

修訂日期: 2009/04/23 發行日期: 2009/5/9

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) <http://www.cbeta.org>

資料底本: 大正新脩大正藏經 Vol. 24, No. 1459

原始資料: 蕭鎮國大德提供, 伽耶山基金會提供, 北美某大德提供

No. 1459

根本說一切有部毘奈耶頌卷上

尊者毘舍佉造

三藏法師義淨奉 制譯

創明受近圖事及苾芻等要行軌式

開闡於調伏	善閑調伏羲
正住調伏中	能捨非調伏
敬禮如是師	法及於聖眾
我今隨所解	略攝毘奈耶
懶惰少慧者	於廣文生怖
雖勤亦不樂	入斯調伏海
欲令彼趣入	不起大疲勞
結頌作階梯	勝人見津路
可讚財圓滿	能生勝梵宮
三摩地涅槃	並由於戒得
離斯毘奈耶	眾事不能淨
還如極浣衣	弗濯於清水
猶如月輪缺	夜分靡光輝
於佛教出家	尸羅虧亦爾
是故捨懈怠	當樂戒莊嚴
欲了作不作	當勤聞律教
苾芻應作意	求解毘奈耶
要由先自明	後當行教授
能於四眾中	得殷重恭敬
過未現諸佛	內藏此人持
勤求正法中	及有情利益
自防於戒蘊	善護勿令虧
他人若有犯	悉皆來請問
於決了義中	獲得於善巧
怨處能降伏	知法與法俱

常不被他輕
若所在方隅
佛言我無慮
牟尼如是說
由此應勤求
苾芻滿十夏
於法式明了
戒經及廣釋
為他作依止
非唯少解義
要剖析分明
於戒本廣釋
愚癡六十年
當依老者住
師少不應禮
凡欲出家者
問難事若無
若作五無間
變化非人形
若是扇佗等
猶如鹹鹵田
若犯邊罪人
現是王臣將
生處賤闕支
手足皆攣跛
被女擔所傷
并過分齟齬
眼大小黃泡
如斯不端正
略說可遮事
謂色形氏族
色謂赤髮等
又驢等耳頭
象馬獼猴狀

大眾中無畏
有明律教者
由彼發光輝
律德不思議
受持於律藏
自善護律儀
授出家圓具
文義皆精善
於彼能教授
淺識事多疑
大師語無亂
若不能解了
終須仗他住
若無依少年
餘皆如小作
隨情詣一師
須時應攝受
及是賊住人
外道聾瘂類
及污苾芻尼
不生於戒種
負債兼有病
大賊及是奴
十指相黏著
曲脊鼻匾[𠃉@𠃉]
及長龜小腦
矚眼不分明
及以紅赤類
皆不許出家
要唯有三種
由斯污僧眾
形謂惡首面
及無於耳髮
及鼻唯一目

無目牛馬齒 或復齒全無
族謂旃荼羅 竹師除糞等
及拐行等類 斯皆律所遮
若有淨信者 所說過皆無
遍身應審觀 問知無障法
攝取經八日 存意好瞻相
若先觀察者 無勞經一日
先授與三歸 次與五學處
應著鮮白衣 立在於僧前
僧伽既許可 當依出家法
先請軌範師 次授十學處
既受求寂法 一切眾俗侶
於彼應讚禮 由離俗纏故
破惑眾翳除 著大仙衣故
為此光暉盛 猶如日初出
如三十三天 圓生枯葉落
彼受近圓戒 眾罪悉消除
在中方滿十 苾芻減不許
邊方受具者 齊五過隨意

東境奔荼跋達那 此界有樹號娑羅
北山名曰嚙尸羅 寺名答摩娑畔那
西界村名宰吐奴 南邊城號攝伐羅
佛說此內是中方 於斯界外名邊國

苾芻戒清淨 堪授他近圓
非是螺貝鳴 腐爛空中樹
乘法者知律 餘四九清淨
受具可稱讚 諸天應敬禮
眾滿界內同 清淨者乘法
無障羯磨善 謂近圓五因
如毘婆沙說 十種得近圓
世尊一切智 是名自覺受
憍陳如上首 得定道五人
賢部諸淨心 彼悉從歸得
法與由使得 善來成苾芻

大姓迦攝波
童子鄔陀夷
稱可大師意
中國滿十人
或復過於此
又因喬答彌
為說八敬法
除八餘若受
依前之所說
纔受近圓已
冬春雨終長
冬四九月半
春四從正半
雨一從五半
終時唯日夜
十七且長時
三月少一日
終時進近圓
長時且若受
受具從苾芻
近苾芻夏坐
不罵於苾芻
若犯僧殘罪
尼具雖百年
慇懃應致禮
女作男子狀
俗人及黃門
賊及形殘等
授彼近圓時
不樂非圓具
形貌善觀瞻
不滿二十年
明智計令滿
如其數胎等

無由敬師得
善能為問答
佛言成近圓
邊方數充五
乘須知法人
大世主請佛
斯名得近圓
皆白四羯磨
受具並皆聽
應告五時差
量影依人數
乃至正月半
乃至五月半
乃至六月半
六月十六日
乃至九月半
此謂五時差
同夏中最小
同夏則為尊
半月請教授
隨意二眾中
不詰其破戒
兩眾行半月
苾芻新受戒
是名八敬法
丈夫為女形
不應作親教
雖是善應遮
眾僧皆獲罪
及不了生年
覩相猜其歲
授與圓具戒
應數胎閏月
不滿二十年

應置求寂中
或經一二歲
足前年若滿
若人聞白竟
此亦名善受
正受近圓時
此名為受具
若鄔波馱耶
此不名受具
受戒人在地
二界體既殊
輪王養太子
護求寂亦然
如師遣求寂
墜墮傷支體
是故佛教中
雖七歲亦聽
若出家受具
仙器終須有
如上座近喜
臨至於食時
借他衣鉢等
勿如梵志法
若人未受具
聞此苦難行
若秉一羯磨
此是僧為僧
若二若三人
顏狀雖差別
隨坐而受利
若遣知事時
為餘放逸者
呵已正驅出
若解三藏教

此非成受具
方憶知年減
斯名善近圓
其耳忽然聾
佛許開無過
男形轉為女
應置在尼中
聞白已形變
乘法者無愆
乘法者居空
不名為受具
宗胤得興隆
令聖教增長
有事登高樹
由斯聖教遮
出家悲作本
要解驅烏事
無鉢便不許
斯為乞食因
求寂飢無鉢
從他求食器
與出家受具
是世尊聽許
不先說四依
梵志便歸俗
一界四人受
不名為受法
同時受圓具
斯無長幼殊
不應更互禮
隨他差即作
作怖等羯磨
令生厭離心
及有大名稱

能生廣大福
由此邪群鹿
能生俗淨心
此住有光顯
於彼行呵責
四重穢行顯
作所不應為
污家生鬪諍
大眾共鳴稚
抱柱即宜截
勸化應修理
調弄苾芻像
慇懃共驅逐
已說如死屍
眾僧共驅擯
尼不應為禮
近事不交言
觸妬病生半
為諸不了者
若他來抱身
智者應當識
妬謂己男勢
病謂因病墮
生者謂生來
半月男半女
若於姪欲法
二根若俱有
邪惡見染心
就彼受其法
或時自刳髮
妄作苾芻解
四重及惡見
飲酒毀三尊
十事若有犯

驅遣不應為
怖於師子兒
如大師住世
猶若大牛王
能虧於佛教
邪執守愚心
世俗咸譏議
如是破戒人
齊心急驅擯
門框亦復斬
或可用僧祇
由此不應留
不應生鬪諍
全無共住義
除斯垢穢人
但可致虔恭
乞食時應與
名五半宅家
略言其相狀
心貪起姪欲
是持抱黃門
見他交會興
或由刀等害
二根皆不現
名半等黃門
不能為扇荼
名二形應識
應知是邪外
斯名趣外人
竊法著法衣
皆名為賊住
身污苾芻尼
是謂求寂過
斯人即須擯

若捨隨所應
若不犯邊罪
還俗復重來
無亂心捨戒
我捨汝應知
受訖即應說
智者先告知
由心不覆藏
於邊罪極厭
次明雜行法
展轉可相教
天時將欲曉
可嚼淨齒木
次可到師邊
巾水土齒木
有時應早起
敬重按摩身
或於初後夜
師當遣安坐
平明問安等
由彼多恩益
常作難遭想
善灑掃房中
作壇應供養
日日敬三寶
或時禮香殿
相近有尊年
為求堅固體
勵己勸他人
隨時供養已
不但著袈裟
十四十五日
和合眾應為
宜應自察已

出其治罰罪
如法捨學處
苾芻歡為受
了知人現前
此名真捨學
四波羅市迦
勿令行惡事
於一人發露
斯名授學人
是出家要儀
勿令尊法滅
起必在師前
應先禮尊像
安置於坐物
寒溫須適時
詳審就師邊
能生殊勝福
師處問疑情
隨疑決三藏
禮拜生恭敬
能親教是非
於彼起慳心
行處令清淨
香花隨有設
斯為四諦因
右繞率觀波
隨情行禮拜
役使不牢身
勿隨愚墮意
讀誦後安心
情喜將為足
須知長淨時
若乖便自作
有過求清淨

乃至小罪中
或可往僧厨
希逢妙果食
侍養恒勤敬
於尊雖普行
不於破戒者
受用皆無分
求寂尚不禮
何況大苾芻
苾芻得後果
況餘生死內
說無學為主
勤定讀誦人
自餘懈怠類
破戒者全遮
信心營寺宇
犯重不羞慚
若近於廁處
讀誦浣染等
小便大便室
一二指別處
大小便風氣
勢至莫強持
若籌及土塊
次以二三土
左手以七土
兩手後用七
更有一聚土
洗臂膕及足
事因舍利子
兩手好用心
意在除臭氣
如不依此法
不合禮三尊

常生大怖想
看其所營辦
察已告尊知
洗鉢等皆為
師知量應受
解勞及禮敬
如燒死屍木
有戒之俗人
禮俗貪姪者
若小不禮拜
旋迴癡硬心
學人如父財
隨許誠無過
名為負債財
受用住處等
唯安戒行人
投足元不許
勿作諸談說
斯皆不許為
入時須作聲
大師如是說
徐出勿為聲
圍中不應語
先持拭下邊
多水洗令淨
說此名為淨
斯皆別別安
將用洗君持
此名為外淨
異斯招惡作
洗令極清淨
令身得清淨
百土欲何為
亦不受他禮

餘皆不應作	世尊親自遮
若不嚼齒木	及以食葷辛
其事並同前	廣如律中說
若不問二師	得為其五事
大小便飲水	并嚼淨齒木
及於同界中	四十九尋內
隨情禮制底	自餘皆白師
謂洗手足等	輒行勢分外
食噉咸須白	總別在當時
禮一拜低頭	合掌當陳告
白鄔波馱耶	我洗手澆食
自餘但有事	准此白應為
若不諮啟時	一一皆招罪
食時宜用心	授受須依法
持衣分別等	無令事有虧
乃至十夏來	不得離依止
五歲明閑律	隨意許遊方
然於所到處	還須覓依止
若無依止者	不消衣食利

初部四他勝法

不淨行學處。

佛說三種罪	無餘不可治
有餘眾所除	餘皆別人悔
四波羅市迦	極重當恭敬
若犯一一法	便成壞苾芻
從初十二年	皎如秋水淨
此時無有疱	十三年過生
蘇陣那為子	於故二行姪
及蘭若苾芻	獼猴處犯過
佛說於學處	欲令貪等除
耽姪罪業中	云何汝當作
見十種大益	利樂於多人
廣制眾式叉	如來大悲故

於三瘡門內
波羅市迦蛇
他逼共行非
於此情生染
於爛壞瘡門
或生支不起
寧以已生支
不安女根內
若遭黑蛇毒
若破重禁時
行姪相多種
隨緣事不同
苾芻堪行處
方便入過限
初二方便罪
輕重事不同
問因雖答二
如非初二因

不與取學處。

但尼迦苾芻
輒取王家木
他物作盜心
若作屬己想
過五咸同犯
發意得責心
平坦純色地
若剝裂異色
若瞋心壞涼
為福放有情
競地有二種
他兩處得勝
兩處勝於他
波羅市迦火
呪術取他財

由貪故求入
被螫難治療
具戒者耽著
應知犯他勝
或於極小境
此並得麤愆
置於毒蛇口
苦報受無窮
唯只一身亡
永劫受辛苦
犯具八支成
智者應詳察
彼此根無損
受樂二心全
吐羅各二殊
皆如廣文說
准問以酬言
應知非彼攝

自為而作屋
由斯作犯因
移離於本處
五磨灑成邊
磨灑准當時
觸物吐羅罪
拽去但麤罪
越過得無餘
網等獲吐羅
便得惡作罪
斷處或王家
苾芻獲麤罪
彼人方便捨
燒此苾芻身
末尼等諸物

苾芻目遙見
為己苗成就
乏水堰田畦
自苗得成實
應知據子實
要心遠眾罪
如何作苾芻
被賊偷弟子
不開悟賊徒
為賊說法乞
將賊付官人
苾芻盜求寂
將去得吐羅
至王稅界分
自負或他持
盜將便得罪
價滿五磨灑
至彼稅官處
或云為父母
聽開藥直衣
作淨過稅處
布縷宜須截
世尊教作淨
若借他衣等
若後不還他
若上於船上
二人相授與
汝捉我今捨
准望其價直
他不請而食
苾芻既如此
或時王賊與
無別物主心
他財他見施

便得根本罪
於他不欲成
恐損便決却
他苗實損壞
得重或時輕
能益諸有情
反盜他財物
金等奪取時
隨事招輕重
半價或全還
便獲吐羅罪
慙心為弟子
破僧罪流類
關津合與財
盜心行異路
彼物可稱量
罪必成他勝
云為佛法僧
廣讚其功德
好物常須畜
此非應稅限
或時用泥污
稅處可持行
由貪作己財
便得吐羅罪
所有鉢等物
謹捉好存心
告知彼損壞
此必定須還
食得惡作罪
餘眾同斯說
或是委寄人
彼與宜應受
知非是大人

知時不應取
若見卑下與
於彼取非宜
知事人餘人
與貧病應受
若身死無過
勵力須乞求
牛羊等重物
僧伽有隨教
住處與園田
以理常守護
此處僧重物
不分不合賣
於寺高處立
當於如是處
執作事業時
若病不能作
打拷及髡割
縛害惱群生
為福捨田地
受用時無過
一切評論處
苾芻及求寂
從他正見得
及與破戒人
受他飲食時
長多名墮施
父母及病人
如將與餘者
於行處等見
應與檢校人
彼物告眾已
如無認識者
以己事換他

不知無有過
應可善思量
由尊不許故
將僧伽等物
用已鎮思還
有命可隨緣
應還得財處
受用村田等
別人遮不聽
及臥具等物
令其施福增
不應質與他
是律決定說
呼召得聞聲
安置淨人宅
與衣食饒益
佛遣亦供看
與聖教相違
聖賢皆遠離
作分數應取
斯成古王法
佛遣不須言
於斯勿措口
持與邪見人
名虛墮信施
量腹而應取
淨戒者應知
為取非成過
終須告主知
刀子及針等
問狀方還主
眾中三日停
任充常住用
或可為福故

苾芻受雇作
親友及己想
非盜便無過
親知有三種
純直可相知
於三種相知
處中中及下
問病方教化
是可委寄者
斷人命學處。

苾芻厭不淨
為福貪鉢等
故心非誤殺
勸讚人死時
若說殺方便
放火燒林野
若食於人肉
病及看病人
應可問醫人
方授病者藥
若供給病者
餘物亦可持
世尊遣大眾
或可依次看
不禮於病者
更互好心看
不於病者前
病苦聞斯已
汝能行布施
深信於三寶
若汝身亡過
涅槃如掌中
苾芻作是言
應云久存壽

此事佛不聽
多少隨時用
或可語他知
上中下應識
輕浮勿親友
上可該中下
下者下應知
應為求醫藥
勿同尼乞油

求鹿杖自殺
由斯大聖遮
自作或使他
便招他勝罪
見他作隨喜
或斬生支節
斯皆得吐羅
若愚教法式
或餘若耆叟
異此得輕愆
如病狀應畜
清淨隨哀愆
咸看於病人
諸事皆隨順
病亦不禮他
并安於坐物
讚說死是勝
由此樂身亡
護戒無虧失
當趣涅槃宮
天宮定不遙
莫憂形命盡
便得越法罪
此疾可蠲除

壽存如法住
念念能增長
於有病惱者
善識於時處
故勸他人死
自殺及賣人
鉢等生貪意
如彼旃荼羅
縱笑不應為
往時十七眾
制底等作業
重擔不擊舉
若塼等坼裂
不應竟日為
苾芻監作時
宜給晨朝食
若是知事人
不得故心擲
可於十肘外
謹念於戒學
監知住處人
若夜中說法
寺舍勤防盜
說五種閉門
上下二門樞
隨其現前有
但安一二等
如其總不著
苾芻在路行
當如父母想
父老不能行
子推因致死
善人應久留
廣大福德聚
解醫宜教示
與藥勿隨宜
不論心善惡
並獲吐羅罪
起願令他死
斯人得惡作
以指相擊攙
由此一人亡
無俗人相助
緣斯殺匠人
授他須告知
猶如客作者
隨處當勸化
欲使解疲勞
賊來聽鬧亂
石等損眾生
拋擲木石等
勿使損悲心
眾中老應問
牢防護門等
關鑰應觀察
為護於住處
關盾鎖重鎖
當直者應為
准次須陪直
計失盡須還
同伴染時病
敬教可持將
恐畏午時到
此事不應為
說上人法學處。

儉年諸苾芻	實無勝上德
更互虛相讚	活命佛因遮
不得言我得	殊勝增上證
除於增上慢	斯便得邊罪
自無上人法	不能得諸定
言得聖道分	將成大涅槃
言得增上證	并獲於四果
智謂苦等竟	見謂見真諦
說靜定四種	樂獨靜住故
此等事我知	我見諸天等
我見天龍等	我共彼言談
彼亦共我言	說時犯邊罪
我聞諸天聲	彼來親事我
或藥叉等類	如此悉成邊
若見糞掃鬼	此但得吐羅
為是鬼中卑	是故非邊罪
說得果通智	膿壤無常想
自將邊罪劍	不樂強傷身
說有苾芻見	謗蘇畢舍遮
意許是自身	說時但惡作
說戰勝天雨	生男聞象聲
審觀方告知	異此便麤罪

第二部十三僧伽伐尸沙法

故泄精學處。

若離三瘡門	於自他身分
故泄其不淨	此必犯僧殘
泄謂在身中	精移其本處
創樂便成犯	不要待精流
其精欲動時	攝心居本處
此時無重過	但許得輕愆
如其移本處	流精尚在身
故泄出身中	唯招吐羅罪
精有五種異	謂薄稠并赤

黃色及青色
青輪王長子
赤色諸大臣
根未成女傷
如前精若泄
牆瓶等穴處
吐羅罪所傷
雖動而不泄
於空舞動搖
逆風逆流持
若順風流者
若以染污意
染心無利益
浴室中摩觸
忽然精自流
如是廣宣說
若是求寂等
初二部罪因
初重大眾悔
二因重四人
眾教要僧伽
不許對犯人
無容垢除垢
從犯眾教罪
還與爾許時
應觀心至誠
當與遍住法
若行遍住法
由彼愚癡盛
此應更與法
如是乃至三
此成可愍處
如若起大慚
雖如是調伏

最後轉輪王
餘子並皆黃
稠精謂根熟
斯等名為薄
皆並得僧殘
故觸泄其精
過於大石打
染心量己根
或由捉搦泄
並得吐羅罪
得惡作應知
故視己生支
常當念除捨
行路髀相揩
及夢皆無罪
苾芻並眾教
悉皆招惡作
各有其輕重
輕便對四人
輕便一人悔
餘罪一人得
同罪而發露
可得令清潔
若有覆藏心
令行遍住法
於眾深恭敬
異此不應為
更被煩惱害
或時重作罪
令行本遍住
依律教還與
知由煩惱生
或可情謙下
於惡不能改

此作留韁棄
若生厭離心
意喜宜應授
意喜水洗濯
此中應出罪
唯僧伽為主
僧伽與其教
眾中為羯磨
由僧伽教出
發露已命終
雖言未出罪
由斯可哀念
無令自業打
若遍持三藏
大福德六人
須有至誠心
一悔不重犯
除咽已下毛
除病緣而作

觸女學處。

從足至于首
無衣便眾教
若故意推牽
有隔無隔觸
女人來觸時
此則如前說
本作行姪意
便得吐羅罪
此據堪行姪
小男黃門等

鄙惡語學處。

苾芻麤惡語
對女作姪言
汝身極軟滑

乃至厭心生
了知其意樂
僧伽應濟出
令餘垢清淨
滿二十僧伽
僧伽知意樂
乘法者應行
處眾教其益
故名為眾教
或於遍住位
當生善趣中
懷悲勿棄捨
惡趣苦纏身
極愧眾中尊
對一便除罪
慙重無欺誑
斯名應法人
及為下灌法
吐羅罪割身

染心觸女人
有隔吐羅罪
從象車等處
受樂罪同前
苾芻生染著
牽推隔等同
觸著女人身
是他勝因故
餘獲吐羅罪
傍生皆惡作

全非離欲人
此亦由僧救
可愛三瘡門

或言非是好
持此物與我
云何與汝合
言時道葉婆
葉婆若不說
若女來求時
同前理應識
此中麤惡言
隨方無定說
癡狂與心亂
及以痛惱纏
索供養學處。

於自身讚歎
姪言對女前
殊勝者謂最
供養謂供奉
所言尸羅具
應知善法者
與慧蘊相應
兩兩相交會
苾芻染污心
女人若解語
若有女人說
云汝清淨人
汝如斯具戒
殊勝應供者
彼若如是說
內有染污心
女人供養者
不言姪欲事
如是姪欲法
不道我如前
女人如是說
不言汝如斯

或道醜形勢
汝夫是福人
令我受樂味
便犯眾教罪
但得於吐羅
不道麤惡語
麤即是姪言
謂是交會語
約處以論愆
吃及初犯人
斯皆非犯類

方便說功德
眾教刀便割
姊妹愛念言
解時便得罪
與戒蘊相應
定蘊相應故
說名為淨行
可是行姪欲
假令道一句
此亦犯僧殘
非理姪欲言
我今興供養
常有於善法
濁劫實難逢
苾芻順答言
便成眾教罪
得無量果報
此得吐羅罪
苾芻說如前
亦得吐羅罪
除於姪欲字
吐羅亦如是

或語無知者
若不說我言
一切染污言
此中染污者
此據堪行欲
丈夫扇佗等
媒嫁學處。

自作若使人
持彼僧殘劍
水授財娉等
私通有十數
七婦謂水授
自樂衣食住
以水授彼故
若以財取婦
大賊強打取
自許作他妻
為衣食故來
二人財共有
作如是結契
暫時非久居
七婦若分離
初離久生諍
或復擲三瓦
准法而遣出
如是初三婦
一二三如次
四五六如次
和彼第七時
此中私通者
此若母護時
如是父王父
此中所說親
父及夫並亡

或除姪惡作
女說時同此
苾芻皆得罪
謂是染著心
翻此得吐羅
傍生唯惡作

令女男和合
斬傷於自身
略有七種婦
此相今當說
財娉王旗得
共活及須臾
隨事立其名
是謂為財得
說此作王旗
是名自樂住
是名衣食住
同為活命緣
是名為共活
名曰須臾婦
事有七種別
折草為三種
言汝非我妻
或高聲唱令
分離令偶合
突色訖里多
一二三吐羅
便得僧殘罪
夫死或他行
說名為母護
王母餘親護
謂是父母族
此名兄弟護

若有姊妹者
婆羅門刹利
婆雌俱雌也
王法護應知
如斯十種護
前所說私通
於斯若偶合
此男何不婚
苾芻如是語
造小房學處。

自為作小房
量等便無犯
於此小房處
行住坐臥時
長唯許十二
廣唯七張手
准佛一張手
合有一肘半
據彼處中人
廣謂十肘半
不淨有蛇蝎
有諍謂近道
近河崖井等
如斯過若除
無指授為作
苾芻不淨處
一切過咸有
眾過患悉除
最初者或狂
設造房無犯
造大寺學處。

有主毘訶羅
此中言大者

姊妹護應知
是名為種護
斯則為宗護
有禁具法住
差別謂私通
及末後四婦
必定得僧殘
此女何不嫁
即便招惡作

乘法觀無過
異此得僧殘
堪作四威儀
受用令安樂
謂善逝張手
是房量應知
當中人三倍
是正量非餘
計長十八肘
房量如是說
大小蜂蟻等
好樹天王宅
是謂無進趣
合理房應作
無諍有勢分
得罪謂吐羅
定得於眾教
此舍皆無咎
心亂病苦逼
此是大開緣

本無其量數
謂量及珍財

無根謗學處并假根事。

說無根他勝 欲壞彼淨行
及陳像似事 此二今當說
時有蓮花色 淨信苾芻尼
因事往池邊 來禮實力子
去此處不遠 友地二相隨
取水往池邊 見兩鹿交會
既見是事已 友地更相告
苾芻苾芻尼 汝見行姪不
告言我已見 共說宿怨嫌
像似事相謀 欲壞實力子
如是等緣起 隨說有差別
諸智者應知 斯成謗他罪

破僧學處。

屏諫及眾諫 乃至第三遮
欲破一味僧 便得眾教罪
遮時不作白 說名為別諫
告言汝具壽 莫作不和合
別諫勸不止 應秉羯磨諫
謂用白四法 并諸助伴人
和合謂一心 建立二種破
隨順破壞法 十四種應知
法說為非法 非法說為法
調伏說言非 如是等應識
評論非言諍 犯諍及事諍
此中四種諍 覺慧者當知
謂種種言說 不和眾異心
緣此鬪諍生 說作評論諍
若人因忿惱 非法言相說
由斯鬪諍生 故是非言諍
有身及語心 此三各一種
或二二三種 略言其六緣
苾芻與女人 不知同室宿
未具至三夜 此是身相應

為女五六句
非故心句增
褻殺陀時問
此名為意罪
有身及有心
不與取酒等
五六句說已
此名心語二
故心興殺害
說名身語心
云何善心中
謂於佛殿上
又如作好心
結鬘便得罪
不故違聖言
此說是無記
故心違越者
翻此善應知
如是無量種
鬪諍緣斯起
如斯白等事
鬪諍生諠
欲作破僧伽
別諫若不捨
白不捨吐羅
如是說第二

與彼說法時
應知由語罪
有過而覆藏
應知得惡作
故意害生命
此罪由二得
復故心增句
妄語亦同然
并言打彼身
造罪由三種
苾芻犯其罪
除草不令生
為供養佛故
布列許無愆
及僧伽制令
由其無惡心
斯皆是不善
謂是傍乘義
造作於罪過
謂犯諍應知
說非是善等
是事諍應知
無知招惡作
斯成惡作愆
及說初羯磨
最後獲僧教

隨助破僧學處。

於此隨轉人
別諫等差別

罪惡苾芻眾
如是悉同前

污家學處。

若有污家者
一名為雜居
雜居與女人
受用謂同食

說污二種殊
第二謂受用
作戲掉舉等
及採花果類

謂眼耳意識 見等三應知
別諫等差殊 如前惡作等
惡性違諫學處。

如是惡語人 獲得眾教罪
善言不肯順 名惡語應知
遍學他勝等 說名為學處
應受教誨言 順於清淨法
已說同法等 隨順大師教
別諫等不捨 輕重等同前
如斯十三事 教因僧處得
九初便得罪 四由三諫生

二不定法

略於眾教罪 已說少相應
不定我當陳 大師言二法
苾芻鄔陀夷 與笈多親密
由斯事不定 廣制於僧伽
一苾芻一女 共坐於屏處
為姪事或無 名二不定法
靜謂無餘人 隱密事非一
牆柵夜簾障 榛叢為第五
行住及坐臥 苾芻依實言
如淨信者陳 准事應治過
若於行住等 若不依實言
應與求罪性 白等如前作
若得治罰法 不出家近圓
不共他經行 及與依止等
不應一席坐 至死行治罰
於罪不決斷 二不定名生

第三部捨墮法

畜長衣不分別學處。

苾芻十日外 畜衣不分別
泥薩祇塵土 全污罪人身
衣已縫刺染 是名衣已成

所言畜持衣
支伐羅成已
如是等應知
毛麻與落麻
高謁婆及紵
何謂分別財
縱橫充一肘
應捨而不捨
復不為間隔
三中若作一
三事俱作已
於此罪未說
於後若得者
由有財可捨
墮落惡趣故

謂攝為己有
未出羯恥那
此中為四句
羯播死并絹
是謂七種衣
最小之量度
罪成泥薩祇
於罪不說悔
墮罪不能除
或二非清淨
方名無過人
或於鉢袋等
皆同泥薩祇
復為墮罪傷
名波逸底迦

離三衣宿學處。

常共三衣俱
除眾為作法
一二眾多舍
牆柵遍皆圍
勢分謂敝園
或差別或一
一行相連故
野人下賊等
二舍兩行別
置立於多門
此中勢分者
或雞飛墮處
宅鋪店樓場
船樹車園所
兄弟不分別
由是一宅故
如前說勢分
由彼別別門

無緣不別宿
異斯便得罪
村外坑塹遠
有一多勢分
及天廟處等
名別一勢分
應知名一舍
如一類同村
如梵志野人
是謂眾多舍
外周寬一尋
齊其脊處等
及於外道屋
是一多勢分
或復唯一人
說為一勢分
有多勢分生
應知門有共

如是多宅處
諸勢分應知
外道若見別
此勢分不同
於樂人等宅
外安竿鼓等
若樹枝相交
影及雨滂處
人衣同勢分
苾芻隨處眠
於天祠等處
離衣此處宿
道行時勢分
坐住臥離衣
月望衣學處。

雖得支伐羅
得齊於一月
八半至正半
於後謂非時
深摩舍那處
送殯往還衣
糞掃蘭若處
及以破碎衣
火燒或水浸
鼠嚙及牛嚼
因言衣已竟
次第辯應知
新物及曾用
苾芻欲作時
若新僧伽胝
尼師但亦爾
經四月服用
此衣應四重
若更增重疊

庫等許同然
皆一異差別
一異勢分殊
謂安皮服等
諸事悉同前
及以破竹處
斯為一勢分
於外有一尋
於此著三衣
斯皆無有罪
大門同是一
不被罪中傷
齊四十九尋
無過一尋內
於餘有希望
不分別無犯
一月是衣時
於親等希望
若有死人衣
他棄糞掃服
棄路蟻蟲穿
復有五種別
并乳母棄衣
應知又五種
隨事釋三衣
廣陳其作相
是謂二種衣
此法今當說
兩重應截作
餘衣並隨意
若作僧伽胝
餘衣兩重作
欲摘令相離

摘離者得持
大衣條不等
後二十五條
三品兩長半
末後三品衣
此中三品者
此衣量應說
下者四肘半
七條及五條
又復說五條
貧人難得利
此據應量人
極長極短者
上中下三衣
狹兩指寬四
減如斯肘量
凡是帶毛衣
亦不往眾內
作施主物想
不截支伐羅
若違招惡作
惡罵無信人
被擯將行者
若委寄苾芻
亦得作親友
自國及他方
於餘苾芻處
若分別衣時
不對求寂等
若人請持物
若知彼身亡
於諸衣緣邊
令衣無雜亂
苾芻若命過

十日當分別
九條等九階
此各別當說
三品半三長
曼荼羅四半
是大衣壇隔
上衣三五肘
二內名為中
量數皆相似
橫四五豎二
愍念故開聽
說斯等肘量
衣量可隨身
葉量應須識
二內者名中
守持不應法
不著入村內
食禮率觀波
如是應分別
不著入村內
有難事隨聽
好鬪難共住
委寄不應為
假令居海外
應分別長衣
知委寄者死
應為委寄人
不近委寄者
亦非親委人
寄與彼苾芻
此衣當與眾
應可為墨點
易識不勞心
可將其六物

應賞看病者	餘外任僧分
三衣當割截	尼師但亦然
十三資具衣	略舉其名目
三衣并坐具	泥婆珊二種
僧脚崎有兩	拭面身巾二
及以剗髮衣	并遮瘡疥服
十三藥資具	此並牒名持
自餘諸長衣	各各應分別
隨所應而作	苾芻須者持
內無僧脚崎	不披於上服
愛護應受用	餘物亦皆然
合染者應染	應縫者可縫
應持者可持	作法應分別
苾芻得新衣	應為三壞色
青赤石樹皮	冀除貪染意
紫鑲紅藍鬱金香	朱砂大青及紅茜
黃丹蘇方八大色	苾芻不應將染衣
疊被高禰婆	毛綵并氈褥
及以輕薄物	此不截應持
除其有毛者	彼皆帖葉持
無令少欲人	縫刺勞辛苦
若五條覆身	得營眾作務
七條於淨處	作業許無遮
僧伽胝處眾	食及禮制底
并入城隍等	此處並應披
疊被高禰婆	褥及駝毛帔
諸重疊衣服	勿濾於蟲水
臥他氈席等	襯無用七條
可疊作四重	夜中應警睡
離衣宿餘處	他衣不割截
假令非染服	權守亦開聽
無病著一衣	不許滄飲食
無衣亦不浴	有難在隨聽
詳心遣一人	借得綵帔等

均平應受用
自己白色被
受用僧祇物
披綵毛向外
若怖於蚤虱
阿利耶儻綵
由其出此國
僧伽有隨教
自餘諸雜綵
為牢於下服
謂遍圓及方
已臥具若新
當須以衣襯
苾芻有衣服
若自使好人
不惜打傷衣
速破便廢事
若有具尸羅
令其施不斷
寬纔一肘半
是三衣袋量
苾芻得他衣
水灑令虧色
孫陀利得衣
由斯大師制
寬唯自張手
應將赤土染
應可將斯物
恐汗污大衣
若近衣緣邊
應以線縫刺
死人身未虧
不合故傷損
苾芻取屍服

非唯借得人
晝臥染遮外
內外並須遮
遊行不應著
坐臥在隨開
唯僧伽聽畜
即以國為名
合用高禰婆
別人皆得畜
佛許繫腰條
三種條應識
他物隨好惡
不許赤身眠
不應雇人浣
盆內徐徐濯
復令染色脫
為此大師遮
好受用衣服
增長福恒流
長中有三肘
更增便不合
舊打成光澤
方合出家儀
好為難陀打
恐生憍逸心
長可一肘半
綴在僧伽胝
帖在當肩頭
敬心應受用
微知將欲破
無令廢守持
勿取其衣服
將為糞掃衣
下至蟲蟻傷

七八日曝之 浣染宜應用
凡著屍衣人 不用僧臥具
乞時住門外 不得入他家
若其他命進 報言屍處人
必更請懇勸 入舍并隨坐
若制底畔睇 周圓離一尋
不食於魚肉 亦不為舍住
若是僧祇帔 不染帶[卅/眈]持
逝多林施衣 由斯不聽染
若是僧伽物 不犯泥薩祇
別人衣有犯 捨時應准式

使非親尼浣衣學處。

為於衣上見 有不淨遺精
由斯故起貪 笈多因得子
苾芻使非親 苾芻尼浣服
若染及以打 捨墮罪傷身
若令尼浣等 隨一罪便傷
非親若有疑 此招於惡作
手掌若一打 染汁一揉衣
苾芻雖善心 亦虧於學處

取非親尼衣學處。

若非親族尼 苾芻取衣服
為無憐愍故 得時招捨墮
不與亦不取 換易便無過
買時依價直 或可任其情
苾芻尼有財 決意持相施
或聽微妙語 歡情奉法師
或時見近圓 持物來相助
被賊奪時施 為受皆無犯

從非親居士婦乞衣學處。

於非親俗人 或於俗人婦
苾芻衣現有 從乞遂招愆
乞下衣及線 便得勝上服
覓少得全衣 受取時無過

過量乞衣學處。

苾芻衣失奪	有人多施衣
但取上下衣	不應過量受
上衣肘十一	下長至七肘
此據俗人衣	名為上下服
大衣三五肘	兩重為上服
二五肘下衣	謂聖教上下
從彼乞衣時	若得盈長物
宜應還本主	更施受隨聽

非親居士婦共辦衣學處。

若俗人夫婦	欲為辦衣價
苾芻從彼覓	若得罪便傷
非親如上說	若得七種衣
衣體是堅牢	說名為淨物
從他乞衣直	或五乃至十
迦利沙波拏	色量如前說
若求此等衣	乞時招惡作
若得泥薩祇	得多便不犯
苾芻若無衣	容儀不端正
由斯世尊教	制遣著三衣

非親居士婦各辦衣學處。

衣事並如前	別與衣價異
當觀緣起處	有罪及無罪

王臣送衣價學處。

若是灌頂王	及婆羅門等
大臣并將帥	令持衣價來
見使送衣直	告言非所應
我受清淨衣	開悟於使者
應告執事者	謂是信心人
苾芻可求衣	乃至於六返
若更得餘衣	受取成清淨
過分從求得	此招根本罪
若過於六返	彼自送衣來
語言我息心	當可還衣主

若彼極慇懃 禮敬歡授與
此物應受取 用時無有過
居處有四別 謂敝舍田店
敝謂瓦作等 舍即是居家
田是營田處 謂稻蔗穀麥
店謂貯貨物 是詰處應知
說有六詰門 待語徐為答
若作急速語 便招惡作愆
彼見苾芻至 告言仁善來
或云極善來 當於此處坐
或云人食飯 或時命噉餅
或飲非時漿 略言斯六種
施主使淨人 三是人清淨
隨有非人者 即招於惡作
苾芻寄衣去 與彼親愛人
使於所寄人 親友用無過
在路知彼死 即是死人物
多時無長過 物如餘處辨

用野蠶絲作敷具學處。

若作新蠶褥 成時犯捨墮
有二種不同 囊成及扞作
作二皆犯罪 他與用無過
饒益施主故 令其福命增

純黑羊毛作敷具學處。

不用純黑毛 而作新臥具
求覓時難得 復妨於正修

過分用毛作敷具學處。

且如用羊毛 四斤為臥褥
黑二餘各一 是應法無罪
黑謂性烏毛 齊項名為白
在頭腹及足 謂行處應知
白毳毛若欠 乃至於半兩
若造此褥訖 必為罪相知
黑易餘難求 純黑亦聽作

若從他處得 受用當隨意
六年敷具學處。

若自作臥褥 強遣六年持
六內造時犯 除僧為乘法
若苾芻一年 更造第二褥
興功招惡作 成時得本罪
如是二三四 乃至五年終
若入於六年 縱造非遮限
不帖坐具學處。

若作新坐具 以佛一張手
帖在於新者 壞色令牢固
若於張手內 故心減片許
還遭本罪杖 楚痛此人身
舊者極爛壞 久故無所堪
或唯但有新 不帖時非犯
擔羊毛學處。

不自將羊毛 行過三驛外
少許為帽等 密持非是愆
半村擎惡作 及半俱盧舍
俱盧舍若過 越村便得墮
使非親尼擘羊毛學處。

非親苾芻尼 苾芻令浣等
持毛彼若洗 斯便損式叉
若別令洗等 或復總皆為
得罪隨所應 不為但惡作
捉畜錢寶學處。

佛遮苾芻輩 執捉金銀等
若三衣道糧 病藥當持去
苾芻應少欲 少作少營求
存心樂涅槃 知量知時受
出息求利學處。

為利作興生 財穀等出納
覓利金剛杵 便傷貪者身
遠求及期限 出利并納質

成與不成等
或往他處求
及覓同行伴
七倍等獲利
書券證保人
本欲求生利
書券計時徵
未尼珊瑚等
明契作要期
此中利未生
如其生利得
成者謂已作
不成即金等
為三寶所須
應差知事者
王及諸官屬
與時追索難
納質善觀望
善人堪委付
賣買學處。

無別交易人
善觀當出語
若當有賣買
若別有所須
若為三寶事
知事人應作
若人為設供
當須差降與
油麻穀豆等
安在陰涼處
雖安在陰處
置室瓦等中
畜長鉢學處。

興生有四殊
莊束船車等
斯名作遠求
方始與他財
斯名作期限
兩倍等利增
斯名曰生利
真珠物貯收
斯名為納質
已招於惡作
便招於捨墮
打為莊嚴具
此並如前說
方便欲求利
俗法勿相違
施主勿交關
或可全不獲
籌量可與物
無質與非傷

苾芻須自買
決價但三酬
元不許求利
賣買時無過
要須有賣買
勿與俗相違
就寺為市易
令彼信心增
於內有蟲出
任彼自隨緣
生蟲尚自存
密閉無令損

畜鉢有二種
若持過十日
若應量及減
為濟近圓人

乞鉢學處。

得作五種綴
意遮求妙好
苾芻綴鉢豐
黑糖錫紫鑲
綴鉢有五種
鐵釘并鐵末
依法而轉換
異此乞惡作
所得之長鉢
轉取最後者
指鉤不觸食
并容於菜茹
受一升米飯
此兩內名中
若鉢有豐穴
作具須者持
要有鉢方行
除為賊恐怖

自乞縷使非親織學處。

若非親織師
酬價并親族

居士婦使非親織學處。

俗人令織匠
不應至彼邊
令長刷削打
彼人如為作
長者謂廣大
削謂除縷結
乞餅與織師

謂鐵及與瓦
必為罪相中
有餘應貯畜
不分別無咎

不合乞餘鉢
若買則非愆
不應用融物
泥蠟並皆遮
謂銜鑠釘鑠
及為魚齒縫
若得便無罪
得時泥薩祇
捨在於僧伽
應如法持用
受二升米飯
此名為大鉢
并菹菜名小
是名三種鉢
補綴可存情
置於僧庫內
不蒙眾乘法
又復擬還來

無價織衣犯
遣織時非過

為苾芻織衣
諂心申愛語
將食誘織師
得便招捨墮
刷者令軟滑
打謂打令堅
五正等飲食

與其食糧者 米豆等應知
奪衣學處。
苾芻與他衣 曠不應還奪
哀憐者無過 意欲益前人
動身是身業 言陳成語愆
於斯兩業中 隨一便招罪
乃至於衣角 未離身已來
得惡作應知 離身便犯捨
急施衣學處。

但是夏中利 坐夏者應分
此不通餘人 預分招惡作
夏無掌衣者 不合受他衣
若有難施衣 金等咸應受
急施有五種 謂病為病人
欲死或為亡 將行故行施
隨意十日在 此時當受物
若過於衣時 斯便不合畜
若施主告言 我當自手施
受取應為舉 合眾罪皆無
若得隨意利 悉屬坐夏人
亦通無夏者 同為隨意事
蘭若離衣學處。

阿蘭若有怖 於自三衣中
俗舍寄一衣 為防其難故
於斯離衣宿 六夜許無愆
第七明相生 須還蘭若處
非前夏安居 是名為後夏
此中若有賊 謂是難應知
言有疑畏處 謂師子虎等
有怖謂虻等 惱亂多眾毒
雨浴衣學處。

春餘一月在 四半至五半
若其須雨衣 此時宜可乞
去前安居日 尚有一月在

此月應守持
可於兩月半
早求過後持
若於隨意日
秉白二羯磨
眾僧既共許
一日作使成
如法作衣已
置在於眾中
由張羯恥那
謂於十日內
雖無僧伽胝
別眾食展轉
雖不告苾芻
廣文具有十
謂從八月半
齊斯五月內
行下意及了
不滿夏及破
囑信并求寂
不受羯恥那
破尸羅行壞
及入非法朋
如斯等五人
由其不消施
迴眾物入己學處。

若僧現前物
他利最難消
他施衣金等
遮斯兩種物
此眾所生利
惡作必定招
或將他眾利
若物屬此時
迴之將屬己
當受泥黎苦
及以諸飲食
名迴換應知
迴與別僧伽
非根本應識
共迴與此僧
合眾皆祇罪

入夏隨情用
苾芻用雨衣
此便招捨墮
施得好衣財
對眾前當受
慇懃各用心
物體須牢固
花香好嚴飾
張須知法者
苾芻獲饒益
不須分別持
人間任情去
斯皆無過愆
得入於村內
此略言其五
乃至正月半
名羯恥那時
行遍住兼出
後夏者不應
及以授學人
餘利皆須與
大眾與作遮
於餘處坐夏
無利無饒益
持戒者應為

佛像制底人 乃至與畜生
上下樓簷等 迴時皆惡作
七日藥學處。

受取對苾芻 守持酥蜜等
自取隨情食 齊七日無違
泥薩祇應捨 此須善苾芻
間隔要經宵 其罪應須說
第二日還衣 本主當從乞
慳心不還者 強可奪將來
三中若有一 更復得餘衣
由其未清淨 受時皆悉犯
由衣等須捨 故有捨名生
復墜墮三塗 為斯名捨墮

根本說一切有部毘奈耶頌卷上

根本說一切有部毘奈耶頌卷中

尊者毘舍佉造

三藏法師義淨奉 制譯

九十波逸底迦法

故妄語學處。

已說三十事	捨與墮相應
九十單墮罪	隨次今當說
王舍城人眾	及以諸苾芻
借問羅怱羅	佛今在何處
此中有世尊	報言在彼處
大師由此事	為說兩伽他
故作妄語人	違於一實法
現世造眾惡	當來受苦報
寧吞熱鐵丸	猛焰極可畏
不將破戒口	非法噉人食
由苾芻妄語	佛制於學處
差別有九殊	乃至於二種
於無根五法	波羅市迦等
戒見軌邪命	是九種應知
他勝等五法	見等三不同
於斯作異言	應知妄成八
戒見軌邪命	及以見聞疑
苾芻虛誑時	斯成有七種
已說正當說	不實有三時
復有見等三	說妄言有六
如是一一減	智者應可思
說語若他知	便成二種妄
何謂五種妄	他勝等應知
說上人法時	名入於他勝
若於兩種謗	不實誑前人
根與無根殊	名入於眾教
若在僧伽前	法說為非法
由其對眾重	名入吐羅中

若褒灑陀時
默然而覆過
作此妄言時
所餘諸妄說
此五種妄說
不相交雜故
於不見等處
故心說他解

毀咎語學處。

雖毀咎傍生
懷羞情不忍
由斯世尊說
苾芻毀滅言
苾芻毀咎意
汝梵志出家
若問刹帝利
薛舍戍達羅
毛木匠織師
如斯諸種類
汝梵志工巧
沙門汝何用
汝是刹帝利
此事應可為
如是戍達羅
織竹等雜作
汝自業應作
若作如斯語
跛瞎癩躄行
毀他如是說
汝疥癩癰疽
作如是等語
汝罪不清淨
汝有忿恨惱
苾芻毀咎意

問言清淨不
是名入惡作
便成四種別
咸入墮中收
其體重輕異
各陳其入言
顛倒說見等
墮落罪便傷

喚為禿角等
何況毀於人
常饒益眾生
便招於墮罪
問婆羅門種
此便生惡作
戲心得惡作
若問成根本
客縫竹作等
問時便得墮
清淨應須學
即招惡作罪
牟稍弓射等
說時便惡作
薛舍所作業
便獲根本罪
乞索教讀等
同前得惡作
侏儒及聾瘡
墮落火便燒
癢瘙痔嘔逆
此人便得墮
有疑悔惡作
得罪亦同前
惡說罵詈等

與鄙語相應 墮罪便相害
如是族工巧 作業形容病
罪及煩惱言 咸名毀滅語
意欲簡前人 是何者佛護
答言刹帝利 如是等無愆
離間語學處。

苾芻離間語 欲使他分坼
由為觸惱心 定招於墮罪
汝勿髮賤人 問言誰語汝
報云某甲道 此招於惡作
於前學處中 說族工巧等
應知罪相似 智者不應為
發舉殄諍羯磨學處。

和合眾作法 同心許其事
若更毀破者 墮罪遂便傷
大眾共一心 如法如軌則
斷除四種諍 評論等應知
同心共秉法 於事無猶豫
若云不善時 得破羯磨罪
未作作了想 或疑而毀破
斯便得惡作 異此便無咎
若作此斷事 作餘斷事想
應知了未了 得罪並同前
主人秉羯磨 持欲及見等
并客來苾芻 是謂五差別
若識初中後 是名為主人
此中作法人 謂秉羯磨者
為他將欲者 此名持欲人
現前居眾中 是名為見等
我愛如是見 作如此平章
不識初中後 應知此名客
初三若毀破 俱得於墮罪
後二若毀時 並皆招惡作

與女人說法過五六語學處。

為女說法時	唯齊五六語
除有智男子	過時得本愆
一切色無常	受想行亦爾
及識為五語	明慧者應知
眼耳鼻及舌	身意並無常
此名為六語	智者應當識
欲說於五句	故心言第六
或可擬說六	故七咸同罪
若口吃無過	及以語忽忽
智女更問時	為說便非犯

與未近圓人同句讀誦學處。

與未近圓者	同句而誦法
隨說即招愆	同誦開無過

向未近圓人說他龜罪學處。

知他犯龜惡	告未具得罪
大眾與法者	說時無有過
何者名龜罪	謂波羅市迦
僧伽伐尸沙	非餘事應識

實得上人法向未近圓人說學處。

前人未近圓	苾芻向彼說
實得上人法	得波逸底迦
若是五種蓋	凡人法共知
非此名上人	靜慮等境界

謗迴眾利物學處。

說他與眾物	迴將入別人
若作妄言時	便遭墮罪割

輕呵戒學處。

半月半月說	戒經長淨時
若其輕慢言	定得於本罪
何須戒經內	說此小隨小
令人惱悔生	是名輕慢戒
厭疑生惱觸	憂熱遍燒煎
能令起悔心	隨說皆招罪

但是律教中	所有諸小戒
苾芻輕慢說	亦皆成本愆
壞生種學處。	
所有種子類	及以有情村
根莖節開子	自他損皆犯
若從根得生	此說名根種
謂是香附子	薑芋等應知
莖種從莖出	插地即便生
謂菩提石榴	柳等咸應識
節種截取節	入地能生長
蘆荻蔗竹等	由斯故得名
裂種杏麻豆	子謂穀麥等
有釋異種子	牛糞等生蓮
羊毛生細穉	是一師別釋
有情蟲蟻等	總攝諸生命
村者謂樹等	有情之所依
想疑而損之	皆招於墮罪
如是種果等	稱境定招愆
別種別想疑	應知亦得罪
苾芻持五種	安在白中春
若種損壞時	五罪一時得
若不損壞者	但招五惡作
置火及投湯	同前皆本罪
若作故損意	青草處遊行
有壞時便墮	不傷招惡作
若於青草處	曳物而傷損
或湯粥汁等	澆瀉亦同愆
若以一方便	斬斷於一樹
便招一惡作	一波逸底迦
若以二方便	斬斷一樹等
便得兩惡作	一墮罪應知
隨方便多少	得爾許惡作
隨其事差別	悉皆招本罪
葉果未開花	諸藕諸根等

蓮梢及蘋藻
皺皮及黃葉
若斷惡作罪
若須淨齒木
取時為淨言
水藻及浮萍
青苔白醜葛
何者是淨言
解是與淨等
作淨二五殊
墮破并拔出
營造伐樹時
以諸花果食
應為誦正法
宜應具告知
行善招樂果
顯其功德施
歡喜等園中
長時極樂果
鎮懷飢渴火
輪迴諸趣中
無始來串習
自他無利益
七日不改變
大樹宜應截
嫌毀輕賤學處。

隨壞墮相中
蓮花等已開
佛言輕重異
及皮葉花根
不應云斬折
地雞并鹹鹵
牽挽不應為
云汝應知是
淨了皆無過
火刀薦鳥甲
振斷擘不中
應從樹神乞
設祭可隨時
謂三啟等經
十善十惡報
異斯生惡趣
復說慳貪罪
天女恒遊戲
唯有施能招
不聞漿水名
受苦無窮盡
數為煩惱逼
並由慳所纏
復無流血等
有異不應傷

苾芻作嫌言
所得輕重罪
大眾作白二
分房行餅果
羯恥那器具
及以分衣人
毘訶羅波羅
行器持竿水
及為鹿罵語
略言其大綱
差遣分飯粥
分餘雜物人
藏守支伐羅
并守雨衣者
斯人所遣使
及以驅烏人

若遣分臥具 行餅并行利
眾差如是人 嫌時皆本罪
如斯十二類 嫌罵者招本
餘使得輕愆 善可觀其事

違惱言教學處。

違教得本罪 教謂他問時
惱謂說異言 不陳決定語
他問如是言 欲惱便餘答
除獵人來問 恐彼害前生
我視虛空爪 實理有情無
此人方便言 報彼非成咎
如其他問時 惱意默然住
由斯墮惡趣 苦逼痛方言

不舉數具學處。

若於露地中 安僧床座等
除有人囑授 捨去罪隨行
若離於本居 欲行向界外
未離床等分 便招惡作愆
若棄出行時 雨露得惡作
如有水濕澈 斯便得墮罪
說有三種壞 謂蟲風及雨
表裏俱損時 此說為蟲壞
被風吹反襪 是名為風壞
雨濕第二重 名雨壞應識
若在於房中 被蟲等損壞
招惡作等罪 准說並同前
初不思而去 塗中忽爾憶
自忖由癡等 當須苦責心
若遇餘苾芻 見已應相就
為護臥具故 慇懃好囑看
若彼為領知 到處不藏舉
波逸底迦箭 便中不憶人
俗人來請食 借座當須與
求寂等將去 苾芻不自持

俗侶詣伽藍
應與其座席
若是看病人
又復未圓具
二人同一座
若彼夏相似
若聽法等時
舉安僧座席
佛制諸苾芻
當為依止事
若有難事至
著座不招愆
行時支伐羅
必無看守者
讀誦正法時
居處令安隱
應可為高座
高下任時宜
傍邊安蹋道
踞坐誦尊言
背後安花障
上蓋准時宜
簷下長懸索
好心來聽經
俗家敷寶座
攝念可應居
當如是作意
雖是寶莊嚴
在藥叉龍宮
令彼福增長
不舉草敷具學處。

設食供僧眾
宜差守護人
病老朽破戒
斯皆勿囑觀
小者應收舉
後起者應持
上座年衰老
小者應代為
於尊老給侍
利益兩俱兼
牆根及樹根
無緣勿斷食
所有其勢分
臥具准應知
應可昇高座
敬重大師言
四足安師子
正方應好作
前為承足花
讀時前置案
兩畔任懸繒
置在長廊下
用擬掛花鬘
當前列行坐
欲坐者隨聽
諸行無常想
此是施主物
坐時無有過
天堂皆許坐
此教是牟尼
用眾草敷具
自舉囑人看
與褥席不殊

同彼罪應知 護戒者當識
舍中不除去 或棄主人遮
敷在毘訶羅 不除招惡作
習定者經行 敷長十二肘
勤修念誦者 亦十二應知
地鞭用草敷 不置便生病
防難為間隔 無斯致惱緣

牽他出僧房學處。

若瞋他苾芻 從住處牽出
其人得墮罪 仍除有難緣
設不自手牽 令他苾芻挽
二人俱得罪 謂波逸底迦
若令求寂等 牽苾芻出寺
苾芻招本罪 求寂得輕愆

強惱觸他學處。

若以好惡食 或冷或熱等
故惱他苾芻 令食招根本
若食堂煖舍 浴室近門傍
及閣道簷前 此分皆不合
於座及臥具 他未有心移
先住苾芻來 無令後人去

故放身坐臥脫脚床學處。

若在上房住 不坐脫脚床
以版承床足 坐時無有過
所言脚脫者 於孔中抽出
謂在故房上 多時朽爛棚
若無承足物 或可仰安床
不畏損他人 量時應受用
或時以鐵釘 釘脚不令脫
任情安逆榻 或用草繩纏

用蟲水學處。

水中有生命 將澆地樹等
自作若使人 悉皆招墮罪
蟲水有想疑 斯還得本罪

無蟲蟲想疑
從他借罐綆
澄濾好觀瞻
若水有濁塵
此可慙歎濾
若井泉知淨
眾及於別人
濾羅有五種
法瓶并水羅
澄心當好視
並須依教看
齊幾當觀水
竹載摩揭陀
若其於水器
宜應更善觀
乃至俱盧舍
彼處決知有
若即許還來
商旅有相識
順流河岸行
善觀應可飲
泝流隨取處
陂池水不流
井等取水處
隨處有天神
將君持向口
葉等必其無
宜應將絹布
及以蓋瓶瓠
瓠等有垢膩
隨時可曝乾
俗人所作事
求寂之所為
苾芻望於尼

便招惡作過
他與用無傷
濁時安黑果
臨之不鑒面
清淨方無咎
法瓶等緻密
五水隨情用
謂澡罐君持
及以衣角疊
蟲若小毛端
無勞數觀察
如轉六牛車
是名觀分齊
起心疑有蟲
無疑方可用
或時一驛路
無羅亦可行
半驛去無咎
傳羅隨意去
一一俱盧舍
異此即不應
觀濾並如常
觀於一尋內
說佛語伽陀
應從彼求乞
飲水佛不聽
屏處非遮限
葉繫君持口
異斯招惡作
用意淨洗治
為欲令清淨
求寂不應為
苾芻有不合
事有犯非犯

皆須善觀察
於池井等中
澄濾隨情飲
俗人施水處
雖在非時中
牧牛人等處
酪漿及乳等
盛酒大小行
若盛油等物
或令魚鼈舐
置水此器中
女人求水時
不宜相續注

准教可應行
見有餅菜等
應知此名淨
准法好須觀
隨情應飲用
苾芻少乏水
洗足亦隨情
此器宜應棄
火炙水梳治
垢膩盡皆無
非時用成淨
苾芻應可授
勿生癡染心

造大寺過限學處。

造大毘訶羅
著戶扉及唇
若欲起牆壁
壘至橫唇邊
若於上更著
甌石及木成

起基安水竇
并可置明窓
應和草作泥
二三重勿過
即招於墮罪
雖多無有犯

眾不差教授苾芻尼學處。

具戒有聞持
言詞善圓滿
善說八他勝
具七可應差
善解蘇坦羅
此合教授尼
除此更有餘
大眾若有教
尼眾清淨不
此中無苾芻
姊妹牟尼教
無令戒損失
由尊二十夏

年至二十夏
不曾身污尼
八敬能開演
異此便不合
毘奈耶母論
除諍能調伏
第二略教授
上座可傳言
又復和合不
於尼行教授
常須不放逸
此是三塗因
能調所化生

於律教善明 王苾芻應識
教授至日沒學處。

被差行教授 雖可具尸羅
及明須早歸 無容侵日沒
日沒作沒想 或可生猶豫
仍為教授事 得墮罪無疑
未沒作沒想 未沒起疑心
被惡作箭中 當受於大苦
若尼門不掩 或可門相近
或為多教授 日沒並無傷
尼可作供養 應隨自己能
尊人當受食 令其福增長

謗他為飲食故教授學處。

若以嫌嫉意 輕毀教授人
由生不善心 當遭獄火焰
彼有貪染心 教尼求飲食
見實而說者 此誠無有過

與非親尼衣學處。

若是非親尼 不合與衣服
由彼心貪覓 來處不籌量

與非親尼作衣學處。

於非親尼處 不應為作衣
由作惡形儀 令俗生譏醜

與尼同道行學處。

苾芻向餘處 共尼同伴行
賊等多怖時 共行無有過
若病無人持 不應棄於路
苾芻苾芻女 展轉互相舁
尼自將路糧 苾芻得為淨
苾芻持尼淨 此並勿生疑

與苾芻尼同乘一船學處。

苾芻若與尼 乘船或上下
於斯便不許 直渡者無愆

獨與女人屏處坐學處。

緣彼鄔陀夷 共女屏處坐
因招眾譏謗 聖制不應然

獨與尼屏處坐學處。

又與笈多尼 獨在屏處坐
據緣但道一 餘三並墮愆

知苾芻尼讚歎得食學處。

苾芻知彼尼 讚歎故得食
除其先有意 食便招墮罪
讚歎有二種 具戒及多聞
具戒從預流 乃至阿羅漢
多聞蘇坦羅 毘奈耶母論
實有如斯德 讚食許無愆
若實無有德 為利受尼讚
知而噉食者 即招其本罪

展轉食學處。

苾芻無疹病 非衣作行時
足已更生貪 食時便得罪
一食不能安 此說名為病
但獲衣方肘 是謂施衣時
僧房制底處 其地如小席
掃拭及洒塗 此名為作務
若半瑜繕那 苾芻去還返
斯名道行事 更食者無罪
若得有衣請 更受無衣者
受後招惡作 食時便獲本
先得無衣請 後有支伐羅
兩處縱俱飡 此食非遮限
前得有衣請 後請亦有衣
兩處食隨情 此皆無有過
若棄無衣處 行就有衣家
開難緣及衣 非餘事應識
若知於俗舍 普請盡僧伽
授事及餘人 至時鳴健稚

苾芻於自黨 若客新來至
請處應教示 默去不應為
施一食過受學處。

外道所居處 苾芻在彼停
無病一日飡 異斯便不合
無病別日住 便得惡作罪
如更受他食 咽便招本愆
施主意平等 或是親族處
假令多日食 斯非是愆咎
過三鉢受食學處。

施主非隨意 若得飯麩等
二三持滿鉢 若過招本罪
大鉢若取三 二大及中一
兩大兼一小 二中并一大
二中兼一小 滿鉢取持歸
斯皆得本愆 三小咸無過
親族歡懷與 受多無有過
受已應持去 平分與苾芻
足食學處。

苾芻足食竟 不合更重食
不作於餘法 咽咽罪隨生
五種珂但尼 斯非是足限
正食若足已 此亦不應飡
五種菹膳尼 米飯麥豆飯
麩肉及諸餅 是正食應知
根莖葉花果 名五珂但尼
此據嚼齧義 五正通含噉
知是菹膳尼 有授者相近
已作遮止法 從座捨威儀
於如是五處 名足食苾芻
此中隨一無 則不名為足
足罷竟去休 此說名遮足
若道且言者 聖說許無愆
若作餘食法 非側非背後

不安在懷中
兩手極淨洗
食了不離座
執食可蹲踞
我作餘食法
彼人當取食
語言持取去
若彼雖足食
應就彼人前
彼人不合食
將去任情飡
若得非正食
薄粥薄粲等
若豎匙不住
指鉤不見迹
若作足食想
食便招本罪
若食雖未足
及起疑意時

勸足食學處。

知他足食竟
內懷於惡心
知足食想疑
欲令他犯過
不應以雙足
病者便非過
苾芻若無病
病應抽出足
授食在背側
及不仰手時
授者立相近
皆須仰手受
指食令安鉢
此即名為受

非空非置地
然後方受食
是未足應知
對苾芻應告
仁當憶念知
若二若三口
隨意可應飡
然未離於座
作法皆如上
應告食人言
名第二餘法
謂是乳酪類
並非成足食
此名為薄粥
謂薄粲應知
及以生猶豫
便開地獄門
而為足食心
皆招惡作罪

不為餘食法
勸食便生罪
慤勸彼足
當來苦自傷
蹈於食葉上
無病起譏嫌
連鞋不應食
蹋鞋上非愆
或遠或隔障
斯皆不成受
當前無障隔
極可用心請
如其墮葉盤
無疑應可食

微塵有多種
有觸與無觸
土塵事多種
靚色不分明
塵相若分明
食污衣須洗
若行鹽等竟
及時應可坐
年卑居老上
突色訖里多
持食與他人
彼人重授與
決捨絕希望
此名清淨食
勿語益送人
隨行得應噉
苾芻若食了
普施於眾生
若客至將行
及以看病者
因籠拏開粥
由斯影勝王
因論於食法
淨地等要門
飯餅及肉魚
斯謂為時藥
菟萄及芭蕉
棗等烏曇跋
俗人及求寂
酪漿蔗醋漿
說有七日藥
石蜜及沙糖
又有盡壽藥
如法應守持

花果飲食衣
淨與不淨別
有淨及不淨
此則無勞受
不受不應食
不洗便生過
雖小不應起
准次勿相排
知想或生疑
日日恒增長
便作希望意
不淨不應食
後從他獲得
受時無有過
與我如是食
病人非在遮
可留一大抄
不應為簡別
檢校人并病
隨情在前食
僧眾並隨聽
施地佛聽受
及與藥相應
隨事皆須識
豆飯并麩等
養命噉恒須
醋果并羹[羹-冫+口]
並曰非時漿
熟柔當淨濾
斯等非時飲
酥油蜜諸糖
許服皆無過
謂是根莖等
無限常聽服

根雞舌薑等
黃薑等可知
七葉苦爪苗
及以三果類
紫礦及阿魏
油麻灰等五
菴末羅苦木
如斯樹等皮
如是諸藥類
但欲排飢渴
菴婆芭蕉等
根謂蓮藕類
如斯時藥等
各從前藥勢
熊羆及龜鼈
並隨身治病
醫言食生肉
魚肉若持來
門前制底舍
簷下及房中
作淨有五種
若為作食厨
住處絝繩墨
解法營作人
我今於此處
三心念口言
造寺半已了
我今普告知
此處我守持
作如是告白
若人造寺宇
室相不齊行
若有僧住處
後至過便無

莖謂不死條
并諸香雜水
果謂胡椒等
准病服皆聽
黃蠟諸樹汁
復有五種鹽
七葉尸利沙
皆名盡壽藥
不擬將充食
希心趣涅槃
菴婆芭蕉等
是時攝應知
展轉更相雜
服用者無傷
并江猪等脂
非時咸可服
人蛇象不聽
問淨當隨食
空露地水堂
並不應煮食
生心等軌則
眾僧共立淨
草創立基時
興心應作法
立作眾淨厨
謂是生心淨
知事對僧前
應如是三說
將為淨食處
名為共印持
房門料亂開
此名牛臥淨
苾芻久棄捨
斯名廢故淨

若僧乘白二
知法並同心
如是五淨厨
停食及煮食
為淨二五殊
墮拔截擘壞
火壞五咸淨
傷皮有不成
當於上座所
三鉢羅法哆
上座當告言
須正意而食
正說福頌時
若不聞聲者
正說伽他時
頌了隨情食
有能者應說
演法應時機
凡是說法人
由非獨一己
為眾誦經時
護蟲為百目
所食魚肉等
他持施鉢中
他為作肉食
此則不應滄
得虎狼等殘
由彼心不捨
不許無悲心
准法依三淨
蒜葱等諸藥
欲令身命存
病者食蒜時
選處應將息

羯磨眾詳許
名為作法淨
苾芻不作法
悉皆成不淨
刀火薦鳥甲
作法者無愆
餘損子皆成
於中驗生性
行食者應言
是名行食法
應平等行與
了說願伽他
苾芻不應食
食時無有過
聞時應諦聽
更說非遮限
眾首或餘人
當隨施主望
應須與伴助
令法有光輝
夜無燈不許
或復作籠遮
與俗勝人同
應食全無罪
若有見聞疑
為愍眾生故
若有聞疑見
此皆不合滄
耽味害他命
食肉許無愆
為病在隨聽
斯名善法器
當護其臭氣
隱密可應為

為病服食了
臭氣皆除滅
若服蒜葱韭
停七三二夜
巡家行乞食
應將飯等記
乞食乘鳴錫
及怖於犬牛
苾芻於俗舍
勿嚼作大聲
自非有要事
食時須用心
儉時若得食
亦可多將去
若上座受請
為濟儉年時
欲令壽命久
若在牟尼教
若於鉢縫中
應以物擲去
食罷口應淨
淨水漱三度
苾芻得食已
應覓未具人
有事須行去
自携為換想
若無人可換
他日噉虎拳
三日兩虎拳
自作宜應食
須根地可掘
苾芻應自取
斯等是遮戒
若是性罪者

可洗身令淨
方入本房中
為令身淨故
如次可應知
料亂有多門
無令路差失
欲使施人知
不許行搥打
若食餅果根
或時將汁飲
不應相觸食
勿濺傍邊者
施主歡隨施
分張與苾芻
食半與餘人
活諸同梵行
餘人得應食
一日實難逢
見有餘殘食
三洗用無愆
用齒木土等
若過亦隨情
疑有餘人觸
重受隨情食
無人持路糧
噉時無有過
一日不應飡
不合過斯食
已後當隨意
希望性命全
欲果樹宜昇
除飢得延命
為難暫開聽
命斷不應作

親識遠方來 屏處應同食
室羅末尼羅 同滄開怖處
受已莫放器 左手急堅持
齊手可應滄 食時須用意
如其不蓋覆 置食被烏殘
近[此/束]處應除 餘者隨情食
僧祇若別人 酥油沙糖等
如其誤觸者 不應便即棄
若是四方僧 或復別人食
知淨宜應受 異此即不應
食雜沙糖等 水洗宜應食
雖在非時中 此無不淨過
糖與麩相和 應將淨水投
苾芻須淨濾 非時飲水聽
苾芻自為己 於沙糖守持
隨開於五人 相知更互食
病斷食少食 熱悶及塗中
於此五人聽 餘者皆不合
勝果卒難逢 及上飲食等
苾芻雖足食 不加法亦滄
若乞食苾芻 巡家乞得食
有人請入舍 隨言使福增
舍中食餘飯 施主遣將歸
縱觸還應食 儉歲聽非過
寺三時設食 祭彼護寺神
時非時藥叉 住彼須應食
訶利底母兒 佛遣多祭食
為護於住處 令教法光輝

別眾食學處。

不滄別眾食 唯除病等緣
僧中取少多 或此送無犯
乃至一七鹽 或一握草葉
送向於餘處 亦得表情和
有人不盡情 四人名別眾

病作道行時 事如前已說
若是乘船去 至半踰膳那
或可覆還來 食皆無有過
若眾多施主 別別供苾芻
隨彼施主心 此謂時差別
諸外道沙門 彼若施僧食
悲心應為受 由彼不信故
界中別眾食 有苾芻想疑
得罪若三人 食便無有過
有別定屬利 食時與眾乖
此順施主心 縱食非成犯
非時食學處。

從過中已後 至明相未出
苾芻不應食 若食罪侵身
有病在非時 醫人令遣食
當於隱密處 無令俗見譏
食曾觸食學處。

苾芻觸食等 此則不應漚
食前食後殊 說觸有兩別
若在食前受 食後嗽便愆
若食後受持 夜分過不合
若手有雜膩 謂除眾難緣
不觸於鑰匙 及以觸衣鉢
不受食學處。

飲食若不受 怖罪者不漚
食咽罪便傷 除水及齒木
葉及淨齒木 有汁還須受
若是生種者 仍須將火淨
苾芻行乞飯 有餘仍未熟
宜應自煮食 受取取應漚
得魚肉果等 先煮已色變
牛乳等三沸 更自煮非愆
他人來設食 有事便棄去
應為北洲想 觀時自取食

以藥灌鼻時 若咽當須受
若能不咽者 不受亦無傷
食有蠅蟻等 附近不成觸
觸處除應食 鼠鳥受應知
若手與手受 或物與手請
或手與物請 或物與物受
若入厭賤國 遠置亦成受
更有餘成受 謂象馬獼猴

索美食學處。

苾芻身無病 為己不應乞
生酥并乳酪 諸肉及以魚
為病故乞求 縱食而非犯
無病乞惡作 若食罪便中
俗舍巡行乞 執鉢默然住
他問何所須 欲者隨情說

受用蟲水學處。

若知水有蟲 受用全不合
謂外內二種 洗浴飲應知
有蟲無蟲水 此並如前說
羅漉須依法 由是性罪故

有食家強坐學處。

苾芻在食家 不應屏處坐
令他生惱意 仍除難怖緣

有食家強立學處。

若女人丈夫 欲貪相樂著
說此名為食 屏立亦招愆

與無衣外道男女食學處。

苾芻若自手 不與外道食
擘破與隨聽 欲令除惡見
彼槃器在地 悲心應授與
為生哀愍想 不得現虔恭

觀軍學處。

若觀軍鬪戰 苾芻皆不許
必有緣須住 此則在隨開

軍中過二宿學處。

有緣須往時 齊兩夜應宿
如其更過宿 除難便成犯
動亂兵軍學處。

軍旅象馬眾 旗王及兵力
國主及大臣 見時便得罪
軍旅謂整裝 兵力謂驍勇
若立標旗處 於此號旗王
人主大臣請 有障難及怖
假使住多時 斯亦非成犯
打苾芻學處。

不以瞋恚意 故打他苾芻
違本要期心 不遵於聖教
假令將一指 若打即招愆
況復手足拳 杖木等相害
若將掃帚打 隨有幾多莖
觸彼苾芻身 還招爾許罪
如是把豆等 隨打罪應知
若不墮彼身 准數皆惡作
若為彼椎噎 或時因誦呪
苾芻將物打 斯等並無愆
以手擬苾芻學處。

若於苾芻處 努手相擬時
即便招墮罪 還如打中說
覆藏他龜罪學處。

知他有龜罪 元不許覆藏
若有怖畏時 縱覆皆無犯
從波羅市迦 乃至眾教罪
及此重方便 覆至曉招愆
共至俗家不與食學處。

不作嫌恨心 故令他斷食
彼人無有病 必得罪相中
觸火學處。

若不是開緣 然火皆不許
及滅火觸火 有難便非過
皮毛爪洩唾 擲著火中燒
熟炭不守持 觸皆招惡作

與欲已更遮學處。

僧伽有事時 苾芻先與欲
後時便不許 墮罪必侵身

與未近圓人同室宿過二夜學處。

未進近圓人 與之同室宿
此唯齊二夜 第三便墮罪
說有四種室 一是總覆障
二總覆多障 三多覆總障
四多覆多障 於此四室中
苾芻睡臥時 獲罪隨輕重
如是四種舍 至三明相出
於中罪輕重 護戒者應知
有三種明相 謂青黃及赤
青光纔現時 即得根本罪
若在高閣處 言聲不了知
及餘諸屋中 共宿成無過
不應於一床 二人等同臥
於褥權開許 衣等隔中間
燃明室中臥 有病在隨聽
及以瞻病人 餘人皆不許
無病晝日睡 懶墮者便遮
禪誦若勤修 片時隨意臥
闇中禮尊者 不應首至地
當以虔敬心 發言稱呼睇
共求寂道行 同眠應警覺
若困不能者 起坐隨情睡
求寂一切時 慇懃當守護
猶若輪王子 斯為佛樹芽

不捨惡見違諫學處。

苾芻作邪行 說欲非障法
此能為障礙 由癡無所知
乃至於三諫 若其見不捨
此是罪中極 宜應速驅擯
隨捨置人學處。

知此惡見人 未為隨順法
及不捨惡見 皆不應共住
不共作讀誦 亦不為親友
共受法食者 得波逸底迦
為斷彼惡見 或親或病人
讀誦在隨意 受用便不許
攝受惡見求寂學處。

若是未圓人 將求圓寂處
愚癡說欲法 非障道應驅
苾芻離惡黨 益物以為心
共斯無智人 宿便招墮罪
著不壞色衣學處。

苾芻得新衣 當須為壞色
新衣謂是白 染壞色有三
青謂污色青 泥者謂赤石
樹皮花葉等 染色號袈裟
捉寶學處。

乍可觸瞋蛇 醞毒難治療
不觸於珍寶 及以寶莊嚴
末尼真珠等 珊瑚寶裝具
刀稍諸戰仗 鼓等皆不觸
寶物真珠等 觸穿皆得墮
若其觸未穿 此便成越法
鼓樂絲竹等 刀仗弓箭類
若成及未成 觸皆招惡作
若觸彈毛弓 亦得惡作罪
何況刀稍等 擊持罪不傷
像等有舍利 觸時得本罪
若無身骨者 觸時便惡作

歌舞吟詠類
談話并相撲
自為歌舞樂
由不護根門
由斯亂心故
唯求脫三有
寺內見遺財
應將草等覆
若有主來求
若無貯僧庫
後主來求索
半價或全酬

非時浴學處。

若非是開緣
病道行作業
若不洗不安
道行及作事
驚颺動衣角
雨滴水霑身
如其風雨雜
齊兩月半來
始從脫衣服
洗浴得輕愆
渡河非是犯
或可越陂塘
苾芻行水內
若在大海中
若有女人洗
并有憊惡人
不應水中戲
以水相澆擲
若其為學浮
當於隱密處

觀聽皆不許
斯非寂止緣
旋遊於制底
步步皆招罪
不許貪聲色
終希趣涅槃
所謂金銀等
護防經八日
記驗同應與
藏舉勿令虧
化彼少智人
更增便不許

半月內洗浴
及以風雨時
是病當開限
斯並如前說
說此謂風時
是雨宜應識
說此謂相兼
是名為熱節
至水未霑臍
過臍招墮落
悶絕水澆身
為難皆無犯
及以乘船時
大小便無犯
王及諸兵眾
遠避不應浴
游泳或沈沒
打水作音聲
或時須療病
雖浮亦不遮

殺傍生學處。

苾芻殺傍生 自作或遣使
當招極苦處 惡道火燒然
故惱苾芻學處。

於同梵行所 不應令悔恨
作惱心便犯 異此許無愆
汝未二十歲 不成受近圓
汝鄔波馱耶 破戒眾不集
若以惡作心 說時便獲罪
若說實事者 此成無有過
以指擊擣他學處。

少智雖一指 擊擣便招過
如無戲弄意 示醫許非愆
水中戲學處。

苾芻水中戲 此彼岸往還
於此有開遮 並如前已說
與女人同室宿學處。

若無障隔處 不共女同房
若牢關閉門 此成無有過
女於善惡言 解了名及義
此便生重罪 餘者得輕愆
全覆全障等 室相如前說
要待全身臥 是謂眠應知
若其眠睡著 波逸底迦風
能於地獄裏 吹火鐵床中
於樓閣有女 應可去其梯
成遣苾芻看 縱臥成無犯
若於晝日臥 與上事皆同
并須結下裙 異斯招惡作
恐怖苾芻學處。

為尊重佛教 不惱亂眾生
自作若使人 不應為恐怖
或作諸鬼形 若羅刹等像
或以聲氣觸 怖彼罪侵身

可意人主天 食香梵志等
報言來害汝 便招惡作愆
欲前人得益 現極苦令怖
說於三惡道 雖怖亦無傷

藏他衣鉢學處。

藏他衣鉢等 戲笑不應為
若作罪侵身 為益便無過

他寄衣不問主輒著學處。

先與苾芻衣 不語用得罪
若是同意者 雖用理無違

以眾教罪謗清淨苾芻學處。

若以眾教罪 謗他清淨人
此成燒煮過 餘皆得惡作

與女人同道行學處。

若無男子伴 共女涉道行
得波逸底迦 里數如常說
行到一一村 即便招墮罪
若其村未至 惡作罪應知
若於險路處 女人為引道
或作防援者 此皆無有過

與賊同道行學處。

與賊同行去 即得於墮愆
若開無犯者 如前已宣說
商人偷稅道 此尚名為賊
何況破村坊 打道白劫者

與減年者受近圓學處。

若年減二十 未合與近圓
由於飢渴等 不能堪忍故
若實年不滿 後為此想說
此不名圓具 苾芻皆得罪
若彼有疑心 不滿不滿想
告言年滿者 受時便有過
於滿作滿想 告言我年足
或可迷而說 此皆無有犯

近圓非一事 隨說有多門
護戒者存心 理應詳審問
壞生地學處。

於地作故心 自掘教人掘
損濕招本罪 皮壞得輕愆
說有二種地 生及與不生
若經水雨露 三月名生地
若其無雨露 事須經六月
此據曾耕壞 餘地不論時
生者招本罪 餘者得輕愆
砂石土及泥 輕重皆須識
若於地釘橛 便得根本罪
拔橛及搖泥 此皆招惡作
隕牆及崩岸 得波逸底迦
若損破裂者 此皆成越法
若作遊行心 崩崖動泥等
記數損地罪 不損者無過
為眾修園圃 淨語令掘地
無蟲者許為 有命皆不合
過四月索食學處。

若有四月請 苾芻應可受
除極請更請 常請及別請
所言我常請 謂恒時請食
於中別請者 應知施別人
極請謂慇懃 更請數數食
除如是請食 餘食咸招罪
請與上妙食 苾芻索麤者
索時得小罪 食便無有過
請與麤鄙食 更乞上妙者
索時得小愆 食時便罪大
與乳便索肉 施酪反求酥
乞小食本愆 不遮於病者
或信或富人 施主有廣意
令彼福增長 久受亦無過

遮傳教學處。

汝於此學處	告言令遣學
對諸苾芻前	鄙賤云愚小
斯將墮罪劍	自斬愚癡身
墮在惡道中	受苦常燒煮
愚謂漫思度	癡謂不了經
不分明不善	不解於經律
作愚癡等言	口說一一語
前人若聞解	得波逸底迦
問知三藏人	求解者無犯
智者言應用	闇處作燈明
如其彼妄陳	此人應反詰
縱使云愚等	道實理無傷

默聽評論學處。

更互不為忍	瑕隙共相求
默然行竊聽	住時便得罪
他於屏房語	不作聲而聽
了義便招本	聞聲但小愆
若於簷閣中	或出或行道
惡心聽得罪	善意者無愆

不與欲默然起去學處。

若論如法言	或作單白等
不語傍人道	默然而捨去
勿為別眾法	去可語餘人
由其不囑授	獨入無邊海

不恭敬學處。

於眾及別人	不為恭敬事
慢眾得本罪	別人招惡作
大眾守寺人	違言亦得罪
別人眾中老	并及己尊師
他有違逆言	情不欲依順
宜應善開示	此則許無愆

飲酒學處。

諸酒飲若醉 茅端不滴口
不飲不與人 由斯放逸故
苾芻口有病 醫遣含無犯
假令命即死 無容輒吞咽
諸麴等雜物 醞釀方得成
眾人共許者 是名為大酒
若以皮果花 汁等用成就
此名為雜酒 斯皆能醉人
或可以糖蜜 蒲萄等作成
並在此中收 為其昏醉故
如其於酒體 未成或可壞
飲時無有過 由其非醉困
諸有醋漿類 及以酪中漿
水和澄濾飲 非時亦無過
諸酒變成醋 飲皆無有犯
醋漿盛貯久 並是醋應知
黍稷等非制 說二酒應知
變壞或未成 明其非醉性
酒有色氣味 能醉招大愆
若不能醉人 便招三惡作
如是三二一 飲時皆得罪
隨招一二三 不醉非根本
若皮花果等 能為醉惱緣
如其麴等和 此還招惡作

非時入聚落不囑苾芻學處。

非時有苾芻 入村不囑語
有緣便罔過 無事即招愆
始從過午後 終至明相初
此即謂非時 大師如是說
苾芻若非時 生疑入得罪
時作非時想 及疑招小愆

食前食後詣餘家學處。

苾芻為請首 向俗家中食
此人曾不許 更轉向餘家

若於赴請者 告言隨意食
或主人聽去 向餘處非愆
入王宮學處。

王門或宮門 及以近門處
明相未出至 斯皆得本罪
城門與王門 及以宮門闔
去斯門不遠 此名為勢分
未曉到城門 復為未曉想
若入過門闔 便招惡作愆
若為餘想疑 並皆招惡作
言寶未藏者 謂是未舉置
不攝耳聽戒作不知語學處。

已於別脫經 半月曾多聽
言我今方了 戒科咸在斯
此法在經中 自覺世尊說
先當令悔厭 方遣說其愆
用骨牙角作針筒學處。

角牙骨所成 針筒不合用
斯人便自入 違教罪筒中
針筒須打破 其罪應須說
棄斯憍逸緣 若留不成悔
針筒有四種 鍤銅赤銅鐵
刀子應鐵作 有三品應知
大者長八指 小者六餘中
應為烏[此/束]形 或似雞毛曲
或向餘村等 苾芻雖事急
針須將一个 為要擬縫衣
過量作床學處。

苾芻為大眾 作諸床座等
高善逝八指 越此不應為
善逝八指長 當中人一肘
長者宜應截 說罪准常途
草木綿貯床學處。

眾僧床臥具 不應貯雜綿
故欲惱餘人 罪箭便來射
蒲臺及荻苗 木綿羊毛等
斯皆須撤去 餘罪方應說
云何名為貯 謂布於床上
粘著苾芻衣 令他意不喜
過量作尼師但那學處。

若作尼師但 大覺三張手
廣便一手半 過此不應為
長時應截却 其罪便須悔
問言除却未 方可為蠲愆
過量作覆瘡衣學處。

若作覆瘡衣 長佛四張手
寬須張手二 越此遂招愆
過量作雨浴衣學處。

如其作雨衣 長佛六張手
廣應二手半 異此不應為
與佛等過量作衣學處。

但他揭多衣 不合同量作
長十廣有六 斯名佛衣量
生在苦毒處 曾無有少樂
鎮被火燒煮 斯名訓釋辭
若諸犯戒者 墮於三惡趣
愚人罪不悔 由斯墮義成

第四部別悔法

從非親尼受食學處。

已說於墮罪 方陳四別悔
略言其自相 委悉可應知
非親苾芻尼 於村乞食處
自手受取食 便招別悔愆
受尼指授食學處。

若其於俗舍 苾芻正飡食
尼來指授時 與斯酥酪等

舉眾皆須報
若不一人遮
內中外三舍
上座作遮言
汝且莫為言
或可問中外
若不問而食
若一不遮時
始從於眾首
此別別墮愆
若在尼寺中
自己財將施
姊妹勿為言
合眾皆招罪
三處苾芻飡
乃至最下座
片時待食了
頗有遮尼不
家中得本愆
外邊招惡作
皆犯於別悔
異前波逸底
施受全無過
并由重信心
學家受食學處。

若於學人家
苾芻飢渴逼
花華葉等物
受床座誦經
若於他舍食
擘破乃令飡
知眾與羯磨
雖請不應飡
縱受亦無傷
並開非是過
餅惠學家兒
勿使空懸望

阿蘭若住處外受食學處。

若在阿蘭若
苾芻不應出
若無觀林者
寺中餘處飡
苾芻犯罪訖
應報諸人言
此中多恐怖
寺外受其飡
苾芻出受食
並悉招其罪
應還至寺中
我說鄙賤事

第五部眾學法

四種別悔法
自餘眾式叉
下裙圓整著
不象鼻蛇頭
亦不為豆團
支伐羅披著
如犯狀已陳
次第今當說
不高亦不下
不作多羅葉
如是應當學
好圓整應知

不太高及下
少為言語聲
但觀六尺量
是往俗舍像
俗家不覆頭
及不雙抄舉
不作蹲地行
不跳不仄足
亦不搖身行
不作搖頭入
未許不輒坐
若重放身時
不疊足重踝
不得長舒足
下明恭敬食
應留一指許
行食未當前
鉢不安食上
團不極小大
如其口含食
不以飯覆羹
更作希望意
不欲不[口*((甫-、)/寸)][口*集]
不以飯置脣
不脹鰓嚙半
不為宰觀波
不舐手舐鉢
當作鉢中想
不為輕慢心
污手不捉器
不於俗舍中
鉢不除殘食
不應立洗鉢
逆流不酌水

好披正覆身
亦不高遠視
可長於一尋
如是應當學
亦不偏抄服
不叉腰撫肩
亦不足指去
不作柱身行
不掉臂而去
不連手肩排
坐須善觀察
此能生大過
亦不急蹠脚
勿使露身形
不應令鉢滿
并羹次第漚
不得預張鉢
恭敬可為漚
不得預張口
不合輒為言
亦不菜蓋飯
由此益貪心

不呵不吹氣

不應毀咿食
不舒舌彈舌
後破方漚噉
不振鉢振手
繫念可應漚
觀他比坐鉢
亦不灑餘人
棄其穢惡水
無替鉢不安
不安崩墮處
是護鉢應知

次明說法事
或已坐他臥
己下他在高
他道己非道
他乘象馬輿
著冠帽繫頭
持蓋仗劍甲
除身帶病人
不立大小便
一二指洩唾
不上過人樹
式叉羯闌尼

七滅諍法

已於眾學法
七滅諍相應
所謂評論等
方便七種殊
應差中正人
眾內當差舉
無欲無瞋癡
及移不可移
評論諍若起
及以法現前
由現前能除
為少慧念者
若九人十人
此差五或過
凡差重差人
上座不朋一
若無其五德
具德者應差
彼可作二籌
法籌應可直

已立前人坐
無病並不應
人前自居後
覆頂等同前
及著鞋履等
及以花鬘飾
斯皆是慢儀
說法便招罪
不於青草上
除病並招愆
唯除有難緣
是悉應當學

略言其大綱
次第今當說
有隨法能除
由人有差別
攝斂身語者
稱理和其諍
并以無恐怖
除諍應差此
可將現前除
當依大師教
故斯名現前
且陳其一隅
是大眾差遣
名為差重差
正直明三篋
能為滅諍人
設已差應退
令作行籌者
顯法及非法
香滑稱人心

非法籌須曲
左手蓋而行
僧伽應總集
先呈其法籌
如其取法籌
是名為法滅
苾芻毀破時
非法籌多此
諍雖非法滅
斯乃是多人
已說評論諍
子細述其緣
次明非言諍
謂將可惡法
謂是現前事
現前如上陳
應知念調伏
謗毀實力子
應與實力子
令在上座前
大德僧伽聽
我乞憶念法
如斯三請已
秉法為彼人
次作不癡法
由彼先癡狂
致在上座前
被狂亂所惱
他便數數詰
我今乞不癡
所言犯罪諍
自言及現前
既作於罪已
當在苾芻前

臭溢情不樂
法籌應顯露
從初次第行
三語慫懃與
數多於非法
諍息理應知
便招其墮罪
名非法滅諍
毀破得小愆
毘奈耶滅諍
二法可應除
具如廣文說
以其三法滅
詰他清淨人
憶念及不癡
餘二今應辯
如友苾芻尼
大師因此制
作憶念調伏
如是言應說
被他妄說我
僧伽應慫聽
應令一苾芻
作憶念羯磨
如惡羯苾芻
今秉不癡事
白言我昔日
為非不覺知
云我為惡行
毘奈耶應與
由四法能除
草掩求其性
或詰或不詰
合掌除其罪

言大德存念	我今犯斯罪
問言見罪不	報言我今見
於後不犯不	報言我不犯
彼說奧箒迦	此答言娑度
犯他勝等罪	對眾而自陳
此並是自言	能令諍消殄
如哥羅苾芻	被他言所及
由衣招詰責	行向釋迦城
現前能滅諍	名為現前法
此亦是現前	重更言其軌
今說草掩法	更相鬪諍人
上座應就之	正理當教示
報言法難逢	何為作二黨
無事為諍競	輕慢大師言
言作如是事	我汝咸有犯
陳其後邊罪	應可願蠲除
作斯言告時	如其不違逆
是名住本性	此朋應亦然
彼朋意靜息	不為違戾言
因此諍能除	名為草掩息
自言犯斯罪	對眾便言無
猶如手苾芻	說有言非有
與作求罪性	苾芻令彼臣
大聖誨親言	良由具悲性
彼亦上座前	應可從眾乞
大眾宜於此	作法並同前
欲殄作事諍	應須眾咸集
如不作違拒	是諍息應知

已上兩卷明波羅底木叉戒本了次下一卷明跋率覩等事。

根本說一切有部毘奈耶頌卷中

根本說一切有部毘奈耶頌卷下

尊者毘舍佉造

三藏法師義淨奉 制譯

下明於十七跋率觀等中述其要事(跋率觀是事)

若是旃荼羅	唱令及酒舍
婬女王宮處	此五非行境
外道諸典籍	習讀將為勝
及數犯罪人	所食皆成毒
常應讀佛教	是惡道良醫
開許讀外書	為欲知其過
一切智言說	美妙多譬喻
豈如外道論	無理言麤淺
多畜諸器具	彫飾皆不許
若畫坐床足	斯皆外道儀
苾芻身老病	若乘輿隨聽
杖絡及皮衣	斯皆在開限
無由帝釋請	遂開於浴室
并勤定誦人	咸聽小食飯
不注於眼口	亦不香薰衣
不畫傘皮鞋	揩爪令光淨
傘蓋有二種	葉作葦竹成
若至村中時	不應正持入
若作於傘柄	應與傘蓋同
欠呿開口時	應將衣手掩
有緣須笑時	不得露斷齒
讚詠大師德	說法時非過
不得長作聲	宣唱牟尼典
讀誦宜依法	隨處勿相違
若學讚德聲	應在於屏處
為宣揚正法	不應生染心
苾芻及尼等	五眾許安居
若至夏罷時	五眾集隨意
苾芻苾芻尼	一切戒須學

求寂求寂女
不獨在道行
不故觸男子
不為媒嫁事
是名為六法
金銀不應捉
亦不掘生地
不得不受食
是名為六隨
上座於日數
授事在眾前
可於六時中
減日成其月
如其王作閏
苾芻應可隨
洗手洗鉢處
不似日月形
苾芻涉路去
入彈指作聲
若至神廟所
苾芻若違教
苾芻等五眾
自作若使人
若有餘因緣
不得違時俗
事佛之善神
於諸大經內
於諸有情類
由有慈悲種
愛敬天神者
世間皆共然
皆求世間果
惱害殺眾生
先已歸依佛

受十戒應知
亦不獨渡水
不與男同宿
不覆藏他罪
正學女應知
不除隱處毛
不斷於青草
及以殘宿食
學之經兩歲
分明須憶知
日日當陳告
月半減一日
至六成一閏
月數有參差
由王有勢力
若作曼荼羅
及似塔形勢
若過神廟堂
伽他說佛語
不應為損益
便招惡作罪
不供養天神
亦得惡作罪
許香花祭食
損益不應為
隨情應供養
遣作皆無犯
常擁護行慈
不生於苦趣
常好為供養
由貪生死樂
由是祭邪神
引他歸惡趣
轉更事天神

供養獲果少
破戒著袈裟
無慚噉人食
應寫律教等
忘念者令憶
苾芻入浴室
應令敬信人
諸有持戒人
不可令師子
此是佛法刺
共住及隨行
親教軌範師
假令是破戒
父母老貧病
由斯有大恩
見有闕乏處
乃至塗足油
苾芻若用甄
餘身分不許
不三畫插梳
應繫於左臂
如其病除愈
醫人若遣為
若以香塗身
勿令他嫌慢
若有淨信者
應塗戶扇邊
淨信以香泥
為福宜應受
必有妙香花
意欲令明眼
聽持鐵鑰匙
勿興煩惱意
大眾及別人
不知尊敬處
欺弄苾芻像
事同剛火炭
流布能生福
自身兼讀持
須揩身體時
勿使不信者
不供破戒者
承事於野干
正教中死屍
皆成不應法
及父母有病
悉可為供給
乞食半相供
是故應瞻養
隨事皆供給
洗沐令身淨
唯得揩踝足
若為病皆聽
及帶於呪線
為治病開聽
應安柱孔中
香塗身不犯
不應出房外
增其不信心
為福施香泥
嗅之能益眼
塗摩苾芻足
去時當洗除
苾芻欲得嗅
不應生愛心
為防衣藥故
輒捉打眾生
持印皆聽許

銅鐵木礦石 輒錫等應為
別人髑髏像 或刻為白骨
大眾法輪形 此是作印相
凡食小香果 皆須待核成
欲令其福增 僧伽果須熟
不應臨水鏡 愛心觀面像
為病念無常 照時無有過
不自斷生支 亦不輒石打
宜將不淨觀 洗除姪染心
洗足盆內高 其形如象跡
竹及多羅葉 二種扇應持
若欲除蚊子 五種拂隨聽
枝梢劫貝[卅/眈] 麻毛并破帛
若須上高梯 應結裙下緣
苾芻不擊重 應覓俗人持
苾芻之儀式 皆與俗不同
用梳等搔頭 是事咸不可
若髮有塵垢 頭癢手揩摩
或時將故衣 此等皆無犯
寺後西北隅 安置大便室
及以小行室 皆須店門扇
西北角下房 安大眾瓶水
此據門南向 餘面准應知
若見諸俗人 及老苾芻
應云久長壽 不言便得罪
大者見小嚏 應告言無病
小者於尊年 即須云敬禮
凡是噉食時 及便利未洗
或一衣在道 或立穢鬧處
或復食雖了 口猶未澡漱
斯皆不禮他 亦不受他禮
若於旦起時 齒木未淨口
禮他及受禮 並皆招惡作
見行遍住等 皆不應禮拜

佛及大苾芻
於斯聖教內
一謂以五輪
持戒者不應
如其不肯去
應可用軟繩
宜安嶮叢處
如是於鼠等
繫放無令害
護戒者悲心
置故衣氈內
若其除壁虱
隨其樂處行
油器有三種
小半抄餘中
道行為法語
住息說伽他
聽持三種繩
短百肘餘中
如其井池淺
長短任應持
若為苾芻尼
中間應幔障
不取賊遺物
多人共委知
苾芻若種樹
守看經五年
苾芻不呪誓
亦不賭衣等
苾芻見女人
或女生染意
若見苾芻尼
不可遣其立
應與甌木枯

唯此二應禮
有二種畔睇
二乃搦其膾
毛繩繫蛇項
方便好應驅
徐徐繫項棄
勿對於眾人
皆可興悲念
慇懃善用心
蚤虱常存念
應安孔隙中
可安青草中
勿令生苦害
大者受一抄
隨情可持用
或作聖默然
宿處誦三啟
長百五十肘
隨處應當用
或可水平流
或時全不用
演說律儀教
異斯便惡作
應可善觀瞻
設取無愆過
擬充僧果園
去時須囑授
若作似妄語
博奕匪尸羅
若有染心起
住處捨應行
為來聽法故
與物令安坐
及草稭褥子

唯此令尼坐
尼來至寺中
令用中下者
苾芻苾芻尼
由於所犯過
苾芻尼有疑
尼須起尊敬
尼入僧寺時
報言無過者
欲居蘭若人
日月星行次
若在蘭若住
他索可相供
先是工巧人
醫及解書者
苾芻住蘭若
出家勤最初
縱使行精進
離此見不明
若離正教授
能發狂亂心
於其所住房
床服咸應爾
僧家營作木
若是曲爛者
若為他解勞
彼人有伴屬
若見有女人
苾芻應拯濟
若有人來問
苾芻隨事教
若於寺門下
若有女人時
已於五欲境
餘物並不應
應與其臥具
上物無宜與
相對不說罪
愧恥難陳說
於罪應為決
勿生輕慢心
至門應遣問
隨意令其入
應先善三藏
皆應分別知
應畜油等物
令賊歡喜故
調度不應畜
針筆等聽持
應可務精勤
懈怠便招罪
正法亦須求
失信乖修習
無宜習定門
損害禪支路
香花等芬馥
異此心難定
不可持燒染
許用在無傷
應須觀軌式
勘問乃相容
水火等漂害
由悲故非犯
云何活命緣
勿使違時俗
或在房簷前
苾芻不應住
捨之而不愛

是故常用心
三世諸如來
皆依此道去
弟子觀師德
師於弟子邊
兩人隨有過
為斯俱用心
師須戒行全
隨時常教授
弟子亦具戒
恭敬於師長
有緣自行去
入外道歸俗
又復隨一人
此即名為捨
呵責門徒時
權聽寺內住
說有五種呵
不受其承事
呵責及受懺
此二若乖違
懶惰無孝心
於師不恭敬
若擯於求寂
并與濾水羅
若已受近圓
必是難容忍
若離本依止
仍除滿五年
如其向餘處
勤求依止師
宜於彼師處
或染或縫衣
軌範於作業

念住勤修習
獨覺聲聞眾
能至涅槃城
方可請為依
問知應攝受
彼此並招愆
慇懃好相察
瞻病不悞法
當求如是師
勤策性柔和
禪誦無違闕
或復見本師
斯皆失依止
作捨依止念
進否善須知
不可便驅逐
若改命歸房
不語不教授
遮善品捨衣
皆須准教行
俱招惡作罪
麤言親惡友
斯人勿懺摩
隨將上下衣
師須善觀察
應與其六物
隨去不須留
一宿不應行
善明於戒律
緣開五日停
若無不得住
應為洗摩身
斯為弟子法
知量可應為

養護起慈悲
教讀依止師
然於二人處
若無教讀師
無依不應住
雖斷煩惱盡
若未滿十夏
去師兩驛半
此半八日禮
若於後夏內
宜應自守心
若至三月滿
第二褒灑陀
既為隨意事
大聖順時開
更互相教示
常開長淨門
寺中有客至
十四五參差
若處客來多
主應隨彼客
僧伽不和合
若一人亦無
如是作守持
并捨為分別
大眾若和合
理應許說戒
必若難緣生
應知隨意事
大眾可同心
異此應須喚
將去隨意時
應為告白事
壇場應乘法

不應令過分
報恩俱給侍
恭敬有差殊
在處住無犯
依止倍存心
復善閑三藏
仍須伏依止
半月一度禮
同處日須三
依止師身亡
更互相監察
處無依止人
不應於此住
勿更褒灑陀
即名為長淨
隨意聖遣為
對治眾罪業
主等或時多
應隨主人作
舊住人數少
共為褒灑陀
對一人守持
心念應言說
苾芻衣及鉢
兼捨請應知
得好人共住
心念亦隨聽
有事開心念
准此亦應為
應共作隨意
同行者為之
可有七八日
令使眾人知
界中或出外

一界不別住
二十十或五
有此四僧伽
不得以世尊
佛寶殊僧寶
出罪須二十
滿五應隨意
若處乘羯磨
名住處應知
苾芻不啞默
是外道愚癡
苾芻安居了
如不作此事
雖有見聞疑
為護於身命
若有王賊等
難緣應為說
貧人有信心
慇懃樂聞戒
苾芻善三藏
眾中最大者
聞有明三藏
鼓樂及幢幡
大眾鳴鍵稚
美食解疲勞
房舍及臥具
給淨人相供
戒學佛所制
乍可乖眾言
眾意有多途
豈有能迴改
五月十六日
六月十六日
但有此二日

眾事悉應為
及以四苾芻
隨應乘諸法
添彼僧伽數
乘法者應知
近圓十人等
四為褒灑陀
白等如法成
異斯非住處
口應宣法言
誘誑諸無識
三事應隨意
無難不應行
別遇難緣起
越海亦須行
樂聞苾芻戒
無難不應為
富人無信敬
世尊開為說
法師及病人
咸應放知事
遠從他處來
應迎兩驛半
隨力悉應迎
請次宜應告
常不在分限
不差知眾事
僧制眾同為
無違世尊教
雖立還復廢
無二大師言
應作前安居
苾芻為後夏
合作安居事

中間但空住
苾芻三月內
飛禽於夏時
若至五月初
可於其住處
既至十五日
差分臥具人
於欲瞋癡怖
善知分未分
毘訶羅波羅
冀令安樂住
諸人樂住者
於此受籌人
單白告大眾
僧當共受籌
從上行籌已
及以床臥具
若近安居時
所行乞食境
若於所住處
具德有多聞
不令煩惱起
有此善伴處
病藥并乞食
無多姪女家
當於隱屏處
口說安居文
我施主某甲
我今於此處
或云作後夏
我於此夏居
若於此安居
現在無饒益
若為寺等事

不許作安居
不許外遊行
亦不離巢去
逼夏須存意
營飾等應為
總收於臥具
應須具德者
眾過並皆無
此即應差遣
應須告僧制
勿使有虧違
不應為鬪諍
當須自審察
今是十五日
明作安居事
次可分房舍
皆從大至終
當須善觀察
無令事有廢
知有同行人
并淳善和合
若起即能除
宜應共居止
斯皆易可求
斯名善行處
蹲踞對苾芻
作法應如是
侍人及作者
作前夏安居
有破裂修補
餘並同前說
無法界外宿
來世受泥犁
并諸雜福業

制底眾食緣
尼達八敬法
或為下三眾
若諸俗人輩
苾芻察時宜
三寶及父母
并諸病患緣
一日二日等
苾芻應可去
若有如法事
僧伽共許差
仍於一夏中
為斯但四十
飲食若有闕
全無供侍人
若處有八難
并惡獸等緣
若有罪惡人
恐為非樂事
聞彼鬪諍人
不往諫得罪
若共他作契
至日不赴期
苾芻若守持
在外如逢難
若無有餘緣
輒違於本限
結界有多途
任現所須者
大齊兩驛半
四方應置標
可於前相中
除村并勢分
大眾盡須集

及以出罪等
為欲除其罪
受戒等須看
有請喚等緣
須時應往赴
師主等有事
皆請七日去
乃至四十夜
勿令前事闕
察知非是虛
隨情可行去
過半不在外
若過罪便傷
醫藥復難求
去時非破夏
及姪女黃門
行無破夏罪
聞來破和眾
出去者無傷
知是己親友
停無破夏愆
向某處安居
苾芻招惡作
七日或多日
便住者隨聽
留住經多日
得罪并破夏
略言其四種
隨事今當說
減此任當時
山河樹等記
乃至於住處
結大界應知
一人秉羯磨

白二無差[歹*牛] 斯名結界成

又為不離衣 依界秉羯磨
欲令安樂住 元由老病緣
雖復離三衣 界中別處宿
除其村勢分 隨處任遊行
於前大界內 欲作小壇場
應為白二結 先須解大界
若欲結小界 置標相同前
名曰曼荼羅 於斯任乘法
先結於小場 次結於大界
依如是次第 結界者應知
眾咸死轉根 或時俱捨戒
或盡出界外 明相過不還
或時為白四 大眾同心捨
有斯五種別 捨大界應知
凡欲結諸界 標相復須知
一樹應兩標 分半為其界
或時以一樹 為其四界標
四分各相當 五分便不許
向下兩驛半 向上數亦然
齊山頂樹梢 或至籬牆上
種種莊嚴具 皆悉在隨聽
瑩飾大師形 令施福增長
不許安耳璫 及以足鳴釧
斯為女人飾 勿累大師形
欲使眾人散 鼓樂可潛聲
供具悉應收 無令有虧失
或時大眾集 諠鬧出高聲
不知時至中 應鳴蠡擊鼓
若分亡人物 眾大卒難為
十人為一朋 或至百千數
各分取大段 隨人更細分
得分未分時 若死須分別
分竟身方死 物入四方僧

若未細分時
有請苾芻處
食罷與施時
此應為兩分
飲食可平分
苾芻分施物
式又摩拏尼
將欲圓具人
求寂求寂女
若有多苾芻
應計人頭數
若至大會日
能令災橫除
遍洒康莊道
散花懸妙幡
栴檀及龍腦
隨風處處行
鳴螺擊鼗鼓
屯聚震鴻音
鼓樂無停息
旃旒遍縈羅
大旗有五種
師子畫幡旗
人眾皆陪從
如是勝莊嚴
由佛入村城
八部天龍等
因斯獲財利
准價上座知
若有所須人
還價未了者
敬持妻子等
不可為作價
歌舞伎樂處

當朋人合得
并喚苾芻尼
持財安眾首
或隨施主心
佛亦咸同此
等分應與尼
應二分與一
亦二分與一
三分一應知
苾芻尼眾少
無宜中半分
請像入村城
莊嚴為生福
嚴儀巷陌中
雅麗如天苑
沈水香普薰
聞者生欽仰
撞鍾告四方
聽者生隨喜
高聲出雲表
斯名大法會
鯨牛妙翅龍
咸持以供養
法俗兩相依
引導如來入
敬心興供養
能除眾毒惡
大眾賣應分
善觀其好惡
隨情當上價
無宜著此衣
三寶隨一施
當隨施主心
苾芻令作時

諸有護戒人
應告言賢首
供養於大師
率都波掛幡
元初興造日
塔上然燈供
有緣須上者
餘人無可求
苾芻應自上
造寺三五層
或可隨情作
略論處中寺
三層各九房
後面亦三層
中擬安尊像
或可此簷前
隨安大尊像
前面兩房地
門在下層間
入門於一角
出上並平頭
尼寺限三層
寺中房軌則
佛像形虧壞
拭却可重修
制底尊儀影
必有緣須過
苾芻乞食時
佛想喚為佛
苾芻應問彼
汝喚我為佛
汝喚為法者
汝喚為僧者
既問決知己

不應言汝戲
汝可好用心
勿生於懶墮
不應將物釘
安櫬在隨聽
苾芻不自昇
應可令求寂
香水洗雙足
供養大師心
香臺或五七
小寺五三房
於東西兩邊
房中寬丈二
上取三房地
簷前不廢行
從地為重閣
每日設香花
從下作門樓
小作應牢固
閣道上三層
四邊皆絕壁
香臺隨至五
准苾芻應知
尊經字滅磨
令其更增勝
新壇足不蹈
可誦聖伽他
有人無簡別
持物而相施
詳審觀其意
為是兩足尊
為是盡苦法
為是真聖眾
隨彼所樂情

施者應受之
假令唯一尼
行初留一座
苾芻應此座
不解願伽他
若無執事人
獲利應須寄
上明諸雜緣
下論身死後
苾芻身既死
須喚輿屍人
香花幡鼓樂
親識及門徒
善親應可燒
助以旃檀等
身瘡若有蟲
或安於露地
——身軀內
隨身共死生
應持上下衣
自餘衣鉢等
燒時隨處坐
三啟用心聽
諸行盡無常
剎那不暫住
遍觀諸世間
咸趣無常海
四大堅性等
生者必無常
無常不簡擇
一種皆歸死
諸佛及緣覺
尚捨無常身
如斯法誦已

此皆無有過
受請向他舍
為擬苾芻來
求寂亦宜居
苾芻尼為作
隨緣詣村落
得人方遣持
多是生存事
焚葬事須知
告眾鳴健椎
柴薪用僧物
送至焚屍林
愍念相隨去
薪火須豐足
隨有灌酥油
埋時勿令損
草葉覆其身
八萬種蟲居
雖燒亦無過
覆屍令好密
准法可應分
略誦無常經
各須生厭離
緣生法皆滅
如露被風驚
無有長存者
共被死波漂
此不可遷移
死王威力大
善惡戒多聞
不論凡與聖
聲聞弟子眾
何況諸凡夫
方說特崎拏

還歸洗手足 制底行旋遶
或可連身洗 更復著餘衣
去時持故衣 勿損鮮花服
諸行無常等 牟尼之所說
行思歸寺中 當息慳貪想
所有諸衣物 應隨阿笈摩
佛子共平分 作法如常制
鍵稚誦三啟 禮制底行籌
及為羯磨時 五時皆得分
不應眾未聚 輒共分亡物
上座及行終 應行其兩分
作斯定記已 然後共分財
設後客人來 不應與其分
我死方持與 慳心作此言
准斯無決情 死後宜歸眾
決情無恣意 生存現付與
隨心施別人 此等成依法
俗死多悵望 出家不合然
如為顧戀心 是日增生死
若苾芻身死 自他財雜亂
宜應將鉢等 置在於僧前
觀知是亡物 即應如法分
所有諸寶等 准教而處分
苾芻身若死 還合苾芻分
當時無苾芻 尼眾應分取
苾芻尼若死 苾芻尼合得
如其尼若無 苾芻應作主
俗舍苾芻死 無僧由俗人
宜可與先來 俱來與求者
兩人俱並乞 斯應與二人
或隨施主情 與者宜當受
或時近多寺 此家苾芻亡
隨其頭所指 合得亡衣鉢
苾芻負他債 忽爾卒身亡

應須細問知
若是知事人
應將眾物與
凡是知事人
宜應告上座
送死幡衣等
受取理無傷
若彼情生悔
苾芻應盡還
被舉共好人
亡衣好人得
若無持戒人
雖舉未蒙解
既有明書券
為眾若身亡
合入眾與眾
堪王送與王
應用此等物
餘並現前分
若人宣一頌
由法語得財
牟尼有二法
教是阿笈摩
安居若過半
此際苾芻亡
造佛窣覩波
四畔基牢固
輪一二三四
凡夫具德人
若作佛制底
過千妙高量
獨覺麟喻佛
於彼相輪頭
制底中安佛

眾用亡衣與
為眾取他物
還債善籌量
向他邊取物
保券可分明
持來施苾芻
令其福增長
還來索此衣
勿令憂火迫
同居隨一死
舉者不應分
被舉有人死
宜應共分物
出物與他人
眾應依契索
制底亦皆然
仍除刀箭等
作刀子及針
本物非分限
依佛所說經
此物宜應受
教及證應知
施法應請分
便有捨戒人
應與其人分
蘇迷盧等量
乃至安寶瓶
如次果應知
瓦頭為制底
輪蓋無定數
獲福乃無邊
不過十三槃
寶瓶不合置
兩邊二弟子

餘聖次為行
次明看病事
藥直若貧無
若病人來乞
應誦佛伽他
苾芻為受藥
如其授者無
不應就病人
假令雖捨施
施者及受者
三俱非淨心
病者若樂欲
應用好衣等
若彼貧無物
隨情施少多
乃至一盤花
應隨病人語
若於己財物
宜應用心勸
或可瞻病人
令其覩供養
若於資具內
當於戒德人
苾芻雖持戒
還生自鉢中
若患痔漏等
造次輒行醫
如其療痔病
無醫為處方
若無看病人
大眾咸供給
必是孤獨類
合眾並應看
若患疥癩病

諸凡應在外
更互可應為
僧物宜當與
洗鉢盛淨水
三遍存心呪
持將與病人
自取亦聽服
教化取衣鉢
大眾不應分
教化者情貪
此不應受用
供養於佛僧
守持麤惡服
教化可應為
令其信增長
或可持瓶水
供養使心歡
慳心苦難捨
令彼供三尊
為捨衣鉢等
引生檀施心
有愛著須捨
隨情施衣鉢
愛鉢至身死
受惡毒蛇報
勿使不信人
割除令苦惱
藥呪可應治
不以爪甲截
無弟子及藥
藥乃出僧伽
全無供侍人
或可為番次
勿污僧床褥

宜將厚衣替
簷廳及門屋
不應看病人
造寺主身死
於斯住五年
更可於五年
別為長淨事
看守滿十年
宜將臥具等
宜應好閉門
苾芻如樂住
他寺所寄物
必若有餘緣
施主有先心
迴將與他寺
若著僧衣服
不應浣染等
若於雨雪時
無宜著此服
若其過初夜
必知長久停
應隨老次第
當留一所房
縱在阿蘭若
地樹及叢林
設居於靜林
為護其衣鉢
若在於迮處
瓶水及齒木
有意欲他行
如其故令壞
正值分房際
更令依次行
臥具及飲食

咸用己私財
大小便舍中
可居安隱處
被禁或他行
雖貧不應棄
與近寺同利
守護不令虧
若心不樂住
移安近寺中
隨情向餘處
任意可應居
他索即應還
受用誠無過
施此非餘處
宜應強奪來
及自上價衣
福增無損故
不應安露地
入不淨室中
臥具不應分
宵中亦應給
與床并坐枯
與客苾芻住
隨老樂應分
准次皆分給
亦須留客處
異此遂招愆
肘地應分臥
藥雜器皆分
戾須淨掃拭
惡作罪侵身
不囑便外出
雖啼不應與
小者共平分

花果等亦然
若彼身重病
乃至未差來
若見僧房外
應可持令入
見大眾臥具
護身當救持
先須出己財
後當持佛物
先須請容許
方於三藏中
凡為教授者
於此四儀中
諸有受學人
但除寢臥事
教授學人時
悲情善開喻
苾芻舉手打
斯皆有愆過
臂上不安玃
若有所須時
若誦諸明呪
宜應禮三寶
不於覆鉢家
亦不往彼舍
必有淨信心
苾芻應為蹈
但畜三衣者
若更畜餘衣
若諸麥豆等
雖復尚堅生
嘔食出咽喉
仍除先業力
若有彫彩扇

大師法恒爾
不樂出本房
放免其分次
臥具露地安
老病令人舉
被火燒水漂
不應為造次
次出於僧法
是次第應知
次可相時宜
隨情問疑處
隨行住坐臥
說法皆非犯
先須起恭敬
餘三不在遮
彼愚心未曉
百遍不應辭
屋柱樹及牆
智者不應作
呪線任情持
繫臂無令現
不得敬餘天
持外道呪術
受飲食床座
為其說法等
敷妙衣布地
念諸行無常
唯開一洗裙
便乖杜多行
曾經蒸煮來
鞭種皆非犯
吐却淨漱口
頸內有雙喉
為眾畜時聽

苾芻所著衣
若是乞食人
於花果樹下
寺角中閣道
重病不禮他
洗待身乾已
或手拂令乾
若得花香物
能使眼目明
孫陀利打衣
世尊聞此事
得他先打衣
依舊光華者
知是賊所棄
甘蔗等同然
若以頭背跨
現苦已招譏
若有貴價綖
苦木葉餘香
父母歿亡日
此物可應收
身在他界住
此作法不成
貴價高攝婆
賣却同分取
苾芻不見蛇
壓時蛇復死
眠時不照床
不應令象馬
若須其偃帶
老病及風羸
從斯住處去
臥具囑方行
被他囑授人
不應同一色
隨衣著[巾*句]細
不棄大小便
木作石不為
亦不受他禮
方可著餘衣
或用身巾拭
屏處隨情嗅
令施福增長
寄與難陀著
因斯制打衣
水灑柔方著
便招越法愆
死肉有殘餘
對眾無宜取
持物路中行
當來更被壓
舉置被蟲穿
裹末便不食
遺言與苾芻
宜將供三寶
與彼苾芻欲
仍招惡作罪
他施應須受
割破不應為
被螫便命過
為此臥觀床
即便招惡作
雞雀鬪傍觀
是善逝所聽
隨情可應用
或復擬旋歸
拂拭令清淨
應須為堅守

若還應即與
八日十五日
每半月常然
大小便利室
先至宜應用
若眾家器物
應與先借人
上妙繩床座
倚版為除勞
若大過三夏
如未近圓人
若於俗舍內
設令親教師
如有難緣事
將者可應眠
若恐怖止息
爛破孔穿時
必不堪受用
裂破作燈心
如斯受用時
復令於施主
別寺有定分
計價當酬直
僧祇臥具物
此是某甲施
枯上更安枯
黑耳惡作女
求寂有信心
常住之臥具
開皮臥具者
俗舍坐權開
熊羆皮總許
邊方並悉開
金銀真珠等

存心為賞持
曬曝看臥具
異斯招越法
及以眾器具
不應隨大小
當其受用時
無令廢其事
眾許非別人
僧私皆悉許
開聽一座坐
曾不許同席
別座不可求
許暫同居席
持眾臥衣行
無怖還隨次
受用可如常
如法應縫補
乃至襯替衣
或作泥填孔
欲使身安樂
恒為福業因
餘人輒來食
此不許分踈
記誌宜須作
書字好分明
苾芻重疊坐
被壓向幽關
存情恭敬戒
此亦合同分
不許在中方
用臥元非許
若坐并承足
以皮為臥具
希奇寶莊飾

并將象牙帖
苾芻床上坐
此即是高床
此二大高床
俗亦遮非許
必是堅牢座
床亦許三人
必欲分財物
或可共行籌
撻稚有五種
任用在當時
一度斂稚訖
此即是凶緣
作業三過斂
如增一大稚
急難稚無定
若為警禪思
客人將入寺
若處水難求
既入於寺中
主唱善來已
主人隨所有
并設非時漿
無違濯手足
聞已可隨行
舊住諸苾芻
咸依稱理教
不得於如知
苾芻喚名族
小師於大者
大者於小年
既被眾處分
八日十五日
大小便洩唾

此名為大床
垂足不至地
奉戒者應識
苾芻不許坐
謂受褒灑陀
兩人容共坐
仍須檢新舊
或告或鳴稚
總告僧伽眾
所為事不同
無違大師教
更不打一稚
為表亡人事
撒打兩下稚
是謂眾常法
為欲警眾人
應可搖鳴錫
門外洗手足
宜將葉拂打
合掌就尊處
答曰極善來
斟量為解勞
令彼心歡喜
即問僧常制
還如佛親說
所為作制令
勿使惱眾人
尊極大師處
及以具壽等
應喚為大德
應命為具壽
隨力淨僧坊
鳴稚集弟子
及以吐血等

警咳或彈指
勿在生草上
好樹及淨田
身安無病苦
為病乃無違
非時欲受用
雖不有開遮
猶如日日中
還須安眼藥
於寺內淨地
有病在隨聽
若於刈髮時
若已下手刈
鬚髮隨先後
手足爪方除
苾芻刈髮時
若有瘡病者
於三隱密處
若有病時開
剪爪如斧刃
甲上聽除垢
若在蘭若處
二指便非咎
凡刈髮了時
有事便開許
無俗刈髮者
苾芻若善閑
晨朝嚼齒木
及以食了時
齒木有三殊
短便八指量
隨是何木條
嚼頭軟成絮
齒木既嚼了

再三令警覺
及於清水中
無宜棄不淨
不數食檳榔
苾芻應嗽食
於諸果味中
略教宜詳悉
供身恒嗽食
佛說遣常為
不可輒刈頭
了時須掃拭
必須依小大
喚起理不應
次拔鼻中毛
須知其次第
不作牛毛剪
近處剪無傷
不許輒除毛
報知同淨行
或可刈刀彎
不合求光飾
髮不過兩指
城村不合然
遍身皆淨洗
但須淨五支
應可在房中
為刈時非犯
或為說法時
不作便招罪
長須十二指
此內總名中
大如小指許
苦澁者為佳
刮舌須存意

銅鐵赤銅鍮 刮[金*界]隨樂作
若住村城內 四中隨一持
淨洗用灰揩 勿令生垢污
必其無此者 用前所嚼木
擘破兩相揩 刮舌貧人用
齒木卒難得 口齒終須淨
三屑隨時用 權開亦無犯
前身作毒蛇 今為長者子
出家因淨口 常須刮舌[金*界]
既除其舌垢 置地殺小蟲
由此佛興悲 不許隨宜棄
凡是淨口時 齒木洗方棄
無水揩塵土 不然招惡作
蠅於齒木死 食此守宮亡
黃[狂-王+由]噉斯終 狗飡還命過
苾芻有三事 宜於屏處為
謂是大小便 及以嚼齒木
苾芻許皮履 但唯開一重
不許作多重 俗淨方聽著
踏時作聲響 縱淨不應畜
為眾在隨聽 著時無有罪
若在嚴寒國 冰雪滿田中
此時開富羅 著否皆隨意
師子象馬等 五皮不合持
并及此諸筋 不可將連綴
自餘牙爪獸 狔及猫狸等
不合用其皮 由斯能作害
若在毘訶羅 總不聽著履
得安便轉室 并開俗舍中
芒竹等為鞋 苾芻不合著
脚有風血病 須著在隨聽
若是無船處 憑牛尾渡河
象馬特水牛 此悉非遮限
租田合取分 耕業絕不聽

守看宜用心
險途逢難緣
寺中如有賊
若在牧牛坊
不應言穀將
求寂等持糧
勿令其手放
若其全困乏
帑上繫長繩
賊來驚走棄
此即自收來
將車載糧食
苾芻應共推
船中穀食滿
牽拔助舟人
染衣須靜日
好地不應為
忽爾逢風雨
可移簷宇中
同法諸苾芻
彼若不用語
破持戒信持
同聞信少欲
此二共鬪時
可問極少欲
若因論法相
如其惡不除
合禮處相逢
大告言無病
若入浴室時
洗浴事未了
若用眾雜彩
不得畫眾生
若在僧房壁

無令損常住
自亦持將去
鬧亂可應為
慇懃好看守
方便遣如常
身羸須借助
舉下並無傷
苾芻應為持
可令求寂捉
或可渡河時
食時無有過
險處恐摧轅
仍須防軾處
觸淺過灘澗
無宜觸其柁
復非陰午時
恐污生譏過
塵驚恐污衣
污處應摩拭
見鬪宜應解
捨去不須看
俱持取聞者
少欲有差殊
兩言俱可信
二極乃無爭
鬪諍遂便生
應須為捨置
雖鬪應行敬
若違俱得罪
令人防守戶
少信勿令前
繪畫在隨聽
仍開剪花葉
畫白骨死屍

或時為鬻體	見者令生厭
大門扇畫神	舒顏喜含笑
或為藥叉像	執杖為防非
畫大神通事	華中現佛形
及畫生死輪	可於門兩頰
畫香臺戶扇	藥叉神執花
若於僧大廚	畫神擊美食
庫門藥叉像	手持如意帛
或擊天德瓶	口瀉諸金寶
若於供侍堂	畫老苾芻像
應為敷演勢	開導於眾生
溫堂并浴室	畫作五天使
生老病死繫	其事准經為
若在養病堂	畫作大師像
躬持大悲手	親扶重病人
若於水堂處	彫彩畫龍蛇
若於園廁中	應作尸林像
可在簷廊壁	畫佛本生時
難行施女男	捨身并忍事
如斯畫軌式	緣在逝多園
長者造寺成	世尊親為說
若在簷房處	不許火烟熏
必若有餘緣	無烟可持進
於好甄地上	不應輒然火
若有要緣者	宜可在爐中
佛及眾中尊老者	國王恩濟於兆庶
親教軌範二尊人	此五善教無宜越
若有苾芻所為事	世尊不開亦不遮
清淨不與俗相違	斯事應行勿疑慮
若是世間起譏議	苾芻受用不應為
略教能令弟子安	亦明佛是一切智
若毘奈耶蘇怛羅	於其緣起不能憶
六大都城隨意說	縱令差互並無愆
室羅伐城娑羅多	婆羅痾斯及占波

薛舍離城與王舍
長者謂是給孤獨
女人謂是毘舍佉
婆羅痾斯大城內
近住女名褒灑陀
創在婆羅痾斯國
於斯說法度五人
第二五人隣次度
總觀諸蘊若浮泡
初由五人著下裙
令如梵天圓整著
從次牟尼方制戒
緣起學處免初人
大哉大德六人眾
悉皆明辯冠當時
雖為此等制學處
如信度河至春時
鄔波難陀阿濕迦
補[木*奈]伐蘇六難調
若有要心不犯戒
雖犯能悔亦勝流
諸佛能超德海岸
宣說調伏濟眾生
凡夫無始積無明
唯佛能將正法手
阿僧企耶割跛時
善能調御巡生界
所謂授記當來佛
舍利目連第一雙
結界之事終須作
父母獲果說業緣
敬禮結集諸大德
寶舟沈沒重令浮
亦禮侍者阿難陀

此六大城隨處說
憍薩羅國勝光王
斯等臨時任稱說
國主名為梵授王
有大長者名相續
法輪初轉濟群迷
為報昔時先願意
為說色等空無我
生死輪迴因得出
高低不等招譏醜
因斯遂制式叉門
蘇陣那等作姪非
此是生天涅槃路
由斯廣制式叉緣
所作事業無重犯
因斯洗濁破尸羅
流澍平原灌眾澤
闍陀難陀鄔陀夷
世尊教中為滓穢
斯則名為上智者
長時不悔生惡趣
所有施作叵稱量
於勝善人能引導
輪轉恒迷處長夜
慙懃牽使出幽冥
常習大悲熏妙智
十種大事必須為
留第三分為眾生
佛應化者皆自度
現大神變下天宮
最後涅槃歸命禮
牟尼隱教能彰著
光明普照無邊海
聞持善集於經藏

令諸品類生欣樂
次禮聖者鄔波離
譬如善持明呪者
次禮尊者迦攝波
於此世間光普照
次於王城五百眾
重流法雨潤生津
帝釋天王為上首
遍滿空中悉雲集
爾時王舍大城側
諸天婁女散名花
次復於彼廣嚴城
七百羅漢弘真軌
大哉佛日埋光盡
幸蒙眾聖結微言
牟尼忘倦久輪迴
願欲濟斯無救者
頭目手足咸持施
男女愛如初月輪
大師牟尼所宣說
應除懈怠斷愚癡
言論佛教言中勝
我毘舍佉馨微心
若於聖說有增減
願弘見者共相容
我於苾芻調伏教
願得普共諸群生
五欲淤泥生厭背
生生常得苾芻身
若希戒品常清淨
常於略頌憶修行
乃至世間尚煎生死熱
火燒 大仙等教猶若涼伽流
洗濁無明垢

煩惱繫縛得蠲除
能正宣通調伏藏
能除惡趣毒蛇王
善閑摩室哩迦藏
皆令隱義盡敷揚
結集三藏是應人
我悉至誠歸命禮
阿蘇羅眾咸恭敬
稽首深心讚希有
天香普馥滿山林
流芳下落彌山際
獼猴池邊重結集
冀令法教得增明
遺餘法寶恐沈輝
得使人天重歸仰
為求正法於生死
冀令眾苦盡消除
骨肉流血濟求人
皆隨喜捨歸圓寂
乃至正法未滅來
至願要心勤策勵
頌陳正法頌中尊
結頌令生易方便
前後參差乖次第
無目循塗能不失
略為少頌收廣文
因此能成福智業
恒持淨信作莊嚴
堅持佛語窮真際
無疑正趣涅槃宮
勿慮一生虛命盡

乃至心內恒為染

在那爛陀 已翻此頌 還
至都下 重勘疎條 所有福因 願霑含
識 專希解脫 早出生津
根本說一切有部毘奈耶頌卷下