解脫戒本經序　譯經緣起　初七

魏　沙門　僧昉　述

戒律者建定慧之妙幢殄闇惑之明燈杜危峻之蹊徑開澹泊之梁津寶殿之功周初弗起踰越重閣非梯靡昇正法住滅驗之常典大聖泯暉邁餘千紀法澤遐流猶未周備令文學之徒異論競興薄俗之士訕音滿世余聽斯談輒闕慈範昧覽玄言乃矚大集聖所嗟歎言迦葉眦妙觀我人善權惱結閑邪辯正極聖沖典每尋斯文慨五數闕敢以追訪獲斯戒本雖未廣具敬以洗心翦世浮辭大魏武定癸亥之年在鄴京都侍中尚書令高澄請爲出焉（）羯磨中外國云若僧到時（此地迦文言時到）僧忍聽（言僧至我作法時莫遮我所作故言聽）外國耳聽遮聽言音字別此用一字所以致惑　一

解脫戒本經（出迦葉眦部）　初七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

是解脫戒經　億劫難得聞　攝受正修行
斯事倍復難　有佛興世樂　興世說法樂
衆僧和合樂　和合持戒樂

諸大德時分一月過三月在老死欲至佛法漸滅當一心精進莫行放逸所以者何如來勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提及餘善法菩提分法衆僧和合坐未受具戒者出衆僧和合先作何事不來諸比丘說欲清淨比丘尼遣誰來受教

毗婆尸如來　六十八百千　阿羅漢衆中　說此解脫戒　忍辱第一義　佛說涅槃最　出家惱他人　不名爲沙門　尸棄牟尼尊　金山無與等　三十六萬衆　說此解脫戒

譬如明眼人　有足能避險　世有聰明人　能遠離衆惡　毗舍浮如來　永離諸煩惱　百千大衆中　說此解脫戒　不屏說人惡　不惱亂他人　常奉行於戒　衣食知止足　拘留孫陀佛　知見廣無畏　四十千衆中　說此解脫戒

初七

譬如蜂採花　但取其香味　持至所住處　不觀作不作　比丘入聚然　不破壞他意　不觀作不作　但自觀身行　迦那迦牟尼　三十千沙門　說此解脫戒　正觀莫放逸　羅漢大衆中　正觀莫放逸　當學牟尼法

如是無憂愁　心寂入涅槃　迎葉波如來
大智大名稱　三十千衆中　說此解脫戒
一切惡莫作　當具足衆善　自調伏其心
此是諸佛教　世尊大智慧　釋法王牟尼
爲尼羅浮衆　說此解脫戒　善護於口業
自淨其心意　身莫作衆惡　此三業清淨
僧衆甚廣大　說法亦無量　名聞大供養
說此解脫戒
大德僧聽僧今十五日布薩說解脫戒若僧
時到僧忍聽僧作布薩說解脫戒白如是諸
大德今說解脫戒衆集嘿然聽善思念之若
有犯者當發露無犯者嘿然嘿然故知衆清
淨如一一比丘問如是比丘乃至三問若比
丘如是衆中乃至三問憶念有犯當發露不
發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說障
道法彼比丘自憶知有犯欲求清淨當發露
發露則安隱不發露罪益深諸大德我已說
解脫戒經序今問諸大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德此四波羅夷法半月半月說解脫戒

經中來
若比丘共比丘同入戒法戒羸不捨戒作不淨行習婬欲法乃至共畜生是比丘得波羅夷不應共住
若比丘若在聚落若空靜地他物不與以盜心取若王若大臣若捉若害若縛若罰財若驅出國若與種種苦咄汝是賊汝無所知汝癡汝不與取是比丘得波羅夷不應共住
若比丘若人若似人故自手斷其命若自持刀或求持刀教死讚死如是說咄男子用此不善惡活爲死勝生隨彼所欲心所憶念無量種種教死讚死彼人因是事死是比丘得波羅夷不應共住
若比丘不知不見上人法無聖智見勝法自稱言我知我見彼於異時若檢問若不檢問欲求清淨作如是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘得波羅夷不應共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一法不得與比丘共住如前波羅夷不應共住

今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德此十三僧伽婆尸沙法半月半月說
解脫戒經中來
若比丘憶念故出精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘染汙心共女人身相觸（初七）若捉手若捉
臂若捉髮若觸一一身分覺觸僧伽婆尸沙
若比丘染汙心說麤惡婬欲語如男子女人
遞互說僧伽婆尸沙
若比丘於女人前自讚身言姊妹我等持戒
善修梵行應以婬欲供養我此法供養最第
一僧伽婆尸沙
若比丘行媒法持男意語女持女意語男若
為婦事若為私通乃至須臾僧伽婆尸沙
若比丘自求作房無主自為己當應量作是
中量者長佛十二手內廣七手應將餘比丘
往視處所諸比丘應觀處所無難處無妨處
若比丘難處妨處自求作房無主自為己不
將餘比丘往觀處所若過量作僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主為己作應將餘比丘

往視住處諸比丘應觀住處無難無妨比丘初治地作大房有主為己作不將餘比丘往視住處僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚故於清淨無犯比丘以無根波羅夷法謗欲破彼比丘淨行彼於異時若檢問若訶責或不檢問（初七）便言此事無根說我瞋恚故作是語僧伽婆尸沙（五）

若比丘瞋恚故於清淨無犯比丘以相似法無根波羅夷法謗為破彼梵行彼於異時若檢問若不檢問知是異分相似比丘自說我瞋故妄語說僧伽婆尸沙

若比丘欲破和合僧受破僧方便法堅執不捨諸比丘應諫此比丘言大德莫破和合僧莫受破僧法堅執不捨大德共僧和合僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合增益安樂住大德捨此破僧法諸比丘如是諫時捨者善不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘有餘同伴羣黨比丘說隨順語若二若三乃至衆多語諸比丘言長老莫諫此比

丘此比丘非惡心何以故此比丘所說如法如律此比丘知說非不知說此比丘所說我等心所欲喜樂忍可此比丘所欲喜樂忍可我亦如是喜樂忍可諸比丘言大德莫作是語言此比丘所說如法如律此比丘知說非不知說此比丘喜樂忍可我亦如是喜樂忍可何以故此比丘所說非法非律此比丘非知說大德汝莫欲破和合僧大德當樂和合共僧和合僧令和合歡喜不諍同一住同一師學如水乳合於佛法中增益安樂住大德

捨是破僧諍事諸比丘如是諫時捨者善若不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若諸比丘依聚落城邑住汙種姓行惡行汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知諸比丘語此比丘（初七）言長老汝汙種姓行惡行汝汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知長老汝汙種姓行惡行汝等出去不應此中住彼比丘語諸比丘言諸比丘有愛有恚有癡有怖有餘同行比丘有驅者有不驅

者諸比丘應語此比丘言長老莫作是語言僧有愛有恚有癡有怖有餘同行比丘有驅者有不驅者何以故諸比丘不愛不恚不癡不怖長老汝汙種姓行惡行汝汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知汙種姓行惡行汝捨此有愛有恚有癡有怖語是比丘如是諫時捨者善若不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘惡口於戒律中學如來法中如法如毗尼自身不受諫語諸比丘言長老莫向我說若善不善我亦不向諸長老說若善不善長老止莫諫我諸比丘諫此比丘言大德於佛戒法中學如法如律自身當受諫莫不受諫大德如法如律諫諸比丘諸比丘亦如法如律諫大德何以故如是具足如來應供等正覺弟子衆得增長種種相諫展轉相教各各悔過各各共語彼比丘如是諫時捨者善若不捨諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法隨知覆藏應行別宿行別宿竟僧中六夜行摩那埵畢那行淨意竟應與除罪順法行二十僧中滅罪若少一人不滿二十滅是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦有犯此法如是今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德此二不定法半月說解脫戒經中來

若比丘共一女人獨在覆障處無人見處坐說欲事有信優婆夷三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐處比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如有信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

若比丘共一女人不覆處坐有信優婆夷二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如有信優婆夷所說

應如法治是比丘是名二不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大德是中
清淨不（如是說三）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德此三十尼薩耆波逸提法半月半月
說（初七日）解脫戒經中來
若比丘衣已竟出迦絺那衣畜長衣經十日
得持若過畜尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟出迦絺那衣於三衣中離一
一衣異處經一宿除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟出迦絺那衣得非時衣欲須
便受受已疾成衣若足者善若不足得畜至
一月若過畜尼薩耆波逸提
若比丘共非親里比丘尼博衣貿易尼薩耆
波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染打故衣尼薩
耆波逸提
若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時
尼薩耆波逸提餘時者奪衣失衣燒衣漂衣
名餘時

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣時非親里有信
告士居士婦多與衣是比丘當知足受衣若
過受尼薩耆波逸提
若比丘非親里居士居士婦為比丘具衣價
持此衣價與某甲比丘是比丘先不受自恣
請至居士家作如是說居士實為我故辦衣
價不居士言實爾比丘言善哉居士當為我
辦如是好色衣為好故若得衣尼薩耆波逸
提
若比丘二居士各各為比丘辦衣價此物作
衣已與某甲比丘是比丘先不受自恣請憶
念往至彼居士家作如是說居士汝二人實
欲為我作衣不耶答言實爾比丘言善哉居
士辦如是好衣價為我共作一衣為好故若
得衣尼薩耆波逸提
若比丘若王若大臣若婆羅門若長者若居
士若商主若長者婦為比丘送衣價持此衣
價與某甲比丘彼使至比丘所作是說大德
受此衣價慈愍故比丘言我不應受此衣價
若我須衣時得淨衣便受使語比丘言大德

有執事人不須衣比丘言有若守園人若優婆塞此是比丘執事人彼使詣執事人所白言執事此是某甲衣價為某比丘作衣已某時當與某甲比丘彼使與衣價已至比丘所語比丘言大德所示某甲執事人我已與衣價大德須衣時往取當得衣須衣比丘往執事人所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前嘿然住令彼憶念若四反五反六反在前嘿然住得衣者善若不得衣過是求得衣尼薩耆波逸提若不得衣隨衣價所來處若自往若遣好使使往語施主言汝先遣使送衣價與某甲比丘是比丘未曾得衣施主還取莫使失是名如法

若比丘新憍奢耶作臥具若使他作成者尼薩耆波逸提

若比丘純黑羝羊毛作臥具若使人作尼薩耆波逸提

若比丘作臥具應用二分黑羊毛第三分白第四分褐若使人作尼薩耆波逸提

若比丘黑三分白四分不用二分牦作新臥具者尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具當取故者方一手揲新者上若不著尼薩耆波逸提

若比丘作臥具應六年持若減六年更作臥具尼薩耆波逸提

若比丘行路中得羊毛須者應取若無人持得自持行三由旬若過者尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染擗羊毛尼薩耆波逸提

若比丘種種販賣尼薩耆波逸提

若比丘種種貿易寶物尼薩耆波逸提

若比丘自手取寶尼薩耆波逸提

若比丘畜長鉢不淨施過十日尼薩耆波逸提

若比丘鉢減五綴（初七）不漏更求新鉢（十一）為好故若得者尼薩耆波逸提彼比丘應僧中捨若無鉢比丘應受應好持乃至破是法應爾

若比丘乞縷使非親里織師織作衣尼薩耆波逸提

若比丘非親里居士使織師為比丘織作衣是比丘先不受自恣請憶念往織師所語織師言汝今當知此衣為我織極好織令緻好我當多少與汝衣價若比丘與價乃至一食得衣者尼薩耆波逸提

若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若使人奪取尼薩耆波逸提

若比丘十日未滿夏三月若有急施衣欲須便受受已衣時應畜若過畜尼薩耆波逸提

若比丘春末一月在應求雨浴衣半月復應用若過用尼薩耆波逸提

若比丘在阿蘭若有疑怖畏處比丘三衣中若留一一衣置舍內及有因緣出界離衣乃至六夜若過尼薩耆波逸提

若比丘知他與僧物自迴入已尼薩耆波逸提

若比丘有病聽畜酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過七日服尼薩耆波逸提

諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中清淨不三說

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經
中來
若比丘故妄語波逸提
若比丘兩舌語波逸提
若比丘毀呰語波逸提　初七　十二
若比丘僧如法斷事後發起波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有智男子
波逸提
若比丘與未受具戒人同誦波逸提
若比丘向未受具戒人自說得過人法實者
波逸提
若比丘知他比丘有麤惡罪向未受大戒人
說除僧羯磨波逸提
若比丘知他施僧物迴與知識波逸提
若比丘半月說戒時作是說何用此雜碎戒
為說是戒時令人悔惱懷疑輕毀戒故波逸
提
若比丘壞種子鬼神村波逸提
若比丘譏罵者波逸提

若比丘不受諫波逸提
若比丘露地置僧臥具不自收舉不教人舉捨行波逸提
若比丘僧房中鋪草鋪葉不自舉不教人舉捨行波逸提
若比丘知他比丘先住處後來強鋪臥具宿若嫌迮者自當去以是因緣波逸提
若比丘先瞋恚爲惱亂故牽他出房波逸提
若比丘房重閣上脫脚牀不支持若坐若臥波逸提
若比丘知水有蟲自澆草土若教人澆波逸提
若比丘欲作大房自觀視二覆三覆至窗牖若過波逸提外國平頭屋上開窗橫覆二三板則至牖
若比丘僧不差教授比丘尼波逸提
若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日沒波逸提
若比丘入比丘尼寺爲無病比丘尼說法教授波逸提
若比丘語比丘言諸比丘爲資生故教授比

丘尼波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣波逸提
若比丘與比丘尼計校同道行除餘時波逸提餘時者若多伴行有疑恐怖此是餘時
若比丘與比丘尼計校乘一船若上水若下水除直渡波逸提
若比丘獨與女人屏處坐波逸提
若比丘知比丘尼讃歎食除施主先有意波逸提
若比丘晨轉食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘施一食處無病比丘應一食若過受波逸提
若衆多比丘於檀越家乞食信法長者多與餅麨比丘須者應取二三鉢（初七）若過取波逸提（十四）
持至住處和合共食此法應爾
若比丘足食竟更食者波逸提
若比丘知他比丘足食竟請與食波逸提
若比丘別衆食除餘時波逸提除餘時者病

時作衣時施衣時道行時船行時大會時沙門施食時此是時
若比丘非時食可食物波逸提
若比丘食殘宿食波逸提
若比丘不受食舉入口中除水楊枝波逸提
若比丘得好美飲食酥油蜜石蜜乳酪生酥
若魚若肉無病為已索而食者波逸提
若比丘知水有蟲飲用者波逸提
若比丘知他食家直入波逸提
若比丘食家强坐波逸提
若比丘出家外道自手與食波逸提
若比丘往觀軍陣除因緣波逸提
若比丘有因緣入軍中若過二宿至三宿波逸提
若比丘軍中住若二宿若三宿觀軍發行勢力幢麾種種觀（加七）視心生樂順波逸提（十五）
若比丘瞋恚心打比丘波逸提
若比丘瞋恚心以手擬比丘波逸提
若比丘知他比丘有麤惡罪覆藏者波逸提
若比丘與欲已後還悔波逸提

若比丘語比丘言長老共入某村當與汝多美食是比丘至村竟不令與此比丘食語言長老汝去我共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂非餘因緣而遣去者波逸提

若比丘無病因緣露地然火若教人然波逸提

若比丘與未受具戒人同室宿至三宿波逸提

若比丘如是說我知佛法義行婬欲不障道諸比丘應諫此比丘言長老莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是說世尊無數方便說行婬欲是障道法如是世尊說欲障道長老捨此惡見是比丘如是諫時捨者善若不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨波逸提

若比丘知如是人未捨惡見共宿共食同一羯磨波逸提

若比丘知沙彌作如是說我如是知佛法義行婬欲非障道法諸比丘應諫此沙彌言莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作

是語世尊無數方便說行婬欲是障道法沙彌捨此惡見如是諫時捨者善若不捨者是比丘應語此沙彌言汝自今已後莫言世尊是我大師汝非順梵行不得隨餘比丘如餘沙彌得與大比丘二三宿癡人汝今無是事出去滅去不須此中住若比丘知如是擯沙彌若畜同一止宿波逸提（初七）（十六）

若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提

若比丘淨施沙彌衣鉢不問輒用波逸提

若比丘與女人同路行乃至一村間波逸提

若比丘故斷畜生命波逸提

若比丘疑惱比丘乃至少時不樂波逸提

若比丘擊擪比丘波逸提

若比丘水中戲波逸提

若比丘與女人同室宿波逸提

若比丘恐他比丘乃至戲笑波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢資具若教人藏乃至戲笑除餘時波逸提

若比丘得新衣不作壞色青黑木蘭波逸提

若比丘若實若似實若自取若教人取波逸

提除僧伽藍及寄宿處若取寶莊飾具作如是念取者當還此是時
若比丘半月浴除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時行時此是時
若比丘知是賊伴共同道行乃至一村間波逸提　初七　十七
若比丘知年未滿二十人與受具足戒波逸提此人不得戒衆僧有犯此法如是
若比丘受四月請無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形請波逸提
若比丘自掘地若教人掘地波逸提
若比丘語比丘言汝當學此戒是比丘言我不從汝癡愚人不正語人學戒乃至持修多羅持律持摩帝隸迦我當從問波逸提為求解者應當問持經持律摩帝隸迦比丘此是如法
若比丘知他共鬪諍嘿然聽此語向彼說波逸提
若比丘僧說戒時不與欲嘿然去波逸提
若比丘不恭敬波逸提

若比丘飲酒者波逸提
若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提
若比丘先受請若前食若後食不囑餘比丘
行詣餘家波逸提
若比丘灌頂王夜未曉王未出入宮門除因
緣波逸提
若比丘說解脫戒時作是言大德我今始知
是法半月半月戒經中說若比丘知此比丘
先已二三說戒處坐何況多時隨彼比丘所
犯罪應如法治更增猒離法長老汝無利得
不善汝於說戒時不一心聽不敬重不作意
不憶念此名猒離波逸提
若比丘骨牙角作針筒成者波逸提
若比丘作繩牀若木牀足應高如來八指除
入陛若過成者波逸提
若比丘持兜羅綿貯繩牀木牀若自作若教
人作成者波逸提
若比丘作坐具當應量作是中量者長佛二
手廣一手半廣長各益半手若過成者波逸
提

若比丘作覆瘡瘡衣當應量作是中量者長佛六佛四手廣二手若過成波逸提

若比丘作雨衣當應量作是中量者長佛六手廣二手半若過成者波逸提

若比丘與如來等量作衣若過量作衣成者波逸提是中佛衣量者長佛九手量廣六手量是名佛衣量

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德此四悔過法半月半月說解脫戒經中來

若比丘入村乞食無病從非親里比丘尼自手受食食是比丘出至僧中應悔過言大德我犯可悔法所不應為我今向大德悔過是名悔過法（初七）（下九）

若比丘在白衣家食是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯與已復與諸比丘應語彼比丘尼言姊妹且住待諸比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言諸比丘應悔過言

大德我犯可悔法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

若有諸學家僧作學家羯磨若比丘知是學家先不受請無病自手受食食是比丘應悔過言大德我犯可悔法我今向大德悔過是名悔過法

若比丘在阿蘭若有疑怖畏處不在僧伽藍外受食在僧伽藍內無病自手受食食是比丘應悔過言大德我犯可悔法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

諸大德我已說四悔過法今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德此衆學法半月說解脫戒經中來

不高著內衣應當學

不下著內衣應當學

齊整著內衣應當學

不象鼻著內衣應當學

不多羅葉著內衣應當學

不麤揣著內衣應當學
不高著三衣應當學
不下著三衣應當學
齊整著三衣應當學
不左右觀衣除為齊整應當學
不左右觀衣入白衣舍應當學　初七　二十
正直入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍應當學
靜默入白衣舍應當學
不左右顧視入白衣舍應當學
不自憙入白衣舍應當學
不叉腰入白衣舍應當學
不通肩披衣入白衣舍應當學
不反抄衣入白衣舍應當學
不戲笑入白衣舍應當學
不覆頭面入白衣舍應當學
不蹲入白衣舍應當學
不叉脇入白衣舍應當學
不跳身入白衣舍應當學
不掉臂入白衣舍應當學

不搖頭入白衣舍應當學
不搖身入白衣舍應當學
不撲手入白衣舍應當學
不敲足入白衣舍應當學
不敲身入白衣舍應當學
不肩相倚入白衣舍應當學（初七）
待請而入應當學
不偃臥應當學
觀牀而坐應當學
不縱身重坐應當學

不荷腔坐應當學
不懸脚坐應當學
不寬脚坐應當學
不蹐脚坐應當學
正意受食應當學
不溢鉢食應當學
食未至不舒手索應當學
不以飯覆羹更望得應當學
不以羹覆飯應當學
無病不得爲己索食應當學

正意受羹應當學
正鉢受羹應當學
不嚼食作聲食應當學
不口吹飯食應當學
不嗅食食應當學

不食上噉應當學
不吒食應當學
不出舌食應當學
不嚙半食應當學
不揑作葉食應當學

不舐手食應當學
不舐鉢食應當學
不手稱食應當學
不稱鉢食應當學
不齩餅食應當學（初七）
不作塔形食應當學
不大揣食應當學
不小揣食應當學
不含食語應當學
不張口待飯食應當學

不視比坐鉢起嫌心應當學
不濳污比坐應當學
不污手捉水器應當學
不以污水棄白衣舍除問主人應當學
不以鉢置地應當學
不立洗鉢應當學
不置鉢墮處嶮處應當學
不在危處洗鉢應當學
人坐已立不應爲說法除病應當學
人臥已立不應爲說法除病應當學
人臥已坐不應爲說法除病應當學
人在坐已在非坐不應爲說法除病應當學
人在前已在後不得爲說法應當學
人在前行已在後不得爲說法應當學
人在道已在非道不得爲說法應當學
不得爲騎乘人說法除病應當學 廿三
不得爲乘輿人說法除病應當學 廿四
不得爲著屐人說法除病應當學
不得爲著屐人說法除病應當學
不得爲持杖人說法除病應當學

不得為持刀人說法除病應當學
不得為持蓋人說法除病應當學
不得為著帽人說法除病應當學
不得為著花鬘人說法除病應當學
不得為著寶冠人說法除病應當學
不得為裹頭人說法除病應當學
不得為覆頭人說法除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得水中大小便涕唾除病應當學
不得生草上大小便涕唾歐吐膿血應當學
不得上過人樹除怖畏因緣應當學
諸大德我已說衆學法今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德此七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治

應與伏本語當與伏本語二
應與多人宗當與多人宗三
應與草覆地當與草覆地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中
清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持（初七）
諸大德我已說解脫戒經序已說四波羅夷
法已說十三僧殘法已說二不定法已說三
十捨墮法已說九十一墮法已說四悔過法（初四）
已說衆學法已說七滅諍法此是釋迦牟尼

如來阿羅呵三藐三佛陀所說戒經半月半
月說解脫戒經中來若更有餘佛法皆共隨
順和合歡喜無諍應當學
東北方世界　最勝兩足尊　難見難值遇
說此解脫戒　財富非久伴　愚者所喜樂
智慧能滅苦　命終常安樂　是七佛世尊
說解脫戒經　心能敬重者　則獲無上法
所以說戒經　何故淨布薩　爲隨順學戒
如聾牛愛尾　說此戒經已　所有諸功德
願三界羣生　一切皆安隱　豐樂常懷怕

隨時降甘雨　修行供養佛　令正法久住
我今說戒經　誰能聞受行　謂四衆眷屬
安隱度善濟　世尊天中天　一切無與等
合十指爪掌　敬心頭面禮　說解脫戒經
衆僧布薩竟　若爲衆請者　疾辯爲宣說

初七　廿五

解脫戒本經

音釋

殄徒典切滅也　闇烏紺切不明也　嶮虛儉切與險同危也　闚去規切規也　攬魯敢切與覽同　矚之欲切視之甚也　翦即淺切斷截也　鄴魚怯切地名　羯磨梵語也此云作法羯居謁切磨莫卧切　嘿莫北切不語也　羸力追切劣也　貿莫候切交易也　羺奴鈞切胡羊也　牻莫江切黑白雜也　揲徒協切招揲也　擗博陌切分擘也　縷力主切綫也　緻直利切密也　呰將此切毀也　麨尺小切乾糧也　麾許爲切旌麾也　擯必刃切斥逐也　擊摭擊古歷切摭郎擊切　掘其月切穿也　慠魚到切倨慢也　脇虛業切腋下也　敧丘儀切傾也　蹻丘妖切舉足也　嚼疾雀切咀嚼也　吒陟駕切吒食謂於口舌中作聲似嫌食也　齧五結五巧二切噬也　捏奴結切指

者也 齱 盧盍切齧聲 濆 子旦切水濺也 歐 於口切與嘔同 盥 奴冬切與腹同腫血也 犛 莫交切長毛牛也