

永樂大典

卷二萬一千三十

永樂大典卷之二萬一千三十

三術

律 目連問戒律中五百輕重事經一

佛說目連問戒律中五百輕重事經。失譯人名。今附末音錄。五偏事品第一。如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。是時目連從坐而起。白佛言。世尊。我今欲有所問。唯願世尊。為我演說。佛言善哉。汝所問者。能大利益。無量眾生。恣汝所問。目連白佛言。世尊。末世比丘。輕慢佛語。犯衆學戒。雜用三寶物。當隨何處。於時佛告目連。諦聽諦聽。當為汝說。若比丘無慙愧。輕慢佛語。犯衆學戒。如四天王。壽五百歲。隨泥犁中。於人間數。九百千歲。犯沒羅提提舍尼。如三十三天。壽千歲。隨泥犁中。於人間數。三億六千十歲。犯沒夜提提。如夜摩天。壽二千歲。墮泥犁中。於人間數。二十億千歲。犯偷蘭遮。如兜率天。壽四千歲。隨泥犁中。於人間數。五十億六千十歲。犯僧伽婆尸沙。如不憍樂天。壽八千歲。墮泥犁中。於人間數。二百三十億四千十歲。犯沒羅夷。如他化自在天。壽十六千歲。墮泥犁中。於人間數。五百二十一億六千十歲。

永樂大典卷之二萬一千三十

問佛事品第二。問佛物先在一處。有比丘貪至餘處作佛事。犯何事。答。犯棄。一切佛物。都不得移動。若有事難。衆僧盡去。當白衆。若衆聽得。貪至餘處無罪。問佛物得買供養具不。答。得。問佛物造堂與直可賃不。答。一切佛物得買。不得賃。問比丘作佛事。得佛奴牛驢馬得借使不。答。若知本是佛物。不得不知。得以非法得故。問僧地起塔。用佛物作籬。籬裏可住不。答。若知而故入犯墮。不知不犯。若知故住。過三諫。犯決斷。過四諫。轉犯重。問先佛堂壞。主人更出私財作堂用。故財施比丘。比丘可取不。答。言不得。問僧地佛物。用作都羅羅裏。先有并果菜。可食不。答。不得。若是檀越物。作佛事先要。以果并菜。施僧得食。不要不得。食若買五倍價。若知不買而食。計錢多少。犯罪。問欠負佛物。云何償。答。直償本物。以佛不出入故。不加償。雖舍故入地獄。昔佛泥洹後。一比丘精進聰明。有一婆羅門。見比丘精進聰明。持女施比丘。作比丘尼。比丘即受其女。妹好。比丘後生染意。作不淨行。共生活。用佛法僧物。各一千萬錢。用衣食。而此比丘。極聰明。能說法。使人得四道果。自惟罪深重。便欲償之。即詣沙法國乞。大得錢物。還欲償之道路山中。為七步地。所發比丘。知七步當死。云步裏。便向弟子言。何處償物。遣還本國。言汝償物已還。我住此待汝。弟子償物訖。還報之。即起七步。

永樂大典

卷二一〇三〇

使死墮阿鼻地獄中。初入溫暖。未至大熱。謂是溫室。便舉大聲。經喚兒。願獄中諸罪人。見聞。經喚者數千人。得度。獄卒大喚。便舉鐵杖打之。即命終。生三十三天。以此驗之。佛法僧物。不可不償。雖復受罪。故得時出矣。問佛塔上掃得土。棄之有罪不。答得棄。不得餘用。問佛物出與人。取子息用。犯罪不。答與佛物。用體俱犯重。出入合子與佛。由故無福。以壞法身。而為形。故問佛畜主。遣佛奴小兒給。比丘可使不。答不得使。以是佛物。故問比丘。要與佛作得食。佛食不。答不得。比丘無容作之理。何況取佛物。衣食用耶。問白衣與佛作。得佛物。用此物作食。請僧。僧得食不。答不得。食問佛事法事。得捉金銀錢。不。答不得。捉犯捨墮罪。問人施半驢馬。奴造佛事法事。可受不。答得受使用。但不得賣。方刀軍器。一不得受。問人施佛屋宅。未用。可寄住不。答不得。便是佛物。問續佛光明。畫可滅不。答不得。若滅犯墮。雖云佛無明闇。施者得福。故滅有罪。問非佛屋佛像在中。可在前食。財不。答得。若佛在世。猶於前食。財不。答不得。但財須障。若有燈光明。不得足。光中過住。若自有燈。得問上佛。面佛塔佛。牆遠望犯何等事。答不知不犯。若必急難事上。亦不犯。知而上犯捨墮。過三諫。犯決斷。過四諫。故上犯棄。問指物違佛經。更得他物。不用前物。得介不。答不得。以許便是。問得買佛上。續作

永樂大典卷二一〇三〇

二

衣不。答不得。問形相佛像犯何事。答一切佛像。不問好惡。不得形相。甚眾。甚重。必不可為。問人作佛像。鼻不作孔。後人得作不。答不得。問佛。指得持物。倚不。答不得。犯捨墮。昔有一比丘。入寺禮佛。有婆羅門。知相。相比丘。有天子。相使語比丘。我有一女。嫁與比丘。比丘言。須我禮佛。還比丘。便持錫杖。倚佛。面牆。入寺禮佛。已。還出。婆羅門。便不復與語。比丘問。故與我女不。婆羅門言。不與。婆羅門言。向見比丘。有責相。故與。今無復此相。是故不與。所以介者。消其功德。故。以是佛。牆及塔。壁不可持物。倚。既犯戒。又消其無量功德。問佛物。得作天人。世人畜生。像不。答佛。違得作。問比丘。度人不知。本末。後度。知是佛奴。而不發遣。犯何事。答。知而度。犯重。若先不知之。便發遣。若不發遣。犯重。問。其人。是大道不。答。非問。自有私財。願比丘。作佛像。作者。得取物。不。答不得。問。先上佛。隔得取用。作佛事。不。答佛事。得用。檀越不聽不得。問。得通禮。過去七佛。不。答。得以法身。同故。問。若人。先許佛三會。然後作一會。或三行香。三布。施得了。不。答。言不得。自言有罪。問。比丘。犯失斷。得佛地。中懺悔不。答。不得。問。久遠。故。寺都無。垣障。不知佛地。遠近。若欲作者。云何。得知。齊畔。答。不知。當以意。作齊畔。以不知。故。增損。無罪。問。佛物。作。鬼子。母。屋。及。作。像。有罪不。答。同。以佛物。施人。問。佛塔。前。得禮。比丘。不。答。

不得犯捨墮。問比丘賣佛像。有何罪答。同賣父母。問比丘自手斷樹掘地。作佛塔寺。及造形像。有福不答。尚不免地獄。受大罪苦。有何福耶。以故犯戒故。

問法事品第三。問高座說法。前人等俗服。可與說去不。答。聽法說者。二俱犯衆多過。三諫不改。犯突吉羅。問復過三諫。犯墮。復過三諫。犯決斷。復過三諫。至棄。若使不諫。經三說戒。轉增。問為說法者。如法。餘聽者。不如法。法得說不。答。同上。問諸人說法。先高座。一有帳蓋。是供養佛物。得於下坐不。答。都不知不犯。知不得。問僧坐先寄佛在上。後可於上坐說法不。答。佛生得。先是僧坐不得。問若人請比丘讀經。及說法。施物得受不。答。若有希望。心受犯捨墮。若無貪心受。不犯。若無衣鉢受。不犯。問僧中說法。高座一得。備執捉塵。毛尾不答。病得備執捉塵。毛尾犯墮。非毛得。問秘經及戒律。有事不答。犯捨墮。問脚具着俗服。向說法。得禮不。答。得不病不得。為說法。問白衣頭上有帽。得為說法不。答。除有病。必須覆頭。餘悉不得。問經上有塵。土草穢。得吹去不。答。不得。問比丘得書經。取物不答。不得。取犯捨墮。問經上有飯食。犯何事。答。有慢意。故為犯決斷。不慢意。犯墮。問戒律不用流落。可燒不。答。不得。不知有罪。燒捨墮。若知燒有罪。故燒。犯決斷。與方便破僧。

永樂大典卷三萬三千

三

同亦如燒父母

結戒法品第四。問結界為云何。答。結界法。若山澤無人處。隨意遠近。若在城邑聚落。不得遠結。亦不得夜結。結時要須比丘在四角頭立。不得使外人入。外人入則戒不成。先結戒場。僧家白衣奴子。盡著界場上。然後視度四方。結界時。除四處。一者聚落。二者聚落外。俗人田地。常作事處。三者若有阿練若。獨處山澤。恐說戒羯磨時。有種種事難。不得求白灰。求別結。小界衆若聽。可彼無五人。衆當遣僧與結別界。此謂阿練若坐處。四者受戒場。先結界文。均除結戒場。除是結界。以是其事。或先結大界。後結戒場。於中受戒。如早公所云。恐無所獲。然云不知。同於取。別顯通此路。可以僥倖。其人云。若有病比丘。不能得往僧中求索。別一屋中結界。僧亦應聽。先解大界。與結別界訖。然後結大界。一切比丘不持衣。夜中得入中。有一住處。有界。一比丘亦可打健捷。廣說戒。先向四方僧懺悔。然後說亦可。三攝三語者。謂三說。問結界。待通佛地。結不答。不得於中受戒。若先不知法。已受持戒。師僧若知。故違有罪。問行船船上。得結界不。答。得。若有沙彌白衣。駛著岸上。然後結界。若不驅出。當障隔著一處。然後結界。結界後。比丘夜不持衣。不得入中。問大僧盡行。唯有沙彌在界。為得不。答。但有一清信士。

界便不壞。死沙彌盡無一宿界壞。若僧盡去不還。亦不須解。問。賊來界裏殺比丘。界壞不。答。不壞。問。一人三四人行道。或在白衣家。得結界不。不得。五人以上。得結界。問。結界得通流水池。水結不。答。一切亭水。盡得分流。不。得以不知齊畔故。問。結界後不打捷。捷界壞不。答。不壞。問。結界得通王路。結界不。答。得。當結界時。遣人兩頭斷行人。然後結界。問。無主地。可得結界不。答。得。便。如警單曰。法。問。先結界。後有大水。或掘坑長十五步。或復於中行。彼。此界壞不。答。盡不壞。其人云。假使掘大坑。深廣一由旬。界猶不壞。况小小坑耶。問。比丘得比丘尼界裏宿。不。答。得。亦不得。失衣。但不得入其房。肉耳。問。僧結界。竟。後來僧共住。不持衣。失衣。不。答。不。當結時。已。過三世僧故。問。僧不盡集。得結界不。答。若有事。囑授得。無事不得。問。一結界。得幾時。答。不限年數。若施。主要增地。更結耳。問。先僧結界。不解而去。後來僧得於中。結界不。答。得。問。結戒場時。要須集一切僧。為隨意多少。答。五人以上。得以無大界。故。眾不集。無犯。問。結界場。要須至場上。亦得。選結耶。答。要須至場上。乃得。結耳。問。二眾結界。得互相入。結不。答。不得。相入。得共通。結耳。問。一界。裏得。鳴。二捷。捷不。答。得。但不得。二處。說戒。及以羯磨。種種僧事。唯得燒香。飯食而已。問。大僧。得與尼。通結界不。答。得。

永樂齋藏書萬一千三

四

問。歲坐事品第五。問。夏中幾日得結坐。答。從四月十六日。盡五月十五日。日日可結。此謂坐初。有事難不得結。或五三四日。乃至一月。盡。不失前坐。此各三十日。結坐。一日受歲。後坐人。唯得一日。結坐。過七月十五日。有事難。日日可受歲。盡八月十五日。此各一日。結坐。三十日受歲。問。結坐。受七日法。為坐初。受。為臨行時。受。答。若坐初受者。好坐初。不受。亦可。臨行時受。夫受七日法。行不滿十日。還後行。不復更受。計滿七日。乃復更受。若慮忘。亦可。日受。問。夏坐中。不受。牀坐。房舍十二物。得坐不。答。不。須受。問。結坐而不坐。得歲不。答。若先不知。坐法。受歲。得。若知。故違。不得。問。都不結。不坐受歲。得。不。答。若先不知。有結。不知。有坐法。受臘。得。有結。知。便應。向僧悔。若先知法。故違。不得。問。不結。而坐。得歲。不。答。同上。事。問。夏坐中。得入流水池。水浴。不。答。界內。盡得。各受七日。行過水。亦得。問。夏中。犯決斷。不悔。受歲。得。不。答。雖有罪。得歲。所以。介者。故是。比丘。故。問。受歲。不和。合。得歲。不。答。要。先懺悔。然後受歲。若其人。不悔。擯出。得受。若。不。擯出。眾。當三諫。過三諫。不受。犯決斷。過四諫。犯重。若力能驅。逼出。界好。若其。不出。當。牢。閉。著。一房中。然後受歲。無。若。以其。非。復。比丘。故。若。惡人。多。眾。所。不。敵。當。避。出。界。若。共。受。不。得。歲。問。夏坐中。得。為。亡。師。造。福。不。答。得。但。不得。手。自。造。事。問。夏中。得。捉。扇。

拂不答一切毛不得捉竹扇得問後坐人得七月十五日受歲起去不答不得若先不知已受得歲若知法故為不得若已和合僧就受等而已若後坐人受歲時前坐人亦介問前二人同臘小者前坐大者後坐前坐者已受歲後者未受於一月中何者應大答先大故大計本日故問夏中不受七日法暫小小出界故得坐不答懺悔得問夏中一因緣得三受七日不答言得問夏中不坐或十人至十五人欲寄寄住共受歲得共住共受歲不答若及後坐當結若不及後坐不得此人若全不知有生法得答若知有故違不得問夏中坐若為三實事若疾病種種衆難得移坐不答得坐當白衆中受三十九日法三十九日法已有事便出界三十九日法三十九日滿得還好若不得亦可彼處受歲無犯若坐初不受臨行時亦得坐若坐已滿三十九日者事便出界不須復受若不還亦得於彼處受歲問不結坐或不受七日已受臘得不答不知法已受得臘不得夏若已夏僧一諫取好過三諫不取犯戾語決斷懺還取得當取時白衆然可得問比丘不受歲犯何事答若一比丘不受歲衆諫使受一諫至三受好若過三不受犯決斷過四不受非沙門以不肯受法故問夏坐新受戒人日中後結坐得歲不答得唯後夜不得問夏中坐忘不受七日法一出行得坐不

永樂齋卷三萬二千三

五

答憶即悔得一坐中不過二三悔過二三悔不得歲問受歲時若天雨得屋下受歲不答得問既至某方結坐有礙不達得進還結坐不答不得正可到彼結後坐若道路有僧住處便應就坐住二三日治房室然後受三十九日去若無僧住處五人以上共結界坐然後坐留一二人守界滿三十九日乃可去若後人不滿三十九日去者前去人不知不失坐後人失問一人至四人得白衣家結坐不答不得五人以上得問一人靜處得結坐不答先有結界二人以上得一人以不得無人共受坐故無界盡不得若欲別坐當更請僧結界坐然後得問比丘夏坐中得受請他施及受他寄物或經十月至三月得介不答作不貪受不限時節問夏坐中界內作有為事得應坐不答福事得指授餘不得問受夏坐文云何房舍破當補治為謂始坐坐訖時耶答三月中破即治問受歲時尼來界內未索受歲應與受不答一尼以上得一不得所以介者以尼獨出界犯重故度人事品第六 問一人得度沙彌不答二人得問度沙彌得還請和上不答不得問未滿五臘度人犯何事其弟子為得戒不答若知非法而度犯捨隨過三諫不止犯決斷若弟子不知是非法得戒若知不得問比丘都不誦戒又不知法種種僧事而多度人或作三師有所犯不答此人尚

永樂大典

卷二二〇三〇

不應食人信施。元復度人。問若人父母王法不聽。比丘盜將去度。犯何事。答。犯重。若官人走奴。投比丘為道。比丘若知而安上未度。亦犯重。問。若死前出家。父母後出家。未投其兒。其兒得度不。答。得。問。犯戒比丘。得度人不。答。若犯重無復度人之理。若犯決斷。同上未滿五臘者。若犯餘輕戒。要須懺悔。然後得度。問。白衣投一比丘。欲出家。比丘即受。更為請和上戒師。所投比丘。故依師非。答。非師。若後從受法者。可為法師。若二隨者。可為依止師。問。比丘多度弟子。或作二師。都不教戒。犯何事。答。犯捨墮。昔迦葉佛時。有比丘。度弟子不教戒。多作非法。命終生龍中。龍法七日。一受對時。火燒其身。肉盡骨在。尋後還復。則復燒。不能堪苦。使自思惟。我宿何罪。致如此苦耶。便觀宿命。自見本作沙門。不持禁戒。師亦不教。便作毒念。瞋其本師。念欲傷害。會後其師與五百人來。乘船渡海。龍使出水捉船。眾人即問。汝是誰。答。我是龍。問。汝何以捉船。答。汝若下此比丘。放汝使去。問。此比丘何緣汝事。都不索餘人。而獨索此比丘者何。龍曰。本是我師。不教戒我。今受苦痛。是故索之。眾人事不得止。便欲捉此比丘著水中。比丘曰。我自入水。不須見捉。即便投水喪命。以此驗之。度人不可不教戒。

問受戒事品第七。問沙彌犯十戒。一二三不悔。受大戒得不。答。若憶而

不悔不得。都不憶若不知法。受得。夫受戒法師。應問沙彌。汝不犯戒不。答。若言犯。即教懺悔。若本師不問。壇上師應問。若都不問。師犯捨墮。問。以受大戒。得悔沙彌時所犯不。答。得懺悔法。同沙彌時悔法。問。沙彌壇上。欲受大戒。或著俗服。脚著履屐。或衣鉢不具。假借。當時為得戒不。答。唯俗服。師不問不得。其餘盡得。師僧犯捨墮。問。若有比丘。不捨戒。作沙彌。或即大道人。而更受戒不。答。不得。問。若不得戒。前所受戒。故在不。答。在。問。後師故。是師不。答。非。問。多人受戒。而并請一人為師。可得十人五人。一時受戒不。答。無此理。問。沙彌更受大戒。請一比丘為大戒師。而此比丘不知羯磨法。及受戒法。更與請一人與受戒。以何當為師。答。與受戒者是師。無戒法與者。非師。問。壇上師僧。或著俗服。或犯禁戒。受戒者。得戒不。答。若受戒人。知是非法。不得不知。得問。受戒時。眾僧不和。或相打罵。為得戒不。答。若壇上僧和合。使得。不和。不得。問。受戒為有特節不。答。唯後夜不得。初夜中夜無燈燭。亦不得。要須相親形色。乃得。問。受戒時。或值天雨。更移場屋下。受戒得戒不。答。若欲移戒場。當先解大界。更結界場。乃得受戒。不念者。不得。問。受戒時。或有事難。不得究竟。是大比丘不。答。但三羯磨訖。便是問。受戒盡十三事。後。諸戒師和上。不續教戒。得戒其不。答。若師不教。誠。至十五日說

戒專心聽受便是具足。問受戒三衣不具。有持衣直。或染不染。或裁不裁。得當衣不。答。盡不得。問受戒時。眾僧難得限齊。與僧得受大戒。答。除三師五僧以上得。問沙彌曾詐稱為大道人。受大比丘禮。後得受大戒不。答。不得。問沙彌辭師行。事難不得還。報於彼處。請依上師受戒。得戒不。答。得戒。問若比丘誘他沙彌。將至異眾。與受大戒。犯何事。彼眾知。應聽不。答。若其師有非法事。沙彌及持去者無罪。若無非法持去者。犯重墮。上師僧犯捨墮。皆有一長老比丘。唯有一沙彌瞻視。有一比丘。輒誘將沙彌去。此老比丘。無人看視。不久命終。因此制戒。不得誘他沙彌。誘他沙彌犯重。若有一比丘。見他沙彌瞻視老病人。教使捨去。沙彌若去。此比丘犯重。

受施事品第八。問比丘受禮。越請四事供養。所受物。得分施人。不。答。得。問以受四事長請。小小緣事出行。得食外食。得服外藥。不。答。犯主聽得。問他人欲施比丘物。先問比丘有無。比丘實自有。以貪心欺彼言無。他即施物。犯何事。答。貪取。犯捨墮。妄語犯墮。問若眾僧食。偏與上座。上座得食不。答。上座貪心。犯捨墮。問比丘不病。稱有患苦。求索好食。既得食之。犯何事。答。犯重。問不着三衣受食。犯何事。答。犯捨墮。問檀越過請二人三人。須眾唱不。答。須唱。問大比丘羯磨分物時。尼來界內。應得分不。答。應得。問有人

永樂大典卷五萬三千

七

寄物施一處。僧物至後。更有比丘來。分時在坐。應得分不。答。打提。提應得。不打不得。問比丘行道中。婦人施物。得受不。答。觀里若相識。得取。問比丘行道中。比丘尼施物。得受不。答。施僧得。受非眾不得。問供僧齋米。僧去。齋主得供。後人得食不。答。打提。提得食。若不打。食一飽。犯棄。問四月八日。觀物。七月十五日。日本僧已去。寺主取與。後僧復分取者。犯何事。答。打提。提現在僧共分無罪。若不打提。提分者。犯盜。問白衣有寶物。本道人去。與後人。後人得受不。答。應取。問主人本道人。當來不。答。言。永不來。呢願取。若言或來。不得取。取犯捨墮。知取犯棄。是僧物。故犯。問比丘治生得物。施比丘。比丘食得受不。答。取衣犯捨墮。窮厄無食。處假使白衣作可食。治生道人。若白無言。此物非我物。是使人物。若亦可食。若主不白。棄食犯墮。二三人亦可白。若道人施他人。他人言是我物。可食。問比丘得出物。不。答。不得。犯捨墮。問長受百日。請中問得受他。一食二食不。答。犯主聽得。不聽。不得。問比丘食或啗一口。飲吐之。取一持飯。棄之。犯事不。答。犯捨墮。問乞食。長得與人不。答。先無貪心。取長得。施眾生。若無眾生。與者。樹頭有。教生。喉好。若無明日。還自受水。取食。不得棄。以信施。重故。所以還得。自取者。以吏無主。故如。齋。單曰。取食法。問主人慇懃。得長受。請不。答。若其處。得行道。無難。無

短乏得往問主人請食得遣人代不若主人意無在得若主人嫌代去犯捨墜問鬼子母食可食不答呪願然後可食問主人施比丘牛馬奴供食直得取不答得取用不得賣方刀一切凶器仗皆不得受問人自出物供齋齋竟去餘物後僧來得食不答打撲杖得打犯盜問比丘共盤食他分犯何事答若問聽無罪不聽取食犯墜若不問亦犯墜所以不犯者以共仰手故受問比丘乞前人問好比丘非答是得物至犯何事答實好言好犯墜不好言好犯棄問比丘一切長物施人言我後須還自取得余不答得與可信者然後更語一人我物施某比丘若取還語不得取

疾病事品第九 問比丘病得離鉢食不答重病得小病不得問比丘疾病三衣不持犯何事答大因無所識知得有覺知不得問看病人不語病者私用錢與他病人作食湯藥犯何事答若用五錢犯棄若後語病者歡喜不犯若病人志不償犯棄問為病故主人日供一百錢五十便足餘者得與餘病者作食不答病者自與便得問病比丘無人看比丘得與作食不答山野無人處日中不得往還得作七日先淨薪米受取得作問病人須酒一升二升下藥可與不答若師言必瘥得和藥服不得空服問比丘病得服氣不答不得問外道故問比丘腫病得使人唾呪不答得問比丘

永樂大典卷萬二千三十

八

病困或關衣鉢施衆或費用作福德犯何事答若更得樂故即受得無有犯捨墜

死亡事品第十 問比丘物都不打撲杖不羯磨而分犯何事答界裏一人以上盡得打撲杖羯磨若不羯磨而打撲杖亦不羯磨蓋犯棄所以余者止比丘物盡屬四方僧故不得報分若界外五人以上得羯磨分不打撲杖以無界故四人以下不得羯磨分若分犯棄當責諸僧中若自取賣去至異衆初入界不犯出則犯棄如是後至餘衆一出界一犯棄弟子持師物去亦余問比丘亡弟子不持師物與衆報自分處供養僧僧可食不答其弟子先知法者有罪僧不打撲杖不羯磨而食犯捨墜問若師亡僧羯磨分物弟子應得分不答應得即是僧故問師亡更無餘僧唯有弟子或五戒十戒得羯磨分此物不答即是僧故得分但打撲杖羯磨不打不羯磨不得問病者無常供病餘物後人得與餘病者不答此是僧物不得報與直五錢犯棄問師徒父母兄弟死得哭不答不得一舉聲犯捨墜可小小泣涕而已問或比丘死時在羯磨時不在或死時不在羯磨時在答應得分不答及羯磨盡得死時在羯磨時不在不得問比丘死後人與買棺木衣服整理與者犯何事答曰白僧與泥洹僧僧祇支自覆自餘應入

僧師物。一切不得埋。埋過五錢。犯棄。若弟子私物。得亡者。知法已得。分處分者無罪。問。父母諸親死。比丘與辦衣棺木埋不。答。不得。若父母亡日。若病無人供養。乞食與羊。若自籠繩線。不得與食。犯捨墮。其衣犯捨墮。死復棺木塗埋耶。問。病者無常。衣鉢先與看病者。竟不羯磨。看病者。賣為飯價。得食不。答。未得羯磨食。眾犯捨墮。若看病者。不知法。已作羯磨得食。若未作眾當語法。問。比丘借人物。前人死。得還自取不。答。一切不得自取。取犯突言羅。白眾。眾還得取。眾不還。犯突言羅。若眾不與強取。犯捨墮。問。比丘得與亡師起塔不。答。自物得。用師物作不得。問。比丘得向師塚禮不。答。得。難司。生是我師。已死尚非比丘。唯枯骨而已。何由向禮。答。若佛在世。應供養恭敬。泥洹後。亦是枯骨。何以供養耶。師生以法益人。後亦應恭敬禮拜。有何過也。問。分物時。羯磨已訖。更有僧來得分不。答。若羯磨訖。不與無答。若及後羯磨。猶得分。

問三衣事品第十一。問三衣事。浣要須捨不。答。須捨。若不捨。犯捨墮。當施與人。還。乃得更受。問三衣盡得條成不。答。大衣得。中衣小衣不得。問小衣得着燒香上講不。答。無中衣得。若不近身體淨潔亦得。問。浣衣出帛。得用米粘不。答。不得。犯捨墮。日日從沙彌白衣受。乃得着。問三衣應施裏不。

永樂齋卷萬一千三十

答裏施不施亦得。問。大衣得着上講禮拜不。答。無中衣得。問三衣得用生絹作不。答。一切生絹衣。不見身者得着。問。比丘瞋忿。自壞衣錫杖。犯何事。答。瞋惱自壞三衣鉢。犯捨墮。壞錫杖。犯捨墮。壞他物計錢犯事。問。三衣得借人不。答。不得出界經宿。若同界內。得不限日數。問。入聚落中。不被大衣犯何事。答。着肩上去不犯。若僧使。或為病人持去。不犯。問三衣破補便得受。須復施他人耶。答。破容猶子脚。便應施人。人還。乃得補受。若先補後。施人亦得。

鉢事品第十二。問。鉢云何失。答。若緣缺。若穿穴。若裂。若油不捨。盡是失。緣缺穿穴不可復持。裂者。綴已施人。人還。更受油。不捨亦舍。若棄出界。經宿不失。問。鉢得令覆着壁上不。答。若中裏。得令淨。覆着。若裏。或懸壁好。不得覆着。壁上。昔六羣比丘。覆鉢壁上。墮地即破。佛因此制戒。自今已後。不得覆鉢壁上。覆鉢壁上者。犯捨墮。地者。犯捨墮。問。比丘早起。得用鉢食不。用有何咎耶。答。一切食皆應用鉢。若一日都不用鉢。犯墮。問。比丘食飯欲盡。得側鉢括取飯不。答。得。問。食後已訖。更取餘果。予得離鉢不。答。得。若食未訖。亦得暫離。問。比丘食鉢。要當擊。得放地不。答。要當擊。若放地。亦不犯戒。問。比丘以器盛飯。停着鉢中。得互用鉢食不。答。不得。犯捨墮。問。鉢得炊

作食不。答不得。以犯捨墮。

問雜事品第十三。問比丘。或被劫盜物未出界。主見本物。不知諸物。得取不。答得取。即取即用。九十事中。實相似者。當先作念。若有人認者。不得取。無認者。白衆得取。若無衆作界內物取。不以爲己取物。問衆僧打提。食而限。好僧來不與食。犯何事。答。便是失利。得突吉羅。問。先比丘教化。作百人齋。長一人以上。應受。不教化。比丘有犯不。答。打提。食。應受教化者。無犯。所以念者。打提。提。謂僧多過失。提。提。法。要。作意請四方僧。僧來若多若少。一切分財飲食。其於無咎。問比丘教化。白不供養衆僧。若有外人來乞索。得與一升五升不。答不得。若知非法。故與。過五錢犯棄。若白衆。聽。得。問主人供養諸僧。長請一日百錢。用五十自供。殘者得餘用不。答。打提。提。得。若無水鉢。不打提。提。衆和合得。破用。若自損。施客僧最善。問主人請比丘一日供十日食。殘用作五日。三日好食。犯何事。答。不犯。但不得更索。索犯捨墮。若不滿十日去。亦犯捨墮。問主人請供十日食。自裁作一月食。得不得。答。打提。提。得。若不打提。提。僧有出去者。若不施。後人食。後人食已分盡。食他。分一飽。犯棄。不飽。犯捨墮。問父母兄弟破壞。得乞物贖不。答。得。但不得稱己。須乞父母兄弟得。若用。記有長。不得自入。還屬所贖者。若語聽用。犯

永樂大典卷二一〇三〇

十

墮。不聽用。而用。犯棄。問。至。酤酒家得乞財不。無事得坐。語不。答。酤酒門。一切不得入。若入犯墮。更有餘門得入。若請比丘會。當問能受一日戒不。若言能與受。得住。若不受。但能一日不酤酒。得住。屠家亦爾。問。勸人飲酒。犯何事。答。強勸不飲。犯突吉羅。若飲犯墮。問道人寄白衣物。此人過期不悉。與除此。丘得取不。答。不得取。若活是有主物。若死是僧物。問比丘暮得捉火行不。答。曰。冬得。夏然燭亦得。若犯火犯墮。問。本物直一匹。因行至他方。賣得五三匹。可取不。答。不得。犯捨墮。問一切戲。負他物不償。犯何事。答。戲取物及與。蓋犯捨墮。問比丘嘗食。得食不。答。不得。知而食。犯捨墮。前嘗食人。亦犯墮。若不即識。其罪日增。昔有一執事比丘。恒知處。分。當作飲食。常手拉器言。取是用是。日日常雨不識。命終後。墮餓鬼中。有一比丘。無着於夜上廁。聞中喚聲。問汝是誰。答我言是餓鬼。問本作何行。墮餓鬼中。答於此寺中。爲僧執事。問汝本精進。何由墮餓鬼中。答。不淨食與衆僧。無着。問云。何不淨。答。衆僧有種種。器。器。食。見以指拉器。教取。是月是物。犯墮三說。誠不悔。轉至重。以是故。墮餓鬼中。兩手學習。裂皮破肉。持喉吹。問何以學習。答。虫。嗽身痛。故。問何以持喉吹。答。以口中虫。故。復問何以呻喚。答。餓極欲死。故。問欲食何物。答。意欲食糞。而不能得。問何故不得。答。以諸

鐵尾推排。不能前。無着言。我知奈何。鬼言。願來僧見。為咒願。答可令。無着
 即還。向來就彼人。墮鐵尾。眾僧問本行精進。何墮惡趣。答本以不淨食與
 僧。而不悔故。願與咒願。使得食糞。不復呻喚。以是證故。知大比丘。不得于
 造飲食。及住觸僧器物。若非僧器手受。得行與僧無犯。問師令弟子販賣。
 作諸非法。得遠離師不。答得捨去。有四因緣應住。一者與法與食。不與衣
 鉢應住。二者與法與衣鉢。不與食應住。三者與法衣鉢。與食應住。四者與
 法不與衣鉢。不與食。應住若師都不與法。不與衣鉢食。應云問夫淨。何者
 須淨。淨有樂事。答業菜須刀手火淨。唯殺米須火淨。果已淨。子無苦。問禮
 拜得着靴鞋履不。答淨者得。問畫作樞華。賣得物。犯何事。答犯捨墮。問此
 丘教他販賣。犯何事。答犯捨墮。問比丘畜奴牛驢馬。犯何事。答犯捨墮。不
 悔轉墮。問比丘殺人。為道未度。得食僧食不。答白僧得。不白犯墮。問為僧
 乞食道路。已身得食不。答若去時先白僧。僧聽好。若不自。還白。聽亦好。若
 不聽。還債。若不償。犯重。問若他人持食具。寄屋中經宿。有犯不。答不犯。問
 續明油一升二升。得著自房中不。答得。問藥酒得著自房中不。答病得七
 日。問都不用楊枝。有犯不。答犯捨墮。問未曉得。用楊枝不。答。明星出後得
 用。問中食後口得用楊枝不。答得用。若不用。純灰皂莢汁。都不用。犯墮。通

永樂大典卷三萬二千

十一

中亦犯墮。中後除藥。一切草本有形之味。不得入口。犯捨墮。問若無楊枝
 口得用一切餘木不。答盡得。問貧乏得入市乞不。答中前得。中後不得。亦
 不得乞錢。若欲乞錢。當持一白衣沙彌。亦不得問人。捉比丘賣得走不。答
 初時得。經主不得。問比丘戲得物。得作食。請比丘得食不。答不得。犯捨墮。
 問比丘尼不精進。可勸罷道不。答無此理。問合藥絕人。而不知裁節。服者
 死。犯何事。答好心與。無犯。惡心與。犯重。問比丘或十臘五臘。竟不誦戒。犯
 何事。答若不誦戒。食人信施。日日犯盜。若先不知。猶得懺悔。問一切鬼神
 屋。可寄宿不。答在路得宿。有觸擾意住。犯墮。問比丘嗽生肉。犯何事。答犯
 墮。問二男行欲。不竟。犯何事。答犯決斷。問二男欲口戲。擬便止。犯何事。答
 犯墮。成者犯決斷。問牀席他人於上行欲。其處可住不。答見處淨。洗可住。
 問以唱僧歌。上座未食。下座先食。犯何事。答聞唱便食。不犯。問比丘不具
 六物。犯何事。答不乞作。犯捨墮。若乞不能得。不犯。問比丘大寒。得通衣。財
 不。答著衣得。問比丘自稱貴姓。及持戒。強刀乞得。犯何事。答犯捨墮。問婦
 妹有腫病。或有痛處。比丘手按此處。可治。犯何事。答若起心。犯決斷。不起
 犯捨墮。問妹姉無氣息。語比丘教我方術。比丘即教。犯何事。答犯決斷。問
 寄比丘物。與人竟不與。犯何事。答自取。不過犯重者。故壞還計。直輕重。問

聚落中都不著衣。犯何事。答犯捨墮。問比丘啼。犯何事。答若聚落中一作犯捨墮。三諫不休。犯決斷。問聚落中持方刀看。犯何事。答先不知法無犯。知突吉羅罪。問比丘騎乘。犯何事。准者一位犯過三諫不止。犯決斷。准者一載犯決斷。問聚落中比丘看白衣。闍犯何事。答犯捨墮。問比丘暫捉茶子五本而戲。犯何事。答犯墮。問聚落中三歲小兒抱鳴口。犯何事。答犯墮。問聚落中。合白衣相撲。犯何事。答犯突吉羅。問聚落中看白衣。合畜生犯何事。答知非法故看。犯捨墮。不知不犯。內起姪心。口有染污言。犯決斷。問比丘食不足。得嚼未具。戒者不答。得唯除婆羅門。問山中曠野中。見一無主器物。可取用不。答得用。要須語王若王家之人。若語餘人。得用不得持去。犯捨墮。問道人作醫。得取物不。答若慈心持得。作惡心不得。無衣鉢。前人與得取。若有衣鉢。前人強與。為福事。得取。若人不與。亦不得。為福乞犯捨墮。問食中。或小多。酬菜飯。羹墮上。要須浣不。答不污亦須浣。日浣。若有沙彌。白衣付之。日從受不。犯若已付。著室中。無苦。若不付。有不浣。犯捨墮。問比丘私房小小。出不閉戶。有犯不。答犯捨墮。問比丘私房內拍手笑。犯何事。答犯捨墮。問比丘得躑躅小水。小坑不。答不得。犯墮。昔有一優婆塞。請一比丘。欲與作一領好衣。比丘即隨去。中道有一小水。比丘便躑躅度此。

優婆塞使嫌。心念我謂是好比丘。欲與一領好衣。而更跳躑躅坑。我歸當與半領衣。此是無著。如其人念。前行見水。復故躑躅。賢者復念。我歸當與一張麈尾。前行見水。復躑躅。賢者復念。我當歸與一頓食。無苦。復知其念。前行見水。便舉衣涉渡。賢者問比丘。何以不躑躅。比丘言。卿前與我一領衣。已一躑躅。水。正得半領。復一躑。正得一張麈尾。復一躑。正得一頓食。我今所不躑者。恐復失食。賢者乃知。是得道人。便向懺悔。持歸大供養。以此驗之。知比丘不得躑躅。坑水。問比丘。走犯何事。答犯墮。有急事不犯。問有人出家之後。還來盜本家物。犯何事。犯棄。所以舍者。初出家時。一切盡捨。非己物故。問比丘。本在俗時。共父母兄弟。藏物。出家後。家人盡死。比丘還自來取物。犯何事。答。若自取犯棄。若有所親白衣。可說。便取作福。應分半與官。所以舍者。此物無主。應屬官。不得全取。取犯重。問師更受戒。小弟子弟子。得不臘下戒。及在下行不。若不下。得為作禮不。答。都無此理。問比丘行他田地中。或有苗。或無苗。有事不。答。有苗。犯墮。急事不犯。無苗。盡得。問大海人已發露。或五三日。或有難。衆僧分散。罪得決不。答。更求衆。乃決。問王者。問比丘言凶事。比丘為說。然後供養。犯何事。答。若得食。犯墮。得承犯捨墮。若說征伐。得供養。犯重。問比丘有緣事。俗田行不。答。得。問比丘未滿

五臘不依止。犯何事。答。不依止。師若飲水食飯。日日犯盜。若先不知法。猶得懺悔。問。若比丘或十臘不誦戒。答。同上。依止。問。比丘市賣自舉己物。違價前人信。責買。犯何事。答。犯盜。問。比丘行迦路。有食無人受。云。何得食。答。正得舒一手。下向一捉。食便止。過犯捨墮。問。比丘船行水奔。不得下。得水。中便利不。答。得。問。比丘書經竹木上。誦訖拭去。犯事不。答。犯捨墮。問。未滿五臘。得並入誦律不。答。不得。為可粗教誡而已。若誦犯捨墮。大戒不滅。沙彌戒。故。是沙彌。非。答。非。問。比丘晝眠。犯何事。答。闔戶不得犯墮。問。比丘得倚壁伏地不。答。私房得。眾中不得。犯墮。問。比丘舍內都不著三衣。犯何事。答。坐禪誦經。不著犯墮。問。比丘行道著泥。洎僧得繫脚不。答。大寒得。問。比丘畜漆器。犯何事。答。漆木器。盡不得用。犯墮。問。比丘已食手。或擔飲食汚手。更得受食不。答。得。問。比丘至上房中。不坐。輒坐。犯何事。答。犯墮。問。比丘旋塔。或比丘尼。優婆塞。隨後從。有犯不。答。若有優婆塞。不犯。問。比丘生菜已淨。有根得食不。答。得。問。弟子遠行寄師物。或師寄弟子。過期不還。或經年歲。可取用不。答。若去時無言。不得用。若知在。是有主物。若死。是四方僧物。問。比丘教白水不祭一切止人。為是理不。答。非。假使父母不食。敬心供養。亦得其福。問。眾中得共師並坐不。答。不接。得共盤食。問。比丘不褰三衣。

禮佛。犯何事。答。衆多。問。比丘得子。自合藥。不。答。被淨。草得。問。比丘休道。意已著俗。服經時。向其尊。禮拜。然後來投。衆求復常位。為應聽不。答。若不捨戒者。應聽。問。比丘知其父母兄弟。破落。屬人。而不贖贖。有罪不。答。若為行道。不贖。無罪。問。若人白僧。稱言。聖衆。得然。可不。答。不得。然。可。問。若人持物。施僧。言。施。聖衆。應受不。答。若不言。得分。得取。以衆通。有俗故。問。行道。過水。使人負渡。犯何事。答。若不老病。犯墮。問。衆僧家奴。比丘得小小。僮使。不。答。小小。取與。得。大事。不得。問。比丘養爪。甲長。犯何事。答。犯墮。問。上座。比丘未浴。下坐於前。浴。有犯不。答。犯墮。問。比丘器中。忽有異物。或後弊故。不知誰許。可取用。不。復。可。棄。木。答。與僧。不得。私用。問。有一住處。多去來僧。所有道。占。或是神。或是弊衣。永無取用者。可取不。答。與衆僧。衆僧。停一月。一歲。後。得用。若。後。主。來。僧。物。償。若。是。責。你。實。衆。後。不。能。償。者。勿。用。問。比丘。有。知。舊。白衣。來。違。已。得。語。上。座。維。那。持。僧。食。與。不。答。僧。先。令。得。不。令。不得。問。比丘捨道。還俗。後。更。出家。前。師。故。是。師。非。答。非。是。問。臨。壇。諸。師。僧。可。呼。言。師。不。答。無。此。理。不。從。受。法。者。盡。不得。為。師。問。一切。師。得。呼。為。和。上。不。稱。為。弟子。不。答。不得。正。可。敬。重。如。俗。中。之。尊。

永樂大典

卷二二〇三十一

永樂大典卷之二萬一千三十

永樂大典卷二萬一千三十

十四