

二日房推反土回踝反玄瓦絞反古巧使行作上正

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第五十三事諸五

宋三藏法師僧伽跋摩譯

佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時優陀夷作是念：前作者不犯，未制戒時衆多出精，不知何者為前。乃至佛言未制戒前，優陀夷出精一切不犯。有比丘出莖中精，偷羅遮空中動。

乙

補

搦押作方便已，捨不出偷羅遮。有比丘行時精出，尋即生悔。乃至佛言犯偷羅遮，有女人禮比丘足。比丘精出，尋生疑悔。乃至佛言不犯。如毗舍佉鹿子母，一一頭面禮比丘足。捉長老難陀足，難陀即失不淨。墮鹿子母頭上。鹿子母起已，兩手摩頭而說偈言：

我今得大利，如是同梵行。煩惱極熾盛，於世尊法中，忍修涅槃道。

爾時難陀尋生疑悔，乃至佛言不犯。應著小衣，有比丘搔男根不淨，出乃至佛言不犯。有比丘浴時揩摩身不淨，出乃至佛言不犯。有比丘從一處至一處不淨，出乃至佛言犯偷羅遮。惡念思惟亦如是。

有比丘母抱捉姊妹，本二共食不淨，出尋生疑悔。乃至佛言不犯。

有比丘火難中水難中坑澆難中及師子虎狼非人等難中，出女人不淨，出尋生疑悔。乃至佛言不犯。

有比丘女人捉足躡膝，指時不淨，出尋生疑悔。乃至佛言不犯。

有比丘於青瘀膝脹爛壞血塗骨，散骨白骨等所出，不淨一切僧伽婆尸沙。

有比丘起搔時風時洗足時不淨，出乃至佛言不犯。

有比丘治身時不淨出乃至佛言犯偷羅遮
有比丘乞食有貧女語比丘言共作姪來比
丘即以脚指刺女根中乃至佛言犯偷羅遮
有比丘急流水中洗浴男根逆水住不淨出
乃至佛言犯偷羅遮
有比丘頭上耳中出不淨犯僧伽婆尸沙

有比丘脅脊臂腋下臂肘髀中兩脚中兩踵
中手中等出不淨僧伽婆尸沙不出偷羅遮
若有比丘於繩林坐卧牀氈蓐枕篋石像
土像木像戶限等所出不淨犯偷羅遮

優陀夷便作是念佛言前作者不犯未制戒
時共衆多女人摩觸身何者爲前乃至佛言
諸五

未制戒前一切不犯

有比丘人女非人女想摩觸尋生疑悔乃至
佛言人女人女想摩觸僧伽婆尸沙人女非
人女想摩觸僧伽婆尸沙疑摩觸僧伽婆尸
沙非人女三句亦如是
有比丘觸女人脚突吉羅女人觸比丘脚不

犯觸女人肩突吉羅女人觸比丘肩不犯比
丘抱母尋即生悔乃至佛言不犯女人捉比
丘指尋即生悔乃至佛言不犯比丘火中出
女人水中坑中刀中壘中非人等中出女人
尋即生悔乃至佛言不犯有女人捉比丘兩
臂兩膝兩手等尋生悔乃至佛言不犯若比

丘摩觸青瘀膝脹爛壞垂膿血塗離散白骨
等皆犯偷羅遮女人倒地比丘扶起突吉羅
比丘倒地女人扶起不犯

有比丘欲行與女別女坐膝上尋生疑悔乃
至佛言不犯有比丘夜闌中出小便比丘尼
進來比丘尼倒比丘上尋生疑悔乃至佛言

不犯有比丘入聚落乞食一女人踣脚坐語
比丘言共作姪來比丘取石取土取木著女
根中悉犯偷羅遮

有比丘爲女人說法彼女人脚觸比丘膝體
脅脊臂有頸等皆犯突吉羅

優陀夷復作是念佛言前作者不犯未制戒
諸五

時我於女人所衆多處惡語不知何者爲前
向諸比丘說諸比丘向佛廣說佛言我未制
戒時作一切不犯若有比丘於人女作非人
女想處惡語尋生疑悔乃至佛言若人女人
女想僧伽婆尸沙人女非人女想僧伽婆尸
沙疑僧伽婆尸沙使化人作處惡語偷羅遮

自語僧伽婆尸沙比丘語女人言姊妹所有
者與我女問言阿闍梨何所有與比丘答言
汝自知女人解意即答言已辨尋生疑悔乃
至佛言犯偷羅遮

有比丘入聚落乞食見女人踣脚而坐語比
丘言阿闍梨共作姪來比丘答言汝根如是
好可作如是如是事尋生疑悔乃至佛言犯
偷羅遮

有比丘性處惡語於女人所作處惡語尋生
疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘尼晨朝洗浴已著履安禪那摩願著
新衣入舍衛城乞食比丘亦入城乞食語彼

比丘尼言姊妹何以如是行乞男子那尋生
疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘欲俯與女別彼是惡行女比丘語女
言莫作惡行女問言我當作何等行比丘言
莫作如是如是事尋即生悔乃至佛言犯偷
羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士母言與
我彼問言何所與答言與我是彼即解意答
比丘言已辨乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言我所見者與我女問言何
所見比丘言我所見者與我女即解意語比
丘言已辨乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言姊妹前者與我女問言何
者比丘答言是汝前女即解意答言大德已
辨乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士母言樂
喜者與我女人問言何者大德所喜答言我
所喜者與我乃至大德已辨乃至佛言犯偷

諸五

四

羅遮

有比丘入居士家語居士婦言所愛者與我
乃至大德已辨乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士婦言婦
妹與我水飲彼答言且止當為取比丘言汝
即是水女人言已辨乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言與我法陀尼女人言且止
當為作之比丘言汝即是法陀尼答言已辨
乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言與我粥噉女人言且止當
為作比丘言汝即是粥彼言已辨乃至佛言
犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士婦言與
我蒲闍尼彼答言且止當為作比丘言汝即
是蒲闍尼女人言已辨乃至佛言犯偷羅遮
有比丘於女人所履惡語女人不憶念問比
丘何言所道比丘止不語乃至佛言犯偷羅
遮三竟

佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時鹿子比丘
便作是念佛言前作不犯戒衆多作媒嫁不
知何者為前以是因緣故向諸比丘說諸比
丘向佛廣說佛言未制戒前一切不犯

有比丘到居士舍居士言大德能為我到某
甲女人所作如是語不答言能我當往不還

諸五

五

報居士言我當云何知比丘言我當使比丘
至某處比丘即往到彼家已出見一比丘語
比丘言且止彼比丘念言當為何事即便往
居士出見是比丘言善哉善哉我事已辦比
丘問言何事辦居士言共期尋生疑悔乃至
佛言不犯

有比丘到居士舍居士言大德能到某甲女
人邊如是語不答言能比丘到女人所道居
士意女言我不用尋生疑悔乃至佛言犯偷
羅遮

有比丘到居士舍居士共婦聞諍居士鞭婦
驅出比丘和合和合已尋生疑悔乃至佛言

意已斷驅出宣令言非我婦於彼媒嫁犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士語比丘言能為我至姪女所作如是語不答言能比丘即往到姪女所作如是語姪女言已辨還報居士他已了居士眠未覺乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士言汝能喚某甲姪女來不答言能即到彼喚姪女姪女中道他將去乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士言能至某甲女人所喚來不答言能即往到彼女人眼未覺如前說乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士語比丘言能喚某甲女人來不答言能即往喚女人女人莊嚴時夫主還彼事不成乃至佛言犯偷羅遮
有二居士為知識各作是言汝若取婦時生男我生女與汝兒作婦我生男汝生女者與我兒作婦後一居士生男第二者生女生男

者居士無常彼居士不復與女居士子聞已語比丘言能為我到某甲居士所索女不能語彼女言我等未生時已以汝與我我父亡後財物喪失汝當莫捨我比丘答言能即往語彼女人如上廣說彼女聞已即捨父母走至彼男子所尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

補五

六

有居士語女人言與我時節女人答言我無閑時居士言我何時當知汝閑女人答言有比丘數來至我所我當使往到汝所以拳打汝背當知有閑後比丘到女人舍女人語比丘言汝能往到某甲居士所以拳打背上不答言能即往以拳打居士背居士言善哉大德我事已辦比丘言何事居士言共期乃至佛言犯突吉羅

有比丘到居士家女人語比丘能往喚某甲居士來不答言能若為衆僧作食者我當去女人即送食與衆僧比丘供養僧已即往喚彼男子男子逐比丘來即共作姪乃至佛言

犯偷羅遮

復有居士新迎婦端正色好有一男子欲得彼婦即數數遣信至彼婦人所婦人不肯此婦夫命終此婦於先欲得男子所有小過即收繫縛母語女言以何方便離此難處女答母言有一方便此居士先數數遣信來至我所我不從彼母言汝當從此此是惡人令彼得樂女言今當遣誰往時有比丘到彼中即語比丘言汝能往到某居士所語居士言某甲居士婦喚汝當作如是如是事比丘言能即往喚居士居士來共作姪尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

諸五

七

有居士母為衆僧作精舍四事供給居士母命終後無人料理廢四事供養諸比丘到居士舍語居士言作如是精舍居士母在時四事供給居士答言此母是福德人復語比丘言汝能往某甲居士婦所言與我送食比丘答言能即往到彼語言汝能為某甲居士送

食不答言不能我家多事比丘復言汝當往為我等精舍故婦言為精舍故當往往便即共作姪比丘尋生疑悔乃至佛言不犯居士即復以四事供給衆僧料理精舍

有比丘到居士舍居士語比丘言能往語彼某甲女人來不答言能即往語女人女人病居士亦得病二人俱病事不得成乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍女人語比丘能往喚某甲居士來不答言能即往語居士居士病女人亦病乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣持鉢到居士舍居士語比丘言能到某甲居士所言與我女姊妹等不比丘答言能即往語彼此居士兒命終若女命終若狂若癡若先與他處犯突吉羅復有比丘到居士舍如前說兒病女病俱病俱狂癡若與餘處犯偷羅遮受具戒應與受具戒不應與受具戒得具戒

不得具戒羯磨羯磨事羯磨處非羯磨處
羯磨捨羯磨苦切羯磨出罪羯磨事非奢摩
他事奢摩他事所作事學捨戒非捨戒捨戒
羸戒非羸捨戒諍攝諍事諍不滅事諍已滅
事說不說受為在人羯磨為非在人羯磨墮
信施不現前羯磨羯磨懺罪白羯磨白二羯

磨白四羯磨苦切羯磨驅出羯磨折伏羯磨
不見擯羯磨捨擯羯磨惡邪不除擯羯磨別
住羯磨本日羯磨摩那埵羯磨阿浮呵那羯
磨別住有何利何以故本日治摩那埵有何
利何因緣故作阿浮呵那覓罪相羯磨犯罪
不犯罪輕罪重罪有餘無餘邊罪麤罪罪聚

諸五

八

出罪憶罪闍諍止闍諍求出罪遮說波羅提
木又遮自恣內宿內熟自熟捉食受食惡捉
受不受不捨水食捨受迦締那不受迦締那
捨迦締那不捨迦締那重物輕物可分物不
可分物人物非人物攝物不攝物不從他受
得取死人物成衣糞掃灌鼻灌下部刀剃毛

剃髮收淨食作衣果食非人食五百集毗尼
七百集滅毗尼因緣摩訶優波提舍迦盧優
波提舍等因時雜園林中淨山林中淨堂淨
邊方淨方淨園土淨衣淨酢漿淨自恣與自
恣取自恣說自恣布薩與欲受欲說欲清淨
與清淨受清淨說清淨欲清淨與欲清淨受

欲清淨說欲清淨偷婆偷婆物偷婆舍偷婆
無盡功德盡供養偷婆莊嚴偷婆偷婆香華
纓絡有食粥佉陀尼舍消蒲闍尼鉢衣尼師
壇鐵鉢筒依止受依止與依止捨依止和尚
弟子法供養和尚阿闍梨近住弟子和尚阿
闍梨共行弟子近住弟子沙彌籌量卧具營

知事次第禮拜蘇毗羅漿屑藥繫皮革屣指
脚物杖絡囊蒜剃刀剃刀房戶鑰戶鎖扇柄
傘乘扇拂鏡歌舞香華纓絡眠安禪那著安
禪那物眠坐卧經行禪帶細腰繩彈反抄著
衣地樹地物林樹諍諍壞恭敬下意種種不
共住闍頰吃實覓罪波羅夷學法僧上座山

諸五

九

林樹堂房卧具戶居曠野空房鉢衣尼師壇
鐵鉢房粥瓶澡灌瓶蓋水飲器食蒲闍尼食
時食受食乞食請食阿練若阿練若上座聚
落聚落中上座客比丘客比丘上座行行上
座洗足洗足上座集集上座說法說法上座
非時非時僧非時僧集上座唄不唄求安居

安居安居上座安居竟衆入衆安居中安居
中上座布薩說戒說戒者上中下座浴室洗
浴浴上座和尚共行弟子闍梨近住沙弥方
便後行比丘到家人家入家坐家上座先語
消息空中迦絺那經行漉囊下風入廁廁邊
廁跣廁上座洗大便已洗手處洗處跣小便
處小便跣小便上座籌草處唾器楊枝撻齒
刮舌挑耳威儀不威儀三聚云何受戒受戒
者受羯磨共羯磨住故故名受具戒彼有十
種受具戒一無師得謂如來阿羅呵三藐三
佛馱二見諦得謂五比丘三問答得須陀夷
四三歸得五自誓得謂摩訶迦葉及三說六

邊地律師等五衆得七中國十衆得八八重
得謂摩訶波闍波提等九遣使得謂法與十
二部僧得若制白四羯磨已三語三歸受具
足戒者不得具足戒若未制白四羯磨三語
三歸受戒善得具足戒善來者若前若後受
戒善得具足戒何故善來比丘我與受具戒
者是最後身比丘終不作學人無常是故善
得具足戒

比丘尼受具足戒有三種受一八敬法二遣
使三二部僧現前白四羯磨受具足戒受八
敬法者摩訶波闍波提比丘尼等是事應廣
說遣使受戒者達摩提那或有相似者若有
難不得出尔時為彼作羯磨得羯磨者持去
向彼說已語言姊妹善得具足戒從是後二
部僧現在前白四羯磨受具足戒得具足戒
八敬遣使受者不得是名受具足戒
問何以故名受具足戒答至誠受羯磨得觸
證是名具足戒與上相違名非具足戒

諸五

十

云何應與受具足戒人男人女離障礙事云何不應與受具足戒謂殺母殺父殺阿羅漢破僧出佛身血無和尚無衣鉢行別住未竟外道越濟非男汚漆比丘尼賊住未滿二十自言非比丘已滅擯可滅擯一切非人等是名不應與受具足戒若與受具足戒僧悉有

罪彼人名汚衆人與人受具足戒時稱其名如法衆僧和合問遮罪已如法白四羯磨不動不轉受具足戒是名得具足戒人與上相違非具足戒人云何不得具足戒人不得不觸不證是名不得具足戒人十三人一向不得具足戒一切五逆越濟非男汚漆比丘尼

賊住不共住本不和合人不滿二十人自言非比丘化人等一向不得具足戒

云何羯磨謂白羯磨白二羯磨白四羯磨何以故名羯磨有二因緣折伏羯磨懺罪羯磨又復能得清白法故名爲羯磨云何折伏羯磨懺罪羯磨謂折伏驅出擯懺罪別住本日

治與摩那埵本曰治作是事已名折伏懺罪羯磨云何清白羯磨謂受具足戒布薩自恣阿浮呵那等及餘如法羯磨是名清白羯磨云何羯磨事謂所因事緣作羯磨故故名羯磨事

云何羯磨處白羯磨成就聞成就如法衆僧

諸五

十一

和合作羯磨不可轉動故名處羯磨云何非處羯磨白羯磨不成就聞不成就非法僧不和合可轉動是名非處羯磨云何擯羯磨謂比丘有罪擯比丘不得共作羯磨布薩不得共住共食是名擯羯磨

云何捨羯磨謂如法懺悔共僧同住同食是

名捨羯磨

云何苦切羯磨若比丘鬪諍相言衆僧與作苦切羯磨已勅言後更作者當更苦治汝是名苦切羯磨

云何出罪羯磨事若見若聞若疑犯罪彼必真實不虛時非不時義饒益非不饒益更語

非虛言慈心非瞋恚是名出罪羯磨事

云何非奢摩他事謂苦切羯磨驅出羯磨析
伏羯磨擯羯磨不見擯惡邪不除擯別住本
日摩那埵是名不止羯磨

云何止羯磨有罪懺悔發露下意調伏是名
止羯磨

云何所作事因是因緣故作事

云何學學有三種增上戒學增上心學增上
慧學復有三種學威儀學毗尼學波羅提木
叉學

云何非捨戒若狂屏處自說沙彌所外道所
白衣所不於性住比丘所說不名捨戒云何

捨戒作如是語出家辛苦作沙門甚難不樂
作比丘憶父母等送我至父母所送我至白
衣家與我覓作具復作如是語我捨佛等乃
至不與長老等共法以清淨心說我不樂作
比丘慚愧比丘事厭離比丘事口作是說是
名捨戒

云何戒羸若比丘憶念家中不樂作比丘如
前說是名戒羸

云何戒羸非捨戒以前事向眾說何以故名
戒羸不樂所作比丘事是名戒羸云何諍諍
有四種相言諍闍諍犯罪諍常所行諍何故
名諍因是生諍故故名諍云何攝諍謂七減

諸五

十二

現前毗尼等廣說何以故名攝諍彼四諍以
七減減調伏寂靜是名減諍

云何諍事不減若五法成就諍不得減何等
五一不白僧二非佛教三不白二眾四犯罪
比丘未受語五眾犯罪未懺悔具此五事諍
不得減

云何諍減事有五種成就諍得減何等五一
已白僧順佛教白二眾如法自具罪諸比丘
罪已懺悔此五事成就諍得減是名諍已減事
云何說說有五種謂戒序四波羅夷十三僧
殘二不定廣說是名說
云何不說若眾說戒時說戒者不利利者應

次第說復不利者更使利者次第說乃至下
盡應次第說各說少分故名不說

云何受若比丘獨住至布薩時應掃倫婆房
舍堂前布薩處次第敷坐若有比丘來未布
薩者共布薩若不來者應在高處望若見比
丘來者應作是言疾疾來今日作布薩若無

來者至冥還來坐處次第坐心念口言今日
作布薩我今亦作布薩若得和合僧廣作布
薩是名受

云何為狂人羯磨若比丘狂心散亂當為彼
作白二羯磨廣說如長老婆伽陀因緣云何
非狂羯磨除狂羯磨諸不在羯磨

諸五

十三

云何墮信施與持戒人迴施不持戒人與
正見人迴施邪見人墮信施如所食如所取
若乃至長取一搏墮信施是名墮信施

云何不現前羯磨十種不現前作羯磨謂覆
鉢羯磨捨覆鉢羯磨學家羯磨捨學家羯磨
作房羯磨沙弥羯磨狂羯磨不禮拜羯磨不

共語羯磨不供養羯磨是名不現前羯磨

云何羯磨若減四人作羯磨不成作羯磨五
人羯磨應五人作十人羯磨應十人作二十
人羯磨應二十人作四十人羯磨應四十人作
云何穢罪五法五非法云何五法非別住所
非不共住所非未受具戒人所眾中盡發露

是名五如法與上相違名非法

云何白謂白不作羯磨僧為狂人作白是名
白云何白羯磨羯磨白僧謂布薩自恣阿淨
呵那捨小鉢布草如是一切名白羯磨云何
白二羯磨作白已復作一羯磨

云何白四羯磨作白已三羯磨白羯磨不作

白作羯磨不成白白二作羯磨不作白不成
白二白四羯磨不作白作羯磨不成白四眾
多羯磨不作白不成眾多作白二羯磨不作
白不成作多作羯磨不犯減作不成作白時
眾中有少因緣起去不捨聞處憶白若捨聞
處不憶白還應語僧更作白白未竟復有起

去若捨聞處更應作白

云何苦切羯磨若比丘聞誦僧與作白四羯

磨是名苦切羯磨

云何驅出羯磨汚染他家與作驅出白四羯

磨云何折伏羯磨若比丘毀些檀越使懺悔

彼故白四羯磨

云何不見擯羯磨若比丘犯罪已問言不見

罪與作不見擯白四羯磨

云何捨擯羯磨比丘犯罪如法懺悔作白四

羯磨解擯

云何惡邪不除擯若比丘起惡邪見不肯捨

為作不捨白四羯磨

諸五

十四

云何別住若有外道欲於正法中出家受具

足戒亦時應四月在和尚所住與作白四羯

磨又復別住十三事中犯一一事已覆藏隨

覆藏與別住作白四羯磨是名別住

云何本日治若比丘別住中復犯僧殘與本

日治作白四羯磨

云何摩那埵若比丘已別住竟與摩那埵作

白四羯磨不動轉於一切比丘所下意故名

摩那埵

云何阿浮呵那於不善處舉者善處是名阿

浮呵那覆藏罪別住有何利何以故本日治

摩那埵有何利何以故作阿浮呵那答覆藏

者與別住摩那埵是別住功德利本日治調

伏故阿浮呵那是摩那埵功德利阿浮呵那

清淨故何以故摩那埵是別住功德利耶比

丘別住下意調伏是故摩那埵別住功德利

何以故本日治調伏調伏者使諸比丘知是

長老如是熾盛煩惱犯罪慙愧更不作故是

名本日治調伏何以故阿浮呵那是摩那埵

功德利已調伏求清淨自求出罪諸比丘言

是比丘求清淨求出罪是賢善比丘我等當

與作阿浮呵那是故阿浮呵那是摩那埵功

德利何以故阿浮呵那是清淨已起得清淨

諸五

十五

無罪如世尊所說二種比丘得清淨一謂不

犯罪二謂犯罪如法懺悔是故阿浮呵那是
清淨云何覓罪若比丘犯戒犯戒已自說後
不說與覓罪白四羯磨是名覓罪

云何戒聚戒身即戒聚云何犯聚犯波羅夷
僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅犯是名
犯聚云何不犯聚不作若犯如法懺悔通是

不犯聚

云何輕罪謂可懺悔云何重罪謂不可懺悔
云何有餘罪後四篇謂僧殘波夜提波羅提
提舍尼突吉羅

云何無餘罪謂初篇云何邊罪謂四波羅夷
云何鹿罪四波羅夷僧伽婆尸沙云何罪聚

謂一切罪不善所攝

云何出罪汝長老犯如是如是罪當發露懺
悔莫覆藏是名出罪

云何憶罪長老汝犯如是如是罪當憶念
云何闕諍若見聞疑罪不共語是名闕諍
云何止闕諍以五因緣何等五我語汝我說

汝我出汝罪我令汝憶汝聽我是名止闕諍
云何求出罪如前說是名求出罪

云何遮布薩十種遮布薩廣說如毗尼

云何遮自恣有四非法四如法非法者無根
戒不淨人惡威儀人邪命人與上相違名如
法遮自恣

云何內宿食若界內不結淨地食在界內比

丘不得食是名內宿若結淨地食在淨地得
食云何內熟若比丘界內不結淨地界內熟
食比丘不得食是名內熟

云何自熟尔時毗耶離飢儉諸居士欲與諸
比丘作食便作是言我等若使人作者當多

有人食此食及親里等來索見諸比丘道業
不就語諸比丘言此米使淨人作食竟食諸
比丘不好看檢諸客比丘來者當相分與諸
比丘食少身體羸瘦乃至佛言聽諸比丘界
內結淨地已作食諸比丘結已使淨人作食
淨人沙弥自食已少與諸比丘諸比丘食少

諸

十六

故身體羸瘦乃至佛言如是飢儉時聽諸比丘自作食捨二處內宿內熟乃至儉時未過自作食

云何捉食比丘無慚愧故捉食云何受食若比丘從男女黃門二根等受

云何惡捉自手捉食已復從他受

云何受諸比丘食已自恣受 食法而食

云何不受食已未自恣聽諸比丘持食出如飢儉時食已不自恣不受 食法得食不受

食法聽食果謂胡桃等

云何不捨毗耶離飢儉時聽

云何水食長老舍利弗血病良師言食藕者

得瘥

尔時尊者大目犍連曼陀羅池中取藕來與尊者舍利弗舍利弗食少許已與諸比丘諸比丘不食我等已自恣竟諸比丘向佛廣說乃至佛言飢儉時食已自恣不受殘食法聽食藕

云何捨飢儉已過世尊從毗耶離遊行諸國漸至舍衛國尔時世尊問阿難我毗耶離諸比丘八事者內熟乃至藕等諸比丘故行是事耶阿難白佛言出尊或有行者有不行者尔時世尊集諸比丘僧

諸五

十七

飢儉故聽非豐時自今已去八聽食者得罪是名捨

云何受迦絺那若此住處受迦絺那界內一切眾僧應集同戒同見清淨故又復餘處比丘聞某處受迦絺那衣發隨喜受

云何不受迦絺那衣與上相違名不受

云何迦絺那有八種廣說如毗尼

云何不捨迦絺那衣與二相違名不捨

云何重物謂木牀乃至阿彌提等木竹及餘物作者薦席氈蓐瓦器等物是名重物

云何輕物謂金銀鋼鐵林等金銀鋼鐵器鉢衣物等是名輕物

云何可分物謂死比丘三衣持與看病人除
 重物餘一切輕物可分謂鐵器鉢絡囊銅器
 戶鉤刀鉞鐮剪爪刀香爐香匕香器斧鑿等
 如是物可分不可分者重物重物不可分謂
 木牀乃至瓦器等不得分持作四方僧物若
 漆汁四方僧來者共洗衣除五大妙色金牀
 轉易物已共分銅牀亦如是木牀等四方僧
 共用又復五事比丘不得賣不得與人不得
 分彼何者是謂園林寺舍卧具園寺舍地
 云何人物世尊聽諸比丘為僧故受園林非
 為一人
 云何非人物謂象馬駱駝犍牛水牛世尊為
 塔為僧故聽受
 云何攝物若他所攝若聚落阿練若處男女
 非人所攝是名攝物云何不攝物若聚落阿
 練若處他不攝若男女非男二根不攝是不
 攝物
 云何比丘不從他受而得受用除一切可食

物除水楊枝是不從他受云何死比丘衣死
 比丘衣五眾得分受用

云何成衣若作五年大會得衣云何糞掃衣
 有五種比丘得取火燒牛嚼鼠嚙水衣產衣
 云何灌鼻佛聽病比丘灌鼻如尊者畢陵伽
 婆蹉是事應廣說云何灌下部比丘不得灌

諸五

十八

下部灌者偷羅遮不犯者灌便病瘥

云何刀比丘不得用刀治病若治者偷羅遮
 不犯者餘藥不治刀治得瘥

云何剃毛除鬚髮剃餘身分毛突吉羅云何
 剃髮比丘應次第剃髮下座剃髮已下刀上
 座不得使起起者突吉羅

云何噉謂五種子云何淨謂五種淨云何食
 五種淨已食及八種漿清淨不濁云何作衣
 十種衣三種壞色用

云何果食毗耶離中眾多果諸比丘私取食
 乃至佛言不得私取食當等分分果時一人
 受二人三人分高聲大聲乃至佛言不得分

若有淨人作五沙門淨已從彼受食

云何非人食聽諸比丘天上金銀琉璃地階道行坐卧聽器中食是名非人食

云何五百集毗尼佛般涅槃不久五百比丘集王舍城已撰集一切修多羅毗尼阿毗曇云何七百集滅佛般涅槃後一百一十年毗

耶離諸比丘十惡事起非法非毗尼非佛教離佛法與毗尼阿毗曇法相相違以是為淨何等為十謂監淨二指淨聚落淨鑽酪淨如是淨隨喜淨生酒淨習淨縷尼師壇淨受金銀淨云何監淨以自盡壽受持監雜食得食佛言食者犯突吉羅

諸五

九

佛在舍衛國藥法中制是罪二指淨者食自恣已得二指挑食佛言食者犯波夜提佛在毗耶離食法中制是罪聚落淨者一聚落請食已自恣復得至餘聚落食佛言食者波夜提佛在毗耶離食法中制是罪鑽酪淨者食自

恣竟復得鑽酪已得飲佛言飲者波夜提佛在毗耶離食法中制是罪如是淨者界外成眾羯磨界內隨喜佛言犯突吉羅瞻婆國羯磨事中制是罪

隨喜淨者界外先不語作羯磨作已來語隨喜佛言犯突吉羅亦瞻婆制是罪生糟淨者殺作酒未熟得飲佛言飲者波夜提枝提國因娑伽陀比丘制此戒修習淨者修習殺生不修習殺生殺生無罪佛言隨事犯縷尼師壇淨者尼師壇頭不接縷佛言不接縷者犯波夜提迦留陀因緣制此罪金銀淨者毗耶離諸比丘自手受金銀佛言受者波夜提王舍城制此罪毗耶離諸比丘行是十事七百比丘集滅是罪云何毗尼因緣謂二波羅提木叉毗崩伽十七毗尼事七法八法善誦增一散毗尼共戒不共戒

釋音在後

諸五

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第五 諸五

坑澗下七蹲踞反二青瘀於上下反健

脹上反向反腋反骨散上正反肥於上搔下上反反膚

脇下反同虛胃下上音音蘇二同肘下上脾反上知

打上反巨反擦作音料正酢漿用上古故反鞮徒同二

所綺鎖鑲二同蘇傘上音散反禪帶上音

彈徒旦戶揮正下徒點反齒的上反澡灌二音

貫反唄敗音跂反立智反刮八上俱反一搏下音迤第音藕

偶音阿珊下蘇錘反尼輒反抓之巧斧鑿二音昨音憐

特上音嚼反才略反婆蹉何下七反鑽反子官

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第六 諸六

宋三藏法師僧伽跋摩譯

云何摩訶漚波提舍有四摩訶漚波提舍若

有一比丘來所說言是修多羅毗尼阿毗曇

我從佛口受是法諸比丘當取是語不得是

非當修多羅毗尼阿毗曇中覓若與彼相應

者當稱數其人善哉長老善受持若不相應

者當語彼言此非佛語非修多羅毗尼阿毗

曇汝不善解二人三人大眾來所說亦如是

何以故名摩訶漚波提舍答大清白說聖人

聖人所說依法故不違法相故弟子無畏故

斷伏非法故攝受正法故名摩訶漚波提舍

與上相違名迦盧漚波提舍何以故說迦盧

漚波提舍為諸弟子答解無畏故持正法故

為後世末法中諸惡比丘增故此是佛語彼

非佛語故故名迦盧漚波提舍云何等因謂

藥若根莖葉華果藥等與病因相應故名等因

云何時雜即日受時藥即日受非時藥七日

藥終身藥時雜應時服時藥攝故

云何園林中淨若比丘園林中有金銀作是

念有主者來取

云何山林中淨山者樹也樹者枝葉相接華

果相接面一拘盧舍三衣隨處著過明相出

云何堂淨若僧伽藍中上座次第坐