

朕惟如來為一大事出現演三藏十二部之玄言。所以指教垂義者尚矣。自其言流于中土。翻譯其義。以化導群類。非上根圓智之士。鮮能以通之。而得其要者。或寡矣。天治心道心也者。虛靈明該貫萬理而無所多聞。必由於藏海於一心。以是修證。超乎圓妙。常住不動。無有所蔽。此誠末世之津梁。迷途之明炬也。朕撫臨大統。仰承鴻基。念皇考皇妣生育之恩。垂緒之德。劬勞莫報。乃遣使往西土。取藏經之文。刊梓印

佛

贊以願轉

藏

生靈均沾無窮之福。如是功德有不可名言。若夫世之由迷惑真。交纏故業。茫然而莫之所歸者。不究竟於斯。亦莫能得其體而返其真也。推是心以濟拔流來慈悲之於卷首。且如來演義諦。法音遍克周世界。恆河沙一一皆具足。化導於群類。咸得成正觀。有漏諸微塵。悉超於覺海。歷阿僧祇劫。廣開方便門。迷妄執空華。一切了明徹。

我今念眾生是故廣演說
 深心奉塵刹俱願澄菩提
 上報二重恩下濟諸途苦
 昔登無上覺欲漏盡消除
 成就勝妙心以拯諸末劫
 廣此密因義布施於竺乾
 伽大梵音至妙不思議
 如十方擊鼓無礙於音聲
 有耳皆獲聞聞者即成覺
 堅固無動轉永不墮輪回
 世尊為證明作如是贊嘆
 功德不可說永被於生靈
 永樂八年三月初九日

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第三四册目錄

根本薩婆多部律攝續前	(卷第十三至卷第十四)	卑三—四	一	
四分僧羯磨	五卷	唐懷素集	(卑五—九)	二〇
四分比丘尼羯磨法	一卷	劉宋求那跋摩譯	(卑十)	六三
戒因緣經	十卷	姚秦竺佛念譯	(上一—十)	七三
根本說一切有部百一羯磨	十卷	唐義淨譯	(和一—十)	一四五
薩婆多部毗尼摩得勒伽	十卷	劉宋僧伽跋摩譯	(下一—十)	二一〇
根本說一切有部尼陀那	五卷	唐義淨譯	(睦一—五)	二九七
根本說一切有部目得迦	五卷	唐義淨譯	(睦六—十)	三二八
薩婆多毗尼毗婆沙	八卷	秦失譯師名	(夫一—八)	三五八
續薩婆多毗尼毗婆沙	一卷	秦失譯師名	(夫九)	四三七
根本說一切有部出家授近圓羯磨儀範	一卷	元拔合思巴集	(夫十)	四四六
毗尼母論	八卷	秦失譯師名	(唱一—八)	四五六
律二十二明了論	一卷	陳真諦譯	(唱九)	五二九
根本說一切有部毗奈耶尼陀那目得迦攝頌	一卷	唐義淨譯	(唱十)	五四一
根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌	一卷	唐義淨譯	(唱十)	五四六
普賢菩薩行願讚	一卷	唐不空譯	(唱十)	五五〇

根本說一切有部毗奈耶頌	四卷	唐義淨譯	(婦一—四)	……	五五三
十誦律毗尼序	三卷	東晉卑摩羅叉譯	(婦五—七)	……	五九五
沙彌十戒法并威儀	一卷	東晉失譯師名	(婦八)	……	六三一
羯磨	二卷	曹魏曇諦集譯	(婦九—十)	……	六四〇
佛說大愛道比丘尼經	二卷	北凉失譯師名	(隨一—二)	……	六六一
佛說目連問戒律中五百輕重事經	二卷	東晉失譯師名	(隨三—四)	……	六七五
根本說一切有部苾芻尼戒經	二卷	唐義淨譯	(隨五—六)	……	六九二
比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經	一卷	東晉法顯共覺賢譯	(隨七)	……	七〇七
沙彌尼戒經	一卷	後漢失譯師名	(隨八)	……	七一九
舍利弗問經	一卷	東晉失譯師名	(隨八)	……	七二一
彌沙塞羯磨本	二卷	唐愛同錄	(隨九—十)	……	七二六
四分戒本	二卷	唐懷素依律集出	(外一—二)	……	七四五
四分比丘尼戒本	二卷	唐懷素依律集出	(外三—四)	……	七六七
五分戒本	一卷	劉宋佛陀什譯	(外五)	……	七八一
五分比丘尼戒本	一卷	梁明徽集	(外六)	……	七九〇
波羅提木叉僧祇戒本	一卷	東晉佛陀跋陀羅譯	(外七)	……	八〇三
十誦律比丘戒本	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(外八)	……	八一三
十誦律比丘尼戒本	一卷	劉宋法穎集出	(外九)	……	八二五

大沙門百一羯磨法	一卷	劉宋失譯師名	(外十)	八三八
曇無德律部雜羯磨	二卷	曹魏康僧鎧譯	(受一——二)	八四八
沙彌威儀	一卷	宋求那跋摩譯	(受三)	八六五
沙彌尼離戒文	一卷	東晉失譯師名	(受三)	八六九
十誦羯磨比丘要用	一卷	劉宋僧瓊依律撰出	(受四)	八七一

根本薩婆多部律攝卷第十三

尊者勝友造 早三

唐三藏法師義淨奉制譯

與減年者受近圓學處第七十二

爾時薄伽梵在室羅筏城孤獨園時尊者

大目乾連與十七眾受近圓已不能忍饑遂

便啼哭由近圓事攝眾煩惱制斯學處

若復苾芻知年未滿二十與受近圓成苾芻

性者波逸底迦此非近圓諸苾芻得罪

言知年未滿二十者由其年小饑渴遍時不

堪忍故言與近圓者謂能授所授進止威儀

所有行法咸可知之言能授者謂鄔波馱耶

阿遮利耶并餘僧伽有二種鄔波馱耶一初

與出家二為受近圓滿足十夏方住師位復

須成就五法一知有犯二知無犯三知輕四

知重五於別解脫經廣能開解於諸學處創

結隨開若遇難緣善知通塞常誦戒本能決

他疑戒見多聞自他俱利威儀行法無有虧

犯具如是德名親教師由其親能教出離法

故若苾芻雖近圓已於諸學處不識重輕設

六十夏仍須仗託明德依止而住若師小者

唯除禮拜自餘咸作此即名為老小苾芻然

不得與他出家及受近圓也阿遮利耶有其

五種一求寂阿遮利耶謂授三歸五十學處

二屏教阿遮利耶謂於屏處問其障法三羯

磨阿遮利耶謂近圓時秉白四法四依止阿

遮利耶乃至一夜依之而住五教讀阿遮利

耶下至授彼四句伽他此之五人並當師位

能生軌範總名軌範師也言僧伽者有二種

一十人謂在中方二五人謂居邊地若於其

處有十人可得取五人者名善近圓眾得越

法罪若但有五人斯名善受若眾數不足不

得以佛而足眾數由佛陀僧伽寶體別故若

狂聾人及天授部等將足眾數不成近圓

言所授者有種種相謂意樂損壞所依損壞

丈夫損壞白法損壞繫屬他人及有醜惡不

端嚴相言意樂損壞者謂臨死時或怖來逼

或為活命而求出家言所依損壞者謂身有

難療之疾欲投三寶望得除差丈夫損壞者

謂半擇迦此有五別一生半擇迦謂坐來不

男二半月半擇迦半月男半月不男三觸抱

半擇迦他抱觸時生支方起四嫉妬半擇迦

見他行姪妬而根起五被害半擇迦謂過病

傷或被刀割此五黃門出家近圓悉皆非分

後一不定若近圓已被傷損者若性行不移

還依舊位若性改變應減損初一黃門亦名

扇陀白法損壞者謂諸外道崇重邪教無正

信故諸外道中除釋迦種及事火人自餘外

道四月共住食大眾食著親教師衣供承作

務一同求寂若不捨舊見即應遣去若捨舊

見應與出家汚苾芻尼者謂尼不犯八他勝

法若以不淨行汚此苾芻尼時若俱有染心

先觸尼身後汚不淨行不名汚尼由尼已犯

觸男他勝故言賊住者不依師主輒自出家

共清淨苾芻經二三長淨乃至同作白四羯

磨摩納毗迦中說未近圓人與他淨眾同為

白二或白四法長淨隨意并共眾差十二種

人並名賊住歸外道者謂有外道投佛法內

雖著法衣愛外道見而還本處不捨於戒脫

去法衣經明相出殺父殺母殺阿羅漢惡心

出佛身血破僧伽諸助伴人知天授言是其非法作非法想亦是破僧先曾犯戒者謂於五學及十學處破其重戒若四他勝中曾犯其一此黃門等未受不應授已受應滅擯又有二種異住之人一從法黨向非法黨二者興作捨置羯磨若已還俗重來受戒亦不應授言繫屬他人者謂奴婢負債及王大將若父母不聽者不得若遠方者無犯前母生已即便棄擲餘母收養者若出家時應問養母若殺前母得無間罪言不端嚴相者謂是非人及傍生等變形為人而來受戒或擎旗大賊若減三十歲若過分青黃赤白狀異人形若身生象毛若無髮若大腦若匾匿若多頭若凸眼若盲若瘰若象牛等頭若馬猴猪形若無耳鼻若象馬耳牙若無牙齒若項短若太長若太短若偃若曲若無生肢及卵若下墜若身極羸極細若被截手足跛躄聾瞎若膝行若被打傷若房室過度無所堪能若氏族卑下此等咸皆非出家相既近圓已為說二頌

故於最勝教 具足受尸羅 至心當奉持 無障身難得 端正者出家 清淨者圓具 實語者所說 正覺之所知 言進止威儀者若有俗人求出家者應隨彼心詣一師處其師即應問於障法若清淨者應攝受之觀其意趣有堪能者應授三歸并五學處次請親教師又請苾芻為白僧者彼受請已問本師云已問此人諸障法未若不問者得惡作罪眾若和集應白僧伽若不集者巡房告知若不自眾犯惡作罪當白之時眾咸語言若清淨者應與出家若不問者皆得惡作次令剃髮人剃髮剃將了時應留頂髻而問之曰除朱塗不若言留者遣隨意去若言除者應盡剃之應適時候為其洗浴洗浴既訖為著下裙方便檢身莫令其覺恐有二根及無根故次著僧脚崎後授縵條令頂戴持方為披著請一苾芻為受三歸及十學處應畜鉢盂若無鉢者不應出家次教請教白事同大苾芻若年滿二十師為辦六物質緣若自無者應為假借并為請羯磨師及屏

教師諸證人等若壇場中若大眾中受既入壇中安置衣鉢先教請鄔波駄耶即令三徧一一禮僧次令捧鉢巡行呈現大眾一一觀已咸云好鉢不道者得惡作罪即對眾前本師為守持衣鉢次令其人向眼見耳不聞處合掌而立虔仰大眾欲近圓人不應遠使不上高樹恐有損傷於屏障處其屏教師問障法已次喚入眾乃至令其蹲踞合掌在羯磨師前一心領受既羯磨竟即應量影折四指等名為商矩隨四指影皆號一人應告日時及五時差別應即為說四他勝法次說四依及四聖作法若不說者皆得惡作罪若先說四依者得越法罪有其五事不成近圓一不稱鄔波駄耶名二不稱已名三不牒僧伽四不作羯磨五羯磨減少翻此五非即名善受正近圓時轉根為女此亦成受應送尼寺尼近圓時變為男者違向僧寺各依自戒又苾芻苾芻尼二眾互乘羯磨若不問障法若無親教師若有而不請若不受十戒若不乘羯磨咸非近圓無親教師眾得越法得名善受

若知親教師是破戒者不成近圓如不知者得名善受實有障法而自言無實無障法而自言有前不成受大眾無犯後得近圓衆得越法罪正受近圓時云我捨學處或云我不樂受皆非近圓若其龔若憐戾車但解語者成受近圓翻此不成衆僧得罪若鄔波馱耶及餘足數人作法之時根轉成尼若聞白方轉此成近圓異此不成互居空地亦不成受問曰齊何處所復齊幾人名受近圓答曰一界三人一時授與乃至四界人各一二三同時授與若更多界皆成近圓總有十種得近圓法云何為十一者無師謂佛世尊二者證智謂五苾芻三者問許謂鄔陀夷四者歸依謂大迦攝波五者五人謂是邊國律師為第五六者十人謂在中方七者受敬法謂大世主八者遣使謂達磨陳那九者二衆謂兩部俱集十者善來謂大師親命是名為十世尊既開羯磨受已餘法皆止惟除善來由是最後生故既近圓已所有行法次下當說小苾芻等應

禮大者若初相見應問夏數及以受時時有五別一謂冬時四月二謂春時四月三謂雨時一月四謂終時一日一夜五謂長時三月少一日一夜有四種應禮一是如來一切人天並應致敬故二出家者不禮俗人是彼所敬故三已近圓苾芻皆應禮敬先受近圓者惟除尼衆彼敬亦爾四未近圓者應禮近圓有十種不應禮行徧住等四人授學人三種被捨置人諸在家人及未近圓是名為十若一羯磨與二三人同時近圓者便無大小之別五不致敬衆使巡來任他差遣禮敬之儀有其二別一謂五輪著地二謂執捉踰足口云畔睇有說禮大師時五輪至地若尊及尊類應手膝至地或時曲躬低頭合掌或捉腕或踣路合掌自餘所有同梵行者若但合掌或復低頭或口云畔睇若知他身有穢觸而為禮敬或自身有穢觸而禮他者俱得惡作有二種穢觸一食竟未澡漱穢觸二便利未洗淨穢觸出家苾芻不應懷恨設有嫌隙者小近大時即須唱畔睇而禮拜大者見禮即

云願無病惱如兩不言者俱得惡作若大苾芻懷恨而死隨毒蛇中小欲穢時應念宿形而行敬法若惟著下裙無上衣者不合禮他亦不受禮違而行者俱惡作罪大者噤時小云畔睇小者若噤大云何路祇若不言者俱得惡作然不應云願得長命若俗老母及莫訶羅願長壽者道時無犯閻中禮拜不應至地口云畔睇即是致敬已辭出家受具禮敬法式其攝受門徒共相依止今次應說既近圓竟滿十夏已來在親教師邊受學律藏及餘經論等若親教師有緣不及自教者應令別仗明德可委付人依之而住次明受依止法凡欲受依止時當觀彼人性行溫恭有慚有愧是可信用於諸善品樂修習者應攝受之請依止時應整衣一肩禮敬訖以兩手拞彼雙足作如是說大德存念我某甲今請大德為依止願大德為我作依止我依大德故得安隱住如是三說師云爾弟子云善或云極好若無依止師不應輒向餘處人間遊行若滿五夏五法明解識犯非犯知重知輕別

解脫經善知通塞得離本師及依止師遊方習業所到之處經二三日且自停息次當觀察誰可為師應就依止若無依止不應停住設阿羅漢亦須依止況復異生若所到處五夜已來求依止師求心不息者現前利物應與其分異此不應有五法不與依止一無敬信心二出麤惡語三親近惡友四性恒嬾惰五心無恭順翻此應與應捨依止不捨依止於前二五如次應知有五事捨依止一決捨去出界外二謂還俗三親教師至四從此黨

向餘黨五捨依止事若見鄔波馱耶時即失依止若道行時師有心住仍須供侍更相囑授若依止師及以弟子須出遊行中路而返若經多時意擬重來者還依舊位而作依止由心不捨故設於中間別依止餘人亦不失前依止師位若於其處依止師死更無依止不應住經第二長淨亦復不於此處若前若後而作安居後安居內師命過者應自防心住經兩日過此已後更不應住若住處去阿遮利耶鄔波馱耶有兩踰膳那半應當半月

半月就其禮問若五拘盧舍經六七日應往禮問若去五里日日應往若居界內日別三時而為禮問若阿遮利耶鄔波馱耶於衣鉢等所有營務皆應先作此之二師及教授師皆應如法供侍若依止師及教授師二俱有病應看何者若有力能兩處俱看若無力能應看依止所以然者若無教授在處得住若無依止即不應住若教授師多有弟子應為番次而作供侍阿遮利耶有嫌隙處不往親附應恭敬心給侍師長若不請白洒掃等事

及料理衣鉢并教授他皆不應作若有客來先不相識者不應即與按摩解勞以要言之在本師邊及依止師處於一切事不問不作惟除五事何謂為五謂飲水嚼齒木大小便利於同界中齊四十九尋內制底畔睇如前所說行法軌式一一不依者咸得突色訖里多罪此等諸罪皆有不敬教波逸底迦及方便罪其請教白事晨旦問安各各別陳不得合作若事促者併證無犯諮問之法晨朝早起自嚼齒木次往房中為師按摩身體師既

起已供水齒木安置坐處授拭巾等應自禮尊像次來禮師一拜低頭虔誠合掌作如是白鄔波馱耶若阿遮利耶存念我今請問不審鄔波馱耶等尊體起居宿夜安不師可隨時而答其事如有病患問知所須隨時侍次應隨心自修善品飲食之時還須致禮而請白言鄔波馱耶或阿遮利耶存念我今請白我洗手足及鉢欲食粥或云我洗手足及鉢欲中食但是所有吞咽之物餅餅果等乃至乾薑半片胡椒一粒飲非時漿曠黃澆足

敷設卧具眠息等事咸須白知設無白事若至午時若在午後皆須禮拜若至晡時行禮制底日欲暮時還應禮師每日三時常行是事若欲出寺皆須就禮白云我今有如是緣欲往某處師應量宜隨意遮遣此乃略陳常行儀式凡是弟子應勤檢察不應恣其慢情不為白事不修善品如無羶馬非法自居如世尊言汝諸苾芻寧作屠兒為殺害業不與出家受近園已捨而不問令我正法速時滅壞是故苾芻於弟子處極須檢察如不順教

隨事訶責若不可教驅令出去已辯餘義當釋本文言諸苾芻得罪者謂得越法罪此中犯相有其多種若有人年未滿二十為不滿意或復生疑當問之時並依實說此二並不成近圓諸苾芻眾皆得越法罪是人不應共住有人年未滿二十作定滿想或復生疑當問之時並依實說若有人年未滿二十不識其年或復生疑當問之時默而不答斯之三类非受近圓若共清淨苾芻經二三長淨便成賊住若有人近圓時年實未滿而作滿慳

後有親屬報云不滿應數胎月閏月若滿者斯名善受若不滿者退為求寂應更與受近圓若不爾者同前賊住若有人年滿十九作二十心而受近圓後經一年親屬來見報云不滿或自憶知不滿或年十八而受近圓後經二歲同前憶知斯等皆名善受正教難逢是聞聽故若有人其年雖滿而相貌不滿應為四句相貌滿者謂形狀事相并成熟相何謂形狀謂其形狀及以言聲非小兒狀言事相者於腋等處皆已生毛言成熟者觀其意

思及以性行不同幼年於四句中初三無犯二四有犯若疑年不滿者應須方便密檢隱相方授近圓若年滿十五應與出家度為求寂若異此者得惡作罪又下至七歲能驅鳥者應為僧伽守護穀麥以驅鳥鳥合與出家應授三歸并十學處若異此者得惡作罪若八歲不能由七應與六歲能者非七不應度然苾芻不應畜二求寂若知其人能順教者與出家學處已應付餘人其所付人不得因此即授近圓須問本師方與圓具

壞生地學處第七十三
佛在室羅筏城給孤獨園時六眾苾芻手自和泥斲掘生地由作鄙業妨廢正修因壞地事作鄙業故制斯學處
若復苾芻自手掘地若教人掘者波逸底迦

言地者有二種一生地二非生地生地者謂未曾掘若曾經掘被天雨濕若餘水露時經三月是名生地若無雨濕及水露潤時經六月亦名生地異此非生此中犯者若苾芻知是生地不被火燒未經耕墾自掘教人掘若

打槓若剗削堅韌地皮崩岸墮牆著地堅泥舉令相離若土多沙少者咸得墮罪若地皮等不堅韌處剗舉之時得惡作罪生地地地想地為地想各有六句並同前說無犯者若純沙石處或營事苾芻得好時日無驅使人須定屋基拏繩打槓深齊四寸者無犯

過四月索食學處第七十四
佛在劫畢羅筏室窺城多根樹園時六眾苾芻受莫訶男四月供養過此已後更從彼索由他施事多求煩惱制斯學處

若復苾芻有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦餘時者謂別請更請懇勸請常請此是時

此開四月過不應受別請者謂別別施主請諸苾芻與其供養元由尊者畢隣陀跋蹉開受王請後更受王妹夫請食更請者謂諸苾芻後至王家不敢受食王問知已重受請食懇勸請者或云王家事多我當乞食王更至心請彼受食常請者四月既滿世尊受食諸餘苾芻皆行乞食王曰不限時節恒常請食

四月未竟請食麤食更求好者得惡作罪食
便得墮請食好食更索麤食索時惡作食時
無犯

遮傳教學處第七十五

佛在王舍城竹林園中世尊欲制共學處時
二部僧伽並皆詳集制前四月戒尼不現前
佛告阿難陀令半託迦苾芻往報尼眾時半
託迦奉教而去是時六眾見而問之時半託
迦具以其事答是時六眾便出惡言共相遮
障由遮止事嫉妬煩惱制斯學處

若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽仁今當
習如是學處彼作是語我實不能用汝愚癡
不分明不善解者所說之言受行學處我若
見餘善閑三藏當隨彼言而受行者波逸底
迦若苾芻實欲求解者當問三藏此是時此
中言愚者思其惡思說其惡說癡者謂不持
三藏不分明者謂不了其義不善解者不能
如理善為決擇說愚等時便得墮罪若說實
者無犯

默聽聞諍學處第七十六

佛在室羅筏城給孤獨園時十七眾得捨置
法有所論說六眾苾芻便往屏處然而聽
由闕亂事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻知餘苾芻聞諍事生求過紛擾忿
競而住默然往彼聽其所說作如是念我欲
聽已當令闕亂以此為緣者波逸底迦
言闕諍事生者謂見不可意事初始評論言
求過紛擾者求覓過失更相道說言忿競者
情不舍忍發舉其事謂將此言說入闕亂諍
中自結朋黨共相扶助也言默然往聽者謂

在屏處聽彼評論言令闕亂者小事始生令
成大諍紛紜不息若知諸苾芻在於上闕有
所論說須欲往者應彈指或擊桴作聲者無
犯若默而去聽彼言說初聞聲時便得惡作
若解其義即獲墮罪若於中闕若在簷前若
經行處隨彼而聽咸得本罪闕諍闕諍想六
句如前有說實非闕諍作闕諍想亦得墮罪
若情無向背若忽遇聞若聽其言欲令鎖殄
者此皆無犯

不與欲默然起去學處第七十七

佛在室羅筏城給孤獨園時十七眾既被六
眾分離朋黨心生不忍便與鄔波難陀作捨
置羯磨時鄔波難陀自惟無力恐被治罰遂
將毛綫聚置座上默爾而出由評論事不寂
靜煩惱制斯學處

若復苾芻知眾如法評論事時默然從座起
去有苾芻不囑授者除餘緣故波逸底迦
如法事者謂三羯磨言默而去者謂從座起
至離聞處不囑餘苾芻者若病者病授事人
等有緣須去者應與欲若輒去者未離聞處

得惡作罪若離聞處波逸底迦如法如法想
六句有說實是非法作如法想亦得墮罪若
大小便事訖還來若不離聞處若眾欲作非
法羯磨默然而去悉皆無犯
不恭敬學處第七十八

佛在王舍城竹林園中特質咀羅苾芻在大
眾中見他如法珍諍之時心生違逆或起瞋
忿不肯隨順由評論事及不敬煩惱制斯學
處

若復苾芻不恭敬者波逸底迦

言不恭敬者有二不恭敬一不敬僧伽謂見大衆有所論說二不敬別人謂阿遮利耶耶波馱耶若必芻在僧伽中評論事時或衆遣立或勿於此坐或時遣去或不聽來或遣取褥或不令取如衆所說不依行者得波逸底迦若阿遮利耶耶波馱耶所有言教不依行者得突色訖里多若於二師順理告曰或餘耆宿作非法言欲令止息者無犯復更有餘說不敬之事謂法事佛事若尊人若弟子若人主若流俗於如是等不生恭敬若語若默

有如法言不相順從若身語心隨其所應不敬之時各依輕重而得其罪言法事者先觀自身戒淨不淨若讀誦若教授若受施法式靜慮作意隨所應作而不修習若於外書應合學者若讀若聽隨時當習若不作者得墮罪若復嬾惰不修善品多眠飽食說無益言作不應作皆得惡作言佛事者謂於尊像雖復供養不生敬重制底香臺不時掃拭若見墮落有力能為而不修補所應作事懈慢不為言尊人者尊及尊類皆名尊人凡到尊處

行住坐儀不高不下不通肩披衣不豎膝跏足不直努身不背而坐不聞尊命不應輒坐不以脞重脞放身傲慢不令語時不應輒語尊人所說不應遮止有所言教不應違逆但應默然恭敬而住不嫉不恚除罪惡心恒為敬養若不修敬者咸得墮罪弟子事者非時非處輒為訶責於小過失不能容忍於弊訓事不善開喻若有疑悔不為除殄心無哀愍出麤穢言不以法食共相攝受不存濟拔有惱害心皆得墮罪言人主者謂是國王王子

并諸臣佐遣來去等不用其言由此因緣情生不敬或為殺害作無利益言流俗者於世俗人不相瞻顧自隨情好以致譏嫌不於道路大小便利令俗所呵亦不應與俗人遠競若作輕慢心欲惱他者凡有所為咸得惡作若大衆評論作評論想不生恭敬有六句初二墮罪四皆惡作
飲酒學處第七十九
佛在室羅筏城給孤獨園時莎揭多芻芻於俗人家得非時漿和酒而飲遂便大醉委卧

街衢由乞求事譏嫌煩惱制新學處
若復芻芻飲諸酒者波逸底迦

酒者若以餅麪或用水粉熬熟釀作復有雜酒謂根皮葉及以華果少安米麪醞釀成酒飲者謂吞咽也凡作酒色酒香酒味或闕一闕二而飲咽者能令人醉皆得墮罪若不醉人飲得惡作若體非酒而有酒色飲之無犯若用器飲若手掬飲乃至酒糟咸得墮罪若噉麪若噉華果能令人醉並得惡作境想六句後二無犯有說非酒酒想亦得墮罪如佛

言曰汝諸芻芻依我為師而出家者不應飲酒不與他不貯者乃至不以茅端滴酒置於口中不犯者若酒被煎煮飲不醉人若口有病醫令含酒若酒塗身此皆無犯若芻芻先是耽酒人不得酒時遂便瘦弱者取造酒物麪及樹皮并諸香藥搗篋為末布帛裹之以杖攢繫懸於新熟酒瓮之內勿令霑酒經一二宿以水和攪時與非時飲之無犯又無犯者酒變成醋飲不醉人澄清見面水解為淨以羅濾之同非時漿隨意應飲

非時入聚落不囑苾芻學處第八十

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷非時入村為賊所殺由入村事招俗譏謗制斯學處若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻除餘緣故波逸底迦

言非時者有二種分齊一過午二明相未出言聚落者俗人所居有街巷處餘苾芻者若無苾芻者無犯除餘緣者謂身有病若寄衣鉢在村被火燒舍須往村看若命難淨行難並昏無犯非時非時想疑波逸底迦時非時想疑得惡作罪後二無犯村作村想六句同前若往阿蘭若苾芻須入村中或道由村過若路在兩村中間若乘空入若無苾芻囑餘俗人者無犯

第九攝頌曰

食明相今知 針筒牀脚量 貯華并坐具

瘡雨大師衣

食前食後詣餘家學處第八十一

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀親友白衣敬信三寶於自家中廣設供養以鄔波

難陀為首詣苾芻眾時鄔波難陀報親友曰

我有緣事須向其家要待我至方可行食既往餘處久待不來遂令大眾多不得食由俗家事過限廢闕煩惱制斯學處

若復苾芻受食家請食前後行詣餘家不囑授者波逸底迦

食家請者謂受俗家請食若婆羅門及餘俗家食前者謂中前也不囑授去行過兩家便得墮罪食後者謂中後也行過三家亦得墮罪若語施主我說不來應與僧食勿令廢闕

若施主不以此人而為先首去並無罪

入王宮學處第八十二

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷有緣須詣摩利迦夫人處侵早入宮彼卧未起聞尊者來遂便驚覺著常宮內細薄之衣以見尊者由詣王宮并譏誶煩惱制斯學處

若復苾芻明相未出刹帝利灌頂王未藏寶

及寶類若入過宮門闔者除餘緣故波逸底

迦刹帝利者謂刹帝利種種設非斯種種若得灌頂亦名刹帝利王也明相未出者相有三別

一者青相謂青色現二者黃相謂黃色現三

赤銅相謂光如赤銅色未藏寶者謂於宮內未藏其寶言門闔者有其三種一城門闔二王家門闔三內宮門闔入初二門得惡作罪

入內宮門便得墮罪除餘緣者如憍閃毗城王與瞿師羅合王教通為一處者無犯夫教

勅者有其五種不得虧違何等為五一者國王二如來大師三眾中上座四阿遮利耶五鄔波馱耶未曉未曉想等六句如上說若入四天王門揭路茶宮亦得惡作凡入王宮有

十過失一宮人有娠使疑苾芻行不淨行二

宮中失物三密言出外四王子有損五王身有損六舉大臣七黜國相八國人苦害九往征餘國十輒聚軍師如是等事咸疑苾芻故不應往

不攝耳聽戒作不知誥學處第八十三

佛在室羅筏城給孤獨園六眾苾芻於半月說戒經時不用心聽作如是說我今始知是法是善逝說由不敬事亂心煩惱制斯學處若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具

不應與善能愛護者應與貯畜針刀恐鐵生垢應以蠟布裹之如作針筒不應受用令打碎者若作自餘遠法資具准此應知刀子小印苾芻應畜刀子有三種謂上中下其形如雞曲翎或如鳥曲羽上者長六指闊一指下者四指二內名中此並連身鐵犯若木犯尖直皆不見畜印有四種謂白銅赤銅鑰石及木若僧伽印文應作造寺主名上有轉法輪像隨其大小以為記誌若別人印作骨鎖形或作髑髏形見時起念作不淨觀皆不應用寶作境想六句可知

過量作牀學處第八十五
佛在室羅筏城給孤獨園如世尊說不應牀前洗足若有老病行來疲極應在牀兩頭而洒牀脚極短亦不應眠是時六眾便作大牀脚長十二肘安梯上下由卧具事憍恣煩惱制斯學處

若復苾芻作大小牀足應高佛八指除入椽木若有過者應截去波逸底迦
斯之事惱下戒咸同言作牀者若自作若使

人作佛八指者謂中人一肘除入陛木者謂除入陛牀脚木也應截者過須截却方為說悔以寶莊校得惡作罪凡牀脚應平截若恐損地應安承物謂穀糠袋或鞞木等言中人長笏尺一尺五寸過此是高牀量用皆得罪

草木綿貯牀學處第八十六
佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀以草木綿貯僧卧牀餘苾芻卧徧身皆白由惱他故制斯學處
若復苾芻以草木綿貯牀座者應撤去波逸底迦

言草木綿者有其五種一荻苕二木綿三羯播花四羊毛五諸雜絮等言貯者謂於牀上散布其綿使用布禪隨時掩覆若以淨綿及淨布初作之時得惡作罪成者波逸底迦不淨綿布得惡作罪凡苾芻應合用者名淨不合用者名不淨

過量作尼師但那學處第八十七
佛在室羅筏城給孤獨園因諸苾芻作尼師但那不依應量故制斯學處

若復苾芻作尼師但那當應量作是中量者長佛二張手廣一張手半長中更增一張手若過作者應截去波逸底迦
言長佛二張手者謂當中人三肘量也更增一張手者謂肘半也總長四肘半廣一張手半者總廣二肘餘有六指作尼師但那應須割截安葉用觀卧具事如廣文

過量作覆瘡衣學處第八十八
佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻多患瘡疥世尊聽許畜覆瘡衣由諸苾芻過量而作制斯學處

若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦
作謂自作及教他作長佛四張手者當中入六肘廣二張手者當三肘量過量得墮罪減量守持得惡作罪若為他作亦得惡作

過量作雨浴衣學處第八十九
佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻露身洗浴因毗舍伽鹿子母開畜雨衣由諸苾芻過

量而作制斯學處

若復苾芻作兩浴衣當應量作是中量者長佛六張手廣二張手半若過作者應截去波逸底迦

作者或自作或使人作量依中人三培減量守持得惡作罪

與佛等過量作衣學處第九十佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀作大支袞羅縫刺既竟但披一邊餘聚肩^上詣餘住處因招識過制斯學處

若復苾芻同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此是佛衣量

言同佛衣量者此舉衣量從佛衣量是得罪分齊衣者謂堪守持長佛十張手者當中人十五肘廣六張手者當中人九肘若減此量作衣不得本罪若過五肘已上皆得惡作四波羅底提舍尼法

攝頌曰
非親尼自受 舍中處分食 不請向學家

受食於寺外

從非親尼受食學處第一

佛在王舍城竹林園中時蓮華色苾芻尼自發願言我乞食時得初滿鉢奉施僧伽得第二鉢自供而食後因行乞見飢苾芻復持第二鉢以用布施緣斯斷食明日又乞初鉢施僧得第二鉢方欲自食時鄔波難陀從彼乞求便持施與身體虛羸於大巷中悶絕倒地諸居士見咸生譏議自言出家無悲愍意由苾芻尼事譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻於村路中從非親苾芻尼自手受食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

言非親者若是親尼受食於彼非犯故苾芻尼者謂已近圓是清淨行於村路中若若尼住處受取若苾芻尼為施主施食非乞得苾芻受取悉皆無犯自手者為是自受若他為受若尼遣人送者無犯言食者謂五珂但尼五蒲膳尼受請受得即獲其罪言若噉嚼者

此說本意也是苾芻者簡苾芻尼應還住處

者聖制違村外住處說悔其罪設村路中有苾芻者亦不應說詣諸苾芻者謂清淨人我犯惡法者謂是如來所遮之事是不應為者言非苾芻所應作法是名對說者各各對人出罪名也問曰自餘諸罪亦聽對說云何於此得對說名答曰謂於住處現有苾芻皆須一一別對陳說不同餘罪故受別名又犯罪已即須陳說不得停息亦異餘罪實非親尼作非親想疑得根本罪親非親想疑得惡作罪於親非親而作親想無犯

受尼指授食學處第二

佛在室羅筏城給孤獨園時六眾苾芻語宰吐羅難陀苾芻尼曰若有施主請僧食處汝可就宅教彼施主多以好食與我爾時彼尼既受教已於他請處多持好食備授六眾由此食少不得周徧令諸苾芻空腹而去由飲食事譏嫌煩惱制斯學處

若復眾多苾芻於白衣家食有苾芻尼指授此與根果此與餅餅此與羹菜此可多與詣

苾芻應語是苾芻尼言姊妹且止少時待諸
苾芻食竟若無一人作是語者是諸苾芻應
還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我
犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說
法

言眾多苾芻者二人已上乃至大眾白衣家
者謂有門戶巷陌處也若在寺中者無犯食
者如上說此與根果等者顯勝顯多姊妹且
止少時者謂據食竟以為少時是故云待諸
苾芻食竟若無一人苾芻作是語者若一人

遮合眾無犯若在門外食者應問門內無苾
芻尼指授食不若不問者得惡作罪若見有
尼或出或入亦應問之若不問者亦得惡作
若尼親族家若由彼尼而設供食指授者無
犯

學家受食學處第三

佛在廣嚴城僧訶將軍已見諦理心生正信
常行惠施所有庫藏遂致空竭世尊知時教
作白二羯磨於彼舍內不應受食若有林座
應為受之時尊者舍利子目乾連先受彼請

於舍內食六眾見已作是念此人初見諦時
亦請我就食又因食竟見彼家中有小男女
求食而泣由乞食事譏嫌煩惱制斯學處
若復苾芻知是學家僧與作學家羯磨苾芻
先不受請便詣彼家自手受取珂但尼蒲膳

尼食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各
別告言大德我犯對說惡法是不應為今對
說悔是名對說法

言僧伽者謂眾已為作遮護法言學家者謂
預流果一來果不還果惟此學人處在居家

非無學人也學家法者謂眾詳許善為羯磨
先不受請者雖得羯磨受請非犯言自手者
謂從彼手墮此手中初墮手時便得本罪列
二五食者欲明羹菜等類受取無犯若作解
法竟者無犯言解法者謂彼賢財還復如故

應作白二捨前遮法境想六句如上應知

阿蘭若住處外受食學處第四

佛在劫畢羅筏窰觀城多根樹園時六眾苾
芻在阿蘭若住處而住時彼林野多諸賊窺
有信心者持供食來欲就林中與設福會是

時六眾預往迎食見彼女人被賊剝脫形體
露現隱於草中六眾見已強令授食家人後
至聞知非法斷絕信心因生譏謗由飲食事
譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻在阿蘭若恐怖處住先無觀察險
難之人於住處外受食食者是苾芻應還住
處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡
法是不應為今對說悔是名對說法

阿蘭若者去村一拘盧含有僧住處此據緣
起故作是言若更遠處亦同此制凡是住處

若有惡魔不信天眾可畏樂又及諸猛獸並
不應住若險難處無看守人者應著苾芻具
五法者令往看守既被差已彼應晨朝詣險
難處用心觀察若見賊時應放火焰或道中
布葉或豎高幡令人遠見若有施主送供食

來見此標時令其警備或遣人迎接其觀察
人聽在中前食五正食若看守人在道受供
者無犯住處外者謂離住處也應還住處者
前三學處過由家起故云向村外此一學處
過在空林故云應還住處實無看守作無看