【目次】

[第五章、摩得勒伽與犍度 1](#_Toc389043157)

[第一節、摩得勒伽 1](#_Toc389043158)

[第一項、犍度部的母體 1](#_Toc389043159)

[第二項、說一切有部的毘尼摩得勒伽 3](#_Toc389043160)

[第三項、先上座部的毘尼摩得勒伽 33](#_Toc389043161)

[第四項、大眾部的毘尼摩得勒伽 37](#_Toc389043162)

[第五項、摩得勒伽成立的先後 43](#_Toc389043163)

[第二節、現存的諸部犍度 55](#_Toc389043164)

[第一項、銅鍱律 55](#_Toc389043165)

[第二項、四分律 64](#_Toc389043166)

[第三項、五分律 67](#_Toc389043167)

[第四項、十誦律 70](#_Toc389043168)

[第五項、根本說一切有部律 72](#_Toc389043169)

[第六項、毘尼母經的諸犍度 76](#_Toc389043170)

[第三節、犍度部成立的過程 93](#_Toc389043171)

[第一項、成立犍度的三階段 93](#_Toc389043172)

[第二項、依摩得勒伽而次第成立 98](#_Toc389043173)

[第三項、犍度部的不同名稱 111](#_Toc389043174)

[第四節、受戒犍度──古形與後起的考察 115](#_Toc389043175)

[第一項、事緣部分──佛傳 115](#_Toc389043176)

[第二項、相關部分的編入 128](#_Toc389043177)

[第三項、主體部分的論究 132](#_Toc389043178)

第五章、摩得勒伽與犍度

第一節、摩得勒伽

第一項、犍度部的母體

（p.251-p.253）

上開下仁法師 指導

釋覺竟 敬編

2013/10/13

一、諸部的犍度部必有依據的母體，稱為摩得勒伽或犍度之母

（一）名稱的差別

1、《銅鍱律》稱為「犍度」

《銅鍱律》的第二部分，名為「犍度」（khandha）[[1]](#footnote-1)，內容為受「具足」（upasaṃpadā）、「布薩」（poṣadha）、「安居」（varṣā），以及衣、食等規制。這是以僧伽的和樂清淨為理想，而制定有關僧團與個人的所有規制。

2、中國律師稱犍度部分為作持，而諸部的名稱亦不同

在中國律師的解說中，「波羅提木叉」及其「分別」，稱為「止持」；「犍度」部分，稱為「作持」。「止持」與「作持」，為毘奈耶——毘尼的兩大部分。「作持」部分，在不同部派的「廣律」中，不一定稱為犍度。[[2]](#footnote-2)

（二）部派之間雖有出入，但主要的項目與內容大致相同，故知應有共同依據的母體

以部派的傳承不同，適應不同，解說不同，不免有些出入；但主要的項目與內容，還是大致相同的。所以「犍度」部分，應有各部派共同依據的母體。犍度部的母體，在漢譯的律典中，稱為「摩得勒伽」，也就是犍度之母。[[3]](#footnote-3)（p.252）

二、「摩得勒伽」——犍度的母體

（一）摩得勒伽之音譯與義譯

摩得勒伽，梵語mātṛkā，巴利語作mātikā。古來音譯為摩呾理迦、摩窒里迦、摩呾履迦、摩帝利伽、摩夷等。譯義為母、本母；或意譯為智母、戒母等。[[4]](#footnote-4)

（二）摩得勒伽與經律並稱

摩得勒伽，與經、律並稱。

「持法、持律、持摩夷」，出於《增支部》[[5]](#footnote-5)。

《中阿含》（196）《周那經》，作「持經、持律、持母者」[[6]](#footnote-6)。

《中阿含經》與《增支部》，說到「持母者」，可見《中阿含經》與《增支部》集成的時代，與經、律鼎足而三的摩得勒伽，早已存在；這是佛教的古典之一。

三、毘尼的摩得勒伽

（一）摩得勒伽有法與律的二類

佔有佛典重要地位的「摩得勒伽」，略有二類：

一、屬於達磨——法的摩得勒伽；

二、屬於毘尼——律的摩得勒伽。[[7]](#footnote-7)

（二）導師評論銅鍱部學者對摩夷之誤傳

1、覺音論師

屬於毘尼的摩得勒伽，銅鍱部（Tāmra-śātīyāḥ）學者覺音（Buddhaghoṣa）解說為：「摩夷者，是二部波羅提木叉」[[8]](#footnote-8)。

依據這一解說，所以《善見律》意譯為「戒母」[[9]](#footnote-9)。日譯的《南傳大藏經》，在本文與注釋中，也就意譯為「戒母」、「戒本」。

這是銅鍱部的新說；至於古義，無論為法的摩得勒伽，律的摩得勒伽，到覺音的時代（西元五世紀），銅鍱部學者，似乎已完全忘失了！

2、印順導師

在《銅鍱律》「附隨」（Parivāra）第三章，說到：「附隨」是依「兩部毘崩伽（分別）」、「犍度」及「摩夷」為根據的[[10]](#footnote-10)。在兩部波羅提木叉分別，犍度以後，提到「摩夷」；摩夷的古義，是「波羅提木叉經」嗎？這是值得考慮的！[[11]](#footnote-11)

依漢譯而為精審的研究，知道「波羅提木叉（經）分別」，是依「波羅提木叉經」而成立的；諸「犍度」，是依「摩得勒伽」而漸次集成的。毘尼的摩得勒伽，不是波羅提木叉，而是犍度部所依的母體。

（三）依不同的漢譯誦本，做為犍度部集成研究的前提

毘尼（p.253）的摩得勒伽，漢譯有不同部派的不同誦本。今先比對抉出摩得勒伽的組織與內容，以為犍度部集成研究的前提。

第二項、說一切有部的毘尼摩得勒伽

（p.253-p.272）

一、比對《毘尼摩得勒伽》與《十誦律》之同異，以抉出有部的摩得勒伽

（一）略述《毘尼摩得勒伽》之內容雜亂及不全

《薩婆多部毘尼摩得勒伽》（簡稱《毘尼摩得勒伽》），10卷，宋元嘉12年（西元435），僧伽跋摩（Saṃghavarman）所譯。顧名思義，這是薩婆多部——說一切有部（Sarvāstivādāḥ）的毘尼摩得勒伽（Vinaya-mātṛka）。

上面曾說到，[[12]](#footnote-12)這部《摩得勒伽》，古人是作為律論的，而其實是《十誦律》的〈增一法〉、〈優波離問法〉、〈毘尼誦〉——後三誦的別譯。

比對起來，二本的次第，是前後參差的；標題殘缺不全，而都有錯誤。《毘尼摩得勒伽》，有重（p.254）複的，也有翻譯不完全的。雖然名為〈摩得勒伽〉，而真正的〈摩得勒伽〉，僅是其中的一部分。所以先要比對《毘尼摩得勒伽》，與《十誦律》的後三誦，以抉出真正的〈摩得勒伽〉部分。

（二）比對《十誦律》後三誦與《毘尼摩得勒伽》之相關部分

《十誦律》	《毘尼摩得勒伽》
〈第八誦增一法〉 I 問七法八法 II 增一法…………………………… III 眾事分───────────	（缺） 七、增一法 一、眾事分
〈第九誦優波離問法〉 IV 問波羅提木叉──────── Ⅴ 問七法八法───────── VI 問雜事───────────	二、優波離問波羅提木叉 三、優波離問事 六、優波離問雜事
〈第十誦毘尼誦（善誦）〉 VII 摩得勒伽────────── VIII 毘尼相 IX 毘尼雜─────────── X 五百比丘結集品 XI 七百比丘結集品 XII 雜品‧因緣品	五、摩得勒伽 （缺） 四、毘尼雜 （缺） （缺） （缺）
	八、毘尼三處攝
	九、優波離問（重出）

（三）《十誦律》與《毘尼摩得勒伽》內容之同異

約內容來分別，《十誦律》的後三誦，可分為十二大段。《毘尼摩得勒伽》，可分為九段。如上文的對列，可見二部的同異了。

1、第八誦增一法

《十誦律》Ⅰ，原題〈增一法之一〉；今依內容，題為〈問七法八法〉[[13]](#footnote-13)。這部分，與義淨所譯的《根本說一切有部毘奈耶尼陀那》相合。《毘尼摩得勒伽》，缺。

《十誦律》Ⅱ，〈增一法〉，從一法到十法，前後二段，[[14]](#footnote-14)實為第八誦的主體。《毘尼摩得勒伽》七，也有增一法，[[15]](#footnote-15)與《十誦律》的後十法相近，略為增廣。

《十誦律》Ⅲ，原題〈增十一相初〉，性質與增一法不合；為阿毘達磨體裁，作種種的問答分別。[[16]](#footnote-16)與此相合的，為《毘尼摩得勒伽》一、初標〈毘尼眾事分〉，末結〈佛所說毘尼眾事分竟〉；[[17]](#footnote-17)所以今改題為〈眾事分〉。

2、第九誦優波離問法

《十誦律》Ⅳ，從〈問婬第一〉起，〈問七滅諍法〉止，[[18]](#footnote-18)為〈優波離問波羅提木叉〉。《毘尼摩得勒伽》二，與此相合，末結〈優波離問分別波羅提木叉竟〉。[[19]](#footnote-19)

《十誦律》V，標〈問上第四誦七法〉，〈問上第五誦中八法〉，[[20]](#footnote-20)為〈優波離問〉問七法、八法部分。《十誦律》（p.256）雖但標問七法、八法，末後已論到（不屬八法的）破僧。與此相合的，為《毘尼摩得勒伽》三，從〈問受戒事〉起，〈問覆缽事〉止，末結〈優波離問事竟〉。[[21]](#footnote-21)稱為〈問事〉，與根本說一切有部，稱為（十六或）〈十七事〉相合。

《十誦律》Ⅵ，標〈問雜事〉。[[22]](#footnote-22)與此相當的，為《毘尼摩得勒伽》六，沒有標題，也是問受戒等事，[[23]](#footnote-23)文義略為簡潔。〈雜事〉，是受戒等種種事。

3、第十誦毘尼誦（善誦）

《十誦律》的第十誦，名〈毘尼誦〉；鳩摩羅什（Kumārajīva）譯為〈善誦〉；大正藏本標為〈比丘誦〉，是錯的。〈毘尼誦〉可分為六段（後三段，或名〈毘尼序〉）。

《十誦律》Ⅶ，初結〈具足戒竟〉；次結〈法部竟〉；又標〈行法〉，末結〈行法竟〉。這部分，今改題為〈摩得勒伽〉。[[24]](#footnote-24)與此相合的，為《毘尼摩得勒伽》五，末作〈佛說摩得勒伽善誦竟〉，[[25]](#footnote-25)是〈善誦〉中的〈摩得勒伽〉。

《十誦律》Ⅷ，標〈二種毘尼及雜誦〉，宋、元等藏本，都作〈毘尼相〉。廣明種種毘尼，而結以〈如是事應籌量輕重本末已應用〉。[[26]](#footnote-26)這是〈毘尼〉的解說，與《毘尼母經》後二卷相當；《毘尼摩得勒伽》，缺。

《十誦律》Ⅸ，標〈波羅夷法〉，〈僧伽婆尸沙〉。[[27]](#footnote-27)《毘尼摩得勒伽》四，與此相合（廣一些），[[28]](#footnote-28)標名〈毘尼摩得勒伽雜事〉，也就是毘尼摩得勒伽的雜事。

《十誦律》的Ⅷ、Ⅸ——二段，合標〈二種毘尼及雜誦〉。可解說為：Ⅷ為毘尼相，Ⅸ為毘尼雜（事或雜誦）。〈毘尼雜誦〉部分，實與《五分律》的〈調伏法〉，《四分律》的〈調部〉相當，是毘尼的種種判例。

《十誦律》Ⅹ〈五百比丘結集〉，[[29]](#footnote-29)XI〈七百比丘結集〉，[[30]](#footnote-30)（p.257）《毘尼摩得勒伽》，缺。

《十誦律》XII〈雜品〉，〈因緣品〉，[[31]](#footnote-31)與義淨所譯的《根本說一切有部毘奈耶目得迦》相合。《毘尼摩得勒伽》，缺。

4、《毘尼摩得勒伽》特有及重出的部分

《毘尼摩得勒伽》八〈毘尼三處所攝〉，[[32]](#footnote-32)是《十誦律》所沒有的。

《毘尼摩得勒伽》九，從卷8到卷10，[[33]](#footnote-33)實為前〈優波離問波羅提木叉〉的重出。

（四）小結

經上來的比對，可見《毘尼摩得勒伽》，雖在傳誦中有少些出入，而為《十誦律》後三誦的別譯本，是無可疑惑的。《毘尼摩得勒伽》的後三卷，是重複的，實際只存七卷。

從次第參差，還有些沒有譯出而論，這是一部殘本。似乎早就有所殘脫[[34]](#footnote-34)，於是或者將〈優波離問波羅提木叉〉的初稿及治定稿，合併湊成傳說中〈十卷〉的數目。

雖然全部名為《毘尼摩得勒伽》，而唯有結為〈佛說摩得勒伽善誦竟〉，與《十誦律》〈毘尼誦〉初相同的部分，才是真正的，古傳的〈毘尼摩得勒伽〉，而為現在要加以論究的部分。

二、論究古傳的「毘尼摩得勒伽」

（一）先標後釋為摩得勒伽的體裁

《十誦律》〈毘尼誦〉初（Ⅶ），《毘尼摩得勒伽》的〈摩得勒伽〉，為說一切有部所傳的，毘尼的〈摩得勒伽〉的不同譯本。

這一部分，《毘尼摩得勒伽》先這樣說：「受具戒，應與受具戒，不應與受具足，……威儀不威儀，三聚」[[35]](#footnote-35)。這是總標一切論題（母），然後一一的牒標解說。《十誦律》沒有總標，只是別別的標舉，一一解說。這種先標後釋，正合於〈摩得勒伽〉的體裁。

（二）《十誦律》與《毘尼摩得勒伽》的同異比對

今列舉二本的論題，比對同異如下：（p.258）

《十誦律》（大正23，410a-423b）	**《毘尼摩得勒伽》（大正23，593b-605a）**	
1受具足戒 2應與受具足戒 3不應與受具足戒 4得具足戒 5不得具足戒	1受具足戒 2應與受具足戒 3不應與受具足戒 4得具足戒 5不得具足戒	
6二種羯磨 7羯磨事	6羯磨 7羯磨事	
8遮羯磨 9不遮羯磨	9非處羯磨 8羯磨處	
10出羯磨 11捨羯磨	10擯羯磨 11捨羯磨	
12苦切事 13出罪事	12苦切羯磨 13出罪羯磨事	
14因緣事	16所作事	
15語治事 16除滅事	14不止羯磨 15止羯磨	
17學 18還戒 19不捨戒 20戒羸 21戒羸不出	17學 19捨戒 18非捨戒 20戒羸 21戒羸非捨戒	
22諍事	22諍	
23正取事		
24滅事	23攝諍事（滅諍）	
	24諍事不滅	
25除滅事	25諍滅事	
26（p.259）說 27不說 28獨住法	26說 27不說 28受	
29癡羯磨 30不癡羯磨	29狂人羯磨 30不狂羯磨	
31不消供養	31墮信施	
32不現前羯磨 33非羯磨	32不現前羯磨 33（非）羯磨	
34善		
35如法出罪	34懺罪	
36白37白羯磨38白二羯磨39白四羯磨	35白 36白羯磨 37白二羯磨 38白四羯磨	
40苦切羯磨	39苦切羯磨	
41依止羯磨		
42驅出羯磨 43下意羯磨44不見擯羯磨 45不作擯羯磨 46惡邪不除擯羯磨	40驅出羯磨 41折伏羯磨 42不見擯羯磨43捨擯羯磨 44惡邪不除擯羯磨	
47別住羯磨 48摩那埵羯磨 49本日治羯磨 50出罪羯磨 51別住等四功德	45別住 47摩那埵 46本日治 48阿浮呵那 49別住等四功德	
52覓罪相羯磨	50覓罪	
	51戒聚	
53（p.260）阿跋提 54無阿跋提55輕阿跋提 56重阿跋提 57殘阿跋提58無殘阿跋提	52犯聚 53不犯聚 54輕罪 55重罪 56有餘罪 57無餘罪	
59惡罪	59麤罪	
60非惡罪 61可治罪		
62不可治罪	58邊罪	
63攝罪	60罪聚	
64攝無罪		
65語 66憶念	61出罪 62憶罪	
67說事羯磨 68薩耶羅羯磨		
69誣謗	63鬥諍	
70誣謗發		
71誣謗滅	64止鬥諍	
72求聽	65求出罪	
73 與聽74用聽		
75遮波羅提木叉 76遮自恣	66遮布薩 67遮自恣	
77（p.261）內宿 78內熟 79自熟 80惡捉	68內宿食 69內熟 70自熟 71捉食	
81不受 82惡捉受 83初日受 84從是出	72（不）受食 73惡捉 74受 75不受	
85食木果	（義有）	
	76不捨	
86池物	77水食	
	78捨	
87受 88不受	79受迦絺那80不受迦絺那	
89捨 90不捨	81捨迦絺那 82不捨迦絺那	
91可分物 92不可分物 93輕物 94重物 95屬物 96不屬物	85可分物 86不可分物 84重物 83輕物 89攝物 90不攝物	
97手受物		
98不手受物	91不從他受	
99人物 100非人物	87人物 88非人物	
101因緣衣 102死衣 103糞掃衣	93成衣 92死比丘衣 94糞掃衣	
104灌鼻 105刀治 106活帝治	95灌鼻 97刀 96灌下部	
107（p.262）剃毛 108剃髮	98剃毛 99剃髮	
109故用	100噉 101淨 102食 103作衣	
110果窳	104果食	
111人用物 112非人用物		
	105非人食	
113五百人集毘尼 114七百人集毘尼	106五百集毘尼 107七百集滅毘尼	
115毘尼攝	108毘尼因緣	
116黑印 117大印	110迦盧漚波提舍 109摩訶漚波提舍	
118合藥 119和合法	111等因 112時雜	
120僧坊淨法 121林淨法 122房舍淨	113園林中淨 114山林中淨 115堂淨	
123時淨		
124方淨法	116國土淨	
125國土淨法	117邊方淨 118方淨	
126衣淨法	119衣淨	
（〈具足戒竟〉）	120酢漿淨	
127（p.263）自恣法 128與自恣法 129受自恣法 130說自恣法	121自恣 122與自恣欲 123取自恣欲 124說自恣欲	
131布薩法 132與清淨法 133受清淨法 134說清淨法	125布薩 126與清淨127受清淨 128說清淨	
135欲法		
136與欲法 137受欲法 138說欲法 139清淨法	129布薩與欲 130受欲 131說欲 132清淨	
140與清淨法		
141欲清淨法 142與欲清淨法 143受欲清淨法 144說欲清淨法	133欲清淨 134與欲清淨 135受欲清淨136說欲清淨	
145起塔法 146塔地 147龕塔法 148塔物無盡	137偷婆 138偷婆物 139偷婆舍 140偷婆無盡功德	
149供養塔法 150莊嚴塔法 151華香瓔珞法	141供養偷婆 142莊嚴偷婆 143偷婆香華瓔珞	
152堅法	144有食	
153堅堅法		
154粥法 155噉法 156含消法 157食法	145粥 146佉陀尼 147含消 148蒲闍尼	
158缽法 159衣法 160尼師壇法	149缽 150衣 151尼師壇	
161[p.264]鍼法 162鍼筒法	152鍼 153鍼筒	
163水瓶法 164常用水瓶法		
165和上法 166共行弟子法	158和上 159弟子	
	160供養和上	
167阿闍黎法 168近行第子法 169和上阿闍黎共行弟子近行弟子法	161阿闍黎 162近住弟子 163和上阿闍黎共行弟子近住弟子	
170沙彌法	164沙彌	
171依止法 172與依止法 173受依止法 174捨依止法	154依止 156與依止 155受依止 157捨依止	
175地法 176僧坊法	165籌量	
177臥具法	166臥具	
178治塔僧坊法 179治塔僧坊人法	167營知事	
180恭敬法	168次第	
181澡豆法 182漿法 183藥法 184蘇毘羅漿法	170屑 172漿 171藥 169蘇毘羅漿	
185皮革法 186革屣法	173皮 174革屣	
	175揩腳物	
187（p.265）支足法 188機法		
189杖法 190杖囊法	176杖 177絡囊	
191噉蒜法	178蒜	
192剃刀法 193剃刀鞘法	179剃刀 180剃刀房	
194戶鉤法	181戶鑰 182戶鎖	
195乘法	185乘	
196蓋法 197扇法	183扇柄 184傘 186扇	
198拂法 199鏡法	187拂 188鏡	
200治眼法	191眼安膳那	
201治眼籌法 202盛眼籌物法	192著安膳那物	
203華香瓔珞法 204歌舞伎樂法	189香華瓔珞 190歌舞倡伎	
205臥法 206坐法	193臥 194坐臥經行	
207禪杖法		
208禪帶法	195禪帶	
209（p.266）帶法 210衣傞帶法211抄繫衣法 212跳擲法	197腰繩衣 196紐 199反抄著 198彈	
213地法 214林	200地 201樹	
	202地物 203林樹	
215事	204諍	
216破僧	205諍壞僧	
217上中下座相看 **（〈法部竟〉）**	206恭敬	
218擯比丘行法 219種種不共住行法 220闥賴吒比丘行法 221實覓罪相比丘行法222波羅夷與學沙彌行法	207下意 208種種不共住 209闥賴吒 210實覓罪 211波羅夷學戒	
223僧上座法 224僧坊上座法	212眾僧上座 213林上座	
225別房上座法（衍文：阿藍法）		
226林法 227（阿藍）別房法	214樹界 215堂前	
228房舍法 229臥具法 230戶法231扃法232空僧坊法	216房 217臥具 218戶扂 219戶撢 220空坊	
233缽法 234衣法 235尼師壇法	221缽 222衣 223尼師壇	
236（p.267）鍼法 237鍼筒法	224鍼 225鍼房	
238淨水瓶法 239常用水瓶法	227水瓶228澡罐229瓶蓋230水 231飲水器	
240粥法 241食法 242食處法	226粥 232食蒲闍尼 233食時	
243與食法	234食	
	235受食	
244乞食法	236乞食	
	237請食	
245乞食人法 246乞食持來法		
247阿蘭若法 248阿蘭若上座法	238阿練若比丘 239阿練若上座	
249近聚落住法 250近聚落住上座法	240聚落 241聚落中上座	
251洗足盆法 252洗足上座法	246洗足 247洗足上座	
253客比丘法 254客比丘上座法	242客比丘 243客上座	
255欲行比丘法 256欲行比丘上座法	244行 245行上座	
257非時（行）法 258非時會法 259非時會上座法	252非時 253非時僧集 254非時僧集上座	
260（p.268）會坐法 261會坐上座法	248集 249集上座	
262說法人法 263說法人上座法	250說法 251說法上座	
264說法法 265不說法法	255唄 256不唄	
266安居法 267安居中法268安居上座法 269安居竟法	257求安居 258安居 259安居上座 260安居竟	
270受眾法 271往眾會法 272受眾法 273受眾上座法	261眾 262入眾 263安居中 264安居中上座	
274說波羅提木叉法	265布薩 266說戒	
275說波羅提木叉人法 276僧會法	267說戒者 268說戒上座	
277上座法 278中座法279下座法	269上座 270中座 271下座	
280上中下座法		
281浴室法 282浴室洗法 283浴室上座法	272浴室 273洗浴 274浴室上座	
284和上法 285共行弟子法	275和上 276共行弟子	
286阿闍黎法 287近行弟子法	277阿闍黎 278近住弟子	
288沙彌法	279沙彌	
289（p.269）出力法	280治罪	
290隨後比丘法 291常入出家比丘法 292至家法 293住家法 294住家上座法	281後行比丘 282入家 283入白衣舍 284入家坐 285白衣家上座	
295共語言法296息法	286共語 287消息	
297漉水囊法298經行法	291漉水囊 290經行	
299虛空法	288空中	
	289迦絺那 292下風	
300便利法301近廁法302廁板法 303廁上座法	293入廁 294廁邊 295廁屣 296廁上座	
304拭法305洗處法306近洗處法 307洗處板法	304籌草 297洗 298大行已洗手處 299洗處	
308洗處上座法		
309小便處法310近小便處法 311小便處板法312小便處上座法	300小便 301小便處 302小便屣 303小便上座	
313唾法	305唾	
314唾器法315缽支法	306器	
316齒木法317擿齒法	307齒木 308擿齒	
318（p.270）刮舌法	309刮舌	
319擿耳法	310挑耳	
（〈行法竟〉）	311威儀（不威儀）	
312三聚	

（三）釋義

1、兩種譯本大體一致

說一切有部〈摩得勒伽〉的兩種譯本，如上所列，論題（律母）雖偶有增減，解說或小有出入，但大體上，可說是完全一致的。

2、有部的毘尼摩得勒伽，分為三部分的內容

說一切有部的毘尼的摩得勒伽，是分為三部分的。

（1）《十誦律》

如《十誦律》本126項下，注〈具足戒竟〉。[[36]](#footnote-36)217項下，注〈法部竟〉[[37]](#footnote-37)。318項下，注〈行法竟〉[[38]](#footnote-38)。

（2）《毘尼摩得勒伽》

A、三聚是摩得勒伽的總結

毘尼的摩得勒伽，分為三部分，也如《毘尼摩得勒伽》卷6（大正23，605a）說：「云何三聚？謂受戒聚、相應聚、威儀聚」。「三聚」，是摩得勒伽末了的總結。

B、釋義

（A）「受戒聚」

一、「受戒聚」（Upasaṃpadā-khandha），如上說「具足戒竟」，從最初的「受具戒」得名。這一聚，《十誦律》本為126項目；《毘尼摩得勒伽》本為120項目。

（B）「相應聚」

二、「相應聚」（Saṃyukta-khandha）：隨義類而編為一類一類的，稱為相應，為古代集經、集律分類的通稱。《十誦律》本為91項目（注名「法部」）；《毘尼摩得勒伽》本為86項目。

（C）「威儀聚」

三、「威儀聚」（Ācārī -khandha）：威儀就是「行法」。《十誦律》本為101項目；《毘尼摩得勒伽》本為100項目。

C、《十誦律》本所沒有的總結

末附「威儀」與「三聚」——兩目，是這一部分及全部的總結，是《十誦律》本所沒有的。

（3）總結

說一切有部本的〈摩得勒伽〉，大概是：初聚為120項目；次聚為80項目【案：90項目】；後聚為100項目。前二聚的總和（200），為第三聚（100）的一倍。在傳誦中略有增減，成為現存譯本的形態。

釋覺竟 敬編 2013/10/13 **附表(一)：《十誦律》與《毘尼摩得勒伽》標題、次第、內容的分別(第五章、第一節、第二項)**【原書，p.253- p.271】														
《十誦律》的後三誦							**《毘尼摩得勒伽》**							
內容		**大正23**					**內容**		**大正23**					
次第	**標題**		**卷**	**頁**			**次第**	**標題**	**卷**			**頁**
〈第八誦〉（十三)〈增一法〉									**缺**					
Ⅰ	**原題〈增一法之一〉；** **今依內容，題為〈問七法八法〉。** 這部分，與義淨所譯的 《根本說一切有部毘奈耶尼陀那》相合。	1	一法	48		346a **-** 352b		
Ⅱ	**〈增一法〉**， 從一法到十法， 前後二段， 實為**第八誦的主體**。	1 **-** 10	〈一法〉**至** 〈十法〉		48 50	352b **-** 369b	**七**	也有**〈增一法〉**， 與**《十誦律》的後十法**相近，略為增廣。	24	〈毘尼摩得勒伽雜事〉			7	607a **-** 610c
11 **-** 20	〈後一法〉**至** 〈十法〉		50 51	369b **-** 373c
Ⅲ	**原題〈增十一相初〉**，性質與增一法不合； 為阿毘達磨體裁， 作種種的問答分別。	21	〈增十一相〉		51	373c **-** 378c	**一**	今改題為**〈眾事分〉**。	1	**初標**〈毘尼眾事分〉 **末結「**佛所說毘尼眾事分竟**」**		1		564c **-** 569b

《十誦律》的後三誦																						**《毘尼摩得勒伽》**																							
內容						**大正23**																**內容**							**大正23**																
次第					**標題**					**卷**			**頁**										**次第**						**標題**			**卷**					**頁**		
〈第九誦〉（十四)〈優波離問法〉																																													
Ⅳ	**從〈問婬第一〉起，〈問七滅諍法〉止，為〈優波離問波羅提木叉〉。**					1					婬事					52			379 **-**			**二**			**與此相合：** **末結「優波離問分別波羅提木叉竟」。**				2						問四波羅夷			1					569c **-**		
2					盜事					52			379b **-**		
3					殺事					52			381b **-**		
4					妄語事					52			382a **-**		
5					十三事					52			383b **-**			3						問十三僧伽婆尸沙			2					571b **-**		
6					二不定法					53			386c **-**			4						問二不定法			2					572b **-**		
7					三十捨墮法					53			388c **-**			5						問三十事			2					572c **-**		
6						問九十事			2**-**3					574c **-**		
8					波夜提事					53			396c **-**			7						問四波羅提提舍尼			3					579a **-**		
9					七滅諍法					53			396c **-** 397a			8						七滅諍								579b		
Ⅴ	**案：為《十誦律》第四誦〈優波離問〉問七法部分。**					10					**標〈問上第四誦七法〉**											**三**			**從〈問受戒事〉起，〈問覆缽事〉止，**																				
(1)問受足具戒法					54			397a **-**			9						問受戒事			3					579b **-**		
(2)問布薩法					54			398a **-**			10						問布薩事			3					580a **-**		
(3)問自恣法					54			398c**-**			11						問自恣法			3					580b **-**		
(4)問安居法					54			399c **-**			12						問安居法			3					580c **-**		
(5)問皮革法 **案：第四誦〈皮革法〉**(大正23，178a-184b)					**缺**						**缺**																
											(6)問藥法					54			400a**-**						**末結「優波離問事竟」**。				13						問藥法			3					580c **-**		
(7)問衣法					54			401a **-**			14						問衣法			3					581a **-**		
案：為《十誦律》第五誦〈優波離問〉問八法部分。 **導師案：**稱為〈問事〉，與根本說一切有部，稱為(十六或)〈十七事〉相合。											**標〈問上第五誦中八法〉**										15						問受迦絺那法			3					581a **-**		
					(1)問迦絺那衣法					54			401b **-**		
(2)問拘舍彌法					54			402b **-**			16						問俱舍彌事			3					581b **-**		
(3)問瞻波法					54			402b **-**			17						問羯磨事			3					581b **-**		
(4) 問般茶盧伽法					54			403a **-**			18						問覆藏僧殘事			3					581c **-**		
(5)問順行法 **案：第五誦〈僧殘悔法〉**(大正23，228b-239b)					55			403b **-**																
(6)問遮法					55			404a **-**			19						問遮布薩事			3					581c **-**		
(7)問臥具法					55			404b **-**			20						問臥具事			3					582a **-**		
(8)問滅事法					55			405a			21						問滅諍事			3					582a **-**		
導師案：末後已論到(不屬八法的)〈破僧〉。 優波離問佛：「頗有以一事多覓法滅得名滅，不得罪耶？」 答：「有，唱分臥具事是也。」 問：「如佛所說，二因緣故破僧：一、唱說，二、取籌。是中若賊住比丘唱說行籌，得名破僧不？」 答：「不名破僧。」 問：「若狂人、散亂心人、病壞心人唱說行籌，得名破僧不？」 答：「不名破僧。」（大正23，405a）											22						問破僧事			3					582a **-**		
23						問覆鉢事			3					582b		
Ⅵ	**標〈問雜事〉：是受戒等種種事。** **末標〈問雜事竟〉。**															55			405a**-**409c			**六**			**與此相當的，為**（24）**《毘尼摩得勒伽》，沒有標題，也是問受戒等事，文義略為簡潔。**													7					605a**-** 607a		
〈第十誦〉（十五)〈比丘誦〉 **導師案：《十誦律》的第十誦，名〈毘尼誦〉；鳩摩羅什**（Kumārajīva）**譯為〈善誦〉；大正藏本標為〈比丘誦〉，是錯的。** **「毘尼誦」可分為六段**(**後三段X、XI、XII，或名「毘尼序」)。**																																													
〈第十誦 毘尼誦（善誦)〉				(**十五**)**〈比丘誦〉導師案：〈善誦〉「毘尼誦」**																	**五**				**與此相合的，為《毘尼摩得勒伽》** ：**是〈善誦〉中的〈摩得勒伽〉。**		**導師案：這是總標一切論題（母），然後一一的牒標解說。這種先標後釋，正合於** **〈摩得勒伽〉的體裁。**										5						593b **-** 594a		
導師案：沒有總標，**只是別別的標舉，** **一一解說。**																
Ⅶ		**這部分，今改題為** **〈摩得勒伽〉。**		**案：「**具足戒」**至** **初結「**具足戒竟**」**									**第一** **部分**	56**-**			410a**-**											24			**案：「**受戒聚」 **初「**云何受具戒(1)……**至** 云何酢漿淨(120) … …。」							5					594a **-**		
				案：「法部**」至** **次結「**法部竟**」**									**第二** **部分**	56**-**			414c **-** 417c											24			**案：「**相應聚」★ **「**云何自恣(121)……**至** 云何恭敬(206)……。」 **導師案「**相應聚」★**：** **隨義類而編為一類一類的** **，稱為相應，為古代集經、集律分類的通稱。**							6					598b **-**		
又標「行法**」**(之初) **至 末結「**行法竟**」**									**第三** **部分**	56**-**57			417c **-** 423b				24			**案：「**威儀聚」 「云何下意(207)……」**至 末作**「**佛說摩得勒伽善誦竟**」。							6					605a		
		「**威儀**」與「**三聚**」，《十誦律》本所沒有的。																						末附「**威儀**」與「**三聚**」——兩目，是這一部分及全部的總結。							「云何威儀(311)…… 與上相違，名不威儀。」							6					605a		
導師案 總結： 「云何三聚？(312)謂受戒聚、相應聚、威儀聚。」							6					605a		
導師案：1、雖然全部名為《毘尼摩得勒伽》，而唯有結為「佛說摩得勒伽善誦竟」，與《十誦律》〈毘尼誦〉初相同的部分，才是**真正的，古傳的〈毘尼摩得勒伽〉**。 2、《十誦律》〈毘尼誦〉初**（Ⅶ)**，《毘尼摩得勒伽》的〈摩得勒伽〉，為說一切有部所傳的，毘尼的〈摩得勒伽〉的**不同譯本**。																																													
備註：**Ⅷ、Ⅸ**——**二段，合標〈二種毘尼及雜誦〉**。																																													
Ⅷ		**Ⅷ——**可解說為： **〈毘尼相〉**。 **導師案：**這是〈毘尼〉的解說，與《**毘尼母經**》後二卷相當。 ★【參考附錄(二)，p.3】			**（十六)** **標**〈二種毘尼及雜誦〉 **結以**「如是事應籌量輕重本末已應用。」 宋、元等藏本，都作**〈毘尼相〉**。													423b**-** 424b		
缺															
Ⅸ		**Ⅸ——**可解說為： **〈毘尼雜〉（**事或雜誦**）**部分，實與： (i)《五分律》的〈調伏法〉 (ii)《四分律》的〈調部〉 相當，是毘尼的種種判例。			**（十七)〈波羅夷法〉初戒**																**四**		與此相合（廣一些），也就是**〈毘尼摩得勒伽的雜事〉**。					**標**〈毘尼摩得勒伽雜事〉																	
1			初戒**（**婬戒**)**							57			424b **-**			24					(1)			**案**：婬事						3**-**		582b **-**	
2			二戒**（**盜戒**)**							57**-** 58			427a **-**			(2)			（一竟）盜事						4**-**		585c **-**	
3			三戒**（**殺戒**)**							58**-** 59			435b **-**			(3)			（二竟）**案**：殺事						4**-**		589a**-**	
4			四戒**（**大妄語戒**)** **末標**〈四波羅夷竟〉							59			439a **-** 442c			(4)			（第三竟）第四（**案**）：大妄語					4**-** 5				590c**-** 593b	
（十八)〈僧伽婆尸沙〉																											(5)				〈僧伽婆尸沙〉								591a**-** 593b		
1				**標**〈僧伽婆尸沙〉初						59			442c **-**		
2				初僧伽婆尸沙竟**(至)** 第二僧伽婆尸沙竟						59			443a **-** 443b		
										末標〈五段竟〉					59		443b **-** 445c																													
Ⅹ		**〈五百比丘結集〉** **（〈善誦〉「毘尼序」卷上））**			1			**標**〈五百比丘結集三藏法品第一〉**至** 〈三藏集法品竟〉							60		445c **–** 450a									**缺**																				
XI			**〈七百比丘結集〉** **（〈善誦〉「毘尼序」卷上——中）**		2		(1)	**標**〈七百比丘集滅惡法品第二之上〉							60		450a **-**																	**缺**												
(2)	**標**〈七百比丘集滅惡法品第二之餘〉**至** **末標**〈七百比丘集滅惡品竟〉							61		453b **-** 456b																	**缺**												
XII			**〈雜品〉（〈善誦〉「毘尼序」卷中）**		3			**標**〈毘尼中雜品第三〉							61		456b **-**																	**缺**												
〈因緣品〉（〈善誦〉「毘尼序」卷下）		4			**標**〈因緣品第四〉									461c **-** 470b			
導師案：〈雜品〉、〈因緣品〉與義淨所譯的《根本說一切有部毘奈耶目得迦》相合。																				
無																				**八**			**〈毘尼三處所攝〉**					「一切毘尼幾處所攝，略說三處攝;謂白羯磨、白二羯磨、白四羯磨。……餘羯磨隨其義應當知。」												7			610c **-** 611b			
																				九			**備註**：從卷8到卷10，實為前**〈優波離問波羅提木叉〉（二)**的重出。 **導師案：**後三卷，是重複的，實際只存七卷。					25					**標**〈優波離問波羅夷〉							8**-**			611b**-**			
無															26					**標**〈問十三僧伽婆尸沙〉							8**-**			615b**-**			
27					**標**〈問三十事〉**至** **末標**〈三十事竟〉							9			617c**-** 620a			
28					**案：**〈問波夜提〉							9**-**			620a**-**			
29					**標**〈問波羅提提舍尼事〉							10			626a**-** 626b			

釋覺竟 敬編 2013/10/13 **附表（二）：《毘尼母經》與《十誦律》與《毘尼摩得勒伽》標題、次第、內容的分別(第五章、第一節、第三項)**【原書，p.272- p.279】																
《毘尼母經》								**《十誦律》的後三誦**				**《毘尼摩得勒伽》**				
內容		**大正24**						**大正23**				**大正23**				
標題			**卷**		**頁**	**標題**	**卷**	**頁**		**標題**		**卷**		**頁**
導師案：真正的〈毘尼母〉，是**前六卷**，也分為**三分**。 論題（律母），與說一切有部的摩得勒伽（二本）， 顯然是出於**同一原本**，而各為**不同的解說**。																
第 **一** **部** **分**	**第一分與說一切有部本最相近。**		**初**「受具足義今當說」**至** 「作漿法(119)……初一分竟」。	1 4		801a **-** 822b		**案：「**具足戒」**至** **初結「**具足戒竟**」**	56**-**	410a **-**		**案：**「受戒聚」 **初「**云何受具戒(1) ……**至** 云何酢漿淨(120) ……。」			5	594a**–** 598b
導師案：这部分 **《毘尼母經》**與**《十誦律》、《毘尼摩得勒伽》）**相當。		「廚界內宿食(69)皆不得食… …」**至**「種種草根及藥根可食者(74)……」 **案：**總共6項目。	3		814c **–** 815a		「內宿者(77)…… 」**至**「從是出者 (84)……」 **案：**總共8項目。	56	413a		「云何內宿食(68)… …」**至**「云何不受(75) ……」 **案：**總共8項目。			5	596b **-** 596c
但別有〈宿食〉到〈池菓〉，似乎是**錯簡的重譯**。		「宿食(22)及在大界內食… …」**至**「池中菓(26)一切菓亦如是。」	2		809c **–** 809c	
第 **二** **部** **分**			**案**：「和合」(174)下第五卷末：沒有注明「第二事竟」。	5		830c		**案：「**法部**」至** **次結「**法部竟**」**	56**-**	414c **-** 417c		**案：**「相應聚」 「云何自恣(121) ……**至** 云何恭敬(206)」			6	598b **-** 601a
		「自恣法者(121)……」**至** 「布薩取欲(125))……」 **案：**僅略為5項。	4		822b **–** 822c		「自恣法者(127)… …」**至**「說欲清淨 法者(144)」 **案：**總共18項目。	56		414c**-** 415b	「云何自恣(121)… …」**至**「云何說欲 清淨(136)……」 **案：**總共16項目。			6	598b **-** 599 a
《毘尼摩得勒伽》，有〈偷婆〉類，「有食」類，「缽、衣」類，「依止」類，「和上、弟子」類，從（137）到（164），共28項目，都是**《毘尼母經》**所**沒有**的。							「起塔法者(145)…… 「堅法者(152)……」 「鉢法者(158)……」	56		415b**-** 415c**-** 416a**-**	「云何偷婆(137)……」 「云何有食(144)……」 「云何鉢(149)……」			6	599a**-** 599a**-** 599b**-**
導師案：《毘尼母經》**第三分**中說：「共行弟子、共宿弟子，奉事和尚、阿闍梨，和尚、阿闍梨畜弟子法，此皆如上文所說」（大正24，835b11-12）。**但上文並沒有說到，可見第二分中，應有和尚、弟子法，而是脫落了。（I）**							「和上法者(165)… …」 「沙彌法(170)…… 「……是名捨依止法(174)。」 **案：**總共30項目。			416a**-** 416b**-** 416c	「云何依止(154)……」 「云何和上(158)……」 「云何沙彌(164)…… 。」 **案：**總共28項目。				599b**-** 599c**-** 600a
第 **三** **部** **分**			《毘尼母經》卷第六 **至** **末說**：「第三事竟」。	6		830c **-** 838c		**又標「**行法**」**(之初) **至** **末結「**行法竟**」**	56**-**57		417c **-** 423b	**案：**「威儀聚」 「云何下意(207)… …」**至 末作**「**佛說摩得勒伽善誦竟**」。			6	601a **-** 605a
導師案：第三分中，《毘尼摩得勒伽》（207）〈下意〉起，（243）〈客上座〉止，共36項目，而《毘尼母經》也**沒有**。 〈闥賴吒〉、〈實覓罪〉、〈與學〉等，《僧祇律》本也有， **所以這大概是《毘尼母經》脫落了的。（II）**							「行法者，擯比丘云何行(218) ……」 「闥賴吒比丘行法(220) ……」 「實覓罪相行者(221) ……」 「波羅夷與學沙 彌行法者(222) …… 「客比丘上座法者(254)……。」 **案：**總共37項目。	56 57		417c 418b 418b 418b 420b	「云何下意(207) … …」 「云何闥賴吒(209) ……」 「云何實覓罪(210) ……」 「云何波羅夷學戒 (211)……」 「云何客上座(243)… …。」 **案：**總共35項目。			6	601a 601b 601b 601b 602c
7	**導師案：** 後二卷（7&8）與《**十誦律**》**Ⅷ** 〈**毘尼相**〉相當。 這是依於**同一原本，不同部派的不同誦本**，而一向附於毘尼摩得勒伽的。		〈毘尼母经卷第七〉					**（十六)** **標**〈二種毘尼及雜誦〉								
案：初標「犯罪凡有三種…… **導師案：**三處決斷不犯，復有三處決斷所犯……	7 7		839a**-** 839b**-**		「三事決定知比尼相……」	57		423b
「毘尼者;凡有五義:一、懺悔，二、隨順，三、滅，四、斷五、捨。……」	7		842a**-**							**缺**			
8			「犯毘尼者…… 」 「滅鬪諍言訟毘尼者…… 」 「 斷煩惱毘尼者…… 」 「比丘毘尼受具足者……」 「比丘尼毘尼者……」 「少分毘尼者……」 「一切處毘尼者……」 末(**總結**):「推求所犯輕重聚，及起處緣，可滅不可滅經。」	8 8		848a 849c 850a 850b 850c 850c 850c 850c		「復有二種比尼：諍比尼犯比尼。 復有二種比尼：淨比尼煩惱比尼。 復有二種比尼：比丘比尼比丘尼比尼。 復有二種比尼：遍比尼不遍比尼 **結以**:「如是事應籌量輕重本末已應用。」	57 57		423b- 424b

附表（三）：《毘尼母經》更接近說一切有部的《毘尼摩得勒伽》(第五章、第一節、第三項)【原書，p.278- p.279】

《毘尼母經》					**《十誦律》的後三誦**			**《毘尼摩得勒伽》**		
內容		**大正24**			**大正23**			**大正23**		
標題	**卷**	**頁**	**標題**	**卷**	**頁**	**標題**	**卷**	**頁**
1	《毘尼母經》與 《毘尼摩得勒伽》 **完全相合**。	「作漿法(119)……」	4	822 a	**無**			「云何酢漿淨(120) … …」	6	598b
「氣有二種(226)……」	6	838a				「云何下風(292)……」	6	604b
「云何名為行法人(238)……」	6	838 c				「謂威儀(292)……」	7	607c
2	《毘尼母經》與 《毘尼摩得勒伽》立**二事**；《十誦律》本但立為**一事**。	「……捉金扇扇佛(152)……」	5	827c	「扇法者(197) ……	56	417b	「云何扇柄(183)……」	6	600b
「……佛聽諸比丘畜扇(154) ……」	5	827c				「云何扇(185)……」	6	600c

附表（四）:《十誦律》與《毘尼摩得勒伽》《毘尼母經》的同異比對

釋覺竟 敬編

2013/10/13

《十誦律》 **（大正23，410a-423b）**		**《毘尼摩得勒伽》** **（大正23，593b-605a）**		**《毘尼母經》** **（大正24，801a6-850c25）**
1受具足戒 2應與受具足戒 3不應與受具足戒 4得具足戒 5不得具足戒		1受具足戒 2應與受具足戒 3不應與受具足戒 4得具足戒 5不得具足戒		1受具足 2得受具 3不得受具 4可得受具 5不（可）得受具
6二種羯磨 7羯磨事		6羯磨 7羯磨事		6業（羯磨） 7應止羯磨 8不應止羯磨 9擯出羯磨 10聽入僧羯磨 11呵責羯磨12諫法 13緣事[p.274] 14調伏 15舍摩陀（止滅）
8遮羯磨 9不遮羯磨		9非處羯磨 8羯磨處	
10出羯磨 11捨羯磨		10擯羯磨 11捨羯磨	
12苦切事 13出罪事		12苦切羯磨 13出罪羯磨事	
14因緣事		16所作事	
15語治事 16除滅事		14不止羯磨 15止羯磨	
17學 18還戒 19不捨戒 20戒羸 21戒羸不出		17學 19捨戒 18非捨戒 20戒羸 21戒羸非捨戒		16捨戒 17不捨戒 18戒羸 19戒羸事
22諍事		22諍		
23正取事				
24滅事		23攝諍事（滅諍）		
		24諍事不滅		
25除滅事		25諍滅事		
26[p.259]說 27不說 28獨住法		26說 27不說 28受		29應說 30非法說 31不應說
29癡羯磨 30不癡羯磨		29狂人羯磨 30不狂羯磨		32失性羯磨 33捨
31不消供養		31墮信施		34施所墮 35羯磨 36非羯磨 37毘尼 38入僧法
32不現前羯磨 33非羯磨		32不現前羯磨 33（非）羯磨	
34善			
35如法出罪		34懺罪	
36白37白羯磨38白二羯磨39白四羯磨		35白 36白羯磨 37白二羯磨 38白四羯磨		39白 40白羯磨 41白二羯磨 42白四羯磨（呵責等） 43別住 44本事 45摩那埵 46阿浮呵那
40苦切羯磨		39苦切羯磨	
41依止羯磨			
42驅出羯磨 43下意羯磨44不見擯羯磨 45不作擯羯磨 46惡邪不除擯羯磨		40驅出羯磨 41折伏羯磨 42不見擯羯磨43捨擯羯磨 44惡邪不除擯羯磨	
47別住羯磨 48摩那埵羯磨 49本日治羯磨 50出罪羯磨 51別住等四功德		45別住 47摩那埵 46本日治 48阿浮呵那 49別住等四功德	
52覓罪相羯磨		50覓罪		
		51戒聚		
53[p.260]阿跋提 54無阿跋提55輕阿跋提 56重阿跋提 57殘阿跋提58無殘阿跋提		52犯聚 53不犯聚 54輕罪 55重罪 56有餘罪 57無餘罪		47犯 48不犯 49輕犯 50重犯 51殘 52無殘 53麤惡 54濁重 55非麤惡濁重 56須羯磨 57不須羯磨 58集犯
59惡罪		59麤罪	
60非惡罪 61可治罪			
62不可治罪		58邊罪	
63攝罪		60罪聚	
64攝無罪			
65語 66憶念		61出罪 62憶罪		59諫法 60憶念 61諫時 62受諫 63止語
67說事羯磨 68薩耶羅羯磨			
69誣謗		63鬥諍	
70誣謗發			
71誣謗滅		64止鬥諍		64止說戒 65止自恣 66波羅提木叉 67布薩 68自恣
72求聽		65求出罪	
75遮波羅提木叉 76遮自恣		66遮布薩 67遮自恣	
77[p.261]內宿 78內熟 79自熟 80惡捉		68內宿食 69內熟 70自熟 71捉食		69內宿 70內熟 71自手作 72自取 73殘食法 74根食
81不受 82惡捉受 83初日受 84從是出		72（不）受食 73惡捉 74受 75不受	
85食木果		（義有）	
		76不捨	
86池物		77水食	
		78捨	
87受 88不受		79受迦絺那80不受迦絺那		75受迦絺那衣 76不受 77捨迦絺那衣 78不捨
89捨 90不捨		81捨迦絺那 82不捨迦絺那	
91可分物 92不可分物 93輕物 94重物 95屬物 96不屬物		85可分物 86不可分物 84重物 83輕物 89攝物 90不攝物		79可分物 80不可分物 81重衣物 82糞掃衣 83亡比丘衣物 84養生具 85非養生具 86與得取 87不與不得取
97手受物			
98不手受物		91不從他受	
99人物 100非人物		87人物 88非人物	
101因緣衣 102死衣 103糞掃衣		93成衣 92死比丘衣 94糞掃衣		
104灌鼻 105刀治 106活帝治		95灌鼻 97刀 96灌下部		
107[p.262]剃毛 108剃髮		98剃毛 99剃髮		90剃髮法
109故用		100噉 101淨 102食 103作衣		91淨肉 92故作受用（食）
110果窳		104果食		95人養生具 96非人養生具 97食果（淨法）
111人用物 112非人用物			
		105非人食	
113五百人集毘尼 114七百人集毘尼		106五百集毘尼 107七百集滅毘尼		98五百結集 99七百結集 100毘尼緣 101大廣說
115毘尼攝		108毘尼因緣	
116黑印 117大印		110迦盧漚波提舍 109摩訶漚波提舍	
118合藥 119和合法		111等因 112時雜	
120僧坊淨法 121林淨法 122房舍淨		113園林中淨 114山林中淨 115堂淨		102和合 103不和合 104盡形受藥 105寺中應可作寺 106中應畜物 107應入林 108有瘡聽 109大小行處 110房房中所作事 111應二指作法 112共作法 113略問114應受不應受 115處所 116方 117隨國應作 118受迦絺那衣利 119漿法「初一分竟」(822b)
123時淨			
124方淨法		116國土淨	
125國土淨法		117邊方淨 118方淨	
126衣淨法		119衣淨	
（〈具足戒竟〉）		120酢漿淨	
127[p.263]自恣法 128與自恣法 129受自恣法 130說自恣法		121自恣 122與自恣欲 123取自恣欲 124說自恣欲		120夏安居法 121自恣法 122與自恣欲 123取自恣欲
131布薩法 132與清淨法 133受清淨法134說清淨法		125布薩 126與清淨127受清淨128說清淨		124波羅提木叉法 125取布薩欲
135欲法			
136與欲法 137受欲法 138說欲法 139清淨法		129布薩與欲 130受欲 131說欲 132清淨	
140與清淨法				
141欲清淨法 142與欲清淨法 143受欲清淨法 144說欲清淨法		133欲清淨 134與欲清淨 135受欲清淨136說欲清淨		
145起塔法 146塔地 147龕塔法 148塔物無盡		137偷婆 138偷婆物 139偷婆舍 140偷婆無盡功德		**導師案：** 《毘尼摩得勒伽》，有〈偷婆〉類，「有食」類，「缽、衣」類，「依止」類，「和上、弟子」類，從（137）到（164），共28項目，都是**《毘尼母經》**所**沒有**的。
149供養塔法 150莊嚴塔法 151華香瓔珞法		141供養偷婆 142莊嚴偷婆 143偷婆香華瓔珞	
152堅法		144有食	
153堅堅法			
154粥法 155噉法 156含消法 157食法		145粥 146佉陀尼 147含消 148蒲闍尼	
158缽法 159衣法 160尼師壇法		149缽 150衣 151尼師壇	
161[p.264]鍼法 162鍼筒法		152鍼 153鍼筒	
163水瓶法 164常用水瓶法			
165和上法 166共行弟子法		158和上 159弟子	
		160供養和上	
167阿闍黎法 168近行第子法 169和上阿闍黎共行弟子近行弟子法		161阿闍黎 162近住弟子 163和上阿闍黎共行弟子近住弟子	
170沙彌法		164沙彌	
171依止法 172與依止法 173受依止法 174捨依止法		154依止 156與依止 155受依止 157捨依止		
175地法 176僧坊法		165籌量		
177臥具法		166臥具		
178治塔僧坊法 179治塔僧坊人法		167營知事		
180恭敬法		168次第		
181澡豆法 182漿法 183藥法 184蘇毘羅漿法		170屑 172漿 171藥 169蘇毘羅漿		135蘇毘羅漿 136散 137香 138雜香澡豆 139藥 140漿 141不中飲酒
185皮革法 186革屣法		173皮 174革屣		142屐 143革屣 144皮 145應畜不應畜
		175揩腳物	
187[p.265]支足法 188機法			
189杖法 190杖囊法		176杖 177絡囊		146杖 147絡囊 148食蒜 149剃刀 150藏刀處
191噉蒜法		178蒜	
192剃刀法 193剃刀鞘法		179剃刀 180剃刀房	
194戶鉤法		181戶鑰 182戶鎖		
195乘法		185乘		151乘 152金扇 153拂 154扇 155蓋 156鏡
196蓋法 197扇法		183扇柄 184傘 186扇	
198拂法 199鏡法		187拂 188鏡	
200治眼法		191眼安膳那		157眼藥 158眼藥筩 159莊飾 160歌舞 161花鬘瓔珞 162香
201治眼籌法 202盛眼籌物法		192著安膳那物	
203華香瓔珞法 204歌舞伎樂法		189香華瓔珞 190歌舞倡伎	
205臥法 206坐法		193臥 194坐臥經行		163坐 164臥具 165禪帶 166帶 167衣鉤紐 168擘抄衣
207禪杖法			
208禪帶法		195禪帶	
209[p.266]帶法 210衣傞帶法211抄繫衣法 212跳擲法		197腰繩衣 196紐 199反抄著 198彈	
213地法 214林		200地 201樹		169稚弩 170地法 171樹
		202地物 203林樹	
215事		204諍		172鬥諍言訟 173破（僧） 174和合
216破僧		205諍壞僧	
217上中下座相看 **（〈法部竟〉）**		206恭敬	
218擯比丘行法 219種種不共住行法 220闥賴吒比丘行法 221實覓罪相比丘行法222波羅夷與學沙彌行法		207下意 208種種不共住 209闥賴吒 210實覓罪 211波羅夷學戒		
223僧上座法 224僧坊上座法		212眾僧上座 213林上座	
225別房上座法（衍文：阿藍法）			
226林法227（阿藍）別房法		214樹界 215堂前	
228房舍法 229臥具法 230戶法231扃法232空僧坊法		216房 217臥具 218戶扂 219戶撢220空坊		**導師案：** 第三分中，《毘尼摩得勒伽》（207）〈下意〉起，（243）〈客上座〉止，共36項目，而《毘尼母經》也**沒有**。〈闥賴吒〉、〈實覓罪〉、〈與學〉等，《僧祇律》本也有， **所以這大概是《毘尼母經》脫落了的。**
233缽法 234衣法 235尼師壇法		221缽 222衣 223尼師壇	
236[p.267]鍼法 237鍼筒法		224鍼 225鍼房	
238淨水瓶法 239常用水瓶法		227水瓶228澡罐229瓶蓋230水231飲水器	
240粥法 241食法 242食處法		226粥 232食蒲闍尼 233食時	
243與食法		234食	
		235受食	
244乞食法		236乞食	
		237請食	
245乞食人法 246乞食持來法			
247阿蘭若法 248阿蘭若上座法		238阿練若比丘 239阿練若上座	
249近聚落住法 250近聚落住上座法		240聚落 241聚落中上座	
251洗足盆法 252洗足上座法		246洗足 247洗足上座	
253客比丘法 254客比丘上座法		242客比丘 243客上座	
255欲行比丘法 256欲行比丘上座法		244行 245行上座		175去 176去上座
257非時（行）法 258非時會法 259非時會上座法		252非時 253非時僧集 254非時僧集上座		177非時入聚落 178非時集 179非時上座集法
260[p.268]會坐法 261會坐上座法		248集 249集上座		180法會 181法會上座 182說法者 183說者眾上座
262說法人法 263說法人上座法		250說法 251說法上座	
264說法法 265不說法法		255唄 256不唄		
266安居法 267安居中法268安居上座法 269安居竟法		257求安居 258安居 259安居上座 260安居竟		（B）192受安居時籌量法193受安居法 194安居中上座法 195安居竟事
270受眾法 271往眾會法 272受眾法 273受眾上座法		261眾 262入眾 263安居中 264安居中上座		187入大眾法 188眾主法 189眾中說法上座法
274說波羅提木叉法		265布薩 266說戒		（A）190說戒 191布薩
275說波羅提木叉人法 276僧會法		267說戒者 268說戒上座	
277上座法 278中座法279下座法		269上座 270中座 271下座		196眾 197入僧法 198入僧中坐法 199上座法 200中座法 201下座法 202一切僧所應行法
280上中下座法			
281浴室法 282浴室洗法 283浴室上座法		272浴室 273洗浴 274浴室上座		203浴室法 204入浴室洗法 205浴室上座所作法
284和上法 285共行弟子法		275和上 276共行弟子		206共行弟子共宿弟子奉事和尚阿闍梨法 207和尚阿闍梨畜弟子法 208沙彌法
286阿闍黎法 287近行弟子法		277阿闍黎 278近住弟子	
288沙彌法		279沙彌	
289[p.269]出力法		280治罪		
290隨後比丘法 291常入出家比丘法292至家法 293住家法 294住家上座法		281後行比丘 282入家 283入白衣舍 284入家坐 285白衣家上座		209前行比丘法 210後行比丘法 211為檀越師 212入檀越舍 213入坐法 214入家中上座法
295共語言法 296息法		286共語 287消息		215語言法 216道行中息 217失依止 218捨法
297漉水囊法 298經行法		291漉水囊 290經行		
299虛空法		288空中		225虛空 226出氣 227掃地法 228食粥法
		289迦絺那 292下風	
300便利法 301近廁法 302廁板法 303廁上座法		293入廁 294廁邊 295廁屣 296廁上座		219經行 220經行舍 221然火 222小便處 223洗足器 224熏缽爐
304拭法 305洗處法 306近洗處法 307洗處板法		304籌草 297洗 298大行已洗手處299洗處		229上廁法 230廁籌法 231上廁用水法
308洗處上座法			
309小便處法 310近小便處法311小便處板法 312小便處上座法		300小便 301小便處 302小便屣 303小便上座		232嚼楊枝法 233涕唾法 234擿齒法 235去耳垢法 236刮舌法 237小便法
313唾法		305唾	
314唾器法 315缽支法		306器	
316齒木法 317擿齒法		307齒木 308擿齒	
318[p.270]刮舌法		309刮舌	
319擿耳法		310挑耳	
（〈行法竟〉）		311威儀（不威儀）		238行法非行法
312三聚	

真正有部的「摩得勒伽」（釋真傳制表）

備註		《十誦律》	《毘尼摩得勒伽》	備註
		〈第八誦增一法〉		
1.與《根有律尼陀那》相合		1.問七法八法	（缺）	
2.第八誦主體，從一法到十法		2.增一法	7.增一法	近《十誦律》後十法
3.為阿毘達磨體裁，作種種的問答分別		3.眾事分	1.眾事分	
		〈第九誦優波離問法〉		
4.從問淫~問七滅諍法		4.問波羅提木叉	2.優波離問波羅提木叉	
5.與17事相合		5.問七法八法	3.優波離問事	
6.受戒等事		6.問雜事	6.優波離問雜事	
		〈第十誦毘尼誦（善誦）〉		
7.	具足戒	7.摩得勒伽	5.摩得勒伽	受戒聚
法部	相應聚
行法	威儀聚
8.「毘尼」的解說─與《毘尼母經》後二卷相當		8.毘尼相	（缺）	
9.雜事、雜誦、調伏法─毘尼的犯相分別		9.毘尼雜	4.毘尼雜	
		10.五百比丘結集品	（缺）	
		11.七百比丘結集品	（缺）	
12.與《根有律目得迦》相合		12.雜品‧因緣品	（缺）	
			8.毘尼三處攝	
			9.優波離問（重出）	

第三項、先上座部的毘尼摩得勒伽

（p.272-p.279）

一、先上座部的《毘尼母經》乃有部之根源，解說雖有出入，但論題顯示兩者是同出一原本

《毘尼母經》，八卷，「失譯人名，今附秦錄」。〈毘尼母〉，是〈毘尼摩得勒伽〉（Vinayamātṛkā）的義譯，為《毘尼摩得勒伽》的另一傳本。

這是屬於雪山部（Haimavatāḥ），也就是先上座部（Pūrva-sthavirāḥ）所傳承的。[[39]](#footnote-39)先上座部為說一切有部（Sarvāsti-vādāḥ）的根源，所以這部《毘尼母經》，在解說上，雖然廣略不同，意義也大有出入，但所解說的論題（律母），與說一切有部本，尤其是《毘尼摩得勒伽》本，極為接近！

二、《毘尼母經》之結構與內容

（一）後二卷，與《十誦律》「毘尼相」相合，乃同出一原本

《毘尼母經》的後二卷，

初明「三處決斷犯不犯」；[[40]](#footnote-40)

次辨毘尼的五義——懺悔、隨順、滅、斷、捨；[[41]](#footnote-41)末後別明種種的毘尼——犯毘尼、諍毘尼、斷煩惱毘尼、比丘毘尼、比丘尼毘尼、少分毘尼、一切處毘尼。[[42]](#footnote-42)

末了總結說：「推求所犯輕重聚，及起處緣，可滅不可滅經」。[[43]](#footnote-43)

這與《十誦律》Ⅷ〈毘尼相〉相當；《十誦律》也結說為：「如是事應籌量輕重本末已應用」。[[44]](#footnote-44)這是依於同一原本，不同部派的不同誦本，而一向附於毘尼摩得勒伽的。

（二）前六卷，分為三分，為真正的「毘尼母」

真正的〈毘尼母〉，是前六卷，也分為三分。標目與解說。譯文偶有不明晰的地方。

1、標釋的論題（律母）

參照說一切有部本，條舉其標釋的論題（律母）如下：

（1）第一分，119項目

《毘尼母經》（大正24，801a6-850c25）
1受具足 2得受具 3不得受具 4可得受具 5不（可）得受具
6業（羯磨） 7應止羯磨8不應止羯磨 9擯出羯磨 10聽入僧羯磨 11呵責羯磨 12諫法 13緣事（p.274）14調伏 15舍摩陀（止滅）
16捨戒 17不捨戒 18戒羸 19戒羸事
20說戒法 21不說戒（此下有〈說法〉，應屬後29）
22宿食大界內食（內宿內熟） 23共宿食殘宿食（內熟自熟）24殘食法（受、不受） 25菓 26池菓
27畜缽法 28畜衣法
29應說 30非法說 31不應說
32失性羯磨 33捨
34施所墮 35羯磨 36非羯磨 37毘尼 38入僧法
39白 40白羯磨 41白二羯磨 42白四羯磨（呵責等） 43別住 44本事 45摩那埵 46阿浮呵那
47犯 48不犯 49輕犯 50重犯 51殘 52無殘 53麤惡 54濁重 55非麤惡濁重 56須羯磨 57不須羯磨 58集犯
59諫法 60憶念 61諫時 62受諫 63止語
64止說戒 65止自恣 66波羅提木叉 67布薩 68自恣
69內宿 70內熟 71自手作 72自取 73殘食法 74根食（p.275）
75受迦絺那衣 76不受 77捨迦絺那衣 78不捨
79可分物 80不可分物 81重衣物 82糞掃衣 83亡比丘衣物 84養生具 85非養生具 86與得取 87不與不得取
88應畜物 89不應畜物
90剃髮法
91淨肉 92故作受用（食）
93合毘尼 94不合毘尼
95人養生具 96非人養生具 97食果（淨法）
98五百結集 99七百結集 100毘尼緣 101大廣說
102和合 103不和合 104盡形受藥 105寺中應可作寺 106中應畜物 107應入林 108有瘡聽 109大小行處 110房房中所作事 111應二指作法 112共作法 113略問 114應受不應受 115處所 116方 117隨國應作 118受迦絺那衣利 119漿法 「初一分竟」(822b)

（2）第二分，55項目

120夏安居法 121自恣法 122與自恣欲 123取自恣欲
124波羅提木叉法 125取布薩欲（p.276）
126物 127諫 128可分不可分 129破僧
130房舍 131敷具 132敷具處所 133營事
134相恭敬法
135蘇毘羅漿 136散 137香 138雜香澡豆 139藥 140漿 141不中飲酒
142屐 143革屣 144皮 145應畜不應畜
146杖 147絡囊 148食蒜 149剃刀 150藏刀處
151乘 152金扇 153拂 154扇 155蓋 156鏡
157眼藥 158眼藥筩 159莊飾 160歌舞 161花鬘瓔珞 162香
163坐 164臥具 165禪帶 166帶 167衣鉤紐 168擘抄衣
169稚弩 170地法 171樹
172鬥諍言訟 173破（僧） 174和合 (830c)

（3）第三分，65項目

175去 176去上座
177非時入聚落 178非時集 179非時上座集法
180法會 181法會上座 182說法者 183說者眾上座
184（p.277）語法 185不語法
186養徒眾法
187入大眾法 188眾主法 189眾中說法上座法
190說戒 191布薩 192受安居時籌量法 193受安居法 194安居中上座法 195安居竟事
196眾 197入僧法 198入僧中坐法 199上座法 200中座法 201下座法 202一切僧所應行法
203浴室法 204入浴室洗法 205浴室上座所作法
206共行弟子共宿弟子奉事和尚阿闍梨法 207和尚阿闍梨畜弟子法 208沙彌法
209前行比丘法 210後行比丘法 211為檀越師 212入檀越舍 213入坐法 214入家中上座法
215語言法 216道行中息 217失依止 218捨法
219經行 220經行舍 221然火 222小便處 223洗足器 224熏缽爐
225虛空 226出氣 227掃地法 228食粥法
229上廁法 230廁籌法 231上廁用水法
232嚼楊枝法 233涕唾法 234擿齒法 235去耳垢法 236刮舌法 237小便法
238行法非行法 「第三事竟」（838c）

2、論題與有部的摩得勒伽實同出一原本，而有不同的解說

如上面列舉的論題（律母），與說一切有部的摩得勒伽（二本），顯然是出於同一原本，而（p.278）各為不同的解說。

（1）二本同分為三分

《毘尼母經》（119）〈漿法〉下注「初一分竟」，[[45]](#footnote-45)與《十誦律》本注「具足戒竟」的地位相合。《毘尼母經》第六卷末說：「第三事竟」。[[46]](#footnote-46)可見《毘尼母經》，與說一切有部本相同，也是分為三分的。

（2）《毘尼母經》第一分與有部本最相近

在三分中，第一分與說一切有部本最相近。（69）〈內宿〉到（74）〈根食〉，與二本相當；但別有（22）〈宿食〉到（26）〈池菓〉，似乎是錯簡的重譯。

（3）《毘尼母經》第二分較簡略，也有部分脫落

A、校勘《毘尼摩得勒伽》可知《毘尼母經》有脫文

第二分中，《毘尼母經》較簡略。以《毘尼摩得勒伽》為例：（121）〈自恣〉到（136）〈說欲清淨〉，共16項目；而《毘尼母經》，從（121）〈自恣法〉到（125）〈取布薩欲〉，僅略為5項。此下，《毘尼摩得勒伽》，有〈偷婆〉類，「有食」類，「缽、衣」類，「依止」類，「和上、弟子」類，從（137）到（164），共28項目，都是《毘尼母經》所沒有的。

B、校勘《毘尼母經》第三分，可知第二分有脫文

《毘尼母經》第三分中說：「共行弟子、共宿弟子，奉事和尚、阿闍梨，和尚、阿闍梨畜弟子法，此皆如上文所說」。[[47]](#footnote-47)但上文並沒有說到，可見第二分中，應有和尚、弟子法，而是脫落了。

（4）《毘尼母經》第三分脫落的部分

第三分中，《毘尼摩得勒伽》（207）〈下意〉起，（243）〈客上座〉止，共36項目，而《毘尼母經》也沒有。〈闥賴吒〉、〈實覓罪〉、〈與學〉等，《僧祇律》本也有，所以這大概是《毘尼母經》脫落了的。

（5）小結

現存的《毘尼母經》，除譯文標釋不大分明，缺兩大段外，原文的標題，與說一切有部本，是很接近的。

（三）《毘尼母經》更接近有部的《毘尼摩得勒伽》

《毘尼母經》與說一切有部的二本比對起來，與《毘尼摩得勒伽》本更近。

如（119）〈漿法〉，與《毘尼摩得勒伽》的（120）〈酢漿淨〉；（226）〈出氣〉，與《毘尼摩得勒伽》的（292）（p.279）〈下風〉；（238）〈行法非行法〉，與《毘尼摩得勒伽》的（311）〈威儀不威儀〉，完全相合，而是《十誦律》本所沒有的。

又如（152）〈金扇〉，（154）〈扇〉——二事；《毘尼摩得勒伽》，也立（183）〈扇柄〉與（185）〈扇〉為二。《十誦律》本，但立（197）〈扇法〉為一事。

《毘尼母經》的標目，與《毘尼摩得勒伽》，無疑是更接近的。

第四項、大眾部的毘尼摩得勒伽

（p.279-p.287）

上開下仁老師指導

釋從照敬編

2013/10/13

一、大眾部之毘尼摩得勒伽，即相當於《僧祇律》的「雜誦跋渠法」及「威儀法」

大眾部（Mahāsāṃghika）的《僧祇律》，曾說到「誦修多羅，誦毘尼，誦摩帝利伽」[[48]](#footnote-48)。（p.280）與**修多羅、毘尼**並立的**摩帝利伽**，顯然為摩得勒伽（Mātṛkā）的異譯。在《僧祇律》中，並沒有說到摩帝利伽是什麼。然依說一切有部（Sarvāstivādin），及先上座部（Purvasthavira）的「毘尼摩得勒伽」去觀察，確信《僧祇律》的「雜誦跋渠法」、「威儀法」，與摩得勒伽相當；這就是大眾部所傳的「毘尼摩得勒伽」。

二、明《僧祇律》之架構[[49]](#footnote-49)

（一）比丘律之架構

1、波羅提木叉

《僧祇律》先明「比丘律」（Bhikṣu-vinaya），從「明四波羅夷法第一」，到「七滅諍法第八」，而後總結說：「波羅提木叉分別竟」[[50]](#footnote-50)。

2、雜誦跋渠法，共一四跋渠

此下，「明雜誦跋渠法第九」，共14跋渠（Varga）。

3、威儀法，共七跋渠

次明「威儀法第十」，共七跋渠。

（二）比丘尼律亦如是

比丘尼律（Bhikṣunī-vinaya）的組織，也是這樣。

三、明「雜跋渠法」與「威儀法」之內容

（一）「雜跋渠法」與「威儀法」，大抵以十事結為一頌（品或跋渠）

「雜跋渠法」與「威儀法」，大抵以十事結為一頌，也就是一跋渠（品）。但長行的標釋，與結頌偶有幾處不合（偈頌分為數事，長行或綜合的解說）。

（二）依結頌次第條列其內容

今依結頌次第而條列其內容，而附注長行的不同處於下：[[51]](#footnote-51)

1、「雜誦跋渠法」，共十四跋渠

一、「雜誦跋渠法」，一四跋渠。

（1）第一跋渠

第一跋渠：1 受具足2 不名受具足3支滿（可受具足）4不清淨（不得受其足）[[52]](#footnote-52)

5羯磨6羯磨事7折伏羯磨8不共語羯磨9擯出羯磨10發喜羯磨

（2）第二跋渠

第二跋渠：11舉羯磨12別住13摩那埵14出罪15應不應羯磨16隨順行捨17他邏咃18異住19與波羅夷學悔20覓罪相羯磨

（3）第三跋渠

第三跋渠：21舉他22治罪23驅出24異住25僧斷事[[53]](#footnote-53)26田地法[[54]](#footnote-54)27僧伽藍法28營事法29床褥（p.281）法30恭敬法

（4）第四跋渠

第四跋渠：31布薩法32羯磨法33與欲法34說清淨法[[55]](#footnote-55)35安居法36自恣法

37迦絺那衣法38非迦絺那衣法39捨迦絺那衣法40衣法

（5）第五跋渠

第五跋渠：41看病比丘法42藥法

43和上阿闍梨共住弟子依止弟子法44沙彌法

45缽法46粥法47餅法48菜法49麨法50漿法

51蘇毘羅漿法

（6）第六跋渠

第六跋渠：52毘尼法[[56]](#footnote-56)53障礙不障礙法

54比丘尼法

55內宿內煮自煮56受生肉57受生穀58自取更受59皮淨60火淨

（7）第七跋渠

第七跋渠：61重物62無常物63癡羯磨64見不欲65破信施

66革屣法67屐法68浴法（揩身石）69香屑法70杖絡囊法

（8）第八跋渠

第八跋渠：71蒜法72覆缽法73衣紐緤結法74腰帶法75帶結法[[57]](#footnote-57)

76乘法77共床臥法78共坐法79共器食法80机[[58]](#footnote-58)法

（9）第九跋渠

第九跋渠：81為殺82肉（蒜）83皮法84揩腳物85眼藥86眼藥筒87眼藥籌法88傘蓋法89扇法（p.282）

90拂法

（10）第十跋渠

第十跋渠：91刀治92灌筒法93剃髮法94作具（剃具等），95破僧96和合僧

97五百比丘集法藏98七百集法藏99略說毘尼

（11）第十一跋渠

第十一跋渠：100毀呰101伎樂102香103華

104鏡法105擔法106抄繫衣107上樹108火法109銅盂法110迴向法

（12）第十二跋渠

第十二跋渠：111眾生法[[59]](#footnote-59)112樹法113樵木法114華法115果法116種殖117聽一年[[60]](#footnote-60)118罪法119非罪法120治罪法

（13）第十三跋渠

第十三跋渠：121滅122滅事123調伏124調伏事

125聽法126油法127粉法128刷法129梳法130簪法

（14）第十四跋渠

第十四跋渠：131塔法132塔事133塔龕法134塔園法135塔池法136枝提137供養具138收供養具法139難法

2、「威儀法」，共七跋渠

二、「威儀法」，七跋渠。

（1）第一跋渠

第一跋渠：1上座布薩2第二上座布薩3一切僧布薩4上座食5第二上座食6一切僧食7 和上教共行弟子8共行弟子事和上9 阿闍梨教依止弟子10依止弟子事阿闍梨

（2）第二跋渠

第二跋渠：11床敷12春末月治房13夏安居治房14安居竟治房15客比丘治房16舊住比丘治房（p.283）

17一切盡治房

18廁屋大便19小便法20齒木法

（3）第三跋渠

第三跋渠：21衣席22簾隔障23房舍24涕唾25缽龕26粥法27立住法28經行法29坐30臥法

（4）第四跋渠

第四跋渠：31客比丘法32舊比丘法

33洗腳法34拭腳法35淨水36飲水37溫室38浴法39淨廚40衣法

（5）第五跋渠

第五跋渠：41阿練若比丘42聚落比丘43禮足44相問訊45相喚

46入剎利眾47入婆羅門眾48入居士眾49入外道眾50入賢聖眾

（6）第六跋渠

第六跋渠：51著內衣法52著中衣法53著入聚落衣法54白衣家護衣

55前沙門56後沙門57倩人迎食58與人迎食59乞食法60食時相待

（7）第七跋渠

第七跋渠：61然燈法62行禪杖法63擲丸法64持革屣65尼師壇66謦咳法67啑法68欠呿頻申法69把搔70放下風

四、辨《僧祇律》的「雜誦跋渠法」、「威儀法」與上座部系的摩得勒伽之關連

（一）《僧祇律》次第與內容雖有不同於上座部摩得勒伽，但同出一原本

《僧祇律》的「雜誦跋渠法」、「威儀法」，為大眾部所傳，有其不同的次第，與內容的增減。但就大體而論，與上座部（Sthavira）系的摩得勒伽，一望而知為出於同一的原本。

1、舉例：第一、第二及第三跋渠的一部分──（24）「異住」止

如「雜誦跋渠法」的第一、第二、第三跋渠的一部分──（24）「異住」止，與《毘尼摩得勒伽》的第一分的前五十項（除26到31），內容與次第，都非常相近。[[61]](#footnote-61)

2、舉例：（66）「革屣法」起，（96）「和合僧」止

又「雜誦跋渠法」的（66）「革屣（p.284）法」起，（96）「和合僧」止，內容與次第，與《毘尼摩得勒伽》的（142）「屐」起，（174）「和合」止，更為一致。[[62]](#footnote-62)

3、舉例：（97）「五百比丘結集」，（98）「七百結集」，（99）「略說毘尼」三事

又如（97）「五百比丘結集」，（98）「七百結集」，（99）「略說毘尼」（《十誦律》本作「攝毘尼」，解說不同），三事是次第的，位於「雜誦跋渠法」的中間。說一切有部本，先上座部本，也都位於第一分的中間。尤其是和尚阿闍梨與弟子法，見於「雜誦跋渠法」（43），又見於「威儀法」（7──9）。說一切有部本，也是這樣，見於第二分與第三分。這可見原本如此，而並不是重複的。[[63]](#footnote-63)

（二）現存諸本皆有增減之形跡

1、《僧祇律》近於原本，上座部系有增廣的行跡

比較起來，《僧祇律》本**簡略**，《毘尼母經》本**較廣**，而說一切有部本，**最為詳廣**。

（1）舉例：「上座」事

A、《僧祇律》本說到四項

《僧祇律》本，於「上座」事，標列為項目的，僅（1）「上座布薩」，（2）「第二上座布薩」，（4）「上座食」，（5）「第二上座食」──四項。

B、《毘尼母經》本說到八項

而《毘尼母經》本，有（176）「去上座」，（179）「非時上座集法」，（181）「法會上座」，（183）「說者眾上座」，（189）「眾中說法眾上座」，（194）「安居中上座」，（205）「浴室上座」，（214）「入家中上座」──八項。

C、《毘尼摩得勒伽》本說到一七項

而《毘尼摩得勒伽》本，廣列（212）「眾僧上座」，（213）「林上座」，（239）「阿練若比丘上座」，（241）「聚落中上座」，（243）「客上座」，（245）「行上座」，（247）「洗足上座」，（249）「集上座」，（251）「說法上座」，（254）「非時僧集上座」，（259）「安居上座」，（264）「安居中上座」，（268）「說戒上座」，（274）「浴室上座」，（285）「白衣家上座」，（296）「（p.285）廁上座」，（303）「小便上座」── 一七項。

D、小結

上座部，說一切有部本，條列最為詳備，也就可見上座地位的特別受到重視了。

（2）舉例：「結集」事

又如《毘尼母經》（98）「五百結集」，（99）「七百結集」，（100）「毘尼緣」是毘尼藏略說；（101）「大廣說」（說一切有部本，分為「白」「黑」二類[[64]](#footnote-64)）是結集經律的取捨標準。

說一切有部本相同，而《僧祇律》本卻沒有「大廣說」。[[65]](#footnote-65)

（3）舉例：「淨法」

A、辨明三部之有無

此下，《毘尼母經》自（102）「和合」起，（108）「有瘡聽」止；（116）「方」起，（119）「漿」止，共一一項目。

《毘尼摩得勒伽》本，自（111）「等因」起，（120）「酢漿淨」止，共一０項，都是「淨法」kappa。

這部分，《僧祇律》本沒有，是值得注意的事！

B、上座部系的「摩得勒伽」更增「等因」、「時雜」等淨法

（A）上座系

在七百結集時，佛教界有「十事非法」──「十事不淨」的論諍。上座部系的「摩得勒伽」，在「七百結集」以下，廣論「等因」、「時雜」等淨法。

淨法，是在某種情形下，經某種手續，認為是可行的。

（B）《僧祇律》：淨不淨的標準

《僧祇律》於結集時，提出淨不淨的標準，如卷32（大正22，492a）說：

「五淨法，如法如律隨喜，不如法律者應遮。何等五？一、制限淨。二、方法淨。三、戒行淨。四、長老淨。五、風俗淨」。

《僧祇律》舉「淨法」的原則──五淨，沒有分別而標列於「摩得勒伽」（「雜誦跋渠」），可見「等因」到「漿淨」，是上座部系所補列的。

（4）小結

這些，《僧祇律》近於原本，上座系本，顯然有增廣的形跡。（p.286）

2、上座系近於原本，而《僧祇律》簡略實例

（1）《僧祇律》之「布薩法」

然現存的《僧祇律》本，確有綜合簡略的地方。

如「雜誦跋渠法」頌出：「布薩及羯磨，與欲說清淨，安居并自恣」[[66]](#footnote-66)。而長行綜合前四為一「布薩法」，結說「是名布薩法、與欲法、受欲法」[[67]](#footnote-67)，這是綜合簡略的明證。

（2）上座系之「布薩法」

與此相當的《毘尼母經》，自（120）「夏安居法」起，（125）「取布薩欲」止，共為六項。

而《毘尼摩得勒伽》本，從（121）「自恣」起，（136）「說欲清淨」止，共達一六項目。

（3）小結

在這些上，「摩得勒伽」的原本，相信是近於《毘尼母經》的。

3、結論

總之，現存各本，都是有所增減的。

第五項、摩得勒伽成立的先後

（p.287-p.302）

一、諸部所傳的「摩得勒伽」

（一）漢譯有「摩得勒伽」之律典

《十誦律》「毘尼誦」的「摩得勒伽」，《毘尼摩得勒伽》的「摩得勒伽」，《毘尼母經》的前六卷，《僧祇律》的「雜誦跋渠法」、「威儀法」：如上文所說，是出於同一母體的毘尼摩得勒伽（Vinaya-mātṛkā）。漢譯的毘尼摩得勒伽，就是這幾部。

（二）有名字而無內容

此外，分別說部（Vibhajyavādin）系的《四分律》，也一再說到經律（毘尼）以外的摩夷（mātikā），但實際的內容不明。

（三）《根有律》有卻沒有譯出

根本說一切有部（Mūlasarvāstivādin）的「律藏」，義淨的傳譯，是不完全的。據《根本薩婆多部律攝》所說：「比尼得迦及本母」[[68]](#footnote-68)，可見《根有律》也是有「摩得勒伽」的，（p.288）只是沒有譯出而已。

二、「摩得勒伽」的義意與形成原因

（一）「摩得勒伽」的意義

有關摩得勒伽的意義，我曾經有所論列。[[69]](#footnote-69)概要的說，摩得勒伽的文體，是標目作釋的；文義是「決了定義」的。

（二）法與律之「摩得勒伽」

法的摩得勒伽，是聖道的修持項目，如《雜事》等所說[[70]](#footnote-70)。律的摩得勒伽，也是有關實行的項目，如出家受具足（Pravrajyā-upasaṃpadā）、布薩（Poṣadha）、安居（Varṣā），以及衣、食、住等僧伽規制。

（三）律的「摩得勒伽」因體例與成文法不合，漸成為律的另一部分──「摩得勒伽」

律的摩得勒伽，本是僧伽內部實行的法制及慣例（不成文法）。結集時，只是列舉項目，附於「波羅提木叉」（Prātimokṣa）。但體例與波羅提木叉（成文法）不合，所以依標作釋，漸成為律的另一部分──「摩得勒伽」。

三、「摩得勒伽」起初應只是標舉項目，後有依標作釋，甚至於結為偈頌

（一）依標作釋及結為偈頌

摩得勒伽，起初應只是標舉項目。《毘尼摩得勒伽》，在依標作釋以前，列舉項目，如說：「受具戒，應與受具戒，不應與受具戒，得具戒，不得具戒；羯磨，羯磨事，羯磨處，非羯磨處……」[[71]](#footnote-71)。而《僧祇律》在依標作釋以後，結為偈頌說：「具足不名受，支滿不清淨，羯磨及與事，折伏不共語，擯出發歡喜……」等[[72]](#footnote-72)。

（二）長行或偈頌，在前或在後，意義是一樣的

長行，或者是偈頌；在前，或者是在後，意義都是一樣的，就是列舉項目的摩得勒伽。如《僧祇律》「雜誦跋渠法」的第五跋渠（品），《大正藏》依高麗本，是偈頌體；而宋、元、明各本，都是長行[[73]](#footnote-73)。但這些僧制項目，被稱為摩得勒伽的，早就成為偈頌，偈頌是更便於憶持的。

四、「隨順法」就是「摩得勒伽」的古義之考察

（一）漢譯諸律部之「隨順法」

1、略明考察「隨順法」之用意

（1）總述

集為偈頌的「摩得勒伽」，原形是附於「波羅提木叉」後面，後來才發展而成獨立部類的。（p.289）這一古老意義，應該加以說明。

（2）《僧祇律》別立「隨順法」為一部，與上座系不同

《僧祇律》的「波羅提木叉經」，分為「十修多羅」[[74]](#footnote-74)，從「戒序」到「隨順法」（或作「法隨順法」）。在「七滅諍法」後，別立「（法）隨順法」為一部，這是上座部系（Sthavira）「戒經」所沒有的。

（3）進一步說明「摩得勒伽」的古義

「隨順法」的內容，在第三章──「波羅提木叉經」中，並沒有解說。[[75]](#footnote-75)現在「摩得勒伽」的性質，已經明了，「隨順法」就是「摩得勒伽」的古義，也就可以進一步的來說明了。

2、「隨順法」為一切部派所共說的

（法）「隨順法」，是漢譯各部「戒經」所一致說到的，只是《僧祇律》特別提出，作為別部吧了。如：

（1）漢譯上座部系諸律之「隨順法」

A、舉諸戒本

（A）《四分戒本》

Ⅰ《四分戒本》：「此是佛所說，半月半月說戒經中來。若更有餘佛法，是中皆和合應當學」。[[76]](#footnote-76)

（B）《解脫戒經》

Ⅱ《解脫戒經》：「此是……佛陀所說戒經，半月半月說解脫戒經中來。若更有餘佛法，皆共隨順……應當學」。[[77]](#footnote-77)

（C）《十誦別本》

Ⅲ《十誦別本》：「是事入佛經中，半月半月戒經中說。若有餘學，當一心學」。[[78]](#footnote-78)

（D）《五分戒本》

Ⅳ《五分戒本》：「是法入佛戒經中，半月半月波羅提木叉中說。及餘隨道戒法，是中諸大德！一心……應當學」。[[79]](#footnote-79)（p.290）

（E）《十誦戒本》

Ⅴ《十誦戒本》：「是事入佛戒經中，半月半月波羅提木叉中說。及餘隨道戒法，是中諸大德！一心……應當學」。[[80]](#footnote-80)

（F）《根有戒經》

Ⅵ《根有戒經》：「此是如來應正等覺戒經中所說所攝。若更有餘法之隨法，與此相應者，皆當修學」。[[81]](#footnote-81)

B、釋諸本之異同

這是「戒經」的「總結勸學」。總結「波羅提木叉」的八部後，ⅠⅡⅢ本又舉「餘佛法」或「餘學」；ⅣⅤ本舉「餘隨道戒法」；Ⅵ本舉「餘法之隨法」來勸學。也許解說不完全相同，但在「波羅提木叉」八部外，別有應當修學的法，這是各部「戒經」一致的意見。

（2）大眾部《僧祇律》的「隨順法」

A、《僧祇律》之譯語

「隨道戒法」，「法之隨法」，與《僧祇律》的（法）「隨順法」，顯然是原文相近而傳譯不同。

B、道宣解「餘佛法」為七佛之略教，不合於《解脫戒經》之說明

道宣解「餘佛法」為：「此謂略教之別序也」[[82]](#footnote-82)，意指七佛的略教。所以定賓解說為：「若更有餘佛法者，示餘佛略也」[[83]](#footnote-83)。以下是七佛略教誡，所以《四分律》是可以這樣解說的。

然《解脫戒經》，也說「餘佛法」，而七佛略教，卻在「序說」中。[[84]](#footnote-84)這可見「總結勸學」中的「餘佛法」，並不合於道宣的解說。

C、《律攝》將「餘」與「法之隨法」作分別的解說

《根本薩婆多部律攝》卷14（大正24，615a）說：

「若更有餘者，謂是十七事等所說學法，咸應修習。言法及隨法者，法謂涅槃清淨無累；正行之法八聖道等，能隨順彼圓寂之處，故名隨法」。

「餘」與「法之隨法」，《律攝》作分別的解說。「十七事」是屬於毘尼的，「八聖道等」是屬於法的。

D、《僧祇律》的結頌，近於古代之形式

依《僧祇律》的解說，這是屬於毘尼的，指「雜跋渠法」、「威儀法」──摩得勒伽。

（A）隨順二部之僧伽規制

如說：「法隨順法者，如二部毘尼隨順者，順行此法也」[[85]](#footnote-85)。二部毘尼，是二部波羅提木叉（p.291）與分別（vibhaṅga）。與波羅提木叉相隨順的，應隨順而行。這是波羅夷……滅諍法（八部）以外的，與結集的波羅提木叉相契合的，隨順戒經的部分。

（B）隨順二部之威儀

又說：「威儀者，二部毘尼隨順行，是名威儀」[[86]](#footnote-86)。據此，可見「威儀法」也是屬於「法隨順法」的。

（C）在威儀終了時舉偈勸學

又如《僧祇律》卷40（大正22，548a）說：

「世尊分別說戒序，八波羅夷、十九僧伽婆尸沙、三十尼薩耆波夜提、百四十一波夜提、八波羅提舍尼、六十四眾學、七止諍法，法隨順法偈在後。比丘尼毘尼竟」。

「法隨順法偈」一句，最值得注意！在古代，僧事項目的類集──摩得勒伽，是偈頌，近於《僧祇律》中，「雜跋渠法」、「威儀法」的結頌。

（D）結說

「法隨順法」，就是這些，是波羅提木叉以外的，卻是隨順於二部毘尼的僧伽規制及威儀。所以在說波羅提木叉儀軌中，終了時也舉此勸學。

3、小結

《十誦別本》作「餘學法」；《五分戒本》與《十誦戒本》，作「餘隨道戒法」，意義明確，與《僧祇律》相合。《僧祇律》以此為第九部，這是與上座部系不同的地方。

（二）巴利語系之「隨順法」

1、《銅鍱律》

《銅鍱戒經》，沒有第九部，也沒有「更有餘法」等一句。然在《銅鍱律》中，是有「隨順法」的，如「附隨」（南傳5，269）說：

「於經、律、隨法、所制、隨順法，勿為無益之諍論」。

依注釋[[87]](#footnote-87)，「經」等五事的內容為：（p.292）

經（Sutta）─────── 二部波羅提木叉經分別

律（Vinaya）────── 犍度

隨法（Anuloma）──── 附隨

所制（Paññatta）──── 一切律藏

隨順法（Ānulomika）── 四大處（四大說）

《銅鍱律》「附隨」，別有「經」、「隨經」、「律」、「隨律」[[88]](#footnote-88)；「法」、「隨法」、「律」、「隨律」[[89]](#footnote-89)。「隨法」、「隨經」、「隨律」，都解說為「四大處」[[90]](#footnote-90)。

2、《善見律毘婆沙》

《善見律毘婆沙》，有「本」、「隨本」[[91]](#footnote-91)。隨本（Suttānuloma，即「隨經」）也是解說為「四大處」的。

3、小結

被解說為「四大處」的「隨法」與「隨順法」，似乎本為同一名詞（所以解說也一樣），而語音小有變化。

在本書第四章第二節第二項中[[92]](#footnote-92)，說到「四大處」是依據原始結集的法律，對新傳的法律，予以審定，否決或採錄。

這是隨順於先結集的經、法、律，所以稱為「隨經（隨順修多羅）」、「隨律」、「隨法」或「隨順法」。

（三）總結

「波羅提木叉經」，是原始結集的根本律（也稱為經、法）。僧伽規制，僧伽威儀的集成，是以波羅提木叉為審決標準，也就是隨順於法（二部毘尼）的。

「摩得勒伽」的（最初）類集，是比原始結集略遲的，所以被稱為「隨、法」。附於「波羅提木叉」終了，勸學眾應該修學，這是各部律（除《銅鍱律》）所共傳的，而唯有《僧祇律》（p.293）的「法隨順法偈」，說得最為明確！

五、從稱為法與不稱為法的三分差別中，可看出「摩得勒伽」次第集成的情形

（一）稱為法與不稱為法的三分

現存不同誦本的「摩得勒伽」，上座系是分為三分的。

1、《毘尼摩得勒伽》的三分

《毘尼摩得勒伽》，稱為「受戒聚、相應聚、威儀聚」。《十誦律》注作：「具足戒」、「法部」、「行法部」。第二分與第三分，「法」與「行法」，都是稱為「法」的。

第一分「具足戒」，是否也稱為法呢？

2、《十誦律》

（1）第一分共一二六項，唯七項有稱為法

《十誦律》本第一分，一二六項，唯（28）「獨住法」，及（115）以下，有關「淨法」的──「和合法」、「僧坊淨法」、「林淨法」、「方淨法」、「土淨法」、「衣淨法」──稱為法，其餘的一一九項，都是不稱為法的。

（2）第二分九一項，唯六項不稱為法

第二分九一項目，僅「塔地」、「塔物無盡」，及末後四事──「林」、「事」、「破僧」、「上中下座相看」，不稱為法，其他都是稱為法的。

（3）第三分，一概稱為法

第三分，一概稱為法。

3、《毘尼母經》

（1）第一分，有八項稱為法

《毘尼母經》第一分，有八項稱為法。其中（111）「應二指作法」，（112）「共作法」，（119）「漿法」，是「淨法」，附於第一分的。（20）「說戒法」，（27）「畜缽法」，（28）「畜衣法」，（38）「入僧法」，《十誦律》是屬於第三分的。其餘的不稱為法，與《十誦律》相同。

（2）第二、第三分，或稱為法，或不稱為法

《毘尼母經》的第二、第三分，標與結不大合一，或稱為法，或不稱為法。比對《十誦律》與《毘尼母經》，第一分除末後的「淨法」外，是不稱為法的。

4、《摩訶僧祇律》

《僧祇律》的情形，也是一樣。

（1）相當於第一分

如（1）「受具足」……（24）「異住」；又（55）「內宿內煮自煮」……（65）「破信施」；又（121）「滅」……（124）「調伏事」，都沒有稱為法。這些，在《十誦律》是屬於第一分的。

（2）相當於第一分及第二分的末後

（95）「（p.294）破僧」……（99）「略說毘尼」，在《十誦律》中，屬第一分及第二分的末後，也是不稱為法的。

5、小結

總之，從現存的「摩得勒伽」來研究，第一分（除末後的「淨法」）是不稱為法的；第二分與第三分，是稱為法的。《僧祇律》將前二分綜合簡編，仍舊保持了稱法不稱法的固有差別。

（二）三分內容之特質不同

1、第二分：法

稱為「法」（Dharmaka）的第二分，「布薩」、「安居」等，都是僧伽內部，有關僧伽與個人的規制；「法」只是規章制度的意思。

2、第三分：行法

（1）以行為主的行動軌範

第三分稱為「行法」，或譯為「威儀法」，主要為每人在行住坐臥中，以行為主的行動軌範。

（2）Ācāra可譯為行或軌則

Ācāra，譯為（正）行，也可譯為軌則，

A、舉經

如說：「安住具戒，善能守護別解脫律儀，軌則圓滿，於微小罪見大怖畏」：這是經中最常見的「戒蘊」的文句。[[93]](#footnote-93)

B、舉論

《瑜伽師地論》卷22（大正30，402b）解釋說：

「云何名為軌則圓滿？謂如有一，或於威儀路，或於所作事，或於善品加行處所，成就軌則，隨順世間，不越世間，隨順毘奈耶，不越毘奈耶」。

（中略行住坐臥）

「謂如有一，於其所作：若衣服事，若便利事，若用水事，若楊枝事，若入聚落行乞食事，若受用事，若盪缽事，若安置事，若洗足事，若為敷設臥具等事……名所作事。如其所應，於所應作，於如所作，即於此中如是而作。由是作故，不為世間之所譏毀，不為賢良諸正善士、諸同法者、諸持律者、諸學律者之所呵責，如是名為於所作事成就軌則」。（p.295）

C、釋義

軌則，正就是這些「行法」或「威儀」。日譯本的《沙門果經》，譯「軌則圓滿」為「正行精勤」[[94]](#footnote-94)。約法說，是Ācāra──正行，行的軌範。約人說，是Ācārya──阿遮梨耶，人的軌範。「瑜伽行地」與「瑜伽師地」的傳譯不同，也由此字而來。

（3）有部與銅鍱部之用語

這一部分，稱為「行法」或「威儀法」的，在說一切有部中，決定為Ācāra的義譯。《銅鍱律》的「儀法犍度」，以Vatta為「威儀」，那是部派間用語的不同了。

（4）小結

僧伽內部的一切規制，個人的日常行動的軌範，是「法」與「行法」的意義。

3、第一分

據此來觀察不稱為法的第一分，意義顯然是不同了。如「羯磨」‧「羯磨事」‧「遮羯磨」‧「不遮羯磨」‧「學」‧「還戒」‧「不捨戒」‧「戒羸」‧「諍事」‧「滅事」‧「不消供養」‧「白」‧「白羯磨」‧「白二羯磨」‧「白四羯磨」等，主要為僧伽規制中，所有術語的解說，及內容分別。如法律中，對「人」‧「自由意志」‧「假釋」‧「假扣押」等，確定意義，或內容的分類一樣。

（三）結論

「摩得勒伽」的第一分，不是僧伽規制，是僧伽規制中，所有術語的定義與分類（這就是解說）。在僧伽制度的發展中，這部分是先集出的；但這一分的集出，意味著僧伽規制的早已存在。

接著是規制──「法」的集出；又以僧伽規制，個人正行的偏重，而分為「法」與「行法」，成為三分。在這稱為法與不稱為法的差別中，可以看出「摩得勒伽」次第集成的情形。

六、「摩得勒伽」將「五百結集」、「七百結集」敘列在中間

在各本的「摩得勒伽」中，「五百結集」、「七百結集」，敘列在中間，這是值得注意的事（p.296）！我在《印度之佛教》中，曾有所解說[[95]](#footnote-95)，今再略為補充的說明。

（一）初集成時與第一分相當，末後以「五百結集」作結，表示為原始的結集

一、「摩得勒伽」，是僧事項目的類集。初集成時（比王舍城結集略遲），與第一分相當，為有關僧事術語的標目。末後以「五百結集」作結，表示為原始的結集，如書籍的「後記」一樣。

（二）在「五百結集」後，更附以「七百結集」及「毘尼攝」，上座傳來的規制稱為法與行法

二、再結集時，約為七百結集時代。對於固有的標目，應有所整理、增列，成為第一分。在「五百結集」後，更附以「七百結集」及「毘尼攝」。當時，上座們傳來的，完成的僧伽規制，也結集出來，稱為「法」與「行法」。

（三）七百結集以後，各部以僧伽規制為主，進行類集的工作

三、七百結集以後，佛教界以僧伽規制的項目為主，而進行類集的工作。

1、大眾部類集成《僧祇律》之形態

等到二部分裂，大眾部將第一分與第二分，綜合簡化，展開其類集工作，而形成《僧祇律》的組織形態。

2、上座部類集成三分之形態

上座部方面，對「摩得勒伽」，又將「四大教法」，及有諍論的「淨法」，附編於「七百結集」之後，成為現存三分的形態（《毘尼摩得勒伽》與《毘尼母經》的共同部分）。對於僧制類集方面，就是根據「摩得勒伽」，而類集為種種「犍度」了。這是上座部律師們的業續！

七、從兩方面來了解「摩得勒伽」的成立先後

「摩得勒伽」現存的不同誦本，關於成立的先後，應從兩方面說。

（一）標舉項目部分

一、標舉項目部分：

1、諸本之項目

《僧祇律》210目[[96]](#footnote-96)；《毘尼母經》238目；《毘尼摩得勒伽》312目，《十誦律》318目。

2、上座部系

上座部系的逐漸增多，由簡而詳，正表示了成立的先後次第。

3、大眾部

然《僧祇律》的項目，也有上座部系「摩得勒伽」所沒有的。

（1）總說

如「雜誦跋渠法」的（52）「毘尼斷當事」，（54）「比丘尼法」，（100）「毀呰」，（101）「觀伎兒」，（107）「上樹」，（110）「迴向物」。

（2）別說

A、「毘尼斷當事」

如「毘尼斷當事」（p.297），是《五分律》「調伏法」等的淵源。

B、「比丘尼法」

「比丘尼法」，是《五分律》的「比丘尼法」；《銅鍱律》與《四分律》的「比丘尼犍度」；《十誦律》「雜誦」的「比丘尼法」，《根有律》「雜事」的「比丘尼法」：「犍度」的重要部分，根源於「摩得勒伽」，卻是上座部系本所脫落了的。

C、「毀呰」及「上樹」等

「毀呰」等與「波羅提木叉」有關；而「上樹」一事，更是《僧祇律》、《銅鍱律》以外的，各部律「眾學法」所共有的。[[97]](#footnote-97)

D、小結

所以上座系的「摩得勒伽」，對古形的「摩得勒伽」，誠然是增列得很詳密，但也是有所脫落的。

（二）解說部分

二、解說部分：

1、諸部解說數量之比率

由於部派的師承各別，適應不一，解說的廣略也大不相同。《毘尼摩得勒伽》與《十誦律》，《毘尼母經》，《僧祇律》，解說部分的數量，約為一‧三‧八之比。[[98]](#footnote-98)

2、辨有部只維持「摩得勒伽」之古風，卻不即是古義

說一切有部本，項目多而解說最簡，然簡略並不就是古義。如《僧祇律》明「四種受具足」[[99]](#footnote-99)；《毘尼母經》說：比丘五種受具，比丘尼五種受具，綜合而除去共同的，實為七種受具[[100]](#footnote-100)。而《毘尼摩得勒伽》與《十誦律》，明十種受具足[[101]](#footnote-101)。依《十誦律》而造的《薩婆多毘尼毘婆沙》，說一切有部舊義，也還是七種得戒[[102]](#footnote-102)。這可見《毘尼摩得勒伽》，及《十誦律》的十種受具，不但在部派中，就是在說一切有部中，也是後起的新說。所以說一切有部本的解說簡略，只能說是維持「摩得勒伽」的古風，也就是維持體裁上的舊形，而並非內容都是古義的。

八、「摩得勒伽」的眾多項目，逐漸結合而傾向於「犍度」的組合

在律學的開展中，「摩得勒伽」的眾多項目，逐漸結合而傾向於「犍度」（Khandha）的（p.298）組合。

（一）《僧祇律》保持「摩得勒伽」的古形，約於阿育王的時代

1、《僧祇律》保持「摩得勒伽」原來的形態

在這點上，《僧祇律》保持「摩得勒伽」形態，而沒有上座部系那樣的，發展為各各獨立的「犍度」。

2、《僧祇律》在舊形式下，也逐漸形成新的結構

但在舊形式下，也逐漸形成新的結構。

（1）例一

如結合「具足」、「不名受」、「支滿」、「不清淨」，而說：「是中如法清淨者，名受具足」[[103]](#footnote-103)，與上座系的「受戒犍度」相當。

（2）例二

結合「別住」、「摩那埵」、「阿浮呵那」，而說：「是名別住摩那埵阿浮呵那毘丘（尼的誤寫）攝竟」[[104]](#footnote-104)，與「人犍度」相當。

（3）例三

結合「布薩」、「羯磨」、「與欲」、「說清淨」，而說：「是名布薩法、與欲法、受欲法」[[105]](#footnote-105)，與「布薩犍度」相當。

（4）例四

又如「衣法」、「毘尼法」、「比丘尼法」、「五百比丘集法藏」等[[106]](#footnote-106)，都近於上座部系的「犍度」。

3、《僧祇律》雖有類集的趨勢，但始終維持依標作釋──「摩得勒伽」的形式

《僧祇律》雖有類集的趨勢，但始終維持眾多項目，依標作釋──「摩得勒伽」的形式。從漸有類集的趨勢而論，現存《僧祇律》的「雜誦跋渠法」、「威儀法」的組成，應為根本二部初分，「摩得勒伽」正向「犍度」發展的初階段。

4、小結

在現有律典中，《僧祇律》是這一部分的古形了。大概為阿育王（Aśoka）的時代，當然有後來的增編部分。

（二）《毘尼母經》的解說部分，應遲到西元以後

1、《毘尼母經》別立「犍度」而又保存「摩得勒伽」，與有部相同

至於《毘尼母經》，如卷4（大正24，819c）說：

「比丘經、比丘尼經、一切犍度、摩得勒伽、毘尼增一：此五種總為毘尼藏」。

《毘尼母經》所說的「律藏」，「摩得勒伽」以外，別有「一切犍度」。別立「犍度」而又保存「摩得勒伽」，與說一切有部相同。

2、《毘尼母經》的解說部分，在律學「五部分流」以後

《毘尼母經》一再說到各種犍度[[107]](#footnote-107)，顯然這是「犍度」（p.299）成立以後，才完成的解說。在《毘尼母經》中，引述「尊者薩婆多說」[[108]](#footnote-108)；「尊者迦葉維說」，「迦葉隨比丘」[[109]](#footnote-109)，「尊者彌沙塞說」[[110]](#footnote-110)，「曇無德」[[111]](#footnote-111)的意見。《毘尼母經》的解說部分，已在律學「五部分流」以後。《毘尼母經》說到「白業觀」（淨觀地）、「種性地」、「第八人地」等十地[[112]](#footnote-112)，與《般若經》所說相合。[[113]](#footnote-113)《毘尼母經》解說部分，應遲到西元以後。

第二節、現存的諸部犍度

第一項、銅鍱律

（p.302-p.307）

一、上座部的犍度，是依「摩得勒伽」次第發展完成

上座部（Sthavira）系的犍度（Khandha）部分，是依「摩得勒伽」（Mātṛkā）而次第發展完成的。要說明這一發展過程，對於名稱不同，開合不同，次第不同，詳略不同，與佛及弟子的事緣結合不同──現存的各部律中，與犍度部相當的部分，有先加敘述，明了各本內容的必要。尤其是彼此開合不同，或詳略大異的部分[[114]](#footnote-114)。

二、概述《銅鍱律》

《銅鍱律》的「犍度」部，分為「大品」（Mahāvagga，日譯本第三卷），「小品」（Cullavagga，日譯本第四卷）──二品。「大品」10犍度，「小品」12犍度，共22犍度。

（一）「大品」：10犍度

先說「大品」：

1、「大犍度」

一、「大犍度」（Mahākhandhaka）：分十誦：

前四誦，從佛陀成道起，度五比丘，到舍利弗（Sāriputta）、大目連（Mahāmoggallāna）出家，為佛傳的一部分。

第五誦起，成立和尚與弟子，師弟間的授受，白四羯磨得具足的制度；及不得受具足的種種規定。（p.303）

2、「布薩犍度」

二、「布薩犍度」（Uposatha-khandhaka）：半月半月，僧伽定期集會，誦說波羅提木叉（Pātimokkha），以維護僧團的和合清淨。所以說「與欲」、「與清淨」的如法和合，而不許不和合、不如法的布薩。

3、「入雨安居犍度」

三、「入雨安居犍度」（Vassupanāyika-khandhaka）：每年一度的三月安居，是適應雨季，而作三月定居，精進修行的制度。時間有「前安居」或「後安居」；並對安居期中外出所有的規定。

4、「自恣犍度」

四、「自恣犍度」（Pavāraṇa-khandha）：「自恣」為安居終了，同住比丘，互相作善意的忠告，有罪者懺悔，以得清淨的儀式。

5、「皮革犍度」

五、「皮革犍度」（Camma-khandhaka）：比丘生活中，有關皮革物品的規定。以首樓那二十億（Soṇakolivisa），精進而兩足出血；及首樓那億耳（Soṇakuṭikaṇṇa）出家，見佛，請求「邊地」容許「五事」[[115]](#footnote-115)為緣起。

6、「藥犍度」

六、「藥犍度」（Bhesajja-khandhaka）：總括比丘的日常飲食，病時的醫藥，及饑荒時期的特殊規定。共分四誦：初誦是有關醫藥的事。

第二誦以下，敘述佛的遊行，從舍衛城（Śāvatthi）─→王舍城（Rājagaha）─→舍衛城─→王舍城─→波羅奈（Vārāṇasī）─→阿那伽頻頭（Andhakavinda）──→王舍城─→巴連弗邑（Pāṭaligāma）─→渡恆河（Gaṅgā）─→拘利村（p.304）（Koṭigāma）─→那陀村（Ñātika）─→毘舍離（Vesālī）─→跋提（Bhaddiya）─→阿牟多羅（Aṅguttarāpa）─→阿摩那（Paṇa）─→拘尸那（Kuśinagara）─→阿頭（Ātumā）─→舍衛城。佛在遊行中，在各處作有關飲食的規制。這一次第遊行，自巴連弗邑到那陀村，與佛最後遊行的路線相近，內容也有部分的共同[[116]](#footnote-116)。

7、「迦絺那衣犍度」

七、「迦絺那衣犍度」（Kaṭhina-khandhaka）：安居終了，限在一月以內，舉行受迦絺那衣的儀式。受了迦絺那衣，比丘們在五個月以內（十二月十五日滿），可以「離衣宿」、「展轉食」等五事；就是衣食方面，受到種種的優待。

8、「衣犍度」

八、「衣犍度」（Cīvara-khandhaka）：關於比丘衣服，如居士施衣，糞掃衣，染色，製作等規定。及安居施衣的分配，亡比丘衣的處分等。耆婆[[117]](#footnote-117)（Jīvaka）童子學醫治病的故事，為衣犍度的緣起。[[118]](#footnote-118)

9、「瞻波犍度」

九、「瞻波犍度」（Campeyya-khandhaka）：佛在瞻波（Campā）。婆沙婆村（Vasabha）的執事比丘，為人非法舉罪，來見佛請示。因此，佛說「非法別眾羯磨」、「非法和合羯磨」、「如法別眾羯磨」、「似法別眾羯磨」、「似法和合羯磨」──都不成羯磨。唯有「如法和合羯磨」，才是正當的羯磨。

10、「拘睒彌犍度」

一０、「拘睒彌犍度」（Kosambī-khandhaka）：拘睒彌（Kosambī）比丘相諍，形成僧伽的（p.305）分立。佛勸他們和合，說長生（Dīghāyu）王子譬喻，[[119]](#footnote-119)眾人不聽，佛於是棄之而去，訪婆咎（Bhagu），及和合修行的阿那律（Anuruddha）等，回舍衛城。拘睒彌比丘心悔了，來見佛，請求息諍。對於僧伽互諍對立的比丘，衣食住等，應給以平等的待遇；而所說的法，僅可受如法的言說。

──以上是「大品」；

（二）「小品」：12犍度

以下是「小品」：

1、「羯磨犍度」

一、「羯磨犍度」（Kamma-khandha）：次第說明：苦切羯磨、依止羯磨、驅出羯磨、下意羯磨；不見罪舉羯磨、不懺罪舉羯磨、不捨惡見舉羯磨──七種羯磨，予以18事[[120]](#footnote-120)或43事[[121]](#footnote-121)的處分。如順行這些處分，應予以解除。

2、「別住羯磨」

二、「別住羯磨」（Parivāsika-khandha）：這是犯僧殘罪者，受別住、本日治、摩那埵、阿浮呵那[[122]](#footnote-122)──出罪的行法。

3、「集犍度」

三、「集犍度」（Samuccaya-khandhaka）：這是犯僧殘罪的處分法。在處分過程中，或覆，或憶，或再犯，或犯其他罪，所有複雜的處分法。

4、「滅諍犍度」

四、「滅諍犍度」（Śamatha-khandhaka）：七滅諍[[123]](#footnote-123)的事例與滅諍；及對「四諍事」[[124]](#footnote-124)所取的滅諍方法。

5、「雜事犍度」

五、「雜事犍度」（Khuddakavatthu-khandha）：雜事，或譯為小事，為比丘日常生活中，種種瑣碎事物的規定。攝頌說：「律之小事犍度一百十事」[[125]](#footnote-125)。（p.306）

6、「臥坐具犍度」

六、「臥坐具犍度」（Senāsana-khandhaka）：有關精舍的建立，床敷具等（四方）僧伽共有財物的管理，分配等規定。

7、「破僧犍度」

七、「破僧犍度」（Saṃghabhedaka-khandhaka）：敘述提婆達多（Devadatta）破僧（集體叛教）的經過。辨別僧諍（如拘睒彌比丘）與破僧的差別；破僧與和合僧的罪福。

8、「儀法犍度」

八、「儀法犍度」（Vatta-khandhaka）：有關比丘的日常生活：客比丘、舊比丘、遠行、食堂、乞食、阿練若、臥坐具、溫室、廁所，及師長與弟子的「儀法」，共「五十五事」[[126]](#footnote-126)。

9、「遮說戒犍度」

九、「遮說戒犍度」（Pāṭimokkhaṭhapana-khandha）：比丘犯罪覆藏，如來不再布薩說戒為緣起。對於認為比丘有犯而遮止說戒，如法不如法的分別。應審慎舉罪，勿引起僧伽的紛諍別異。

10、「比丘尼犍度」

一０、「比丘尼犍度」（Bhikkhunī-khandhaka）：女眾出家的緣起；摩訶波闍波提瞿曇彌（Mahāpajāpatī-gotamī），受「八重法」[[127]](#footnote-127)而得具足戒。其他有關尼眾的特殊規定。

11、「五百犍度」

一一、「五百犍度」（Pañcasatika-khandha）：摩訶迦葉（Mahākassapa）發起，於王舍城，舉行如來遺教的結集（第一結集）。中有阿難（Ānanda）傳佛遺命──小小戒可捨；阿難被責；富蘭那（Purāṇa）從南方來，對飲食規制不同意見的記載。阿難受優陀延王（Udena）及宮人們的布施。以梵壇法[[128]](#footnote-128)處罰闡陀（Chanda）的故事。

12、「七百犍度」

一二、「七百犍度」（Sattasatika-khandha）：佛滅一百年時，毘舍離有受持金銀等十事非法[[129]](#footnote-129)，引起東西方的大諍論。西方集七百比丘，到毘舍離，共同集議，終於宣告十事為非法。稱為「第二結集」。

（三）小結

上來22犍度，是巴梨語的《銅鍱律》「犍度部」的概述。

附表一：

	《僧祇律》（原書p.280）	**先上座部《毘尼摩得勒伽》**（原書p.273-274）
受戒事	1 受具足2 不名受具足3支滿（可受具足）4不清淨（不得受其足）	1受具足2得受具3不得受具4可得受具 5不（可）得受具
羯磨事	5羯磨6羯磨事7折伏羯磨 8不共語羯磨9擯出羯磨 10發喜羯磨11舉羯磨12別住 13摩那埵14出罪15應不應羯磨 16隨順行捨17他邏咃18異住 19與波羅夷學悔20覓罪相羯磨 21舉他22治罪23驅出24異住	6業（羯磨）7應止羯磨8不應止羯磨 9擯出羯磨 10聽入僧羯磨 11呵責羯磨12諫法 13緣事14調伏 15舍摩陀（止滅）16捨戒17不捨戒18戒羸19戒羸事 20說戒法 21不說戒22宿食大界內食（內宿內熟） 23共宿食殘宿食（內熟自熟）24殘食法（受、不受） 25菓32失性羯磨 33捨34施所墮 35羯磨 36非羯磨 37毘尼 38入僧法39白 40白羯磨 41白二羯磨 42白四羯磨（呵責等） 43別住 44本事 45摩那埵 46阿浮呵那47犯 48不犯 49輕犯 50重犯

附表二：

《僧祇律》（原書p.281-282）	**先上座部《毘尼摩得勒伽》**（原書p.276）
66革屣法67屐法68浴法（揩身石） 69香屑法70杖絡囊法71蒜法72覆缽法 73衣紐緤結法74腰帶法75帶結法76乘法77共床臥法78共坐法79共器食法80机法81為殺82肉（蒜）83皮法84揩腳物 85眼藥86眼藥筒87眼藥籌法88傘蓋法 89扇法90拂法91刀治92灌筒法93剃髮法94作具（剃具等）95破僧96和合僧	142屐143革屣144皮145應畜不應畜 146杖147絡囊148食蒜149剃刀150藏刀處 151乘152金扇153拂154扇155蓋156鏡 157眼藥158眼藥筩159莊飾160歌舞161花鬘瓔珞162香163坐164臥具165禪帶166帶167衣鉤紐 168擘抄衣169稚弩170地法171樹 172鬥諍言訟173破（僧）174和合

附表三：

《僧祇律》		**有部《毘尼摩得勒伽》**	**先上座部《毘尼摩得勒伽》**
結集	97五百比丘結集 98七百結集 99略說毘尼（p.282）	106五百集毘尼 107七百集滅毘尼 108毘尼因緣（p.262）	98五百結集99七百結集 100毘尼緣（p.275）
阿闍梨與弟子	43和上阿闍梨共住弟子依止弟子法（p.281）	161阿闍黎162近住弟子 163和上阿闍黎共行弟子近住弟子（p.264）	
7 和上教共行弟子 8共行弟子事和上 9阿闍梨教依止弟子（p.282）	277阿闍黎 278近住弟子（p.268）

【附錄】

一、「雜誦跋渠法」，一四跋渠。

	印順導師之整理	**《摩訶僧祇律》大正22「結頌」**
一	第一跋渠：1 受具足2 不名受具足3支滿（可受具足）4不清淨（不得受其足）5羯磨6羯磨事7折伏羯磨8不共語羯磨9擯出羯磨10發喜羯磨	卷24(426b10-12)： 具足不名受 支滿不清淨。 羯磨及與事 折伏不共語。 擯出發歡喜 初跋渠說竟。
二	第二跋渠：11舉羯磨12別住13摩那埵14出罪15應不應羯磨16隨順行捨17他邏咃18異住19與波羅夷學悔20覓罪相羯磨	卷26(442a12-14)： 舉羯磨別住　　摩那埵出罪 應不應隨順　　他邏咃異住 學悔覓罪相　　第二跋渠竟
三	第三跋渠：21舉他22治罪23驅出24異住25僧斷事26田地法27僧伽藍法28營事法29床褥法30恭敬法	卷27(446c4-6)： 舉他及治罪　　驅出并異住 僧斷事田地　　僧房拜五年 床褥恭敬法　　是名三跋渠
四	第四跋渠：31布薩法32羯磨法33與欲法34說清淨法35安居法36自恣法37迦絺那衣法38非迦絺那衣法39捨迦絺那衣法40衣法	卷28(455a21-24)： 布薩及羯磨　　與欲說清淨 安居并自恣　　受迦絺那衣 非迦絺那衣　　捨迦絺那衣 安居竟施衣　　第四跋渠竟
五	第五跋渠：41看病比丘法42藥法43和上阿闍梨共住弟子依止弟子法44沙彌法45缽法46粥法47餅法48菜法49麨法50漿法51蘇毘羅漿法	卷29(464c3-6)： 病藥和上法　　阿闍梨共住 依止弟子法　　沙彌法鉢法 粥法餅菜法　　麨法眾漿法 蘇毘羅漿法　　第五跋渠竟
六	第六跋渠：52毘尼法53障礙不障礙法54比丘尼法55內宿內煮自煮56受生肉57受生穀58自取更受59皮淨60火淨	卷31(478b24-27)： 比尼斷當事 障礙非障礙。 比丘尼內宿 內煮并自煮。 受生肉并穀 自取後更受。 皮淨并火淨 第六跋璩竟。
七	第七跋渠：61重物62無常物63癡羯磨64見不欲65破信施66革屣法67屐法68浴法（揩身石）69香屑法70杖絡囊法	卷31(483b2-4)： 重物亡人衣　　癡狂見不欲 壞信施革屣　　著屐揩身石 香屑杖絡囊　　第七跋渠竟
八	第八跋渠：71蒜法72覆缽法73衣紐緤結法74腰帶法75帶結法76乘法77共床臥法78共坐法79共器食法80机法	卷32(485c18-20)： 食蒜并覆鉢　　鈎紐及腰帶 騎乘及同床　　共坐同器食 食机種種色　　第八跋渠竟
九	第九跋渠：81為殺82肉（蒜）83皮法84揩腳物85眼藥86眼藥筒87眼藥籌法88傘蓋法89扇法90拂法	卷32(488b9-11)： 為殺食人肉　　眼藥并筒籌 牛皮揩脚物　　傘蓋及扇拂 第九跋渠竟
十	第十跋渠：91刀治92灌筒法93剃髮法94作具（剃具等），95破僧96和合僧97五百比丘集法藏98七百集法藏99略說毘尼	卷33(493c23-25)： 刀治及灌筒　　剃髮并作具 和合不和合　　五百與七百 略說比尼後　　第十跋渠竟
十一	第十一跋渠：100毀呰101伎樂102香103華104鏡法105擔法106抄繫衣107上樹108火法109銅盂法110迴向法	卷33(495b14-16)： 毀呰觀伎兒　　華鬘并鏡法 擔持抄繫衣　　上樹自然火 銅盂迴向物　　十一跋渠竟
十二	第十二跋渠：111眾生法112樹法113樵木法114華法115果法116種殖117聽一年118罪法119非罪法120治罪法	卷33(496c12-14)： 眾生并種樹　　薪積與華果 種殖聽一年　　罪非罪治法 十二跋渠竟
十三	第十三跋渠：121滅122滅事123調伏124調伏事125聽法126油法127粉法128刷法129梳法130簪法	卷33(497b15-17)： 七滅并滅事　　調伏調伏事 聽法油塗面　　粉刷梳以簪 十三跋渠竟
十四	第十四跋渠：131塔法132塔事133塔龕法134塔園法135塔池法136枝提137供養具138收供養具法139難法	卷33(499a10-13)： 塔法并塔事　　塔龕及塔園 塔池及枝提　　伎樂供養具 收撿香花難　　十四跋渠竟

二、「威儀法」，七跋渠。

	印順導師之整理	**《摩訶僧祇律》大正22「結頌」**
一	第一跋渠：1上座布薩2第二上座布薩3一切僧布薩4上座食5第二上座食6一切僧食7 和上教共行弟子8共行弟子事和上9 阿闍梨教依止弟子10依止弟子事阿闍梨	卷34(502b20-24)： 上座布薩事　　第二一切然 上座食上法　　第二一切然 和上所教示　　共行應隨順 依止順法教　　弟子應奉行 初跋渠竟
二	第二跋渠：11床敷12春末月治房13夏安居治房14安居竟治房15客比丘治房16舊住比丘治房17一切盡治房18廁屋大便19小便法20齒木法	卷34(505b27-29)： 床敷春末月　　安居坐已竟 客比丘并舊　　一切亦復然 廁屋大小便　　齒木二跋渠
三	第三跋渠：21衣席22簾隔障23房舍24涕唾25缽龕26粥法27立住法28經行法29坐30臥法	卷35(507b2-3)： 衣帶簾障隔　　房舍及涕唾 鉢龕粥行住　　坐臥三跋渠
四	第四跋渠：31客比丘法32舊比丘法33洗腳法34拭腳法35淨水36飲水37溫室38浴法39淨廚40衣法	卷35(509c23-25)： 客比丘并舊　　洗足并拭足 淨水及飲法　　溫室亦洗浴 淨厨并衣法　　第四跋渠竟
五	第五跋渠；41阿練若比丘42聚落比丘43禮足44相問訊45相喚46入剎利眾47入婆羅門眾48入居士眾49入外道眾50入賢聖眾	卷35(511b13-15)： 阿練若聚落　　禮足相問訊 相喚剎利種　　婆羅門居士 外道賢聖眾　　第五跋渠竟
六	第六跋渠：51著內衣法52著中衣法53著入聚落衣法54白衣家護衣55前沙門56後沙門57倩人迎食58與人迎食59乞食法60食時相待	卷35(512c7-10)： 內衣聚落衣　　入聚落著衣 白衣家護衣　　前沙門及後 倩[[130]](#footnote-130)迎并與取　　乞食與相待 第六跋渠竟
七	第七跋渠：61然燈法62行禪杖法63擲丸法64持革屣65尼師壇66謦咳法67啑法68欠呿頻申法69把搔70放下風	卷35(514a11-13)： 然燈行禪杖　　擲丸持革屣 尼師檀謦欬　　啑及頻申欠 把搔及下風　　第七跋渠竟

第二項、四分律[[131]](#footnote-131)

（p.307-p.310）

上開下仁法師指導

釋傳顯 敬編

2013/12/18

一、《四分律》的犍度，與《銅鍱律》相近，同為22事

《四分律》的犍度（khandha）部分，與《銅鍱律》非常接近，也分為22事。

前20事，名為犍度；而後2事，稱為「集法毘尼五百人」，「七百集法毘尼」，沒有稱為犍度。雖有這些差別，大概說來，與「銅鍱律」是相近的。

二、《四分律》與《銅鍱律》「犍度」之比對（前20事）

（一）《四分律》的第二分

1、「一、受戒犍度」

一、「受戒犍度」，與《銅鍱律》的「大犍度」相當。

2、「二、說戒犍度」

二、「說戒犍度」，就是說波羅提木叉（Prātimokṣa）犍度[[132]](#footnote-132)，與《銅鍱律》的「布薩犍度」相當。比丘犯而覆藏，如來不再為大眾（p.308）布薩說戒──這是《銅鍱律》「遮說戒犍度」的緣起，[[133]](#footnote-133)《四分律》卻移在這「說戒犍度」的中間。[[134]](#footnote-134)

3、「三、安居犍度」

三、「安居犍度」，與《銅鍱律》「入雨安居犍度」相當。

4、小結

上來的三犍度，屬於《四分律》的第二分（卷31～卷37中）。[[135]](#footnote-135)

（二）《四分律》的第三分

1、「四、自恣犍度」

四、「自恣犍度」，與《銅鍱律》的「自恣犍度」相當。

2、「五、皮革犍度」到「八、迦絺那衣犍度」

五、「皮革犍度」；六、「衣犍度」；七、「藥犍度」；八、「迦絺那衣犍度」：這都與《銅鍱律》的「皮革犍度」、「衣犍度」、「藥犍度」、「迦絺那衣犍度」相當。

3、「九、拘睒彌犍度」與「一○、瞻波犍度」

九、「拘睒彌犍度」；一○、「瞻波犍度」：與《銅鍱律》的「拘睒彌犍度」、「瞻波犍度」相當。

4、「一一、呵責犍度」

一一、「呵責犍度」，與《銅鍱律》的「羯磨犍度」相當。

5、「一二、人犍度」

一二、「人犍度」，與《銅鍱律》的「別住犍度」[[136]](#footnote-136)相當。

6、「一三、覆藏犍度」

一三、「覆藏犍度」，與《銅鍱律》的「集犍度」[[137]](#footnote-137)相當。

7、「一四、遮犍度」

一四、「遮犍度」，與《銅鍱律》的「遮說戒犍度」[[138]](#footnote-138)相當，但沒有緣起（移在「說戒犍度」中）。

8、「一五、破僧犍度」到「一七、比丘尼犍度」

一五、「破僧犍度」；一六、「滅諍犍度」；一七、「比丘尼犍度」：都與《銅鍱律》的「破僧犍度」、「滅諍犍度」、「比丘尼犍度」相當。

9、「一八、法犍度」

一八、「法犍度」，與《銅鍱律》的「儀法犍度」相當。

10、小結

從「自恣犍度」到「法犍度」，共一五犍度，屬於四分中的第三分（卷37中～卷49）。

（三）《四分律》的第四分

1、屬於犍度的部份

（1）「一九、房舍犍度」

一九、「房舍犍度」、與《銅鍱律》的「臥坐具犍度」相當。

（2）「二十、雜犍度」

二十、「雜犍度」，與《銅鍱（p.309）律》的「雜事犍度」相當，但內容大有出入。

A、分六段

試分為六段來說明：

1.從缽[[139]](#footnote-139)、刀起，到栴檀缽──賓頭盧（Piṇḍola-bhāradvāja）現神通取缽止[[140]](#footnote-140)。[[141]](#footnote-141)

2.如來在十五日中，大現神通；並說慧燈王本生。[[142]](#footnote-142)

3.從貴價缽[[143]](#footnote-143)起，到擔物止。[[144]](#footnote-144)

4.建塔，種種供養，並說迦葉佛（Kāśyapa）大塔事。[[145]](#footnote-145)

5.從覆缽[[146]](#footnote-146)起，到持刀劍止。[[147]](#footnote-147)

6.優陀延王（Udayana）於賓頭盧起惡心，為慰禪王（Ujjayainī）所捉；後偕王女逃回，大迦旃延（Mahākātyāyana）為王說法。佛為比丘們說「大小持戒犍度」。[[148]](#footnote-148)

B、與各部派相關內容之比照

（A）1.3.5.──三段與《銅鍱律》相近

1.3.5.──三段，大抵與《銅鍱律》相近。

（B）2.6.──二段與說一切有部《雜事》相合

2.如來大現神通，與說一切有部（Sarvāstivādin）的《雜事》相合。

6.優陀延王事，也見於《雜事》。

「大小持戒犍度」，與《長部》《沙門果經》，佛為阿闍世王（Ajātaśatru）的說法相合[[149]](#footnote-149)。

（C）4.──與塔相關者《銅鍱律》缺

4.《銅鍱律》缺。《四分律》特詳與塔有關的譬喻與規制，與重視供塔的功德有關。[[150]](#footnote-150)

2、屬於非犍度之後2事

（1）「二一、集法毘尼五百人」

二一、「集法毘尼五百人」，與《銅鍱律》「五百犍度」[[151]](#footnote-151)相當，但缺富蘭那（Purāṇa）與闡陀（Chanda）的故事。[[152]](#footnote-152)

（2）「二二、七百集法毘尼五百人」

二二、「七百集法毘尼」，與《銅鍱律》的「七百犍度」[[153]](#footnote-153)相當。[[154]](#footnote-154)

3、小結

從「房舍犍度」以來，屬於四分中的第四分（卷50～卷54）。（p.310）[[155]](#footnote-155)

第三項、五分律

（p.310-312）

一、總說分別說系之三部律

（一）同系故而相近

《五分律》與《銅鍱律》、《四分律》，同屬於分別說部（Vibhajyavādin）的系統，所以較為接近。

（二）《五分律》與「犍度」相當處，與《銅鍱律》及《四分律》有四點出入

但《五分律》中，與「犍度」（khandha）部相當的部分，如與《銅鍱律》及《四分律》相比對，至少有四點主要的出入：

1、不稱為犍度而稱為法

1.《五分律》與犍度相當的，共21法。不稱為犍度而稱為法（dharma），恰與《十誦律》相合。

2、項目雖然相當，實內容開合及增減很大

2. 21法，與《銅鍱律》的22犍度，及《四分律》的20犍度，及二種「集法毘尼」，雖然大致相當，而實大有開合、增減的差別。

3、文字取省略的態度

3.《五分律》所說，文字取省略的態度，每說「皆如上說」[[156]](#footnote-156)等。這是原本如此，或者為（江東愛好簡略的）譯者[[157]](#footnote-157)所省略，雖不得而知，但到底是《五分律》的特色。

4、佛及弟子的事緣多有不同

4.與佛及弟子的事緣相結合的，與《銅鍱律》相近，而多有不同；《四分律》卻有近於《十誦律》的傾向。

二、《五分律》二一法的內容，與《銅鍱律》《四分律》作比對

《五分律》21法的內容，大略如下：

（一）第三分（九法）

1、「一、受戒法」至「六、皮革法」

一、「受戒法」；二、「布薩法」；三、「安居法」；四、「自恣法」；五、「衣法」；六、「皮革法」：這與《銅鍱律》的「大犍度」（《四分律》「受戒犍度」）；「布薩犍度」（《四分律》的「說戒犍度」）；「入雨安居犍度」；「自恣犍度」；「衣犍度」；「皮革犍度」相（p.311）當。

2、「七、藥法」與「八、食法」

七、「藥法」；八、「食法」：這二法，在《銅鍱律》與《四分律》中，是合為「藥犍度」的。在佛法中，飲食也只是藥物一樣，不得已而用，以免除身體的疲倦苦痛而已。

3、「九、迦絺那衣法」

九、「迦絺那衣法」，與《銅鍱律》及《四分律》的「迦絺那衣犍度」相當。

4、小結

──以上九法，為五分中的第三分（卷15～22）。

（二）第四分（二法）

1、「一○、滅諍法」

一○、「滅諍法」，與《銅鍱律》的「滅諍犍度」相當。

2、「一一、羯磨法」

一一、「羯磨法」[[158]](#footnote-158)：《銅鍱律》也有「羯磨犍度」，但內容的廣狹不同。「羯磨法」說：

（1）僧殘處分

1.犯僧殘的，或覆或不覆，或再犯，或犯別罪，應予以摩那埵、別住、本日治、出罪的處分，與《銅鍱律》的「集犍度」，《四分律》的「人犍度」相當。

（2）拘舍彌諍事

2.拘舍彌諍事，與《銅鍱律》及《四分律》的「拘睒彌犍度」相當。

（3）非法舉罪

3.因非法舉罪，而說羯磨的如法不如法，與《銅鍱律》及《四分律》的「瞻波犍度」相當。

（4）羯磨等事緣與處理

4.接著說呵責羯磨、驅出羯磨、依止羯磨、舉罪羯磨──不見罪舉，不悔罪舉，不捨惡邪見舉。又明呵責羯磨、下意羯磨的事緣與處理。這一部分，與《銅鍱律》的「羯磨犍度」，《四分律》的「呵責犍度」相當。

3、小結

──以上二法，為五分中的第四分（卷23～24）。

（三）第五分（十法）

1、前六法彼此有相當處

（1）「一二、破僧法」

一二、「破僧法」，與《銅鍱律》及《四分律》的「破僧犍度」相當。

（2）「一三、臥具法」

一三、「臥具法」，《銅鍱律》的「坐臥具犍度」，《四分律》的「房舍犍度」相當。

（3）「一四、雜法」

一四、「雜法」，與《銅鍱律》的「雜事犍度」相當。「雜法」也說佛塔的供養。禁寐王十一夢，及為迦葉佛起大塔事[[159]](#footnote-159)，近（p.312）於《四分律》的「雜犍度」，而事緣增詳。

（4）「一五、（四）威儀法」

一五、「威儀法」，與《銅鍱律》的「儀法犍度」，《四分律》的「法犍度」相當。

（5）「一六、遮布薩法」

一六、「遮布薩法」，與《銅鍱律》的「遮說戒法[[160]](#footnote-160)」相當。但僅有比丘犯而覆藏，如來不再為布薩說戒的事緣。這部分，《四分律》在「布薩[[161]](#footnote-161)犍度」中。

（6）「一七、別住法」

一七、「別住法」，與《銅鍱律》的「別住犍度」，《四分律》的「覆藏犍度」相當。

2、第七法「一八、調伏法」，是《銅鍱律》及《四分律》所沒有的一部分

一八、「調伏法」，《銅鍱律》與《四分律》的犍度部，是沒有這一部分的。

本書第四章曾有所說明：

（1）《五分律》之「調伏法」是犯不犯分別之判決實例

《五分律》的「調伏法」，本為特殊事項，「犯不犯分別」的判決實例。與《僧祇律》「雜誦跋渠法」的「毘尼斷當事」相當[[162]](#footnote-162)。

（2）後來或擴編為別部

後來，或擴編為別部，那就是《四分律》的「調部」[[163]](#footnote-163)，《十誦律》的「毘尼誦」[[164]](#footnote-164)（的一部分）。

（3）或分別編入「分別犯相」中

或在「波羅提木叉（經）分別」（Prātimokṣa-vibhaṅga）中，分別編入波羅夷（pārājikā）、僧伽婆尸沙（saṃghāvaśeṣa）的各條的「分別犯相」中，那就是《銅鍱律》。

（4）小結

《五分律》的「調伏法」，獨立於與犍度部相當的部類中；這對於摩得勒伽（mātṛkā）古典的存在，多一分證成的力量。[[165]](#footnote-165)

3、後三法彼此有相當處

（1）「一九、比丘尼法」

一九、「比丘尼法」，與《銅鍱律》及《四分律》的「比丘尼犍度」相當。

（2）「二十、五百集法」及「二一、七百集法」

二十、「五百集法」；二一、「七百集法」，與《銅鍱律》的「五百犍度」、「七百犍度」相當。也就是《四分律》的「集法毘尼五百人」、「七百集法毘尼」。

4、小結

──以上十法，為五分中的第五分（卷25～30）。

第四項、十誦律

（p.313-315）

一、《十誦律》是說一切有部的律藏，與分別說部系的三部律組織不大相同

《十誦律》是說一切有部（Sarvāstivādin）的律藏，與屬於分別說部（Vibhajyavādin）

系的（前面所說的）三部律，組織上是不大相同的。

二、與犍度相當的部分，《十誦律》分為三類

與犍度（khandha）相當的部分，《十誦律》是分散在三處的。

（一）總說

1、「四、七法」及「五、八法」

Ⅰ、第四誦名「七法」，第五誦名「八法」，共一五法。「七法」、「八法」的稱為「法」（dharma），與《五分律》相同。分為「七法」與「八法」──二類，與《銅鍱律》的分為「大品」、「小品」，顯然有著同樣的意義。[[166]](#footnote-166)

2、「六、雜誦」

Ⅱ、第六誦名「雜誦」。

3、「十、毘尼誦」

Ⅲ、第十誦名「毘尼誦」（也名「善誦」），「毘尼誦」中稱為「毘尼序」[[167]](#footnote-167)的一部分。

4、小結

這三類，就是與犍度相當的部分。

（二）别說

1、第一類

（1）「七法」

Ⅰ「七法」中，

A、「一、受具足戒法」

一、「受具足戒法」，與《銅鍱律》的「大犍度」相當（《四分律》為「受具[[168]](#footnote-168)犍度」，《五分律》為「受戒法」；凡名義近似的，以下從簡）。

《十誦律》直從成立和尚與弟子的制度說起，沒有佛陀成道以來，眾弟子出家，有關佛傳的部分。

B、「二、布薩法」到「七、衣法」

二、「布薩法」；三、「自恣法」；四、「安居法」；五、「皮革法」；六、「醫藥法」；七、「衣法」：都與《銅鍱律》的「布薩犍度」、「自恣犍度」、「入雨安居犍度」、「皮革犍度」、「藥犍度」、「衣犍度」相當。

「皮革法」中的億耳（Śroṇa-koṭikarṇa）故事，有航海失路，經歷餓鬼國的傳（p.314）說（上來卷21～28）。

（2）「八法」

「八法」中，

A、「一、迦絺那衣法」到「三、瞻波法」

一、「迦絺那衣法」；二、「俱舍彌法」；三、「瞻波法」：與《銅鍱律》的「迦絺那衣犍度」、「拘舍彌犍度」、「瞻波犍度」相當。

B、「四、般茶盧伽法」

四、「般茶盧伽法」：般茶（Paṇḍu）與盧伽（Lohita）比丘，歡喜鬥諍，因而制立苦切羯磨，從人立名。在這一法中，次第說苦切羯磨……惡邪不除擯羯磨，與《銅鍱律》的「羯磨犍度」、《四分律》的「呵責犍度」相當。

C、「五、僧殘悔法」

五、「僧殘悔法」，明犯僧殘者的處分法；與別住及出罪的隨順行法，與《銅鍱律》的「集犍度」、「別住犍度」相當（《四分律》為「人犍度」、「覆藏犍度」）。

D、「六、遮法」到「八、諍事法」

六、「遮法」；七、「臥具法」；八、「諍事法」：與《銅鍱律》的「遮說戒犍度」、「坐臥具犍度」、「滅諍犍度」相當（上來卷29～35）。

2、第二類

Ⅱ「雜誦」：在「雜誦」的總題下，分「調達事」、「雜法」───二部分。

（1）「調達事」

調達，是提婆達多（Devadatta）的簡譯。「調達事」中，廣說提婆達多的破僧。有阿難（ānanda）不捨佛（三本生），及舍利弗（Śāriputra）能破調達的本生。與《銅鍱律》的「破僧犍度」相當。

（2）「雜法」分為五段

「**雜法**」分五段：

A、前三段

1.「上二十法」[[169]](#footnote-169)；2.「中二十法上」[[170]](#footnote-170)；3.「中二十法下」[[171]](#footnote-171)：與《銅鍱律》的「雜事犍度」相當。

B、第四段

4.「後二十法上」[[172]](#footnote-172)，或作「明比丘尼法」，與《銅鍱律》的「比丘尼犍度」相當。

但有關比丘尼的受戒法，及八敬法，《十誦律》屬於「比丘尼律」。

C、第五段

5.「後二十法下」[[173]](#footnote-173)，與《銅（p.315）鍱律》的「儀法犍度」相當。

D、小結

這樣，《十誦律》的「雜法」，包含了「雜事」、「比丘尼」、「儀法」──《銅鍱律》的三種犍度在內（上來卷36～41）。

3、第三類

Ⅲ、「毘尼誦」的「毘尼序」，分為四品。[[174]](#footnote-174)

1.「五百比丘結集三藏法品」；2.「七百比丘集滅惡法品」。這二品，與《銅鍱律》的「五百犍度」、「七百犍度」相當（上來卷60～61b）。

（三）結說

有關犍度的部分，《十誦律》主要是稱為法的，如「七法」、「八法」、「雜法」。但也有稱為事（vastu）的，如「調達事」。而最後二種，又稱為品（varga）。

第五項、根本說一切有部律

（p.315-320）

一、總說根本說一切有部律之「犍度」部分，依藏譯分為「毘奈耶事」、「毘奈耶雜事」

根本說一切有部（Mūlasarvāstivādin）的律藏，與犍度（khandha）部相當的部分，依藏譯所傳，分為「毘奈耶事」（Vinayavastu）、「毘奈耶雜事」（Vinayakṣudrakavastu）二部。

如第二章（第二節第一項）所說：根本說一切有部的「毘奈耶事」，是分為17事的。唐義淨曾譯成七八十卷，但已殘缺不全，僅存47卷了。[[175]](#footnote-175)

二、别說內容

（一）「毘奈耶事」

Ⅰ、「毘奈耶事」中，

1、「出家事」

一、「出家事」（Pravrajyā-vastu），義淨譯為《根本說一切有部毘奈耶出家事》，五卷，現為四卷。以央伽（Aṅga）與摩揭陀（Magadha）的興衰，及舍利（p.316）子（Śāriputra）與目乾連（Mahāmaudgalyāyana）出家為緣起。與《銅鍱律》的「大犍度相當」（與《十誦律》「受具足戒法」的緣起不合）。

2、「布薩事」

二、「布薩事」（Poṣadha-vastu），義淨譯缺；與《銅鍱律》的「布薩犍度」相當。

3、「隨意事」

三、「隨意事」（Pravāraṇa-vastu），義淨譯為《根本說一切有部毘奈耶隨意事》，一卷。與《銅鍱律》的「自恣犍度」相當。

4、「安居事」

四、「安居事」（Varṣā-vastu），義淨譯為《根本說一切有部毘奈耶安居事》，一卷。與《銅鍱律》的「入雨安居犍度」相當。

5、「皮革事」

五、「皮革事」（Carma-vastu），義淨譯為《根本說一切有部毘奈耶皮革事》，一卷。與《銅鍱律》的「皮革犍度」相當。

6、「藥事」

六、「藥事」（Bhaiṣajya-vastu），義淨譯為《根本說一切有部毘奈耶藥事》，二十卷，現為一八卷。與《銅鍱律》的「藥犍度」相當；但內容增廣，與各部律的距離很大。

分別來說：

1.醫藥飲食規定，與「藥犍度」相當；但雜有冗長的圓滿（Pūrṇa）故事（卷1～7）。2.佛次第遊行說法（卷8～9b）。

3.佛與金剛手（Vajrahasta）遊北天竺（卷8b～9b）。

4.佛與阿難（ānanda）次第遊行，廣說宿緣（卷9b～12b）。

5.佛受波斯匿王（Prasenajit）請，說菩薩本生──長行及偈頌（卷12b～15）。

6.佛說氈戰女（Ciñcā）帶（p.317）盂謗佛的宿緣（錯簡，應移在末段。卷16初）。

7.遊無熱池（Anavatapta），諸大弟子自說先世業緣（卷16～18b）。

8.佛自說山石傷足等業緣（18b～終）。

在這八段中，與藥食有關的，僅有第一段。「藥犍度」組織的特色，是佛的次第遊行。「藥事」就應用這次第遊行，而不斷延長，集錄了眾多的本生與（業緣）譬喻。

7、「衣事」

七、「衣事」（Cīvara-vastu），義淨譯缺，與《銅鍱律》的「衣犍度」相當。

8、「羯恥那衣事」

八、「羯恥那衣事」（Kaṭhina-vastu），義淨譯為《根本說一切有部羯恥那衣事》，一卷，與《銅鍱律》的「迦絺那衣犍度」相當。

9、「拘睒彌事」

九、「拘睒彌事」（Kosambī-vastu），義淨譯缺，與《銅鍱律》的「拘睒彌犍度」相當。

10、「羯磨事」

一○、「羯磨事」（Karma-vastu），義淨譯缺，與《銅鍱律》的「瞻波犍度」相當。

11、「黃赤事」

一一、「黃赤事」（Paṇḍulohitaka-vastu），義淨譯缺，與《銅鍱律》的「羯磨犍度」相當。《十誦律》的「般茶盧伽法」，就是黃赤。

12、「補特伽羅事」

一二、「補特伽羅事」（Pudgala-vastu），義淨譯缺，與《銅鍱律》的「集犍度」相當。《四分律》作「人犍度」，與補特伽羅名稱相合。

13、「別住事」

一三、「別住事」（Parivāsika-vastu），義淨譯缺，與《銅鍱律》的「別住犍度」相當（p.318）。

14、「遮布薩事」

一四、「遮布薩事」（Poṣadhasthāpana-vastu），義淨譯缺，與《銅鍱律》的「遮說戒犍度」相當。

15、「臥具事」

一五、「臥具事」（Śayanāsana-vastu），義淨譯缺，與《銅鍱律》的「臥坐具犍度」相當。

16、「諍事」

一六、「諍事」（Adhikaraṇa-vastu），義淨譯缺，與《銅鍱律》的「滅諍犍度」相當。

17、「破僧事」

一七、「破僧事」（Saṃghabheda-vastu），義淨譯為《根本說一切有部破僧事》，二十卷。與《銅鍱律》的「破僧犍度」相當；但內容增廣，與各部律有很大的出入。義淨所譯的「破僧事」，次第有點紊亂，內容也已有殘脫，現在重為整理：

1.佛傳：從釋迦族（Śākya）起源，到佛還故國，度釋種苾芻及優波離（Upāli）。與《眾許摩訶帝經》相合（卷1～9）。

2.廣說宿緣──五苾芻得度‧六年苦行……阿難陀（卷11b～13b）。

3.提婆達多（Devadatta）修得神通‧索眾‧籌畫破僧‧……放醉象‧破僧‧舍利弗率眾歸佛（卷13b～20b）。

4.佛化阿闍世王（Ajātaśatru）（20卷終）。文義不完全，有缺佚，應依《沙門果經（p.319）》來補足。

5.闍王不再信提婆達多‧殺羅漢尼，佛記地獄一劫‧提婆達多還故國‧求作王‧求耶輸陀羅（Yaśodharā）‧毒爪害佛‧墮地獄‧舍利子等往觀（卷10）。

6.優波離問破僧（卷11～11b）。

（二）「毘奈耶雜事」

Ⅱ、「毘奈耶雜事」[[176]](#footnote-176)，義淨譯為《根本說一切有部毘奈耶雜事》，全部四十卷，部帙龐大。

1、八門‧十頌

（1）內容繁雜而廣大

《雜事》分為八門，每門十頌。因緣的敘述很詳細，又以「內攝頌」，附加了佛涅槃等譬喻，所以顯得特別廣。

（2）導師簡化令相合於《十誦律》之五段

如將因緣簡化，除去「內攝頌」，那末《雜事》的內容，與《十誦律》「雜法」的五大段，還是相合的。

A、與《銅鍱律》「雜事」相當之內容

（A）第一段

如一門‧一頌「磚石」起，二門‧七頌「嚼噉五食」止[[177]](#footnote-177)，合於「雜法」的「上二十法」。

（B）第二段

二門‧八頌「安門扇」起，四門‧十頌「栽樹」止[[178]](#footnote-178)，合於「雜法」的「中二十法上」。

（C）第三段

四門‧十頌「賊緂」起，六門‧四頌「刀子」止[[179]](#footnote-179)，合於「雜法」的「中二十法下」。

（D）小結

以上，也就與《銅鍱律》的「雜事犍度」相當。

B、與《銅鍱律》「儀法」相當之內容

（A）第四段

六門‧四頌「下天宮」起，八門‧六頌「不畜琉璃盃」止[[180]](#footnote-180)，合於「雜法」的「下二十法上」，也就是「比丘尼法」。

（B）第五段

八門‧七頌「錫杖」起，八門‧十頌「禮四老宿」，及「內攝頌」的「廣說弟子行」，[[181]](#footnote-181)合於「雜法」的「下二十法」。

（C）小結

這也與《銅鍱律》的「儀法犍度」相當。

2、附屬部分

《雜事》卷三五，敘述佛的涅槃譬喻[[182]](#footnote-182)。「次明五百結集事」[[183]](#footnote-183)、「七百結集事」[[184]](#footnote-184)。這二部分，（p.320）與《銅鍱律》的「五百犍度」、「七百犍度」相當。

在《十誦律》中，這是不屬於（「雜誦」）「雜法」的，另外成為「毘尼序」的二品。

在《雜事》中，這也不是八門‧十頌所攝，所以也只是《雜事》的附屬部分。

第六項、毘尼母經的諸犍度

（p.320-323）

一、略說上座部系之犍度

（一）分别說與有部兩大系皆將犍度獨立成部

上面所說的五部律，代表了分別說（Vibhajyavādin）與說一切有（Sarvāstivādin）兩大系。犍度（khandha）部分的分別獨立，本為上座部（Sthavira）律師的業績。

（二）犢子部系皆則沒有傳譯過來

但上座部中犢子部（Vātsīputrīya）一大流，沒有廣律的傳譯，也就不能明了有關犍度部分的內容。正量部（Saṃmatīya）所傳的《律二十二明了論》，說到「婆藪斗律」[[185]](#footnote-185)；可知這一部派的犍度部分，也是稱為「事」（婆藪斗）（vastu）的；但所知的，僅此一點而已。

二、先上座部或名雪山部之《毘尼母經》

（一）犍度之名稱與《銅鍱律》及《四分律》相同

《毘尼母經》，被推定為屬於先上座部（Pūrvasthavira）而轉名的雪山部（Haimavata）。這一派的律藏，有「諸犍度」[[186]](#footnote-186)、「一切犍度」[[187]](#footnote-187)。在名稱上，與《銅鍱律》及《四分律》一樣。

（二）考《毘尼母經》之犍度項目應有十五種

《毘尼母經》，每提到各種犍度的名目。

1、平川彰之集錄有十四種

《律藏之研究》，曾集錄出一四種犍度──「受戒犍度」[[188]](#footnote-188)或「受具犍度」[[189]](#footnote-189)；「布薩犍度」[[190]](#footnote-190)；「革屣犍度」[[191]](#footnote-191)；「衣犍度」[[192]](#footnote-192)；「藥草犍度」[[193]](#footnote-193)或「藥犍度」[[194]](#footnote-194)；「迦絺那犍度」[[195]](#footnote-195)；「拘睒彌犍度」[[196]](#footnote-196)；「章卑犍度」[[197]](#footnote-197)；「呵責犍度」[[198]](#footnote-198)；「破僧犍度」[[199]](#footnote-199)；「（p.321）三摩兜犍度」[[200]](#footnote-200)；「持戒犍度」；[[201]](#footnote-201)「敷具犍度」[[202]](#footnote-202)；「雜犍度」[[203]](#footnote-203)。

2、導師之考察還有一種，總共十五種

此外，應還有「滅罪犍度」[[204]](#footnote-204)，共一五種。

（三）十五犍度，與《銅鍱律》及《四分律》之同異比對

1、與《銅鍱律》及《四分律》相同之九種犍度

在可知的一五犍度中，「布薩」、「革屣」（或作「皮革」）、「衣」、「藥」、「迦絺那」、「拘睒彌」、「章卑」（瞻波的異譯）、「破僧」、「雜」──九種，可說與《銅鍱律》及《四分律》相同。

2、與《四分律》相同之二種犍度

「受戒」、「呵責」──二種，與《四分律》相合。

3、「敷具犍度」與《銅鍱律》相近，與《四分律》不同

而「敷具犍度」，卻與《銅鍱律》的「臥坐具」相近，與《四分律》的「房舍犍度」不同。

4、小結

《毘尼母經》，雖近於《四分律》，但並不與《四分律》完全一致。此外，「持戒犍度」、「滅罪犍度」、「三摩兜犍度」都顯得非常特別。

（四）三種特別之犍度

1、「持戒犍度」與其它律之比照

「持戒犍度」所舉的內容，是客比丘與舊比丘的五法恭敬[[205]](#footnote-205)。

《銅鍱律》屬於「儀法犍度」，《四分律》屬於「法犍度」，所以或推論為「威儀犍度」的別譯。

然在《五分律》中，這是屬於「受戒法」的[[206]](#footnote-206)。所以《毘尼母經》的「持戒犍度」，極可能與《五分律》一樣；「持戒」是「受戒」的異譯。

2、「滅罪犍度」與其它律之比照

「滅罪犍度」所舉的內容是：「所犯不隱，盡向人說，名為發露」[[207]](#footnote-207)。發露滅罪，本通於七篇，如說：「如七篇所犯，應懺悔除，懺悔能滅」[[208]](#footnote-208)。但在犍度中，重在僧殘的除滅罪法。這是《銅鍱律》的「集犍度」，《四分律》的「覆藏犍度」[[209]](#footnote-209)所攝。在《十誦律》中，屬於「僧殘悔法（p.322）」。

《毘尼母經》稱為「滅罪」，意義與《十誦律》相近。

3、「三摩兜犍度」與其它律之比照

《毘尼母經》說：「上廁法，一一三摩兜犍度中廣明」[[210]](#footnote-210)。以上廁法為「三摩兜犍度」，而三摩兜的原語與意義，都不明了。原文的文義，本來不太明白，「一一」，可能為「二」字的誤寫。如《毘尼母經》說：「如是眾多，今總說二三」[[211]](#footnote-211)。「二三」連續成句，是略說一二的意思[[212]](#footnote-212)。如這樣，原文應為：「上廁法，（已略說）二三，摩兜犍度中廣明」。上廁法，《銅鍱律》屬「儀法犍度」[[213]](#footnote-213)（《四分律》為「法犍度」，《五分律》為「威儀法」）；「儀法」為vatta的對譯，與「摩兜」相近；「摩兜犍度」，也許與「儀法犍度」相合。

（五）結說

總之，《毘尼母經》所代表的部派，關於犍度的名稱，近於《銅鍱律》及《四分律》，而仍有其特殊的地方。

附表(一)：《四分律》與《銅鍱律》犍度相當的部分 (第五章、第二節、第二項)【原書，p.307- p.310】							
有關《四分律》犍度分為三分					**《銅鍱律》**	**備註**	
內容		**大正22**		
標題	**卷**	**頁**
（犍度） **《四分律》的犍度部分，與《銅鍱律》非常接近，也分為22事。前20事，名為犍度**	**第二分**	**1受戒犍度**	**31**	**779a**	**大犍度**		
2.說戒犍度	**35**	**816c**	**布薩犍度**	**內容有《銅鍱律》「遮說戒犍度」的緣起**	
3.安居犍度	**37**	**830b**	**入雨安居犍度**		
4.自恣犍度（上）	**37**	**835c**	**自恣犍度**		
第三分	**4.自恣犍度（下）**	**38**	**837c**		
5.皮革犍度	**38**	**843b**	**皮革犍度**		
6.衣犍度	**39**	**849b**	**衣犍度**
7.藥犍度	**42**	**866c**	**藥犍度**
8.迦絺那衣犍度	**43**	**877c**	**迦絺那衣犍度**
9.拘睒彌犍度	**43**	**879b**	**拘舍彌犍度**		
10.瞻波犍度	**44**	**885a**	**瞻波犍度**
11.呵責犍度	**44**	**889a**	**羯磨犍度**		
12.人犍度	**45**	**896b**	**集犍度**		
13.覆藏犍度	**47**	**913c**	**別住犍度**
14.遮犍度	**46**	**906a**	**遮說戒犍度**	**沒有緣起（移在「說戒犍度」中）**	
15.破僧犍度	**46**	**909b**	**破僧犍度**		
16.滅諍犍度	**47**	**913c**	**滅諍犍度**
17.比丘尼犍度	**48**	**922c**	**比丘尼犍度**
18.法犍度	**48**	**930c**	**儀法犍度**
第四分	**19.房舍犍度**	**50**	**936b**	**臥坐具犍度**
20.雜犍度	**51** **51-52** **53**	**945a**	**雜事犍度**	**「雜事犍度」相當，內容大有出入** **A.可分為六段：** **1.從缽、刀起，到栴檀缽──賓頭盧現神通取缽止** **2.如來在十五日中大現神通；並說慧燈王本生。** **3.從貴價缽起，到擔物止。** **4.建塔，種種供養，並說迦葉佛大塔事。** **5.從覆缽起，到持刀劍止。** **6.優陀延王於賓頭盧起惡心，為慰禪王所捉；後偕王女逃回，大迦旃延為王說法。佛為比丘們說「大小持戒犍度」。** **B.相關內容比照：** **1.3.5.：三段與《銅鍱律》相近。** **2.：如來現神通，與有部《雜事》相合。** **6.：優陀延王事，見於《雜事》。** **「大小持戒犍度」，與《長部．沙門果經》，佛為阿闍世王的說法相合 。** **C.與塔有關的：** **《銅鍱律》缺。《四分律》特詳。**	
（非犍度） **而後2事，稱為「集法毘尼五百人」，「七百集法毘尼」，沒有稱為犍度。**	**21.集法毘尼五百人**	**54**	**966a**	**五百犍度**		
22.七百集法毘尼	**54**	**968c**	**七百犍度**

附表(二)：《五分律》與各部律犍度相當的部分 (第五章、第二節、第三項)【原書，p.310- p.312】								
有關《五分律》犍度分為三分						**《銅鍱律》**	**《四分律》**	**備註**
內容	**大正22**				
標題			**卷**	**頁**
第三分	**1受戒法**			**15**	**101a**	**大犍度**	**受戒犍度**	
2.布薩法			**18**	**121b**	**布薩犍度**	**說戒犍度**
3.安居法			**19**	**129a**	**入雨安居犍度**	**安居犍度**
4.自恣法			**19**	**130c**	**自恣犍度**	**自恣犍度**
5.衣法			**20**	**133c**	**衣犍度**	**衣犍度**
6.皮革法			**21**	**144a**	**皮革犍度**	**皮革犍度**
7.藥法			**22**	**147b**	**藥犍度**	**藥犍度**	
8.食法			**22**	**147c**
9.迦絺那衣法			**22**	**153a**	**迦絺那衣犍度**	**迦絺那衣犍度**	
第四分	**10.滅諍法**			**23**	**153c**	**滅諍犍度**	**滅諍**	
11.羯磨法 **a.僧殘處分** **b.拘舍彌諍事** **c.非法舉罪** **d.羯磨等事緣與處理**			**23**	**156b**	**集犍度**	**人犍度**	
拘睒彌犍度	**拘睒彌犍度**	
瞻波犍度	**瞻波犍度**	
羯磨犍度	**呵責犍度**	
第五分	**12破僧法**			**25**	**164a**	**破僧犍度**	**破僧犍度**	
13.臥具法			**25**	**166b**	**坐臥具犍度**	**房舍犍度**
14.雜法			**26**	**169b**	**雜事犍度**	**雜犍度**	
15.四威儀法			**27**	**177a**	**儀法犍度**	**法犍度**	**※《四分律》在「說戒犍度」中**
16.遮布薩法			**28**	**180c**	**遮說戒犍度**	**遮犍度**
17.別住法			**28**	**181b**	**別住犍度**	**覆藏犍度**	
18.調伏法			**28**	**182a**	**缺**	**缺**	
19比丘尼法			**29**	**185b**	**比丘尼犍度**	**比丘尼犍度**
20.五百集法			**30**	**190b**	**五百犍度**	**集法毘尼五百人**
21.七百集法		**30**		**192a**	**七百犍度**	**七百集法毘尼**

附表(三)：《十誦律》與犍度相當的部分 (第五章、第一節、第二項)【原書，p.313- p.315】													
《十誦律》分為三類										**與各律內容相當部份**			**備註**
內容		**大正23**							
次第		**標題**			**卷**		**頁**
										《銅鍱律》	**《四分律》**	**《五分律》**	
Ⅰ	**第四誦名「七法」，** **第五誦名「八法」，** **共一五法。** **「七法」、「八法」的稱為「法」（dharma），與《五分律》相同。** **分為「七法」與「八法」──二類，與《銅鍱律》的分為「大品」、「小品」，顯然有著同樣的意義。**	**七法**	**1.受具足戒法**			**21**			**148a**	**大犍度**	**受戒犍度**	**受戒法**	
2.布薩法			**23**			**158a**	**布薩犍度**	**說戒**	**布薩**	
3.自恣法			**23**			**165a**	**自恣犍度**	**自恣**	**自恣**	
4.安居法			**24**			**173b**	**入雨安居犍度**	**安居**	**安居**	
5.皮革法			**25**			**178a**	**皮革犍度**	**皮革**	**皮革**	
6.醫藥法			**26**			**184b**	**藥犍度**	**藥**	**藥、食**	
7.衣法			**27**			**194b**	**衣犍度**	**衣**	**衣**	
八法	**8.迦絺那衣法**			**29**			**206c**	**迦絺那衣犍度**	**迦絺那衣**	**迦絺那衣**	
9.俱舍彌法			**30**			**214a**	**拘舍彌犍度**	**拘舍彌**	**羯磨**	
10.瞻波法			**30**			**218a**	**瞻波犍度**	**瞻波**	
11.般茶盧伽法			**31**			**221a**	**羯磨犍度**	**呵責犍度**	
12.僧殘悔法 **（悔法）**			**23**			**228b**	**集犍度**	**人犍度**	
別住犍度	**覆藏犍度**	**別住**	
13.遮法			**33**			**239b**	**遮說戒犍度**	**遮**	**遮布薩**	
14.臥具法			**34**			**242a**	**坐臥具犍度**	**房舍**	**臥具**	
15.諍事法			**35**			**251a**	**滅諍犍度**	**滅諍**	**滅諍**	
Ⅱ	**第六誦名「雜誦」**	**雜誦**	**調達事**				**36**		**257a**	**破僧犍度**	**破僧**	**破僧**	
雜法		**前三段：** **上二十法** **中二十法上** **中二十法下**		**38** **38** **39**		**271c** **276b** **284a**	**雜事犍度**	**雜**	**雜**	
第四段： **後二十法上**		**41**		**290c**	**比丘尼犍度**	**比丘尼**	**比丘尼**	
第五段： **後二十法下**		**41**		**298a**	**儀法犍度**	**法**	**威儀**	
Ⅲ	**第十誦 名「毘尼誦」（也名「善誦」），「毘尼誦」中稱為「毘尼序」 的一部分。**	**毘尼誦**	**五百比丘結集三藏法品**					**60**	**445c**	**五百犍度**	**集法毘尼五百人**	**五百集**	
七百比丘集滅惡法品					**60**	**450a**	**七百犍度**	**七百集法毘尼**	**七百集**	

附表(四A)：《根有律》與犍度相當的部分 (第五章、第二節、第六項)【原書，p.320- p.323】										
《根有律》依藏譯所傳，為「毘奈耶事」、「毘奈耶雜事」					**與各律內容相當部份**					
內容	**次第**	**大正23**		
標題	**卷**	**頁**	**義淨譯**	**卷數**	**現存**	**《銅鍱律》**	**《十誦律》**	**《四分律》**
Ⅰ毘奈耶事	**十七事**	**1.出家事**	**1**	**102b**	**《根本說一切有部毘奈耶出家事》**	**五卷**	**四卷**	**大犍度**	**受戒法**	**受戒犍度**
2.布薩事			**缺**			**布薩犍度**	**布薩法**	**說戒犍度**
3.隨意事	**1**	**1044c**	**《根本說一切有部毘奈耶隨意事》**	**一卷**	**一卷**	**自恣犍度**	**自恣法**	**自恣犍度**
4.安居事	**1**	**1041a**	**《根本說一切有部毘奈耶安居事》**	**一卷**	**一卷**	**入雨安居犍度**	**安居法**	**入雨安居犍度**
5.皮革事	**1**	**1048c**	**《根本說一切有部毘奈耶皮革事》** **（大正藏分上、下二卷）**	**一卷**	**一卷**	**皮革犍度**	**皮革法**	**皮革犍度**
大正24								
6.藥事	**1**	**1a**	**《根本說一切有部毘奈耶藥事》** **缺**	**二十卷**	**十** **八** **卷**	**藥犍度**	**醫藥法**	**藥犍度**
7.衣事			**衣犍度**	**衣法**	**衣犍度**
8.羯恥那衣事	**1**	**97b**	**《根本說一切有部羯恥那衣事》**	**一卷**	**一卷**	**迦絺那衣犍度**	**迦絺那衣法**	**迦絺那衣犍度**
9.拘睒彌事			**缺**			**拘舍彌犍度**	**拘舍彌法**	**拘睒彌犍度**
10.羯磨事			**缺**			**瞻波犍度**	**瞻波法**	**瞻波犍度**
11.黃赤事			**缺**			**羯磨犍度**	**般茶盧伽法**	**呵責犍度**
12.補特伽羅事			**缺**			**集犍度**	**僧殘悔法**	**人犍度**
13.別住事			**缺**			**別住犍度**	**覆藏犍度**
14.遮布薩事			**缺**			**遮說戒犍度**	**遮法**	**遮犍度**
15臥具事			**缺**			**臥坐具犍度**	**臥具法**	**房舍犍度**
16.諍事			**缺**			**滅諍犍度**	**諍事法**	**滅諍犍度**
17.破僧事	**1**	**99a**	**《根本說一切有部破僧事》**	**二十卷**	**二十卷**	**破僧犍度**	**調達事**	**破僧犍度**

附表(四B)：《根有律》與犍度相當的部分 (第五章、第二節、第六項)【原書，p.320- p.323】							
《十誦律》的後三誦						**與各律內容相當部份**	
內容		**大正24**				**《十誦律》**	**《銅鍱律》**
標題		**卷**	**頁**
《根本說一切有部毘奈耶雜事》						**「雜法」的「上二十法」**	**雜事犍度**
Ⅱ	**八門‧十頌**	**一門‧一頌「磚石」起，二門‧七頌「嚼噉五食」止**	**1-10**		**201a-250a**
二門‧八頌「安門扇」起，四門‧十頌「栽樹」止	**10-18**		**250a-286a**	**「雜法」的「中二十法上」**
四門‧十頌「賊緂」起，六門‧四頌「刀子」止	**18-** **25**		**286a-** **328**	**「雜法」的「中二十法下」**
六門‧四頌「下天宮」起，八門‧六頌「不畜琉璃盃」止		**25-34**	**328c-374b**	**「雜法」的「下二十法上」**	**儀法犍度**
八門‧七頌「錫杖」起，八門‧十頌「禮四老宿」，及「內攝頌」的「廣說弟子行」		**34-35**	**374c-381a**	**「雜法」的「下二十法」**
Ⅲ	**附屬部分**	**第八門第十子攝頌涅槃之餘次明五百結集事** **第八門第十子攝頌之六五百之餘及七百結集事**		**39-40**	**402a** **411c**	**「毘尼序」的「五百比丘結集三藏法品」** **「毘尼序」的「七百比丘集滅惡法品」**	**五百犍度** **七百犍度**

附表(五)：《毘尼母經》與犍度相當的部分 (第五章、第二節、第六項)【原書，p.320- p.323】							
《毘尼母經》犍度有十五項			**與各律內容相當部份**				**備註**
大正24		
標題	**卷數**	**頁**
			《銅鍱律》	**《四分律》**	**《十誦律》**	**《五分律》**	
受戒犍度	**3**	**813c**	**大犍度**	**受戒犍度**	**受具足戒法**	**受戒法**	**與《四分律》相合**
布薩犍度	**2**	**810a**	**布薩犍度**	**說戒犍度**	**布薩**	**布薩**	
革屣犍度	**4**	**821a**	**皮革犍度**	**皮革犍度**	**皮革**	**皮革**
衣犍度	**3**	**815c**	**衣犍度**	**衣犍度**	**衣**	**衣**
藥犍度	**5**	**825a**	**藥犍度**	**藥犍度**	**醫藥**	**醫、食**
迦絺那犍度	**4**	**819c**	**迦絺那衣犍度**	**迦絺那衣犍度**	**迦絺那衣**	**迦絺那衣**
拘睒彌犍度	**4**	**823a**	**拘睒彌犍度**	**拘睒彌犍度**	**俱舍彌**	**羯磨**
章卑犍度	**2**	**808a**	**瞻波犍度**	**瞻波犍度**	**瞻波**
呵責犍度	**2**	**808b**	**羯磨犍度**	**呵責犍度**	**般茶盧伽**
破僧犍度	**4**	**823a**	**破僧犍度**	**破僧犍度**	**調達事**	**破僧**
三摩兜犍度	**6**	**838a**	**儀法犍度**	**法犍度**		**威儀法**	**「儀法」為（vatta）的對譯，與「摩兜」相近；「摩兜犍度」，也許與「儀法犍度」相合。**
持戒犍度	**4**	**824c**	**儀法犍度**	**法犍度**		**受戒法**	**a.「持戒犍度」所舉的內容，是客比丘與舊比丘的五法恭敬。** **b.《銅鍱律》屬於「儀法犍度」，《四分律》屬於「法犍度」，所以或推論為「威儀犍度」的別譯。**
敷具犍度	**4**	**821b**	**臥坐具犍度**	**房舍犍度**	**臥具**	**臥具**	**與《銅鍱律》的「臥坐具」相近，** **與《四分律》的「房舍犍度」不同。**
雜犍度	**4**	**821a**	**雜犍度**	**雜犍度**	**雜**	**雜**	
滅罪犍度	**2**	**810c**	**集犍度**	**人犍度**	**僧殘悔法**	**羯磨**	**《毘尼母經》稱為「滅罪」，意義與《十誦律》相近。**

				15			**16**	**17**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**6**		**7**	**5**	**3**	**4**	**2**	**1**	
			雜	**臥具″**			**諍″**	**破僧″**	**遮布薩″**	**別住″**	**補特伽羅″**	**黃赤″**	**羯磨″事**	**拘睒彌″**	**羯恥那衣″**	**藥″**		**衣″**	**皮革″**	**隨意″**	**安居″**	**布薩″**	**出家事**	**根** **有** **律**
	20	**19**	**17**	**14**		**18**	**15**	**16**	**13**	**. 12**		**11**	**10**	**9**	**8**	**6**		**7**	**5**	**3**	**4**	**2**	**1**	
	七百比丘集滅惡法品	**五百比丘結集三藏法品**	**雜″**	**臥具″**		**比丘尼** **八敬″**	**諍事″**	**調達事**	**遮″**	**僧** **殘** **悔** **″**		**般茶盧伽″**	**瞻波″**	**俱舍彌″**	**迦絺那衣″**	**醫藥″**		**衣″**	**皮革″**	**自恣″**	**安居″**	**布薩″**	**受具足戒法**	**十** **誦** **律**
	22	**21**	**15**	**16**	**18**	**20**	**14**	**17**	**19**	**12　 13**		**11**	**9**	**10**	**7**	**6**		**8**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	
	七百″	**五百** **″**	**雜事″**	**臥座具″**	**威儀″**	**比丘尼″**	**滅諍″**	**破僧″**	**遮說戒″**	**别住″**	**集** **″**	**羯磨″**	**瞻波″**	**拘睒彌″**	**迦絺那衣″**	**藥** **″**		**衣″**	**皮革″**	**自恣″**	**入雨安居″**	**布薩″**	**大犍度**	**銅** **鍱** **律**
	22	**21**	**20**	**19**	**18**	**17**	**16**	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**		**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	
	七百集法毘尼	**集法毘尼五百人**	**雜″**	**房舍″**	**法″**	**比丘尼″**	**滅諍″**	**破僧″**	**遮″**	**覆藏″**	**人″**	**呵責″**	**瞻波″**	**拘睒彌″**	**迦絺那衣″**	**藥** **″**		**衣″**	**皮革″**	**自恣″**	**安居″**	**說戒″**	**受戒犍度**	**四** **分** **律**
18	**21**	**20**	**14**	**13**	**15**	**19**	**10**	**12**	**16**	**17**	**11**				**9**	**8 　 7**		**5**	**6**	**4**	**3**	**2**	**1**	
調伏″	**七百集″**	**五百集″**	**雜″**	**臥具″**	**威儀″**	**比丘尼″**	**滅諍″**	**破僧″**	**遮布薩″**	**別住″**	**羯** **磨** **″**				**迦絺那衣″**	**食″**	**藥″**	**衣″**	**皮革″**	**自恣″**	**安居″**	**布薩″**	**受戒法**	**五** **分** **律**

此圖係參考：平川彰博士《律藏之研究》p.220所編制：［附圖一］

				15					**16**	**17**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**		**6**	**7**	**5**	**3**	**4**	**2**	**1**	
			雜	**臥具″**					**諍″**	**破僧″**	**遮布薩″**	**別住″**	**補特伽羅″**	**黃赤″**	**羯磨″事**	**拘睒彌″**	**羯恥那衣″**		**藥″**	**衣″**	**皮革″**	**隨意″**	**安居″**	**布薩″**	**出家事**	**根本有** **部律**
	20	**19**	**17**	**14**			**18**		**15**	**16**	**13**	**. 12**		**11**	**10**	**9**	**8**		**6**	**7**	**5**	**3**	**4**	**2**	**1**	
	七百比丘集滅惡法品	**五百比丘結集三藏法品**	**雜″**	**臥具″**			**比丘尼** **八敬″**		**諍事″**	**調達事**	**遮″**	**僧** **殘** **悔** **″**		**般茶盧伽″**	**瞻波″**	**俱舍彌″**	**迦絺那衣″**		**醫藥″**	**衣″**	**皮革″**	**自恣″**	**安居″**	**布薩″**	**受具足戒法**	**十誦律**
	22	**21**	**15**	**16**	**18**		**20**		**14**	**17**	**19**	**12　 13**		**11**	**9**	**10**	**7**	**6**		**8**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	
	七百″	**五百** **″**	**雜事″**	**臥座具″**	**威儀″**		**比丘尼″**		**滅諍″**	**破僧″**	**遮說戒″**	**别住″**	**集** **″**	**羯磨″**	**瞻波″**	**拘睒彌″**	**迦絺那衣″**	**藥** **″**		**衣″**	**皮革″**	**自恣″**	**入雨安居″**	**布薩″**	**大犍度**	**銅鍱律**
			雜″	**敷具″**	**持戒″**	**三摩兜** **″**				**破僧″**			**滅罪″**	**呵責″**	**章卑″**	**拘睒彌″**	**迦絺那″**	**藥″**		**衣″**	**革屣″**			**布薩″**	**受戒犍度**	**毘尼母經**
	22	**21**	**20**	**19**	**18**		**17**		**16**	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**		**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	
	七百集法毘尼	**集法毘尼五百人**	**雜″**	**房舍″**	**法″**		**比丘尼″**		**滅諍″**	**破僧″**	**遮″**	**覆藏″**	**人″**	**呵責″**	**瞻波″**	**拘睒彌″**	**迦絺那衣″**	**藥** **″**		**衣″**	**皮革″**	**自恣″**	**安居″**	**說戒″**	**受戒犍度**	**四分律**
18	**21**	**20**	**14**	**13**	**15**		**19**		**10**	**12**	**16**	**17**	**11**				**9**	**8 　7**		**5**	**6**	**4**	**3**	**2**	**1**	
調伏″	**七百集″**	**五百集″**	**雜″**	**臥具″**	**威儀″**		**比丘尼″**		**滅諍″**	**破僧″**	**遮布薩″**	**別住″**	**羯** **磨** **″**				**迦絺那衣″**	**食″**	**藥″**	**衣″**	**皮革″**	**自恣″**	**安居″**	**布薩″**	**受戒法**	**五分律**

第三節、犍度部成立的過程

第一項、成立犍度的三階段

（p.323-329）

一、論究犍度部成立過程之緣起

（一）承前啟後

「摩得勒伽」（mātṛkā），上座部（Sthavira）系的「犍度」（khandha）部分，已經簡略的敘述。現在可以進一步的，論究「犍度」部成立的過程。

（二）評論平川彰之論斷

1、關於犍度之古形看法

有關犍度部分的成立，

（1）平川彰

平川彰博士以為：**犍度部的現在形態，是成立於枝末分派以後的。**然從諸律的共通而觀，有繼承根本律的可能性。在諸律中，巴梨（Pāli）──《銅鍱律》與《四分律》，同為二十二章，同名為犍度，這一組織的類同，值得注目，認為這是古形的保存[[214]](#footnote-214)。

（2）印順導師

博士的論據，雖不止於此，然以二律組織的類同，而斷為古形的保存，似乎還值得商討。因為，在部派分裂的系統中，這是同屬於分別說（Vibhajyavādin）系的。犍度部分組織的近似，也許由於部派的親近性吧！

2、關於犍度之成立時期

（1）平川彰

博士以為：（p.324）犍度部組織的成立時期，可以上溯於原始佛教的時代[[215]](#footnote-215)。

（2）印順導師

雖推論為成立於原始佛教時期，而不知原始的組織是什麼。所以**見《銅鍱律》與《四分律》的類同，而論斷為古形。**當然，這也應該是受到近代研究者的影響──對巴梨語聖典的過分推重。

二、論究第一階段之犍度部分[[216]](#footnote-216)

（一）犍度之次第與項目，各律大致相同

論究犍度部的成立過程，試從各部律的比較著手。

各部律的犍度部分，次第與項目，並不一致。然而比較起來，《根有律》、《十誦律》、《四分律》、《銅鍱律》，連《五分律》在內，在前面的大部分，都表現了大致相同的情形，如：

《十誦律》 《根有律》 《四分律》 《銅鍱律》 《五分律》

1.受具足 1.出家 1.受戒 1.大 1.受戒

2.布薩 2.布薩 2.說戒 2.布薩 2.布薩

3.自恣 3.隨意 4.自恣 4.自恣 4.自恣

4.安居 4.安居 3.安居 3.入雨安居 3.安居

5.皮革 5.皮革 5.皮革 5.皮革 6.皮革

6.醫藥 6.藥 7.藥 6.藥 7.藥

8.食

7.衣 7.衣 6.衣 8.衣 5.衣（p.325）

8.迦絺那衣 8.迦絺那衣 8.迦絺那衣 7.迦絺那衣 9.迦絺那衣

（二）辨以「迦絺那衣法」為未後之意義

從「受具足」到「迦絺那衣」，共有八法（《五分律》開為九法）：雖各律的次第，有小小不同，而大體可說是一致的。

1、《毘尼母經》

《毘尼母經》卷4（大正24，819c）這樣說：

「諸經中與毘尼相應者，總為比丘、比丘尼經。**諸經中與迦絺那衣相應者，總為迦絺那犍度。**比丘經、比丘尼經、**一切犍度**、摩得勒伽、毘尼增一：此五種總為毘尼藏」[[217]](#footnote-217)

《毘尼母經》立一切犍度，而對犍度部的類集，舉「迦絺那衣」為例，這不能不說是奇突的！

2、《五分律》

《五分律》的第三分，就是上列的九法，也以「迦絺那衣法」為最後。

3、導師之看法

這可以解說為：這是犍度部第一階段集出的內容。**第一階段集出**的，以「迦絺那衣」為末後，這是上座部系的共同傳說，一致公認；這所以《毘尼母經》，以「迦絺那衣」的總集為例吧！

（三）辨前八法之意義

1、為佛教內之宗教大典之五法

這八法中，「受具足」為出家而成為僧伽成員的儀式；

「布薩」為半月一次的誦戒；「安居」為一年一度的三月定住；

「安居」的結束是「自恣」；然後受「迦絺那衣」。

這五法，為佛教內的宗教大典。

2、為日常生活與僧伽及個人的重要事項

而「衣」、「藥」、「皮革」，為日常生活中，有關僧伽及個人的重要事項。

（四）小結

犍度部分分別成立的初階段，應就是這些諸律共通的部分。

三、分別說部與有部二系於組織及次第上不同 [[218]](#footnote-218)

（一）有關僧事處理與違犯的處分法規，自成一類

以下的犍度部分，組織與次第，分別說與說一切有系（Sarvāstivādin）不同；試再分為二類來比較。（p.326）

《十誦律》 《根有律》 《四分律》 《銅鍱律》 《五分律》

9.俱舍彌 9.俱舍彌 9.拘睒彌 9.瞻波

10.瞻波 10.羯磨 10.瞻波 10.拘睒彌 10.滅諍

11.般茶盧伽 11.黃赤 11.呵責 11.羯磨 11.羯磨

12.補持伽羅 12.人 12.別住 17.別住

12.僧殘悔

13.別住 13.覆藏 13.集

上列部分，是有關僧事處理的是否如法，及有所違犯的處分法規，自成一類，大致相合。

所以這**第二階段集成**的，還早在說一切有與分別說──二系未分的時代。

《五分律》獨成一格，是參考了古代「摩得勒伽」的緣故。（p.327）

（二）組織與次第差別很大

《十誦律》 《根有律》 《四分律》 《銅鍱律》 《五分律》

13.遮 14.遮布薩 14.遮 14.滅諍 10.滅諍

(11.羯磨)

14.臥具 15.臥具 15.破僧 15.雜事 12.破僧

15.諍事 16.諍事 16.滅諍 16.臥坐具 13.臥具

16.調達 17.破僧 17.比丘尼 17.破僧 14.雜

1 18.法 18.儀法 15.威儀

雜誦 雜 2 19.房舍 19.遮說戒 16.遮布薩

(17.別住)

3 20.雜 20.比丘尼 18.調伏

19.比丘尼

五百比丘結集三藏法

21.集法毘尼五百人

五百結集 21.五百 20.五百集

七百結集 22.七百 21.七百集

七百比丘集滅惡法

22.七百集法毘尼

這一部分，儘管內容相當，而組織與次第，顯然是差別很大！

（三）唯一共同之部分

「五百結集」與「七百結集」（p.328），為這一部分中，唯一共同的部分。這是有關結集傳說的記錄，在上座部系中，早已獨立組成，而附於「法」或「犍度」的末後。

如現存的《雜事》，雖有「五百結集」與「七百結集」，但這並不是《雜事》的「八門」，門門十頌所攝的，這只是附錄而已（《十誦律》也不是「雜誦」所攝）。

這二種附錄，起初是沒有看作「犍度」或「法」的。如《十誦律》沒有稱為「法」；《四分律》也沒有稱之為「犍度」。這本是不適於稱為「犍度」或「法」的。

《銅鍱律》稱為「犍度」，《五分律》稱為法，那是各部派重組時代的事了。

（四）有關《十誦律》「雜誦」與《根有律》「雜事」之比較

1、《十誦律》與《根有律》的組織與次第，大體一致

屬於說一切有部的《十誦律》與《根有律》，組織與次第，大體是一致的。

《十誦律》的「雜誦」，含有「調達事」、「雜法」、「比丘尼法」與「威儀」部分。

《根有律》的《雜事》，「破僧事」已分離獨立了。《雜事》僅含有「雜法」、「比丘尼法」、「威儀法」（又附有二種結集）。

2、分別說系是各別獨立的

「雜誦」與《雜事》所包含的各部分，在分別說系的律藏中，是各別獨立的。

3、評論平川彰的看法

（1）平川彰

《律藏之研究》，以《銅鍱律》及《四分律》的二二犍度為原形[[219]](#footnote-219)，所以對《雜事》與「雜誦」的含有幾部分，解說為「犍度的併合」[[220]](#footnote-220)。

（2）印順導師評

A、總述

其實，《雜事》與「雜誦」，不是併合其他犍度，反而是逐漸的分離出來。

B、舉「調達事」為例

（A）初型之十六事與分離後之十七事

如根本說一切有部（Mūlasarvāstivādin）的犍度部分，是「十七事」與「雜事」；這是唐義淨所傳，西藏所傳的一致傳說。

（B）以《根有律》及《十誦律》來看有部律之初型乃十六事與雜事

然《根有律》卷27（大正23，775b）說：

「戒者，謂從四他勝，終至七滅諍。……**於餘十六事處、及雜事處**、尼陀那處、目得迦等（p.329）處」。

《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》，也是這樣說的[[221]](#footnote-221)。一六事與雜事，顯然為說一切有部律的初型。

《十誦律》但立「七法」、「八法」（《根有律》開為十六），「調達事」還是「雜誦」的一分，這就是**一六事**與**雜事**了。等到「調達事」（「破僧事」）分離出來，成為一部，就成為「十七事」與「雜事」。

（C）小結

所以，《雜事》與「雜誦」的含有「比丘尼」等部分，決不是併合，而是在諸犍度分離獨立過程中，還沒有分離出來。[[222]](#footnote-222)

4、結說

《十誦律》的「雜誦」（《根有律》稱為「雜事」），與《僧祇律》的「雜誦跋渠法」，不是同名為「雜誦」嗎？《僧祇律》的「雜誦」，不是含有更多的部分嗎？

惟有以「雜誦」為原型，以觀察其分離獨立的過程，對於犍度部的古形與新形，才能明確的辨認出來！

第二項、依摩得勒伽而次第成立

（p.330-p.345）

上開下仁法師 指導

釋長定 敬編

2013/10/14

一、摩得勒伽的原型稱為「雜誦（事）」，依增編為三聚或是二法

上座部系（Sthavira）的「摩得勒伽」（mātṛkā），是分為三聚──「受戒聚」、「相應聚」、「威儀聚」的。[[223]](#footnote-223)

大眾部系（Mahāsāṃghika）的《僧祇律》，綜合為二法──「雜誦跋渠法」、「威儀法」。說一切有部（Sarvāstivādin）的「雜誦」或「雜事」，含有「威儀法」在內。

所以「摩得勒伽」的原型，起初可能是泛稱為「雜誦」或「雜品」；由於一再增編，才成為「三聚」或「二法」的。

受戒聚（具足戒）

雜誦（雜品） 相應聚（法部） 雜誦跋渠法

威儀聚（行法部） 威儀法

二、犍度依「摩得勒伽」而獨立成部之時代推定

（一）第一結集時尚未集出，但推行於僧伽內部的不成文法

與犍度（khandha）相當的部分，是依古形的「雜誦」（二法或三分），而分離獨立起來的。「摩得勒伽」，是僧團中有關僧伽與個人所有的規章法制。這些規制，原始結集時，還沒有集出，而是推行於僧伽內部的不成文法。

（二）第一結集後，到根本二部分裂以前，僧伽間傳誦的「摩得勒伽」已有出入

1、標舉項目的「律摩得勒伽」，應與「法摩得勒伽」的開展同時

離原始結集不久，早在七百結集以前，律師們已集為標舉項目的「摩得勒伽」。

這應與法的「摩得勒伽」──相互對論，名為《論阿毘達磨論》的開展同時。依標舉而作解說，起初是應該極為簡要（說一切有部的《毘尼摩得勒伽》，代表了那種隨（p.331）標略釋的風格）。

2、因師承不同，僧伽間傳誦的「摩得勒伽」已有了出入

然在師承傳授，適應不同的情形下，到根本二部分裂（約西元前300年頃）以前，僧伽間傳誦的「摩得勒伽」，應該已有了多少出入。

（1）東方的摩得勒伽：《僧祇律》的「雜誦跋渠法」及「威儀法」

現存《僧祇律》的「雜誦跋渠法」及「威儀法」，代表了東方（後來成為大眾部）「摩得勒伽」。

（2）西方的摩得勒伽：近於上座系的，然而次第與內容有了不少的出入

西方（後來成為上座部）的「摩得勒伽」誦本，當然近於上座系的，次第與內容有了不少的出入；

（3）比較二部，可推定《僧祇律》的「雜跋渠」為根本二部將分與初分的形態

但二部的距離，是不會相差太遠的。

在《僧祇律》的「雜誦跋渠法」中，已有「受具戒」、「別住摩那埵阿浮呵那毘尼攝」、「布薩」、「安居」、「自恣」、「衣」、「毘尼」、「比丘尼」、「五百比丘集法藏」、「七百集法藏」── 10種，近於上座部系的犍度。但沒有分離出來，而是含容在「雜誦」中的。

比對上座部系，都有分別獨立的諸犍度，可推定為：《僧祇律》的「雜誦」，正代表了──在「摩得勒伽」的項目中，以重要的項目為中心，將有關部分，類集編次的階段；這是根本二部**將分**與**初分**的形態。

（三）根本二部分裂以後，大眾部維持舊形，上座部系則集為不同的犍度，且獨立成部

分裂以後，大眾部維持舊形，而上座部及其再分化的部派，繼承固有學風，一再類集為不同的犍度（法或事），而獨立成部。

三、犍度部集成之過程（內容）證明

《僧祇律》的「雜誦跋渠法」、「威儀法」，是「摩得勒伽」的古形（上座部古誦本，應相差不遠）；犍度部分，由此而分離成立。對於這一論題，先舉三項有力的證明。

（一）第一佐證

1、《銅鍱律》之五種犍度（羯磨事），開合不定，名稱不一

Ⅰ《銅鍱律》的「瞻波」、「拘睒彌」、「羯磨」、「集」、「別住」──五種犍度，在上座系的各部律中，開合不定，而名稱也最不一致。（p.332）

《十誦律》 《根有律》 《四分律》 《銅鍱律》 《五分律》

9 俱舍彌─── 9拘睒彌─── 9拘睒彌 9 瞻 波

10瞻波────10羯磨────10瞻波 10拘睒彌

11般茶盧伽──11黃赤────11呵責─────11羯磨 11羯磨

12補特伽羅── 12 人 12別住 17別住

12僧殘悔 13別住──── 13覆藏 　 13 集

這一部分，開合──或二，或四，或五而外，名義最為含混！

如「羯磨」，《根有律》約如法、和合、非法、別眾的羯磨說。《銅鍱律》指苦切、依止、驅出、下意、不見罪舉、不悔罪舉、不捨惡見舉──七種羯磨說。而《五分律》的「羯磨法」，幾乎把這一部分，全都包括了進去。

2、從《僧祇律》「雜誦跋渠法」及有部「毘尼摩得勒伽」來考察《銅鍱律》「集犍度」之意義

又如《銅鍱律》「集犍度」的「集」，意義也不明了。如比對《僧祇律》的「雜誦跋渠法」，及上座系的「摩得勒伽」，就會充分的明了出來。

（1）《僧祇律》「雜誦跋渠法」

與此相當的「雜誦跋渠法」，共14項目，分為7段，文長2卷以上[[224]](#footnote-224)。內容為：

A、羯磨與羯磨事，乃羯磨的大綱

A、5「羯磨」。6「羯磨事」：

羯磨有「四羯磨」[[225]](#footnote-225)、「二羯磨」[[226]](#footnote-226)……「成就五如法和合作羯磨已後不悔」──十類[[227]](#footnote-227)。

羯磨事有「比丘受具足羯磨事」[[228]](#footnote-228)……「和合根羯磨事」──十類[[229]](#footnote-229)。

羯磨與羯磨的事，作全部的分類統列，可說是羯磨的大綱[[230]](#footnote-230)。（p.333）

B、羯磨的類別

B、7「折伏羯磨」[[231]](#footnote-231)（五類）‧8「不共語羯磨」（二類）‧9「擯出羯磨」[[232]](#footnote-232)‧10「發喜羯磨」（六事）[[233]](#footnote-233)‧11「舉羯磨」[[234]](#footnote-234)──不見罪舉‧不悔罪舉‧不捨見舉（三類）。

C、約僧殘罪的處分說

C、12「別住」‧13「摩那埵」‧14「出罪」：結名「別住、摩那埵、阿浮呵那毘尼攝」。以尸利耶娑犯僧殘為緣起，其次解說：

「持律比丘與他出罪時，他語**有罪**亦知，無罪亦知。覆亦知，不覆亦知。發露亦知，**不發露**亦知。

應與**別住**亦知，不應與別住亦知。如法與別住亦知，不如法與別住亦知。如法行波利婆沙亦知，不如法行波利婆沙亦知。中間有罪亦知，中間無罪亦知。夜斷亦知，夜不斷亦知。隨順行亦知，不隨順行亦知。應與摩那埵亦知，不應與摩那埵亦知。如法與摩那埵亦知，不如法與摩那埵亦知。究竟摩那埵亦知，不究竟摩那埵亦知。中間有罪亦知，中間無罪亦知。夜斷亦知，夜不斷亦知。隨順行亦知，不隨順行亦知。應與阿浮呵那亦知，不應與亦知。如法與阿浮呵那亦知，不如法與亦知。共覆亦知，不共覆亦知。無量覆亦知，（別覆亦知），毘舍遮腳亦知。或有罪合非夜合，或有夜合非罪合，或有罪合夜亦合，或有非罪合非夜合。本罪，中間罪」[[235]](#footnote-235)。

「有罪」到「不發露」，是通於一切罪的。對於「有罪」，作了極廣的論究[[236]](#footnote-236)。

「別住」以下，專約僧殘罪的處分說。

D、應不應羯磨

D、15「應不應羯磨」：瞻波比丘的諍訟為緣起，而說非法不和合、非法和合、如法不和合（p.334）、如法和合──四種羯磨[[237]](#footnote-237)。

E、隨順已捨

E、16「隨順已捨」：「折伏」、「不共語」、「擯出」、「發喜」、「舉」、「別住摩那埵」──六種羯磨[[238]](#footnote-238)，隨順行五事[[239]](#footnote-239)或七事[[240]](#footnote-240)，然後解除羯磨。

F、吔邏咃

F、17「吔邏咃」[[241]](#footnote-241)：二部眾共諍舉與不舉，由中正的斷事者來處分解決。

G、異住

G、18「異住」[[242]](#footnote-242)：二部眾共諍，僧破，仍應受供養，得受具足戒。

（2）說一切有部中《毘尼摩得勒伽》的8種類別

說一切有部的《毘尼摩得勒伽》，與「雜誦跋渠法」上列七段相當的，是：

A、羯磨至所作事

A、6「羯磨」‧7「羯磨事」……16「所作事」[[243]](#footnote-243)

Ｂ、羯磨的類別

B、35「白」‧36「白羯磨」‧37「白二羯磨」‧38「白四羯磨」[[244]](#footnote-244)

C、苦切至惡邪不除擯羯磨

C、39「苦切羯磨」……44「惡邪不除擯羯磨」[[245]](#footnote-245)

D、僧殘別住等的處分說

D、45「別住」……49「別住等四功德」

E、戒聚至罪聚

E、51「戒聚」‧52「犯聚」……60「罪聚」[[246]](#footnote-246)

F、諍壞僧

F、205「諍壞僧」[[247]](#footnote-247)

G、下意、種種不共住

G、207「下意」[[248]](#footnote-248)‧208「種種不共住」

H、闥賴吒

H、209「闥賴吒」[[249]](#footnote-249)

（3）《僧祇律》「雜誦跋渠法」及有部的「毘尼摩得勒伽」之異同

《毘尼摩得勒伽》的八類，項目雜而且多；「雜誦跋渠法」，較為簡略。[[250]](#footnote-250)

A、AB類在「雜跋渠」只是A類的二項

《毘尼摩得勒伽》（p.335）的AB──二類，在「雜誦跋渠法」中，只是A類的二項。

B、C類相合「雜跋渠」B類

C類，與「雜誦跋渠法」的B類相合。

C、DE類相合「雜跋渠」C類

DE──二類，與「雜誦跋渠法」的C類相合。

D、F類相合「雜跋渠」G類

F類，就是「雜誦跋渠法」的G類。

E、G類相合「雜跋渠」E類

G類，合於「雜誦跋渠法」的E類。

F、H類相合「雜跋渠」F 類

H類，與「雜誦跋渠法」的F類相合。

（4）羯磨之相關內容，有不同部類的傾向，然而意義相關，也有的分編後內容就不同了

A、《五分律》之「羯磨法」乃依據古型的次第相連，意義相關而總立的項目

《僧祇律》「雜誦跋渠法」中，如上所列的部分，內容都與「羯磨」有關。雖有成為不同部類的傾向，而還是前後次第，意義關聯的。所以，《五分律》除「別住」部分以外，總稱之為「羯磨法」。這是依據古型的次第相連，意義相關而總立的，並非如或者所說，將不同的犍度，合而為一[[251]](#footnote-251)。

B、因意見不一而分為不同的犍度，有其必要性

然「羯磨法」中，問題不一，再分為不同的犍度，從組織的嚴密來說，也確乎是必要的。本來都是「羯磨」，分編者沿用「羯磨」為一部分的名稱。但部派間的意見不一，所以《銅鍱律》的「羯磨犍度」，與《根有律》的「羯磨事」，所指的部分內容，也就不能相合了。

（5）從「雜誦跋渠法」及「毘尼摩得勒伽」來辨明「集犍度」有關僧殘罪之處分意義

A、「雜誦跋渠法」是統合「毘尼摩得勒伽」與《毘尼母經》的意見來處理僧殘罪

更值得注意的，是「雜誦跋渠法」的「別住摩那埵阿浮呵那毘尼攝」一章。標舉項目，僅有「別住、摩那埵、出罪（梵語阿浮呵那）」──三事；而結說時，增列「毘尼攝」。在解說中，廣說有罪、無罪，通於一切犯（五聚罪）；然後專說僧殘罪的處罰及出罪。

在《毘尼摩得勒伽》中，「別住」（45）等以下，明「戒聚」、「犯聚」、「不犯聚」（51， 52，53）等。《毘尼母經》，也是一樣。

「雜誦跋渠法」，是統合這二類了。在「犯」的處分中，僧殘罪最為複雜。非詳明有犯、無犯、輕犯、重犯……一切犯相，是不可能如法處理的。所以「別住摩那埵出罪」，與「（p.336）犯不犯」、「輕犯重犯」等分別，從來就是相關聯的。

B、Samuccaya可譯為集及攝，故知本母舊型顯示其相關性，《銅鍱律》就稱之為「集犍度」

《毘尼摩得勒伽》，末了的「罪聚」，是罪（就是犯）的總攝。《毘尼母經》作「集犯」[[252]](#footnote-252)。「雜誦跋渠法」的「毘尼攝」，就是「犯毘尼」的總攝。

Samuccaya，應譯為「集」，但也有譯作「攝」的。「別住摩那埵出罪」，與犯不犯等「集犯」，「摩得勒伽」的舊型，是相關聯的；所以對有關僧殘罪的處分──「別住摩那埵出罪」，《銅鍱律》就稱之為「集犍度」了。

（二）第二佐證

1、從「毘尼」（調伏法）所作的判決實例而擴編成獨立的部類

Ⅱ「雜誦跋渠法」有52「毘尼」（斷當事），這是對於波羅夷（pārājikā）、僧伽婆尸沙（saṃghāvaśeṣa）──僧殘的違犯，所作的判決實例。上章曾說到：這一部分，與《五分律》的「調伏法」相當。[[253]](#footnote-253)

依此擴編而成為別部的，是《四分律》的「調部」，《十誦律》的「毘尼誦」（的一部分；毘尼誦是因此立名的）。《銅鍱律》改編在「經分別」（Suttavibhaṅga）中。在波羅夷與僧殘的戒條下，「分別犯不犯相」，而廣舉判決的實例[[254]](#footnote-254)。

2、由擴編前後了知「雜誦跋渠法」本為犍度部分的母體

從分量說，「雜誦跋渠法」的「毘尼」，與《五分律》的「調伏法」，最為簡略。內容的多少出入，那是大眾部與上座部的傳誦不同了。「雜誦跋渠法」，本為犍度部分的母體，依此分出而成為犍度部分，如《五分律》立「調伏法」，可說是最合理的。

（三）第三佐證

Ⅲ「雜誦跋渠法」有54「比丘尼法」[[255]](#footnote-255)，「比丘尼法」的集為一類，是很早的。

1、上座部系之律母沒有標舉「比丘尼」項目

（1）有部含攝在「雜誦」中

在說一切有部中，還含攝在「雜誦」、「雜事」，沒有分離獨立。

（2）分別說系獨立為「比丘尼犍度」

分別說系的《銅鍱律》、《四分律》、《五（p.337）分律》，都分別成立為「比丘尼犍度」，或「比丘尼法」。

（3）小結

上座部系的犍度部分，都有「比丘尼」的存在。然在上座部系的「摩得勒伽」──《十誦律》、《毘尼誦》[[256]](#footnote-256)、《毘尼摩得勒伽》、《毘尼母經》，都沒有標舉「比丘尼」項目，可說是很費解的！

2、由「雜跋渠」律母的「比丘尼法」，來推測上座部缺此項目的用意

（1）上座部系的「比丘尼犍度」依據律母所成立

在「雜誦跋渠法」中，明確的證實了古型的「摩得勒伽」，是有「比丘尼法」的。

這近於部派未分以前的古型；上座部系的「比丘尼犍度」，或「比丘尼法」，是據此而成立的。

（2）推測由於上座傳統的輕視女眾，或是遺落了

現存上座部系的「摩得勒伽」，沒有「比丘尼」項目，如不是由於上座傳統的輕視女性，那一定是脫落了。

（四）總結

上座部系的犍度部分，「羯磨犍度」（或稱為法，或稱為事）的含義不確定，「集犍度」的意義不明了；《五分律》的「調伏法」，各部的「比丘尼法」（或犍度），都從《僧祇律》的「雜誦跋渠法」中，發見其淵源，與確定的意義。所以，「雜誦跋渠法」（及「威儀法」）為「摩得勒伽」，為犍度部分的母體，應該是無可懷疑的事。

四、部派將分與初分時代的犍度之母（型態）

（一）比對《四分律》與《僧祇律》「雜誦跋渠法」、「威儀法」以論斷犍度之母

《僧祇律》的「雜誦跋渠法」與「威儀法」，為毘尼的摩得勒伽的大眾部誦本。從雜多的項目中，漸類集為犍度部分的形態，但還沒有分離為別部。現在來比對《僧祇律》的「雜誦跋渠法」、「威儀法」，與上座部律（以《四分律》為代表）的關係。在比對中，說明某些部分已接近成立，或略具雛形，以論斷為部派將分未分時代的犍度之母。

（二）從比對中說明已近成立或具雛型之內容 [[257]](#footnote-257)

1、受戒犍度

（《四分律》）**一、「受戒犍度」：**《僧祇律》的「雜誦跋渠法」，類集1 「受具（足）」（p.338）‧2 「不名受（具足）」‧3「支滿」（應與受具足）‧4「不清淨」（不得受具足），結為：「是中清淨如法名，名受具足」[[258]](#footnote-258)。與「受戒犍度」相當，接近完成；地位也是在第一。

2、說戒犍度

二、「說戒犍度」：與「說戒犍度」相當的，是31「布薩法」。結為：「是名布薩法，與欲法，受欲法」[[259]](#footnote-259)；而結頌作：「布薩及羯磨，與欲說清淨」[[260]](#footnote-260)。這是類集四、五項目，而總稱「布薩法」的，內容相當完備。

3、安居犍度。4、自恣犍度

三、「安居犍度」，四、「自恣犍度」：「雜誦跋渠法」中，35「安居法」[[261]](#footnote-261)‧36「自恣法」[[262]](#footnote-262)，與上面的「布薩法」[[263]](#footnote-263)，次第相連，與上座律部的次第相合。「安居法」與「自恣法」，比起上座部系的犍度來，要簡略得多。

5、皮革犍度

五、「皮革犍度」：「雜誦跋渠法」66「革屣法」[[264]](#footnote-264)，以恕奴二十億（Sroṇakoṭiviṃśa）的故事為主[[265]](#footnote-265)。其他律部，有億耳（Śroṇa-koṭikarṇa）故事，《僧祇律》編入「受具足法」。《毘尼摩得勒伽》，分173「皮」與174「革屣」為二項。《毘尼母經》也是這樣[[266]](#footnote-266)。《僧祇律》也在「革屣法」外，別立83「皮法」[[267]](#footnote-267)。所以《毘尼母經》，直稱為「革屣犍度」[[268]](#footnote-268)。後來上座部系，類集「皮」與「革屣」為一，也就稱為「皮革犍度」了。

6、衣犍度

六、「衣犍度」：「雜誦跋渠法」40「衣法」[[269]](#footnote-269)的類集，近於「衣犍度」，但缺略糞掃衣部分。

7、藥犍度

七、「藥犍度」：「雜誦跋渠法」，有42「藥法」[[270]](#footnote-270)，極簡，與《五分律》的「藥法」相近。（p.339）飲食方面，「雜誦跋渠法」列舉「粥法」[[271]](#footnote-271)等多法，散在多處，還沒有類集為「食法」的形跡。《五分律》分為「藥法」與「食法」，不是分一為二，而是「摩得勒伽」的舊形。平日的正常飲食，臨時的藥物救治──這二類，上座部系（除《五分律》）律，都合為「藥犍度」。這意味著厭離情緒的強化，以飲食為不得已的救治了。

8、迦絺那衣犍度

八、「迦絺那衣犍度」：「雜誦跋渠法」有37「迦絺那衣法」[[272]](#footnote-272)‧38「非迦絺那衣法」[[273]](#footnote-273)‧39「捨迦絺那衣法」[[274]](#footnote-274)。這是摩得勒伽的原形，如《十誦律》「毘尼誦」作：87「受」‧88「不受」‧89「捨」，90「不捨」。「雜誦跋渠法」，還沒有類集為一。據「摩得勒伽」，「迦絺那衣法」在前，「衣法」的次第在後，與《銅鍱律》相合。

9、拘睒彌犍度

九、「拘睒彌犍度」：「雜誦跋渠法」17「他邏咃」‧18「異住」，與「拘睒彌犍度」相當。二項簡略而獨立，還沒有統合完成。

10、瞻波犍度

一０、「瞻波犍度」：「雜誦跋渠法」15「應不應羯磨」，意義相合，但極為簡略。

11、呵責犍度

一一、「呵責犍度」：「雜誦跋渠法」7「折伏」‧8「不共語」‧9「擯出」‧10「發歡喜」‧11「舉羯磨」：列舉事緣，比上座部律為詳。被羯磨者，應怎樣隨順行，然後解除，別屬「隨順行捨」。這部分與「呵責犍度」相當，接近完成。

12、人犍度

一二、「人犍度」：「雜誦跋渠法」，12「別住」‧13「摩那埵」‧14「出罪」，結名為：（p.340）「別住摩那埵阿浮呵那毘尼攝」[[275]](#footnote-275)。與「人犍度」相當，但與「犯相」的廣說相結合。

13、覆藏犍度

一三、「覆藏犍度」：「雜誦跋渠法」16「隨順行捨」，通於「折伏」、「不語」、「擯出」、「發喜」、「舉」、「別住摩那埵」──六種。[[276]](#footnote-276)《毘尼摩得勒伽》的207「下意」‧208「種種不共住」，與「雜誦跋渠法」相合。《四分律》的「覆藏犍度」，專約「別住」者說。上來五種犍度，在「雜誦跋渠」中，次第蟬聯而來，雖一部分還沒有具備犍度的規模，但確為五種犍度未分立前的形態。

14、遮犍度

一四、「遮犍度」：上座部系的摩得勒伽，本有「止說戒」、「止自恣」──二項。遮說戒部分，在「雜誦跋渠法」的31「布薩法」中[[277]](#footnote-277)。遮布薩的事緣，《四分律》也是編入「說戒犍度」的[[278]](#footnote-278)。從「雜誦跋渠法」去看，遮止說戒，沒有成為一類的意義。

15、破僧犍度

一五、「破僧犍度」：在《僧祇律》中，破僧的因緣，部分編在「波羅提木叉分別」（Prātimokṣa-vibhaṅga）的僧殘第十戒中。「雜誦跋渠法」的24「異住」‧95「破僧」，都與「破僧犍度」相當，但沒有集成一類的形跡。

16、滅諍犍度

一六、「滅諍犍度」：「雜誦跋渠法」，121「滅事」‧122「滅諍事」，僅列舉了「四諍事」[[279]](#footnote-279)，「七滅諍」[[280]](#footnote-280)的名目。「滅」與「諍事」，為「摩得勒伽」的項目，而又同時編入「波羅提木叉經」（Prātimokṣa-sūtra），為波羅提木叉的一部分。

上座部系的諸律，「滅諍法」的分別，（p.341）都編入與犍度相當的部分，而沒有作為波羅提木叉的分別。僅有《十誦律》，在「波羅提木叉分別」，與犍度部分，都有七滅諍的分別，但不免重複了！

《僧祇律》在「雜誦跋渠法」中，沒有分別；卻在波逸提（pātayantika）的「發諍戒」中，廣說「七滅諍」與「四諍事」[[281]](#footnote-281)，內容與「滅諍犍度」相當。

《僧祇律》與《十誦律》，與犍度相當部分的組織，是比較古的，而「滅諍法」的解說，卻沒有一致。可見「七滅諍」部分，起初是怎樣的遊移於「波羅提木叉分別」及「犍度」部分了！

以「雜誦跋渠法」而論，是沒有「滅諍犍度」的傾向的。

17、比丘尼犍度

一七、「比丘尼犍度」：「雜誦跋渠法」54「比丘尼法」[[282]](#footnote-282)，所集的部分，與「比丘尼犍度」相近；這是類集完成很早的部分。

18、法犍度

一八、「法犍度」：大概的說，與《僧祇律》的「威儀法」相當。

「摩得勒伽」，早就分為二類或三類，別立「威儀」──「行法」一類，但這是大概的分類，與犍度部分的「威儀犍度」（或稱為法），是略有不同的。

《毘尼摩得勒伽》，《毘尼母經》的第三部分；《僧祇律》的「威儀法」，其中的一部分，如《僧祇律》七跋渠中的三、四、七──三跋渠，在上座部系的犍度中，都是歸入「雜犍度」的。所以《僧祇律》的「威儀法」，是「摩得勒伽」的固有部分，並不等於分離出來的「威儀犍度」。

19、房舍犍度

一九、「房舍犍度」：「雜誦跋渠法」中，25「僧斷事」‧26「田地法」[[283]](#footnote-283)‧27「僧房法」[[284]](#footnote-284)（p.342）‧28「營事法」[[285]](#footnote-285)‧29「床褥法」[[286]](#footnote-286)‧30「恭敬法」[[287]](#footnote-287)，次第相連，與「房舍犍度」相當。

20、雜犍度

二０、「雜犍度」：《僧祇律》有「雜誦」，這是項目眾多，包括僧伽規制的大部分。在上座部系，犍度的分離別立過程中，「雜誦」是越來越小了。

說一切有部的「雜誦」，還包含有「破僧」、「比丘尼」、「威儀」部分。等到這都分離獨立，剩餘的瑣細事項，成為名符其實的「雜事」──「小事犍度」了。

現存的《僧祇律》，「雜誦」還是眾多項目的總匯，與「雜犍度」不同。

21、集法毘尼五百人，22、七百集法毘尼

二一、「集法毘尼五百人」；二二、「七百集法毘尼」。「雜誦跋渠法」有97「五百比丘集法藏」[[288]](#footnote-288)；98「七百集法藏」[[289]](#footnote-289)，與之相當。這二部分，有關結集史實，早已集成。關於七百結集，當時的論諍，《僧祇律》僅「受取金銀」一事。上座系說，起諍雖僅是為了受取金銀，而論諍共有十事。以《僧祇律》所說而論，當時論諍主題，只是受取金銀一事。「十事非法」，應為從七百結集起，到二部分裂──上座部成立的時代，僧伽內部所有諍論的總合。

（三）比對上座部的犍度部分，可知《僧祇律》之型態有四種

總觀上面所說，比對上座部的犍度部分，《僧祇律》的情形是這樣的：[[290]](#footnote-290)

1、接近完成的

1.接近完成的，有「受具足」、「布薩法」、「安居法」、「自恣法」、「衣法」、「別住摩那埵阿浮呵那毘尼攝」、「毘尼法」、「比丘尼法」、「集法毘尼五百人」、「七百集法毘尼」── 10類。

2、粗具雛形的

2.粗具雛形的，有「革屣法」、「藥法」、「應不應羯磨」、「隨順行捨」──4類。（p.343）

3、次第相連的

3.次第相連的，有「迦絺那衣」（3項），「他邏咃」與「異住」（2項──拘睒彌），「折伏」……「舉羯磨」（5項──呵責），「僧斷事」……「恭敬法」（6項──房舍）──4類。

4、未曾考慮的

4.未曾考慮的，有「遮」、「破僧」，「滅諍」── 3類，《僧祇律》的集成者，還沒有意識到這將成為一部類。而「雜」與「威儀」──2類，要等到一切分離後，剩餘的自然整編為二部。

（四）結論

犍度部分的發展成立，可以作這樣的結論。「雜誦跋渠法」與「威儀法」，為「摩得勒伽」的大眾部誦本，與《毘尼摩得勒伽》，《毘尼誦》的一部分；《毘尼母經》，是同一本源的。這是「波羅提木叉」以外的，一切僧伽規制的總集。

在佛教的開展中，「摩得勒伽」的解說，以其中的重要項目為主，類集有關的項目，與當時慣行的規制，漸成為一聚一聚的部類。《僧祇律》就是這樣，代表了部派將分與初分的形態。遵循這一學風，更為嚴密的類集，分離而成為一類一類的犍度部分，那是上座部重律學派的業績！

五、犍度部分之成立有三段發展的事實

（一）犍度部分的成立，是不止一次集成的

在本節第一項的比較中，發現上座部的犍度部分，在前面的幾類，可說是各律一致的。越到後面，各部律的出入越大。犍度部分的成立，是不止一次集成的。

1、《四分律》與《五分律》

犍度部分，《四分律》與《五分律》，都分屬於三分，也可說分為三類。

2、《銅鍱律》與《十誦律》

而《銅鍱律》分為「大品（10犍度），「小品」（（p.344）12犍度）；

《十誦律》也分為二類──「七法」、[[291]](#footnote-291)「八法」[[292]](#footnote-292)（此外有「雜誦」，還沒有分為多少法）。

《銅鍱律》與《十誦律》，雖數目的多少不合，而都分為二大類，這是應該重視的。

3、小結

在犍度部分的成立過程中，應該有過第二階段，第三階段的事實。

（二）一切犍度皆依犍度的母體分離出來

1、犍度的母體

犍度的母體是「雜誦」（說一切有部，仍保有威儀屬於「雜誦」的傳統），又分為「雜誦」與「威儀」；一切犍度依此而分離出來。

2、由犍度母體分離出來的三階段

（1）第一階段

犍度集成（分離出來）的第一階段，是（依《十誦律》）「受具足」、「布薩」、「自恣」、「安居」、「皮革」、「醫藥」（《五分律》依古義，分藥與食為二）、「衣」、「迦絺那衣」──8種。雖然次第小小出入，而可說大致相同。

（2）第二階段

第二階段集出的是：「俱舍彌」、「瞻波」、「般茶盧伽」、「僧殘悔」（或分為二）、「遮」、「臥具」、「諍事」──7種，或加「調達」為8類。這是說一切有與分別說部，將分與初分的階段。其他部分，還包含在「雜誦」中。這七種或八種，雖次第的出入較大（前四種，開合不同，而次第相近），但主要差別，只是《四分律》編「房舍」在後面，《銅鍱律》與《五分律》，編「遮說戒」在後面而已。

（3）第三階段

等到「比丘尼」別出；舊有「雜誦」的剩餘部分，與「威儀」部分，重整理而編成「雜」與「威儀」──二種；加上早已集成的附錄部分，五百結集與七百結集：這是第三階段，分別說部的最後整理。

3、小結

《銅鍱律》不忘過去的二分法，整編為「大品」與「小品」。《四分律》與《五分律》，就分編為三分了。最後的集出、整編，到了分別說部再分派的階段。最（p.345）後集出部分，沒有從來的傳說為依據，只憑自部的意見來編排次第，這所以越到後面，次第的出入越大了。

第三項、犍度部的不同名稱

（p.346-p.349）

一、犍度部名稱統一或不統一的意義論斷

現存的犍度（khandhaka）部分，各律使用的名稱，並不一致。

（一）以犍度為名稱

1、《銅鍱律》

《銅鍱律》22章，都稱為「犍度」。

2、《四分律》

《四分律》也稱為犍度，但末後二章，只說是「集法毘尼五百人」[[293]](#footnote-293)、「七百集法毘尼」[[294]](#footnote-294)。

3、雪山部

還有，被推定為雪山部（Haimavata）的律藏，也有「諸犍度」[[295]](#footnote-295)。

（二）以法、事及品為名稱

1、《五分律》

《五分律》21章，都稱為「法」（dharma）。

2、《十誦律》

《十誦律》也是稱為「法」的，如「七法」、「八法」；「雜誦」中有「比丘尼法」、「雜法」。但「調達事」是例外，是不稱「法」而稱為「事」（vastu）的。還有結集傳說的附錄部分──「五百比丘結集三藏法品」、[[296]](#footnote-296)「七百比丘集滅惡法品」[[297]](#footnote-297)，稱為「品」（varga）。

（三）以事為名稱

1、說一切有部

與《十誦律》同屬說一切有部（Sarvāstivādin）的《根有律》，稱為「律事」、「律雜事」，一概都稱為「事」。

2、正量部

正量部（Saṃmatīya）立「婆藪斗律」[[298]](#footnote-298)（事律），與《根有律》相同。

（四）小結

在這些不同的部派中，《銅鍱律》稱為「犍度」，《五分律》稱為「法」，《根有律》稱為「事」，使用統一的名稱。《四分律》與《十誦律》，名稱不統一。

《律藏之（p.347）研究》，考得上座部系的犍度部分，起初名稱是不統一的。「相應」、「律事」、「犍度」、「法」，混合使用。以同一名稱而貫徹全部，屬於再整理的時期；[[299]](#footnote-299)這是大致正確的結論！

二、犍度之種種異名實早存在於犍度的母體──「摩得勒伽」時代

這些名稱：並不起於犍度部分的分立，而早存在於犍度的母體──「摩得勒伽」（mātṛkā）時代。

（一）法

一、「法」：這是「摩得勒伽」第二分、第三分所用的名詞；

內容為僧伽內部，僧伽與個人的所有規制。依「摩得勒伽」，而「布薩法」、「安居法」等，一類一類的集出，稱之為「法」，是最自然不過的。

分別說部系(Vibhajyavādin)的《五分律》，說一切有部的《十誦律》，稱犍度部分為「法」，代表了該部早期的形態。然而「五百結集」、「七百結集」，並不是規章法制。而提婆達多(Devadatta)的破僧，不是法制，反而是法制的破壞。在這點上，《十誦律》不稱為「法」，顯然是更妥當的。而《五分律》也稱為「法」，就未免通泛了。

（二）事

二、「事」：

1、「律事」古稱為「法」或「行法」

《銅鍱律》的「七百犍度」，說到「瞻波律事」[[300]](#footnote-300)。「律事」(Vinayavastu)，是《根有律》與正量部廣泛使用的名稱。

與《銅鍱律》「瞻波律事」相當的，《十誦律》作「瞻波國毘尼行法中」[[301]](#footnote-301)。「毘尼行法」，決非「律事」的別譯。《十誦律》又說：「舍婆提國毘尼藥法中」[[302]](#footnote-302)；可見「行法」與「藥法」一樣，都是專名。

「行法」應為Ācāra-Dharmaka的義譯，本為性罪以外僧制的通稱（如破戒、破威儀的分別，就是這樣）。「瞻波法」部分，古稱「瞻波行法」，可見「法」與「行法」，本沒有太大的差別，其後才演化為二類的。

2、「雜事」中可看出「事」代「法」之傾向

《銅鍱律（p.348）》還有「雜事犍度」，「事」在《銅鍱律》中，是並不生疏的。

說一切有部，起初是稱為「法」的，但逐漸使用「事」這一名稱。如《十誦律》是稱「法」的，但稍後成立的「調達事」，已稱為「事」；其他的也漸以「事」來代替他。

《十誦律》的「優波離問」，是成立於「七法」、「八法」等以後的。在「問波羅提木叉」部分，已偶然的應用，如「盜事」[[303]](#footnote-303)、「殺事」[[304]](#footnote-304)、「妄語事」[[305]](#footnote-305)、「問十三事」[[306]](#footnote-306)、「問波夜提事」[[307]](#footnote-307)。與此相當的《毘尼摩得勒伽》，在問「七法」、「八法」中，作「問受戒事」[[308]](#footnote-308)、「問布薩事」[[309]](#footnote-309)、「問俱舍彌事」[[310]](#footnote-310)、「問羯磨事」[[311]](#footnote-311)、「問覆藏僧殘事」[[312]](#footnote-312)等，而結名「優波離問事竟」[[313]](#footnote-313)。

依此可見，《十誦律》本稱為「法」，而在律學的傳流中，有以「事」代「法」的傾向。

3、小結

《根有律》就是一切稱為「事」的一派。大概「事」是通稱，一切都是適用的，這才取代了具有軌制意義的稱呼──「法」。

（三）犍度

三、「犍度」：這是《銅鍱律》與《四分律》所用的。

1、在摩得勒伽中已有「犍度」一名

在「摩得勒伽」中，就有「犍度」一名；如分為「三聚」，三聚就是三犍度了。

2、西元前二世紀以來新起的名稱

這是新起的名稱；從佛教聖典史去看，在西元前二世紀，《發智論》立8犍度。《尊婆須蜜菩薩所集論》，約西元一世紀作，立14犍度。《識身足論》立六蘊（就是6犍度）。這是西元前二世紀以來的風尚。

銅鍱部與法藏部（銅鍱部以本上座部、分別說部自居，不合史實）的成立，也在那個時代──西元（前）二世紀。因部派獨立，而對僧制的類集，重為整編，稱為犍度。

3、小結

《四分律》還知道「五百結集」與「七百結集」，不符（p.349）合犍度的意義；但《銅鍱律》已進而徹底應用這一名稱了。

（四）相應

四、「相應」（saṃyukta）：

1、經律結集中的重要術語

是經律結集中的重要術語。南傳有「相應部」；義淨譯為「相應阿笈摩」[[314]](#footnote-314)。初期的結集，片段、雜碎，但不只是資料的堆集，而是將眾多資料，以問題為中心，而類集有關的一切。

經如「蘊相應」、「處相應」等；律如「布薩相應」、「羯磨相應」等（不過初期的類集，仍不免予人以雜亂的感覺）。

2、摩得勒伽的第二分，已有「相應聚」的用語

「摩得勒伽」的第二分──「布薩法」、「安居法」等，早就稱為「相應聚」了。《銅鍱律》的「七百犍度」，稱「布薩犍度」為「布薩相應」[[315]](#footnote-315)；這是古代用語的遺留。

《律二十二明了論》，也曾說到：「如布薩相應學處中說」[[316]](#footnote-316)；「於制布薩相應滅（應是「戒」字的訛寫）中廣說應知」[[317]](#footnote-317)；「於制羯磨相應戒中」[[318]](#footnote-318)。

3、小結

約義類相從說，是「相應」；約類集為一聚說，是「犍度」。「相應」的古稱，漸為犍度所代而逐漸淡忘了。

第四節、受戒犍度──古形與後起的考察

第一項、事緣部分──佛傳

（p.350-p.365）

一、論究犍度之新古應注意的面向

依「摩得勒伽」（mātṛkā）而開展為「犍度」（khandhaka），在組織方面，《十誦律》與《根有律》，是比較古的。然組織形式與內容，不一定是一致的，所以更應從內容方面去舉例說明。

在犍度部中，論究新與古的問題，至少要從**主體部分**，**相關部分，事緣部分，還有附屬部分（譬喻、因緣）去考察**，才不致陷於「以偏概全」的謬誤。（p.351）

二、以佛傳為中心而論受戒犍度之新古

（一）平川彰的研究成果

《律藏之研究》，舉「大犍度」的「受具」及「佛傳」為例，進行論究，以明犍度部分的新古。[[319]](#footnote-319)

1、「受具」之新古結論

以「受戒犍度」來說，認為《銅鍱律》的「大犍度」是古形的。

其次，是《五分律》的「受戒法」，《四分律》的「受戒犍度」。

《僧祇律》省略了佛傳，是新的。

而《十誦律》的「受具足法」，《根有律》的「出家事」，是最後完成的。[[320]](#footnote-320)

2、「佛傳」是論定新古的主要依據

這一新古的論定，主要是以**佛傳**為中心而予以論定的。

《銅鍱律》、《五分律》、《四分律》──同屬於分別說部系（Vibhajyavadin），在「受戒犍度」部分，成立「十眾受具」以前，都有次第連貫的佛傳。

《僧祇律》「雜誦跋渠法」，論四種受具足時說：「自具足者，世尊在菩提樹下，最後心廓然大悟，自覺妙證（善具足），如綖經中廣說，是名自具足」[[321]](#footnote-321)。《律藏之研究》以為：「如綖經中廣說」，指大眾部（Mahāsāṃghika）的佛傳──《大事》。《僧祇律》本來是有佛傳的，而現存的《僧祇律》，佛傳是被省略了，這是再整理的律。[[322]](#footnote-322)

《十誦律》等沒有佛傳，當然是後起的了。

（二）印順導師之評論

1、「雜誦」與上座部相當，但還不是受戒犍度──或說是移向獨立的階段

以佛傳為中心而論「受戒犍度」的新古，非從《僧祇律》「雜誦跋渠法」的認識去著手不可！「雜誦跋渠法」，於「受具、不名受（具）、支滿（可以受）、不清淨（不得受）」的解說部分，可說與上座部（Sthavira）系的「受戒犍度」相當，但還不能說是受戒犍度。《僧祇律》標舉眾多項目，而一一加以解說，始終保持「摩得勒伽」的體裁。這是依「摩得勒伽」，漸為重要問題的類集，而移向分離獨立的「犍度」階段。

2、「雜誦」於受具足等不稱為法，而分二段解說

（1）總說

「摩得勒伽」三分中，第一分是不稱為「法」（p.352）的。「雜誦跋渠法」，綜合簡化為二分，而仍保留稱法、不稱法的差別。受具足等，屬於第一分，是不稱為法的。這不是僧伽的法制，而是有關僧伽法制的，名稱與內容的確定（或論諍的決定）。所以摩得勒伽，被解說為「決了定義」[[323]](#footnote-323)。

「雜誦跋渠法」，對於這部分的解說，分為二段：一、「**四種受具足**」。二、「**名受具足」與「不名受具足」**，專論「十眾受具」，可以不可以，合格不合格的問題（這在《毘尼摩得勒伽》中，是「應與受具足」、「不應與受具足」；「可得受具足」、「不可得受具足」）。

（2）別說

A、第一段解說：「四種受具足」

（A）大眾部

先明「四種受具足」：「自具足、善來具足、十眾具足、五眾具足」[[324]](#footnote-324)，這是「受具足」的解說。

大眾部的持律者，對傳說中──事實上曾經存在的不同方式的受具，作綜合的說明，「受具足」是什麼。

佛成道，就自然的得具足，名「**自具足**」。

佛度五比丘等，「喚善來比丘」而得度出家，名「**善來具足**」[[325]](#footnote-325)。

「十眾和合，一白三羯磨，無遮法」，為僧團的正規的受具足法，名「**十眾具足**」[[326]](#footnote-326)。

在這裏，《僧祇律》敘述了十眾受具足的儀軌。因億耳（Śroṇa-koṭikarṇa）的請求，為邊地方便准予「**五眾具足**」[[327]](#footnote-327)。

不同方式的受具足，《僧祇律》分為四種。

（B）上座部

《毘尼母經》別明比丘五種受具，比丘尼五種受具，實為七種[[328]](#footnote-328)。[[329]](#footnote-329)

《十誦律》與《毘尼摩得勒伽》，明十種受具足[[330]](#footnote-330)。

（C）小結

對傳說中的不同受具，及傳說中的特殊事例，一一羅列起來，才成為更多種的「受具足」。在這點上，《僧祇律》的四種受具足，可能是不完備的，但確是初期的傳說。

現存不同傳本的「摩得勒伽」，都是先明「受具足」──種種不同的受（p.353）具足。然後明「應與受具足」等，約十眾受具，而論合法不合法，合格不合格。「摩得勒伽」的體例是這樣的，《僧祇律》也沒有例外，這是上座部系，「受戒犍度」的前身。

B、第二段解說：「十眾受具」

說到受具足，實以「十眾受具」為主。

（A）在家弟子

從佛教的制度來看：在家弟子，受五戒，名優婆塞（upāsaka）、優婆夷(upāsikā)，譯義為「近事」（男、女），是親近承事的意思。每月六齋日，在家弟子到寺院裏來，受一日一夜的八支淨戒，名優波婆沙(upavāsa)，譯義為「近住」，是近阿羅漢而住的意思[[331]](#footnote-331)。

（B）出家弟子

出家受具足，名優波三缽陀(upasaṃpadā)，譯義為「近圓」。古譯「具足」，也就是圓滿的意思。從受具足的制度來說，是成為僧伽成員的儀式。一方面──受者是請求、誓願；一方面，得僧伽（十眾）同意，准予入僧，從此與大眾「同羯磨而住」。

從內容來說，這是「捨家非家」，投身於和樂清淨的僧伽，而傾向鄰近於涅槃解脫的生活；「近圓」，就是近於涅槃（圓寂）的意思。

「受具足」一詞的成立，與出家修行，而向於清淨解脫的生活，是不能分離的。

（3）結說及評論

A、犍度母之原始形態：有事緣而無佛傳的形式

《僧祇律》的四種受具，是「摩得勒伽」，與《毘尼摩得勒伽》、《毘尼母經》一樣，是羅列不同方式的出家受具，而說明「受具足」是什麼。說明不同的受具足，當然與佛的教化事跡有關，但是各別的，舉事實來說明，而沒有次第的編述佛傳的任何意圖。

B、由犍度母發展而成的形態：已有佛傳的形式

但由此而發展成的，上座部系，特別是分別說部系的受戒犍度，就與此不同。

《銅鍱律》的「大犍度」，從佛的初成正覺（p.354）說起。次第的敘述佛的傳記，教化弟子出家──「善來受具」、「三歸受具」，然後說到「十眾受具」。

《五分律》與《四分律》，從釋迦族（Śākya）說起，誕生，出家，更與現存的佛傳相近。

分別說部系的受戒犍度，重在「十眾受具」。從佛的成佛、說法、「善來受具」、「三歸受具」的敘述，等於成立「十眾受具」的淵源一樣。

說到「十眾受具」為止；連邊地的「五眾受具」，也沒有說到，更不用說「受教誡具足」與「問答具足」了。

分別說部系的受戒犍度，以「十眾受具」的法制為主體（「受戒法」）；編集者有意的編述佛的史傳，以說明受具的不同階段。

C、小結

《僧祇律》的四種受具，雖與佛的教化事跡有關，近於分別說部佛傳中的部分事實，但是說明「受具足」的不同事實，並無次第的佛傳意義。說《僧祇律》為本有佛傳而只是省略了，那是想像如此而已！

三、破斥：平川彰對「四種受具」之論據

「雜誦跋渠法」的「四種受具」說，《律藏之研究》，沒有理解為「摩得勒伽」的性質，因而比附於《銅鍱律》的「大犍度」，而想像為本來是有佛傳的。並引了兩項論據：

（一）第一項論據

1、平川彰之看法

一、如《僧祇律》卷23（大正22，412b）說：「自具足者，世尊在菩提樹下，最後心廓然大悟，自覺妙證（善具足），如綖經中廣說，是名自具足」。[[332]](#footnote-332)

宋、元、明──三本，沒有「善具足」三字。《律藏之研究》以為：「如綖經中廣說」，是（p.355）引證大眾部的佛傳──《大事》；《大事》是說到四種具足的。[[333]](#footnote-333)

2、印順導師之看法

然這一解說，不能給以有力的證明。

（1）教證

因為，《僧祇律》只是以佛在菩提樹下，初成正覺的事實，來解說「自（然）具足」。而菩提樹下初成正覺，見於經文的，並不在少數，如《增壹阿含經》（大眾部所傳）卷14（大正2，618a）說：「佛在摩竭國，道場樹下，初始得佛」。

此下，從佛的慨念阿羅勒迦藍（Ārāḍa-kālāma）等二人的已死，去波羅奈（Vārāṇasī）化五比丘；然後到優留毘村（Uruvilvā）化迦葉（Uruvilvā-Kāśyapa）及其弟兄；回迦毘羅（Kapilavastu）化父王。這也是結合佛的許多故事，具有佛傳的意義。

佛在菩提樹下，初成佛道，《雜阿含經》與《相應部》等，也都有說到。

（2）理證

大眾部的持律者，引經說的初成正覺，以成立「自具足」，是不能證明為引證《大事》的。而且，「四種受具足」，是大眾部的持律者，對於「受具足」的解說，根源是律部而不是佛傳。《大事》立四具足，只能解說為《大事》依律部而編集，決不能解說為律部引證《大事》。

其實，即使《僧祇律》引用古本《大事》，以說明「自具足」，也只是引用佛傳為證，而並非《僧祇律》在說明四具足時，是有佛傳的；是本來有佛傳，而被重整理者所省略的。對《僧祇律》本有佛傳的推論，這一項文證，是沒有證成力量的。（p.356）

（二）第二項論據

1、近代的研究

二、現存梵本的《大事》，首明「中國（佛教的中國）聖大眾部中，說出世部所誦律藏之大事」[[334]](#footnote-334)。《大事》全稱為《大事譬喻》（Mahāvastu），為大眾部的一派，說出世部（Lokottaravdin）的佛傳。明四種受具，確與《僧祇律》相合。《大事》與律藏有關，是沒有問題的。

2、平川彰之看法

然《律藏之研究》，認為《大事》是出於律藏的。部分的佛傳，與《銅鍱律》「大犍度」中的佛傳相近，所以《大事》是以這一部分為本，獨立而擴大組織，成為現在形的《大事》。

結論是：《大事》佛傳的一部分，出於律藏，當然是《僧祇律》；《僧祇律》本來是有佛傳的。[[335]](#footnote-335)

3、印順導師之看法

（1）現存《僧祇律》的「雜跋渠」還沒有演進到成為獨立的階段

然從犍度部的成立過程來說，現存的《僧祇律》「雜誦跋渠法」，有關「受具足」的解說，還是依標作釋的「摩得勒伽」，還沒有演進到成為獨立的，完整而有體系的「受戒犍度」階段。所以推論原形的《僧祇律》，有「大犍度」那樣的佛傳，是無法置信的。

（2）「雜跋渠」中與佛之事跡相結合的部分

「雜誦跋渠法」「四具足」的解說，與佛的事跡相結合，如《僧祇律》卷23（大正22，412a-416a）說：

「世尊在菩提樹下，最後心廓然大悟，自覺妙證」。[[336]](#footnote-336)

「如來喚善來比丘，度人出家。……如來所度阿若憍陳如等五人，善來出家， 善受具足。……次度滿慈子等三十人。次度波羅奈城善勝子。次度優樓頻螺迦葉五百人。次度那提迦葉三百人。次度伽耶迦葉二百人。次度優波斯那等二百五十人。次度汝（舍利弗）大目連各二百五十人。次度摩訶迦葉、闡陀、迦留陀夷、優波離。次度釋種子五百人。次度跋渠（p.357）摩帝五百人。次度群賊五百人。次度長者子善來」。[[337]](#footnote-337)

「從今日制受具足法，十眾和合，一白三羯磨，無遮法，是名善受具足」[[338]](#footnote-338)（佛在王舍城竹園制）。

「舍衛城中，有居士名阿那邠坁，素與（王舍城居士）鬱虔，特相親友，來（王舍）到其家。……佛為說法……欲還舍衛城起立精舍。……遣富樓那入海採寶……既出家已，……到輸那國……此中應廣說億耳因緣」。[[339]](#footnote-339)

這些事跡，不是次第連貫的，敘述詳細的佛傳。但如將這些片段的事跡，連貫而編述出來，不就是佛傳嗎？這些片段的事跡，不就是佛傳的來源嗎？

（3）小結

《大事》是佛傳，《大事》之所以屬於律藏，是這樣的根據於《僧祇律》，而並非根據什麼《僧祇律》的佛傳。

現在形的《僧祇律》，還沒有進展到佛傳的階段，更不用推想原形的《僧祇律》了！

四、佛傳之考察

（一）佛的事跡，在律部中特別豐富

1、佛傳成部的時間不早，部派間有異說

說到佛傳，我想另行論究，這裏只能簡要的說到，與此有關的部分。

佛傳──佛陀一生的傳記，以文字集錄為大部，傳誦或書寫而流傳下來，是並不太早的。在沒有大部以前，先有片段的記錄；片段記錄以前，是作為事跡，而傳說於僧伽或信眾之間。但無論為傳說，為記錄的傳誦，由於年代久，區域廣，彼此間是有多少出入的。在部派未分以前，早就有多少異說；經過傳說的事實，就是這樣。（p.358）

2、佛的四大遺跡，即是佛傳的總線索

佛陀涅槃以後，佛陀的遺跡，受到信眾的尊崇。如來生處，如來成正覺處，如來轉法輪處，如來入涅槃處[[340]](#footnote-340)：佛的遺跡受到尊敬；事跡也當然傳誦於人間。四大聖跡，也就是如來一生的四大事跡。誕生前後，從出家修行到成佛，說得完備些，就形成八相[[341]](#footnote-341)成道（或十相[[342]](#footnote-342)）。佛傳是以這些為總線索，結合種種傳說而成的。

3、佛的事跡，見於經律的，片段的比較多

佛的普化人天──八眾[[343]](#footnote-343)，為弟子說法，成立僧制。集出而見於經律的，片段的比較多。佛的事跡，並非只是這些，原形就是這些，而是經與律的結集者，為了說明某一法義，某一制度，而引用傳說中的部分事跡，以表示法律的真實意義。律部，原則是「隨緣成制」。所以不但「波羅提木叉」，僧伽所有的每一制度，都會有一項或多項的事緣。佛（與弟子有關，也就成為弟子的傳記）的事跡，在律部中特別豐富，原因就在於此。

（二）從現有的佛傳，可分為二部分

佛的一生事跡，在佛教界，本是多方面的片段的傳述。為了表達某一法義，某一制度，某一事件，由編集者編成次第而敘述出來。由短而長，漸形成大部的佛傳。從現有的佛傳來說，主要的有二大部分：[[344]](#footnote-344)

1、以佛的大般涅槃為主體

一、佛從王舍城（Rājagṛha）到吠舍離（Vaiśālī），最後到拘尸那（Kuśinagara）入涅槃。這一連續的長篇記錄，以佛的大般涅槃為主體，如《長阿含經》的〈遊行經〉（《長部》〈大般涅槃經〉）；《增壹阿含經》〈道經〉[[345]](#footnote-345)；《根有律雜事》「大涅槃譬喻」[[346]](#footnote-346)。

2、以佛的化眾出家，光大僧伽為主體

二、以佛的化眾出家，光大僧伽為主體。又有似同而實異的兩類：

（1）第一類：說一切有部系，以回迦毘羅化釋種為終

A、《眾許摩訶帝經》

1.《眾許摩訶帝經》（西元989年譯），為《根有律破僧事》（西元695─711年間譯）前九卷的同本異譯，為根本說（p.359）一切有（Mūlasarvāstivādin）的佛傳。從世界成立，王統次第，釋種來源說起，到佛回迦毘羅（Kapilavastu），化度釋種，提婆達多（Devadatta）等出家止（下接破僧事）。

B、《中本起經》

《中本起經》（約西元200─220年間譯）上卷，也是從瞿曇（Gautama）種姓說起，到調達（提婆達多的舊譯）出家為止。雖然詳略不同，而實與《眾許摩訶帝經》的大意相合。五比丘中有十力迦葉（Daśabala-kāśyapa），與《十誦律》同；這是說一切有部的古形佛傳。

C、《普曜經》

此外，《普曜經》（西元308年譯），與異譯的《方廣大莊嚴經》（西元683年譯），從菩薩處在兜率天宮，四事觀察說起；也是到迦毘羅化度釋種為止。《佛本行集經》說：「薩婆多師名此經為**大莊嚴**」[[347]](#footnote-347)。可見這是說一切有部本，但已是大乘化了的佛傳，有不少的變化（固有的佛傳，還可以節錄出來）。

（2）第二類：分別說部系，以化迦葉、舍利弗等為止

A、《過去現在因果經》

2.《過去現在因果經》（西元450年頃譯），從然燈佛（Dīpaṃkara）授記說起，到化大迦葉（Mahākāśyapa）止。

B、《異出菩薩本起經》

又《異出菩薩本起經》（西元300年頃譯），《佛說太子瑞應本起經》（約西元240年前後譯出），也是從然燈授記說起，到化三迦葉止。

《五分律》說：「如**瑞應本起**中說」[[348]](#footnote-348)。現存的《佛說太子瑞應本起經》，應是化地部（Mahīśāsaka）的佛傳。

C、《佛本行集經》

《佛本行集經》說：「迦葉維師，名**佛往因緣**。……尼沙塞師，名為**毘尼藏根本**」[[349]](#footnote-349)。

這幾種佛傳，與分別說部系的受戒犍度前面的佛傳，最為相近。

彌沙塞部稱為《毘尼藏根本》：毘尼藏是僧伽制度，僧制以出家入僧，「十眾受具」為主。成佛說法，化眾出家，為（p.359）制「十眾受具」的根源，所以這一部分的佛傳，或稱為《毘尼藏根本》。

《佛往因緣》，可能就是《過去現在因果經》的別譯。如真是這樣，那是迦葉維部（Kāśyapīya）也是分別說系的佛傳了。

西元587──592年譯出的《佛本行集經》，依卷末所記，應是曇無德部（Dharmaguptaka）的佛傳。稱為「本行集」，每舉五部律的異說，共60卷。這是晚期的擴編本，與《四分律》「受戒犍度」的佛傳部分，有種種的差異。而在53品以下，與說一切有部的佛傳一樣，也說到回迦毘羅化釋種的事。這是晚期擴編，參綜別部傳說的誦本。

（3）小結

在長期的傳說中，部派間都不免相互影響的，不可能部別的體例截然不同。

但從大體來觀察：有關化度出家，光大僧伽的佛傳部分，有這二大流類：分別說部系，以化迦葉、舍利弗（Śāriputra）等為止。說一切有部系，以回迦毘羅化釋種為終。

3、佛傳中，（法義）制度與事緣的結合是多方面的，並非一開始就編集成文的

（1）兩類佛傳，二大系也傳有各別的事緣

佛傳中，《過去現在因果經》[[350]](#footnote-350)等，以化度舍利弗等為止，是建僧的因緣；是分別說系的。《眾許摩訶帝經》等，以化釋種為止，是破僧的因緣；是說一切有系的。

（2）舉《銅鍱律》以辨明分別說系的律部中，亦含有兩類事緣

從這一事實的差別去觀察，在分別說系的律部中，對於佛陀化眾出家的事跡，也是有這二類的。

A、建僧的因緣

《銅鍱律》「大犍度」，《五分律》「受戒法」，《四分律》「受戒犍度」，從如來（種族、誕生、出家、修行）成佛起，到化舍利弗等止，敘述佛的化眾出家，為成立「十眾受具」制的因緣。

B、破僧的因緣

又《銅鍱律》「破僧犍（p.361）度」，《四分律》與《五分律》的「破僧違諫戒」[[351]](#footnote-351)，敘述佛的化度釋種，提婆達多等，為破僧的因緣。雖只限於化度釋種一事，而敘述多事，也是不限於提婆達多的。

C、小結

從這二項不同的化眾出家的記錄，可以理會到：佛陀化眾出家的事跡，傳說是多方面的。如化度釋種，可與「破僧違諫戒」相結合，也可與「破僧」事相結合。

（3）結說

這種事跡，早在「摩得勒伽」時代，或與「受具足」相結合（片段的，不同的受具事實，還沒有編成次第的佛傳形式）。

或與「破僧」等相結合，如「雜誦跋渠法」解說「異住」說：「如提婆達多因緣中廣說」[[352]](#footnote-352)。（法義）制度與事緣的結合，是多方面的，也不是一開始就編集成文的。等到編集而成文字（起初還是口誦的），如犍度部的別別集出，那就與事緣的結合固定化。那時候，事緣的屬此屬彼，廣說略說；甚至要不要這些事緣，部派間的意見，是不能一致的！

（三）受戒犍度集成獨立之前與之後的差異，並論部派學風之不同

1、分別說部於受戒犍度集成獨立時，內容附有佛傳形式的事緣

以「受戒犍度」來說，「摩得勒伽」對「受具足」的解說，是與成佛、說法、度眾出家的事緣相結合的。雖是片段的，沒有成為次第的佛傳形式，但到「受戒犍度」的集成獨立，以成佛、說法、善來受具、（三歸受具）、「十眾受具」等，次第編成佛傳的形式，闡明僧伽的形成與僧制發展的過程，可說是極自然的。

分別說部的這一手法，不能不給予高度的讚歎！在成佛以前，結合當時傳說的誕生、出家、修行等事跡，成一較完整的佛傳，也並不新異。這在犍度的集成時代，這些早是教界一般的傳說了。（p.362）

2、有部對於傳說的事緣有批判態度，故於與受戒犍度相當的部分，不附佛傳形式的事緣

（1）有部的主流

說一切有系中，《十誦律》「受具足法」，《根有律出家事》，與「受戒犍度」相當的，沒有分別說部律的佛傳部分。這只能說對於部分事緣，不加採錄，不能說將佛傳的部分刪去。

A、有部對於傳說的事緣有批判態度

要知道，說一切有部主流──阿毘達磨者，對於傳說、文頌，是取批判態度，而不是一律看作事實的。

如《大毘婆沙論》卷183（大正27，916b）說：

「然燈佛本事，當云何通？……答：此不必須通，所以者何？此非素怛纜、毘奈耶、阿毘達磨所說，但是傳說。諸傳所說，或然不然」。

又評馬鳴（Aśvaghoṣa）的《佛所行讚》，如論卷172（大正27，866b）說：

「此不必須通，以非素怛纜、毘奈耶、阿毘達磨所說，但是造制文頌。夫造文頌，或增或減，不必如義，何須通耶」？

「文頌」是文學作品。如《大事》是譬喻；「本起」是譬喻的異譯；「大莊嚴」也是文學作品的名稱。

傳說中的事緣，除與法義及制度有必要的關聯，集入三藏以內；此外佛傳等，都流傳於藏外。

B、舉《十誦律》為例，以明有部律少事緣的傳統

所以說一切有部律，以《十誦律》為例，本是樸素而少事緣的。

如「波羅提木叉分別」（Prātimokṣa-vibhaṅga）[[353]](#footnote-353)，直從迦蘭陀子須提那（Kalandakaputra-sudinna）說起。

「受具足法」，沒有成佛，度三迦葉等事緣[[354]](#footnote-354)。

「調達事」也沒有說化度釋種[[355]](#footnote-355)。

「皮革法」中，二十億耳（Sroṇakoṭiviṃśa）的因緣，也極為簡略[[356]](#footnote-356)，

「拘舍彌法」，也沒有說《長壽王經》[[357]](#footnote-357)。（p.363）

對於這些，《根有律》[[358]](#footnote-358)除「破僧事」與佛傳相結合而外，其他的簡略或沒有說，《根有律》也是一樣的。

可見這是說一切有部律的本來如此，並非《十誦律》從《根有律》中刪略了。

C、有部之根本立場

如「受具足法」，以「十眾受具」為主，這是僧伽制度的真正建立。

化度五比丘等，還只是道義的自由結合，對「十眾受具」來說，是沒有敘述必要的。又如提婆達多破僧，與化度釋種，又有什麼必要的關係呢？

說一切有部，不是沒有這種佛陀事跡的傳說，而是除必要的敘述外，讓他成為傳說，而沒有錄入三藏以內。這是說一切有部的根本立場。

（2）有部的旁系──持經譬喻者

但說一切有部的旁系──持經譬喻者，大大的以「本生」「譬喻」來充實說一切有部律，成為《根本說一切有部毘奈耶》。在部派的流傳發展方面，影響極大，後為迦濕彌羅（Kaśmīra）的毘婆沙師（Vaibhāṣika）所信用。[[359]](#footnote-359)

（四）結論

1、以佛傳的有無來分新古不合理

說一切有系與分別說系，同從上座部中分化出來。

分別說部的「受戒犍度」，廣敘佛傳部分；「破僧犍度」，也廣敘化度釋種。

而說一切有部集成的犍度部分，卻略而不談。

這是學風的不同，怎能想像《銅鍱律》的犍度部分為古形，而後以佛傳的有無分新古呢？

2、結論

以受具的事緣來說：《僧祇律》還是「摩得勒伽」，有四種具足的事緣，而沒有佛傳的形式。進展到上座部中犍度部分的獨立。而在再分裂為二系時，說一切有部不附佛傳形式的事緣；而分別說系是有的。

分別說部中，《銅鍱律》簡略近古。在說一切有系中，《十誦律》是早於《根有律》的

（附表一）比對《僧祇律》「雜誦跋渠法」及上座系的「摩得勒伽」之差異（原書p.332-334）

《僧祇律》「雜誦跋渠法」：七類	上座系「摩得勒伽」：八類
Ａ、5羯磨。6羯磨事	A、1受具足戒 2應與受具足戒 3不應與受具足戒 4得具足戒 5不得具足戒6羯磨 7羯磨事 9非處羯磨 8羯磨處10擯羯磨 11捨羯磨 12苦切羯磨 13出罪羯磨事16所作事
B、35白 36白羯磨 37白二羯磨 38白四羯磨
Ｂ、7「折伏羯磨」（五類）‧8「不共語羯磨」 （二類）‧9「擯出羯磨」‧10「發喜羯磨」 （六事）‧11「舉羯磨」(三類)	C、39苦切羯磨40驅出羯磨 41折伏羯磨 42不見擯羯磨43捨擯羯磨 44惡邪不除擯羯磨
C、12「別住」‧13「摩那埵」‧ 14「出罪」：別住、摩那埵、阿浮呵那毘尼攝	D、45別住 47摩那埵 46本日治 48阿浮呵那 49別住等四功德
E、51戒聚52犯聚 53不犯聚 54輕罪55重罪 56有餘罪 57無餘罪59麤罪58邊罪60罪聚
Ｄ、15應不應羯磨	───
Ｅ、16隨順已捨	G、207下意 208種種不共住
Ｆ、17吔邏咃	H、209闥賴吒
Ｇ、18「異住」	F、205諍壞僧

（附表二）《四分律》與《僧祇律》之比對（原書p.337-342）

《四分律》	《摩訶僧祇律》
一、受戒犍度	1 受具（足）、2不名受（具足）、3支滿（應與受具足）、4不清淨(不得受具足)
二、說戒犍度	31布薩法(類集4、5項)
三、安居犍度	35安居法
四、自恣犍度	36自恣法
五、皮革犍度	66革屣法、83皮法
六、衣犍度	40衣法(缺糞掃衣)
七、藥犍度(包括食法)	42藥法、46粥等多法
八、迦絺那衣犍度	37迦絺那衣法‧38非迦絺那衣法‧39捨迦絺那衣法(與銅鍱律相合)
九、拘睒彌犍度	17他邏咃‧18異住(簡略而獨立)
十、瞻波犍度	15應不應羯磨
一一、呵責犍度	7 折伏‧8不共語‧9擯出‧10發歡喜‧11舉羯磨
一二、人犍度	12別住‧13摩那埵‧14出罪
一三、覆藏犍度	16隨順行捨
一四、遮犍度	※遮說戒部分在「31布薩法」中說
一五、破僧犍度	24異住‧95破僧
一六、滅諍犍度	121滅事‧122滅諍事
一七、比丘尼犍度	54比丘尼法
一八、法犍度	※與「威儀法」相當
一九、房舍犍度	25僧斷事‧26田地法‧ 27僧房法‧28營事法‧29床褥法‧30恭敬法
二十、雜犍度	※項目眾多（略）
二一、集法毘尼五百人	97五百比丘集法藏
二二、七百集法毘尼	98七百集法藏

（附表三）《摩訶僧祇律》之型態有四種：（原書p.342-343）

1、接近完成	1受具足、31布薩法、35安居法、36自恣法、40衣法、54比丘尼法、 97集法毘尼五百人、98七百集法毘尼，別住摩那埵阿浮呵那毘尼攝，毘尼法。
2、粗具雛型	66革屣法、42藥法、15應不應羯磨，16隨順行捨
3、次第相連	38迦絺那衣法、39非迦絺那衣法、40捨迦絺那衣法、17他邏咃、18異住、7 折伏、8不共語、9擯出、10發歡喜、11舉羯磨、25僧斷事、26田地法、27僧房法、28營事法、 29床褥法、30恭敬法
4、未曾考慮	95破僧、121滅事、122滅諍事

第二項、相關部分的編入

（p.365-p.372）

上開下仁老師指導

學生 釋洞岸敬編

2013/10/25

一、主體與相關部分的區分，有利於理解「受戒犍度」的摩得勒伽

現存五部律的「受戒犍度」，佛傳部分而外，分別說部系（Vibhājya-vadinaḥ）的《銅鍱律》、《四分律》、《五分律》，內容都非常廣。

經過分析比較，知道不只是「十眾受具」的主體部分，還有相關部分，也被類集在裏面。如將主體部分，相關部分，分別開來，不但條理分明，而受戒犍度的源於摩得勒伽（mātṛkā），會得到深一層的證實。

二、與「十眾受具」（主體）的相關部分

（一）師資間的互相關係

1、與和尚相關的問題

相關部分，是與「十眾受具」，多少有點關係，而又並無直接關係的。

在「十眾受具」中，「和尚」（upādhyāya親教師）是極重要的。

「受具」（Upasampadā）是出家而成為僧伽成員的儀式。在「受具」時，和尚是將求受具人，推介於僧伽，負有道義的保證責任。

這樣，和尚是否能勝任來攝導弟子，是一大問題；和尚的資格，也應被規定了，這當然是「受具」的主要問題。

2、資格與義務

和尚與共行弟子（Saddhivihārika）間的師資關係成立了：和尚應教導愛護弟子，弟子應敬事和尚，盡其和尚與弟子的應盡義務，這都是平日的事。

弟子依和尚修學，是不能輕率離師的。如不幸而和尚死了，或遠去了，就要另外依止一位「阿闍黎」（Ācārya軌範師），而構成阿闍黎與近行弟子（Antevāsin）的師資關係。資格與義務，都與和尚及共行弟子一樣。

3、受具以前，及受具以後的種種規定

「受具」後，在一定期限內（最少五年），規定是不能一宿離師的。所以「受依止」、「捨依止」等問題，都一一規定。

出家，本來就要「受具足」，但有的年齡過小，在佛教中，成為「沙彌」（Sāmaṇera）一類，為比丘（Bhikṣu）的預科。和尚度沙彌出家、教導、呵責，這是「沙彌法」。

4、小結

度沙彌在「受具」以前；受依止在「受具」以後；師資間的互相關係，都與「十眾受具」，沒有必要的關係，只能說是相關部分。

（二）相關部分，在摩得勒伽中，是「受具足」以外的獨立項目

這類相關部分，在「摩得勒伽」中，是「受具足」以外的獨立項目。

《僧祇律》	**《毘尼摩得勒伽》[[360]](#footnote-360)**	**《毘尼母經》**
43和上阿闍黎共住弟子依止弟子法（有關依止部分，綜合在內）	158和上 159弟子 160供養和上 161阿闍黎 162近住弟子 163和上阿闍黎共行弟子近住弟子	
44沙彌法（此上是「雜誦跋渠法」）	164沙彌 154依止 156與依止 155受依止 157捨依止	217失依止
7和上教共行弟子 8共行弟子事和上	275和上 276共行弟子	206共行弟子共宿弟子奉事和尚阿闍黎
9阿闍黎教依止弟子 10依止弟子事阿闍黎	277阿闍黎 278近住弟子	207和尚阿闍黎畜弟子法
（此上是「威儀法」）	279沙彌	208沙彌法

（三）分別說系

1、《銅鍱律》

這些問題，被集入《銅鍱律》的「大犍度」中，就是：

弟子承事和尚…………………………………………………25‧8 ── 24

和尚承事弟子…………………………………………………26‧1 ── 11

呵責弟子（擯出‧悔過‧呵擯理由）………………………27‧1 ── 8

弟子承事阿闍黎………………………………………………32‧1 ── 3

阿闍黎承事弟子………………………………………………33‧1（p.368）

呵責弟子………………………………………………………34‧1

失依止及與依止………………………………………………35‧1 ── 36‧1

（授具足）與依止度沙彌的資格……………………………36‧2 ── 37‧1

度沙彌…………………………………………………………50‧1 ── 52‧1

五歲‧五分具足得離依止……………………………………53‧1 ── 13

智者得度二沙彌………………………………………………55‧1

罰沙彌法………………………………………………………57‧1 ── 60‧1

依止應互相觀察………………………………………………72‧1 ── 2

旅行‧病中‧看病‧林住得離依止…………………………73‧1 ── 4

相關部分而被編入「大犍度」的，如不將佛傳部分計算在內，那就佔有「大犍度」的十分之四（受具足部分為十分之六），數量是這樣的大！

大量的相關部分，前後參差的，間雜的敘述在「受具」部分中間；尤其是沙彌與依止，前後分列，不相連接。

2、《四分律》與《五分律》

《四分律》與《五分律》，也是參差的編入，而次第又各不相合。

3、小結

這就是應用固有的資料，在插入受戒犍度時，沒有公認的，一定的適當地位，可以安插的關係。

三、其他的相關部分

（一）《四分律》將「學悔」編入「受戒犍度」乃一家之言

1、諸本不一

此外的相關部分，《四分律》「受戒犍度」，還有「與學沙彌悔」[[361]](#footnote-361)。

這在《五分律》中，（p.369）是編入「調伏法」的。[[362]](#footnote-362)《四分律》又編入「調部」。[[363]](#footnote-363)《十誦律》編入「毘尼誦」；[[364]](#footnote-364)又編在第一波羅夷戒中。[[365]](#footnote-365)

2、源於「摩得勒伽」

其實，這也是從「摩得勒伽」來的，如《十誦律》（222）「波羅夷與學沙彌悔法」；《毘尼摩得勒伽》（211）「波羅夷學戒」；《僧祇律》「雜誦跋渠法」（19）「與波羅夷學悔」[[366]](#footnote-366)。

3、小結

編入「受戒犍度」，是《四分律》一家的意見。

（二）《五分律》「受戒犍度」有二項獨家意見的相關部分

《五分律》「受戒法」中，也有二則：

1、第一則：下座對上座的恭敬法

（1）諸本不一

1、下座恭敬上座，有三獸本生[[367]](#footnote-367)。但在其他律部，《銅鍱律》屬於「臥具犍度」，《四分律》「房舍犍度」，《十誦律》「臥具法」[[368]](#footnote-368)，都不在「受戒犍度」中。

（2）源於「摩得勒伽」

這也是源於「摩得勒伽」，如《僧祇律》「雜誦跋渠法」（30）「恭敬法」，也有三獸本生；《十誦律》（180）「恭敬法」，《毘尼摩得勒伽》（168）「次第」[[369]](#footnote-369)。在「摩得勒伽」中，「恭敬法」在房舍以下；

（3）小結

那末《五分律》編入「受戒法」，是一家的意見了。

2、第二則：舊比丘與客比丘的禮敬

2、舊比丘與客比丘的禮敬，《五分律》編入「受戒法」[[370]](#footnote-370)。

（1）源於「摩得勒伽」

這在「摩得勒伽」中，就是《僧祇律》「威儀法」的（43）「禮足」；《毘尼母經》（134）「恭敬法」；[[371]](#footnote-371)《十誦律》（294）「共語言法」；《毘尼摩得勒伽》（286）「共語」[[372]](#footnote-372)。

（2）諸本不一

在各部律的集為犍度部時，除《五分律》而外，這都保留於雜及威儀，如《十誦律》「雜誦」；《根有律》「雜事」；《四分律》「法犍度」；《銅鍱律》「儀法犍度」[[373]](#footnote-373)。

四、有部及大眾部對相關部分的態度

（一）相關部分本為獨立的項目，然同時亦保留在主體部分

說一切有部律的「受具足法」、「出家事」，在上座部系中，是比較簡單的。

原來有些資料（p.370），分別說部系編入受戒犍度，而《十誦律》與《根有律》，還是保存在固有的「雜誦」或「雜事」中。

如和尚與弟子的互相承事（及依止法），本為獨立的項目，如《僧祇律》「雜誦跋渠法」（43）「和上阿闍黎共住弟子依止弟子法」[[374]](#footnote-374)，《十誦律》在「雜誦」末；《根有律》也在「雜事」[[375]](#footnote-375)。

在「受具足法」與「出家事」中，僅略為提及。

（二）《銅鍱律》對此的態度相同

同樣的情形，《銅鍱律》雖編入「大犍度」，而在「儀法犍度」中，也照樣的保留著[[376]](#footnote-376)。

（三）小結

可見《十誦律》與《根有律》，「受具足法」，「出家事」的簡略，不是別的，只是對於部分相關而非必要的，沒有編入而已。

五、結論

以編集的過程來說，受具足法的成為犍度，起初應重於主體──受具足。在這點上，說一切有部律，是更近於受戒犍度的原形（《僧祇律》還沒有到達犍度階段）。

但「受具」與和尚有關；和尚又與教導弟子，阿闍黎受依止，度沙彌有關。一切類集在受戒犍度中，這就是重律的分別說部。相關部分，簡略的說到這裏。

第三項、主體部分的論究

（p.372-p.393）

一、「受戒犍度」的主體是「十眾受具」，內容大意可分為二

「受戒犍度」的主體部分，是「十眾受具」。

（一）「摩得勒伽」中有異說

在「摩得勒伽」中，《僧祇律》雖分為「受具（足）、不名受（具足）、支滿、不清淨」四事；《毘尼摩得勒伽》為：「受具戒、應與受具戒、不應與受具戒、得具戒、不得具戒」五事。

（二）大意分為二

然大意分二：

1、受具足

一、「受具足」：

《僧祇律》說「四種受具」（在「十眾受具」中，附有受戒儀軌）；

《毘尼母經》分二類的「五種受具」（實為七種）；[[377]](#footnote-377)

《十誦律》與《毘尼摩得勒伽》，明「十種受具足」。

2、名受具足，不名受具足

二、名受具足不名受具足：

《僧祇律》先對明受具足與不名受具足；然後列舉種種的不名受具足；末了總結說：「是謂不名受具足。是中清淨如法者，名受具足」[[378]](#footnote-378)。

上座部系（Sthavirāḥ）的「受戒犍度」，如將佛傳部分，相關部分抽去，那剩下的主體部分，也只是專論「十眾受具」的，名受具足與不名受具足的詳備說明而已。

二、論究「受戒犍度」的主體原形之態度

（一）受具法的最後定制，乃從佛的制立以來逐漸形成的

首先，應確認僧伽中的「受具」事實。「十種受具」（在邊地，後通融為「五眾」），為出家而成為僧伽成員，「受具法」的最後定制。

從佛的制立以來，在次第完成的過程中。有「十眾受具」的事實，就有「十眾受具」的儀式（沒有文字紀錄，也有習例的一定軌式）；這與有「說（p.373）波羅提木叉」制，就有「說波羅提木叉儀軌」一樣。

由於授戒者及受戒者，發現某些特殊的事例，受具制度，也就經不斷的增加條例，而日漸成為嚴密完善的制度。

（二）部派之間皆因學風的不同，而有實際推行的規制差異

在部派分裂以前，由於師承傳授，學風不同（這才會引起分裂），實際推行於僧伽中的「受具法」，也不免有些出入。

依古典的「摩得勒伽」，實際存在的受具法制，集成「受戒犍度」。

在上座部系的共同學風中，說一切有系（Sarvāstivādāḥ）與分別說系（Vibhājya-vādināḥ），雖核心問題大致相同，而組織與內容，都不免有詳略、增減的差異。

（三）小結

推行於僧伽中的受具制度，是不斷增訂而成；在集成犍度以前，已不免有所出入。所以對「受戒犍度」的主體部分，沒有預想那一部是原形的必要。要說新與古，那是制度的發展，而漸趨完密的過程。

三、「受戒犍度」的主體有三部分

（一）總說：諸部受戒犍度的主體皆保持隨緣成制的原則，內容可分為三部分

受戒犍度的主體部分，《銅鍱律》「大犍度」，始終保持「隨緣成制」的原則：一次又一次的事緣，制下一則又一則的規定。

如從問題去看，與《五分律》「受戒法」，《四分律》「受戒犍度」，《十誦律》「受具足法」，《根有律出家事》，顯然有同樣的意義，可以分為三部分。一、「十眾受具」制度的次第完成；二、（出家）受戒者的種種規定；三、（臨壇）受具的作法。

（二）別說

1、第一部分：「十眾受具」制度的次第完成

（1）銅鍱部

第一部分，〈大犍度〉分七節：

1、制立「和尚」（Upādhyāya.P. upajjhāya）：和尚攝受弟子，負教授教誡的責任。確立師弟的關係，助成佛法的開展（立請和尚法）。[[379]](#footnote-379)

2、制「白四羯磨」：受具者為僧伽所認可（立白四羯磨）。[[380]](#footnote-380)

3、制「請受具足」：三請，以表示真誠的意願（（p.374）立三乞受具，白四羯磨受具）。[[381]](#footnote-381)

4、制（先受具，次）「說四依」。[[382]](#footnote-382)

5、制「十眾受具」。[[383]](#footnote-383)

6、制「十歲‧有智‧得為和尚授具足」。[[384]](#footnote-384)

7、制「五分具足比丘，得授具足」。[[385]](#footnote-385)

這一次第，顯然為「十眾受具」制度的漸次完成。

（2）說一切有部

這一部分，說一切有部律，要簡要得多。

A、《十誦律》

《十誦律》略為：

1、制立「和尚」。

2、制「十僧現前白四羯磨」。

3、制「十歲‧有智‧五法成就得授具足」。[[386]](#footnote-386)

B、《根有律》

《根有律》更略，指「廣如餘說」。 但敘「十夏苾芻」，「成就五法」，可以度弟子，授「近圓」。

（3）分別說部系

與《銅鍱律》同屬分別說部系的《五分律》、《四分律》，比《銅鍱律》還詳些。

A、《五分律》

《五分律》更有人不如法，不得受具足的規定──不如法的十眾，不如法的受戒者與和尚（醉、狂等）；[[387]](#footnote-387)及受戒場所的規定。[[388]](#footnote-388)

B、《四分律》

在《四分律》中，制「說四依」，與受戒場所，都編集在第二部分。[[389]](#footnote-389)

2、第二部分：（出家）受戒者的種種規定

（1）總說

第二部分，（出家）受具者的種種規定，現存的五部律，雖略有出入，而大體是非常接近的。現在分為三類，對列如下：[[390]](#footnote-390)

《銅鍱律》	**《五分律》**	**《四分律》**	**《十誦律》**	**《根有律》**
第一類				
1外道[四月別住]	1外道	1外道 **2壞內外道**	2 外道	1外道
2 重病[五種]	7 重病[七種]	7重病[五種]	6 重病[五種]	6 重病
3王臣	8屬官	10官人		
4盜賊	6賊	4賊		
5笞刑‧烙刑				
6負債	2負債	5負債	4負債	4負債
7奴僕	3奴	3奴	3奴	3奴
8禿頭冶工	4作人	9巧師家兒	5鍛金小兒	5童子
9不滿二十	5不滿二十	6不滿二十	1不滿二十	2不滿二十
10父母不許	9父母不聽	8父母不聽	7父母不放	7父母不許
		11無衣缽		
第二類				
11黃門	**18黃門**	**14黃門**	**10不能男**	**10具二根**
12賊住	20自剃頭出家	13賊心入道	9賊住	9賊住
	21捨內外道	**（2壞內外道）**	11越濟	12心樂外道
	16非人		16非人	
13畜生[龍]	17畜生	15畜生	15畜生	15畜生
14殺母	10殺母	16殺母	12殺母	13殺母
15殺父	11殺父	17殺父	13殺父	14殺父
16殺阿羅漢	12殺阿羅漢	18殺阿羅漢	14殺阿羅漢	15殺阿羅漢
17汙比丘尼	15破尼梵行	12汙比丘尼	8汙比丘尼	8汙比丘尼
18破和合僧	14破僧	19破僧	18破僧	16破僧
19出佛身血	13出佛身血	20出佛身血	17出佛身血	17出佛身血
20二根	19二根			
第三類				
	22曾犯邊罪		19曾犯邊罪	18犯邊罪
（曾犯粗罪）	（曾犯粗罪）	（曾犯粗罪）	20曾犯粗罪	19曾犯粗罪
23截手…聾啞	23截手…口吃	28截手等	21汙染僧人	20不完具者
	24未受沙彌戒	30未受沙彌戒		
21不請和尚等	25不請和尚	
	26未乞具足	23不乞戒
	27裸形	26裸形
22不具衣缽	28不具衣缽	（11無衣缽）
		21不稱自名
22不稱和尚名
24衣服不如法
25眠醉狂
27瞋恚‧強與
29人不現前

（2）分別解說

A、第一類

（A）非限定不得受具有三類

有關（出家與）受具者的種種規定，在上列三類中的第一類，是實際的首先引起問題的一類。

a、「外道」

如「外道」來出家，可以受具，但要「四月別住」，經過短期的考驗，觀察他是否厭棄外道，而對佛法有真誠的信樂。

b、「禿頭冶工」及「父母不許」

「禿頭冶工」，各律都有類似的事緣。一位不堪苦役的少年，逃來寺院中，有比丘悄悄的為他剃度了。他的父母來查問，都說不知道。後來被父母發見了，因而指責比丘們為欺騙。因此規定：凡是來求度出家的，要「求僧許可」，公開的讓僧伽知道。如「父母不許」，是不得出家。

c、小結

這三類，都不是限定不得受具的。

（B）諸本對受具資格的要求不一

此外，如「重病」、「王臣」、「奴僕」、「盜賊」、「不滿二十」，都是極一般的，首先引起問題的事項。

說一切有部的《十誦律》、《根有律》，沒有「王臣」與「盜賊」二事，與分別說部系律不同，這是值得研究的。

《銅鍱律》有「笞刑、烙刑者」，身上留有受刑的痕跡。在下第三類，《銅鍱律》有「三十二種人不得出（p.378）家」[[391]](#footnote-391)，笞刑與烙刑者，就是其中的二類。

《四分律》在「外道」下，有「壞內外道」，其他律部，都屬於第二類。

（C）小結

這一類，相同的共七事[[392]](#footnote-392)。

B、第二類

第二類，多少進入了理論階段。

（A）「黃門」、「賊住」、「越濟」、「汙比丘尼」

「黃門」，是性生理的病態者。

「賊住」，是私自出家，而混入佛教中的。

「越濟」，是出入於佛法及外道，而根本失去宗教信仰的。

「汙比丘尼」，是對清淨僧伽的嚴重惡行。

這四者，是佛教界偶而有之的問題。

（B）「非人」、「畜生」

佛制僧伽，為人類而立制；「非人」、「畜生」，論理是不得受具，成為僧伽成員的。

（C）「殺母」、「殺父」、「殺阿羅漢」、「破僧」、「出佛身血」

「殺母」、「殺父」、「殺阿羅漢」、「破僧」、「出佛身血」，稱為「五逆」，可說罪大惡極。「殺母」、「殺父」、「殺阿羅漢」，已是極其少有的。而「破僧」與「出佛身血」，除了提婆達多（Devadatta），是不可能有第二人的。所以，這都是論理所不得受具的。

（D）「二根」

上面已有「黃門」，而《銅鍱律》與《五分律》，又別立「二根」，可見這些部派，對病態性生理的重視。這一類，在佛法的修學上，是不能得戒，不生善法的。在僧伽的組織中，是不准受具足的。如被矇混進來，一旦發現，就要「滅擯」，逐出僧團。

（E）小結

這一類，共同的有九事[[393]](#footnote-393)。

C、第三類

（A）有部所制只有三事

第三類，說一切有部律僅有三事：

a、「犯邊罪」

曾經出家而「犯邊罪」──四根本罪，這是不得受具的。

b、犯了粗罪──「不見罪」、「不悔罪」、「惡見不捨」

曾經犯了粗罪──「不見罪」、「不悔罪」、「惡見不捨」，為僧伽所「舉」而不願接受處分，退道還俗，而現在又想出家受具的（這一種人，分別說部──三律[[394]](#footnote-394)，都編在受具作法以後）。

c、「汙染僧人」

「汙染僧人」，是殘廢、畸形、太老，行動不能自主，也就是《銅鍱律》「三十二人」之類。

（B）其他部派更具詳備的部分，有部則編入「優波離問」

a、分別說部

分別說部系律，涉及受具時作法的是（p.379）否完備，是否合法，如「未受沙彌戒」、「不請和尚」、「不乞戒」、「衣缽不具」等。《四分律》有在「空中」、「隱處」、「眼見耳不聞處」、「界外」，都只是受戒者與「十眾」不現前的具體說明。

b、雪山部

這部分，「摩得勒伽」的《毘尼母經》，也有概略的說到。[[395]](#footnote-395)

c、有部

說一切有部律，沒有這部分，而其實另外編集在「優波離問」。[[396]](#footnote-396)

D、大眾部之《僧祇律》

（A）先對辨種種的不成立或成立受具足，與上第三類相合

《僧祇律》的「雜誦跋渠法」，對「受具足」、「不名受具足」的解說，先對辨種種的不成立或成立受具足[[397]](#footnote-397)，與上第三類所說相合。

（B）次列舉種種的「不名受具足」

a、前六種與上第二類相近，後八種與上第一類相近

次列舉種種的「不名受具足」：

1「壞比丘尼淨行」；2「賊盜住」；3「越濟人」；4「五逆」（殺母……殺阿羅漢）；

5（六種）「不男」；6「太少‧太老……曲脊」（侏儒）；7「王臣」；8「負債人」；

9「病」（種種）；10「外道」（四月別住）；11「兒」（父母不聽）；12「奴」；

13「身不具」（眼瞎‧跛腳等）；14「陋形」。[[398]](#footnote-398)

這一四種的前六種，與上列的第二類相近。後八種，與上第一類相近。

b、所有項目與上座部系律相當，僅開合不同

（6）「太小……曲脊」，（13）「身不具」，（14）「陋形」，在上座部系中，是合為一類的（《銅鍱律》也曾前後二次說到）。如將這三類合一，開「五逆」為五種，那就共為一六種，都是上座部系律所有的。

（C）小結

《僧祇律》沒有「畜生」與「非人」，更為實際。沒有「盜賊」，又沒有別立「二根」，與說一切有部律相合。

列舉的種種，重於受具者的規定，近於說一切有部律。而「身不具」（《根有律》用此名）等，分為三類，顯為古型的，還不曾整理的情況。（p.380）

3、第三部分：（臨壇）受具的作法

（1）總說

第三部分，（臨壇）受具作法，也就是受戒儀範。《根有律出家事》，沒有這受具儀範部分。依《根本說一切有部百一羯磨》[[399]](#footnote-399)，及《根本說一切有部出家授近圓羯磨儀範》，可見受具儀範，根本說一切有部，是適應實際需要，而另成部帙的。

受具作法的敘述，各部律有詳有略；在實際作法時，各部派應都有圓滿的儀範。在這受具作法中，試舉兩點來觀察諸律的同異。

（2）別說

A、第一點：「遮難的內容」

Ⅰ、在受具時，有問遮難一項，這是資格的審查。一一查問，以確定是否合於受戒者的資格。審查資格，分為二次：

一、由屏教師[[400]](#footnote-400)在「眼見耳不聞處」，切實查問。

二、如「清淨無遮法」，才引入僧（「十眾」）中，再在大眾前，作正式的查問。

（A）受具之查問事項：「十遮」

a、諸本不一

所問的不得受具的事，

《四分律》有「十三難事」；[[401]](#footnote-401)《四分律刪繁補闕行事鈔》，分為「十三難」與「十遮」。[[402]](#footnote-402)《十誦律》泛稱「遮道法」；[[403]](#footnote-403)《僧祇律》作「遮法」；[[404]](#footnote-404)《五分律》作「難事」；[[405]](#footnote-405)《銅鍱律》作「障法」。[[406]](#footnote-406)

成為受具者的遮障，也就是不合受具的查問事項，究竟有多少呢？

《四分律》雖然說：「白四羯磨當作如是問」[[407]](#footnote-407)，指「十三難」說；而在屏處問、大眾中問，卻沒有問到「十三難」。所問的，是被稱為「十遮」的，與上座部系的各部律，都大致相同，對列諸本[[408]](#footnote-408)如下：

b、諸本「十遮」對照

《銅鍱律》	**《四分律》**	**《五分律》**	**《十誦律》**
1重病	10重病	1重病	11重病
2人		6人	
3男	9丈夫	5丈夫	1丈夫
4自在	7奴	4奴	3奴4客作5買得6破得
5負債	6負債	2負債	10負債
6王臣	8官人	3官人	7官人8犯官事9 陰謀王家
7父母許	5父母聽	13父母聽	12父母在13父母聽
8年滿二十	3年滿二十	7年滿二十	2年滿二十
9衣缽具	4衣缽具	8衣缽具	15衣缽具
		9受和尚	
10自名	1自名	10自字	16名字
11和尚名	2和尚名	11和尚字	17和尚名
		12曾出家持戒	14先作比丘清淨持戒如法還戒
		14欲受戒	

c、釋同異

（a）相同

臨壇受具時所問的「遮法」，大體相同。

《十誦律》的「奴」、「客作」、「買得」、「破得」，都是「奴僕」的分類。

而「官人」為擅離職守而來出家的；「犯官事」，如凟職、貪汙等；「陰謀王家」，是政治犯：這三者，都是王臣的類別。

（b）差異

所以，四部律所不同的，

是《銅鍱律》（p.382）與《五分律》[[409]](#footnote-409)，問「是人否」，這是怕「非人」與「畜生」來受戒的意思。

而《十誦律》與《五分律》，問：如曾經出家，有沒有犯戒？是否如法捨戒？這一問「遮法」，是與上面所說，「受具者的種種規定」中的第一類相當，而加上一些手續問題：如問：叫什麼名字？和尚叫什麼名字？有沒有衣缽？或（《五分律》）加問：有否（受）請了和尚？是否願意受戒。

d、小結

這是各部律大同的，佛教早期所問的遮法。

（B）《四分律》的「十三難」實亦見於上座系的「摩得勒伽」

a、總說

至於「十三難」，是《四分律》所說，而實早見於上座部系的「摩得勒伽」。

「十三難」，是障礙受具的嚴重問題。是不得受具的；即使被蒙混而受具了，一旦發現，也是要被「滅擯」的。

b、諸本略有出入

傳說略有出入，今對列《四分律》、《毘尼母經》、《十誦律》、《毘尼摩得勒伽》如下：[[410]](#footnote-410)

《四分律》	**《十誦律》**	**《毘尼摩得勒伽》**	**《毘尼母經》**
1 犯邊罪	11滅羯磨人	10不共住本不和合人	
	6先破戒		1曾毀五戒八戒十戒
2犯比丘尼	9汙比丘尼	8汙染比丘尼	2破比丘尼淨行
3賊心入道	7賊住比丘	9賊住	3自剃頭
4壞二道	10越濟人	6越濟	4越濟人
5黃門	8先來不能男	7非男	5黃門
6殺父	1殺父	1殺父	6殺父
7殺母	2殺母	2殺母	7殺母
8殺阿羅漢	3殺阿羅漢	3殺阿羅漢	8殺阿羅漢
9破僧	4破僧	4破僧	9破和合僧
10惡心出佛身血	5惡心出佛身血	5惡心出佛身血	10出佛身血
11非人	12非人	13化人	11非人
12畜生			12畜生
13二形			13二根
		11不滿二十	
		12自言非比丘	

c、釋同異

（a）相同

從上面的對列看來，《毘尼母經》與《四分律》相同。

（b）差異

只是第一項，《四分律》指「犯邊罪」，是過去曾經出家，而曾犯四根本罪的；而《毘尼母經》，指所受的五戒、十戒，沒有清淨受持。

（c）辨明《十誦律》之十三事

說一切有部本，《十誦律》標十三事，而解說卻僅列十二，應是譯者的脫落了。[[411]](#footnote-411)（6）「先破戒」，應同於《毘尼母經》第一項。（11）「滅羯磨人」，指曾被滅擯，也就是出家而曾犯邊罪的。

《薩婆多部毘尼摩得勒伽》[[412]](#footnote-412)作「不共住本不和合人」。此外，多列「年不滿二十」、「自言非比丘」，（p.384）但這二則，與「十三人一向不得具足戒」[[413]](#footnote-413)，似乎不合。

依《十誦律》[[414]](#footnote-414)「受具足法」，沒有「二根」，而有「畜生」（都是要被滅擯的）。說一切有部的「十三人」，應如《十誦律》所說而加「畜生」。

（d）小結

這「十三難」或「十三事」，也是古老的傳說，是嚴重的，要受滅擯的。在上面所列舉的三類中，是屬於第二類與第三類的。

d、結說

初期的問「遮法」，是第一類的；這可見三類的敘述，有次第成立的先後意義。第二類等集成，也應該成為「問遮」的內容，於是《四分律》就有「十遮」、「十三難」的查問了。

（C）《僧祇律》與《根有律》所問的「遮法」

《僧祇律》與《根有律》所問的「遮法」，不如《四分律》那樣，有「十遮」與「十三難」的分別。

a、《僧祇律》所問的「遮法」──綜合三類

（a）總說

「受具者的種種規定」── 一、二、三類集成時，《僧祇律》早就綜合為「遮法」的內容。[[415]](#footnote-415)全部25事，實與《十誦律》的「遮道法」及「十三事」的綜合相同，這是可以比對的。[[416]](#footnote-416)

（b）二五事可攝為三類

（Ⅰ）1父母聽不‧3衣缽具不‧4是男子不‧5年滿二十不‧8汝字何等‧9和上字誰‧19汝本曾受具戒不犯四事不，不犯十三事能如法作不，本捨戒不‧20非奴不‧22不負人債不‧23非王臣不‧24不陰謀王家不‧25汝無如是諸病不

（Ⅱ）2求和上未‧13非自出家不‧21非養兒不

（Ⅲ）6非是非人不‧7 非是不能男不‧10不壞比丘尼淨行不‧11非賊盜住不‧12非越濟人不‧14不殺父不‧15不殺母不‧16不殺阿羅漢不‧17不破僧不‧18不惡心出佛身血不‧19（p.385）汝本曾受具戒不犯四事不

（c）釋同異

I、相同

（Ⅰ）與《十誦律》的問「遮法」相合。（Ⅲ）與《十誦律》的「十三人」相合。

第（Ⅱ）類，「求和尚未」，與《五分律》問「遮法」的「受和尚」相同。

II、差異──辨《僧祇律》義項重複之情形

「自出家」從「賊住」中分出；私自出家而沒有參與羯磨的，名「自出家」。

「養兒」，據《僧祇律》[[417]](#footnote-417)，就是「父母不聽」。在這「問遮法」中，「父母聽不」與「非養兒不」並列，顯然是多餘的。

又「是男子不」，與「非是不能男不」並列，也沒有必要。

（d）小結

《僧祇律》的審問「遮法」，有參考《十誦律》而綜合的可能，應是譯者的意見。

b、其他綜合三類問遮法的上座系文獻

《根本說一切有部百一羯磨》問「障法」，從「丈夫」到「諸病」，共二六事[[418]](#footnote-418)。

《根本說一切有部授近圓羯磨儀範》，共三三問[[419]](#footnote-419)；

《佛阿毘經》「出家相品」，共為40問[[420]](#footnote-420)。

這都與《僧祇律》、《四分律》一樣，綜合三類中應查問的。這當然是三類次第集成以後，佛教界問「遮法」的一般情況。

B、第二點：「和尚的任務」

（A）和尚在不在十僧內的歧見

a、上座部系律：和尚在十師之數

Ⅱ、受具時「十眾現前」──和尚、羯磨師、教授師為三師、七證，和合作「白四羯磨」受具：這是上座部系各律所一致的。

b、《僧祇律》：和尚不在十師之數

（a）不在十人內

《僧祇律》卻不是這樣，和尚是不在「十眾」以內的。《僧祇律》說：「和上在十人數，不名受具足」[[421]](#footnote-421)；這是和上不在十人數的明證。

（b）十眾中的三師

那十眾中的三師是誰呢？《僧祇律》卷30（大正22，472a）說：

「和上尼已先與求衣缽，與求眾，與求二戒師，與求空靜處教師：推與眾僧」[[422]](#footnote-422)。

I、「和上」不在十師之數，故有兩位戒師

弟子如要受具足，無論是比丘或比丘尼，和上（或和上尼）都應早先為弟子代求三衣缽具；並請清淨眾，參加受具羯磨；還要求三師，是二位戒師（在作法中，分稱為戒師與羯磨師），空靜處教師。

《僧祇律》──大眾部（Mahāsāṃghikāḥ）的制度，和上不在十數，所以有兩位戒師（比丘中但言「求戒師」，沒有明說「二」位）。

II、「和上」擔任推介者

「推與眾僧」，是和上將弟子交與眾僧，由眾僧（十眾）為他受具。所以，和上是推介者；是願意攝受教導的證明者（沒有是不准受具的）。

（c）澄清舊有的傳說

佛教界舊有這樣的論諍傳說，如《三論玄義》（大正45，9a-b）說：

「上座部云：和上無戒及破戒，闍梨有戒，大眾亦有戒，受戒則得──戒從大眾得。大眾知和上無戒，而與共受戒者，大眾得突吉羅罪。……餘部言：和上無戒及破戒，大眾有戒，則不得戒，戒從和尚得故。因此諍論」。

《三論玄義》的舊傳說：上座部戒從大眾得，大眾部戒從和尚得。

然依《僧祇律》看來，恰好相反。和上不在十人數內，可見大眾部是戒從大眾得的。而上座部系，和尚為十眾的主體，戒是應從和尚得的（部派分化，展轉取捨，可能不一定如此）。

尊上座與重大眾，為釋尊律制的真精神。然偏頗發展而分化起來，尊上座的，上座有領導僧伽，決定羯磨的地位，成為上座部；始終保持僧事僧決的原則，以大眾的意旨為準，成為大眾部：這是二部的根本分歧處。大眾部的受具，和上不在十人數內，正是這一精神的表現。

（d）小結

戒從和尚得，加深了和尚與弟子間的關係。上座（p.387）部中，如銅鍱部所傳的「五師相承」[[423]](#footnote-423)，都是和尚與弟子的關係。上座地位的強化，與師資傳承是不能分離的。

大眾部也有師資的關係，然在受具時，推與僧伽（十人為法定代表），使受具者在佛法（得戒）中，直接與僧伽相貫通。

和尚在不在十數，在論究這一制度的新古時，應重視《僧祇律》的獨到精神！

c、印順導師的看法

（a）起初

依我研究的意見：「白四羯磨受具」，當然是在僧中的。而和尚的在不在內，起初應並無嚴格的規定，如《薩婆多毘尼毘婆沙論》卷1（大正23，508c）說：

「若白四羯磨受具足戒，和上不現在前，不得受戒，以僧數（十數）不滿故。若僧數滿，設無和尚，亦得受戒」。

《薩婆多毘尼毘婆沙論》，保存了古義，和尚是可以不在十僧以內的。白四受具，原始應以十眾為主，而和尚在不在內，沒有嚴格的規定。

（b）分化後

在重大眾與尊上座的分化中，到二部分立，就形成：上座系和尚為三師之一，大眾系和尚在十眾以外，明顯的對立起來。

（B）和尚的任務

受具足的時候，如和尚在三師中，任務是怎樣的呢？

a、分別說系

（a）《銅鍱律》

《銅鍱律》說：和尚教示衣缽。聰明有能的，任教誡者（Anusāsaka），在「眼見耳不聞處」，問「障法」。聰明有能的，說「羯磨」[[424]](#footnote-424)。敘述簡略，不能完全明白。

（b）《五分律》

依《五分律》，和尚只是：「和尚應語羯磨師，長老今作羯磨；復應語教師，長老應受羯磨」[[425]](#footnote-425)。而「教師」的任務極重：1、詳問和尚。2、為受具者開示衣缽（p.388）。3、問遮法。4、還來報告如法；教受戒者禮僧，教乞受具足（三請）[[426]](#footnote-426)。羯磨師舉行羯磨。

（c）《四分律》

《四分律》說：教授師開示衣缽；問遮難；還來報告，教受戒者禮僧，乞受具戒[[427]](#footnote-427)。

除羯磨師作羯磨外，和尚在戒壇上，幾乎是沒有事；而開示衣缽與教令乞求具足，是教授師的事，與《五分律》相同。

b、大眾部：《僧祇律》

但在說一切有部，稱教誡者為「屏教師」（Raho, nuśāsaka），也就是《僧祇律》的「空靜處教師」。「教師」的任務，局限在屏處問遮難；那開示教授衣缽，教三乞受具的任務呢？

《僧祇律》有「二戒師」：如再作分別，一是「羯磨師」，一是「戒師」。

在受具進行中的任務《僧祇律》是這樣的：[[428]](#footnote-428)

1、羯磨師────立教師[白二]

2、空靜處教師──空靜處問遮法

3、羯磨師────白聽受具者入眾中

4、戒師─────授與衣缽，教受持

5、羯磨師────白聽乞受具

6、戒師─────教乞受具[三乞]

7、羯磨師────白聽問遮法

眾中問遮法

白四羯磨

《僧祇律》的「空靜處教師」，只在空靜處問遮法。在《四分律》、《五分律》中，教受持衣缽，教乞求具戒是教授師的任務，《僧祇律》由羯磨師以外的，另一位「戒師」來主持。

c、說一切有部

在說一切有部中，《根本說一切有部百一羯磨》，教受持衣缽，是和尚的事[[429]](#footnote-429)（乞求具足，不明）。

依《寄歸內法傳》，教弟子乞受具足，教受衣缽，都是優波馱耶（和尚）的事[[430]](#footnote-430)。

然在《十誦律》中，准「尼壇文」，「尼羯磨師應教授衣缽」[[431]](#footnote-431)；說一切有部古義，是羯磨──戒師的事，並非和尚。和尚是推介者、保證者，在受具儀軌中，可說是沒有什麼任務的。

d、小結

教持衣缽與乞受具足，

由專責屏處教誡的教師兼任，是分別說系。

由眾中問遮法，及主持羯磨的戒師兼任的，是說一切有部。

（除去和尚）由三師之一的「戒師」負責的，是大眾部。和尚在與不在（只要十師滿足），都沒有關係。

以和尚為三師之一，而在壇上一無所事，這才將教持衣缽，與乞受具戒──這份工作，由和尚來主持。《根有律》和尚主持這一任務，是後起的。

而或由教師，或由戒師兼任的，表示了古代的受具儀軌，部分的任務，沒有明確規定，這才在部派分化中，形成不同的受具規範。

四、結論

可論究的事，是很多的。從遮難的內容，和尚的任務──兩點，也多少可見受具制度的演變與分化了。

綜合事緣部分，主體部分，相關部分來觀察，受戒犍度的古與新，是不可一概而論的（p.390）。至少，《銅鍱律》的「大犍度」，是不能看作古形，而據此以衡量其他的。

（附表）

《僧祇律》（原書p.384-385）	**《十誦律》**（原書p.380-383）
（Ⅰ）	遮法，遮道法
1父母聽不	12父母聽
3衣缽具不	14衣缽具
4是男子不	1丈夫
5年滿二十不	2年滿二十
8汝字何等	15名字
9和上字誰	16和尚名
19汝本曾受具戒不犯四事不，不犯十三事能如法作不，本捨戒不	17先作比丘清淨持戒如法還戒
20非奴不	3奴4客作5買得6破得
22不負人債不	10負債
23非王臣不	7官人8犯官事
24不陰謀王家不	9 陰謀王家
25汝無如是諸病不	11重病
（Ⅱ）	
2求和上未	※【《五分律》「受和尚」】
13非自出家不	
21非養兒不	
（Ⅲ）	「十三事」或「十三人」
6非是非人不	12非人
7 非是不能男不	8先來不能男
10不壞比丘尼淨行不	9汙比丘尼
11非賊盜住不	7賊住比丘
12非越濟人不	10越濟人
14不殺父不	1殺父
15不殺母不	2殺母
16不殺阿羅漢不	3殺阿羅漢
17不破僧不	4破僧
18不惡心出佛身血不	5惡心出佛身血
19汝本曾受具戒不犯四事不	11滅羯磨人
6先破戒

1. 《銅鍱律》內容分三大部：

   一、『經分別』：內分『大分別』、『比丘尼分別』二部。

   二、『犍度』：內分『大品』、『小品』二部，共二二犍度。

   三、『附隨』：附錄部分，凡一九章。

   （詳參印順導師《原始佛教聖典之集成》第2章，第2節，p.67） [↑](#footnote-ref-1)
2. 『犍度』，亦有稱為：『事』、『法』、『品』。

   （詳參印順導師《原始佛教聖典之集成》第5章，第3節，p.346） [↑](#footnote-ref-2)
3. 印順導師著，《華雨集第五冊》，p.34：

   關於毘奈耶——『律』的集成，確定依摩得勒伽（本母），然後次第組成犍度部。在漢譯『律』典中，摩得勒伽是大眾系，分別說系，說一切有系——三大系所共傳的。巴利藏中沒有『律』的本母，就不可能明了犍度部組成史的歷程。 [↑](#footnote-ref-3)
4. （1）《翻譯名義集》卷4（大正54，1113c29）：「摩得勒伽，此云智母，以生智故。」

   （2）《善見律毘婆沙》卷1〈1序品〉（大正24，676a16-19）：

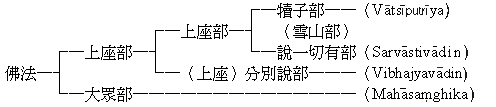
   問曰：何謂種種五篇波羅提木叉？

   波羅夷為初，五篇七聚罪，是謂為種種戒母（Mātika），將成堅行寬方便，隨結從身口不善作，此是將身口業，是故名毘尼耶。 [↑](#footnote-ref-4)
5. [原書p.253,n.1]《增支部》〈四集〉（南傳18，259）。又〈五集〉（南傳19，250-252）。又〈六集〉（南傳20，111-112）。 [↑](#footnote-ref-5)
6. [原書p.253,n.2]《中阿含經》卷52（大正[1，755a](javascript:showtaisho('bk=1&pn=755&co=1'))）。 [↑](#footnote-ref-6)
7. 印順導師著，《說一切有部為主的論書與論師之研究》第1章，第3節，p.28：

   屬於達磨的摩呾理迦，出於說一切有部（譬喻師）的傳述，如《根本說一切有部毘奈耶雜事卷》40（大正24，408b）說：「摩窒里迦……所謂四念處，四正勤，四神足，五根，五力，七菩提分，八聖道分，四無畏，四無礙解，四沙門果，四法句，無諍，願智，及邊際定，空，無相，無願，雜修諸定，正入現觀，及世俗智，苫摩他，毘缽舍那，法集，法蘊，如是總名摩窒里迦。」

   毘奈耶的摩呾理迦，是僧伽規制的綱目。凡受戒，布薩，安居，以及一切日常生活，都隨類編次。每事標舉簡要的名目（總合起來，成為總頌）。僧伽的規制，極為繁廣，如標舉項目，隨標作釋，就能憶持內容，不容易忘失。 [↑](#footnote-ref-7)
8. [原書p.253,n.3]《善見律毘婆沙》卷18（大正24，796c）。 [↑](#footnote-ref-8)
9. [原書p.253,n.4]《善見律毘婆沙》卷1（大正24，676a）。 [↑](#footnote-ref-9)
10. [原書p.253,n.5]《銅鍱律》〈附隨〉（南傳5，146）。 [↑](#footnote-ref-10)
11. 印順導師著，《華雨集第五冊》p.34：

    平川彰《律藏之研究》，以巴利藏的『大犍度』為例，推定南傳『律藏』的『大犍度』是古形的（當然漢譯的都是後起了）。我完全不能同意他的解說，所以特地論到『受戒犍度——古型與後起的考察』，表示我自己的見解。」 [↑](#footnote-ref-11)
12. 詳參印順導師著，《原始佛教聖典之集成》，第2章，第2節，p.68-69。 [↑](#footnote-ref-12)
13. [原書p.271,n.1]《十誦律》卷48（大正23，346a-352b）。 [↑](#footnote-ref-13)
14. [原書p.271,n.2]《十誦律》卷48-51（大正23，352b-373c）。 [↑](#footnote-ref-14)
15. [原書p.271,n.3]《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷7（大正23，607a-610c）。 [↑](#footnote-ref-15)
16. [原書p.271,n.4]《十誦律》卷51（大正23，373c-378c）。 [↑](#footnote-ref-16)
17. [原書p.271,n.5]《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷1（大正23，564c-569b）。 [↑](#footnote-ref-17)
18. [原書p.271,n.6]《十誦律》卷52-53（大正23，379a-397a）。 [↑](#footnote-ref-18)
19. [原書p.271,n.7]《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷1-2（大正23，569c-579b）。 [↑](#footnote-ref-19)
20. [原書p.271,n.8]《十誦律》卷54-55（大正23，397a-405a）。 [↑](#footnote-ref-20)
21. [原書p.271,n.9]《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷3（大正23，579b-582b）。 [↑](#footnote-ref-21)
22. [原書p.271,n.10]《十誦律》卷55（大正23，405a-409c）。 [↑](#footnote-ref-22)
23. [原書p.271,n.11]《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷7（大正23，605a-607a）。 [↑](#footnote-ref-23)
24. [原書p.271,n.12]《十誦律》卷56-57（大正23，410a-423b）。 [↑](#footnote-ref-24)
25. [原書p.272,n.13]《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷5-6（大正23，593b-605a）。 [↑](#footnote-ref-25)
26. [原書p.272,n.14]《十誦律》卷57（大正23，423b-424b）。 [↑](#footnote-ref-26)
27. [原書p.272,n.15]《十誦律》卷57-59（大正23，424b-445c）。 [↑](#footnote-ref-27)
28. [原書p.272,n.16]《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷3-5（大正23，582b-593b）。 [↑](#footnote-ref-28)
29. [原書p.272,n.17]《十誦律》卷60（大正23，445c-450a）。 [↑](#footnote-ref-29)
30. [原書p.272,n.18]《十誦律》卷60-61（大正23，450a-456b）。 [↑](#footnote-ref-30)
31. [原書p.272,n.19]《十誦律》卷61（大正23，456b-470b）。 [↑](#footnote-ref-31)
32. [原書p.272,n.20]《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷7（大正23，610c-611b）。 [↑](#footnote-ref-32)
33. [原書p.272,n.21]《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷8-10（大正23，611b-626b）。 [↑](#footnote-ref-33)
34. 殘脫：殘缺脫漏（《漢語大詞典》（五），p.171）。 [↑](#footnote-ref-34)
35. [原書p.272,n.22]《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷5（大正23，593b-594a）。 [↑](#footnote-ref-35)
36. [原書p.272,n.23]《十誦律》卷56（大正23，414b）。 [↑](#footnote-ref-36)
37. [原書p.272,n.24]《十誦律》卷56（大正23，417c）。 [↑](#footnote-ref-37)
38. [原書p.272,n.25]《十誦律》卷57（大正23，423b）。 [↑](#footnote-ref-38)
39. 印順導師，《說一切有部為主的論書與論師之研究》第一章，第二節，p.13：

     [↑](#footnote-ref-39)
40. [原書p.279,n.1]《毘尼母經》卷7（大正24，839a-842a）。 [↑](#footnote-ref-40)
41. [原書p.279,n.2]《毘尼母經》卷7（大正24，842a）。 [↑](#footnote-ref-41)
42. （1）[原書p.279,n.3]《毘尼母經》卷7-8（大正24，842a-850c）。

    （2）印順導師，《以佛法研究佛法》p.117：

    《毘尼母論》（卷七）說：「毘尼者，凡有五義：一、懺悔，二、隨順，三、滅，四、斷，五、捨」。

    「懺悔」是犯或輕或重的過失，作如法的懺除，約波羅提木叉說。

    「隨順」是遵照僧伽的規制——受戒、安居等，如法而作。這二類，又稱為「犯毘尼」。

    「滅」是對僧伽引起的糾紛，如法滅除，就是現前毘尼等七毘尼，這又稱為「滅鬥諍言訟毘尼」。

    「斷」是對煩惱的對治伏滅，又稱為「斷煩惱毘尼」。

    「捨」是對治僧殘的「不作捨」與「見捨」。

    從古代的解說來看，都是有個人的思想或行為錯誤的調伏；不遵從僧伽規制或自他鬥諍的調伏。「斷煩惱毘尼」，可說是毘尼的本義；因為見法必斷煩惱，斷煩惱就能見法。但在僧伽制度的開展中，毘尼成為波羅提木叉與犍度的總稱。 [↑](#footnote-ref-42)
43. [原書p.279,n.4]《毘尼母經》卷8（大正24，850c）。 [↑](#footnote-ref-43)
44. [原書p.279,n.5]《十誦律》卷57（大正23，424b）。 [↑](#footnote-ref-44)
45. [原書p.279,n.6]《毘尼母經》卷4（大正24，822b）。 [↑](#footnote-ref-45)
46. [原書p.279,n.7]《毘尼母經》卷7（大正24，838c）。 [↑](#footnote-ref-46)
47. [原書p.279,n.8]《毘尼母經》卷6（大正24，835b）。 [↑](#footnote-ref-47)
48. [原書p.286,n.1]《摩訶僧衹律》卷13（大正22，334c）。 [↑](#footnote-ref-48)
49. 案：《僧祇律》共有四十卷，第一卷至第二十二卷是明「波羅提木叉」，二十三卷至三十三卷是明「雜誦跋渠法」，三十四卷至四十卷是明「威儀法」。 [↑](#footnote-ref-49)
50. [原書p.286,n.2]《摩訶僧祇律》卷22（大正22，412b）。 [↑](#footnote-ref-50)
51. 參見【附錄】。 [↑](#footnote-ref-51)
52. [原書p.286,n.3] 長行先明「四種受具足」；次廣明「不名受具足」，而以「是謂不名受具足。是中清淨如法者，名受具足」作結，這是合為「受具足」、「不名受具足」二事了。見《摩訶僧祇律》卷23-24（大正22，412b-422a） [↑](#footnote-ref-52)
53. [原書p.286,n.4] 頌標「僧斷事」，而長行作「羯磨法」，見《摩訶僧祇律》卷27（大正22，443b）。 [↑](#footnote-ref-53)
54. [原書p.286,n.5] 長行別明「園田法」、「田宅法」，而總結為：「是名田宅法」。見《摩訶僧祇律》卷27（大正22，443c-444a）。 [↑](#footnote-ref-54)
55. [原書p.286,n.6] 長行標「布薩法者」，而結以「是名布薩法、與欲法、受欲法」。頌中「羯磨」似即布薩羯磨。見《摩訶僧祇律》卷27（大正22，446c-450c）。 [↑](#footnote-ref-55)
56. [原書p.287,n.7] 長行初標「非羯磨者」，而以「是名毘尼法」作結。見《摩訶僧祇律》卷29-30（大正22，464c-470c）。 [↑](#footnote-ref-56)
57. [原書p.287,n.8]「帶結法」，頌中缺，長行中有。見《摩訶僧祇律》卷31（大正22，484c）。 [↑](#footnote-ref-57)
58. 聽許手有傷之比丘於机（通“几＂，即桌子）上吃飯，或缽太燙也可於机上吃飯。詳參《摩訶僧祇律》卷32（大正22，485c3-17） [↑](#footnote-ref-58)
59. 不得受象、馬、牛、水牛、驢、羊、麞鹿、猪、奴婢如是及餘一切眾生，若言供給僧男淨人聽受。詳參《摩訶僧祇律》卷33（大正22，495b17-c8） [↑](#footnote-ref-59)
60. [原書p.287,n.9] 今依頌而分「種殖」與「聽一年」為二，見《摩訶僧律卷》卷33（大正22，496b）。 [↑](#footnote-ref-60)
61. 參見附表一。 [↑](#footnote-ref-61)
62. 參見附表二。 [↑](#footnote-ref-62)
63. 參見附表三。 [↑](#footnote-ref-63)
64. 詳參印順導師《原始佛教聖典之集成》第8章，第5節，p.617-618。 [↑](#footnote-ref-64)
65. 詳參印順導師著，《原始佛教聖典之集成》，第4章，第2節，p.208。 [↑](#footnote-ref-65)
66. [原書p.287,n.10]《摩訶僧祇律》卷28（大正22，455a）。 [↑](#footnote-ref-66)
67. [原書p.287,n.11]《摩訶僧祇律》卷27（大正22，450c）。 [↑](#footnote-ref-67)
68. [原書p.299,n.1]《根本薩婆多部律攝》卷1（大正24，525a）。 [↑](#footnote-ref-68)
69. [原書p.299,n.2] 拙作《說一切有部為主的論書與論師之研究》（p.27-p.32）。 [↑](#footnote-ref-69)
70. [原書p.299,n.3]《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷40（大正24，408b）。《阿育王傳》卷4（大正50，113c）。《阿育王經》卷6（大正50，152a）。 [↑](#footnote-ref-70)
71. [原書p.299,n.4]《薩娑多部毘尼摩得勒伽》卷5（大正23，593b-594a）。 [↑](#footnote-ref-71)
72. [原書p.299,n.5]《摩訶僧祇律》卷24（大正22，426b）。 [↑](#footnote-ref-72)
73. （1）[原書p.299,n.6]《摩訶僧祇律》卷29（大正22，464c、又注（24））。

    （2）《摩訶僧祇律》卷29（大正22，464c3-6）：

    病藥[24]和上法，阿闍梨共住，依止弟子法，沙彌法鉢法，粥法餅菜法，麨法眾漿法，蘇毘羅漿法，第五跋渠竟。

    [24]病藥乃至竟五言八句宋元明三本俱作長行。 [↑](#footnote-ref-73)
74. 《摩訶僧祇律》卷20（大正22，386b14-17）：

    所謂戒序、四波羅夷、十三僧伽婆尸沙、二不定、三十尼薩耆波夜提、九十二波夜提、四波羅提提舍尼、眾學法、七滅諍法、隨順法。 [↑](#footnote-ref-74)
75. 詳參印順導師著，《原始佛教聖典之集成》，第3章，第2節，p.117。 [↑](#footnote-ref-75)
76. [原書p.299,n.7]《四分律比丘戒本》（大正22，1022b）。 [↑](#footnote-ref-76)
77. [原書p.299,n.8]《解脫戒經》（大正24，665a）。 [↑](#footnote-ref-77)
78. [原書p.299,n.9]《五分戒本》（大正22，206a）。 [↑](#footnote-ref-78)
79. [原書p.299,n.10]《彌沙塞五分戒本》（大正22，199c）。 [↑](#footnote-ref-79)
80. [原書p.300,n.11]《十誦比丘波羅提木叉戒本》（大正23，478b）。 [↑](#footnote-ref-80)
81. [原書p.300,n.12]《根本說一切有部戒經》（大正24，507b）。 [↑](#footnote-ref-81)
82. [原書p.300,n.13]《四分律比丘含注戒本》卷下（大正40，462b）。 [↑](#footnote-ref-82)
83. [原書p.300,n.14]《四分比丘戒本疏》卷下（大正40，490a）。 [↑](#footnote-ref-83)
84. 詳參印順導師《原始佛教聖典之集成》第3章，第1節，p.118-119。 [↑](#footnote-ref-84)
85. [原書p.300,n.15]《摩訶僧祇律》卷22（大正22，412b）。 [↑](#footnote-ref-85)
86. [原書p.300,n.16]《摩訶僧祇律》卷35（大正22，514a）。 [↑](#footnote-ref-86)
87. [原書p.300,n.17]《銅鍱律》「附隨」（南傳5，272）。 [↑](#footnote-ref-87)
88. [原書p.300,n.18]《銅鍱律》「附隨」（南傳5，315）。 [↑](#footnote-ref-88)
89. [原書p.300,n.19]《銅鍱律》「附隨」（南傳5，315）。 [↑](#footnote-ref-89)
90. [原書p.300,n.20]《銅鍱律》「附隨」注（南傳5，348）。 [↑](#footnote-ref-90)
91. [原書p.300,n.21]《善見律毘婆沙》卷6（大正24，716b）。 [↑](#footnote-ref-91)
92. 參見印順法師著，《原始佛教聖典之集成》第4章，第2節，p.209。 [↑](#footnote-ref-92)
93. （1）《雜阿含經》卷21（大正2，148c19-23）：

    云何為戒清淨？謂聖弟子住於戒，波羅提木叉，戒增長，威儀具足，於微細罪能生恐怖，受持學戒。戒身不滿者，能令滿足；已滿者，隨順執持，欲精進方便超出，精勤勇猛，堪能諸身心法，常能攝受，是名戒淨斷。

    （2）《別譯雜阿含經》卷8（大正2，429a28-b2）：

    云何色具足？具持禁戒，於波羅提木叉善能護持，往返出入，具諸威儀。於小罪中，心生大怖，堅持禁戒，無有毀損，是名色具足。 [↑](#footnote-ref-93)
94. [原書p.300,n.22]《長部》《沙門果經》（南傳6，95）。 [↑](#footnote-ref-94)
95. [原書p.300,n.23] 拙作《印度之佛教》（p.42-p.44）。 [↑](#footnote-ref-95)
96. 按：原書是209項。 [↑](#footnote-ref-96)
97. 詳參印順導師《原始佛教聖典之集成》第3章，第3節，p.157。 [↑](#footnote-ref-97)
98. 案：「一」即是指有部本，「三」是指《毘尼母經》，「八」是指《僧祇律》。有部本的《毘尼摩得勒伽》與《十誦律》最少，《毘尼母經》為中，《僧祇律》最多，故有部本比之《僧祇律》，只有八分之一，《毘尼母經》比之《僧祇律》本，為八分之三。 [↑](#footnote-ref-98)
99. [原書p.300,n.24]《摩訶僧祇律》卷23（大正22，412b）。 [↑](#footnote-ref-99)
100. [原書p.300,n.25]《毘尼母經》卷1（大正24，801b）。 [↑](#footnote-ref-100)
101. [原書p.300,n.26]《十誦律》卷56（大正23，410a）。《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷5（大正23，594a）。 [↑](#footnote-ref-101)
102. [原書p.301,n.27]《薩婆多毘尼毘婆沙》卷2（大正23，510b-511b）。 [↑](#footnote-ref-102)
103. [原書p.301,n.28]《摩訶僧祇律》卷23-24（大正22，412b-422a）。 [↑](#footnote-ref-103)
104. [原書p.301,n.29]《摩訶僧祇律》卷25-26（大正22，428b-438b）。 [↑](#footnote-ref-104)
105. [原書p.301,n.30]《摩訶僧祇律》卷27（大正22，446c-450c）。 [↑](#footnote-ref-105)
106. [原書p.301,n.31]《摩訶僧祇律》：「衣法」，卷28（大正22，453b-455a）。「毘尼法」，卷29-30（大正22，464c-470c）。「比丘尼法」，卷30（大正22，471a-476b）。「五百比丘集法藏法」，卷32（大正22，489c-493a）。 [↑](#footnote-ref-106)
107. [原書p.301,n.32] 參考平川彰《律藏之研究》（p.636-p.637）。 [↑](#footnote-ref-107)
108. [原書p.301,n.33]《毘尼母經》卷3（大正24，813a）。又卷3（大正24，814a）。又卷4（大正24，820a）。又卷4（大正24，821c）。又卷4（大正24，822a）。又卷5（大正24，825b）。又卷5（大正24，826c）。 [↑](#footnote-ref-108)
109. [原書p.301,n.34]《毘尼母經》卷2（大正24，810c）。又卷3（大正24，815b）。又卷3（大正24，816c）。又卷4（大正24，821c）。又卷4（大正24，822a）。又卷5（大正24，825b）。又卷5（大正24，828b）。又卷6（大正24，838b）。 [↑](#footnote-ref-109)
110. [原書p.301,n.35]《毘尼母經》卷3（大正24，814a）。又卷5（大正24，825a）。 [↑](#footnote-ref-110)
111. [原書p.301,n.36]《毘尼母經》卷6（大正24，838b）。 [↑](#footnote-ref-111)
112. [原書p.302,n.37]《毘尼母經》卷1（大正24，801b）。又卷8（大正24，850b）。 [↑](#footnote-ref-112)
113. 參見《摩訶般若波羅密經》卷6（大正8，259c12-14）。 [↑](#footnote-ref-113)
114. [原書p.307,n.1] 平川彰《律藏之研究》（p.591-p.626），對現存各部律的犍度部分，詳細的分別內容，可為參考。 [↑](#footnote-ref-114)
115. （1）《銅鍱律》〈大品〉（漢譯南傳大藏經3，263-264）：

     諸比丘！許于如此邊地集持律五人眾，以授具足戒。……諸比丘！許于一切邊地著數重履。……諸比丘！許于一切邊地屢屢沐浴。……諸比丘！許于阿槃提與南路以獸皮為敷具（羊皮、山羊皮、鹿皮）。……諸比丘！于此處眾人施衣與已往境界外比丘，言：『此衣與某甲。』諸比丘！許受納。

     （2）《彌沙塞部和醯五分律》卷21：（大正22，144b1-10）

     五法白佛：一、阿濕波阿雲頭國，無有十眾，億耳作沙彌經歷六年，不得受具足戒，迦旃延以神通力，於餘國集僧然後得受，願世尊聽此國不滿十眾，得受具足戒。又此國多有沙石棘刺，願聽此國比丘畜重底革屣。又此國皆以皮敷地作坐臥具，願聽此國比丘以皮敷地。又此國人日日洗浴，願聽此國比丘日日洗浴。又有比丘寄衣與餘方比丘，衣未至有比丘語所與比丘，比丘生疑恐犯長衣，願為除其此疑。 [↑](#footnote-ref-115)
116. [原書p.307,n.2] 對讀《長部》《大般涅槃經》（南傳7，46-65）。 [↑](#footnote-ref-116)
117. 耆婆童子，出生時就被母親遣婢子棄於塵堆中，時有一王子名「無畏」經過，將其帶回後宮養育，取名為「耆婆」，王子所養故取名「童子」。詳參（漢譯南傳大藏經3，353-356、402） [↑](#footnote-ref-117)
118. 印順法師著，《教制教典與教學》，p.62-p.63：

     說到服色，先要知道僧衣的二大類。一、糞掃衣：從垃圾堆、墳墓等處拾來的，早就沾染污漬或膿血的廢布，洗洗補補，縫成衣服，名為糞掃衣。佛與弟子們，起初都是穿這種衣的。這種早就沾染雜色的糞掃衣，無論怎樣的洗染，總是淺深不一，無法染成一色，所以糞掃衣是可染而不一定要染的。僧服的袈裟──染色、雜色衣，是從這樣的服色而沿習下來的名詞。**二、居士施衣：自從耆婆童子供養貴價衣，佛開始許可僧眾接受居士們布施的衣（布）。** [↑](#footnote-ref-118)
119. 詳參（漢譯南傳大藏經3，445-453） [↑](#footnote-ref-119)
120. 《銅鍱律》〈小品〉（漢譯南傳大藏經4，6-7）：

     諸比丘！受呵責羯磨之比丘應正行，此中應正行者：不可授人具足戒，不可為人依止，不可蓄沙彌，不可受選任教誡比丘尼，選任亦不可〔往〕教誡比丘尼，不可犯僧伽已行呵責羯磨之罪，不可犯相似〔之罪〕，不可犯比此更惡之罪，不可罵羯磨，不可罵行羯磨者，不可妨礙清淨比丘布薩，不可妨礙自恣，不可與〔眾〕交談，不可與教誡，不可作許可，不可非難，不可令憶念，不可與諸比丘交往。 [↑](#footnote-ref-120)
121. 《銅鍱律》〈小品〉（漢譯南傳4，29-30）：

     諸比丘！依不見罪而受舉罪羯磨之比丘應正行。此中應正行者：[1]不可授人具足戒，[2]不可為人依止，[3]不可蓄沙彌，[4]不可受選任教誡比丘尼，[5]選任亦不可［往］教誡比丘尼，[6]不可犯僧伽已行呵責羯磨之罪，[7]不可犯相似［之罪］，[8]不可犯比此更惡之罪，[9]不可罵羯磨，[10]不可罵行羯磨者，[11]不可受清淨比丘之敬禮、[12]起迎、[13]合掌、[14]恭敬、[15]設座具、[16]設臥具，[17]不可收受［所置］之洗足水、[18]足臺、[19]足布，[20]不可受彼取缽衣，洗綌時不受彼浣背，[21]不可以壞戒、[22]壞行、[23]壞見、[24]壞命而誹謗清淨比丘，[25]不可離間諸比丘與諸比丘，[26]不可持在家人相，[27]不可持外道相，[28]不可親近奉事外道，[29]應親近奉事比丘，[30]應學比丘學處，[31]不可與清淨比丘同處於一屋之住處、[32]同處於一屋之非住處、[33]同處一屋之住處或非住處，[34]見清淨比丘必起座，[35]不可於［精舍］內外接觸清淨比丘，[36]不可妨礙清淨比丘布薩，[37]不可妨礙自恣，[38]不可與［眾］交談，[39]不可與教誡，[40]不可作許可，[41]不可非難，[42]不可令憶念，[43]不可與諸比丘交往。 [↑](#footnote-ref-121)
122. 明．弘贊輯，《四分律名義標釋》卷24（卍續藏44，585a10-12）：

     阿浮呵那：《善見律》翻為喚入，亦云拔罪。謂比丘犯僧殘，行波利婆沙，乃至摩那埵已，喚入眾中，與作出罪羯磨。作羯磨已，便得與僧同共布薩說戒，自恣法事也。 [↑](#footnote-ref-122)
123. 七滅諍：現前毘尼，憶念毘尼，不癡毘尼，自言治，覓罪相，多人覓罪，草覆地。詳參《銅鍱律》〈小品〉（漢譯南傳大藏經4，101-117） [↑](#footnote-ref-123)
124. 四諍事：現前毘尼，憶念毘尼，不癡毘尼，覓罪相。詳參《銅鍱律》〈小品〉（漢譯南傳大藏經4，134-140） [↑](#footnote-ref-124)
125. [原書p.307,n.3]《銅鍱律》〈小品〉（南傳4，223）。 [↑](#footnote-ref-125)
126. [原書p.307,n.4]《銅鍱律》〈小品〉（南傳4，341）。 [↑](#footnote-ref-126)
127. 詳參《銅鍱律》〈小品〉（漢譯南傳大藏經4，341）。 [↑](#footnote-ref-127)
128. 梵壇法：被治梵壇法的比丘，欲與諸比丘語，諸比丘不得與之語，不得教導被治梵壇法的比丘，不得教誡被治梵壇法的比丘。詳參《銅鍱律》〈小品〉（漢譯南傳大藏經4，388-390） [↑](#footnote-ref-128)
129. 十事非法：器中鹽淨，兩指淨，近聚落淨，住處淨，後聽可淨，常法淨，不攪乳淨，飲闍樓伽酒淨，無縷邊坐具淨，金銀淨。詳參《銅鍱律》〈小品〉（漢譯南傳大藏經4，393-412） [↑](#footnote-ref-129)
130. 倩＝請【宋】【元】【明】【宮】。 [↑](#footnote-ref-130)
131. 詳見〔附圖一〕。 [↑](#footnote-ref-131)
132. 《漢譯南傳大藏經》（四），p.338，n.1：「遮說戒」，不令有罪者聽聞讀誦波羅提木叉。說戒與波羅提木叉皆同一原語。 [↑](#footnote-ref-132)
133. 《漢譯南傳大藏經》（四），p.317。 [↑](#footnote-ref-133)
134. 《四分律》卷36（大正22，824 a8）。 [↑](#footnote-ref-134)
135. （1）[原書p.309,n.1] 依宋、元、明各本。《大正藏》本，「自恣犍度」分屬第二分與第三分。

     （2）有關《大正藏》《四分律》的第二分內容有：

     尼戒法八波羅夷法、尼戒法十七僧殘法、尼戒法三十捨墮法、尼戒法一百七十八單法、**受戒犍度、說戒犍度、安居犍度、自恣犍度上**。其中，**自恣犍度**分為上、下兩節，分别收錄在二分與第三分中。 [↑](#footnote-ref-135)
136. 按：參照後文應改為，「人犍度」與《銅鍱律》的「集犍度」相當才正確。 [↑](#footnote-ref-136)
137. 按：參照後文應改為，「覆藏犍度」與《銅鍱律》的「別住犍度」相當才正確。 [↑](#footnote-ref-137)
138. 《銅鍱律》「小品」遮說戒犍度（南傳4，317-318）；《四分律》卷36（大正22，824a7-b6）。 [↑](#footnote-ref-138)
139. 《漢譯南傳大藏經》（四），p.152。 [↑](#footnote-ref-139)
140. 《漢譯南傳大藏經》（四），p.150。 [↑](#footnote-ref-140)
141. 《四分律》卷51（大正22，946 c25）。 [↑](#footnote-ref-141)
142. 《四分律》卷51（大正22，946c26-951c20）。 [↑](#footnote-ref-142)
143. 《漢譯南傳大藏經》（四），p.152。 [↑](#footnote-ref-143)
144. 《四分律》卷51（大正22，951c21-956b14）。 [↑](#footnote-ref-144)
145. 《四分律》卷52（大正22，957a20-958b22）。 [↑](#footnote-ref-145)
146. 《漢譯南傳大藏經》（四），p.168。 [↑](#footnote-ref-146)
147. 《四分律》卷53（大正22，958c18- 960 a7）。 [↑](#footnote-ref-147)
148. 《四分律》卷53（大正22，962b-963c）。 [↑](#footnote-ref-148)
149. [原書p.309,n.2]《長部》《沙門果經》（南傳6，94-128）。 [↑](#footnote-ref-149)
150. [原書p.309-310,n.3] 「雜犍度」而外，「受戒犍度」，佛為賈客兄弟說髮爪塔的功德（大正22，782a-785c）。《四分律比丘戒本》，增列有關佛塔的學法（大正22，1021b-c），都與部派的思想有關。 [↑](#footnote-ref-150)
151. 《漢譯南傳大藏經》（四），p.387-392。 [↑](#footnote-ref-151)
152. 《四分律》卷54（大正22，966a19- 968c17）。 [↑](#footnote-ref-152)
153. 《漢譯南傳大藏經》（四），p.393。 [↑](#footnote-ref-153)
154. 《四分律》卷54（大正22，968c18-971c3）。 [↑](#footnote-ref-154)
155. 《四分律》第四分的內容：房舍犍度、雜犍度、集法毘尼五百人、七百集法毘尼、調部、毘尼增一。 [↑](#footnote-ref-155)
156. 按：在《彌沙塞部和醯五分律》除說「皆如上說」，還有；「餘如上說」（大正22，82c2）；卷5：「餘如純黑羊毛臥具中說」（大正22，35b9-10）；「餘如憍賒耶臥具中說」（大正22，35a23）；「如妄語得過人法中說。」（大正22，37c4）；「餘如用金銀錢中說」（大正22，37b5）；「皆如上共道行中說。」（大正22，48b27-28）等等…。 [↑](#footnote-ref-156)
157. 按：《彌沙塞部和醯五分律》為宋‧罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯。 [↑](#footnote-ref-157)
158. 《彌沙塞部和醯五分律》卷23（大正22，156b19）。 [↑](#footnote-ref-158)
159. 《彌沙塞部和醯五分律》卷26（大正22，172a3-173 a1）。 [↑](#footnote-ref-159)
160. 按：嚴格而言，應改為「遮說戒犍度」。 [↑](#footnote-ref-160)
161. 按：參照後文，應改為「說戒犍度」。 [↑](#footnote-ref-161)
162. 《摩訶僧祇律》卷29（大正22，460b2-6） [↑](#footnote-ref-162)
163. 《四分律》卷55（大正22，971c11-990b7） [↑](#footnote-ref-163)
164. 「二種毘尼及雜誦」：《十誦律》卷57（大正23，424b10-445c） [↑](#footnote-ref-164)
165. 《原始佛教聖典之集成》第5章，第3節，p. 336：

     Ⅱ「雜誦跋渠法」有 52 「毘尼」（斷當事），這是對於波羅夷（pārājikā）、僧伽婆尸沙（saṃghāvaśeṣa）── 僧殘的違犯，所作的判決實例。上章曾說到：這一部分，與《五分律》的「調伏法」相當。依此擴編而成為別部的，是《四分律》的「調部」，《十誦律》的「毘尼誦」（的一部分；毘尼誦是因此立名的）。《銅鍱律》改編在「經分別」（Suttavibhaṅga）中。在波羅夷與僧殘的戒條下，「分別犯不犯相」，而廣舉判決的實例。從分量說，「雜誦跋渠法」的「毘尼」，與《五分律》的「調伏法」，最為簡略。內容的多少出入，那是大眾部與上座部的傳誦不同了。「雜誦跋渠法」，本為犍度部分的母體，依此分出而成為犍度部分，如《五分律》立「調伏法」，可說是最合理的。 [↑](#footnote-ref-165)
166. 《原始佛教聖典之集成》第10章，第4節，p.791：

     起初，「摩得勒伽」總稱為「雜誦」（頌）：從此類集而成的，說一切有部名為「七法」、「八法」，銅鍱部（Tāmraśāṭīya）名為「大品」、「小品」（與「長」、「中」相同）。「雜誦」的部份，名為「雜事」。 [↑](#footnote-ref-166)
167. 四品分為：「五百比丘結集三藏法品」、「七百比丘集滅惡法品」、「毘尼中雜品」、「因緣品」。 [↑](#footnote-ref-167)
168. 按：嚴格而言，應改為「受戒犍度」。 [↑](#footnote-ref-168)
169. 《十誦律》卷38（大正23，271c13-276b29）。 [↑](#footnote-ref-169)
170. 《十誦律》卷38（大正23，276b29-284a4）。 [↑](#footnote-ref-170)
171. 《十誦律》卷39（大正23，284a6-290c20）。 [↑](#footnote-ref-171)
172. 《十誦律》卷41（大正23，290c21-298a26）。 [↑](#footnote-ref-172)
173. 《十誦律》卷41（大正23，298a26-302c7）。 [↑](#footnote-ref-173)
174. 四品分為：「五百比丘結集三藏法品」、「七百比丘集滅惡法品」、「毘尼中雜品」、「因緣品」。 [↑](#footnote-ref-174)
175. 《原始佛教聖典之集成》第2章，第2節，p.72：

     F、《根本說一切有部毘奈耶》：《根本說一切有部毘奈耶》，是根本說一切有部（Mūlasarvāstivādin）的廣律。現有梵文、漢譯、藏譯三部，但都有部分的缺佚。漢譯：唐義淨西遊印度，特重視律部的探求。回國以後，從周證聖元年（西元695），到唐景雲二年（西元711），將根本說一切有部的律典，大部譯出。屬於廣律部分的，《開元釋教錄》卷9，僅出四部，並且說（大正55，569a）：「又出說一切有部跋𡨧堵［即諸律中犍度跋渠之類也梵音有楚夏耳」，約七八十卷。但出其本，未遑刪綴，遽入泥洹，其文遂寢」。其後，《貞元新定釋教目錄》，又搜輯遺文，得七部五○卷（＊內缺三卷）。

     ＊編按：內缺三卷是：「出家事」五卷內缺一卷、「藥事」二十卷內缺二卷。 [↑](#footnote-ref-175)
176. 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷1（大正24，207a7-11）：

     此雜事四十卷中，總有八門。以大門一頌，攝盡宏綱。一一門中，各有別門。總攝乃有八頌，就別門中，各有十頌。合八十九頌。并內攝頌向有千行。若能讀誦憶持者，即可總閑其義。 [↑](#footnote-ref-176)
177. 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷1（大正24，207a-250a）。 [↑](#footnote-ref-177)
178. 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷10（大正24，250a4-286a）。 [↑](#footnote-ref-178)
179. 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷18（大正24，286a-328c）。 [↑](#footnote-ref-179)
180. 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷25（大正24，328c-374b）。 [↑](#footnote-ref-180)
181. 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷34（大正24，374c-381a）。 [↑](#footnote-ref-181)
182. 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷35（大正24，379c7-402c4）。 [↑](#footnote-ref-182)
183. 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷39（大正24，402c5-408b）。 [↑](#footnote-ref-183)
184. 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷40（大正24，411c4-414b）。 [↑](#footnote-ref-184)
185. [原書p.322,n.1]《律二十二明了論》（大正24，666a-b）。 [↑](#footnote-ref-185)
186. [原書p.322,n.2]《毘尼母經》卷3（大正24，818a）。 [↑](#footnote-ref-186)
187. [原書p.322,n.3]《毘尼母經》卷4（大正24，819c）。 [↑](#footnote-ref-187)
188. 《毘尼母經》卷3（大正24，813c11）。 [↑](#footnote-ref-188)
189. 《毘尼母經》卷4（大正24，821b5-15）。 [↑](#footnote-ref-189)
190. 《毘尼母經》卷2（大正24，810a-814b）；卷4（大正24，819b）。 [↑](#footnote-ref-190)
191. 《毘尼母經》卷4（大正24，821a）。 [↑](#footnote-ref-191)
192. 《毘尼母經》卷3（大正24，815c）。 [↑](#footnote-ref-192)
193. 《毘尼母經》卷4（大正24，819c-820c）。 [↑](#footnote-ref-193)
194. 《毘尼母經》卷5（大正24，825a）。 [↑](#footnote-ref-194)
195. 《毘尼母經》卷4（大正24，819c）。 [↑](#footnote-ref-195)
196. 《毘尼母經》卷4（大正24，823a）。 [↑](#footnote-ref-196)
197. 《毘尼母經》卷2（大正24，808a-810b）。 [↑](#footnote-ref-197)
198. 《毘尼母經》卷2（大正24，808b）。 [↑](#footnote-ref-198)
199. 《毘尼母經》卷4（大正24，823a）；卷5（大正24，830b）。 [↑](#footnote-ref-199)
200. 《毘尼母經》卷6（大正24，838a）。 [↑](#footnote-ref-200)
201. 《毘尼母經》卷4（大正24，824c）。 [↑](#footnote-ref-201)
202. 《毘尼母經》卷8（大正24，846b）。 [↑](#footnote-ref-202)
203. （1）《毘尼母經》卷4（大正24，821a）；卷5（大正24，827a）；卷7（大正24，840a）。

     （2）[原書p.322,n.4] 平川彰《律藏之研究》（p.636-637）。 [↑](#footnote-ref-203)
204. [原書p.322,n.5]《毘尼母經》卷2（大正24，810c）。 [↑](#footnote-ref-204)
205. [原書p.322,n.6]《毘尼母經》卷4（大正24，824c）。 [↑](#footnote-ref-205)
206. [原書p.322,n.7]《彌沙塞部和醯五分律》卷16（大正22，114a）。 [↑](#footnote-ref-206)
207. [原書p.323,n.8]《毘尼母經》卷2（大正24，810c）。 [↑](#footnote-ref-207)
208. [原書p.323,n.9]《毘尼母經》卷7（大正24，842a）。 [↑](#footnote-ref-208)
209. 按：參照前文，此處所說的「覆藏犍度」應改為，「人犍度」才正確。 [↑](#footnote-ref-209)
210. [原書p.323,n.10]《毘尼母經》卷6（大正24，838a）。 [↑](#footnote-ref-210)
211. [原書p.323,n.11]《毘尼母經》卷6（大正24，830c）。 [↑](#footnote-ref-211)
212. （1）一二：一兩個。表示少數。（《漢語大詞典》（一），p.2）

     （2）二三：約數，不定數。（《漢語大詞典》（一），p.119） [↑](#footnote-ref-212)
213. 《漢譯南傳大藏經》（四），p.300-302。 [↑](#footnote-ref-213)
214. [原書p.329,n.1] 平川彰《律藏之研究》（p.591、p.630）。 [↑](#footnote-ref-214)
215. [原書p.329,n.2] 平川彰《律藏之研究》（p.591）。 [↑](#footnote-ref-215)
216. 《原始佛教聖典之集成》第5章，第3節，p.344：

     犍度的母體是「雜誦」（說一切有部，仍保有威儀屬於「雜誦」的傳統），又分為「雜誦」與「威儀」；一切犍度依此而分離出來。犍度集成（分離出來）的第一階段，是（依《十誦律》）「受具足」、「布薩」、「自恣」、「安居」、「皮革」、「醫藥」（《五分律》依古義，分藥與食為二）、「衣」、「迦絺那衣」──八種。雖然次第小小出入，而可說大致相同。 [↑](#footnote-ref-216)
217. [原書p.329,n.3]《毘尼母經》卷3，有文意大同的敘錄（大正24，818a）。 [↑](#footnote-ref-217)
218. 《原始佛教聖典之集成》第5章，第3節，p.344：

     第二階段集出的是：「俱舍彌」、「瞻波」、「般茶盧伽」、「僧殘悔」（或分為二）、「遮」、「臥具」、「諍事」──七種，或加「調達」為八類。這是說一切有與分別說部，將分與初分的階段。其他部分，還包含在「雜誦」中。這七種或八種，雖次第的出入較大（前四種，開合不同，而次第相近），但主要差別，只是《四分律》編「房舍」在後面，《銅鍱律》與《五分律》，編「遮說戒」在後面而已。等到「比丘尼」別出；舊有「雜誦」的剩餘部分，與「威儀」部分，重整理而編成「雜」與「威儀」──二種；加上早已集成的附錄部分，五百結集與七百結集：這是第三階段，分別說部的最後整理。 [↑](#footnote-ref-218)
219. [原書p.329,n.4] 平川彰《律藏之研究》（p.634）。 [↑](#footnote-ref-219)
220. [原書p.329,n.5] 平川彰《律藏之研究》（p.620）。 [↑](#footnote-ref-220)
221. [原書p.329,n.5]《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》卷12（大正23，973c28-974a9）：

     謂從八他勝，終至七滅諍。……乃至說七滅諍時。……於餘十六事處、及雜事處、尼陀那處、目得迦等處、及於律教相應經處、及在餘處。 [↑](#footnote-ref-221)
222. 《原始佛教聖典之集成》第5章，第3節，p.336-337：

     Ⅲ「雜誦跋渠法」有54「比丘尼法」，「比丘尼法」的集為一類，是很早的。在說一切有部中，還含攝在「雜誦」、「雜事」，沒有分離獨立。分別說系的《銅鍱律》、《四分律》、《五分律》，都分別成立為「比丘尼犍度」，或「比丘尼法」。上座部系的犍度部分，都有「比丘尼」的存在。然在上座部系的「摩得勒伽」──《十誦律》之「毘尼誦」、《毘尼摩得勒伽》、《毘尼母經》，都沒有標舉「比丘尼」項目，可說是很費解的！在「雜誦跋渠法」中，明確的證實了古型的「摩得勒伽」，是有「比丘尼法」的。這近於部派未分以前的古型；上座部系的「比丘尼犍度」，或「比丘尼法」，是據此而成立的。現存上座部系的「摩得勒伽」，沒有「比丘尼」項目，如不是由於上座傳統的輕視女性，那一定是脫落了。 [↑](#footnote-ref-222)
223. [原書p.345,n.1]《毘尼摩得勒伽》卷6（大正23，605a）。 [↑](#footnote-ref-223)
224. [原書p.345,n.2]《摩訶僧祇律》卷24-23（大正22，422a-441a）。 [↑](#footnote-ref-224)
225. 《摩訶僧祇律》卷24（大正22，422a18-20）：

     有非法和合羯磨、有如法不和合羯磨、有如法和合羯磨、有不如法不和合羯磨，是名四羯磨 [↑](#footnote-ref-225)
226. 《摩訶僧祇律》卷24（大正22，422a21）：

     布薩羯磨、恭敬羯磨，是名二羯磨。 [↑](#footnote-ref-226)
227. 《摩訶僧祇律》卷24（大正22，422a14-18）：

     羯磨者：四羯磨、二羯磨、白一羯磨、白三羯磨、四眾作羯磨、五眾作羯磨、十眾作羯磨、二十眾作羯磨、成就五非法不和合作羯磨已後悔、成就五如法和合作羯磨已後不悔。 [↑](#footnote-ref-227)
228. 《摩訶僧祇律》卷24（大正22，422b27-c1）：

     比丘受具足羯磨事者，受具足人求和上，和上與求衣鉢，與求眾與求戒師，與求空靜處教師，是諸事能生羯磨，白羯磨，是二俱名比丘受具足羯磨事。 [↑](#footnote-ref-228)
229. 《摩訶僧祇律》卷24（大正22，422b22-27）：

     羯磨事者，比丘受具足羯磨事、比丘尼受具足羯磨事、支滿羯磨事、遮法清淨羯磨事、不具足清淨羯磨事、不生戒羯磨事、罪根羯磨事、不捨根羯磨事、捨根羯磨事、和合根羯磨事。 [↑](#footnote-ref-229)
230. [原書p.345,n.3] 羯磨與羯磨事，是通於前面的「受具足」，及以下的種種羯磨。 [↑](#footnote-ref-230)
231. 《摩訶僧祇律》卷24（大正22，423a1-5）：

     折伏羯磨有五事，一切折伏羯磨，佛在舍衛城制。何等五？一、習近八事。二、數數犯罪。三、太早入太冥出，惡友惡伴非宜處行。四、諍訟相言。五、恭敬年少。 [↑](#footnote-ref-231)
232. 《摩訶僧祇律》卷24（大正22，425a5-10）：

     擯出羯磨者，佛住舍衛城，爾時，六群比丘在迦尸邑住，作身非威儀，口非威儀，身口非威儀，作身害、口害、身口害；作身邪命、口邪命、身口邪命，如上僧伽婆尸沙黑山聚落中廣說，是名擯出羯磨。 [↑](#footnote-ref-232)
233. 《摩訶僧祇律》卷24（大正22，425a10-11）：

     發喜羯磨者：喜優婆夷、舍那階、油熬魚子迦露、摩訶南、六群比丘。 [↑](#footnote-ref-233)
234. 《摩訶僧祇律》卷24（大正22，426b13-427a14）。 [↑](#footnote-ref-234)
235. 《摩訶僧祇律》卷25（大正22，428c1-18） [↑](#footnote-ref-235)
236. [原書p.345,n.4]《毘尼母經》卷2、3，與此相當的部分，也廣明犯相（大正24，811a-813c）。 [↑](#footnote-ref-236)
237. 《摩訶僧祇律》卷26（大正22，438c2-9）：

     佛住舍衛城，廣說如上，瞻波比丘相言諍訟，不和合住，一人舉一人，二人舉二人，眾多人舉眾多人，諸比丘以是因緣，往白世尊。瞻波比丘非法生，一比丘舉一比丘，二比丘舉二比丘，眾多比丘舉眾多比丘。佛告諸比丘：有四羯磨，何等四？有非法不和合羯磨、有非法和合羯磨、有如法不和合羯磨、有如法和合羯磨。 [↑](#footnote-ref-237)
238. 《摩訶僧祇律》卷26（大正22，439a6-8）：

     捨者有六：作折伏羯磨，作不語羯磨，作擯出羯磨，作發喜羯磨，作舉羯磨，作別住摩那埵羯磨。 [↑](#footnote-ref-238)
239. 《摩訶僧祇律》卷26（大正22，439a8-9）：

     應隨順行五事：比丘事、比丘尼事、眷屬事、羯磨事、王事。 [↑](#footnote-ref-239)
240. 《摩訶僧祇律》卷25（大正22，433a4-7）：

     應隨順行七事，何等七？一、比丘事。二、比丘尼事。三、眷屬事。四、入聚落事。五、執眾苦事。六、受拜事。七、王事。 [↑](#footnote-ref-240)
241. 《摩訶僧祇律》卷26（大正22，439c22-441a26）。 [↑](#footnote-ref-241)
242. 《摩訶僧祇律》卷26（大正22，439c22-441a26）。 [↑](#footnote-ref-242)
243. 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷5（大正23，593b22-24）：

     羯磨，羯磨事，羯磨處，非羯磨處，擯羯磨，捨羯磨，苦切羯磨，出罪羯磨事，非給※摩他事，給摩他事，所作事。

     ※給＝奢【宋】【元】【明】。〔原書p.258作「不止羯磨，止羯磨」〕 [↑](#footnote-ref-243)
244. 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷5（大正23，595b26-c8）。 [↑](#footnote-ref-244)
245. 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷5（大正23，593b28-c1）：

     苦切羯磨，驅出羯磨，折伏羯磨，不見擯羯磨，捨擯羯磨，惡邪不除擯羯磨。 [↑](#footnote-ref-245)
246. 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷5（大正23，596a18-27）：

     云何戒聚？戒身即戒聚。云何犯聚？犯波羅夷、僧殘、波夜提、波羅提、提舍尼、突吉羅，是名犯聚。云何不犯聚？不作若犯，如法懺悔，通是不犯聚。云何輕罪？謂可懺悔。云何重罪？謂不可懺悔。云何有餘罪？後四篇，謂僧殘、波夜提、波羅提、提舍尼、突吉羅。云何無餘罪？謂初篇。云何邊罪？謂四波羅夷。云何麁罪？四波羅夷、僧伽婆尸沙。云何罪聚？謂一切罪不善所攝。 [↑](#footnote-ref-246)
247. 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷6（大正23，601a13）：

     云何諍壞？僧作二僧壞輪壞。 [↑](#footnote-ref-247)
248. 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷6（大正23，601a22-b1）：

     云何下意？被擯比丘應行事，不得度人，不得與人受具戒，不得與人依止，不得畜沙彌，不得教誡比丘尼。若僧差作不應受，不得犯餘戒，不得違眾僧羯磨，不得遮眾僧布薩自恣，不得出清淨比丘罪，不得遮羯磨，不得教誡性住比丘，不得道說性住比丘，不得使性住比丘憶念罪，不得共性住比丘共坐，常當下意恭敬，當示擯想，眾僧一切羯磨不得受，廣說十二人。 [↑](#footnote-ref-248)
249. 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷6（大正23，601b9）：

     云何闥賴吒？二十二法成就，名闥賴吒比丘。 [↑](#footnote-ref-249)
250. 詳見（附表一）。 [↑](#footnote-ref-250)
251. [原書p.345,n.5] 平川彰《律藏之研究》（p.614）。 [↑](#footnote-ref-251)
252. [原書p.345,n.6]《毘尼母經》卷3（大正24，813c）。 [↑](#footnote-ref-252)
253. 詳參印順導師《原始佛教聖典之集成》第4章，第3節，p.231-233。 [↑](#footnote-ref-253)
254. [原書p.345,n.7] 如本書第4章第3節第1項所列。（p.224-244） [↑](#footnote-ref-254)
255. 《摩訶僧祇律》卷30（大正22，471a25-b11）。 [↑](#footnote-ref-255)
256. 按：應改為《十誦律》之「毘尼誦」。 [↑](#footnote-ref-256)
257. 詳見（附表二）。 [↑](#footnote-ref-257)
258. [原書p.345,n.8]《摩訶僧祇律》卷24（大正22，422a）。 [↑](#footnote-ref-258)
259. [原書p.345,n.9]《摩訶僧祇律》卷27（大正22，450c）。 [↑](#footnote-ref-259)
260. [原書p.345,n.10]《摩訶僧祇律》卷28（大正22，455a）。 [↑](#footnote-ref-260)
261. 《摩訶僧祇律》卷27（大正22，450c2-451a4）。 [↑](#footnote-ref-261)
262. 《摩訶僧祇律》卷27（大正22，451a6-452a1）。 [↑](#footnote-ref-262)
263. 《摩訶僧祇律》卷27（大正22，446c7-447a23）。 [↑](#footnote-ref-263)
264. 《摩訶僧祇律》卷31（大正22，481a2-482a24）。 [↑](#footnote-ref-264)
265. 《摩訶僧祇律》卷31（大正22，481a2-482a24）。 [↑](#footnote-ref-265)
266. [原書p.345,n.11]《毘尼母經》卷5（大正24，825b-c）。 [↑](#footnote-ref-266)
267. 《摩訶僧祇律》卷32（大正22，487a29-b23）。 [↑](#footnote-ref-267)
268. [原書p.345,n.12]《毘尼母經》卷4（大正22，821a）。 [↑](#footnote-ref-268)
269. 《摩訶僧祇律》卷28（大正22，454c27-455a20）。 [↑](#footnote-ref-269)
270. 《摩訶僧祇律》卷28（大正22，457b3-23）。 [↑](#footnote-ref-270)
271. 《摩訶僧祇律》卷29（大正22，462c5-463b11）。 [↑](#footnote-ref-271)
272. 《摩訶僧祇律》卷28（大正22，452a10-c24）。 [↑](#footnote-ref-272)
273. 《摩訶僧祇律》卷28（大正22，452c24-453a6）。 [↑](#footnote-ref-273)
274. 《摩訶僧祇律》卷28（大正22，453a6-b5）。 [↑](#footnote-ref-274)
275. [原書p.345,n.13]《摩訶僧祇律》卷26（大正22，438b）。 [↑](#footnote-ref-275)
276. 按：依上文是「七種」。 [↑](#footnote-ref-276)
277. [原書p.346,n.14]《摩訶僧祇律》卷27（大正22，450b）。 [↑](#footnote-ref-277)
278. [原書p.346,n.15]《四分律》卷36（大正22，824a-825a）。 [↑](#footnote-ref-278)
279. 《摩訶僧祇律》卷33（大正22，496c17-19）：

     諍事者，四諍事。何等四？相言諍、誹謗諍、罪諍、常所行事諍，是名四滅諍事。 [↑](#footnote-ref-279)
280. 《摩訶僧祇律》卷40（大正22，544c7-10）：

     七滅諍法：現前比尼、憶念比尼、不癡比尼、自言比尼、覓罪相比尼、多覓比尼、布草比尼，法隨順法，如上比丘中廣說，比丘尼波羅提木叉分別竟。 [↑](#footnote-ref-280)
281. [原書p.346,n.16]《摩訶僧祇律》卷12-13（大正22，327a-335b）。 [↑](#footnote-ref-281)
282. 《摩訶僧祇律》卷30（大正22，471a25-b11）。 [↑](#footnote-ref-282)
283. 《摩訶僧祇律》卷27（大正22，444a15-25）。 [↑](#footnote-ref-283)
284. 《摩訶僧祇律》卷27（大正22，444a25-445a4）。 [↑](#footnote-ref-284)
285. 《摩訶僧祇律》卷27（大正22，445a4-b5）。 [↑](#footnote-ref-285)
286. 《摩訶僧祇律》卷27（大正22，445b5-c22）。 [↑](#footnote-ref-286)
287. 《摩訶僧祇律》卷27（大正22，445c22-446c3）。 [↑](#footnote-ref-287)
288. 《摩訶僧祇律》卷32（大正22，489c26-493a19）。 [↑](#footnote-ref-288)
289. 《摩訶僧祇律》卷33（大正22，493a28-c25）。 [↑](#footnote-ref-289)
290. 詳見（附表三）。 [↑](#footnote-ref-290)
291. 《十誦律》卷21-28（大正23，148a2-206b25）。 [↑](#footnote-ref-291)
292. 《十誦律》卷29-35（大正23，206c2-256b25）。 [↑](#footnote-ref-292)
293. 《四分律》卷54（大正22，966a18-968c17）。 [↑](#footnote-ref-293)
294. 《四分律》卷54（大正22，968c18-971c2）。 [↑](#footnote-ref-294)
295. 《毘尼母經》卷3（大正24，818a18-b1）。 [↑](#footnote-ref-295)
296. 《十誦律》卷60（大正23，445c13-450a26）。 [↑](#footnote-ref-296)
297. 《十誦律》卷60（大正23，450a27-453b11）。 [↑](#footnote-ref-297)
298. 《律二十二明了論》卷1（大正24，666a8）。 [↑](#footnote-ref-298)
299. [原書p.349,n.1] 平川彰《律藏之研究》（p.642）。 [↑](#footnote-ref-299)
300. [原書p.349,n.2]《銅鍱律》〈小品〉（南傳4，458）。 [↑](#footnote-ref-300)
301. [原書p.349,n.3]《十誦律》卷61（大正23，454c）。 [↑](#footnote-ref-301)
302. [原書p.349,n.4]《十誦律》卷61（大正23，454a）。 [↑](#footnote-ref-302)
303. 《十誦律》卷52（大正23，379b23-381b1）。 [↑](#footnote-ref-303)
304. 《十誦律》卷52（大正23，381b2-382a14）。 [↑](#footnote-ref-304)
305. 《十誦律》卷52（大正23，382a15-383b14）。 [↑](#footnote-ref-305)
306. 《十誦律》卷52（大正23，383b16-386c18）。 [↑](#footnote-ref-306)
307. [原書p.349,n.5]《十誦律》卷52（大正23，379b、381b、382a、383b）。又卷53（大正23，591a）。 [↑](#footnote-ref-307)
308. 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷3（大正23，579b26-580a28）。 [↑](#footnote-ref-308)
309. 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷3（大正23，580a29-b23）。 [↑](#footnote-ref-309)
310. 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷3（大正23，581b12-20）。 [↑](#footnote-ref-310)
311. 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷3（大正23，581b21-c5）。 [↑](#footnote-ref-311)
312. 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷3（大正23，581c6-25）。 [↑](#footnote-ref-312)
313. [原書p.350,n.6]《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷3（大正23，582b）。 [↑](#footnote-ref-313)
314. [原書p.350,n.7]《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷39（大正24，407b）。 [↑](#footnote-ref-314)
315. [原書p.350,n.8]《銅鍱律》〈小品〉（南傳4，458）。 [↑](#footnote-ref-315)
316. [原書p.350,n.9]《律二十二明了論》（大正24，668b）。 [↑](#footnote-ref-316)
317. [原書p.350,n.10]《律二十二明了論》（大正24，669c）。 [↑](#footnote-ref-317)
318. [原書p.350,n.11]《律二十二明了論》（大正24，670a）。 [↑](#footnote-ref-318)
319. 平川彰《律藏之研究》（p.524-531）。 [↑](#footnote-ref-319)
320. [原書p.363,n.1] 平川彰《律藏之研究》（p.573-574、588）。 [↑](#footnote-ref-320)
321. [原書p.364,n.2]《摩訶僧祇律》卷23（大正22，412b）。 [↑](#footnote-ref-321)
322. [原書p.364,n.3] 平川彰《律藏之研究》（p.526）。 [↑](#footnote-ref-322)
323. [原書p.364,n.4]《毘尼母經》卷1（大正24，801a）。 [↑](#footnote-ref-323)
324. [原書p.364,n.5]《摩訶僧祇律》卷23（大正22，412b）。 [↑](#footnote-ref-324)
325. 《摩訶僧祇律》卷23（大正22，412b29-c11）。 [↑](#footnote-ref-325)
326. 《摩訶僧祇律》卷23（大正22，413a4-6）：

     佛告舍利弗：從今日制，受具足法，十眾和合，一白三羯磨，無遮法，是名善受具足。 [↑](#footnote-ref-326)
327. 《摩訶僧祇律》卷23（大正22，416a9-20）：

     佛言：善哉！我弟子中捷疾解悟億耳第一，億耳即起頭面禮佛足，持和上名，從佛乞五願，如來聞是語已，晨起往眾多比丘所，敷尼師壇坐。佛告諸比丘：富樓那在輸那邊國，遣億耳來，從我乞五願，從今日後聽輸那邊國五願，何等五？一者、輸那邊地淨潔，自喜聽日日澡洗，此間半月。二者、輸那邊地多礓石土塊，及諸刺木聽著兩重革屣，此間一重。三者、輸那邊地少，諸敷具多諸皮韋聽彼皮韋作敷具，此間不聽。四者、輸那邊地，少衣物多死人衣，聽彼著死人衣，此間亦聽。五者、輸那邊地少於比丘，聽彼五眾受具足。 [↑](#footnote-ref-327)
328. [原書p.364,n.6]《毘尼母經》卷1（大正24，801b）。 [↑](#footnote-ref-328)
329. 詳參印順導師《原始佛教聖典之集成》第5章，第1節，p.297。 [↑](#footnote-ref-329)
330. [原書p.364,n.7]《十誦律》卷56（大正23，410a）。《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷5（大正23，594a）。 [↑](#footnote-ref-330)
331. [原書p.364,n.8]《阿毘達磨大毘婆沙論》卷124（大正27，648c）。 [↑](#footnote-ref-331)
332. 《摩訶僧祇律》卷23（大正22，412b27-29）：

     自具足者，世尊在菩提樹下，最後心廓然大悟，自覺妙證善具足。如線經中廣說，是名自具足。 [↑](#footnote-ref-332)
333. [原書p.364,n.9] 平川彰《律藏之研究》所引（p.525）。 [↑](#footnote-ref-333)
334. [原書p.364,n.10] E.Senart, Le Mahāvastu, p.2, LL.13, 14. [↑](#footnote-ref-334)
335. [原書p.364,n.11] 平川彰《律藏之研究》（p.531） [↑](#footnote-ref-335)
336. 《摩訶僧祇律》卷23（大正22，412b27-28）。 [↑](#footnote-ref-336)
337. 《摩訶僧祇律》卷23（大正22，412c4-29）。 [↑](#footnote-ref-337)
338. 《摩訶僧祇律》卷23（大正22，413a4-6）。 [↑](#footnote-ref-338)
339. 《摩訶僧祇律》卷23（大正22，415b3-c19）。 [↑](#footnote-ref-339)
340. [原書p.364,n.12]《長部》《大般涅槃經》（南傳7，124）。 [↑](#footnote-ref-340)
341. 《大乘起信論》卷1（大正32，581a5-8）：

     以見法身故，隨其願力能現八種利益眾生。所謂從兜率天退，入胎，住胎，出胎，出家，成道，轉法輪，入於涅槃。 [↑](#footnote-ref-341)
342. 「華嚴經的十相」出處：

     （1）《大方廣佛華嚴經》卷58〈38 離世間品〉 （大正10，309b17- 313b28）。

     （2）另外，古德亦有：

     A、《法華經玄贊決擇記》卷1（卍續藏34，134c7-13）：

     問：華嚴經有十相，未委此中有幾種也？答：十相者。一、現捨天壽相；二、現受相，即王宮誕質，此二略而不說。三、現為童子相，作是誓已下是；四、現作出相，遊出四門下是；五、現作苦行相，於熈連河下是；六、現向菩提樹相，厭其非下是；七、現降魔相，以智慧下是；八、現樂寂淨成無上相，證大菩提下是；九、轉法輪相，是時下是；十、現入涅槃相。

     B、《法華經玄贊要集》卷16（卍續藏34，543a13-19）：

     攝大乘論云：一、從天沒相；二、受相生，即入胎相；三、受欲樂，餘五相同。四、踰城出家；五、苦行；六、成道；七、轉法輪，八涅槃相。此攝大乘論，閻魔加從天沒相，名差別也。金云：「此經先說成道，後降魔。彼處先說降魔，後成道，華嚴經辨差別者。金云：明住兜率天相為一，降下閻浮為二，添前般若八相，成十相也。 [↑](#footnote-ref-342)
343. [原書p.364,n.13] 八眾見《長部》《大般涅槃經》，實根源於《相應部》的〈有偈品〉。 [↑](#footnote-ref-343)
344. 詳參印順導師《初期大乘佛教之起源與開展》第9章，p.578-587。 [↑](#footnote-ref-344)
345. [原書p.364,n.14]《增壹阿含經》卷36、37（大正2，748c-752c）。 [↑](#footnote-ref-345)
346. [原書p.364,n.15]《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷35-39（大正24，382c-402c）。 [↑](#footnote-ref-346)
347. [原書p.364,n.16]《佛本行集經》卷60（大正3，932a）。 [↑](#footnote-ref-347)
348. [原書p.364,n.17]《彌沙塞部和醯五分律》卷15（大正22，102c）。 [↑](#footnote-ref-348)
349. [原書p.365,n.18]《佛本行集經》卷60（大正3，932a）。 [↑](#footnote-ref-349)
350. 《過去現在因果經》（大正3，620a13-653b28）。 [↑](#footnote-ref-350)
351. [原書p.365,n.19]《銅鍱律》〈小品〉（南傳4，278-283）。《四分律》卷4（大正22，590b-591c）。 《彌沙塞部和醯五分律》卷3（大正22，16c-17c）。 [↑](#footnote-ref-351)
352. [原書p.365,n.20]《摩訶僧祇律》卷26（大正22，442c）。 [↑](#footnote-ref-352)
353. [原書p.365,n.21]《十誦律》卷1（大正23，1a）。 [↑](#footnote-ref-353)
354. [原書p.365,n.22]《十誦律》卷21（大正23，148a）。 [↑](#footnote-ref-354)
355. [原書p.365,n.23]《十誦律》卷36（大正23，257a）。 [↑](#footnote-ref-355)
356. [原書p.365,n.24]《十誦律》卷25（大正23，138a）。 [↑](#footnote-ref-356)
357. [原書p.365,n.25]《十誦律》卷30（大正23，215c）。 [↑](#footnote-ref-357)
358. 按：此《根有律》應改為《十誦律》。 [↑](#footnote-ref-358)
359. 詳參印順導師《原始佛教聖典之集成》第2章，第2節，p.74-75；第4章，第3節，p.248-249。 [↑](#footnote-ref-359)
360. [原書p.370,n.1]《十誦律》「毘尼誦」，與《薩婆多部毘尼摩得勒伽》相同，僅缺「供養和尚」一項。 [↑](#footnote-ref-360)
361. [原書p.370,n.2]《四分律》卷34（大正22，809a-c）。 [↑](#footnote-ref-361)
362. [原書p.370,n.3]《彌沙塞部和醯五分律》卷28（大正22，182c）。 [↑](#footnote-ref-362)
363. [原書p.370,n.4]《四分律》卷55（大正22，972b-c）。 [↑](#footnote-ref-363)
364. [原書p.370,n.5]《十誦律》卷57（大正23，425a-b）。 [↑](#footnote-ref-364)
365. [原書p.371,n.6]《十誦律》卷1（大正23，3a-b）。 [↑](#footnote-ref-365)
366. [原書p.371,n.7]《十誦律》卷56（大正23，418c）。《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷6（大正23，601b）。《摩訶僧祇律》卷26（大正22，441a-c）。 [↑](#footnote-ref-366)
367. [原書p.371,n.8]《彌沙塞部和醯五分律》卷17（大正22，121a）。 [↑](#footnote-ref-367)
368. [原書p.371,n.9]《銅鍱律》「小品」（南傳4，p.245-248）。《四分律》卷50（大正22，939c-940b）。《十誦律》卷34（大正23，242a-c）。 [↑](#footnote-ref-368)
369. [原書p.371,n.10]《摩訶僧祇律》卷27（大正22，446a-c）。《十誦律》卷56（大正23，416c）。《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷6（大正23，600a）。 [↑](#footnote-ref-369)
370. [原書p.371,n.11]《彌沙塞部和醯五分律》卷16（大正22，114a）。 [↑](#footnote-ref-370)
371. 按：數字「74」應改為「134」，且名稱正確為「相恭敬法」。 [↑](#footnote-ref-371)
372. [原書p.371,n.12]《摩訶僧祇律》卷35（大正22，510b）。《毘尼母經》卷4（大正24，824c）。《十誦律》卷57（大正23，422c）。《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷6（大正23，604b）。 [↑](#footnote-ref-372)
373. [原書p.371,n.13]《十誦律》卷41（大正23，300c）。《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷35（大正24，381b-c）。《四分律》卷49（大正22，931b）。《銅鍱律》「小品」（南傳4，p.319）。 [↑](#footnote-ref-373)
374. [原書p.371,n.14]《摩訶僧祇律》卷28（大正22，458b-460b）。 [↑](#footnote-ref-374)
375. [原書p.371,n.15]《十誦律》卷40（大正23，301b-302c）。《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷35（大正24，381c- 382b）。 [↑](#footnote-ref-375)
376. [原書p.372,n.16]《銅鍱律》「小品」（南傳4，p.339-340）。 [↑](#footnote-ref-376)
377. 按：二類指比丘、比丘尼；請參閱印順法師著《原始佛教聖典之集成》第5章，第1節，p.297；第5章，第4節，p.352。 [↑](#footnote-ref-377)
378. [原書p.390,n.1]《摩訶僧祇律》卷24（大正22，422a）。 [↑](#footnote-ref-378)
379. [原書p.390,n.2]《銅鍱律》「大品」（南傳3，p.81-82）。 [↑](#footnote-ref-379)
380. [原書p.390,n.3]《銅鍱律》「大品」（南傳3，p.98-99）。 [↑](#footnote-ref-380)
381. [原書p.390,n.4]《銅鍱律》「大品」（南傳3，p.99-100）。 [↑](#footnote-ref-381)
382. [原書p.390,n.5]《銅鍱律》「大品」（南傳3，p.101-102）。 [↑](#footnote-ref-382)
383. [原書p.390,n.6]《銅鍱律》「大品」（南傳3，p.103）。 [↑](#footnote-ref-383)
384. [原書p.390,n.7]《銅鍱律》「大品」（南傳3，p.104-105）。 [↑](#footnote-ref-384)
385. [原書p.390,n.8]《銅鍱律》「大品」（南傳3，p.110-115）。 [↑](#footnote-ref-385)
386. [原書p.390,n.9]《十誦律》卷21（大正23，148b-149c）。

     《十誦律》卷21（大正23，149b8-c3）：

     佛種種因緣訶竟，語諸比丘：

     (1)從今聽**五法成就**，滿十歲、若過，應授共住弟子具足。何等五：一、滿十歲、若過；二、持戒不破；三、多聞；四、有力，能如法除弟子憂悔；五、能拔弟子惡邪。

     (2)復有**五法成就**，滿十歲，應授共住弟子具足。何等五：一、信成；二、戒成；三、聞成；四、捨成；五、慧成，能讚、能教弟子，令善入住信、戒、聞、捨、慧。

     (3)復有**五法成就**，滿十歲，應授共住弟子具足。何等五：一、無學戒眾；二、無學定眾；三、無學慧眾；四、無學解脫眾；五、無學，解脫知見眾成就，能讚、能教弟子善入住戒、定、慧、解脫、解脫知見眾。

     (4)復有**五法成就**，滿十歲，應授共住弟子具足。何等五：一、知犯；二、知非犯；三、知罪輕；四、知罪重；五、知誦波羅提木叉，學利廣說。

     (5)復有**五法成就**，滿十歲，應授共住弟子具足。何等五：一、知出家法；二、能作教師；三、能作戒師；四、能知依止師法；五、能知遮道法，不遮道法。

     (6)復有**五法成就**，滿十歲，應授共住弟子具足。何等五：一、能教弟子清淨戒；二、能教阿毘曇；三、能教比尼；四、弟子在他方愁苦不樂，能致使來，若自不能，因他力致來；五、弟子若病能供給，若自不能，能使他供給。

     如是五法成就，滿十歲、若過，應授共住弟子具足。

     若上諸五法不成就，滿十歲、若過，授共住弟子具足，得罪。 [↑](#footnote-ref-386)
387. [原書p.390,n.12]《彌沙塞部和醯五分律》卷16（大正22，111b-c）。 [↑](#footnote-ref-387)
388. [原書p.390,n.13]《彌沙塞部和醯五分律》卷16（大正22，111c-112b）。 [↑](#footnote-ref-388)
389. [原書p.390,n.14]《四分律》卷34（大正22，811a-b）。 [↑](#footnote-ref-389)
390. [原書p.390,n.15]《銅鍱律》「大品」（南傳3，p.115-159）。《彌沙塞部和醯五分律》卷17（大正22，114a-119b）。《四分律》卷34、35（大正22，806c-814c）。《十誦律》卷21（大正23，150b-155b）。《根本說一切有部毘奈耶出家事》卷3、4（大正23，1032b-1041a）。 [↑](#footnote-ref-390)
391. （1）《銅鍱律》「大品」（南傳3，p.155）。

     （2）《漢譯南傳，律藏三》，元亨寺版，p.113：

     爾時，比丘等令手被(1)割截者出家…乃至…(2)足被割截者…(3)手、足被割截者…(4)耳被割截者…(5)鼻被割截者…(6)耳、鼻被割截者…(7)指被割截者…(8)大指被割截者…(9)腱被割截者…(10)手如蛇頭者…(11)佝僂者…(12)侏儒者…(13)癭者…(14)受烙印刑者…(15)受笞刑者…(16)被標記罪狀者…(17)象皮病者…(18)惡疾者…(19)毀辱眾者…(20)瞎子…(21)瘤手…(22)跛者…(23)半身不遂者…(24)殘廢者…(25)老弱者…(26)盲者…(27)瘂者…(28)聾者…(29)盲瘂者…(30)盲聾者…(31)聾瘂者…(32)盲聾瘂者出家。彼等以此事白釋尊，［釋尊曰：］諸比丘！不得令手被割截者出家，不得令足被割截者出家…不得令盲聾瘂者出家，令出家者墮惡作。 [↑](#footnote-ref-391)
392. 七事：「1外道」、「2重病」、「6負債」、「7奴僕」、「9不滿二十」、「10父母不許」、「8禿頭冶工」。 [↑](#footnote-ref-392)
393. 九事：「11黃門」**、**「12賊住」、「13畜生」、「14殺母」、「15殺父」、「16殺阿羅漢」、「17汙比丘尼」、「18破和合僧」、「19出佛身血」。 [↑](#footnote-ref-393)
394. 指：赤銅鍱部之《銅鍱律》，化地部之《五分律》，法藏部之《四分律》。 [↑](#footnote-ref-394)
395. [原書p.391,n.16]《毘尼母經》卷1（大正24，806c）。 [↑](#footnote-ref-395)
396. [原書p.391,n.17]《十誦律》卷54（大正23，397a-c）。 [↑](#footnote-ref-396)
397. （1）[原書p.391,n.18]《摩訶僧祇律》卷23（大正22，416a-b）。

     （2）按：從《摩訶僧祇律》卷23的出處來看，編者不是非常明了內容，但相關的部分引文，如下可供參考：「若不稱和上名字，不稱受具足人名字，不稱僧名字，不名受具足。……復次，不名受具足者，若眠若癡若狂若心亂若苦病所纏，不名受具足。……人不現前不問前人。……」 [↑](#footnote-ref-397)
398. [原書p.391,n.19]《摩訶僧祇律》卷23、24（大正22，416c-422a）。 [↑](#footnote-ref-398)
399. [原書p.391,n.20]《根本說一切有部毘奈耶百一羯磨》卷1（大正24，455c-459b）。 [↑](#footnote-ref-399)
400. 印順導師《原始佛教聖典之集成》第5章，第4節，p.388：

     說一切有部，稱教誡者為「屏教師」（rahonuśāsaka），也就是《僧祇律》的「空靜處教師」。「教師」的任務，局限在屏處問遮難。 [↑](#footnote-ref-400)
401. [原書p.391,n.21]《四分律》卷35（大正22，814c）。 [↑](#footnote-ref-401)
402. [原書p.391,n.22]《四分律刪繁補闕行事鈔》卷3（上）（大正40，28c）。 [↑](#footnote-ref-402)
403. [原書p.391,n.23]《十誦律》卷21（大正23，156a）。 [↑](#footnote-ref-403)
404. [原書p.391,n.24]《摩訶僧祇律》卷23（大正22，413b）。 [↑](#footnote-ref-404)
405. [原書p.391,n.25]《彌沙塞部和醯五分律》卷17（大正22，120a）。 [↑](#footnote-ref-405)
406. [原書p.391,n.26]《銅鍱律》「大品」（南傳3，p.159）。 [↑](#footnote-ref-406)
407. [原書p.391,n.27]《四分律》卷35（大正22，814c）。 [↑](#footnote-ref-407)
408. [原書p.391,n.28]《銅鍱律》「大品」（南傳3，p.159）。《四分律》卷35（大正22，814c-815a）。《彌沙塞部和醯五分律》卷17（大正22，119c）。《十誦律》卷21（大正23，156a-b）。 [↑](#footnote-ref-408)
409. 編按：原書為《四分律》，依註腳28的出處來審察，得知應改為《五分律》，引文如下：

     （1）《四分律》卷35（大正22，814c24-815a2）：

     善男子諦聽！今是至誠時，我今當問，汝隨我問答，若不實當言不實，若實當言實。汝字何等？和尚字誰？年滿二十不？衣鉢具足不？父母聽汝不？汝非負債人不？汝非奴不？汝非官人不？汝是丈夫不？丈夫有如是病：癩癰疽白癩乾痟顛狂病，汝今有此諸病不？若無，答言無。應語言。

     （2）《彌沙塞部和醯五分律》卷17（大正22，119c11-20）：

     汝某甲聽！今是實語時，我今問汝，若實言實，不實言不實。人有如是等病：癩白癩癰疽乾痟癲狂痔漏熱腫脂出，汝有不？若言無。復應問：汝不負人債不？非官人不？非奴不？是丈夫不？是人不？年滿二十不？衣鉢具不？受和尚未？汝字何等？和尚字何等？汝曾出家不？若言曾出家，應問：汝本出家持戒完具不？父母聽不？欲受具足戒不？眾中當更如是問汝，汝亦應如實答。 [↑](#footnote-ref-409)
410. [原書p.392,n.29]《四分律》卷35（大正22，814c）。《十誦律》卷56（大正23，410b）。《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷5（大正23，594b）。《毘尼母經》卷1（大正24，806c）。 [↑](#footnote-ref-410)
411. 按：也許指「畜生」。 [↑](#footnote-ref-411)
412. 編按：原書為《毘尼母經》，依註腳29的出處，可知應是《薩婆多部毘尼摩得勒伽》，引文如下：

     （1）《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷5（大正23，594b23-26）：

     十三人一向不得具足戒，一切五逆，越濟，非男，污染比丘尼，賊住，不共住本不和合人，不滿二十人，自言非比丘化人等，一向不得具足戒。

     （2）《毘尼母經》卷1（大正24，806c15-29）：

     有十三種人，不得作和上受具。若在家受優婆塞戒若毀破一，有受八齋毀一，若受沙彌十戒毀一，如此人者，後出家亦不得戒，亦不得作和上。二者、若出家在家破比丘尼淨行，亦不得作和上。三者、為衣食故，自剃頭著袈裟詐入僧中與僧同法事，此亦不得作和上。四者、若有外道人，於佛法中出家，後時厭道，不捨戒而去，從外道中還來欲在法中，佛不聽此人在於僧中，亦不得作和上。五者、黃門不得作和上。六者、殺父。七者、殺母。八者、出佛身血。九者、殺真人羅漢。十者、破和合僧。十一者、若非人變形為人者名為非人。十二者、若畜生道變形為人者。十三者、二根人。如是十三種，不任作和上。何以故？是人無戒故。 [↑](#footnote-ref-412)
413. [原書p.392,n.30]《毘尼母經》卷1（大正24，806c）。

     編按：此註腳30的出處應是錯誤，正確應為《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷5（大正23，594b25-26）：「不滿二十人，自言非比丘化人等。」 [↑](#footnote-ref-413)
414. 編按：這句話有點奇怪？因為《十誦律》沒有「二根」，也沒有「畜生」！反而是《四分律》有「畜生」，也有「二形」，印順導師說：「**應如《十誦律》所說而加『畜生』**」，編者以為可能是「**應如《四分律》所說而加『畜生』**」才對。原書註腳29的出處，引文如下：

     （1）《四分律》卷35（大正22，814c10-17）：

     世尊言：不得如是露形看而為授戒，自今已去，聽問十三難事，然後授具足戒，白四羯磨當作如是問：汝不犯邊罪？汝不犯比丘尼？汝非賊心入道？汝非壞二道？汝非黃門？汝非殺父、殺母？汝非殺阿羅漢？汝非破僧？汝不惡心出佛身血？汝非是非人？汝非畜生？汝非有二形耶？

     （2）《十誦律》卷56（大正23，410b6-12）：

     問無遮受戒法已，然後與受戒，如蘇陀等如法得受具足戒，於是中十三人先來，不得具足戒。殺父，殺母，殺阿羅漢，破僧，惡心出佛身血，先破戒，賊住比丘，先來白衣不能男，污比丘尼，越濟人，滅羯磨人，及非人。如是等名污眾僧人，不得受戒。 [↑](#footnote-ref-414)
415. [原書p.392,n.31]《摩訶僧祇律》卷23（大正22，413b-c）。 [↑](#footnote-ref-415)
416. 詳見（附表）。 [↑](#footnote-ref-416)
417. [原書p.392,n.32]《摩訶僧祇律》卷24（大正22，421a-b）。 [↑](#footnote-ref-417)
418. [原書p.392,n.33]《根本說一切有部百一羯磨》卷1（大正24，457a-b）。 [↑](#footnote-ref-418)
419. [原書p.392,n.34]《根本說一切有部出家授近圓羯磨儀範》（大正45，907b-c）。 [↑](#footnote-ref-419)
420. [原書p.392,n.35]《佛阿毘曇經》卷下（大正24，969b-c）。 [↑](#footnote-ref-420)
421. [原書p.392,n.36]《摩訶僧祇律》卷23（大正22，416b）。 [↑](#footnote-ref-421)
422. [原書p.392,n.37]比丘受具時，「和上先已與求衣缽，與求眾，與求戒師，與求空靜處教師，推與眾僧」。《僧祇律》此文（大正22，413a）大同，僅未明言戒師有二人。 [↑](#footnote-ref-422)
423. 詳見印順法師著《佛教史地考論》（p.127-128）：

     一、罽賓區傳說（西晉．《阿育王傳》）：佛，迦葉，阿難，商那和修，優波毱多，提多迦。

     二、錫蘭的傳說：佛，優波離（Upāli），馱寫拘（Dāsaka），蘇那拘（Sonaka），悉伽婆（Siggava），目犍連子帝須（Tissa-Moggaliputta）。 [↑](#footnote-ref-423)
424. [原書p.392,n.38]《銅鍱律》「大品」（南傳3，p.160-162）。 [↑](#footnote-ref-424)
425. [原書p.392,n.39]《彌沙塞部和醯五分律》卷17（大正22，119b）。 [↑](#footnote-ref-425)
426. [原書p.392,n.40]《彌沙塞部和醯五分律》卷17（大正22，119b-c）。 [↑](#footnote-ref-426)
427. [原書p.392,n.41]《四分律》卷35（大正22，814c-815a）。 [↑](#footnote-ref-427)
428. [原書p.393,n.42]《摩訶僧祇律》卷23（大正22，413a-c）。 [↑](#footnote-ref-428)
429. [原書p.393,n.43]《根本說一切有部百一羯磨》卷1（大正24，456c-457a）。 [↑](#footnote-ref-429)
430. [原書p.393,n.44]《南海寄歸內法傳》卷3（大正54，219a-c）。 [↑](#footnote-ref-430)
431. [原書p.393,n.45]《十誦律》卷46（大正23，331b）。 [↑](#footnote-ref-431)