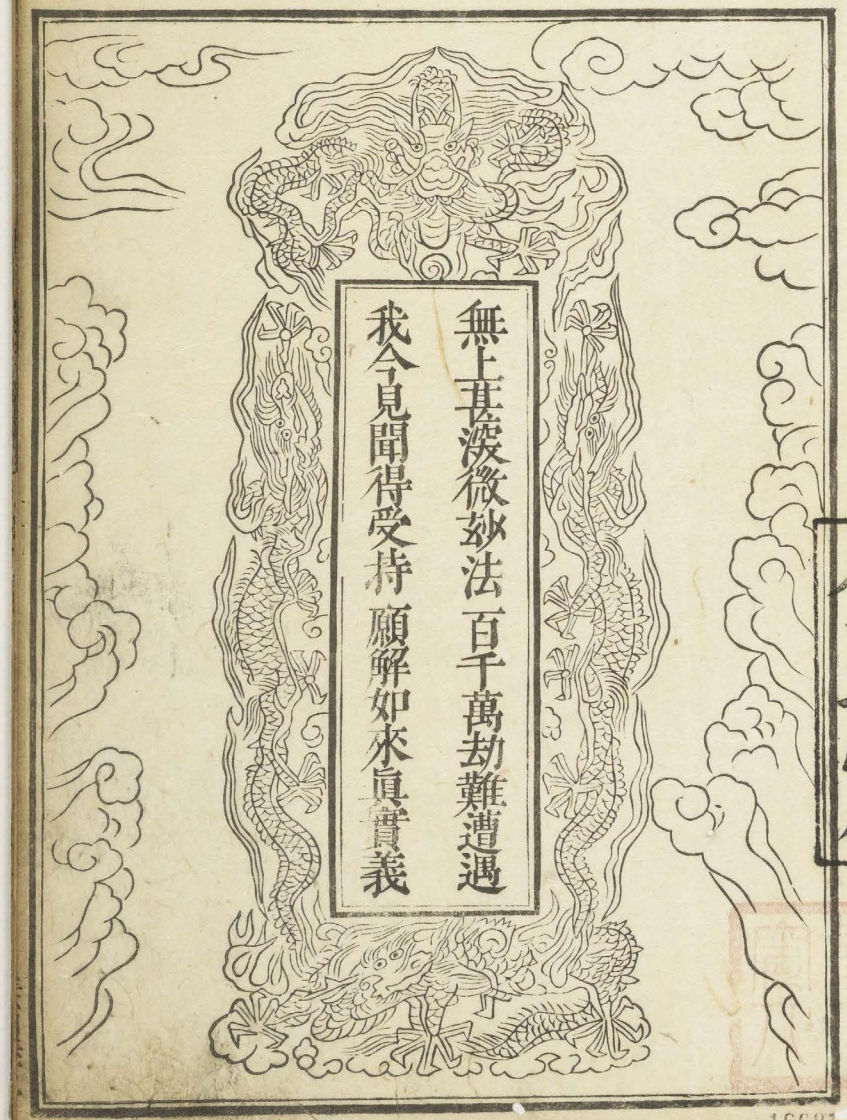
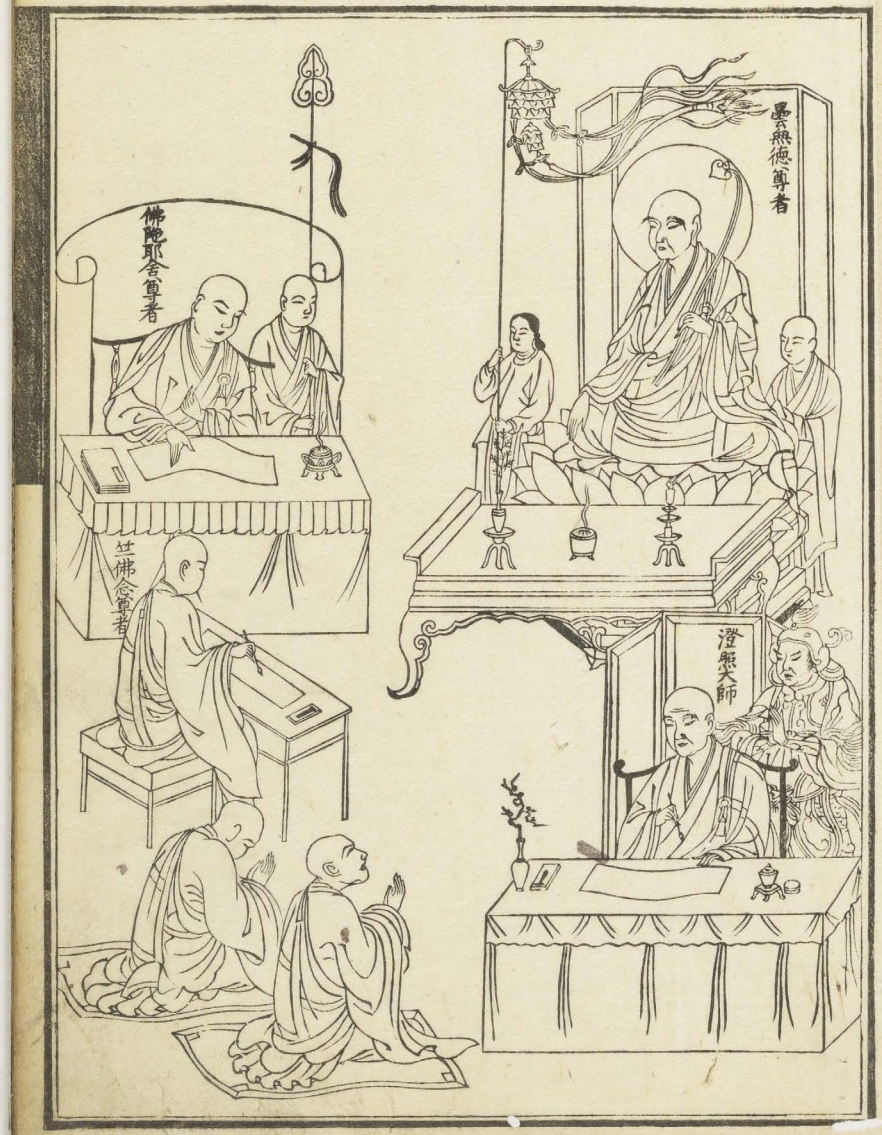
0931
年
7
月
2
日
佛教大学蔵書
第 166817 号

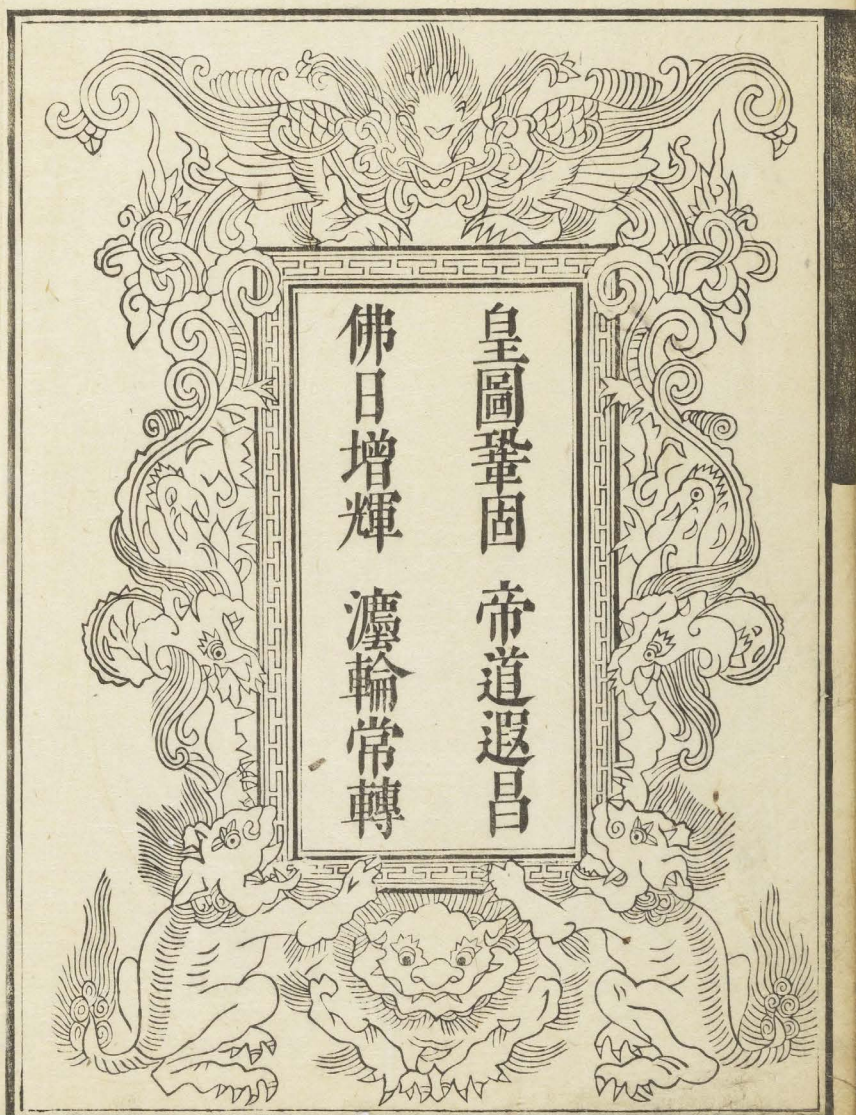

金毛窟

166817

曇無德尊者
佛陀耶舍尊者
竺佛念尊者
澄觀大師

舍注戒本并疏記略條目

戒經序　舍注戒本上三紙

○四波羅夷法

第一大婬戒　注戒本上六紙

第二大盜戒　注戒本上八紙

第三大殺戒　注戒本上九紙

第四大妄語戒　注戒本上十紙

○十三僧殘法

第一漏失戒　注戒本上十一紙

第二摩觸戒　注戒本上十一紙

第三麁語戒　注戒本上十二紙

戒本疏苐一之上十八紙
行宗記苐一之上三十三紙

疏苐二之上十五紙
記苐二之上十四紙
疏苐二之上四十紙
記苐二之上三十七紙
疏苐二之下初紙
記苐二之下初紙
疏苐二之下十四紙
記苐二之下十四紙
疏苐二之下三十一紙
記苐二之下三十一紙
疏苐二之下二十三紙
記苐二之下三十二紙
疏苐二之下三十六紙
記苐二之下三十五紙

第四歎身戒　注戒本上十二紙　疏菩二之下　三十七紙　記菩二之下　三十五紙
第五媒人戒　注戒本上十三紙　疏菩二之下　三十九紙　記菩二之下　三十六紙
第六無主房戒　注戒本上十三紙　疏菩二之下　四十三紙　記菩二之下　四十紙
第七有主房戒　注戒本上十五紙　疏菩二之下　五十一紙　記菩二之下　四十七紙
第八無根謗戒　注戒本上十五紙　疏菩三之上　初紙　記菩三之上　初紙
第九假根謗戒　注戒本上十六紙　疏菩三之上　十一紙　記菩三之上　九紙
第十破僧戒　注戒本上十七紙　疏菩三之上　十九紙　記菩三之上　十七紙
第十一助破僧戒　注戒本上十七紙　疏菩三之上　二十八紙　記菩三之上　二十三紙
第十二汙家擯謗戒　注戒本上十八紙　疏菩三之上　三十紙　記菩三之上　二十四紙
第十三拒僧諫戒　注戒本上二十紙　疏菩三之上　三十二紙　記菩三之上　二十五紙
○二不定法
第一屏處不定戒　注戒本上二十二紙　疏菩三之上　四十紙　記菩三之上　三十一紙
第二露處不定戒　注戒本上二十二紙　疏菩三之上　四十一紙　記菩三之上　三十二紙
○三十捨墮法
第一長衣戒　注戒本上二十三紙　疏菩三之上　五十一紙　記菩三之上　三十八紙
二離衣戒　注戒本上二十四紙　疏菩三之下　初紙　記菩三之下　初紙
三月望衣戒　注戒本上二十五紙　疏菩三之下　十四紙　記菩三之下　十紙
四取非親尼衣戒　注戒本上二十五紙　疏菩三之下　十五紙　記菩三之下　十二紙
五浣故衣戒　注戒本上二十六紙　疏菩三之下　十七紙　記菩三之下　十三紙
六乞衣戒　注戒本上二十六紙　疏菩三之下　十七紙　記菩三之下　十三紙
七過分取衣戒　注戒本上二十七紙　疏菩三之下　十九紙　記菩三之下　十四紙

八勸增衣價戒　注戒本上二十七紙　疏苐三之下二十紙記苐三之下十五紙
九勸二家增價戒　注戒本上二十八紙　疏苐三之下二十一紙記苐三之下十六紙
十忽切索衣戒　注戒本上二十八紙　疏苐三之下二十一紙記苐三之下十六紙
十一蠶綿加衣減戒　注戒本上二十九紙　疏苐三之下二十三紙記苐三之下十七紙
十二黑毛卧具戒　注戒本上三十紙　疏苐三之下二十六紙記苐三之下十九紙
十三白毛三衣戒　注戒本上三十紙　疏苐三之下二十六紙記苐三之下二十紙
十四六年三衣戒　注戒本上三十紙　疏苐三之下二十七紙記苐三之下二十一紙
十五不貼坐具戒　注戒本上三十一紙　疏苐三之下二十九紙記苐三之下二十二紙
十六特羊毛戒　注戒本上三十一紙　疏苐三之下三十一紙記苐三之下二十三紙
十七浣染毛戒　注戒本上三十二紙　疏苐三之下三十一紙記苐三之下二十四紙
十八畜錢寶戒　注戒本上三十二紙　疏苐三之下三十二紙記苐三之下二十四紙
十九貿寶戒　注戒本上三十二紙　疏苐三之下二十六紙記苐三之下二十六紙
二十販賣戒　注戒本上三十三紙　疏苐三之下三十六紙記苐三之下二十七紙
二十一長鉢戒　注戒本上三十三紙　疏苐三之下三十七紙記苐三之下二十九紙
二十二乞鉢戒　注戒本上三十三紙　疏苐三之下三十九紙記苐三之下三十紙
二十三乞縷戒　注戒本上三十四紙　疏苐三之下四十一紙記苐三之下三十二紙
二十四勸織戒　注戒本上三十四紙　疏苐三之下四十二紙記苐三之下三十三紙
二十五奪衣戒　注戒本上三十五紙　疏苐三之下四十三紙記苐三之下三十三紙
二十六長藥戒　注戒本上三十五紙　疏苐三之下四十四紙記苐三之下三十四紙
二十七雨浴戒　注戒本上三十六紙　疏苐三之下五十六紙記苐三之下四十六紙

二十八急施衣戒　注戒本上三十六紙　跋菩三之下五十七紙記菩三之下四十七紙
二十九蘭若離衣戒　注戒本上三十七紙　跋菩三之下五十九紙記菩三之下四十九紙
三十迴僧物戒　注戒本上三十七紙　跋菩三之下六十紙記菩三之下五十一紙
○九十單提法
初小妄語戒　注戒本中初紙　跋菩四之上八紙記菩四之上七紙
二行罵戒　注戒本中初紙　跋菩四之上十紙記菩四之上九紙
三兩舌戒　注戒本中初紙　跋菩四之上十一紙記菩四之上十紙
四與女人宿戒　注戒本中二紙　跋菩四之上十一紙記菩四之上十一紙
五共未具宿戒　注戒本中二紙　跋菩四之上十三紙記菩四之上十三紙
六未具同誦戒　注戒本中二紙　跋菩四之上十三紙記菩四之上十四紙
七說麁罪戒　注戒本中三紙　跋菩四之上十六紙記菩四之上十六紙
八實得道戒　注戒本中三紙　跋菩四之上十六紙記菩四之上十六紙
九與女說法戒　注戒本中三紙　跋菩四之上十七紙記菩四之上十六紙
十掘地戒　注戒本中四紙　跋菩四之上十八紙記菩四之上十七紙
十一壞生戒　注戒本中四紙　跋菩四之上十九紙記菩四之上十八紙
十二餘語惱觸戒　注戒本中五紙　跋菩四之上十九紙記菩四之上十八紙
十三嫌罵知事戒　注戒本中五紙　跋菩四之上二十紙記菩四之上十九紙
十四露敷僧物戒　注戒本中五紙　跋菩四之上二十一紙記菩四之上十九紙
十五屏敷僧物戒　注戒本中六紙　跋菩四之上二十一紙記菩四之上二十紙
十六強敷坐戒　注戒本中六紙　跋菩四之上二十二紙記菩四之上二十紙

十七牽出房戒　注戒本中七紙　跋第四之上二十二紙記第四之上二十紙
十八脫脚牀戒　注戒本中七紙　跋第四之上二十三紙記第四之上二十一紙
十九用蟲水戒　注戒本中七紙　跋第四之上二十三紙記第四之上二十一紙
二十覆屋過限戒　注戒本中八紙　跋第四之上二十四紙記第四之上二十二紙
二十一輒教尼戒　注戒本中八紙　跋第四之上二十五紙記第四之上二十二紙
二十二說法至暮戒　注戒本中八紙　跋第四之上二十八紙記第四之上二十五紙
二十三譏教尼人戒　注戒本中九紙　跋第四之上二十八紙記第四之上二十六紙
二十四與尼衣戒　注戒本中九紙　跋第四之上二十八紙記第四之上二十六紙
二十五為尼作衣戒　注戒本中九紙　跋第四之上二十九紙記第四之上二十七紙
二十六與尼坐戒　注戒本中十紙　跋第四之上二十九紙記第四之上二十七紙
二十七尼期行戒　注戒本中十紙　跋第四之上三十紙記第四之上二十七紙
二十八尼同船戒　注戒本中十紙　跋第四之上三十紙記第四之上二十八紙
二十九尼歎食戒　注戒本中十一紙　跋第四之上三十一紙記第四之上二十八紙
三十與女期行戒　注戒本中十一紙　跋第四之上三十二紙記第四之上三十紙
三十一食過受戒　注戒本中十一紙　跋第四之上三十二紙記第四之上三十紙
三十二背請戒　注戒本中十二紙　跋第四之上三十三紙記第四之上三十紙
三十三別衆食戒　注戒本中十二紙　跋第四之上三十六紙記第四之上三十三紙
三十四歸婦賈客食戒　注戒本中十三紙　跋第四之上四十紙記第四之上三十七紙
三十五足食戒　注戒本中十三紙　跋第四之上四十一紙記第四之上三十八紙
三十六勸足食戒　注戒本中十四紙　跋第四之上四十三紙記第四之上四十一紙

三十七非時食戒　注戒本中十四紙　疏第四之上四十四紙記第四之上四十二紙
三十八殘宿食戒　注戒本中十五紙　疏第四之上四十五紙記第四之上四十三紙
三十九不受食戒　注戒本中十五紙　疏第四之上四十六紙記第四之上四十四紙
四十索美食戒　注戒本中十六紙　疏第四之上四十七紙記第四之上四十五紙
四十一與外道食戒　注戒本中十六紙　疏第四之上四十八紙記第四之上四十六紙
四十二食前後入聚戒　注戒本中十六紙　疏第四之上四十八紙記第四之上四十六紙
四十三食家強坐戒　注戒本中十七紙　疏第四之上四十九紙記第四之上四十七紙
四十四屏與女坐戒　注戒本中十七紙　疏第四之上五十紙記第四之上四十八紙
四十五與女露坐戒　注戒本中十七紙　疏第四之上五十紙記第四之上四十八紙
四十六驅他出聚戒　注戒本中十八紙　疏第四之上五十紙記第四之上四十八紙

四十七過受樂戒　注戒本中十八紙　疏第四之上五十紙記第四之上四十八紙
四十八觀軍戒　注戒本中十八紙　疏第四之下初紙記第四之下初紙
四十九軍中過宿戒　注戒本中十九紙　疏第四之下初紙記第四之下初紙
五十觀軍戰戒　注戒本中十九紙　疏第四之下初紙記第四之下二紙
五十一飲酒戒　注戒本中十九紙　疏第四之下初紙記第四之下二紙
五十二水中戲戒　注戒本中十九紙　疏第四之下二紙記第四之下三紙
五十三擊擾他戒　注戒本中二十紙　疏第四之下三紙記第四之下四紙
五十四不受諫戒　注戒本中二十紙　疏第四之下三紙記第四之下四紙
五十五怖比丘戒　注戒本中二十紙　疏第四之下四紙記第四之下五紙
五十六半月滄戒　注戒本中二十一紙　疏第四之下四紙記第四之下五紙

五十七露地然火戒　注戒本中二十一紙　疏苐四之下五紙記苐四之下六紙
五十八藏他衣物戒　注戒本中二十一紙　疏苐四之下五紙記苐四之下六紙
五十九真實淨戒　注戒本中二十二紙　疏苐四之下六紙記苐四之下六紙
六十著新衣戒　注戒本中二十二紙　疏苐四之下六紙記苐四之下七紙
六十一奪畜生命戒　注戒本中二十三紙　疏苐四之下六紙記苐四之下七紙
六十二飲蟲水戒　注戒本中二十三紙　疏苐四之下七紙記苐四之下八紙
六十三疑惱比丘戒　注戒本中二十三紙　疏苐四之下七紙記苐四之下八紙
六十四覆他麁罪戒　注戒本中二十四紙　疏苐四之下八紙記苐四之下九紙
六十五與年不滿戒　注戒本中二十四紙　疏苐四之下八紙記苐四之下九紙
六十六發諍戒　注戒本中二十五紙　疏苐四之下九紙記苐四之下十三紙
六十七與賊期行戒　注戒本中二十五紙　疏苐四之下十四紙記苐四之下十五紙
六十八惡見違諫戒　注戒本中二十五紙　疏苐四之下十四紙記苐四之下十五紙
六十九隨舉比丘戒　注戒本中二十六紙　疏苐四之下十五紙記苐四之下十七紙
七十隨擯沙彌戒　注戒本中二十六紙　疏苐四之下十六紙記苐四之下十八紙
七十一拒勸學戒　注戒本中二十七紙　疏苐四之下十六紙記苐四之下十八紙
七十二毀毘尼戒　注戒本中二十七紙　疏苐四之下十七紙記苐四之下十九紙
七十三恐舉先言戒　注戒本中二十八紙　疏苐四之下十八紙記苐四之下二十紙
七十四同羯磨後悔戒　注戒本中二十八紙　疏苐四之下二十紙記苐四之下二十一紙
七十五不與欲戒　注戒本中二十九紙　疏苐四之下二十一紙記苐四之下二十二紙
七十六與欲後悔戒　注戒本中二十九紙　疏苐四之下二十一紙記苐四之下二十二紙

七十七屏聽四諍戒　注戒本中二十九紙　疏第四之下二十一紙記第四之下二十三紙
七十八瞋打比丘戒　注戒本中二十九紙　疏第四之下二十二紙記第四之下二十三紙
七十九搏比丘戒　注戒本中三十紙　疏第四之下二十二紙記第四之下二十三紙
八十　殘謗戒　注戒本中三十紙　疏第四之下二十二紙記第四之下二十三紙
八十一突入王宮戒　注戒本中三十紙　疏第四之下二十二紙記第四之下二十四紙
八十二捉寶戒　注戒本中三十紙　疏第四之下二十二紙記第四之下二十四紙
八十三非時入聚戒　注戒本中二十一紙　疏第四之下二十三紙記第四之下二十四紙
八十四過量牀足戒　注戒本中三十二紙　疏第四之下二十四紙記第四之下二十五紙
八十五兜羅綿褥戒　注戒本中三十二紙　疏第四之下二十五紙記第四之下二十六紙
八十六骨牙角鍼筒戒　注戒本中三十二紙　疏第四之下二十五紙記第四之下二十六紙
八十七過量坐具戒　注戒本中三十二紙　疏第四之下二十五紙記第四之下二十七紙
八十八過量覆瘡衣戒　注戒本中三十三紙　疏第四之下二十六紙記第四之下二十七紙
八十九過量雨衣戒　注戒本中三十三紙　疏第四之下二十六紙記第四之下二十八紙
九十過量三衣戒　注戒本中三十二紙　疏第四之下二十六紙記第四之下二十八紙
○四提舍尼法
一從非親尼取食戒　注戒本下初紙　疏第四之下二十九紙記第四之下三十紙
二食尼指授食戒　注戒本下初紙　疏第四之下二十九紙記第四之下三十紙
三學家受食戒　注戒本下二紙　疏第四之下三十紙記第四之下三十一紙
四蘭若受食戒　注戒本下二紙　疏第四之下三十紙記第四之下三十一紙
○百衆學法

一著內衣戒　注戒本下三紙　跋第四之下三十四紙記第四之下三十四紙

二著三衣戒　注戒本下三紙　跋第四之下三十六紙記第四之下三十五紙

三反抄衣戒　注戒本下四紙

四反抄衣坐戒　注戒本下四紙

五衣纏頸戒　注戒本下四紙

六衣纏頸坐戒　注戒本下四紙　跋第四之下三十六紙記第四之下三十五紙

七覆頭戒　注戒本下四紙

八覆頭坐戒　注戒本下四紙

九跳行戒　注戒本下四紙

十跳行坐戒　注戒本下五紙

十一蹲坐戒　注戒本下五紙

十二叉腰戒　注戒本下五紙

十三叉腰坐戒　注戒本下五紙

十四搖身戒　注戒本下五紙

十五搖身坐戒　注戒本下五紙

十六掉臂戒　注戒本下五紙

十七掉臂坐戒　注戒本下六紙

十八覆身戒　注戒本下六紙

十九覆身坐戒　注戒本下六紙

二十左右顧視戒　注戒本下六紙　跋第四之下三十六紙記第四之下三十六紙

二十一左右顧視坐戒注戒本下六紙
二十二靜默戒　注戒本下六紙
二十三靜默坐戒　注戒本下六紙
二十四戲咲戒　注戒本下六紙
二十五戲咲坐戒　注戒本下七紙
二十六用意受食戒　注戒本下七紙
二十七溢鉢受食戒　注戒本下七紙
二十八溢鉢受羹戒　注戒本下七紙
二十九羹飯等食戒　注戒本下七紙
三十 从次食戒　注戒本下八紙
三十一挑鉢中食戒　注戒本下八紙
三十二索羹飯戒　注戒本下八紙
三十三飯覆羹戒　注戒本下八紙
三十四視比座鉢戒　注戒本下八紙
三十五繫鉢想食戒　注戒本下九紙
三十六大揣食戒　注戒本下九紙
三十七張口待食戒　注戒本下九紙
三十八舍食語戒　注戒本下九紙
三十九遙擲口中戒　注戒本下九紙
四十 遺落食戒　注戒本下十紙

跋第四之下三十六紙
記第四之下三十六紙

跋第四之下三十六紙
記第四之下三十六紙

跋第四之下三十六紙
記第四之下三十六紙

四十一頰食戒　注戒本下十紙
四十二嚼食作聲戒　注戒本下十紙
四十三嗍飯食戒　注戒本下十紙
四十四舌舐食戒　注戒本下十紙
四十五振手食戒　注戒本下十紙
四十六把散飯戒　注戒本下十一紙
四十七污手捉食器戒　注戒本下十一紙
四十八棄洗鉢水戒　注戒本下十一紙
四十九生草上大小便戒　注戒本下十一紙
五十水中大小便戒　注戒本下十一紙
五十一立大小便戒　注戒本下十二紙
五十二反抄衣說法戒　注戒本下十二紙
五十三衣纏頸說法戒　注戒本下十二紙
五十四覆頭說法戒　注戒本下十二紙
五十五裹頭說法戒　注戒本下十二紙
五十六叉腰說法戒　注戒本下十二紙
五十七著草屣說法戒　注戒本下十二紙
五十八著木屐說法戒　注戒本下十二紙
五十九騎乘說法戒　注戒本下十二紙
六十佛塔中宿戒　注戒本下十二紙

疏第四下三十六紙
記第四下三十六紙

疏第四下三十六紙
記第四下三十六紙

疏第四下三十六紙
記第四下三十六紙

疏第四下三十七紙
記第四下三十六紙

六十一藏物塔中戒　注戒本下十三紙
六十二著草履入塔戒　注戒本下十三紙
六十三捉草履入塔戒　注戒本下十三紙
六十四著草履繞塔戒　注戒本下十三紙
六十五著富羅入塔戒　注戒本下十三紙
六十六捉富羅入塔戒　注戒本下十三紙
六十七塔下坐留食戒　注戒本下十三紙
六十八塔下擔死屍戒　注戒本下十三紙
六十九塔下埋屍戒　注戒本下十四紙
七十塔下燒屍戒　注戒本下十四紙
七十一向塔燒屍戒　注戒本下十四紙
七十二塔四邊燒屍戒　注戒本下十四紙
七十三持衣床塔下過戒　注戒本下十四紙
七十四塔下大小便戒　注戒本下十四紙
七十五向塔大小便戒　注戒本下十四紙
七十六塔四邊大小便戒　注戒本下十四紙
七十七持佛像至大小便處戒　注戒本下十四紙
七十八塔下嚼楊枝戒　注戒本下十五紙
七十九向塔嚼楊枝戒　注戒本下十五紙
八十塔四邊嚼楊枝戒　注戒本下十五紙

八十一塔下溝嗢戒　注戒本下十五紙
八十二向塔溝嗢戒　注戒本下十五紙
八十三塔四邊溝嗢戒　注戒本下十五紙
八十四向塔舒脚坐戒　注戒本下十五紙
八十五安佛下房戒　注戒本下十五紙
八十六八坐已立說法戒　注戒本下十五紙
八十七人卧已坐說法戒　注戒本下十五紙
八十八人在坐已在非坐說法戒　注戒本下十六紙
八十九人在高坐說法戒　注戒本下十六紙
九十人在前行說法戒　注戒本下十六紙
九十一人在高經行處說法戒　注戒本下十六紙
九十二人在道說法戒　注戒本下十六紙
九十三攜手道行戒　注戒本下十六紙
九十四上樹戒　注戒本下十六紙
九十五杖絡囊戒　注戒本下十七紙　疑四下三十七紙記四下三十六紙
九十六持杖人說法戒　注戒本下十七紙
九十七持劒人說法戒　注戒本下十七紙
九十八持矛人說法戒　注戒本下十七紙
九十九持刀人說法戒　注戒本下十七紙
百　持蓋人說法戒　注戒本下十七紙

○七滅諍法　注戒本下十七紙　跋菩四ノ下三十七紙記菩四ノ下三十六紙
初現前毘尼　注戒本下十八紙　跋菩四ノ下三十九紙記菩四ノ下三十九紙
二憶念毘尼　注戒本下十八紙　跋菩四ノ下四十紙記菩四ノ下三十九紙
三不癡毘尼　注戒本下十八紙　跋菩四ノ下四十紙記菩四ノ下三十九紙
四自言治　注戒本下十九紙　跋菩四ノ下四十紙記菩四ノ下三十九紙
五多人語　注戒本下十九紙　跋菩四ノ下四十紙記菩四ノ下三十九紙
六罪處所　注戒本下十九紙　跋菩四ノ下四十紙記菩四ノ下四十紙
七草覆地　注戒本下十九紙　跋菩四ノ下四十紙記菩四ノ下四十紙
○七佛畧戒　注戒本下二十紙　跋菩四ノ下四十一紙記菩四ノ下四十一紙
○流通分　注戒本下二十二紙　跋菩四ノ下四十七紙記菩四ノ下四十五紙

四分律比丘含注戒本序

太一山沙門釋道宣述

四分戒本者蓋開萬行之通衢引三乘之正軌也自法王利見弘濟在緣程上聖之憑惶悼小凡之沉溺故能闢不諱之門示秘密之深術張無問之說顯初學之津塗遂建處而興教源集衆而宣玄範前明由序廣陳發致之功後列大宗盛羅機欲所被約時敷演通行於是承遵合製等聞正法由茲久住但以時來不

166817

競情變所流經陳夢囈之徵律舒分杖之喻致使教隨文結理任情移雲飛二部五部之殊山張十八五百之異取其元始所被無非討情窮其要會之心俱通正業建乎曹魏之末戒本創傳終於隋運之初芟改者衆或依梵本或寫隸文或以義求或以緣擾難校諸說成務蒙然濫罔前脩翳焉後學梵本則文肯非互方言未融隼律則得在宗歸失於辨相義求雖有深會未靜論端緣據似是具周止存別見原夫正戒明禁唯佛制開賢聖緘默但知祇奉故律論所述咸宗本經自餘位班曾未揣度摠敘諸見師心者多考定昔緣良所未暇今以戒本繁略隱義局文用則失儀捨則非據若不顯相人難具依余少仰玄風志隆清範昔在帝京周流講肆伏膺請業載紀相尋何掌不執卷臨文慨斯壅結遂以貞觀四年庚寅之歲薄遊嶽瀆廣評律宗但見誦語紛綸未思弘遠高譚有務事用無施纔羅七五之名妄居一字之首徂迷

行藏之要寧開決正之心問以戒律廢興妙憑疏解約之情通本據無文可依自有博學生知行名雙顯而神用莫隼情取天乖余意之所未安義當依法爲定則諍論自弭何俟繁辭今試敢依律本具録正經仍從佛解即爲注述文唯一卷同昔所傳持犯兩明今便異古庶令初後兼學愚智齊遵麤知則具三種持律精練則是一師大化以斯用求成濟爲極又以戒各緣起妄說非無若不鏡曉終歸虛訖故隨戒類引刪要補之俾夫顯相通班輕重昭現足以潤身光德足以護法匡時臨文無取謬於文思義則不資他義豈直自貽無涯亦將兼濟有緣故輒筆記序之云爾

四分戒本　出曇無德唐言法護部律

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法　令正法久住　戒如海無涯　如寶求無厭　衆集聽我說　欲護聖法財　欲除四棄法

及滅僧殘法　障三十捨墮
毗婆尸式棄　毗舍拘留孫
迦葉釋迦文　諸世尊大德
我今欲善說　諸賢咸共聽
不堪有所涉　毀戒亦如是
欲得生天上　衆集聽我說
勿令有毀損　拘那含牟尼
毀戒亦如是　爲我說是事
若生人中者　譬如人毀足
如御入險道　不得生天人
死時懷恐懼　常當護戒足
好醜生欣慼　失轂折車憂
如兩陣共戰　如人自照鏡
說戒亦如是　全毀生憂喜
勇怯有進退　說戒亦如是
淨穢生安畏　世間王爲最
衆星月爲最　衆聖佛爲最
戒經爲上最　如來立禁戒

已前偈文法護尊者所作爲廣衆二教通序前開持毀之言以成說聽之本也和合已下二教大宗自分

三分序流通和合時有二與同師知識別部說戒法當尊重正承事恭敬布薩一處住和合說戒違者與罪佛言有三種和合一應來二應與欲三現前得訶者不訶反此別衆也僧集會時有

比丘說戒日若在界內若有戒場不往說戒應佛言應求應喚是我所教若出界外若往而不坐者如法治之自今已去隨所住處有一比丘至說戒日當先至布薩堂中掃灑敷座具水然燈并舍羅等若有客一來四人若過作白說戒乃至一人心念清淨若有非法別衆說戒者如法治之未受大戒者出時有比丘念餘人未受戒者非人來者聽之又不應在尼前作止也不來諸比丘說欲及清淨時說戒日有病比丘若聽戒佛言應與欲及清淨隨其廣畧若不現身相不口說者不成若病重者臥至僧中恐病增動若出界外作以無方便可得別衆說戒故也比丘尼衆遣何人來耶佛言若有者即應起白言比丘尼僧和合禮比丘僧足廣如上補闕中若無來者答云無尼請教誡也今僧和合何所作爲彼答言應說戒羯磨佛言若說戒日不得在座相檢來不來者應先白已然後說戒若癡比丘言先不聞或有忘者不成說戒當依能誦戒者比丘五夏當誦使利若鈍若近學誦戒序乃至餘法盡一至本處次第說之不應重誦若不得者但說法誦經從座而起不者如法治之也

大德僧聽今僧十五日布薩說戒若僧時到僧忍聽布薩說戒白如是佛言當隨王者若十四日若十五日應作數法若黑若白各有十五隨月雖之若得四人應作此白二十人以下當三一語說戒也

諸大德我今欲說波羅提木叉佛言新受者未聞戒不知何學聽集二一處

和合說之波羅提木叉者戒也自攝持威儀住處行根面首集衆善法二三昧成就當結當說當發起演布開現反覆分別故也諸比丘共集在一處佛言同聚集在一處乃至應訶者不訶是名如法若犯大聲小數妙高座立上而說八難餘緣隨時畧說若客舊外集數有少多說過此序告潛便聽廣如律餘汝等諦聽善思念之佛言端意專心而聽法也若自知有犯者即應自懺悔佛言謂所犯事未懺悔也有二種智人有罪能見見罪能如法懺悔若欲悔者當語清淨比丘說犯名字如法除已方得聞戒乃至於罪有疑亦如是說若僧並犯無人可懺不問識疑皆懺後說不犯者默然默然者知諸大德清淨無犯者有二種若本不犯若犯已懺也若有他問者亦如是答佛言如上比丘相問答也如是比丘在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語妄語者佛說障道法佛言僧說戒時默然妄語故犯突吉羅障道者障於四禪三空四果一告諸比丘如彼大海不受死屍設有漂出我法亦爾不受死屍謂死屍者非沙門梵行自言沙門梵行犯戒惡法不清淨穢汙邪見覆藏內懷腐爛外現完淨如空中鳥雖在衆坐常遠離衆衆亦遠彼故如懺罪方成聞戒也若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂佛言多清淨戒學故使得清淨慧名得禪果為安樂也

諸大德我已說戒經序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自此已前廣
後說之文即廣
教之正宗也

諸大德是四波羅夷法半月說戒經中來初大
婬戒佛在毘舍離國時須提那子持信出家後還本
村與其故妻共行不淨諸比丘察知已言當於
如來清淨法中故欲無欲能斷得愛破壞巢窟除衆
結縛窮盡涅槃云何乃作如是惡事以遍白佛即集
衆僧知時義令取自言已佛訶責云汝所為非非威
儀非沙門非淨行非隨順行所不應為告諸比丘我
無數方便說斷欲法越度愛結又說此欲如火如炬
乃至如刀如賊如是訶已此為癡人多種有漏最初
犯戒今當結戒集十句義一一攝取於僧二令僧歡喜
三令僧安樂四未信者令信五已信令增長六難調
者令調順七調伏八斷現在有漏九斷未來有
漏十正法久住諸戒例爾下並略之欲說戒者當如
是說

若比丘 佛言若比丘乞求比丘者名字比丘相似比丘破結使比
丘善來比丘受大戒白四羯磨成就得處所比丘是
中比丘者若受大戒白四羯磨成就得處所住比丘
法中是比丘義也

共比丘 佛言若共餘比丘受大戒白四羯
磨乃至住比丘法中者是謂共比
丘義也

同戒 佛言若有比丘不樂梵行聽捨戒還家
得受大戒云何不名捨戒若顛狂心亂痛惱所
逼又向如是人前及中間人等至捨不成若夢若眠
若無知人若自不語若前人不解並不成捨若言我
捨佛捨法捨僧和尚戒律我受家法等是名捨戒也

戒羸不自悔佛言云何戒羸不捨戒若有比丘常壞憍慢憂不樂梵行厭比丘法意欲在家便言我念父母婦兒親里村落城邑園田家業我欲捨佛乃至學事等是也若作是思我今捨戒是戒羸而捨犯不淨行佛言是猶欲法也男則二道女則三道若從道入從道入非道從非道入道若限齊若盡入乃至如毛頭者皆波羅夷乃至共畜生佛言可得行婬三處者是也有三種行婬人非人畜生趣復有五種婦童女二形黃門男子比丘婬心向前境三處二處初入便犯有隔亦犯若向睡眠若死未壞若多未壞故三處二處行婬初入便犯如是廣說若比丘為怨家將至前所強持令入三處二處始入覺樂犯不樂不犯有隔無隔亦同上若為惡家強捉比丘行不淨行覺樂不樂有隔無隔亦如上也是比丘波羅夷佛言譬如斷人頭不可復起如是比丘亦如是犯此法者不復成比丘故名也若方便欲行不淨成者波羅夷不成者偷蘭遮若教比丘行若作教者偷蘭遮不作突吉羅除比丘比丘尼眾來相教作不作盡突吉羅若屍半壞若一一切壞若骨間若地孔泥孔行不淨者並偷蘭若道作道想若疑若非道想並波羅夷若非道道想道疑並偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯是謂為犯不犯者若瞋無瞋無所覺知不受樂一一切無有婬意不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏不共住戒佛言有二共住同一羯磨同一說戒不得於此二事中住故名不共住也

二大盜戒佛在羅閱城有檀尼迦在閑靜處草屋坐禪為人持去乃作全成有屋佛令打破便住詐宣王教取彼要材為王臣人民訶責無使入一人有分復安止比丘以是因緣如上制戒若比

丘其義如上在村落村有四種一者四周牆二者牆不周四者四周屋也若離閑靜處即村外離地也處者若地中若地上處若乘若擔若空若架上若村若阿蘭若若曠野處若處所若船若水若私度關塞不輸稅若取他寄信物若取水若楊枝若園果若草木若無足若二足四足多足若同財業若共要若伺候若守護若邏道是名處也不與他物想他所護想有主想非己物非同意故也盜心取賊心取也有五種黑闇心曚用非同意故也盜心取賊心取也有五種黑闇心曲戾心恐怖心常有盜他心又五種取決定取恐怖取寄物取見便取倚託取或依親友強力若以言辭辯說誑惑而取者是名隨不與取法以王立法若取五錢若直五錢物罪應至死佛隨王法盜滿制重也若為王得不自在屬人王大臣種種大臣輔佐王者所捉若殺若縛若驅出

國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷比丘如上所說得物盜五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮若取減五錢偷蘭遮不得者突吉羅教人盜取彼若得物俱波羅夷若受教者自取異物若異處取物取者犯重教者犯重若為取物使無盜心教者波羅夷受使者不犯若教人取物謂遣盜取受教者犯重教者無犯有主想犯重若疑偷蘭無主物有主想疑偷蘭比丘尼等四衆並如上戒不犯者與想取已有想糞掃想暫取想親厚意想者是也不共住義如上解

三大殺戒佛在毘舍離為諸比丘說不淨觀彼習定已厭患身命數數死勸死難提比丘受旨殺人居士驚怖佛知此事便說禪法比丘修習並證上果因訶上過而制此戒若比丘故自手斷所謂行殺也若自殺若教殺若遣使殺若展轉便殺若求男子殺若教

人求男子殺若求持刀人殺若教人求持刀人殺若身現相若口說若身口現相若教使歎若遣書若教遣書若坑陷若筒撥若與藥若安殺具及餘方便殺者是也**人命**從初識至後**刀與人歎譽死快勸死呪男子用此惡活爲寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷**若作如上殺人方便不死**偷蘭**若殺非人若畜生有智解者並人語若能變形方便殺者並**偷蘭不死者突吉羅畜生不能變形若殺波逸提實人人想疑羅夷非人想疑偷蘭四衆犯相如上不犯**者擲刀杖瓦石誤著而死若營事作房誤憶木石而死若共將病人入冢往反一切無害心而死者是**不共住**

呪大妄語戒佛在毘舍離時世穀貴乞食難得婆求河邊有安居者便共攝歎得上人法自心所因問詞責而制此戒**佛**

若比丘實無所知謂實無知見法**自稱言我得上人法**自稱心說有信戒施聞智慧辯才過人人法者人陰人界入也**上人法**諸論法能出要成就也**我已入聖智勝法**自言有念在身若正憶念若堅持戒若有道若有欲若不放逸若精進若得定若正受若有修若有慧若有見若有得若有果**我知是我見是**若言天龍鬼神來供養我若得不淨觀四禪四空定等**彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見意欲以後悔前用實轉入虛由口造業上言了結重**除增上慢**比丘慢得道後勤精進

（墜）増上（果）生（疑）白（佛）便
言（慢）人（為）不犯　是比丘波羅夷若作是虚（而）
向人說前人
知者波羅夷不知者偷蘭若遣（手）印若（遣）使若書若（作）
作（知）相（若）知者其犯亦爾若於不能變形畜生向說
得突吉羅下四衆如前說不犯者増上慢人若業報
得若不言我得或戲笑說疾說廃（欲）說此（錯）說彼
是也　不共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷
法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波
羅夷不應共住今問諸大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中
來

初故出不淨戒佛遊舍衛城迦留陀夷欲意盛身
色瘦悴獨處一房好飲食豐足隨念弄失諸根悦豫色光澤
諸見此丘舉過白佛佛無數訶責已而制此戒若比
丘故弄陰失精　實心故作出不淨意前境有六若
於内色外色内外色若水若風若
空隨作方便除夢中佛言鄙意睡眠有五過失二者
若出即犯惡夢二者諸天不護三者心不
入法四者不思惟明相五者於夢中失
精善意睡眠有五功徳即反上句也僧伽婆尸沙
若方便弄不失偷蘭比丘自捐教若失犯偷蘭不失
突吉羅尼波逸提下三衆吉羅不犯者一切不作出

猶ノ意ノ

二觸女人戒 佛在舍衛國迦留比丘以佛前制便在門外向諸婦女將至房中手捉摸弄有便共有不樂瞋恚罵辱諸比丘舉過白佛佛便集僧制戒若比丘婬欲意愛染心與女人謂覺有四覺睡及少分壞身從髮至足相觸若捉摩或牽或推遍摩或舉或下或捉或拔若餘觸方便若捉手若髮若觸一身分僧伽婆尸沙若觸四女著便僧殘女觸比丘動身同犯若不動身但犯吉羅先有染心倫蘭互觸有衣倫蘭俱有衣者吉羅若與二形相觸倫蘭若以欲心一觸男子身或衣坐具乃至自觸及以畜生一切突吉羅尼波羅夷下三衆吉羅不犯者有所取與或共相觸是也

三與人女麤語戒 佛在舍衛國迦留陀夷聞佛前制二戒故便於女前欲心向佛尼麤語比丘衆過佛因制戒若比丘婬欲意與女人女人有智不斷麤惡婬欲語麤惡語者婬欲語麤惡者非梵行也婬欲語者雖二十道好惡一也若求若教他求若問若答若解若說若教若罵所言求者與我二道作如是作如是解者是也隨說麤惡婬欲語者

僧伽婆尸沙若二反麤語僧殘隨語多少說而了了倫蘭若與書印遣使作相令彼女知僧殘不知倫蘭除大小道說餘處倫蘭與非女人黃門二形麤語知者倫蘭畜生不解變形若向男子麤語一切吉羅尼倫蘭下三衆吉羅乃至下戒亦爾不犯者為說不淨觀若說畢尼受經問答無欲意故

四歎身向人女索欲供養戒佛在舍衛國因迦留陀夷聞佛已制二十戒故伺諸婦女將入房中自讚歎身汝可持欲以供養我諸女詣彼比丘舉過佛因制戒若比丘婬欲意於女人前如上女人自歎身歎身端正好顏色我是刹帝利長者居士婆羅門大種姓是大妹我修梵行勤修離穢濁也持戒精進不缺不穿不漏無染汙修善法樂閑靜處到乞食者糞掃衣作餘食法不食一坐食一摶食塚間坐樹下坐常坐隨坐持三衣唲匿多聞能說持毘尼坐禪是也可持是婬欲法供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙若作如上舉已供養我不說婬欲者偷蘭餘覓犯如前戒說不犯者若比丘語女人言此處妙寧最上此比丘精進持戒修善法汝等應以身口意業等供養於彼若女意謂為我歎身若說歎身者並不犯毘尼及此謂歎身若錯說者並不犯毘尼

五媒人戒佛在羅閱祇迦羅比丘本是大臣善知俗法城中嫁娶盡從往說問時婚娶者逢對好惡便願迦羅受於苦樂居士譏訶比丘舉過佛因制戒若比丘往來彼此媒嫁使所應可和合若是也持男意語女持女意語男二女人有二十種男有二十種母護父護兄護姊護兄姊護自護法護姓護宗親護自樂為婢與衣婢與財婢同業婢水所漂婢不斬猶婢放夫婢客作婢他護婢邊方得婢是也男子亦有二十種並同上列若為成婦事若為私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙若初受語吉羅往說不報偷蘭若還報者僧殘若遣使若書指仰現相隨媒多少說而了了隨其往反一一僧殘若不了者偷蘭除二道說餘身支

節而嫁嫁者偷蘭若嫁非人黃門二根者偷蘭若嫁畜生及人男者吉羅若持他書往而不看若為白衣作餘使一者吉羅比丘尼同犯不犯者若男女先遍後離還合若為父母疾患繫閉看書持往信心精進餘人亦爾若為佛法比丘使亦同

六無主不處分過量房戒 佛在羅閱祇聽諸比丘作大房乞求頻多惱亂居士乞既難得遂斫神樹及比丘以事白佛因往曠野詞責引喻便制此戒若比丘自求彼虎處乞索也作屋屋者房處也無主彼無有主若一若二若衆多也自為已不為他作當應量作是中量者長十二佛磔手內廣七磔手當將諸比丘指授處所彼比丘看無難無妨處已到僧中脫革屣偏露右肩禮上座足右膝著地合掌白言大德僧聽某甲比丘自乞作屋無主自為已我今從衆僧乞知某甲比丘作屋無難無妨處已如是再三也彼比丘當指示處所爾時衆僧觀此比丘若可信者即聽使作若不可信者衆僧往看若僧不在應遣僧中可信者看若有妨難不應處分無者應與衆中應差堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律應作白言大德僧聽某甲比丘自乞作屋無主自為已今從僧乞處分無難無妨僧聽某甲比丘處分無難無妨白如是大德僧聽某甲比丘自求作屋無主自為已從僧乞處分無難無妨僧今與某甲比丘處分無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比丘處分無難無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘處分無難無妨處竟僧忍默然故是事如是持彼作房者應知初安土塹泥治訖者是也無難處有石及土塹泥圍乃至最後泥治訖者是也無難處虎

狼師子諸獸者下至蟻子若不爲此諸蟲獸所惱應
治平地若有石樹株杭荊棘使人掘出若有坑溝渠
陂池當使塡滿若畏水淹漬當豫設堤防若地
爲人所認當共斷當無使他有語是謂難處也無妨
處謂通車草車迴車來者若比丘有難處妨處自求作屋無主
自爲己不將諸比丘指示處所若過量作者僧伽婆
尸沙若彼作房於妨難二處者一突吉羅不處分過
量二僧殘互相有無者隨其所犯若使他作成
犯亦爾爲他作成者二偷蘭二吉羅若以繩絣地作
受教者過量作者犯戒不還報又不問彼並犯吉羅
比丘尼偷蘭不犯者如量作減量作僧處分無難處
無妨處如法絣作若爲僧爲佛及講堂草庵葉庵小
客身屋若作多人住屋如法者是

七有主爲己不處分造房戒佛在拘睒彌瞿師羅園時憂填
王爲闡陀造屋便斫路
中神樹路人訶已比丘舉過佛訶
責已若斫神樹吉羅便制此戒若比丘欲作大房
大房者多用人物也有主反上無主是也爲己作當將餘比丘往指授
處所彼比丘應至僧中禮上座足彼比丘
應指授處所僧應觀察若有信者有智慧即信
彼而與自二若不信者如上進止無難
處謂師子熊等獸也若不爲彼而所燒
迴轉草車者苦比丘有難處有妨處作大房有主爲己作
不將餘比丘往指授處所者僧伽婆尸沙辨相開遍
如前房戒

唯無過量爲異也

八無根波羅夷謗戒佛在羅閱祇尊者耆婆得羅漢已手出火光爲僧知事佛讚菊一慈地衆中次得惡房又得惡食便念姝尼對僧重謗問取自言比丘舉過因制此戒若比丘瞋恚所覆故有十惡法因緣故瞋隨瞋也非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗謂根有三見聞疑也見根者見犯梵行是偷五錢是斷人命若他見從彼聞是謂見根聞犯梵行聞偷五錢聞斷人命聞自言得上人法若彼說從彼聞是謂聞根疑根二種從見生者見與婦女入林出林無衣裸形不淨汙身捉乃血汙惡人爲伴是也從聞生者若在闇地聞動揀聲聞轉側聲若身動聲若共語聲若聞我犯非梵行聲乃至若聞我得上人法聲除此三根更以餘法謗者是無根也欲壞彼清淨行謂言衆僧滅擯此人我得安樂住上若於異時若問若不問佛勅比丘問能謗者此事實不知此事無根說彼比丘言水白婆清淨人無如是事我瞋恚故作是說由前次得惡房惡食懷瞋恨故便謗彼耳若比丘作是語者僧伽婆尸沙無根四事加謗說而了了僧殘不了偷蘭若指印書使知相了與不了其犯亦爾十三難事謗者同犯除此非比丘法更以餘無根法謗隨前所犯若謗比丘尼亦同前犯謗下衆者突吉羅尼犯僧殘不犯者三根說實戲笑說若疾說獨說靜處及鈍說等

九假根波羅夷謗戒佛在羅閱祇慈地比丘見羊行婬便言此羝羊者耆婆也其毋

羊若即慈地尼便語比丘我今親見非前無根比丘語問便自言伏舉過良佛而制此戒若比丘

以瞋恚故如上所說於異分事中取片異分者若假異非異異趣異人若本在家若假譬非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙辨相開通並同前戒

十破僧違諫戒佛在弥尼摩國度八釋子諸聽波國並證增上地唯提婆達得神足證佛還羅閱祇提婆教人害佛事發惡名流布利養斷絕便別衆食爲佛訶責因即破僧舉過設諫而制此戒

若比丘欲壞破壞者有十八事法非法律非律犯不犯若輕若重有殘無殘麁惡非麁惡常所行非常所行制非制說非說是也和合一羯磨四比丘若五若同說戒僧二十乃至無數也

方便受壞和合法堅持不捨謂住十八法而破僧也彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住應二語彼此事莫令僧作詞諫而犯重罪若用語者善若不用語復令餘比丘尼優婆塞優婆夷若王若大臣種種異道沙門婆羅門求若餘方比丘聞知其人信用語者應求諫之是名諫也是比丘如是

諫時堅持不捨（非）諫也彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善彼比丘應集僧羯磨如諫作白已應更求乃至一羯磨亦爾不捨者（拒）僧諫也後戒例爾僧伽婆尸沙若僧諫時白二竟捨犯三偷蘭乃至白竟捨者犯二偷蘭白未竟捨但一吉羅若未白前受破僧法堅持不捨並犯吉羅尼同僧殘不犯者初諫便捨若立非羯磨作訶諫者若非法非律非佛所教若破惡友知識若欲破僧者若作非法者若為僧塔和尚闍梨知識作損減破者不犯

十一助破僧違諫戒佛在羅閱祇時提婆達故執五法盡形乞食著糞掃衣常受露坐不食酥鹽魚及肉以教比丘衆僧諫時堪黨比丘助破諫僧比丘舉過佛訶責已因制此戒若比丘有餘伴黨若一二三乃至無數言其伴著四人若過此數二順從一法順從者攝法

教授增戒增心增慧諷誦承受也衣食順從者給與衣被食飲牀臥具醫藥彼比丘大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可此（調）助伴黨惡諫僧言調達者具明法律我今喜樂云何設諫為此過本也彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲壞和合僧汝等當

樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住此謂諸善比丘以法摩諜謂違所說人法俱非名為破法也是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫亦如上若三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙罪相如上

十二汙家擯謗違諫戒佛在舍衛國阿濕婆等輩聚落行惡汙家比丘舉過念舍利弗等往彼擯舉當作法時謗僧不受以過白佛佛訶諫制戒若比丘依聚落村四種若城邑住言屬汙家者有男有女汙家者有汙家一家得物處聞之不喜所與物處思當還與是言有與我者我當報之若不與我我何故與二者依利養汗家如法得利及鉢中餘或與一居士二居士三居士得者生念當報其恩若不與我我何故與三者依親友汙家若比丘依王大臣或為一居士或不為一居士便生念言其為我者我當供養我不為我者我不供養四者依僧伽藍汙家若比丘取僧華果與一居士不與一居士彼有得者思當供養若不與者我不供養也行惡行自觀灌自摘華自作華鬘又與一家所得物處聞之不喜所與物處思當還與是言有與我者我當報之若不與我我何故與三者依利養汗家如法得利及鉢中餘或與一居士二居士三居士得者生念當報其恩若不與我我何故與三者依親友汙家若比丘依王大臣或為一居士或不為一居士便生念言其為我者我當供養我不為我者我不供養四者依僧伽藍汙家若比丘取僧華果與一居士不與一居士彼有得者思當供養若不與者我不供養也行惡行自觀灌自摘華自作華鬘與人若復教人作如上事村有婦女同坐同器飲食言語戲笑或自歌舞倡伎或他作已唱和或作非說或彈鼓簧笛作衆鳥鳴或走或拽或行或臥或自作弄身或受雇戲笑是也汙他家亦是亦聞行惡行亦是亦聞時有比丘於彼止宿著衣持鉢入村乞食法服齊整行步

庠序低目直前不左右顧視以次行乞居士見已自相謂言此是何人低目而行既不顧視亦不言笑不相周接善言問訊我等不應與其飲食不如阿濕婆等與人周接及上所言應與供養時彼乞食困乃得之往至佛所問言住止樂不僧和合不耶不以飲食為苦耶彼具白佛佛便遥訶一責令往說擯諸比丘當語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落去不須住此時舍利弗為諸居士說法令得信樂食訖集僧為彼比丘作舉作擯一念便與罪如上作羯磨已驅出聚落當作法念時便起語言餘同犯者不驅而獨驅我便作是言是比丘語彼比丘作如是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者時舍利弗遥見陳說事佛便遥訶令作訶諫諸比丘諫言大德莫作是語有愛有怖有恚有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨若捨者善不捨者僧伽婆尸沙若未白前言僧有愛恚怖癡若不看書持往及為白一切突吉羅尼同犯僧犯二不犯者初語時捨非法訶諫若得衣食與父母與病人與小兒與妊身人

與牢獄人與寺中客作者若種華果自取華乃至教人賃華持供養佛法僧者一切不犯若人欲打被賊虎狼恐怖難處若擔刺來於中走避者不犯若渡河溝渠坑跳躑者不犯若同伴在後還顧不見而喚者不犯若爲父母若爲病人若繫閉牢獄若爲信優婆塞有病若在獄看書持往若爲塔僧病比丘事持書往反如是不犯

十三惡性拒僧違諫戒 佛在拘睒彌國尊者闡陀惡性拒諫反言我應教諸大德何以故我聖主得正覺故比丘舉過自佛便訶責已而制此戒若比丘惡性不受人語不受人教諫也於戒法中以戒律如法教授者有七犯一聚波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮吉羅惡說諸比丘如法諫已如法如律如佛所教自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫數諫我此正諫所爲事也下諫中條而諫喻彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙若未自前惡性不受人語一切吉羅尼同僧犯不犯者若初諫便捨非法

詞諫非法非律非佛所說者若爲無知人詞諫時應語彼言汝和尚阿闍黎所有亦爾汝當更學問誦經若其事如是若錯說者皆不犯

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九戒初犯四至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已應與出罪應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪不得除諸比丘亦可詞此是時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

諸大德是二不定法半月說戒經中來屏處不定戒佛在舍衛國加留陀夷先俗友婦聚優婆私形共相端正各有繫意時到詣彼共屏覆坐說非法語毘舍佉母聞見起過往白佛因詞制戒若比丘共女人人女有智慧能解人語不解人語不能解人語能解女人語不解女人語非男非女亦非二形人在屏處屏有二種一者見屏若壁若障若樹若籬若牆若衣及餘物障可作婬處坐得與婬行婬處也說非法語說婬欲法有往信憂婆私謂信佛法僧歸佛歸法歸僧不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒善惡持事不錯所說實而不妄於三法中以一一法

說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於二法中應二治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信憂婆私所說應如法治是比丘是名不定法是中自言所趣向處所到處若坐若臥若不自言並如憂婆私所說治是中二法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應二治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信憂婆私所說應如法治是比丘是名不定法是中以二法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應二治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信憂婆私所說應如法治是比丘是名不定法是中若自言所趣向處所到處若坐若臥若不自言並如憂婆私所說治是中

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月說戒經中來

初畜長衣過限戒佛在舍衛國聽畜三衣不得有長六群比丘畜多長衣或貯一衣或中時衣或晡時衣彼常經營并嚴衣服積而藏舉比丘舉過佛便訶已因開重制若比丘衣已竟迦絺那衣已出謂出功德衣外持也畜長衣有十一種長衣若長如來八指是不淨施得畜若過十日初制畜長因下若廣四指是阿難得貴糞掃衣欲奉迦葉恐犯故以迦葉十一日當還因聽畜長齊十日尼薩耆波逸提不犯有八若不得衣若淨施若遺與人若失衣若故壞若作非衣若親友意若忘去及上並是尼薩耆若捨置衣不捨更留餘衣一尼薩耆波逸提一突吉羅此捨置衣應捨與僧乃至一人不得別衆捨不成捨突吉羅比丘尼同犯下三衆乃至下戒並犯吉羅不犯若十日內若轉淨施若遺與人若賊奪想若失想若燒想漂想若奪若失衣取著若他與作被若付衣者遠行水陸道斷始是不淨施不與人皆不犯

二離衣宿戒佛在舍衛國六群持衣囑親友往人間行彼爲出衣囑之比丘問言佛聽畜三衣不得有長此是誰衣具答被訶白佛竟因制此戒若比丘衣已竟迦絺那衣已出並是解三衣中僧伽梨鬱多羅僧安陀會衣若有十種也離一一衣異處宿不失衣者僧伽藍裏有一界失衣者僧伽藍裏有若干界亦是檀場車舍堂庫倉界別亦爾此僧伽藍四種如上檀者與人等量足蔭加坐場者洽五穀處車者若迴轉處船果亦爾村者四種堂

者相多敬露庫者積藏諸物倉者儲積米穀阿蘭若者無界八一樹中間間辦七弓弓長弓中肘四肘量也伽藍界者此伽藍界非彼樹界乃至庫藏倉界餘者作句亦如是僧伽藍界者在伽藍邊中人用石若磚擲所及處是名衣界乃至庫藏界亦爾比丘置衣在伽藍中乃至在樹下宿明相未出若捨衣若手捉衣若至擲石所及處若不手捉衣若不至擲石所及處明相出隨所離衣尼薩耆波逸提除僧羯磨時比丘得乾痟病糞掃僧伽梨極重有因緣事人間遊行不捨衣事白佛佛令三衣已離餘衣吉羅尼同僧犯不犯者僧作羯磨明相未出若手捉衣若至擲石所及處若不手捉衣若不至擲石及處不犯也

三月望衣過限戒佛在舍衛國但三衣比丘有僧伽梨故欲闕十日中間便不能辦聚畜長衣為補足故六群比丘取同衣不足者浣染熟淨寄人遊行比丘衆過佛訶制戒若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣那衣白迦絺那後一月有迦絺那衣自恣後一月非時者謂過此限欲須便受受已疾成若足者善若至十日中同衣足者裁割如上不足者至十日隨衣多少並犯捨墮若不足者得畜一月為滿足故若同衣不足者至十一日同衣足者即十一日應如上作違者至十二日隨衣並犯乃至二十九日亦爾至二十日若足不足同衣不同即日並如上法若過畜者尼薩耆波逸提比丘尼同犯不犯者若十日內同衣足作乃至三十日即日作衣餘有緣

同長衣戒一

四取非親尼衣戒 佛在羅閱祇遮耆色尼共食往山與諸上座俱有比丘後著弊故納衣脫所著貴價換之後著弊衣為佛怪問訶彼比丘因制此戒**若比丘從非親里比丘尼**非親里者非父母親及非七世反上是親若非親里亦不豎壽量可不若是親里則便等量知有無可取不可取若好若惡若新若故等也**取衣**衣有十種尼著弊衣具白衣婦人著上衣服猶尚不好何況弊故也**除貿易時**二部僧得衣共分二部錯得佛言聽互貿衣二言貿易者以衣貿衣若非衣貿非衣貿衣若鍼若筒若刀若線若小段物乃至一九藥貿衣者是**尼薩耆波逸提**比丘尼吉羅不犯取衣

若貿易得若為僧為佛畜取者不犯

五使非親尼浣故衣戒 佛在舍衛國迦留陀夷及倫蘭難陀尼貌端正俱有檀越意坐失不淨汙安陀會令尼浣之比丘以過白佛因訶而制**若比丘令非親里**上說**比丘尼**若非親戚又尼沙羅尼**浣故衣**故衣者下至一經身著新衣浣染打搥突吉羅**若染若打者尼薩耆波逸提**若語使染打若俱為者三尼薩耆波逸提互不為者隨有吉羅不犯若病時使浣染打若為僧佛畜若借他衣浣染打者不犯

六從非親俗人乞衣戒 佛在舍衛國時跋難陀為人說法從索所著衣價與如是

單衣入城便云祇桓中被賊諸俗譏嫌比丘舉過佛便制戒若比丘從非親里若居士婦乞衣解文如上除餘時尼薩耆波逸提比丘尼同犯

餘時者若奪衣時比丘被賊剝衣裸形而行佛言不爾得突吉羅若有此者當以草樹葉遮愛形應往寺邊若取長若知友邊取若無者問取僧衣可分衣若無者問取僧衣卧具若不與者自開庫看若將歸被摘解取裁作衣出外乞衣若得衣已還浣染縫治安著本處若不還本處如法治失

衣燒衣漂衣緣同上也是謂餘時不犯者若奪失等緣從非親乞若從親乞若從由家人乞或為他乞他為己乞或不求而得並不名犯

七過分取衣戒佛在舍衛國多比丘過賊失衣來到祇桓有信聞之多送衣與比丘言止受便為供養已有三衣故不須也六群念取持以與我遂更受之比丘舉過佛因制戒若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若失一衣不應取若失二衣餘二衣若多若少多羅僧若安多會若非親里居士婦並如上解自恣請多與衣若自恣多與衣者若細若薄若不牢應取作一重三重四重重當安緣作當有上坐珠坻藏處應安鈎細若有餘殘語居上言此餘殘衣裁作何等若檀越言我不以失衣故與我曹能與大德耳若欲受者便應受之是比丘當知足受衣若二衣都失彼應知足受衣知足有二種在家人知足者隨自衣所與衣受之出家人知足者三衣也若過者謂失一受一都尼薩耆波逸提比丘尼同犯不犯者若知足取衣若減知足取若多與衣若細薄不牢若二三重作

有餘如上語知不犯

八勸居士增衣價戒佛在舍衛國居士夫婦共議云衣與之乞食比丘聞已告知後往彼家勸令當與若廣大新好堅緻上俗人譏嫌比丘樂過佛便制戒若比丘居士居士婦如上為比丘辦衣價謂以若錢若金銀真珠瑠璃若玉石若瓔珞生像乃至十種衣具如是衣價與某甲比丘是比丘先不受自恣請若自恣間與何等衣佛聽受到比丘少欲知足索不如法者到居士家作如是說善哉居士為我買如是衣與我為好故有求二種二言求價者擅越與作二夫一價衣乃至求增一一錢十六分之一分二言求衣者語居士二言作廣長衣乃至增一線若者若得衣者尼薩耆波逸提比丘尼同犯不犯者先受自恣請而往求索知足於求中減少作從親里求從識家人求或為他求他為己求若不求自得者

九勸二家增衣價戒佛在舍衛國有二居士夫婦共議欲與衣價買衣乞食比丘開已告彼到二家語令共作居士譏嫌比丘樂過佛因訶制戒若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到二家作如是言善哉居士辦如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提戒相成犯開通並如前戒

十過限急索衣戒佛在舍衛羅閱城大臣與跋難陀親厚往來遣送衣價彼將衣價付淨主已因事急索致令彼呵諸俗譏嫌比丘舉過佛因制戒若比丘若王得自在無所屬若大臣在王左右若婆羅門有生婆羅門諸在家若居士婦在家婦人遣使為比丘送衣價如上說持如是衣價與某甲比丘彼使至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事時彼使往執事人所與衣價已還到比丘所如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應語言我須衣憶念者若執事人若在家若在市肆若在作處應至彼處一反二反三反語言我今須衣與我作者是也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默然立彼執事人若在家若在市作處到彼前默然立執事人問何緣此立比丘報言汝自知之若彼人言汝今我不知餘人知者比丘當語彼人知之是

默然也若四反五反六反在前默然住得衣者善若作二反語破二反默然乃至三反語破六反默然也若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提比丘尼同僧犯若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘意不得衣汝還取莫使失此是時不犯者若道我今不須即相布施是比丘以餘輭語方便索衣若為作波利迦羅故與以時輭語索若方便索得者

十一 離作卧具戒佛在毘舍離諸黎車子多行邪行六群比丘見便故作之黎車譏嫌比丘舉過佛因制戒若比丘新綩黑若生黑或染黑羖羊毛作新卧具者尼薩耆波逸提自作教他作成者俱犯不成者吉羅為他作成者吉羅尼突吉羅不犯者若得已成者若割截壞若細薄疊作兩重若小坐具若作褥若作帽作袋作囊盛針作一切裘革屣中不犯

貝若衣及餘雜也野蠶離作新卧具尼薩耆是中捨者若斤剉斫泥以塗壁也波逸提自作教他成者俱犯不成者吉羅為他作成者吉羅尼突吉羅不犯者若得已成者若斧斫和泥以塗壁也

十二 黑毛卧具戒佛在毘舍離諸黎車子多行邪行六群比丘見便故作黑毛擅披體夜行使人不見六群比丘譏嫌比丘舉過佛因制戒若比丘新綩黑若生黑或染黑羖羊毛作新卧具者尼薩耆波逸提自作教他作成者俱犯相並前戒尼突吉羅不犯者若得已成者若割截壞若細薄疊作兩重若小坐具若作褥若作帽作袋作囊盛針作一切裘革屣中不犯

十三白毛卧具戒佛在舍衛國六群比丘純以白毛作新卧具若自作若教他作應用二分純黑羊毛三分白或生白或染白四分尨頭上毛耳上毛若脚上毛若餘尨色毛也欲作四十鉢羅卧具者二十鉢羅黑十鉢羅白十鉢羅尨乃至作二十鉢羅卧具準此上可知也若比丘不用二分黑三分白四分尨作新卧具者尼薩耆波逸提自作教他若爲他作並同上也尼突吉羅不犯者若應量作若得已成者餘同前戒

十四戒六年卧具戒佛在舍衛國六群比丘嫌故卧具或重或輕或厚或薄不捨故卧者而更作新常營求藏積多衆比丘舉過佛訶制戒若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨故而更作新若自作教他並同前戒爲除僧羯磨有比丘得乾瘡病盡掃卧具重不堪持行尼薩耆波逸提尼犯吉羅不犯者僧聽及滿六年捨故更作新若得已成者若無若他與作俱不犯

十五不撲坐具戒佛在舍衛遣人請食常法請後徧行諸房見故坐具處處狼藉無人收攝由諸比丘嫌其厚薄輕重更作新者乃至壞弃故制此戒若比丘作新坐具時若故者未壞未有穿孔當取浣染治之牽挽令舒裁取方一磔手撲著新者上若撲著

邊中央以壞色故也若作新坐具不取故者縱廣一磔手撰新者上用壞色者尼薩耆波逸提自作教他成犯如上尼犯吉羅不犯若裁取故者撰新者上若彼自無更作新者若他為作若得成者若純故者並不犯

十六持羊毛過限戒佛在舍衛國時跋難陀得羊毛貿杖頭而行居士譏言販賣羊毛比丘舉過佛因制戒若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若道行若住處得羊毛若須應取無人持自持至三由旬若有人者語言我有此物助我持乃至彼處比丘於此中間不得作持者吉羅若令尼四衆持過三由旬吉羅除羊毛若持餘衣若麻等吉羅若擔餘物杖頭者吉羅若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提比丘尼吉羅戒三由旬有人語持中間不助使尼四若衆齊三由旬若擔毛繩若擔頭上毛作帽巾者得

十七使非親尼浣羊毛戒佛在迦維羅衛六群比丘取羊毛使尼浣染擗之時嫉毋尼為染毛故不在手往佛所禮足而立佛知故問而制戒若比丘使非親里比丘尼浣染擗羊毛者尼薩耆波逸提比丘尼吉羅戒開遍知浣故衣

十八畜錢寶戒佛在羅閱城有大臣為跋難陀留錢寄市肆上居士共嫌比丘訶責其食分兒以五錢取食跋難陀來取王共臣論佛廣說喻因訶制戒若比丘自手捉錢

上有文像若金銀若教人捉若置地受尼薩者是中捨者彼有信樂家園人若優婆塞當語言此是我所不應汝當知之若彼取還與比丘者當爲彼人物故受勅淨人使當之若得淨安鉢應持賈易受持之若彼優婆塞取已與比丘淨衣鉢者應取持之波逸提比丘尼同犯若不語彼人知是看是突吉羅不犯者若語言知是看是如上捨法若彼人不肯與衣者餘比丘當語言佛有教爲淨故與汝應還他物若又不與自往語言佛教比丘作淨與汝汝應與僧塔和尚知識及本施主不欲令失彼信施故也

十九貿錢寶戒佛在羅閱祇時跋難陀往市肆上以錢易錢居士識嫌言善能賣買比丘聞告佛佛制戒若比丘種種賣買者若已成金未成金已成金未成金亦名三種錢唯一種交互相易錢若八種金銀銅鐵白鑞鉛錫木錢胡膠八種錢也尼薩耆波逸提比丘尼同犯餘捨法開通索寶方便並如前戒不犯者若以錢寶貿瓔珞具以錢易錢爲佛法僧者是

二十販賣戒佛在舍衛國時跋難陀往舍生薑易食食已持去舍利弗後至乞食檀越以跋難陀事歎之歎愧無言又共道傳衣悔而不得比丘舉過佛因制戒若比丘種種販賣者時藥易時非時七日盡形皮利迦羅如是互易乃至以衣易衣以時藥易時非時七日盡形皮利迦羅如是互易乃至以衣易衣販賣者謂價直一錢數數上下增賣者價直一錢言直二錢重增賣者價直一錢言直三錢重增賣者亦如是犯也尼薩耆波逸提比丘尼同犯不犯者聽五衆出家人共易應自審定不相高下如市道法不得與餘人貿易令淨人貿若悔聽還若酥油相易者不犯

二十一畜鉢過限戒　佛在舍衛大衆中畜鉢惡者置之遂多居士遊觀便識似師瓦雖無異比丘與本過佛便訶責而制此戒　若比丘畜長鉢有六種鉢赤鉢蘇摩國鉢烏伽羅國鉢憂伽賒國鉢太要有二鐵鉢泥鉢大者三斗小者一斗半此是鉢量如是應持　不淨施　淨施不淨施相對入淨施方一門如長衣戒不異也齊十日得畜僧鉢欲奉迎葉以常用故十日當還恐犯捨墮以事白佛便開制至於十日　過者尼薩耆波逸提　尼同犯辨相開通如長衣戒

二十二非分乞鉢戒　佛在舍衛國跋難陀鉢破求多畜居士計會乃知多受便譏嫌言受取無厭比丘以過白佛因訶制戒　若比丘畜鉢減五綴不漏　相去以指間綴也　更求新鉢爲好故　若滿五綴不漏更求新者　吉羅　尼薩耆是中捨者於此住處僧中捨鉢已單白受持便訖罪名種相責心生厭離鉢若好者應奪留置取最下不如者與之上便作單白以鉢次第向上座易之持上座鉢與次座若與彼比丘如是展轉乃至下座也　波逸提　比丘尼同犯　彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時僧以下鉢白二與彼應中護不得者瓦石落處倚杖刀下著懸物下道中石上果樹下及不平地不得著著戶關內戶扉下著牀卜牀角除暫著不得著著兩牀間及立著湯鉢乃至足令破彼不應故壞故失非鉢用者吉羅不犯者若五綴漏若滅漏求新者若從親索若從出家人索若爲他他爲己不求而得若若施次得若自有價買畜者皆不犯

二十三乞縷使非親織師戒佛在舍衛國跋難陀縫僧伽梨乞線遂多持線使織自作縷看織居士譏嫌比丘舉過訶制此戒若比丘自乞縷線彼在處乞縷線者十種衣縷使非親里織師織作衣若織師與線者俱親里不犯與線者非親里織師織作衣若吉羅看織自織吉羅也尼薩者波逸提比丘尼同犯不犯者俱親里若自織作囊華毗囊針筒禪帶腰帶帽袜攝鼻巾裹巾革屣巾者得不犯也

二十四勸織師增縷戒佛在舍衛國居士出線與織師為跋難陀作衣彼後至家擇取好線與織師織又許與價居士譏嫌比丘舉過佛因訶制若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請若居士與比丘貴價衣聽少欲知足索不如者隨意也便往織師所語言此衣為我作與我極好織令廣大堅緻我當多少與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣者尼薩者波逸提若求不得突吉羅尼同犯不犯者減少求從親里索出家人索他為己者是也

二十五奪比丘衣戒佛在舍衛國難陀弟子善能勸化跋難陀意欲共遊行便先與衣餘比丘言彼癡不知誦戒說戒布薩羯磨後去不隨彼即奪衣比丘訶舉佛因制戒若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪還我衣來不與汝若瞋自奪及教人奪而藏若犯奪未藏者吉羅著視上牀上及餘著處離處犯墮取不

離處者 彼若還衣若取衣者尼薩耆波逸提 尼同僧犯不犯
吉羅 者不瞋恚一言我悔不與汝還我衣來彼知心悔可即
還衣若餘人言此比丘欲悔還他衣若借他衣著無
道理還奪不犯恐失恐壞若彼人破戒破見破威儀
若彼舉滅擯應擯若爲此事命梵難一切奪取不藏
舉者皆
不犯

二十六畜七日藥過限戒 佛在舍衛比丘秋月風病
動形持生酥佛言有酥油
生酥蜜脂聽有病緣時非時服佛在羅閱祇
畢陵伽徒衆大畜流漫道俗譏責白佛訶制若比丘
有病 謂醫教服 種藥殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服
八門句義如前衣戒若過七日服者尼薩耆 此應捨藥與僧已
白治罪竟還彼藥

法至第七日捨與比丘彼應取食若過七日酥油塗
尸鄰蜜石蜜與守園人滅七日者白二還之比丘當
取塗脚然燈用波逸提 比丘尼同犯不犯者
如上捨用等差別也

二十七過前求雨衣過前用戒 佛在舍衛毘舍佉母
請佛及僧婢白時到
見諸比丘裸浴因發八願爲佛所
讃六群常求比丘舉過佛因制戒若比丘春殘一月
在當求雨浴衣雨衣者比丘用雨中浴衣有
十種彼應二月十六日求半月應
用浴四月應用若比丘過一月前求雨浴衣三月十六日前求
求過半月前用浴謂四月一日前用也尼薩耆波逸提 比丘尼
犯者若捨作餘用若著而
浴若舉者是不犯

二十八過前受急施衣過後畜戒佛在毘蘭若聽受夏衣六群常乞衣常受衣畋難陀異處安居異處受衣佛在舍衛安居中大臣爲安居施佛因開而制戒若比丘十日未竟夏三月謂七月六日已後十五日前是也諸比丘得急施衣若受便得不受便失故名急也衣者有十種比丘知是急施衣當受受已乃至衣時畜自恣竟不受迦絺那衣一月受衣五月若自恣十一日在得急施衣受已至一月五日畜乃至明日自恣應受一月五月外更增九日也若過畜者尼薩耆波逸提謂急施衣若過前若過後並犯墮比丘尼同犯不犯者衣過前不過後不犯若奪衣失衣過前取不犯若寄衣比丘遠行水陸道斷過後不犯

二十九蘭若有疑離衣過限戒佛在舍衛比丘蘭若處爲賊所打并奪什物佛令留一一衣置村舍內六群皆衣遊行同徒學過佛因制戒若比丘夏三月竟後迦提一月滿謂八月半後一月在阿蘭若去村五百弓遮摩羅國弓長四肘用中肘量也若有疑有疑賊盜恐懼處中有恐賊盜比丘在如是處住三衣中一一衣置村舍內村者聚也諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜若彼有緣離衣宿第七夜明相未出前若捨若捨衣若至攔石所及處反成犯上若過者尼薩耆波逸提開緣如前離衣戒

三十迴僧物戒佛在舍衛居士飯僧施衣敗難陀聞言施僧者多今可施我居士後見

長老比丘威儀具足便即悔歎比丘舉過佛因制戒若比丘知不知非犯是僧物有二三種僧物者已許僧爲僧故作已許僧者爲僧故作未許僧已與僧者已許僧已捨與僧物者下至一飲水器也自求入已者若許僧轉與若現在僧若異處若反上二交互若疑想並突吉羅

尼薩耆波逸提不犯者若不知若作不許想若許少勸多許少人勸與多好物

若言戲若錯說者並不犯

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

諸大德是中清淨默然故是事如是持

四分律比丘舍注戒本上

四分律比丘舍注戒本中

諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來

初故妄語戒佛在釋翅瘦釋子象力善能談論與外道論議不如時便反前語若僧中問復多違反語梵志譏無正法比丘舉過白佛因制此戒若比丘知謂見聞觸知及不見聞觸知八種見者眼識能見乃至意識能知不見者除眼識餘五識是如是類反也而妄語者若境界是見聞觸知若想若疑便言不見聞觸知波逸提乃至不見聞等亦類上也若本作妄語念及妄時不憶是妄語者吉羅若前後不憶正妄語時知者波逸提若所見異所忍異所欲異所觸異所想異所心異如此諸事皆是妄語說戒時乃至三說突吉羅尼同問憶念罪不說突吉羅波逸提若說不了吉羅尼犯三衆吉羅不犯者

不見言不見乃至知言知等八種若意有見想便說者不犯

二行罵戒佛在舍衛六群於斷事人前種種罵彼忘失前後慙愧不語比丘以過白佛便引牸牛以譬畜生得毀不堪進力等便制此戒若比丘種類有多種種姓家生行業亦卑伎術工巧亦卑或言汝犯過或言汝多結使或言盲聾等語也毀呰語者如上六種罵餘罵自比罵者憎故說不了吉羅波逸提若說善法而面罵者言汝是阿蘭若乃至坐禪若聆罵者言汝似坐禪也若自比罵者言我非也說了不了並吉羅尼癡三衆吉羅不犯者相利故說為法為律為教授故為親厚故或癡或失口或錯誤者是

三兩舌語戒佛在舍衛六群傳他彼此語令衆鬪諍不能除滅比丘以過白佛便引野干鬪亂二衆訶責已而制此戒若比丘兩舌語語謂欲離彼此一等也

波逸提不犯者破惡知識惡伴黨和尚同師知識親友數數語者無義無利欲令方便作無利義破如是人者不犯

四共人女宿戒佛在舍衛阿那律行寄婬女舍宿女法得道比丘舉過佛便訶制此戒也若比丘與婦女人女有知慧有智慧能自決了人女不知不了同室四周障上有覆也或前敞無壁或雖覆而不偏或覆偏而有開處也宿者若前後至或俱至若亞若臥隨脇著地隨轉側並犯也波逸提若非人女畜生女黃門若二根人同宿吉羅晝日女立比丘臥者吉羅不犯者不知彼室內有女若室無覆若半障少障若盡障若半覆障作句準上若病臥被縛

命梵難等並開

五共未受具人宿過限戒 佛在曠野城六群共長者講堂宿時亂心睡形露爲彼調弄白佛因制跋便開二三宿重結此戒也 若比丘與未受大戒人除比丘尼餘未受大戒人是也 共宿 同室宿如前說 過二宿至三宿 若共三宿明相未出應起避去至第四宿若自去若使未受者去 波逸提 若與非人畜同宿一切突吉羅開緣並同前戒

六共未受具同誦戒 佛在曠野城六群比丘與諸長者講堂誦經語聲高大亂坐禪者比丘舉過自知佛因制此戒 若比丘與未受大戒人 如上共誦句味字義也 非句義亦爾言句義者同誦不前不後也非句義者如一人說諸惡莫作一人抄同句味字義無常等非句味者抄前也字義者同誦阿字也 非字義者抄前阿字也 法者謂佛聲聞仙人諸天所說正法 波逸提 若共誦二三說若口授書授若不了了及非人畜生並突吉羅若師不教言我說竟汝可說師吉羅不犯者我說竟汝說一人誦竟一人書若同業同誦或戲笑語獨語錯說彼此皆不犯也

七說麤罪戒 佛在羅閱城有波利婆沙摩那垂比丘在下行坐六群比丘以所犯事向白衣說之有過者及餘比丘皆悉知之有過者及餘比丘舉過佛故制 若比丘知他不知他者開有麤惡罪四波羅夷僧伽婆尸沙也 向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

除麁罪以餘罪說者自說麁罪餘一切吉羅不犯者若不知若衆曾差若非麁想若白衣先已聞者不犯

八實得道向白衣說戒佛在毘舍離以前大妄語緣集僧訶責已便制此戒若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提並如上初篇若言業報若戲錯並不犯

九獨與女人說法戒佛在舍衛祇陀園前與兒婦耳語說法因此譏問比丘舉過佛因制斷後開五六若比丘與女人如上說法過五色受想行識無我也六語眼耳鼻舌身意無常也除有智男子解麁惡不麁惡事波逸提若說不了吉羅若向非人畜生說亦爾不犯者若五六語有智男前過說若無有智男前問應答麁說若授優婆夷五戒乃說五戒法與受八關齋說八關齋法八聖道十不善法女人問義不解廣說並得

十掘地戒佛在曠野城六群爲佛修治講堂周匝自掘地長者識嫌不知正法訴他命根白佛佛重制戒是置是因制後教人治講堂言掘是置是長者重識比丘舉過佛重制戒若比丘自手掘若用鈷鑺椎打乃至指爪搖傷打打入地上然火及有地想地若未掘若已掘地若入地上有地想四月被雨潰還如本若教人掘者若不教言看是看是知是突吉羅也波逸提下二衆吉羅下篇同此不犯者若語言知是看是若曳材木若扶籬正若反塼石取牛屎取崩岸土若鼠壞土除經行處土及屋內土若

來往經行掃地不
故掘二一切不犯

十一壞生種戒佛在曠野城集僧告言有二比丘修一
治屋舍而自斫樹非沙門法一訶責制一
戒若比丘壞若斫截鑿落
並名爲壞也鬼神非人
是也村一切草木是
有五種根種枝種節
種覆羅種子種波逸提若生主想自斫教他斷
自炒煮若教人並犯生
疑者吉羅草木七種色自壞教他壞者犯生疑及想
吉羅若斫村著生草樹上若以火等並犯若斷多分
生草木著地半乾生者及不一一知是看是一切吉
羅不犯者若言看是知是若斷乾枯草木若於生草
木上曳材曳竹正籬障掇斷石一取牛糞若生草覆道
以依遮開若以石拄之而斷萬草木若除經行地
土若掃經行地若以杖築
地而說掇生草斷者無
犯

十二餘語惱觸戒佛在拘睒彌國闇陀比丘問以餘事答以過白佛便訶
已作餘語白後便惱僧喚來不來乃至不應語
而語以過白佛訶已作繩惱白因此故制也語若比
丘妄作餘語僧未白前作餘語者波向誰說
事爲論何理爲我說爲餘人說我不見
此罪者一切吉羅若作
白已如是語者犯墮也惱他者如前緣中乃至不一一應
語而語一切吉羅白
已作者波逸提若上座喚不來吉羅不犯者重聽
不解前語有參錯波向誰說乃至
我不見此罪若作非法無利益羯磨不與和合喚來
不來若爲作非法羯磨若不欲知教言莫來便來若
一一坐食若不作餘食法食若病喚起不起命梵等難
教莫起便起若惡心問不與說若作非法事便訶語
者若小語若錯
說一切不犯

十三嫌罵知事戒佛在羅閱城耆婆摩比丘僧差知事慈地比丘齊暇見處譏嫌之以過白佛便訶制戒後便於閑處以過重良佛便秉前重制若比丘嫌訶面見不閑處三言有愛恚怖罵背面耳聞於不愛處也罵見處而說罵也波逸提若不受上座教嫌有事恐後悔恨語令如法發露便

言有愛等等若厭錯說者並不犯

十四露地敷僧物戒佛在舍衛長者請僧十七舜比丘取僧坐具露敷經行望食時到不收住食爲風塵坌蟲爲壞汙以過白佛訶已制戒若比丘取僧衆僧物爲屬僧三種繩牀有五種旋腳直腳入榻無腳木牀亦如上說若臥具或用坐或用臥用坐擬常坐露地敷若教人敷捨去不自舉不教人舉

波逸提彼以僧物付知事云我今付汝汝守護看若都無人當舉屏處若無屏處必知無壞當持

塵者覆好者上若即時還便應隨前中後時還者應從也彼次第作是方便應去若不作者初出門

犯若方便還悔一切吉羅若二人同坐下座應收不者犯二罪上座犯二俱犯若俱不收二俱犯餘牀賢牀机等不收及臥具表裏一切吉羅若露敷僧物而入房思惟吉羅不犯者僧物露敷去時語舊住人摩摩帝經營人令知如是上方便一一切不犯

十五覆處敷僧物戒佛在舍衛客比丘在邊房敷臥具宿不語便去臥具爛壞蟲噉色變異見還白佛佛因此制戒若比丘僧房中敷僧臥具繩牀木牀臥褥坐具木牀地至臥敷下若自敷若教人敷若坐若臥去時不自舉不教人

人舉彼應語舊住比丘言與我牢舉若無人不舉共
當發羯磨驅擯高牀腳牀脚持牀脚具置畏以餘
壞者覆若恐壞敗取卧具等置衣架上敷牀而去
若不爾是比丘罪應治若即還二宿在
界外第二宿明相未出不犯中間上方便
自住不遣使掌護者犯墮波逸提不犯中間上方便
自住不遣使掌護者犯墮波逸提不犯中間上方便
斷命梵筆
緣者開

十六強敷坐戒佛在舍衛六群十七群同道行至無
住處十七群自求住處彼六群知求
得宿處強在中間敷卧具宿
此丘以過白佛因制此戒若比丘知
住處來強於中間若頭邊若脚邊敷卧具
卧止宿念言彼若嫌逐者自當避我去作如是因緣

非餘非成儀波逸提謂隨轉側脇著牀繩牀木床
先不知若語已住先與開若
聞寬廣不相妨閣若親舊人教言但敷我自語主若
倒地若病轉側犯上若力弊所持若被繫閉命梵二
難並
不犯

十七牽他出房戒佛在舍衛六群十七群同道行至
小住處十七群先入掃灑令
淨六群知得好處驅起牽出
此丘以過白佛便制此戒若比丘瞋他比丘不喜
僧房舍中若自牽出教他牽出若自作教人牽
牽多少隨出房隨所
若牽多人出一戶若牽一人出多戶皆犯多若一
人出二戶犯若持他物出若擲著戶外閉他戶外
若突入他房無慈心隨次出若遮未受具
若破戒見威儀及為舉擯因此故命梵

難驅出不者並開

十八坐脫脚牀戒佛在舍衛比丘在重屋上住坐脫脚牀脚脫牀已比丘上樓身出血仰面恚罵比丘舉過佛訶而制若比丘若房謂僧房若私房若重閣上謂立頭不止至上脫脚繩牀若木牀脫脚者脚入榫若坐若臥隨脇著牀隨轉側也波逸提除脫脚牀已若在獨坐牀或一枝牀浴牀二一切吉羅不犯者若坐旋脚直脚曲脚脚無脇牀若牀一枝大若脫脚牀安細繩若重屋板覆刻木作華覆若厚覆若板牀坐若脫脚牀脚坐者並開

十九用蟲水戒佛在拘睒毘闍陀起屋蟲水和泥教人和長者見嫌無有正法害衆生命上比丘舉過佛因制戒若比丘知不知不犯水有蟲若澆泥若草若薪若人澆者若以草土擲蟲水中若蟲酪漿清酪漿若酢漿泥草二一切皆墮教人亦同波逸提不犯者不知有蟲作無蟲想若蟲大以手動水令蟲去若澆水灑地若教人澆者一切無犯

二十覆屋過限戒佛在拘睒毘闍陀起房重覆不止屋傾摧破居士嫌言檀越難與受不止者應知足比丘舉過佛因制戒若比丘作大房舍多用戶扉牖障及餘莊飾具刻鏤彩畫指授覆苫有二一種縱覆橫覆也齊二一三節若過者彼比丘指授三節未竟當至不見聞處若不至不見聞處二三節竟墮波逸提若互相指授離遠者開

吉羅不犯者如上

二十一輒教授尼戒佛在舍衛大愛道尼來請教授令差往僧次般陀往被訶法

六群次行向說世論愛道白佛便謂磨差而制戒也若比丘僧一謂磨不差不成僧中白二謂磨教授隻不可違文法比丘尼者波逸提若於說戒時產上問答已若僧差若隨尼請彼比丘剋聲到尼亦剋時迎若違俱犯吉羅若聞來者當出半由旬迎供給所須不者吉羅若僧不差非教授日與說八不違法吉羅若不差與說法者墮若僧病不和合衆不滿應遣人禮拜問訊尼衆病等亦遣禮拜問訊若不吉羅比丘尼等二衆吉羅不犯者比丘尼衆如上方便已而爲水陸道斷諸難不入容禮拜問訊者並開

二十二爲尼說法至暮戒佛在舍衛難陀僧差教授尼已默然而住愛道重請說至三日暮尼由祇桓城墜中宿爲俗所譏比丘白佛佛便訶制若比丘爲僧差教授尼

謂磨教授衆僧中差白二謂磨比丘尼乃至日暮者彼爲僧差教授尼日未暮當遮除教授若受經若誦經若問若以餘事乃至日暮除尼若爲婦女餘人受經等至暮一切突吉羅也

波逸提尼等吉羅不犯者教授尼至日未暮便休除婦女已爲餘人若船濟處說法尼自聽者若與俗客夜說法若尼寺中若因人請值說便聽者開

二十三譏訶教授者戒佛在舍衛尼聞教授師來迎供給六群生嫉云彼無實但爲食故教授尼也比丘以過白佛因而制戒若比丘語諸比丘作如是語諸比丘爲飲食故教授比丘尼者波逸提若說不了吉羅比丘尼等吉羅不犯者其事實爾爲飲食供養故教授爲飲食故教誦經受經若問若酬若錯說者一切不

二十四與非親尼衣戒　佛在舍衛乞食比丘威儀具足尼見生善而數請比丘不受後僧分衣以衣與尼尼輒受之彼嫌責數數向人說比丘以過白佛佛訶制此戒若比丘與非親里如上解比丘尼衣十種如上除貿易以衣易衣易乃至藥草一斤若縷線下至一尺波逸提比丘尼等吉羅不犯者與親里尼衣共相貿易若與塔與佛與僧無犯

二十五爲非親尼作衣戒　佛在舍衛迦留陀夷爲作大衣便裁作難像成已貸尼令在衆後著之生俗譏笑尼以過白佛因制此戒若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提彼比丘隨刀一截多少隨一縫一針乃至縷線下至一尺若非親尼等吉羅不犯者與親里尼作與塔與佛與僧無犯

二十六與尼坐戒　佛在舍衛迦留陀夷與偷蘭難陀尼俱貌端正各有欲意在門外坐若比丘與比丘尼坐共爲比丘聞佛因制此戒若比丘與比丘尼一處者一是比丘二是比丘尼在屏有二種見聞處者若塵霧烟雲黑闇障若牆若籬若衣若第三人盲而不聾聾而不盲若立住者一切吉羅波逸提尼等吉羅不犯若比丘有病不聾不盲若行過倒地若病若力勢所持

命梵等難
者並開

二十七與尼同行戒佛在舍衛六群比丘與六群尼入聞遊行居士譏嫌比丘舉過佛便呵制若比丘與比丘尼期言共至某村城國土同一道行村間有分齊行從一村乃至一村隨分齊衆多界一一墟非村若減一村藏十里多村間同一界行及方便共期至一切突吉羅除異時波逸提異時者與估客行若疑疑有賊劫盜畏怖怖有賊劫盜是謂異時尼等吉羅不犯若不共期大伴行疑恐怖處非住彼得安隱若力勢所持命梵等難者並開

二十八與尼同乘舟戒佛在舍衛六群比丘與六群尼同乘船上水下船下水若住彼岸不得安隱或爲力勢所持命梵難緣無犯

二十九受尼讚食戒佛在舍衛有居士請舍利弗等露敷坐偷蘭難陀尼見已妄言所請並是下賤我若請者則調達等龍中之龍食還具說佛因訶制此戒若比丘知不知

不犯比丘尼讚歎教化謂阿練若乞食人乃至持三衣讚偈多聞法師持律坐禪也

因緣得食從旦至食食除檀越先有意者波逸提謂咽咽結墟除

飲食得親身衣燈油吉羅尼等吉羅不犯若不知若檀越先有意無教化想若尼自作若檀越令尼

經營若不故教化而乞食與者無犯也

三十與女人同行戒

佛在舍衛國婦難陀離時阿那律欲往彼國此女爲伴夫便逐得打阿那律發遣命根比丘以事白佛佛便詞制此戒若比丘與婦女上共期同一道行乃至村間波逸提若村裏一界行及尼犯者先不知不共期須往彼得安若力勢請難者開

三十一食處過受戒

佛在舍衛時拘薩羅國有無住村居士作住處常供一食只群數受居士言我本周給一宿住者比丘舉過白佛因而制戒若比丘施一處食在一宿也食者乃至時食無病病者離彼村增劇者比丘應一食若過受者

咽咽結噎除食已受餘攬身衣盛油盡突吉羅波逸提居同犯不犯者一宿受過受食若居士請住我爲沙門釋子故說此食一宿檀越次第請或今日受此人食明日受彼人食若兒女婇婦次第請食若尼亦如新等難者

三十二背請戒

佛從羅閱祇人間遊行至阿那頻陀國因沙彌施粥便開食粥因食濃粥又因節會檀越並食又後受請俗譏道訶佛因制戒若比丘展轉謂是請也有二請俗會檀越並食又後受請也有二請種若僧次第請別請食飯麨乾飯等除餘時波逸提餘時者病時不能一坐食好食令足施衣時自恣竟無迦絺那衣一月有衣五月若復有餘施食及衣也是謂時若不捨前請受後請咽咽噎若不捨後請受前請咽咽吉羅不犯者病時施衣時若一日之中有多請自受一

請餘、者當施與人言長老我應往彼分布施汝若與非食或不足或無請食者或食已更得食或一處有前食後食皆開

三十三別衆食戒佛在羅閱祇提婆達多教人害佛復教閻王殺父惡名流布利養斷絕與五比丘乞食比丘以過白佛佛便訶已制戒若比丘別衆過四人也食若飯麨乾飯等也除餘時波逸提餘時者病時下至腕跟壁也作衣時自恣竟無迦絺那衣一月有衣五月乃至衣上作馬齒一縫施衣時同前戒也道行時下至半由旬內有來去乘船時下至半由旬內有乘船上下者大衆集時食足四人長一人爲患五人十人乃至百人長一人爲患也沙門施食時在此沙門釋子外諸出家人

者及從外道此是時若無別衆食緣當起白言我於此別衆食中無因緣欲求出若出家者是

餘人無緣亦聽使出若二三人隨意食四人若過應分作二部更互入食若有別衆因緣欲入尋起白言我有別衆食因緣欲求入佛言當隨上座次入有緣不說古隨別衆食咽咽結簣尼同犯不犯者如上具列開緣若二三人更互食若說有因緣去者開

三十四取歸婦估客食過限戒佛在舍衛婦人將還夫家以其辦食頻施還

比丘經時不反夫還別取婦又有商客食八分數施遂爲賊劫比丘又過白佛因制戒若比丘

白衣家有男有女請比丘與麤麨飯若比丘須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若不持食還者告請比丘

某家有歸婦食有賈客道路粮若食者食已應出
還者齊二三鉢若持一鉢二鉢來者一一不告語乃
至已持三鉢還若比丘無病謂不能一處坐食好食竟過二鉢受
來慎勿持還若比丘無病謂不能一處坐食好食竟過二鉢受
持還僧伽藍中出被門犯墮方不分與餘比丘食者
而獨食犯波逸提若不問歸婦賈客路食若不語餘比
丘吉羅不犯者兩三鉢受若病過受
者吉羅波逸提若不問歸婦賈客路食若不語餘比
丘吉羅不犯者兩三鉢受若病過受
問已共分使知村處若自法僧寺
中得受若送尼寺中得受無犯

三十五足食戒佛在舍衛說一食法五種食中令飽
足後猶憔悴佛言聽警病者又食病
人殘食又開作餘食法有
貪餐食者不知食法因制此戒若比丘食竟或畔受請食
五種之中若食一一食若不
飯麨乾飯等食飽足者不作餘食法彼捉食還作
足食已知是看是作餘食法彼應取少許
食已嘗語彼言我止汝取食之彼不作者而食者波
逸提是中行住坐卧各作句數犯突吉羅律法闍尼食
有根枝葉華果油胡麻黑石蜜磨細末食後比
丘足已不作餘食法得而食之咽咽墮若食已為他
作若知他足食已作自手捉食置地作使淨
人作淨人前作以不好食覆上作若持去並不成餘
食法吉羅尼等四衆吉羅不犯者食非食想不受
餘食法並反上制文若病不作法病人
殘食不作餘食法若已作餘食法無犯

三十六勸犯足食戒佛在舍衛兄弟同作比丘其一
貪餐嗜食不知足食不足食餘
食不餘食得而食之彼以過責此心懷恚見彼
食已便強勸食又以過責比丘衆過佛因制戒若比
丘知不知不犯他比丘足食已食有五種如上若受請亦有五種如上不

作餘食法殷勤請與食長老取是食以是因緣非餘
若先不知不足食想若與令棄若遣令與人若未作法令作若病人殘食若已作法食不令他
化欲使他犯若彼受食之咽咽二俱嚥若與食彼棄
之或受而舉置若受與餘人若彼受已棄
作法食若病人食欲令他犯持病人殘食與若作
餘食法已與欲令他犯如上緣一切與者吉羅波
逸提尼等四衆
突吉羅

三十七非時食戒佛在羅閱城時人民飾會難陀跋
難陀二釋子共看伎并受飲食向
暮還山迦留陀夷夜入城乞食女人露髻
中見鬚上言鬼鬼上此丘以過白佛佛訶制此戒若比丘非
時者明相出乃至日中按此時為法四天
下食亦爾非時者從日中乃至明未出也受食有

種法閻尼食若上蒲闍
尼五種食亦如上也食者波逸提彼非時受食食
咽咽嚥若非時
過非時七日過七日並嚥盡形壽藥無因緣服者吉
羅不犯者作黑石蜜法爾故有病者服吐下藥日時
過煮變令皮不破洗汁飲
及猴中明出咽者無犯

三十八食殘宿食戒佛在羅閱祇迦蘭坐禪乞食
不足覺之說所由比丘白佛佛便訶言
波難少欲知足來衆生相法而行因即制戒若比丘殘
宿今日受已至明日於一切波
門羅子受已至明日於一切波
宿今日受已至明日於一切波
門羅子受已至明日於一切波
宿今日受已至明日於一切波
門羅子受已至明日於一切波

孔鑄食入如法洗之餘不出者得若
宿受酥油灌鼻若隨壁出棄餘者得

三十九不受食戒佛在舍衛城人爲父母等於四衢
乞食比丘自取食之居士共興食者
嫌比丘以過白佛佛便制此戒若比丘不受不與食者
受者是
受有五種手與手受持物與手受若持
物授持物受若遥遥與者受者俱在一處中間無所礙
閡得展手中是也復有五種身與是爲五種也食法開
還以上四受若有因緣置地與
根至細末磨又香耶尼食者酥
云飯麨乾飯等若藥者油生酥蜜石蜜著口中若不與
著口中咽噉非時七日若過限亦噉
盡形藥無因緣不受而食者突吉羅除水及楊枝
波逸提若不犯者取淨水楊枝若不受酥油灌鼻與
嗽俱出縁者不犯若乞食比丘爲衛食者風
吹噉縁中除去此食乃至一
指不可除去餘者無犯也

四十索美食戒佛在舍衛城以商賈爲親友
語云欲得雜食彼商主問何意意此
報言無意但意欲耳商賈議
嫌比丘以過白佛佛便訶制戒若比丘得好美食乳酪
魚肉若比丘尼如此美食無病病者乃至一坐自爲身
索者波逸提尼等吉羅不犯者病人自乞爲病人乞
得而食之或已爲他他爲已若不乞而
得者不犯

四十一與外道食戒佛將諸弟子從拘薩羅遊至舍衛
佛及衆僧大得餅食今阿難分
與餘乞人遂以餅與女人又以外道得食
号令頭居士得佛集僧以所聞告因制此戒若比丘

外道男外道女裸形異學人波旬波羅閦者在此衆外出家者是也自手與食者佉閦尼食者根食乃至果食油食乃至摩細末食食者五種亦如上說與使人與之波逸提尼等吉羅不犯者若捨著地與若使人與若與父母與塔與僧與旁作人計作食價與若力爭強奪去無犯

四十二食前後至他家飛佛在舍衛長者爲毀難陀故飯僧後時欲過方來比丘食竟不足又羅閱城中大臣得果令毀難陀於檀越家比丘食已語餘比丘告二過佛聽制此戒若比丘先受請已前食明相出後食從食時至日中請餘家有病女方不囑授餘比丘若獨一房中囑授比丘近房宿也不囑授餘比丘住者同一界共住也除餘時

波逸提餘時者病時如上作衣時亦如施衣時自恣後無衣一月有衣五月除此已餘時已前後勸化作食并衣施者是也是謂時彼先受請已前食不囑授入門犯噉餘方便吉羅不犯者如上開緣囑授比丘若無比丘不囑授至庫藏處聚落邊房若至尼寺至囑家若衆多家敷坐具請比丘若難緣者開

四十三食家強坐戒佛在舍衛迦留陀夷本俗友婦齋優婆夷各端正俱懷慈意後至其家彼婦嚴身夫主極愛比丘食已坐住其夫使瞋捨去比丘立以事白佛佛因制戒若比丘在食家女以女爲食男以男爲食家如上中有寶珠瑰琥珀金銀強安坐者當舒手得及戶應坐波逸提若盲聾亦有吉羅不犯者若食家有寶舒手及戶應坐若有二比丘

為一伴有識別人或客人在一處若不言聲或從前過不住病發倒地力勢所持或被繫命梵難故不犯也

四十四食家屏坐戒佛在舍衛迦留陀夷以念前戒應手及戶處坐即在戶扉後與齋優婆私坐共語比丘聞若比丘食家中有賓並如前戒

在屏處若樹牆壁籬柵若衣及餘物障也坐者波逸提若在食家手及戶令舒食比丘見餘辦相開緣同前戒

四十五獨與女人露地坐戒佛在舍衛迦留陀夷與齋優婆私露地共坐食比丘見嫌之具向諸比丘說以過白佛因而制戒若比丘獨一女人與二女人入一女有智命根不斷露地坐謂在見聞屏處波逸提辨相開緣並如前戒

四十六驅他出聚戒佛在舍衛難陀與比丘結恨在心便將至城中無一食處知至欲旦時已過便言汝大惡人令我不得食之極比丘舉過因訶責制戒也若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落有四種村當與汝食是時彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣若方便捨見處至聞處吉羅互作亦爾見聞俱離方犯隨一罪也非餘方便遣他去者

波逸提不犯者與食遣去若病若無威儀人見不喜嫌恨故也

四十七過限藥請戒 佛在釋翅瘦時摩訶男請僧給藥六群嫌故求難得藥彼不與
求便訶罵之而斷僧藥若比丘乞過佛因制戒 若比丘四月夏四月也與藥藥者
無病比丘病者醫所教服藥也應受若過受若夜藥有八分齊夏四月應受若夜無
分齊隨施時應受 除常請其人作見言不論藥分齊也 更請斷已後復更請
與之分請持藥至僧伽藍中二分與之盡形壽請我當盡形與藥波逸提 不犯如前
開也

四十八觀軍戒 佛在舍衛六群觀陣波斯匿王領六軍征伐反叛見不悅以二裹石
寶幸佛并持名禮拜彼至佛所具陳此緣因訶制戒也 若比丘往觀軍陣若鬪
也軍者乃至一車一步也 除時因緣若有請喚波逸提若不犯
馬一車一步也 除時因緣若有請喚波逸提若不犯
從下至高道至非道不見吉羅方便不見亦爾若見
犯遣不犯者若有事往若被請去勢力將去若先前
行軍在後至便下道避若水陸道斷惡獸賊難水
大漲若為力勢所縛或命梵等難不下道無犯

四十九軍中過宿戒 佛在舍衛六群有緣至軍中二宿
居士言我等為愛欲故有此耳宿
沙門復此何為比丘若比丘有因緣聽至軍中二宿
舉過白佛因而制戒 若比丘有因緣聽至軍中二宿
三宿過者波逸提 不犯者得二宿至第二宿明相未
出離鬪見處若水陸道斷命梵等
難不離
無犯

五十觀合戰戒 佛在舍衛六群有緣在軍觀諸鬪力
中有二人為箭所射伴以衣兜居士

見。椎比丘問。汝何故打。答言。汝不與我食。椎即往白佛。因制戒。若比丘。尼。

觀遊軍象馬力勢者波逸提　餘如前戒。明日以示之。

五十一飲酒戒　佛在支陀國。波伽陀婆羅門。侍者。名編髮梵志。龍。宿於夜。降龍。明旦以示。

拘睒彌王。後遊其國。值與黑酒。上酢米酒。醉臥路中。佛說十過已。制戒。若比丘飲酒者

酒餘米酒大麥酒若。是酒非酒。色香味若。有餘法作酒者。皆是。波逸提　若非酒而有酒色香味並。不得飲。若酒麨和合食。飲一切。噉若飲酢味酒酢味酒食。麴酒糟。一切吉羅。想疑三句。噉不犯。者若有病

餘藥治不差。以酒為藥。若以酒塗瘡。一切不犯。

五十二水中戲戒　佛在舍衛。十七群。在阿耆羅婆提河中。嬉戲洗濯。波斯匿王與末利夫人。在樓上見。王言。汝所事者。夫人言。是始出家。或癡無知。也即以名蜜奉佛。便訶責制戒。若比丘水中嬉戲　放意自恣。從此至彼。逆流順流。此沒彼浮。出手畫水。相濺乃至以鉢盛水戲者。

波逸提　除水已。若。略澡苦。酒麥汁器中。弄一切吉羅。不犯者若。道行渡水。或從此岸至彼岸。或水牽竹木。渾順流上下。若取石沙。若失物沉入水底。此沒彼出。或學知浮法而雙臂畫水濺水者無犯。

五十三擊擪他戒　佛在舍衛。六群中一人。擊十七群中一人。幾令命終。比丘以過白佛。因制此戒。若比丘以指手脚。十指。相擊擪者波逸提　除手脚已。若杖若拂柄。戶鑰餘物擊擪。吉羅。不犯。不故作若。不眠覺。令覺若出入行來。若掃地。誤以杖頭一觸他者無犯。

五十四不受諫戒　佛在拘睒毘。闍陀欲犯戒。比丘諫。言莫作此。意不應爾。不從他諫。即

犯諸罪比丘以過白佛因訶制戒若比丘不受諫者波逸提若他遮言莫作是不應爾然故作犯根本以不從語故突吉羅若自知我所作非然故作犯根本不從語者波逸提不犯

若無智人來諫報言可問波師和尚更學問誦經知諫法若諫當用若戲笑獨語夢中語欲說此乃說彼者不犯

五十五怖比丘戒佛在波羅梨毘國那迦波羅住處諸佛常法若經行時供養人在經行道頭上彼初中後夜白佛令遮便反拗執怖佛明且集僧因制此戒若比丘恐怖他比丘者波逸提若以不怖色聲香味觸法恐怖人彼怖皆一一犯彼不知吉羅若說名聲等六塵恐怖說而了了者波逸提不了了突吉羅不犯者或闇無次或大小便處謂是惡獸便怖乃至行聲咳聲觸聲而恐怖若以色等示人不作恐怖若實有是相或夢見當死罷道失物和尚父母重病若死語彼令知若戲若誤一一切無犯

五十六半月浴過戒佛在羅閱祇竹園有池瓶沙王聽比丘常在中浴六群後夜入池浴王與妹女詣池相值王竟不浴大臣嫌恚比丘白佛因訶制戒若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過謂在半月內浴名過除餘時波逸提餘時者熱時春後四十五日夏初一月病時下至三掃屋前地風雨時下至一滴雨著身道行時下至半由旬若來往者此是時彼若徧身半身當塔方便遮悔吉羅不犯者如上開緣數洗若力勢強令洗者

五十七露地然火戒佛在毘耶離城六群相謂我等在上座前不得隨意語言即出露地拾諸柴草然火向之拂內毒蛇火氣逼出遂驚擲火燒佛講堂比丘舉過佛因訶制若比丘無病病者若須自爲炙故在露地然火若教人除時因緣波逸提彼於露地若草木枝葉芥麻摩若牛屎糠糞掃中一切然者波逸提若火暫草木乃至熠中亦爾若被燒半焦擲著火中及燃炭者突吉羅若不語前人知是者是亦吉羅不犯者語言知是者是若病人自然教人然有時因緣看病人爲廖粥羹飯若在厨屋中浴室中熏鉢煮湯然燈燒香一切無犯

五十八藏他衣物戒佛在舍衛國居士請僧十七群持衣鉢坐具針筒二一面經行彷徉而望時六群伺背取衣物藏之諸比丘察知以過白佛因訶制戒若比丘藏比丘衣鉢坐具針筒若自藏若教人藏下至戲笑者波逸提不犯者若知彼物相躰而舉若在露地風雨漂壞舉之若物主慢藏衣物狼藉爲誠勅故藏之若借他衣而彼不收攝恐失故舉之或以此衣鉢諸物故有命梵等難故藏一切無犯也

五十九真淨施主不知輒取衣戒佛在舍衛六群真施親厚比丘衣已後不語主取著以過白佛因訶制戒若比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不語主還取著波逸提不犯者真實施語主取展轉施者隨意取之

六十著衣戒佛在舍衛六群著白衣行居士識嫌無有正法如王大臣比丘以過白佛因制此戒若比丘得新衣若新是新衣若初從人得者應作三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭若注云此三言淨若已成色淨衣應以餘物異色趣壞三處作標識上故言淨自下若衣非衣是不用物盡應點標識淨奪言重者難辦難離重者若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提彼不作三種色便著者謂是衣中之重者若比丘不作

報言波旬說者便已犯波羅夷彼默然
餘比丘聞之便訶責已佛因制戒 若比丘故
一一處共二論法律有二比丘退去心疑諸
比丘與我作疑佛言不故作者不犯 惱他比丘
者若爲生年歲若受戒若爲羯磨若爲犯若爲法也 令須臾間不樂波逸提尼同
犯不犯者其事實爾不故作彼非爾許時生恐後疑
悔無故受他利養受大比丘禮敬便語言波非爾許
時生如餘人知波不爾許歲其事實尒若年不滿二十二界
內別衆恐後疑悔受利養禮敬語令知還本處更受
戒故其事實尒白不成羯磨不成非法別衆恐後疑
悔受利養禮敬語彼令知還本處更受戒故其事實
尒犯波羅夷乃至惡說恐後疑悔受人利養受持成
比丘禮敬欲令知如法懺悔故語知犯乃至惡說又
爲注雖疎不知言語便言汝所說者
自稱上人法若錯若戲笑者無犯

六十四覆藏比丘罪戒 佛在舍衛跋難陀與比丘親
友數犯向說不一語人知後跋
難陀共鬪便言犯罪不忍便
說比丘舉過白佛便訶而制 若比丘知有
丘犯麁罪四波羅夷僧伽婆尸沙 覆藏者若知他犯麁罪小食
知食後說食後知至
初夜說初夜知至中夜說一一切 吉羅若中夜知至後
夜欲說而未說明相出波逸提 除麁罪餘罪自覆
罪除比丘尼覆餘
人罪者一一切 吉羅 波逸提 尼同犯不犯者先不知不
說若疑心向說明相已
出若命梵二難者無犯

六十五度戒年受具戒 佛在羅閱城有十七群童子
大者年十七小者十一以信

出家比丘即度受大戒不堪一食夜啼佛覺聞知夜過集僧便立此法制戒年滿二十應受大戒佛言若年未滿二十不堪寒熱飢渴風雨蚊蝱毒蟲及以惡言若身苦痛不能堪忍又不堪乞食若滿二十堪忍如上衆苦事若比丘知若不知十二年不滿二十受戒及以受已不犯也年不滿二十受大戒者此人不得戒彼比丘可訶擯故波逸提其受戒人若知年不滿和尚及僧亦知然衆中問波年滿不報言或滿或不滿若疑若不知或默然或僧不問是中四種若知若疑和尚波逸提衆僧突吉羅若謂不知俱不犯若受二羯磨竟和尚犯墮若中間若白未竟若為作方便若剃髮若集僧和尚一切吉羅衆僧亦爾比丘尼波逸提不犯若先不知若受已疑者先不知若受人語若傍人證若信父母語若受戒已疑者佛言當數臈中年月數閏月若數一切十四日說戒以為中年數滿者開

六十六發四諍戒佛在舍衛國諍事發起比丘聚諍自佛故制此戒若比丘知若滅已後若不知若不滅者不知如法諍事有四種言諍犯諍事諍也如法懺悔已如法如律如佛所教後更發起者波逸提說不了了突吉羅除二衆若餘人諍而發起者一切吉羅尼同犯不犯者若先不知若覺作不覺想若事實爾語言不善觀等若戲若錯說者不犯

六十七與賊期行戒佛在舍衛衆多比丘至毘舍離買客私度關不輸王稅與比丘為伴為守關人所捉將去王所罪應至死王從諫訶比丘舉過白佛因制此戒若比丘知若不知者並不犯賊伴若作賊想若方欲共結要共同道行結要至城若

至村道者村間處處道村乃至一村間波逸提若行至村間處處道行至二一道犯處處無村空曠無衆處共行十里者犯若共二行十里者犯若共二行村間半道若減十里若村內若方便共要若不去一切吉羅尼同犯不犯者若逐行安隱有所至若命梵力勢力並不犯

六十八說欲不障道違僧諫戒佛在舍衛阿梨吒惡見生言我知佛說行婬欲不障道比丘諫喻而猶不捨自問自言已念僧自四諫之便訶而制戒若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德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犯婬欲是障道法彼比丘諫此事故若再三諫捨者善不捨者波逸提尼犯同僧餘加諫戒唯罪名優降

六十九隨舉比丘戒佛在舍衛阿梨吒惡見生僧諫不捨佛令白四舉之六群供給所須共同住處舉過佛因訶責故制此戒若比丘知若後不犯也如是語入行婬欲者非障道法故未作法若彼舉解如是耶見作如是見布世尊說法非障道法而不捨惡見僧訶諫而供給所須有二種若法若財法者教修習增上戒意智學問誦經財者供給衣服飲食湯藥醫藥共同羯

磨同說戒等止宿屋有四壁一一切覆障或一一切障或一一切覆或不盡覆或不盡障言語者若比丘先入屋彼人後入若彼人先來若俱入隨脇著地一一遮 波逸提 尼同犯不犯者若不知若屋一一切覆無四障或半障或少障或一切障無覆半覆少覆或半覆障露地若有被繫命梵難無犯

七十隨擯沙彌戒佛在舍衛國時難陀單自謂從佛聞法行婬欲非障道比丘舉過佛令白四說諫不捨滅擯六群誘將畜養比丘舉過佛訶因制戒若比丘知沙彌作如是語我從佛聞如是法若行婬欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應至再三諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語此沙彌言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知三者不犯也如是眾中被擯沙彌擯者僧作滅擯白四羯磨而誘將畜養若自畜若與人畜誘若自若教他共止宿者如上解也波逸提尼同犯開緣並如上

七十一拒勸學戒佛在舍衛毘比丘如法諫闡陀時作是言我今不學此戒汝諫不須問餘智慧持律比丘者

慧持律者比丘舉過佛制戒若比丘餘比丘如法諫時如法如律如佛所教

如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者

波逸提若說而不了了言吉羅犯比丘尼同僧犯若為學故應當難問不犯

諫者癡不解語言汝莫問和尚闍梨學問誦經若其事實爾者不犯

七十二毀毗尼戒佛在舍衛比丘共集誦法毘尼六群相詣比丘共集誦律通利必數數舉我言長老誦學雜碎戒為誦可至十三事比丘知滅法故以過白佛便訶制此戒若比丘說戒時若自說戒時若他說戒時若誦時若他說戒時若誦時故作是語大德何用說此雜碎戒為若欲誦者當誦四事十三事餘者不須誦何以故說是戒時令人惱悔疑怪輕訶戒故波逸提若二俱了了言吉羅犯毘尼者波逸提毀此阿毘曇及餘契經者言羅尼同犯不犯者若言先誦阿毘曇然後誦律餘契經亦爾若有病者須差已誦律當勤求方便於佛法中成四沙門果上後當誦律不欲滅法若錯說者並開之

七十三恐舉先言戒佛在舍衛六群比丘自知罪障恐發舉故挑諍清淨比丘所言我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來比丘舉過佛制此戒若比丘說戒時若自說若他說若誦戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若

三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應知法治更重增無知罪重與波逸提若不與者突吉羅語言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念用意思惟不一心兩耳聽法彼無知故波逸提尼同犯不犯者若未曾聞若廣說今始聞若戲笑若錯說者開

七十四同羯磨後悔戒佛在羅閱祇耆婆摩羅子知僧事外施不赴衣服破壞後僧得貴衣便自與之六群後悔比丘自佛便訶而制戒若比丘共同羯磨已後如是言諸比丘隨親友同和尚闍梨坐起以與僧物僧物如上物者衣鉢針筒尼師壇下至飲水器與者波逸提若說不了吉羅尼同犯不犯者

其事實爾隨親友以僧物與若戲笑若錯說並開

七十五不與欲戒佛在舍衛多比丘集論法毘尼六群相謂看諸比丘似為我等作羯磨從座起去竝喚住而故去以事白佛便訶而制戒若比丘眾僧一說戒羯磨斷事未竟有十八破僧事法乃至說不說不與欲若營僧事塔寺事警視病人者聽與欲警而起去波逸提若斷事未竟動足出戶外者犯隨一足在戶內方便欲去而不去吉羅尼波逸提不犯者若與欲若口噤若作法羯磨若為作僧塔寺和尚闍梨同學作損減不與欲而去者得

七十六與欲後悔戒佛在舍衛六群恐舉六人相隨無由得作後時作衣僧喚受欲即與比丘作舉羯磨後六群言我以彼事與欲比丘舉過佛因訶責制戒若比丘與欲已

後悔者作是言汝作羯磨非法羯磨不成我以彼事故與欲不以此事波逸提若說不了吉羅尼同犯不犯者其事實爾作非法羯磨若錯說彼此者開

七十七屏聽四諍戒佛在舍衛六群聽諸比丘鬪已而向彼說令僧諍事不能除滅此丘舉過佛因訶制若比丘餘比丘共鬪諍已聞諍有四言聽此語向彼說者聽者屏聽他語若聽彼語從道至非道從高至下若反上一句一往而聞者波逸提若不聞吉羅若方便欲去共期一切吉羅若二人在闇地共語隱處共語在前令行共語若不彈指警咳驚者一切吉羅尼同僧犯不犯者若作無利非法羯磨欲知故故聽之

七十八打大比丘戒佛在舍衛六群一人瞋恚打十七群一人被打大奚比丘房閉戶鑰曲鉤拂柄香鑪柄拄杖手石若以戶鑰曲鉤拂柄香鑪柄拄杖手石若以打之也波逸提除杖手石若以戶鑰曲鉤拂柄香鑪柄拄杖手石若以打者一切吉羅尼同犯不犯者有病須椎打若食噉須椎舂若共語不聞而觸令聞若睡時以身委他上若來往經行時共相觸若掃地時杖頭誤觸者開

七十九搏他比丘戒佛在舍衛六群搏十七群其被搏者高聲大喚比丘舉過白佛因訶制戒若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提以拳兩手搏彼者犯憧若戶鑰等拄一切吉羅尼同僧犯不犯者若有緣事須舉手遮招觸者開

八十殘謗戒佛在舍衛六群瞋恚以無根僧殘謗十七群比丘舉過佛便訶制此戒若

具說以過白佛因訶制戒若比丘瞋恚故不喜打比丘者若以手石杖等打也波逸提除杖手石若以戶鑰曲鉤拂柄香鑪柄拄杖手石若以打者一切吉羅尼同犯不犯者有病須椎打若食噉須椎舂若共語不聞而觸令聞若睡時以身委他上若來往經行時共相觸若掃地時杖頭誤觸者開

七十九搏他比丘戒佛在舍衛六群搏十七群其被搏者高聲大喚比丘舉過白佛因訶制戒若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提以拳兩手搏彼者犯憧若戶鑰等拄一切吉羅尼同僧犯不犯者若有緣事須舉手遮招觸者開

八十殘謗戒佛在舍衛六群瞋恚以無根僧殘謗十七群比丘舉過佛便訶制此戒若

比丘瞋恚故以無根如上類謗僧伽婆尸沙謗者波逸提

尼同犯不犯者有三根若說實
念悔不誹謗若戲若錯說者

八十一入王宮門戒佛在舍衛未利夫人供佛奉信勸王信樂聽諸比丘入宮無限晨朝遊行
陀夷到時入宮夫人捧水洗手洗衣洗
形露比丘舉過白佛因訶制戒若比丘刹利水澆頭
王種水澆者取大海水白牛左角收捨種子置金器中
上諸小王灌大婆羅門以水灌王頂是刹利種
如是立王故得名也若婆羅門毘舍首陀如是立者亦名灌頂也王未出王未受本處
也未藏寶金銀真珠碑磲碼碯琉璃而未藏舉也而入若過
宮門閾者波逸提若一足限外一足限內發意欲去一切吉羅除王餘悉散小王豪貴
長者家入門限若一切吉羅尼同犯不犯
若若有妻白被請與若命梵難緣並開

八十二捉寶戒佛在舍衛外道在道行因止息忘千金而去比丘見之為持去以金還之
之便言金少王漸罰諫奪金入官比丘舉過白佛便訶制此戒若比丘寶金銀真珠碑磲
碼碯琉璃貝玉衆寶瓔珞而未藏舉也及寶莊飾鋼鐵鉛錫白蠟
生像金銀也及寶莊飾以諸寶莊飾也自捉若教
人捉除僧伽藍中時毘舍佉母脫寶衣佛所聽法存
法忘衣比丘白佛聽為不失堅牢
故舉及寄宿處時比丘道行金師家宿成金未成金
在前竟夜不眠守之白佛佛言為牢
故應舉波逸提尼同僧犯若在僧伽藍中及寄宿處捉寶及
寶莊飾自捉教人捉當作是意若有主識者當取若

處得實應捉之識囊器相數知多少若有來者問相應者與之不相應者言我不見若不知囊器裹數相不看方圓新故作如是因緣非餘不犯者若僧伽藍中寄宿處塔上捉舉方便若是供養塔寺莊嚴具為牢固收舉一切不犯

八十三非時入聚落戒佛在舍衛城難陀非時入村與居士摶蒲得勝居士慳嫉故譏嫌之比丘舉過白佛訶制此戒若比丘非時非時者從明相出至中時非時者從中後至明相未出也入聚落村聚有四種如上不囑比丘者事難病事佛言當囑比丘若獨處當囑授比丘房波逸提若初入村門一足入內及方便共期一切吉羅尼同犯不犯者若營僧塔病事囑授比丘道由村過啓白若與請命梵等難緣無犯

八十四過量牀戒佛在舍衛迦留陀夷預知佛從此道來即於道中敷高好牀自言看我牀座佛言當知處人內懷惡集僧訶責因制此戒若比丘作繩牀木牀五種如上足高如來八指除入陛孔上截竟若過者波逸提若自作教他作成過犯竟若為他作一切吉羅尼同犯不犯者若作足高八指若減若他施截而用之若脫腳者

八十五塗臥具戒佛在舍衛六群作塗臥具貯蓄居士譏以殺生無有慈心比丘舉過佛訶制戒若比丘塗臥具白楊樹華柳華貯蓄蒲臺華是也貯繩牀木牀有五種如上大小蓐為坐故成者波逸提自作教他並如上尼同犯不犯者並如上

開緣所說

八十六作骨牙角針筒戒　佛在羅閱祇有信工師爲比丘作骨牙角針筒因慶業無衣食世人譏言坐其得福而反得殃比丘舉過白佛因訶制戒　若比丘作骨牙角針筒剟刮成者波逸提　若自作教他作成犯如上比丘尼吉羅不犯者若鐵銅鉛錫白鑞若竹若木若葦若舍羅草用作針筒不犯若作鍱杖頭鏢瓚若作傘蓋子及斗頭鏢若纏蓋斗若作鉤若刮汗刀若妬意若玦經若七若杓若鉤衣鍱若眼藥鏇若刮舌刀摘齒物挑耳鏇禪鎮熏鼻筒如是者並不犯

八十七過量尼師壇戒　佛在舍衛諸佛常法若不受請徧行房舍見僧卧具敷在露地不淨汙之告諸比丘外道仙人離欲者尚無此事聽爲障衣障卧具故作尼師壇六群大作比丘舉過佛因制戒　若比丘作尼師壇敷下當坐也當應量作是中量者長佛二磔手廣一磔手半佛小對佛說之便聽更增也　更增廣長各半磔手若過裁竟波逸提　若橫長俱過互過自作教他作成犯如上吉羅爲他作成不成吉羅尼吉羅不犯者若減若疊他得裁也

八十八過量覆瘡衣戒　佛在舍衛比丘患瘡膿血流出汙僧卧具聽以大價衣覆瘡若泥團糞掃衣有種種瘡病身也當應量作是中量者長佛四

磔手廣二磔手裁竟過者波逸提　若俱過互減自作教他成者犯　僅不成吉羅為他作成吉羅尼等吉羅不犯者應量減量得已成者裁割如量疊作也

八十九過量兩衣戒　佛在舍衛毘舍佉母送雨浴衣僧次續付六群大作比丘舉過佛因制戒　若比丘作兩浴衣著在雨中浴故也當應量作是中量者長佛六磔手廣二磔手半過者裁竟波逸提　若自作教他俱過互減比丘尼開緣二同前戒

九十過量三衣戒　佛在舍衛難陀短佛四指比丘遥見謂佛奉迎至乃知非各懷慙恥佛制難陀著熏六群與佛等量或過量作比丘舉過佛因制戒　若比丘與如來等量作衣或過量作衣者波逸提是中如來衣量者長佛九磔手廣六磔手是謂如來衣量若廣長應量互不應量並犯餘自作教他尼作並如上不犯者從他得成衣裁割如量若疊作兩重者無犯

諸大德我已說九十波逸提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

四分律比丘含注戒本中

四分律比丘含注戒本下

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中
來

一村中取非親尼食戒佛在舍衛世儉穀艱難乞食乃至三日並與比丘遂餓在道面掩泥臥路人譏嫌比丘舉過白佛佛訶制此戒若比丘入
村中從非親里如上所說比丘尼若無病亦如上自手取食
二種食亦如上食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯
可訶法所不應爲今向大德悔過是名悔過法若手受自

咽咽犯比丘尼突吉羅不犯者受親里尼食若有病若置地若使人授若僧伽藍中與若村外與在尼寺中與如是受取不犯

二食尼指授食戒佛在舍衛衆多比丘與六群白衣家食時六群尼索美飯越次與六群比丘言與此美與此飯比丘樂過自恣因訶制戒若比丘至白衣家內有男女者是食如上說是中有比丘尼指示與某甲美與某甲飯是比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須諸比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼言大姊且止須諸比丘食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法所不應爲我今向大德悔過是名悔過法若不悔而食咽咽犯尼吉羅不犯者若語言大姊且止須諸比丘食竟若尼自爲檀越若檀越設食令尼處分若不故作偏爲彼此者不犯

三受學家食戒佛在羅閱城居士夫婦俱得見諦無所愛惜乃至身肉供養既多衣食之盡居士譏嫌比丘學過佛令白二羯磨比丘後當更解便制此戒若先作學家親厚與白二羯磨者如上若比丘於如是學家先不請若先請若不請者聽往無病聽病比丘是家食自手受食若置地與若使人與者聽食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法所不應爲我今

向大德悔過是名悔過法若自手受咽咽犯尼突吉羅不犯者若先請若病若習地取若從人受若自解已受食一一如不犯

四恐怖蘭若受食戒佛在釋翅瘦尼拘律園城中女人持食供養賊放道路觸嬈比丘以事白佛佛言應若比丘在阿蘭若去村五百弓遮摩羅國用量法故也過遠有疑恐怖處疑有賊恐怖若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越佛言應語諸婦女莫出道路有賊恐怖也若僧伽藍外不受食若已出城應語言莫至僧伽藍中道路有賊恐怖故在僧伽藍內無病若故持食來與病人受自手受食若有施主以食置地若教與人食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法所不應為我今向大德悔過是名悔過法尼吉羅不犯者若受教勅聽法自食令食也

諸大德我已說四波羅提提舍尼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

諸大德是發式叉迦羅尼法半月半月說戒經中來

一齊整著涅槃僧戒佛在舍衛六群比丘著涅槃僧不整故居士譏言如沙門釋種著涅槃僧不齊整笑誹

說人亦如王大臣比丘當齊整衣不齊相言衣下者墜過佛因訶責制戒

當齊整衣不齊相在齊下高者褰脅膝象鼻者垂前一角多羅樹葉者垂前兩角細褶者繞腰褶皺也著涅槃僧若不齊者故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作突吉羅比丘尼等四衆並突吉羅乃至下篇成犯相並此

二又迦羅尼不犯者或齊中生瘡下著若膝膞有瘡高著若僧伽藍內若村外若作時若行道者無犯

二齊整著三衣戒

佛在舍衛六群不齊整著衣長者見譏自言我知正法如是有何正法著衣不齊如俗無異比丘以過白佛因斯三世而制此戒比丘當齊整著三衣

二又迦羅尼不齊中下著者下垂過肘露脇高者過膝象鼻者垂前一角多羅葉者垂前兩角後褰高也細褶者褶已安緣不犯者肩臂瘡下著同前開相

三反抄白衣舍戒

佛在舍衛六群反抄衣行入居士舍居士譏言無有慙愧如王臣皆是比丘尼比丘尼過佛訶制戒不得反抄衣或左右反抄衣著肩上也行入中白衣舍

二又迦羅尼不犯者若脇肋過有瘡病若僧伽藍內若在道行若作時者

四不得反抄衣白衣舍坐式

五衣纏頸白衣舍戒

佛在舍衛以衣纏頸入白衣舍居士嫌言如居士長者種種比丘舉過佛訶制戒不得衣纏頸總攞衣角著肩上也入白衣舍式

二又迦羅尼不犯者或有病肩臂有瘡若僧伽藍中若村外若作時或在道行者

六不得衣纏頸白衣舍坐式叉迦羅尼

七覆頭白衣舍戒佛在舍衛六群以衣覆頭入白衣舍居士譏言何有正法蓋衣頭如盜賊比丘聞之舉過佛因訶制戒不得覆頭若以樹葉若碎段物若以衣覆故也入白衣舍式叉迦羅尼不犯者或有病若患寒或頭上有瘡或命難二難覆頭而走者

八不得覆頭白衣舍坐式叉迦羅尼

九跳行白衣舍戒佛在舍衛六群跳行入白衣舍居士譏言不整入室如似鳥雀比丘舉過佛因訶制不得跳行雙脚跳行入白衣舍式叉迦羅尼不犯者有病若為人打若有賊若惡獸若有棘刺渡溝塹或渡泥而跳過矣

十不得跳行白衣舍坐式叉迦羅尼

十一蹲坐白衣舍戒佛在舍衛居士請僧就舍設食六群蹲坐比座手觸却倒露形居士嫌言不整露形似婆羅門比丘舉過佛因訶制不得白衣舍內蹲坐若地若牀上尻不至地式叉迦羅尼不犯者或時有病尻邊生瘡若有所與若禮若懺悔若受教誡者

十二叉腰白衣舍戒佛在舍衛六群叉腰行入白衣舍居士譏言沙門自稱我知正法以手叉腰如人新婚得志憍故比丘舉過佛因訶制不得叉腰臣肘故也行入白衣舍式叉迦羅尼不犯者或有病脇下生瘡若僧伽藍內若村外若作時若道路行者

十三不得叉腰以臣肘故(比丘)(比丘尼)也白衣舍坐式叉迦羅尼

十四搖身白衣舍戒佛在舍衛六群搖身入白衣舍居士譏言不慙搖身如王大臣比丘舉過佛因訶制不得搖身行左右顧視入白衣舍式叉迦羅尼不犯者或病或為人打舉手遮或惡獸攐逢攐刺戾身避杖或惡獸蟲或為人打戾身避或度坑搖身過或著衣看齊整者

十五不得搖身行白衣舍坐式叉迦羅尼

十六掉臂行白衣舍戒佛在舍衛六群掉臂入白衣舍居士譏言不慙掉臂如王長者比丘舉過佛訶而制不得掉臂行垂臂前後而行入白衣舍式叉迦羅尼不犯者或病為人打舉手遮或惡獸攐刺人來舉手遮或浮渡渠以手招喚伴

十七不得掉臂行白衣舍坐式叉迦羅尼

十八露身白衣舍戒佛在舍衛六群不好覆身入白衣舍居士譏言所著衣服不好覆身如婆羅門比丘舉告佛因訶制好覆身入白衣舍若在村落身處處露式叉迦羅尼不犯者或有病若為風吹衣離躰者

十九好覆身白衣舍坐式叉迦羅尼

二十顧視白衣舍戒佛在舍衛六群左右顧視入白衣舍居士譏言如盜竊人比丘舉過佛因訶制不得左右顧視若在村落處處看也行入白衣舍式叉

迦羅尼不犯者或有病或仰瞻日時節或命梵二難左右處處伺求便道逃走者

二十一不得左右顧視白衣舍坐式叉迦羅尼

二十二高聲白衣舍戒佛在舍衛六群高聲大喚入白衣舍居士譏言如婆羅門不知慙愧無有正法比丘舉過佛因訶制靜默入白衣舍是中不默者高聲大喚若囑授若高聲施食式叉迦羅尼不犯者或有病若聾不聞須高聲囑授若高聲施食若命梵二難高聲而走者

二十三靜默白衣舍坐式叉迦羅尼

二十四戲笑白衣舍戒佛在舍衛六群戲笑行入白衣舍居士譏言不慙愧笑如獼猴何有正法比丘舉過佛因訶制不得戲笑露齒而笑行入白衣舍式叉迦羅尼不犯者或有病或脣痛不覆齒或念法歡喜而笑者

二十五不得戲笑白衣舍坐式叉迦羅尼

二十六不用意受食戒佛在舍衛居士請僧設供六群不用意受食揀棄羹飯居士譏言沙門無厭貪心多受如穀貴時比丘舉過佛因訶制用意受食不用意者式叉迦羅尼不犯者或時有如是病或缽小故食時棄飯或還與案上者

二十七溢鉢受食戒佛在舍衛居士請僧六群溢鉢受食揀棄羹飯居士譏言無慙無厭如餓貪多比丘舉過因訶制戒當平鉢不平者溢鉢也受食式叉迦羅尼

不犯者或時有病或鉢小或墮案上

二十八溢鉢受羹戒佛在舍衛居士設供六群取飯過多不容受羹居士譏言如餓貪食人比丘舉過佛因訶制平鉢受羹溢出流汙式叉迦羅尼不犯者或時有病或鉢小墮食案上平等受者

二十九不等受食戒佛在舍衛居士設供手自斟酌自下飯已入內取羹還食飯已盡時與羹已復還取飯飯還羹盡譏似餓人比丘舉過因訶制戒當羹飯等食彼不盡也羹飯至羹式叉迦羅尼不犯者或有病若正須羹不須飯須飯水爾或日時欲過或命梵二難疾食者

三十不次受食戒佛在舍衛居士設供手自斟酌六群不次取食居士譏言不厭足譬如猪狗牛驢駱駝烏鳥比丘舉過佛因訶制當次次食彼不次第食者鉢中處處取食食也式叉迦羅尼不犯者或有病或患飯熱挑取冷處若日時欲過若命梵二難疾食也

三十一排鉢中食戒佛在舍衛居士設供手自下食六群受食當挑鉢中令視空相居士譏言不厭受食如牛驢馬駱駝猪狗比丘白佛因訶制戒不得挑鉢中置四邊開中央至鉢底而食式叉迦羅尼不犯者或有病患食熱開中令冷若日時欲過若命梵二難疾刻中食者

三十二為已索食戒佛在舍衛居士設供六群自為索食如飢餓時居士譏言何有

正法受取無厭比丘有病開自恣食不得自爲已索羹飯式叉迦羅尼不犯者若病若爲他他爲已若不求而得者

三十三飯覆羹戒佛在舍衛居士設供六群受羹居士識次取羹比丘於後以飯覆羹居士譏言受取無厭如飢餓人何有正法比丘舉過佛因訶責制戒不得以飯覆羹更望得式叉迦羅尼不犯者或有病若請食或正須羹有時正須飯者

三十四嫌視比座戒佛在舍衛居士設食六群得少比座分多語居士言汝今請僧自恣多少居士有受報言我等與比丘舉過佛因制戒不得視比座鉢中是中視者謂多謂少居士顧視不覺比座取鉢藏之因訶制戒當繫鉢想食謂非左右顧視也式叉迦羅尼不犯者或時有病比座眼闇如前方便或看或命梵二難欲逃避左右看視者

三十六大揣食戒佛在舍衛居士設供六群大揣令口不受居士譏言不知厭足如猪狗駱駝驢牛爲比丘聞舉佛因制戒不得大揣飯口不容受式叉迦羅尼不犯者或有病日時欲過命梵二難疾食未至先張口居士設供比丘食

三十七大張口待食戒佛在舍衛居士設供比丘食

自有病開

三十五不繫鉢食戒佛在舍衛居士設食六群受已比丘白佛因訶制戒當繫鉢想食謂非左右顧視不覺比座取鉢藏之式叉迦羅尼不犯者或時有病比座眼闇如前方便或看或命梵二難欲逃避左右看視者

無厭如猪狗駱駝牛驢比丘舉過佛因訶制不得大張口待飯食飯揣未久大張口式叉迦羅尼不犯者或時有病或日欲過命梵等難疾疾食者

三十八含飯語戒佛在舍衛居士設食六群含飯語居士譏以猪狗駱駝鳥鳥為譬比丘舉過佛因訶制不得含飯語飯在口中語不了人不解也式叉迦羅尼不犯者或時有病或噎而塞水或命梵二難作聲食者

三十九揣飯擲口中戒佛在舍衛居士請僧手自斟酌六群揣飯遙擲口中居士譏言不慙無厭如似幻師比丘舉過佛因制戒不得揣飯遙擲口中式叉迦羅尼不犯者有病若被繫縛擲口中而食者

四十遺落食戒佛在舍衛居士設食六群手把飯揣齧半食居士譏言受無厭足如猪狗駱駝驢牛烏鳥比丘舉過佛因訶制不得遺落飯食半已入口式叉迦羅尼不犯者有病嚥薄餅焦飯若瓜并蔗嚥菜黎果蒲桃藥葉心者

四十一頰食戒佛在舍衛居士設供六群頰食居士嫌言沙門不知慙愧如獼猴食比丘舉過佛因訶制不得頰飯食如獼猴狀式叉迦羅尼不犯者病兩頰鼓起

時欲過或命梵難疾疾食者

四十二嚼飯作聲戒佛在舍衛居士飯僧六群嚼飯作聲居士譏言如猪狗駱駝牛驢烏鳥比丘舉過佛因訶制不得嚼飯作聲食式叉迦羅尼不犯者有

病與乾餅及焦飯茸蔗瓜果
葡桃胡桃柿桃黎風黎者

四十三噉食戒佛在舍衛居士設供六群大噉食居
士嫌言無有慙愧食如猪狗駱駝牛
驢烏鳥比丘白佛因訶制戒不得大噉飯食張口遙
呼噉食式叉迦羅尼
不犯者病若口痛若食羹若食
乳酪漿酥毘羅漿若苦酒者

四十四舐食戒佛在舍衛居士設供六群吐舌食器
居士嫌言無慙愧如猪狗駱駝牛驢烏
鳥比丘舉過佛因訶制戒不得舌舐食吸舌舐
飯揣食式叉迦羅尼不犯者有
病或被縛或手有泥及垢膩汙舌舐而取

四十五振手食戒佛在舍衛居士設供手自斟酌六
群振手而食居士譏言無有正法
如王大臣比丘舉過佛訶制戒不得振手食式叉迦羅尼不犯者有
病或手有不淨振去之或有草有蟲或手有不淨振去之或
有未受食手觸而汙手振去之

四十六手把散食戒佛在舍衛居士設供六群手把
散飯食居士嫌言食如雞鳥比
丘舉過佛因訶制戒不得手把散飯食散棄也式叉迦羅尼不犯
者有病或食中有草蟲或有不
淨汙或有未受食捨棄之

四十七膩手捉飲器戒佛在舍衛居士設供六群以
不淨膩手捉器居士嫌言無
法如王大臣比丘舉過佛因訶制戒不得汙手捉飲器有膩飯
著手也式叉迦
羅尼不犯者有病或草上
受葉上受洗手受者

四十八棄洗鉢水白衣家戒佛在舍衛六群在食家棄洗鉢水飯食狼藉居士譏言多受如餓人比丘舉過佛因制戒不得洗鉢水雜飯水也棄白衣舍內

弍又迦羅尼不犯者有病或時合器若不淨盤承取水拌棄外者

四十九大小便生草上戒佛在舍衛六群大小便淨唾生草葉上居士見譏無慚愧如猪狗駱駝牛驢比丘舉過佛因制戒不得生草上大小便淨唾除病以病故不避佛言不犯弍又迦羅尼不犯者汲塔生草葉上若鳥銜而噉者

五十水中大小便淨唾戒佛在舍衛六群水中大小便淨唾居士譏言如猪狗牛驢駱駝比丘舉過佛因制戒不得淨水中大小便淨唾除病弍又迦羅尼不犯者有病或於岸上大小便流入水中或風吹鳥銜墮者

五十一立大小便戒佛在舍衛六群起過居士見羞言此沙門無有正法立大小便如牛馬猪羊駱駝比丘舉過佛因制戒不得立大小便除病以病故不能蹲也

弍又迦羅尼不犯者有病被繫或脚蹲有垢膩若汗泥者

五十二與不恭敬人說法戒佛在舍衛六群與不恭敬反抄衣人說法時比丘聞之少欲知慚者不得與反抄衣不恭敬人說法舉過佛因制戒除病弍又迦羅尼不犯者或時有如是病若為王王大臣者

五十三不得為衣纏頸人說法除病弍又迦羅尼如上

五十四不得爲羅頭者說法除病式又迦羅尼如上

五十五不得爲裹頭者說法除病式又迦羅尼如上

五十六不得爲又腰者說法除病式又迦羅尼如上

五十七不得爲著革屣者說法除病式又迦羅尼如上

五十八不得爲著木屐者說法除病式又迦羅尼如上

五十九不得爲騎乘者說法除病式又迦羅尼如上

六十佛塔中宿戒佛在舍衛六群比丘舉過白佛佛因而訶制不得佛塔中止宿除爲守護故式又迦羅尼不犯者或有病若爲守護故或爲強力者或命梵難故止宿者

六十一藏財物佛塔中戒佛在舍衛六群多藏物置佛塔中少欲比丘以過白佛因訶制戒不得藏財物置佛塔中除爲堅牢故式又迦羅尼不犯者或有病若爲堅牢故藏著佛塔中或強者所執命梵難者

六十二著革屣入佛塔中戒佛在舍衛六群著革屣入佛塔中有慙比丘以過白佛因訶制戒不得著革屣入佛塔中式又迦羅尼不犯者或有病或爲強者所執如是入佛塔中

六十三不得手捉革屣入塔中式又迦羅尼如上

六十四不得著革屣繞塔行式叉迦羅尼 如上

六十五不得著富羅入佛塔中式叉迦羅尼 如上

六十六不得手提富羅入佛塔中式叉迦羅尼 如上

六十七塔下食汙地戒 佛在舍衛六群塔下坐食已棄殘飯及草汙地而去以過白佛因制不得坐食又作塔形若施池井施食衆僧集坐遠聽塔下坐食不應汙地也不得塔下坐食留草及食汙地式叉迦羅尼 不犯者一坐食上比丘病比丘聽著脚邊一處出時持棄者

六十八擔屍佛塔下過戒 佛在舍衛六群擔屍從塔下過譏嫌塔神瞋嫉學戒者以過白佛因制不得擔死屍從塔下過式叉迦羅尼 不犯者或有病或須此道行或為強力者所呼而去

六十九不得塔下埋死屍式叉迦羅尼 如上

七十不得在塔下燒死屍式叉迦羅尼 如上

七十一不得向塔燒死屍式叉迦羅尼 如上

七十二不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入式叉迦羅尼 如上

七十三持死人衣非塔下過戒 佛在舍衛六群持死人衣及非從塔下過

住處神廟行頭陀者不得持死人衣及牀從塔下過以過白佛因訶制戒

除浣染香熏式叉迦羅尼 不犯者或時有如是病若為除浣染香熏已掃入者

七十四不得佛塔下大小便式叉迦羅尼 如上

七十五不得向佛塔大小便式叉迦羅尼 如上

七十六不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入式叉迦羅尼 如上

七十七不得持佛像至大小便處式叉迦羅尼 如上有二事不犯或時有如是病或時道由中過若為強力者所持去並無犯

七十八不得在佛塔下嚼楊枝式叉迦羅尼 如上

七十九不得向佛塔嚼楊枝式叉迦羅尼 如上

八十不得在佛塔四邊嚼楊枝式叉迦羅尼 如上

八十一不得在佛塔下涕唾式叉迦羅尼 如上

八十二不得向佛塔涕唾式叉迦羅尼 如上

八十三涕唾佛塔邊戒佛在舍衛六群佛塔四邊涕唾比丘聚過佛因訶制不得佛塔四邊涕唾式叉迦羅尼 不犯者有病或為衛或為風吹去者

八十四向塔舒脚戒佛在舍衛六群向塔舒脚坐樂不得向塔舒脚坐式叉迦羅尼 不犯者或有病若中間有緣或為強力所持者

八十五安佛下房戒佛在拘羅國六群安佛在下房已在上房住行頭陀比丘樂過白佛因制戒不得安佛像在下房已在上房住式叉迦羅尼 不犯者或有如是病苦佛像在下房已在上房住或命梵二難者

八十六人坐已立不得為說法除病式叉迦羅尼 如上

八十七人臥已坐不得為說法除病式叉迦羅尼 如上

八十八人在座已在非座不得為說法除病式叉迦羅尼 如上

八十九人在高座已在下座不得為說法除病式叉迦羅尼 如上

九十人在前行已在後行不得為說法除病式叉迦羅尼 如上

九十一人在高經行處已在下經行處不應為說法除病式叉迦羅尼 如上

九十二人在道已在非道不應爲說法除病式又迦羅尼如上

九十三捲手道行戒佛在舍衛六群比丘捲手在道或遮他男女居士譏言無有正法如王大臣豪貴長者比丘舉過佛因制戒不得捲手在道行式又迦羅尼不犯者或時有病或比丘患眼闇須扶接者

九十四上樹過人戒佛在舍衛比丘在大樹上受夏安居於樹上大小便神瞋何便欲斷命根比丘以過白佛因制不得樹上大小便若先有大小便處聽不得上樹過人除時因緣式又迦羅尼不犯者或有病或命梵難上過人者

九十五擔杖絡囊戒佛在舍衛城難陀絡囊中盛鉢貫杖頭肩上擔居士譏是官人下皆下道避比丘舉過佛因制不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行式又迦羅尼不犯者或病或強力者所遮若被縛若命梵難者

九十六爲執杖不恭敬者說法戒佛在舍衛六群不恭敬者說法諸比丘舉過佛因制人持杖不恭敬不應爲說法除病式又迦羅尼不犯者或時有病或爲王及大臣者

九十七人持劒不應爲說法除病式又迦羅尼如上

九十八人持弓不應爲說法除病式又迦羅尼如上

九十九人持刀不應爲說法除病弍又迦羅尼如上
一百人持蓋不應爲說法除病弍又迦羅尼如上
諸大德我已說衆弍又迦羅尼法今問諸大德是中清淨不ヤ三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持ス
諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來若比丘有諍事起即應除滅佛言諍有四種言諍見諍犯諍事諍言諍者以現前毘尼多人語二種滅滅也覓諍以現前憶念不癡罪處所四種滅也犯諍以現前自言治草覆地三滅滅也事諍者以一一切滅滅其三種諍各分上中下三品合明九種事諍一種歷上三諍隨分九品應隨現前中三種五種滅上中下品對病說藥應善觀解也

應與現前毗尼當與現前毗尼佛在舍衛國時迦留陀夷與六群在河浴迦留陀夷裸身彼衣而去六群比丘後謂彼盜便不現前與滅擯羯磨迦留陀夷以緣白佛佛便訶責已因制此法有三種現前法毘尼人也有五種現前法毘尼人僧衆也云何法現前所持法滅諍者是云何毘尼現前所持毘尼滅諍者是云何人現前言議往反者是云何僧現前應來者來應與欲者與欲得訶人不訶者是云何衆現前唱羯磨作制限者是此現前法遍一切羯磨若別人對首心念三羯現前即得若四人五人已上僧法若作羯磨必須五法現前以羯磨所起必在作法衆故唯除結衆自然衆

也中亨

應與憶念毗尼當與憶念毗尼佛在王舍城時水曰婆羅子爲僧知事六群中得惡房臥具惡請處趣賸誘言有急事欲還以經事誑誘親教和尚中佛問麤實彼言我從生來乃至夢中不見況於覺寤比丘以事詰問六群便言眷屬清淨無如是事佛言眷屬無著人不故犯戒應與四羯磨與憶念法也

應與不癡毗尼當與不癡毗尼佛在王舍城時難提比丘得癲狂病行來出入不順威儀多犯衆罪比丘詰問便言癡時造罪病差不作以事白佛佛言三種狂癡者常憶說戒常來二者不憶說戒不來三者或憶或來或不來此人應與四羯磨證知病時造過差後不過應

僧清淨得
足數故制下

應與自言治當與自言治佛在瞻波國白月十五日說戒初夜已過阿難請說佛言欲令加來於不淨衆中說戒者無此理也中夜後夜請答亦爾時大目連即以天眼觀犯戒者去佛不遠內懷腐爛外現完淨即手牽出來白佛言衆已清淨應得說戒佛言自今已後不應爲取自言治因制此戒

應與多人語當與多人語佛在舍衛國時諸比丘於十八事諍不息遂至僧中一一斷不了以事白佛佛言應與多人覓罪相法非法語同一處應差比丘令行舍羅行有三種一者顯露二者覆藏三者再語若上座標首智人和尚闍黎住如法地應顯露行舍羅若住非法地者作下二法行之若

非法語人多彼應作亂起去故
此律本云求覓罪相亦同之

應與罪處所當與罪處所 佛在釋翅瘦國
時象力釋子善
能論議得外道一切問前後相違僧中亦爾比丘以事
白佛佛言僧應白四與彼羯磨治取本罪舉三十五
事若伏者本罪者應白四羯磨如法為解故立此法
有本為覓罪相者意同如上而次第六滅覓諍上品
竟故

應與如草布地當與如草布地 佛在舍衛國比丘共
諍經年難滅以事白
佛聽彼此二衆相對共滅應一衆中上座作白言此
等行來出入多犯諸罪除遮不至白衣家餘罪共長
老作草覆地滅彼一衆中上座亦如上作白
已彼此和合罪諍俱滅更不相問如草覆地

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 此從四重終諍八
篇之文廣教正宗也皆謂犯略制廣補其行教有當機益

諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三
僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波
逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼
法已說衆學式叉迦羅尼法已說七滅諍法此是佛

所說戒經半月半月說戒經中來（此即廣教流通文也恐情疎放逸故攝之結以示之）

若更有餘佛法是中皆共和合應當學（此謂異教之別序也劍佛利機未務廣顯直與衆經要開皆會道）

恐屢第一道　佛說無爲最　出家惱他人　不名爲沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經（此賢劫前一一劫出興千世一一百年中常說此偈後方廣說）

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經（此賢劫前九十一劫出興千世八十一年中常說此偈後方廣說）

譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經（此佛出興前同劫人壽七萬歲七十一年前說此偈後方廣說）

不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　心定樂精進　是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經（此佛出興前同劫人壽七萬歲七十一年前說此偈後方廣說）

常樂在空閑

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘出聚落　不違於他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正
此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經此佛賢劫初佛人壽六萬歲時六十年常說此偈後方廣說
心定入涅槃　聖法當勤學　如是無憂愁
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經此賢劫中第二佛人壽四萬歲二十年前常說此偈後方廣說

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意
是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經此賢劫第三佛人壽二萬歲二十年前說此偈後方廣說
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡
此三業道淨　能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中爲

無事僧說是戒經從此已後廣分別說此佛畧教即是畧之正宗也時接利根無乖犯者後因重過佛止不說即以廣略二教付分弟子說也

諸比丘自有樂法樂沙門者有慙有愧樂戒者當於中學此謂略教之流通分

明人能護戒　能得三種樂
死得生天上　當觀如是處
戒淨有智慧　便得第一道
及以未來者　現在諸世尊

名譽及利養　有智應護戒
如過去諸佛　能勝一切憂

皆共尊敬戒　此是諸佛法
欲求於佛道　當尊重正法
七佛爲世尊　滅除諸結使
諸縛得解脫　已入於涅槃
尊行大仙說　聖賢稱譽戒
入寂滅涅槃　世尊涅槃時
集諸比丘衆　與如是教戒
淨行者無護　我今說戒經

若有自爲身　此是諸佛教
此是諸佛教　說是七戒經
說是七戒經　諸戲永滅盡
諸戲永滅盡　弟子之所行
弟子之所行　興起於大悲
興起於大悲　莫謂我涅槃
亦善說毗尼

我雖般涅槃　當視如世尊
佛法得熾盛　以是熾盛故
若不持此戒　如所應布薩
世界皆闇冥　當護持此戒
和合一處坐　如佛之所說
衆僧布薩竟　我今說戒經
施一切衆生　皆共成佛道

此經久住世　得入於涅槃
喻如日沒時　如拏牛愛尾
我已說戒經　所說諸功德

四分律比丘含注戒本　下

166817

