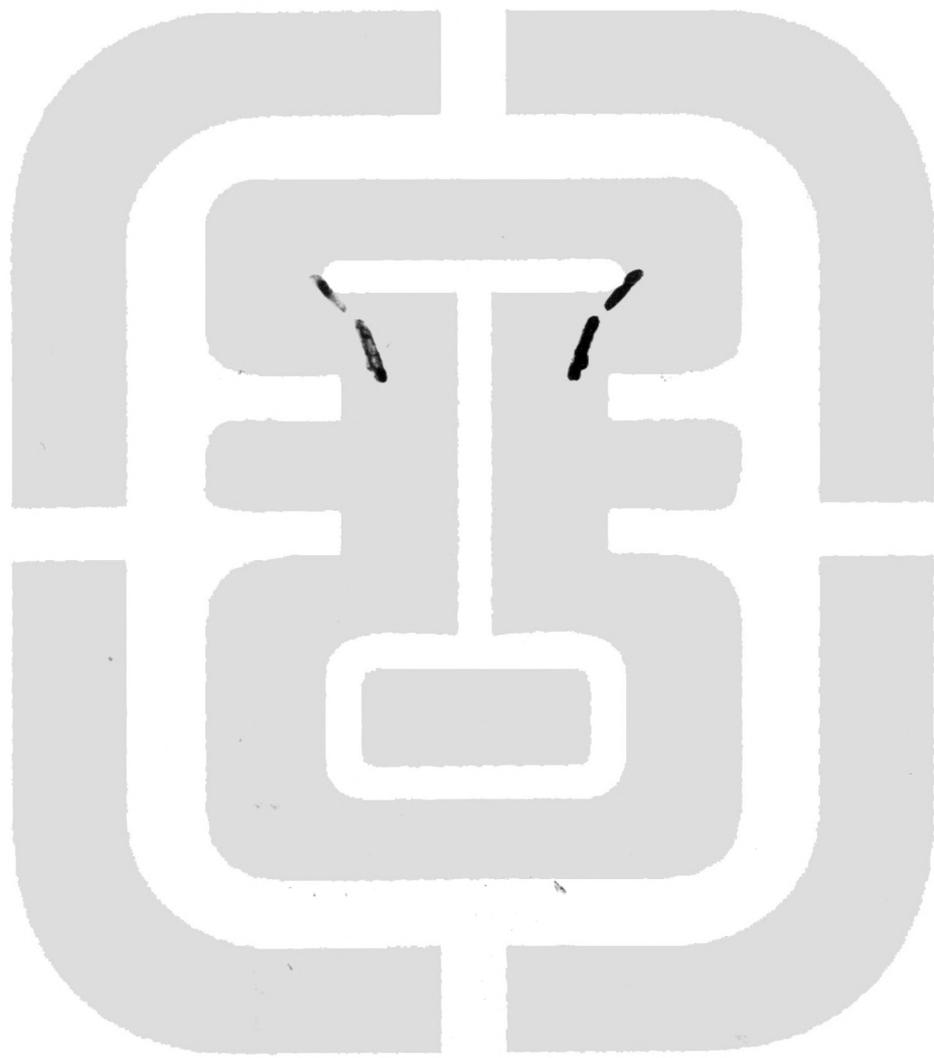

薩波安多毘尼毘婆沙

才七

三百字
子七

50236

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七

失譯 今附三秦錄

九十事第二十

此是不共戒尼突吉羅三衆突吉羅闡那作
房即日成即崩倒作此大房用三十万錢功
用甚大諸比丘為檀越說法房雖崩倒功德
成就房未壞時佛已到此房中即是受用佛
是無上福田佛既受用功德深廣不可測量
又去房始成時有一新受戒年少比丘戒德
清淨入此房中以楊枝倚房以此一持戒比
丘以畢檀越信施之德若起億數種種房閣
種種莊嚴下至金剛地際高廣嚴飾猶若須

彌設有一淨戒比丘暫時受用已畢施恩何
以故佛於無量劫中修菩薩行今得成佛道
始體解波羅提木又以授衆生波羅提木又
非世間法是背離世俗向泥洹門凡房舍卧
具飲食湯藥是世間法非是離世難得之法
是故一淨戒比丘若暫受用已畢施恩若作
僧新房舍及以塔像曠路作井及作橋梁此
人功德一切時生除三因緣一前時事毀壞
二此人若死三若起惡邪無此三因緣者福
德常生佛先已入此房中上下重往返經行
令檀越施功德不空佛以神力感諸弟子與
檀越次第說法凡作房法有三品上中下覆

房法各自有限若下房以中上房覆法者以
鎮重故兼頓成故若用草覆草草波夜提若
中房以上房覆法者亦以鎮重故若用草覆
草草波夜提若隨上中下覆法者以頓成劫
房成已一波夜提若不頓壘牆成無罪

九十事第二十一

尔時佛告諸比丘我教化四衆疲極問曰佛
得那羅延身身無疲極得十力四無所畏大
慈大悲心無疲極何以言疲極耶答曰佛無
疲極隨世俗法故如父知子堪理家事雖自
有力以兒堪任故欲以事業委付兒故云我
氣衰耄家事汝一切知之佛亦如是雖不疲

極欲以教法以授弟子隨世法故說言疲極所以令諸弟子教戒尼者一以現無恡法故二師與弟子知見同故三欲現槃特比丘功德智慧故四為諸比丘於尼眾各有因緣應受教化故九十事第二十二

難陀者更有難陀非佛弟難陀往昔惟衛佛出現於世為眾主說法彼佛滅後有王起牛頭栴檀塔種種莊嚴此王有五百夫人供養此塔各發願言願我等將來從此王邊而得解脫尔時王者今難陀是尔時五百夫人者今五百尼是以是本願因緣故應從難陀而得解脫

九十事第二十三

此中次第三戒已捨羯磨教尼人故三戒亦捨設爲尼說法時至日沒者以壞威儀突吉羅若阿與尼說法人以壞威儀故亦突吉羅拘摩羅偈者有堂名拘摩羅以堂主名拘摩羅故堂名拘摩羅佛在拘摩羅堂上爲拘摩羅天說此偈得入見諦以是因緣名拘摩羅九十事第二十四

若不期而偶共同道當使相去語言不相聞處若相聞已還突吉羅若尼與比丘期比丘不許若比丘與尼共期尼不許若相聞語聲突吉羅水道亦如是水者中涉行尼與比丘

期行突吉羅此戒不共三衆突吉羅是中犯者若比丘與尼共期陸道行從一聚落至一聚落波夜提若中道還突吉羅向空地無聚落處乃至一拘盧舍五百弓也波夜提若中道還突吉羅水道亦如是若與式叉摩尼沙彌尼議共道行同尼也大衆前去者以佛在男子中得阿耨多羅三藐三菩提故又以比丘於四衆中最上首故以此因緣故名大衆除因緣者若多伴所行道有疑怖畏多伴者若有二三白衣若議行者突吉羅若百千伴亦介有白衣不議無罪水道亦如是此戒若多尼共期行止一波夜提不犯者不期去若有王

夫人共行不犯設有夫人若共期亦突吉羅
九十事第二十五

此是比丘尼不共戒尼與比丘議載船突吉
羅三衆突吉羅是中犯者若一比丘與一尼
共期載一船一波夜提若比丘一乃至與四
比丘尼共載一船四波夜提隨尼多少隨得
介所波夜提若四比丘與一尼共載一船各
得一波夜提亦隨尼多少得介所波夜提與
式叉摩尼沙彌尼共期載船同尼是中犯者
若比丘與比丘尼共期載一船上水從一聚
落至一聚落波夜提道中還突吉羅若無聚
落空地乃至拘盧舍波夜提中道還突吉羅

下水亦如是不犯者若不共期若直渡若欲
直渡爲水所漂去若直渡前岸端崩墮若失
行具若行船人不知捉船如是比丘欲直渡
以此諸難或上或下不犯若尼與比丘各在
異船共期無白衣伴波夜提若不期必使語
聲不相聞若相聞突吉羅若陸道行恐怖水
行無恐怖共期無罪若船有多白衣期無罪
九十事第二十六

此是不共戒比丘與尼應量衣鉢波夜提沙
彌與非親里尼衣突吉羅比丘尼式又摩尼
沙彌尼與非親里比丘衣突吉羅若比丘與
式又摩尼沙彌尼同尼波夜提若遣使與突

吉羅若與五種糞掃衣三種波夜提牛嚼衣
鼠嚙衣火燒衣二種衣突吉羅男女初交會
所污衣女人產所污衣若與應量白衣波夜
提以染應法故若與不如法色衣亦波夜提
亦以染應法故若二比丘共與一尼衣若以
一衣與二尼突吉羅若不應量衣鉢鍵鎔七
櫓一切器物衣細乃至一尺一寸一縷一鉢
食中乃至一餅一果皆突吉羅除打撻椎衆
次第與食不犯是中犯者若非親里尼謂是
親里謂是親里者如有姊妹別離既久後是
他人謂是親里又如更娶異母或以私通而
生男女或先懷妊今生男女以是因緣謂是

親里如是諸比丘類可解若與衣者波夜提
若非親里尼謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌
尼與波夜提若非親里尼生疑是親里非親
里乃至是出家尼非出家尼與衣波夜提若
比丘有親里尼生非親里想者謂若姊妹別
離既久後設相見謂非親里如父外通設生
男女又如異母懷妊後適他家而生男女又
如父與自家婢使共通而生男女是諸親里
非親里想若與衣者突吉羅若親里尼謂非
親里乃至謂是出家若生疑是親里非親里
乃至是出家尼非出家尼若非親里尼若謂
若不謂若疑若不疑與不淨衣駝毛衣牛毛

衣毳羊毛衣雜毛織衣突吉羅

九十事第二十七

若比丘尼與非親里比丘作衣突吉羅三衆亦突吉羅是中犯者若比丘爲非親里比丘尼作衣隨一一事中波逸提若割截簪突吉羅若刺針針波夜提若直縫針針突吉羅若繩綴時突吉羅若簪緣突吉羅若與親里尼作不犯此中作衣盡是應量衣若作白衣若作非法色衣盡波夜提若作五種糞掃衣三種波夜提如前二種突吉羅亦如前說若尼遣使持衣財來與作衣突吉羅若使人與作突吉羅若二人共作一衣突吉羅若與式叉

摩尼作衣波夜提若與作一切不應量衣突
吉羅若浣隨一一事實吉羅若染一一灑波
夜提若作駝毛牛毛羖羊毛等衣亦波夜提
九十事第二十八

此是共戒尼俱波夜提三衆突吉羅若與式
叉摩尼沙弥尼屏覆處坐盡波夜提屏覆者
無慚愧處可作姪欲處獨與一尼者更無第
三人是中犯者若比丘獨與比丘尼屏覆處
坐波夜提起已還坐波夜提隨起還坐隨得
尔所波夜提

九十事第二十九

此是共戒尼俱波夜提三衆突吉羅若石女

小女未堪任作媼欲者突吉羅前屏處戒此
露處戒後二食家中戒與未受具戒人同房
宿過二宿戒與女人同室宿戒此六戒譏嫌
事同而義有異屏處露處二食家戒此四戒
正二人更無第三人成罪後過再宿戒與女
人同室宿戒此三戒設有許多人亦得成罪又
前四戒晝日犯後二戒夜犯此二戒如是差
別是中犯者若比丘獨與一女人露處共坐
波夜提起已還坐波夜提隨起還坐隨得介
所波夜提相去一尋坐波夜提相去一尋半
坐突吉羅不犯者若相去二尋坐若過二尋
坐不犯

九十事第三十

此是不共戒沙弥突吉羅此戒體比丘尼向
檀越偏讚比丘功德智慧而後得食波夜提
若式叉摩尼沙弥尼作因緣食亦波夜提請
大迦葉舍利弗大目連阿那律凡有五事能
與衆生作現世福田一入見諦道二大盡智
三滅盡定四四無量五無諍三昧出見諦道
所以令人得現世福已從無始已來爲邪見
所惱今證見諦盡一切五邪皆悉無餘不壞
信見今始成就以此因緣令人現世得福大
盡智生所以令人得現世福者衆生從無始
來爲癡愛慢所惱今得盡智三垢永盡以此

因緣令人得現世福若出滅盡定亦令衆生
得現世福又言從滅盡定出正似從泥洹中
來以此因緣故得現世福又言若入滅盡定
必次第從初禪乃至非想處然後入滅盡定
若出定時必從非想次第入無所有處乃至
初禪入散亂心以心遊徧諸禪功力深重是
故令衆生得現世福四無量者以心緣無邊
衆生拔苦與樂益物深廣以此因緣故令衆
生得現世福無諍三昧此是世俗三昧非無
漏也諍有三種一煩惱諍二五陰諍三闍諍
一切羅漢二種諍盡煩惱諍闍諍此二諍盡
五陰是有餘故未盡有此五陰能發人諍唯

有無諍三昧能滅此諍一切羅漢雖自無諍
不能令前人於身上不起諍心無諍羅漢能
令彼此無諍一切滅故能令衆生現世得福
比丘尼語居士婦言請比丘爲請誰耶荅言
請某比丘尼語居士婦言尓爲辦秬米飯蘇
豆羹雞肉鷄肉比丘食者波夜提乃至
教以少薑著食中比丘食者突吉羅此戒體
但偏讚其德不問凡聖盡食者波夜提若比
丘尼言請比丘居士婦言爲請誰耶荅言請
某居士婦言我已先請問辦何食荅言麁食
爲辦秬米飯乃至鷄肉等比丘食者突吉
羅若不曲讚功德但說布施沙門功德其福

甚大如是凡說布施之福比丘食者無罪
九十事第三十一

此是不共戒比丘尼三衆不犯尔時有一比丘
丘秋月冷熱病盛不能飲食天竺冬末月八
日春初月八日此十六日寒勢猛甚多發冷
病以冬春氣交爭故又日在下道行光照處
少是故寒甚春末月八日夏初月八日此十
六日熱勢極盛多發熱病以日正在上故所
照處廣是故大熱夏末月八日冬初月八日
此十六日不寒不熱以日所行道不高不下
故以寒熱俱有發冷熱病利益比丘故聽三
種具足食應食謂食好色香味病比丘應受

一請不應受二請若受一請不能飽聽受第
二請不應受第三請若受第二請不能飽聽
受第三請不應受第四請若受第三請不能
飽應受已漸漸食乃至日中若比丘數數食
波夜提除時時者謂病時若病以食消息病
則折損聽數數食又除施衣時是名時是中
犯者若比丘有衣食請彼有衣食來受請及
食不犯若比丘有衣食請彼無衣食來受請
不犯食者波夜提有衣食請彼有衣無食來
受請不犯食者波夜提若無衣食請彼無衣
食來受請突吉羅食者波夜提若無衣食請
彼有衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者

無犯若無衣食請彼有衣無食來受請突吉
羅食者墮若有衣無衣食請彼有衣無衣食
來受請突吉羅食者墮若有衣無衣食請彼
有衣食來受請突吉羅食者犯若有衣無衣
食請彼無衣食來受請突吉羅食者波夜提
不犯者得多衣有食請一切有衣食來不犯
從今聽諸比丘節日數數食彼與他竟受彼
中食何者與他謂相食相食吉凶相也故作
食作食者爲大德比丘故作也齋日食月一
日十六日衆僧別房衆僧請獨請皆應與他
若五衆請不應與他若有衣食請彼有衣無
衣食來受請無犯若至外有檀越請言比丘

來食與汝衣受請無犯食亦無犯有衣食請
無衣食請者若衣食請受請無犯食亦無犯
若無衣食請受請突吉羅食者波夜提凡兩
有必一得一失若隻句必應若有衣食請受
請無犯食亦無犯彼無衣食來出外若檀越
言與食無衣受請突吉羅食者波夜提以此
類之義可解也。

九十事第三十二

此戒共尼俱波夜提三衆突吉羅是中犯者
若比丘福德舍過一食墮若過一夜宿不食
者突吉羅若餘處宿是中食者墮若不病食
中過一食墮病者乃至從一聚落來身傷破

乃至竹葉所傷皆名爲病不犯者一夜宿受
一食若病若福德舍主是親里若先請若待
伴若入險道若福德舍多次第住若知福德
舍人請住皆不犯福德舍者根本爲佛弟子
一切出家人欲使福深廣故然宿一切出家
在家沙門婆羅門悉皆不聽遮食而食多爲
出家人在家人不定或與不與

九十事第三十三

凡衆生起煩惱發狂者皆由先深愛樂失所
重故佛以神通力化令見之如此長者失女
夫故恚惱成狂佛以神力化作女夫共在一
處以此因緣恚心即滅佛以慈力彼瞋即滅

有衆生應於佛得利益者設起煩惱必先以
慈心神通力故令煩惱心滅然後說法如此
比類有十三因緣一昧眼女父懷瞋詣佛所
佛以慈心神通力故彼瞋即除而後說法二
舍衛國有一長者有一子愛之甚重而少死
又多穀麥雹霜壞敗蕩盡以此狂亂佛以神
力狂迷即除聽法見諦三有一婆羅門生六
子容貌端正一時盡死猖狂而行佛以慈心
神力化作六子盡在佛前即慚愧歡喜狂亂
尋除佛爲說法入見諦道四阿闍世王飲醉
象欲來蹈佛佛以慈心神力化作火坑五指
作師子王象畏怖屈膝禮佛佛以手摩頭命

盡生天五憂波斯那懷瞋向佛佛以慈心神
力化作毒虵在道邊令悟以恚故心墮此虵
中怖畏心故恚害即滅六琉璃王罰舍夷國
得諸釋子埋身地中不令動搖佛以神力化
作園林浴池以歡其心琉璃王與諸釋女在
堂五欲自娛諸女問王何以故歡喜種種娛
樂王荅女言得勝怨家是故尔耳女言以諸釋
種盡是賢聖不與物諍故王得勝耳若不尔
者但令一人與王共鬪王不能勝琉璃即恚
勅瓦其手足擲置塹中佛以慈心神力令得
手足聞法見諦七佛在樹下尔時魔王與無
數兵衆來欲害佛佛以神力降伏魔敵隨前

類像化而伏之爲師子之像以伏其虎金翅
鳥像以伏其龍其夜叉者現毗沙門王如是比八舍
利弗目連以不忍見佛泥洹便先泥洹以其先泥洹故十方
阿羅漢同時泥洹當於今時四輩弟子莫不
荒亂於時如來以神通力化作二大弟子在
佛左右以此緣故衆生歡喜憂惱即除佛爲
說法各得利益九有一居士佛記七日當取
命終入於地獄阿難往語誠知佛語無二而
以世樂染心不以在意猶作樂自娛阿難以
日垂盡兼有大力強牽至佛所以手摩之兼
令出家隨宜說法得阿羅漢道十有一長者
唯有一子甚愛象所蹈殺父即荒迷狂行東

西佛以神力化作其兒使令見之荒心即除
佛爲說法發辟支佛因緣十一有龍女往至
佛所其夫瞋恚佛咸令瞋滅尋爲說法受三
自歸十二鴿入佛影中不移轉十三病比丘
佛自洗浴然後說法得阿羅漢如是有十三
因緣以慈心神力降滅惡心後授法利外國
法白衣舍晨起作食常分食分與乞食比丘
置一處來者與之外國僧法若乞食時各分
處某甲比丘至某處某甲比丘至彼處各當
衰利若檀越先分一升當取一升不得長索
若長索更得一小鉢者波夜提不得者突吉
羅若主人先辦大鉢一盞盡與比丘不得更

索若更索得者波夜提既得食已無出外與
比丘法此食若能自食盡則止若不能盡隨
意分處若欲如法者主人舍先三鉢盡與比
丘若量腹取者如餘長者外見乞食比丘應
示處若不示處突吉羅鉢量數大鉢一鉢是
中鉢二鉢下鉢三鉢中鉢二鉢是下鉢三鉢
若檀越舍先留上鉢一鉢盡與比丘比丘更
索突吉羅得小鉢一鉢波夜提若主人先留
小鉢小鉢一鉢盡與比丘比丘更索突吉羅
索乃至更得小鉢二鉢亦突吉羅以本制成
限小鉢三鉢故若更索得小鉢三鉢者波夜
提若主人先留中鉢二鉢盡與比丘比丘更

索突吉羅索更得小鉢一鉢墮若主人先不
留食隨檀越與多少無過更索突吉羅若先
與小鉢一鉢若更索乃至得小鉢二鉢突吉
羅若得小鉢三盃墮如是隨與多少後更索
突吉羅得三小鉢外更索一小鉢墮以類推
之盡可解也若檀越自恣請不問多少也此
是共戒比丘尼俱墮三衆突吉羅五道中從
人取食過限者墮四道突吉羅是中犯者若
比丘以上鉢取者應取一鉢不應過若取二
鉢墮若以中盃取極多取二鉢若取三鉢墮
若以下鉢取極多取三鉢若取四鉢波夜提
九十事第三十四

此戒不共三衆不犯是中犯者若比丘食竟
從座起去不受殘食法若噉根食波夜提此
十五種中隨噉何食已從座起去不受殘食
法十五種中隨噉何食墮若一時和合噉十
五種一波夜提若異時各各異噉十五波夜
提受殘食法者隨所能食多少盡著盃中知
諸比丘一食未竟來從座起從是人邊偏袒
胡跪擎鉢言長老憶念我受殘食法若前比
丘不少多取者不名受殘食法若以鉢食著
地若著膝上不名受殘食法若以此爲受殘
食法者墮若相去手不相及者不名爲受若
以不淨食若以不淨肉受不名受殘食法不

淨食者殘宿食惡捉食共宿食不淨肉者狗
肉惡鳥肉等也若欲食五種佉陁尼而以五
種蒲闍尼受者不名爲受如是展轉欲食此
而受彼悉不成受諸不成受而食者皆波夜
提大比丘邊得受殘食法也四衆邊不得若
上座邊應偏袒胡跪事事如法若下座邊惟
除胡跪餘法悉同優波離問佛比丘有幾處
行時自恣幾住幾坐幾卧所以問者若義不
問佛義相不顯問已理相分明行者無礙優
波離問佛印封已後諸弟子頂戴奉行如得
王封隨至四闕無敢遮者此亦如是又如佛
於三千世界於法自在無能過者優波離於

閻浮提內解律自在無能過者又云優波離
三千世界無能及者是人問佛佛自荅之理
無不盡佛告優波離有五處比丘行時自恣
五處住坐卧行有五者知行知供養知應食
知種種食壞威儀住坐卧亦如是若比丘行
洗口時有檀越與五種食比丘應食應行受
殘食法不應住坐卧若住坐卧當知壞威儀
不名受若以此爲受食者皆波夜提不犯者
若比丘言小住若日時早若歛粥若一切可
取者嚼不犯一切五衆及一切解法白衣邊
盡得嚼若一人受殘食法餘人食不成若行
食應行時嚼受殘食法不必行也知行者知

是行時知供養者知前人與食知應者知
受不應受知種種食者知分別食壞威儀者
知行食時如是壞威儀如是不壞威儀

九十事第三十五

此是不共戒三衆不犯此戒體若比丘不嚼
食不受殘食法以瞋心欲令惱故強勸令食
食者波夜提不食者突吉羅是中犯者若比
丘見餘比丘食竟不嚼食自恣請噉十五種
食隨食何食皆波夜提一切麥粟稻麻床未作
麩飯餹盡名似食若變成麩飯餹盡名正食

九十事第三十六

此戒尼共三衆不犯若僧祇食時應作四種

相一打捷椎二吹貝三打鼓四唱令令界內
聞知此四種相必使有常限不得或時打捷
椎或復打鼓或復吹貝令事相亂無有定則
不成僧法若不作四相而食僧祇食者不清
淨名爲盜食僧祇不問界內有比丘無比丘
若多若少若遮若不遮若知有比丘若知無
比丘盡名不如法食亦名盜僧祇不名別衆
罪若作四相食僧祇食者設使界內有比丘
無比丘若多若少若知有比丘無比丘若來
不來但使不遮一切無咎若使有遮雖打捷
椎食不清淨名盜僧祇若大界內有二處三
處各有始終僧祇同一布薩若食時但各打

捷椎一切莫遮清淨無過若有檀越或作一月或作九十日長食者若能一切無遮大善若不能無遮初作食日應打捷椎唱言六十臘者入若有六十臘者若多若少但令一人入即是清淨名無六十臘者次唱五十九臘者若無次第唱乃至沙弥沙弥一人入亦是清淨若都無者亦名清淨若初日不唱應日日唱如初日法若初日唱者乃至長竟若遮不遮一切無過若初日不唱應日日唱乃至一人入已餘遮不遮亦復無咎若不作此二種法若食時有遮界內乃至有一比丘以遮故不得食者此中一切僧得別衆食罪設界內

無比丘故有遮食不清淨若作九十日長食
初日如法唱九十日竟若檀越續有一月半
月食即前唱法爲清淨不須更唱惟僧房卧
具九十日竟應日日唱若不日日唱即不清
淨若有檀越請四人已上在僧布薩界內食
應布薩處請僧次一人若送一分食若不請
一人不送一分食者波夜提若二處三處亦
如是若各至布薩處僧中取一人若送一分
食則清淨自處不須展轉取及送食也隨何
處不請僧中一人不送一分食者波夜提設
請一人送一分食外有異處比丘來若遮乃
至不與一人食者波夜提若聚落界內雖無

僧界設二檀越請四人已上於二處食應打
捷椎二處互請一人若送食一分若更有異
比丘應如法入乃至一人若不互請及送食
分食者墮若遮不與一人食亦波夜提若聚
落界內先無衆僧有檀越請四人已上應打
捷椎若不打捷椎設知此中乃至有一比丘
不來食者得別衆食罪若疑有比丘而便食
者突吉羅若都無疑心若打捷椎不問有無
一切無罪僧祇食法隨處有人多少應令食
有常限計僧祇食調一日食幾許得周一年
若日食一斛得周一年應常以一斛爲限若
減一斛名盜僧祇若增出一斛亦名盜僧祇

若減一斛食僧應得者失此食故若出一斛則令僧祇斷絕不續故既有常限隨多少一切無遮若僧多時隨共食之若僧少時亦共食之設有餘長留至明日次第行之如是法者一切無過留至明日所未詳也若行路時檀越請食四人已上若伴中乃至有一比丘別食者此諸比丘得別衆食罪以遠遊行時隨所住處縱廣有一拘屢舍界此界內不得別食不得別布薩惟非衣界若人者賣食雖四人一處共食無過若檀越食三人已上各異處食亦無過若一切共一處食大善若食僧食若檀越食時有異檀越別與四比丘食

四比丘在僧中次第並坐受此食食得別衆
罪若四人先取僧中次第食後得益者無罪
若僧食時自在維那以僧祇物別作肥好已
四人共食四人雖在二處無別衆食罪但食
不淨若比丘或食僧食若檀越食各取食分
雖四人已上於別處食不犯別衆若四人已
上雖在界內各自有物共作食不犯別衆若
四人各自乞食於一處食亦無罪若四人中
一人出食三人無食共一處食波夜提若別
房波演檀越別與小食四人已上非足食故
無罪設續與後食應僧中請一人若送一分食
若各別食食不成衆不犯不尔者波夜提若

僧食竟有客比丘來檀越與食四人已上無
罪若客比丘遊行入有僧界內受檀越食四
人已上一處食者波夜提若先自賣糧設本
是檀越與共食無罪若同行四人一人有糧
於僧界內在一處與三人共食波夜提若在
曠遠無僧界處有多比丘共伴一比丘別請
三比丘共一處食波夜提以隨住處有自然
拘屢舍界故若有行糧共一處食無過若客
比丘衆多共伴入聚落界雖無僧界若比丘
若白衣為檀越別請四人已上於一處食波
夜提若同伴四人已上在聚落界內受一檀
越食先雖無僧但知有一比丘在中不請共

食者波夜提若生疑心不問有無食者突吉
羅若欲如法者應好隱悉聚落有比丘無比
丘不生疑心食者無過若不尔應打撻椎若
遠不聞若聞不來則清淨如法復次若僧界
若自然界若聚落界有檀越食僧食僧有客
比丘來檀越與食四人已上無罪若比丘僧
於比丘尼僧無別衆過凡是別衆食盡是檀
越食若僧祇食一切盡無別衆罪但不如法
食僧祇食者食不清淨多得盜僧祇罪若僧
界內有檀越別食應請僧中一人若遣一分
食若不尔者三人已下各異處食無過若僧
界內有檀越食先作意請僧中一人而忘不

請食已在前應作一分食置上座頭送與衆
僧若僧遠者應取此食次第行之凡檀越食
法必先請比丘若檀越在僧界內應語檀越
請此界內僧中一人設請餘界僧不免罪也
若此僧結十拘屢舍界去僧道遠復不先請
即日請者亦應作一分食置上座頭若能得
送與僧者善若不能得送與者應次第行之
若三比丘一比丘尼不犯若三比丘尼一比
丘不犯乃至三比丘一沙彌尼不犯若三比
丘在界外一比丘在界內不犯若三比丘在
界內一比丘在界外不犯若三比丘在地一
比丘在空中不犯若三比丘在空中一比丘

在地不犯除病時作衣時作衣者不問應量
不應量衣一切盡聽若作衣時食難得者聽
別衆食食若易得不聽別衆食除行時者極
至半由旬若去若來是中犯者若比丘昨日
來今日食墮明日行今日食波夜提若即日
行即日道中食若到所至處食無犯舩亦尔
大衆集時者或以法事或以餘緣衆僧集會
極少舊比丘四人客比丘四人名爲大衆雖
大衆集食不難得者不聽別衆食食者波夜
提沙門請食時者是外道沙門除佛五衆一
切外道出家皆名沙門是中犯者若沙門請
請已服俗作白衣持食與比丘比丘食者波

夜提受請不犯若白衣請比丘請已外道出家作沙門手持食與比丘比丘食者波夜提若沙門請比丘沙門持食與比丘受請及食不犯若有檀越作長食或一月或九十日先隨意請人各使令定至作食初日一切令集清晨打撻椎衆僧集已勸化主比丘應立一處舉聲大唱六十臘者入先被請衆僧各住一處不被請中有六十臘者應入若無者次應唱五十九臘者入次第無者應唱沙彌入若無沙彌亦得清淨若檀越僧界內作食堂舍不容次第出在異處食無過若僧食時若是僧食若檀越食各取食分在外四人共一

處食無犯若檀越舍內請四人已上食雖打
捷椎若檀越遮者知有一比丘不得食者盡
得波夜提若大界內有二處僧祇一日中二
處俱有檀越食布薩處無過不布薩處若不
請布薩處一人若不送一分食者此處僧盡
得波夜提若狂心亂心病壞心滅擯人若三
比丘一狂心三狂心一比丘設界內四比丘
四狂心各檀越與食盡無過亂心病壞心滅
擯人亦如是凡別衆食必在界內界有種種
衆僧結界有聚落界有家界有曠野處自然
一拘屢舍界此界內不得別食不得別布薩
但非衣界如是比丘凡是界內者不得別食

又必是檀越食四人已上共一處設界內有
眾僧不如法食者波夜提若但知有一人不
如法食者波夜提

九十事第三十七

此是共戒比丘尼俱波夜提三眾突吉羅是
中犯者若比丘非時斆食波夜提若食五種
佉隨尼五種蒲闍尼五種似食若十五種一
時食一波夜提若一一食一一波夜提若比
丘非時中非時想食波夜提非時中時想食
波夜提非時中疑食波夜提若時中非時想
食突吉羅時中疑食突吉羅時中時想食不
犯若非時食咽咽波夜提非時者從日中至

後夜後分名爲非時從晨至日中名時何以
故以日初出乃至日中明轉盛中則滿足故
名爲時從中至後夜後分明轉減沒故名非
時又從晨至日中世人營救事業作飲食是
故名爲時從中至後夜後分燕會嬉戲自娛
樂時比丘遊行有所觸惱故名非時又從晨
至日中俗人種種事務媿惱不發故名爲時
從中至後夜後分事務休息媿戲言笑若比
丘出入遊行或時被誹謗受諸惱害名爲非
時又比丘從晨至中是乞食時應入聚落往
來遊行故名爲時從中至後夜後分應靜拱
端坐誦經坐禪各當所業非是行來入聚落

時故名非時

九十事第三十八

此戒比丘尼共三衆不犯是中犯者若比丘
敢舉殘宿食波夜提若一時噉十五種食一
波夜提若一噉一波夜提此戒體咽咽
波夜提共食宿有三種若受食已作已有想
若共宿若不共宿經宿突吉羅食則波夜提
若自捉食名惡捉捉時突吉羅作已有想經
宿亦突吉羅食亦尔若食不受不捉作已有
想經宿突吉羅食亦突吉羅不問共宿不共
宿但作已有想名内宿若他比丘食共宿無
過觸捉白衣食已白衣還自收攝後與比丘

得食若曠野中得魚飲食食已棄去後來故
 在若無鳥獸食處得取而食若多人共粟麥
 手觸各各分已即清淨也若食是佛臘面門
 臘自恣臘雖先受捉後買得食以無己想故
 無罪

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七

壘 倫水 衰 耄 上 所危反 船 舩 上 舩字 上 正 上 比 下 音

直 慮反 與 後 適 下音 簪 子含 秬 米 上 音 同 鷄

筋 同也 活 鷄 音 疎 睽 眼 上 代反 猖 狂 上 音 其 反 上 吾骨

月 金翅 下 音 去 音 昌 劣 床 密 碑 越 尺 小 鋪 音 俯

斛 二同 胡 肥 房 非 音 喜 戲 反 樂 也

