗有作此羯磨犯即作此羯磨不犯耶答

下

三

有如比丘不見擯惡邪不除擯向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界外爲出罪隨其事犯云何不犯如比丘作不見擯惡邪不除擯是比丘向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界內爲出罪不犯是故行此羯磨犯不犯

問頗有說犯說不說亦犯耶答有云何說犯云何說羯磨犯如比丘不見擯惡邪不除擯是比丘向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界外與出罪已共食共住共宿諸比丘問是比丘言長老是比丘不見擯惡邪不除擯汝等莫與是比丘共食共住共宿彼答言是長老比丘下意調伏隨順我等已界外與出罪隨其事犯云何不犯諸比丘擯不見擯惡邪不除擯比丘是比丘向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界內與出罪已共食共住共宿諸比丘語是比丘言此長老比丘不見擯如上說諸比丘答言此長老比丘下意調伏隨順已與出罪諸比丘問言何處答言界內界外出罪不犯是故即說此羯磨犯不犯

若比丘於五篇戒一一犯已自說犯是名說

犯云何說不說犯若比丘於五篇戒一一犯

已或說或不說亦故犯是故說不說犯

問頗有犯自說犯他說犯耶答有云何自說

犯若比丘於五篇戒中若一一犯已向他說

是名自說犯云何他說犯如諸比丘信可信

優婆夷語如法治比丘是名他說犯

問頗有憶犯不憶亦犯耶答有云何憶犯若

比丘於五篇戒中一一犯已或都憶或少憶

是名憶犯云何不憶犯若比丘於五篇戒一

一犯已都不憶或少不憶是名不憶犯

問頗有現前犯不現前犯耶答有云何現前

犯若現在前犯罪云何不現前犯謂現前不

犯罪

問頗有犯惡邪見罪不共住即以此事種種

不共住耶答有如不見擯惡邪不除擯

問頗有作此羯磨不共住即作此羯磨種種

不共住耶答有如前說

問頗有說羯磨不共住即說此羯磨種種不

共住耶答有如上廣說

問頗有自言不共住自言種種不共住耶答

有此事應廣說

問頗有犯事僧作羯磨即以此事衆多比丘

若二若一得作羯磨耶答有云何比丘犯罪

僧作羯磨若比丘尼僧與比丘作不禮拜羯

磨不共語羯磨不供養羯磨是名僧作羯磨

衆多二一比丘亦如是

問頗有即以此事作苦切羯磨即以此事作

驅出羯磨即以此事作擯羯磨折伏羯磨耶

答有義說得彼三句五句如修多羅說不成

作苦切異驅出異擯異折伏異餘三作句亦
如是

問頗有犯此事波羅夷即犯此事僧伽婆戶

沙耶答有若比丘尼摩觸身波羅夷比丘摩

觸僧伽婆戶沙

問頗有犯是事波羅夷即犯此事波夜提耶

答有比丘尼覆藏鹿罪波羅夷比丘覆藏鹿

罪波夜提

問頗有犯是事得波羅夷即犯此事突吉羅

耶答有若比丘尼隨順擯比丘得波羅夷比

丘隨順擯比丘突吉羅

問頗有行此事犯僧伽婆戶沙即行此事犯

波夜提耶答有若比丘故出精僧伽婆戶沙

比丘尼故出精波夜提

問頗有行此事犯僧伽婆戶沙即行此事犯

戒

突吉羅耶答有若比丘尼勸比丘尼染汙心
男子邊受衣食等僧伽婆戶沙比丘勸犯突
吉羅

問頗有行此事犯波夜提即行此事犯波羅
提提舍尼耶答有若比丘尼索美食犯波羅
提提舍尼比丘犯波夜提

問頗有行此事犯波夜提即行此事犯突吉
羅耶答若有比丘尼淨生草上大小便波夜
提比丘突吉羅

問頗有行此事染汙比丘尼不得出家不得
受具足戒即行此事染比丘尼得與出家
得與受具足戒耶答有非梵行染比丘尼
此人不得與出家不得與受具足戒身摩觸
汙染比丘尼者此人得與出家得與受具足

問賊住人不得與出家受具足戒頗有行此
事得與出家受具足戒耶答有若經二三布
薩羯磨者此人不得與出家受具足戒若經
一布薩或不經者此人應出家受具足戒
問被僧人不得與出家受具足戒頗有即行

此事得與出家受具足戒耶答有非法想破
僧者不得與出家受具足戒法想破僧者得
與出家受具足戒

問若人殺母不得與出家受具足戒即行此
事得與出家受具足戒耶答有若作母想殺
者不得與出家受具足戒若作餘想殺者得
與出家受具足戒如殺母殺父阿羅漢亦如
是優波離問佛言世尊有善心殺母不善無
記心殺母耶佛語優波離有善心殺母不善
心無記心殺母云何善心殺母若母重病莫

令久受苦惱故奪命是名善心殺母云何不
善心殺母若爲財物若爲妻子故故奪母命
是名不善心殺母云何無記心殺母或斫樹
斫壁斫地而誤殺母是名無記心殺母又復
問佛言善心殺母得波羅夷得逆罪耶又復
善心殺母不犯波羅夷不得逆罪耶佛言有
下云何善心殺母得波羅夷得逆罪若母重病
如前說是名善心殺母得波羅夷得逆罪云
何善心殺母不得波羅夷不得逆罪若母病
使母服藥時藥等因是命終不犯波羅夷不
得逆罪又復問佛言不善心殺母犯波羅夷
得逆罪不善心殺母不得波羅夷不得逆罪
耶佛言有云何不善心殺母得波羅夷得逆
罪若爲財物等故如前說云何不善心殺母
不得波羅夷不得逆罪若殺他母羊母鹿母

等是不善心殺母不得波羅夷不得逆罪又復問佛言無記心殺母犯波羅夷得逆罪無

記心殺母不得波羅夷不得逆罪耶佛言有

云何無記心殺母得波羅夷得逆罪先作殺

母方便眠後母死得波羅夷得逆罪是無記

心殺母得波羅夷得逆罪云何無記心殺母

不得波羅夷不得逆罪若斫樹等如前說是

無記心殺母不得波羅夷不得逆罪

又復問佛言共住淨行比丘在界內不和合僧作羯磨成作羯磨不犯耶佛言有如來阿

羅訶三藐三佛駄

又問頗有比丘五種說波羅提木叉一一說

波羅提木叉作布薩成作布薩耶答有謂三

語布薩

又問如佛所說白衣在僧中僧作布薩說波

羅提木叉成說波羅提木叉不犯戒耶答有瓶沙王因緣此中應廣說

問頗有善心犯戒不善心犯戒無記心犯戒耶答有云何善心犯戒如新出家比丘未知戒相自手淨地拔生草若經行處採華髻鬢此善心犯戒云何不善心犯戒佛所結戒故犯云何無記心犯戒佛所結戒不故犯

問阿羅漢善心犯戒不善無記心犯戒耶答

有若阿羅漢犯戒一切皆無記心犯云何無記心犯戒若阿羅漢眠已有人舉著高牀上或女人盜入房宿與未受具戒人二夜宿已後復盜入宿是名無記心犯戒

問若破僧一劫皆一劫壽耶若壽一劫皆悉破僧耶作四句或破僧非一劫壽或一劫壽非破僧或破僧亦一劫壽或非破僧非一劫

壽云何破僧非一劫壽若法想破僧云何一

劫壽非破僧伊羅龍王善建立龍王摩那斯

龍王金婆羅龍王鬱多羅龍王提梨咤龍王
迦羅龍王難陀龍王漚鉢難陀龍王及梵富
婆天此一劫壽非破僧云何一劫壽亦破僧

謂調達云何非破僧亦非一刻壽除是句

問破僧不生一刻罪或生一刻罪非破僧耶
答有云何破僧不生一刻罪法想破僧是法
想破僧不生一刻罪云何壽一刻罪非破僧
伊羅龍王等除梵富樓天云何破僧亦生一

劫罪謂調達云何非破僧不生一刻罪除是
下九句

問若破僧一切皆邪定耶作四句云何破僧
非邪定法想破僧云何邪定非破僧謂殺母
殺父阿羅漢惡心出如來血是邪定非破僧

云何邪定亦破僧謂調達云何非邪定非破
僧除是句

問一切破僧明無明耶作四句云何非明非
無明法想破僧云何無明非明非破僧謂六
師等云何破僧亦明亦無明謂調達云何非
破僧非明非無明除是句

又問佛言世尊唯比丘破僧非比丘尼式又
摩那沙彌沙彌尼耶佛語優波離比丘破僧
非比丘尼非式又摩那非沙彌沙彌尼唯助
破僧耳

問唯比丘尼破比丘尼僧非比丘式又摩那
等如前說

問破僧成就爲罪成就耶優波離破僧成就
破僧者成就罪破僧犯何等罪謂偷羅遮破
僧已懺悔何等罪謂僧伽婆尸沙

問若一切受法皆不共住耶作四句云何受法非不共住謂若受五法是受法非不共住

云何不共住非受法若犯一一波羅夷罪不共住謂受五法犯一一波羅夷罪云何非受法亦非不共住除是句

問若一切受法皆種種不共住耶作四句答有云何種種不共住非受法謂不見擯惡邪不除擯

問頗有不共住即一切種種不共住耶作四句種種不共住非不共住如惡邪不除頗有擯羯磨即墮羯磨耶答有擯羯磨即墮羯磨云何羯磨云何羯磨事所起罪是羯磨懺悔是羯磨事

云何迦繻那云何受迦繻那云何捨迦繻那

謂衣是迦繻那發起九種心是受迦繻那八事是捨迦繻那

問頗有取三錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙直十二錢問頗有取十錢或取五錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙直四十錢或直二十錢

問頗有減與犯減與不犯耶答有若白減與

犯波夜提黑減不犯
問頗有增益犯增益不犯耶答增黑犯波夜
提增白不犯

問頗有等量犯等量不犯耶答有佛衣等量犯波夜提身等量不犯

問頗有不作犯作不犯耶答有得新衣不三壞色犯波夜提壞色不犯

問頗有比丘入初禪時犯偷羅遮入已犯僧伽婆戶沙耶答有若比丘語餘比丘言與我

作房作是語已入初禪入已房成犯僧伽婆

戶沙入第二第三第四禪亦如是或非比丘

時犯比丘時淨或比丘時犯非比丘時淨云
何非比丘時犯比丘時淨若比丘尼時犯不

共僧伽婆戶沙彼轉根作比丘得淨是非比

丘時犯比丘時淨云何比丘時犯非比丘時

淨若比丘犯不共僧伽婆戶沙彼轉根作比

丘尼得淨

問頗有不知時犯知時淨知時犯不知時淨

耶答有云何不知時犯知時淨若比丘眠熟

有人舉著高牀上如前說彼覺已如法除滅

是名不知時犯知時淨云何知時犯不知時

淨若比丘犯僧伽婆戶沙阿浮呵那時聞白

已睡眠眼中鶼磨竟是名知時犯不知時淨

問頗有一方便中犯三波羅夷耶答有若比

丘語被人言汝知我說過人法殺某人又盜
某重物是名一方便犯三波羅夷

問頗有比丘尼一方便犯四波羅夷耶答有

如比丘尼共期汝見我隨順擯比丘時殺其
人盜某重物汝知我得羅漢是名比丘尼一

方便犯四波羅夷

問頗有比丘一坐處犯一切五篇戒耶答有

若比丘學家中自手受怯陀尼蒲闍尼犯波

羅提舍尼偏剎食犯突吉羅無淨人爲女
說法過五六語犯波夜提向女人說麤惡語

犯僧伽婆戶沙空無所有說過人法犯波羅
夷

問頗有比丘作一方便犯百千罪耶答有若

比丘瞋恚若沙若豆散擲諸比丘隨所著犯

波夜提

下

十一

問頗有比丘盜取重物離本處不犯波羅夷耶答有若取非人重物

問頗有比丘亦未曾犯戒乃至突吉羅是非比丘耶答有謂失根者

問頗有比丘尼未曾犯戒乃至突吉羅是非比丘尼耶答有謂失根者

問頗有比丘獨在房中犯四波羅夷耶答有若比丘男根長自下部作姪先作盜方便殺人方便妄語方便我是阿羅漢

問頗有比丘在房中於彼失衣破安居耶答有若比丘結坐已未自恣衣著牀上不受七夜在空中明相出時破安居失衣

問頗有比丘殺比丘尼非母非阿羅漢犯波羅夷得逆罪耶答有若父出家受具足戒轉根作比丘尼

問頗有比丘尼殺比丘非父非阿羅漢得波羅夷得逆罪耶答有母出家受具足戒轉根作比丘

問頗有比丘作非梵行犯波羅夷作非梵行不犯波羅夷耶答有若生女人女根不壞作姪犯波羅夷下若壞不犯波羅夷十三

問頗有盜犯波羅夷盜不犯波羅夷耶答有若取人重物犯波羅夷若取非人重物不犯波羅夷

問頗有殺人犯波羅夷殺人不犯波羅夷耶答有是人作人想殺犯波羅夷若異想殺不犯欲殺非人而殺人不犯波羅夷

問頗有比丘說過人法犯波羅夷說過人法不犯波羅夷耶答有若不異想說過人法犯波羅夷若增上慢說不犯波羅夷

問頗有犯此事得波羅夷即犯此事不犯波
羅夷耶答有若比丘尼摩觸身犯波羅夷比
丘摩觸不犯波羅夷比丘尼隨順擯比丘波
羅夷比丘隨順不犯波羅夷比丘尼覆藏麤
罪波羅夷比丘覆藏不犯波羅夷

問頗有犯此事僧伽婆戶沙即犯此事不犯
僧伽婆戶沙耶答有若比丘故出精犯僧伽
婆戶沙比丘尼出精不犯僧伽婆戶沙比丘
摩觸身僧伽婆戶沙比丘尼不犯僧伽婆戶
沙比丘尼染汙心男子邊受食等犯僧伽婆
戶沙比丘不犯僧伽婆戶沙

問頗有犯此事得波夜提即犯此事不犯波
夜提耶答有若比丘覆藏麤罪犯波夜提比
丘尼不犯波夜提若比丘不病索美食犯波
夜提比丘尼不犯波夜提若比丘尼於淨生

草上大小便犯波夜提比丘不犯波夜提
問頗有犯此事犯波羅提提舍尼而犯此事
不犯波羅提提舍尼耶答有若比丘尼索美
食犯波羅提提舍尼比丘不犯波羅提提舍
尼罪

問頗有行此事犯突吉羅即行此事不犯突
吉羅耶答有比丘淨生草上大小便犯突吉
羅比丘尼不犯突吉羅比丘尼齊下著衣突
吉羅比丘不犯突吉羅

問頗有比丘犯戒時淨淨時犯耶答有若比
丘於女人前說麤惡語轉根是名犯時淨云
何淨時犯若比丘犯僧伽婆戶沙阿浮呵那
時捨合掌覆頭身不齊整畫地斷草是淨時
犯

問頗有捨異界得自然界耶答有捨羯磨界

得聚落界

問頗有餘人語餘人得波羅夷餘人語餘人得僧伽婆戶沙耶答有若比丘作破僧方便汙他家乃至三諫不捨得僧伽婆戶沙

問頗有餘人語餘人得波夜提耶答有若比丘惡邪見乃至三諫不止犯波夜提

問頗有餘人語餘人犯波羅提提舍尼耶答有比丘尼爲比丘索食犯波羅提提舍尼

問頗有餘人作語餘人犯突吉羅耶答有如佛所說若比丘半月半月說波羅提木叉時

憶有罪不發露得突吉羅

下

十五

問如佛所說無有比丘尼捨戒更得出家受具足戒頗有比丘尼捨戒更出家受具足戒耶答有若比丘尼捨戒已轉根作男子更與出家受具足戒成出家得具足戒

如佛所說犯邊罪人不得與出家不得與受具足戒頗有犯邊罪得與出家得與受具足戒成出家得具足戒耶答有若比丘尼犯不共波羅夷罪彼捨戒轉根成男子得與出家受具足戒成出家得具足戒優波離問佛言世尊有幾種羯磨佛語優波離有一百一種羯磨又問幾白羯磨幾白二羯磨幾白四羯磨答二十四白羯磨四十七白二羯磨三十白四羯磨又問此百一羯磨幾有欲幾無欲答除結界羯磨餘者皆有與欲又問幾羯磨攝一切羯磨耶答三羯磨攝一切羯磨謂白羯磨白二白四羯磨又問餘人不語亦不作身方便而犯波羅夷耶答有比丘尼見比丘尼犯麤罪覆藏不發露得波羅夷問頗有犯四篇戒不發露懺悔而得清淨耶

答有若比丘犯不共四篇戒彼轉根作比丘
尼即得清淨

又問頗有比丘尼犯五篇戒不發露懺悔而
得清淨耶答有若比丘尼犯不共五篇戒彼
轉根作比丘即得清淨

又問頗有比丘殺人不犯波羅夷耶答有二
人共一處欲殺此人而殺彼人

又問頗有餘人作姪餘人得波羅夷耶答有
若比丘尼見比丘尼作姪覆藏不發露明相
出得波羅夷

下一

十六

問頗有比丘行時犯五篇戒耶答有若比丘
到學家中自手受食犯波羅提提舍尼偏剝
食犯突吉羅無淨人爲女說法過五六語犯
波夜提於女人前麤惡語犯僧伽婆尸沙空
無所有說過人法犯波羅夷

又問若有人非律說律者何處求戒相答二
波羅提木叉中十七事毘尼事中增一中目
多伽因緣中共不共毘尼中結戒中結地中
空行中轉根中求

問頗有不離一切趣趣所繫不於勝法中出
家復不盡漏而取無餘般涅槃耶答有謂化
人殺彼得何罪答偷羅遮

毘尼衆
事分竟

問四波羅夷初

佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時優波離問
佛言世尊有比丘以呪術仙藥化作畜生已
共作姪得何罪答若自知比丘想我是比丘
作不可事者犯波羅夷若不自比丘想犯偷
羅遮又問若比丘呪術仙藥化作畜生女已
共作姪犯何罪答若自比丘想犯波羅夷若

下一

十七

不自比丘想偷羅遮二比丘呪術仙藥化作畜生共作姪得何罪答若自比丘想犯波羅夷不自比丘想偷羅遮非人女亦如是云何非人女邊作姪犯波羅夷謂舉身可捉畜生女亦如是若不可捉共作姪若精出犯僧伽婆尸沙不出犯偷羅遮云何口中作姪犯波羅夷答若過節犯波羅夷不過偷羅遮若中破列三瘡門不壞犯波羅夷若頭斷從咽喉處入偷羅遮若精出犯僧伽婆尸沙云何瘡門壞答若瘡門周匝壞於彼作姪偷羅遮精出僧伽婆尸沙云何大便道作姪犯波羅夷罪答爲過皮至節小便道亦如是不觸三瘡門邊入偷羅遮云何女人瘡門壞答若一切壞半壞入偷羅遮精出僧伽婆尸沙女人中截蟲不噉不燒三瘡門不壞入犯波羅夷若

多蟲噉若燒入偷羅遮精出僧伽婆尸沙生女亦如是生女女根半壞入波羅夷無毛熟母賜邊作姪入偷羅遮精出僧伽婆尸沙頗有比丘獨在房中犯波羅夷耶答有男根長自口及大便道作姪若蚊蠅爲枯作姪波羅夷問頗有比丘小便中作姪不犯波羅夷耶答若有截已作姪或截女根已作姪或俱截作姪偷羅遮問頗有比丘於小便道小便道入不犯耶答入小便器中問頗有比丘俱有枯作姪不犯波羅夷耶答有鼻中作姪又以厚衣纏之或以筍盛作姪偷羅遮精出僧伽婆尸沙問頗有比丘於女人邊作姪不犯波羅夷耶答有初作者於二根邊作姪波羅夷石女邊作姪根小不入偷羅遮精出僧伽婆尸沙云何受樂受樂有何義答若身心得樂

是受樂義本犯戒人作姪得突吉羅

問初波羅
夷事竟

佛住王舍城爾時尊者優波離問佛言世尊若比丘自作二四十人數取分云何如法云何非法答前者如法後者非法得何罪答若事辦物滿五錢波羅夷不滿偷羅遮自當二八十人數亦如是

問頗有比丘餘人作語移物著處處犯波羅夷耶答有謂移碁子著餘處犯波羅夷若商客語比丘汝等不輸稅當度我輸稅物若比丘度稅物過稅處事滿波羅夷未過稅處偷羅遮若使諸商人餘道去彼諸商人不從稅道去過稅處偷羅遮若比丘先不知餘比丘於鍼囊中盜著稅物過囊主不犯著者事滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘語無臘比丘言

捨是物去犯偷羅遮過稅處滿波羅夷無臘比丘不問突吉羅空中度稅物從稅處度稅羅遮餘處度不犯若比丘持不可量物度稅處滿波羅夷若自度已物過稅處滿波羅夷若未受具戒時作方便未受具戒時取突吉羅未受具足時作方便受具戒時取突吉羅未受具戒時作方便受具戒已取偷羅遮九句亦如是廣說若比丘取衣架滿五錢犯波羅夷不滿偷羅遮頗有比丘偷金髮不犯波羅夷耶答有若取天龍鬼神鬢若比丘欲取衣架合衣持去當數衣架滿波羅夷不滿偷羅遮若衣離架若滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘使比丘爲餘人故取物彼起盜心取俱得波羅夷若比丘他不使盜而爲他盜取偷羅遮若比丘欲取劫貝衣而取芻麻衣偷羅

遮展轉取亦如是若比丘語比丘於七種衣中使取一一衣彼起盜心而自取波羅夷示彼而取偷羅遮疑心取偷羅遮如佛所說若取五錢犯波羅夷取何等五錢犯波羅夷耶答二十錢云何錢謂迦呵那一迦梨仙直四迦呵那云何滿謂相言諍問頗有比丘取物不離本處而犯波羅夷耶答有謂田宅等若比丘取樹上果滿波羅夷不滿偷羅遮若取瞿耶尼物得何罪答若用此間迦梨仙滿波羅夷不用此間迦梨仙者偷羅遮問頗有比丘偷銅錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙直二十銅錢若有比丘破倉取穀當取穀當取初方便若滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘取衆多物波羅夷問頗有比丘取金像不犯波羅夷耶答有若不直五錢偷羅遮金像亦如是

問頗有比丘取水器犯波羅夷耶答有若直五錢若比丘取金未壞相當數直若滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘貸物言不貨故妄語波夜提不還偷羅遮若比丘受他寄索時言不受故妄語波夜提物離本處滿波羅夷若主聽偷羅遮若比丘取迦梨仙若滿犯波羅夷不滿偷羅遮若比丘取減五錢物偷羅遮賊往偷盜犯突吉羅若經羯磨白二白四羯磨者犯本犯戒人偷盜突吉羅學戒人偷盜突吉羅本不和合人偷盜犯突吉羅云何離處若物在本處移著餘處問頗有比丘白四羯磨受具足戒四波羅夷中一一不犯而非比丘耶答生二根

問若比丘呪術仙藥呪他作畜生而殺犯波羅夷事竟

羅夷頗有比丘殺母不犯波羅夷不得逆罪

耶答有欲殺餘人而殺母犯偷羅遮欲殺母而殺他偷羅遮二人沒水中欲殺此人而殺彼人犯偷羅遮欲殺凡人而殺阿羅漢偷羅遮不得逆罪欲殺阿羅漢而殺凡夫偷羅遮欲殺阿羅漢而殺阿羅漢犯波羅夷得逆罪若比丘墮胎得波羅夷問餘母人墮胎餘母人取飲後生兒餘女人養殺何等母得波羅夷得逆罪耶答墮胎者欲出家時當問何者答謂養者問
下二頗有比丘墮畜生胎犯波羅夷耶答有謂畜生懷人胎者問若比丘墮人胎不犯波羅夷耶答有謂人懷畜生胎者若使人高處擲下入水火等當得安隱彼即自擲入水火等死者得波羅夷欲殺母而殺父偷羅遮不得逆罪欲殺父而殺母得偷羅遮

問第三波
羅夷事竟

若比丘言我於四沙門果退波羅夷我已得復失不說沙門果偷羅遮若言得四沙門果而失犯波羅夷若言我是學人意在功巧偷羅遮若三沙門果中說一一果犯波羅夷若言我無所有無貪欲瞋恚犯波羅夷於是最後生犯波羅夷如我相似餘人問言有何相似答言得聖法犯波羅夷若比丘到居士家言誰語汝我是阿羅漢不實語故偷羅遮比丘到居士家言汝得大利我出入汝家彼問言長老有何等利答自說聖法得波羅夷若比丘語施主受用汝房者是阿羅漢我非阿羅漢犯偷羅遮如是衣鉢薦席卧具等偷羅遮若比丘言某處敷種種卧具者彼比丘是須陀洹乃至阿羅漢我亦在彼波羅夷若

比丘言我不墮地獄餓鬼畜生偷羅遮若說
四沙門果犯波羅夷若比丘言我已離結使
煩惱波羅夷比丘言於聲聞所得我已得波
羅夷我修五根波羅夷五力七覺八道亦如
是我於初禪退波羅夷乃至次第逆順修禪
亦如是某卧處起初禪不與覺道支相應偷
羅遮欲作經語而說聖法偷羅遮我於施無
所有偷羅遮我是佛偷羅遮我是天人師偷
羅遮我是毘婆尸佛弟子波羅夷我得果波
羅夷於聾所說過人法偷羅遮痳人所聾痳
人所入定人所說偷羅遮先犯戒下人說過人
法突吉羅學戒人賊住本不和合人等說過人
人法亦如是我修慈悲喜捨故妄語波羅夷

古釋

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第一

標
切方
上

人所入定人所說偷羅遮先犯戒人說過人
法突吉羅學戒人賊住本不和合人等說過
人法亦如是我修慈悲喜捨故妄語波羅夷

手印櫬相偷羅遮

說夷事竟第十四

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

下二

宋三藏法師僧伽跋摩譯

問十三僧伽婆戶沙初

眼中作方便眠中精出不犯覺時作方便眼中作方便眠中精出不犯覺時作方便眠中出偷羅遮下二作方便已捨置偷羅遮甲坐捨方便偷羅遮未受具戒時作方便受具戒竟精出偷羅遮受具戒時作方便受具戒時精出僧伽婆戶沙受具戒時作方便白衣時出偷羅遮從何處與別住從初根本所犯云何出精謂出至節云何知作心次第精出是名知或比丘時犯非比丘時淨或非比丘時犯比丘時淨或比丘時犯比丘時淨或非比丘時犯非比丘時淨云何比丘時犯非比丘時淨謂轉根是比丘時犯非比丘時淨云何非比丘時犯比丘時淨謂轉根云何比丘時犯

比丘時淨若比丘犯僧伽婆戶沙如法除滅是名比丘時犯比丘時淨云何非比丘時犯非比丘時淨謂比丘尼犯僧伽婆戶沙如法除滅是非比丘時犯非比丘時淨眼中作方便覺時精出若知偷羅遮不知不犯若男根起逆水行偷羅遮若出節精偷羅遮握搦捋弄精不出偷羅遮與藥不出偷羅遮疑觸女人偷羅遮觸於齒偷羅遮觸無肉淳骨偷羅遮於餘女人染汙心觸餘女人偷羅遮觸二根人意在女想者僧伽婆戶沙意在男想偷羅遮共女人相摩觸僧伽婆戶沙共黃門摩觸偷羅遮共男子相摩觸身偷羅遮爲細滑煖等因緣故摩觸女人身偷羅遮摩觸母身愛母故不犯爲細滑等摩觸偷羅遮姊妹亦如是

爲他故麤惡語偷羅遮遣使語偷羅遮不犯
二十一句亦如是自讚歎身亦如是

若法非過去現在未來而顛倒此法以十利
故制彼法云何答謂媒嫁持自在語至非自
在所偷羅遮云何自在若於眼食戲笑自在

下二

二

於彼行媒嫁偷羅遮買是女作婦偷羅遮胎

中媒嫁偷羅遮鬪諍中奪女人偷羅遮無子
所媒嫁偷羅遮黃門所媒嫁偷羅遮自媒嫁

偷羅遮如是人男非人男於彼媒嫁偷羅遮
人男非人女偷羅遮俱非人偷羅遮媒嫁梵

行人偷羅遮媒嫁處男子轉根成女人女人
轉根成男子偷羅遮本犯戒人偷羅遮學戒
人偷羅遮

乞房已不作偷羅遮問頗有比丘自作房不
從僧乞不犯耶答有謂蚊帳問頗有比丘自

乞作房不犯耶答有謂他房他作爲成偷羅
遮二人共作偷羅遮十人共乞作一房十人
各犯僧伽婆戶沙物不現前而作房偷羅遮
不捨房爲作偷羅遮遠處作房偷羅遮云何
自己房若得物若未有直作大房亦如是天
何乞房衆僧和合作羯磨自物作房偷羅遮
手印謗比丘偷羅遮遣使亦如是謗本犯戒
人偷羅遮謗學戒人偷羅遮謗沙彌突吉羅
若比丘僧中作不定語比丘作姪偷五錢殺
人說過人法而不說其名偷羅遮手印相亦
下三
如是若比丘從座起而作是言我無所因而
說於一切衆僧邊得突吉羅若比丘以是事
謗比丘尼偷羅遮比丘尼以是事謗比丘偷
羅遮何以故共戒故謗式叉摩那沙彌沙彌
尼突吉羅非比丘非沙門非釋子不精進惡

沙門乃至少因緣皆犯偷羅遮即以此事比
丘謗比丘偷羅遮謗式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅展轉如輪謗亦如是難事謗比丘突
吉羅謗比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼
展轉如輪除四波羅夷以餘者謗突吉羅少
片亦如是不乞聽擯比丘成擯不答不成擯
諸比丘犯突吉羅

頗有比丘不乞聽而擯比丘成擯耶答有衆
僧一時共擯頗有比丘不乞聽而衆僧中擯
比丘成擯耶答有先已聽不白以不解人作
羯磨成羯磨不答成諸比丘犯突吉羅不語
彼而擯比丘成擯不答成擯諸比丘犯突吉
羅不使憶念亦如是不作白羯磨擯比丘成
擯不答成諸比丘犯突吉羅不現前亦如是
不受法比丘擯不受法比丘成擯不答成擯

諸比丘犯突吉羅受法比丘擯不受法比丘
不受法比丘我是受法比丘而擯是比丘成擯不
答非法自言不成擯受法比丘自言得成擯
問頗有比丘爲四人作羯磨而不犯耶答有
若坐大牀小牀與五人受大戒若十五人亦
如是如佛所說衆不得羯磨衆頗有得羯磨
衆耶答有若坐大牀小牀如前說在空中地
人作羯磨成羯磨不答不成諸比丘得呵罪
人在地空中作羯磨亦如是界內界外亦如
是餘四乃至惡性隨事分別云何不清淨清
下二淨相若比丘犯波羅夷而威儀清淨是不清
四淨清淨相云何清淨不清淨相持戒不犯威
儀不清淨云何清淨清淨相而不犯戒威儀
清淨云何不清淨不清淨相若比丘犯波羅

夷僧伽婆尸沙威儀不清淨問十三婆
尸沙竟

問二不定法

如世尊所說信可信優婆夷語治比丘爲信一切可信優婆夷語治比丘耶答應問可信優婆夷言姊妹此比丘在彼不答言在彼應用可信優婆夷語治是比丘可信優婆夷言

我見非時食比丘言我食酥蜜應用可信優婆夷語治是比丘亦應令是比丘自言可信優婆夷言我見是比丘飲酒比丘言我飲蜜漿酥毘羅漿應用是可信優婆夷語治亦應令是比丘自言可信優婆夷言我見某甲比丘作姪比丘言我勝中作姪應用是可信優婆夷語治亦應令是比丘自言可信優婆夷言我見某甲比丘共畜生作姪比丘答言實作身外分作應用是可信優婆夷語治亦應

今是比丘自言龍女天女夜叉女亦如是可信優婆夷言我見是比丘共某甲女人作姪比丘言我以餘因緣故到彼不應用是可信優婆夷語可信優婆夷言我見某甲比丘共某甲女人作姪女人立比丘坐不應用是優婆夷語治是比丘四威儀中亦如是

第二戒如摩觸身戒若比丘於是一一事中不說不應用是優婆夷語治是比丘問二不定法竟初

問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆耶答有若燒若失

問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆耶答有用水衣作衣毛衣不淨衣亦如是頗有比丘盡壽畜長衣不犯尼薩耆耶答有十夜內無常

頗有比丘二十年畜長衣不淨施不犯耶答
有若狂若心散亂若苦病癡騃者

問頗有比丘過十夜即此衣一夜離宿耶答
有過十夜已作衣受出界外明相出

頗有比丘即日得衣即日尼薩耆耶答有頻
日得衣先尼薩耆罪未懺悔離衣宿已不受
三衣過十夜尼薩耆尼師壇離宿不犯尼薩
耆耶答三衣佛所說不得離宿尼師壇或得
離宿或不得尼師壇非一夜離宿衣如世尊
所說瞻病衣過十夜尼薩耆手巾瀝水囊卧
具褥受持不犯若不受持者捨已更受隨意
用云何打衣若新衣未經四月受用是不得
打衣云何得打衣時衣四月爲時以經四月
受用是名得打衣三衣不得同意取取者惡
取犯突吉羅

衆僧界外道界共一界內一門離衣宿若在
門下宿不犯

頗有比丘外道處著衣僧界內宿不犯耶答
有外道共同一界樹界亦如是

頗有比丘四處著衣餘處宿不犯耶答有若
著卧牀坐牀上隨其事亦如是若不持三衣
行應更受餘衣

如佛所說一月衣云何受一月衣謂三衣不足
若三衣滿足不得畜一月衣若不滿三衣
希望一月必得者應畜若不得者即應裁割
受持得以不裁截受持尼薩耆波夜提如頻
日得衣

問頗有比丘使非親里比丘尼浣衣不犯耶
答有謂浣新衣

頗有比丘非母親非父親使比丘尼浣衣不

犯耶答有謂母也已浣更使浣突吉羅遣使
展轉手印浣尼薩耆衣衆僧衣不淨衣使
賊住浣本不和合本犯戒式叉摩那沙彌尼
皆不犯尼薩耆犯突吉羅

問頗有比丘於非母親比丘尼所受衣不犯
耶答有謂母_{下二}賊住人邊受衣不犯尼薩耆犯
突吉羅若比丘尼放地言寄大德我聽隨意
用我當得功德比丘受用不犯使人取突吉
羅遣使手印取衣一切皆突吉羅若比丘尼
以衣著地默然去比丘同意受用不犯又言
受用與我直不犯暫時借用不犯式叉摩那
沙彌尼亦如是若言某聚落中有衣與大德
往取犯突吉羅若默然心受後同意取用不
犯若比丘言我等不得取非親里比丘尼衣
彼默然著地而去後同意用不犯

頗有比丘取母衣犯尼薩耆耶答有若取異
物

問頗有比丘著衣入白衣舍衣不離身即尼
薩耆耶答有若泥土所汙比丘尼拂拭去若
比丘使非親里比丘尼浣尼師壇尼薩耆波
夜提浣禡突吉羅浣枕等突吉羅云何浣乃
至三入水

問頗有比丘從非親里居士居士婦乞衣不
犯耶答有若爲僧乞二根邊乞不犯
頗有比丘居士居士婦邊乞衣不犯耶答有
謂父母也乞房衣兩衣不犯學戒人乞突吉
羅乞不淨衣突吉羅乞劫貝頭沙突吉羅受
具戒時乞受具戒時得作四句若居士轉根
作女人不犯居士婦比丘轉根作比丘尼亦
如是遣使乞突吉羅手印相亦如是從非人

畜生天邊乞衣不犯爲沙彌作衣比丘往乞突吉羅爲衆多比丘作衣一比丘往乞突吉羅居士時爲作衣出家已往索突吉羅受具

戒時爲作衣受具戒已索得突吉羅是衣應捨若夜叉邊索天龍所一切外道所索不犯

遣使手印索突吉羅

非人與直非人爲使非人爲檀越不犯人與直非人爲使非人爲檀越不犯非人與直人爲使人爲檀越不犯人與直人爲使人爲檀越不犯從龍索物不犯

頗有比丘新憍奢耶雜作敷具不犯尼薩者耶答有不自作純黑作者自作亦如是云何犯罪若成已敷眠

頗有比丘作敷具犯四波夜提耶答有若等修伽陁量不滿六年非親里比丘尼浣過十夜咸與白及不淨突吉羅

頗有比丘不滿六年作敷具不犯耶答有六年内罷道還復受戒狂癡亦如是頗有比丘六年内作敷具不犯耶答有六年內轉根爲女人者

頗有比丘六年内作敷具不犯耶答有謂僧羯磨憍奢耶亦如是亦如是者前新憍奢耶敷具僧羯磨作不犯也爲他作突吉羅

頗有比丘取僧伽梨犯突吉羅耶答有若雜金縷作銀縷金寶縷作亦如是若著前地不

受用若受金想尼薩耆若在遠處使人取突
吉羅頗有母邊取物尼薩耆耶答有若貿易
餘物

頗有比丘種種販賣不犯耶答有使未受具
戒人是也賣買一切亦如是若未受具戒人

賣買不犯若不如法賣買突吉羅共非人販
賣突吉羅共天龍夜叉乾闔婆一切非人賣

買突吉羅共親里賣買突吉羅狂心散亂心
苦痛心賣買突吉羅本犯戒本不和合賊住

黃門汙染比丘尼所販賣皆突吉羅學戒人

賣買突吉羅未受具戒時用銀買物未受具
戒時得突吉羅如是作七旬狂心散亂心者

不犯

頗有比丘畜過十夜鉢不犯耶答有十夜內
狂若心散亂

頗有比丘終身畜長鉢不犯耶答有以僧中
捨已悔過

頗有比丘有一鉢即此一鉢尼薩耆耶答有
謂不受持

頗有比丘有鉢更乞餘鉢終身不淨施不犯

耶答有謂小鉢

問頗有乞得鉢捨時不犯尼薩耆耶答有與
欲人滿衆捨小鉢犯突吉羅此鉢不成捨使
他行小鉢突吉羅遣使手印突吉羅

頗有比丘頻日乞鉢不犯耶答有若易得十
下二
夜內

頗有比丘減五綴鉢更乞新鉢不犯耶答有
二人乞一鉢三人乞一鉢不犯尼薩耆犯突
吉羅

頗有比丘終身畜長鉢不犯耶答有謂已僧

中捨鉢

頗有比丘自乞縷使織不犯尼薩耆波夜提耶答有乞不淨縷使織作衣犯突吉羅狂心乞縷突吉羅爲僧乞不犯手印遣使乞突吉羅若四若五乃至乞一縷遣使手印乞突吉羅爲比丘織衣比丘往不語突吉羅若語若不淨縷雜織突吉羅爲比丘作比丘不語不犯黃門織衣比丘語彼突吉羅二根亦如是頗有比丘瞋恚心奪比丘衣不犯耶答有謂奪不淨依奪本犯戒學戒賊住本不和合沙彌突吉羅遣使手印奪突吉羅奪減量衣突吉羅若奪衣人轉根作女人突吉羅與衣者轉根亦如是

問頗有比丘過六夜離衣宿不受持餘衣不犯耶答有八難中一一難起若無餘衣三人

下二

十一

中安居後一月得離衣宿過是離宿尼薩耆不淨衣作兩衣突吉羅劫波塗沙作兩衣突吉羅若比丘自恣已至餘住處彼處未自恣隨彼畜兩衣波夜提若比丘畜長衣不捨尼薩耆波夜提耶答有若比丘自恣已至餘住處彼處未自恣隨彼畜兩衣波夜提不從初受作雨衣尼薩耆波夜提

頗有比丘從母邊取衣尼薩耆波夜提耶答有僧衣迴向己尼薩耆時藥七日藥亦如是頗有比丘與僧衣迴向己不犯耶答有若界外犯突吉羅與第二第三人亦如是若僧界內不和合分衣突吉羅

頗有比丘時藥作非時藥七日藥終身藥耶答有甘蔗時藥汁作非時藥作糖七日藥燒作灰終身藥胡麻亦如是肉是時藥煎取膏

七日藥燒作灰終身藥若七日藥在不淨地
不經宿不受持得七日受不答得受終身藥
亦如是若淨膏漬已合油煎得七日服若比
丘捨七日藥還作七日食廣說隨其事餘比
丘亦得七日食隨其事不犯若灌鼻若灌耳
若摩足受持不犯

問三十
事竟

問九十事初

居士問比丘言汝是誰耶比丘答言我是外
道捨戒不答不捨戒故妄語波夜提
居士問比丘言汝是誰耶答是居士捨戒不
答不捨戒故妄語波夜提

指餘人爲和尚捨戒不答不捨戒故妄語波
夜提

比丘語比丘言汝是剃師故妄語波夜提有
比丘顛倒說與和尚某甲阿闍梨某甲乞彼

下二
十二

隨語與物故妄語波夜提數數稱名乞波夜
提不聞言聞波夜提聞言不聞波夜提手印
相皆突吉羅手作相口不語突吉羅語人言
眼瞎彼實不瞎得二波夜提故妄語毀呰語
波夜提聾盲瘡痘亦如是汝發瘡彼非發瘡
故妄語波夜提一切工巧亦如是共期不去
故妄語波夜提比丘言汝是婆羅門出家而
作剃師耶故妄語波夜提剝利出家亦如是
若比丘行時以天眼出比丘罪成出罪不答
不出罪天眼非事故坐亦如是若比丘僧
中出比丘罪成出罪不答不出罪比丘犯
突吉羅不先語故毀呰賊住人突吉羅先不
和合學戒汙染比丘尼亦如是毀呰式叉摩
那沙彌沙彌尼皆突吉羅遣使手印突吉羅
比丘語比丘汝是婆羅門種比丘尼語比丘

汝作下賤業作剃師得二波夜提故妄語毀
訾語利利種亦如是傳他毀訾語突吉羅用
天耳闡兩舌突吉羅僧中乞作兩舌波夜提
賊住本不和合遣使手印突吉羅比丘兩舌
波夜提比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼邊兩
舌突吉羅比丘尼比丘邊兩舌突吉羅式又
下二十三
摩那沙彌沙彌尼邊兩舌突吉羅已滅賊住
人罪更發起本不和合本犯戒突吉羅遣使
手印發起突吉羅滅比丘尼罪已更發起突
吉羅滅式又摩那沙彌沙彌尼罪已更發起
突吉羅爲眼母人說法突吉羅淨人眼說法
突吉羅鬱單越人爲淨人癡人爲淨人聾人
爲淨人痳人爲淨人邊地人爲淨人說法突
吉羅爲黃門說法突吉羅爲二根說法突吉
羅遣使手印突吉羅若有不淨人爲淨人得

爲女人說法不答不得何以故佛說言淨人
故爲說呢願不犯盲人爲淨人爲女說法衆
多癡人爲淨人爲女說法突吉羅五衆爲淨
人說法不犯不狂爲淨人不犯無淨人得與
受八支齋戒不犯授經不犯問答誦經皆不
犯頗有比丘共未受具戒人並誦偈句法不
犯波夜提耶答有共畜生天龍鬼神等突吉
羅共沙彌沙彌尼等突吉羅遣使手印突吉
羅問何以故波羅夷僧伽婆戶沙罪向未受
具戒人說波夜提耶答此二戒聚攝麤惡罪
以是故向他說波夜提

頗有向未受具戒人說過人法不犯波夜提
耶答有若向式又摩那沙彌沙彌尼說突吉
羅手印突吉羅向見諦人說正見人說不犯
向狂人散亂心人重病人說突吉羅不犯有

二十一句五衆展轉相向說突吉羅向賊住

人本不和合學戒人說遣使手印說突吉羅

若比丘迴僧物與比丘尼僧突吉羅手印迴

向突吉羅比丘尼言何用半月半月說是雜

碎戒突吉羅罪

問頗有比丘下二呵說雜碎戒不犯耶答無也除

二十一句不犯

頗有比丘斷草不犯波夜提耶答有謂剃髮

若比丘以灰土覆生草若沙及餘方便突吉

羅若語人取是果我欲食突吉羅若生果未

淨全咽突吉羅取木耳突吉羅本不和合學

戒人取突吉羅

若比丘爲他罵突吉羅罵畜生突吉羅傳罵

突吉羅

問餘事說餘事突吉羅默然惱他突吉羅問

言不憶突吉羅

頗有比丘坐卧牀著露地不自舉不使人舉

不犯耶答有謂寶牀

頗有比丘露地敷卧具去時不自舉不使人舉不犯耶答有若不淨物雜作寢言羅若在

覆處若白衣所攝去時不舉不犯先取者應

舉若賊住比丘敷卧具去時不自舉不使人

舉突吉羅本不和合學戒人不舉突吉羅若

比丘自卧具不自舉不使人舉突吉羅五衆

亦如是

頗有比丘僧卧下二

答有若白衣舍坐不舉或人所奪不犯近經

行不犯暫時坐起去不自舉不使人舉突吉

羅衆僧卧具勢力者所奪隨意坐不犯除卧

牀坐牀餘長木長板等隨意坐不犯若比丘