

摩訶止持論卷第一

家出家或有心亂顛倒起於淨想三毒熾盛而犯諸罪舍利弗是時如來常為弟子制戒立說波羅提木叉法止舍利弗如來自當知神舍利弗言唯然世尊如來自當知時

是時舍利弗偏袒而合掌隨順轉法輪請求取勝說勸請於世尊今正是其時願為弟子衆廣制戒律儀能令佛正法長夜得久住顯示甘露門開化天人衆彼住彼後身作此勸請已介時東勝告尊者舍利弗弟子未有罪衆僧患清淨諸佛未曾有無過而制戒律如世界主王領其國土无有無過人而加其刑罰彼喻此亦然世尊天人師求有無過思而制弟子戒過患既已起時有犯惡者是時天人師為衆制律儀過者求來世佛眼耶不見隨其事輕重隨其輕重制說此正法時在於忉利天會舍利弗勸請世尊答如是

余時讀比丘白佛言世尊云何尊者舍利弗諸比丘來有過患而請世尊制戒立說波羅提木叉法佛告諸比丘舍利弗不但今日來有過患而請

摩訶止持論卷第一

制戒彼於昔時在一城邑聚落人民居士來有過患亦曾請我制諸刑罰諸比丘白佛言世尊乃往昔時已有此耶佛言如是諸比丘白佛言世尊願樂欲聞佛告諸比丘過去世時有城名波羅奈國名迦尸彼時國王名曰大名攝以法治化无有怨敵布施持戒沉愛人物善攝眷屬法王御世人民殷盛富樂華實聚落村邑雖飛相接舉國人民更相敬愛種種衆伎共相娛樂時有大臣名曰陶利多諸卿謀作

是思惟今此王境自然富樂人民熾盛城邑聚落雖飛相接舉國人民更相敬愛種種衆伎共相娛樂時彼大臣值由王言今日境界自然富樂人民熾盛城邑聚落雖飛相接舉國人民更相敬愛種種衆伎共相娛樂願王當為斯等制立刑罰其令極樂生諸過患王言止此言不可所以者何過患未起而欲制罰臣復由王當防未來莫令極樂生諸過患時王作是思惟今此大且能明智多諸卿當不可不制今若呵責或生咎咎介

摩訶止持論卷第一

時國王欲微誨大臣即說偈言

勞力喜瞋恚難可平呵制橫生人過患此事甚不可大人多慈愍知人實有過猶尚復觀察哀愍如其罰惡人喜惱他不害其過罪而加其刑罰自損惡名增如至好威怒極害如良善惡名流四遠死則墮惡道正法化衆廣身口意清淨忍辱行四等是謂人中王王為人中上宜制忿怒心仁愛恕有罪哀愍加刑罰介時大臣聞王所說心大歡喜而說偈言

最勝人中王願永離瞋恚忍辱自調伏道化怨目降王德被外外相敬永无窮以道治天下常為天人王佛告諸比丘介時國王大名稱者豈異人乎則我身是時大臣陶利者舍利弗是介時城邑聚落長者居士來有過患而彼請我今制刑罰今諸比丘過患未起而復請我為諸弟子制戒立說波羅提木叉法介時世尊從舍衛城隨所樂住已於憍薩羅國人間遊行與比丘衆五百人前後圍遶諸憍薩羅國耕田墾闢門聚落到已

於耕田林中住於是世尊晡時從二
時起周遍觀察上下諸方又復現前
平地而發微笑往來經行時舍利弗
見世尊從三昧起周遍觀察上下諸
方又復現前平地而發微笑往來經
行見已往詣衆多比丘所語比丘言
諸長老我向見世尊從三昧起觀察
諸方乃至往來經行諸長老如來應
供正遍知不以元因緣而起微笑若
往請問必當聞說過去宿命久遠之
事我等今日當詣世尊問如此義如
佛所說我當奉行詣比丘問舍利弗
說已即與舍利弗共詣世尊所頭面
礼足礼足已隨佛經行時尊者舍利
弗自佛言向見世尊從三昧起觀察
諸方乃至往來經行我即往詣衆多
比丘所語比丘言諸長老我向見世
尊從三昧起觀察諸方乃至往來經
行諸長老如來應供正遍知不以無
因緣而笑若往請問必當聞說過去
宿命久遠之事我等今日當詣世尊
問如此義如佛所說我當奉行不審
世尊有何因緣而發微笑今時世尊

出金色臂指地告舍利弗汝見此地
不舍舍利弗言唯然已見佛言此地是
迦葉佛故園林處此一處是迦葉佛
精舍處此一處是經行處此一處是
坐禪處今時尊者舍利弗即取僧伽
梨襲為四襲即布是地布是地已偏
袒右肩右膝著地合掌白佛言唯願
世尊坐此座上當令此地為二佛坐
處今時世尊即受而坐尊者舍利弗
礼佛足已於一面坐而白佛言世尊
有夢事利益如來應供正遍知為弟
子制成立說波羅提木叉法佛告舍
利弗有十事利益故諸佛如來為諸
弟子制成立說波羅提木叉法何等
十一者攝僧故二者攝攝僧故三者
令僧安樂故四者折伏无著人故五
者有慙愧人得安隱住故六者不信
者令得信故七者已信者增益信故
八者於現法中得漏盡故九者未生
諸漏令不生故十者正法得久住為
諸天人開甘露施門故以是十事如
來應供正遍知為諸弟子制成立說
波羅提木叉法

是時舍利弗 偏袒而合掌 隨順轉法輪
請問於最勝 彼往最後身 合掌請問已
今時取勝告 尊者舍利弗 有十功德利
如我所知見 故為諸弟子 廣制戒律儀
攝僧攝攝故 令僧安樂住 折伏无著人
慙愧得安隱 不信令入信 已信者增益
現法得漏盡 未生漏不生 正法得久住
開甘露施門 說是正法時 在於耕田林
舍利弗請問 世尊答如是
今時世尊於耕田果落隨所樂住已
從憍薩羅國遊行向跋耆國今時世
尊與五百比丘俱到跋耆國毗舍離
城往大林重閣精舍今時毗舍離城
人民飢饉五穀不熟白骨縱橫乞食
難得毗舍離城有長者子名曰耶舍
信家非家捨家出家其父名迦蘭陀
故諸梵行者皆稱為迦蘭陀子時世
飢饉乞食難得每至食時多還家食
其母告耶舍言子汝甚為大苦剃除
鬚髮著弊納衣持鉢乞食為世人所
笑今此家中大有財物汝父母錢及
餘先祖財寶汝所欲且汝愛娉今
猶故在當共生活何以如是受諸勤

摩訶僧伽經卷第一 第十誡 牛

若汝當歸家受五欲樂自恣布施種種功德供養三寶余時耶舍白母言願母止止我樂修梵行其母復第二第三所勸如初耶舍答亦如先母復重言汝若不樂在家者當乞我種以續繼嗣莫令門戶斷絕財物沒官余時耶舍即白母言今欲使我於此中留種子者當奉此勸母即歡喜疾入婦房語新婦言汝還莊嚴著耶舍本所受樂嚴身之服與之相見新婦答言余即便莊嚴如教所勸余時耶舍即與其婦共相娛樂如其俗法於是其婦遂便有娠月滿生子其家議言本為乞種故今當立字名為續種余時世人皆名為續種父續種母續種祖續種錢財一切皆名續種所有如是惡名流布道俗悉聞余時耶舍聞惡名已為續種子父大自慙愧耻其所聞作是思惟沙門釋種中未曾見聞有如此事此為法耶為非法耶我今當以此事廣白尊者舍利弗舍利弗當以此事具白世尊如世尊教我當奉行時耶舍疾往詣尊者舍利弗所廣說上

摩訶僧伽經卷第一 第十一誡 牛

事尊者舍利弗與耶舍共詣世尊所頭面礼足却坐一面坐已尊者舍利弗具以上事廣白世尊佛問耶舍汝實有是事不答言實余佛言耶舍是為太過比丘僧中未曾有此汝愚癡人軍初開大罪門未有漏患而起漏患天魔波旬常求諸比丘短而不能得汝今軍初開魔徑路汝今便為毀正法幢建波旬幢汝愚癡人寧以利刀割截身生苦者毒地口中若狂狗口中若大火中若灰炭中不應與女人共行姪欲耶舍汝常不聞我無數方便呵責姪欲欲為迷醉欲如大火燒人善根欲為大患汝常種種方便稱歎離欲斷欲度汝今云何作是不善耶舍此非法非律非如佛教不可以是長養善法時詣比丘白佛言世尊云何是耶舍比丘僧中未曾有此而彼耶舍初開罪門未有漏患而起漏患佛告諸比丘是人不但今日於我法中未有漏患而起漏患諸比丘白佛言彼過去時已曾有是事耶佛言如是諸比丘白佛言世尊願樂欲聞佛告

摩訶僧伽經卷第一 第十二誡 牛

諸比丘過去時此世界劫盡時諸眾生生光音天上而此大地還已成立諸眾生生等從光音天還來至此時彼眾生生身有妙光神足自在禪悅為食諸有所須隨意所欲是諸眾生生身光相照无有日月星宿亦無晝夜亦无一月半月四時歲數時此大地便有自然地味色香美味皆悉具足如天甘露等无有異時有一輕躁貪欲眾生嘗此地味覺其香美漸取食之即生著心其餘眾生生見其如此展轉相勸皆竟取食余時眾生生食地味已身體沉重光明即滅食著五欲退失神足然後世間便有日月星宿昏明半月一月春秋冬夏佛告諸比丘余時輕躁眾生者豈異人乎即耶舍比丘是彼時耶舍於諸眾生生漏患未起而先起漏今日復於清淨僧中先開漏門諸比丘白佛言世尊彼耶舍比丘先世已來乃是耶云何其母巧作方便以姪欲誘誑其子佛告諸比丘是耶舍母不但今日巧作方便誘誑其子過去時亦曾誘誑諸比

丘白佛言世尊已曾令耶佛言如是諸比丘白佛言世尊願樂欲聞佛告諸比丘過去世時有城名波羅奈國名迦尸時彼國王号大名稱難諸怨敵布施持戒沉愛人物以法治化善攝眷屬時王第一夫人晨朝上高樓上觀奈星宿見一金色鹿王從南方來陵虛北逝夫人見已即作是念我若得此金色鹿皮持作褥者沒无遺憾若不得者用作此王夫人為即自念曰若我語人見金色鹿王誰當信者又作是念若言是鹿不應乘虛者乘虛行不應言處夫人愁憂恐不信故即脫瓔珞著垢弊衣入憂惱房王於殿上治政事訖還入其室不見第一夫人即問侍者侍者各言夫人向入憂惱房住王便往就問夫人言誰犯汝者為大臣王子為餘夫人及餘侍者若犯汝者我當為汝重治其罪汝今將元有肝須耶若欲須金銀珍寶香花瓔珞當相供給若欲熬罰便可見語王種種問已夫人不答王即出去告餘夫人大臣太子及餘人等

卿等率往問夫人意諸人受教各各問已夫人猶默然不對王使者舊青衣更問夫人此青衣者生長王宮多有方便即往入房間夫人言王是夫人之所恃怙如何王問而默然不答若有所求何緣可得誰犯夫人為大臣王子及餘夫人欲有熬罰宜應白王夫人默恨無乃失耶夫人若喪王終不能相與俱死正可憂惱月日之間國中自有刹利婆羅門長者居士等皆各有女端正妙好與相娛樂足以忘憂夫人正可徒自死耳喻若痴人眠中得夢誰能曉者夫人不語難知亦尔尔時夫人聞青衣語即自惟曰此是名語便答青衣无犯我者別有所憶故不語耳汝聽我說吾近晨朝登樓觀星宿時見有一金色鹿王乘空南來凌虛北逝若語人言鹿能乘虛誰能信者我欲得其皮持用作褥而不能得是以生惱自念用作三夫人為是時青衣聞此語已具白大王王知其意甚大歡喜即問傍臣誰能得此金色鹿皮我今須之持用

作褥諸臣各言當問獵者王告大臣勅我境內國中獵師盡使令集如偈所說諸天隨念感王者隨聲至富者以財得貧人以力辦如是王敎出已國中獵師一切皆集獵師白王何所約勅王告獵者我今急須金色鹿皮持用作褥卿等為吾疾速求之獵師答王願聽小還共論此事王曰可尔獵師還已共相謂言汝等遊獵頗會見聞金色鹿不彼各對曰我等先祖已來常有遊獵未曾有聞金色鹿名況復眼見時諸獵師共作要言今往答王無使不同既見王已各自王言我先祖已來相承遊獵初未曾聞金色鹿名況復眼見如所說王者力自在所求欲如教王即勅有司令執諸獵者繫著牢獄時有一獵師名曰刪闍勇健多力走及奔獸仰射飛鳥箭無空落彼即念言我諸獵黨自惟無罪而見囚執當設權計脫此苦難我當白王應募求

摩訶僧伽傳卷第一 第十六章 學

鹿若得者善若不得者我且遊散諸伴得出使白王言頗有見聞金色鹿不王告獵者汝等自可往問夫人介時獵者即詣王宮白夫人曰誰有見聞金色鹿者夫人答言我親自見獵師白言見在何處夫人答言我於樓上觀於星宿晨朝見一金色鹿王從南方來陵虛北逝時彼獵師善相禽獸知此鹿王止宿在南食處在止宿之處永元可得當於食處而求取之於是獵師便持弓箭漸次北行到彼雪山時彼山中有仙人住流泉浴池花果茂盛彼中仙人以二事除欲一者苦行二者閑居介時獵師藏諸獵具假以人服詣仙人所禮拜問訊彼仙人者處在山澤久不見人得獵者至甚大歡喜命令就坐與甘果美漿共相慰勞獵師白言止此久近答言止此以來經介所時復白仙人止此已來頗曾見有奇異事不答言曾見復問為見何等答曰此山南有一樹名尼拘律常有金色鹿王飛來在上食彼樹葉飽已而去獵師聞此甚大

摩訶僧伽傳卷第一 第十七章 學

歡喜作是念言必是夫人所見金色鹿王今已得聞我願將果獵師方便更說餘事然後乃問趣尼俱律樹道在何處仙人答言從此而去中間曲路委忘語之獵師聞喜呪願而去還執持獵具順道而進漸次前行遙見彼樹枝葉茂疎蔭覆亦廣至彼樹下尋覓鹿王不見蹤跡又无食處獵師便於樹下潛微伺之伺之不久便見鹿王辭如鴈王陵虛而來止此樹上彩色光明照耀山谷食彼樹葉飽則還南尋復思惟此樹高遠非是網羅弓矢所及云何可得我今當還波羅奈城彼有大臣王子聰明智德我當問之即還其國便白王言如夫人所見但鹿所止住非網羅弓矢所及无由得之王告獵師汝可自往具自夫人獵師即白夫人已見金色鹿王都非網羅弓矢所及不知何由而得夫人問言彼鹿所住為在何處答言住在尼拘律樹上食彼樹葉飽已還南如所說

摩訶僧伽傳卷第一 第十八章 學

女人等无量如是王夫人多諸方便便教獵者汝持蜜去至彼樹上塗塗樹葉鹿聞蜜香必食樹葉散盡次第塗下至彼施網羅處獵師如教還於山中持蜜上樹塗其樹葉彼鹿來食隨蜜食盡蜜不塗處鹿輒不食隨蜜食葉漸次而下如所說野獸信其鼻梵志依相書王者委有司各各有所信彼鹿尋香食彼樹葉漸下到其施網羅處即便著網獵師念言我若然取其皮不足為貴當活將去於是駁還獵師籠縛過仙人處仙人遙見驚而歎曰咄哉禍酷雖能乘虛而不能免此惡人之手即問獵者惡人汝用是為獵師答言迦尸國王第一夫人須此鹿皮持用作褥仙人復言汝謂此鹿死後色如是耶內有生氣故外色如是可活將去汝可得賞仙人復問汝作何方便而得此鹿答言我作如是方便而得此鹿介時仙人自慶善寂无此諸惡悲念夫人能為巧惡方

便痛彼鹿王貪味受困今時仙人即說偈言

世間之大惡莫過於嗜味欺誑凡夫人

及諸林野獸因風著香味受斯苦惱愚

獵師問曰我作何方便養育此鹿得

生歸我國仙人答言以蜜塗樹葉而

用養之若到人間以蜜和麩如是教

令養之漸漸還國遂到人間此鹿形

貌端正色若天金角白如珂目紫紺

色一切人見莫不雅奇漸次行詣波

羅奈城王聞鹿至勅諸城內平治道

路掃灑燒香拋鐘擊鼓往迎鹿王觀

者如雲莫不歡喜慶賀大王吉祥遠

至夫人見已歡喜踊躍不能自勝以

愛心重故前抱鹿王以昔染行心重

故令彼鹿王金色即滅王告夫人此

鹿金色忽變當如之何夫人答王以

今便是元施之物放使令去今時佛

告諸比丘彼時金色鹿王豈異人乎

今耶舍比丘是時夫人者今耶舍母

是往昔已來曾作方便誘誑其子今

墮貪著受諸苦惱佛告諸比丘依止

毗舍離比丘皆悉令集余時世尊以

是因緣向諸比丘廣說過患事起種

種因緣呵責過患起已為諸比丘隨

順說法有十事利益如來應供正遍

知為諸弟子制成立說波羅提木叉

法十事利益廣說如是故如來從

今日當為諸比丘制戒未聞者令聞

已聞者當重聞若比丘於和合僧中

受具足戒行經法是比丘得波羅夷

不共住

復次佛住毗舍離廣說如上時毗舍

離城有二離車子信家非家捨家出

家於毗耶離眾所知識能致供養四

事具足彼此比丘時至著入棄落衣持

鉢入城乞食不能攝身口意繫念在

前心意馳亂不攝諸根染著色欲取

色淨相欲心熾盛便作是念我著法

服為此欲事甚為不可我當捨於法

服著彼俗衣七日之內不還僧中隨

意所為作是念已即脫袈裟著彼俗

衣便行欲事過七日已還著法服而

來入僧入僧已還自欺汗愧身所行

便作是念都不見聞餘諸沙門有如

是事我今當以此事自尊者舍利弗

舍利弗當向世尊具陳此事若佛有

所教勅我當奉行時二比丘往詣尊

者舍利弗所廣說如上時尊者舍利

弗將二比丘往詣世尊禮足已却住

一面以上因緣廣白世尊佛告舍利

弗應遠去去是愚癡人不復得在如

來法中更出家受具戒時令利弗以

哀愍故偏袒右肩胡跪合掌白佛言

世尊當來有善男子於世尊法中信

家非家捨家出家迷意顛倒起於淨

想元慙無愧三毒熾盛唯願世尊為

開方便令是善男子更於如來法中

得出家受具足戒今時佛告諸比丘

依止毗舍離諸比丘皆悉令集為諸

比丘制戒乃至已聞者當重聞若比

丘於和合僧中受具戒若不還戒而

行經法是比丘得波羅夷罪不應

共住

復次佛住毗舍離廣說如上時諸比

丘處處安居安居已還詣毗舍離到

世尊所禮拜問訊問訊已次第付房

而住房室不受有依屋欄草庵空地樹

下住者今時有一比丘依樹下坐作是

摩訶僧祇律卷第一 第三十 學

思惟佛法出家甚為大苦修習梵行亦為甚難晝則風飄日炙夜則蚊蟲毒重所啗我欲不堪於佛法中修淨梵行彼比丘作是心念口言諸比丘聞已便謂此比丘言汝捨戒耶答言不捨我但作是念我不堪於如來法中修淨梵行諸比丘以是因緣往白世尊是比丘捨戒余時世尊告諸比丘汝彼比丘來未已佛問比丘汝實捨戒耶答言不捨佛言何緣致此世尊我於樹下作是心念口言於佛法中捨家出家甚為大苦我不堪於如來法中修淨梵行佛告比丘汝云何於如來法中信家非家捨家出家而作是念我不堪忍於如來法中修淨梵行佛言是比丘不名捨戒是名戒羸彼作戒羸說語得偷蘭罪余時佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉令集乃至未聞者當聞已聞者重聞若比丘於和合僧中受具足戒不還戒戒羸不捨戒便行煙法是比丘得波羅夷罪不應共住復次佛住舍衛城廣說如上時舍衛

摩訶僧祇律卷第一 第三十一 學

城有長老名難提信家非家捨家出家於舍衛城眾所知識能致供養四事具足餘多有名難提者但是長老行時亦禪住時亦禪坐時亦禪卧時亦禪時人名之為禪難提時難提於開眼林中作草庵舍彼於其中初中後夜修行自業得世俗正受乃經七年過七年已退失禪定復依一樹下還習正受乃求本定時魔眷屬常作方便於行正法人伺求其短變為人形端正無比種種花鬘璎珞以嚴其身於難提前住謂難提言比丘共相娛樂行煙事未時難提言惡邪速滅惡邪速滅口作此言而目不視天女復第二第三所說如上時難提第二第三亦如是說惡邪速滅惡邪速滅而不觀視時天女便脫瓔珞之服露其形體立難提前語難提言共行煙來時難提見其形相而生欲心答言可尔時天女漸漸却行難提嘆言汝可小住共相娛樂難提性就天女疾疾而去難提追逐到祇洹澗澗中有王家死馬天女到死馬所隱形不現

摩訶僧祇律卷第一 第三十二 學

時難提欲心熾盛即煙死馬欲心息已便作是念我甚不善非沙門法以信出家而犯波羅夷罪用著法服食人信施為即脫法服著右手中左手掩形而趣祇洹語比丘言長老我犯波羅夷我犯波羅夷時諸比丘在祇洹門間經行彷彿思惟自業共相謂言此是坐禪難提修梵行人不應犯波羅夷難提復言諸長老不尔我實犯波羅夷諸比丘即問其因緣難提具說上事諸比丘以是事具白世尊佛告諸比丘是難提善男子自說所犯重罪應當驅出時諸比丘如教驅出諸比丘白佛言世尊云何長老難提久修梵行而為此天女之所誑惑佛告諸比丘是難提比丘不但今日為天女所惑退失梵行過去世時亦為彼所惑失於梵行諸比丘白佛言已曾余耶佛言如是佛告諸比丘過去世時有城名波羅奈國名迦尸時南方阿睺提國有迦葉氏外道出家聰明博識綜練群籍眾技妙術靡不開達彼外道者助王治國時彼國王執持

奸賊種種治罪或截手足其耳鼻治之甚苦時彼外道深自惟念我已出家云何與王共參此事便自王言聽我出家王即答言師已出家云何方言復欲出家答言大王我今豫此種種刑罰苦惱衆生何名出家王即問言師今欲於何道出家答言大王欲學仙人出家王言可令隨意出家去城不遠有百巖山有流泉浴池花果茂盛即造彼山起立精舍彼於山中修習外道得世俗走起五神通於春後月食諸果菰四大不適因其小行不津流出時應愛群共相馳逐渴乏求水飲此小便不淨著舌舐其產道衆生行報不可思議因是受胎常在廬側食草飲水至期月滿產一小兒余時仙人出行採果產難故即大悲鳴仙人聞應鳴急謂為惡臣所害欲往救之遂見生一小兒仙人見已恠而念曰云何畜生而生於人尋入定思惟見本因緣即是我子於彼小兒便生受心裹以皮衣持歸養之仙人抱舉產母乳之漸漸長大名為

鹿斑依母生故體斑似母是故作字名曰鹿斑是童子漸漸長大至年七歲遊弟草長仁愛孝慈採取水果供養仙人是時仙人念言天下可畏无過女人即便教誡子言可畏之甚无過女人敗正毀德靡不由之於是教以禪定化以五通如所說一切衆生類靡不歸於死隨其業所趣自受其果報為善者生天惡行入地獄行道修梵行漏盡得泥洹今時仙人便即命終於是童子淨修梵行得外道四禪起五神通有大神力能移山住流捫揆日月今時釋提桓因索白龍象衆行世間誰有孝順父母供養沙門婆羅門有能布施持戒修梵行者衆行世界時見是仙人童子天帝念言若是童子欲求帝釋梵王皆能得宜應早壞如所說諸天及世人一切衆生類莫不為結縛命終墮惡道

皆為慳嫉二結所縛諸天有三時鼓諸天阿修羅共戰時打第一鼓俱毗羅園衆花開敷時打第二鼓集善法講堂聽善法時打第三鼓釋提桓因扣說法鼓元數百千天子皆悉來集俱白帝釋何所誨勅帝釋告言閻浮提有仙人童子名曰鹿斑有大功德欲方便壞之時无數天子聞此不樂便自念言壞此人者將滅損諸天衆增益阿修羅中有平心無當成敗無在又復歡喜助欲壞之有一天子而唱是言誰應行者時有答言是天女應行是諸天人遊觀諸園在歡喜園者在雜色園者在慶雲園者天女應行而便召之應時百千天女皆悉來集有一天女名阿藍淨其髮雜色髮有四色青黃赤白故名雜色也此天女往閻浮提壞鹿斑童子時彼天女白帝釋言我自昔以來數壞人梵行今失神通願更遣餘天女端正嚴好令人樂者時天帝釋復於衆中種種說偈勸喻天女阿藍淨汝可使行壞俱舍頻頭如生經中說於是天女即壞仙人童子佛告諸比丘今時仙人童子俱舍頻頭者豈異人乎即今釋難提是天女阿藍淨者今此天女是而

摩訶僧祇律第一 第三十九

摩訶

難提曾已為其所壞今作比丘復為其所壞今時世尊語諸比丘乃至非人中亦犯波羅夷不應共住

復次佛住王舍城廣說如上時諸比丘處處安居安居已來計王舍城札拜問訊世尊各隨所樂住或住毗婆羅精舍或住白山精舍或住方山精舍或住仙人窟或住耆闍崛山窟或住樹才巖窟或住拘利園精舍或住頻陀園精舍或住師子園精舍或住七葉園精舍或住溫泉精舍或住散蓋窟或住菴羅窟或住卑尸窟或住猿猴精舍時有客比丘到此猿猴精舍詣先住知識比丘所共相慰勞相慰勞已彼舊住比丘供給澡水洗於手足與中後漿亦房舍處時客比丘各得上息今時山頭有一雌猿猴從上來下到舊比丘前背住現受姪相時舊比丘呵叱令去如是復至餘比丘前背住現受姪相時客比丘作是念野獸之法甚易恐怖而今驅遣不能令去此必有以是中將无有共此雌猿猴作不淨行耶時客比丘語舊比

摩訶僧祇律第一 第三十九 摩訶

丘言長老我今欲去汝可還攝牀褥舊比丘言諸長老今此住處有好牀褥前食後食安隱快樂幸可留意共於此住各言不仕舊比丘慙慙三請客比丘不受彼請於是而去時客比丘心無疑者出便即去心有疑者便於近處隱身各伺之時舊比丘見客比丘去已便攝臥具攝臥具已洗足而坐今時山頂雌猿猴復從山上下至比丘前背住時舊比丘便共此猿猴行於非法客比丘遙見已共相謂言如我所疑今已顯露以是因緣往白世尊長尾園中舊住比丘作如是惡法佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實作是事不答言實余世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行姪法耶世尊我知制戒自謂不得與人非人不謂畜生佛言比丘犯畜生者亦波羅夷比丘當知有三事犯波羅夷何等三人非人畜生是為三復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家有一女人語比丘言可

摩訶僧祇律第一 第三十九 摩訶

入大德共作是事比丘答言世尊制戒不得行姪女人復言我知不得常道中行自可於非道中行時此比丘即共女人於非道行姪行姪已尋起疑悔往白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行姪耶世尊我知制戒自謂不得常道行姪不謂非道佛告比丘非道亦犯波羅夷復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家今時家中有一男子謂比丘言可前大德共作如是事來比丘答言世尊制戒不得行姪彼言我知制戒不得與女人行姪而我是男子是比丘便隨彼意隨彼意已尋生疑悔具白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行姪耶世尊我知制戒自謂不得與女人行姪不謂男子佛言比丘男子亦犯波羅夷復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家有一黃門謂比丘言可前大德共作如是事來比丘言世尊

制戒不得行婬。彼言：「我知制戒，不得與男女行婬。我非男，非女，是比丘。便隨彼意，隨彼意已，即生疑悔。具白世尊，佛告比丘：『汝不知佛制戒，不得行婬。』」世尊：「我知制戒，自謂不得與男女行婬。今此黃門，非男，非女，佛言：『比丘，婬黃門，亦犯波羅夷。』」佛言：『比丘，三處犯波羅夷：何等三？男女黃門，是為三。』復次，佛住毗舍離廣說：『如上時，有一比丘，時至著入聚落，衣持鉢入城，次行乞食。至一家，有一女人，語比丘言：『可前大德，共作如是事。』來比丘，荅言：『世尊制戒，不得行婬。』女言：『我知不得。汝可累身，我便露形。』是比丘，便隨彼意，隨彼意已，即生疑悔。具白世尊，佛告比丘：『汝不知佛制戒，不得行婬。』世尊：「我知制戒，但我累身，彼則露形。佛告比丘：『累身露形，亦犯波羅夷。』」復次，佛住毗舍離廣說：『如上，有一比丘，時至著入聚落，衣持鉢入城，次行乞食。至一家，時有一女人，語比丘言：『可入大德，共作此事。』比丘荅言：『世尊制戒，不得行婬。』女言：『我知汝但露形，

我自覆身。比丘，便隨彼意，隨彼意已，尋生疑悔。具白世尊，佛告比丘：『汝不知佛制戒，不得行婬。』世尊：「我知制戒，但彼覆身，我露形。佛言：『彼覆汝露，亦犯波羅夷。』」乃至齊如胡麻，亦犯波羅夷。復次，佛住舍衛城廣說：『如上，今時有比丘，從異方來，身生長大，自於後道行，欲行欲已，然後疑悔。具白世尊，佛告比丘：『汝不知佛制戒，不得行婬。』世尊：「我知制戒，謂為制他，不謂自己。佛言：『於自己行欲，亦犯波羅夷。』」復次，佛住舍衛城廣說：『如上，有一比丘，從南方來，先是伎兒，支節調弄，婬欲熾盛，便於自口中行婬。行婬已，即生疑悔。具白世尊，佛告比丘：『汝不知佛制戒，不得行婬。』世尊：「我知制戒，非謂自口。佛言：『自口亦犯波羅夷。』」比丘於三處行婬，口大小便道，盡犯波羅夷。復次，佛住王舍城廣說：『如上，有一比丘，時到著入聚落，衣持鉢次行乞食，到一婬女家，婬女語比丘：『言大德，可

前共作是事。比丘言：『世尊制戒，不得行婬。』女人荅言：『我亦知不得行婬，但身內行欲，外出不淨。比丘，便隨彼意，隨彼意已，心生疑悔。具白世尊，佛告比丘：『汝不知我制戒，不得行婬。』世尊：「我知制戒，但身內行婬，外出不淨。佛言：『內行於欲，外出不淨，外行於欲，內出不淨，乃至齊如胡麻，亦犯波羅夷。』」復次，佛住王舍城廣說：『如上，時北方有諸商客，從遠方來，到作是思：『惟我從彼來，安隱至此，不逢賊難，宜應自慶，便辦種種飲食，集諸伎樂，欲自娛樂。』今時王舍城中，有五百婬女，共在一處。時商人違信，喚彼家勝第一婬女，言：『汝來娛樂我。』等婬女荅言：『我先與王期，夜輒往宿。君若見喚，盡當相詣。』商人忿言：『无知弊物。汝常到王所，為何所得？汝今若來娛樂我，我等當多與汝種種寶物。』時婬女貪寶物，故即許商人，便詐莊嚴一端，正婢遣令詣王，便勅婢言：『汝詣王所，善作方便。如我形相，莫令王覺。知非我身時，

摩訶僧祇律卷第一 第三十四

王沐浴莊嚴待彼婢女還想其至須
史便到王遇見婢來便知其非即逆
罵言汝是何人而來至此婢時惶怖
以實白王北方商人持寶遠至大持
寶物與我大家大家利其財重故違
我來以副先期冀王不覺王聞婢言
即大瞋罵何弊女人敢見輕欺即遣
使者割去女形時商人等遇見使來
知王所遣即便奔走使者即捉姪女
割去女形王使既返商人即還見姪
女如此心各憐念重賞良醫以治其
患此醫多方瘡遂平復時尊者優波
離因此姪女知時而問世尊若有
人割去其形若有比丘於壞形中行姪
犯波羅夷罪不佛言波羅夷又復問
言世尊若形離其身就此離形行姪
波羅夷不佛言得偷蘭罪又復問言
世尊此形還合瘡未愈於中行姪犯
波羅夷不佛言波羅夷
復次佛住王舍城廣說如上時阿闍
世王生一童子字優陀夷跋陀羅此
兒陰為王所食以種種藥治不能令
老見兒患此瘡故時抱養者常以口

摩訶僧祇律卷第一 第三十五

合其陰暖氣噓之其痛小者數數含
之不止彼得暖氣便失不淨失不淨
時重便隨精而出此兒於是得老告
痛除愈從是已後常習此法口中行
姪如是轉久乃至強壯餘母人於口中
行姪其兒有婦即作是念彼習此不已
當復及我豈得作方便止此惡法於
是脫衣裹面露其形體往詣姑所礼
拜問說時始呵言汝癡狂耶何得如
是答言不狂但大家子捨於常道而
用其口是故覆之即向其姑具說上
事今時宮內展轉相語乃至外舍盡
共聞知多共為此口中行欲時王舍
城婆羅門居士詣阿闍世王所自言
大王國中有一惡法流行亡何口中
是飲食覆而行不淨王聞此言甚用
不可即作教令從今已去若有作此
及教他者當重治其罪今時尊者優
波離知時而問世尊若比丘比丘共
口中行姪者犯波羅夷不佛言俱波
羅夷又復白佛言世尊比丘與沙彌
共口中行姪犯波羅夷不佛言比丘
波羅夷沙彌出又復白言世尊比

摩訶僧祇律卷第一 第三十六

丘與白衣共口中行姪云何佛言比
丘波羅夷白衣知如之何又白世尊
比丘比丘尼共口中行姪犯波羅夷
不佛言俱波羅夷乃至外道出家比
丘共口中行姪云何佛言比丘波羅
夷外道知如之何

摩訶僧祇律卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二

學

明四波羅夷法之二

始末之錄

東晉三藏法師鳩摩羅什譯

復次佛住舍衛城廣說如上時憐闍尼國有一男子其婦邪行與人共通其夫瞋恨面相呵責後復余者要苦相治其婦不止夫伺其婦時執彼男子俱送與王自言大王此婦不良與是人通願王苦治以肅將來時王大怒勅其有司令其手足棄於塚間時治罪者即於塚間其手足仰卧著地時有比丘在塚間行見此女人裸身在地彼不正思惟便生欲想語此女言共作是事女即答言此形如是猶可余耶比丘言可余女人即許便共行欲行欲已而去余時此女親里知識共相謂言當往塚間看此女人為死為活便共俱行往詣塚間見彼比丘仰卧在地身上猶有新行欲屢皆共瞋言汝於苦痛中猶復為此人之无耻乃至如是耶彼女答言人來見逼此非我各問言逼者何人答言沙門釋子衆人驚恠自相謂言沙

摩訶僧祇律卷第二 第三張 學

門釋子是女人身壞如是猶故不捨况復全形者宜共防護无令近門此等敗人何道之有彼比丘尋自疑悔具白世尊佛言比丘汝不聞我制戒不得行婬耶比丘答言我知制戒謂為全身但此比丘形壞佛言凡者若左手及右脚若右手及左脚是名凡女若婬者犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘於祇洹中食已入開眼林中坐禪時祇洹開眼林中有一女狂發眠地風吹衣起形體露現時比丘不正思惟欲心內發便共行婬行婬已尋即疑悔具白世尊佛告比丘汝不知我制戒不得行婬耶比丘答言我知制戒但是女狂眠佛言婬狂眠女者亦犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上時有一居士婦父母家住久夫家遣信呼婦令速還婦將欲還作種種飲食自送之具時風刀起吹裂女身即便命終毗舍離土地下濕死人不得久停時宗親都集即時送此死屍往著曠野送死

摩訶僧祇律卷第二 第三張 學

屍出共相謂言當速疾去莫令壞爛使人厭汙送出死屍值大風雨置屍一處以草覆之明當來燒夜則雨止天清月出時有比丘夜遊塚間過到是處聞新死屍身有塗香便謂是生人是比丘不正思惟欲心即起便婬死屍行欲已猶故不厭即擔死屍到自住處通夜行欲晨朝開戶入村乞食死女親里明日持香油熬火欲燒死屍到其本處不見死屍復不見鳥獸所食蹤跡遍求不得開比丘草庵見死屍在中屍上看見新行欲處見已便相謂言異哉沙門釋子死者尚不捨况復生人從今已去宜各防護莫令沙門得入人舍此等敗物有何道哉彼比丘尋自疑悔具白世尊佛言比丘汝不聞佛制戒不得行婬耶比丘答言我知制戒但彼是死女佛言婬死女亦犯波羅夷有三事比丘行婬犯波羅夷何等三死眠覺介時世尊告諸比丘依止毗舍離比丘皆使令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘於和

摩訶僧祇律卷第二 第四

合僧中受具足戒不還戒戒羸不出相行如法乃至共畜生是比丘得波羅夷不應共住初波羅夷緣說比丘者受具足善受具足如法非不如法和合非不和合可稱歎非不可稱歎滿二十非不滿是名比丘義於和合僧中受戒者若比丘受具足時善受具足一白三羯磨无障法和合僧非別眾滿十僧若過十是為比丘於和合僧中受戒不還戒者欲先明還戒還戒者是比丘還戒時若惡憂不樂心定欲捨沙門法不樂行比丘事不樂釋種子言我欲作沙彌我欲作外道我欲作俗人受本五欲若向比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼外道出家在家俗人言我捨佛捨法捨僧捨學捨說捨共住捨共利捨經論捨比丘捨沙門捨釋種我非比丘非沙門非釋種我是沙彌是外道是俗人如本五欲我今受之是名還戒云何捨佛捨佛者捨正覺捨軍勝捨一切智身捨一切見捨無餘智見捨羅睺羅父捨金色身捨圓光捨三十二相

摩訶僧祇律卷第二 第五

捨八十種好若捨一佛名号皆名捨佛如是捨佛是名捨戒若言捨過去未來佛是不名捨戒得偷蘭罪若不言捨過去未來佛直言捨佛者是名捨戒若言捨辟支佛是名捨戒過去未來同如捨佛又外道一切出家六師弟子冬言有佛若比丘言欲捨此佛假言捨外道佛是不名捨戒得偷蘭罪若言捨佛得越比尼罪若誤說心狂無罪云何捨法法者非三世所攝其相常住所謂元為涅槃離眾煩惱一切苦患永盡元餘若言捨此法者是名捨戒若言捨過去未來法是名捨戒得偷蘭罪若不編過去未來直言捨法是名捨戒一切外道冬自有法若比丘實欲捨此正法假言捨彼法者是不名捨戒得偷蘭罪若欲捨法者越比尼罪若誤說心狂元罪云何捨僧僧者世尊弟子僧等向政向智向法次法向隨順法行謂四變八輩信成就戒成就聞成就三昧成就慧成就解脫成就解脫知見成就應所恭敬為无上福田若比丘言我捨是僧

摩訶僧祇律卷第二 第六

是名捨戒若言捨過去未來僧是不名捨戒得偷蘭罪若不編過去未來直言捨僧是名捨戒如比丘僧比丘尼僧亦如是若言我捨眾多比丘是不名捨戒得偷蘭罪若言我捨過去未來眾多比丘是不名捨戒得越比尼罪若不編捨過去未來眾多比丘直言捨眾多比丘者是不名捨戒得偷蘭罪如眾多比丘眾多比丘尼亦如是若言我捨一比丘是不名捨戒得越比尼罪若言捨過去未來一比丘直言捨一比丘是不名捨戒得越比尼罪如一比丘一比丘尼亦如是若言捨和上是名捨戒老別如捨僧中說若言捨阿闍梨是不名捨戒得偷蘭罪若言捨過去未來阿闍梨是不名捨戒得越比尼罪若不編過去未來直言捨阿闍梨是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑言捨得越比尼罪若誤說心狂元罪如彼外道各自稱為僧若比丘實欲捨此僧假言捨外道僧是不名捨

戒得偷蘭罪若戲笑言捨僧得越比尼罪若誤說心狂无罪云何捨學學有三種有增上戒學增上意學增上慧學增上戒學者謂波羅提木叉廣略說增上意學者所謂九次第正受增上慧學者所謂四真諦彼增上戒學增上意學增上慧學盡名為學若比丘言捨此學皆名捨戒如前捨佛中說世間各自有學如工巧書算技術等皆名為學若比丘欲捨此學假言捨彼學者是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑言捨學得越比尼罪若誤說心狂捨學无罪云何捨說說有三種若十四日若十五日若中間布薩十四日者冬第三第七布薩春第三第七布薩夏第三第七布薩一歲中此六布薩是名十四日餘十八布薩十五日合二十四布薩是名十四日十五日布薩中間布薩者有比丘布薩時若僧不和合一比丘於僧中唱若僧和合時當作布薩若无一比丘

唱者一切僧得越比尼罪一比丘唱者一切僧无罪若十五日不和合應初日布薩初日不和合者二日乃至應十二日布薩若十二日不和合應十三日布薩若十四日應正布薩者十三日不應作中間布薩便就十四日布薩亦是中間布薩亦名正布薩若月大者乃至十三日和合得作中間布薩若不和合不得十四日應就十五日布薩亦名中間布薩亦名正布薩何以故不得頻日布薩應當隔日布薩是名中間布薩應十四日布薩者不得停至十五日應十五日布薩者不得逆十四日若有因緣者得作布薩若十四日若十五日若中間布薩盡名為說若如是言我捨是說是名捨戒如前捨佛中說彼諸外道亦各有說若實欲捨此說假言捨外道說者是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑捨說者得越比尼罪若誤說心狂捨說无罪云何捨共住共住有二種一者清淨共住二者相似共住清淨共住者眾志清淨共作布薩是名清

淨共住相似共住者不清淨作清淨相與清淨者共作布薩是名相似共住彼清淨共住相似共住盡名共住若言我捨共住是名捨戒如上捨佛中廣說彼諸外道亦有共住若實欲捨此共住假言捨彼共住是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑說捨共住得越比尼罪若誤說心狂捨共住者无罪云何捨共利共利者有二種一者法利二者衣食利法利者名受誦問答衣食利者同受一施彼法利衣食利者盡名共利若比丘言我捨此利是名捨戒餘如上捨佛中廣說若言捨法利是名捨戒如上捨佛中廣說若但言我捨衣食利是不名捨戒得偷蘭罪若言我捨過去未來衣食利是不名捨戒得越比尼罪若不羅過去未來直言捨衣食利者是不名捨戒得偷蘭罪彼諸外道亦有共利若實欲捨此共利假言捨彼共利者不名捨戒得偷蘭罪若戲笑言捨共利者得越比尼罪若誤說心狂捨共利者无罪云何捨經論諸經論有九部若比

摩訶僧祇律卷第二 第十張

丘言我捨此經論者是名捨戒若言我捨過去未來經論者是不名捨戒得偷蘭罪若不稱過去未來直言捨經論者是名捨戒若作伎中以佛語作歌頌若言我捨此歌頌中佛語者是名捨戒彼諸外道亦有經論若實欲捨此經論假言捨彼經論者是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑言捨經論者不名捨戒得越比尼罪若誤說心狂捨經論者无罪

復次若比丘言我捨佛捨我我離佛離我我遠佛遠我我厭佛厭我我休佛休我如是皆名捨戒乃至捨諸經論亦如是是名還戒不還戒者若瞋恚若平說若獨說若不了說若因諍說若獨想說若說前人不解若向眼者說向狂者說向苦惱者說向嬰兒說向非人說向畜生說如是諸說還戒是不名捨戒戒羸者彼作是念我不如捨佛法僧乃至捨諸經論彼復作是念我當作沙弥作俗人作外道彼心念口言未決定向他人說是名戒羸若說戒羸事者語

摩訶僧祇律卷第二 第十張

語得偷蘭罪復作心念口言我不如捨佛乃至言我不如作本俗人復作是言我捨佛者勝乃至我習本俗人者勝是名戒羸若說戒羸事語語得偷蘭罪是名戒羸若戒羸行姪法姪法者謂與女人有命三處中行姪初中後受樂是名行姪法若比丘戒羸行姪法得波羅夷罪不應共住人女有命及死三處行姪初中後受樂如是非人女有命及死畜生女有命及死三處行姪三時受樂是比丘得波羅夷罪不應共住若人男有命及死非人男有命及死畜生男有命及死二處行姪三時受樂是比丘得波羅夷罪不應共住人黃門有命及死非人黃門有命及死畜生黃門有命及死二處初中後三時受樂得波羅夷罪畜生者從象馬乃至雞是名畜生若犯此畜生者得波羅夷罪象身大乃至雞身小得偷蘭罪若象身小乃至雞身大者得波羅夷罪是故說乃至共畜生得波羅夷罪波羅夷者謂於法智退沒墮落无道果分是名波羅

摩訶僧祇律卷第二 第十張

夷如是未知智等智他心智智智盡道智盡智无生智於彼諸智退沒墮落无道果分是名波羅夷又復波羅夷者於涅槃退沒墮落无道果分是名波羅夷又復波羅夷者於梵行退沒墮落无道果分是名波羅夷又復波羅夷者所可犯罪不可發露悔過改名波羅夷若比丘以染汙心欲看女人得越比尼心悔若眼見若聞聲犯越比尼罪各各擲身相觸得偷蘭罪乃至入如胡麻波羅夷若彼身大華入不觸其邊者得偷蘭罪有眾生一道從是處食是處大小便若生若死若姪此眾生初中後受樂者波羅夷若女人身孕為二分就一分行姪者得偷蘭罪若繫縛令合行姪者波羅夷若女人段為三分比丘於下分行姪波羅夷中分行姪偷蘭罪上分行姪波羅夷若女人身青瘀腫脹於此行姪者波羅夷若身若壞爛偷蘭罪身全枯乾者亦偷蘭罪若以酥油水漬潤不壞行姪者波羅夷若形壞偷蘭罪骨壞相連膿血塗著行姪者犯

越比尼罪白骨拈乾者越比尼心悔
石木女人盡女人越比尼罪若比丘
不說還戒不說不還戒若戒羸不說
還戒不說不還戒便作俗人隨其所
犯如法治罪若作外道亦如是若羸
不覆若覆不羸亦覆亦羸不覆不羸
乃至入如胡麻波羅夷若比丘不還
戒若戒羸不出相便作俗人形服而
犯罪者隨其所犯得罪若比丘於比
丘尼邊強行姪者比丘得波羅夷若
比丘尼受樂者亦波羅夷若比丘尼
於比丘邊強行姪者比丘尼波羅夷
若比丘受樂者亦波羅夷若比丘比
丘尼共行姪者俱波羅夷若比丘比
丘尼共行姪者俱波羅夷若比丘比
尼共行姪者俱波羅夷沙彌出
展轉共行姪比丘波羅夷沙彌出
比比丘人展轉共行姪比丘波羅夷
俗人不犯乃至外道亦如是若比丘
三種行姪人非人畜生復有三種女
男黃門復有三種上中下道復有三
種若覺若眠若死皆波羅夷若比丘
眠心狂入定有母人強就比丘行姪
比丘若覺初中後受樂者波羅夷是

比丘若眠乃至入定若母人強就比
丘行姪彼覺已初不受樂中後受樂
亦波羅夷是比丘若眠乃至入定若
母人強就比丘行姪彼覺已初中不
受樂後受樂者波羅夷是比丘若眠
乃至入定若母人就比丘行姪若比
丘覺已初中後不受樂无罪云何名
受樂云何名不受樂受樂者譬如飢
人得種種美食彼以食為樂又如渴
人得種種好飲彼以飲為樂受欲樂
者亦復如是不受樂者譬如好淨之
人以種種死屍繫其頸上又如破瘡
熱鐵鑊身不受樂者亦復如是若比
丘行姪若買得若雇得若恩義得知
識得調戲得試弄得未更事得如是
一切得而行姪者皆波羅夷若心狂
不自覺者无罪是故說若比丘於和
合僧中受具戒不還戒戒羸不出相行
姪法乃至共畜生是比丘犯波羅夷
不應共住世尊於毗舍離城成佛五年
冬分第五半月十二日中食後東向坐
一人半影為長老耶舍迦蘭陀子制此
戒已制當隨順行是名隨順法

盜戒之一
佛住王舍城廣說如上介時瓦師子
長老達賊伽勸化立僧房種種莊嚴
高大妙好雕文刻鏤香油塗地如紺
琉璃色常有供辦種種飲食時有長
老比丘來問達賊伽長老幾歲答言
介所歲客比丘言汝小我應是中住
達賊伽既與上座房住復更勸化起
立第二房復有長老比丘來如前次
第與房復更勸化起第三房復有長
老比丘來亦復如前是時達賊伽念
言我種種辛苦作房而不得住我當
何處復得材木人功更造房舍常為
風雨寒熱蚊蚋所困苦辦此房始得
成已傍人常待如猫伺鼠成便見奪
奈何可辦便作是念我自工巧並有
身力當於仙人山窟邊黑石上燒作完
成瓦屋時達賊伽作是念已便於仙
人窟邊黑石上燒作完成瓦屋種種
刻畫安施戶牖唯除戶扇戶鑰衣架
餘者一時燒成其色紺赤如優曇鉢
花介時世尊雨後天晴於耆闍崛山

摩訶僧伽傳卷第三 第十六 學

側往來經行如來佛眼無事不見無事不聞無事不識以是因緣欲談契經令毗尼久住知而故問諸比丘仙人山窟邊黑石上如優曇鉢色為是何等諸比丘白佛言世尊是達膩伽比丘先勸化作僧房雕文刻鏤極好莊嚴成已上坐次受復作第二第三亦復如是便於仙人山窟邊黑石上私作燒成瓦屋其色妙好如優曇鉢花今仙人山窟邊黑石上者是余時世尊告阿難持我衣來阿難持衣授與如來余時世尊著衣已往到仙人山窟黑石上世尊成就最上威儀所謂行住坐卧世尊不復用心行此威儀所以者何業行功德自然殊勝非是諸天梵王所能及者如威儀修多羅中廣說余時世尊以殊勝威儀往到達膩伽燒成瓦屋所天神令屋戶自開其戶下小如來平入雖下不尋小而不至余時世尊入達膩伽燒成屋已便以金色手合縵掌摩捫屋壁語諸比丘汝等觀此達膩伽比丘善嚴嚴飾作此好屋是達膩伽比丘雖得出

摩訶僧伽傳卷第三 第十七 學

家猶故不能狀本所習工巧技術猶未能捨而復焚燒傷煞眾生又此及屋寒則大寒熱則大熱能壞人眼令人多病有是諸患汝等當壞此屋莫使當來諸比丘習此屋法來世比丘當言世尊在時諸比丘各自作屋住是故宜壞時諸比丘即壞此屋世尊壞此屋已還者聞崛山時長老達膩伽比丘從村乞食還見屋已壞即作是言誰壞此屋時有比丘語達膩伽汝今大得善利何以故如來降屈願臨此屋汝等此屋受用之福世尊知時故壞此屋時達膩伽聞是語已喜悅情至七日之中忘其飢渴過七日後便作是念我當何處更得材木起立房舍觀沙王木匠大巨耶輸陀者是我本知識必有材木即便著入聚落衣持鉢詣耶輸陀家共相慰勞言无病長壽我欲起立房舍未有材木汝能見施材木不大巨答言家自无材王材亦盡若迎材至當相給與達膩伽復言莫作是語云何王家而言材盡大目又言尊者若不見信可

摩訶僧伽傳卷第三 第十八 學

自往看時達膩伽即便往詣作所求諸材木見有五枚飛梯材即便取二枚持歸作屋先王舊法五日一遊歷觀府庫金銀寶藏宮人倚直象馬欄廐車攀武効次行木坊見飛梯材少无二枚即問耶輸陀飛梯材何以少无二枚答言大王盡在不少如是第二第三業行復問耶輸陀飛梯材何故少无二枚答言大王盡在不少王即瞋言汝不燒我材耶不持我材與敵國耶即使有司捕繫耶輸陀耶輸陀被攝已即便思念近尊者達膩伽曾來索材无乃持去即便遣信白達膩伽言尊者曾來索材不持此二枚飛梯材去耶答言持來復遣使白尊者我坐失此飛梯材故被攝在獄尊者當作方便自得无過令我早出達膩伽即報言汝但白王先達膩伽比丘從我索材能持去願勅檢校王即遣使喚達膩伽達膩伽便至王所長老達膩伽為人端正儀容詳雅天人所敬王見歡喜即問言尊者達膩伽不取我二枚飛梯材耶答言我取

王言尊者云何出家人不與而取達
 膩伽言大王先與非是不與王問誰
 與答言王自見與王言尊者我為國
 王雖復多事不憶相見云何言與達
 膩伽言王不憶初受位時國中大臣
 集聚一切河池泉水一切諸藥一切
 種子以水浸之白象牙上水滲灌頂
 拜之為王王時口自發言我今為王
 國中所有水草樹木施與沙門婆羅
 門是故王與非是不與王言尊者我
 與國中无守護者不與有守護者何
 得倚傍先言偽辭見誣王言放此耶
 輸陀令去國中諸婆羅門及敬信士
 女皆歡喜言善哉尊者達膩伽方便
 智慧巧答大王得免斯過又令耶輸
 陀安隱得出時王舍城諸不信佛法
 者咸有恚言云何是沙門達膩伽倚
 傍偽理欺罔於王苟得免罪恐自今
 已往我等家中所有材木亦當取去
 而言王先見與當奈之何如是敗人
 何道之有諸比丘以是因緣具白世
 尊佛言呼達膩伽比丘未來已佛問
 達膩伽汝實取王家飛梯持不答言

實取佛言汝出家人云何他物不與
 而取達膩伽言世尊王先見與非是
 不與佛言云何王與達膩伽言王初
 登位時口自發言國中所有水草樹
 木施與沙門婆羅門是故言與非是
 不與佛言痴人王與无守護者不與
 有守護者今此王材有守護者云何
 言與達膩伽汝常不聞佛種種因緣
 呵責不與取種種稱讚與而後取耶
 云何汝今不與而取達膩伽如此非法
 非律非是佛教不可以是事增長善
 法諸比丘白佛言世尊云何是達膩
 伽比丘初開不與取佛告諸比丘
 是達膩伽不但今日犯重初不與取
 過去世時已曾犯初犯不與取諸比
 丘白佛言已曾犯初犯不與取諸比
 丘世時世界初盡時諸眾生光音
 天上世界還成光音諸天來下世間
 時諸天人行住虛空以憚悅為食快
 樂善住所在遊行身光相照不以日
 月為明余時眾生无有晝夜日月歲
 數時節時水既去地味便生如天甘
 露時有一貪味輕躁眾生掌此地味

覺色香美味心便貪著其餘眾生歎
 而食之亦覺其美皆共取食食已其
 身漸重退失神通光明悉滅世間便
 有日月昏明歲數時節余時眾生非
 男非女食地味久形色並異其食多
 者身色麤醜其食少者身色端正時
 端正者自言已勝見麤醜者極彼不
 如忤端正故便起憍慢起憍慢罪故
 地味即減更生地膚味如純塗時諸
 眾生皆驚歎言如何地味忽然而減
 便復相與共食地膚其食多者形色
 麤醜其食少者身色端正其端正者
 憍慢轉增如是已後地膚復減地膚
 減已次生地脂味如石蜜其食多者
 醜食少者好亦復如前其端正者倍
 起憍心於是地脂忽然復減地脂減
 已次有自然化生粳米取已還復不
 覺增減朝取暮復暮取朝復比丘當
 知時諸眾生見地脂減已遂生憂惱
 譬如丈夫憂惱所逼彼時眾生雖心
 憂怖而自不知已之過罪余時眾生
 復食彼自然粳米食米漸久便有男
 女形生更相塗著姪欲轉熾遂成夫

摩訶僧伽傳卷第二

第三

學

婦餘衆生見已瞋恚打擲云何世間
非法忽生是會非生天法從今已後
當修善法生天之會佛告比丘時有
衆生為非法者慙愧默汗藏隱不出
或一日二日乃至一月於是便興屋
舍而自障蔽為非法故彼時衆生便
作是念我等何為竟日疲苦不如晨
旦并取粳米煮明日食明日有衆生
來喚共取粳米此衆生答言我昨并
取彼衆生言此是好法便相效并取
乃至十日二十日一月二月以貪意
諸畜故粳米變生糠糲朝取憂暮則
不生亦時衆生便共聚會聚會已便
相謂言我等本時皆自然飛行禪悅
為食快樂安隱轉食地味時彼衆生
未有惡法以惡法起故地味即減而
地膚生地膚既生猶香且美次生地
膚乃至粳米猶故香美我等今日當
立制限分其米地令有畔界即便封
之此分屬我彼分屬汝時有一衆生
作是念若我自取已分不久當盡寧
可少取他分令我分久在彼諸衆生
見此衆生不與而取便語之言汝今

摩訶僧伽傳卷第二

第三

學

云何不與而取勿復更作然此衆生
猶取不止乃至再三然彼衆生重見
如此便言云何衆生行不與取乃至
再三從今已往若不與取者當加刑
罰彼遂不已即便捉得痛加鞭杖彼
得杖已便大喚言云何世間有此惡
法使是衆生以杖見打是時打者投杖
放地亦大喚言云何世間有是惡法
何種衆生不與而取妄有所說不知
羞愧於是世間便有三惡法出何等
為一三者不與取二者妄言三者以
杖打人是為軍初三惡法出佛告諸
比丘是時衆生軍初不與取者豈異
人乎今瓦師子達賊伽比丘是也是
達賊伽從過去軍初時不與取今復
於我正法中亦軍初不與而取時諸
比丘復白佛言云何是達賊伽比丘
蒙世尊恩被袈裟瓶沙王見已便放
令去佛言如是諸比丘是達賊伽比
丘不但今日蒙我袈裟而得免罪過
去世時已蒙我恩著袈裟亦得度脫
過去世時大海邊有娑婆梨樹上有
金翅鳥是鳥身大兩翅相去百五十

摩訶僧伽傳卷第二

第三

學

由前是金翅鳥法以龍為食欲食龍
時先以兩翅搏海令水兩開龍身便
現即取食之諸龍常法畏金翅鳥常
求袈裟著宮門上鳥見袈裟生恭敬
心便不復前食彼諸龍今時是鳥以
翅搏海見龍欲食龍甚驚怖便取袈
裟戴著頂上尋岸而走是時彼龍化
為人像金翅鳥化為婆羅門像追逐
此龍而並種種罵言汝何不早放袈
裟此龍畏死急捉袈裟死不放亦
時海邊有仙人住處花果茂盛時龍
恐怖无所依怙便往投趣仙人住處
仙人有大威德金翅鳥不敢便入遙
向仙人而說偈言
今此弊惡龍自變為人身畏死求解脫
而求入是中仙人德力故我當忍飢渴
寧自失身命不復食此龍
今時仙人作是念誰說是偈便起出
看見此龍為金翅鳥所逐即便說偈
告金翅鳥言
當令汝長壽常食天甘露忍飢不食龍
敬心於我故
時金翅鳥蒙仙人威神飢渴即除是

時仙人復告金翅鳥汝坐犯戒受此
鳥身今復習煞當墮地獄廣說十惡
乃至邪見如是一一皆墮地獄畜生
鐵鬼及阿修羅汝今宜當共此龍更
相懺悔後無餘怨復即懺悔懺悔已
各還本處佛告諸比丘今時仙人者
豈異人乎即我身是金翅鳥者執沙
王是龍者達膩伽比丘是是達膩伽
比丘今已蒙我袈裟得脫金翅鳥難
今復蒙我袈裟得脫王難時諸比丘
白佛言云何是執沙王見是達膩伽
比丘著袈裟故故令解脫佛告諸比
丘不但今日今已曾告諸比丘白佛
言已曾告耶佛言如是過去世時有
王善化人物離諸怨敵五穀豐熟民
多受樂即義恩良仁德孝慈布施持
戒時彼國有獵象師其家貧窮又多
兒子兒子各各求索飲食時獵師婦
語其夫言居家貧窮飢寒如是何不
勤於家業獵師答婦欲作何等婦言
何不勤修先人之業時彼獵師即辦
糧食執持獵具到雪山邊時有六牙
白象住在山下九生象中有如是智

便自念言以何等故人欲煞我欲煞
我者以我牙故是時彼象其祖先死
象取其牙藏著一處其父續死復取
其牙藏著一處出群象外仿倂遊食
彼時獵師次第遊獵歷諸山林遂至
象所象遙見獵師便生念言是何丈
夫乃至此中將非獵者欲來見殺即
便舉鼻招喚獵師獵師明瞭相象之
法若我不去此必見害便至象所象
即問言汝來何求獵師即向說其來
意象言汝更不來者當給汝所須獵
師答言我有所得不欲出門何況至
此時象即以先藏祖牙與之獵師得
已歡喜還國彼作是念我持此牙歸
妻子衣食未得幾時我當屏處獨自
食之若我強健便有婦兒一旦元我
无五錢分便持象牙詣酤酒家時沽
酒者遙見彼來便作是念此何處來
我於今日必得少利便教林檎代擔
象牙請彼令坐乘彼飢渴與酒令醉
醉復更索便共書券得酒甚少上券
甚多後日醉醒復更索酒酤酒者言
何故更索君似未解當共計錢若錢

有餘當更相與策計既竟无一餘錢
彼即念言我當何處更得錢財正當
入山還煞彼象即便入山至先象所
象見獵師問言何故復來獵師對象
說其來意象言先與汝者今為所在
答言无智所致放逸用盡象言汝能
更不放逸者當復與汝獵師答言我
已悔前所為何緣重今若能更惠真
不出門象復持象牙而用與之獵師
即持象牙還國復如前法无道用盡
即作是念當煞彼象今若往者不令
見我彼大象者於春後月天時大熱
入池洗浴浴已還出在象象前涼息
樹下今時獵師便以藥箭射彼大象
中其眉間血流入眼象便舉頭看箭
來象即見獵師便還誨之汝弊惡人
無有反復如我今者力能相煞但恭
敬袈裟故不煞汝即喚獵師汝可速
來截取我牙以身障彼獵師不令餘
象害之今時林中有諸天神即說
偈言
內不離癡服外託被袈裟 心常懷毒害
象汝非所應 三昧寂无相 永滅煩惱患

內心常寂滅 袈裟應其服

學

佛告諸比丘今時大衆王者豈異人乎即今瓶沙王是獵師者今比丘達威伽是瓶沙王曾已恭敬袈裟故恣彼獵師今復以達威伽被袈裟故而不與罪諸比丘復自佛言世尊云何是瓶沙王見達威伽威儀庠序不起惡心佛告諸比丘是瓶沙王不但今日愛樂威儀不起惡心諸比丘自佛言世尊已曾示耶佛言如是過去世時有王善化人物離諸怨敵五穀豐熟民多受樂節義恩良仁德孝慈布施持戒沉愛人物王有一象名曰大身兇惡難伏威震遠近時諸敵國莫能當者有所討伐皆悉摧破諸有犯王法者皆令此象足蹈煞之王有此象侍之无畏彼象廐壞象便逸走到精舍邊見諸比丘威儀庠序又聞誦經煞生受苦不煞獲福象聞此言心即調柔時有罪人犯法應死王勅有司令象蹈煞時象以鼻三躡罪人都無煞心彼監煞者即以白王象見罪人直以鼻躡絕无煞意王聞此言其

大愁怖便語來者象審余耶答言當

學

今王召大臣共論此事大臣既集王告之言吾今為王元能勝者正恃此象今忽如是當如之何大臣是時即呼象子而問之言近象廐壞象至何處象子答言至精舍所大臣聰明豫知此象見諸比丘必聞經法心意柔軟不欲煞生便教象子近象廐邊作博戲舍作屠兒舍作囚繫舍女便繫象近此諸舍彼象見博者張目儻手高聲大喚見彼屠者殘煞衆生又見獄囚考掠楚毒象見是已惡心還生王送罪人象即蹈煞今時諸天即說偈言

象見善律儀 又聞罪福聲 善心日夜增 惡行漸得滅 習近諸惡業 先心還復起 唯有明智人 直進而不還

佛告諸比丘今時大身象者豈異人乎即瓶沙王是瓶沙王宿世時曾見比丘威儀庠序愛樂歡喜今見達威伽威儀庠序甚大歡喜不問其罪時達威伽即作是念我作第一房上坐次受駢我今出第二第三亦駢我出

後續作燒成及屋世尊復勅令壞取

學

王家材持用作舍世尊復見種種呵責彼自辛苦用多事為自今已後止此苦事依隨衆僧苦樂任意時達威伽便習元事晝夜精誠專修道業得諸禪定成就道果起六神通自知作證時達威伽深自慶慰而說偈言

欲得寂滅樂 當習沙門法 止則支身命 如蛇入鼠穴 欲得寂滅樂 當習沙門法 衣食繫身命 精進隨衆等 欲得寂滅樂 當習沙門法 一切知止足 專修涅槃道 今時佛告諸比丘依止王舍城諸比丘皆急令集乃至已聞者當重聞若比丘不與盜取者波羅夷不應共住復次佛住王舍城廣說如上有一比丘時至耆入聚落衣持針入城求糞掃衣於王舍城過求不得便至塚間亦復不得尋水而求亦復不得取後至浣衣處求時浣衣者浣衣已竟別在一處與人共語時比丘往至衣所有異男子語浣衣者言彼出家人欲取汝衣衣主問言何道出家答言釋種出家浣衣者言无咎沙門釋子不

與不取須臾比丘便取此衣向異男子復告浣衣者言沙門已取汝衣浣衣者猶故答言元苦沙門釋子不與不取時彼比丘便挾衣而去彼男子復告浣衣者沙門釋子已擔衣去衣主便起看之咄哉實持衣去便逐喚言尊者尊者是我王大臣許長者許各各有主願莫擔去比丘故去猶不放衣主便罵言敗行沙門若不還我衣當如是如是治汝比丘持衣往至住處開戶以衣敷繩牀上開戶而坐時浣衣者持五種灰逐入祇洹有餘比丘在祇洹門間經行復有坐思惟者比丘便謂浣衣者言何以高聲大喚浣衣者言令我失衣何以問我高聲喚為諸比丘言誰持汝衣去答言出家人即問何道出家答言釋種子諸比丘問言持至何處浣衣者言入此房中諸比丘便往彼房以指打戶喚言長老開戶彼比丘默然不應有年少比丘多力強排戶入盜衣比丘即大慙愧低頭不語時年少比丘便於牀上取衣而出以其領數謂浣衣

者言衣數相應不答言相應時諸比丘語浣衣者言此中出家有種種人譬如一手五指不齊雖姓出家何得一種汝好賢者莫廣語人我等自當上白世尊時浣衣者即作是言沙門釋子有王首力婆羅門長者力我向但恐都失此衣今既還得何所復說時諸比丘以是因緣廣白世尊佛言喚是比丘來即便喚來佛問比丘汝實余不答言實余世尊佛告比丘汝不聞佛制戒不得不與取耶世尊我知制戒自謂城邑聚落不謂空地佛言癡人聚落中不與空地不與有何等異此非法非律非是佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何是浣衣者不信傍人為彼比丘所欺耶佛告諸比丘是浣衣者不但今世不信過去世時亦曾不信諸比丘白佛言世尊已曾余耶佛言如是過去世時有二婆羅門往南天竺學外道經論學已還其本國當其還時道由曠野經放牧處見二羖羊當道共闘羊相觸法將前而更却時在前行

昔專愚直信語後伴言看是羖羊四脚之獸而用議讓知我婆羅門持戒多聞數數為我却行開路後伴吞言婆羅門汝莫輕信謂羊有議此非相重開路相避羊闘之法將前而更却在前行者不信其語為羊所觸即時絕倒傷破兩膝悶絕躓地衣服傘蓋裂壞蕩盡彼時有天而說偈言衣服裂壞盡體傷悶躓地此愚癡所招斯由愚信故

佛告諸比丘時前行婆羅門豈異人乎今失衣者是時後行婆羅門者今告異男子是時羖羊者取衣比丘是失衣人先已不信為羊所困今復不信自致失衣本曾不信後行者語今雖告誠亦復不信佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘聚落空地不與盜數取者波羅夷不應共住

摩訶僧祇律卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

摩訶僧祇律卷第三

學

明四波羅夷之三

盜戒之七

東晉天竺三藏佛說毘尼藏經卷第三

復次佛住王舍城廣說如上瓶沙王

先袒時治罪人法有作賊者以手拍

頭以為嚴教賊大慙愧與死无異後

更不作至袒王時治罪人法有作賊

者以灰圍之須臾放去賊大慙愧與

死无異後更不作至父王時治罪人

法有作賊者駭令出城賊自慙愧與

死无異後更不作瓶沙王法有作賊

者駭令出國以是為教時有一賊七

反駭出猶故未還却然村城令時有

人捉得此賊縛送與王白王言此賊

七反駭出猶故未還却然村城願王

苦治王告太王將是賊去以罪治之

大臣曰言止止大王王自治罪莫付

臣下何有捨王臣下專轉大王教令

時所尊重正出於王治法久存王言

將去截其小指今時有司速將罪人

急截其指恐王有悔時三即自試斷

指看痛殊難忍即便違信勅語大臣

莫截彼指巨咎王言已截其指三芒

熱悔即自念言我今便為法王之末

非法王始夫為王者憂念民物何有

人王傷哉人指今時瓶沙王疾勅嚴

駕往詣世尊頂礼佛足却坐一面白

佛言世尊我曾祖先王治罪人法唯

以手拍頭次第諸王及至我身惡法

日滋正化漸薄認得為王傷哉人體

自惟无道愧懼實深佛告大王治國

盜齊錢罪應至死盜齊錢應駭驅

出國盜齊錢應用刑罰今時瓶沙

王白佛言世尊以十九錢為一罷利

沙縣分一罷利沙縣為四分若盜一

分若一分直罪應至死今時世尊為

瓶沙王隨順說法示教利喜示教利

喜已受憤即除礼佛而退王去不久

今時世尊從眾多比丘所敷座而坐

告諸比丘向瓶沙王來至我所為我

作礼於一面坐而白我言世尊我先

曾袒治罪人法以手拍頭正化相承

乃至我身我即問言太王盜至幾錢

罪應至死乃至應罰王言十九錢為

一罷利沙縣分一罷利沙縣以為四

分若盜一分若一分直罪應至死我

為瓶沙王隨順說法歡喜而去佛告

諸比丘從今當知十九故錢名一罷

利沙縣分一罷利沙縣為四分若盜

一分若一分直犯波羅夷時諸比丘自

佛言世尊云何是瓶沙王畏罪乃余

佛告諸比丘是瓶沙王不但今世如

是畏罪過去世時亦曾畏罪諸比丘

自佛言世尊已曾余邪佛言如是過

去世時有城名波羅奈國名述尸余

時有五子日名稱時國人民皆工巧

技術以自生活所謂伎樂歌頌或作

金銀寶器花鬘環珞嚴飾之具或調

象馬及諸道術種種工巧无不備悉

以是生活若元工巧技術者謂之愚

癡若有作賊者亦名愚癡時有一人

作賊國人縛送與王白言大王此人

作愚癡富願王治之王言止止世人

失財世人作賊我復何用共作惡為

王便思惟當作何方便我治王事令

群臣不知惡法不起復更思惟自昔

以來始有一愚癡人是愚癡人不能

滿千我便命終即將愚人付一大臣

我須千愚癡人用作大會若當數滿

自我今知臣即執持愚人繫在一處
王尋念言是愚癡者將无飢死便告
大臣將愚人來重告臣曰好看此人
莫令羸瘦者我无憂園中五欲娛樂
伎樂供給大臣受教即將愚人如王
所勅令時復有愚人聞王捕得愚人
乃至安置無憂園中伎樂供給便自
送身詣大臣所自言我是愚癡人大
臣欲取王意來便送者无憂園中如
是不久其數滿千巨白王言愚人者
數已滿千更須何等當速辦之王聞
此言甚大愁憂昔來之遠始有一愚
癡人如何今者未經幾時已有千數
將是末世惡法增長王勅群臣於無
憂園中灑掃燒香懸繒幡蓋備辦種
種餽饌飲食臣即如教脩王所勅時
王出遊與諸群臣十八部眾詣无憂
園中王既坐已問諸群臣愚人今在
何處可喚將來愚人盡至王見愚人
久在園中不被垢膩不長髮乱即勅
群臣將愚人去沐浴新衣剪髮截甲
然後將來未已與種種飲食賜以財
寶恣其所須即勅愚人汝等還家供

養父母勤修家業莫復作賊今時愚
人聞王告勅歡喜奉行時彼國王即
以王位授與太子出家入山學仙人
法是時國王而說偈言
本求千愚人作會謂難得如何未幾時
千數忽已滿惡法日夜增大會於是
欲離世惡人互時當出家
佛告諸比丘今時國王名稱者豈異
人乎即乾沙王是乾沙王先世以來
常畏罪報今既為王續亦畏罪諸比
丘白佛言世尊云何是乾沙王教令
行已尋復還悔佛告諸比丘是乾沙
王不但今日教令行已尋復還悔過
去世時亦曾還悔諸比丘白佛言已
曾令耶佛言如是佛告諸比丘過去
世時有婆羅門无有錢財以乞自活
是婆羅門有婦不生兒子家有那俱
羅至便生一子時婆羅門以元子故
念彼那俱羅一如其兒想那俱羅子
於婆羅門亦如父想時婆羅門於他會
會或得乳酪及得餅肉持還歸家與
那俱羅又於後時婆羅門婦忽便有
娠月滿生子便作是念是那俱羅生

吉样子能使我有兒時婆羅門欲出
行乞食時便勸婦言汝若出行當將
兒去慎莫留後婆羅門婦與兒食已
便至比舍借確毒殺是時小兒有酥
酪香時有毒地乘香來至張口吐毒
欲煞小兒那俱羅母便作是念我父
出行母亦不在云何毒地欲煞我弟
如所說
毒地那俱羅飛而及兔兔沙門婆羅門
繫母及前子常共相憎嫉懷毒欲相害
時那俱羅便煞毒地殺為七分復作
是念我今煞地令弟得活父母知者
必當賞我以血塗口當門而住欲令
父母見之歡喜時婆羅門始從外來
遙見其婦在於舍外便瞋恚言我教
行時當將兒去何以獨行父欲入門
見那俱羅口中有血便作是念我夫
婦不在是那俱羅於後將无煞食我
兒瞋恚而言徒養此血為其所害即
前以杖打煞那俱羅既入門內自見
其兒坐於庭中啖指而戲又見毒地
七分在地見是事已即大憂悔時婆
羅門深自苦責是那俱羅善有人情

救我子命聖訂僧傳卷之三 第三我不善觀察卒便欺之可痛可憐即便迷悶躑躅地時空中有天即說偈言

宜審諦觀察勿行卒威怒善文思受離枉害陽良善聖訂僧傳卷之三 第三喻如婆羅門煞彼都俱羅佛告諸比丘余時婆羅門者豈異人乎即報沙三昃彼於昔時以曾輕躁作事尋悔今復如是佛告諸比丘依止三舍城比丘皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘於聚落空地不與取隨盜物三或捉或煞或縛或擯出言咄男子汝賊耶汝癡耶比丘如是不與取者波羅夷不應共住聖訂僧傳卷之三 第三比丘者比丘名受具足善受具足一白三羯磨元遮法和合十衆十衆已上不滿二十此名比丘聚落者聚落名若節培園遙若水果溝澗籬欄園遠又復聚落者放牧聚落伎兒聚落營軍聚落牛眠聚落四家及一積薪亦名聚落空地者空地名垣牆院外除聚落界餘者盡名空地聚落界者去籬不遠多人所行蹤跡到處是名聚落界如是水果溝澗籬欄外除聚

落界餘者盡名空地放牧聚落者最遠巷舍外除聚落界餘者盡名空地伎兒聚落者最遠車外除聚落界餘者盡名空地營軍聚落者最遠車外除聚落界餘者盡名空地牛眠聚落者最遠家外除聚落界餘者盡名空地四家及一積薪聚落者最遠家外除聚落界餘者盡名空地不與者若男若女若黃門二形在家出家元有與者盜心取隨盜物者物有八種一者時禁二者夜分禁三者七日禁四者盡壽禁五者隨物六者重物七者不淨物八者淨不淨物是名為八取者取名捉物移離本處是名為取隨其所盜者不如十六督監盜取王家一枚小錢買瓜食之為王所煞王元定法自隨其意或小盜便煞或盜多不死當如世革問殺沙王法大王治國盜奪幾錢至死幾錢驗出幾錢刑罰殺沙王答佛十九錢為一罷利沙豚一罷利沙豚分為四分若取一分若取一分直罪應三死今隨所盜義以此為准王者王名利利婆羅門長者居

士受職為王王捉者王使人執或捉其手及餘身分是名捉煞者案其命是名為煞縛者或以屋縛或以城縛或以村縛或者鐐絆或者相械是名為縛擯出者驅出聚落驅出城驅出國是名擯出咄男子汝賊汝癡汝愚癡者呵責之辭比丘如是者犯波羅夷不應共住波羅夷者謂於法智退沒墮落无道果分是名波羅夷如是乃三盡智無生智於彼諸智退沒墮落无道果分是名波羅夷又復波羅夷者於淫脬退沒墮落無證果分是名波羅夷又復波羅夷者離於不盜法退沒墮落是名波羅夷又復波羅夷者所可犯罪不可發露悔過故名波羅夷時藥者一切根一切穀一切肉根者治毒草根搗根覓樓根竿根羅蔔根慈根是名根殺者有十七種一稻二赤稻三小麦四麴麥五小豆六胡豆七大豆八豌豆九粟十黍十一麻子十二薑白十三蘭致十四波薩陀十五莠子十六脂椰白十七俱陀婆是名十七種殺肉者水陸並肉

云何水重水重者魚龜提弥祇羅修羅修羅修羅修羅如是等水中諸者可食者是名水重云何陸重陸重者兩足四足尤足多足如是等名陸重如是根食穀食肉食皆名時食何故時時食非時不得食是名時食者大丘盜心觸時藥犯越比尼罪動彼物得偷蘭罪離本處滿者波羅夷夜分藥者十四種漿一菴羅漿二拘梨漿三安石指漿四蘇多梨漿五蒲拋漿六茨撻沙漿七捷撻漿八芭蕉漿九罷伽提漿十劫頗黑漿十一婆籠漿十二日惹漿十三呵梨陀漿十四空波梨漿此諸漿初夜受初夜飲中夜受中夜飲後夜受後夜飲食前受至初夜飲是故名夜分藥若比丘盜心觸夜分藥犯越比尼罪動彼物偷蘭遮罪離本處滿者波羅夷七日藥者酥油蜜石蜜脂生酥酥者牛水牛酥穀羊羈羊酥駱駝酥油者胡麻油蕪菁油黃藍油阿陀斯油蓖麻油比撻油比周縵陀油迦蘭遮油羆羅油阿提目多油縵頭油大麻油及

餘種種油是名為油重者軍荼室布伍室黃蜂室黑蜂室是名為室石室者睺施室那羅室縵室阿訶梨室是名石室脂者魚脂熊脂羆脂修羅脂諸脂此諸脂无骨无肉无血无臭香无食氣類受聽七日病比丘食是名脂生酥者牛羊等諸生酥淨漚洗无食氣類受聽七日病比丘食此諸藥清淨无食氣一時煩受得七日服故名七日藥若比丘盜心觸七日藥越比尼罪動彼物偷蘭罪離本處滿者波羅夷盡壽藥者呵梨勒毗離勒阿摩勒華菱胡樹莖長壽果仙人果乳果豆色果波羅悉多果膠那果小五根大五根一切掘除八種灰餘一切灰除石室淨地餘一切地此諸藥无食氣類受病比丘終身服是名終身藥若比丘盜心觸終身藥越比尼罪動彼物偷蘭罪離本處滿者波羅夷隨物者三衣尼師檀覆衣衣雨浴衣鉢大捷鉢小捷鉢鉢囊鉢囊漚水囊二種膏帶刀子銅匙鉢支鉢筒軍持漆罐咸泊支瓶錫杖革屢微

蓋扇及餘種種所應畜物是名隨物復有俗人隨物軍器刀杖衣服及餘種種白衣所畜衆物亦名隨物若比丘盜心觸隨物得越比尼罪動彼物偷蘭罪離本處滿者波羅夷重物者牀卧具及餘重物牀卧具者卧牀坐牀小褥大褥拘毼枕及餘重物者一切銅器一切木器竹器一切瓦器銅器名者銅瓶銅釜銅鑊銅杓及餘種種銅器是名銅器木器竹器者木曰木瓶木盆木碗木杓竹筐竹席乃二竹筴及餘種種一切木器竹器是名竹器木器瓦器者從大甕乃至燈盞是名瓦器牀卧具及種種餘物是名重物若比丘盜心觸此重物等得越比尼罪動彼物偷蘭罪離本處滿者波羅夷不淨物者錢金銀比丘不得觸故名不淨物若比丘盜心觸不淨物得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷淨不淨物者真珠琉璃珂貝珊瑚頗梨車渠馬瑙璧玉是諸寶物得觸不得者故名淨不淨物若比丘盜心觸此淨不淨物得

論阿含經卷之三 第三

論阿含經卷之三 第三

卷

論阿含經卷之三 第三

卷

越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本
處滿者波羅夷復有十六種物地地
中物水水中物船船中物乘乘中物
四足四足上物兩足兩足上物元足
元足上物虛空虛空中物云何地金
鑽銀鑽示銅鑽鉛鑽白鑽鑽空青
雌黃石膽鹽石灰赤土白塼乃至
師取土地是名地若比丘盜心觸此
諸地者得越比尼罪若動彼物偷蘭
罪若離本處滿者波羅夷地中物者
若人藏物著地中所請錢金銀銅鉛
珂貝真珠車渠馬瑙酥乳油乳石奎
瓶根莖枝葉果等諸藥乃至八種物
藏著地中是名地中物若比丘盜心
觸此地中物者得越比尼罪若動彼
物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷水
者水有十種河水池水井水龍淵水
清水溫泉水不病水兩潑水空中水
長流水有覆水貴有覆水賤或一錢
得四五瓶或一切所有物得一瓶如
近村城邑而有好水一錢得五六瓶
有估客遠行路由曠遠或五由旬或
十乃至五百由旬道路元水彼諸估

客皆各取水去或有自供或有賣者
時有一估客水少不足為熱渴所逼
便作是念若我存者自能得飲若我
渴死錢復何用遂以錢物買一瓶水
時有比丘隨估客行估客若供給比
丘水未至所在水便欲盡時估客語
比丘言道路猶遠水復欲盡余許水
以供尊者余許水我自當飲如估客
所施比丘應當如其量飲若盜心多
飲滿者波羅夷不滿者偷蘭罪若客
復言余與給尊者若水飲盡與他持
有老病人為熱渴所逼未從比丘乞
水飲比丘忘心給彼病者作是思惟
主人雖作是言彼病可憐我今以下
施之主人故當不見詰責以同意飲
不犯百人乘船載水比丘為渴所逼
盜心觸彼船上水者得越比尼罪若
以鉢若提籃或彼水未離船者偷蘭
罪若持水去身去盡離船滿者波羅
夷穿彼水器得越比尼罪若以筒就
穿孔飲水滿者波羅夷若稍稍飲數
數止者口口偷蘭罪若水器先有塞
孔以盜心拔塞得越比尼罪水注器

中得偷蘭罪若水注斷滿者波羅夷
若水連注未斷即起悔心畏犯重罪
還以水倒本器中者偷蘭罪若欲合
船盜者順牽船尾過船頭處波羅夷
若倒牽船者船頭過船尾處若右邊
傍牽左過右者波羅夷若左邊傍牽
亦如是若小船易動比丘盜心觸者
得越比尼罪若動彼小船偷蘭罪若
離本處滿者波羅夷若人有溉灌渠
流水或一宿直一錢乃至二三四五
錢若比丘若為佛法僧自為有盜心
壞彼渠者得越比尼罪水流入田偷
蘭罪滿者波羅夷若比丘不欲直壞
渠方便假牽壩令水決出牽時得
越比尼罪水流入田偷蘭罪滿者波
羅夷若作方便驅牛羊駱駝壞渠者
亦如是若比丘嫉妬心壞渠棄水者
得越比尼罪若比丘共估客行曠野
中有人言明後日當至水時有估客
大擔水行比丘甚渴乞水不得便瞋
恚言等忌人汝何乃慳貪多持水行
亦不能自飲亦不與畜生亦不與沙
門婆羅門不久當棄何用水為比丘

摩訶僧祇律卷第三 第二十二

盜船時有餘人語船主言有出家人欲盜汝船時船主問言何道出家答言沙門釋子船主言无苦沙門釋子不與不取是時比丘身以觸船時具人復語船主言是比丘已取汝船船主便疑是比丘將无欲盜我船耶即起問言尊者欲作何等時比丘默然不應便以篙撻船而去船主追喚言尊者莫乘船去是船是王若大臣若婆羅門長者居士許是作福船是渡人船又復恐怖比丘言弊惡人汝若乘我船去者我後當告治汝是比丘雖乘船去遠而船主不作失想比丘亦不作得想未波羅夷船主若作失想比丘作得想者波羅夷若船主繫船著岸邊有客比丘來語船主言長壽借我船渡船主答言我獨一人那得相渡比丘復言長壽我食時欲至莫令我失食汝今渡我者便為與我食便為施我樂我今與汝今世後世更手相渡船主復言汝亦无庸直云何而欲虛渡汝脚如餓鳥東西不住誰當渡汝比丘又復卑辭苦求船主

摩訶僧祇律卷第三 第二十三

復言我可度尊者今正一人何辦相渡比丘答言長壽汝但捉拖我自作力船主即許便渡大德上船彼至河中比丘捉杖便打彼船主罵言弊惡人敢毀辱沙門釋子罵訖傷打船主手臂脚端傷破勞熟已便排着水中得偷蘭罪船主若死比丘先有殺心者波羅夷若先无殺心偷蘭罪余時比丘若盜彼船若盜行具滿者波羅夷不滿偷蘭罪若比丘惡心沉彼船若破彼船若放漂流去以壞失他物故得越比尼罪有人為福故常以船渡人比丘若渡應繫著岸邊令後人得渡若比丘盜彼船若行具滿者波羅夷若若著水中若破若放令漂流去得越比尼罪比丘若乘船渡至彼岸當牽棹著岸上現度令後人得渡莫著屏假度是名船物船上物者船上所有諸物謂金銀真珠錢財虎珀琉璃珂貝珊瑚車渠赤寶縷初貝乃至一切衣服穀食及八種物若覆藏若不覆藏比丘以盜心觸彼船上諸物得越比尼罪若動彼物者偷蘭罪

摩訶僧祇律卷第三 第二十四

若離本處滿者波羅夷乘者若車乘若轡若輦若步挽車乃至小兒戲車是名為乘若盜兩輪車順牽後過前滿者波羅夷若逆推前過後滿者波羅夷若傍牽左輪過右輪右輪過左輪滿者波羅夷若比丘壞彼乘稍稍取若盜一一木滿者波羅夷不滿者偷蘭罪若小乘可全擔去者若觸得越比尼罪動彼乘偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名乘物乘上物者若師子皮覆虎皮覆黃欽婆羅覆及諸種種覆物一切敷具一切莊嚴乘物乘上一切物者所謂金銀琉璃車渠馬瑙真珠珂貝珊瑚琥珀及赤寶等衣被飲食及八種物若覆藏若不覆藏比丘以盜心觸彼物者越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名乘上物四足物者所謂象馬馳牛驢騾羊乃至鼠狼若比丘欲盜象若牽若駟舉一足乃至三脚偷蘭罪四足離本處滿者波羅夷如是馬馳乃至羊亦如是若小可全擔者若觸得越比尼罪若動者偷蘭罪若離

本處滿者波羅夷是名四足物四足上物者在嚴象具乃至莊嚴象狼具及八種物若覆藏若不覆藏若比丘以盜心觸此諸物越比尼罪若動彼物得偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名四足上物兩足物者所謂人及鳥等若比丘盜彼人及誘去若刀杖駝舉一足偷蘭罪舉兩足波羅夷若小可擔負者若觸越比尼罪若動偷蘭罪若離本處滿者波羅夷乃至鳥亦如是是為兩足物兩足上物者所謂女人在嚴具男子在嚴具乃至鸚鵡鳥在嚴具女人在嚴具者釵釧衣服等男子在嚴具者衣冠瓔珞等乃至鸚鵡鳥在嚴具者種種珠鈴等繫其頸脚及餘八種物若覆藏若不覆藏比丘以盜心觸彼兩足上物者得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名兩足上物元足物者所謂地蟻食花食果食肉吸氣等物若著瓶中若著篋中有一比丘本是弄地師後出家此比丘欲盜彼地即欲取地恐其主覺舉持去未波

羅夷若出地離篋滿者波羅夷若本欲盜篋不盜地畏主覺故合地持去未波羅夷若棄地持篋去滿者波羅夷若欲地篋合盜者捨去離本處滿者波羅夷若盜篋中地地尾未離瓶口者未波羅夷若頭尾都離滿者波羅夷若頭尾離彼便罵言惡人何以能繫象生即開瓶令地得出者得越比尼罪比丘盜心觸元足物者越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名元足物無足上物者所謂金銀真珠車乘琬珀珊瑚珂貝琉璃赤寶乃至八種物若覆藏若不覆藏人畏是元足物故無取者比丘以盜心觸此無足上物者得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名無足上物虛空物者所謂樹龍花樹吉祥果樹乃至一切諸花果樹若比丘以盜心盜此諸樹若一樹滿者波羅夷不滿者隨其拔樹裁偷蘭罪若拔樹栽積在一處未波羅夷舉離地滿者波羅夷若不能勝

曳去不離地雖遠未波羅夷若舉離地波羅夷若比丘盜心觸此虛空物得越比尼罪若動偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名虛空物虛空中物者所謂菴羅果乃至吉祥果若比丘盜心食此諸果若食一果滿者波羅夷若不滿者口偷蘭罪比丘動樹落果在地未波羅夷若取果持去滿者波羅夷二人偷果一人上樹落果一人在下拾果未波羅夷若樹上入下樹持果去滿者波羅夷取一切諸果亦如是若佛生處若得道處轉法輪處尊者阿難大會處羅睺羅大會處般闍于瑟大會處是諸處皆種行樹樹上各各以象寶莊嚴其樹及八種物若覆藏若不覆藏若比丘以盜心觸彼象寶者得越比尼罪動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名虛空中物是謂十六種物若比丘以盜心觸彼物越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷復有十三種分齊物何等十三一物分齊二處分齊三不定分齊四垣墻分齊五

摩訶僧祇律卷第三 第三七條

籠分齊六寄分齊七雜分齊八幡分齊九相因分齊十拭分齊十一圍分齊十二賊分齊十三梳分齊物分齊者物有八種何等八一時藥二夜分藥三七日藥四終身藥五隨物六重物七不淨物八淨不淨物是名物分齊若比丘以盜心觸此諸物得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷若分齊者地地中物水中物船中物乘乘中物四足四足上物兩足兩足上物元足元足上物空空中物是名處分齊若比丘盜心觸此諸物得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷不定分齊者如所說知而妄語波夜提非知而妄語皆波夜提或知而妄語波羅夷或知而妄語僧伽婆尸沙或知而妄語偷蘭罪或知而妄語越比尼罪或知而妄語波夜提知而妄語波羅夷者若比丘不實得過人法自言我得阿羅漢是知而妄語非波夜提是波羅夷知而妄語僧伽婆尸沙者若比丘以元根波羅夷罪謗清淨比丘

摩訶僧祇律卷第三 第三八條

是知而妄語非波夜提是僧伽婆尸沙知而妄語偷蘭罪者比丘說言我阿羅漢是知而妄語非波夜提是偷蘭罪知而妄語越比尼罪者比丘自作是言謂我是阿羅漢耶是知而妄語非波夜提是越比尼罪知而妄語波夜提者除上外所事餘一切妄語者此是知而妄語波夜提又復有傷於草木波羅夷有傷於草木偷蘭罪有傷於草木波夜提有傷於草木波羅夷者如樹木花果有主守護比丘盜心取得草木非波夜提是滿者是波羅夷得草木偷蘭罪者若樹木花果有主守護比丘盜心取若不滿意非波夜提是偷蘭罪傷於草木波夜提者傷於一切草木波夜提又復非一切非時食波夜提有非時食波羅夷有非時食偷蘭罪有非時食波夜提非時食波羅夷者若比丘盜心取他食非時取不滿者非波夜提是偷蘭罪非時食波羅夷者若比丘盜心

摩訶僧祇律卷第三 第三九條

得食非時取波夜提又復飲酒非一切波夜提有飲酒波羅夷有飲酒偷蘭罪有飲酒波夜提飲酒波羅夷者若比丘盜心取他酒飲滿者波羅夷飲酒偷蘭罪者若比丘盜心取他酒飲不滿偷蘭罪飲酒波夜提者若比丘以理得酒飲者波夜提若比丘於不定分齊物若盜心觸得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名不定分齊垣墻分齊者象廐馬廐駝廐驢牛羊欄蘆園菜園小園甘蔗園若比丘盜心取彼象象一足乃至四足度廐門身分未離門者偷蘭罪身分離門波羅夷乃至驢亦如是若比丘盜心取他羊駝羊驚走驢羊打煞者波夜提若比丘割肉擲籬外未波羅夷比丘出籬外捨肉籬地滿者波羅夷若就欄中食肉滿者波羅夷若比丘二人盜羊一人籬外一人籬內剖肉擲籬外未波羅夷波出已舉肉籬地滿者波羅夷若比丘盜心取蘆園根若拔一根滿者波羅夷若不滿者拔時根根偷蘭罪

若拔積大聚未波羅夷持舉離回波羅夷若拔束大重不能勝曳去雖遠未波羅夷若離地滿者波羅夷一切菜乃至瓜亦如是若比丘盜心取他甘蔗時食一甘蔗滿者波羅夷若不滿者根根偷蘭罪若截著離外持未波羅夷是波夜提若出園持去滿者波羅夷若比丘以盜心作巧詐以甘蔗繫脚曳去雖遠未波羅夷若離地滿者波羅夷若比丘一人園外一人園內擲甘蔗園外未波羅夷若彼出已舉離地滿者波羅夷若比丘持甘蔗去時並菓觸園未離者未波羅夷離已波羅夷若比丘盜心觸此諸物得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷若分齊者所謂鵝鷄等種種鳥師子等種種獸若比丘盜心取彼諸鳥時若欲盜鳥不盜籠畏人覺故合籠持去者未波羅夷若捨籠持鳥去滿者波羅夷若欲盜籠不盜鳥畏人覺故合鳥持去未波羅夷若出鳥持籠去滿者波羅夷若籠鳥合盜者持去離本處滿者波羅夷

若比丘盜心取鳥向手籠中得越比尼罪挽一脚出偷蘭罪兩脚出翅尾未出籠口未波羅夷離已滿者波羅夷若比丘盜心取師子內手攔中越比尼罪挽一脚出偷蘭罪乃至四脚出尾未離攔未波羅夷離已波羅夷一切獸亦如是若比丘盜心觸彼籠分齊物得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷若分齊者若扣上阿闍梨弟子知識寄物示相觸致若許若不及餘諸物若受寄者作是念寄者已遠所與者不知此物我自取即生盜心取從地著膝上從膝著地從左肩著右肩乃至從頭著肩一一移滿者波羅夷若比丘受寄已或渡河或渡池或渡澇水或復逆雨恐衣濕故便出看之見彼衣好作是念言彼寄者已遠前人不知此物我當自取即生盜心取從地著膝上從膝著地從左肩著右肩乃至從肩著頭一移滿者波羅夷彼受寄比丘隨道行見異比丘從前而來便問異比丘長老何處來答言某處來問

識某比丘不答言識復問某比丘平安不答言已死若泥洹此諸衣物應屬現前僧若受寄比丘知法多詐便作是念我何為與是比丘分然捨具比丘去離見聞處便說是言某甲比丘元常若般涅毘彼比丘有是衣鉢若餘雜物現前僧應分現前元僧我今應受受已是比丘詐心故獨受得越比尼罪受寄比丘乘船欲渡水有異比丘從彼岸渡來此比丘問言汝從何處來答言從某處來又問識彼比丘不答言識復問某比丘平安不答言若死若般泥洹今時此諸衣物應屬現前僧是比丘知法多詐乃至詐心羯磨得越比尼罪若受寄比丘乘船渡水在於中流有異比丘從彼來渡中流相遇此比丘問言長老從何處來乃至詐心羯磨得越比尼罪若受寄比丘到彼岸下船有異比丘從彼始欲上船乃至詐心羯磨得越比尼罪受寄比丘上岸去有異比丘從彼道來問言長老何處來答言某處來乃至詐心羯磨得越比尼罪是比

摩訶僧祇律卷第三 第三十二 律

丘若思惟當前看多有同名者竟知云何須至彼處至彼處已復問彼比丘平安不即答言若死若般泥洹余時衣物應屬現前僧是比丘知法多詐便作是念是衣何為與多人共分密喚知識比丘出界外作是言某甲比丘無常若般泥洹所有衣鉢及衆雜物應現前僧分我今現前我等應受受已詐心羯磨故得越比尼罪比丘若作是念此衣鉢本不語我與塔與僧所與者已死已般泥洹持是物還本比丘者无罪是名寄分齊若比丘盜心觸此寄分齊物得越比尼罪乃至離本處滿者波羅夷衆雜物分齊者如放牧人放雜種種畜生所謂若象若馬若牛若駝若驢若羊等象者象有多種若良善好色健走者若比丘盜心取象騎已擗鉤牽向一方若欲向東方象狂趣南西北方未波羅夷若盜心取象欲向南方若象狂趣西北東方未波羅夷西北方亦如是若欲盜象向東象即向東者波羅夷南西北方亦如是若先无定方隨處

摩訶僧祇律卷第三 第三十三 律

而去象塞四足則波羅夷馬者馬有多種有良善好色健走者若比丘盜心欲取此馬乘馬已欲向東方馬狂趣南西北方未波羅夷如是南西北方亦如是馬隨方去如上說若无定方隨處而去者馬塞四足波羅夷若比丘盜良馬乘走而馬主覺即乘馬逐其主不作失想比丘不作得想未波羅夷若馬主作失想比丘不作得想未波羅夷若馬主作失想比丘作得想波羅夷若比丘盜心若以盜若以草誘他馬將去離見聞處波羅夷牛者牛有多種有良善軟毛好色健走者若比丘以盜心持杖驅牛向東方犯不犯如象中說乃至若牛主覺已追逐其主不作失想比丘不作得想未波羅夷若牛主作失想比丘作得想者波羅夷若盜心以盜以草誘他牛將去若長繩牽去離見聞處波羅夷如牛餘馳驅手亦如是是為離分齊若比丘盜心觸此離分齊者得越比尼罪乃至離本處滿者波羅夷若分齊者若佛三處得道處轉法輪處

摩訶僧祇律卷第三 第三十四 律

阿難大會處羅睺羅大會處般迦于大會處是諸大會處種種莊嚴懸增幡蓋及衆寶鈴若比丘盜心取幡解脫一頭未波羅夷解兩頭已滿者波羅夷若比丘盜心詐分布諸幡處慶聞取未波羅夷取已持去滿者波羅夷若比丘盜心竊解頭未波羅夷解兩頭竟滿者波羅夷若二比丘聞慶盜幡俱不相知各從一頭解繩收攝共合中間相問汝是誰怖畏捨幡而走得偷蘭罪此二比丘互相問時各言偷幡便共盜取滿者波羅夷若衆多色幡共一繩大重各解一頭墮地擔不能勝從地曳去雖遠未波羅夷舉離地時俱波羅夷若此比丘作是念此莊嚴塔物取者大罪我唯須一色物即取一色物滿者波羅夷若言我須半色取半色不滿偷蘭罪滿者波羅夷若二比丘聞慶盜幡俱不相知各從一頭解繩收攝共合中間相問汝是誰怖畏捨幡而走得偷蘭罪有比丘晨朝遶塔見此幡在塔下便盜心持去滿者是比丘波羅夷

有人供養菩提樹七寶莊嚴金銀珠
 鍤種種幡花金繩連綿金鎖懸鈴博
 山金光以用供養若比丘盜心取彼
 諸物滿者波羅夷又復詣外道塔亦
 種種繒綵供養比丘盜心取滿者波
 羅夷若風吹落地知是塔上供養具
 者不應取若風吹遠處塵垢黑汙作
 糞掃想取者无罪若天寺中有雜衣
 物比丘盜心取滿者波羅夷若風吹
 遠處塵垢黑汙糞掃想取者无罪是
 名幡分齊若比丘盜心觸此幡分齊
 物得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若
 離本處滿者波羅夷相因分齊者若
 長者家有不收穀物在異處所謂衣
 毳瓔珞等是時比丘將沙弥入長者
 家時此比丘盜心取長者衣物內著
 囊中令沙弥擔去時得越比尼罪沙
 弥持去出家界時偷蘭罪作得想滿
 者波羅夷時主人覺語比丘言長老
 作何等答言長老我為自動手可作
 是語時得越比尼罪使俗人持去亦
 如上說如因長毛羊中持物去亦如
 是若比丘入長者家摸子見比丘衣

色謂是其母未越比丘比丘應驅還
 若以盜若以草誘彼摸子得越比尼
 罪將未出家得偷蘭罪出界已波羅
 夷若比丘食時盜心取以坐捷鉗者
 自鉢中令弟子持去得越比尼罪弟
 子出界偷蘭罪若作得想波羅夷若
 彼比丘覺已即語長老作何等答言
 我找弄耳作是語得越比尼罪若比
 丘共估客共行復有估客從彼而來
 中道相遇共宿一處比丘夜中起盜
 心捉他車繫者他車捉他男繫者他
 男捉他女繫者他女捉他小兒繫者
 他小兒欲令各各相牽而去作是方
 便得越比尼罪出住處界得偷蘭罪
 作得想波羅夷是名相因分齊物若
 比丘盜心觸此相因分齊物得越比
 尼罪若動彼物得偷蘭罪若離本處
 滿者波羅夷若分齊者若佛生處得
 道處轉法輪處阿難大會處羅睺羅
 大會處般遮于瑟大會處是諸精舍
 內在殿校飾處處杯狀懸雜幡蓋種
 種眾寶懸於牀上若比丘盜心取此
 牀上諸寶以手舉寶寶雖舉繩未離

牀未波羅夷離牀已波羅夷若繩堅
 勁舉寶時繩離牀者波羅夷合牀盜
 手觸時得越比尼罪若動彼牀者偷
 蘭罪若離本處滿者波羅夷若牀上
 懸酥瓶油瓶蜜瓶若鉢鉢九若比丘
 盜心取此酥瓶者以手舉時若繩軟
 牀直雖舉未波羅夷一切離牀波羅
 夷若繩堅勁牀曲雖舉未波羅夷一
 切離牀下已滿者波羅夷若繩軟牀
 曲雖舉未波羅夷一切離牀下已滿
 者波羅夷若繩堅勁而牀復直舉則
 波羅夷若穿瓶者犯越比尼罪若以
 器承入器者偷蘭罪流注斷滿者波
 羅夷流注未斷便悔畏犯重罪還倒
 本器中者得偷蘭罪油瓶蜜瓶亦如
 是若比丘欲盜鉢者以手舉時繩軟
 牀直雖舉未波羅夷鉢離牀下已波
 羅夷若繩堅勁而牀曲雖舉未波羅
 夷離牀已波羅夷繩軟牀曲者舉時
 未波羅夷離牀下已波羅夷若繩堅
 勁牀直舉則波羅夷若盜鉢九時纒
 九繩牀如上說又復盜九時若作是
 念我須少許纒就牀上纏取纒不折

摩訶僧祇律卷第三 第三十條 學光

者未波羅夷若縷斷滿者波羅夷此比丘縷縷時縷未斷尋悔畏犯重罪還著本處者偷蘭罪是名杖分齊若比丘盜心觸此杖分齊物者得越比丘尼罪若動彼物得偷蘭罪若離本處滿者波羅夷國分齊者時有長者其家大富有一比丘名俱盧常入出其家主兄弟父母在時共活父母終沒家內不和弟欲分財其兄不肯欲共義居弟求分不已兄不免情即便許之相與義言誰能分財答言阿闍梨俱盧是父母在時所重供養家中有元恙知皆言大善時弟諂曲即諂俱盧札拜問訊問評已作是言阿闍梨是我父母所尊兄弟所敬家中有元恙知之父母平存兄弟共居今父母終沒家內不和欲共分財故求上啓我分居之後當供養阿闍梨供養之餘當以自活願阿闍梨分財之日好者兄與比丘受彼語者犯越比丘尼罪若留好物時偷蘭罪分物決已波羅夷欲分物時比丘問言先分何等主人言先分二足四足比丘便為

摩訶僧祇律卷第三 第三十條 學光

先分二足如婢之中老病難使不可信者分作一分年少无病易使可信者作一分分四足時群牛之中羸老无力應難用不產少乳有產難產以為一分少壯肥壯調利易用種產多乳應難用分復作一分若分房舍朽故者持作一分若新好者復作一分樓閣店肆亦便如是乃至分田海以多機持作一分肥好良者復作一分園中不如少花果者持作一分園杯花果茂盛勝者以為一分復欲分穀米金銀錢財令時彼兄語比丘言阿闍梨是我父母所敬兄弟所重云何分財乃如是耶阿闍梨且還思惟佛語若比丘作如是心分他財者主雖不聽得越比丘尼罪俱盧還已彼兄弟尋更論議後應有誰是父母所重者耆舊大德知家中有元恙令分財若不連分恐王問者或能執尋尋思大德无迫俱盧宜當更請令分此財兄弟我合即語俱盧札拜問評在一面坐曰俱盧言阿闍梨父母所重家中育元阿闍梨所知今當為我分此財

摩訶僧祇律卷第三 第三十條 學光

物被時俱盧恨其前時不受分處告言汝兄弟等義多疑少信誰當堪忍為汝分財汝兄弟言前實倉卒有愧阿闍梨阿闍梨是由未家中多少是所詰志今願見為分此錢財王脫知者或能稅棄是故欲速分之比丘答言汝等必欲令我分耶答言實余阿闍梨彼比丘言若必余者當作言要分物之後得分便取无餘言者當為汝分彼各答言隨教不敢復違是比丘受彼請已應作等分彼分田時牽繩量地若偏心量地覺一耒者是比丘得波羅夷以地无價故是名園分齊若比丘盜心觸此園分齊物得越比丘尼罪乃至滿者波羅夷賊分齊者有比丘在道行為賊所劫賊少比丘多時諸比丘自相謂言今此賊少我等人多當共合力還取本物即便相與共捉塲石追逐彼賊並逼罵言弊惡罪賊我等自可剗除賊賊汝復謂我剗去手脚時賊恐怖便放衣鉢各自散走彼比丘若未作失想者還取本物无罪已作失想而還取者便為

賊復劫賊滿者波羅夷有比丘在道
行為賊所劫諸比丘失衣鉢已入林
中藏時賊思惟我伴黨多而此物少
寧可相與更求少物即藏衣鉢覆著
一處而復於道更劫餘人今時比丘
見彼藏物伺賊去後便取衣鉢是比
丘若先不作失想還取本物者无罪若
作失想不應取若取者便為賊復劫
賊滿者波羅夷又比丘在道行為賊
所劫時賊劫諸比丘衣鉢順道而去
時諸比丘隨後遙望看彼群賊所至
何處追之不止漸近聚落賊便分物
比丘便語賊言長壽我出家人仰他
治命汝等可乞我衣鉢汝復何用此
衣鉢為若比丘如是得者元罪若賊
罵言弊惡沙門我已乞汝命何敢復
來欲得衣鉢比丘念言是賊已近聚
落必不害我當恐怖之即語賊言汝
等謂我元所持耶我當白三及諸大
臣知汝為賊若恐怖得者元罪賊復
瞋言終不與汝欲去任意若比丘告
聚落主捉得諸賊若縛若然不應告
若語聚落主方便慰諭得衣鉢者元

罪有比丘多有衣鉢大畜弟子彼諸
弟子不修戒行作是念言可往和上
阿闍梨房中盜諸衣鉢自己衣鉢亦
師房中便共作要汝得衣物者與我共
分若我得者亦共汝分便入房中就
衣架上捉和上阿闍梨衣鉢就已太
不離本架者犯偷蘭罪若舉師衣離
架者已衣上者波羅夷若師衣帶衣
角若縫縷未離衣架者未波羅夷一
切離已波羅夷彼和上阿闍梨疑是
弟子或能偷我衣鉢便自藏衣鉢更
著餘處其弟子便入閣中誤偷自己衣
鉢出外不分故是中半衣邊滿者波
羅夷有一比丘摩訶羅出家不善戒
行有比丘語言長老共作賊來摩訶
羅言我本在家初不作賊我今出家
云何作賊彼比丘言汝不欲作賊者
汝但守門當與汝分摩訶羅念言我
不作賊與我分何以不云答言可
尔即俱共去使摩訶羅守門彼比丘
便入盜心觸物時二俱得越比尼罪
若動彼物時二俱得偷蘭罪若離本
處滿者二俱得波羅夷若有客比丘

未或在食堂或在禪房止宿晨朝便
去或忘衣鉢及諸物等時舊比丘摩
摩諦女行房舍欲知客比丘去未便
見衣鉢即生盜心取已從者異處覆
藏得波羅夷更異比丘來復見是衣
物亦生盜心即取復從異處覆藏亦
波羅夷復第三人復生盜心從覆藏
餘處亦波羅夷隨人多少起盜心轉
從一切處得波羅夷彼衣物主逮去
已憶念還來取得者无罪有比丘忘
衣鉢餘比丘見即生盜心不自手取
便語一摩訶羅比丘令取摩訶羅比
丘謂為是其衣鉢便為取之觸時是
盜心比丘得越比尼罪動時得偷蘭
罪離本處滿者得波羅夷摩訶羅不
作盜心故三時都无罪若先語摩訶
羅取此衣鉢當共分之摩訶羅盜心
觸時俱越比尼罪動時俱偷蘭罪若
離本處滿者俱波羅夷若摩訶羅者
已作是念何為與彼分我當獨取即
便持去得波羅夷罪彼比丘得偷蘭
罪若比丘作摩訶羅帝塔无物眾僧有
物便作是念天人所以供養眾僧者

皆蒙佛恩供養佛者便為供養眾僧
即持僧物修治塔者此處章帝得波
羅夷若塔有物眾僧元物便作是念
供養僧者佛亦在其中便持塔物供
養眾僧摩羅帝用者得波羅夷若塔
元物僧有物者得如法貸用但分明
疏記言某時貸用某時得當還若僧
元物塔有物者得如法貸用亦如是
彼知事人若交代時應僧中讀疏分
明付授若不讀疏得越比尼罪是名
貸用有二比丘共財應分一比丘盜
心獨取除自分他分滿者波羅夷若
同意取者元罪若作是念我今用後
當還償元罪有二教化比丘共作制
限言長老從今已後若我與汝得物
當二人共分後時一人得好衣服便
作是念若後更得不必及是便語伴
言從今日始各任相錄若汝得者汝
自取若我得者我自取先所得物連
制故是中半滿者波羅夷若此比丘
受施呪願已語施主言且置汝邊我
後當取便還語伴言長老自今日始
各任相錄若汝得者汝自取若我得

者我自取作是語時得偷蘭罪若此
比丘聞彼欲施衣便預語伴言長老
自今日始各任相錄若汝得者汝自
取若我得者我自取作是語時得越
比尼罪有二蓋掃衣比丘共要從今
日始若得蓋掃衣當各分時一比丘
得好蓋掃衣便作是念是衣甚好設
後更得不必及是便語伴言長老自
今日始各任相錄若汝得者汝自取
若我得者我自取若比丘違本要故
是中半滿者波羅夷若此比丘得好
蓋掃衣不取即以蓋若掃衣覆之便
還解要如上說是比丘得偷蘭罪若
此比丘見好蓋掃衣已不取不覆便
還解要如上說是比丘得越比尼罪
若比丘知僧物有應與有不應與云
何應與若損者若比丘應與云何損
者有賊來詣寺索種種飲食若不與
者或能燒劫寺內雖不應與異作損
事故隨多少與云何益者若治眾僧
房舍若泥木二重工及料理眾僧物
事者應與前食後食及塗身油非時
漿等若三及諸大勢力者應與飲食

是名若者應與有比丘失衣鉢物若
未作捨想後知處應從彼索索者不
犯若已作捨想後雖知處不應從索
索者得越比尼罪若先生心言後若
知處者當從索取如是索取者元罪
有二比丘作制限當共受經當共誦
經後不受不誦者得越比尼罪是名
賊分齊物若比丘盜心觸此賊分齊
物得越比尼罪若動彼物得偷蘭罪
若離士處滿者波羅夷若分齊者有
比丘與估客共道行比丘有大徒眾
時估客便語一比丘言汝師大德至
問我處誰敢檢校汝為我持此物寄
著汝師衣囊中過此稅處是弟子即
然許持其所寄物者師囊中是弟子
得越比尼罪師不知元罪若到稅處
弟子得偷蘭罪師不犯若過稅處已
弟子得波羅夷師不犯若估客語彼
師言阿闍梨福德之人徒眾共行誰
當檢校唯願為我持此少物寄著阿
闍梨弟子囊中過稅處彼師即便然
可取著弟子囊中時得越比尼罪弟
子不知無罪若至稅處師得偷蘭罪

弟子元罪若過說慶師得波羅夷弟子元罪若此俱語俱然許者俱得越比尼罪若至稅處俱得偷蘭罪若過稅處俱得波羅夷若比丘與估客共道行至聚落邊比丘洗手估客問言長老欲作何等答言我欲乞食去估客言阿闍梨莫乞食我當與食便與比丘種種美食食已語比丘言阿闍梨為我持少物過此稅處比丘言世尊制戒不聽我持應執物過關還慶估客念言言稅亦失與比丘亦失二俱失者與比丘可得福德便語諸比丘可次第住我欲布施施客即便次第布施各滿鉢寶物既布施已便先出關外住待諸比丘諸比丘尋後到是估客便禮諸比丘足自言諸尊見識不比丘答言識知我向者布施不答言知若知者我何以布施答言汝欲作福估客言實余但我妻子當須衣食負債當償願見還向物比丘應語言弊惡人汝敢欺我前言作福而今還索作是語已彼猶故索比丘還者不犯若本知不實施比丘為受過

稅處還者波羅夷若比丘與估客共行乃至言佛不聽受寄應執物持過關估客語比丘言不令比丘持此物出關且為我守我欲覓見守關者須更便還比丘受寄估客送出關外住待比丘比丘住久此物无所付便持過關過關者波羅夷若比丘與估客共道行乃至佛不聽比丘受寄應執物持過關估客言我不令比丘持此物過關但為我守我欲覓見守關者須更便還比丘便為守語言汝若不來我捨汝物去估客復作是念比丘雖作是言終不捨我物去便出關外住待比丘比丘住久而彼不還便捨物過關而去估客語比丘言我物在何處比丘瞞言汝敢戲弄我耶我向不言汝須更不還當捨汝物去耶汝物故在本處自可還取比丘如是者不犯比丘與估客共為伴行乃至佛不聽比丘受寄應執物持過關估客語比丘言我不令比丘持物過關但為我守我欲覓見守關者須更便還比丘為守即語言汝若不還我持汝物

寄者守關人邊估客念言比丘雖作是語何有當持我物寄守關人邊便出關外住待比丘比丘住久而彼不還即持其物寄守關人語言有如是狀類如是名字估客來者汝便取其稅直餘者還之比丘出關估客問言我物在何處比丘瞞言汝敢戲弄我耶我向不言汝須更不還我持汝物寄守關人邊耶汝物今在守關人邊自可往取比丘如是者不犯比丘精舍近大道邊有比丘在道邊經行估客語比丘言我有應稅物願長老為我持入城比丘答言世尊不聽我持應稅物過彼稅處然我今當教汝方便汝便從我穿牆開去若離開去若水漬中去又可寄著已稅者車上又可寄著王家器中又可寄著婢水瓶中又可寄著羈羊毛中去如是持授今入者得越比尼罪在內拍授出外亦如是若比丘知物應稅而不知過稅物得波羅夷罪過此稅物滿者波羅夷比丘知過稅物得波羅夷而不知是物應稅過此物滿者波羅

摩訶僧祇律卷第三 第四九條 學

夷比丘知物應稅亦知過稅物得波羅夷過此物滿者波羅夷比丘不知應稅物亦不知過稅物得波羅夷而過者不犯何等物不應稅何等物應稅世尊弟子比丘比丘尼一切外道出家人物是名不應稅若賣買者應輸稅是名稅分齊若比丘盜心觸此稅分齊物得越比尼罪乃至滿者波羅夷若一比丘盜心觸時藥得越比尼罪動彼物得偷蘭罪離本處滿者波羅夷若二若三乃至衆多比丘盜心觸時藥得越比尼罪乃至滿者波羅夷若一比丘盜心觸時藥得越比尼罪乃至滿者波羅夷若違一違三乃至違衆多比丘盜心觸時藥得越比尼罪乃至滿者波羅夷若受遣比丘復遣一比丘如是第二弟三乃至衆多比丘盜心觸時藥得越比尼罪動時得偷蘭罪離本處滿者波羅夷如是夜分七日終身乃至淨不淨亦如是比丘有五法具足不與取滿者波羅夷何等為五所謂滿足有主知有主生盜心離本處復有五

摩訶僧祇律卷第三 第五十條 學

法具足不與取滿者波羅夷何等五於彼物不與取非已想有主想不同意想不覺用想有五法具足不犯波羅夷何等五與想自己想无主想同意想覺用想是名五比丘不與取非波羅夷若比丘不與取至東方南西北方諸三住處皆波羅夷若比丘不與取若遺奴若作人若知識若試作若未嘗作而作若元知无著淨想皆犯不犯者若狂心乱无罪是故說若比丘於聚落空地不與取隨盜物王或捉或執或縛或駭出言咄男子汝賊耶汝癡耶比丘如是不與取者波羅夷不應共住世尊於三舍城成佛六年冬分第二半月十日東向坐食後兩人半影為瓦師子長老達賦伽因瓶沙王及糞掃衣比丘制此戒已制當隨順行是名隨順法

摩訶僧祇律卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

摩訶僧祇律卷第四

學

東晉天竺三藏佛說隨處摩訶僧祇律

頭四波羅夷法之四 殺戒

佛住毗舍離時毗舍離有一病比丘嬰患經久治不時老耆病比丘心生疲厭便語病比丘言長老我耆病久不得奉侍和上阿闍梨亦不得受經誦經思惟行道長老疾病既久治不可老我亦疲苦病比丘言當奈之何我亦患歎苦痛難忍汝若能煞我者善是比丘即便煞之諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛言呼彼比丘來來已佛廣問上事比丘汝實作是事不啻言實尔世尊佛言癡人汝常不聞我无量方便稱讚於梵行人所身行惡口行惡意行惡供養供給所須汝今云何手自斷人命根此非法非律非如佛教不可以是事長養善法佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆患令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘手自斷人命根是比丘波羅夷不應共住復次佛住毗舍離時有一病比丘得

患經久治不能老看病比丘心生疲厭便語病比丘言長老我若病來久不得奉事和上阿闍梨不得受經誦經思惟行道長老疾病既久治不可老我亦疲苦病比丘言當奈之何我亦患此苦痛難忍汝若能煞我者善是比丘言世尊制戒不得自手煞人病比丘言汝若不能自手煞我者汝可為我求持刀者來是時看病比丘便往鹿杖外道所語言長壽汝能煞某比丘者當與汝衣鉢彼便如語煞之取其衣鉢諸比丘聞已是以因緣具自世尊佛言呼看病比丘來來已佛問看病比丘汝實作是事不答言實余佛言癡人汝常不聞我元量方便稱讚於梵行人所身行慈口行慈意行慈供養供給既須汝今云何求持刀者斷人命根此非法非律非是佛教不可以是事長養善法佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘自手斷人命求持刀者令奪人命是比丘得波羅夷不

應共住

復次佛住毗舍離時有長病比丘有看病比丘乃至語長病比丘言我不得受經誦經思惟行道又復從人求索隨病飲食湯藥人皆欺我我亦疲苦病比丘言當如之何我亦患此苦痛難忍汝能煞我者善是比丘言汝不問世尊制戒不得自手煞人耶病比丘言若余者汝為我呼持刀者來比丘復言汝不問世尊制戒不得求持刀者令煞人耶病比丘言今當奈何看病比丘言汝但自求活不欲死若欲死者汝自有刀可用自煞亦可飲毒用繩自勒投坑赴火抱石沉溺自煞之法亦甚眾多作是讚說已乃避出外時病比丘於後自煞諸比丘以是事具白世尊佛言呼彼看病比丘未來已佛廣問上事汝實余不答言實余佛言汝常不聞我元量方便稱讚於梵行人所身行慈口行慈意行慈供養供給所須耶汝今云何譽死歎死此非法非律非如佛教不可以是事長養善法佛告諸比丘依止毗

舍離

毗舍離比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘自手斷人命求持刀與煞者教死譽死是比丘得波羅夷不應共住復次佛住毗舍離廣說如上時鹿杖外道煞比丘已甚大憂惱作是念言我今云何斷梵行人命作是惡法我命終後將无惡道入泥犁中余時天魔波旬常作方便增長諸惡便於空中語外道言汝莫愁惱畏墮惡道所以者何汝今所作脫人苦患未度者度功德无量時彼外道即作是念我煞比丘乃獲大福能使諸天隨喜讚善作是念已後持利刀至僧房中及經行處處處唱令語諸比丘誰欲離苦誰求度者我能脫苦能令得度今時世尊為諸比丘說不淨觀時諸比丘修不淨觀患厭身苦中有以繩自勒飲服毒藥以刀自害投坑赴火自煞者眾又為鹿杖外道前後所煞者非是一人二人三四五人十人乃至六十人余時世尊月十五日坐於僧中前後圍遶欲作布薩世尊左右

夷又復波羅夷者於泥洹退沒墮落
无證果分是名波羅夷又復波羅夷
者離於不煞退沒墮落是名波羅夷
又復波羅夷者所可犯罪不可發露
悔過是名波羅夷比丘煞人者若用
刀煞若毒煞若塗煞若吐煞若下煞
若墮胎煞若說相煞歎譽煞刀者若
鉞大小刀乃至鍼等煞心身動時得
越比尼罪觸彼身時偷蘭罪因是死
非餘者波羅夷是名刀煞毒藥煞者
有三種藥有生毒藥有作毒藥有疊
毒藥生毒藥者有國土地生毒藥如
樓國生勝渠毒藥鬱闍尼國生伽羅
毒藥是名生毒藥作毒藥者如獵師
作毒藥根莖花葉合和為藥是名作
毒藥疊毒藥者若地毒那俱羅毒
子毒兒毒狗毒羅毒人毒如是種種
毒是名疊毒若比丘以煞人心取此
三種藥得越比尼罪到彼身偷蘭罪
若因是藥死者波羅夷是名毒藥煞
塗藥煞者若比丘欲煞人故手捉毒
藥時得越比尼罪塗彼身分得偷蘭
罪彼因是死波羅夷是名塗藥煞吐

煞者若比丘欲煞人故合吐藥作是
念我持是藥與彼當令吐膿血內藏
得越比尼罪與彼藥得偷蘭罪彼因
是藥吐死波羅夷下藥者比丘欲煞
人故作下藥時作是念持是藥與彼
令下膿血及下內藏得越比尼罪若
與彼藥得偷蘭罪若因是下藥死者
得波羅夷是名下藥煞墮胎煞者若
比丘欲煞母人而胎墮者得越比尼
罪欲墮胎而母死者得越比尼罪欲
煞母母死者得波羅夷欲墮胎胎分
乃至身根命根墮者波羅夷若人凍
畜生胎墮者得越比尼罪是名為墮
胎煞說相者若比丘語人言我今所
見汝必定死便可自煞用是苦活為
是人因是死者是比丘得波羅夷又
復言如我夢所見汝今定死又復言
我聞野干土樂為鵲鳴我今見汝面色
鼻由汝將定死便可自煞用苦活為是
人因是死者是比丘得波羅夷又復問
言汝幾歲答言我今許歲又言我解一
切性命汝今年必死汝不如自煞用
惡活為因是死者是比丘得波羅夷

又復言汝屬何星答言我屬某星便
言我知彼星當知汝今必死无疑何
不自煞用苦活為是人因是死是比
丘得波羅夷又復問言汝名何等答
言我名某甲復言我解一切名字汝
必定死復問汝何姓答言我姓某復
言我解一切名姓汝今必死復問汝
何所食答言食如是食便教令吐吐
已語言汝食此食必死无疑復問汝
何處食答言某處食復教令吐吐已
語言某處有毒汝今必死何不自煞
用苦活為是人因是死是比丘得波
羅夷若比丘欲煞人故說相得越比
尼罪彼作方便欲自煞得偷蘭罪若自
煞已得波羅夷是名說相煞歎譽煞
者施戒果施者比丘問言汝布施不
答言布施比丘言汝已作功德必生
善慶何不自煞用苦活為是名施戒
者比丘問人汝持戒不答言持戒世
尊說持戒生二處若天上若人中用是
苦活為是名讚持戒果者比丘言汝
已得須施洎果不墮惡趣極至七反
天人往來便盡苦邊聞惡趣門何不

摩訶僧伽論卷第四 第十二張

自煞用苦活為又言汝已得斯陀舍一來世間便盡苦邊何不自煞用苦活為復言汝已得阿羅漢怒癡盡不隨煩惱心得自在何不自煞用苦活為若比丘欲煞人故讚歎施戒果者得越比尼罪彼方便欲自煞時得偷蘭罪若自煞已波羅夷若行若獨廢若毗施羅呪若屠藥若烏滿吐若坑陷若阿波欽滿若示道若河若大巨若僧坊若虎若外道行者若十人若二十人共隨道行比丘先有恚嫌欲害前人誤害中人得越比尼罪欲害中人誤害後人得越比尼罪欲害後人誤害中人得越比尼罪欲害中人誤害前人得越比尼罪欲害前人誤害前人得越比尼罪欲害前人誤害後人欲害中人後人者波羅夷若都一切有煞心者隨所害人得波羅夷是名行煞獨廢煞者若比丘有煞心作獨廢若於道中安施獨廢時得越比尼罪彼受苦痛時得偷蘭罪若彼死者得波羅夷是名獨廢

卷之二十一 雜記 十一

然毗施羅呪者若比丘欲煞人故作
 毗施羅呪害心作呪時得越比尼罪
 今彼生恐怖時得偷蘭罪彼死者得
 波羅夷是名毗施羅呪然屑藥煞者
 若比丘欲煞人故作末屑藥時作是念
 持是藥當煞人者得越比尼罪若
 藥者彼身者得偷蘭罪若彼死者波
 羅夷是名屑藥煞為滿吐者若比丘
 欲煞人故於道中作為滿吐若比丘
 煞心作時得越比尼罪彼受苦痛得
 偷蘭罪若死者波羅夷是名為滿吐
 然坑陷煞者若比丘欲煞人故當道
 中作坑安種種利槍以草土覆上令
 彼墮死煞心作時得越比尼罪若受
 苦痛時得偷蘭罪若死者波羅夷是
 名坑陷煞阿波欽滿煞者若比丘欲
 煞人故於道中安施阿波欽滿比丘
 煞心作時得越比尼罪若受苦痛時
 得偷蘭罪若死者得波羅夷是名阿
 波欽滿煞示道煞者若比丘在道邊經
 行有人來問比丘言長老我欲至某
 聚落道在何處比丘先與彼人有怨
 嫌便作是念我今得是人便當示惡道

學 第十三張

今死使元一活便指示惡道若王難
若師子虎狼難若毒螫難示是等惡
道時得越比尼罪若受苦痛時得偷
蘭罪若死者波羅夷是名示道煞河
煞者若比丘在河邊經行有人來問
言長老我欲至某處應從何處渡是
比丘於彼人先有怨嫌便作是念我
今得是人便示此非濟處勿令一人
得脫便示非濟處若迴旋處伏石攔
激尸收摩羅等處若上彼岸處有王
禁難有賊難有師子虎狼毒虫等難
示彼非濟處時得越比尼罪若受苦痛
時得偷蘭罪若死者波羅夷是名河
煞大臣者若有大臣暴虐无道貪取
人物用自供給不畏罪罰恣意放逸
作是念言寧作今日鳥不作明日孔
雀王聞是已攝錄囚繫責之以罪彼
畏死故一切資財用持贖命今時有
比丘出入其家便往慰勞問其家苦
樂其婦答言家主有事繫閉在獄何
得有樂阿闍梨當知今我家主恐罪
至死故一切資財盡持贖命錢財若
盡便當貧窮无由自治比丘言汝莫

愁悵我當語汝夫不令用財便至獄
上慰勞言无病長壽大臣見比丘來心
大歡喜言阿闍梨外何所聞比丘答
言聞汝當死欲盡持家財自用贖命
若如是者汝後妻子當遭貧困飢寒
乞食又汝家門戶惡名流布大臣答
言當如之何比丘言是王無道設使
盡輸汝財會不相活慎莫與物但當
任其裁量若彼大臣然可其語時是比
丘得越比尼罪若受苦痛時得偷蘭
罪若死者得波羅夷若大巨聞彼比
丘語答言阿闍梨是我知識而惜錢
財不用活我我死之後假使日月不
出非我所憂况復餘事阿闍梨還去
思惟佛語吉凶好惡无豫尊事余時
得越比尼罪大臣尋即思惟如比丘
語是王无道設盡與財會必然我我
既唐死妻子飢寒无由自活門戶耻
辱痛甚於死我今身自當之不與財
物以不即用比丘語故是人死者是比
丘以先教方便故得偷蘭罪有人犯
王法有伺捕得縛送與王王教將去
隨罪治之時典刑者以伽毗羅花莊

嚴罪人頭及縛兩手打鼓吹貝周匝
唱令唱今已將出城門向刑罪人處時
有摩訶羅比丘不善知戒相慰此罪人
苦痛語典刑者言此人可慰莫使苦
痛汝持刀為作一瘡余時慰膾答言
如教便持利刀為作一瘡是摩訶羅
比丘得波羅夷若慰膾答比丘言汝
用如是為如王教令我自行之汝且
還去思惟佛語余時得越比尼罪慰
膾尋便思惟用比丘語為作一瘡以
不即用比丘語故是摩訶羅比丘得
偷蘭罪是名大巨僧坊者有客比丘
來應次受房舍時知房舍比丘與客
比丘先有嫌便作是念我今得子便
當與破房舍其必死便與敗房柱壁
危壞近毗多羅恐怖之虞富單那諸
惡鬼處近坑地處苦示與時得越比
尼罪彼受苦痛時得偷蘭罪若死者
波羅夷彼客比丘晨起起從舊比丘
索洗手物舊比丘取鉢鉢蟬蟬統統
著瓶中覆口語客比丘言是瓶中有
洗手物汝恣意取用客比丘取時得
越比尼罪受苦痛時得偷蘭罪若死

者波羅夷是名僧坊殺虎者阿練若
住處常有虎害人時眾集乘一處作
是議言諸長老是中阿練若住處有
虎恐傷害人誰能伏此虎者余時眾
中有一比丘與一比丘有嫌語眾人
言我能伏虎是比丘向暮持弓箭出
彼時所嫌比丘著黃色衣頭面黑出
到大小行處是比丘余時欲殺比丘
而殺虎者得越比尼罪若欲殺虎而
殺比丘者得越比尼罪欲殺比丘而
殺比丘者波羅夷欲殺虎而殺虎者
波逸提若二處俱有殺心而害者隨
其所殺得罪比丘則波羅夷虎則波
逸提是名虎外道者有諸外道奉事
日月日月蝕時諸婆羅門群僮相逐
手執器械舉聲喚呼為救日月故過
精舍邊見諸比丘便瞋恚言是沙門釋
子是阿脩羅黨今當殺之時比丘聞
是惡音聲聞是惡音聲已即打捷非
集僧有比丘言我等今日當共作要
治此惡邪外道无使一人得活作非
法要故一切僧得越比尼罪彼受苦
痛一切僧得偷蘭罪若彼死者一切

法華指掌疏卷第四 第二十二

僧得波羅夷若共要言莫令便死但受苦痛改惡思善若作此要一切僧得越比尼罪受苦痛時一切僧得偷蘭罪余時諸比丘言諸長老不應害彼亦不應加痛於人如世尊說比丘若賊怨家若以鋸刀割截身體余時不應起惡心口不應惡語加人當起慈心鏡益心忍辱心諸比丘當共思惟世尊鋸刀喻經少作方便能行忍辱然後但牢閉門戶舉聲大喚恐彼外道无罪一切僧共作法要誓一切僧无罪有一比丘打婆羅門子垂死便自思惟此人若死者破沙門釋子法今當求醫治之令差若更有異比丘語是比丘汝作何等答言我打是婆羅門垂死我還自念若當死者破沙門釋子法今欲求醫治之令差若異比丘言汝去覓醫我為安守之是打比丘去後異比丘於後便竟其命前打比丘得偷蘭罪後殺比丘得波羅夷此名外道若一比丘為殺人故鋸刀得越比尼罪若觸彼身得偷蘭罪若被死波羅夷若二若三乃至衆多為殺

法華指掌疏卷第四 第二十三

人故捉刀得越比尼罪乃至死得波羅夷若一比丘遣一比丘為煞人故捉刀時得越比尼罪乃至死波羅夷遣二人遣三人乃至衆多比丘為煞人故捉刀時得越比尼罪乃至死波羅夷受遣比丘為煞人故復遣一比丘捉刀得越比尼罪乃至死波羅夷如是第二第三乃至遣衆多比丘捉刀時得越比尼罪乃至死波羅夷如是毒煞塗煞吐下煞墮胎煞說相煞歎謗煞亦如是有三事具足煞人犯波羅夷何等五一者人二者人想三者方便四者煞心五者斷命是名五事若遣奴煞若作人若知識若試作若未曾作而作无智无著淨想皆犯不犯者在疑心乱無罪是故說若比丘自手奪人命求持刀與煞者教死歎死咄人用惡語為死勝生作是意作是想方便歎煞死快令彼人死非餘者是比丘波羅夷不應共住

法華指掌疏卷第四 第二十四

衆多者病比丘因慮杖外道制此戒已制當隨順行是名隨順法第三佛住舍衛城廣說如上余時一聚落中有二衆安居時一衆安居訖還舍衛城問訊世尊頂礼佛足在一面坐世尊知而故問比丘汝何處安居來答言某處聚落安居佛問比丘安居樂不乞食易得不行道如法不安居訖已得安居衣不諸優婆塞散來往不諸比丘白佛言世尊夏安居樂行道如法乞食難得衣物不足諸優婆塞不數來往佛告諸比丘出家人何能恒得世利比丘當知世間八法常隨世人世人亦常隨世八法何等為八一利二不利三稱四不稱五譽六毀七樂八苦如是比丘愚癡凡夫少聞少知於正法中心不調伏於賢聖法心未開解若世利起不善觀察是世利生即是无常磨滅之法若法真實元常磨滅者當知是利雖生速滅不住若不觀察此真實義是為凡夫无實智慧隨順世法如是不利乃至樂苦亦不觀察是樂雖生即是无常

磨滅之法若法真實无常磨滅者當知是樂苦雖生速滅不住若不觀此真實義者是為九夫無實智慧隨順世法比丘當知於此世法不觀察故若世利起則生貪著若利不起則生憂患乃至樂苦亦復如是比丘如是三受增長三受既增四取熾然四取熾然故則有生緣生老病死憂悲苦惱心乱發狂如是習起苦陰增廣比丘當知賢聖弟子多聞智慧於正法中心善調伏賢聖法中心得開解世利既生當善觀察世利起者皆悉无常磨滅之法若法真實无常磨滅者當知是利雖起速滅不住乃至樂苦皆悉如是比丘當知作是觀者若世利起不生貪著世利不起心不憂感乃至樂苦亦復如是愛憎不生諸覺隨順離諸憂感乃至樂苦若陰滅盡則得涅槃今時世尊說是法已重說偈言

利衰及毀譽 稱讚若苦樂 八法常相尋 性復若迴轉 八法不牢固 磨滅變化法 所謂聖弟子 執照无常鏡 諦觀世八法

俄頃不暫停 於四樂利中 未嘗有傾動 若遭毀謗 憂感不經心 若離世八法 是名智慧士 能出欲河流 度脫生死海 是時諸比丘聞佛所說皆大歡喜俱白佛言世尊善哉善巧方便說世八法未曾有也佛告諸比丘如來應供正遍知三達无尋智慧之明如月咸滿說世八法何足為奇我於昔時畜生道中作鸚鵡鳥能為餘鳥說世八法此乃為奇諸比丘白佛言已曾余耶佛言如是過去世時有一國王養二鸚鵡一名羅大一名波羅皆解人語王甚愛念咸以金籠食轉同案時有大臣持一猕猴兒奉上大王人情樂新王即愛念飲食飼養勝於鸚鵡時波羅鸚鵡子便為羅大而說偈言先與王同食 世間之上饌 今為猕猴奪 宜共悲屈逝

余時羅大若言斯皆亦无常今此猕猴子不久復當失此利養即為波羅而說偈言

利衰及毀譽 稱讚若苦樂 斯皆非常法 何足致憂喜

是時波羅復說偈言

觸目觀不歡 无有愛樂相 但聞毀譽聲 永无稱譽者 肆我飛禽志 何為受斯苦 是猕猴子小時毛色潤澤跳踉超擲人所裁并漸至長大衣毛焦悴人所惡見豎耳张口恐怖小兒今時羅大鸚鵡子便說此偈謂波羅言

豎耳蜷縮面 嚙嚙怖童子 坐自生罪累 不久失利養

是時猕猴轉大王愛意遂盡即勅左右令繫馬槽柱時王子年小手捉飲食至猕猴邊稱猴索食王子不與猕猴瞋怒斷王子面傷壞裂衣服王子驚怖舉聲大喚王問傍人兒何以涕泣人以事告王王便大瞋勅人打熬擲著塹中令易脫食時波羅鸚鵡子即為羅大而說偈言

汝為智慧者 預觀彼未然 禽獸無知喪 為彼易脫今

佛告諸比丘今時羅大鸚鵡子豈異人手即我身是波羅鸚鵡子者即呵難是我為鸚鵡時以能為彼說世八法无常遷變不可久保况復今成正

法華經疏卷第四

第三

第一

覺說世八法何足為奇時彼第二安居竟尋即來至礼世尊足於一而坐世尊知而故問比丘何處安吾未答言世尊某處安居佛問比丘安居樂不行道疲不七食易得不夏安居竟得安居衣不諸優婆塞穀米往不諸比丘白佛言夏安居樂行道不疲七食易得多得安居衣諸優婆塞來往者衆佛問比丘有何因緣二衆俱共依一聚落安居一衆獨多得供養一衆不得諸比丘白佛言世尊我等元意方便讚歎三寶亦常讚歎佛大弟子尊者舍利弗大目犍連等及自讚歎所修習功德佛問比丘汝所讚歎爲實余不世尊我所讚歎三寶及尊者舍利弗等是實自讚歎不實佛言比丘以是惡事云何爲身利養不實空自讚歎寧敢灰炭吞食糞土利刀破腹不以虛妄稱過人法而得供養佛告比丘我常讚歎少欲知足汝等云何少欲難滿廣求元猷此非法非律非是佛教不可以是長養善法世尊種種呵責是比丘已諸比丘在彼聚落安

法華經疏卷第四

第三

第二

居時入村乞食有自稱譽者乞食易得不自稱譽者極其難得時有一長老比丘便作是念我何爲虛妄而自讚歎得過人法以自活命我從今日不復虛妄而自稱譽晨朝著八聚落衣持鉢乞食時有人問言長老汝於聖果有所得不是比丘便不自稱譽即得乞食慶慶不得日時欲過飢乏羸頓復自稱譽即有所得有具比丘聞是長老須臾妄語須臾實語便自佛言世尊云何是長老比丘志弱无恒輕躁乃余佛告諸比丘是長老不但今日志弱无恒輕躁過去世時亦復如是諸比丘白佛言世尊已曾余耶佛言如是過去世時非持連兩七日不止諸放牧者七日不出時有餓狼飢行求食遍歷聚落乃至七村都无所得便自剋責我何薄相經歷七村都无所得我今不如守齋而住便還山林自於窟穴呪願言使一切衆生皆得安隱然後攝身安坐閉目思惟天帝釋法至齋日月八日十四日十五日乘伊羅白龍象下觀衆世間何等衆

法華經疏卷第四

第三

第三

生孝順父母供養沙門婆羅門布施持戒修梵行受八戒者時釋提桓因周行觀察到彼山窟見此狼閉目思惟便作是念咄哉狼獸甚爲奇特人尚无有此心況此狼獸而能如是便欲試之知其虛實釋即變身化爲一羊在窟前住高聲命群狼時見羊便作是念奇哉齋福報應忽至我遊七村求食不獲今暫守齋銷齋自來廚供已到今但當食食已然後守齋即便出穴往趣羊所羊見狼來便驚奔走狼便尋逐羊去不住追之既遠羊化爲狗方口執耳反來逐狼急聲吠之狼見狗來驚怖還走狗急追之乃得免還至窟穴便作是念我欲食彼反欲殺我余時帝釋復於狼前作跋脚羊鳴喚而住狼作是念前者是狗我飢悶眼花謂爲是羊今所見者此真是羊復更諦觀看耳角毛尾真實是羊便出往趣羊復驚走奔逐垂得復化作狗又還逐狼亦復如前我欲食彼反欲見殺時天帝釋即於狼前化爲羔子鳴群喚母狼便瞋言汝作肉

摩訶僧祇律 卷第四 第三十六

段我尚不出現為羔子而欲見其還
更守齋靜心思惟時天帝釋知狼心
念還齋猶故作羊羔於狼前住時狼
便說偈言

若更養為羊 猶故不能出 況復作虛妄
如前恐怖我 見我還齋已 汝復來見我
假使為肉段 猶尚不可信 況作羊羔子
而詐嗟咩

於世尊而說偈言

若有出家人 持戒心輕躁 不能捨利養
猶如狼守齋

余時世尊告諸比丘彼時狼者豈異
人乎即此比丘是本為狼時志操无
恒今雖出家心故輕躁余時世尊告
諸比丘依止舍衛城諸比丘皆悉令
集以十利故為諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘未知了自無
得過人法聖知見殊勝如是知如是
見者是比丘得波羅夷不應共住
復次佛住舍衛城廣說如上時有二
比丘在阿練若處住其一比丘暫成
就根力覺道貪患不起語第二比丘
言長老是我善知識所敬重者今欲

摩訶僧祇律 卷第四 第三十七

向長老說客事彼言汝欲說何等便
言長老我得阿羅漢彼即答言長老
世尊在世親受法教勤修精進得成
道果是其宜耳是比丘彼時遊諸聚
落放縱諸根廢習止觀便起煩惱覺
癡受生便語其伴我本謂有所得定
自未得何以知之自覺心中煩惱猶
在彼比丘言長老妄稱得過人法犯
波羅夷是比丘言我非知而妄語謂
為實耳諸比丘以是事具白世尊某
甲比丘妄語自稱得過人法佛言呼
來來已佛問比丘汝實虛妄自稱得
過人法耶世尊我不虛妄自稱得過
人法我想謂得如是忍說耳佛問比
丘汝何因緣而作是說比丘白佛言
世尊我於阿練若處住修習根力覺
道煩惱不起我謂得阿羅漢便語同
伴說已而伴我於餘時遊行聚落不
稱諸根煩惱便起即生疑悔語是比
丘非是虛妄余時世尊告諸比丘是
比丘非故虛妄說得過人法當知此
比丘是增上慢佛告比丘云何於正
法中信家非家捨家出家起增上慢

摩訶僧祇律 卷第四 第三十八

汝當方便除增上慢可得羅漢時彼
比丘大自慙愧即於佛前精進方便
修行正觀除增上慢得羅漢果諸比
丘白佛言甚奇世尊是比丘蒙佛慈
恩精勤方便修行正觀除增上慢得
羅漢果佛告諸比丘是比丘不但今
日蒙我恩故精勤方便修習正觀除
增上慢得羅漢果過去世時亦蒙我
恩精勤不懈獲大果報諸比丘白佛
言已曾余耶佛言如是佛告諸比丘
過去世時有國名迦尸城名波羅奈
時彼國中人民豐樂三毒熾盛有一貧
窮婆羅門徙外聚落來入城內是節
會日城中諸人有乘象者有乘馬者
有乘車者有乘轎者洗浴塗香者新
衣服五欲自恣種種戲樂時婆羅門
渴愛心生便問人言此諸人輩作何
因緣得是快樂答言婆羅門汝不知
耶答言不知時人便語婆羅門是輩
先世修行功德又復今世勤為家業
故得新樂時婆羅門便作是念此諸
人等手足四體與我元異我今但當
勤身偏力可得財物自恣快樂與彼

唐新集卷第四 第三十卷

元異便自還家謂其婦言我欲遠行
傭力求財其婦答言隨在近處乞索
趣得飲食兒子何用遠行婆羅門言
事不獲已宜當遠行其婦心念其欲
去者知復如何語婆羅門去留隨意
深自保重婆羅門勸婦言汝自謹慎
好看兒子時婆羅門於是便去至一
海邊聚落見諸商人祠祀聚會宣令
里巷誰能隨我入海共取珍寶婆羅門
答言我欲入海商人問言汝有何錢
貨答言我元錢貨唯欲從汝乞食為
汝呪願時諸商人皆為福故語令上
船即得便風至二海渚聚落時婆羅
門入村乞食並役力求財得純金三
十二段摩尼珠十四枚便隨伴還閭
浮提船著岸渚時婆羅門便大誇說
諸商人等持財物往今得物還有何
奇持我本空去今得此寶可謂為奇
不勝歡喜便捉寶物手中挑弄不止
即失寶物落海水中時婆羅門甚大
憂惱我極辛苦得是寶物如何一旦
忽然落水我要當打海求覓此寶即便
上岸求得好木持詣木師所語言煩

唐新集卷第四 第三十卷

古為我作木匙木師為作已鑿師為
鑿之鐵師為鑿之得木匙已持詣海
次褰衣袒臂欲打海水時有海神作
是忍惟是婆羅門欲作何等我當問
之即化作婆羅門形往至其所以偈
問言

褰衣而袒臂 忿忿似急事 我故來問汝
為欲作何等

時婆羅門以偈答言

今此大海水 深廣衆流主 我今作方便

要欲抒令盡

時海神復說偈言

大海衆流主 於汝有何過 而汝作方便

要欲抒令盡

時婆羅門復說偈言

我經大苦難 渡海得珍寶 真金三十二

摩尼有十四 捨船欲上岸 寶囊落海中

我求寶珠故 抒盡此大海

時海神復說偈言

大海甚深廣 百川衆流主 假使百千歲

抒之不可盡

時婆羅門復說偈答言

日月長謝無窮盡 木匙鑿鑿難可壞

唐新集卷第四 第三十卷

勤力專精不休息 何憂此海不枯竭
時婆羅門說此偈已便打海水抒著
岸上水還入海是時海神觀彼婆羅
門意為懈怠耶當實堅固觀已見婆
羅門志意專精永无退期時海神便
作是念假使百年抒此海水終不能
減如毛髮許感其專精即還其寶是
時海神為婆羅門而說偈言

精勤方便士 志意不休息 專精之所感
雖失復還得

佛告諸比丘時海神者豈異人乎即
我身是也婆羅門者此比丘是過去
世時已曾蒙我精勤方便修習正觀除增
今復蒙我精勤方便修習正觀除增
上憍得阿羅漢佛告諸比丘依止舍
衛城比丘皆悉令集以十利故為諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘未知末了自稱得過人法聖知見
殊勝我如是知如是見彼於後時若
檢校若不檢校犯罪欲求清淨故作
如是言長老我不知言知不見言見
虛誑不實語除增上憍是比丘得波
羅夷不應共住比丘者乃至年滿二

十受具足是名比丘未知者元智故未了者未斷故自稱者稱已也得過人法者人法者所謂五欲五下分結六趣六諍根七使八邪世八法九憐九惱十善行迹十惡行迹復次人法者如諸天子以偈問佛何等入趣善何等人生天何等入晝夜長養善功德

今時世尊以偈答天子言

曠路作好井種植園果施樹林施清涼
槁肱渡人民布施修淨戒智慧捨慳貪
功德日夜增常生天人中

是為入法復次孝順父母供養沙門
婆羅門及諸尊重修梵行者是為人
法過人法者十智法智未知智等智
他心智苦集滅道智盡智无生智滅
盡解脫增上善心淳熟善根淨不淨
解脫明法須陀洹果及所攝三昧善
入出住正受作證所謂止觀三三昧
三明四念處四正勤四如意足四禪
四无量心四无色定四聖道四聖種四
聖諦四沙門果五枝定五根五力五
解脫處六無上法六聖法六出要界

六念六通七財七无著法七三昧七
漏盡乃七覺支八正道八勝處八解
脫八向道迹九想九歡喜法九淨行
滿足九次第定十賢聖住處十一切
入十難藏然法十元學法十種漏盡
乃此名過人法聖知見者所謂佛及
佛弟子所有知見或自稱知非見或
自稱見非知或自稱知見或非知非見
知非見者言我知苦習滅道不言我
天眼清淨見人死此生彼善趣惡趣
皆貴若賤不言我得天耳過人所聞人
聲非人聲若近若遠又不言我知他
人心神足處虛自識宿命是名知而
非見見而非知者自言我得天眼清
淨乃至自知宿命不言我知四真諦
是名見非知云何知見言我知四真
諦乃至自識宿命是名知見云何名
非知非見亦不言我知四真諦乃至
自識宿命是名非知非見得殊勝者如
是知如是見實不知言知不見言見
後若檢校若不檢校檢校者有人問
言長老汝得聖道果耶徒何等法師
學得此果汝何處得得時云何是名檢

校不檢校者無人問若問若不問不實
自言得過人法犯波羅夷波羅夷者四
波羅夷中若一犯也求清淨者欲得
清淨故言我不知言知不見言見虛者
空也誑者不如實妄語者妄自稱說除
增上慢者世尊所除波羅夷者如上說
復次波羅夷者雖不妄語退沒墮落
是名波羅夷復次有波羅夷者所可
犯罪不可發露悔過是名波羅夷若
比丘自言我法智耶犯越比尼罪若
言我法智偷蘭罪若言我得法智波
羅夷如是斷如是修如是作證如是
二廣說乃至言我漏盡力耶得越
比尼罪若言我漏盡力得偷蘭罪若
言我得漏盡力波羅夷如是斷如是
修如是作證亦如是若教化比丘至
檀越家語女人言優婆塞某處安居
比丘盡非凡夫得越比尼罪若言我
亦在中得偷蘭罪問言長老得是法
耶答言得波羅夷若比丘言優婆塞
某處比丘夏安居盡得阿羅漢乃至
言我得是法犯波羅夷又比丘言某
處比丘夏安居盡得妙勝法乃至言

摩訶僧祇律卷第四 第三十條 學

我得是法波羅夷若言某處比丘夏安居竟亦如是若比丘語優婆塞優婆夷言某處自恣比丘皆非凡夫皆是阿羅漢皆得殊勝法乃至言我得是法犯波羅夷若比丘言優婆塞某處院內住比丘皆非凡夫皆阿羅漢得妙勝法乃至言我得是法犯波羅夷若比丘語優婆夷言某處坐上比丘皆非凡夫皆是阿羅漢皆得殊勝法乃至問言長老得是法耶答言我亦得是法犯波羅夷大王家大臣家長者家居士家城中院中亦是若比丘言汝家住比丘汝家食比丘為汝家眷屬授經比丘皆非凡夫是阿羅漢得勝妙法乃至我得是法犯波羅夷若言持如是鉢者如是衣食如是食如是行如是住如是卧皆非凡夫皆是阿羅漢得勝妙法乃至自得是法犯波羅夷若言是上諸比丘皆得法智自言我法智耶得越以尼罪我法智偷蘭罪若言我得法智證不實波羅夷如是知如是斷如是修如是證乃至漏盡力作證亦如是若比丘以

摩訶僧祇律卷第四 第三十條 學

中國語向邊地說若以邊地語向中國說若中國語向中國說若邊地語向邊地說若說義不說味得偷蘭罪若說味不說義越比尼罪若說味說義得波羅夷若不說義不說味得越比尼罪說義不說味者自稱說我不稱說羅漢說味不說義者稱說羅漢不自稱說我說義說味者自稱說我是羅漢不說義不說味者作羅漢相或合眼以手自指語優婆夷言汝愚癡人不知其尊爵如侵雲鉢花時時一出而不知貴作如是相者得越比尼罪比丘若作書印若作手相現義不現味者得越比尼罪現味不現義者越比尼心悔現義現味得偷蘭罪不現義不現味无罪除根力覺道種乃至世間善法小小威儀不應讚歎但讚歎佛法僧六弟子舍利弗目連无罪不得自讚歎自身唯有同意問說實者無罪是故說若比丘未知未了自稱得過人法聖知見殊勝如是知如是見後於異時若檢校若不檢校犯罪欲求清淨故作如是言長老我不知

摩訶僧祇律卷第四 第三十條 學

言知不見言見空誰不實語除增比慢是比丘得波羅夷不應共住世尊於舍衛城成佛六年冬分第四半月十三日食後東向坐三人半影為聚落中衆多比丘制此成及增上慢比丘已制當隨順行是名隨順法

摩訶僧祇律卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第五

學

明僧殘戒之一

東晉三藏法師鳩摩羅什譯

佛住舍衛城廣說如上時有比丘名尸利耶婆於舍衛城中信家非家捨家出家時到者入聚落衣持鉢入城乞食不善攝身口意放縱諸提始入一家得食飽足已復入第二家第二家有一女人露身而坐是比丘見已還自住處念彼女人身心想馳亂憂悴發病顏色痿黃余時諸比丘問尸利耶婆汝今何故顏色痿黃憂悴不樂欲須酥油石蜜諸湯藥不答言不須自當差耳諸比丘尼優婆塞優婆夷問訊亦復如是彼比丘於晝卧覺心念形起手自觸身生即失不淨失不淨已便得安樂所患即差便作是念此好方便可得除患不妨出家淨修梵行受人信施世尊以五事利益故五日一案行僧坊何等為五一者我聲聞弟子不著有為事不二者不著世俗言論不三者不著睡眠妨行道不四者看病比丘不五者為

年少新出家比丘見如來威儀序

起歡喜心是為五事如來未日觀歷諸房時長老尸利耶婆盡眠覺已於自房後小行身生起世尊畏彼尸利耶婆比丘驚怖慙愧故世尊作小聲令其先覺時尸利耶婆見世尊已疾行者衣隨世尊後札足而住余時世尊問尸利耶婆汝先病患顏色痿黃何緣得老便白佛言世尊我於舍衛城中信家非家捨家出家親里知識給我衣服牀卧醫藥不之我於一時著衣持鉢入城乞食至一家見一女人露身而坐見已還精舍欲心馳亂迷便不樂生病不欲飲食時諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷來慰問我皆欲與我醫藥我言不須我於一時晝日眠覺身生起手觸即失不淨失不淨已得眠安隱病得除愈我作是念是好方便可得除患不妨出家受人信施以是故世尊病得除愈身既安隱得修梵行佛言善人此甚不可此非梵行而言梵行此非安隱而言安隱痴人云何以是手受人信施復以

此手觸失不淨汝常不聞我元量方

便呵責欲想讚歎斷欲耶汝今作此惡不善事此非法非律非如佛教不可以此長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘故出精僧伽婆尸沙復次佛住舍衛城廣說如上時長老尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙如波夜提如波羅提提舍尼如越比尼罪懺悔諸比丘見尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙罪乃至如越比尼罪悔過便語尸利耶婆言長老世尊已作制限分齊竟汝云何輕為數數犯耶尸利耶婆言諸長老我犯罪悔過尚不厭倦汝等受我悔過何足為難諸比丘以是事具白世尊佛言喚尸利耶婆來來已佛問尸利耶婆汝實數數犯僧伽婆尸沙罪乃至語諸比丘言我犯罪悔過尚不厭倦汝等受我懺悔何足為難也答言實余世尊佛告尸利耶婆此是惡事從今日後若犯僧伽婆尸沙罪者應六日六夜比

丘僧中行摩那墻行摩那墻已應二十比丘僧中出罪

復次佛住舍衛城廣說如上時尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙罪便作是念世尊制戒犯僧伽婆尸沙罪者應六日六夜行摩那墻行摩那墻已應二十比丘僧中出罪我今已犯僧伽婆尸沙罪人不知者則无六日六夜无六日六夜者亦無二十僧中出罪我今當覆藏覆藏已便自疑悔我為不善甚不如法善男子信心出家知佛制戒而故違覆藏設梵行人不知者諸天知他人心中者豈不知耶設諸天不知者世尊豈當不知耶便語諸比丘與我摩那墻比丘問言何以求摩那墻答言我犯僧伽婆尸沙罪復問犯來幾時答言今許時復問何不即語人耶答言我慙著故不即說我復念言犯僧伽婆尸沙罪世尊制戒應六日六夜行摩那墻乃至言諸天不知者世尊豈不知耶以是事故今向長老說諸比丘以是事具白世尊佛言喚尸利耶婆來未已佛具問上

事汝實尔不答言實尔世尊佛言乖人此是惡事犯戒尚不慙著悔過何以慙著尔時世尊即說偈言
覆蓋者則漏開者則不漏是故諸覆者當開今不漏

佛告諸比丘從今日犯僧伽婆尸沙罪覆藏者應與波利婆沙行波利婆沙已當與六日六夜行摩那墻六日六夜行摩那墻已當應二十僧中出罪二十僧中少一比丘欲出罪者是比丘不得出罪諸比丘應可阿
復次佛住舍衛城廣說如上時有二學人二凡夫人夢中出精彼各各思惟世尊制戒故出精者犯僧伽婆尸沙罪我今將不犯僧伽婆尸沙耶當以是事具白尊者舍利弗舍利弗當問世尊若佛有教我當奉行是諸比丘便詣尊者舍利弗所以是因緣白舍利弗時舍利弗將是比丘詣世尊所尊者舍利弗白佛言此四比丘夢中失精便自疑悔世尊制戒我將不犯僧伽婆尸沙罪耶故來白佛世尊是事云何佛告舍利弗夢者虛妄不

實若夢真實於我法中修梵行者无有解脫以一切夢皆不真實是故舍利弗諸修梵行者於我法中得盡苦際佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙罪故者心調方便也出精者出不淨也除夢中者世尊說夢中失精元罪僧伽婆尸沙者僧伽謂四波羅夷婆尸沙者是罪有餘應羯磨治故說僧伽婆尸沙復次是罪僧中發露悔過亦名僧伽沙夢者有五種何等五者實夢二者不實夢三者不明了夢四者夢中夢五者先想而後夢是為五何者實夢所謂如來為菩薩時見五種夢如實不異是名實夢不實夢者若人見夢覺不實是名不實夢不明了夢者如其夢不記前後中間是謂不明了夢夢中夢者如見夢即於夢中為人說夢是名夢中夢先想而後夢者如晝所作想夜便輒夢是名先想後夢有五事因緣起於眼欲眼見色

染著愛樂生姪欲想如眼見色染著者耳鼻舌身亦如是先與女人情相娛樂後續憶念即生姪欲心是名五種因緣起姪欲身生起有五事因緣欲心起大行起小行起風患起若非人觸起是為五事因緣起弄出精有三事有欲心故弄出弄出者為取精故為樂故若自念言久來不通脫生諸患欲令通故若戲故若自試故若未曾故或自弄出若使人弄出是為弄出精者若酥色油色乳色酪色若青黃赤白如是種種色若一一色出者僧伽婆尸沙欲心起身生有出想而不弄不出是為心悔過若欲心起身生有出想故弄而不得偷蘭罪欲心起身生有出想故弄而得僧伽婆尸沙若欲心起身生无出想不故弄出无罪如是大行小行風患非人起亦如是若欲心起身生有出想故弄精欲出而不出外者偷蘭罪若欲心起身生有出想不弄不出當責心若欲心起身生无出想弄而不出是亦責心若欲心起身生无出想不故弄出是

亦責心若欲心起身生有出想故弄而出得僧伽婆尸沙乃至非人亦復如是出精者若身若身分若身合身者一切身動跳擲時作方便而出者僧伽婆尸沙身分者若以手若以脚若膊若以肘作方便出者僧伽婆尸沙身合者地水火風地者若牀若褥若壁孔木孔竹筒等若一一堅物觸身欲令出者僧伽婆尸沙水者諸流水逆觸身酥油等如是諸水物中濕潤物身觸欲令出者僧伽婆尸沙火者若於諸暖處暖具身觸若向火向日欲令出者僧伽婆尸沙風者若口風若扇風若衣風觸身欲令出者僧伽婆尸沙若比丘語人言汝弄我身生令出精出者僧伽婆尸沙若復語人言汝莫令我數語汝常知是事而後弄出者僧伽婆尸沙若比丘在空閑處注見有禽獸交會見已欲心起失不淨者是應責心若復為受樂故更方便逐看禽獸欲令出者僧伽婆尸沙若有人強力捉比丘弄令出者是應責心若為樂故

更就彼人令弄出者僧伽婆尸沙若比丘入眾落見他男女行姪見已欲心起失不淨者是應責心若復為樂故更逐往看令失者僧伽婆尸沙若比丘見男子造姪女家便作是念此中更无餘事正當作姪欲而自欲心起失不淨者是應責心為樂故更往看令失者僧伽婆尸沙若比丘見女裸身洗浴見已欲心起失不淨者是應責心若為樂故更逐往看令出者僧伽婆尸沙若見男子裸身亦復如是若比丘行道中欲心自起而失不淨者是應責心行時故作方便令出者僧伽婆尸沙如行住坐卧亦如是若因塗油洗浴失者是應責心若故作方便塗油洗浴令失者僧伽婆尸沙是故世尊說故弄失精除夢中僧伽婆尸沙 一說竟

佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上時優鉢羅比丘尼有沙弥尼字支梨優鉢羅比丘尼遣沙弥尼支梨與優陀夷時優陀夷於自房前繞支梨禮優陀夷足於前而住白優陀

摩訶僧祇律卷第五

第十卷

字

夷言我師優鉢羅遣我持衣與長老
荅言好持著房中時優陀夷尋後遂入
房內便手把持抱適意已須臾放去
支梨行涕還師優鉢羅問言汝何以
涕荅言長老優陀夷隨我入房把持
抱弄極惱觸我優鉢羅言汝莫涕也
我當白佛令罰優陀夷

復次佛住舍衛城廣說如上長老優
陀夷時到著入聚落本持鉢入城次
行乞食入一家見一女人磨豆便捉
毆編舉索牽推手捉抱弄適意已須
臾放去彼便嫌責言此非法非善優陀
夷汝呼我家是姪女家耶當以是事
白諸比丘優陀夷言白與不白當隨
汝意便出而去

復次佛住舍衛城廣說如上時優陀
夷時到著入聚落本持鉢入城次行乞
食入一家時有姪女女人春極坐曰
上息時優陀夷脚蹴曰曰轉母人倒
地身形裸露優陀夷即便扶起言姉
妹起我已見竟時女人瞋恚言沙門
釋子此非是辭謝法我寧受汝春杵打
死不欲令此覆藏處出現於人我當以

摩訶僧祇律卷第五

第二卷

地

字

是事白諸比丘優陀夷言白與不白
自隨汝意言已便去

復次佛住舍衛城廣說如上時長老
優陀夷直次守房時優陀夷先有一知
識婆羅門將婦來詣優陀夷其婦端
正天語優陀夷言可開諸房示此婦
人優陀夷言汝若不語我亦欲示此
婦人房舍況復汝請即將至閣上示
諸房舍雕文刻鏤種種嚴飾地作青
豆色於一屏處便捉婦人手把持抱
婦人念言此優陀夷必欲作如是如
是事弄已還放語婆羅門言我已示
矣婆羅門言好更可示餘房舍時被
婦以優陀夷不共行欲故便瞋恚言
用吾房舍為此是薄福黃門出家遍
摩觸我身而元好事時婆羅門語優
陀夷言汝實於我知識而生非知識
想耶而於平地更生堆埠耶而於水
中更生火也即便繫優陀夷頸牽去
優陀夷言婆羅門放我莫使須臾作
破頭事婆羅門言我不放汝汝有負
我事諸比丘聞闢靜聲出看語婆羅門
言置置放優陀夷婆羅門言我終不放

摩訶僧祇律卷第三

第二卷

地

字

要將詣世軍時佛見已語婆羅門言放
優陀夷婆羅門白佛言世軍我今不放
要當說其罪狀然後放去時優陀夷
便力諍得脫走去時婆羅門以上因
緣具白世尊世尊為婆羅門隨
順說法示教利喜瞋恚即除得法眼
淨解還請退佛言宜知是時即礼佛
足右遶三匝而去婆羅門去不久佛告
諸比丘時優陀夷來即喚來已佛以
上事廣問優陀夷汝實余不荅言實
余世尊佛言優陀夷此是惡事諸比
丘白佛言世尊此優陀夷不但作此
一惡事先時世尊在王舍城迦蘭陀
竹園時優鉢羅比丘尼遣沙弥尼支
梨持衣與優陀夷優陀夷便捉抱弄
適意已放云佛問優陀夷有是事不
荅言實余世尊佛言此是惡事復有
比丘白佛言不但作此惡事世尊在
舍衛城時優陀夷時到著入聚落本
持鉢次行乞食入一家家中有一女
人磨豆時優陀夷便捉其髮編抱捉
惱弄放云佛問優陀夷實有是事不
荅言實余世尊佛言此是惡事復有

比丘言世尊何但有此惡事又復一時世尊在舍衛城時優陀夷者入聚落衣持鉢乞食入一家有一姪娘女人春極坐目上息優陀夷以脚蹴目令其倒地觀其形體然後出去佛言優陀夷汝復有是事不答言實尔世尊佛言何以故尔答言世尊我未曾見姪娘女形故試看耳佛言痴人寧觀糞廁不觀彼姪娘女形我常不種種可貴欲想讚歎離欲耶汝云何作此惡不善行此非法非律非如佛教教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何是優陀夷為婆羅門所捉蒙世尊恩故得脫佛告諸比丘是優陀夷不但今日蒙我得脫過去世時以曾被捉蒙我得脫諸比丘白佛言已曾尔耶佛言如是過去世時香山中有仙人往處去山不遠有一池水時池水中有一鼈出池求食食已向日張口而眠時香山中有諸獼猴入池飲水已上岸見此鼈張口而眠時彼獼猴便欲作姪法即以身生內鼈口中鼈覺各口藏六甲裏如所說偈言

愚痴人執相猶如鼈所啗失修摩羅提非尔則不離

時鼈急捉獼猴却行欲入水獼猴急怖便作是念若我入水必死无疑然苦痛力弱任鼈迴轉流離牽曳過直險處鼈時仰卧是時獼猴兩手抱鼈作是念言誰當為我脫此苦難獼猴曾知仙人住處彼當救我便抱此鼈向彼處去仙人遥見便作是念咄哉異事今是獼猴為作何等欲戲弄獼猴故言婆羅門是何等寶物滿鉢持未得何等信而示向我尔時獼猴即說偈言

我愚痴獼猴无足關惱他殺厄者賢士命急在不久今日婆羅門若不救我者須更斷身生因厄還山林

尔時仙人以偈答言

我令汝得脫還於山林中恐汝獼猴法故能還復生尔時彼仙人為說往昔事鼈汝宿命時曾受字迦奈獼猴過去世号字憍陳如汝作姪欲行今可斷因緣迦奈放憍陳令還山林去

佛告諸比丘尔時仙人豈異人乎即

我身是鼈者婆羅門是是時獼猴者優陀夷是本為獸時蒙我得脫今復蒙我重得解脫諸比丘白佛言世尊云何是優陀夷於支梨沙弥尼如女乃起欲想佛告諸比丘不但今日是優陀夷於支梨如女而起欲想過去世時已曾於是女起姪欲想諸比丘白佛言世尊已曾尔耶佛言如是過去世時有婆羅門姓嵩渠氏田作生活索得一婦端正姪好共相娛樂便生一女亦復端正為作名字以嵩渠姓故字為嵩渠至年長大諸種種姓婆羅門遣信來索時女問母此何客承答言索汝其女白母我不欲嫁樂修梵行母言不尔男女之法要有嫁娶女復自言若父母見愛念者願莫嫁我時父母愛女故不能苦違答言任意時隣里知識皆悉知之云何是女端正姪好而能守志樂修梵行皆愛念之時婆羅門入田耕作婦常送食過於一時其婦有事遣女嵩渠送食與父時婆羅門不正思惟便生欲想憶念婦至當共行欲見持食來便捨犁

聖地牙哥傳卷五 第七法

往迎欲心迷醉不能自覺不應觸處
父報觸之時女高渠便涕泣而住時
婆羅門即便念言此女高渠常不樂
欲衆人所歎今我觸之而不入後似
有欲意即說偈言

今我觸汝身 伍頭長歎息 將不汝與我
共行姪欲法 汝先修梵行 衆人之所歎
而今軟相現 似有世間意

余時高渠女以偈答父言

我先恐怖時 仰憑於慈父 本所依怙夏
更遺斯惱亂 今在深緣中 知復何所告
喻如深水中 而更生於火 根本營度憂
而今恐怖生 无畏慶生畏 所歸反適難
林樹諸天神 證知此非法 不降王意恩
一朝見困辱 地不為我開 於何迷身令
時婆羅門聞女說頌大目慙愧即便
而去佛告諸比丘余時婆羅門者豈
異人乎今優陀夷是時婆羅門婦者
今優鉢羅比丘尼是時女高渠者今
支梨沙弥尼是本已曾於此女生欲
想故今續復起佛告諸比丘依止舍
衛城住者皆悉令集以十利故為諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若以

聖地牙哥傳卷五 第七法

止拒欲愛心與女人身相摩觸若捉
手若捉腕又除身分摩觸受細
滑者僧知婆尸沙比丘者如上說
姪欲者淫行心也愛心者愛名過去
心滅盡愛心是亦名愛但此中愛易
者於根力覺道理愛易也心音意識
也女人者母姊妹親里非親里若大
若小在家出家捉手者若捉手若捉
腕若三一指受名捉手編者有八種何
等八一者編二者珠編三者線編
四者花絲編五者樹交編六者草編
七者毛編八者手編若合此捉此八
種編者犯八種僧加婆尸沙雖毆捉
七種編者犯七種偷蘭罪身相觸者
身身相觸也除身分者除該編餘身
分是也摩者近順過摩也音細滑者
近順摩時手觸之細滑也僧伽婆尸
沙者如上說若比丘染淨心捉女人
或編音舉音按音三音推音抱音噉
音推音拍音摩加婆尸沙若比丘欲
捉此而觸餘欲觸餘而觸此欲觸此
而觸此欲觸餘而觸餘乃至推拍者
僧伽婆尸沙意謂是女而是黃門捉

聖地牙哥傳卷五 第七法

疑乃至推拍得偷蘭罪謂是黃門而
是女人乃至推拍僧伽婆尸沙謂是
女人而是女人乃至推拍僧伽婆尸
沙謂是黃門而是黃門乃至推拍偷
蘭罪謂是女人而是男子乃至推拍
得越比尼罪謂是男子而是女人乃
至推拍僧伽婆尸沙謂是女人而是
女人乃至推拍僧伽婆尸沙謂是男
子而是男子乃至推拍得越比尼罪
黃門男子亦如是若比丘欲心逐女
人女人走入衆女間就中牽此女人
音僧伽婆尸沙若欲心觸衆女人者
隨而觸僧伽婆尸沙而不觸者得偷
蘭罪若比丘欲心逐女人女人走入
衆黃門中就中牽此女人者僧伽婆
尸沙比丘若欲心觸衆黃門者隨而
觸得偷蘭罪而不觸者得越比尼罪
若比丘欲心逐女人女人走入衆男
子中就中牽女人者得僧伽婆尸沙
若欲心觸諸男子者隨而觸得越比
尼罪而不觸者得越比尼心悔若比
丘欲心逐黃門黃門走入衆黃門中
就中牽此黃門者得偷蘭罪若欲心

觸餘黃門者隨所觸得偷蘭罪而不
 觸者得越比尼罪若比丘欲心走逐
 黃門黃門走入眾女入中就中牽黃
 門者得偷蘭罪若欲心觸餘女人者
 隨所觸僧伽婆尸沙而不觸者得偷
 蘭罪若比丘欲心逐黃門黃門走入
 眾男子中就中牽者得偷蘭罪若欲
 心觸餘男子隨所觸得越比尼罪而
 不觸者得越比尼心悔若比丘欲心
 逐男子男子走入眾男子中就中牽
 此男子者得越比尼罪若欲心觸餘男
 子隨所觸得越比尼罪而不觸者得
 越比尼心悔若比丘欲心逐男子男
 子走入眾女入中就中牽此男子者
 得越比尼罪若欲心觸餘女人者得
 僧伽婆尸沙而不觸者得偷蘭罪若
 比丘欲心走逐男子男子走入眾黃
 門中就中牽此男子者得越比尼罪
 若欲心觸餘黃門者隨所觸得偷蘭
 罪而不觸者得越比尼罪若比丘欲
 心一時觸眾多女人得一僧伽婆尸
 沙若一一別觸一一得僧伽婆尸沙
 若比丘坐時有女人來礼比丘足比

丘若起欲心當正身住應語女人言
 小遠作礼若女人無信卒來接比丘
 足者令時應自語令痛不令覺女
 人細滑若女人從比丘索水者應語
 知水家與不應自提灌澆女人手應
 以器盛與若元器者令淨人與若無
 淨人者比丘應著灌若牀上若机上
 授與語言可取水飲若比丘與女人
 共一牀坐非威儀若起欲心越比尼
 罪故動牀不相觸者偷蘭罪若共一
 器食若共盤食一牀坐卧亦是若
 比丘與女人共牀卧相觸犯僧伽婆
 尸沙若中間比丘坐女人卧女人坐
 比丘卧隨坐時卧時隨相觸一一僧
 伽婆尸沙若比丘知法多許與女人
 相抱共卧共起竟宿不移者犯一僧
 伽婆尸沙若比丘與女人共結驢者
 非威儀若染汗心越比尼罪若欲心
 動驢不相觸者偷蘭罪若比丘與女
 人共踰井上危木汲水者非威儀若
 有欲心越比尼罪若欲心動木者偷
 蘭罪若不動者元罪若中間有男子
 者元罪若比丘與女人共一繩汲水

非威儀若起欲心越比尼罪若欲心
 動繩偷蘭罪若比丘與女人共井汲
 水若比丘不灌時女人欲下當語言姉
 妹小住待我灌出竟然後下若井欄
 動共汲水者非威儀若起欲心者越
 比尼罪欲心動井欄得偷蘭罪若井
 欄不動元罪中間有淨人者元罪若
 比丘入乘落中到信心優婆塞家時
 優婆塞復更言我欲得一宿供養佛
 願師佐我施供養具比丘言可令若比
 丘共女人牽柱欲堅者非威儀若有欲
 心越比尼罪若欲心動柱者偷蘭罪
 若比丘與女人共張施供養具若什
 木草之提一頭者非威儀若有欲心得
 越比尼罪若欲心動什木草者得偷蘭
 罪如是帳幔衣錦綢蓋像乃至花鬘諸
 物比丘與女人共各提一頭非威儀若
 有欲心得越比尼罪若欲心動彼物者
 得偷蘭罪若比丘共女人昇石甕瓶非
 威儀若有欲心得越比尼罪若欲心
 動瓶得偷蘭罪乃至一切諸動器物
 亦如是若比丘與女人共行香油
 者女人提器比丘過花比丘提器女

法華經疏卷第三

第三

人過犯非威儀若有欲心得越比尼罪者欲心動器得偷蘭罪若竟夜聽法者當各於異壁下相遠敷座若元是處當於露地若不客受中開書以木為齋限聽法訖已持種種雜物布施所謂牀褥若衣等若資器若比丘共女人捉物呪願者非威儀若有欲心得越比尼罪者欲心動彼物得偷蘭罪明且比丘與女人共行種種飲食乃至行盜若比丘捉器女人行若女人捉器比丘行非威儀若有欲心得越比尼罪者欲心動器得偷蘭罪若比丘於女人邊受器行者不犯若有女人欲擔重物不能上肩便請比丘佐扶比丘不應佐扶若有餘男子女人皆比丘應教令佐扶若元餘人者比丘應自舉是物普高慶令其就擔若比丘與女人共於虛動地行非威儀若有欲心得越比尼罪者有欲心動地得偷蘭罪若比丘與女人共行可動輅上渡水非威儀若有欲心得越比尼罪者欲心動輅得偷蘭罪若輅不動元罪中間有男子者

法華經疏卷第三

第三

元罪若比丘下輅時見女人來當返還使女人過竟比丘便下若道竟不動元罪中間有男子者不犯若比丘與女人共行是板上者非威儀若有欲心得越比尼罪者有欲心動板得偷蘭罪若板下動中間有男子者元罪若比丘與女人共行水中比丘在後御瓶水漬女人者非威儀若有欲心得越比尼罪者欲心就水普女人者得偷蘭罪若比丘與女人共水上行比丘當在男子所住處住若正有一住處者比丘當正合而住若有異心相觸者僧加婆尸沙若船沒時女人水漂向比丘比丘作地恩持出水不犯若有欲心得僧加婆尸沙若比丘河邊行有女人落水中作哀苦聲求比丘救者比丘作地恩提出下犯若授竹下繩牽出下犯若比丘言知汝難苦當任宿命者元罪若女人急捉比丘者比丘當正合若心有異合應尋衣捉首得偷蘭罪若軟聲求合捉者得僧加婆尸沙若比丘入城持者三出若大會日多人出入比丘

法華經疏卷第三

第三

當住伺人小希然後乃入若隨多人男女比入者非威儀乃至有欲心觸僧加婆尸沙若比丘入城乞食過到姪女家姪女捉比丘者當正思惟若比丘乞食時有端正女人持食與比丘比丘見女人起欲想者應放鉢著地令餘人授若女人持食與比丘若女人一手過食一手承鉢底者非威儀若有欲心乃至觸僧加婆尸沙若比丘陝道巷中與女人相逢比丘應住待女人過若竟行者非威儀若有欲心乃至觸僧加婆尸沙若比丘與母姊妹親里等久別相見歡喜抱捉比丘比丘當正憶念住若有異心者僧加婆尸沙若比丘至檀越家時女人抱小兒者比丘膝上不犯若比丘就女人手中捉小兒者非威儀若有欲心者得越比尼罪展轉相動者得偷蘭罪若手觸彼女人僧加婆尸沙若比丘入城若王出若大會日若多男女出入比丘應住須人小希比丘便入若時有狂象狂馬狂牛奔車失火過時諸恐怖事疾入者无罪若比丘諸大會

時所謂佛生處得道處轉法輪處阿
難大會慶羅睺羅大會慶般遮于婆
大會慶是諸大會時多人來看若女
人持珠環璆瑤衣物寄比丘若不淨
物應令淨人取若淨物應自手取女人
還索時不淨物令淨人還若淨物自手
還不得為女人著者若犯越比尼罪
若觸女人身者僧伽婆尸沙若觸黃
門偷蘭罪若觸男子越比尼罪若觸
一切畜生女者越比尼罪若繫那羅
女及新猓女偷蘭罪若人女邊僧伽
婆尸沙黃門邊偷蘭罪男子邊越比
尼罪若女人邊偷蘭罪黃門邊越比
尼罪男子邊越比尼心悔若女人邊
越比尼黃門邊越比尼心悔男子邊
不犯若女人邊越比尼心悔黃門男
子不犯是故說若比丘婬欲憂心與
女人身相摩觸若捉手若捉髮編及
餘身分摩觸受細滑者僧伽婆尸沙

戒二

佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上
時淨居天以轉輪王所應服藥價直
百千授與耆舊耆舊藥師作是念今

日世間誰最尊重世間第一當持此
藥以奉上之慈復念言唯有如來最尊
第一當以此藥奉上世尊今時耆舊
童子往詣世尊所札世尊足却住一
面白佛言淨居天與我是治轉輪王
藥價直百千我作是念世間誰最尊
重第一應與此藥尋復念言唯有如
來世之尊重今以此藥奉上世尊唯
願哀慈納受此藥佛告耆舊如來應
供正遍知婬怒癡垢冒障永盡唯有
堅固平等妙身元有眾患應服此藥
今時耆舊復白佛言世尊如來應供
正遍知平等妙身雖元眾患哀慈我
故願受此藥當為來世弟子開示法
明病者受藥施者得福今時世尊默
然而受耆舊復念今不可令世尊
如常人法服藥當取青蓮花葉煮藥
令香與世尊服之今時世尊便繫青
蓮花葉香藥勢十八行下世尊下已
光相不悅時瓶沙王與諸群臣眷屬
俱往問疾時王舍城有五百婬女亦
詣世尊札拜問疾時瓶沙王詣世尊
所問疾已群臣侍從次入問疾時五

百婬女或乘象馬車轎欲來問疾中
有入者有不入者有與年少入園林中
遊諸浴池五欲自娛歌舞戲笑有一婬
女貧窮弊衣元人共語便詣優陀夷
所白言阿闍梨我欲入看優陀夷言
可尔汝若不請尚欲呼汝况汝求請
即便入房時優陀夷亦示諸房舍種
種彩畫優陀夷問言姊妹房舍好不
答言實好便問姊妹能共作是事不
答言阿闍梨我仰作是事活若男子
者來優陀夷言姊妹汝可卧地即時
卧地復言右脅卧即右脅卧復教左
脅卧即左脅卧復教仰卧即仰卧
復教匍匐即匍匐時優陀夷即便
唾之脚蹴令倒便言姊妹起我已作
竟尔時婬女便瞋恚言此非沙門辭
謝之法時有坐禪比丘先入房闍摩
坐遥見是事語諸比丘諸比丘即以
是事往白世尊佛言呼優陀夷來即
便呼來來已佛問優陀夷汝實尔不
答言實尔佛問優陀夷汝以何心答
言欲心復問優陀夷汝欲作婬事耶
答言不欲作我但戲耳佛言此是惡

法華經卷第五 第二

事優陀夷我常不種種可貴相以
讚歎離欲耶汝今云何作此三行優
陀夷此非法非律非是佛教不可以
是長養善法佛告諸比丘依止三舍
城比丘皆忘念以十利欲為諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
淫欲變心與女人說惡語隨順淫
欲法如年少男女者僧伽婆尸沙比丘
者如上說淫欲者淨行心也變心者
變名過去心滅盡變易是亦名變易
但此中變易者於根力覺道種種變易
也心者意識也女人者親里非親里若
大若小在家出家說淫欲語者向彼
說惡語者呵罵承歡稱說順淫欲者
說非梵行事如年少男女者如年少
少年年少中年年少老年如中年年
少年中年中年老年如老年年少
老年中年老年老年如年少男女法
者皆僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如
上說若比丘於女人起欲心說若欲
作若不欲作譽毀語問求請觀罵直
說作者欲捨沙門法為淫欲事是名
作不作者不欲捨沙門法雖言我當

作淫欲而實不為是名不欲作無變
者於八處若譽若毀謂兩臂兩腋
兩乳兩脅兩膝兩腓兩道骨者言好
臂者言好臂骨石指骨骨作是稱譽
骨僧伽婆尸沙若言醜骨骨骨骨骨
骨骨如井口作是毀者僧伽婆尸沙
腋者好腋正腋元毛腋骨腋骨言是
腋深腋多毛腋垢腋作如是譽毀者
僧伽婆尸沙乳者好乳圓乳石指乳
金乳乳兩乳者出舌言醜乳垂乳大
乳指乳肉乳藥乳如是等譽毀者
僧伽婆尸沙臂者好臂平臂輪臂骨
骨言醜臂垂臂如是等譽毀者僧伽
婆尸沙腋者好腋平腋言醜腋大
腋垂腋如是等譽毀者僧伽婆尸沙
臂者好臂深臂水腋臂若言醜臂大
臂骨指臂作如是譽毀者僧伽婆尸沙
臂者好臂圓臂指臂象鼻臂若言惡
臂瘦臂作如是譽毀者僧伽婆尸沙
兩道骨說名僧伽婆尸沙是名八事
染污心譽毀者僧伽婆尸沙語者語
女人言如汝姊妹曾從事人若夫若
叔語汝者汝當還作是語者僧伽婆

尸沙問者問女人言汝曾從事人若夫
若叔在何處作夜幾時作作如是問
者僧伽婆尸沙求者比丘言如人求
汝母姊妹曾從事人法求汝以是事
可得衣食作如是說者僧伽婆尸沙
請者語女人言我已請諸天神得與
汝和合當報此願作如是說者僧伽
婆尸沙觀者作是言今當共比知誰
臂好我耶汝耶不好當願物如是兩
腋兩乳兩臂兩膝兩腓皆當共比知
誰好我耶汝耶不好當願物及兩道
骨名僧伽婆尸沙罵者欲心罵言如
驢馬等種種字名者僧伽婆尸沙直
說者直言當共作是事僧伽婆尸沙
比丘欲心於女人若欲作若不欲作
譽毀語問求請觀罵直說僧伽婆尸
沙起欲心欲向此而向除欲向餘而
向此欲向此而向此欲向餘而向餘
乃至直說僧伽婆尸沙若比丘於女
人起欲心向黃門乃至直說偷蘭罪
若比丘於黃門起欲心向女人乃至
直說僧伽婆尸沙若比丘於女人起
欲心向女人乃至直說僧伽婆尸沙

法華經疏卷第三

第三

三

伽婆尸沙黃門邊偷蘭罪男子邊越
比尼罪若女人邊偷蘭罪黃門邊越
比尼罪男子邊越比尼心悔若女人
邊越比尼罪黃門邊越比尼心悔男
子邊元罪若女人邊越比尼心悔黃
門男子邊元罪是故說若比丘姪欲
愛心與女人作意惡語隨順姪欲法
如年少男女者僧伽婆尸沙
佛住舍衛城廣說如上時長老優陀
夷有舊知識婆羅門語優陀夷言我
欲餘行長老能時時往近看我家中
婦兒不優陀夷言婆羅門汝不相焉
尚欲經營況復罵我婆羅門便餘行
去時優陀夷著入聚落衣持鉢到婆
羅門舍婆羅門婦見長老優陀夷來
恭敬起迎言善米阿闍梨久不相見
今乃屈顧請令入坐即便就座優陀
夷言我今希來汝能少有所與不婆
羅門婦言有種種飲食隨有所勅盡
當相與優陀夷言此諸飲食諸信心
家處處皆得但我出家人所難得者
汝得自在當持與我婆羅門婦言不
知何者是出家人之所難得物我得

法華經疏卷第三

第三

三

自在當見示語若我家有者當持相
與家中无者當於餘處求索相與優
陀夷言汝是知是事何以不知汝多
情詐如賊有四眼何所不知婆羅門
婦言我實不知當見告語家中有者
當持相與家中无者當於餘處求索
相與為何所須優陀夷言汝足知是事
何以不知此家第一供養所謂交通
如我沙門持戒行善法修梵行以此
法供養我所謂近順姪欲法時婆羅
門婦中有少年者即便慙愧低頭
徐行各還自房有中年者亦各慙愧
低頭而住有老者即便呵責言阿闍
梨優陀夷此非善事不應作是非類
語此是婆羅門家而作姪女家法相
待耶我當以是事白諸比丘優陀夷
言白與不白當隨汝意作是語已便
捨出去出是家已復入諸姪女舍諸
姪女輩皆起迎恭敬問評言善米阿
闍梨優陀夷久不相見今乃屈意便
請令就坐優陀夷言今我希來汝能
少有所與不諸姪女言有種種飲食隨
有所須有所勅盡當相與優陀夷

法華經疏卷第三

第三

三

言此飲食諸信心家處處皆得但我
出家人所難得者汝得自在當持與
我者善諸姪女言我今不知何物是
出家人所難得者當見示語家中有
者當持相與家中无者當於餘處求
索相與優陀夷言汝足知是事何以
不知汝多情詐如賊有四眼何所不
知如是乃至三說諸姪女輩猶言不
知優陀夷言汝足知是事何以不知此
家第一供養所謂交通如我沙門持
戒行善法修梵行以此法供養所謂
隨順姪欲法時姪女中有年少者便
拍手大笑有中年者便作是言我正
仰是活命汝若是男子者便可求中
有老年者便作是言阿闍梨優陀夷
我雖以是自活汝不護沙門法耶我
當以是事白諸比丘優陀夷言白與
不白自隨汝意作是語已便捨而去
諸姪女輩即語諸比丘諸比丘以是
事具白佛佛言喚優陀夷來來已佛
以上事廣問優陀夷汝實亦不答言
實尔世尊佛言優陀夷此是惡事汝
常不聞我種種因緣呵責姪欲種種

因緣讚歎離欲耶汝云何作此惡不善事優陀夷此非法非律非是佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘婬欲變心於女人前歎自供養身言姉妹如我沙門持戒行善法修梵行以是婬欲法供養讚歎者僧伽婆尸沙比丘者如上說婬欲者染汙心也變心者變名過去心滅盡變易此亦名變易但此中變易者於根力覺道種變易也心者意識也女人者親里非親里若大若小在家出家歎自供養身者歎自己身也言姉妹如我沙門持戒行善法修梵行以是欲法供養第一者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘染汙心於女人前語女人言汝若欲得第一勝長自在大自在无比无相似得最勝處得長處得解脫處得无比處得無相似處身無病母無病父无病親里無病眷屬无病福德名稱多人受多人念多人喜多人所尚得壽得色得

樂得勢力得眷屬得善趣得三十三天得天后得天眼清淨耳垂垢者如我沙門持戒行善法修梵行應以此法奉之事之恭敬尊重承望供養并與不惜舒展廣舒展隨順取隨順受是中初三十事一一犯越比尼罪次八事一一犯偷蘭罪後十二事二犯僧伽婆尸沙若比丘起欲心欲向此而向餘欲向餘而向此欲向此而向此欲向餘而向餘若比丘於女人起欲心向黃門說第一乃至隨順受初三十事犯越比尼心悔次八事犯越比尼罪後十二事犯偷蘭罪若比丘於黃門有欲心向女人說第一乃至隨順受初三十事犯越比尼罪次八事犯偷蘭罪後十二事犯僧伽婆尸沙女人於女人亦如是若比丘於黃門有欲心向黃門說第一乃至隨順受初三十事犯越比尼心悔次八事犯越比尼罪後十二事犯偷蘭罪若比丘於女人有欲心向男子說第一乃至隨順受初三十事及次八事犯越比尼心悔後十二事犯越比尼罪

若比丘於男子起欲心向女人說第一乃至隨順受初三十事犯越比尼罪次八事犯偷蘭罪後十二事犯僧伽婆尸沙女人於女人亦復如是若比丘於男子起欲心向男子說第一乃至隨順受初三十事次八事犯越比尼心悔後十二事犯越比尼罪黃門男子四句亦如是若於女人歎自供養僧伽婆尸沙於黃門得偷蘭罪於男子得越比尼罪於緊鄰羅女姦姦女犯偷蘭罪畜生女犯越比尼罪若比丘女人邊得僧伽婆尸沙黃門邊得偷蘭罪男子邊犯越比尼罪若女人邊偷蘭罪黃門邊越比尼罪男子邊越比尼心悔若女人邊越比尼罪黃門邊越比尼心悔男子邊不犯若女人邊越比尼心悔黃門男子邊无罪是故世尊說若比丘婬亂變心於女人前歎自供養身言姉妹如我沙門持戒行善法修梵行以是婬欲法供養讚歎者僧伽婆尸沙

摩訶僧祇律卷第五

甲辰歲高麗國大威都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第六

東晉天竺三藏鳩摩羅什譯

明僧殘戒之二

佛住舍衛城廣說如上。尔時有長老比丘名迦羅時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一田家其家母人遙見長老迦羅便起迎之恭敬問訊善來阿闍梨久不相見莫如餘家作跡外意如自家想請令入坐迦羅即坐時母人礼迦羅足已於一面立其家男女皆來礼迦羅足已於一面立時有大兒後來礼足已於一面立迦羅問言是誰家兒母人答言此是我兒迦羅問言為誓娶未答言未誓迦羅言應為娶婦莫令在外作諸過惡迦羅復問頗有擬宜處不答言有某家有女遣信往索不得問言何故不得答言彼作是語我欲令无子有子元女有女如我一目亦為我子亦為女晉我當與之我今何為為彼女故放子令去迦羅言如汝所言彼是愚人誰當為女放捨其子如人所說女生外向雖生王家隨嫁娶法會當出去如

汝本時亦從外來然我亦出入彼家當為汝男求索彼女答言善哉阿闍梨迦羅比丘即出是家往詣彼家彼家母人見迦羅來即出來迎恭敬問訊善來阿闍梨久不問訊莫如餘家作跡外意今於我家如自己想請令入坐坐已礼迦羅足於一面立其家男女亦前礼足於一面立時有一大女後來礼足迦羅問言此是誰女答言我女問言嫁未答言未嫁迦羅言應早處分莫令在外脫生諸過迦羅復問頗有未索者不答言有某甲家曾索不與問何故不與答言阿闍梨我欲令元子有子元女有女如我一目亦為我女晉亦如我兒未就我家當以女與之我今何為為他男故捨女令去迦羅言恠哉汝是愚人何聞由來嫁男就女如汝本時云何來就他人如所說女生外向雖生王家亦隨嫁娶法會當出門然彼男家是我檀越汝嫁女與之可得富樂其母答言阿闍梨意欲令耶答言欲令即便請可迦羅即還男家語男家婦言已得

彼女所應為者且及時為時二家俱富各送礼具成其誓姻女適男家每執苦事遂生勞患卧到日出時姑喚言何以不起汝不知婦礼晨朝當起掃灑執作瞻視賓客如是再三語婦故不從教其姑極生苦厭而作是言坐是迦羅遺我此苦為我求此无手足物尔時兒婦復啼泣言坐是迦羅違我此苦云何持我陷火坑中尔時女母聞之復瞋恚言我女在家婉樂少事今在男家多務辛苦終日啼泣云何迦羅安我女著弊惡家迦羅比丘為二家所瞋諸比丘以是因緣廣白世尊佛言喚迦羅比丘來即便喚來已佛問迦羅汝實作是事不答言實余世尊佛言迦羅汝常不聞我无數方便呵責和合欲法无数方便讚歎離欲法汝今云何和合欲法是為惡事今因汝故當為諸比丘制戒佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘受他使行和合男女若娶婦若私通乃至須臾頃者僧伽婆尸沙

比丘者如上說使者受使事行者往來和合者和合男女也婦者終身婦也私通者暫交會也乃至須臾頃者乃至和合令須臾間會者亦犯僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若孤女无父无母無親里若俱無若自立若依他立若依親里立若俱立孤无母者謂女無母依父生活是名無母若有男子欲求此女為婦倩比丘往求比丘許者犯越比尼罪往向彼說犯偷蘭罪不得還報時犯僧伽婆尸沙孤女無父者有女无父依母生活是名無父孤女若有男子欲求此女為婦倩比丘往求此女為婦受彼使者犯越比尼罪往向彼說犯偷蘭罪不得還報時犯僧伽婆尸沙无親俱无亦復如是自立者無父無母无親里自活若有男子欲求此女為婦倩比丘往女所受彼使者犯越比尼罪往向女說得偷蘭罪不得還報時犯僧伽婆尸沙依他立者若女无親而依他立若有男子欲得此女為婦倩比丘往受彼使者犯越比尼罪往向彼

說偷蘭罪不得還報時犯僧伽婆尸沙依親及俱亦復如是若孤兒无母无父無親俱無自立依他依親俱无母者若孤兒無母依父生活此兒欲求他女為婦倩比丘往受彼使者犯越比尼罪往向彼說犯偷蘭罪不得還報時僧伽婆尸沙乃至依俱亦復如是若家內同產先要罰擽王續續作食取水無子繼嗣家內者若有人養他小兒教習長大家中有所生女年亦長大便作是念我今此女年已長大當出嫡他今日此兒是我所養今已長大何不以此女嫁與此兒當如我子亦為女豈不能自語便倩比丘語此男兒言我養育汝教學成就年已長大今我有女向當出門欲令汝為我女豈亦如我子比丘受彼使者得越比尼罪往向彼說犯偷蘭罪不得還報時犯僧伽婆尸沙若彼養兒先自欲得其女倩比丘往白其父亦復如是同產者若有同產兄妻欲執嫂為婦倩比丘往語其嫂乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙

先要者若有男子共他婦通其婦語此男子言若我夫瞋苦治我罪駭出門者汝當取我答言可余時彼婦人便故惱其夫令其忿恚若治駭出彼男子聞已不能自往便倩比丘往語婦人汝已為夫苦治駭出當來就我比丘受使乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙若復女人欲樂男子不能自語便倩比丘往語男子我已為夫苦治駭出今欲就汝為我作夫比丘受使乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙若是女人欲還從本夫不能自語倩比丘往語其夫言還共生活更不作過比丘受使乃至得不得還報時僧伽婆尸沙若復夫主還欲娶婦不能自語倩比丘往語本婦言今聽汝還更更作過比丘受使乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙罰者若王欲取人女不能自語倩比丘往語其家言我能罰汝家而取汝女但不欲余汝與我女可得衣食莊嚴之具自然不乏又可饒益汝家比丘受使乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙

華嚴經疏卷第六 第七

王者賊主也若賊主欲取他女不能自語倩比丘往語其家言我是林中王能為汝作不饒益事汝當送女與我可得衣食嚴具自恣并護汝家比丘受使乃至不得還報時僧伽婆尸沙續續者若有寡婦紡績自活有男子欲得不能自語倩比丘往語寡婦言為我作婦彼寡婦言我若相就不得餘作唯能續續者當往乃至不得還報時僧伽婆尸沙作食者若有寡婦有男子欲得而不能自語倩比丘往語寡婦言來共生活寡婦言我但能作食不能餘作須者當往乃至不得還報時僧伽婆尸沙取水者若有寡婦有男子欲取此婦不能自語倩比丘往語寡婦言來共生活寡婦答言我但能取水不能餘作須者當往乃至不得還報時僧伽婆尸沙无子者若有男子都無子息復有寡婦亦无兒子有男子欲得此寡婦不能自語倩比丘往語寡婦言俱无子息來共生活比丘受使乃至不得還報時僧伽婆尸沙若彼寡婦欲

華嚴經疏卷第六 第八

求男子而不能自語倩比丘往亦復如是繼嗣者若有男女俱无子息恐其死後若墮餓鬼无所繼嗣時有男子欲得寡婦不能自語倩比丘往語寡婦言來共汝生活若我先死墮餓鬼者汝當祠我若汝先死我當祠汝乃至不得還報時僧伽婆尸沙若彼寡婦欲求男子亦復如是若有女人母所護父所護兄弟護姊妹護自護種姓護錢所護童女寡婦他婦母護者有女人依母住有人欲得此女遠比丘往語其母言欲得此女為婦乃至不得還報時僧伽婆尸沙父護兄弟護姊妹護亦復如是自護者有女人元父母親里自作生活持戒自護若有男子欲得此女倩比丘往語乃至不得還報時僧伽婆尸沙姓護者有女人元父母依同姓住若有男子欲求此女倩比丘往語其同姓乃至不得還報時僧伽婆尸沙錢護者若女人負人錢未滿有男子欲得此女倩比丘往語其家言與我此女我代與錢乃至還報僧伽婆尸

華嚴經疏卷第六 第九

沙童女寡婦他婦亦復如是若女人繫買得錢買得若輸錢女半輸女盡輸女若一月住若隨意住抄掠與花鬘無種須更穀買得者若女以穀買得有男子欲得此女倩比丘往語彼女言為我作婦乃至不得還報時僧伽婆尸沙錢買得者亦復如是輸錢者若有人養女索稅錢唯除自供餘者盡取若有男子欲求此女人倩比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙半輸盡輸亦復如是一月住者若寡婦有男子欲求為婦倩比丘往語寡婦寡婦答言我不能長住為可一月相就若須者當往乃至還報僧伽婆尸沙隨意住者有寡婦男子欲求為婦倩比丘往語寡婦寡婦言我不能長住隨我意幾時住須者當往乃至還報僧伽婆尸沙抄掠得者若人破他聚落抄得女人若有男子欲求此女倩比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙持花鬘者有國土法男子欲求女人為婦時直遣人持花鬘往與女人家若受花鬘便知得婦若不受花鬘便知不

得即遣比丘持花鬘往與女家乃至還報僧伽婆尸沙无種者若男子无父親亦無母親又無知識彼女亦余是男子欲求彼女倩比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙須臾者若端正女人有男子倩比丘往求須臾交會乃至還報僧伽婆尸沙无子婦婢婦出家放姪女姪女使人外姪女外姪女使人若棄女乞女被遣女下錢女无子婦者若有家富兒小使為娶婦兒死此兒婦小依止姑住至其長大有男子欲求此女倩比丘往語言汝兒既喪我今便如汝兒无異與我此婦我當以衣食共相供給乃至還報僧伽婆尸沙婢婦者如諸國土有賣生口若男子欲求為婦欲言買為婦恐賣錢多便倩比丘往密語婦言我今買汝為婢實持作婦乃至還報僧伽婆尸沙出家者若端正女人於諸外道出家有男子欲求此出家女為婦倩比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙放者放有二種若賣若離營賣者如頗梨國法有婦小嫌便賣離營者有國

土法夫婦不相樂樂便詣王所輸三錢半二張切貝而求斷當聽使離營或有女人與他私通共作要言若我與夫離營當為汝作婦若可令即持錢物求得離營彼男子聞已便倩比丘往語女人言汝已離營來作我婦乃至還報僧伽婆尸沙若彼女人情比丘往語彼男子言我已離營當為作婦乃至還報僧伽婆尸沙姪女者有男子倩比丘語姪女與我交通乃至還報僧伽婆尸沙姪女使人者姪女婢也亦如上說外姪女者有姪女恒在田野求人男子倩比丘往語外姪女與我交通乃至還報僧伽婆尸沙外姪女使人亦復如是棄女者若女人他行姪姪然後於諸外道中出家月滿生女棄者四衢道中有人取養至年長大有男子欲得此女倩比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙乞女者若有人多男无女從他乞女養至年長大有男子欲求為婦倩比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙被遣女者若有女人未出嫁時共他私通

然後出婦聲知非童女便遣還家索本財物先共通男子聞女被遣便作是念此女由我令其被遣我當取之倩比丘往語彼父母乃至還報僧伽婆尸沙下錢女者若人娶婦輸錢未畢此女父母多索其錢不能令滿而不得婦女亦不得更嫁有異男子欲求此女倩比丘往語其父母與我此女當與錢還本夫家并復與汝乃至還報僧伽婆尸沙若男子男子使語彼比丘是比丘若從男子及男子使問已越比尼往語彼者偷蘭罪若自往若遣使往得不得還報僧伽婆尸沙若孫女依外祖母依外祖父依外曾祖依外舅依外姨母依祖父依祖母依曾祖依父舅依父姨母亦如上說直曲相送能出入病王說法師伴僮共雜直者有男子欲求他女不能自語倩比丘往語受語者犯越比尼罪向彼說偷蘭罪若女家說言彼是刹利我婆羅門彼毗舍我婆羅門彼首陀羅我婆羅門或言我刹利彼婆羅門我毗舍彼婆羅門我首陀羅彼婆羅門

新羅僧傳卷第六

第十三

學

或復言我剎利我毗舍彼剎利我首陀羅或言彼婆羅門我亦婆羅門彼剎利我亦剎利彼毗舍我亦毗舍彼首陀我亦首陀若不得還報僧伽婆尸沙曲者若男子欲求他女不能自語情比丘性比丘言世尊制戒不得使行口雖不許心然可者犯越比尼罪往語彼偷蘭罪不得還報犯僧伽婆尸沙相者若男子欲求他女不能自語情比丘性比丘言佛制戒不得使行然我當為汝作相汝若見我著垢膩衣持破空鉢坐卑牀上口說奴婢語當知不得若復見我著鮮淨衣執持好鉢坐大牀上口說夫婦兒女共汝言語當知得相如是作相得不得還報僧伽婆尸沙堪能者若比丘眾多詣檀越家食食已優婆塞白比丘言我欲取某家女作兒婦當為我語之諸比丘言優婆塞世尊制戒不得使行其中有二三比丘堪能行者得越比尼罪往語彼得偷蘭罪還報犯僧伽婆尸沙出入者若比丘入出他家受供養時主人語言我欲索

新羅僧傳卷第六

第十七

學

六

某家女作兒婦尊者為我求之比丘言汝為我作飲食當為汝求主人言為我兒得婦竟當為草者作飲食比丘言我若動口无不得理但當作食即為作食者犯越比尼罪往語彼家言汝知不問言何等比丘言我欲有所道隨我語者當道主人言但說比丘言人欲索汝女問言是誰言某家子主人瞋曰我寧持女者水火中閻冥之處終不與彼比丘怖畏便走去犯偷蘭罪若女人存在未嫁是比丘先以誇說食他飲食慙著便還報言不得僧伽婆尸沙若滿女人或嫁或死還報者犯偷蘭罪病者若比丘常出入一家其家語比丘言我欲索彼家女為婦為我求之比丘受語得越比尼罪往語彼得偷蘭罪彼家言我女病知當死活若男病者彼言彼家兒病知當死活而女與之彼脫死者令我女寡比丘復言夫人得病皆當死耶或自當老耳但當與之作是語時偷蘭罪得不得還報僧伽婆尸沙王若者若王欲得他女語比丘僧言我今欲得

新羅僧傳卷第六

第十五

學

索某家女當為我求一切僧許者一切得越比尼罪一切僧往求者一切僧得偷蘭罪不得還報者一切僧犯僧伽婆尸沙若眾僧遣使語彼家者一切僧得越比尼罪語時一切僧得偷蘭罪不得還報時一切僧得僧伽婆尸沙一切僧故得先偷蘭罪法師者有優婆塞家欲索一優婆塞家女彼不欲與彼言我寧嫁與邪見外道勝與優婆塞家男家便作是念誰能為我和唯有沙門多諸方便能說法者當能為我和今之便詣精舍白法師言我索彼家女不欲與我法師問言彼何所道答言彼作是語寧與邪見外道不與是家法師為我說同道之義令彼與我比丘許者越比尼罪若通請法師徒眾令去者舉眾得越比尼罪若月八日十四日十五日說法時男家女家二家盡來聽法今時法師方便為說法如佛契

經告諸比丘諸衆生隨性相得不信不信者共為親好如是犯戒犯戒相親無威儀無威儀相親無愧無愧相親解怠懈怠相親亂心亂心相親無智無智相親各隨其類共相親好過去當來及現在諸衆生類皆悉如是辭如臭穢不淨自相和合如是諸比丘諸衆生類各隨其性篤信篤信自相親好如是持戒持戒相好有威儀有威儀相好有愧有愧相好精進精進相好定意定意相好智慧智慧相好過去當來及現在諸衆生類皆悉如是辭如白淨香熏之物自相和合法師作是說法已語女家言我聞彼兒欲索汝女報彼言寧與邪見外道不與彼家汝不聞世尊說若有盜賊及以怨家手執利劍常伺人便欲得煞人彼怨家子寧入其家不入邪見外道之家汝今云何欲嫁子女與邪見家與優婆塞者時時可得見諸比丘受齋持戒時女家言阿闍梨欲令耶荅言欲令彼言當與法師余時默然不語者得偷蘭罪若法師不能思

即坐上語彼得者僧伽婆尸沙若復法師徒衆中唱言得者亦得僧伽婆尸沙共者共受別說別受共說共受共說別受別說共受別說者若比丘各各夏安居竟遊諸桑落與知識主人別向餘國行余時桑落中諸優婆夷言為我兒索婦為我兄弟索婦為我叔索婦如是種種諸優婆夷各各說比丘一過荅言可者犯一越比尼罪詣彼處各別為求各各犯偷蘭罪來還各別報者各犯僧伽婆尸沙別受共說者若比丘各各夏安居竟人間遊行與諸檀越別欲詣他國土余時諸優婆夷有語比丘言為我兒求婦有言為我兄弟求婦為我叔求婦若比丘各各許者各各犯越比尼罪若詣彼各別為求婦各各犯偷蘭罪來還已一語通報言得一僧伽婆尸沙共受共說者若比丘各各夏安居竟遊行人間與諸檀越別欲詣他國時諸優婆夷語比丘言為我兒求婦為我兄弟求婦為我叔求婦者若比丘通荅言可令犯一越比尼罪若詣彼各

別為求各各偷蘭罪來還已通荅言得犯一僧伽婆尸沙別受別說者若比丘夏安居竟人間遊行與諸檀越別諸優婆夷言為我兒求婦為我兄弟求婦為我叔求婦比丘各各荅言可令各各犯越比尼罪往詣彼各別為求各各犯偷蘭罪來還已各各別報各各得僧伽婆尸沙雜者有一比丘多知識將諸徒衆詣上家請食食已時家母人自上座言我欲為兒求某家女為婦上座當為我語時上座不善知律相即便許之得越比尼罪時諸徒衆少知戒律恐壞人心不敢諫之出彼家已自上座言何以作是問言何等事荅言上座不知世尊制戒不得和合男女耶上座荅言不知中有比丘言上座莫求我當為求彼求者得偷蘭罪不得還報僧伽婆尸沙上座犯越比尼罪若先優婆夷語彼徒衆言我為兒求某家女當為我求時徒衆不知戒律便荅言可令犯越比尼罪余時上座少知戒律恐壞人心不時呵止出彼家已語徒衆

言汝等不善而作是事問言作何等
事上座言汝不知世尊制戒不得使
行耶答言不知上座復言汝且莫求
我當為求上座求時得偷蘭罪得不
得還報時犯僧伽婆尸沙彼徒衆得
越比尼罪若先優婆塞通自大衆大
衆皆可一切得越比尼罪一切共求
一切偷蘭罪不得還報時一切僧
伽婆尸沙若男子有衆多婦有念者不
念者有比丘出入其家時有婦人札比
丘足恭敬問訊已比丘問言安隱樂
不彼即答言何處得樂問何以故婦
人言是男子常與一人共起共卧我
獨為彼薄賤辭如穿器无用鄰得不
苦比丘答言但莫愁憂我當為汝語
令平均便語其夫汝无所知云何効
人多畜妻婦不能平均偏與一人共
起共卧答言當如之何比丘言當等
看視猶令平均答言當如師教比丘
余時得偷蘭罪若人多婦猶復更
求他童女不能自語倩比丘往語乃
至得不得還報時僧伽婆尸沙若人
夫婦閤諍比丘便勸喻和合得偷蘭

罪若彼夫婦不知或於佛事僧事有
閤為福事故勸令和合无罪若有婦女
還家比丘往到其舍其家男女皆為作
札比丘見彼婦女便言汝故住此耶不
應久住汝夫故錢取汝持作何等汝
應還彼作是語時得偷蘭罪有多畜
馬而元好種生者倩比丘語某家有
生馬為我求之比丘為求得偷蘭罪復
次佛住舍衛城有二摩訶羅一摩訶羅
捨妻子出家一摩訶羅捨婦女出家
各於人間遊行來還舍衛城共一房
住彼捨婦女者便自念言我當還家
看本婦女著入聚落衣性到本家其
婦逼見摩訶羅來即瞋恚言汝摩訶
羅薄福无相不能養活妻又避官
役捨家遠走汝年長大不得嫁處今
用來為汝促還去若不去者當雙折
汝脚誰喜見汝時摩訶羅還本住處
如買客失財愁憂苦住時捨婦兒出家
者還家亦復如是共在一房住捨兒出
家者少有智慧話第二摩訶羅言長
老何故愁憂苦住答言長老何須問
是事又言必欲得知云何我等二人

共在一房好惡之事而不相知不向
我說更應語誰彼摩訶羅即廣說上
事捨兒摩訶羅言汝何足愁我家亦
尔汝今知作方便不汝可以女作我
兒婦彼答言好尔時二摩訶羅俱得
越比尼罪是摩訶羅明日時到著入聚
落衣各歸本家時捨女者謂其婦言
我為汝求得女兒婦即問言是誰家
兒答言某家子捨男出家者謂其婦
言我已為汝求得兒婦問言誰家女
答言某家女作是語時俱得偷蘭罪時
彼男女遊戲里巷一摩訶羅語其女
言此是汝母第二摩訶羅語其兒言
此是汝母作是語時俱得僧伽婆尸
沙時二摩訶羅展轉作眷姻已各各歡
喜如貧得寶更相愛敬如兄如弟諸比
丘聞已以是事具自世尊云何世尊
此二摩訶羅共結眷姻已歡喜相
敬乃如是耶佛告諸比丘此二摩訶
羅不但今日作如是事過去世時已
曾尔也佛告諸比丘過去世時有城名
波羅奈國名伽尸有一婆羅門有摩
沙豆陳久責不可熱持著肆上欲賣

與他都無人買時有一人家有一能

驢市賣難售時陳豆主便作是念我

當以豆買此驢用便往語言汝能持

驢買此豆耶驢主復念用是能驢為

當取彼豆即便答言可令得驢已歡

喜令時豆主便作是念今得子便即

說頌曰

婆羅門法巧販賣 陳父冰豆十六年

唐盡汝薪資不熟 足折汝家大小齒

令時驢主亦作頌曰

汝婆羅門何所喜 雖有四脚毛衣好

負重著道令汝知 針刺火燒終不動

令時豆主復說頌曰

獨生千秋杖頭著四寸針 能治敗態驢

何憂不可伏

令時驢主復驢即說頌曰

安立前二足 雙飛後兩蹄 折汝前板齒

然後自當知

豆主謂驢頌曰

致音毒由聲 唯仰尾自防 當截汝尾脚

令汝知辛苦

驢復答言

從先祖已來 行此憍慢法 今我故承習

死死終不捨

令時豆主知此弊惡畜生不可以苦

語便更稱譽頌曰

音聲嗚徹好 面目如珂雪 當為汝取婦

共遊林澤中 驢聞歡愛語即復說頌曰

我能負八斛 日行六百里 婆羅門當知

聞婦歡喜故

佛告諸比丘令時二人者今二摩訶

羅是令時驢者今摩訶羅兒是令時

已曾更相欺誑和合已然後歡喜今

亦如是更相欺誑和合已然後歡喜

若比丘和合女人得僧伽婆戶沙罪

和合黃門得偷蘭罪和合男子及畜

生得越比尼罪和合緊那羅女及婦

猴女得偷蘭罪是故說

佛住曠野精舍廣說如上令時諸比

丘於曠野中作五百枋房皆人人自

乞索而作有比丘晨朝著入聚落衣

持鉢入曠野聚落為乞作房故有一

估客手執戶鈎來向市肆開自店舍

遇見比丘疾行而來估客念言是比

丘來必為乞作房故我晨朝至此市賣

未集誰能乞是物者便開肆戶還家

去比丘念言是估客見我便開戶還

家去知我來乞不欲與故便於餘道

往截其前問言長壽汝欲何處去不

得相置我依阿誰而起房舍正依汝

等信佛法者知有罪福業行果報而

不欲與誰當與者長壽當知如世尊

說當起慈心不樂聞者方便使聞諸

不信者教令立信乃至手捉其頭強

勸令施所以然者彼於此終當生天

上色力壽命眷屬自然來生人中亦

受快樂色力壽命眷屬成就修習佛

法增益功德建其道果是故長壽如

世尊說偈

為福受樂報 所欲皆自然 超踰生死流

上寂之涅槃 若人為福者 天神自然護

所願皆自成 眾魔莫能壞 薄德多諸惱

福能消眾患 福德既牢強 速成堅固定

生天受快樂 人中亦自在 斯由功德故

所往皆自然 因斯福方便 永離生死苦

得道至涅槃 不沒不復生

令時比丘說此偈已復言長壽助我起

房舍其福最大是時估客聞說法已

便少多布施令時估客作是思惟若

聖阿闍梨說第六 第三十二卷

入市肆多諸乞索更不得利折減錢
本寧坐家位可全其本故勝市中子
本俱失作是念已便還家坐時估客
婦瞋其夫言何以詣市速疾求歸如
是憤憤當何由養活男女充官賦役
估客答言莫瞋且聽我今晨朝詣市
店肆廣說乃至異夫錢本故還家住
其婦知已默然不言尊者舍利弗來入
聚落次行乞食至其門住舍時估客
婦篤信恭敬見舍利弗即持淨器盛
食持出著鉢中識舍利弗頭面礼足
恭敬問訊時舍利弗而慰勞之家中
何如生活好不其婦答言家內急佳
但生活煩弊問何以故余即以上因
緣廣白舍利弗家中生活飲食衣服
供王賦役正仰市肆而今夫主在家
中住畏人乞索實在言行實覺言眠
阿闍梨是我家所供養恭敬尊重无
所藏隱故白此意時舍利弗為估客
婦種種說法得歡喜心即還精舍即
以上事具白世尊佛言呼是營事比
丘來即便呼來已佛問營事比丘汝實
乞作房舍惱諸擾越令向舍利弗嫌

聖阿闍梨說第六 第三十三卷

說汝不答言實尔世尊佛告比丘此
是惡法秘乞作房惱諸擾越佛告諸
比丘汝等莫復為房舍故惱亂擾越
錢財難得布施亦難安羅門居士到換
財物供養沙門衣服飲食牀卧病瘦
醫藥此亦甚難佛告營事比丘過去
世時有比丘名跋蟻止住林中時有
釋軍多鳥亦栖集此林晨暮亂鳴惱
彼比丘尔時跋蟻比丘詣世尊所頂
礼佛足於一面立尔時世尊慰問林
中比丘言云何少病少惱樂住林中
不林中比丘白世尊言少病少惱樂
住林中但晨暮時為諸釋軍多鳥鳴
喚惱亂不得思惟佛告比丘汝欲令
釋軍多鳥一切不來耶答言願尔世
尊佛言比丘汝於日暮釋軍多鳥來
時便提提衆鳥各一毛晨朝去時亦
如是比丘白佛言善哉世尊即還
林中正坐思惟至日向暮鳥集亂鳴
便作是言汝釋軍多鳥各一毛我
今須用尔時衆鳥少時无聲寂然不
得已後各拔一毛著地晨朝復乞尔
時衆鳥即便移去異處一宿不樂彼

聖阿闍梨說第六 第三十四卷

處尋復來還尔時比丘復從索毛一
一復與衆鳥念言今此沙門奇異喜
乞恐我不久毛衣都盡肉段在地不
能復飛當如之何便共議言此比丘
常住林中我等當去更求餘栖不復
還還佛告諸比丘飛鳥畜生尚嫌多
求况復世人汝等比丘莫為營事多
欲多求今彼信心婆羅門居士苦捨
財物供給沙門衣服飲食牀卧病瘦
醫藥諸比丘白佛言世尊云何此林
中比丘怯劣喜亂畏思鳥聲佛告比
丘是林中比丘不但今日怯劣昔已
曾畏諸比丘言已曾余耶佛告諸比
丘過去世時有一龍象住在林中空
閑之處大風卒起吹折樹木象聞樹
木折聲驚怖奔走怖心小止住一樹
下彼樹復折即復奔走尔時有天見
象驚走念言云何此象橫自狂走即
說偈言
暴風卒起樹木折 龍象驚怖狂奔走
假使大風普天下 尔時龍象何處避
佛告諸比丘尔時象者今林中比丘
是佛復告營事比丘過去世時有五百

仙人住雪山中有一仙人於別處住
有好泉水花果茂盛去是不遠有薩
羅水中有龍住見是仙人威儀序心
生愛念時此水龍來詣仙人正值仙
人結加趺坐龍即以身遶仙人七匝
以頭覆其頂上而住日日如是唯有
食時不來仙人以龍遶身故日夜端
坐不得休息身體萎羸便生疥癬亦
時近處有人居止有供養仙人者徬
徬遊行詣仙人所見是仙人羸劣疥
癬即問仙人何故如是仙人具為廣
說上事彼語仙人言欲令此龍不復來
耶答言欲令復問仙人是龍有所著
不答言唯有咽上璣瑤寶珠彼人教
言但從索珠龍性極慳終不與汝可
使不來言已便去須臾龍來便從索
珠龍聞七珠聲心即不喜徐捨而去
明日龍來未至之間仙人見已過
說偈言

光曜摩尼寶璣瑤莊嚴身 若龍能施我
乃為善親友

時龍即說偈答言

畏失摩尼珠 猶執杖呼拘 寶珠不可得

更不來音汝上饌及眾寶由此摩尼尊
是終不可得 何足懇懇求 多求親愛離
由是更不來

今時有天於虛空中而說偈言

猊薄所生皆由多求故 梵志貪相現
龍則潛于淵

佛告慧事比丘龍是畜生尚惡多求
豈況於人汝等比丘莫為多營事務
廣索無厭令彼信心婆羅門居士苦
捨財物供給沙門衣服飲食牀卧病
瘦醫藥佛告諸比丘有十事法為人
所不受何等為十不相習近輕數習
近為利習近愛者不受不受者愛諦
言不受好稼他事實無威德而欲陵
物好昇私語多所求欲是為十事起
他不愛佛告諸比丘作止曠野比丘
皆急令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘自乞作
房舍元主為身當如量作應長十二
修伽陀搥手內廣七搥手應將諸比
丘示作房舍元主難處無妨處若比丘
於難處妨礙自乞作房舍元主為身亦
不將諸比丘示作房舍而過量作者

僧伽婆尸沙比丘者如上說自乞者
自行乞求若一錢二錢家家行乞乃
至百千錢房舍者佛所聽也作者自
作若教他作無主者无有主若男若
女在家出家人為主也自身者自己
也當如量者應法量也長者縱量也
廣者橫量也十二修伽陀搥手者修
伽陀者名善逝也搥手者二尺四寸
也內七搥手者作屋法有內外量令
縱廣量壁內也屋高下量者邊壁一
丈二尺將諸比丘示作房舍者示地
也諸比丘者若僧若僧使僧者作房
比丘入僧中先作求聽羯磨然後聽
乞羯磨唐羯磨者作是說大德僧聽其
甲比丘自乞作房舍元主為身欲於僧
中乞指授處若僧時到僧為某甲比
丘欲從僧乞指授房舍諸大德僧聽其
甲比丘乞指授處僧忍默然故是事
如是持是比丘入僧中踰跪合掌作
如是言大德僧憶念我某甲比丘自
乞作房舍元主為身今從僧乞指授房
舍唯願僧與我指授處如是三七羯
磨人應作是說大德僧聽某甲比丘

律部僧尼律卷第十 第三十四

自乞作房元主為身已於僧中乞指授房處若僧時到僧為某甲比丘指授作房處如是白大德僧聽某甲比丘自乞作房無主為身已從僧中乞指授房處僧令為某甲比丘指授房處諸大德忍為某甲比丘指授房處忍若僧默然若不忍便說僧已忍為某甲比丘指授作房處竟僧忍默然故是事如是持若一切僧中都元有說羯磨者一切僧性就作房處一比丘僧中唱一切僧為某甲比丘指授房處如是三說僧使者若作房處遠或隔水若大寒時大熱時大雨時或大雪時若僧中多者病不能一切住者彼比丘於僧中乞指授竟僧應聽一比丘二比丘三比丘不得羯磨若故極至三人羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘自乞作房元主為身已於僧中乞指授作房處若僧時到僧若某甲某甲比丘為某甲比丘指授作房舍處如是白大德僧聽某甲比丘自乞作房無主為身已於僧中乞指授作房處僧令為某甲某甲等比丘為

律部僧尼律卷第十 第三十五

某甲比丘指授作房處諸大德忍若某甲某甲比丘指授作房處者默然若不忍便說僧已忍若某甲某甲比丘指授作房處竟僧忍默然故是事如是持時使比丘住作房處觀察處若彼房處多有諸虫及生花果樹不應語除若元是事觀察已亦如前說一比丘唱言僧已示作房處如是三說元難處者若彼處元生花果樹木无諸虫地非妨礙者四邊各容十二桃梯桃間各一棧時令作事者周匝未往塗治覆若若比丘於難處首有生花果樹木及諸虫地妨礙者周匝不得容十二桃梯令作事者不得周旋往返覆若塗治也自乞作房元主為身亦不將諸比丘指授處所過量作若僧伽婆沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘自乞作房有難處妨礙不將諸比丘指授處所若減量作教他作乃至作竟時得僧伽婆尸沙罪受用時得越比尼罪如是二比丘眾多比丘亦如是若一比丘自乞作房元主為身難處妨礙不將諸比丘指授

律部僧尼律卷第十 第三十六

處所如量作若教他作乃至作房竟時得僧伽婆尸沙罪受用時得越比尼罪若二若多亦復如是若比丘自乞作房元主為身難處妨礙亦不將諸比丘指授處所過量作教他作房竟時得僧伽婆尸沙罪受用時得越比尼罪若二若多亦復如是若比丘是處不名指授若異界僧指授若先年豫指授若水中非沙地非碎石地非石上非被燒地若僧中一人不作房者若二人三人不作房者盡不應指授若僧中不作房者多聽作指授若比丘作淨房即欲持當住房者不應作若作淨房即持當薪屋者不應作若作淨房即持當井屋者不應作若作淨房即持當浴室者不應作若比丘難處妨礙不指授作過量作房時若授執泥團者盡得越比尼罪壘執安行行作房比丘二得越比尼罪乃至若尸躡成已得偷蘭罪乃至屋成若埽覆者最後一埽時得僧伽婆尸沙罪若瓦覆若木覆若板覆若石灰覆若泥團覆若草覆乃至最後

一把草覆時得僧伽婆尸沙作房未
成中止者得偷蘭罪後更成時僧伽
婆尸沙作房者若房主安處房已令
餘人作乃至房成時作房者比丘得
僧伽婆尸沙若房主安處房已後他人
成者偷蘭罪若比丘於難處妨處不
將諸比丘指授處過量作房是房主
比丘不捨戒不死不與僧若有比丘
於此房中若熏鉢作衣若受誦若思
惟一切受用者得越比尼罪二人多
人作房亦如是若比丘自乞作房元
難處元妨處將諸比丘指授處減量
作若教他作至房竟時是比丘元罪
受用者亦元罪二人多人亦如是若
比丘自乞作房元難處非妨處將諸
比丘指授如量作者若教他作乃至
房成是比丘無罪受用者元罪若二
若多亦復如是若比丘將諸比丘指
授房處非他界僧指授非先年指授
不水中若沙地若碎石地若磐石上
若被燒地非僧宇一人不作房者非僧
中二人三人不作房者若不作房者
多聽作定作住止房定作淨房定作

井屋定作浴室者聽作是比丘作房
元難處非妨處不過量作將諸比丘
示作房處是諸比丘若助治泥團若
治埤授與時一是助比丘無罪若
累一行二行乃至安戶踰時是比丘
元罪若埤覆者取後一埤時是比丘
元罪若瓦覆木板覆草覆石灰覆泥
團覆取後泥團覆時無罪作半止者
是比丘無罪後還成者是比丘元罪
自作方便令他成者是比丘元罪自
作後他人成者是比丘無罪若比丘
自乞作房元難處非妨處將諸比丘
指授不過量作是比丘不捨戒不死
不與僧諸比丘於中若熏鉢作衣誦
經思惟一切受用盡元罪若比丘於
佛生處得道處轉法輪處五年大會
處是諸尊處為供養作草庵樹葉庵
帳幔旃庵暫住者聽作是故說若比
丘自乞作房元主為身乃至過量作
者僧伽婆尸沙律
佛住俱胝彌國廣說如上今時俱舍
彌國五百比丘各作私房今時闍陀
比丘元人為作房時闍陀比丘主人

名阿跋叱時闍陀比丘著入眾落衣
往詣其家時主人見比丘來恭敬礼
足共相問訊時主人言阿闍梨我聞俱
舍弥作五百間私房頗有與阿闍梨
作房者不答言實如所問有主人者
皆作房舍我薄福德譬如充鼎元有
主人誰當與作主人答言阿闍梨莫
恨我當為作今時即與五百金錢白
言阿闍梨持去作房今時闍陀即持
錢去尋便安處欲作大房盡五百金
錢正得起基起少牆壁錢物已盡復
詣其家主人礼足共相慰勞問言阿
闍梨作房竟未答言始起屋基作少
牆壁錢物已盡今時主人復與五百金
錢闍陀持五百金錢作牆壁竟安施
戶牖錢物復盡更詣主人主人礼足
復問阿闍梨房舍竟耶答言牆壁戶
牖始竟錢物已盡今時主人人生不信
心語闍陀言阿闍梨是出家人用作
大房舍為用千金錢可起樓閣而作
一房云何不足尊者且還不能復與
今時闍陀即便愁憂云何方便得成是
房舍有薩羅林樹便伐之持用成房

摩訶僧祇律卷第六 第三十七條 學

今時林中有鬼神依止此林語闍陀言莫斫是樹令我弱小兒女暴露風雨元所依止闍陀答言死鬼促去莫住此中誰喜見汝即便伐之時此鬼神即大啼哭將諸兒子詣世尊所佛知而故問汝何以啼哭答言世尊尊者闍陀伐我林樹持用作房世尊我男女劣小風雨漂露當何所依今時世尊為此鬼神隨順說法示教利喜憂苦即除去佛不遠更有林樹世尊指授令得住止佛告諸比丘笑闍陀未即便喚來來已佛廣問上事汝實余不答言實余世尊佛言癡人此是惡事汝不知耶如來應供正遍知一宿住止是處左右有樹木與人等者便為塔廟是故神祇樂來依止云何比丘惡口罵之闍陀是非法非律非是佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何是闍陀比丘巧作方便營事得彼主人千舊金錢佛告諸比丘是非巧便若巧便者應當更得何但齊千諸比丘白佛言實如世尊說善知是闍陀比丘不善方便佛告比丘不

摩訶僧祇律卷第六 第三十八條 學

但今日知此比丘不善方便過去世時已知闍陀比丘不善方便佛告諸比丘過去有城名波羅奈國名伽尸時國有王以法治化人民安樂元諸患難時王元子夫人忽然懷妊十月生子而無眼鼻生子七日施設大會集諸群臣相師道士為子立字時王土法或因福相或因星宿或因父母而立名字婆羅門問言王子身體有何異相傍人答言今此王子其面正平都元眼鼻之處婆羅門言今此王子應名鏡面以四乳母供給抱養一人摩拭洗浴一人除棄不淨一人懷抱一人乳哺此四乳母晝夜給侍辟如蓮花日日增長至年長大父王命終即拜鏡面紹尊王位然此太子宿殖德本雖生元目而有天眼堪為國王福德力大國中人民聞鏡面太子為王元不奇怪時有大臣便欲試之不能得便遇王出令勅諸群臣更立新殿雕文刻鏤種種彩畫大臣念言恒欲試王今正是時將一狢猴與著衣服作巧作具華嚴盛之串其肩上

摩訶僧祇律卷第六 第三十九條 學

將到王前白言大王彼勅立殿巧匠已至願王指授殿舍方法王即心念彼將試我便說偈言
觀此衆生類 睽睽面皺皺 趨趨性輕躁
成事彼能壞 受分法如是 何能起宮殿
殘害花果樹 不能親近人 況能造宮殿
催送歸野林
佛告諸比丘今時鏡面王者今我身是時狢猴者今闍陀比丘是我於今時生無兩目已曾知彼无所堪施況復今日佛告諸比丘依止俱舍弥城住者皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘作大房舍有主為身應將諸比丘指授處所无難處非妨處是比丘於難處妨處有主為身亦不將諸比丘指授處所者僧伽婆尸沙比丘者如上說大者過量是名大也房者世尊所聽作者若自作若教他作有主者若有男子女人在家出家為作主也為身者為已不為僧也將諸比丘指授處者謂僧若僧使如上小房中說无難處非妨處者亦如上說若比丘於難處妨處不將諸比丘指授作

房處者僧伽婆尸沙若一比丘於難
處妨處作大房若自作教他作乃至
房成時僧伽婆尸沙受用者得越比
尼罪若二若多亦復如是除其過量
一切有罪元罪皆亦如上小房中說
是故說若比丘作大房舍有主為身
乃至不將諸比丘拍授處者僧伽婆
尸沙

佛住舍衛城廣說如上尔時有比丘
名陀驪摩羅子眾僧拜典知九事九
事者典知付牀座典知差請會典知
分房舍典知分食物典知分花香典
次分果蘇典知知暖水人典知分雜
餅食典知知隨意舉堪事人是名僧拜
典知九事付牀座時是長老右手小指
出燈明隨品次付若阿練若阿練若者
共七食七食者共羹湯衣羹湯衣者
共一坐食一坐食者共常坐常坐者
共露坐露坐者共敷草坐敷草坐者
共經唄經唄者共法師法師者共學
律學律者共須陀洹須陀洹者共斯
陀含斯陀含者共阿那含阿那含者
共阿羅漢阿羅漢者共三明三明者

共六通六通者共无威儀无威儀
者共

尔時慈地比丘及六群比丘等來索
房舍時尊者陀驪摩羅子答言小住
待汝等下坐房次當與汝房到下坐
次如其次第付房與之得不好多是
六群比丘等見房舍中卧牀坐牀被
褥諸物皆悉朽故又別房食亦復愈
惡共相謂言長老陀驪摩羅子如我
生怨與我等房飲食盡若若是長老
久在梵行者當令我等常受眾苦今當
以波羅夷法誘之即語言長老汝犯
波羅夷罪我當舉之答言我无是罪
彼言誰復作賊言我是賊但汝今日
犯波羅夷至眾多人中誘復到僧中
誘尊者陀驪摩羅子犯波羅夷陀驪
摩羅子往白世尊慈地比丘以無根
波羅夷法見誘佛言汝有是事耶答
言无也世尊佛言比丘如未知汝清
淨他人誘汝當如之何陀驪言世尊
雖知我清淨无罪唯願世尊哀愍語
彼令生信心莫令長夜得不饒益佛
言喚六群比丘來即喚來已佛問六

群比丘汝等實以无根波羅夷罪誘他
陀驪摩羅子比丘耶答言實尔世尊
佛言何以故答言是長老與我故壞
房舍乃至若是長老又在梵行者我等
恒得苦惱便以波羅夷法誘佛告六
群比丘此是惡事我常不說於梵行
人當起恭敬慈身口意行耶汝今云
何於梵行无罪比丘無根波羅夷法
誹謗此非法非律非是佛教不可以
是長養善法

佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉
令集以十利故為諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘瞋恨不喜故於
清淨无罪比丘以无根波羅夷法誘
欲令破彼比丘淨行彼於後時若檢
校若不檢校便作是言是事无根我
住瞋恨故作是語者僧伽婆尸沙比丘
者如上說瞋者九惱及非處起瞋第
十恨者九夫及學人有不喜者乃至
阿羅漢有元根者事根不現又不見彼
事不聞彼事不疑彼事波羅夷者四
波羅夷中二也誘者元事橫說過
也欲破彼淨行者欲令彼非比丘非

集賢堂藏書 第四十三卷

學

沙門非釋種子欲令作沙弥作俗人作園民作外道彼於後時若檢校若不檢校檢校者問言汝見何事經耶盜五錢耶故然人耶不實稱過人法耶云何見何因見何處見是為檢校若不如是問者是名不檢校也是事无振住瞋恨故談作是語者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘瞋恨謗二相似者不淨者清淨者清淨者言見我犯何等罪四事中若一若二耶十三事中若一若二耶若不見不聞不疑不決了便謗若屏處若采多人中若眾僧中我見彼犯波羅夷我聞彼犯波羅夷我疑彼犯波羅夷見不實見根本不實聞不實聞根本不實疑不實疑根本不實本曾見妄聞妄疑不見不聞不疑不決對面四目謗語語僧伽婆尸沙是比丘於四波羅夷中一謗犯僧伽婆尸沙以十三僧伽婆尸沙中二謗犯波夜提以波夜提罪一一謗得越比丘尼罪波羅提提舍尼眾學法及威儀法謗者犯越比丘尼心悔若謗比丘尼八波

羅夷十九僧伽婆尸沙若一一謗波

學

夜提三十尼薩者百四十一波夜提若二謗犯越比丘尼罪八波羅提提舍尼眾學及威儀一一謗犯越比丘尼心悔學戒尼十八事若一一謗言當更與學戒犯偷蘭罪沙弥沙弥尼十戒若一一謗言當更與出家犯越比丘尼罪下至俗人五戒若一一謗犯越比丘尼心悔是故說若比丘瞋恨不喜故乃至作是語者僧伽婆尸沙八戒摩訶僧祇律卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

摩訶僧祇律卷第七

學

東晉天竺三藏法師鳩摩羅什譯

明僧殘戒之餘

佛住舍衛城廣說如上時尊者陀驪摩羅子眾僧拜典知九事如上說乃至六群比丘受得下房齋食心常愁苦乃至念言是長老陀驪摩羅子久在梵行者我等常得苦惱又世尊制戒不聽以无根波羅夷法謗今當求其罪過根原作是語已常隨逐尊者陀驪摩羅子若行若住若坐若卧常隨左右至月八日十四日十五日諸比丘尼來札佛足是時尊者陀驪摩羅子去佛不遠於一面坐諸比丘尼札佛足已次來札尊者陀驪摩羅子陀驪摩羅子時有姊妹比丘尼札拜時風吹衣角墮陀驪摩羅子膝上即以手舉去時六群比丘便作是言長老陀驪汝犯波羅夷陀驪言我无是事六群比丘復言我已見事何所復疑誰復作賊自言是賊便於屏處及多人中乃至僧中說是事今時陀驪以是因緣具白世尊佛言呼六群比

丘來即便呼來佛問六群比丘汝實以无根波羅夷謗毘摩羅子耶答言不也世尊實有根本佛言有何根本六群比丘白佛言時一畜日有諸比丘尼來礼世尊次礼長老毘摩羅時風吹尼衣拂毘摩羅膝上尔時毘摩羅手捉彼衣是為根本佛言癡人此非波羅夷根本此是異分中小小事佛語六群比丘汝常不問世尊種種因緣於梵行人所起恭敬心慈身口意耶汝今云何於清淨无罪比丘欲破彼淨行故以異分中小小事非波羅夷比丘以波羅夷法謗此非法非律非是佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘瞋恨不喜故以異分中小小事非波羅夷比丘以波羅夷法謗欲破彼梵行彼於後時若檢校若不檢校以異分中小小事是比丘住瞋恨故說僧伽婆尸沙比丘瞋恨不喜者如上說異分者除四波羅夷十三僧伽婆尸沙是為異分小小

事者眾學法及威儀也非波羅夷比丘以波羅夷法謗者四波羅夷中若二事謗者无事說過欲破彼梵行者欲令彼非比丘非沙門非釋種子欲令作沙弥作俗人作園民作外道後時若檢校若不檢校檢校者汝見何事毘摩羅盜耶故煞人耶不實稱過人法耶云何見何因緣見何處見是名為檢校若不如是問者是名不檢校清淨无罪比丘以異分中小小事住瞋恨故說者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘瞋恨謗二相似者淨不淨清淨者言見我犯何罪一切如上無根中說乃至謗俗人起比尼心悔是故說若比丘瞋恨不喜故以異分中小小事乃至住瞋恨故說僧伽婆尸沙

佛住王舍城廣說如是是時提婆達多欲破和合僧故勤方便執持破僧事於十二修多羅戒序四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定法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不制者制已制者便開乃至在家出家共行法所謂九部經修多羅祇夜授記伽陀優陀耶如是語經本生經方廣未曾有法於此九部經更作異句異字異味異義各各異文辭說自誦習持亦教他誦持時諸比丘語提婆達多汝莫作方便壞和合僧莫執持破僧事汝莫為破和合僧故勤方便莫受破僧事故共諍長老當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住如是一諫不止第二第三諫亦復不止諸比丘以是因緣往白佛言世尊提婆達多欲破和合僧故勤方便執持破僧事從戒序乃至九部法異句異字異味異義各各異文辭說自誦習亦教他時諸比丘一諫不止二諫三諫猶故不止佛告諸比丘若是提婆達多愚癡人欲破和合僧故勤方便執持破僧事乃至九部法作異句異字異味異義各各異文辭說三諫不止者汝去應當屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨是事比丘屏處諫者應作是

摩訶僧祇律卷第七

第三十

學

說汝提婆達多實欲破和合僧執持破僧事乃至九部法異句異字異味異義異文辭說自誦習亦復教他不答言實余復應語提婆達多汝莫破和合僧故勤方便莫執持破僧事長老提婆達多破和合僧最是大惡重罪當墮惡道入泥犁中經劫受罪提婆達多我今慈心饒益故當受我語一諫已過二諫在捨此事不捨者第二第三諫亦如是復於多人中三諫亦如是猶不止者將誦僧中應作未聽羯磨羯磨者作如是說大德僧聽是長老提婆達多欲破和合僧故勤方便執持破僧事住於十二事乃至九部經異句異字異味異義異文辭說自誦亦教他已屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到僧令於僧中當三諫令止僧中應問提婆達多汝實於十二法乃至九部經異句異字異味異義異文辭說自誦復持教他諸比丘已屏處三諫多人中三諫猶故不止耶答言實余僧中應諫言汝提婆達多莫為破和合僧故勤

摩訶僧祇律卷第七

第六十

學

方便莫執持破僧事乃至九部經中異句異字異味異義異文辭說汝莫破和合僧破和合僧者是大惡事是重罪墮惡道入泥犁中經劫受罪今日眾僧中慈心諫汝欲饒益故當受僧語一諫已過二諫在當捨此事若不捨如是第二第三諫猶故不止諸比丘復以是事往白世尊是提婆達多已於屏處三諫多人中三諫猶故不止三諫此事猶故不捨佛語諸比丘是提婆達多藏人破和合僧勤方便執持破僧事已屏處三諫多人中三諫猶故不捨佛言世尊云與作舉羯磨諸比丘白佛言世尊云何是提婆達多不受諸比丘諫自受吉惱佛告諸比丘不但今日不信他語自受苦惱過去世時已曾如是諸比丘白佛言已曾尔耶佛言如是過去世時有城名波羅奈國名伽尸時有一婆羅門於曠野中造立義井為牧收取薪草人行來者皆就井飲并洗浴時日向暮有群野干來趣井飲地殘水有野干三不飲地水便內頭

摩訶僧祇律卷第七

第七十

學

罐中飲水飲水已戴罐高舉撲破瓦罐罐口猶貫其頂諸野干輩語主野干若濕樹葉可用者常當護之况復此罐利益行人野干主言我作是事樂但當快心都知他事時行人語婆羅門汝井上罐已破復更著之猶如前法為野干所破如是非一乃至破十四罐諸野干輩數數諫之猶不受語時婆羅門便自念言是誰於我福德義井作障者今當往觀知其所以即持罐往著井上於屏處微伺見之諸行人飲水而去无破罐者至日向暮見群野干來飲地殘水唯野干主飲罐中水然後撲破見已便作是念正是野干於我福德井而作留難便作木罐堅固難破令入頭易出頭難持著井邊捉杖屏處伺之行人飲訖向暮野干群集如前飲地殘水唯野干主飲罐中水訖便撲地不能令破時婆羅門捉杖來出打煞野干時空中有天說此偈言
知識慈心語 俱渡不受諫 守頑招此禍 自喪其身命 是故癡野干 遠斯木罐苦

捨此事不若不捨第二第三亦如是
多人前三諫亦如是復不止者將至
僧中應作求聽羯磨大德僧聽是某
甲比丘為破和合僧故勤方便執持
破僧事已於屏處三諫多人中三諫
猶故不止若僧時到今於僧中三諫
令止僧中復問言長老汝實為破和合
僧故勤方便執持破僧事乃至不制
者制制者便開耶答言實尔即應諫
言今衆僧諫汝長老莫為破和合僧
故勤方便執持破僧事乃至不制者
制制者便開破僧者最大惡深重當
於惡道中長夜受苦今日衆僧慈心
呵汝當止此事若不捨者復第二第
三諫亦如是說如是諫時若捨者善
若不捨者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙
者如上說是比丘於屏處諫時一諫
不止犯越比尼罪第二第三亦如是
諫多人中諫時一諫不止犯越比尼
罪第二第三諫時亦如是至僧中初
諫時說未竟越比尼罪說竟偷蘭罪
第二諫說未竟越比尼罪說竟偷蘭
罪第三諫說未竟偷蘭罪說竟得僧

華嚴經疏卷第七 第十二張 學

伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處
諫多人中諫及僧中諫諸越比尼罪
諸偷蘭罪一切盡合成一僧伽婆尸
沙若中間止者隨所止處治罪是故
說若比丘欲破和合僧故勤方便執
持破僧事乃至三諫不捨者僧伽婆
尸沙第十

佛住舍衛城廣說如上今時諸比丘
為提婆達多作舉羯磨時初羯磨竟
无有遮者第二羯磨竟亦无有遮者第
三羯磨時提婆達多看六群比丘面
而作是言六群比丘汝等長夜承事
我共我從事今眾僧為我作舉羯磨
已至再說而皆默然汝等今日持我
任於眾中如酪塗鉢與馬如酥塗餅
與郵俱羅如油和飯與野干修梵行者
為人所困而坐觀之六群比丘即起
作是言如是如是長老是法語比丘
律語比丘是比丘所說皆是我等欲
忍可事是比丘所見欲忍可事我等亦
欲忍可是比丘知說非不知說是時
有多人遮羯磨不成時諸比丘語六
群比丘長老莫助提婆達多作破和

華嚴經疏卷第七 第十三張 學

合僧同語同見當與僧同事一切僧
和合歡喜不諍共一學如水乳合如
法說法照明安樂住作如是一諫不
止第二第三諫猶故不止諸比丘以是
因緣具白世尊佛告諸比丘是六群
比丘與愚癡提婆達多欲破和合僧
同語同見已一諫二諫三諫不止者
汝去屏處三諫多人中三諫應僧中
三諫令捨是事比丘受教即於屏處
問六群比丘汝等實與愚癡提婆達
多破和合僧同語同見為黨諸比丘
已再三諫故不止耶答言實尔即便
諫之汝六群比丘莫與提婆達多破
和合僧同語同見汝等當與僧同事
一切僧和合歡喜无諍同一學如水
乳合如法說法照明安樂住諸長老
破和合僧是最大罪惡惡道入泥犁
中長夜受苦我今慈心諫汝欲饒益
故當受我語一諫已過二諫在當捨
是事若不止第二第三亦如是說復
於多人中三諫亦如是復不止者僧
中應作求聽羯磨大德僧聽是六群
比丘與提婆達多破和合僧同語同

華嚴經疏卷第七 第十三張 學

見已於屏處三諫多人中三諫猶故
不止若僧時到當於僧中三諫令止
即於僧中問六群比丘汝等實與提
婆達多破和合僧同語同見已屏處
三諫多人中三諫猶故不止耶答言實
尔即復諫言六群比丘汝等莫與提
婆達多共破和合僧同語同見破和
合僧取是惡事惡惡道入泥犁中長
夜受苦今僧慈心諫汝饒益故當受
僧語一諫已過二諫在汝捨是事若
不止者第二第三亦如是諫猶故不
捨諸比丘復以是事具白世尊佛言
呼六群比丘來即呼來來已佛問六群
比丘汝等實與愚癡提婆達多同語同
見破和合僧諸比丘已屏處三諫多人
中三諫僧中三諫猶故不捨耶答言實
尔世尊佛言比丘此是惡事汝常不聞
我種種因緣呵責饒快難諫種種因
緣讀歎柔軟易諫耶汝等云何饒快難
諫此非法非律非是佛教不可以是
長養善法諸比丘白佛言世尊云何
是六群比丘共提婆達多同語同見
徒自受苦佛告諸比丘是六群比丘

不但今日同語同見徒自受苦過去
世時已曾如是諸比丘自佛言已曾
介耶唯願說之佛告諸比丘過去世
時有城名波羅奈國名伽尸於空閑
處有五百獼猴遊行林中到一尼俱
律樹樹下有井井中有月影現時
獼猴主見是月影語諸伴言月今日
元落在井中當共出之莫令世間長
夜闇冥共作議言去何能出時獼猴
主言我知出法我捉樹枝汝捉我尾
展轉相連乃可出之時諸獼猴即如
主語展轉相捉小未至水連獼猴重
樹弱枝折一切獼猴墮井水中介時
樹神便說偈言

是等繫縛獸 癡衆共相隨坐自生苦惱
何能救世間

佛告諸比丘介時獼猴主者今捉婆
達多是介時餘獼猴者今六群比丘
是介時已曾更相隨順受諸苦惱今
復如是佛告諸比丘依止王舍城比
丘皆悉令集以十刹故為諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若比丘同意
相助若一若二若衆多同語同見欲

破和合僧是比丘諸比丘諫時是同
意比丘言長老莫說是比丘好惡事
何以故是法語比丘律語比丘是比
丘所說皆是我等欲忍可事是比丘
所見欲忍可事我等亦欲忍可是比
丘知說非不知說諸比丘諫是同意
比丘長老莫作是語是法語比丘律
語比丘何以故是非法語比丘非律
語比丘諸長老莫助破僧事當樂助
和合僧何以故僧和合歡喜不諍共
一學如水乳合如法說法照明安樂
住諸長老當捨此破僧事是同意比
丘諸比丘如是諫時堅持不捨者諸比
丘應第二第三諫捨此事故第二第
三諫時捨是事好若不捨者僧伽婆
尸沙比丘者提婆達多是同語同見
比丘者六群比丘也若一若二若衆
多同語同見者或有同語不同見或
有同見不同語或有同語亦同見或
非同語非同見同語非同見者言語
相助不同彼見是名同語非同見同
見不同語者同彼所見而不助說是
名同見不同語同語同見者助彼言

語同其所見是名同語同見非同語
非同見者不助彼語亦不同見是名
非同語非同見是同語非同見及
同語同見者當呵諫云何名為同語
同見法於十二法不制者制制者便
開是名同語同見法復次五衆罪不
制者制制者便開四衆三衆二衆一
衆罪亦如是不制者制制者便開復
次六作捨法不制者制制者便開是
名同語同見法諸比丘當諫是比丘
言長老莫與破和合僧勸方便同語
同見諸比丘諫是比丘時執是事堅
持者謂六群比丘也諸比丘者若僧
若多人若一人也三諫者昇處三諫
多人中三諫僧中三諫也昇處諫者
汝諸長老實與破和合僧勸方便同
語同見耶答言實余復言長老汝莫
與破和合僧勸方便同語同見破僧
者軍大惡事當墮惡道長夜受苦我
今慈心諫汝當捨是事一諫已過二
諫在捨此事好若不捨者第二第三
亦如是說多人中三諫亦復如是復
於僧中三羯磨諫猶不止者僧伽婆

摩訶僧祇律卷第七 第十五法

準

摩訶僧祇律卷第七 第十八法

準

摩訶僧祇律卷第七 第十九法

準

尸沙僧伽婆尸沙者如上說是比丘屏處一諫不止越比尼罪第二第三亦如是多人中三諫亦如是僧中初羯磨未竟不止越比尼罪說竟偷蘭罪第二羯磨未竟不止越比尼罪說竟偷蘭罪第三羯磨未竟偷蘭罪說竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處三諫越比尼罪多人中三諫越比尼罪及僧中偷蘭罪一切盡共成一僧伽婆尸沙中間止者隨止處治罪是故世尊說若比丘同意相助若一若二若衆多同語同見乃至三諫不捨者僧伽婆尸沙戒十一佛住俱舍弥國廣說如上今時長老闍陀惡性難共語諸比丘如法如律教作不可共語如是言諸長老莫語我若好若惡我亦不語諸長老若好若惡何以故汝等皆是雜姓我家民吏辟如烏鳥銜雜類骨聚在一處何能教我佛法僧事皆是我許從善薩出家我常隨侍至于今日唯佛教教我我當受持時諸比丘語闍陀言長老諸比丘善說所犯波羅提木叉中事

汝莫自身作不可共語汝身當作可共語長老汝當為諸比丘說如法如律教諸比丘亦當為汝說如法如律教何以故如未衆得如是增長所謂共語共說共諫共罪中出故長老捨自身作不可共語一諫不捨第二第三諫猶故不止諸比丘以是因緣往白世尊長老闍陀自身作不可共語乃至三諫不止佛告諸比丘是闍陀自用不可共語乃至三諫不止者汝去屏處三諫不止者復於多人中三諫復不止者乃至僧中作求聽羯磨應作是說大德僧聽是長老闍陀惡性難共語諸比丘如法善說所犯波羅提木叉中事自用作不可共語乃至已於屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到今於僧中三諫令止此事即於僧中諫長老闍陀汝實惡性難共語諸比丘如法如律說汝自作不可共語乃至已屏處三諫多人中三諫猶故不止耶答言實尔應僧中諫言長老汝莫惡性難共語諸比丘如法善說所犯波羅提木叉中

事汝莫自身作不可共語乃至如來衆得如是增長所謂共語共說共諫共罪中出故僧令慈心諫汝饒益故一諫已過二諫在當止此事若不捨者更第二第三亦如是諫猶故不止諸比丘復以是事往白世尊佛言呼闍陀未即便呼來佛問闍陀汝實惡性難共語乃至僧中三諫不止耶答言實尔佛言闍陀此是惡事汝常不聞我種種因緣呵責自用讚歎不自用汝今云何自用反戾此非法非律非是佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何是闍陀比丘而自用意作是言唯有佛語我當受佛語諸比丘是闍陀比丘不但今日不受餘人語但信我語過去世時亦曾如是諸比丘白佛言已曾尔耶唯願樂聞佛言如是過去世時有城名波羅奈國名伽尸尔時有一長者有奴字阿磨由為性兇惡尔時長者與諸婆羅門子遊戲園林諸從人輩皆在園門外住時阿磨由在園門外打諸從人時諸從人被打者各告其主時

諸婆羅門子盡出呵之時阿磨由不受其語答諸婆羅門子言不隨汝語我大家來呵我者當受其語遂打不止即求告阿摩由主阿摩由主生得天眼觀是闍闍下有金銀伏藏其地凶故令其闍耳即往呵之時奴即止佛告諸比丘今時長者豈異人乎即我身是今時阿摩由者今闍陀比丘是諸比丘曰佛言世尊云何是闍陀恃怙世尊陵於他人佛言比丘是闍陀比丘不但今日恃我輕於他人過去世時已曾恃我輕於他人諸比丘白佛言已曾余耶佛言如是過去世時有城名波羅奈國名伽尸時有弗盧醯大學婆羅門為國王師常教學五百童子時婆羅門家生一奴名迦羅呵常使供給諸童子等婆羅門法餘姓不得妄聞以奴親近供養故得在其邊為諸童子說婆羅門法是奴利根聞說法言盡能憶持此奴一時共諸童子小有嫌恨便走他國詐自稱言我是弗盧醯婆羅門子字耶若達多語此國王師婆羅門言我是波

羅奈國王師弗盧醯子故來至此欲授大師學婆羅門法師言可余是奴聰明本已曾聞今復重聞聞能持其師大寺即令教授五百門徒五百童子言汝代我教我當往來王家是師婆羅門无有男兒唯有一女便是念令可以女妻之耶若達多常在我家便如我子即告之曰耶若達多當用我語答言從教復告之言汝莫還波羅奈常住此國我今以女妻汝答言從教即與其女在家如兒共作生活家漸豐樂是耶若達多為人難可婦為作食恒懷瞋恚甜酢鹹淡生熟不能適口婦常念言脫有行人從波羅奈來者當從彼受作飲食法然後作供養夫主彼弗盧醯婆羅門具聞是事便作是念我奴迦羅呵逃在他國當往捉來或可得奴直便詣彼國時耶若達多與諸門徒詣園遊戲在於中路遙見本主即便驚怖密語門徒諸童子汝等還去各自誦習門徒去已便到主前頭面礼足白其主言我來此國稱導大家是我之父

便授此國師大學婆羅門為師以大學經典故師婆羅門與女為婦願尊今日勿彰我是事當與奴直奉上大家主婆羅門善解世事即便答言汝實我兒何所復言但作方便早見發遣即將歸家告家中言我所親來其婦歡喜辦種種飲食奉食已訖小空閑時密孔婆羅門足而問之曰我奉事夫耶若達多飲食供養常不可意願令指授本在家時何所食飲當如先法為作飲食客婆羅門便即厭惡而作是念如是如是子困苦他子女語此女言汝但速發遣我我臨去時當教汝一偈汝誦是偈時當使汝夫无言是女即語夫言尊婆羅門故從遠來宜早發遣夫即念言如婦所說宜應早遣莫令久住言語漏失檢我不少便大與財物教婦作食自行為主求伴婦於後奉食訖已礼足辭別講求先偈即教說偈言
无親遊他方 欺誑天下人 處食是常食 但食復何嫌
今與汝此偈若彼瞋恚嫌食惡時便

摩訶僧祇律卷第七 第三十法

在其邊背面微誦令其得聞作是教已便還本國是耶若達多送主去已每至食時還復懷惠婦於夫邊試誦其偈時夫聞是偈已心即不喜便作是念咄是老物發我臭穢從是已後常作軟語恐婦向人說其陰私佛告諸比丘時波羅奈國弗盧醯婆羅門者豈異人乎即我身是時奴迦羅呵者今聞陀比丘是彼於余時已曾恃我楚易他人今復如是恃我勢力楚易他人佛告諸比丘依止俱舍弥比丘皆盡令集乃至已聞者當重聞若比丘自用夾語諸比丘如法如律教時便自用意作是言汝莫語我若好若惡我亦不語汝若好若惡諸比丘諫彼比丘言長老諸比丘如法如律教汝莫自用意諸比丘教汝應當信受汝亦應如法如律教諸比丘何以故如來弟子衆展轉相教展轉相諫共罪中出故善法得增長諸比丘諫是比丘時應捨是事若不捨者復第二第三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙比丘自用夾語寄聞陀比丘也

摩訶僧祇律卷第七 第三十四法

諸比丘如法如律教者謂戒序四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆波夜提九十二波夜提四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法隨順法以此法律展轉相教復次五衆罪法四衆罪法三衆罪法二衆罪法一衆罪法復次六作捨法展轉相教復次波羅夷法僧伽婆尸沙波夜提乃至越比尼罪實非不實時非不時饒益非不饒益軟語非惡言惡心故不求過是名如法如律展轉相教也是比丘者闍陀是也諸比丘者謂一人多人僧三諫者屏處三諫多人中三諫僧中三諫也屏處者問言長老汝實自用夾語諸比丘如法如律教汝自身作不可共語耶答言實余即便諫言長老汝莫自用夾語諸比丘如法如律教汝應當受莫自身作不可共語乃至展轉相教得善法增長故我今慈心教汝當捨此事一諫已過二諫在若不捨者第二第三亦復如是諫多人中三諫亦如是猶不止者僧中作求聽羯磨自言大德僧

摩訶僧祇律卷第七 第三十五法

聽是某甲比丘自用夾語諸比丘如法如律教不受其語已於屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到當於僧中三諫令止此事即僧中問言長老實自用夾語諸比丘如法如律教不受其語屏處三諫多人中三諫猶故不受耶答言實余即復僧中諫言長老莫自用意諸比丘如法如律教乃至展轉相教得善法增長故今僧惡心諫汝饒益故當受僧語捨此事僧一諫已過二諫在若不止者至第二第三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘於屏處三諫若多人中三諫時不止者諫諫犯越比尼罪僧中諫時初諫時未竟越比尼罪羯磨說竟偷蘭罪第二羯磨未竟越比尼罪說竟偷蘭罪若第三羯磨未竟偷蘭罪說竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處諫乃至僧中一切越比尼罪一切偷蘭罪皆合成一僧伽婆尸沙中間止者隨止處治罪是故世尊說若比丘自用夾語乃至三諫不捨者僧伽婆尸沙

佛住舍衛城廣說如上時六群比丘於迹尸黑山聚落作諸非威儀事身非威儀口非威儀身口非威儀身非威儀者若走來走去跳行跳躑倒行匍匐扣盆戲笑迎相擔負作如是比種種身戲口非威儀者作為鳴鵲鳴牛鳴羊鳴長聲短聲或相哺耳作如是比種種音聲戲笑身口非威儀者令身斑駁半邊白塗面令黑漆駁令白拍鼓彈琴擊節儻戲時諸優婆塞來詣比丘欲禮拜聽法見如是事心坐不喜便作是言阿闍梨沙門之法所為善行當令不信者信信者增信而今所為悉皆非法更令不信增長信者心壞六群比丘即瞋恚言汝為我師為我和尚此是逆理我當教汝汝反教我瞋恚增威作身害口言身口言身害者入其家中常曳小兒打拍推撲破損器物折壞子脚刺壞羊眼至市肆上種種穀米小麥大麥苴藁酥油乳酪葱和雜合不可分別田中生苗其須水者開水令去不須水者次令溝中刈熟生苗焚燒熟穀是名

身暴言口暴言者諸王誦人加誣良善是名口暴言身口暴言者屏處藏身恐怖其人牽挽无辜是名身口暴言諸優婆塞皆瞋恚言沙門釋子作是非法我等從今莫與供養時彼比丘遂持鉢乞食其家見已猶故與食不至大惜諸優婆塞復作是要沙門釋子作是暴言我等從今莫令入門然後是比丘便到諸不信家乞食初時與食後續聞優婆塞斷食不與定是惡人我何以與食復不聽入然後便作身邪命口邪命身口邪命身邪命者作水瓶水器賣作酥酥草臺繩索結網縫衣學作餅賣學賣醫藥為人傳信如是種種求食是名身邪命口邪命者誦呪行術呪地呪龍呪鬼呪病呪水呪火如是種種求食是名口邪命身口邪命者手自然火口說呪術手灌酥油灑散芥子如是種種求食是名身口邪命時黑山聚落諸優婆塞來詣舍衛城料理官事官事訖已往詣世尊頂礼佛足已却住一面自佛言世尊我是黑山聚落優婆塞六

群比丘在彼間住於彼聚落作諸非法廣說如上唯願世尊當約勒之令不在彼住者善
 尔時世尊為優婆塞隨順說法示教利喜已礼足而去尔時世尊告阿難言汝往黑山聚落為六群比丘作駁出羯磨尔時阿難白佛言我不敢去佛言何故阿難答言世尊六群比丘躁性强暴我若往者譬如甘蔗田人乘車載甘蔗歸諸童子輩逆出村外捉甘蔗乱取就外取食彼六群比丘亦復如是聞我往者逆來道邊作非法事或能為我作駁出羯磨是故難去佛告阿難汝與三十人眾俱去足能伏彼是時阿難與三十人前後圍遶往到黑山聚落復有三十比丘聞尊者阿難往到黑山聚落自相謂言我未曾聞作駁出羯磨當隨阿難到彼聚落聽作駁出羯磨并前三十人合六十比丘大衆而去時六群比丘聞尊者阿難與六十人俱眷属而來為我作駁出羯磨即生恐怖時三文陀達多摩醯沙達多走到王道聚落

中三諫不止若僧時到當於僧中三諫令止此事即於僧中問是比丘汝實非理謗僧已於昇處三諫多人中三諫不止耶答言實余僧應諫言長老莫以非理謗僧何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不同犯罪有驅出者有不驅者今僧慈心諫汝純益故當捨此事一諫已過二諫在若不止者第二第三亦如是諫猶故不止諸比丘以是因緣具白世尊六群比丘已昇處三諫乃至僧中三諫猶故不止佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實非理謗僧已昇處三諫乃至僧中三諫故不止耶答言實余世尊佛告六群比丘此是惡事汝不聞世尊常讚歎易諫呵責難諫耶汝今云何難諫執持不捨六群比丘此非法非律非如佛教不可是長養善法諸比丘白佛言世尊云何此六群比丘以闍陀迦留陀夷不驅出故非理謗僧言此六群比丘不但今日以非理謗僧過去世時已曾非理謗僧諸比丘言已曾余耶佛言曾

余唯願欲聞佛言過去世時有城名波羅奈國名伽尸時王家畜養二狗以金銀鐵繫金用寶器夜則解放令備守門戶時王得頭痛病經十二年療治不效後漸得老時王於眠中聞狗吠聲王即驚覺頭痛便增王問侍者向何等聲答言狗吠王即瞋怒教勅侍者現狗驅出即如教驅出時有一狗問驅者言何故驅我驅者答言王病小差眠中聞狗吠聲驚覺增病是故驅汝狗復問言一切狗盡被驅出耶答言盡驅出又問王家二狗亦被驅耶答言王家二狗不驅餘者盡驅狗便瞋恚言是王無道隨愛隨瞋隨怖隨癡狗即說頌曰
若以狗為患一切應驅出而今不盡驅知是王無道 家自養一狗不遣獨驅我當知是惡王 隨愛瞋怖癡
佛告諸比丘時王家狗者今闍陀迦留陀夷比丘是餘狗者今餘六群比丘是今時被驅以二狗不驅故非理謗今日被驅亦復如是以闍陀迦留陀夷比丘不被驅故非理謗僧諸

比丘白佛言世尊云何是闍陀比丘眾人欲安處知事而阿難不聽佛告諸比丘是闍陀比丘不但今日欲還知事阿難不聽過去世時已曾欲舉為王阿難不聽諸比丘白佛言世尊已曾余耶佛言如是唯願欲聞佛言過去世時雪山根底曲山墮中有向陽暖處有眾鳥類雲集其中便共議言我等今日當推舉一鳥為王今眾畏難不作非法眾鳥言吾誰應為王有一鳥言當推鷓鴣有一鳥言不可何以故高脚長頸眾鳥脫犯啄我等腦泉咸言余復有一鳥言當推鷄為王其色絕白眾鳥所敬眾鳥復言此亦不可顏貌雖曰項長且曲自頸不直安能正他又復言正有孔雀毛衣彩飾觀者悅目可應為王復言不可所以者何衣毛雖好而无慙愧每至僻時醜形出現是故不可有一鳥言充鳥應為王所以者何盡則安靜夜則勤伺守護我等堪為王者眾咸言可今時有一鸚鵡鳥在一處住有智慧作是念眾鳥之法夜應眠息是充鳥

法夜則不眠而諸衆鳥圍侍左右晝夜警宿不得眠膳甚為苦事我今設語彼當瞋恚拔我毛羽正欲不言衆鳥之類長夜受困寧受拔毛不越正理便到衆鳥前舉翅恭敬白衆鳥言願聽我說一偈時衆鳥即說偈言言點慧廣知義不必以年耆汝年雖幼小智者互時說

時鸚鵡問衆鳥說偈聽已即說偈言若從我意者不用充衆王歡喜時觀面尚令衆鳥怖況復瞋恚時其面不可觀時衆鳥咸言實如所說即共舉議此鸚鵡鳥聰明慧堪應為王便拜為王佛告諸比丘彼時充衆者今闍陀比丘是鸚鵡鳥者今阿難是彼於今時已曾遮彼不聽為王今復遮彼不聽知事佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集乃至已聞者當重聞有諸比丘依止城若聚落住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘應語是比丘言長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞長老汝等出去不應

是中住是比丘語諸比丘言大德僧隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故有如是同罪比丘有駭者有不駭者諸比丘應語是比丘言長老汝等莫作是語僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有如是同罪比丘有駭者有不駭者何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡諸長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等出去莫此中住是比丘語諸比丘如是諫時若堅持是事不捨者諸比丘應第二第三諫捨是事故第二第三諫時捨者善若不捨者僧伽婆尸沙諸比丘若僧若多人若一人依止城若聚落住者云何依止聚落住若比丘於彼聚落中得衣被飲食牀卧病瘦湯藥等是名依止若復不得衣食牀卧病瘦湯藥等但依止聚落得免諸難亦名依止住若復比丘不依聚落免難但依止聚落界住者亦名依止住汙他家背他家名若刹利家婆羅門家若毗舍家首陀羅家是名他家行者若比丘於聚落中作非梵行飲酒非時食是不

名汙他家若聚落中人先有信心供養衆僧興立塔寺令彼退減是名汙他家行惡行者身非威儀口非威儀身口非威儀身累苦口累苦身口累苦身邪命口邪命身口邪命汙他家行惡行亦見亦聞者作諸惡行聚落中人亦見亦聞諸比丘語是比丘言長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞莫此中住是比丘作是言諸長老僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有同罪比丘有駭者有不駭者諸比丘復語是比丘言長老莫作是語僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡汝捨是事是比丘故堅持不捨非理謗僧者六群比丘是也諸比丘若僧若衆多人若一人三諫者屏屢三諫多人中三諫僧中三諫也屏屢諫者屏屢問言汝長老實以非理謗僧言隨愛隨瞋隨怖隨癡有同罪比丘有駭者有不駭者耶若言實尔即復呵言長老莫作是語非理謗僧何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不於同罪中有駭者有不駭者我今慈心諫汝饒益故當止

此事一諫已過二諫在若不止者復
 第二第三諫多人中三諫猶故不止
 者僧中作求聽鶻磨唱言大德僧聽
 某甲比丘非理謗僧已於屏處三諫
 多人中三諫猶故不止若僧時到今於
 僧中三諫令止是事僧中應問長老
 汝責非理謗僧作是語僧隨愛隨瞋
 隨怖隨癡乃至屏處三諫多人中三
 諫猶故不止耶答言實尔僧應諫言
 長老汝莫非理謗僧何以故僧不隨
 愛不隨瞋不隨怖不隨癡不於同罪
 有耻者有不耻者今眾僧慈心諫汝
 饒益故一諫已過二諫在當捨此事
 若不捨者應第二第三諫捨者善若
 不捨僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如
 上說是比丘屏處諫時三諫不止諫
 諫越比尼罪多人中三諫亦復如是
 僧中初說未竟越比尼罪說竟偷蘭
 罪第二說未竟越比尼罪說竟偷蘭
 罪第三說未竟偷蘭罪說竟僧伽婆
 尸沙僧伽婆尸沙起已除四偷蘭罪
 非理謗僧諸餘屏處三諫多人中三
 諫僧中三諫一切越比尼罪一切偷

蘭罪都合成一僧伽婆尸沙中間止
 者隨止處治罪是故說有諸比丘依
 止城若聚落住乃至第二第三諫時
 捨者善若不捨者僧伽婆尸沙_{戒十三}
 二不定法初
 佛住舍衛城廣說如上尔時長老優
 陀夷同聚落舊知識婆羅門有一女
 新到夫家愁憂不樂遣信白父願來
 看我若不能得來者語阿闍梨憂陀
 夷來看我其父聞已詣優陀夷所語
 言我女新到夫家愁憂不樂遣信喚
 我并喚阿闍梨我今俗人多事不能
 得往願阿闍梨數數往看優陀夷言
 可尔汝不囑我尚欲往看何況相囑
 長老優陀夷明日晨朝著入聚落衣
 往到其家時彼女人掩戶而坐優陀
 夷在外喚言某甲在不女言是誰答
 言我是優陀夷女言阿闍梨來入阿
 闍梨來入即入其房於房內坐與共
 語言時姑毗舍佉處母有三十二子
 亦有三十二兒婦皆悲福德吉相成
 就是時毗舍佉處母常教誡兒子諸
 婦勸導父母親屬次到是女房前是

毗舍佉處母善解時宜不卒入房踰
 闕戶外戶孔中見房內有人剃髮著
 袈裟祿瞬細語知是出家人但不知
 是比丘為是比丘尼便喚此婦婦應
 曰是詐答言是我自言大家來前問
 汝邊是誰婦答言阿闍梨優陀夷優
 陀夷言優婆塞何以不前應母即入
 而作是言阿闍梨優陀夷此間坐耶
 答言如是白言阿闍梨此坐非明白
 處設有善惡誰證知者當以此事語
 諸比丘優陀夷言汝說何等毗舍佉
 處母言見優陀夷與女人共坐優陀
 夷言我亦當向佛說汝毗舍佉處母
 言欲說何等優陀夷言我見毗舍佉
 處母與他男子共坐毗舍佉處母言
 何等男子優陀夷言我非男子耶毗
 舍佉處母言阿闍梨佛不制我不與
 男子共坐然阿闍梨是出家人應護
 沙門法優陀夷言咄哉汝惱我不少
 便起出去復在一露處與女人共坐
 毗舍佉處母教誡兒婦已出復見優
 陀夷與女人露處共坐語往到其邊
 語優陀夷言此是不善非沙門法云

摩訶僧祇律卷第七

第四十二

學

摩訶僧祇律卷第七

第四十二

學

摩訶僧祇律卷第七

第四十二

學

何與女人露處共坐當以是事語諸比丘優陀夷言何所說毗舍佉母言見優陀夷獨與女人露處共坐語優陀夷言我亦當向佛說汝事毗舍佉母言為何所說優陀夷言我見優母與男子露處共坐語毗舍佉母言何等男子答言我非男子耶毗舍佉母言我是俗人共男子坐佛法所聽尊是沙門應自防護云何余耶優陀夷言汝處處惱我作是語已即便起去時毗舍佉母即以是事白諸比丘諸比丘以是事具白世尊佛言喚優陀夷來即便喚來佛問優陀夷汝實余不答言實余世尊佛告優陀夷此是惡事汝愚癡人俗人尚知出家宜法應行不應行汝出家人而更不知坐起言語應與不應與汝常不聞世尊種種因緣呵責隨順姪欲讚歎離欲耶汝今云何作此惡事此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令聚集已余時世尊以是因緣向諸比丘廣說過患事起種種因緣呵

責過患起已為諸比丘隨順說法有十事利益故如來應供正遍知為諸弟子制戒立說波羅提木叉法何等十一者攝僧故二者極攝僧故三者令僧安樂故四者折伏无著人故五者有慙愧者得安樂住故六者不信者令信故七者已信者增益信故八者於現法中得漏盡故九者未生諸漏令不生故十者正法得久住為諸天世人開甘露施門故是名十如來應供正遍知為諸弟子制戒未聞者聞已聞者當重聞若比丘與女人獨屏覆處可姪處坐可信優婆塞於三法中二法說若波羅提比丘自言我坐是處三法中一如法治若波羅提若僧伽婆尸沙若波羅提比丘自言我坐是處三法中一如法治若波羅提若僧伽婆尸沙若波羅提比丘是初不定法若所說如法治波比丘是初不定法若比丘與女人獨露現處不可姪處坐可信優婆塞於二法中一法說若僧伽婆尸沙若波羅提比丘自言我坐是處二法中一如法治若僧伽婆尸沙若波羅提應隨可信優婆塞

所說如法治波比丘是二不定法比丘者受具足善受具足一白三羯磨无遮法和合非不和合十眾十眾已上不滿二十非不滿二十是名比丘女人者若母姊妹親里非親里若老若少在家出家屏覆者若闇處若覆障處可姪處者男女共事无可著處獨者一男一女更無餘人設有餘人若眠若狂若嬰兒非人畜生亦名獨共坐者相近坐可信優婆塞者成就十六法名可信優婆塞何等十六歸佛歸法歸僧於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨僧未得利能令得已得利能令增長僧未有名稱能令名聞達者僧有惡名能速令滅不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡難欲向成就聖戒是十六法成就者是名可信是比丘自言知事不知坐應治是事若言知坐不知事應治坐若言知事知坐應二俱治若言不知事不知坐者應如優婆塞所說應作見罪相羯磨治比丘者如上說女人者若母姊妹若六若小在家出家獨者一男一女

更无餘人設有人者若眠若狂嬰兒
非人畜生是亦名獨露現處者明中
露地无諸屏障是名露現處不可避
處者若男女共事可著耻處坐者相
近坐也可信優婆夷者成就十六法
如上說是名可信也是比丘自言知
事不知坐應治是事若言知坐不知
事應治是坐若言知事知坐應二俱
治若言不知事亦不知坐者應如可
信優婆夷所說應作見罪相羯磨治
是故說若比丘與一女人獨屏覆處
可避處坐乃至可信優婆夷所說如
法治彼比丘是初不定法若比丘與
女人獨露現處不可避處坐乃至可
信優婆夷所說如法治彼比丘是二
不定法

定二不
竟

摩訶僧祇律卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第八

東晉天竺三藏佛說波羅塞迦經

學

明三十尼薩者波夜提法之初

佛在毗舍離大林重閣精舍廣說如
上尔時長老難陀優波難陀遊諸果
落多得衣物滿車載来尔時世尊晨
朝時聞重車聲知而故問諸比丘何
等車聲諸比丘白佛言世尊是長老
難陀優波難陀遊諸果落多得衣物
滿車載来是彼車聲世尊即時便作
是念我諸弟子乃尔多求衣物後於
一時冬中八夜大寒雨雪時世尊初
夜著一衣在有覺有觀三昧至中夜
時覺身小冷復著第二衣至後夜時
復覺身冷著第三衣便作是念我諸
弟子齊是三衣足遮大寒大熱防諸
蚊室覆障慙愧不壞聖種若性不堪
寒者聽弊故衣隨意重納於是世尊
夜過晨朝誦衆多比丘所教尼師檀
坐語諸比丘我一時晨朝聞重車聲
問諸比丘何等車聲諸比丘言長老
難陀優波難陀遊諸果落多得衣物
是彼車聲我作是念我諸弟子多求

衣物廣生樂著我復一時冬中八夜
乃至重著三衣便作是念我諸弟子
齊此三衣足止大寒大熱防諸蚊室
覆障慙愧不壞聖種我從今日聽諸
比丘齊畜三衣若得新者兩重作僧
伽梨一重作鬱多羅僧一重作安陀會
若性不堪寒者聽弊故衣隨意重納
復次佛住毗舍離廣說如上時一聚
落中有三摩訶羅比丘共住一摩訶
羅死有多衣物而不知分一比丘言
我須僧伽梨第二復言我亦須之如
是一一物皆競欲得不能斷當尔時優
波難陀遊諸果落過彼住處是摩訶
羅等還見彼来便作是念是擇種子
端正殊好佛種出家當為我等止此
諍事即便自言我此住處有諸衣物
各競欲取不能得分尊者今日為我
止此諍事得分衣物優波難陀答言
我今為汝分物多起怨嫌尊訶畢言
不為我分者誰當分之我等寧可詣
諸外道求分物耶優波難陀復言當
先作要隨我語者我當為分答言從
教語言盡出物来即便出之隨為分

法華經疏卷第八

第三品

平

法華經疏卷第八

第四品

平

法華經疏卷第八

第五品

平

作三分時摩訶羅作是念我正有二人而作三分彼故當欲取一分耶寧使取一分且止我諍分為三分已復問摩訶羅言物盡出來莫使後復致諍有不欲出者第二人復持未出答言已盡時優波難陀在二分中間立三摩訶羅中間著一分作是言汝等聽我說羯磨答言余便作是言是二分并我如是我有三汝二共一如是汝有三三彼三三三平等不是摩訶羅已先作要又復畏難釋種子故不敢復言是二摩訶羅共得一分故不知分復自言長老我今此分當云何分余時優波難陀即與分作二分摩訶羅便各持去余時諸比丘以是因緣往白佛言云何世尊是優波難陀欺彼摩訶羅比丘佛語諸比丘是優波難陀不但今日欺彼比丘過去世時已曾欺彼諸比丘白佛言已曾欺耶答言曾余過去世時南方國土有無垢河河中有二水傾一者能入深二者入淺時入深水者捕得一鯉魚如生經中廣說

復次佛在毗舍離廣說如上有五事句益故如來五曰一行諸比丘房余時世尊遍行諸房至難陀房中見其房內多畜衣物有折縫衣物者有縫衣者漆衣者打衣者作淨者難陀如是分度喻如欲作大會布施一切僧物時世尊知而故問難陀是誰衣物答言我許佛言比丘此衣太多難陀白佛言世尊先聽兩重僧伽梨一重鬱多羅僧一重安施會佛言此衣故多答言世尊我有共行弟子依止弟子等衣物各作兩重僧伽梨一重鬱多羅僧一重安多會及作沙弥等衣佛言此衣猶多又白世尊我出家人臨時難得是故此諸衣物浣染作竟舉者器中若衣壞時當取易代佛告難陀此是惡事汝出家人云何計常貪著汝常不聞世尊呵責多求多欲難滿讚歎少欲知足耶汝今多欲難滿廣求衣物積畜餘長此非法非律非如佛教不可以是長養善法云何畜長衣受用從今已去若有長衣聽一宿諸比丘白佛言世尊云何是難陀多

畜諸衣不知厭足佛告諸比丘是難陀不但今日多畜諸衣不知厭足過去世時已曾多畜不知厭足如鳥生經中廣說復次佛住俱舍彌為諸天世人恭敬供養世尊時到著入眾落衣持鉢入俱舍彌城次行乞食余時國王夫人名舍弥以千五百張氎奉上世尊佛告阿難持是氎衣與諸比丘長老阿難即持與諸比丘諸比丘不受語阿難言用却具為浣染未竟已不如法時阿難以是因緣往白世尊佛告阿難從今已去若得長衣聽至十日日有諸比丘長衣滿十日持是諸衣往白世尊此衣滿十日今當云何佛告比丘若知識比丘邊作淨施法若復捨故受新十日一易復次佛在毗舍離毗舍離人年年飯僧食已布施衣物諸比丘不受諸檀越詣佛所礼足已白佛言頗有方便聽諸比丘取衣受用今施者得福受者得利不佛言得如上廣說余時世尊告諸比丘依止毗舍離比

丘皆悉令集以十刹故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘衣已竟迦締那衣已捨若得長衣得至十日畜過十日者尼薩耆波夜提衣已竟者比丘三衣已成是名衣竟不受迦締那衣亦名衣竟已捨迦締那衣亦名衣竟浣染衣訖亦名衣竟衣者欽婆羅衣劫貝衣苣摩衣俱舍耶衣舍那衣麻衣軀半提衣復有衣名僧伽梨驚多羅僧安陀會尼師檀雨浴衣覆膚衣納衣居士衣糞掃衣若作若不作如法衣不如法衣知識衣迦締那衣已捨者捨迦締那衣有十事捨受衣捨衣竟捨時竟捨聞捨出去捨失去捨壞捨送衣捨時過捨竟捨齊十日者數極至十日也長者除所受持衣餘衣是過十日尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是長衣應僧中捨波夜提罪懺悔不捨而悔者越比尼罪波夜提者能墮惡道開罪現罪舉罪施設罪名也若比丘一日得十領衣乃至十日不作淨過十日一切尼薩耆波夜提若比丘一日得十領

衣半作淨半不作淨若作淨者是應淨法半不作淨者過十日尼薩耆波夜提若比丘一日得衣二日作淨二日復得衣三日作淨三日復得衣四日復得淨四日復得衣五日作淨五日復得衣六日作淨六日復得衣七日作淨七日復得衣八日作淨八日復得衣九日作淨九日復得衣十日作淨十日復得衣至十一日一切盡尼薩耆波夜提以相續不斷故若比丘一日得衣即日作淨乃至十日得衣十日作淨十一日得衣十一日作淨犯越比尼罪以元聞故聞者比丘一日得衣更停九日二日得衣更停八日三日得衣更停七日四日得衣更停六日五日得衣更停五日六日得衣更停四日七日得衣更停三日八日得衣更停二日九日得衣更停一日十日得衣即十日作淨十一日得衣不應受是名聞若比丘前得衣多後得衣少以前衣力故得尼薩耆波夜提若比丘前得衣少後得衣多以前衣力故尼薩耆波夜提若比丘前

衣有中聞元若有者尼薩耆波夜提若比丘前衣无中聞有者尼薩耆波夜提比丘不受迦締那衣謂受想捨迦締那衣不捨想不受衣謂受想不作淨謂淨想不與謂與衣想不記識謂記識想愚內心非處作淨不受迦締那衣謂受想者比丘不受迦締那衣自謂已受長衣過十日尼薩耆波夜提不受衣謂受想者若比丘三衣自不受便謂已受想不作淨過十日尼薩耆波夜提不作淨謂淨想者比丘畜長衣不作淨施而謂已作淨施過十日尼薩耆波夜提不與謂與想者是衣不與塔不與僧不與人而謂呼與過十日尼薩耆波夜提不記識謂記識想者若比丘不記識言此是尼師檀此是覆膚衣此是雨浴衣而謂記識不作淨過十日尼薩耆波夜提愚者若比丘得衣愚闇故不作淨過十日尼薩耆波夜提內心者內心說淨而口不言是名

法華經卷第八

第七

學

正

非法淨犯越比尼罪若口說者元罪
非處者若俗人若畜生若元心邊作
淨是不名作淨過十日尼薩耆波夜
提優波離白佛言世尊比丘長衣應
作淨何等入邊作淨佛告優波離當
於比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥
尼邊作淨又問相離近遠得從彼作
淨佛言齊三由旬知其存亡優波離
白佛言世尊長衣沙弥邊作淨是沙
弥受具足當云何佛言稱元歲比丘
名作淨優波離復問是无歲比丘若
死者云何佛言得停十日於餘知識
邊作淨復問齊幾許應作淨幾許不
作淨佛言廣一肘長二肘應作淨若
比丘二人共物未分不犯若分得已
應作淨若不作淨過十日者尼薩耆
波夜提若比丘婆羅門舍請僧食并
施衣物有病比丘囑人取衣分是比
丘持衣分來雖久未與不犯若得已
應作淨不作淨者過十日尼薩耆波
夜提若比丘聞若師若弟子送衣與
未得雖久不犯若得已應作淨若不
作淨過十日尼薩耆波夜提若比丘

法華經卷第八

第七

學

正

今織師織衣衣竟雖久未與比丘不
犯得衣已應作淨若不作淨過十日
尼薩耆波夜提若比丘買衣雖價決
了未得不犯得已應作淨若不作淨
過十日尼薩耆波夜提若比丘為佛
為僧供養故求衣物集在一處雖久
未用不犯若比丘於佛生處得道處
轉法輪處阿難設會處云設會處
五歲會處大得布施諸衣物是物入
僧未分者雖久不犯是物已分多人
共得一分中有善毗尼人能為眾人
同意作淨者元罪若不作淨者過十
日犯尼薩耆波夜提若比丘道路行
恐畏嚴歲衣而去過十日取者尼薩
耆波夜提若有人取是衣物持來與
比丘者亦尼薩耆波夜提若比丘為
賊所逐逐便捨衣走過十日已有入
得衣來還比丘者元罪不失失想失
不失想若失失想皆不犯過十日無罪
不失不失想過十日尼薩耆波夜提
若比丘長衣過十日欲捨衣者當求
持律比丘能羯磨人請諸知識比丘
出界外若元界場應結小界羯磨者

法華經卷第八

第七

學

正

應作是說大德僧聽若僧時到僧於
此地齊僧坐處外一尋以內於其中
作羯磨諸大德聽於此處齊僧坐處
外一尋以內於其中作羯磨僧悉默
然故是事如是持不羯磨地者不得
作僧事若作者得越比尼罪律師應
語是比丘言汝捨此衣是比丘應跏
跪合掌作如是言大德僧憶念我某
甲比丘是長衣過十日犯尼薩耆我
今於僧中捨持律復問汝是衣曾受
用不若言受用應語汝得波夜提罪
受用不淨衣故隨用得越比尼罪若
言不受用者語言汝得波夜提罪是
比丘於持律前跏跪合掌自言長老
憶念我某甲長衣過十日已於僧中
捨此中犯波夜提罪今於長老前悔
過不敢覆藏持律問言汝自見罪不
答言見應教更莫復作答言余如是
第二第三說若受用者長老憶念我
某甲比丘長衣過十日已於僧中捨
此中犯波夜提罪及受用不淨衣隨
用得越比尼罪是一切罪今向長老
誠心悔過不敢覆藏持律問言汝自

見罪不答言見汝更莫作答言頂戴持如是第二第三說律師問此眾中誰是汝知識答言某甲即語隨次坐應說羯磨大德僧聽某甲比丘長衣過十日已於僧中捨已如法作若僧時到僧持此衣與某甲知識比丘如是自大德僧聽是某甲比丘長衣過十日已於僧中捨已如法作僧今持此衣與某甲知識比丘諸大德忍持此衣與某甲知識比丘者默然若不忍者便說是初羯磨如是第二第三說僧已忍持此衣與某甲知識比丘竟僧忍默然故是事如是持是知識比丘應即日若明日還彼衣亦不得於眾僧前還亦不得停久過半月還也是比丘得衣已若受持若作淨若不知受持及不知作淨者當教言我某甲此僧伽梨此鬱多羅僧此安多會盡受不離宿受持如是三說若作淨者應教言我某甲比丘是長衣淨施與某甲某甲於我得不計意若流潦縱有因緣事當隨意用如是三說若比丘衣已竟迦綿耶衣已捨長衣

皆十日若過十日者尼薩耆波夜提是故說
佛住舍衛城廣說如上有一婆羅門請眾僧經宿供養并施衣物諸比丘間彼諸僧各作是念今時和適不寒不熱我等但著上下衣若彼得施本當作三衣受持即便著上下衣去余時世尊以五事利益故五日一行諸比丘房間一房戶見架上多衣世尊知而故開架上多衣者為是誰許有病比丘白世尊言有婆羅門請諸比丘經宿供養布施衣物是諸比丘以天時暖留此諸衣著上下衣去若彼得施衣當受作三衣佛告諸比丘當知如來應供第一樂人出家離第一樂而隨所住要常三衣俱持鉢乞食辟如鳥之兩翼恒與身俱汝等比丘云何捨本族姓以信出家應當如是而到度法衣隨身不應離宿復次佛在舍衛城安居訖詣土舍城時有一比丘王舍城中以信出家於餘聚落安居訖聞世尊安居訖詣王舍城我今當往問訊世尊并從佛去過看親

里天時不寒不熱我當留一衣但著上下衣去乃至世尊種種呵責比丘之法法衣應器常與身俱譬如鳥飛毛羽自隨不應離宿復次佛住王舍城迦蘭陀竹園精舍長老舍利弗作是念我今當為饒益親里故往詣鄒羅聚落安居意復不欲遠離世尊以恭敬故難往白佛諸比丘聞已即以是事廣白世尊佛告諸比丘從今日聽王舍城竹園精舍僧鄒羅聚落僧共作一布薩界令舍利弗安樂住羯磨者應作是說大德僧聽從今日王舍城竹園精舍鄒羅聚落作一布薩界若僧時到僧今從王舍城竹園精舍鄒羅聚落共作一布薩界如是白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持余時尊者舍利弗於鄒羅聚落結安居日日詣竹園精舍礼世尊足值天七日連雨便作是念我今體羸是僧伽梨重正欲持云被雨遂重若不持去脫不得還便應捨墮且住待雨晴已往詣世尊道邊諸外道即共論議如沙門果經中說然後往詣世尊礼

何佛知而故問舍利弗何以多

如復次世尊住舍衛城祇洹精舍

火時城中諸人象馬車乘男女擔負

拜問訊佛知而故問舍利弗何以多
日不現即向世尊廣說上事余時世
尊告諸比丘從今日後王舍城竹園
精舍羅聚落作不離本宿界今諸
比丘得安樂住羯磨者當作是說大
德僧聽今從王舍城竹園精舍至那
羅聚落除聚落及聚落界作不失衣
法若僧時到僧從王舍城至那羅聚
落除聚落及聚落界作不失衣法如
是白大德僧聽從王舍城竹園精舍
至那羅聚落除聚落及聚落界僧
今於是中作不失衣法諸大德忍從
王舍城至那羅聚落除聚落及聚落
界是中作不失衣法者默然若不忍者
便說僧已忍從王舍城至那羅聚落
聚落及聚落界作不失衣法竟僧忍
默然故是事如是持作不失衣法已
此王舍城起那羅聚落道兩邊各二
十五肘名為界若衣在道中得道左
右各二十五肘置衣王舍城得至那
羅聚落无罪置衣那羅聚落亦如是
王舍城竹園精舍那羅聚落亦復如
是如舍利弗因緣目捷連因緣亦復

如復次世尊住舍衛城祇洹精舍
有一比丘食後欲詣開眼林坐禪便
作是念我或於彼中宿便失僧伽梨
即持三衣去過見世尊佛知而故問
比丘何以多持衣行答言世尊我欲
往開眼林坐禪暮脫不還恐失僧伽
梨故持三衣去佛告諸比丘從今日
後從祇洹林至開眼林東坊精舍西
坊精舍東林精舍西林精舍王園精
舍受籌塔婆羅林精舍盡同作不失
衣法今諸比丘得安樂住羯磨者應
作是說大德僧聽今從祇洹至開眼
林東林精舍乃至受籌塔是中除聚
落及聚落界若僧時到僧從祇洹林
乃至受籌塔羯磨作不失衣法如是
白大德僧聽從祇洹林乃至受籌塔
是中除聚落及聚落界僧今作不失
衣法諸大德忍從祇洹林至開眼林
乃至受籌塔作不失衣法忍者僧默
然若不忍便說僧已忍從祇洹林至
開眼林乃至受籌塔作不失衣法竟
僧忍默然故是事如是持復次佛住
舍衛城祇洹精舍余時舍衛城中失

火時城中諸人象馬車乘男女擔負
衣物出城諸比丘多於城中寄衣畏
火燒衣故急走向城中諸人不信
佛者皆呵責言我等火逼出城避難
是沙門等向城而走如蛾赴火有何
急事時有人言汝莫語此沙門輩不
順正理欲取人物譬如賊伺人懣藏
如醫治病以自濟活是沙門輩亦復
如是同人災患向城而走是壞敗人
有何道哉諸比丘聞已是以因緣具
白世尊佛言呼是比丘來即呼來已
佛問諸比丘汝等何故向城而走為
世人所嫌答言我等衣物先在城中
城中失火畏火燒故走往取之佛問
比丘汝等云何僧不作羯磨而離衣
宿答言作羯磨復問云何作答言通
結舍衛城佛告比丘汝等云何阿練
芒處通結聚落從今已後不聽阿練
若處通結聚落應阿練若處通結阿
練若處聚落聚落通結聚落若阿練
若處通結聚落聚落通結阿練若處
若得越比尼罪佛告諸比丘依止舍
衛城比丘皆悉令集以十利故為諸

比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘衣已竟迦絺那衣已捨若三衣中離一一衣餘處一宿除僧羯磨尼薩者波夜提衣竟者三衣已成是名衣竟不受迦絺那衣亦名衣竟捨迦絺那衣亦名衣竟浣浣竟亦名衣竟衣者却貝衣欽婆羅衣苴摩衣憍奢耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣捨迦絺那衣者有十事從受衣捨乃至究竟捨一宿者從日未沒至明相出時三衣者僧伽梨鬱多羅僧安施會除僧羯磨者僧不作羯磨不聽離衣宿設作羯磨白不成就羯磨不成就眾不成就若羯磨一不如法是名不作作羯磨者自成就羯磨成就眾成就一羯磨如法是名僧作羯磨世尊說元罪尼薩者波夜提者此衣應僧中捨波夜提應悔過不捨而悔者得越比尼罪波夜提者如上說界者羯磨界遊行界依止界七菴婆羅界羯磨界者廣略聚落稱名標幟隨曲避難諸方廣者如摩頭羅國有森林精舍摩頭羅東有過扶那河河東有仙人

聚落精舍時仙人聚落精舍比丘遠使白聚林精舍僧言我欲共結一布薩界問言何以故答言彼間多好飲食得別房衣得安居衣是故欲同應報言為衣食來者此非所宜但彼間住若言我所住處多年少比丘不善思經比尼阿毗曇不善觀陰界入十二因緣是故欲來就諸長老學契經毗尼阿毗曇陰界入觀十二因緣彼應語言汝後僧作羯磨法事時不作障者當共汝同應語一切比丘盡來若下來者一切盡出界去若來若出界去已當作羯磨羯磨者應作是說大德僧聽從今森林精舍仙人聚落精舍是中內界外界內外界中間界若僧時到僧是森林精舍仙人聚落精舍是中共作一布薩界如是白大德僧聽是森林精舍仙人聚落精舍是中內界外界內外界中間界僧今共作一布薩界諸大德忍從森林精舍仙人聚落精舍是二界共作一布薩界者默然若不忍便說僧已忍磨頭羅聚林精舍仙人聚落精舍是二界共

作一布薩界竟僧忍默然故是事如是持若中開元河水者應一處作羯磨中有河水者應三處作羯磨一摩頭羅精舍二水中三仙人聚落精舍若河水中有洲者應五處作羯磨一摩頭羅精舍二水中三洲上四水中五仙人聚落如陸地兩邊各二十五肘水中亦令一時夏水漲比丘受欲來應羯磨為水所漂出界去殆死得出白諸比丘我向持欲來為水所漂殆死得出今可廣結界不諸比丘言得汝去上下水三由旬作識若樹若石若埵如是等作識來說羯磨者應作是言大德僧聽從磨頭羅精舍至仙人聚落精舍從分齊以來內界外界內外界中間界上下水中若僧時到僧從摩頭羅精舍至仙人聚落精舍河水上下從分齊已來作一羯磨布薩界如是白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持復有一時持欲來赴羯磨就船欲渡船師挽船上流然後當渡語比丘言船重難牽汝可步去至應渡處便是比丘以持

應持僧律第八 第三卷 摩

欲故不應上岸出界夫欲故便於岸
底涉水而進船云疾遂出界分比丘
即於界內直浮趣船水復漂船下過
三由旬比丘復應捨船直浮趣岸到
彼已涉水岸而上到道口入界內
然後上岸是名廣說略說者羯磨人
應作是說大德僧聽今從摩頭羅精
舍至仙人聚落精舍內界外內外
界中間界若僧時到僧今從摩頭羅
精舍仙人聚落精舍共作一布薩界如
是白白一羯磨乃至僧忍默然故是
事如是持是名略說界聚落界者如
磨頭羅西精舍聚落精舍欲共作一
布薩界者應攝名齊三由旬內諸精
舍作一羯磨羯磨者應如是說大德
僧聽從今日恬精舍車精舍勝精舍
不亂精舍賢精舍戒次第精舍螺精
舍酪材精舍黃精舍等是諸精舍內
界外內外界中間界若僧時到僧
是諸精舍共作一布薩界如是白白
一羯磨乃至僧忍默然故是事如是
持是名聚落界攝名界者說羯磨比
丘不知諸精舍名今舊比丘知名字

應持僧律第八 第三卷 摩

者僧中唱諸精舍名字已羯磨者應
作是說大德僧聽從今日是某甲比
丘所說諸精舍名字內界外內外
界中間界是諸精舍共作一布薩界若
僧時到僧某甲比丘所說諸精舍名
字共作一布薩界如是白白一羯磨
乃至僧忍默然故是事如是持是為
攝名界懺懺者作如是言大德僧
聽從今日齋懺懺若石若山若井若
埠若樹內界外內外界中間界作
一布薩界若僧時到僧齊懺懺若石若
山若井若樹共作一布薩界如是白白
一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持
若羯磨人不知懺懺者先令舊比丘曾
中唱如上稱名界說是名懺懺界隨曲
界者有聚落邊精舍故壞多有供養
眾僧數具欲與諸精舍比丘共作一布
薩界修治精舍共用此物諸處比丘
有欲共者有不欲共者諸欲共者應
盡來集若出界去其不欲者自當精
舍界作標懺住諸欲共者來集一處
已羯磨者應作是言大德僧聽從今
日此一住處某甲住處齊懺懺內界外

應持僧律第八 第三卷 摩

界內外界中間界共作一布薩界若僧
時到僧此住處某甲比丘住處齊懺
懺以來共作一布薩界如是白白一羯
磨乃至僧忍默然故是事如是持是
名隨曲界避難界者一住處諸比丘
前安居後安居日已過有事難起若
賊難王難若棄命若破戒若水多虫
渡不能淨欲至餘精舍避此諸難去
三由旬內若彼有比丘若呼來若出
界去羯磨者作是說大德僧聽今日
是住處某甲聚落精舍內界外內外
界中間界共作一布薩界若僧時
到僧從今日是中住處某甲聚落
精舍共作一布薩界如是白白一羯磨
乃至僧忍默然故是事如是持若到
彼處復欲就餘精舍者當捨先界應
作是說大德僧聽是住處先住處作
別說戒若僧時到僧是住處先某住
處作別說戒如是白白一羯磨乃至
僧忍默然故是事如是持僧復欲進
前精舍者復取三由旬內共作一布
薩界復欲進前者當捨後結前乃至
前求適意住處如是隨意結隨意捨

是名避難界諸方界者若比丘夏安居中若諸難起若王難若賊難若奈命難若破戒若水多至漚不可淨隨四方各三由旬內自在結界亦如上說若難卒至不得作羯磨出去元罪是名諸方是謂羯磨界遊行界者六十次聚落界隔障界樓閣界兩道界井界樹界園界連蔓界暫宿界船界舍內界並界六十家聚落界者如釋迦梨國大聚落蘇弥國大聚落摩頭羅國大聚落巴連弗邑大聚落是諸聚落各別起屋若比丘置衣在一屋人在第三屋宿日光未滅去至明相出時還尼薩者日光滅去至明相出還元罪日光未滅去明相未出還元罪一切屋中盡有比丘住者元罪若結界者元罪周匝有垣牆者元罪周匝有塹者元罪周匝有渠水者元罪共一門者無罪若道於聚落中過若比丘衣在道左身度道右日光未滅去至明相出亦如上說若比丘道中卧持三衣枕頭衣離頭者尼薩者以不可截衣故一切應捨若聚落周

匝牆園遠若塹若離若一門門有開者皆元罪是名六十家聚落界隔障界者亦如是樓閣界者若梯閣道外各二十五肘為界若比丘置衣閣上過二十五肘日光未滅去至明相出還尼薩者日光滅去明相出還元罪日光未滅去明相未出還無罪若比丘樓閣上住畏賊未攻樓閣故持衣出樓閣外二十五肘外藏還樓閣上宿日光未滅去至明相出還尼薩者亦如上說若比丘夜中大小行離衣二十五肘內與衣合元罪是名樓閣界兩道界者步道車道步道者有比丘畏寒故至諸暖國或畏熱故詣諸涼國道行時師與諸伴共行並論議而去弟子持衣鉢從後來不及師師至日沒時畏離衣宿故出道外待弟子弟子持衣直過不見師至天曉相待若是師待衣離離道二十五肘內與衣合者不犯過二十五肘外者尼薩者若弟子持衣在前行日沒時作是念莫令我師離衣宿即住道外待師行極眠不覺師過至曉相問亦如上說

是名步道車道者比丘與乘車估客共行置衣車上畏塵坐故在前去至日沒時長離衣宿故應住道外二十五肘內令車盡過與衣合故不犯若比丘置衣車上隨車後行至日沒時不識何者是已衣車比丘亦時應去車二十五肘內繞車營一匝與衣合故不犯若高大車一陞兩陞三陞梯上者比丘置衣車上在下住從日光未滅至明相出時尼薩者亦如上說若於夜中暫內手車上者不犯若比丘在車上宿置衣車下若在車前置衣車後若在車後置衣車前若在車左置衣車右若在車右置衣車左日光未滅至明相出時皆尼薩者若比丘置衣車上離車二十五肘外靜處宿者日光未滅去至明相出時還尼薩者亦如上說若比丘畏賊故於車外過二十五肘藏衣還車上宿日光未滅至明相出時尼薩者亦如上說若夜中起大小行離衣二十五肘內與衣合元罪若車營內以長繩橫斷為繫牛故比丘於繩一邊住置衣繩一邊

聖訓傳卷第八 第五十

日光未滅至明相出時尼薩者亦如上說是名兩道界井界者比丘與估客共行於井邊宿井欄外二十五肘內名為井界衣著井欄上比丘去井過二十五肘日光未滅去至明相出時尼薩者亦如上說若畏賊故藏衣井外過二十五肘來井邊宿日光未滅去至明相出時還尼薩者若藏衣井半龕中於井上宿日光未滅去至明相出時尼薩者若繩連衣著身宿者不犯置衣井底於井上宿置衣井上井底宿亦復如是若夜暫垂手脚井中與衣合者元罪是名井界樹界者於樹一切枝葉外二十五肘為樹界若比丘置衣樹下過二十五肘外日光未滅去至明相出應如上說若比丘樹下畏賊藏衣樹外過二十五肘日光未滅去至明相出時還尼薩者日光未滅去至明相未出還不犯日光未滅去至明相出還不犯若夜中暫到衣所與衣合不犯若置衣樹上樹下宿若置衣樹下樹上宿日光未滅去至明相出時尼薩者若繩連著身

聖訓傳卷第八 第五十一

者元罪是名樹界園界亦如是連蔓界者若蒲萄蔓架不破壞架不樓藤蔓架鉢蔓架解脫花蔓架如是一切蔓架外各二十五肘名為連蔓界比丘與估客共道行至此蔓下宿比丘未靜處置衣蔓架底出二十五肘外日光未滅去明相出時還尼薩者日光未滅去明相出時還元罪日光未滅去至明相未出還無罪若畏賊故藏衣二十五肘外於蔓架底宿日光未滅去至明相出時如上說若夜中大小行暫到衣所與衣合元罪若著衣蔓架上在下宿著衣蔓下在上宿亦復如是若繩連身者元罪是名連蔓界暫宿界者客舍中種種雜人比丘於中止宿客舍主言此中畏賊各自警備比丘問客舍主言長壽何處牢固客舍主答言閣上牢固或言閣下牢固比丘藏衣閣下於閣上宿或置衣閣上於閣下宿日光未滅去至明相出時還皆尼薩者如上說若是中梯隆道通者不犯若比丘道行至天祠中宿天祠主言此中畏賊各自守備

聖訓傳卷第八 第五十二

比丘問天祠主何處牢固天祠主言若舍裏牢固若舍外牢固比丘便置衣舍內自於舍外頭首向戶而卧日光未滅去至明相出時尼薩者如上說若戶鈎在比丘邊者不犯比丘道行於空聚落中宿置衣第一房自於第三房宿者日光未滅去至明相出如上說若一切房盡有比丘者不犯若羯磨作界若離牆溝渠園遶若水園遶者不犯是名暫宿界船界者若比丘載船上水下水船上有眾多住處若比丘住處若外道住處比丘住處不牢固故持衣寄外道住處日光未滅去至明相出時還尼薩者亦如上說若外道聽自在置衣物者不犯若船著岸者比丘置衣船上離船過二十五肘外日光未滅去至明相出時如上說若船上畏賊持衣上岸二十五肘外歲還船上宿日光未滅去至明相出時尼薩者夜中大小行暫詣衣所者與衣合不犯若比丘浣衣於船上睡風鼓衣盡外向經宿者尼薩者若夜中風吹衣暫入船內者不犯若暖

衣時半在船內半在船外者尼薩者不可截故盡捨是名船界家內界者若兄弟二人共一家住於家中別作分齊若兄不聽弟入弟不聽兄入若比丘在兄分齊內衣在弟分齊內日光未沒至明相出者如上說若兄弟語比丘言俗人自違於法不尋任意住止者今時隨意置衣无罪若比丘至白衣家宿畏賊故問白衣何處牢固答言舍內牢固比丘置衣舍內於舍外宿日光未滅至明相出時如上說若夜於孔中暫內一手屋內者不犯是名家內界並界者若四乘落界相接比丘衣枕頭卧比丘頭在一界兩手各在一界脚在一界衣在頭底衣離頭者尼薩者若夜中手脚暫到衣所者不犯若車於此四界上住車輓在一界車後在一界左輪在一界右輪在一界若置衣車前車後宿置衣車後車前宿置衣車左車右宿置衣車右車左宿日光未滅去至明相出時尼薩者日光滅已去至明相出時還不起日光未滅去至明相未出

還不起是名並界聚落界者若比丘著上下衣入聚落有主人語比丘言我今夜欲供養形像作福德比丘當助我料理之是比丘即助莊嚴形像懸繒花蓋敷置牀座至日沒時比丘報主人言日暮還精舍是主人慇懃留比丘宿若彼住處諸比丘有長衣者應暫借受持若无者隨近有諸比丘住處者應從彼借若无比丘有比丘尼住處者亦從彼借若无者是處俗人若有衣被者應從借作淨安施細然後受持若无是事後夜分城門開者當疾還寺莫踰城出到精舍門猶未開者當索開門若不得開者應住門屋底若无門屋者應內手皆孔中孔有二種若門孔若水漬孔若門无孔者於水漬孔中若內手若內脚莫先內手脚脫有蛇蟻應先以杖驚之然後內手與衣合若无水漬者應踰垣墻入應作相令內人識莫令內人疑是賊相驚動也若不得入者當疾捨衣寧无衣犯越比尼罪以輕易重故若比丘於精舍內浣衣慈當

垣墻上懸若夜風吹出垂著垣墻外者犯尼薩者在內者不犯以不可截故盡應捨若比丘於精舍外脫衣執作忘衣在外夜憶即出來之不見晨朝出看見衣去夜行迹二十五肘內者不犯二十五肘外者尼薩者是名聚落界七菴婆羅樹界者佛在舍衛城時有一婆羅門能種菴婆羅樹是婆羅門聞沙門瞿曇在舍衛城具足一切知見有所問者皆能記說作是思惟我今當往問種菴婆羅樹法云何種菴婆羅樹能使根莖堅固枝葉茂盛花果成就扶疎生長不相妨導作是念已詣世尊所共相問說已於一面坐白世尊言沙門瞿曇云何方便種菴婆羅樹能使根莖堅固枝葉茂盛花果成就扶疎生長不相妨導時世尊告婆羅門言以五肘弓量七弓種一樹如是種者能令彼樹根莖堅固枝葉茂盛花果成就扶疎生長各各不相妨導時婆羅門歡喜便作是言善哉沙門瞿曇知種殖法真一切智從坐起而去婆羅門去不久佛告

摩訶僧祇律卷第八

第三十三

學

諸比丘是婆羅門今大有所失應問者不問不應問者問若彼問答習義者可得道迹雖然彼婆羅門今於我所發歡喜心亦為大有所得今時優波離知時而白佛言世尊已聞婆羅樹分齊今復請問若有憂所成已聚落界分不可知者若欲羯磨應齊許名為善作羯磨便令異宗僧各各相見而得成就就羯磨不犯別眾邪僻告優波離五肘弓量七弓種一婆娑羅樹齊七婆娑羅樹相去今所作羯磨者名善作羯磨雖異眾相見而無別眾之罪是名為七婆娑羅樹界若比丘離衣宿已應白持律能羯磨者言長老我與是衣別宿應捨長老為我作羯磨羯磨法如上過十日衣中說是故說若比丘衣已竟迦締耶衣已捨若三衣中若離一衣餘處宿除僧羯磨尼薩耆波夜提佛住舍衛城廣說如上今時尊者阿邠律於阿耨羅河邊住得一小段衣與眾多比丘俱詣阿耨羅河邊水漲引令長廣今時世尊於自住處沒當

摩訶僧祇律卷第八

第三十四

學

阿耨羅河邊現知而故問阿邠律汝作何等答言世尊得一小段衣尺量不足欲引令長廣佛語阿邠律汝頗有更得衣室處不答言有世尊問何時可得答言一月佛言從今日聽不足衣有衣室處者傳至一月為滿足故佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡集乃至已聞者當重聞若比丘衣已竟迦締耶衣已捨若得非時衣比丘須衣應取疾作衣受若不足者有望處為滿故聽一月當若過畜者足不足尼薩耆波夜提衣竟者三衣已成亦名衣竟不受迦締耶衣亦名衣竟已捨迦締耶衣亦名衣竟浣染竟亦名衣竟已捨迦締耶衣者有十事捨如上說得者若男若女在家出家人邊得衣也非時者若受迦締耶衣有七月名非時者不受迦締耶衣者有十一月名非時者於此非時中得衣是名非時衣衣者如上說須者是比丘實須衣也即取疾成受持作而少不足者傳至一月一月者三十日齊是應畜為求滿足故有望者是比丘

摩訶僧祇律卷第八

第三十五

學

實聞有得衣處待令滿足得至一月畜過是一月畜者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是衣應僧中捨波夜提懺悔不捨而悔犯越比尼罪波夜提者如上說若比丘前十日得有望衣元望衣微小望衣元方望羸望因生望斷望更起餘望此皆無事停若得此衣滿足已半作淨半不作淨是中作淨者名善作淨不作淨者過十日尼薩耆若比丘於前十日中若得居士衣若糞掃衣不自作不教作不受持不作淨彼衣若作若不作衣及衣餘前十日過尼薩耆若比丘前十日中得衣若故衣若納衣是比丘得已不自作不教作乃至過前十日者尼薩耆若比丘中十日中得衣若以漆淨若未淨是比丘得是衣不自作不教作不受持不作淨彼若作衣若不作衣及衣餘中十日過尼薩耆若比丘中十日得衣若得應法衣不想法衣取已不自作不教作乃至過中十日尼薩耆若比丘後十日中得衣應作一衣而欲作二衣餘比丘語是

比丘言長老是先欲作一多今何故作二多今應如先作一多是比丘得衣已不自作不教作乃至過後十日尼薩耆若比丘後十日中午得衣欲作小割截衣而作大割截衣餘比丘語是比丘言長老本欲作小割截衣今何以作大割截衣應如本作是比丘得衣不自作不教作不受持不作淨若作若不作衣及衣餘過後十日尼薩耆若比丘前十日得衣應即前十日作中十日得衣應即中十日作後十日得衣應即後十日作若比丘前十五日已過得望衣前十日中後五日中午前五日此十日應作多若比丘中十日前五日已過得望衣應中十日後五日後十日前五日此十日應作多若比丘後十日前五日已過得望衣若比丘後十日中午六日已過得望衣應四日中午作七日已過得多三日應作八日已過得衣二日應作九日已過得衣一日應作十日得衣即日應作作多時應餘人相助浣滌掌裁絰

袈裟制刺橫刺長刺緣施細表浣滌衣作淨已受持若一日恐不竟者應行隱令竟受持後更細刺是故世尊說若比丘衣已竟迦絰那衣已捨乃至不足尼薩耆波夜提佛住舍衛城廣說如上優鉢羅比丘尼因緣應廣說時優鉢羅比丘尼以僧祇支與尊者阿難陀是衣垢膩不淨阿難陀持是衣泥塗日中曬佛知而故問阿難陀汝作何等答言世尊是優鉢羅比丘尼與我此僧祇支垢膩不淨泥塗而曬佛問阿難陀汝與直貿易不答言不與世尊佛言阿難陀應當與貿易毋人少利阿難陀不欲與佛語阿難陀何以不與阿難陀白佛與何物佛語阿難陀王波斯匿所施劫貝長十六肘廣八肘者與之阿難陀猶故不與如劫貝契經廣說復次佛住舍衛城廣說如上時善生比丘尼將徒眾皆著弊壞衣札世尊足佛知而故問諸比丘此何等比丘尼著弊壞衣而來詣我諸比丘白佛言世尊此是善生比丘尼為得衣故不著為无

衣耶諸比丘言但得已持與優陀夷復次佛住舍衛城廣說如上時偷蘭難陀比丘尼將徒眾皆著弊壞衣來詣世尊頭面礼足佛知而故問諸比丘此何等比丘尼著弊壞衣而來詣我諸比丘白佛言世尊此是偷蘭難陀比丘尼佛問諸比丘是偷蘭難陀比丘尼為得衣故不著為不得衣故不著諸比丘言但得已持施阿難陀復次佛住舍衛城廣說如上時蘇毗提比丘尼將徒眾皆著弊壞衣來詣世尊頭面礼足佛知而故問諸比丘此何等比丘尼著弊壞衣而來詣我諸比丘白佛言世尊此是蘇毗提比丘尼佛問諸比丘是蘇毗提比丘尼為得衣不著為不得衣耶諸比丘言但得已持施善解比丘復次佛住舍衛城廣說如上有利摩比丘尼將徒眾皆著弊壞衣來詣世尊頭面礼足佛知而故問諸比丘此何等比丘尼著弊壞衣而來詣我諸比丘白佛言世尊此是失利摩比丘尼佛問諸比丘是失利摩比丘尼為

摩訶僧伽婆沙第八 第三十九條 學 三

得衣不著為不得衣耶諸比丘言但得已持施僧佛問諸比丘若親里比丘尼者如是弊壞衣者是親里比丘應取彼衣不答言不取世尊復問若親里比丘尼自衣弊壞持衣物與親里比丘不答言不也世尊佛言是故比丘不應從非親里比丘尼邊取衣除貿易佛告諸比丘修止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波夜提比丘者如上說非親里比丘尼者非父親相續非母親相續是名非親里比丘尼一親里多非親里多親里一非親里沙弥尼親里比丘尼非親里沙弥尼非親里比丘尼親里是中得衣犯離此二眾无罪衣者欽婆羅衣劫貝衣犍舍耶衣苴摩衣舍部衣麻衣軀物提衣取者受彼施也除貿易者佛說若貿易无罪尼薩耆波夜提者是衣應僧中捨波夜提懺悔不捨衣而悔者得越比尼罪波夜提者如上說非親里比丘尼自與使受

摩訶僧伽婆沙第八 第四十條 學 三

使與自受自與自受使與使受自與使受者比丘尼自手與衣比丘違使受使與自受者比丘尼違使持衣與比丘比丘自受自與自受者比丘尼自與衣比丘自受使與使受者比丘尼違使持衣與比丘比丘違使受若比丘從非親里比丘尼取衣許貿易不與下教與不自語不教人語還本衣裁本衣裁與異物離見聞慶雜界是比丘得波夜提罪不與者自不與不教與者不教他人與不自語者不自語比丘尼言後令許時當與汝衣不教語者不使他人語比丘尼言後令許時當與汝衣還本衣者還比丘尼先衣是不應與應與餘衣裁者截本衣還彼是下名賀減與者得彼全衣已與減小衣是下名與應與全足衣與異物者取波衣已與若小鉢若鍵鑰若以飲食及餘物與是不名賀應與衣也離見聞慶者若比丘取非親里比丘尼衣已不與直不教與不自語不教語捨衣離見聞慶波夜提罪離界者若比丘取非親里比

摩訶僧伽婆沙第八 第四十一條 學 三

比丘尼衣已不與直不自與不教與不自語不教語捨衣出界二十五肘波夜提若比丘取非親里比丘尼衣已不與直不自與不教與不自語不教語若坐若卧若入定皆得波夜提罪若非親里比丘尼與知識沙弥衣作是言沙弥我與汝是衣汝持是衣與某甲比丘可得福德比丘取者無罪如是沙弥尼式又摩尼優婆塞乃至諸優婆塞言我與汝此衣汝持此衣施與尊者某甲比丘可得功德比丘取者无罪若比丘尼語比丘言借尊者此衣隨意著比丘得者乃至破還無罪若眾多比丘尼與一比丘衣是一比丘應各各與眾多比丘尼賀衣亦得以一衣與眾多比丘尼語言姊妹通賀衣一比丘尼若別與眾多比丘衣眾多比丘應各各別與一比丘尼貿易衣亦得共與一衣語言姊妹此衣通賀衣若眾多比丘尼與眾多比丘衣眾多比丘應還與眾多比丘尼賀衣若一比丘尼與一比丘衣一比丘應還與一比丘尼賀衣若比丘尼

與比丘若鉢若小鉢若鍍鍍若飲食及餘小小物盡得取元罪是故說若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩者波夜提

摩訶僧祇律卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第九

學

東晉天竺三藏佛說摩訶僧祇律卷第九

明三十尼薩者波夜提法之二

佛住舍衛城介時尊者優陀夷持衣與大愛道比丘尼作是言善哉瞿曇此衣為我浣浣打時大愛道即為浣浣打已送還語優陀夷言此衣已浣浣打訖今故送還優陀夷即呪願得樂无病送置多裏時大愛道持衣與優陀夷已往詣佛所頭面礼足却住一面佛知而故問瞿曇汝汝手上有何有浣色荅言世尊我為優陀夷浣浣衣故手有浣色瞿曇汝去不久佛告諸比丘云何優陀夷乃使行道比丘尼浣浣衣妨廢比丘尼業復次佛住舍衛城介時長老阿難陀是偷蘭難陀比丘尼本二不善觀察與不淨衣浣作是言姊為我浣浣打此衣時偷蘭難陀即持此衣到精舍舒看見不淨者衣即以此衣示諸比丘尼作是言汝等看此衣上是丈夫丈夫相時諸比丘尼語偷蘭難陀言如是應覆藏之物云何示人若欲浣者應浣

若不浣者應舉時偷蘭難陀比丘尼語諸比丘尼言此有何可耻使我藏之此是丈夫丈夫之相更復舉示諸比丘尼時六群比丘去比丘尼不遠聞是語已拍手大笑奇事奇事時諸比丘聞是語已即以是事往白世尊佛言呼阿難陀來即呼來已佛問阿難陀汝實介不荅言實介不善看故與佛告諸比丘設使親里比丘有此不淨衣當與親里比丘尼浣不荅言不與世尊佛言設使親里比丘尼見親里比丘有此可覆藏之事當出示人不荅言不示世尊佛告諸比丘親里比丘尼尚不應使浣不淨衣云何使非親里比丘尼浣故衣從今已後不聽佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘使非親里比丘尼浣故衣若浣若打尼薩者波夜提比丘者如上說非親里者非父親相續非母親相續故衣者乃至經一枕頭名為故衣者如上說浣者除垢臧浣者根浣皮浣葉浣花浣果浣如

摩訶僧祇律卷第九 學

是等種種浣打者乃至手打一下尼
 薩耆者是衣應僧中捨波夜提罪應
 悔過不捨而悔越比尼罪波夜提者
 如上說自與使受使與自受自與自
 受使與使受自與使受者比丘自與
 比丘尼遣使受比丘尼自浣使與自
 受者比丘遣使持衣與比丘尼自受
 浣自與自受者比丘手自與比丘尼
 自受浣使與使受者比丘遣使與比
 丘尼遣使受自浣浣打尼薩耆波夜提
 若比丘語浣即浣語浣便浣語打即
 打尼薩耆若比丘使非親里比丘尼
 浣衣便浣教浣便浣教打便浣教作
 而不作不教作便作越比尼罪若比
 丘語非親里比丘尼浣衣便浣教打
 浣便浣教打便浣浣教作而不作
 不教作便作越比尼罪若比丘與親里
 衣非親里浣若與非親里親里浣若與
 親里親里浣若與非親里非親里浣
 與親里非親里浣者若比丘母姊妹
 出家比丘持衣與今浣彼比丘尼持
 衣還精舍是尼有弟子尼語言阿闍
 梨有作事我當作便取衣浣浣打是

摩訶僧祇律卷第九 學

比丘无罪是名與親里非親里浣與
 非親里親里浣者若比丘與非親里
 比丘尼衣今浣浣打是比丘尼持衣
 還精舍是比丘有母姊妹出家識是
 衣便問是比丘尼言此是誰衣答言
 某比丘衣是親里尼便作是念某甲
 不知比丘尼今此比丘得尼薩耆罪
 即取衣浣是比丘犯越比尼罪是名
 與非親里親里浣與親里親里浣者
 若比丘母姊妹出家是比丘持衣與
 浣彼比丘尼言我羸病比丘言汝有
 弟子強健者應使浣便浣教浣浣已
 自持來是比丘得尼薩耆罪若不教而
 自使浣者无罪是名與親里親里浣
 若比丘與非親里比丘尼衣非親
 里比丘尼浣浣打者尼薩耆波夜
 提是名與非親里非親里浣若比
 丘持衣及浣具寄比丘尼精舍去餘
 闍靖處安居是比丘尼夏後因自浣
 浣衣過為比丘浣浣衣比丘安居竟
 還索衣欲浣浣比丘尼言我已浣浣
 竟是比丘不犯若比丘寄衣時作是
 念彼當為我浣浣打從浣浣打者尼
 薩耆波夜提若比丘者垢膩衣詣比

摩訶僧祇律卷第九 第五卷 學

丘尼精舍非親里比丘尼礼比丘足
 問言衣被何以垢膩无人浣浣耶答
 言無人浣是比丘尼信心即便入房
 取衣與比丘著留此衣與浣浣打無
 罪是比丘於餘時作意故著垢膩衣
 去作是念比丘尼見已自當為我浣
 作是意浣者尼薩耆波夜提若比丘
 入聚落中若值狂象車馬糞泥汗比
 丘衣即往到比丘尼精舍令比丘尼
 前者尼薩耆波夜提以不可截故都捨
 若比丘尼灌水洗比丘自浣者无罪若比
 丘於一處浣浣衣時齊目比丘尼遊行
 礼諸精舍過礼諸比丘足見比丘浣
 衣諸比丘尼言阿闍梨无人浣衣耶
 答言無人是比丘尼信心故語比丘言
 止我當為浣比丘聽隨意浣者无罪
 若是比丘於齋日故浣衣作是念言
 比丘尼必來當為我浣若與浣者尼
 薩耆波夜提若比丘有多尼弟子雖
 不得令浣浣打得令拾薪取水煮浣
 取食行水持扇扇食竟收鉢一切事得
 作若教令浣浣打者尼薩耆波夜提若
 為和尚阿闍梨持衣使比丘尼浣越

比尼罪為塔僧使比丘尼浣浣打无罪是云云云云二使非尼三云云浣故衣若浣若打尼薩者波夜提佛住舍衛城廣說如上月八日十四日十五日城中眾人皆出礼世尊足時有一人名阿跋陀者兩張白氈來入祇桓精舍礼世尊足已次到長老優波難陀住處言和南阿闍梨答言元病長壽阿跋陀言我欲看諸房舍時優波難陀答言可尔汝等不欲看尚當示汝况復欲見即將至兩重閣上語言看是長老雕文刻鏤五種彩畫紺琉璃地牀褥卧具看已答言實好阿闍梨優波難陀言長壽汝是戲衣亦好長廣細緻時阿跋陀自言我欲更看餘房舍時優波難陀將至第三重閣上看廣說如上乃至汝衣亦好長廣細緻時彼作是念是沙門讚歎我衣必當欲得是比丘是三及諸大臣所識有大力勢若不與者或嫌恨我阿跋陀言阿闍梨欲得此衣耶答言欲得阿跋陀言阿闍梨隨我歸去當更與餘衣優波難陀言嗚呼長壽汝何以

言更與我餘衣我亦更有種種好氈且不相似所以欲得汝此氈者欲令相似作一種衣耳復言汝意欲施者正以此衣與我其餘好者非我所須阿跋陀言我著此衣詣國王長者礼觀世尊事不可廢優波難陀復言汝何以言更與我餘衣汝實謂我更无好氈汝欲施者正以此衣與我其餘好者非本所須阿跋陀言必須此衣者隨我歸去到舍當與優波難陀言汝不曉方便不知家中諸難若父母兄弟姊妹或當慳惜不聽汝施者我不得此衣汝不成施福二俱失利以此難故正應以此間施我時阿跋陀告誡不免即脫上衣與已便去著下衣向舍衛城時城中人多出礼觀世尊時阿跋陀問眾人言汝等今欲都去答言欲詣祇桓語言莫去問言何故答言沙門劫人復問強索人物耶答言何所復問汝但看我著兩張氈去今正有一張在其中不信佛者即還入城中聞者生疑為尔不尔沉吟而住信佛法者即作是念終无是事沙門釋子

不與不取何有劫人或能方便說法取耳以是故少人詣祇桓礼觀世尊世尊知而故問阿難今日何故少人來入祇桓時尊者阿難即以上事具白世尊佛言呼優波難陀來即便呼來已佛問優波難陀汝實尔不答言實尔世尊佛言比丘此是惡事云何比丘強乞人衣汝常不聞世尊讚歎少欲呵責多欲无厭耶徒今日後不聽從非親里居士居士婦乞衣復次佛住舍衛城廣說如上尔時比方有六十比丘來詣舍衛城礼觀世尊中道被賊失衣裸形入祇桓精舍礼諸比丘諸比丘問言汝是何人答言出家入又問何道出家答言釋種出家又問汝衣何在而裸形耶答言我道中遇賊失衣尔時諸比丘各各與衣有與僧伽梨者壽多羅僧者女陀會者尼師檀者是比丘著衣已往到佛所頭面礼足却住一面佛知而故問諸比丘汝等何處來答言世尊我等從北方來佛問諸比丘汝忍苦乞食不難道路不疲極耶答言世尊我等忍苦乞食

摩訶僧祇律卷第九

第九

論

不難道路不疲但道中過賊失衣裸形
入祇桓佛問比丘汝等道中為无衆
落賊邑耶答言有佛言何以不乞諸
比丘白佛言我聞世尊制戒不得使
非親里乞衣復无親里亦無檀越施
者以是故我等不敢乞衣裸形而來
佛讚持戒言善哉善哉諸比丘汝等正
隨順直信出家乃至失命因緣不應故
犯戒從今日後聽失衣時得乞佛告諸
比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘從非親里居士居士
婦乞衣尼薩耆波夜提除餘時餘時
者失衣時是名餘時比丘者如上說
非親里者非父親相續非母親相續
无親因緣一親里多非親里多親里
一非親里離此二衆得罪居士者寡
主也衣者欽婆羅衣切貝衣葛摩衣
憍舍耶衣舍都衣麻衣軀牟提衣乞
者若自乞若使人乞除餘時乞衣无
罪餘時者失衣時失衣有十因緣若
三棄若賊奪若火燒若風飄若水漂
若女人起欲心奪若父母親里欲令

摩訶僧祇律卷第九

第十

論

罷道故奪若自截後忘不知處若藏
衣腐爛若歲久朽壞不可承繫是名
十除餘時世尊說无罪尼薩耆波夜
提者是衣應僧中捨波夜提罪應懺悔
不捨而悔越比尼罪波夜提者如上
說若比丘三由旬內有衣者若失僧
伽梨罽多羅僧安陀會在不應乞若失
三衣若覆瘡衣在不應乞若失三衣
覆瘡衣若兩浴衣在不應乞若比丘
失三衣覆瘡衣兩浴衣若覆卧褥具
在不應乞若比丘失三衣覆瘡衣兩浴
衣覆卧褥具若任衣在長兩肘廣一
肘不應乞何以故是比丘應著是下
衣性三由延受先衣若是道中有諸
難事不得往趣衣者得乞雨衣无罪
若比丘從非親里乞衣若自乞若使
人乞若作相乞若說法乞自乞者自
身性乞使乞者遣人往乞作相乞者作
寒相熱相云何寒相若比丘冬中八夜
雨雪時著弊故衣詣檀越家現凍戰
相介時檀越札比丘足問言阿闍梨
无有時衣耶何以寒凍乃尔答言无

摩訶僧祇律卷第九

第十一

論

有汝父母在時恒為我作時衣今汝
父母去世誰當為我作者非但汝父
母死亦是我父母无常檀越即言阿
闍梨莫悲恨我當為作時衣是名寒
相乞若得衣者尼薩耆波夜提云何
熱相若比丘五六月大熱時著厚納
衣流汗詣檀越家現熱相介時檀越
札比丘足問言阿闍梨无時衣耶何
以熱之流汗乃尔答言無有汝父母
在時恒為我作時衣今汝父母去世
誰當為我作者非但汝父母死亦是
我父母无常檀越即言阿闍梨莫悲
恨我當為作時衣是名熱相乞若得
衣者尼薩耆波夜提云何說法乞是
比丘為衣故與檀越說偈言
若人以衣施得生東勝處以樂布施者
人天受福報生天得妙色天寶冠莊嚴
衣施比丘故生生自然衣
是名說法乞若得衣者尼薩耆波夜提
若乞澣水裹若乞小桶衣物若繫頭物
若裹瘡物若衣絰若乞衣中一條如
是等物不犯若乞是物時檀越施全
物及衣裁取者不犯若比丘作是念我

但索小小物極越自當與我全衣得者尼薩耆波夜提若為和尚阿闍梨乞越比丘罪若為塔僧乞不犯是故說若比丘從非親里居士居士婦乞衣尼薩耆波夜提除餘時餘時者失衣時佛住舍衛城六十比丘從北方來向舍衛城路中被賊失衣入祇桓精舍時優波難陀見已語是失衣比丘言諸長老世尊聽比丘失衣時得從非親里乞何以不乞答言諸梵行人已與我衣是故不乞時優波難陀言若今不乞者徒失此利答言我已得衣失利不失利復何在耶優波難陀語失衣比丘言汝若不能乞者我當為汝乞彼言汝自知時優波難陀晨朝著入聚落衣持紙筆入舍衛城語諸優婆塞言汝等助我乞衣優婆塞問言何以故乞答言有比丘從北方來道中遇賊都失衣物為彼故乞衣優婆塞言可尔即將至市種種店肆上為勸化時人多有信敬者或得一張或得兩張如是漸漸多得衣物重擔而行於諸信心家四分始從一分家乞

方欲更乞優婆塞言阿闍梨可足還去優波難陀言嗚呼長事何乃淺促我乞始有次第不應還去何以故多人布施多人得福我等出家人食有時限猶未欲云汝等在家人過食便食不畏失時有何急事急急欲去如是復更行乞優婆塞復言可足阿闍梨優波難陀復言猶故未足優婆塞言有幾人耶答言多人復問為有幾人長引聲言乃有六十比丘優婆塞言阿闍梨此諸衣可供五百比丘何況六十何以為乞欲坐甄肆耶即擲紙筆放地而瞋惠言何處生是多求元獸不知止足人是有少欲知足比丘問是語已往自世尊佛言呼優波難陀來即便呼來佛廣問上事汝實尔不答言實尔世尊佛問優波難陀何以故乞答言我為失衣比丘故乞佛即呼失衣比丘來來已佛語汝等比丘實使優波難陀乞衣耶答言不也世尊佛復問失衣比丘優波難陀何因緣故作如是言失衣比丘即以上事具白世尊佛告優波難陀此是惡事

癡人不應乞者便乞應乞者不乞佛語優波難陀汝常不聞我无數方便讚歎少欲毀咎多欲此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛種種呵已告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘失衣時得從非親里居士居士婦乞衣若非親里居士居士婦自恣多與衣是比丘得受上下衣過是受者尼薩耆波夜提比丘者如上說失衣有十事如上說衣者欽婆羅衣毼衣葛摩衣棉舍耶衣舍耶麻衣軀牟提衣非親里者非父母親相續是名非親里居士者家主也乞者若自乞若使人乞若勸化檀越欲自恣施得取上下衣自恣者隨意與上下衣者廣三肘長五肘得取二衣若過是取者尼薩耆波夜提尼薩耆者是衣應僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔越比尼罪波夜提者如上說若比丘三由延內有衣者若失僧伽梨諸多羅僧在不應乞乃至任衣在不應乞何以故是

摩訶僧祇律卷第九 第十卷

比丘應著是下衣往三由延受先衣若道中有諸難事不得往取衣者得乞兩衣无罪寒相熱相說法相如上說若比丘共估客著道行若賊從一方二方三方來隨便速賊走若四方俱來不應走當正身住不得捨賊若賊言取僧伽梨來答言與長壽如是一衣物隨索多少與之不得高聲大喚賊罵賊與物已當徐徐云入林草中截還望若賊去後餘有不受持衣在者應受持若元餘衣者是中有比丘若外道出家為賊所然者應取是衣受持若无出家人死有俗人死者應取俗人衣截縷作淨然後受持若元死人衣估客有遺棄好衣物者不應取若棄弊衣物者應取受持若估客還來喚比丘與是好衣者應取已截縷牛屎漆作淨受持若是估客語比丘言我借汝此衣著到前住處還我莫令損減是比丘應取是衣截縷在內箬縫今縷不現作淨受持到住處應還若元是事應箬樹葉遮前後而去若无是事不得加尼捷子掉臂當道行

摩訶僧祇律卷第九 第十一卷

當以手遮前障形體在道側行莫入深榛中行今賊謂是同捕者應在道邊淺草中行行時若逢人未當即於淺草中小現處坐令人見之若人問言汝是何人答言出家人何道出家答言釋種出家何以標示答言被賊若不乞而自多與衣者取无罪若不與者應從乞乞時多與衣者應取二領廣三肘長五肘衣若元是事當詣阿練若住處彼知識邊得衣者應受若元阿練若住處應三塚間若有守墓人應語言我欲拾弊衣若守墓人教取取已示我當取示之若取死女人衣時女身未壞者應住頭邊而取若身已壞得隨意取若死男子衣亦隨意取若死人衣有寶者應足蹴却寶持衣而去若不覺有寶持衣還乃知有寶者應付淨人持作湯藥若守墓者語比丘言聽汝取不好衣好者勿取是比丘到塚間不見弊者多有好衣即持還語守墓人言正有是好衣耳守墓人聽取便取若言是好不聽汝取比丘應還更求餘者若彼語

摩訶僧祇律卷第九 第十二卷

比丘取在地者即取在地者若言取空中者即取空中者若是好衣半在地半在空中應截半取若元是事者當到聚落中問比丘住處不應晝日入聚落應待闇放牧人還時俱入聚落不應依犍牛邊當在羸小牛中行若見人時加跣而坐若人問言汝是何人答言出家人何道出家釋種出家汝衣何處答言被賊失盡若不求自與者得隨意多取若不與者應從乞乞時多與者應取二領衣廣三肘長五肘若復无是事者應到精舍中問舊比丘此中誰是維那誰是知牀褥人答言某甲是今時是比丘應到是知事比丘所問言今所歲比丘應得何等牀褥卧具答言余所歲比丘應得如是牀褥卧具是比丘得是褥取摘開以毛舉著一處取表裏作泥迫僧若得枕亦摘開以毛舉著一處取表裏作僧祇枝得卧具取著已應扎塔札上座問說下座應語言我道中被賊失衣當助我乞衣若舊比丘言汝如餓馬脚不能住誰當助汝正是沽酒家搏掩

家劫汝或用易食而言被劫索人助
乞若余應往至優婆塞所言長壽我
道中被賊失衣汝等當助我乞衣答
言可余阿闍梨即時為乞得多衣者
比丘應取雨衣廣三肘長五肘余時
優婆塞語比丘言可得方便為我盡
取是衣不答言汝可轉易兩張細氈
者持來若優婆塞巧作方便將比丘出
界外語言阿闍梨此衣布施現前僧現
前無僧阿闍梨現前應受余時比丘受
无罪若優婆塞與大張氈當裁取兩衣
毘闍言何故答言世尊制戒正得取兩
衣優婆塞言阿闍梨但且取漆比丘
取漆已送還優婆塞言未漆時是俗
人衣我尚不欲况今漆壞色是出家
人衣我不復取比丘余時得取作衣
隨意用是比丘先所摘褥枕表裏作
泥洹僧袈裟者現已還復本褥枕卧
具付知事人然後便去若欲即住此
處者隨意更請不得即留是故說若
比丘失衣時得從非親里居士居士婦
乞衣非親里居士居士婦自恣多與衣
是比丘得取上下衣過是受者尼薩耆

波夜提佛住舍衛城余時有乞食比丘
時到者入聚落衣持鉢入城次行乞食
到一家其家婦人語比丘言我某日當
飯僧施衣比丘言善哉姊妹作三堅法
身命財中間莫有留難言已便去比
丘乞食還已至溫室中語諸比丘言我
語長老好事答言有何好事我聞某
甲優婆塞某日欲請僧食布施衣時
難施優婆塞難施聞已即問言長老其
家門巷在何處姓字何等問知已明
日清旦著入聚落衣到其家言无病
優婆塞優婆塞言和南阿闍梨比丘言
我聞好消息問言聞何等事答言聞汝
欲請僧設供施衣答言有是心但恐中
間諸難不成比丘言汝請僧設供施衣
欲與長老比丘好惡衣若與惡者正
當與沙彌國民及著衣架上若與我
好者我當著入王家貴勝邊當礼佛
有人問者我當語言某甲信心優婆
塞與我汝可得名稱受用功德答言
更元正有是已許僧若有者亦當别
施比丘言與不與任汝意言已便去
極越作是念若與彼不與僧者僧是

良福田若不與彼與僧者彼有王力
能作不饒益事畏彼故不與僧因彼
發不喜心故二俱不與諸比丘問乞
食比丘汝前所聞絕无消息乞食比
丘言我知定剋明日乞食比丘明旦
著入聚落衣到其家即問優婆塞言
何故不見供辦作諸飯食答言阿闍
梨因難施優婆塞難施破我善心問言
何故即具說上事乞食比丘聞已語
諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼難施優婆塞難施來已佛問
比丘汝實余不答言實余佛言癡人
此是惡事汝作二不饒益施者失福
受者失利佛言汝常不聞我无量方
便毀訾多欲讚歎少欲汝云何先不
自恣請而為好故往勸此非法非律
非如佛教不可以是長養善法佛告
諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集
以十利故為諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞為比丘故若居士居士婦
為辦衣價如是言我辦如是如是衣
價買如是如是衣與某甲比丘是比
丘先不自恣請為好故便到居士所

東國通志卷第九 佛王法 學

作如是言為我作如是衣為好故若得衣者尼薩者波夜提為比丘者若僧若衆多若一人居士者如上說衣者欽婆羅衣初貝衣葛摩衣憍舍耶衣舍都衣麻衣軀牟提衣衣價者金銀寶物等辦者若今日若明日若半月若一月我辦如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是名辦先不自恣請者先不自恣請便謂自恣請自知自恣請餘比丘便謂自恣請我知自恣請與餘物便謂自恣請與我衣往者若到居士田上若到家若入屋裏索者我須青若黃若赤若黑若種種苗色等若長若廣若長廣若隨所索者與若更與餘者皆尼薩者波夜提為好者知足好不知足好應足好云何知足好若與細衣時便言我須應者是名知足好得者尼薩者不知足好者若與應衣時便作是言若與我應衣者不中觸我脚我是貴人應與我好衣是名不知足好得尼薩者應足好者若與細衣時便言我不用是好衣我是阿練若如處在林中住

東國通志卷第九 佛王法 學

在空地與我意者足障寒熱風雨是名應足好若得者尼薩者波夜提尼薩者波夜提者是衣應僧中捨波夜提罪應悔過者下捨而悔越比丘罪波夜提者如上說是故世尊說為比丘故若居士居士婦乃至為好故若得衣者尼薩者波夜提佛住舍衛城有七食比丘時到者入聚落衣持鉢入城次行乞食有居士婦語比丘言如上一居士中說此中但二居士為異耳乃至已聞者當重聞為比丘故若二居士居士婦各各辦衣價作如是言我等辦如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是比丘先不自恣請為好衣故便到居士所言為我各各辦如是如是衣價共作一衣與我為好故若得是衣尼薩者波夜提此中如上一居士中廣說但二居士為異耳佛住舍衛城般沙王有二大目一名尼提二名婆利沙秋時人民收穫訖運致入城天時寒雪時二大目作是念我常年請師難陀優波難陀施食并施衣今日當在何處有人語言在舍衛城

東國通志卷第九 佛王法 學

余時大臣遣使齎書持舊錢八百餉難陀優波難陀勅使言汝當還得報書使向祇桓精舍到已問言難陀優波難陀房在何處時諸比丘示言此房是使即入房中礼已問言是優波難陀不答言是汝何以問答言瓶沙王大目三提婆利沙遣我齎書持舊錢八百餉師并索舊書時有優婆塞名法豫優波難陀即語優婆塞言汝知料理數此衣直與書相應不即料計取與書相應即與答書遣使令去時法豫優婆塞欲去自言尊者此衣直當置何處答言當置汝邊即便持去到家已待一日二日三日不來取優波難陀多緣多事忘不往取是優婆塞家中小儉即便貸用後當還償用已即日難陀語優波難陀往取衣直即往索優婆塞言我持來已停待尊者一日二日三日不來取我家中小儉即便貸用須得當還優波難陀即瞋恚言汝不可寄付此是我物云何取輒用難陀謂優波難陀此物不可直余索得即語官人牽挽將去時衆人見

已種種呵責沙門釋子自言善好是其檀越常相供給而能苦困如是况復餘人失沙門法行惡如此何道之有優婆塞難陀聞已羞愧即便放去諸比丘聞已往自世尊佛言乎優婆塞難陀來來已佛問優婆塞難陀汝責余不答言實余世尊佛語優婆塞難陀此是惡事汝常不聞我無數方便呵責多欲讚歎少欲此非法非律不如佛教不可以是長養善法從今已後不聽往索復次佛住舍衛城法祿優婆塞常僧中次第請比丘食時次食比丘到其家已法祿問言優婆塞難陀何以不來取錢我未得時乃眾人中苦從我索我今得直而不來取諸比丘言佛制戒不得來索法祿言若不聽索者何不來此默然我自知意是比丘食已還語諸比丘諸比丘聞已即以是事往自世尊佛告諸比丘是法祿優婆塞聰明點慧乃有是方便從今日聽諸比丘三反往索六反默然住佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至

已開者當重開為比丘故若王若大臣遣使送衣直與比丘使到比丘所自言尊者若衣直若王若大臣所送尊者受是衣價是比丘應語使如是言諸比丘法不應受衣價我須衣時得清淨衣須者得自手受作比丘衣者使語比丘言尊者有執事人常為諸比丘執事不是比丘應示使執事人若國民若優婆塞應語使者言是人等能為諸比丘執事使到執事人所語言告執事執事如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是比丘須衣時當未取當與衣是使若自勸喻若使人勸喻已送到比丘所自言尊者所示執事人我已勸喻作衣竟尊者須衣時性取當與尊者衣須衣比丘應到執事人所索衣應作是言我須衣第二第三亦如是示若得衣者好若不得第四第五第六應在執事前默然立得衣者好若不得為得衣故過是求若得是衣足應著衣若提衣不得衣隨衣價求衣若自去若遣使往應作是言汝為某甲比丘送衣價某甲比丘竟不得

汝自知財莫使失是事法亦比丘者若僧若眾多若一人王者如盜戒中說王臣者乃至小吏師知任官事者皆名為臣使者若男若女若大若小若在客若出家者若如上說衣價者錢金銀銅珠琉璃珂貝珊瑚琥珀磚藥馬瑙赤寶銅鐵白銀鉛錫等是名衣價國民者供養眾僧淨人是名國民優婆塞者三歸一分行少分行多分行滿分行隨順行此法是名優婆塞三語者非一往及中三語乃至三往及索是名三語若四五六反默然者非一往默然乃至六反往默然一往索一遣使默然住一往索二遣使默然住一往索三遣使默然住一往索四遣使默然住一往索五遣使默然住一往索六遣使默然住二往索門三往索門亦如是遣使索一自往默然住一遣使索二自往默然住一遣使索三自往默然住一遣使索四自往默然住一遣使往索五自往默然住一遣使索六自往默然住二遣使索門三遣使索門亦如是自

摩訶般若波羅蜜經卷第九 第三十二

往索自往默然住三門亦如是遣使索遣使默然住三門亦如是三及往索六默然住時或緩期或急期云何緩急若比丘至檀越所索衣時語言長壽與我衣直答言尊者更一月來比丘滿一月往索若檀越復言更一月來比丘滿一月復往索若檀越復言尊者更一月來比丘滿一月復往索過三月已不得復索若言半月來過三半月不得復索若言十日若言五日四日三日二日一日須更過三須更不得復索是比丘六及往時檀越言我知尊者住立意更一月來是比丘滿一月復往默然住如是滿六月往默然已不得復往若言半月若言十日五日四日三日二日一日須更過六須更已不得復往默然住齊幾名默然住時如人入庫取物若歸上頂又如棄樣物須即應去若比丘作方便現行相持衣鉢錫杖水瓶過寄物人前若彼人問言尊者欲歸去若言欲去先送物主邊語令自知此物莫使失受寄者言久已辦物不須復往即

摩訶般若波羅蜜經卷第九 第三十三

時與物比丘取者尼薩者波夜提若不作方便道由彼前若彼人問尊者那去若言欲至先送物主邊語令自知此物莫使失受寄者言久已辦物下須復往即時與物取者元罪受寄者若言任意去設能破我如破多羅樹亦不與汝一錢比丘余時應到物主邊語令自知此物莫使失若是物主言我先施比丘隨方便更索比丘余時得如前三及語索六及默然住是故世尊說若王若大臣送衣直乃至莫使失是事應當令是初跋渠竟佛生毗舍離大林重閣精舍廣說如上余時諸比丘一切作毼衣僧伽梨毼多羅僧安陀會尼師檀唯除流水囊及絡囊一切毼作諸比丘慶慶七羊毛作毼衣如是眾多為世人所厭時有一比丘晨起著入眾落衣入毗舍離為七毛故有一估客手執戶鈎來向市肆開自店舍遙見比丘疾行而來估客念言是比丘來必為七毛故晨朝至此市賣未集誰能先元是毛便開肆戶還自家去比丘念言是

摩訶般若波羅蜜經卷第九 第三十四

估客見我便開肆戶還去不欲乞我毛故便於餘道往截至前問言長壽汝何處去不得相置我從何誰乞毛正欲從汝乞汝等信佛法者知有罪福行業果報而不與我誰當與我長壽當知如世尊說當起慈心不樂聞者方便使聞諸不信者教令立信乃至手搖其頭強勸令施所以然者被於此終當生天上色力受命眷屬自然來生人中亦受快樂色力壽命眷屬成就修習佛法得益切德遠甘露果是故長壽世尊說言為福受樂報所欲皆自然超踰生死流上寂之涅槃若人為福者天神自然護所願皆自成眾魔莫能壞薄福多諸惱福能消諸患福德既牢強速成堅固定生天受快樂人中亦自在斯由功德致所往皆自然因斯福方便永離生死苦得道至涅槃不沒不復生余時比丘說是偈已復言長壽施我羊毛其福寧大是時估客聞說法已即施少毛余時估客作是思惟若入市肆便多乞毛更不得利折減錢本

寧坐家住可全其本故勝市中子卒俱失作是念已便還家坐時估客婦瞋其夫言何以詣市速疾未歸如是煩惱何由得活男女充官賦役估客若言莫瞋且聽我今朝晨詣市店肆廣說上事乃三不如還家坐住其婦聞已默然而止是時尊者舍利弗次第乞食至估客舍於門中住介時估客婦篤信恭敬識舍利弗即持器盛食出門著舍利弗鉢中頭面礼足恭敬問訊時舍利弗亦慰勞之家中何如生活好不其婦答言家內悲佳但生理煩弊問何以故即以上因緣具白舍利弗居士生活飲食衣服供官賦稅正仰市肆而今夫主在家中住畏人乞羊毛實在言行實覺言厭師今是我家所供養恭敬尊重人所敬隱又毛太貴或一錢得一兩乃至三三五金錢得一兩然此毛極細軟觸眼睛不滾出甚為難得尊者此羊毛出四大國毗舍離國弗迦羅國得剎尸邏國難提跋陀國尊者我夫主及諸親屬為求是毛故或時得還或死不

還以毛難得是故極貴而諸比丘人來乞破我家業遂至窮乏今時尊者舍利弗廣為說法令發歡喜即還精舍食後以上因緣具白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實作毼衣乞羊毛乃至估客婦向舍利弗說不答言實余世尊佛言比丘汝常不聞我以元教方便可貴多欲讚歎少欲耶此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止毗舍離者盡集以下利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘純黑羊毛作新敷具者尼薩耆波夜提比丘者如上說純者不雜羊毛者有十種相續羊段羊毛不具色羊山羊遊行羊羴羊等羊毛多耳羊毛不連羊新者初成也敷具者毼也作者若自作若使人作尼薩耆波夜提者是敷具應衆僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔越比尼罪波夜提者如上說相續羊者有六種毛生青染青生黑染黑生青黑染青黑若自作若使人作作成尼薩耆波夜提受用越比尼罪乃

至木蓮羊亦如是此敷具應衆僧中捨衆僧不應還亦不得餘用正得敷地及作遮向簾帳場是故說若比丘純黑羊毛作新敷具者尼薩耆波夜提佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上余時比丘作一切毼衣僧伽梨罽多羅僧安陀會尼師檀除澁水囊及絛囊餘一切毼衣作佛未制戒前余時諸比丘著毼衣露地如庵場安隱住制戒已不復著毼衣故多病不安隱住我等著毼衣猶如屋下得安隱住佛制戒已不復得毼衣故多病不安隱善哉阿難當為我等具白世尊連聽持毼衣余時尊者阿難往至佛所頭面礼足即以上事具白世尊唯願世尊聽諸比丘還得著毼衣佛言聽諸比丘雜作佛告諸比丘依止毗舍離者盡集以下利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘欲作新敷具應用二分純黑羴羊毛三分白第四分下若比丘不用二分純黑羴羊毛三分白第四分下作新敷具者尼薩耆波夜

摩訶僧祇律卷第九 第三十五 學

提比丘者如上說新者初作數具者
點作者若自作若使人作純者不雜羊
毛者十種如上說二分者多用黑毛
而作等想等用作減想而更益第三
分自者多用白毛而作等想等用作
減想而更益第四分下者少用下毛
而作等想如是作新數具若自作若
使人作作成尼薩耆波夜提受用犯越
比尼罪尼薩耆波夜提者是數具應僧
中捨波夜提罪應悔過不捨而悔者
越比尼罪波夜提者如上說前四種
羊毛衆僧中捨僧不得還亦不得餘
用正得數地及作遮向簾帳幔後六
種亦衆僧中捨僧不應還僧得用不
得用觀身著是故說

摩訶僧祇律卷第九 第三十六 學

取憍舍耶還當與是比丘在外須更
復來問還未答言始還待我小息須
煮羹當與其家有犯比丘坐即坐
小待復起以指內釜中看湯熟不即
語言湯已熟可著羹主人欲坐弄比
丘故問言尊者湯實熟可著不答言
實熟可與主人即持羹內釜中嗽嗽
作聲主人嫌言我聞沙門淫惡元數
方便讚歎不煞毀世然者云何沙門
釋子故煞衆生失沙門法何道之有
主人元歡喜心正施少許比丘得已
即合作數具諸比丘復問汝作數具
竟未答言已竟但於作中少利多過
諸比丘問言云何少利多過即具說上
事諸比丘聞已往白世尊佛言此
比丘來來已佛問比丘汝實爾不答
言實爾世尊佛言此是惡事汝常不
聞我元數方便呵責煞生讚歎不煞
汝今云何乃作此惡事此非法非律
不如佛教不可以是長養善法佛告
諸比丘依止毗舍離者盡集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘以憍舍耶雜然黑羊毛作新

摩訶僧祇律卷第九 第三十七 學

數具尼薩耆波夜提比丘者如上說
憍舍耶雜者憍舍耶有二種一者生
二者作生者細糸作者紡糸羊者十
種如上說新者初成數具者點作者
若自作若使人作作成尼薩耆波夜
提受用越比尼罪尼薩耆波夜提者
是數具應僧中捨波夜提罪應悔過若
不捨而悔越比尼罪若比丘用憍舍
耶作僧伽梨羊毛作鬱多羅僧若羊
毛作僧伽梨憍舍耶作鬱多羅僧若
自作若使人作作成尼薩耆波夜提受
用越比尼罪若比丘用憍舍耶作僧
伽梨羊毛作安陀會若用羊毛作僧
伽梨憍舍耶作安陀會若自作若使
人作作成尼薩耆波夜提受用越比
尼罪若經是憍舍耶緯是羊毛若經
是羊毛緯是憍舍耶若自作若使人
作作成尼薩耆波夜提受用越比尼
罪若邊是羊毛中是憍舍耶若中是
羊毛邊是憍舍耶若自作若使人作
作成尼薩耆波夜提受用越比尼罪
若憍舍耶間紉羊毛中羊毛間紉憍
舍耶中亦如上說若衣是羊毛緣是憍

舍耶若衣是羊毛縹縹是縹舍耶若衣是羊毛縹是縹舍耶若自作若使人作皆如上說此毼衣衆僧中捨僧不得用亦不應還得敷地及作遠向簾帳幔是故說

佛往毗舍離大林重閣精舍廣說如上以五事利益故世尊五日一行諸比丘房舍時世尊行房見故毼衣處在在地糞掃中故屋中屋簷下爲鳥銜作窠兒更入穴佛知而故問諸比丘此是何等故毼衣處狼藉比丘言世尊此是諸比丘捨棄故毼衣爲好故更作新數具佛告諸比丘從今日作新數具應至六年持

復次佛住舍衛城廣說如上余時有一比丘老病持重毼衣伽梨諸比丘語言汝持是重毼衣伽梨當死可捨是毼衣輕僧伽梨是比丘答言未滿六年復言汝不捨此衣當死之答言我寧死不遵戒諸比丘即以是事具白世尊佛告諸比丘是老病比丘爲著重毼衣增病者僧應當與作毼衣羯磨是比丘應從僧乞僧與作求

聽羯磨羯磨者應如是說大德僧聽比丘某甲老病毼衣重故增病羸瘦若僧時到僧聽某甲比丘欲從僧乞毼衣羯磨諸大德聽某甲比丘欲從僧乞毼衣羯磨僧忍默然故是事如是持此比丘應從僧乞偏袒右肩右膝著地作如是言我某甲比丘老病毼衣重羸瘦增病我今僧中乞毼衣羯磨願僧與我毼衣羯磨如是第二第三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘老病毼衣重已從僧中乞毼衣羯磨若僧時到僧與某甲比丘毼衣羯磨白如是如是白三羯磨佛問諸比丘已與老病比丘毼衣羯磨未答言已與

佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十利故與諸比丘制戒乃三已聞者當重聞若比丘作新數具應至六年持若減六年故數具若捨若不捨作新數具除僧羯磨尼薩耆波夜提比丘者如上說新者初成數具者毼衣者若自作若使人作六年者六夏夏四月當星下住爲毼故夜應三出不得

初夜并三出初夜出中夜後夜不出二越比尼罪中夜出初夜後夜不出亦二越比尼罪後夜出初夜中夜不出亦二越比尼罪初中後夜都不出者三越比尼罪初中後夜三出者无罪減六年者不滿六夏故數具者於六年內畜持若捨若不捨者故毼衣現前若捨更作犯故毼衣現前不捨作亦犯故毼衣不現前若捨作亦犯故毼衣不現前不捨作新數具若自作若使人作作戒皆尼薩耆波夜提受用越比尼罪爲好故者嫌太小小太太輕太重穿破太冷太熱我有檀越有人作我有羊毛當更作新數具爲好故尼薩耆除僧羯磨者世尊開故无罪羯磨或成或不成不成者若比丘身不羸顏色不惡筋力不減食能飽若白不成就羯磨不成就衆不成就如是比事事不成就是名羯磨不成就若是老病比丘身羸顏色惡筋力減少細食不能飽何況羸白不成就羯磨不成就衆不成就如是比事事有失是亦名羯磨不成就成就者若比丘

羸瘦顏色惡筋力減少細食不能飽白
成就羯磨成就衆成就如是比事元
失是名羯磨成就就是老病比丘僧羯
磨已應當自疏記先受持故毘年
日數病老已還受持此故毘從前滿
六年若是比丘病老不還補六年尼
薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上
說衆僧中捨已僧不應還得受用
但不得觀身是故說

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上世尊以五事利益故五日一行諸
比丘房見故毘處處在地若糞掃中
故屋中屋簷下烏鳥銜作窠鼠曳入
穴佛知而故問諸比丘此是何等故
毘處處狼藉諸比丘白佛言世尊有
諸比丘或罷道或死者或現在棄捨
故毘狼藉佛語諸比丘若施者不知
等量受者應等量比丘受施應當用
不應棄從今日若比丘作新數具毘尼
師檀當著故數具毘辟方一修伽陀襟
手為壞好色故佛告諸比丘停止毗
舍離比丘皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比

丘作新數具毘尼師檀當著故數具毘
辟方一修伽陀襟手為壞好色故若
比丘作新數具毘尼師檀不著故數具
毘辟方一襟手尼薩耆波夜提比丘
者如上說新者初成數具者毘尼師
檀者如佛所聽作著若目作若使人
作故數具者先六年所持者是修伽
陀者等三覺一襟手者長二尺四寸
取故數時不得從少聞者犯戒者无
聞者住多壞不補治者惡名人斷滅
見人遠離和尚阿闍梨不意詰問者
不能破魔人不分別魔事者如是人
邊不應取應從多聞乃至能分別魔
事人邊取者修伽陀辟方一襟手取故
數時不得缺用形如杵形車形垂亂
舉下缺用者元角形者中央廣兩
頭狹許者兩頭廣中央狹車形者一
頭廣一頭狹許者擬者亂者不周正
舉者已起下者凹四邊縫度高中央
下如是不得著著時方圓今周正若
穿壞者補若垢膩當浣淨雜餘毛作
是比丘作新尼師檀若示著故者是
尼師檀應衆僧中捨僧不應還得

受用不得觀身是故說
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上今時尊者優陀夷擔重羊毛傳身
而行從城裏出為世人所嫌看沙門
優陀夷如駱駝如驢如客負人如是
負羊毛去失沙門法何道之有諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼優陀
夷來來已佛問優陀夷汝實擔重羊
毛為世人所嫌耶答言實世尊佛
言此是惡事從今日後不聽擔負
復次佛住舍衛城廣說如上諸比
丘到北方讚歎佛讚歎舍利弗目連
諸長老比丘及須達居士毗舍離
母祇桓精舍開眼林種種讚歎諸比
丘聞已有六十比丘欲來禮拜即問
來比丘我欲往彼少供養梵行人貴
何等物當得適彼所須答言長老彼
諸比丘一切皆著毘衣唯除漚水囊
及絡囊可持羊毛往彼余時有六十
比丘各持羊毛重擔而行從聚落
至聚落從城至城時世人譏嫌汝等
看是沙門擇子持重擔而行如駱
駝如客作人如商人如是擔重擔復

有人言汝不知耶此間賤買欲彼間貴賣失沙門法何道之有諸比丘漸向舍衛城到已礼世尊足却住一面佛知而故問諸比丘汝等從何處來答言世尊從北方來佛問諸比丘道路不疲乞食不難耶答言世尊道路不疲乞食不苦但於道中為世人所譏佛問諸比丘世人所譏何等答言世尊我等六十人皆擔羊毛如上廣說佛言比丘汝等正應為世人所嫌從今日後不聽比丘自擔羊毛佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘行道中得羊毛欲取是比丘得自手取至三由延若過三由延擔者居薩者波夜提比丘者若一人若多若僧行道者三由延二由延一由延半由延一拘盧舍得者若男若女若大若小若在家若出家人遠得羊毛者十種如上說欲取者實所須自擔三由延者五肘弓二千弓名一拘盧舍四千弓半由延八千弓一由延十六千弓二由延二十四千弓為

三由延三由延者自擔齊三由延若過居薩者波夜提居薩者波夜提者是毛應眾僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔越比丘罪若比丘持羊毛著道行至一由延有所忘還取取已還至本處即滿三由延不得復過過者居薩者波夜提若一由延半忘物得還還已不得復去去者居薩者波夜提若直行齊三由延過一脚越比丘罪過兩脚居薩者波夜提若二人各有擔齊三由延已轉易各復得三由延三人九由延四人十二由延若如是眾多人隨人為限唯不得更重擔曾擔者若貿易若更得得更至三由延若比丘持羊毛者衣囊中從一家至一家計滿三由延不得復去若持羊毛者鉢囊中乞食從一聚落至一聚落亦如是若持羊毛者囊中經行亦如是若持繞塔亦如是若未成作物乃至齊繫針筒毛亦犯若已成物若作氈若枕若褥等不犯若擔駱駝毛毳毛得偷蘭遮罪若擔犍牛尾越比丘罪若施柄无罪若擔師子毛脂

毛越比丘心悔若成器无罪是故說佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上時尊者優陀夷是善生比丘居本二時尊者優陀夷持羊毛與善生比丘居作是言善哉姊妹與我浣滌糝治比丘居即持去至自住處與浣滌糝竟或者箱中以腋下應毛屏處應毛覆上即遣使持與優陀夷優陀夷得已開箱見是應毛歡喜示諸比丘言看此長老非親里比丘居與少毛得多毛來時諸比丘見已語言此是覆藏之物云何出示人即答言此有何覆藏物我與少毛得多毛未時六群比丘過聞已拍手大笑恠哉恠哉諸比丘聞已往白世尊佛言呼優陀夷來來已佛問優陀夷汝實余不答言實余佛言此是惡事乃至佛問比丘說使親里比丘居應藏之物當出示親里比丘不答言不也世尊設使親里比丘得親里比丘居應藏之物當出示人不不也世尊佛語諸比丘從今日不得使非親里比丘居浣滌糝羊毛復次佛住舍衛城廣說如上時尊者

摩訶僧祇律卷第九 第五條 學 六

優陀夷持羊毛與大愛道比丘尼善哉姊妹與我流漆辦治時大愛道比丘尼即為辦漆治訖還送與優陀夷已往至世尊所頭面礼足却住一面佛知而故問手上何以故有漆色答言我與尊者優陀夷流漆辦羊毛佛語諸比丘云何優陀夷使非親里比丘尼流漆辦羊毛佛言呼優陀夷來我已佛問優陀夷汝實使大愛道比丘尼流漆辦羊毛耶答言實今世尊佛言優陀夷汝云何令行道比丘尼作從今日後不聽使非親里比丘尼流漆辦羊毛佛告諸比丘依止舍衛城者皆急令募以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘使非親里比丘尼流漆辦羊毛尼薩者波夜提比丘非親里及羊毛如上說流漆如上第五戒中說辦者分指尼薩者波夜提者此毛應眾僧中捨波夜提罪應悔過不捨而悔越比尼薩波夜提者如上說此中增辦一事除打者泥汗衣著垢膩衣往尼寺餘如上第五戒中廣說

摩訶僧祇律卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第十

學

十卷云三寶佛世尊高麗法顯譯

明三十三菩薩波夜提法之二

佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上尔時周羅聚落三到世尊所頭面礼足却住一面白佛言世尊前日衆多大臣婆羅門居士長者集王殿上作如是論有言沙門釋子應畜金銀有言不應畜何者賈語法語隨順法於現法中不逆論佛言沙門釋子不應畜金銀若有人言應畜金銀是誹謗我非實非法非隨順於現法中是為逆論何以故若得畜金銀者亦應得畜五欲何等五一者眼分別色愛染著乃至身受觸受染著當知是非沙門釋種法聚落主言其奇世尊未曾有也世尊如世尊說沙門釋子不應畜金銀若畜金銀者非沙門法非釋種法是故我今歸依佛歸依法歸依僧我是佛優婆塞離然生世尊當證知如是三說乃至不飲酒我先時有是念沙門釋子不應畜金銀若畜者无異受五欲人尔時世尊即為聚落主隨

摩訶僧祇律卷第十 第三條 學 六

順說法示教利喜如涂淨難易為愛色即於坐上見四聖諦見四聖諦已白佛言世尊俗人多務當還請詳佛言宜知是時起礼佛足右遶而去去不久佛往衆多比丘所敷尼師檀坐已語諸比丘向周羅聚落主來到我所如上廣說乃至右遶而去佛告諸比丘汝等當如是學不得畜金銀我无有方便得畜金銀

復次佛住舍衛城廣說如上世尊以五事利益故五日一行諸比丘房見難陀優波難陀住處時難陀優波難陀數錢手上著土往詣世尊頭面礼足却住一面佛知而故問手上何以著土答言世尊我數錢故手上有土佛語難陀汝等云何手自捉生色似色從今日不聽手自持生色似色復次佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上時優陀夷時到著入聚落衣持鉢至一泥師家其家姑作節會訖其歸出迎作礼問言尊者昨日何以不來吾來者當得好飲食答言昨日今日復何在耶若有好食便可持來白

言好食已盡今與尊者錢可於店上
易好食答言世尊制戒不聽我自手
捉錢汝可以錢繫我衣角即如其言繫
錢而去至市肆上語言長壽與我餅
來答言尊者示我錢來優陀夷言但
與我餅我不動此處當與汝錢自言
尊者持鉢來即與鉢盛滿種種餅食
與已語言與我錢來答言汝自衣角
頭解取肆上人欲調弄故不與解語
言汝自解與我答言佛不聽我捉生
色似色汝自解取解取已即呵責言
云何沙門釋子以少方便謂此為淨
我等亦不常以手捉及著口中我亦
不繫衣角頭及囊器中此失沙門法
何道之有時優陀夷持餅到自房中
喫餘比丘共食諸比丘即問此餅甚
好為何處得此非家中作餅答言諸
長老此中少利多過諸比丘問言何
故多過答言我如是如是因緣是故
多過諸比丘以是事具白世尊佛言
呼優陀夷來來已佛問優陀夷汝實
亦不答言實亦世尊佛言此是惡事
從今日後衣繫亦不聽

復次佛住迦維羅衛城廣說如上世
尊以五事利益故五日一行諸比丘
房見一比丘痿黃羸瘦佛知而故問
比丘忍苦不安隱住不答言世尊我
不安隱疾病苦惱佛語比丘汝不能
索隨病食隨病藥耶答言我聞世尊
制戒不得自手捉生色似色復無人
與我是故受苦惱佛言從今日後聽
病人得使淨人畜莫貪著佛告諸比
丘依止迦維羅衛城比丘皆悉今集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞若比丘自手捉生色似色
若使人捉舉貪著者尼薩者波夜提
比丘者如上說目手者若身若身分
若身相續身者一切身身分者若手
若脚若肘若膝身相續者若繫僧伽
梨帶多羅僧安陀會覆衣僧祇枝
兩浴衣若鉢小鉢鉢鉢銅鉢中如是
比是名身相續生色者是金也似色者
是銀生色似色者錢等市用物捉者
若自捉若語人捉舉者若自舉若教
人舉貪著者作是念我當用此物得
五欲謂色聲香味觸等是名貪著不

貪著者如清淨持戒比丘自擔糧食
麩糲米麩等時作是念我无有方便
欲食此食但於此不淨物中生清淨
物想我當受用尼薩者波夜提尼薩者
波夜提者是金銀錢應僧中捨波夜
提罪應悔過若不捨而悔得越比尼
罪此金銀若錢若作不作若多若少
若純若雜若成器不成器等僧中捨
已不得還彼此比丘僧亦不得分若多
者應著无盡物中於此无盡物中若生
息利得作房舍中衣不得食用比丘
凡得錢及安居訖得衣直時不得自
手取當使淨人知若无淨人指示脚邊
地語言是中知著地已自得用草葉磚
瓦等物還擲覆上待淨人來令知若淨
人來知已持去若不可信者教使在前
行使知置一處若可信淨人者從意使
知置一處若比丘知佛事僧事多有金
銀錢當舉時若是生地教淨人使知
若是覆處死土若自掘若使年少比
丘掘若淨人不可信者累眼三旋然
後使知地知地已使知內錢坑中猶
復累眼使去若錢墮坑岸上者得捉

摩訶僧祇律卷第十 第六波 學

埵及擲錢使入坑中得自填埵後欲取時若是生地使淨人知若是死地得自掘土到錢淨人不可信者復累眼三旋將來取之若幪囊中有金銀錢在板上下不得自捉當使淨人知若淨人小不及者得抱舉使知取抱時應作是言我舉淨人我舉淨人得下物已當使解解若不知解者得捉淨人手教使解解已教知數若不知數者得捉淨人手數數已餘者還教者囊中若不知者囊中者得捉淨人手教者囊中若囊中已教淨人繫若不知繫者使淨人手捉囊底比丘得自繫繫已還置板上下若淨人短不及者得抱舉若檻置箱篋等在架上板上取時舉時覆時亦復如上若行道時淨人擔金銀淨人若小得手牽去若渡水時得抱渡應作是言我渡淨人我渡淨人若比丘將淨人行若淨人小不能上船得抱上應作是言我舉淨人我舉淨人下船時亦如是是比丘若道行食息時若河若井若池上食食已淨人忘棄去有長老比丘左

摩訶僧祇律卷第十 第六波 學

後看諸人不忘物耶見有遺物作是念此必是比丘許即便持去行及伴已問伴言是誰許有人言此是淨人囊即速放地淨人令時應即取去不得字名若比丘行道共淨人一處宿夜發去時淨人捉比丘幪比丘捉淨人幪到地了見幪是淨人幪即應放地淨人應取不得字名若比丘多有金銀錢失去若疑在牀間欲求免故出牀時越比丘罪若得尼薩者若比丘多有錢物疑在甕樽中欲求故出甕時越比丘罪得已尼薩者若比丘多有錢物疑在地欲求故掃地時越比丘罪若得尼薩者若比丘多有錢物疑在糞掃中欲求故出糞掃時越比丘罪得尼薩者若病比丘有人與藥直錢病故得者敷褥底眼間求時手摩觸在不无罪若極越新作金銀牀机信心故欲令比丘重初受用比丘言我出家人法不得用極越復言尊者為我故頗有開通得受用不比丘應語言厚敷一人自重坐具者得坐比丘坐已不得動牀亦不得讚歎若

摩訶僧祇律卷第十 第六波 學

極越新作金銀承足机信心故欲令比丘重初受用比丘言我出家人法不得受用復言尊者為我故可得方便開通受用不應語言机上若著樹葉若甕覆上者得安脚安脚已不得動足亦不得讚歎有極越作金銀盤信心故欲令比丘重初受用比丘言我出家人法不得用復言尊者為我故頗有方便開通得受用不應語言若著甕覆盤上者得不得手捉應相指示著地若極越新作金銀器信心故欲令比丘重初受用比丘言我出家人法不得受用復言尊者為我故頗有方便開通得受用不應語言汝當淨洗置盤上持食來來時應舒手指器應作是言受受如是三說名為受受已在器中食不得觸器四邊若四月八日及大會供養時金銀塔菩薩像及幢幡盖供養具一切有金銀塗者比丘不得自手捉使淨人捉若倒地者當捉无金銀處若遍有金銀塗者當以衣物花等覆手捉若无物覆手若像上隨有未塗處得捉若金銀香爐燈威拂

柄如是一切有金銀若塗者不得捉及浴金銀若塗形像不得自洗當使淨人若大會時有金銀像使淨人持出比丘得佐不得捉有金銀處比丘不得先捉後放若比丘隨園土若有銅錢若貝子錢若鐵錢若胡膠錢竹箒錢皮錢如是一切隨園土中所用比丘不得捉或有園土所用相不成就捉者越比尼罪園土所用相成就捉者越比尼罪園土所用相成就捉者尼薩耆波夜提園土所用相不成就作銅鐵捉无罪是故說佛住舍衛城廣說如上時六群比丘在市中買酥油蜜石蜜乳酪魚肉種種買食為世人所嫌云何沙門釋子不能乞食到諸市中買食而食失沙門法何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實市中種種買食為世人所嫌耶答言實世尊佛言此是惡事正應為世人所嫌汝常不聞我讚歎少欲呵責多欲耶此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛

告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞者比丘種種買賣尼薩耆波夜捉比丘者如上說種種者若自問價若使人問價若自上價若使人上價若自下價若使人下價問價者此物直幾許答言余許與汝余許取不作不淨問故越比尼罪得者尼薩耆使人問者語言汝往問彼物索幾許若言索余許者汝便與余所作不淨語遣人問故越比尼罪得者尼薩耆上價者此價直幾許答言余許與汝余許欲取故淨上價作不淨語故越比尼罪得者尼薩耆使人上者語前人言汝往上余許余許得者取是名不淨遣使語越比尼罪得者尼薩耆下者此價直幾許言一千我與汝八百若言九百語言我與汝七百如是至十下求他物不淨語故越比尼罪得者尼薩耆使人下者亦如是若以時物還買時物買夜分物買七日物買終身物買隨身物買重物買不淨物買淨不淨物語時犯越比尼

罪得者尼薩耆如是夜分七日終身隨身物重物淨不淨物各各問亦如是尼薩耆波夜捉者如上說肆上衣先已有定價比丘持價來買衣置地時應語物主言此直知是衣若不語默然持去者犯越比尼罪買傘蓋箱草屨扇篋甘蔗魚脯酥酪油蜜種種亦如是有園土市買有常法賣直來者物邊賣物主搖頭當知相與比丘亦應語言此直知是物前人若解不解要應作是語若不作是語默然持物去者犯越比尼罪若估客賣物應直五十而索百錢比丘言我以五十知是如是求者不名為下若比丘知前人欲買物不得抄市應問言汝止未若言未我方堅價比丘余時不得中間抄買買者犯越比尼罪若言我休當語物主言我以此價知是物若比丘共展轉貿易衣鉢時不得中間抄抄者犯越比尼罪若前人放已取者无罪若眾僧中賣物得上價取无罪若和尚阿闍梨欲取者不得抄若比丘還共比丘市買博易作不淨語

摩訶僧祇律

第三卷

學

買者元罪一切九十六種出家人邊作不淨語買者元罪若比丘見人賣鉢時作是念此鉢好至某方當得利買時犯越比尼罪若作是念我有是物元有淨人此是淨物得買去元罪到某方或和尚阿闍梨所須或自為病或作功德買去本不為利臨時得貴價賣元罪如是一切物若比丘羅殺時作是念此後當貴羅時犯越毗尼罪羅殺時尼薩耆若作是念恐某時殺貴我今羅此殺我當依是得誦經坐禪行道到時殺大貴若食長若與和尚阿闍梨若作功德餘者羅得利無罪若比丘儲藥草時作是念此後當貴買時犯越比尼罪後賣者尼薩耆若比丘買藥草時作是念為後病時藥草貴難得故買後若不病或服殘賣得利者元罪若營事比丘雇畜師木師作不淨語犯越比尼罪若泥師畫師一切作師亦如是若僦賃車馬牛驢駝人船等亦如是若比丘為僧作直月行市買酥油羅米豆麥麵麴糒求一切物時作不淨語者犯越

三河清淨律

卷第十

第十三條

學

比尼罪若自為買酥油等物一切作不淨語越比尼罪得者犯尼薩耆若比丘市買時得訶憊說賣前人物此好此惡若應若細斗秤大小香臭等元罪若前人言當與滿量平斗應當語言以此價知是若乞食比丘有長麴糒持到肆上買酥油乳酪時作不淨語越比尼罪得者尼薩耆波夜提比丘不得至人闍店肆上市買得到邊少人肆上言以此價知是如是一切盡皆應言知若乞食比丘有殘麴糒治草屨作不淨語犯越比尼罪若前與麴後治若前治後與麴元罪若比丘以鉢中殘食雇人使治經行處作不淨語犯越比尼罪應語知是若先與食後使作若先使作後與食元罪有檀越為比丘故與店上錢語言若某比丘日來有所索從意與彼比丘後來索時作淨不淨語元罪是比丘所索物店上元即與比丘錢餘處買比丘往至餘處求物時作不淨語得者尼薩耆波夜提若比丘店肆上不淨語分別價淨語取淨語分別價

摩訶僧祇律

卷第十

第十四條

學

不淨語取不淨語分別價不淨語取淨語分別價淨語取不淨語分別價淨語取者問前人此物賣索幾許我欲知此物淨語分別價不淨語取者知是物分別賣索幾許我與如是買不淨語分別價不淨語取者如是分別賣索幾許我如是買淨語分別價淨語取者如是價知如是知取不淨語分別價淨語取者犯越毗尼罪淨語分別價不淨語取者犯越比尼罪不淨語分別價不淨語取者尼薩耆波夜提淨語分別價淨語取者元罪是故說

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上時難陀優婆塞難陀從王家買金使王家金銀師作瓔珞嚴飾之具作成已瑩治發光盛著箱中著盤蓮花覆上與沙弥先教言我將汝到貴勝家若語汝開時汝但開現一角頭即將至貴勝家貴勝家婦女見來頭面礼足却住一面即問言此箱中是何等答言用問此為非汝所問以不示故復更慙慙語沙弥言出示與看沙弥

即示一用著助發色日光照金光明昱
耀目問言尊者此是誰許答言用問
此為有金有作者即是其主復問金
價直幾作功用幾即如實答金直介
許切夫介所即言大貴汝云何嫌貴
我與汝介許直汝能作不中有直信
者作是言誠如師教作亦甚難非可
卒得中有婦人或自有財或父母財
或姑嫜財或伯叔財或夫胥財或家
中密取財持買瓔珞時人不復肆上
買金亦不雇金銀師作時諸肆上人
及金銀師皆嫌言云何沙門釋子奪人
息利諸比丘即以是事往白世尊佛
言嘆難陀優波難陀來來已佛問難
陀優波難陀汝實從王家買金使金
師作不答言實介世尊佛言優波難
陀此是惡事汝常不聞我无殺方便
呵責多欲讚歎少欲此非法非律不
如佛教不可以是長養善法佛告諸
比丘依止毗舍離比丘盡集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘種種販賣生色似色尼薩
著波夜提比丘者如上說生色者金

似色者銀若以金買金金買銀金買
金銀若以銀買銀銀買金銀買金銀
若以金銀買金金銀買銀金銀買金
銀以不作金買不作金以不作金買
作金以不作金買作不作金以不作
金買作金不作金及作不作金以作
金買作金四句作金不作金四句作
金不作金及作不作金四句皆如上
若以不作金買不作銀以不作金買
作銀以不作金買作不作銀以不作
金買作銀不作銀及作不作銀作金
四句作不作金四句作金不作金及
作不作金四句亦如上若以不作金
買不作金銀以不作金買作金銀以
不作金買作不作金銀以不作金買
作不作及作不作金銀餘作金門作
不作金門作金不作金及作不作金
門四句亦如上銀門十二句金銀
合作門十二句廣說如上故說
第二跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上時有尼師字
法豫有比丘到時著入聚落本往到
其家法豫見已頭面礼足却住一面

比丘言我須鉢即作鉢持與不大不
小適得其中燒熱滑澤即持還到祇
洹諸比丘問長老何處得此鉢不大
不小適得其中燒熱滑澤答言尼師
法豫施我諸比丘聞已復往索盡得
如是眾多法豫作是念諸比丘多有
須鉢我不如請眾僧與鉢眾僧者是
良福田果報无量即往至祇洹精舍
上座前頭面礼足踰跪合掌白言我
尼師法豫請大德眾僧施鉢須者來
取時比丘或取一或取二三四乃至
十法豫作不供時尊者舍利弗時到
著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞
食往到其家其家婦人信心歡喜淨
洗銅器盛食出到著鉢中其婦先識
尊者舍利弗頭面礼足却住一面尊
者舍利弗問言家中生業何似答言
家中生業不舉問言何故答言我家
夫主請僧與鉢諸比丘或取一二乃
至十作鉢不供家業不辦何以故我
家仰是尼作生活大小飲食衣服供
王賦稅阿闍梨是我家供養尊重故
說是語耳時舍利弗廣為說法生歡

摩訶僧祇律卷第十 第十八條 學

喜心已而去時尊者舍利弗以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來即呼來已佛問比丘汝實不答言實不世尊佛語諸比丘施主不知籌量受者應籌量佛言從今日比丘長鉢聽一日畜

復次佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上毗舍離人年年請僧食食已施鉢時比丘不受用此鉢為世尊聽我長鉢正得一日畜未得受用便成不淨時施主言我當從世尊乞是願施主到世尊所頭面禮足却住一面白佛言世尊我等年年請僧食食已施鉢諸比丘不受作是言我用此鉢為未得受用便成不淨善哉世尊頗有因緣得開通令施者得功德受者得利不佛言聽先一日更與九日時諸比丘畜鉢滿十日持鉢往至世尊所白言此鉢滿十日今當云何佛言諸比丘此鉢應知識比丘邊作淨若十日裏捨故受新十日一易佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當

摩訶僧祇律卷第十 第十九條 學

重聞若比丘長鉢得畜十日若過者尼薩耆波夜提比丘者如上說十日者得畜十日長鉢者受持外鉢也鉢者一衆婆鉢二烏迦斯魔鉢三優迦陀耶鉢四多祇耶鉢五鐵鉢六鐵茶尼鉢七畢菴偷鉢上鉢中鉢下鉢過鉢非鉢隨鉢上者摩竭提國一阿羅米作飯及受養米一阿羅者可此間斗六升中者半阿羅米作飯及受養菜下者一鉢他米作飯及受養菜三分飯一分羹菜過鉢者煮一阿羅米飯并羹菜不滿是名過鉢非鉢者不受一鉢他米飯并羹菜是名非鉢隨鉢者隨鉢中所用器此中上鉢中鉢下鉢畜過十日尼薩耆波夜提鉢者不犯尼薩耆波夜提者是鉢應僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔得越比尼罪波夜提者如上說若比丘月坐一日得十鉢畜不作淨過十日一切尼薩耆波夜提乃至不曉受持不曉作淨當教如是受持如是作淨皆如第一長衣戒中說此中但以鉢為異是故說

摩訶僧祇律卷第十一 第三十條 學

佛住舍衛城廣說如上時舍衛城中乞師法豫請僧施鉢諸比丘為好故持故鉢來易新鉢者如是衆多遂不相供尔時尊者舍利弗到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到法豫門前住法豫婦與尊者舍利弗舊是相識信心歡喜乃至言尊者我家夫主請僧與鉢諸比丘為好故持故鉢來易新者我家中積聚故鉢成聚如山我俗人家新鉢尚不用何況故者尊者我家仰乞作生活乃至舍利弗為隨順說法發歡喜心已礼足而退舍利弗還到精舍以是因緣與白世尊佛言呼此比丘來來已佛問比丘汝實不答言實不世尊佛言從今日後不聽比丘索鉢復次佛住舍衛城廣說如上北方有六十比丘來欲礼拜世尊於道中被賊失鉢无鉢入祇洹精舍尔時諸梵行者各各與鉢得鉢已往到世尊所頭面礼足却住一面佛知而故問諸比丘汝從何處來答言北方來佛問比丘道路安隱不答言不安隱道路被

賊失鉢无鉢入祇洹諸梵行者各各
與我鉢佛問諸比丘適中无有聚落
城邑耶答言有問言何故不乞答言
我聞世尊制戒不聽乞鉢復无施者
佛言善哉善哉比丘汝等信心出家
法正應乞乃至失命不故犯戒從今
日聽失鉢時乞

復次佛住舍衛城廣說如上時北方
六十夫鉢比丘來到祇桓尊者難陀
優波難陀語言長老世尊聽失鉢得
乞何故不乞答言諸梵行人已與我
鉢復言汝若不乞所應得者便失此
利答言我已得鉢失以不失无在難
陀言我當為汝乞答言汝自當知乃
至優婆塞言尊者欲作乞肆耶如乞衣
中廣說諸比丘聞已往自世尊佛言
呼難陀優波難陀來來已佛問難陀
優波難陀汝實余不答言實余世尊
佛言何故乞耶答言我為失鉢比丘
乞佛言呼失鉢比丘來來已佛問比
丘汝使難陀優波難陀乞鉢耶答言
不也世尊佛言何因緣乞答言如是
如是佛語諸比丘是難陀優波難陀

不應乞者便乞應乞者不乞佛語難
陀優波難陀此是惡事汝常不聞我
以无数方便讚歎少欲毀咎多欲此
非法非律不如佛教不可以是長養
善法佛告諸比丘依止舍衛城者盡
集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘所用鉢減五綴
更乞新鉢為好故尼薩耆波夜提是
鉢應僧中捨比丘眾中取下鉢應與
應如是教汝比丘受是鉢乃至破是
事法尔比丘者如上說減五綴者若
有一綴量減五是名減若有二綴乃
至有五綴量減五是名減滿五綴者
已有五綴量亦滿是名滿若四三二
一綴若无綴量滿五是名滿五綴量
者破處綴間相去足一大指鉢者如
上說新者初成更求若若乞若勸化
為好故者嫌太太太太重太輕若
意澀我有檀越有泥有手力當更作
好鉢是比丘應持是新鉢眾僧中捨
眾僧中選下鉢應與是比丘應如是
教汝長老受此鉢乃至破不得故打
破波夜提悔過是新鉢應眾僧中捨

波夜提罪應悔過若不捨而悔犯越
比尼罪波夜提者如上說是比丘鉢減
五綴為好故更求新者尼薩耆是比
丘應請持律知羯磨者乃至五法成
就僧當羯磨作行鉢人何等五不愛
不瞋不怖不癡與不與知是名五羯
磨人應作是說大德僧聽某甲比丘
五法成就若僧時到僧老某甲比丘
作行鉢人如是自大德僧聽某甲比
丘五法成就僧今老某甲比丘作行鉢
人諸大德忍某甲比丘作行鉢人忍
者僧默然若不忍便說僧已忍使某
甲比丘作行鉢人竟僧忍默然故是
事如是持作羯磨訖應僧中唱大德
僧所受持鉢一切持來若不唱者犯
越毗尼罪諸比丘應各各費已所受
持鉢來若有比丘捨先所受鉢更受
下鉢持來者得越比尼罪羯磨人應
當語此比丘捨此鉢偏袒右肩右膝
著地言我某甲比丘鉢減五綴為好
故更求新鉢我今僧中捨律師應問
汝受用未若言受用應語言此中用
不淨鉢得无量越比尼罪應懺悔應

摩訶僧祇律卷第十 第三十四 學

言長老我某甲鉢減五綴更乞新鉢
已僧中捨此中犯波夜提受用不淨
鉢犯无量越比尼罪一切悔過問汝
見罪不答言見謹慎莫復犯答言頂
戴持行鉢人應持此鉢與僧上座上
座若取應持上座鉢與第二上座如
是次第乃至无歲比丘若都无人取
者應還本主若是鉢大貴者應賣取
十鉢直九鉢直入僧淨厨一鉢還本
主應語言汝持此鉢乃至破是持綴
鉢比丘入聚落乞食食已應解綴若
灰若土淨洗洗時不得持堅物刺孔
中令破當以鳥翻刺中洗鉢時不得
以沙灰洗今脫色當用無沙巨摩根
汁藥汁花汁果汁洗洗時不得臨坑
岸上危險處不得熟果樹下若石上埽
上當平地洗鉢若地泥汙若糞掃若
無坐處當偃身去地一疎手洗已曬
令燥還持綴綴已舉耆一處不得著
臨坑岸上危險處熟菓醢勒果樹下
椰子樹下石上埽上行來處開戶處
若著鉢囊中若安置壁上龕中以物
遮口若有事忘不得好洗者當以

摩訶僧祇律卷第十一 第三十五 學

根汁藥汁等塗拭事訖當洗明日洗
已持入聚落乞食設綴鉢難用一日
乃了要當洗淨若故打破得波夜提
罪若和上阿闍梨知識作是念此賢
善比丘以洗鉢故妨坐禪受經誦經
若打破若藏去不見已更乞無罪无
鉢乞得一鉢應受持若乞得兩鉢一
鉢應受持一鉢應入衆僧淨厨如是
乃至得十鉢一鉢自受持九鉢應入
衆僧淨厨若比丘無鉢求鉢得一鉢
直者是名有鉢若乞得兩鉢直一鉢
直入衆僧淨厨如是乃至十鉢直九
鉢直應入衆僧淨厨是故說
佛住舍衛城祇洹精舍廣說如上世
尊以五事利益故五日一歷諸比丘房
見難施優波難陀住處滿瓶酥油蜜
石蜜流出根葉藥藥葉藥花藥果藥
佛知而故問諸比丘此誰住處有此
滿瓶酥油蜜等處處處如是諸比
丘答言世尊此是難陀優波難陀住
處今時世尊言待來當問
復次佛住毗舍離大林重閣精舍廣
說如上世尊到時著衣持鉢共衆多

摩訶僧祇律卷第十二 第三十六 學

比丘入毗舍離大城見優波難陀持
滿鉢蜜出城見已知而故問此鉢中
何等答言世尊是蜜復問欲作何等
答言難陀病須佛言太多答言竟日
須服佛言云何畜藥竟日服耶從今
日不得畜藥竟日服
復次佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏
精舍世尊以五事利益故五日一行
諸比丘房何等五一者我聲聞弟子
不著有為事不二者不著世俗戲論
不三者不著睡眠妨行道不四者為
看病比丘不五者為年少比丘新出
家見如來威儀起歡喜心是為五事
如來五日觀歷諸房見一病比丘顏
色痿黃羸瘦佛知而故問比丘汝調
和不答言世尊我病苦不調和佛言
比丘汝不能索隨病食及隨病藥治
耶答言世尊制戒畜藥時服不得久
停是故我苦佛告諸比丘從今日聽
病比丘停藥一日今時佛問難陀汝
舍衛時多畜酥油蜜石蜜耶答言實
余世尊佛言汝云何多欲无厭種種
呵責已自今已後不聽多畜

復次佛住波羅奈仙人鹿野苑廣說
 如上時有六卜病比丘有一醫師出
 家為道療治諸病比丘是醫比丘來
 問訊世尊頭面礼足却住一面佛知
 而故問醫師比丘諸病比丘調和不
 答言世尊諸病比丘安隱但我疲苦
 佛言何故疲苦答言世尊波羅奈城
 去此半由旬為求所須日日往返以
 是疲苦又世尊聽病比丘停藥一日
 病疾已過佛問醫師比丘欲使畜藥
 幾日得安隱耶答言世尊藥勢相接
 七日可知佛言從今日聽先一日更
 與六日七日畜
 佛告諸比丘依止波羅奈住者盡集以
 十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當
 重聞若病比丘所應服藥酥油蜜石蜜
 生酥脂如是病比丘聽當七日服若過
 七日殘不捨而服者尼薩耆波夜提比
 丘者如上說病應服藥者酥油蜜石蜜
 生酥脂如上盜戒中說病者有四百四
 病風病有百一火病有百一水病有
 百一雜病有百一若風病者當用油
 脂治熱病者當用酥治水病者當用

蜜治雜病者當盡用上三種藥治七
 日者數極齊七日畜者自受七日服
 過七日服者尼薩耆波夜提尼薩耆波
 夜提者是藥應與僧中捨波夜提悔過
 若不捨而悔得越比尼罪波夜提者
 如上說若比丘一日得十種藥酥油
 蜜石蜜生酥五種脂一切服不作淨
 過七日一切尼薩耆若比丘一日得
 十種藥半作淨半不作淨是中作淨
 者應法不作淨者過七日尼薩耆若
 比丘一日得十種藥如前長衣戒中
 廣說但以此中以藥七日為異乃至不
 記識作記識想此不言作然燈油塗
 足油塗身油不記識不作淨過七日
 尼薩耆不如法作淨者若无心意人邊
 作淨過七日尼薩耆應比丘比丘尼
 式又摩尼沙弥沙弥尼俗人畜生邊
 作淨畜藥利畜藥利相汙畜藥利不
 畜藥利相汙不畜藥利畜藥利不相
 汙不畜藥利不畜藥利不相汙俗人
 藥利汙比丘藥利比丘藥利汙俗人
 藥利俗人藥利汙俗人藥利比丘藥
 利汙比丘藥利客比丘利汙舊比丘

利舊比丘利汙客比丘利客比丘利
 汙客比丘利舊比丘利汙舊比丘利
 僧利汙比丘利比丘利汙僧利僧利
 汙僧利比丘利汙比丘利有食間非
 受間有受間非食間有食間有受間
 有非食間非受間石蜜瓶然燈脂
 脂畜藥利畜藥利相汙者若比丘食
 前得石蜜雜食殘不作淨食後更得
 石蜜復不作淨而取畜者是名畜藥
 利畜藥利相汙畜藥利不畜藥利相
 汙者是比丘食前得石蜜雜食取不
 作淨食後更得石蜜作淨而受畜是
 名畜藥利不畜藥利相汙不畜藥利
 畜藥利不相汙者若比丘食前得石
 蜜不雜食作淨食後更得餘石蜜不
 作淨而受是名不畜藥利畜藥利不
 相汙不畜藥利不畜藥利不相汙者
 若比丘食前得石蜜不雜食即作淨
 食後更得石蜜作淨而受是名不畜
 藥利不畜藥利不相汙去何俗人利
 汙比丘利時有優婆塞來礼比丘足
 比丘有第七日石蜜語優婆塞言汝
 欲飲石蜜漿不答言欲飲時優婆塞

即持此石壺去札餘比丘足即語餘比丘言尊者欲飲石壺漿不答言欲飲是比丘即日得石壺不作淨而取是名俗人利行比丘利云何比丘利行俗人利有一優婆塞持石壺來過礼比丘足比丘有第七日石壺語優婆塞言欲飲石壺漿不答言欲飲即取合瓶中而去更有優婆塞持石壺來於道中相逢先優婆塞問後優婆塞言汝欲耶去答言我欲持此石壺與某甲比丘即語言汝可過持此石壺去亦與某甲比丘即受持去是名比丘利行俗人利云何俗人利行俗人利正以二俱為異云何比丘利行比丘利比丘有第七日石壺語比丘言欲飲石壺漿不答言欲飲是比丘即日得石壺不作淨而受是名比丘利行比丘利云何客比丘利行舊比丘利客比丘有第七日石壺語舊比丘言汝欲飲石壺漿不答言欲飲舊比丘即日得石壺不作淨而受是名客比丘利行舊比丘利云何舊比丘利行客比丘利有客比丘來舊比丘有第

七日石壺語客比丘言欲飲石壺漿不答言欲飲此客比丘即日受石壺不作淨而取是名舊比丘利行客比丘利云何客比丘利行客比丘利有二客比丘來一眾中有第七日石壺客比丘語第二眾比丘言欲飲石壺漿不答言欲飲此一眾客比丘即日得石壺不作淨而受是名客比丘利行客比丘利云何舊比丘利行舊比丘利舊比丘有第七日石壺語一舊比丘言欲飲石壺漿不答言欲飲此舊比丘即日受石壺不作淨而受是名舊比丘利行舊比丘利云何僧利行比丘利僧有第七日石壺分作分是比丘即日得石壺不作淨而受是名僧利行比丘利云何比丘利行僧利比丘有第七日石壺即持施僧僧即日得石壺不作淨而取是名比丘利行僧利云何僧利行僧利僧有第七日石壺持與彼僧彼僧即日得石壺不作淨而受者是名僧利行僧利云何比丘利行比丘利比丘有第七日石壺語比丘言汝欲飲石壺漿

不答言須是比丘即日得石壺不作淨而受者是名比丘利行比丘利云何有食間非受間若比丘七日散石壺而并受八日復食者以不作間得越毗尼罪當作一日間是名食間非受間云何受間非食間若比丘受石壺七日不食八日更受石壺无間受得越毗尼罪當作一日間是名受間非食間云何受間食間若比丘七日受石壺食已八日更受更食得二越毗尼罪云何非受間非食間若比丘多誦經胃痛吐血藥師言此病當長服石壺食前得食石壺食後水淨已得食是名非受間非食間云何石壺瓶如武羅國欲受具足人在戒場上受具足已布施僧石壺各一瓶諸比丘信心喜作功德即持石壺瓶施僧上座上座有信心言僧者是良福田即復施僧諸比丘有第七日石壺即取此石壺是名相行若比丘食上大得甘蔗食殘竿作漿得夜分受若飲不盡得煎作石壺七日受石壺不盡燒作灰終身受若有事不得壓即中前

應以水作淨當作是言此中有淨物
生我當受若食上多得果食不盡得
竿作漿夜分受若有事不得竿即時
應當作是言此中淨物生我當受若
時過不應作然燈者若為信女人施
眾僧食并作餅威然燈施僧僧不應
合明受當使淨人取若無淨人者當
語使放地滅燈已然後受若女人信
心故不欲滅燈故得受受已持刀
去膩然後得食是名然燈酪瓶者食
時得多酪食不盡得即煎作生酥七日
受若生酥長得煎作熟酥七日受若比
丘七食時多得酥者是少知識比丘
即以細緻壺淨澀取酥得七日受若
有事緣不得中前作當作是言此中
淨物生我當作七日藥受若慢忘不
受不作淨時過是名不淨若七食時
得多油如上酥中說若食上得多胡
麻食殘不盡得即竿作油七日受若
事緣不得作如上酥中說是名酪瓶
脂者僧中行魚脂熊脂羆脂猪脂失
修摩羅脂少知識比丘得持細緻壺
澀取得七日受若事緣不得作如上

酥中說若眾僧中分油時或欲持作
淨油或作七日油或作然燈油或作
塗足油或作塗身油若分不足還燄
者一燄者一切不淨若淨油還著淨
油一燄洗威令淨與淨人如是七日
油還著七日油一燄洗威令淨與淨
人如是然燈油塗足油得已應受若比
丘欲服灰飲油者灰是終身藥法是
七日藥不得先服灰後服油當先服
油洗手漱口令淨已然後服灰若比
丘下分有病者應先服酥酥者七日
藥洗手漱口令淨然後乃食若比丘
上分有病者欲令食上服酥者酥是
七日藥食竟洗手漱口令淨然後服
酥若比丘服油訖有殘油欲作然燈
油若塗足油和上阿闍梨未見已燄
多若更飲者得越比尼罪若比丘食
石蜜欲飲之分藥者當先洗手令淨
然後飲飲若飲已飲金石蜜亦如是
若比丘欲煮石蜜當使淨人煮若比
丘自受酥如酥調酥酥調油酥觸蜜
酥觸石蜜酥觸生酥酥觸脂如是油
蜜石蜜生酥乃至脂觸酥脂觸油脂

觸蜜脂觸生酥脂觸石蜜脂觸脂亦
復如是時食夜分七日終身共雜者
得時服夜分七日終身共雜者得夜
分服七日終身共合者得七日服若
少知識比丘七食時得赤藍紫藍等
應淨洗蓋終身受若得胡樹華鉢亦復
如是若少知識比丘七食時得黑石
蜜得白石蜜淨洗除食氣作七日藥
受是故說

摩訶僧祇律卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第十一

優

明三十尼薩音波夜提法之四

東晉天竺三藏佛說摩訶僧祇律卷第十一

佛住舍衛城廣說如上。尔時長老難陀優波難陀冬威寒時著厚納天敷煖牀褥頭上著帽脚著富羅前然爐火有二外道黑色碧眼寒顫而來在前立住外道見已心生樂著即語比丘言汝等出家得如是樂時外道心樂佛法便作是言我等亦名出家而值弗蘭迦華教我等裸形拔駁投巖赴澗五熱炙身而行乞食徒受辛苦而無樂事比丘報言汝若樂此法者便來出家亦復如我得是樂住外道答言我無沙門僧伽梨比丘報言但來我當與汝外道即來便與出家受具足已語言我今度汝出家受具足汝當作如是給事我最當早起問許安眠不出唾壺器及小便器者常慶淨洗手授澡水齒木持鉢迎粥小食已洗鉢令燥安著常處若有請處當迎食我欲入聚落時當持入聚落衣授我取我常著衣料理奉豐安著常

摩訶僧祇律卷第十一 第三張優

最我從聚落還時汝當敷小床座與我水并授樹葉食時以扇扇食已洗鉢令乾舉著常處脫入聚落衣卷舉復授我常所著衣汝食已當取薪草浣衣煮漆淨掃房內巨磨塗地我欲入林坐禪時汝當持坐具隨後還時隨還當與我水洗手授香花供養訖當敷牀與我洗足水復以油摩敷置卧具內唾壺及小便器然燈如是種種供給安隱我已然後自事時彼比丘答師言此非出家法便是婢作師言汝若不能作者當還我僧伽梨彼即脫衣著地而去復次佛住舍衛城廣說如上。尔時尊者難陀是優波難陀兄時優波難陀語兄共行弟子言我共汝入聚落當與汝物我若作非威儀事汝勿語他人我是汝叔父答言若我見父作非法亦當向人說况復叔父優波難陀復言若汝如此當使汝知即將至貴家擅越留食欲不與彼食故作是思惟相望日時便此不得乞食還復失時即便告言汝還捐舍即便還畏失

摩訶僧祇律卷第十一 第三張優

時故疾疾者日而行至精舍見諸比丘皆患食已門前經行遙見疾行疑必有以即問汝今日共多知識比丘屢屢教化得何等好食膾臑如是答言我今失食况得好者優波難陀遣彼還已於後食種種飲食食已恐事情露疾還見諸比丘聚聚而論便作是思惟衆人集論必彼此立向諸梵行人說我過惡即語難陀言長老汝弟子向諸梵行人說我過惡彼即瞋恚語弟子言汝今云何說我弟過汝可還我僧伽梨衆諸比丘聞已共相謂言此比丘今日遭二苦惱一者失食二者失衣佛聞是已知而故問諸比丘此何比丘高聲大語諸比丘白佛言世尊此難陀奪共行弟子衣是故大聲佛言呼難陀來來已佛廣問難陀汝實為自供給故度人與衣令弟子睡不能作婢作乃至奪共行弟子衣耶答言實尔佛語難陀汝云何度人出家不教法律但令執作供給自己佛種種因緣呵已告諸比丘從今日不得立心為供給自己故度人出家度者得

越毗尼罪應作如是念當使彼人因我度故修諸善法得成道果佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與比丘衣後瞋恚不喜若自棄若使人棄作是言比丘還我衣來不與汝得者居薩耆波夜提比丘者如上說衣者七種如上說瞋恚不喜者九惱如上說棄者若自棄若使人棄作如是言還我衣來不與汝得者居薩耆波夜提居薩耆波夜提者如上說或自與使人棄或使人與自棄或自與自棄或使與使棄合與別棄別與合棄合與合棄別與別棄合與別棄者比丘一時與三衣已別棄言還我僧伽梨還我鬱多羅僧還我安陀會如是棄者得衆多波夜提是名合與別棄別與合棄者比丘非一時與僧伽梨與鬱多羅僧與安陀會還一時盡棄汝還我衣來如是棄者得一波夜提罪是名別與合棄合與合棄者比丘一時與衣後言盡還我衣來如是棄者得一波夜提別與別棄者

比丘非一時與僧伽梨與鬱多羅僧與安陀會比丘漸棄還我僧伽梨還我鬱多羅僧還我安陀會如是棄得者衆多波夜提若比丘與比丘衣時作是言汝住我邊者當與汝衣若不住者棄無罪若比丘與比丘衣時作是言汝此處住者當與若不住者棄無罪若比丘與比丘衣汝適我意者與不適意還棄無罪為受經者與不受經者還棄無罪若比丘賣衣未取直若錢直未畢若還取衣者無罪若比丘與共行弟子依止弟子衣已不可教誡為折伏故棄後折伏已還與無罪棄比丘衣者居薩耆波夜提棄比丘衣者偷蘭罪棄或又摩尼沙弥沙弥尼衣者越毗尼罪乃至棄俗人衣者越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城四方各十二由旬內施僧雨浴衣如毗舍離母因緣廣說復次佛住憍薩羅國遊行時有一摩訶羅比丘下著雨衣上著安陀會捉長柄掃箒掃地佛見已語諸比丘汝見是摩訶羅不去何顛倒著衣是摩訶

羅見佛已姓到佛所頭面礼足却住一面佛知而故問摩訶羅汝下著何衣荅言雨衣上著何衣荅言安陀會佛言比丘汝去何應在上衣而反在下衣在上汝今去何一切時受用雨衣佛語諸比丘汝等待如來從憍薩羅國遊行還舍衛城時汝當語我當為諸比丘制雨浴衣佛憍薩羅國遊行還已語比丘白佛言世尊在憍薩羅國遊行時作是言如來從憍薩羅國遊行還舍衛城時汝當語我當為諸比丘制雨浴衣今正是時願制雨衣佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘春殘一月在比丘當求雨衣半月當作成受用若比丘未至春殘一月求雨衣半月作成受用者居薩耆波夜提春殘一月者三月後十五日四月初十五日是名春殘一月雨衣者如世尊所聽衣者有十種如上說求者乞索勸化求時不應從小家處求一尺二尺應從般有大家中求若一人邊若衆多人邊得是名

摩訶僧祇律第二卷 第八

求殘半月者從三月十六日應作浣
染縫至四月一日應受用若比丘未
至求者未至三月十六日前求作成
受用者居薩耆波夜提是薩耆波夜
提者如上說比丘有五法成就應
羯磨作分雨衣人何等五不隨受不
隨順不隨怖不隨礙不得知是名
五羯磨人應作是說大德僧聽某甲
比丘五法成就若僧時到僧拜某甲
比丘作分雨衣人白如是大德僧聽
某甲比丘五法成就僧今拜某甲比
丘作分雨衣人諸大德忍某甲比丘
分雨衣人忍若僧默然若不忍便說僧
已忍拜某甲比丘作分雨衣人竟僧忍
默然故是事如是持作羯磨已應眾中
唱言大德僧聽若衣有大小降四指八
指不等不計者我當分若不唱者得
越毗尼罪此人作羯磨已當為僧求
求時不應從小家處求一尺二尺
應從般有大家中若一人邊得若眾
多人邊得下至得一雨衣是名求若三
月十六日已後送衣來者應分應語
僧上座言為欲今取為欲待後後或

二二二 摩訶僧祇律第二卷 第八

有勝者二若言今取便與若言後
取待後應與若有客比丘者應問汝欲
何處更安居若言此處應與若言我欲
餘處安居欲此處取雨衣者亦應與
語言汝於餘處更取若言我不此
間取待安居處當取隨其意若多得
雨衣者一人應與兩沙弥應與一若
少不同接者安居訖分衣時應偏與
雨衣且此衣不得受當三衣不得作
淨施不得著雨衣入河中池中浴不
得小小雨時者浴亦不得裸身浴當
著舍勒若餘故衣不得著雨衣種種
作事當須大雨時披浴若雨衣止垢
液者得著入餘水中浴無罪若比丘
貪時欲以油漆身若病時若多人行處
得繫兩頭作障此雨衣得四月半
受用至八月十五日應當捨捨者
一比丘應眾中作是唱大德僧聽今
日僧捨雨衣如是三說若至十六
日捨者得越毗尼罪捨已得用作三
衣亦得知識比丘邊作淨亦得入餘
水中浴種種者作無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尔時尊者難

摩訶僧祇律第二卷 第九

陀優波難陀持縷入居士家語優婆
夷言施我縷諸居士婦女作是念此
比丘欲買縷各持縷出比丘見已即
取比已縷而作是言我正欲求此縷比
今得相似若見好者便作是言我欲
求此比而更得勝者若見賤者便作
是言此縷雖賤可作好者因如是賣
縷來者都無得脫重擔而來去祇洹
精舍不遠有一窮巷在中起織坊度
織師出家使織衣尊者阿難到時著
入聚落衣持鉢次行乞食到其門前
見難陀優波難陀捉線九共張毼經
見已共相問訊阿難問言長老作何
等答言欲織衣彼即念言我今日見
侍者阿難必語世尊當作方便即持
線九與尊者阿難可持縫衣阿難不
取食後以上因緣廣白世尊佛言呼
難陀優波難陀來來已佛問優波難
陀如上事乃至阿難不受汝線汝實不
不答言實尔佛言此是惡事汝不聞
我無數方便讚歎少欲毀此多欲此
非法非律不如佛教不可以是長養
善法佛告諸比丘依止舍衛城住者盡

集以十利故與諸比丘制戒乃至已問者當重問若比丘自行乞縷使織師織作衣者居薩耆波夜提比丘者如上說自乞者勸化索或一兩二兩縷者七種縷織師者今毗提波畫俱利織師織作衣者居薩耆波夜提居薩耆波夜提者如上說若比丘自行乞縷越毗尼心悔得者越毗尼罪織成者居薩耆波夜提迦尸國土法比丘安舍竟與縷與織直比丘欲織毼時應語織師作是言與汝此縷為我知織毼織師答言尊者我不解此語應問言汝家作何等業答言織毼便語言汝可為我知織毼若復不解此語者應持線與淨人令知織一切不得作雇織語若比丘知織帶欲使比丘織者應持線與作是言長老為我作帶是故說佛住舍衛城祇洹精舍介時毗舍佉鹿母常日日衆僧中請食時有比丘次到其家食見毗舍佉鹿母持縷與織師語言汝為我織毼欲施尊者難隨優波難陀人難可汝當為好織比丘食已還精舍語難陀言

長老我欲語汝好事問言有何好事答言我見毗舍佉鹿母欲施汝衣答言此不施我衣何以故此優婆塞當施賢聖復言不尔我眼見毗舍佉鹿母以縷與織師作是言與汝此縷為我好織作毼欲施難陀彼人難可問言汝知織師家處不答言知履即復問言彼家在何處何巷陌門戶都向示我標相具問知履已明日著入聚落衣往到其家見織師張經見已問織師言長壽為誰張經答言我為鹿母毗舍佉張經復問言汝知不此為誰作答言我知為難陀優波難陀復問汝識難陀不答言我不識即便語言難陀優波難陀正我等是汝當好作長廣細緻織織師答言縷自有限量亦已定我能無縛織耶即復言汝但如我語好作彼家大富自當更與汝縷織師復言彼家與我縷作直誰當與我即言汝但好織織作直我當與汝織師言若尊者與我織作直波復足我縷者當如教織織師即為好織縷盡復往索如是三索毗舍佉鹿

母念言此人但來索縷不求作直我何以不足與縷與縷織成廣長細好送與鹿母鹿母取已作是言此是好毼不應與彼是重供養雖然不為其作即便送與難陀毼未成時日日到織師家既得毼已遠離其舍異巷而行譬如老鳥遠離射方織師作務多不得來索作直後織師營署率會來到舍衛城織師介時便作是念衆人未集我今可往索織直故往祇洹到已問諸比丘難陀優波難陀在何處住比丘語言是鹿房中即入房中見已禮足問訊彼伴不識如未曾相見即問言尊者得毼未反問言何等毼答言我為鹿母織者答言得問言毼為稱尊者意不答言為復可耳便言阿闍梨當與我織價問言何等織價答言乃至優婆塞足縷許與我織作直彼即順惠言如是如是子賜穀物汝識難陀優波難陀不欲汝役眼腰取虛空中相欲欲五指排取淨洗金已欲望汝得多食裡衣外道猶衣剝取而張毼於死老鳥足上望剝取五百

華河清律卷第二 第五

兩肉以一把糠散恒水漩淵中欲收飲取如是等處求物況復汝望得我物耶語弟子言汝取我僧伽梨來我欲著詣王家呼人來縛取此人付官織師作是念此沙門有大身力又出入王家必能為我作不饒益事用是作直為但得活命去怖畏却行出立走到率會人中彼衆人嫌言我等各廢家事到此間共料理官事汝今云何妨廢衆人彼即答言汝聽度母與我縷織難施優波難施乃至毘未成時日日來得毘已猶如老鳥遠於射方乃至思惟但得活命廣說上事是故來晚耳衆人即瞋恚言此比丘輕易我等不與作直而反欲使王力縛人我等今日當作制限後更不復為沙門織毘有人言我等當在厲屢共作制限莫使人知我知沙門衣量長五肘廣三肘長五肘廣二肘如是衣量不得織若彼人知者此沙門有力能使王家以力使人乃至能為人作不饒益事莫使人知到受歲時衆人擔纒來詣織師所欲廢織師織

華河清律卷第二 第五

織師問言汝欲作何等量衣答言長五肘廣三肘長五肘廣二肘織師念言此是沙門衣量即答言我已為人織不復得作如是遍問都無織者余時詣富貴家即取家中成織毘施諸貧人等先無成織者無衣施僧余時僧得布施衣少佛知而故問阿難僧何以得布施衣少阿難即以上事乃至織師發不喜心共作要命具自世尊佛言呼難施來未已佛具問難施受波難施汝等實余不答言實余世尊佛言此是惡事汝常不聞我讚歎少欲毀此多欲耶

佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若居士居士婦使織師為比丘織作衣是比丘先不請便往勸織師言汝知不此衣為我作汝當好織令綴長廣當與汝錢錢直食食直直是比丘如是勸與錢錢直食食直得衣者尼薩耆波夜提居士者家主婦者家主婦為比丘者若僧若衆多人若一人織師者如上說衣者十種如

華河清律卷第二 第五

上說先不請者本不請謂請想請餘人謂已想請與餘物謂衣想便往者往田中家中勸者語令細綴若長廣錢者種種錢錢直者餘物食者麤飯羹飯魚肉食直者錢物得衣者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘語織師言與我好織堅織綴打作是語時越毘尼羅織師下手打織時下下波夜提作成得者尼薩耆波夜提若比丘與織師說法織師不文願住聽比丘語織師言此惡耳聽不應手聽手可並作作是語時得越毘尼羅若比丘聞為作衣往勸不許價得衣越毘尼羅聞而往勸亦許直得衣者尼薩耆波夜提不聞而往勸自與得衣者越毘尼羅不聞不勸亦不與直得衣者無罪若索婦施衆僧衣比丘若僧中次第應得此衣婦人語比丘言我家無人尊者可到織師所經營此衣尊者若自能往料理者可得疾成亦可得好比丘余時得往織師所作如是言長壽汝知疾織知織織作是語者無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上時六群比丘
在一聚落夏安居初安居時晨朝著
入聚落衣捉紙筆入聚落中語諸優
婆塞言汝等和義與我夏安居衣諸
優婆塞言非索安居衣時待至秋穀
熟尔時諸人多有歡欣心當施衣六
群比丘言汝不知世間多有諸難若
王水火盜賊難或為汝父母所遮不
得布施汝便不成功德我則失利優
婆塞言等者但示我諸難而自不見
諸難尊者得安居錢已欲罷道欲餘
行去耶何以多欲貪求如是何道之
有諸比丘聞已即以七事具白世尊
佛言呼六群比丘來來已佛問六群
比丘汝實初安居時從諸優婆塞索
安居衣為諸優婆塞呵責耶答言實
尔佛告比丘此是惡事安居未訖而
先求衣從今日安居未訖不得先求
安居衣

復次佛住舍衛城尔時波斯匿王大
目名弥尼刹利叛逆王遣一大目名
仙人達多往討伐之此大目臨欲行
時往到尊者阿難所自言尊者波斯
匿王大臣叛逆王今遣我往伐方向
強敵身命難保我常年安居竟致
僧施衣我今為官所使不得待時欲
先施衣得安隱還者後當施食尊者
阿難即以上事具白世尊佛知而故
問阿難汝安居餘有幾日在答言十
日佛言從今日聽未到自恣十日得
受急施衣佛告諸比丘依止舍衛城
住者皆悉令集以十利故與諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若十日未滿
夏三月得急施衣比丘須者得自手
取畜至衣時若過時畜者居薩者波
夜提十日者從七月六日至七月十
三日是名十日得急施衣者若女若
男若大若小若在家出家若欲軍征
行時與征還時與死時與女人還歸
時與商人去時與施主語比丘言若
今日不取明日無是名急施衣衣者
七種如上說欲取者若須此物應取
畜至衣時衣時者若無迦絺那衣得至
八月十五日有迦絺那衣得至臘月十
五日若過時畜者居薩者波夜提居薩
者波夜提者如上說比丘者有五法

成就僧應拜作勸化分衣人何等五
不隨受不隨瞋不隨怖不隨癡得不
得知是名五法作羯磨法者應作是
說大德僧聽某甲比丘五法成就若
僧時到僧拜某甲比丘作勸化分衣
人白如是大德僧聽某甲比丘五法
成就僧今拜某甲比丘為勸化分衣
人諸大德忍某甲比丘為僧作勸化
分衣人者僧默然若不忍便說僧已
忍拜某甲比丘作勸化分衣人竟僧
忍默然故是事如是持受羯磨已應
白僧作是言諸大德衣相降四指八
指不等若通此者我當分若白而
分越毗尼罪如上白已當分是比丘
從三月十六日應語諸檀越捉紙筆
條房舍講堂溫室禪坊門屋食厨淨
水屋廁屋薪屋浴室樹下坐處經行
處盡踰名應僧中唱大德僧聽某甲
住處有尔許牀褥尔許安居衣尔許
食尔許齋日飲食尔許呪願物某住
處有尔許阿練若住處若左右諸精
舍遠者十二日十三日時應分房舍
若是住處不相容受者得餘處去若

摩訶僧祇律第二卷 第三十條

近聚落中有精舍者十四日十五日當分條疏此房舍牀褥與上座當白僧某甲住處有介許房舍牀褥與上座隨意取取已次與第二第三乃至無歲比丘上座應作是言房舍次第住布施物應平等與介時應隨上座處分上座取已應次第與第二第三亦如是乃至無歲比丘若房多者應一人與二房與二房時若不肯取者應語言此為治事故與不為受用故與不得與沙弥二房若房舍少者二人共房如是房猶不足者當三人共若四人共五人乃至十人共與一房若有大堂若溫室若禪坊若講堂一切共入中若不受者上座與卧牀年少與坐牀若復不受者上座與坐牀年少數地牀若復不受者與上座並褥年少結跏趺坐若復不受者上座應坐年少應立住若復不受者上座當立年少出去若樹下若餘處是比丘六月十六日已後應當語諸擡越長壽各各辦衣介時擡越若與者應語言且著汝邊須待時與若欲軍征

摩訶僧祇律第二卷 第三十條

去與若征還與若死時與商人去時與女人歸家時與若今日不取明日無介時應取七月五日已後有此衣來取者一處若樹葉樹皮當取數記介許時衣介許非時衣介許急施衣時衣時分非時衣非時分急施衣時分若分衣人若羅道若死不得分衣若時過意如是賀衣分比丘居衣應與比丘比丘衣應與比丘比丘衣應與沙弥若復不得者應與僧中白吉諸大德衣時已過眾僧和合作四方僧卧具若聽者得作四方僧卧具若有入言我等夏安居住得此衣分何以作四方僧用應語此人待來年衣時當與汝是故說

佛住舍衛城介時諸比丘阿練若夏安居諸比丘時到入聚落乞食後放牛羊人取薪草人持戶鈎來開諸比丘房戶偷衣物時諸比丘畏偷故盡持衣物入聚落佛知而故問此何等比丘連致來此諸比丘白佛言世尊是諸比丘在阿練若夏安居乞食

摩訶僧祇律第二卷 第三十條

去後有人持戶鈎於後開戶偷諸衣物是以連致來此佛言從今日後恐畏時聽三衣中若一衣得寄者聚落內復次佛住舍衛城祇洹精舍沙祇國夏安居中眾僧有諍事起如法滅佛語優波離汝往沙祇國與眾僧如法滅此諍事時長老優波離辭不去佛問優波離汝何以不去答言世尊我僧伽梨重若被雨者不可勝而今半安居中若留衣者居薩者佛問優波離汝幾日可得往還優波離白佛言世尊計去二日停二日來二日都計六宿可得往返佛言從今日後留衣得齊六宿優波離到彼已見此諍事難可卒滅即便來還還已礼世尊足却住一面佛知而故問優波離汝米還何故速僧中諍事竟得滅不答言未滅世尊佛言何以故答言諍事難滅非可卒斷復畏日過失衣犯居薩者是故來還佛言從今日聽一月不失衣宿作羯磨僧應與求聽作一月不失衣宿羯磨羯磨者應作是說大德僧聽長老優波離今向沙祇國為僧滅諍事

若僧時到優波離欲從僧乞一月不失衣宿羯磨諸大德聽優波離欲從僧乞一月不失衣宿羯磨僧忍默然故是事如是持應從僧中乞作是言大德僧聽我優波離比丘欲向沙祇國為僧減諍事唯願大德僧與我一月不失衣宿羯磨如是第二第三乞羯磨人當作是說大德僧聽長老優波離欲往沙祇國為僧減諍事已從僧中乞一月不失衣宿羯磨若僧時到僧與優波離一月不失衣宿羯磨白如是大德僧聽長老優波離欲向沙祇國為僧減諍事已從僧乞一月不失衣宿僧今已與長老優波離一月不失衣宿羯磨諸大德忍與優波離一月不失衣宿羯磨者默然若不忍便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已與優波離一月不失衣宿竟僧忍默然故是事如是持佛問諸比丘已與優波離一月不失衣宿羯磨未答言已與佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞夏三月未滿比丘在阿練

若處住有恐怖疑比丘三衣中若一衣得寄者家內比丘有因緣事得齊六宿若過者除僧羯磨且薩者波夜提安居三月者從四月十六日至七月十五日未滿者未至八月十五日比丘未至末月中在阿練若處住阿練若處者長五肘弓五百弓中間無有放牧人屋是名阿練若處恐怖者若煞劫奪疑者雖無煞劫奪有疑心畏須臾間當煞人奪人衣若比丘知如是恐怖處三衣中若一衣者僧伽梨鬱多羅僧安施會不得寄僧伽梨安施會得寄鬱多羅僧者聚落中家內者俗人家不得寄可信人家當還寄可疑家疑家作是念諸比丘等皆不可復得皆悉防備諸比丘等若有因緣為塔為僧事得齊六夜六夜者限齊六宿除僧羯磨者世尊說無罪若僧羯磨不成就不名羯磨羯磨不成就者眾不成就不成就羯磨不成就若白成就羯磨成就眾成就就是名僧作羯磨若僧中受羯磨已不得為待供養故住應當疾去若食前作羯磨

食後應去食後受羯磨者明日晨朝應去去時不得迴道逐糧越當直道去若直道有難者若師子難虎狼難毒重難失命難令時迴道去無罪到彼已不得停待供養客比丘飲食若食前到食後便集僧減諍事若食後到清旦便集僧減諍事若食後斷事訖便清旦還若食前斷事訖食後便還不得住待客比丘供養還時不得從迴道來當從直道還若有難者如上說初往到彼時不得誦經熏鉢捺衣若斷事訖有長功夫得誦經作餘事若事難斷者中間得誦經熏鉢亦得受客比丘供養飲食無罪減諍事時不得輒令取人當於眾中若堪能有威德力勢者若阿練若住處寄衣得著家內六夜若過六夜者居薩者波夜提是比丘欲捨衣法當請持律如上第一戒中說是故說佛住舍衛城有一乞食比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家有一女人語比丘言尊者某日我當供養僧并施僧衣比丘言善哉姉妹以三不堅法易三堅法身

摩訶僧祇律第二卷 第三十條 優

命財也應疾為之財物無常多有諸難作是語已便還精舍語諸比丘言我欲語汝好事諸比丘言有何等好事答言我聞某甲優婆夷欲供僧飯食布施僧衣時六群比丘聞此語已更問言汝說何等答言我聞某甲優婆夷欲供僧飯食并布施衣問言汝知其家處不為在何巷門戶鄉向具問已晨朝著入聚落衣往到其家見已問言長壽安隱不答言安隱語優婆夷言我聞汝欲供僧飯食布施僧衣為實尔不答言尊者我有是心但恐中間多有難事知得成不即語言如我先出家長宿比丘汝若施衣者我當著入王家礼敬世尊若貴勝家若人問我汝何處得我當答某信心優婆夷邊得如是汝得好名稱為眾所識優婆夷言我家更無有物我正欲與僧者若與阿闍梨我已許僧我若若有者亦當別與阿闍梨亦與僧比丘言與以不與自從汝意作是語已便出去去已優婆夷作是思惟我若當與是比丘不與僧者僧是良福田若不

摩訶僧祇律第二卷 第三十六條 優

與是比丘者是比丘於王邊有一能為我作不饒益事以是故不與僧瞋比丘故亦復不與諸比丘聞已以是事性自世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛廣問上事汝實尔不答言實尔佛言此是惡事有二不可令施者失福受者失衣佛語難陀優波難陀汝常不問我以無數方便讚歎少欲毀咎多欲此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃三已聞者當重問若比丘知物向僧自迴向已足薩耆波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞物者八種物時分夜分七日終身隨物重物不淨物淨物淨不淨物向者意趣選物向僧僧者八種比丘僧比丘足僧客僧去僧舊住僧安居僧和合僧不和合僧自向者自畜自用自入居薩耆波夜提此物應僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔者得越毗尼罪波夜提者如上說若有人來欲有而施問比丘言尊者我欲布

摩訶僧祇律第十一卷 第三十條 優

施應施何處耶比丘應答言隨汝心所敬處便與施主復問何處果報多答言施僧果報多施主復問何等清淨持戒有功德僧比丘應答言僧無有犯戒不清淨若人持物來施比丘應語言施僧者得大果報若言我已曾施僧今正欲施尊者比丘受者無罪若人問比丘言我欲以此物布施為置何處使我此物長見受用尔時應語某甲比丘是坐禪誦經持戒若施彼者長見受用若知物向僧迴向已足薩耆波夜提迴與餘人波夜提知物向此僧迴與餘僧者越毗尼罪知向此眾多人迴與彼眾多人越毗尼罪知物向此畜生迴與餘畜生越毗尼心悔知物向僧自迴向已者足薩耆波夜提是物眾僧應不與眾僧應受用是故說

三十事

摩訶僧祇律卷第十一

甲辰歲高麗國分大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧伽羅第三卷 第五段 優

為五事知而妄語波夜提有四法成
就知而妄語波夜提何等四有想轉
心背想異口說是為四知而妄語波
夜提有三法成就知而妄語波夜提
何等三轉心背想異口說知而妄語
波夜提有二法成就知而妄語波
夜提何等二背想異口說知而妄語
波夜提有一法成就知而妄語波夜
提何等一異口說知而妄語波夜提
是故說

佛住舍衛城廣說如上尔時六群比
丘軟語誘問諸年少比丘言汝名字何
等汝家姓何等父母名字何等汝家
本作何生業年少比丘其性質直以
實而答我家如是如是姓名如是生
業彼六群比丘於後嫌慢時便作是
言汝是極下賤種汝是旃陀羅剗戔
師織師凡師皮師年少比丘聞此語
已極懷慚著諸比丘聞已往白世尊
佛言呼六群比丘來來已佛問六群
比丘汝實軟語誘問諸年少比丘後
嫌慢便說乃至凡師皮師耶答言實
尔佛言此是惡事六群比丘汝云何

摩訶僧伽羅第三卷 第五段 優

於梵行人邊作種種形相語如難提
本生經中廣說乃至佛告諸比丘當生
尚惡毀訾况復人乎佛告諸比丘依
止舍衛城住者盡集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘種種形相語波夜提比丘者如上
說種種毀訾有十事種姓業相續病
罪罵結使種姓者下中上下者汝是
旃陀羅剗毛師織師凡師皮師種姓
若作此語使彼慚羞得波夜提罪若言
汝父母是旃陀羅乃至皮師作是語使
彼慚羞波夜提若言汝和上阿闍梨是
旃陀羅乃至皮師使彼慚羞得偷蘭遮
若言汝同友和識是旃陀羅乃至皮
師作是語使彼慚羞越毗尼罪是名
下中言言汝等是中間種姓作是語欲
使彼人慚羞者得偷蘭罪若言汝父母
是中間種姓得偷蘭罪若言汝和上
阿闍梨是中間種姓欲使彼慚羞者
越毗尼罪若言汝同友和識是中間
種姓欲使彼慚羞者得越毗尼心悔
是名中間上者語其人言汝是刹利
婆羅門種作是語欲使彼慚羞者越

摩訶僧伽羅第三卷 第六段 優

毗尼罪若言汝父母是刹利婆羅門
種作是語欲使彼慚羞者得越毗尼
罪若言汝和上阿闍梨是刹利婆羅
門種作是語欲使彼慚羞者得越毗
尼罪若言汝同友和識是刹利婆羅
門種欲使彼慚羞者得越毗尼心悔
是名種姓業者下中上下者若言汝是
屠兒賣猪人漁獵人捕鳥人張網人
守城人魁膾人作是語欲使彼人慚
羞者得波夜提罪父母亦如是若言汝
和上阿闍梨是屠兒乃至魁膾得偷蘭
罪若言汝同友和識是屠兒乃至魁膾
得越毗尼罪是名下中者若言汝是賣
香人坐店肆人田作人種菜人汝是
通使人作是語欲使彼慚羞者得偷蘭
罪父母亦如是若言汝和上阿闍梨
者得越毗尼罪若言汝同友和識欲
使彼慚羞者得越毗尼心悔是名中
業上業者若言汝是居金銀摩尼銅器
店肆人作是語欲令彼人慚羞者得
越毗尼罪父母和上阿闍梨亦如是若
言同友和識得越毗尼心悔是名上業
相貌者下中上下者若言汝是瞎眼曲

奔跛脚解如鳥翅搗頭鋸齒作是語使
 彼慚者得波夜提罪父母亦和上
 阿闍梨偷蘭罪同友知識越毗尼罪
 是名下相貌中者汝是大黑大白大
 黃大赤作是語使彼慚者得偷蘭
 罪父母亦和上阿闍梨得越毗尼
 罪同友知識得越毗尼心悔是名中
 相貌上者言汝有三十二相圓光金色
 作是語欲使彼慚者得越毗尼罪父
 母和上阿闍梨亦同友知識得越
 毗尼心悔是名上相貌病者無有下
 中上一切病盡名下汝等癰疥黃爛
 癰病癰疽痔病不禁黃病癰病癰
 病癰狂如是等種種病作是語欲使
 彼慚者得波夜提罪父母亦和上
 阿闍梨得偷蘭罪同友知識越毗尼罪
 是名病罪者無上中下一切罪盡名
 下汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提
 波羅提提舍尼越毗尼罪作是語使
 彼慚者得波夜提父母亦和上阿
 闍梨偷蘭罪同友知識越毗尼是名
 罪罵者無有下中上一切罵盡名下
 作世間罵罵惡汗穢一切惡罵作是

語欲使彼慚者得波夜提父母亦
 和上阿闍梨偷蘭罪同友知識得
 越毗尼罪是名罵結使者無下中上
 一切結使盡名下汝是愚癡闇鈍無
 知人猶如泥團如羊白鵝角鵝作如是
 種種語使彼慚者得波夜提父母
 亦和上阿闍梨偷蘭罪同友知識
 得越毗尼罪若比丘作如上七事種
 類毀訾者得波夜提種種毀訾比丘
 尼者偷蘭罪式叉摩尼沙弥沙弥尼
 得越毗尼罪種種俗人得越毗尼心
 悔是故說佛住舍衛城廣說如上時
 六群比丘方便誘問諸年少比丘汝
 識某甲比丘父母種姓事業不彼年
 少比丘其性質直隨事而說六群比
 丘於後瞋恚時作是言汝是旃陀羅
 剃髮師織師凡師皮師種姓作是語已
 復言我自不知是某甲比丘說汝耳比
 丘聞是語已極生慚羞諸比丘以是
 因緣往白世尊佛言呼六群比丘來
 來已佛問六群比丘汝實誘問諸年
 少比丘乃至比丘慚羞下答言實尔
 世尊佛言汝何故如是耶答言我作

是事用以快樂佛言癡人此是惡事
 於梵行人邊作兩舌此是苦事方言
 為樂佛無數方便呵責已為說因緣
 如三獸本生經中廣說佛告諸比丘
 依止舍衛城者盡集以十利故與諸
 比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
 丘兩舌者波夜提比丘者如上說兩
 舌者有七事何等七種姓業相類病
 罪罵結使種姓者下中上下者汝是
 旃陀羅乃至皮師復言誰知汝是某
 甲說作是念欲離彼令與已合若彼
 離不離得波夜提若言汝父母是旃
 陀羅乃至皮師復言誰知汝是某甲比
 丘說作是念欲別離彼令與已合若彼
 離不離皆波夜提若言汝和上阿闍梨
 是旃陀羅乃至皮師亦波夜提同友
 知識亦如是是名下中者言長老汝
 是中閒姓吏兵姓伎兒姓復言我不
 知汝是某甲說耳若作是念欲離彼
 令與已合若離不離皆波夜提若父母
 和上阿闍梨同友知識皆波夜提是
 名中上者若言長老汝是刹利婆羅
 門種復言我不知汝是某甲說若作

摩訶僧祇律第三卷 第十張優

是念欲別離彼令向已若彼離不離波夜提若言汝父母和阿闍梨同友知識皆波夜提是名上是謂種姓業者下中上下者汝是屠兒乃至魁膾復言我不知汝是某甲說耳若作是念欲別離彼令向已彼若離不離皆波夜提若父母和阿闍梨同友知識皆波夜提是名下中者汝是賣香肆上人乃至通使人復言我不知汝是某甲說耳若作是念欲別離彼令向已若離不離皆波夜提若父母和阿闍梨同友知識皆波夜提是名中上者汝是金銀肆乃至銅肆上人復言我不知汝是某甲說耳若作是念欲別離彼令向已彼若離不離波夜提若父母和阿闍梨同友知識皆波夜提者下中上下者若言汝瞎眼乃至鋸齒復言我不知汝是某甲說耳若作是念欲別離彼令向已彼若離不離波夜提若父母和阿闍梨同友知識皆波夜提是名下中者若言汝大黑大白大黃大赤復言我不知汝是某甲說耳

摩訶僧祇律第三卷 第二張優

若作是念欲別離彼令向已若彼離不離波夜提父母和阿闍梨同友知識皆波夜提是名中上者若言汝有三十二相圓光金色復言我不知汝是某甲說耳若作是念欲別離彼令向已若彼離不離波夜提父母和阿闍梨同友知識皆波夜提是名上病者無下中上一切病皆名下若言汝有癰疥乃至癡狂復言我不知汝是某甲說耳若作是念欲別離彼令向已若彼離不離波夜提若父母和阿闍梨同友知識皆波夜提是名病罪者無有下中上一切罪皆名下若言汝犯波羅夷乃至越毗尼罪復言我不知汝是某甲說耳若作是念欲別離彼令與已合若彼離不離波夜提若父母和阿闍梨同友知識皆波夜提者世間惡罵姪穢醜惡語若作如是罵乃至離不離波夜提若言汝父母和阿闍梨同友知識皆波夜提是名罵結使者無有下中上一切結使皆名下汝是愚癡人闇鈍無知猶如泥

摩訶僧祇律第三卷 第十三張優

聚亦如牛羊白鵝角鴉作如是種種語復言我不知汝是某甲說耳若作是念欲別離彼令向已若彼離不離波夜提若父母和阿闍梨同友知識皆波夜提是名結使於比丘所兩舌波夜提於比丘尼所兩舌偷蘭罪於式叉摩尼沙弥沙弥尼越毗尼於俗人越毗尼心悔是故說
佛住舍衛城廣說如上時六群比丘知衆僧如法如律滅諍事已作是言此事不了當更斷六群比丘作此語已還諍事起不和合住諸比丘以是事往白世尊佛言呼六群比丘來已佛問六群比丘汝實知衆僧如法如律滅諍已更發起耶答言實爾佛言何故如是答言我作如是方便以爲樂佛言癡人惱亂梵行人此是惡事云何爲樂佛語六群比丘汝常不聞我以無數方便讚歎於梵行人所身常行慈口心行慈耶常應恭敬汝今云何作是惡事此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故與

諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知僧如法如律滅諍事已還更發起作是言此羯磨不了當更作如是因緣不異者波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞僧者八種如上說諍事者有四種相言諍訓諍諍罪諍常所行事諍如法如律滅諍事者七滅諍事中一一如法如律滅已更發舉如是因緣不異者波夜提波夜提者如上說四諍者相言諍諍諍罪諍常所行事諍相言諍事用三毗尼一一滅何等三現前毗尼滅多覓毗尼滅布草毗尼滅現前毗尼者佛住舍衛城時拘睺弥比丘聞諍相言同止不和合法言非法律言非律罪言非罪重罪輕罪可治不可治法羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯磨應作不應作余時坐中一比丘作是語諸大德此非法非律與修多羅不相應毗尼不相應優波提舍不相應與修多羅毗尼優波提舍相違起諸染漏如我所說是法是律是佛敎與修多羅毗尼優波提舍相應

不生染漏是比丘言諸大德我不能滅此諍我詣舍衛城到世尊所當問却住一面白佛言世尊拘睺弥諸比丘聞諍相言同止不和合所謂法非法乃至我不能滅此諍事當往世尊所問滅此諍事願世尊為諸比丘滅此諍事余持世尊告優波離汝往詣拘睺弥國如法如律滅此諍事所謂現前毗尼滅優波離諍事有三處起若一人若眾多若僧亦應三處捨三處取三處滅優波離汝往詣拘睺弥比丘所如法如律滅此諍事所謂現前毗尼滅尊者優波離白佛言世尊比丘成就幾法能滅此諍事佛告優波離比丘成就五法能滅諍事何等五知是實非是不實是利益非不利益得伴非不得伴得平等伴非不得平等伴得時非不得時優波離若非時斷事或破僧或僧諍或僧離散若得時滅諍者僧不礙不諍不分散是為五法成就比丘能滅諍事為諸梵行者受念誦讚今汝往至拘睺弥比

丘所如法如律如佛敎斷事所謂現前毗尼滅余時尊者優波離礼世尊足已往拘睺弥比丘所言長老還去到彼諍事起處當彼間滅莫此間斷事何以故此間眾僧和合歡喜不諍共一學住不應擾乱余時拘睺弥比丘白尊者優波離言大德我若能於彼滅諍事者不來詣此唯願尊者為我至彼滅此諍事優波離言我若往到彼應作羯磨者作羯磨應治罰者當罰之應作折伏羯磨不語羯磨發喜羯磨擯出羯磨舉羯磨別住羯磨摩那埵羯磨阿浮呵那羯磨有如是如是過我當作如是羯磨治汝等余時心莫不悅彼使比丘白尊者優波離言我等若有如是過當受如是治心無不悅時尊者優波離復至佛所白佛言世尊欲滅彼比丘諍事當云何用心佛告優波離欲滅諍事者當先自籌量身力福德力辯才力無畏知事緣起比丘先自思量有如是等力又此諍事起來未久此人心調軟諍事易可滅此比丘余時應作滅諍

摩訶僧祇律第二卷 第十六張 優婆塞

若自思量無上諸力諍事起已久其人對強非可卒滅當求大德比丘共滅此事若無大德比丘者當求多聞比丘若無多聞者當求阿練若比丘若無阿練若比丘者當求大勢力優婆塞彼諍比丘見優婆塞已心生慚愧諍事易滅若復無此優婆塞者當求於王若大目有勢力者彼諍比丘見此家勢心生敬畏諍事易滅若在冬時滅此諍事者當於無風寒溫燠屏處治客比丘來當與爐火若是春時當於涼處若樹下敷牀座行冷水漿飲當以扇扇若是夏時當於高涼處隨時所須事事供給令時當舉一堪能比丘有智慧知事因緣不怯弱不求他過不畏衆人若優婆塞來當為讚歎和合僧功德復語優婆塞如世尊說一法出世令天人苦惱天人失利所謂一法者壞亂衆僧身壞命終直入泥梨又優婆塞如世尊說一法出世天人安樂天人得利所謂一法者和合衆僧身壞命終得生善處天上人中如是優婆塞欲得大功德者

摩訶僧祇律第二卷 第十七張 優婆塞

當和合衆僧二衆語時是比丘應諦觀其事取其語字句義味時坐中有比丘非闍賴吒比丘作闍賴吒相作是語聽諸大德本作如是語今作如是語不相應時此人若性軟可折伏者應僧中語令著愧汝不善作不和合事作不和合見衆僧今日為是事故於此中集若是惡人執性對暴能增長諍事應作軟語語言長老衆僧今日聚集為滅此事故我當共長老作伴和合滅此諍事若是比丘心意柔軟已令時僧斷事人語有事比丘言汝今出此事此比丘作如是言我今出此事願僧與我如法如律斷令時應呵責此人令慚羞應語汝不善何有衆僧非法非律斷事彼比丘若言我未曾僧中語願衆僧教我儀法令時應教作是言我今出此諍事因緣隨僧教勅我當奉行彼比丘若不隨僧語復應語言汝若不受僧教者我當僧中拔籌駁汝出衆是比丘若復不隨語者令時復應遣優婆塞問是比丘言汝當隨僧教若不隨者我當與汝白父

摩訶僧祇律第二卷 第十六張 優婆塞

法駁汝出聚落城已知是比丘所諍事若是小小諍事者僧即優婆塞前滅若是鄙穢事慰喻優婆塞令出已僧如法如律如修多羅隨其事實用現前毗尼除滅令時尊者阿難往到佛所頭面禮足白世尊言所謂現前毗尼滅云何名為現前毗尼滅佛告阿難比丘諍事非法非律非罪輕罪重罪可治罪不可治罪法羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯磨應作不應作羯磨阿難若有如是事起應疾集僧疾集僧已檢校此事如法如律如修多羅隨其事實用現前毗尼除滅若成就五非法不成與現前毗尼何等五不現前與不問不受過不如法不和合與是名五非法不成與現前毗尼若成就五如法成與現前毗尼何等五現前與問受過如法和合與是名五法成就與現前毗尼如是阿難如法如律如佛教用現前毗尼滅諍事已若有客比丘若去比丘若與欲比丘若見不欲比丘若新受戒比丘若在坐睡比丘是諸比丘作是言如是不好

羯磨別佛別法別僧如牛羊僧不善
羯磨羯磨不成就阿難如是更發起
者得波夜提罪是名相言諍以現前
毗尼減諍諍者若比丘不見不聞
不疑比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙波
夜提波羅提提舍尼越毗尼以是三
篇罪諍是名諍諍諍用二毗尼減所
謂憶念毗尼減不礙毗尼減憶念毗尼
者佛住三舍城慈地比丘尼作非梵
行遂便姪身到六群比丘所作是言
我作非梵行事今者有娠尊者罪
有嫌我能諍之六群報言善哉姊妹
乃欲為我作競益事施驃摩羅子是
我生惡心與我破房舍及不好牀蓐惡惡
飲食若此人久在梵行者我等長夜受
苦汝看此比丘齋日大衆說法時在中
者汝當往彼衆中以非梵行諍答言當
如尊者教是比丘尼若月八日十四日
十五日大衆說法時往到衆前而作
是言尊者為我辦酥油粳米諸飲食
具修治房舍并求佐產人我產時至是
長老答言姊妹汝自知之我無此事
比丘尼復言奇恠奇恠汝是丈夫晨

去夜來共我從事而今說言我無此
事勿復多言但當與我辦酥油等我
今產時三長老復言姊妹汝自知我
無是事如是三說而去是時衆中諸
不信者便作是念此等二人皆是年
少必有此事忠信之人皆生疑惑為
有為無諸上信者便作是言此尊者
已減三毒惡法永盡無有此事尔時
尊者施驃摩羅子作非梵行惡名流布
屏處亦聞衆多亦聞僧中亦聞諸比
丘以上因緣具白世尊佛言比丘是
施驃摩羅子非梵行事惡名流布汝
等當於屏處三問衆多人中三問僧
中三問屏處問者應作是問施驃摩
羅子長老慈地比丘尼作是語是事
知不時長老言我不知作不憶作如
是第二第三問衆多人中三問亦如
是衆僧中問言施驃摩羅子長老慈
地比丘尼作是言是事知不答言我
不知作不憶作第二第三問亦如是
諸比丘以是事往白世尊長老施驃
摩羅子已屏處三問多人中三問僧
中三問自言我不知作不憶作佛告

諸比丘此施驃摩羅子清淨無罪是
慈地比丘尼自言犯應驅出時王舍
城比丘尼嫌世尊作如是言看是斷事
不平等二人俱犯罪云何置比丘驅比
丘尼若俱有罪當俱出若無罪當俱置
云何世尊驅一置一諸比丘以是因緣
具白世尊佛告阿難汝往呼王舍城比
丘尼僧來唯然世尊尔時阿難至比丘
尼所作是言諸姊妹世尊呼汝等時
比丘尼語尊者阿難言我於世尊所
無有事緣何故呼我若有事緣不呼
自往尊者還去我無緣事不能往時
阿難作是念此是奇異蒙世尊恩得
出家為道云何於佛不起敬心不從
教命尔時阿難還到世尊所頭面禮
足以是因緣具白世尊佛告阿難汝
往語王舍城比丘尼言汝有過世尊
勅汝令去不得住此阿難受教即往
比丘尼所作是言姊妹汝有過世尊
勅汝令去不得住此比丘尼答尊者
阿難言我於城外無諸緣事不能去
若有緣者不勅自去尔時阿難作是
念奇異蒙世尊恩得出家為道云何

摩訶僧伽羅第三卷 第三十三經 優婆塞

於佛不生敬心呼來不來遣去不去
阿難即還佛所頭面札足以是因緣
具白世尊佛語阿難如來應供正遍
知若於城邑聚落比丘比丘尼僧呼
來不來遣去不去者如來自當遣去
阿難汝取我僧伽梨來時尊者阿難
即授僧伽梨世尊於中時不語比丘
僧唯將阿難經過五通居士聚落向
舍衛城余時事提希子阿闍世王煞
父王已深懷愁毒常日三詣世尊懺
悔清旦日中晡時晨朝懺悔已中時
復來不見世尊即問諸比丘世尊所
在諸比丘荅言世尊已去王作是言
世尊每行時一月半月常語我今何
因緣默然而去時諸比丘聞佛向所
說即荅言大王王舍城諸比丘尼不
從世尊教命呼來不來遣去不去如
是大王當知如來應供正遍知若於
城邑聚落比丘比丘尼僧語來不來
遣去不去如來便自避去令王舍城
比丘尼僧不從佛教是故世尊默然
而去王聞是語極大瞋恚勅語諸臣
現我境內諸比丘尼僧一切驅出時有

第一分 第三十三經 第三十三經 優婆塞

智目即諫三言非境內諸比丘尼一
切有過但王舍城比丘尼違世尊教
王所用自言勅諸有司驅王舍城比
丘尼出外時諸司皆捉杖木土塊瓦
石打擲諸比丘尼驅令出城作是責言
汝弊惡人蒙世尊恩得出家為道而
不恭敬違背佛教速出去坐汝弊惡
老嫗使我不見世尊不聞正法汝等
速出不得住此外時里巷諸人見是
事已皆遙罵言乃至使我不見世尊
不聞正法汝等速出不得住此外時
優陀夷亦捉杖驅出諸比丘尼呵責
亦如上說王勅諸臣汝等觀比丘
尼若隨世尊後去者汝等當為作法
護令得安隱若向餘處去者便隨其
意不須作護時諸比丘尼出城已各
作是言若我等向餘方者在在處處
皆見驅逐無得住處我等今當隨世
尊後去世尊朝所發處諸比丘尼若
到如是在道恒降一日外時世尊欲
化度故過五通居士聚落向舍衛城
五通居士常法聞比丘比丘尼僧來
至一由延迎設種種供養外時五通

摩訶僧伽羅第三卷 第三十四經 優婆塞

居士聞此諸比丘尼來即入正受觀
之諸比丘尼為何因緣故來觀已見
彼諸比丘尼一切有過皆被驅罰未
得解過非是淨器無聖法分作是觀
已都不往迎設諸供養諸比丘尼展
轉借問來至其門語言王舍城諸比
丘尼今在門外令居士知居士即勅
使人與破屋弊牀褥不供給煖水洗
足及塗足油亦不與非時漿亦不問
許安慰夜不燃燈明且復不供給齒
木淨水與應飲食食已遣令速去諸
比丘尼出外已自相謂言我聞此居
士常有信心恭敬供養眾僧如今觀
之無有信敬中有比丘尼謂諸人言
止止阿姨當自觀察我等違世尊教
得此供給已自過分諸比丘尼漸漸
前行到舍衛城詣阿難所頭面札足
却住一面白阿難言我等欲見世尊
禮觀問評願為比丘比丘尼僧白世尊唯
哀聽許阿難荅言善哉諸姊即詣佛
所頭面札足却住一面白佛言王舍
城比丘尼僧欲來奉觀世尊聽者當
命使前佛告阿難汝莫令王舍城比

丘尼僧來見我阿難言善哉禮佛即還至比丘尼所告言諸姊世尊有教不聽汝前第二第三亦如是佛告阿難汝何故為王舍城比丘尼慈懃乃尔阿難白佛言世尊我不作比丘尼想何以故世尊呼來不來遣去不去故但世尊語有餘理言王舍城比丘尼僧以僧故是故慈懃佛言聽王舍城比丘尼僧前阿難即還比丘尼所語言諸姊大得善利世尊聽汝等前諸比丘尼聞已皆稱善哉善哉阿難即前佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊我等不善如小兒愚癡不識福田不知恩養不受世尊教我今自知見罪唯願世尊受我悔過佛告王舍城比丘尼汝等不善如小兒愚癡不識福田不知恩養世尊呼來不來遣去不去汝今自見罪聽汝悔過於聖法中能悔過者增長善根自今已去勿復更作若比丘僧如法喚比丘尼僧比丘尼僧法應即來若不來者得越毗尼罪比丘僧應遮此比丘尼僧布薩自恣若來時不聽入門若比丘

僧如法喚眾多比丘尼呼一比丘尼亦如是若眾多比丘如法喚比丘尼僧法應即來若不來者得越毗尼罪應遮此比丘尼布薩自恣若來時不聽入門若眾多比丘如法喚眾多比丘尼喚一比丘尼亦如是若一比丘如法喚比丘尼僧喚眾多比丘尼喚一比丘尼比丘尼法應即來若不來者得越毗尼罪應遮此比丘尼布薩自恣若來時不聽入門若僧若眾多比丘尼若一比丘尼向比丘僧向眾多比丘向一比丘悔過法如前向佛悔過法中廣說尔時世尊為王舍城比丘尼隨順說法示教利喜時一比丘尼得法眼淨佛告諸比丘尼汝等可去還索來時道若五通居士若有所說汝當受行尔時王舍城諸比丘尼即還趣五通聚落時五通居士即入定觀見此諸比丘尼已向佛懺悔悉皆清淨成就法器時五通居士宗如常法乘白驢馬車一由延迎遙見諸比丘尼僧便下車步進褊袒右肩右膝著地合掌白言善來阿姨行道不疲極

耶居士即請諸比丘尼在前行從後而歸到家中已與好新房牀褥卧具與煖水洗足與澣足油與非時漿薯然燈火安慰問許言阿姨安隱佳明旦供給齒木澡水與種種粥至時與隨適飲食食已褊袒右肩右膝著地合掌自言我今請阿姨夏安居我當供給所須衣食牀卧病瘦醫藥當教學受誦經偈唯除布薩自恣尔時諸比丘尼作是念今已四月十二日夏坐已逼又世尊復勸當受五通居士語思惟是已即便受請夏安居居士曰為比丘尼說四念處諸比丘尼聞此法已初夜後夜精勤不憊修習聖道成就得證諸比丘尼受自恣竟我等當詣世尊礼敬問許自說果證時諸比丘尼向舍衛城到阿難所頭面礼足却住一面白尊者阿難言如來應供正遍知為諸聲聞說四念處我等初夜後夜精進不憊修習聖道成就得證作是語已便還所住諸比丘尼眾去不久時尊者阿難詣世尊所頭面礼足却住一面以王舍城諸比

摩訶僧祇律卷第十三 第三十八卷

丘尼所說具白世尊乃至修道得證尊者阿難說是語已復白佛言是事云何唯願解說佛告阿難如諸比丘尼所說真實無異何以故若比丘比丘尼優婆塞優婆夷其有能於四念處精勤修習一切皆得成就得證如四念處經中廣說時諸比丘白佛言世尊有何因緣王舍城比丘尼於世尊不識恩分來舍衛城詣阿難所不觀世尊使優陀夷捉杖駁逐尊者阿難懇勸請救唯願解說佛告諸比丘此諸比丘尼不但今日於我不識恩分優陀夷捉杖駁逐阿難懇勸請救過去世時已曾如是如象王本生經中廣說

摩訶僧祇律卷第十三

甲辰歲高麗國分司藏都監奉勅彫造

摩訶僧祇律卷第十三

優

東晉天竺三藏弗迦婆羅門譯

明單提九十二事之二

佛住舍衛城廣說如上時城中有大富婬女家多饒財寶種種成就庫藏盈溢守衛牢固賊伺求無能得者時有一賊主善作方便遣使語婬女言我等欲詣某池上多請婬女設種種飲食自恣娛樂汝便可好自在嚴詣彼池上勿令不好為彼所嗤女人之心以妬勝為先名衣上服珠璣瑔珞盡以嚴身種種莊飾也媚媚目往赴彼請時此賊主方便誘導將詣避隱深邃之處婬女問言向請諸女今何所在答言須臾當至且作歡樂彼時婬女便作是念今觀此人是賊無疑何以知之此非本期度又諸女悲皆下來日遂向著婬女便言我欲還家賊主報言且相娛樂何乃急念時女思惟此定作賊必為彼所困我有妙術六十四種今正是時若不用者何以免濟爾時此女偽現姿媚受相與賊交杯似自飲酒勸賊令盡外現惡

摩訶僧祇律卷第十三 第三十八卷

勤賊媚親附內心與瞞使彼賊心耽

惑悅樂不復有疑時賊主獨將婬女

至一屏處酒勢遂發醉無所覺此女

徐自斂身離賊奴襟嚴銬向舍衛城

城門已閉迴向祇洹寺門亦閉爾時

門外有一長老比丘字迦盧去門不

遠在一屏處敷繩牀而坐衣四垂下

此婬女於恐怖中來趣安隱處即入

長老牀下迦盧爾時入三昧不察牀

下賊夜半後醉醒欲剽婬女覓而不

見賊師問諸伴言汝等見此女人不

皆言不見各各把火求覓都不知處

復相謂言若如是不得者當求跡跡

即尋跡到舍衛城門門閉復尋跡遂

至祇洹門下便失其跡不知所向賊

雖見是比丘無有疑心爾時天遂向曉

舍衛城中已打明鼓復聞為馬難狗

之聲爾時賊師便相謂言今失此女

不知所在天復欲曉不宜久停當還

林中避隱之處作是念已即還林中

天曉城中人民為馬車乘出城又諸

優婆塞亦皆出城禮觀世尊已過祇

迦盧比丘見此婬女於牀下而出眾

人見已皆譏嫌言此阿練若云何納衣乞食通夜與煙女從事曉乃放去失沙門法何道之有尔時長老陀驪摩羅子迦盧比丘醜名流布諸比丘聞已具白世尊佛言比丘是陀驪迦盧比丘非梵行惡名流布汝等當於屏處三問多人中三問僧中三問屏處問者應作是問長老陀驪迦盧諸梵行人作是語是事知不答言不知作不憶作如是第二第三多人中三問衆僧中三問亦如是諸比丘白佛言世尊是陀驪迦盧比丘已於屏處三問多人中三問衆僧中三問自言不知作不憶作佛告諸比丘是陀驪迦盧比丘清淨無罪僧應與憶念毗尼藏清淨共住作求聽羯磨羯磨者應作是說大德僧聽是長老陀驪迦盧諸梵行人作是語自言不知作不憶作若僧時到僧長老陀驪迦盧欲從僧乞憶念毗尼藏清淨住諸大德聽是陀驪迦盧比丘欲從僧乞憶念毗尼藏清淨住僧忍默然故是事如是持乞法者是陀驪迦盧比丘偏袒右肩脫草

履右膝著地作是言我陀驪迦盧比丘諸梵行人作是語我不知作不憶作我陀驪迦盧今從僧乞憶念毗尼藏清淨住唯願僧與我憶念毗尼藏清淨住如是第二第三乞羯磨人當作是說大德僧聽長老陀驪迦盧諸梵行人作是語自言不知作不憶作已從僧乞憶念毗尼藏清淨住若僧時到僧與長老陀驪迦盧憶念毗尼藏清淨住白如是大德僧聽是長老陀驪迦盧諸梵行人作是語自言不知作不憶作已從僧乞憶念毗尼藏清淨住僧今與長老陀驪迦盧憶念毗尼藏清淨住諸大德忍與長老陀驪迦盧憶念毗尼藏清淨住者默然若不忍便說是初羯磨如是第二第三說僧已與長老陀驪迦盧憶念毗尼藏清淨住竟僧忍默然故是事如是持佛問諸比丘已與陀驪迦盧憶念毗尼未答言已與佛言比丘五法成就非法與憶念毗尼何等五不清淨清淨想與清淨不清淨想與不先檢校

非法不和合是名五非法具憶念毗尼五如法與憶念毗尼何等五清淨清淨想與不清淨不清淨想與先檢校如法和合是名五如法與憶念毗尼時諸比丘白佛言云何世尊是煙女人為賊所逐佛言不但今日為賊所逐過去世時以曾為彼所逐如慈家本生經中廣說尔時尊者阿難往至佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊云何名為憶念毗尼佛語阿難若比丘謗比丘若波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越毘尼當疾集僧疾集僧已問是以丘和上阿闍梨同友知識作是言長老汝知某比丘先來為人戒行何以與誰為知識彼知識為善惡若言某甲先來持戒行清淨與善知識同友犯小小罪心懷慙愧速疾除悔如是人僧應與憶念毗尼若言我知彼比丘先來戒行不清淨又與惡知識從事犯罪不能如法悔過阿難如是比丘僧不應與憶念毗尼滅如是阿難如法如律與憶念毗尼滅誹謗諍

聖德太子傳卷第二

已若客比丘若去比丘若與欲比丘若見不欲比丘若在坐睡比丘新受戒比丘是諸比丘言作如是羯磨不成就不如法愚癡無智別佛別法別僧猶如牛羊不善羯磨不成就作如是更發起者波夜提罪是名誹謗諱憶念毗尼滅去何誹謗諱不癡比丘滅佛住舍衛城廣說如上尊者劫實那有二共行弟子一名難提二名鉢遮難提是二比丘本狂癡病時作種種非法今已差諸梵行人猶故說其癡狂時所作是二比丘聞是語時用為著愧以是因緣語諸比丘諸比丘以是事具白世尊佛言是難提鉢遮難提本癡狂病時作種種非法今癡已老諸梵行人猶故說其本癡狂時所作佛告諸比丘汝等當於屏處三問多人中三問僧中三問屏處問者應作是言長老諸梵行人作是語汝知不答言不知作不憶作如是第二第二多人中三問衆僧中三問亦如是諸比丘以是事往白世尊已屏處三問多人中三問衆僧中三問自言

聖德太子傳卷第七

不知作不憶作佛告諸比丘是二比丘本癡今不癡諸梵行人說前癡時自行自言不知作不憶作僧應與作不癡毗尼滅作法者應作求聽羯磨唱言大德僧聽是長老難提鉢遮難提本癡今不癡諸梵行人說前癡行自言不知作不憶作若僧時到僧是難提鉢遮難提比丘欲從僧乞不癡毗尼滅諸大德聽是難提鉢遮難提欲從僧乞不癡毗尼滅僧忍默然故是事如是持乞法者是難提鉢遮難提偏袒右肩胡跪合掌作是言我某甲本癡今不癡諸梵行人說前癡行我不知作不憶作今從僧乞不癡毗尼滅唯願僧與我不癡毗尼滅如是第二第三乞僧應語彼比丘言僧無有說汝事者說汝事者汝當往語使勿復說此比丘應往彼比丘所言長老我先狂癡時所作我今不知作不憶作願長老勿復說我癡時所作彼比丘若止善若不止應語彼和上阿闍梨及同友知識作是言長老汝弟子若同友知識說我本癡時所作我不

聖德太子傳卷第八

知作不憶作願長老為我呵語彼勿復更說彼和上阿闍梨應當呵語汝不善不知戒和不聞世尊說癡狂心亂作無罪耶彼說事人若受者善余時僧應作羯磨羯磨人如是唱大德僧聽長老難提鉢遮難提本癡今不癡諸梵行人說前癡行自言不知作不憶作已從僧乞不癡毗尼滅若僧時到僧與難提鉢遮難提作不癡毗尼滅白如是大德僧聽是難提鉢遮難提本癡今不癡諸梵行人說前癡行自言不知作不憶作已從僧乞不癡毗尼滅今與某甲作不癡毗尼滅諸大德忍默然若不忍便說是初羯磨如是第二第三說僧已與某甲某甲不癡毗尼滅竟僧忍默然故是事如是持佛問諸比丘已與難提鉢遮難提不癡毗尼滅未答言已與世尊佛言五法成就非法與不癡毗尼何等五不癡癡想與不請求舉事人使心柔軟不從僧乞不癡毗尼非法不和合是名成就五非法與不癡毗尼滅成就

五如法與不癡毖尼何等五不癡不癡想與求請舉事人使心柔軟從僧乞不癡毖尼如法和合是名成就五如法與不癡毖尼時尊者阿難往詣佛所頭面礼足白佛言世尊所謂不癡毖尼云何名不癡毖尼佛告阿難有比丘本癡今不癡諸梵行人說前癡行尔時應疾疾集僧集僧已如偈多羅如毖尼隨此比丘事實與不癡毖尼如是阿難如法如律如世尊教以不癡毖尼滅誹謗諍事已若客比丘乃至愚癡無智猶如牛羊更發起者得波夜提罪是名不癡毖尼滅誹謗諍罪諍者若比丘比丘相說罪過若波羅夷乃至越毖尼此罪諍用二毖尼滅所謂自言毖尼免罪相毖尼自言毖尼者佛住舍衛城時慧命羅睺羅到時著入聚落衣持鉢入舍衛城入行乞食得還精舍食已執衣持鉢著常處持足師壇向得眼林欲坐禪中路見一比丘與女人作非梵行見已此惡比丘作是念佛子羅睺羅見我作非梵行必語世尊及其未語聞我當詣世尊所

先說其過時惡比丘詣佛所頭面礼足白言世尊我見尊者羅睺羅趣得眼林中路共女人作非法事尔時世尊默然不答時尊者羅睺羅在一樹下正受三昧從禪定起來詣世尊所不憶惡比丘事如常法頭面礼足却住二面尔時世尊欲使羅睺羅憶向事故即化作惡比丘在其前羅睺羅見已即發本識白世尊言我向林中中路見此比丘共女人作非法行佛言羅睺羅若彼比丘亦作是語我見羅睺羅中路作非梵行是事云何尊者羅睺羅白佛言世尊我無是法佛告羅睺羅若彼比丘亦作是言我無是法是事云何羅睺羅復白佛言世尊若如是者唯世尊知我佛言彼復作如是言唯世尊知我此事云何羅睺羅復白佛言唯願世尊與我自言治佛復告羅睺羅若彼比丘亦如是言願世尊與我自言治者復當云何羅睺羅白佛言若尔者願世尊俱與我二人自言治尔時世尊詣眾多比丘所數足師壇坐已為諸比丘廣說上事說

已告諸比丘與此比丘自言毖尼滅何以故未來世或有惡比丘誹謗清淨比丘不得自言治便駭出故佛告諸比丘有八非法與自言毖尼何等

說實罪是名非法與自言治有八如法與自言治何等八問重說輕實有輕罪而說輕是名如法與自言治問輕說重問殘說無殘問無殘說殘問重說重問輕說輕問殘說殘問無殘說無殘如是一皆說實是名八如法與自言治尔時尊者阿難往詣佛所頭面礼足白佛言世尊所謂自言毖尼滅云何名自言毖尼滅佛告阿難若比丘比丘相說罪過若波羅夷乃至越毖尼罪阿難尔時應疾集僧集僧已如偈多羅如毖尼如世尊教隨此比丘事實與自言毖尼滅如是阿難如法如律如世尊教用自言毖尼滅諍事已若客比丘乃至更發起者得

解詞釋義卷之三 第二篇 戒律

波夜提罪是名自言毗尼減罪諍竟罪相毗尼者

佛住舍衛城時長老尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙罪眾僧欲作羯磨事時尸利耶婆不來即遣使往喚長老尸利耶婆眾僧欲作法事尸利耶婆念言正當為我故作羯磨耳即心生恐怖不得已而來諸比丘問言長老犯僧伽婆尸沙罪耶答言犯彼生歡喜心作是念梵行人於我邊舉可懺悔事非不可治事白眾僧言聽我小出諸比丘於後作是言此比丘輕躁是不定人出去已須臾當作妄語應當三過定實問已然後作羯磨尸利耶婆出已作是念我何以故受此罪諸比丘數數治我罪我今不應受是罪諸比丘即呼尸利耶婆入入已問言汝實犯僧伽婆尸沙罪耶答言不犯諸比丘問言向汝何故僧中說有是罪復言不犯尸利耶婆言我不憶是事諸比丘以是事白佛佛言呼尸利耶婆來來已佛以是事廣問尸利耶婆汝實不答言實余佛告諸比丘尸利耶

解詞釋義卷之三 第二篇 戒律

婆眾僧中見罪言不見不見復言見作是語我不憶僧當與覓罪相比丘減羯磨者應作是說大德僧聽尸利耶婆比丘僧中見罪言不見不見復言見自言不憶若僧時到僧與尸利耶婆比丘覓罪相毗尼減白如是大德僧聽尸利耶婆比丘僧中見罪言不見不見復言見自言不憶僧今與尸利耶婆比丘覓罪相毗尼減諸大德忍與尸利耶婆比丘覓罪相毗尼減忍若默然若不忍便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已忍與尸利耶婆比丘覓罪相毗尼減竟僧忍默然故是事如是持佛告諸比丘是比丘僧為作覓罪相毗尼羯磨已比丘應盡形壽行八法何等八不得度人不得與人受具足戒不得受人依止不得受僧次請不得作僧使行不得與僧作說法人不得與僧作說比丘人不得與僧作羯磨人僧作羯磨已比丘盡壽不聽捨是名八法余時尊者阿難往詣佛所頭面禮足白佛言所謂覓罪相毗尼云何名為覓罪相毗

解詞釋義卷之三 第二篇 戒律

尼佛告阿難若比丘僧中見罪言不見不見復言見自言不憶作毘尼時應疾疾集僧集僧已如修多羅如毗尼如法隨此比丘與覓罪相毗尼減已僧應語是比丘言長老汝不得言利云何僧中見罪言不見不見復言見自言我不憶作毘尼僧中作是語故僧與汝作覓罪相羯磨如是阿難如法如毗尼如世尊教與覓罪相毗尼減諍已若客比丘乃至更發起者得波夜提是名罪諍用覓罪相毗尼減竟相言諍用三毗尼減前已說現前毗尼竟多覓毗尼減相言諍者佛住舍衛城拘睺彌時有二部大眾各有一師一名清論二名善釋清論有一共行弟子名電口善釋有一共行弟子名玷電第一依止弟子名頭伽第二依止弟子名吒伽第一有優婆塞弟子名頭磨第二優婆塞弟子名無烟第一有檀越名優陀耶王第二檀越名渠師羅居士第一優婆塞弟子名舍弥夫人第二優婆塞弟子名魔捷提女名阿菟波磨第一後宮

青衣弟子名頻頭摩遲第二後宮青衣弟子名波跋摩遲人各有五百比丘五百比丘居五百優婆塞五百優婆塞第一衆主入廁行訖欲用水見水中有虫以草撲器上為相第二衆主依止弟子後來入廁見水器上有草便作是言是何無著人持草著水器上第一衆主共行弟子聞此語已語其人言汝云何乃持我和上名無著人因此事故二部四衆遂生大諍時拘睺彌國舉城內外諍鬪之聲內外燒動猶如金翅鳥王入海取龍水大波湧如是大諍唯正共諍草非草是故諸比丘聞諍同止不和說法非法律非律重罪輕罪可治不可治法羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯磨應作不應作今時坐中有一比丘作是語諸大德此非法非律與修多羅不相應與毗尼不相應與優婆塞提舍不相應與修多羅毗尼優婆塞提舍相違但起諸染漏如我所知是法是律是佛教與修多羅毗尼優婆塞提舍相應如是不生染漏是比丘言諸大德我不能滅

此諍當詣舍衛城到世尊所當問滅此諍事是比丘到已頭面禮佛足却住一面白世尊言拘睺彌諸比丘聞諍更相言說同止不和乃至我不能滅諍事我當往白世尊滅此諍事唯願世尊為諸比丘滅此諍法今時佛告優波離汝往與拘睺彌比丘如法如律如佛教所謂多覓毗尼滅此諍事如是諸釋種及諸離車等斷事時不可即予者亦與多覓毗尼滅優波離諍事有三處起若一人若衆多若僧亦應三處捨三處取三處滅優波離汝往詣拘睺彌比丘所如法如律如佛教滅此諍事所謂多覓毗尼如上現前毗尼中廣說乃至是比丘心軟已僧應行舍羅比丘有五法成就僧應羯磨作行舍羅人何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知取不取羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘五法成就能為衆僧作行籌人若僧時到僧立某甲比丘作行籌人白如是大德僧聽某甲比丘五法成就就僧今立某甲比丘作行籌人諸大德忍某甲比丘作行籌人忍者

默然若不忍便說僧已忍立某甲比丘作行籌人竟僧忍默然故是事如是持羯磨已此比丘應作二種色籌一者黑二者白不應唱言非法者捉黑籌如法者捉白籌應如是唱如是語者取黑籌如是語者取白籌行籌人行籌時當立心在五法內然後行籌不應作不如法伴當作如法伴行籌訖數若非法籌乃至多一者不應唱非法人多如法人少當作方便解坐若前食時欲至者應唱令前食若後食時至應唱令後食若洗浴時至當唱令洗浴若說法時欲至當唱令說法時到若說毗尼時至當唱說毗尼時到若非法者覺言我等得勝為我故解坐我等今不起要即此坐決斷是事余時精舍邊若有小屋無坐者應使淨人放火已唱言火起火起即便散起救火知近住處有如法者應往喚言長老向行籌訖非法人多如法人少長老當為法故往彼使如法者籌多得佛法增長亦得自益功德若彼聞此語不來者得越毗尼罪來已當

摩訶僧祇律第十卷 第二張 優婆塞

更行籌行籌已數看若白籌多一不應唱言多一應作是唱如是語人多如是語人少作是唱已應從多者更有五法成就不如法行籌何等五如法語人少非法語人多說法語人不同見說非法語人同見非法說法法說非法因是行籌當破僧乃至僧別異是名五非法翻上名成就五如法行籌今時尊者阿難往到佛所頭面札足白佛言世尊所謂多覓毗尼滅云何名為多覓毗尼滅佛告阿難諸比丘於修多羅中毗尼中威儀中言此是罪非是罪是輕是重是可治是不可治是殘罪是無殘罪聞諍相言今時應疾疾集僧如法如律如佛教隨其事實如法如律斷滅若復不能了者聞某方住處有長老比丘誦修多羅誦毗尼誦摩帝利伽如是若中年若少年比丘誦修多羅誦毗尼誦摩帝利伽者應疾往問若請來隨彼比丘所說與多覓毗尼威諍事滅已如是阿難若客比丘乃至新受戒比丘更發起者波夜提是名相言諍用多

摩訶僧祇律第十三卷 第九張 優婆塞

覓毗尼滅如草布地毗尼滅相言諍者佛住舍衛城時拘睺彌比丘共諍同止不和說法非法律非律乃至尊者優波離語彼比丘言長老我性彼已應作羯磨當作種種羯磨治擯汝等今時莫心不悅是使比丘言我欲小出出已作是念我若隨尊者優波離去者或能苦治我罪我等今當獨還拘睺彌自共滅此諍事到拘睺彌已復不能滅諍事復言長老我自不能得滅此諍事今當還到舍衛城滅此諍事作是語已即往舍衛城往至尊者優波離所作如是言善哉尊者為拘睺彌比丘滅此諍事優波離語彼比丘言故我先語汝隨彼有事當種種如法治汝今時莫心不悅當隨汝去彼比丘答言不敢復違優波離言去還至彼滅莫亂此間僧今時拘睺彌比丘往到佛所頭面札足白佛言世尊拘睺彌比丘同止不和更相言說唯願世尊滅此諍事佛告拘睺彌比丘汝莫聞諍更相言說同止不和何以故過去久遠世時有城名迦毗羅

摩訶僧祇律第十三卷 第九張 優婆塞

王名婆羅門達多如長壽王本生經中廣說佛告拘睺彌比丘彼有如是破國亡家乃至太子長生不報父讎猶更和合不生惡心汝等云何於正法中以信出家而更忿諍同止不和佛告優波離汝往為拘睺彌比丘如法如律如佛教如草布地毗尼滅此諍事佛復告優波離諍事三處起三處取三處捨三處滅乃至是諍事淨者當共優婆塞斷若是不淨事當喻遣優婆塞出隨是比丘事實如法如律為作如草布地毗尼滅佛告優波離若是下座有過失應詣上座所頭面札足作是言長老我所作非法侵犯過罪我今懺悔不敢復作上座應以手摩其頭扶起手抱語言慧命我亦有過於汝當見善恕若上座有過應至下座所捉手言我所作非法有過於汝我懺悔不復作下座應起礼上座足亦如上懺悔今時尊者阿難往至佛所頭面札足白佛言世尊所謂布草毗尼云何名布草毗尼佛語阿難若比丘諍事起同止不和二部眾不忍生惡心共相

言各各說不隨順法不忍事起阿難
尔時應疾疾集僧如法如律應一部眾
中有宿德知事因緣辯才明了說法不
怯讚歎和合眾僧功德應從坐起偏袒
右肩胡跪合掌向第二部眾作是言
諸大德我等云何同一法中以信出
家而起諍事同止不和二部眾不忍
各各生惡心共相言說不隨順法不
忍事起一切皆是不善思惟所致今
世苦住後墮惡道諸大德當各各棄
此諍事如草布地我今向諸長老懺
悔各各下意和合共住阿難若第二
部眾一切默然住者第二眾中宿德
聰明辯才者即應起懺悔懺悔法亦如
上說阿難僧中有如是諍事起應疾
疾集僧如法如律如草布地滅此諍
事佛告阿難此一切諍事如相打相
搏牽出房種類兩舌無根謗如是等
罪皆應如草布地毗尼中滅如是如
草布地滅已客比丘乃至新受戒比
丘更發起者波夜提常所行事諍者若
僧所作事如法辨如法結集如法出
如法捨如法與如是世尊弟子比丘

眾所行無量事皆於七滅諍止一一
事滅是名常所行事諍是故說
佛住舍衛城廣說如上尔時尊者優
陀夷到時著入聚落衣持鉢入城次
行乞食到一家為眾多女人說法時
尊者阿難次行乞食到其家見已問
言長老作何等答言我為此諸女說
法尊者阿難語優陀夷言云何名比
丘無有知男子而獨為女人說法阿
難乞食已往世尊所頭面礼足以
上因緣具白世尊佛言呼優陀夷來
來已佛問優陀夷汝實作是事不答
言實尔世尊佛言此是惡事汝云何
無有知男子為女人說法從今以後
不聽無有知男子為女人說法
復次佛住舍衛城廣說如上尔時尊
者優陀夷到時著入聚落衣持鉢入
城次行乞食到一家為眾多女人說
法時尊者阿難行乞食到其家見已
問言長老作何等答言為女人說法
阿難言長老不聞世尊言無男子不
得為女人說法耶答言阿難汝不見
此石人木人草人盡人耶一人便足

况復眾多尊者阿難乞食食已以此
因緣具白世尊佛言呼優陀夷來來
已世尊問優陀夷汝實尔不答言實
尔佛言優陀夷汝云何以無心男子
當淨人而為女人說法佛言從今日
不聽以無心男子當淨人而為女人
說法
復次佛住舍衛城廣說如上尔時優
陀夷到時著入聚落衣持鉢入舍衛
城乃至答尊者阿難言汝不見此抱上
小兒飲乳小兒卧小兒耶一人便足
何況多人尊者阿難乞食食已以上因
緣具白世尊佛言呼優陀夷來來已
佛問優陀夷汝實尔不答言實尔佛
言優陀夷汝云何以嬰兒當淨人而
為女人說法從今日不得以乳下嬰
兒當男子而為女人說法
復次佛住舍衛城廣說如上尔時毗
舍佉母病尊者阿難晨起著入聚
落衣往問疾言優婆夷所患何似不
大苦惱不答言所患不老不可堪忍
願尊者為我說法阿難答言世尊不
聽無淨人為女人說法優婆夷言着

摩訶僧祇律第三卷 第五十條

不得多說者得為我說五六語不阿
難答言我不知得不未敢便說優婆
夷言和南阿闍梨阿難言疾患速除
言已便去尊者阿難還至佛所頭面
礼足却住一面佛知而故問阿難汝
從何來阿難即以上因緣具白世尊
佛告阿難毗舍法廬母是智慧人阿
難汝若為說五六語彼病便差得安
樂住從今日後聽無男子得為女人
說五六語佛告諸比丘依止舍衛城
住者皆悉令集以十利故與諸比丘
戒乃至已聞者當重聞若比丘無淨
人為女人說法過五六語波夜提除
有知男子比丘者如上說無有知男子
者若盲若聾亦名無淨人若一百一
誓有此二人者得當一淨人雖有淨人
眠亦名無淨人若若母若姊妹
若大若小在家出家法者佛所說佛
即可佛所說者佛口自說佛印可者
佛弟子餘人所說佛所印可說者教
誦解說五六語者有二種長句短句
長句者一切惡莫作短句者眼無常
除有知男子者若減七歲不解好惡

摩訶僧祇律第三卷 第五十五條

語義味名為無知男子雖過七歲
不解好惡語義味亦名無知男子若
七歲若過七歲解好惡語義味是名
有知男子

復次有女人清旦來礼塔礼塔已來
礼比丘足白言尊者我欲聞法願為
我說比丘尔時得為說一偈半是比
丘入聚落若更為先女人說五六語
者波夜提世尊所以制五六語者一
日中得說若比丘在阿練若處住有
女人來礼塔礼塔已次來礼比丘足
白言尊者願為我說法比丘應語彼女
人言世尊制戒無淨人不得為女人
說法女人白比丘言我知佛法如世
尊所聽願為我說比丘尔時得為此
女說一偈半若二女人得齊三偈無罪
若比丘入聚落教化有眾多女人來
欲聽法各各得為說六句應語第一
女言我為汝說六句說已復語第二女
言我為汝說六句如是眾多無罪比丘
出已諸女送出礼比丘足與別比丘
時若呪願言使汝速盡苦際得波夜提
若言使汝得無病安樂住者無罪出已

摩訶僧祇律第三卷 第六十條

復詣餘家說法先女人復隨來在外
還聽比丘見已語言汝復來聽耶答
言尔比丘言汝深樂法可聽是比丘
得波夜提罪雖見此女人不共語直
為餘女人說法先女人雖聞無罪若
比丘為女人說法時雖無淨人在坐
聽有作人行來住息向外向內或閤
上閤下還相見聞者無罪若俗人家
向道比丘在內為女人說法雖無淨
人但路上行人不斷得見聞者亦無
罪若路上行人斷無見聞者不得為
說若有女人來礼塔礼塔已白比丘
言尊者此是何等塔願語我名處比
丘尔時得語言此生處塔得道處塔
轉法輪處塔涅槃處塔隨所問事事
得答無罪淨人有四種或見非聞或
聞非見或亦見亦聞或非見非聞見而
非聞者眼遙見比丘女人不聞語聲廣
說如是四句見而不聞者得越毗尼
罪聞而不見亦如是非見非聞波夜
提亦見亦聞無罪是故說
佛住曠野城廣說如上尔時有營事
比丘教眾多童子句句說波羅耶那

時一婆羅門作是念何處有善勝法我當於彼出家作是念已便往曠野精舍欲求出家見比丘教諸童子學誦如似童子在學堂中受誦之聲時婆羅門作是念我今欲求勝法從彼出家而此中嘈嘈似如童子在學堂中學誦聲亦復不知何者是師誰是弟子彼人見已生不敬信心竟不見佛即便還歸不復出家諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛問營事比丘汝實不答言實尔世尊佛言此是惡事汝去何教未受具戒人誦句法從今日後不聽為未受具戒人說句法佛告諸比丘依止曠野城者皆患令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘教未受具戒人說句法波夜提比丘者如上說未受具戒者除比丘比丘居比丘居雖受具足亦不得教句法者若句味字句味字共誦法者佛所說佛所印可佛說者佛自說佛所印可者聲聞弟子及餘人說佛印可之諸善法乃至涅槃是名為法教者為

說示語波夜提者如上說若比丘教未受具戒人言眼無常聲一時舉一時下一時斷聲合為樂不遮波夜提耳鼻舌身意十八界五陰六界乃至諸法若空無常非我亦如是若比丘授共行弟子依止弟子八群經夜羅耶那經論難經阿耨達池經緣覺經如是等種種經若共舉共下共斷應如是教弟子言汝待我誦斷汝當誦若如是教不受語者不復得教若彼弟子作是言願阿闍梨更授我經師尔時應語言若汝不復得誦者我當授汝如是等弟子乃至優婆塞優婆夷不得授若比丘共誦經上座應誦下座心中默逐若上座誦不利者下座應誦上座應心默誦逐乃至優婆夷亦如是若僧中唱說偈時不得同說一偈得同時各各別說餘偈是故說佛住舍衛城廣說如上如第四戒妄語中事事因緣廣說但此中以說實為異乃至佛語比丘此是惡事譬如姪女賣色自活汝等亦尔乃以微妙實法向人說為口腹故賣色活命佛

告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘自稱得過人法我如是知如是見說實者波夜提比丘者如上說自稱過人法過人法如上說若自言我法智耶越毗尼心悔若言我法智越毗尼罪若言我得法智作證波夜提句句如上廣說乃至十無學法說實者波夜提若比丘語女人言某處夏安居比丘盡非凡夫得越毗尼心悔問言尊者亦在中耶答言亦在中得越毗尼罪若優婆塞問言尊者亦得此法不答言得說實者波夜提若比丘語優婆塞言某處自恣比丘非凡夫皆是阿羅漢得越毗尼心悔優婆塞言尊者亦被聞自恣耶答言如是得越毗尼罪復問尊者亦得阿羅漢耶答言得說實者波夜提若復言某處羅里比丘王家大目家長者家居士家汝家為汝家眷屬授經比丘乃至如是去比丘住坐卧著如是衣提如是鉢食如是食亦如是若中國語向邊地說若邊地語向中國說若中國語向中國說若邊地語向邊地說

摩訶僧祇律第十五卷 第三十條 優

若說義不說味越毗尼罪若說味不說義越毗尼心悔若說義說味得液夜提非說義非說味無罪若作書手相印現義不現味得越毗尼罪若現味不現義越毗尼心悔現義現味倫蘭遮不現義不現味無罪下至現阿羅漢相越毗尼心悔是故說

摩訶僧祇律卷第十三

甲辰歲高麗國分員大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第十四

優

東晉天竺三藏法師跋闍維羅譯

明單提九十二事法之三

佛住舍衛城廣說如上今時有居士請眾多知識比丘是諸比丘中有一長老比丘行摩耶埵在下行坐檀越優婆塞見已問言尊者坐處先在上今何故乃坐此中耶答言得坐處便坐何須問也優婆塞言我知尊者坐處正應在此我亦悉知諸尊者坐處時難陀語優婆塞言汝何故為呼汝阿闍梨在上座坐汝阿闍梨小兒時戲猶故未除優婆塞聞已心不歡喜作是念我阿闍梨故當犯小小戒故在此下坐即捉飯簍飲食擲地而去作是言尊者自於此中取食作是語已入房裏掩戶一扇而說偈言

出家已經久修習於梵行童子戲不止云何受信施

諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀來來已佛問難陀汝實不答言實尔世尊佛語難陀此是惡事梵行人中間放逸已還作如法云何咄

摩訶僧祇律第十四卷 第三十條 優

弄向未受具戒人說其惡罪從今日後不聽向未受具戒人說他惡罪復次佛住舍衛城廣說如上時有乞食比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家舍時男子即語女人言汝施出家人食女人問言何道出家答言釋種出家人言我不與食問言何故不與答言此非梵行人是故不與比丘語女人言姊妹我是梵行人女人言尊者迦盧比丘大名德人猶尚不能修梵行汝今云何自言我是梵行人比丘聞是惡語心懷愁惱更不乞食即還精舍一日斷食斷食故四大羸弱往世尊所頭面礼足却住一面佛知而故問汝今何故四大羸弱以上因緣具白世尊佛言比丘汝何不語彼縱令迦盧比丘非是梵行何妨我修梵行答言世尊我能向彼說但世尊制戒不得向未受具戒人說他惡罪是故不說佛言善哉善哉善男子乃能不為命故違佛教戒佛告諸比丘是迦盧比丘在家出家人皆知非梵行僧應與作非梵行

羯磨作法者應作是說大德僧聽是迦盧比丘在家出家人悉知非是梵行若僧時到僧忍聽說迦盧比丘非梵行白如是如是白三羯磨佛問諸比丘已與迦盧比丘作說非梵行羯磨未答言已作

佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知他比丘魚罪向未受具戒人說除僧羯磨波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞嚴罪者四事十三事未受具足者除比丘比丘屋雖比丘屋受具足亦不得向說說者語前人令知除僧羯磨羯磨者若白不成就眾不成就羯磨不成就是不名羯磨若白成就眾成就羯磨成就就是名羯磨世尊說無罪波夜提者如上說若比丘知他嚴罪僧未作羯磨者不得說彼嚴罪若有人問某甲比丘犯姪飲酒者應答言彼自當知若僧已作羯磨者不得復唱說若有問言彼比丘犯姪飲酒者比丘應問彼言汝何處聞答言我

某處聞比丘應答言我亦如是處聞若比丘向未受具戒人說比丘四事十三事得波夜提說三十屋薩耆九十二波夜提越毗尼罪說四波羅提舍尼法眾學威儀越毗尼心悔說比丘屋八波羅夷十九僧破得偷蘭罪三十尼薩耆百四十一波夜提八波羅提提舍尼眾學威儀得越毗尼心悔說沙彌沙彌十戒得越毗尼罪下至俗人五戒得越毗尼心悔是故說佛住舍衛城廣說如上今時尊者陀驪摩羅子僧羯磨典知九事如十三事中廣說今時有舍那糞掃衣不可分是陀驪白僧作是言是舍那糞掃衣不可分可與長老摩訶迦葉不諸比丘咸言可與是陀驪恐後有諍言故即更於僧中唱言是真掃舍那衣與長老摩訶迦葉如是三唱唱已六群比丘從坐起作是言阿誰言與六群比丘為與不汝作是唱非平等心汝私相親愛故迴僧物與諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實不答言實不

世尊佛語比丘此是惡事如是梵行人須汝皮肉骨髓猶尚當與況是糞掃衣不可分僧中唱與而復還速汝先默然與時似貴人相今還更速似賤人相此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘僧應分物先和合聽與後還速者波夜提比丘者如上說僧者八種如一說物資八種時藥乃至淨不淨先聽者先僧中分物共共和與後還速者作如是言長老隨親厚以僧物與波夜提波夜提者如上說若僧中分物僧伽梨釐多羅僧安陀會尼師壇覆袈裟雨浴衣腰帶編繩鉢小鉢銅盂扇傘蓋咸油革囊刀子革屢屨板如是等一切應分物來當火應取若意不欲取者聽過不取若人問言汝何以不取應答言此非我所須欲取餘物後來須者應取無罪若行物者唱言隨意自取取比丘今時隨所須者得自恣取無罪還者有三種或與已還與時還未與

摩訶僧祇律第四卷 第六條 優

遮與已遮者得波夜提與時遮得越毗尼未與時遮者得越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘半月誦波羅提木叉經時誦四事時默然十三事時瞋三十事時便語九十二事時便起作如是言諸長老誰能持是戒用誦是為諸天當能持此戒不使諸比丘生疑悔余時誦波羅提木叉者慙愧諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來未已佛問六群比丘汝實不答言實余世尊佛言此是惡事如來欲饒益故為諸弟子創半月說波羅提木叉汝云何於中輕呵遮說佛語比丘此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘半月誦波羅提木叉經時作如是言長老用半月誦雜碎戒為使諸比丘生疑悔作如是輕呵戒者波夜提比丘者如上說半月者若十四日十五日波羅提木叉者

摩訶僧祇律第十四卷 第七條 優

十修多羅也說者和合僧半月半月說雜碎戒者除四事十三事餘者是也使諸比丘生疑悔者得波夜提波夜提者如上說輕呵有三種有未說時可有說時可有說已呵未說時呵者先語如是言長老莫為說是雜碎戒我欲疾疾責故是名未說呵說時呵者說戒時作如是言長老用說是雜碎戒為使諸比丘生疑悔是名說時呵說已呵者說已作如是言汝向說是雜碎戒汝何故廣說使我坐久疲極欲死是名說已呵未說時呵越毗尼罪說時呵波夜提說已呵越毗尼心悔是故說

妄語及種種兩舌以更舉無淨及句法過人說惡罪親厚輕呵戒是初跋渠竟佛住曠野精舍廣說如上今時營事比丘自手斫樹折枝葉自摘花果為世人所嫌作是言汝等者是沙門瞿曇無量方便毀訾然生讚歎不煞生而今自手斫樹採花傷煞物命失沙門法何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛

摩訶僧祇律第十四卷 第八條 優

問比丘汝實不答言實余世尊佛告比丘此是惡事是中雖無命不應使人生惡心汝等亦可少作事業捨諸緣務從今日不聽自手斫斷種子傷破鬼村佛告諸比丘依止曠野住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘壞種子破鬼村者波夜提比丘者如上說種子者有五種根種莖種心種節種子種是為五種鬼村者樹木草壞者斫伐毀傷斫伐毀傷者波夜提波夜提者如上說根種者薑根藕根芋根蘿蔔根葱根如是等根種用火淨若刀中折淨是名根種莖種者屈拘律鉢鉢羅優曇鉢羅楊柳如是比莖種應火淨若刀中折淨是名莖種節種者竹草甘蔗如是等當火淨若刀中折淨若甲摘却芽目是名節種心種者蘿勒蓼藍如是比心生者當火淨若手揉修淨是名心種子種者十七種穀如第二戒中說當作火淨若脫皮淨是名子種裏校種膚裏種穀裏種穰裏種角裏種鵲鴝啄完出火燒時種

非時種水種陸種先作更生種裏枝種者呵梨勒鞞摩勒阿摩勒佉殊羅酸素如是比應爪甲淨去核而食若欲合食核者當火淨是名裏核種裏種者祇鉢羅破求優曇鉢梨捺如是等膏裏種應作火淨若熟時爛從樹上自落下時觸木石等傷皮如查脚者即名為淨不得合食子若欲食者當火淨是名膏裏種裏種者椰子胡桃石榴如是等靜裏種者當作火淨若破是名靜裏種裏種者香菜藕莖如是等若未有子手揉淨若有子火淨是名穢裏種角裏種者大小豆摩沙豆如是等若未成子手揉淨若已成火淨是名角裏種雞鷄啄者若鳥啄破落地傷如查脚即名為淨去核得食若欲食子者當火淨是名雞鷄淨完出者取食已從糞中出如牛馬猢猻糞中出者是名完出即名為淨火燒者若樹果為野火所燒落地即名為淨是名火燒淨時種者穀時種穀麥時種麥此種當用火淨若脫皮淨如拘躡提國土作穀聚

畏非人偷以灰火遺上作識此即為淨如摩摩帝有倉穀未淨畏年少比丘不知法使淨人火淨至倉穀盡比丘恒得語言去不犯罪是名時種非時種者穀至麥時麥至穀時應火淨若剥皮淨是名非時種水種者優鉢羅花拘物頭花香花如是等根當火淨若刀中劈是名水種先作後生者有粳米若蘿蔔根當火淨刀中劈是名先作後生陸種者十七種穀當脫皮淨若火淨是名陸種若自截若使人截自破使人破自碎使人碎自燒使人燒自剥皮使人剥皮自截者若自方便截五種生竟日不止得一波夜提若中閒息已更截隨息一波夜提使人截者一方便語使人一日截得一波夜提若中閒語言疾疾截隨一語波夜提如是一切破碎燒剥皮四事自作若使人作亦如是若為僧作知事人一切不得語淨人言截是破是碎是燒是剥是若介者有罪皆應言知是淨是無罪以五種生擲地水中若井中若大小便中糞掃中得

越毗尼罪若種爛壞者得波夜提罪若比丘欲使草不生故在中經行行時得越毗尼罪若傷草如查脚許得波夜提如是立坐卧亦如是若以錘畫樹傷如查脚得波夜提若石上生衣比丘欲浣衣者不得自除却應使淨人知然後浣衣若日炙乾燥得自剥却無罪若雨後材木著地比丘不得自舉舉者得越毗尼罪若傷草如查脚許得波夜提若淨人先舉比丘後佐無罪若比丘僧伽梨簪多羅僧安陀會毘師壇枕褥草屣衣上生漏使淨人知若日中暴已得自揉脩去若餅上生漏當使淨人知已然後得食若僧中行豆胡麻果菰甘蔗如是等上座應問作淨未若言未作應便作淨若言已作應食若在一器中有眾多果若一果屢作淨餘者亦通得為淨若在異器者當別一一器作淨若甘蔗著葉者當莖莖別作淨若無葉者得舍束如果得搥作淨若比丘在阿練若處住夏安居中草生覆道畏失道故攬兩草相結得越毗尼罪若以餘物結

摩訶僧祇律第十四卷 第二十九優

作識而去還已解者無罪若比丘在山中住泥雨滑行欲倒地時捉草挽斷復更捉如是比無罪若為水所漂若捉草隨斷斷亦無罪若泥作時渴欲飲水者若手有泥得樹葉中飲若無淨人取葉者得就樹上生葉中飲但不得挽令斷高不可得者得掘樹取乾落葉取水飲若比丘斷新生青軟葉波夜提若斷長足堅強葉波夜提若葉已衰黃斷者越毗尼若風吹三種葉落取用無罪若比丘摘生果波夜提半熟者得越毗尼罪熟取者無罪若比丘道行夜宿時挽生草枯草想得越毗尼罪乾草生想得越毗尼罪生草生想波夜提乾草乾想無罪若城若聚落中有人祠樹枝葉雖燥皆不得折取折者得越毗尼罪樹木四句亦如上生草中說若比丘大小行須水者當詣池水水中若有浮萍遍滿水上欲取水用者不得以手撥開取水用當覓牛馬行處若地若鍛墓行處若無諸行處者捉土塊仰擲作如是言至梵天上去若塊石下時打水

摩訶僧祇律第十四卷 第三十優

開處得用無罪若翻覆水中浮萍草得越毗尼罪若捉擲岸上得波夜提入水浴時水草著身者當以水澆令下水若斷朝菌得越毗尼罪若拾乾牛屎時合生草者波夜提罪是故說佛住拘賤彌廣說如上舍時僧集欲作羯磨事尊者闍陀不來僧遣人語闍陀言僧集欲作羯磨事長老來闍陀作是念今暖我者正當欲治罰我罪更無餘事復作是思惟我今當擾亂阿誰能使一切僧皆共擾亂不得作羯磨正當擾亂尊者大目犍連可辦此事然目連有大神力知我不可或能捉我擲他方世界此事不可復更思惟若擾亂大迦葉者可辦此事然大迦葉有大威德或能於眾中折辱我此事不可復作是念尊者舍利弗心柔軟質直易共語若擾亂彼者可使一切僧擾亂不得與我作羯磨闍陀來入僧中已作如是言尊者舍利弗我欲問義舍利弗言今為餘事集僧此非問義時闍陀復語尊者舍利弗言如佛正法無有非時得現法

摩訶僧祇律第十四卷 第三十一優

中善果除煩惱熱諸賢聖悅可盡不擇時尊者舍利弗言聽所問闍陀言世尊說四念處何等是四念處時尊者舍利弗為說四念處闍陀復言我不問四念處我問四正勤長老但為我說四正勤舍利弗言汝欲聞四正勤者聽即為說四正勤闍陀復言我問四如意足如是五根五力七覺分八聖道分如四念處及覆三問時諸比丘坐久疲乏各各背出僧不和合遂不成羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼闍陀來來已佛問闍陀汝實亦不答言實余佛言闍陀此是惡事我常不為汝無量方便呵責擾亂語讚歎隨順語耶汝今云何作擾亂事此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止拘賤弥者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘異語惱他波夜提比丘者如上說異語惱他有八事何等八一者作羯磨時二者如法論時三者論阿毗曇時四者論毗尼時五者不異論六者不異

人七者停論八者異語惱他作羯磨者比丘和集作折伏羯磨乃至別住羯磨是名作羯磨如法論者說非常非斷是名如法論阿毘曇者九部修多羅是名阿毘曇毘尼者廣略波羅提木叉是名毘尼不異論者不得離本所論更論餘事是名不異論不異人者不得離先問人更問餘人是名不異人停論者當說法時語言住後當更論是名停論異語惱他者如尊者聞陀異語惱他是名八事於中異語惱他者波夜提離此八事非波夜提若人問比丘言從何處來答言過去中來何處去答言向未來中去何處眠八木上眠汝今日何處食答言五指食如是問不正答者越毘尼罪若賊來入寺中問比丘言示我僧物比丘令時不得示珍寶等諸物復不得妄語應示房舍床座等賊若言示我塔物亦不得示塔寶物復不得妄語應示塔邊供養具諸器物等賊若言示我淨厨比丘不得妄語復不得示錢物處應示釜鑊釜器等若屠家

畜生走問比丘見不比丘不得妄語復不得示處應言看指押看指押不是問若比丘在阿練若處住有囚逃走問比丘如上畜生中答若比丘僧中問異答異得波夜提衆多人中和上阿闍梨前諸長老比丘前問異答異得越毘尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上令時世人信敬深厚多持飲食供養世尊并奉衆僧尊者舍利弗目連供佛者待者收攝與衆僧及舍利弗目連者或行或不行無人料理停置與穢令時尊者陀驪在學地作是念若我得無學者當營理僧事使得安樂作是念已初夜後夜精勤行道即成阿羅漢得三明六通已作是念我何須作有為事我應當修習樂於少欲無事佛語陀驪汝本在學地時作如是言我若得無學者當料理僧事汝作如是語不答言實令世尊佛言陀驪如汝先願今者應作答言當如世尊教令時僧即拜知九事如先說令時隨宜差食若是長老上座與上食中坐與中間

食下座與產食六群比丘然情嫌恨以是事往白世尊佛語陀驪凡出家人法應平等與食汝當知得少不足得多者亦無厭得好得惡俱不周恣於是長老陀驪即作三品食精麤次第周而復始令時難陀優波難陀最起著入聚落衣持鉢往至食家語優婆夷言與我食優婆夷言尊者食時未至我未得洗面及洗器物未得作出家人食時極越婦女弱小方起澡浴裸露形體者時難陀比丘不攝諸根縱看女色優婆夷作是念此比丘非毘尼人或生過惡不中久停且與作人應食速遣令去作是念已即與作使人應食是比丘得食已即還精舍令時有長老比丘時到著入聚落衣持鉢威儀摩序往至食家檀越種種美食滿鉢而還時難陀優波難陀見已作如是言長老陀驪世尊說平等分食觀此二食為平等不陀驪言汝往太早非是食時明日難陀著入聚落衣持鉢入城路中看為闍馬闍聽俗人言論時優婆夷念言阿闍

摩訶僧祇律第十四卷 第十誡優

梨昨日來不得食今應早辦擅越家作食久辦至時不來優婆夷復作是念尊者昨日來早今日何故不來祇洹精舍中或有供僧是故不來即共夫主小兒食盡時難陀逼中方來語優婆夷言與我食優婆夷言我作食早辦待尊者不來謂祇洹中有人供僧謂受彼請此所供食我已取盡難陀語言今欲斷我食耶余時優婆夷即以家中作人殘宿食與之得已還詣精舍廣說如上陀驪言汝去太晚時尊者陀驪以是因緣往白世尊佛言呼難陀來來已佛問難陀汝實余不答言實余世尊佛言此是惡事汝常不聞我以無數方便毀咎多欲讚歎少欲此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘嫌責者波夜提比丘者如止說嫌責者若拜人拜囑人拜囑人拜人者如尊者陀驪是名拜人拜囑人者如陀驪摩羅子倩餘人料理僧事是

摩訶僧祇律第十四卷 第十誡優

名拜囑人拜囑囑人者所情人復轉倩人料理僧事是名拜囑囑人嫌責是人者得波夜提波夜提者如上說若僧中行種種餅當次第來應取若意中不欲者令過去若淨人問何以不取答言我不取是欲更取餘者無罪若行乳粥酪粥胡麻粥魚肉粥若行如是種種術時若滿杓與上座上座不應便受上座應言平等與若行肉時偏與上座多者上座應問一切盡余耶答言止與上座多耳上座應語平等與若不須多者少取少取已語餘人平等與如是好食應平等與若沙弥行食時偏與師者知事人應言平等與若沙弥言汝何以不自行是知事人應推此沙弥出更使餘人行若行食人見僧中大德人便多與餘人便少與知事人應語行食人言僧中無高下汝平等與或有嫌而非呵責或有呵責非嫌或亦嫌亦呵責或非嫌非呵責嫌而非呵責者持已器中食比比坐器中食作如是言此平等不是名嫌而非呵責如是四句廣說嫌而

摩訶僧祇律第十四卷 第十誡優

不呵責得越毗尼罪呵責而不嫌者得越毗尼罪亦嫌亦呵責者得波夜提罪非嫌不呵責無罪是故說佛在跋祇國人間遊行與比丘眾俱至一故河邊時諸捕魚人捉網捕魚諸比丘見已自佛言世尊是捕魚人不應作是事而勤作世尊因諸比丘問已即說偈言
已得難得身云何作諸惡
染愛著身故命終入惡道
時捕魚人捉大網沉石浮輒順水而上邊各二百五十人叫喚挽網向岸諸比丘見已自佛言世尊此人若於佛法中如是精進者大得法利余時世尊因事而說偈言
所謂勤精進非名一切欲
謂能離眾惡以法自活命
如迦毗羅本生經中廣說余時眾魚墮網中有一大魚有百頭頭各異世尊見之便喚其字即應世尊世尊問言汝母在何處答言某園廁中作虫佛言此大魚迦葉佛時作三藏比丘惡口故受雜類頭報母受其利養故

作廁中坐佛說此因緣時五百人即止綱出家修道皆得羅漢住跋渠河邊佛告阿難為此諸客比丘敷床座乃至阿難白佛願佛安慰客比丘佛告阿難汝自不知我已入四禪中安慰客比丘爾時各在露地敷床褥臥乞食時至此諸比丘各以神力有至北鬱單越者三十三天者龍王宮乞食者床褥在露地日炙風颺塵土汙穢佛知而故問諸比丘以上因緣具白世尊佛言待此諸比丘來未已佛問諸比丘汝實不吝言實佛告諸從今日因汝為諸比丘制戒佛告諸比丘依止跋渠河者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘僧住露地臥床坐床褥枕若自敷若使人敷去時不自舉不使人舉波夜提比丘者如上說僧住露者若阿難若住處若聚落住處臥床坐床者有十四種團脚臥床團脚坐床臥褥坐褥開藤臥床開藤坐床烏闍陀臥床烏闍陀坐床陀弥臥床陀弥坐床褥者初具褥毛毳褥毼褥

迦尸褥草褥枕者初具枕毛毳枕毼枕迦尸枕敷者若自敷若使人敷去者餘行不舉者不自舉不使人舉波夜提波夜提者如上說若欲露地說法者知床褥人敷床褥已若去離二十五肘不囑者波夜提罪若二人共知者一人欲行時應囑第二人第二人欲行者應待第一人還付囑已然後當去若敷床褥訖有後人來坐知敷人得捨去無罪若春月露地敷置年少比丘坐上眠即囑彼比丘若床上無比丘者若比丘夜起大小行觸僧床一一觸已捨去隨所觸一一得波夜提若是床上有比丘者即囑彼人無罪若僧知事人欲付床褥故出著露地捨離二十五肘得波夜提若受得僧床褥暴曬時捨去離二十五肘亦波夜提若比丘病在露處眠弟子來礼師若師起去弟子應舉覆處若有二人共坐一床若上坐欲去時應囑下坐坐欲去時應白上坐言我欲去此床當舉何處上坐若言汝自去此床我自當舉爾時去無罪若比丘為

和上阿闍梨敷床褥已而去者越毗尼罪若和上阿闍梨知為我敷去時應囑若不囑去者越毗尼罪二十五肘者得極大處雨時不徹兩重衣故也若比丘眾僧床上安形像餘比丘來礼拜手觸而不舉者波夜提若眾多比丘次第礼拜手觸屬最後者或囑授非是屬或屬非是囑授或亦囑亦屬或非囑非屬囑而非屬者沙弥是屬而非囑者上座比丘是亦囑亦屬者下座比丘是非囑非屬者俗人是若大德比丘多有弟子為敷床褥若師知為已敷去時應囑人舉不囑者得越毗尼罪若眾僧床褥在眾僧住處露地敷去時不舉者得波夜提眾僧床褥在私住處露地敷去時不舉越毗尼若私床褥在僧露地敷去時不舉得越毗尼罪若私床褥在私露地敷去時不舉越毗尼罪僧床褥在白衣家敷去時不舉者越毗尼罪若俗人床褥在露地敷去應語令知是故說佛住舍衛城廣說如上時有婆羅門宿請眾僧供食施衣諸比丘

華訶僧律第十四卷 第三十五條

僧房內敷僧坐具不叔綴便徑去世尊以五事利益故五日一行諸比丘房見諸比丘房內敷具上有五羂真穢塵土不淨佛知而故問諸比丘以是因緣具白世尊佛告諸比丘汝等出家人更無給使為汝料理後事去時何故不舉此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘內覆屢自敷床褥若使人敷去時不自舉不使人舉波夜提比丘者如上說內者是覆屢床座者十四種如上說枕褥者亦如上說敷者若自敷若使人敷去者餘處去不自舉者不自舉不使人舉者不使他人舉波夜提波夜提者如上說若比丘欲餘行去時房舍內水灑掃地令淨以巨磨塗地褥枕屢今燥語知床褥人作如是言長老是床褥枕一切應付囑示語若知床褥人是下座者應語言當攝此床褥答言若上座者付囑此床褥答言若去不白者波夜提若不白

華訶僧律第十四卷 第三十五條

去時有比丘即入房住不空故得越毗尼罪若已去忘衣鈴還來取而白者無罪若比丘隨道行天陰欲雨年少比丘先去往至精舍為和上阿闍黎取床褥已天晴欲去者當白若不自去者波夜提若衆多比丘在聚落精舍中宿共受僧床褥各各作是念某甲故當付囑去已道中展轉相問都無囑者諸比丘當差遣二人還付囑若比丘在路行至精舍中宿去不囑床褥行遠已展轉相問盡無付囑道逢比丘即問言長老欲何處去答言我欲到某處是比丘即自言我昨夜彼宿來時忘不囑床褥長老到彼當為我付囑是比丘復言我來時亦忘不付囑長老往彼精舍為我付囑如是二人展轉相囑已乃至齊入精舍界得名囑授若比丘在俗人家宿得床褥卧具去時應示語去若得草敷者去時應語言此草欲安何處隨主人語應安之若擅越言但去我自當料理比丘應小斂一角而去若比丘行路挽亂草敷坐去時聚已當去

華訶僧律第十四卷 第三十五條

是故說

佛住舍衛城廣說如上時有客比丘來到六群比丘房裏六群比丘言善來長老作是語已與洗脚水塗足油非時漿止息已語客比丘言長老汝欲何處住答言此房中住六群比丘言汝知此是誰房答言我知是衆僧房六群比丘言此雖僧房我等六群比丘已先在此住客比丘言此是四方僧房縱使十六群比丘先在中住我亦當依次而住何況六群比丘六群比丘語比丘言若長老欲住便住客比丘住已六群比丘即各各捉其手脚或捉頭高舉欲出之時世尊以神足在虛空中來六群比丘見世尊已即撲地而去佛語客比丘汝但在房中住復次尊者難陀是優婆塞難陀兄難陀共行弟子乃至驅出房出房已弟子大呼諸比丘聞聲已皆驚出看作如是言此比丘今日失二種利斷食失房如是諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來求已佛問難陀優波難陀汝實不答言實

余佛言汝等云何於四方僧房中住

牽出客比丘此是惡事汝常不聞我

無量方便讚說於梵行人所應修慈

身行修慈口意行修慈常供養供給

耶此非法非律非如佛教不可以是

長養善法佛告諸比丘依止舍衛城

住者皆悉令集以十利故與諸比丘

制戒乃至已聞者當重聞

若比丘在僧房內若自牽出若使人

牽出乃至言比丘汝出去作是語者

波夜提比丘者如上說若比丘牽比

丘出時彼比丘若抱柱若捉戶若倚

壁如是牽離一牽一牽一波夜提若

口呵叱遣彼比丘隨語離一一牽者

一波夜提若方便驅直出門者得

一波夜提若比丘瞋恚絕量驅出越

毗尼罪若作是言此是無益之物驅

出無罪若駱駝牛馬在塔寺中畏汗

壞塔寺驅出者無罪若比丘驅比丘

出波夜提若驅比丘出偷蘭遮若

驅或又摩丘沙弥沙弥居得越毗尼

罪不至驅俗人出越毗尼心悔是

故說 十六竟

摩訶僧祇律卷第十四

摩訶僧祇律卷第十五

東晉天竺三藏鳩摩羅什譯

明單提九十二事法之四

佛在拘睺弥人間遊行余時世尊初

夜為諸聲聞說法說法已足諸比丘各

各還住房時六群比丘於餘處談話

經久乃還扣房戶房內人問言誰言

我是六群比丘欲此聞宿房內比丘

言此房已滿六群比丘復更軟語苦

求與我少許客一坐處如是苦求不

得復至餘房亦復不得復到諸下座

比丘宿處若溫室若塹坊若講堂扣

戶堂內比丘問諸六群比丘言我欲

來此宿堂內比丘言此堂已滿六群比

丘復重苦求不止堂內比丘即為開戶

得入房已趨舉橫身床上而卧或以

手肘膝或築邊人又作是言諸長老

作一色去作是語已即吹燈滅更噉

外伴比丘言諸梵行人可求入來入

已在前者膝頭跪在後者肘頭築放

氣調戲諸比丘作是念誰能共此非

威儀人共在一處即持尼師壇出去

諸比丘以是因緣住白世尊佛言待

我從憍薩羅行還舍衛城時更白此

事當為諸比丘制戒復次佛住舍衛城

廣說如上先客比丘次得六群比丘

房宿夜開戶眠時六群比丘協先燃故

盜以滑塗塗戶間上當行履者滑塗及

埽石此比丘夜出脚蹈滑處倒埽石

上作如是言諸長老六群比丘然我

折我頸故作如是事欲擾亂我誰能

共此住諸比丘以是因緣住白世尊

佛言呼六群比丘來來二佛問六群

比丘汝實不答言實余世尊佛言

此是惡事諸比丘白佛言六群比丘

非但此一惡事世尊在憍薩羅國進

行時擾亂諸比丘乃至各持尼師

壇出去佛問六群比丘汝實余不答

言實余佛言汝士何知他先數口且後

來擾亂欲使他去此是惡事非法非

律非如佛教不可以是長養善法佛

告諸比丘依止舍衛城者皆悉令集

以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者

當重聞若比丘知他比丘先敷置床褥

後來欲擾亂故敷置作是念不樂者自

當出去作如是因緣不異者波夜提比

摩訶僧祇律第十五卷 第三張優

丘者如上說知者若自知若從他聞先敷者是初敷也床褥者如前說後來敷置者欲擾亂使他出故作如是因緣不異者波夜提波夜提者如上說若住處少一比丘當一柱間敷床褥居師壇覆上已向和上阿闍梨或札拜問評或受誦去後比丘來却先居師壇自敷居師壇坐已作細聲喚先住比丘來見已作是念誰能斷他法即自持居師壇去是比丘波夜提罪坐禪誦經病亦如是若後來眠他床上若是上座者應語言長老不知世尊制戒耶若眠比丘是下座者應呵責汝不善知戒相汝不知世尊制戒云何後來眠他床上若比丘在他處經行者見先比丘來應當避去若比丘夜眠時雖振動寐語不作擾亂意無罪擾亂比丘波夜提比丘居偷蘭遮式叉摩尼沙弥沙弥尼得越毗尼罪俗人得越毗尼心悔是故說

佛住曠野精舍有二比丘共往上座閣下下座閣上上座坐禪下座誦經上座時到者入聚落衣持鉢入曠野聚落乞

摩訶僧祇律第十五卷 第四張優

食疾得速還下座方去上座食已澡鉢舉置常處洗足結跏趺坐下座晚得食乃還還已上重閣上置鉢常處並作是言噉極即縱身而坐床脚下脫即傷上座頭頭血流出上座作如是言然我然我諸比丘聞聲已即來聚集問何故如是上座具說其事諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼彼比丘來來已佛問比丘汝實余不答言實余佛問比丘汝云何問上敷尖脚床用力坐從今日後不聽閣上敷尖脚床坐佛告諸比丘依止曠野住者皆悉令集以下利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘在閣屋上敷尖脚床若坐若卧波夜提比丘者如上說聞者第二重屋者如世尊所聽尖脚者如椽床者有十四種如上說若坐若卧波夜提波夜提者如上說若以塗土作地堅牢若板作密若圓脚若邊閣閣下無人坐皆無罪若踈作地尖脚卧床坐床若坐若卧者波夜提若反床而坐者得越毗尼罪若著橫倚越毗尼罪若一脚尖三脚

摩訶僧祇律第十五卷 第五張優

圓波夜提如是若二若三四脚尖波夜提四脚圓無罪是故說佛住曠野精舍時營事比丘以垂水澆草溼為世人所譏沙門瞿曇無量方便毀咎然生讚歎難然而今沙門以垂水澆草溼此是敗壞人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛問上事汝實余不答言實余世尊佛言此是惡事正應為世人所嫌此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後不聽垂水澆草溼佛告諸比丘依止曠野精舍住者皆悉令集以下利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知垂水澆草溼若使人澆波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞者乃至微細有命水者有十種如上說草者茅芒等溼者草溼苦溼鳥馬屎溼牛屎溼等澆者自澆使人澆波夜提者如上說若比丘知水有垂方便澆一息一波夜提隨息多少一一波夜提使人澆者一方便語一波夜提若更語疾

澆語語波夜提若比丘營作房舍溫室者須水若池若河若井瀝取滿器看無虫然後用若故有虫者當重瀝之諦觀若故有虫者乃至三重若故有虫者當更作井如前諦觀若故有虫者當捨所營事至鉢處去瀝水法當交豎三鉢縛上頭以瀝囊繫之以器承下瀝囊中恒停水數到者井中虫生無常或先無今有或今有後無是故比丘日日諦觀無虫便用若比丘知虫水澆草澆溼若自澆教人澆得波夜提若用有虫水與上阿闍梨洗浴得波夜提若洗器水米糲一切漿苦酒諸有虫者用澆草溼得波夜提是故說

覆覆屋人言當有齊限鄰得盡用如是至三星師復言一切世間皆有法限如法限者世所稱讚闍陀言但盡用覆何須多言師如其言盡用覆之草多厚故繫縛不禁始得時雨患皆斷解如花開敷竟夜被雨衣鉢盡濕闍陀清旦往到屋師所作如是言汝云何為我覆屋乃至如是覆屋人言何以故闍陀言竟夜被雨衣鉢盡濕覆屋人言我先不語阿闍梨覆屋有三種厚薄不同乃至隨語一切盡與闍陀言汝當更為我覆覆屋人言更與我食直作價闍陀言價直汝先得屋師言先得者先已作訖若欲更作者價三倍於先乃至闍陀自恃王力強使更覆而不與直闍陀復自遠其房苦言呵責時有行人屋師語言諸人看是沙門釋子恃王力勢強使我作而不與直行人即嫌去何釋子恃王勢力強使人作而不與價甚為不可自遠其屋猶如盤馬傷慈生草此欺壞人何道之有諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼闍陀來即呼來已佛問闍

陀汝責余不答言責余佛告闍陀此是惡事非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止拘睒弥住者盡悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作大房施戶牖經營得再三覆當於少草地中住若過者波夜提比丘者如上說作者若自作若使人作大者過量房者世尊所聽作戶者通人出入屢牖者通明屢經營者教語指授覆者有十種若草若塗若板若石灰若阿勝頭國覆摩竭提國拘睒弥國山國恭敬國覆藏語國覆再三者非五六極齊三少草地者少生草屢波夜提者如上說雇覆屋人斷價時當如實價不得高下應語作人言汝若如是知覆當與如是價若不如是知覆不與如是價如是要令分明三屢分已比丘作是念當作方便持草木竹往彼彼若見我當疾好覆屋師見已好不好得波夜提如是作方便欲使屋師見故往禮拜和上阿闍梨受經誦讀若經行若入聚落屋師見我

李訶僧律第十五卷 第九張 優美一

已當疾好覆見已好不好俱得波夜提如是一切作方便得波夜提若不作方便往見已為好疾覆無罪是故說種子及異語嫌責露地敷內敷并臺出先敷置重閣重水作大房第二跋渠竟佛住舍衛城廣說如上尔時長老比丘次第教誡比丘是時難陀優波難陀不得次第教誡自相謂言諸長老比丘悉次第教誡比丘是我等不得次第教誡我等今當自先往教誡即作是念我當依誰次第而去當依大目捷連次第而去彼尊者有大神力脫不可者或捉我等遠擲他方世界當依尊者大迦葉次第而去彼尊者有大威德若不合理或能在大眾中摧辱我等尊者舍利弗柔軟和雅當依其次作是念已即依其次清旦著衣往詣比丘居精舍作如是言諸姊妹和集我等來相教誡時諸比丘居即集眾彼難陀比丘多聞辯才善能說法即為比丘居眾隨宣說法時尊者舍利弗教誡時到著衣詣比丘居門屋下住聞說法聲時諸比丘居遙見尊

李訶僧律第十五卷 第十張 優美

者舍利弗以恭敬法故不起迎逆時尊者舍利弗見是事已即作是念我今為不斷法故即還往詣佛所頭面礼足却住一面佛知而故問舍利弗汝已教誡比丘居耶答言不教誡世尊佛言何故舍利弗以上因緣具白世尊佛言呼難陀優波難陀來即呼來已佛問難陀優波難陀汝責余不答言實尔世尊佛言汝云何僧不差而教誡比丘居此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘你止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重問若比丘僧不差而教誡比丘居者波夜提比丘者如上說不差者僧不作羯磨名不差十二事不成就者不名為差眾不成就白不成就作羯磨不成就亦名不差教誡者若問毗曇若毗尼波夜提者如上說若比丘僧不差教誡比丘居者波夜提是故說佛住舍衛城廣說如上時長老比丘次第教誡比丘居時尊者難陀次第教誡比丘居而不肯去尔時大受道

李訶僧律第十五卷 第二張 優美

憍曇彌比丘居往至佛所頭面礼足白佛言世尊尊者難陀次應教誡比丘居而不肯去誰當應去作是語已頭面礼佛足而去佛語比丘呼難陀來來已佛問難陀汝次應教誡比丘居何故不去難陀白佛言世尊未被僧羯磨是以不去佛語諸比丘有十二事成就僧當拜作教誡比丘居人何等十二一持戒清淨二多聞阿毗曇三多聞毗尼四學戒五學定六學慧七能為人除惡邪八能自毗尼能毗尼他九有辯辯十不汙梵行十一不壞比丘居重禁十二十臘若過二十臘是為十二法羯磨人應作是說大德僧聽尊者難陀十二法成就若僧時到僧拜難陀作教誡比丘居人如是白大德僧聽尊者難陀十二法成就就僧今差難陀教誡比丘居諸大德忍難陀教誡比丘居者默然若不忍者便說僧已忍差難陀教誡比丘居竟僧忍默然故是事如是持尔時尊者難陀為諸比丘居廣說法遂至日沒諸比丘居逼暮還入城為世人所嫌作是言沙門釋子將是比丘居竟日自娛樂

日沒乃還女人可慙不得自在乃至如是此壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼難陀來來已佛問難陀汝實不答言實尔佛語難陀此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘僧差教誡比丘居從日沒乃至明相未出者波夜提比丘者如上說僧差者十二法成就衆成就白成就羯磨成就教誡者若阿毘曇若毘尼真者從日沒至明相未出波夜提波夜提者如上說日沒作未沒想教誡者越毘尼日未沒作沒想得越毘尼日沒作沒想波夜提日未沒作未沒想無罪明相四句亦如是比丘居式又摩居想教誡得波夜提式又摩居作比丘居想得越毘尼罪式又摩居作式又摩居想教誡無罪比丘居作比丘居想教誡波夜提沙弥居外道出家居優婆夷四句亦如是若比丘居夜礼比丘足比丘言苦盡

解脫者波夜提若言善來者無罪若一切四部衆會竟夜說法時比丘作方便欲為比丘居說大愛道出家經黑曜曇弥經法豫比丘居經者得波夜提罪若正誦此經更不知餘經次第誦者無罪若夜比丘在高座上說法時作如是言一切衆坐明聽者得波夜提若不作是言為說者無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上時諸長老比丘次第教誡比丘居時六群比丘作是念諸長老比丘次第教誡比丘居我等不得我等當先在前去教誡比丘居有言世尊制戒僧不差不得教誡比丘居六群比丘言我等知作羯磨事即便出界作羯磨展轉相拜已即往比丘居精舍作如是言姊妹汝等和合僧我當教誡時六群比丘居疾疾集時衆中如法者作如是言誰能受此非毘尼人教誡時六群比丘居即自聚集論說俗事已便去時尊者難陀到時著衣往比丘居精舍作如是言諸比丘居盡集我當教誡時

諸善比丘居即和合六群比丘居不來難陀問言比丘居僧和合未答言未復問誰不來答言六群比丘居不來即遣使往喚復不來作如是言我等先已從六群比丘受教誡難陀言居僧不和合者不得教誡言已便還到世尊所頭面礼足却住一面佛知而故問汝已教誡比丘居耶難陀即以上因緣具白世尊佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實不答言實尔佛言六群比丘汝云何僧不差而教誡比丘居答言我等已受差竟佛言癡人誰差汝等答言我等出界自展轉相差佛言從今已去不聽界外展轉相差往比丘居精舍復次佛住舍衛城大愛道瞿曇彌病時尊者阿難往問評如是言體力何如所患損不至增耶答言尊者若患無損善哉尊者為我說法阿難言世尊制戒不白界內比丘不得為比丘居說法比丘居言和南尊者答言安隱住作是言已便還往世尊所頭面礼足却住一面佛知而故問阿難

學訶僧律第三卷 第十五張優 廿六

即以上事具白世尊佛言汝若為說法者彼病即差身得安樂從今日後聽為病比丘居說法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘往比丘居住處欲教誡不白善比丘除餘時波夜提餘時者病時比丘者如上說教者教誡也善比丘者界內現前非眷屬現前不白者若言我非時入聚落若言離同食是不名為白白者當作如是言長老憶念白入比丘居精舍教誡彼應言莫放逸除餘時餘時者比丘居病時世尊說無罪波夜提者如上說若二人在阿練若住處若一人欲入比丘居精舍當白第二人作是言長老憶念白入比丘居精舍教誡彼應言莫放逸若二人俱欲往者當展轉相白若一人已往一人後復欲往者當作如是念我若道中見比丘當白若聚落中見者當白若到比丘居精舍門不得即入應問有比丘在內不若有喚來出白白已當入若不白一脚入門得越毗

摩訶僧律第三卷 第十六張二優 廿六

居罪若二脚入者得波夜提若比丘居請比丘食眾僧上座應作如是白入比丘居住處教誡去若第一上座不能答對者第二上座應白若僧已入坐比丘居問事眾中年少比丘有辯才現前答對說法者無罪若比丘居比丘住處隔牆相接比丘作細妙聲喚比丘居遙問言尊者誰能作如是喚答言我喚比丘居言尊者能作如是好喚比丘言汝欲更聞耶答言欲聞比丘即更喚者波夜提罪若比丘居病比丘為喚者無罪若此比丘居已死比丘居弟子語比丘言師已死比丘應即止若為作無常喚者得波夜提若比丘居礼比丘足時比丘作如是呪願使汝一切苦盡得解脫波夜提應語言善來是故說

摩訶僧律第三卷 第十七張優 廿六

言呼六群比丘來即呼來來已佛問六群比丘汝實尔不答言實尔佛言此是惡事非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘語比丘言長老為食故教誡比丘居波夜提比丘者如上說食者麤麤飯魚肉復次有食名色聲香味觸教誡者若阿毗曇若毗尼波夜提者如上說若比丘語比丘作如是言今為飲食故教誡比丘居者波夜提若言為醫藥故教誡比丘尼者得越毗尼罪若比丘語比丘居作如是語彼比丘為飲食故教誡汝等得越毗尼罪若比丘語比丘居作如是語彼比丘為醫藥故教誡汝等得越毗尼心悔若比丘語比丘言汝為飲食故教誡式叉摩尼沙弥尼得越毗尼罪若言為醫藥者得越毗尼心悔如是廣說乃至優婆塞優婆夷為飲食故教誡汝等得越毗尼罪若言為醫藥故教誡汝等得越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上。尔時尊者優陀夷善生比丘居是舍。二善生比丘居語尊者優陀夷言。我明日當次守房。可來共語。明日諸比丘居各入聚落乞食。時優陀夷往善生比丘居。所在屏處。蹲相向。展轉生欲心。身生起相。看而住。尔時有老病比丘居出行。過見已。心生慙愧。即便却還。病比丘居即以是事向諸比丘居說。諸比丘居語善生比丘居言。汝出家人云何乃作此非法事。甚為可耻。善生比丘居即瞋恚言。奇哉。奇哉。是我親里比丘時。時來看我。若我不與共相娛樂者。誰復應尔。是我家法。有何可怪。如是諸比丘居一一難詰。是善生比丘居辯才。能一一答。諸比丘居即以是事白大愛道。大愛道即自世尊佛言。呼優陀夷來。即便呼來。佛問優陀夷。汝實尔不答言。實尔。佛言。此是惡事。汝常不聞我無量方便讚歎梵行。毀譽。婬欲耶。汝云何作是惡不善法。此非法非律。不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。盡集

以十利。故與諸比丘制戒。乃至已開者。當重聞。若比丘與一比丘居共空屏。受坐者。波夜提。比丘者如上說。一者一比丘一比丘居。雖有人若狂癡。心乱眠。非人畜生。雖有如是比丘。故名無人空屏者。僻靜處。坐者共坐。波夜提者。如上說。若比丘居請一比丘。食一比丘居共。比丘坐一比丘居。來往。益食。益食。比丘居去時。比丘隨。一時得波夜提。若比丘居坐者。比丘尔時應起。不得默然而起。使比丘居疑。欲作非法事。應當語言。我欲起。若比丘居問言。何以故起。應答言。世尊制戒。不得與比丘居共坐。若比丘居言。尊者。但坐我當起。比丘尔時坐者。無罪。乃至沙弥居。若在閤道板路上。坐移一。一。一。上坐。比丘尔時隨。一。一。移坐。波夜提。若沙弥居。乃至減七歲。亦犯波夜提。比丘與比丘居獨屏處。坐。波夜提。若精舍戶向道。若行人不斷。一切如與女人說法中。廣說是罪。是覆處。非是露處。亦是夜。亦是晝。是一人。非衆多。是近。非是遠。是故說。

佛住舍衛城廣說如上。尔時六群比丘與六群比丘居共行道。行日。真欲到聚落在池水邊。止息。欲求宿處。時比丘居白六群比丘居言。尊者。住此。我當入聚落。覓宿處。即入聚落。求宿處。得主人。唱從所安。得宿處。已。便出。迎六群比丘。白言。尊者。我已得住處。可共入安隱。比丘住。已。白言。尊者。我欲入村。勸化。明日飲食。到諸女人所。作如是言。比丘比丘居。二衆梵行僧俱到。汝當辦明日食。非時漿。塗足油。諸女人聞。已。或有辦一人。供二人。供者如是。人人志辦。供具飲食。飽滿。餘者持去。在道行時。並共語笑。調戲。為世人所嫌。汝看沙門。釋子。皆是年少。同共。剃髮。似如婬女。迭相調戲。是輩。敗人何道。之有。諸比丘問。已往。白世尊佛言。呼六群比丘來。即便呼來。已。佛問六群比丘。汝實尔不答言。實尔。佛言。此是惡事。非法非律。不如佛教。不可以是長養善法。從今已去。不聽與比丘居共行道。行。復次。佛住舍衛城毗舍離。諸比丘夏安居訖。欲來。札觀世尊。諸比丘居聞

摩訶僧祇律第十五卷 第三十二條優

已即問比丘言諸大德欲往札觀世尊何日當發諸比丘即語去曰共人長情計日即先往道次往待諸比丘諸比丘見已問言姊妹欲何所至答言欲往祇洹札觀世尊諸比丘問已恐畏犯戒故即疾疾捨去諸比丘屋中有年少者即裹衣隨後疾行而逐諸屋中有羸老者行不及伴為賊所剽諸比丘屋以上因緣白大愛道大愛道即往世尊所頭面礼足却住一面以上因緣具白世尊乃至諸比丘不將接諸比丘屋者誰當將接佛言從今日後聽恐怖時得共道行佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與比丘屋期共道行除餘時波夜提餘時者恐怖時比丘者如上說共期者若今日若明日若半月若一月道者若三由延若二由延若一由延若一拘盧舍除餘時者恐怖時世尊說無罪恐怖者須臾畏棄命若失物欲毀梵行雖無是事若有疑是中須臾棄命失物毀梵行波夜提者如上說若比丘共比丘

摩訶僧祇律第十五卷 第三十三條優

三共一道行一聚以洛中間一波夜提若空地無聚落一拘盧舍一波夜提若比丘共母姊妹出家共隨車伴行車伴止息發去時比丘喚比丘屋來速勿使不及伴作是語者波夜提者言去去姊妹勿使失伴無罪若比丘屋下道止息比丘喚言來來姊妹已名為期若舉一足得越毗尼舉二足波夜提提語言去去勿使不及伴者無罪比丘共商人隨道行商人先入聚落比丘不知道處借問見比丘屋問言姊妹示我道來即名共期若比丘屋來舉一足得越毗尼舉二足波夜提得言去去我道者不犯若聚落中請比丘食比丘不知擅越家處見比丘屋即問言知某甲擅越家處不示我處來即名為期若舉一足越毗尼罪二足得波夜提若言去去姊妹示我家處無罪若比丘屋期而不去者越毗尼罪不期然而去者無罪共期共去波夜提不期不去者無罪共發別入越毗尼罪別發同入越毗尼罪共發共入波夜提罪別發別入無罪是故說

摩訶僧祇律第十五卷 第三十四條優

佛住舍衛城廣說如上介時是吉祥日清旦男女集在阿耨羅河上飲食伎樂遊觀時六群比丘晨起著入聚落衣往六群比丘屋所問言今是吉祥日汝有飲食不當共詣河上遊觀六群比丘屋言正當當辦大德可並覓船乘六群比丘即往至王家船官上請取好船及種種莊嚴即持食具置船上共比丘屋同載順流上下嘲話戲笑為世人所譏汝等看此沙門釋種子放逸無道猶如俗人本共交通此壞敗之人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來即便呼來來已佛問六群比丘汝實不答言實余佛言此是惡事從今日後不得與比丘屋共期載船復次佛住舍衛城余時阿耨羅河彼岸請二部僧比丘比丘屋當受請渡時不聽比丘屋上船而比丘或一人一船或二人一船如是三四船乃至極輕而不載比丘屋諸比丘渡已方渡比丘屋比丘屋渡已至其食處次第噉數如是中間日時已過悉皆斷食大愛

道瞿曇失食即往至佛所頭面礼足却住一面佛知而故問瞿曇云何故贏極大愛道即以上因緣具白世尊佛言從今日去聽直渡佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與比丘居期共載船上水下除直渡渡夜提比丘者如上說期者若今日若明日若半月若一月除直渡者世尊說無罪渡夜提者如上說若比丘共比丘居共期同載經一聚落間得一渡夜提若無聚落空地者一拘盧舍一波夜提若比丘與比丘居共載船岸邊住比丘居下船大小行時船欲去比丘喚比丘居言姊妹來已名為期若舉一足越毗尼罪二足得渡夜提若共期而不去者得越毗尼罪若不期而去者無罪共期共去者渡夜提不期不去者無罪後四句亦如是故說

尊所頭面礼足却住一面佛知而故問比丘汝先無歲時著新好浣衣今何故著弊故衣答言我從七年已來得好衣與比丘居佛告諸比丘設使親里比丘著如是弊故衣以好衣與親里比丘者當取不答言不取設使親里比丘著如是弊故衣能以好衣與親里比丘居不答言不與佛言從今日不聽與非親里比丘

復次佛住舍衛城時南方有一比丘來多有衣鉢是比丘有姊於佛法中出家即語尊者阿難送我往看姊居去尊者阿難易倩即送到比丘居精舍門住問某甲比丘居在不比丘居問言喚者是誰答言我是阿難及某甲比丘比丘居言尊者小住即為敷牀褥已入內開半戶喚言尊者來入坐即入坐已共相問訊須臾便出時彼比丘語尊者阿難言我故遠來看姊姊不出看我為何以故尊者阿難善知相法語此比丘言汝不知汝姊不出意耶答言不知阿難言汝姊衣裳弊壞著故不出汝多有衣何故不與是比

比丘言世尊制戒不得與比丘居衣阿難言汝但與我當為汝從佛乞聽阿難即往佛所頭面礼足却住一面以上因緣具白世尊聽與親里比丘居衣不佛言從今日後聽與親里比丘居佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與非親里比丘居衣除貿易渡夜提比丘居親里衣者皆如上說除貿易者世尊說無罪渡夜提者如上說如上三十事取比丘居衣中廣說是故說

佛住舍衛城廣說如上余時善生比丘居是尊者優陀夷奉二持衣財與優陀夷言尊者為我作衣優陀夷即受為作衣竟作男女和合像作已疊置箱中與比丘居比丘居得已持還精舍開看見已歡喜示諸比丘居言諸阿夷看此尊者優陀夷作事巧妙諸比丘居嫌言此是覆藏之物云何出現示人諸比丘居見已往白大愛道大愛道即以是因緣往白世尊佛言呼優陀夷來即呼來已佛問優陀

摩訶僧伽經卷第三十九

摩訶僧伽經卷第三十九

摩訶僧伽經卷第三十九

莫汝實亦不答言實亦佛言此是無事非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘使止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與非親里比丘居作衣波夜提比丘非親里居者如上說作衣者若自刺若使人刺波夜提波夜提者如上說不得與非親里比丘居刺衣針針越毗尼罪越盡脫針波夜提若使人刺亦如是是故說佛住舍衛城廣說如上今時有檀越宿請尊者舍利弗大目連離波多劫賓鄰阿若憍陳如等唯尊者大迦葉不受宿請明日時到者入聚落衣持鉢次行乞食到其門時檀越婦女見已歡喜即前頭面礼足却住一面白言諸大德比丘今日盡集受我家請惟願尊者亦受我請時尊者大迦葉作是念此是現前即受其請更不餘行即先入內坐時偷蘭難陀比丘居乞食到其家中遙見檀越婦灑掃地蕩器辦諸供具即問言優婆塞汝作何等時婦人營事忙擾不得應如

是第二第三問不答偷蘭難陀即言汝今奇事大自憍重慢而不應婦人答言我今日請諸大德聲聞舍利弗目連等以是忿務不容得應偷蘭難陀即言汝今所請於大鳥群中不取大鳥而取小鳥大鳥群中不取孔雀而取老鳥所謂大鳥者闍陀迦留陀夷三文陀達多滿宿及侍者大德阿難汝若使我請者我當為汝請如是大德時尊者大迦葉聞已大聲咳作聲偷蘭難陀聞已問言此是誰聲婦人答言此是長老迦葉比丘居即讚歎言汝大得善利乃請如是大龍為我若當請者亦請是長老時尊者大迦葉聞此語已心不喜悅即問言姊汝向言是小鳥老鳥今復言是龍鳥大德若前言實者後言虛若後言實者前言虛二言之中何者為實尊者大迦葉威德尊重以此二句詰責比丘比丘居恐懼便走倒地傷破身體聞陀見已即問居言汝觸擾誰乃如是傷破身體答言我惱乱大迦葉即語言汝不可觸者便觸

諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛語諸比丘此中不讚歎猶有過患况復讚歎從今日後不聽比丘受比丘居讚歎食復次尊者阿難於舍衛城有福德名稱世尊說三事具足姓字眷屬成就於學地中多聞第一給侍第一令舍衛城有福德里作新舍處盡請阿難若入舍時剃髮時實耳時一切盡請阿難時有長者請尊者阿難設新舍會云何新屋新床新器新飯新酥油新兒婦者新衣持新扇阿難食時有一乞食比丘在外阿難即語檀越可與外乞食比丘食檀越聞阿難教已歡喜盛滿鉢種種美食持與乞食比丘乞食比丘得已立待阿難阿難食訖呪願已便出乞食比丘見阿難已問言尊者食未答言已食復問阿難食適意好不阿難問言汝何故不食乃問我食適不適耶乞食比丘言尊者所食食是比丘尼所讚歎阿難言實亦耶答言如是阿難即以鳥翻搥吐是日失食四大飢羸往至佛所頭

面礼足却住一面佛知而故問阿難
汝何故四大飢羸阿難即以上因緣
具白世尊佛問阿難汝知不答言不
知佛言此罪是知非是不知諸比丘
白佛言世尊云何是乞食比丘使阿
難不樂佛言不但今日使阿難不樂
如賢鳥生經中廣說

復次佛住舍衛城余時長老比丘時
到著入聚落衣持鉢入城次行乞食
來去屈申威儀庠序時有一長者作如
是言善哉大德大得善利施如是出家
人衣服飲食病瘦醫藥者又作是念我
若有人力者亦當供養如是等出家
人時有比丘居間已語長者言長壽
汝但出食直我當相為料理是檀越
信心歡喜即與食直比丘居言長壽
汝當請比丘若言我不知願為我請
比丘居即辦種種飲食已語檀越言
長壽食具已辦汝性至以立所白言
時至檀越言我不知居但為我往白
時至比丘居即往白時至比丘來入
檀越家坐坐訖比丘居語檀越言此
種種供食汝可自行檀越言阿姨為

我行諸比丘作是念此是比丘居所
讚歎食不疑已即出如是一人二人乃
至一切眾都出檀越問比丘居言諸
尊者何故盡出不復來還居答言我
不知汝往世尊所廣問斯事當為汝
說是檀越即往佛所頭面礼足却住
一面以上因緣廣白世尊佛言呼諸
比丘來呼來已佛具問上事汝實余
不答言實余世尊佛言從今日後聽
除舊檀越佛告諸比丘依止舍衛城
住者皆悉令集以十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞若比丘知
比丘居讚歎食除舊檀越夜夜提比
丘者如上說知者若自知若從他聞
讚歎者稱美其德食者五種麴麵飯
魚肉除舊檀越者世尊說無罪波夜
提者如上說唱等供時歎始下食時
歎有初作食時歎作食辦已歎有
請時歎唱等供時歎者下食都訖
唱等供時更有餘比丘來比丘居
語優婆塞言更有比丘來優婆塞言
善哉我歡喜故遣使請尚不能得何
況自來是不名讚歎若比丘居言此
是阿練若乞食真掃衣露坐草蓆如

是歎得食食者波夜提下食時者初下
食時更有餘比丘來亦如上說作時歎
者初作時更有餘比丘來亦如是說作
竟歎者一切作供辦訖更有餘比丘來
比丘居語優婆塞言更有比丘來優
婆塞言善哉我故遣請猶不能得何況
自來不名讚歎優婆塞言當多與麴
餅飯好食平等與不名讚歎若飲食
少更語檀越為作一掬麴者波夜提
請者稱名請比丘居語檀越言某甲
徒眾多聞精進當通請一切名讚歎
食若言某甲眾主多聞精進為是比
丘故通請二十人是一人名為讚歎餘
者不犯若有如是讚歎食者當展轉
賀食不得捨食而去若比丘坐垢穢不
淨不喜與賀者當作是念此鉢中食
是某甲比丘許我當食無罪若比丘
居語優婆塞言尊者某甲可長請供
養此即名讚歎若言尊者某甲可常
乞食不名為讚歎是故說
僧不差日冥不自為食故 共生同道行
船上及與衣 作衣讚歎食 第三波優竟
摩訶僧祇律卷第十五

摩訶僧祇律卷第十六

優

東晉天竺三藏佛陀跋闍耶譯

譯

明單提九十二事法之五

佛住舍衛城廣說如上時有比丘在聚落中安居竟來向舍衛城欲乞觀世尊時有居士在聚落中作福舍施四方僧一食此比丘來居士見已歡喜言善來大德即敷床褥與水洗脚給塗足油及非時飲夜燃燈明敷置卧具安隱令寢晨起又給楊枝淨水施以適身美食比丘食已便作是念我速來飢乏今日得如是適身飲食且可小停消息四大然後當往奉觀世尊如是念已晝在阿練若處住暮則還舍檀越見之如前歡喜如是乃至三日檀越問言大德今日在何處食答言此間又問昨日何處亦言此間又問先日何處又言此間檀越嫌言我家窮儉自力於此為四方僧作一食施處大德不應久停若我家豐饒當自恣施一切僧比丘念言檀越出此恨聲我自當去於是漸行前至佛所稽首礼足却住一面佛知而故問

摩訶僧祇律卷第十六 第二張 優

汝在何處安居答言在某聚落發未幾時答言今許時佛問比丘有何因緣道里不遠來日經久比丘即以事具白世尊佛言此事不可汝去何以身口故為檀越所嫌從今日施一食處比丘不得過一食

復次佛住舍衛城今時有比丘在聚落中夏安居訖來詣舍衛城欲乞觀世尊時有檀越在聚落中作福舍施四方僧一食是比丘行過此舍供給所須如前所說比丘食已而出風病發動自念我不能行世尊制戒施一食處不聽過一食我今且住但不受其食念已即還入舍檀越如初供給所須比丘不受至明日復與前食亦復不受於是即去心念我到某村當乞食比丘至聚落日時已過即便失食四大飢羸至世尊所稽首礼足却住一面佛知而故問即以上事具白世尊佛言善哉善哉比丘汝隨順正法信心出家少欲順行不為命故世尊制戒護而不犯佛言從今已後福德舍中若病比丘聽過一食佛告諸比丘

摩訶僧祇律卷第十六 第三張 優

依止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘施一食處不病比丘應一食若過一食者波夜提比丘者如上說施一食處者世尊所聽食者五種食如上說不病者身無疾患身有疾患不能進路住食無罪若不病過一食者波夜提波夜提者如上說若十六間屋一間中一家施一食處若在我屋中宿者我當與食若比丘為僧事為塔事自為事到一間中宿一食已欲料理事事不了者應到第二間中宿食已當去若事復不了者乃至十六間中宿食已事訖當去若復不了不得更食當乞食乞食時當餘處乞不得還從其家乞若復本作舍時同村相助者亦不得從乞當往餘村中乞食已當即彼村中宿宿已更來料理事若事不了復得如上十六間中食若事不了者復離去備一宿已復來得食料理事若彼家遣女迎婦入新舍作如是言我遣使往請師猶恐難得何況今見而欲去比丘余時受請食者無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上。尔時僧團民年年糲麥新熟時供僧食。去何年年新熟稻熟時麥熟時豆熟時蘇油石蜜時各取少許分置一處。擬供眾僧時團民語比丘言。我當年年新穀熟時施僧食。若秋洹無人供。日唯願見語我。當設供令僧自恣飽滿。尔時諸居士信心供養種種飲食。前食後食少有缺。日中閒遇有一空日。便往語言。長壽明日祇洹無供。汝先欲設供。今可及時。團民聞已。即詣祇洹頭面礼僧足。右膝著地合掌白言。我團民某甲明日設供。請一切僧唯願受請。僧即受請。尔時有長者用舊錢五百買得二牛。得已欲試者。駕著車中打走。挫返一由延車。執急故一牛即死。便大憂惱。苦住不樂。去何貴價買牛。未用便死。有知識居士語言。汝何故不樂如是。居士具說上事。即語言。汝何以不作堅法問去。何堅法。答言。堅法者。汝往詣祇洹。請僧持此肉供飯眾僧。彼人間已即到祇洹。入僧中頭面礼僧足。胡跪合掌作如是言。我某甲明日請僧

薄設微供。願受我請。有舊知識比丘。即往語言。汝不解請法。何不先語我。我當教汝。請僧彼即答言。阿闍梨。我五百舊錢買得二牛。一牛已死。我今欲以此牛肉作堅法。比丘言。僧已受人請。檀越言。我已作食。今當去。何知識比丘言。我今教汝。更往白眾僧。我請僧明日。前食若問汝作何等前食。汝當答言。作麥飯肉段。教已。即往到僧所。頭面礼足。胡跪合掌作如是言。我某甲請僧明日設前食。願受我請。比丘問言。汝作何等前食。答言。作麥飯肉段。語言。長壽汝明日清旦早辦。答言。尔願諸尊者。明日早來。即便還家。通夜煮肉作種種飲食。清旦敷置床褥。澆淨水。已往白僧時到。僧著衣持鉢來到其家。次第坐已。檀越自下種種美食。自恣飽滿。即還精舍。團民作是念。阿闍梨是一食人。當須早食。通夜辦具種種飲食。敷置床褥。澆淨水。已往到祇洹頭面礼僧足。胡跪合掌白言。時到尔時諸比丘以前食飽滿。故雖見請至。猶如不聞。時團民念言。甚奇甚

奇。諸阿闍梨是一食人。法應飢想。今聞請食。猶如不聞。若外道聞請食者。便捉三奇杖。軍持在前而去。如是第二第三讚歎已。諸比丘方起。仿伴大小行。頻伸緩帶。威儀安詳。往到其舍。次第坐已。團民手自下食滿杓。而與上座舉手現少者。相團民復作是言。諸阿闍梨是一食人。於此種種食中都無貪想。團民作是念。若上座食少下座應食多。如是第二第三乃至年少復作是言。阿闍梨是一食人。於此飲食都無貪想。尔時下座中有一晚學摩訶羅作如是言。我等今日不為食來。為汝意故。來我等已於餘處飽食。竟汝若不信者。看我脚上肉汁。團民間已心中不悅。即棄食器置地。而嫌恨言。諸阿闍梨先受我請。去何復於餘處而食。心嫌不止。即往佛所。頭面礼足。却住一面。白佛言。去何諸比丘先受我請。而於餘處食。佛即為團民隨順說法。示教利喜。已。即白佛言。世尊。我供僧餘食。當置何處。佛言。汝到某甲池上淨掃治。持食置彼波斯遙

摩訶僧祇律第十六卷 第七節 優

王與比丘剎利共聞不如軍今退還當於彼住汝可以此食上之王來入池洗浴更著新衣即持向者種種飲食奉獻大王并及將士於飢渴中來得是種種飲食皆大歡喜勅令賞賜種種珍寶園民現得善利喜慶無量佛言呼彼食比丘來即呼來已佛問比丘汝不知耶如人所事鬼神樹神告汝等不隨順行先受人請而於餘處食從今以後不聽處慶食

復次佛住舍衛城廣說如上世尊五事利益故五日一行諸比丘房見有病比丘佛知而故問比丘汝所患何等今為增損答言我患苦無損我先得數數食時身得安樂世尊制戒不得數數食故我病不損佛言從今日聽病時數數食

復次佛住舍衛城毗舍佉庵母年年請僧飯食施衣時祇洹精舍有六十病比丘來到其家毗舍佉庵母言阿闍梨祇洹精舍有五百眾僧今有何因

摩訶僧祇律第十六卷 第八節 優

緣正有六十比丘來諸比丘語優婆塞言世尊制戒不得處慶食唯聽病者是故諸病比丘來毗舍佉庵母言阿闍梨世人正以請食為限若食我食者我當施衣若不食者我不施衣阿闍梨此施衣時可往白佛或有開聽諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘毗舍佉庵母是點慧聰明從今日聽施衣時

復次佛住舍衛城舍時眾人勸化欲設大會供養飯食九十六種出家人有至優婆塞所勸化索物者優婆塞言我欲作要若使我諸師作上座者當與汝物勸化人言汝聽若有信向外道者亦作是言若使我諸師作上座者當與汝物我當云何得人人許其上座汝但與我物我當某月某日在阿耨河岸上莊嚴其處施堅幢幡行列寶樹開敷妙座細軟伎樂設供餽饌作斯大會諸出家人中有先至者即為上座諸優婆塞以佛僧是良福田故即便與物與物已往尊者阿難所頭面礼足具白上事尊者當以何方便令諸比丘得為上座使外道耻辱尊者可

摩訶僧祇律第十六卷 第九節 優

難即往佛所頭面礼足却住一面以上因緣具白世尊諸勸化人辦具食已請九十六種諸出家人復請波斯匿王及群臣太子諸聚落主宿舊長者并薩薄主至於某時皆詣阿耨河上大會慶受我供食先前一曰佛告目連宜知是時尊者目連即以神足使河水瀑漲泡沫弥岸諸外道各作是言我當先渡取第一坐處諸外道各各通夜競縛簾械皆欲先渡而水激急適欲渡岸還復漂還竟夜疲苦渾祇散壞沒溺寒凍在於岸邊向日而蹲乃至食時無能渡者今時祇洹精舍有人供僧佛住待時諸比丘中有年少者皆作是言世尊今出何乃太晚恐諸外道得上座慶今時世尊時到著衣持鉢威儀庫序與大眾俱詣河上諸外道見已各相謂言我等竟夜造諸方便如是苦惱無能渡者此剎跋沙門當云何渡今時佛告目連汝自知時使諸比丘得安隱渡今時目連即以神力造作七寶橋種種寶寶以為欄楯上施寶縹七寶絞結羅覆

其上雨衆名花作衆伎樂燒衆名香香烟如雲諸外道見是橋已皆大歡喜各作是言此諸沙門徐徐而來我等當先渡取第一坐處即皆奔走競抄趣橋各欲先渡足蹈橋上皆急墮水諸外道服鎗三奇杖軍持等物皆落水中隨流而去佛神力故令無死者於是世尊與諸比丘威儀庠序儼然而進佛軍在前諸比丘次第而行目連最後隨進步屢實橋即滅佛與諸比丘渡已佛告目連汝可使河還復如故諸外道等各方便乘薄棧渡佛既渡已一切迴身而說偈言

先渡此岸衆已渡生死海不為世流漂
正智渡彼岸

佛說偈已安詳就坐諸比丘亦次第坐諸外道後渡在比丘下行而坐介時檀越手自斟酌種種飲食供養世尊及弟子衆尔時諸比丘心疑世尊制戒不得廢廢食我等云何當復得食即起白佛佛言聽作施食法應作如是言我今日得食施與某甲比丘乃至沙弥尼後於我不計我當食如

是三說尔時檀越各各念言誰應願或有言是軋子或言不蘭迦葉如是外道等各云應願尔時有多人言沙門瞿曇上座法應願尔時世尊在九十六種道中不自高顯不輕他人隨順願如生經中廣說尔時世尊復廣為衆人隨順說法示教利喜歡喜而去佛還祇洹告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘屢屢食除餘時波夜提餘時者病時衣時是名餘時比丘者如上說屢屢食者數數食除餘時者病時病者熱病風冷如是等病若食已更食身得安隱食者無罪衣時者無迦締耶衣一月有迦締耶衣五月彼衣中聞得捨五戒無罪所謂別衆食屢屢食不自離同食屢屢食長衣離衣宿餘時者世尊說無罪波夜提者如上說比丘要當知日數應施食知臍數憶所受持衣別衆食病不病若人問今日幾不得逆問昨日是幾日當知月一日二日乃至十四十五日大月小月

應知比丘清旦當作施食念今日得食施某甲某甲於我不計我當食如是三說日日自憶若干臍數當憶受持三衣及不受作淨施者念別衆食若病若不病齋幾名為比丘食若麥飯三鉢他還若麴二鉢他還若一鉢他還米作飯魚肉若一鉢若半鉢是中若得一一是名比丘食若僧伽藍中作食食未熟若比丘受麴作麴漿飲犯屢屢食得波夜提若作施食法若病不犯若衣時者二俱不犯若外有請家者即名比丘食比丘尔時倩人迎食迎食未至比丘若受麴作麴漿送食至送食比丘若知戒相者應小住待彼比丘作施食法已然後授食若送食比丘不知戒相便疾授食不容作施食法者比丘尔時口中有食應舍食說施食法以輕質重故若比丘到一家檀越語言阿闍梨今日當我家食此即名食屢比丘作是念此食未熟我今欲到餘家尔時應自己去若不自去波夜提若彼聞得五正食五雜正食食者二波夜提屢屢食離食屢不自若病若作施食

摩訶僧祇律第十卷第三十經

法食者無罪衣時者二俱無罪若極越作如是言阿闍梨若無食時來我家食比丘往到其家作是言長壽我今日當此間食優婆塞言善哉正令當辦若食未熟此比丘欲往餘家者當白去若不自者如上說得罪若比丘次行乞食到一家極越言今日此間請諸比丘食願阿闍梨亦受我請勿復餘處食若比丘受請者即名食家若乞食比丘受請已作是念誰能受是重信施食若欲捨去者應白已去若不自去者如上說得罪若比丘有大功德名稱有衆多人送食來欲取諸檀越意一切受請食者犯處處食得波夜提若作施食法若病無罪若衣時者二俱無罪有二比丘各別受一家長請第一比丘語第二比丘言長老今日共到我極越家食去第二比丘應白已去若不自去者如上說若第二比丘請者亦如是比丘食處者麥飯三鉢他還匙二鉢他還米一鉢他還作飯魚肉若一鉢半鉢是中一一是比丘食若一家或得三升或二升或一升半

摩訶僧祇律第十卷第三十一經

升如是衆多乞得無罪若一家得三鉢他還飯匙二鉢他若一鉢他米作飯魚肉若一鉢半鉢餘處更不得取此中何等是犯何等不犯若粥初出釜畫成字者犯若不成字者不犯一切菜一切匙一切餅一切果非處處食非別衆食非足食多積舍里不犯是故說佛住舍衛城廣說如上尔時有婆羅門請僧施食時辦種種飲食訖盡淨水敷床褥已作如是念阿闍梨是一人當須早食即往到祇洹頭面禮僧足胡跪合掌作如是言我某甲請僧食食具已辦願僧知時尔時比丘到時著衣持鉢往到其家次第坐已時婆羅門自手下種種飲食自恣飽滿婆羅門復自持食順行強勸諸比丘皆言不用飽滿諸比丘食訖無緣者往還精舍有緣者過諸極越極越見已歡喜禮拜問許作是言阿闍梨須前食不須果瓜不須粥不若阿闍梨有所須者我當作比丘言我於某甲婆羅門家食已飽滿時極越知比丘食時未過作是言阿闍梨日故早可持

摩訶僧祇律第十卷第三十二經

此餅還精舍食比丘即授鉢與威滿鉢餅還到祇洹門間坐食此餅復噉餘比丘共食時婆羅門自食訖語其婦言以餘食餉諸隣近我欲往詣世尊所礼觀問許還見比丘在祇洹門間坐共食餅見已往一經行比丘所問言此是客比丘耶答言非也是欲行比丘耶答言非也又問是我家食比丘耶答言是復問言作何等比丘言婆羅門汝不知耶答言不知此比丘食少更足令滿時婆羅門心即不悅作是言沙門釋子是實語人而今不實不足言足用言不用不滿言滿此壞敗人有何道哉以心嫌故竟不詣佛於是便還諸比丘聞已往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實余不答言實余世尊佛言比丘汝云何食足已起離坐而更食從今以後不聽食足已離坐更食復次佛住舍衛城廣說如上尔時諸比丘散菓言足散益言足飲水已皆名為足離坐處更不啖食身體羸瘦諸比丘以是因緣往白世尊佛言從

今已後聽食五正食五雜正食是名
為足尔時諸比丘在坐處得少食已
名作足食更不復食猶故羸劣諸比丘
以是因緣往白世尊佛言一坐食五
正食五雜正食自恣與是名足

復次佛住舍衛城尔時祇桓精舍有六
十比丘病比丘迎六十分食病比丘食
殘不盡棄著牆邊鳥鳥共取聞諍作
聲佛知而故問比丘此象鳥何以聲
大諸比丘白佛言有六十比丘病為
迎食分食不能盡棄著牆邊象鳥諍
此殘食故出大聲耳佛語諸比丘若
病比丘食不盡者聽看病比丘作殘
食法已得食

復次佛住舍衛城尔時看病比丘作
殘食法食已猶故不盡象鳥共諍如
上說佛知而故問比丘象鳥何以聞
諍諸比丘白佛言看病比丘作殘食
法食已猶不能盡棄著牆邊以是故
象鳥諍食作聲佛言從今日聽一人
作殘食餘人盡得食佛告諸比丘依
止舍衛城者皆悉令集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若

比丘食已足起離坐不作殘食食者波
夜提比丘者如上說食者有五種起
飯麥飯魚肉復有五雜正食是名食足
有八種一者自恣足二者少欲足三
者微汗足四者雜足五者不便足六
者諂足七者停住足八者自己足自
恣足者檀越自恣與起飯飯飯魚肉
及雜正食自恣勤食比丘言我已滿
足如是起離坐不作殘食食者波夜提
是名自恣足少欲足者檀越自恣與
五正食及五雜正食比丘動手現少取
相如是離坐已不作殘食食者波夜提
是名少欲足微汗足者行食時淨人
手疥瘡及諸不淨比丘見汗之言不用
過去起離坐處不作殘食食者波夜提
是名微汗足雜足者淨人持乳酪器
盛麤飯行比丘見已惡之言不用過
去起離坐不作殘食食者波夜提是名
雜足不便足者淨人行食比丘問言
是何等答言起比丘言此動我風病
我不便過去如是起離坐不作殘食
食者波夜提若行飯時比丘問言為
堅軟答言堅比丘言此硬米難消我

不便過去若言軟比丘言此爛難食
我不便過去若行肉時比丘問言是
何等肉答言牛肉比丘言牛肉性熱
我不便下過若言水牛肉比丘言冷
性難消下過若言鹿肉比丘言此肉風
性下過是名不便足如是起離坐已不
作殘食食者波夜提是名不便足諂足
者淨人行五正食五雜正食比丘畏多
口不言足現手作相若攝頭若縮鉢作
相起離座不作殘食食者波夜提是名
諂足停住足者淨人行五正食五雜
正食比丘言長壽莫先行飯搏恐觸足
當先下菜盞冷水如是起離座已不
作殘食食者波夜提若作直月維那等
拍示現相不名足是名停住足自己
足者比丘乞食至一家放麤糞置一
處從檀越乞水飲飲檀越作是念此
比丘必當須麤即問言須麤不比丘
作是念此檀越必欲家中取麤與我
答言須時檀越即提比丘起糞授比
丘比丘以惜已麤故便言置置如是
語已起離坐不作殘食食者波夜提是
名自己足起離座者離有八處行住

華嚴經疏第十六卷 第十九卷優

坐小長床坐床舩乘住者比丘立食
自恣與食應立足中間若行者坐若
卧皆名離本處不作殘食食者波夜
提行坐卧亦如是若比丘在長床上
坐自恣與食若見上座若和上阿闍
梨來不得起離坐避得曳身不離床
移避若床脚折者即名離本處若不
作殘食食者波夜提是名長床坐床
者若比丘在獨坐床上坐自恣與食若
坐方覺背後有塔若僧若和上阿闍梨
應不離床迴身若雨者當持傘蓋覆
上若無蓋者得合床舉著覆處若舉
時到地即名離本處若不作殘食食
者波夜提是名坐床舩者若比丘在
舩上自恣與食若舩築岸若觸木石
若迴波比丘身離本處不作殘食食
者波夜提乘者若比丘在乘上自恣
與食若乘上坂下坂若乘離身離本
處不作殘食食者波夜提是名乘有
五非法不名作殘食何等五離處離
食離境界離申手離語離處者若為
作殘食比丘行時與取食住時坐時
卧時說殘食法是不名作如是住坐

華嚴經疏第十六卷 第二十卷優

卧時與取食行時住時坐時說殘食
法是名離處離食者不與取作殘食即
便說與不名作是名離食離境界者
食放地作殘非手中不名作是名離
境界離申手者舒手外作殘食非申
手內不名作是名離申手離語者口
不作是言我手中鉢中食我今一切
不須是殘食與長老是名離語不名作
是名五非法不成作殘食有五如法名
如法作殘食何等五不離處不離食
不離境界不離申手內不離語不離
處者若為作殘食比丘行時與取即
行時說殘食法是名作如是住坐時
卧時亦如是是名不離處不離食者
取食已即說殘食法與是名不離食
不離境界者在手中作殘食非在地
是名不離境界不離申手者申手內
作殘食非申手外是名不離申手不
離語者為取已作是言我手中鉢中
有飯食我今一切不須是殘食與長
老是名不離語是名五如法作殘食
若成就五非法盡命不得作殘食食
何等五於處不善於食不善於境界

華嚴經疏第十六卷 第三十卷優

不善於申手不善於遮不善於不
者不知行時食行足住時食住足坐
時食坐足卧時食卧足是名處不善
食不善者不知五正食五雜正食是
足餘者非足是名食不善境界不善
者不知在手中者是足在地者不足
是名境界不善申手不善者不知在
申手內是足申手外是不足是名申
手不善遮不善者不知遮是足不遮
是不足是名遮不善如是成就此五
非法盡命不聽作殘食食若成就五
如法聽盡壽作殘食食何等五善處
善食善境界善申手善遮善處者知
行時食行足立時食立足知坐時食
坐足知卧時食卧足是名善處善食
者知五正食五雜正食是足餘者非
足是名善食善境界者知食在手中
是足在地非足是名善境界善申手
者知申手內是足申手外非足是名
善申手善遮者知遮是足不遮非足
是名善遮成就此五法盡命聽作殘
食食若比丘持食來欲作殘食時即
於鉢上掩中作殘者正得掩中名作

殘食鉢中食不名作若概中食汁流入鉢中得俱名殘食若比丘並兩鉢索作殘食若前人正食一鉢中食者正一鉢得作殘食若二鉢上若餅若菓通覆鉢橫上者二俱得名作殘食餘種種器亦如是若比丘食足已往檀越家主人言阿闍梨能食餅不答言我食已足知法優婆塞作是言某甲家有比丘未足若須食者我當往作殘食法比丘若須者應答言可介檀越淨洗器盛滿中種種美食比丘受取持好細齏莫使外塵土得入著淨人手中作是言汝去作殘食已持來淨人持食到彼比丘所作如是言尊者我家中有食未足食比丘願尊者為我作殘食彼比丘應淨洗手受此食已語淨人言汝近我邊在申手內立比丘於彼鉢中食一口已作如是言我手中器中所有食一切不須作殘食與汝淨人持來授與比丘比丘得食若更有餘已足比丘須者亦得共食若國土少比丘處比丘食已有大檀越持種種飲食至比丘已起去當去

何若彼間有直月維那諸知事人未食足者當從彼人邊作殘食若彼已食足若上座未足者當於上座邊作殘食若上座著不能人中作者當合坐舉上座至屏處作殘食若上座已足者有客比丘來者當問長老今日自恣足未若客比丘答言我未得夏安居云何得自恣足當知是人不知律相更應問汝食未若言已食復問檀越自恣與不若言長老何處得自恣食水菜尚不足况復餘食當知是不足應從彼比丘作殘食法若言我檀越家自恣與食當知已足僧應作方便不應破檀越善心若眾中有大沙彌將至戒壇上與受具足教作殘食法已然後當食若比丘食五雜正食離五正食作殘食是不名作若不足更食者無罪若足起離坐更食者得越毗尼罪若比丘食五正食離五正食作殘食不名作若不足食無罪若食足離坐更食者波夜提若比丘離五正食離五雜正食作殘食者不名作殘食不足更食者無罪若足起離坐更食者得

越毗尼罪若比丘食五正食離五正食作殘食是合如共食殘食若食之更食無罪若足起就坐更食犯此中何者比丘何者非犯若一切薪新出釜畫不成字一切果一切菓非別眾食非處處食非足食多積屋裏不犯是故說

佛住舍衛城廣說如上尔時阿難有二共行弟子一名滿茶二名阿毗耆共尊者大目連二共行弟子一名阿闍都二名舍舍都各各作如是言誰多聞誰辯才時阿難共行弟子辯才利根目連弟子論議不如行住坐卧常隨逐左右伺求其短或時二人同受一請時尊者目連弟子得餅食半持半出外語阿難弟子如是言長老汝欲食餅不問言汝何處得餅答言我於彼食處持來即便取食食已便作是言長老汝犯罪問言何等罪答言世尊制戒不聽比丘食足已離坐不作殘食法更食阿難弟子言汝云何欲中我不作殘食法而教我食目連弟子言汝前論議時何故以辯才強折

摩訶僧祇律第十六卷 第三十五優婆塞

辱我遂共誚覺往世尊所頭面礼足却住一面以上因緣具白世尊佛語諸比丘於意云何我為諸聲聞說九部法所謂修多羅祇夜授記伽陀優陀那如是語本生方廣未曾有諸聲聞聞說此九部法已為欲使諸弟子論議諍勝負耶若言不也世尊佛語諸比丘若不尔者我為諸聲聞說此九部法欲使諸聲聞如說修行不答言如是世尊時二比丘即於世尊前相向悔過佛言不得自恃知法輕他亦不聽知比丘食已足不作殘食法強勸令食佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知彼食已足離坐不作殘食法欲惱故勸食者波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞食者五正食五雜正食足者有八種如上說離本處者八種如上說惱者觸擾前人欲使不樂不作殘食者五非法成就就不名作殘食五法成就名如法作殘食強勸食食者波夜提波夜提者如上說五非法成就

摩訶僧祇律第十六卷 第三十六優婆塞

比丘盡命不得作殘食食五法成就盡命聽作殘食食中間廣說如上乃至不足不想勸食越毗尼罪不足足想勸食越毗尼罪足作足想勸食波夜提不足不足想勸食無罪此中不犯者一切粥初出盆盡不成字一切果一切菜是不犯是故說

佛住舍衛城廣說如上今時尊者阿那律一切糞掃糞掃鉢糞掃衣糞掃食糞掃革屣云何糞掃鉢比丘破鉢滿五綴擲棄者阿那律取已更綴受持是名糞掃鉢糞掃衣者里巷中棄棄故衣取淨浣補染受持是名糞掃衣糞掃食者若他棄祠祀鬼神食是長老自取食是名糞掃食糞掃革屣者諸比丘所著革屣斷壞棄者拾取更補治者是名糞掃革屣是長老時到著衣持鉢入城欲乞食初入城門見一婦女挾筐持飯持草牛屎并火祭祀之具而出是尊者見已作是念此中可有得食理於我為樂當更求即便捨去從巷至巷遍無所得到池水邊還見前婦人灑掃塗地敷淨草

摩訶僧祇律第十六卷 第三十七優婆塞

安置祭具祭祀已訖以飯灑散四邊作如是言賢鳥來食賢鳥來食今時尊者在樹下立尊者威神力故眾鳥無來食者時此婦人見尊者已作如是言汝如暗眼鳥常隨逐人婦人罵已即還時尊者收拾祭食還向精舍諸比丘見已更相謂言是尊者求食極苦難得諸比丘問言尊者得食不答言得但彼中有多過不甘即問有何過答言如是如是諸比丘聞已往白世尊此罵女人為得幾罪佛言得多罪比丘復問齊幾為多佛語比丘此女人五百世中常作暗眼鳥一切受身皆當餓死佛言呼阿那律來即呼來已佛問阿那律汝實尔不答言實尔佛語阿那律汝雖欲少事從今日不聽不與自手取

復次佛住舍衛城今時世尊制不得自手取諸比丘聞已水及齒木皆從人受言摩人者便得無淨人者苦不能得云云世尊為大眾說法有此比丘自開口邊云云云人不風而坐不欲今日云云云諸惡行人佛知而故問

比丘何故在彼坐如瞋恨人諸比丘
白佛言世尊制戒不授不得取諸比
丘水及齒木皆從人受有淨人者得
無淨人者苦不能得口中氣臭惡熏
諸梵行人故在下風而坐佛言從今
日聽除水及齒木佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
不與取者口中除水及齒木皮夜提
比丘者如上說不與者他不與不從
前人受者口中食者除水及齒木水
有十種如前說若水濁者應受若水
性黃色者飲無罪齒木者有二種一
桴二圓若比丘口中有熱氣生瘡唇
言應嚼齒木咽汁者應當受除水及
齒木世尊說無罪波夜提者如上說
食上樹上井中屋上淨厨器受非器
受床船乘心念受道路食上者若食
時敷床若長板若甘蔗束若蘿蔔束若
穀豆囊上敷種種坐床褥覆上比丘坐
時不應動身不應問若動若問此是何
等是名不淨若比丘食時風吹塵來坊
鉢下草不坊食者得食草葉當受若坊

草葉及食者一切更受比丘食時若牛
若駱駝等行脚下塵來坊不汙食者得
食坊草葉者當更受若坊草葉及食者
一切更受若畜生振身塵來若作意
受者得名為受若眾鳥塵來亦如是
若比丘食時女人行衣曳地塵起來
坊亦復如是若淨人行草葉時比丘
應語言懸放若行鹽果菜應語懸放
若淨人行果墮草上即轉去者不名
為受小停者得名為受果堅者得取
洗散爛者不應取若淨人行鉢抖擻
鉢器匙坊墮器中若作意受者即名為
受若不作意者當更受若淨人持器
行鉢器墮比丘鉢中即墮時以手撥
去者器故名淨若停頃更即名不淨
若是銅器者當淨洗用若是木器臍
入中當棄若臍不入者得削用若行
飯時抖擻器飯迸空中來比丘作受
意者即名為受若不作受心者當更
受行酥乳酪肉菜醬等亦復如是若
作五年大會時佛生日得道日轉法
輪日阿難大會時羅睺羅大會時若
淨人難得比丘應到菜聚邊受菜行

鹽匙飯亦如是若淨人舉不離地亦
得名為受但非威儀比丘應語淨人
汝舉離地授我若淨人小不能舉者
應言汝稍稍分授我受羹餅飲食時
亦復如是若受酥瓶時縛著地者應
語合是繩舉若淨人小不能舉者應
教稍稍減授我如是一切若錯鏝熟
不得受者當以兩木橫置地比丘脚
蹠上當作是言受受是名食上樹上
者淨人樹上食果比丘言與我果淨
人即搖樹落果墮比丘器中者得名
為受但非威儀如是若以脚若以手
若以口下果時果觸枝葉比丘當更
生心言受受得名受若繩繫懸下若
脚若手放繩下時若觸枝葉者亦當
言受受是名為受若淨人食匙豆時
比丘欲得即從索作是言與我匙豆
淨人不欲與比丘摩淨人手瀉著衣
械中言受受得名為受但非威儀
猴樹上取果比丘欲得果語猴言
與我果猴猴動樹下果比丘以器承
取墮器中者得名為受但非威儀如
是若手若脚口中下果時若搽枝葉當

摩訶僧祇律第二卷 第三十條 優

更生心言受受得名為受是名樹上井中者若比丘在阿練若處住井水滿無淨人比丘自持井有比丘言時到可出食井中比丘言我若出者水更還滿我欲此間食可下食來淨人應感飲食著一器中以繩紐繫下食時井底比丘應語淨人言下繩手捉若井腹邊有生草木者應教令避之下至井底已比丘應一手挽繩一手承捉作是言受受是名受若井水清者自得取飲若濁者語淨人言持新淨瓶紐繫下水如上說是名井中屋上者若比丘在阿練若處住無淨人比丘自覆屋有比丘語屋上比丘言食時至可下食比丘言廢作上下亦復難欲此間食可上食來語淨人言持食著器中上比丘下長竿拘語淨人著是拘上作是言受受是名受下繩亦如是是名屋上淨厨者若新作僧伽藍不應在東廂北廂作厨屋應在南廂西廂作厨屋應開風道通利水道出盥滌滌水厨屋中當作食棧作食時若淨人小者比丘得自淨洗銅釜鐵釜水已應語

摩訶僧祇律第三卷 第三十一條 優

淨人汝知洗米若淨人小不能作者得捉手教洗教瀉抒飯若食器不覆者語令覆若無淨人者若有淨席淨氈淨板得自覆但懸放覆上若臘穀時比丘在穀上行者當脚處使淨人梳去若師子席狼逐女人欲心逐比丘捨走不看雖蹈無罪若穀聚天雨者當使淨人覆若無淨人者淨席得運擲覆上得捉淨埽石擲鎮上若新作僧伽藍淨厨裏有種種物有淨油有七日油或麴瓶石灰瓶鹽瓶草屑瓶石蜜瓶泥瓶甘蔗束竹束脯束漆樹皮束淨屋中在一處比丘語比丘言汝取七日油來比丘誤捉淨油來比丘雖遙見知是淨油不得即語恐其驚懼破器物故待來至已問言長老是何等油答言七日油當語置置不得名字得作七日受持若言長老汝取淨油來比丘誤持七日油來不得即語應待來至已問言長老是何等油答言淨油當語置置故名七日油如是語取石炭瓶誤持麴瓶語取屑末瓶誤持鹽瓶語取塗瓶誤取石蜜瓶語

摩訶僧祇律第十六卷 第二十三條 優

取竹束誤取甘蔗束東語取漆樹皮束誤持脯束來廣說如上比丘語比丘言長老汝往審悉看灰瓶已持來此比丘往內手瓶中把麴看此瓶故是淨若把麴還著瓶中者即名不淨如是屑末瓶塗瓶亦如是若言汝審悉看竹已持來比丘往拔甘蔗看時故是淨若還刺束中舉束不淨如是脯束亦尔若淨厨屋破穿漏語淨人言出厨裏一切物出已當塞鼠孔掃地用拮磨涅之壁底作埽埽以次大者在下小者著上比丘得在中央立指示安置乳酪酥油蜜石蜜坭不得見厨屋壞而不治當隨法律治事是名厨屋受非器者一切葉若捲者是器舒者非器若盤有緣深浸漬者名為器若床若坐床繩綴織者是器若希織者非器船在水中非器在岸上者是器若車駕牛時非器無牛時是器若比丘乞食時店肆家以斗盛麴與比丘斗璫連諸升或五升四升三升二升一升相連比丘尔時應語施主言解後升今相離已授我若爾不可得解者比丘

當從索業已令瀉業上受是名器受
非器受床受者若比丘床上坐若禪
若眠淨人持食來著抱中若覺者
即名受若不覺者覺時欲食者當從
淨人更受若不欲食者當自捉已授
與淨人如是著床上懸床邊亦如是
若比丘棧間上有淨食若衣鉢取衣
鉢時動淨物一切盡不淨若堅不動
無罪若比丘衣架上有酥瓶油瓶比
丘取衣時動者亦如是是名床舩者
舩上載十七種穀穀上敷蓮蔭若席
覆上比丘得在上坐不應名字若名
字者是名不淨若此舩平為風吹若
下流若迴波漂舩上岸者一切皆不
淨若繩若竹篙不離水者是淨是名
舩乘者若大車上載十七種穀穀上
敷蓮蔭席覆上比丘在上坐不應字
名字名者即不淨若小車上有淨物
若衣鉢若比丘取衣鉢時動淨物者
一切不淨應語淨人與我取衣鉢不
得以牛作淨上時應使淨人先上然
後比丘上下時比丘先下淨人後下
若載下坡時車離離地離牛一切皆

不淨若下坡若車離牛身及繩尾不
離車者一切是淨是名乘心念受者有
登瞿圖是邊地邪見人惡比丘故不
授食介時當滿茶邏規地作相若茶
散鉢下通作是言受受下時覺墮鉢
中時不覺得名為受但非威儀墮時
覺初下時不覺得名為受但非威儀
下時墮鉢中時盡覺是名善受若比
丘乞食時若鳥鳥墮肉段比丘鉢中
下時覺非墮時是名為受但非威儀
墮時覺非下時是名為受但非威儀
下時覺墮時覺是名善受是名心念受道
路者若比丘欲共商人行語商人言惜
我淨人善言可余臨發時便言我無
淨人有牛尊者須者當取使淨人長
囊盛種種糧食計日日食分作一齊
已結結著牛上至食時當使淨人取
若無淨人者一人挽紐一人承取口
言受受是名受若囊中糧食盡道里
未至所在者當解囊淨浣已更求糧
食著囊中紐結如前在道行時當隨
時與牛食著涼處不得使苦惱到已
牛還本主若比丘隨道行過甘蔗園

邊從守甘蔗園人乞作如是言長壽施
我甘蔗若言尊者自取比丘言長壽
我不得自取又復言若欲食者便自
取若不欲食者使去比丘亦時以繩紐
繫好甘蔗著牛頭作如是言知是眾
生甘蔗園邊有火聚即驅牛行過火
不使燒牛使甘蔗得作淨已一人扶
舉牛頭一人解紐作是言受受是名
為受蔗菁根亦如是若牛食蔗菁根
時比丘捉牛頭頻遶受受得名為受但
非威儀比丘隨道行時淨人邊合囊
受赴繩未離地得名為受但非威儀
當教合繩授是故說

摩訶僧祇律卷第十六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

如上說比丘者如上說停食者名過時須更須更者二十念名一瞬頃二十瞬名一彈指二十彈指名一羅豫二十羅豫名一須臾日極長時有十八須臾夜極短時有十二須臾夜極長時有十八須臾日極短時有十二須臾食者五正食五雜正食若一停食者波夜提波夜提者如上說時受非時受故受不故受少受多受疾受徐徐受雪水時受者時受時食無罪若時過跋闍若草葉過此時食者一波夜提停置過須臾食者犯二波夜提犯非時食停食食非時受者非時受非時食得一波夜提停過須臾食者得二波夜提非時食停食食如是故受不故受多受少受疾疾受徐徐受如是種種差別受雪者比丘飲食雪當從淨人受若無淨人者當洗手令淨自取食水雪亦如是是名水雪比丘晨起應淨洗手不得直虛洗五指頭復不得齋服當齋腕以前令淨不得相曾洗不得指令血出當以巨磨草末若灰土淨洗手指令作聲

淨洗手已若更相指者便名不淨應更洗若洗鉢已濕時重摩拭者已名不淨當俾使燥比丘食前時當護淨手若摩頭若捉涎洄僧草屣若捉威酥油革裏當更淨洗如前若捉僧伽梨鬱多羅僧當更以水洗比丘欲出乞食時應淨洗手著入聚落衣著入聚落衣已復洗手持鉢入聚落若冬寒時內鉢著囊中欲到聚落邊若池水若流水上應淨洗手若無水者當入聚落中到比丘住處乞水洗手若復無者往比丘居精舍中求水若復無者當到信心優婆塞家求淨水若復無者當開鉢裏出鉢捉一履乞食得食已還出聚落到池水若泉流水當置鉢淨草上然後淨洗手淨洗石若草葉洗已鉢中指所觸飯當抖棄已瀉飯置石上若草葉上瀉飯時不得於不淨手捉處瀉瀉已當更淨洗鉢還盛著鉢中而食食已若有殘食當瀉聚石上捨去比丘明日復入聚落乞食都無所得空鉢而出不作意還從本道來見本石上飯聚故在若有淨人

當使淨人授已得食若無淨人者有烏鳥食處當淨拭却得自取食若淨人持不淨手行鉢飯僧上座得不淨餘者得名為淨若淨人持淨鉢瀉不淨鉢上得拭其上若持不淨鉢瀉淨鉢上一切不淨若持淨鉢瀉置不淨器中得拭取中央若抖擻筐一切不淨若比丘食鉢時以手摩口即名不淨當更洗手若兩手相揩摩者即名不淨當更洗若比丘病須粥當使淨人煮若阿練若處淨人難得者得自淨洗不受膩鏹鏹者水得自然火令沸使淨人知著米著米已比丘不得復然當使淨人然沸已若淨人欲去得受取自然煮熱已與病人若比丘服吐下藥醫言應與清粥若不得者便死當去何介時應以泔米泔汁槽盛漬病比丘若病人不堪者取不破稻穢麥七過淨洗盛著囊中繫頭淨洗器煮之不得令稻頭破若破者不得與病比丘若阿練若處淨人病還使淨人煮粥與若無淨人者得淨穀已比丘得自春作粥與淨人淨人

摩訶僧祇律第十卷 第七張 優

若食不盡比丘不得自食亦不得與餘比丘是故說

佛住舍衛城廣說如上時有居士生一女端正無雙父母歡喜滿月已為作吉祥會父母作是念此女端正世之希有若國王聞者或能強取我當為作不吉之字即字為暗眼此女漸漸長大王相師見之即問言此誰家女有人答言某甲居士女王相師作是念此女相應為王太夫人相師即白王言某甲有女貴相應為皇后便可納之王即遣人往問此女名字何等即答言字暗眼即還報王王言此字不吉非我所須後有人要已父母呼婦家中夫主遣使呼婦婦家答言當送即辦送女之具作種種餅比丘次行乞食到其家女母見比丘信心歡喜言尊者須餅不答言須即與種種餅滿鉢持去是比丘得是餅已還精舍喚諸知識比丘共食諸比丘言長老此餅甚好汝何屢得答言暗眼女家得諸比丘聞已復往其家復得如前如是一往索送女之具都

摩訶僧祇律第十卷 第八張 優

六

盡如是第二第三日夫復遣人喚復言小待作送札具諸比丘曰日往乞都盡以婦不時還故其夫大瞋作是言我今遣信往喚但言札具不辦而遂不來必有外心即便遣去更求他女暗眼母聞女被遣即大悲泣女亦愁惱坐母不時送故便見被遣諸比丘人問言汝等何故愁憂涕泣即以上事具答隣里隣里人責言汝何不先送女已別作飲食施諸比丘諸比丘聞已以是因緣性白世尊佛言呼此諸比丘來來已佛問比丘汝實不答言實不佛言從今日後不聽受送女食

復次佛住王舍城廣說如上時城中有估客主名無畏與諸估客欲共遠行時估客婦家中為辦種種行糧諸比丘次行乞食性到其家估客婦見已信心歡喜問言尊者須餅不答言須即分行糧盛滿鉢施與比丘比丘得已持還入迦蘭陀竹園精舍喚諸知識比丘共食諸比丘問言汝何屢得是好食答言某甲估客家得諸比丘

摩訶僧祇律第七卷 第九張 優

聞已即往其家如是人人往乞行糧都盡如是第二第三日辦糧諸比丘隨來乞盡乃至第四日辦糧已行不及伴為賊所劫財物都盡估客婦聞已憂惱悲泣隣人問言汝何故如是即具以上事答隣人隣人言汝何不先辦糧發遣行人然後別作施諸比丘諸比丘聞已以是因緣性白世尊佛言呼是諸比丘來來已佛問諸比丘汝等實不答言實不佛言此是惡事施者不知量受者應知量此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後不聽乞行糧佛告諸比丘依止王舍城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘往白衣家自恣與餅匙得受兩三鉢出外共不病比丘食者波夜提受出外不共不病比丘食者波夜提比丘者若一若二若眾多白衣家者剎利婆羅門毗舍首陀羅家自恣與若餅若匙餅者所謂大小麥米豆如是等種種餅匙者大小麥米豆如是等種種匙三鉢者極得受三鉢持出

外者從意向不病比丘者有力能往其家不病比丘共食者所賣食來應共食若不共食者波夜提波夜提者如上說送餉行糧餅麩不為比丘為送糧自恣與送餉者如送暗眼女等行糧者如無畏估客主等餅麩者如上說不為比丘者本為餘人作為送糧自恣與者如暗眼女暗眼母自恣與如估客估客婦自恣與比丘得受三鉢持出外應共不病比丘食若比丘作是念誰能作多事為語優婆塞言盛一鉢著器中復盛一鉢著餘器中自受一鉢已語女人言若有比丘來者與是一鉢復有來者與是第二鉢後若復有來者更莫與若與者波少福德比丘持食出已道中若逢比丘者應作如是言某甲家有食汝當自取分第二比丘亦復如是非送女餅非行道糧為比丘不為送糧不自恣與非送女餅者非如送暗眼女非道糧者非如無畏估客等為比丘者為比丘作不為餘人不為送糧者除此二事為餘人作得取不犯不自恣與

隨得持去若時眼女去後母與得取無罪若女至舅家已與得取無罪若估客發去已估客婦後與得取無罪若估客到所在已與得取無罪若波家嫁女娶婦飲食節會日比丘往到其家主人作如是言尊者我欲遣信請恐不可得何況自來如是得自恣取無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘到酥家乞酥油蜜家乞油乳家乞乳酪家乞酪蜜家乞蜜石蜜家乞石蜜魚家乞魚肉家乞肉為世人所譏作如是言瞿曇沙門無量方便讚歎少欲知足易養易滿毀譽多欲無難難養難滿而今是沙門不能乞食而從酥家乞酥乃至肉家乞肉此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣性白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實尔不答言實尔佛語六群比丘此是惡事汝常不聞我無量方便讚歎少欲毀譽多欲耶此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後不聽乞美食食復次佛住

迦維羅衛國釋氏居拘律樹精舍佛以五事饒益故五日一行詣比丘房見病比丘佛知而故問汝病何以為有損不答言不損佛言汝不能棄隨病食隨病藥耶答言能乞但世尊斷戒不聽乞美食故不敢乞我無檀越無人與者佛言從今日後聽病比丘乞美食佛告諸比丘依止迦維羅衛住者皆悉令集以十利故與諸比丘斷戒乃至已聞者當重聞若諸家中有如是美食酥油蜜石蜜乳酪魚肉如是美食不病比丘為身索者波夜提家者如上說酥油蜜石蜜乳酪魚肉如上第二盜戒中說如是名為美食病者世尊說無罪病者黃爛癰瘡瘡病不瘡黃病瘡病咳嗽癰風腫水腫如是種種是名為病為身者為已索若自索若使人索食者波夜提波夜提者如上說若比丘熱病醫言此病應服酥得乞酥不得往不信家索何以故索時譏比丘但貪美味故索酥譏嫌比丘長短者不得往索當到信心優婆塞家索得時當自籌量若

摩訶僧祇律第七卷 第十三張 優

比丘風病醫言應服油尔時得乞油不得從竿油家乞亦不得到不信家如醉中說若比丘水病醫言此應服蜜尔時復得乞蜜不得到採蜜家乞亦不得到不信家乞如醉中說若比丘乾病醫言此應服石蜜不得到竿若蔗家索不得到不信家索如醉中說若比丘中冷醫言應用石蜜酪二種合服不得到不信家索如醉中說若比丘下病醫言此應服乳尔時得從放牛人邊乞乳得時當籌量取若比丘欲使吐下服吐下藥醫言當先服魚汁尔時得乞魚汁不得從捕魚家乞不得到不信家乞如上說若比丘欲刺頭出血若服吐下藥醫言此應服肉汁尔時得乞肉汁不得到屠家不信家乞如上說若比丘乞食行到量酥人邊量酥人言尊者欲求何等答言欲乞食白言無食正有此酥若須當與比丘尔時須者得受滿鉢無罪若有伴者得勸與無罪如是量油蜜石蜜乳酪亦如是若比丘乞食得赴飯滿鉢鉢中無所得得從

摩訶僧祇律第七卷 第十四張 優

索漿若檀越言無漿正有肉汁須者當與尔時得取若復問言亦有肉須者當與尔時得滿器取無罪亦得從竿若蔗家索若甘蔗漿若言無甘蔗漿正有石蜜須者當與比丘須者得取滿鉢無罪亦得勸與伴亦得到竿油家乞麻滓若主人言我無麻滓須油者當與須者得取滿鉢無罪亦得勸與伴得乞酪底清汁若言我無酪底清汁正有乳酪須者當與比丘須者得取滿鉢無罪亦得勸與伴得乞若蔗得為客比丘遠行比丘乞美食若自在道行時亦得乞若比丘一處乞得八種美食各各別食得衆多波夜提若比丘八種食異處乞一處食得一波夜提衆多處乞各各別食得衆多波夜提一處并索得種種食合二時食得一波夜提不病時乞病時食得越毗尼罪病時乞不病時食無罪病時乞病時食無罪不病時乞不病時食波夜提不隨病煮隨病食無罪隨病煮不隨病食得越毗尼罪隨病煮隨病食無罪不隨病煮不隨病食

摩訶僧祇律第七卷 第十五張 優

無罪何以故出家人因地活命故是故說
施一食慶家食足強勸彼不受食而食非時得食食兩三鉢美食別眾食在後第四跋渠竟
祇樹精舍中竟本並棄此別眾食戒
佛住舍衛城祇樹給孤獨園尔時世人篤信恭敬尊重供養衣食牀卧病瘦醫藥尔時出家外道亦在舍衛城瘦醫藥時有衆多出家外道集論議堂作如是論是沙門瞿曇住舍衛城祇樹給孤獨園世人深信恭敬尊重供養衣食牀卧病瘦醫藥我等不得尊重供養衣食牀卧病瘦醫藥誰能往沙門瞿曇法中出家修梵行誦習彼法已還我法中我等長轉相教亦當還得供養與彼無異時外道作如是論已皆言須深摩者於我衆中寂為第一可達到沙門瞿曇法中出家受彼律儀還來入此時彼外道語深摩作如是言沙門瞿曇在祇樹精舍多人供養尊重我等不得此利汝今可往沙門瞿曇法中出家修梵行受

誦彼經已還我法中展轉相教亦當還得供養與彼無異須深摩聞是語已出舍衛城往祇桓精舍精舍門間見有諸比丘經行坐禪須深摩即往諸比丘所共相問許在一面坐作是言我本外道今欲於如來法中出家受具足此中應作何等諸比丘答言若本外道欲於如來法中出家者當試之四月四月過已得諸比丘意者當與出家時須深摩即受教行四月過已得諸比丘意便與受具足受具足已往世尊所頭面礼足却住一面尔時有衆多比丘來到佛所頭面礼足却住一面作是言我已得證我生已盡梵行已立更不受後有說是語已頭面礼佛足而退是諸比丘去未久須深摩頭面礼佛足已詣彼比丘所共相問許問許已在一面坐問諸比丘言長老向在佛所自言我已得證我生已盡梵行已立更不受後有答言如是時須深摩復問言長老如是知如是見得清淨天眼見衆生死此生彼好色惡色善趣惡趣見

衆生身行惡口行惡意行惡誹謗賢聖自行邪見教人行邪見身壞命終墮三惡道又見衆生身行善口行善意行善自行正見教人行正見身壞命終生於善處天上人中如是過人清淨天眼長老得不答言不得復問尊者如是知如是見得宿命智知過去一生二生三生四生五生十生百生千生乃至劫成劫壞名姓種族死此生彼死彼生此如是無數劫事長老知不答言不知復問離色過色無色寂滅解脫身證具足住是諸解脫長老得不答言不得須深摩言向者所問諸法皆言不得去何於世尊前自言我已得證我生已盡梵行已立更不受後有誰當信者諸比丘答言長老我是慧解脫人須深摩言所說簡略義相未現可更廣說比丘言雖義相未現我自了知慧解脫人時須深摩聞諸比丘語已作是念我當往詣世尊所問如是事世尊有所解說我當受持作是念已從坐起往詣佛所頭面礼足却住一面具以上事廣白世尊

是事去何佛告須深摩先法智後比智須深摩又白佛言世尊所說隱略我猶未解佛告須深摩汝雖未解故先法智後比智須深摩白佛言善哉世尊我猶未解唯願世尊廣為我說佛告須深摩我還問汝隨汝所解答我須深摩於意云何緣生故有老死不答言如是世尊佛言善哉須深摩於意云何無明緣故生諸行不答言如是佛言善哉須深摩於意云何生緣滅故老死滅不乃至無明滅故諸行滅不答言如是善哉須深摩佛告須深摩若比丘於此法中正觀正知所應得者盡皆得不答言如是又問須深摩汝知緣生故有老死不答言如是緣無明故有諸行不答言如是又問生緣滅故老病死憂悲苦惱盛陰滅不答言如是無明滅故諸行滅不答言如是佛告須深摩汝知如是法者汝得天眼宿命智諸解脫得不答言不得世尊佛告須深摩汝自言知如是諸法而復言不得是諸功德誰當信者須深摩白佛言世尊我為

摩訶僧祇律第十七卷 第十九條 優 吉也

無明惡邪所纏縛故生如是邪見我從世尊所廣聞正法滅惡邪見得法眼淨須深摩即頭面礼佛足胡跪合掌白佛言世尊我於如來正法中賊心出家為偷法故世尊大慈唯願受我悔過佛告須深摩汝癡如小兒於佛正法中為偷法故賊心出家我受汝悔過佛告須深摩辭如有人犯罪於王王使人裂解支節剗割耳鼻鋸解刀折段段斫截象踏馬蹋如是種種苦毒斷命沒於佛法中賊心出家為偷法故罪過於是我受汝悔過於賢聖法中得增長故從今日後勿復更作以世尊度須深摩故毗舍離耨檀鉢降伏外道目連作神足故人民倍生敬信得利養因是故諸外道橫作誹謗世尊如孫施利經中廣說佛未出世時外道得種種供養佛既出世一切外道皆失利養何以故知佛法深妙故如孔雀鳥本生經中廣說爾時世尊歎世供養還向舍衛城到時著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食食已彷彿經行自收鉢擲不語

摩訶僧祇律第十七卷 第二十條 優 吉也

眾僧及侍者佛獨遊行憍薩羅國亦時諸比丘往阿難所語阿難言長老世尊食後彷彿經行已自收鉢擲不語眾僧及侍者佛獨遊行憍薩羅國阿難答言長老若如來應供正遍知食後彷彿經行自收鉢擲不語諸比丘及侍者獨遊行者欲求寂靜故諸比丘不應隨從今時世尊從憍薩羅國遊行到波利耶婆羅林賢樹下住時五百群鳥遊行為王恒在後得濁水殘草獸患群鳥故亦復獨來詣此樹下為王既至樹下見佛已即以鼻拔草踏地令平以鼻盛水灑地掩塵又取軟草敷以為座屈膝請佛今坐見佛坐已即便請佛三月供養佛知為王意即受其請佛因是事而說頌曰獨善無憂如空野鳥樂戒學行異用伴為

摩訶僧祇律第十七卷 第三十條 優 吉也

阿難答言諸長老可小停此須待我還答言善哉阿難即往尊者大目連所作如是言長老五百比丘來詣我所言久不見佛不聞正法欲往詣佛礼觀供養聽受法教長老觀佛為在何處目連即入三昧觀一切世間見佛在波利耶婆羅林賢樹下受為王供養見已即向阿難說此頌曰捨離蓮花池身體鮮滿足身無垢清淨樂獨靜林中得甘露深法相好身具足心清淨無垢捨眾樂靜林目連說此偈已語尊者阿難世尊今在波利耶婆羅林賢樹下受為王供養汝欲往者今正是時尊者阿難遂到諸比丘所作如是言世尊今在波利耶婆羅林賢樹下受為王供養我等今共往世尊所礼觀問訊諸比丘聞阿難語已即便共去往波利耶婆羅林賢樹下去世尊不遠阿難語諸比丘言長老如來應供正遍知在阿練若處不應往往長老等可小住此我當先往答言善哉阿難即往詣佛佛遙見阿難來作如是言善來阿難

久不見汝尊者阿難頭面礼佛足已作如是言世尊少病少惱安樂住不供養問阿難言比丘僧少病少惱安樂住不食不疲行道如法不答言世尊比丘僧少病少惱安樂住乞食不疲行道如法即復白言五百比丘今在林外欲來奉觀唯願聽許佛言聽入阿難即往詣比丘所語言長老得大善利世尊聽入諸比丘即隨阿難俱到佛所頭面礼足却住一面時坐中有一比丘作如是念云何以比丘如是知如是見次第得漏盡作是默念不敢問佛世尊知彼比丘心之所念即告阿難言此坐中有一比丘作如是念云何以比丘如是知如是見次第得漏盡默作是念而不敢問佛告阿難我先已為諸比丘說陰界入十二因緣觀若比丘如是知如是見得盡諸漏是比丘聞世尊語已即作是念色是我今時世尊知是比丘心之所念復告阿難是比丘作如是念色是我阿難當知若有比丘作如是觀

色是一切諸行無明觸受生受阿難愛何因何緣何生何轉阿難當知受者受因受緣受生受轉阿難當知受者觸因觸緣觸生觸轉阿難當知觸者六入因六入緣六入生六入轉阿難當知六入是有為法因緣和合生無常摩滅法觸是有為法因緣和合生無常摩滅法受是有為法因緣和合生無常摩滅法行是有為法因緣和合生無常摩滅法明是有為法因緣和合生無常摩滅法如是阿難若比丘如是知如是觀次第得盡有漏是比丘聞是語已作如是念色非我色是我所有佛知彼比丘心中所念復告阿難言是比丘作如是念色非我色是我所有阿難當知若比丘作如是觀色一切諸行無明觸受生受愛何因何緣何生何轉阿難當知受是受因受緣受生受轉乃至無明有為行因緣和合生無常摩滅法

比丘心中所念乃至無明有為行因緣和合生無常摩滅法是比丘聞是語已作如是念色非是我非是我所有亦非我中有色色中有我佛知是比丘心中所念已乃至無明有為行因緣和合生無常摩滅法是比丘聞是語已作是念若色非是我非是我所有非我中有色非色中有我者受是我行識亦如是若五陰非是我非我所有非我中有五陰非五陰中有我者云何而有我佛告阿難若如是觀五陰一切諸行無明觸受生受阿難愛何因何緣何生何轉受受因緣緣受生受轉阿難當知受觸因觸緣觸生觸轉阿難當知觸六入因六入緣六入生六入轉阿難當知六入是有為行因緣和合生無常摩滅法乃至無明有為行因緣和合生無常摩滅法如是阿難若比丘如是知如是觀次第得盡有漏是比丘聞是語已得法眼淨比丘復重思惟一切諸法皆悉空寂無我無我所有佛語阿難是比丘作是思惟時不受一切法

摩訶僧祇律第十七卷 第三十五條 優 兵一

得盡諸漏心得解脫佛為比丘說是法時五百比丘心得解脫皆成羅漢。爾時世尊與諸比丘共住秋月非時寒雨比丘持空中大木然火木中先有大蛇地得火熱即出擎頭逐諸比丘諸比丘畏轉相語高聲大喚蛇出蛇出佛知而故問諸比丘何故高聲大喚答言非時寒雨諸年少比丘持空中木然火木中有地得熱故出逐諸比丘諸比丘見已畏轉相語是故大聲佛言呼是比丘來來已佛告諸比丘然火有七事無利益何等七一者壞眼二者壞色三者身羸四者永垢壞五者壞牀褥六者生犯戒因緣七者增世俗言論有此七過故從今日後不聽然火復次佛住舍衛城廣說如上世尊五事利益故五日一行諸比丘房見一比丘患疥癰佛知而故問比丘調適不苦不答言我病疥癰不樂火炙身得安樂世尊制戒不得然火是故不樂佛言從今日後聽病比丘得然火。復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊

摩訶僧祇律第十七卷 第三十六條 優 兵二

者難提金毗魯跋提在塔山安居竟至舍衛城禮觀世尊者被雨衣染色脫壞佛知而故問比丘何故者被雨衣答言世尊制戒不得然火是故不得煮染更染佛言從今日後除因緣佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆令集以十利故為諸比丘制戒乃至已開者當重聞若比丘無病自為然火若草木牛屎若自然若使人然波夜提除因緣比丘者如上說病者無罪病者若癰疥瘡黃爛風病如是種種病須火得藥者聽然草者一切草及蘆荻竹等木者一切木若破若完牛屎者若自然若使人然除因緣世尊說無罪因緣者若直月若望知食事若次直然火然燈溫室中然火若為和上阿闍梨然火若燂水若煮鉢漆承然火無罪除因緣波夜提波夜提者如上說若持薪火者薪上著草上牛屎上木札上糞掃上波夜提如是乃至持糞掃火者薪上草上牛屎上木札上亦如是比丘向草木火中有已然者有未然者比丘跋聚者波夜提若

摩訶僧祇律第十七卷 第三十七條 優 兵三

跋火落未燒地越毗尼罪得持鐵埵瓦跋火聚無罪若旋火作輪波夜提若比丘向火火上截草著火中隨截一二波夜提若然草木火波夜提若然並種得二波夜提犯然火然種若破若火淨若有因緣事然無罪若若有穀若稷有穀然者得二波夜提然火然種應火作淨有因緣然無罪若然駿馬毛駱駝毛等得越毗尼罪若然皮得越毗尼罪若燒餅越毗尼罪若燒毒藥及炭越毗尼罪若食不消得燒鐵鏢脚宗腹無罪若草屣跋火越毗尼罪是故說。佛住曠野精舍廣說如上爾時營事比丘雇人作埵作泥是作人或宿僧食堂中禪坊中溫室中涕唾不淨大小便處處撒汗妨諸比丘坐禪行道諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛問比丘汝實僱作人處處撒汗妨諸比丘坐禪行道不答言實僱佛言何故答言我欲使人早作晚止得盡價直佛言難尔從今日後不得與未受具足人同

室宿

復次佛為菩薩時在家父王愛惜恐轉輪王種滅愁憂泣淚不聽出家以懷妊羅睺羅故便捨出家佛告諸比丘如來柔軟樂人無有能過父王為作三時殿春夏冬如柔軟線經中廣說乃至如來得成等正覺諸比丘白佛言世尊何故乃六年苦行如是佛言非但今日如鳥本生經中廣說諸比丘白佛言云何魔波旬恒欲壞亂世尊佛言不但今日如鷲本生經中廣說迦維羅衛國父子相見應此中廣說乃至大愛道耶輸陀羅羅云出家應此中廣說佛為親里故還迦維羅衛國諸清信人為佛作廁屋佛雖不須順世人故受時尊者羅睺羅露地眠時夜風雨即往尊者舍利弗房前扣戶問汝是誰答言和我我是羅睺羅語言汝但彼住復到尊者大目連房前扣戶問言汝是誰答言阿闍梨我是羅睺羅語言汝但彼住如是復至餘房皆言彼聞住即往到世尊廁屋中枕廁板而卧夜有黑地亦畏

風雨故欲來入廁屋中佛常觀衆生見此黑地欲入廁屋畏地出羅睺羅故即放光明自至廁上作是言汝是誰世尊我是羅睺羅佛言羅睺羅汝乃在此耶答言世尊我得了是憂已為過多佛即以金色細滑手扶令起拂拭身上塵土已將入自房指示牀前言汝此中住時如來已與諸弟子制戒是故順行此戒是故世尊跏趺坐到地了已告諸比丘如來慈心故因羅睺羅使諸弟子得安樂住從今日後聽未受具戒人得三夜同室宿四夜時應別住諸比丘白佛言世尊有何因緣羅睺羅六年在胎佛告諸比丘往昔有仙人名梨波訖訶王求相見王報仙人汝且住無憂園中須臾當與相見作是教已乃至六日不與相見余時王者羅睺羅是以是因緣故六年在胎如生經中廣說佛告諸比丘停止迦維羅衛住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與未受具戒人同室過三宿者波夜提比丘者如上說未

受具足者除比丘比丘尼比丘尼雖受具足亦不聽共三宿三宿者限齊三宿同室者共一覆一障宿者波夜提波夜提者如上說一房別戶有隔無罪異房共戶波夜提一房一戶波夜提異房異戶無罪有障有覆波夜提有障半覆越毗尼罪有障無覆無罪有覆有障波夜提有覆半障越毗尼罪有覆無障無罪比丘房內宿未受具戒人房內宿波夜提比丘房內宿未受具戒人半身內越毗尼罪若盡出外無罪未受具戒人房內宿比丘房內宿波夜提未受具戒人房內宿比丘半身內越毗尼罪若盡出外無罪若比丘在房內先卧未受具足人後來入卧一波夜提若比丘若未受具足人夜中若起大小行若起已還眠如是一一波夜提若衆多未受具足人先入眠比丘後來眠犯一波夜提中間若起大小行已還卧隨起一波夜提若三宿與未受具戒人同室宿第四宿時當異房若露地露地天大風雨雪寒時當還

摩訶僧伽律第七卷 第三十二條 優婆塞

入房坐至地了若比丘老病不堪坐者當以綈障若齊頂若齊腋綈下至地當用綴物作不得容猫子過若比丘在道行時得共未受具戒人同屋三宿第四夜當別宿若露地宿若天風雨雪寒時當入屋如是如上張綈作障若無障綈坐至地了若老病不能坐者若未受具足人可信者應語言汝眠我當坐比丘欲眠時當呼使覺我眠時汝坐若眠者汝無福德此同室宿戒罪未悔過復共宿者罪轉增長悔過已當別房宿更得共宿是故說

摩訶僧伽律第七卷 第三十三條 優婆塞

我不與欲不好不好與羯磨不成就我不與此羯磨欲時諸比丘聞已慙愧不樂以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀未來已乃至佛言此是惡事汝云何與欲已復言不與羯磨不成就我不與是欲汝云何不問便與欲從今日後不聽不問事與欲佛告諸比丘修止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與欲已後瞋恚不喜作如是言我不與欲不好與羯磨不成就我不與此欲波夜提比丘者如上說與欲有二種不同問與問與者問取欲人作何等事答言作折伏羯磨與折伏羯磨欲乃至與羯磨與舉羯磨欲如是一一羯磨問已與欲是名問與不問與者我與羯磨欲如是三說如是得通名與一切羯磨欲唯除布薩自恣是名不問與欲後者作羯磨竟瞋恚不喜瞋恚不喜者瞋名為九惱及非虜起瞋第十恚名學人凡夫有乃至羅漢亦有下言作如是語我不與欲不好與羯磨不成就

摩訶僧伽律第七卷 第三十四條 優婆塞

我不與是欲者波夜提波夜提者如上說若比丘僧集欲作羯磨一切盡應來若有緣事若熏鉢潑水若病瘧事僧事有緣事亦時當與欲不得與欲已後作是言我若彼聞者此事不應如是作若先已與欲羯磨者後當隨喜若僧中與欲已後更違者波夜提若衆多人中若長老比丘前若和上阿闍梨前與欲已後更違者越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上今時優波難陀是難陀弟語難陀共行弟子作如是言共汝入聚落到彼當與汝美飲食我若作非威儀事汝勿向人說我是汝叔父此中應如世事中廣說乃至語難陀言汝弟子云何在梵行人前說我過難陀即難陀弟子汝是弊物云何在梵行人前說我弟過諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀未來已佛問汝實不答言實不佛語優波難陀此是惡事汝云何語比丘作是言共汝入聚落到彼當與汝美食到已發遣令還從今日後不

聽遣還佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘語比丘作如是言共入聚落到彼當與汝食若自與若使人與後欲駁去作是言汝去我共汝住共語不樂我獨住獨語樂作是因緣不異駁者波夜提比丘者如上說聚落者如上盜戒中說後不與者自不與又不使人與作是言長老汝去我共汝住共語不樂我獨住獨語樂駁者波夜提波夜提者如上說欲道中作非威儀事即精舍中留者越毘尼罪欲道中作非威儀道中遣還者越毘尼罪欲聚落中作非威儀事聚落中遣者波夜提不得將去已駁還若力不能得二人食得遣還無罪若能得二人食應共食若為取藥呼醫師遣者無罪若不能得者應時發遣若有請食應遣請食處食若無請食處精舍中有食者遣還精舍中食若無請食無精舍中食得語言長老汝自行求食若彼作非威儀事視瞻不端發遣者無罪若作熏鉢

染衣事發遣者無罪駁比丘者波夜提駁比丘者偷蘭遮駁學戒比丘沙弥沙弥者越毘尼罪下至俗人越毘尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上時尊者阿利吒謗契經作如是言如來說法我知世尊說障道法者習此法不能障道時諸比丘作是言長老阿利吒莫謗契經此是惡見不善見墮惡道入泥犁中一諫二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊阿利吒謗契經作是言如來說法我知世尊說障道法習此法不能障道一諫二諫三諫不止佛告諸比丘是阿利吒謗契經作是言如來說法我解知世尊說障道法習此法不能障道一諫二諫三諫不止者汝等當於屏處三諫多人中三諫衆僧中三諫屏處諫者應當問作是言長老阿利吒謗契經作是言如來說法我知世尊說障道法習此法不能障道已三諫不止耶答言實尔尔時屏處應諫作是言阿利吒謗契經此是惡見不善見當墮惡道入泥

犁中長老我慈心諫汝欲饒益故汝當捨此事一諫已過二諫在汝當捨此事阿利吒言是好見善見我相承已求父母知識常用此見我今不能不問父母知識而捨此見若如是第二第三諫猶故不止者乃至衆多人中三諫若不止者應衆僧中作求聽羯磨大德僧聽阿利吒謗契經作是言如來說法我知世尊說障道法習此法不能障道已屏處三諫多人中三諫不捨此事若僧時到僧今亦復於僧中三諫令捨此事衆僧中應問長老阿利吒汝實謗契經作是言如來說法我知世尊說障道法習此法不能障道已屏處三諫多人中三諫不捨此事耶答言實尔僧中應諫諫法者作是言阿利吒汝莫謗契經謗契經者墮惡道入泥犁中長老僧欲饒益汝汝當受僧語一諫已過餘二諫在汝當捨此事阿利吒言此是好見善見我父母已來相承用此見我不能不問父母而捨此見如是第二第三諫猶故不止諸比丘以是因緣往

摩訶僧祇律卷第十七 第三十七條 優

白世尊佛語諸比丘阿利吒比丘諸契經作是言如來說法我知世尊說障道法習此法不能障道已屏處三諫多人中三諫僧中三諫不捨此事汝等應與阿利吒比丘作舉羯磨佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作是語長老世尊說法我知世尊說障道法習此法不能障道諸比丘應諫是比丘作是言長老汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊說障道法實能障道汝捨此惡事諸比丘諫是比丘故堅持不捨如是第二第三諫捨者善若不捨僧應與作舉羯磨已得波夜提比丘者如上說世尊者是一切智人一切見人法者世尊所說世尊所印可世尊說者世尊自說印可者諸弟子說世尊印可說者句句分別說知者是等智知障道法者五欲眼見色愛念心悅生欲著如是耳鼻舌身細滑亦如是習者行是事不能障道者不障初禪二禪三禪四禪須陀洹

摩訶僧祇律卷第十七 第三十八條 優

斯陀舍阿都舍阿羅漢果諸比丘者若一人若衆多人若僧是比丘者如阿利吒比丘莫謗世尊者不實取不好取三諫者若一人若衆多人若僧波夜提者如上說乃至三諫若捨者好若不捨者僧應與作舉羯磨波夜提悔過是故說

摩訶僧祇律卷第十七

甲辰歲高麗國大藏部對表
勅附造

摩訶僧祇律卷第十八

優

東晉天竺三藏法師鳩摩羅什譯

明單提九十二事法之七

佛住舍衛城廣說如上時阿利吒比丘不捨惡見卑僧作舉羯磨已往尊者難陀優波難陀所見已讚言善來即起迎與小床坐洗足水與塗足油非時漿與房舍床褥卧具共法食味食阿利吒比丘到祇洹精舍門前語諸比丘言長老汝等與阿利吒比丘作舉羯磨謂更無住處耶我乃更得諸梵行比丘共住與我房舍床褥卧具共我法食味食汝等早舉我者當早得如是好住處諸比丘聞是語已慙愧不樂即以是因緣往白世尊佛言呼難陀等來來已佛問難陀汝等實亦不答言實尔世尊佛言此是惡事汝云何知衆僧作舉羯磨已復共法食味食此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知比丘作惡見不捨僧作舉羯磨者未作如

法共食共同室住波夜提比丘者如上說知者若自知若從他人間惡見者如阿利吒等謗契經未作如法者僧未與解舉擯羯磨共食者共法食味食共住者同界同室者共同一覆一障波夜提者如上說若有一比丘為和阿闍梨所嫌比丘不得誘引言我與汝衣鉢疾病醫藥床褥卧具汝當在我邊住受經誦經若觀彼比丘因緣若是必當捨戒就俗者得誘取誘取已當教言汝當知和阿闍梨其恩甚重難報汝應還彼目下住無罪舉不舉想共住共食越比丘罪不舉舉想共住共食越比丘罪舉舉想波夜提不舉不舉想無罪是故說

是語如來說法我解知世尊說婬法障道習婬不能障道汝等當屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事屏處應問言汝沙彌實作是語如來說法我解知世尊說習婬欲障道法習婬法不能障道汝已三諫不止耶答言實尔尔時屏處應諫沙彌汝莫謗世尊謗世尊者不善汝不善取世尊說習婬欲實障道我今慈心諫汝欲饒益故汝取我語一諫已過餘二諫在汝捨此事不若不捨應第二三諫亦復如是多人中三諫亦復如是若不捨者僧中應作求聽羯磨大德僧聽是法與沙彌作是言如來說法我解知世尊說婬欲障道法習婬欲不能障道已屏處三諫多人中三諫而不捨者僧時到僧今亦應三諫令捨此事僧中應問沙彌汝實作是語如來說法我解知世尊說婬欲障道法習婬欲不能障道已屏處三諫多人中三諫而不捨耶答言實尔僧中應作是諫汝沙彌莫謗世尊謗世尊者不善汝不善取習婬欲實障道眾僧慈心

諫汝為饒益故汝當取僧語一諫已過餘二諫在汝當捨此事若不捨第三亦如是諫猶故不捨諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是法與沙彌作如是言世尊說婬欲障道法我解知習婬欲不能障道法已屏處三諫多人中三諫僧中三諫不捨者應驅令出眾驅出已往至六群比丘所見已讚言善來與非時漿與房舍與床褥卧具與衣鉢病瘦醫藥沙彌得是種種供給已到祇洹門前語諸比丘言長老等驅我出眾謂我更不能得住處我今乃更得梵行人共住與我房舍床褥卧具共我法食味食與我衣鉢病瘦醫藥諸長老若早驅我者我當早得如是樂住諸比丘聞是語已心不悅即是以是事往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實尔不答言實尔佛告六群比丘此是惡事汝云何知沙彌惡見不捨眾僧如法驅出汝云何共住法食味食此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止

摩訶僧祇律第八卷 第五張 優 前

舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若沙彌作如是言如來說經欲障道法我解知習經欲不能障道諸比丘應諫沙彌作是言汝沙彌莫謗世尊謗世尊者不善世尊說習經欲實障道沒捨此惡見諸比丘諫是沙彌故不捨者應如是第二第三諫若捨者善若不捨諸比丘應作是言從今日汝沙彌不應言佛是我師亦不得共比丘三宿沒去不得此中住若比丘知沙彌惡見不捨驅出未作如法誘喚畜養共食共同室住波夜提沙彌者如法與沙彌等世尊者一切良福田一切智人一切見人法者佛所說佛所印可佛所說者佛自說印可者諸弟子說佛印可說者句句分別解說知者是等智知障道法者五欲眼見色愛念心悅生欲著如是耳鼻舌身細滑亦如是習者行此事不障道者不障初禪二禪三禪四禪四無色定不障須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果諸比丘者若一人若多人若僧是沙

摩訶僧祇律第八卷 第六張 優 前

彌者如法與沙彌等謗世尊者不實取不善取三諫者若一人若衆多人若僧諫捨者善若不捨者應驅出比丘者如上說知者若自知若從他聞驅出者驅出僧伽藍沙彌者如法與沙彌等未作如法者未捨惡見僧未聽入畜者與依止養者與衣鉢疾病醫藥共食者法食味食共往者共一僧伽藍住同室者共一覆一障波夜提者如上說若沙彌為和尚阿闍梨所嫌比丘不得誘呼共住我當與汝衣鉢醫藥當教汝經若彼知是沙彌因此還俗者得軟語誘取已應語沙彌言和尚阿闍梨恩重難報汝當還彼目下若驅不驅想越毗尼罪不驅驅想越毗尼罪驅驅想波夜提不驅不驅想無罪是故說

摩訶僧祇律第八卷 第六張 優 後

愧諸比丘以是因緣性白世尊佛言從今日後當作異衣截縷染色比丘即截縷染作異色時外道持赤石染衣作色留周羅持三奇枝作異復次佛住舍衛城廣說如上今時曠野比丘得憍舍耶衣煮染汁欲染世尊乘神足空中往比丘所知而故問比丘欲作何等答言煮染汁欲染憍舍耶衣佛言憍舍耶軟細染汁蘆澁損壞此衣佛言從今日後憍舍耶衣作二種淨截縷淨青淨復次佛住舍衛城廣說如上今時毗舍離比丘得軟欽婆羅衣煮染汁欲染佛以神足往到其所知而故問比丘汝作何等答言煮染汁欲染欽婆羅佛言欽婆羅軟細染汁蘆澁損壞破衣佛言從今日後聽欽婆羅衣作二種淨截縷淨青淨復次佛住舍衛城廣說如上今時尊者孫陀羅難陀佛姨母子大愛道所生有三十相少白毫相耳垂埵相乞食已從舍衛城中出時尊者阿難在後諸比丘食已在祇洹精舍門間經

行坐憚遙見其來謂是世尊即皆起迎叉手合掌言世尊來世尊來孫陀羅難陀亦叉手合掌作是言諸長老我是孫陀羅難陀我是孫陀羅難陀諸比丘聞其語已各懷慚愧以是因緣性白世尊佛言從今日後當作點壞色衣佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘得新衣當三種壞色若一壞色青黑木蘭若不作三種一一壞色受用者波夜提比丘者如上說得者若男若女若在家出家人邊得新衣者最初成衣者欽婆羅衣疊衣並摩衣憍舍耶衣舍耶麻衣駝羊提衣三種壞色若一壞色青黑木蘭青者銅青長養青石青銅青者持銅器覆苦酒瓮比著器者是名銅青長養青者是藍澱青石青者是空青持是等作點淨黑者名字涅不名字涅名字涅者呵梨勒醢醢勒阿摩勒合鐵一器中是名名字涅不名字涅者實涅若池涅井涅如是一切涅木蘭者若呵

梨勒醢醢勒阿摩勒如是比生鐵上磨持作點淨是名木蘭比丘得新衣不作淨受用者波夜提波夜提者如上說若得新僧伽梨作淨者善不作淨者波夜提如是鬱多羅僧安陀會兩浴衣覆瘡衣尼師壇作淨者善不作淨者波夜提欽婆羅衣作三種淨截縷淨青點淨作截縷淨不作青淨波夜提作青淨不作截縷淨越毗尼罪不作青淨不作截縷淨得一波夜提一越毗尼罪作截縷淨作青淨者無罪疊衣作三種淨截縷淨淨青淨作截縷淨作淨不作青淨得一波夜提作青淨不作截縷淨不作淨得二越毗尼罪不作截縷淨不淨不作青淨犯一波夜提二越毗尼罪作上三種淨無罪葛麻衣三種淨同疊衣憍舍耶二種淨同欽婆羅衣舍耶麻衣駝羊提衣三種淨同疊衣青黑木蘭作淨亦復如是作淨時不得大不得小極大齊四指極小如豌豆若持呵梨勒醢醢勒阿摩勒鐵上研取汁作點淨不得並作或一或三或五或七或九不得如

華形作淨若浣疊時有溼墮上若鳥鳥溼足踏上即名為淨若得衆多雜碎新物若合補一處者一處作淨若各各別補者一一作淨若新作僧伽梨趣一角作淨若一條若半條補者亦作淨鬱多羅僧安陀會及一切衣乃至新紐襪亦作淨是故說
佛住王舍城廣說如上余時事提布子阿闍世王十五日月盛滿時洗浴塗身著新淨衣與諸群臣在正殿上時王語一大臣言今是月盛滿日我等當詣何處沙門婆羅門能得長養善根處大臣答言不蘭迦葉在王舍城中是大沙門亦有大眾王應往彼能長養善根王默然不答復有一臣言是薩遮尼軋子在王舍城中是大沙門可往詣彼能長養善根如是一一大臣是外道弟子者各各稱讚其師皆言應往詣彼能長養善根今時耆舊童子子在阿闍世王後執蓋而侍王告童子衆人皆語汝何故默然不言今月盛滿應詣何處得長養善根童子白王世尊今在我耆婆羅園中與千

摩訶僧祇律第八卷 第三張 優

二百五十比丘共在彼住若往彼者
可長養善根王即可其所言便告耆
舊童子汝速嚴駕五百特象一象
上載一夫人時耆舊童子即如教嚴
駕嚴駕訖往白王言嚴駕已辦宜知
是時時阿闍世王與五百夫人夜半
時執炬燈明前後圍繞出王舍城詣
菴婆羅園欲到園門時諸比丘皆悉
坐禪王即悚然顧謂童子汝云有千
二百五十比丘在汝園中云何如是
大衆寂然無聲汝將無欺誑我耶童
子報言實不欺王但當直前童子即
指示言此大堂中燃燈明處世尊當
坐威德特尊巍巍無上猶如牛王在
牛群中如師子王在衆獸中如雪山
六牙白象王在象群中猶如恒河深淵
聲靜無聲大衆默然亦復如是又如
大海無量水歸世尊大衆功德無量
亦復如是尔時阿闍世王小復前行
下乘步進至佛所遶佛大衆三匝而
住語童子言世尊大衆寂然清淨功
德成就願使我子優陀夷踐陀功德
成就亦得如是佛告大王隨所求願

摩訶僧祇律第八卷 第三張 優

皆當得之時王敷座請佛令坐佛語大
王自坐佛自有座時王頭面禮佛足礼
佛足已却坐一面白佛言世尊欲有
所問唯願聽許佛告大王恣所欲問
當為汝說王白佛言世尊此中種種
工師於佛法中出家可現世得沙門
果不如現法沙門果經中廣說尔時
說法經久諸夫人著寶璫璫重故各
各解置座前時阿闍世王有煞父罪
故心常驚怖聞城中鼓聲吹貝聲象
聲馬聲王大怖畏即告諸夫人可還
入城可還入城夫人去速忘不取璫
還宮中已到明清旦王夫人欲著
璫求覓不得著衣人言昨來倉卒
恐忘在彼如是諸夫人皆忘璫璫
如是衆多若白王者王或嫌責尔時
有青衣白王言諸夫人昨夜還速多
忘璫璫時有外道婆羅門是王師共
王在坐即語王言若忘在彼諸沙門
皆當截去假令往求會不可得時王
遣可信人試往推求見佛大衆儼然
而坐及見諸夫人璫璫悉在本處日
光照曜光燄赫然即收持還具以白

摩訶僧祇律第八卷 第三張 優

王王大歡喜言佛諸沙門真良福田
無貪無欲特可信者無過是衆願常
在我國中我當盡形供養王即告諸夫
人是汝璫璫各各還取不得雜亂覓
取好者諸比丘聞王外道師作是語
以是因緣往白世尊佛告諸比丘實
惡現在不取已生人謗况復取者從
今日後不聽取實
復次佛住毗舍離廣說如上尔時梨
昌童子著雜寶腰帶價直十萬象馬
車出城遊戲寶帶重滑不覺墮地
時有比丘從後而來見寶帶在地即
呼言童子童子取汝寶帶車聲響故
童子不聞是比丘恐後人得故在邊
立住童子前行乃覺失帶即馳車還
還見比丘即便問言汝於後來頗見
帶不比丘荅言我見有帶向遙喚汝
汝自不聞童子即復問言為在何處
荅言在此童子即前取帶帶腰已便
捉比丘痛打手脚入熱種種嫌罵言
若我不還者汝持帶去諸比丘以是
因緣往白世尊佛言不取已生過患
況當取者

復次佛住毗舍離廣說如上。今時比丘在蘇河上脫衣洗浴時有弊車童子亦詣河浴即脫耳環以衣覆上入水而浴浴已上岸著衣忘環而去比丘後出見此耳環即遙呼言童子童子耳環在地童子去疾不聞其喚行漸漸遠覓耳無環即便還覓遙問比丘言見我耳環不比丘荅言耳環在此我向見已即遙喚汝但汝去疾不聞喚聲時童子言今在何處荅言在此童子即取耳環著已捉比丘反覆熱打罵言如是如是子我若來汝當持我環去諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘不取寶已生過患況復取者

復次佛住迦維羅衛國釋氏尼俱律樹園廣說如上。時有釋子飯諸比丘與諸宗親共行食著金釧重行食不便即脫釧置比丘腳邊而作是言此釧置阿闍梨足邊比丘食已捨起後人見之即便持去是釋子行食訖已即便還歸志不取釧還家已乃覺無釧便還本處求索不見即復覓所寄

比丘見已白言阿闍梨還我向所寄釧比丘荅言我憶汝寄釧故在本處我不取來釋子言我寄不得所而失此釧心中不悅即往佛所頭面礼足即白佛言我向以釧寄某比丘不為掌視而今失之佛為釋子隨順說法示教利喜發歡喜心而去。去不久佛言呼彼比丘來即呼來已佛問比丘汝實不荅言實。佛告比丘汝若受人寄者當為掌視若不為受者當言不受汝云何受人寄物而不為掌視。今日後聽國內若寶若名寶若自取若使人取舉佛告諸比丘依止迦維羅衛住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘若寶若名寶國內若自取若使人取除餘時波夜提餘時者比丘若寶若名寶若自取若使人取作是念有主求者與是名餘時比丘者如上說國內者塔園內僧園內寶者已成器所謂天冠寶蓋瓔珞拂柄寶屐如是等寶所成器也名寶者錢金銀真珠琉璃珂貝珊瑚琥珀頗黎赤寶銅赤銅鈔

錫白鐵鐵等取者淨者得自手取若不淨者使淨人取波夜提者如上說餘時者若塔園內若僧園內若見有寶若名寶若淨者自取若不淨者使人取舉作是念有主求當與作如是念不異若佛生時大會得道時轉法輪時阿難羅睺羅大會時亦時諸人若忘衣及嚴身具種種諸物比丘忘衣鉢等物若比丘見者當取取應唱令問此是誰物若是主者與若無識者應懸著柱上顯現處令人見之若有人言此是我物應問言汝何處失荅相應者應與若無人識者應停至三月已若塔園中得者即作塔用若僧園中得者當作四方僧物用若是貴重寶瓔珞金銀者亦時不得露現唱令得寶以丘應審諦數看有何相貌然後乃舉若有人來問我忘寶物有見者不比丘亦時應問汝何處忘汝寶有何相貌若不相應者應語言此僧伽藍廣大汝為可廣求若相應者應出寶示言長壽此是汝物不若言是比丘不得於一人前與應集眾

摩訶僧祇律第八卷 第十八張優

多人教言汝歸依佛法僧若世尊不制戒者汝眼看猶不可得若言我此寶邊更有餘物應言長壽我正得此更不見餘物應語言汝是惡人汝但得此已為過多云何方欲更索餘物謗人若世尊不制戒者汝不見此物若如是猶復不了者應將至優婆塞邊應作是言我本正得此物盡以還歸而今方見誣謗尔時優婆塞應罵言如是如是子汝得此物已為過多而今反謗比丘汝但去我當與汝作對料理此事若無有人來者至三年如上隨所得處當界用之若比丘入聚落見地遺物不應取若有人取與比丘得受與者即是施主故無罪若比丘入聚落見有遺衣物或風吹來者不得便作棄擲衣想取若曠路無人見有衣物應取若見衣上有寶應以腳踏斷棄之持去去時不應隱藏應露捉使人見之若衣上有穢汙為人所賤者得覆以持去若取時不覺衣裏有寶物者還至住處見已應與淨人知掌作醫藥直若出聚落時若道中見衣衣

摩訶僧祇律第八卷 第十八張優

上有文塵土當取取已不得覆藏當露現持去若有主逐比丘應語長壽何故走答言我失衣應言此是汝衣不若言是者應還應作是教言汝當歸佛法僧若世尊不制戒者汝設見此衣亦不可得若故壞僧坊欲更治掘地起基得寶藏者若淨人不可信者應當白王王言此物應入我我今施以比丘作功德即名施主若已用半半在王言汝何以用我物若已用者止在者送來比丘應送在者還王若言何以用我物盡送來比丘已用物者應用僧物還若僧無物應乞物還若言已用者止功德屬我即名彼用若治故塔得金銀寶物若淨人不可信者當白王淨人可信者得取停至二年三年已應用作塔事種種用若王家覺問比丘言汝此中得寶藏不應答言得若已用者應答言得已用作此塔王言已作者止此功德屬我若已用半半在者王言已用者止在者歸我在者應與王若王言汝不知地中寶物應屬我耶汝何以用盡還我

摩訶僧祇律第八卷 第十九張優

來比丘尔時應以塔物還若塔無物者應為塔乞物還若王問言佛法戒律中云何以丘應答言佛法中若塔地中得物即作塔用若僧地中得物即作僧用王若言從佛法用者無罪若寶藏比有鐵券姓名若彼王問諸大德見寶藏上有如是姓名不比丘應答言見已用作塔成若彼言此是我家先人物汝何以用用者應還我若言已作塔成者功德屬我無罪若已用半半在者還我比丘尔時應還在者若言汝何以用我家先人物一切盡還我來尔時應盡還若塔有物應用還若無者乞還若言此先人物先人已死此功德即屬彼者無罪作新僧伽藍作新塔得物亦復如是是故說佛住王舍城廣說如上王舍城有三溫泉王溫泉比丘溫泉象溫泉王溫泉者王王後宮夫人及佛諸比丘浴比丘溫泉者佛比丘僧浴象溫泉者象及一切人浴尔時諸比丘入王溫泉浴時王以油塗身欲入溫泉浴問泉監言溫泉定不泉監答言泉中不空有

諸比丘浴王言聽諸比丘浴訖我先詣世尊還當浴到世尊所頭面礼足已還復問監言池中空未答言未空如是至三猶有比丘洗浴不止王言聽浴勿喚令出我當還宮中浴諸人聞已皆嫌責言沙門釋子自言善好有德而固池中不令大王得浴諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛語諸比丘何處有王盡能忍是從今日不聽浴

復次佛住舍衛城廣說如上今時世尊制戒不聽浴諸比丘不得浴故身垢汗臭今時世尊為諸大衆說法諸比丘在下風處坐恐汗臭熏諸梵行人故佛知而故問諸比丘何故獨一處坐似如恨人諸比丘白佛言世尊制戒不聽浴故身垢汗臭恐熏梵行人故在下風而坐佛言從今日後聽半月一浴

復次佛住舍衛城廣說如上今時諸比丘春月熱不得洗故身體痒悶諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後聽熱時二月半得浴春後一月

半夏初一月是名二月半

復次佛住舍衛城安居竟與諸比丘往憍薩羅國人間遊行道中草木深遂下則熱氣所吸上則為日所炙大生苦惱馳走向水如鹿赴池佛知而故問諸比丘具說上事以如是苦故諸比丘竟走赴水佛言從今日後聽行時得浴復次佛住舍衛城廣說如上有五事利益故世尊五日一行諸比丘房有比丘病疥癰佛知而故問比丘汝調適不答言不調適我病疥癰痒得數數浴便樂世尊制戒不得浴是故不樂佛言從今日聽病比丘浴

復次佛住曠野精舍廣說如上今時營事比丘輩溼犂犂埽作種種作事不敢浴故即便持卧明日清旦脚上有溼土履佛知而故問比丘汝脚上何故溼履答言世尊我營事溼汗身畏犯戒故不敢浴是故脚有溼土佛言從今日聽作時浴

復次佛住舍衛城廣說如上今時諸比丘值大風起塵土坐身復值天雨諸比丘不敢浴故即便持卧明日清

旦問諸世尊佛知而故問比丘汝身上何以垢汗如是苦言世尊昨日風吹塵土坐身復值天雨不敢浴故身上有垢汗佛言從今日聽大風時浴復次佛住舍衛城廣說如上今時天晴有少雲起須臾大雨佛告諸比丘此是閻浮提最初吉雨汝等應雨中洗浴能除身中諸病瘡癰諸比丘心疑世尊制戒不得浴我等云何當浴佛言從今日後聽雨時浴佛告諸比丘以此舍衛城比丘盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘減半月浴除餘時波夜提餘時者春後一月半夏初一月是二月半是熱時病時作時風時雨時行時是名餘時比丘者如上說半月者若十五日浴數滿十五日復應浴若十四日十三日二十一日十九日八日六日四日二日浴應從浴日數要滿十五日乃應更浴除餘時者世尊說無罪熱時者春後一月半夏初一月是二月半名熱時不得取前後當取現在病時者若比丘癰疥瘡癰瘰如是有種種

摩訶僧祇律第八卷 第三十條 優

病須浴得適意者聽浴是名病時不得取前後當取現在作時者若僧一切作時比丘作淨作治房舍若通水溝若打井若泥房舍若掃地若洗浴和尚阿闍梨乃至掃塔院僧院下至五六動掃帚得名作時若無罪不得取前後當取現在風時者若比丘風吹塵土全身得洗浴無罪不得取前後當取現在雨時者若天雨洗浴無罪不得取前後當取現在行時者三由延二由延下至一拘盧舍若來若去是名行時洗浴無罪不得取前後當取現在波夜提者如上說若比丘無上諸時當作陶家浴法先洗兩膝兩脚後洗頭面腰背臂肘胛腕是故說然火過三宿與欲入聚落謗經攢同止沙弥三色衣取寶半月浴第五跋渠竟佛住毗舍離廣說如上今時尊者優陀夷行道渴極入聚落從女人索水姊妹施我水女人即以水與之水中有三優陀夷見已作是念我但飲此無重慶飲時重隨水入口飲已心生疑即以是因緣往白世尊佛言汝去

摩訶僧祇律第八卷 第三十條 優

何知水有重而飲此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後知水有重不得飲復次佛住舍衛城廣說如上時南方波羅脂國有二比丘共伴來詣舍衛問評世尊中路渴乏無水前到一井一比丘汲水便飲一比丘看水見重不飲飲水比丘問伴比丘言汝何不飲若言世尊制戒不得飲重水此水有重是故不飲飲水比丘復重勸言長老汝但飲水勿令渴死不得見佛若言我寧喪身不毀佛戒作是語已遂便渴死飲水比丘漸漸往到佛所頭面礼足却住一面佛知而故問比丘汝從何來若言我從波羅脂國來佛言比丘汝有伴不若言有二人為伴道中渴乏無水到一井井水有重我即飲之因水氣力得奉觀世尊彼守戒不飲即便渴死佛言癡人汝不見我謂得見我彼死比丘已先見我若比丘放逸慳急不攝諸根如是比丘雖共我一處彼離我遠彼雖見我我不見彼若有比丘在海彼岸能不放

摩訶僧祇律第八卷 第三十五條 優

逸精進不懸檢攝諸根雖去我遠我常見彼彼常近我佛告比丘此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後知水有重不得飲佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知水有重飲者波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞重者非魚鱉失收摩羅等謂小小子諸重乃至極細微形眼所見者水者十種如上說飲者齊入腹波夜提者如上說比丘受具足已要當畜瀝水囊應法澡盥比丘行時應持瀝水囊若無者下至受持齋多羅僧一角頭看水時不應以天眼觀亦不得使聞眼人看下至能見掌中細文者得使看水看水時不得厭課當至心看不得太速不得太久當如大象一迴頃若載竹車一迴頃無重應用若有重者應瀝用水有三階下中上若下分無重中分上分有重者應取下分無重水用若中分無重上分下分有重者應取中分水用若上分無重

應取上分水用若上分有重者應以手拍水令重入水底已取用若三分盡有重者亦時應濾水用若水中重極細微者不得就用洗手面及大小行若檀越家請比丘食亦時應問汝濾水未若言未濾應看前人是可信者應教濾水若不可信者不得語令濾莫傷煞至比丘應自濾用重水應著自器中應問從何處取水隨來處還送至水瀉中若先取水處遠者若見有池水七日內不消盡者得以重水著中若無池水者當器中盛水持來養之若天大雨有瀑流水以至瀉中作是念言汝入大海去若比丘道中行渴須水到井取水時當細看無重得用若有重者當如上法淨濾得用若知水有重不得持汲水罐器繩借人若池水汪水當看已用若見有重者不得唱言長老此水有重有重令前人疑不樂若前人問言此水有重不應答言長老自看若知識同和上阿闍梨者應語此水有重當濾水用若有重無重想用越毗尼罪若無至有

重想越毗尼若有重有重想用波夜提若無重無重想用無罪是故說佛住舍衛城廣說如上亦時尊者阿難名字吉具足性吉具足家吉具足此三事故為世人所重每至吉日若入新舍嫁娶穿耳時恒先請阿難時有一家請尊者阿難食有一外道出家人黑色青眼大腹來阿難所索食阿難即與手掬嗽已以手拭身而去復有一外道來問言汝何處得食答言我從此剎疑居士邊得阿難聞此語已心不悅後來乞者不與阿難以是因緣往白世尊佛語阿難此人不知識恩分從今日不聽自手與無衣外道出家人食後次佛住舍衛城廣說如上亦時世尊四月一剎疑世人聞佛制緣故送種種供養時世飢餓有五百人常隨世尊乞殘食佛問阿難有殘食不答言有餅餅言分與乞食人阿難即付人人與一餅中有外道出家人阿難捉餅與時兩番相著去彼得已共在一處食作是言此餅乃極美好但恨少止得一番耳得兩番者作是

言我得兩番得一番者言阿難故當是汝智何故獨與汝兩番阿難聞已不悅以是因緣具白世尊佛言從今日不聽自手與無衣外道出家人男女食諸比丘白佛言云何是外道不知恩公佛言不但今日不知恩分過去世時已曾如是如仙人獼猴本生經中廣說佛告諸比丘修止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘無衣外道出家人男女自手與食波夜提比丘者如上說無衣者若無衣入有衣出有衣入無衣出有衣入有衣出無衣入無衣出出家者外道出家不蘭迦葉乃至尼健子自手者若手與手受器與器受食者五正食五雜正食與者波夜提波夜提者如上說若比丘父母兄弟姊妹在外道中出家來者亦不得自手與食當使淨人與食若無淨人者諸令自取食若恐外道取盡者應語言授與我來得已應隨意減取已若著床机上應語言汝自取食若是親里外道作是嫌言汝今便作旃陀

唐訶僧律第十八卷 第三十九條 優婆塞

羅遇我比丘應言汝出家不得憂世尊制戒如是汝若食者便食若不食者隨意若比丘使外道作時亦不得自手與食當使淨人與若無淨人如上法與若外道來索米糲汁飯汁漿亦不得自手與若外道從眾僧中乞食不得自手與當放地與若外道有信心欲供養比丘亦時亦不得自手與飲食得使外道作飲食得使授食食已殘者與與法如上說是故說佛住舍衛城廣說如上介時尊者優陀夷與知識婆羅門同村住此婆羅門女出嫁在異村住遣信還白父言時時來看我若尊不得來者願令阿闍梨優陀夷時時來看我如前二不定中廣說乃至佛語優陀夷此是惡事在家人尚知沙門儀法汝等出家人云何不知應坐不應坐處此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知食家煙處坐者波夜提提若比丘知食家屏處坐者波夜提

唐訶僧律第十八卷 第三十九條 優婆塞

比丘者如上說知者若自知若從他聞食者赴飯表飯魚肉如是種種名為食復有食名眼識見色起愛念生欲著耳鼻舌身亦如是復有食名金以蓋為食曰以并為食斛以斗為食如是比丘皆名為食復有食名男子是女人食女人是男子食家者婆羅門刹利毗舍首陀羅家煙處者夫婦行欲處坐者共一處坐波夜提比丘者如上說知者若自知若從他人聞食家者如上說屏處者男女可行煙不著處復有名屏處若閨中若閉戶皆名屏處坐者共一處坐波夜提波夜提者如上說若比丘與彼夫婦一處坐者一波夜提外比丘還不見者二波夜提煙處坐屏處坐閉戶扇坐外比丘還不見者二波夜提若外比丘見一波夜提共門屋中坐亦如是中連若甘蔗聚障若穀聚障若牆障亦如是若有比丘伴不犯雖有衆多白衣伴亦犯一切是男無罪一切是女無罪是故說佛住舍衛城廣說如上介時憍薩羅

唐訶僧律第十八卷 第三十九條 優婆塞

大目名弥尼刹利反叛時波斯匿王集四種兵選擇良日與諸大目推轂擊鼓欲往討伐介時尊者難陀優波難陀往到軍前而立王見已即却蓋曲躬還敬時諸臣見已即嫌言看是沙門釋子不知時今大王欲討伐逆殺當軍前立又嫌大王將士衆如是吉日求利見一剃髮沙門而便却蓋曲躬還敬諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言所難陀優波難陀來來已佛問汝實不答言實不佛告諸比丘何有一切諸王皆得信心如是從今日後不聽入軍中與相見佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘觀軍發行波夜提比丘者如上說軍發行者執持武器詣他國軍有四種象軍馬軍車軍步軍象軍者四人護象足是名象軍馬軍者八人護馬足是名馬軍車軍者十六人護車是名車軍步軍者三十二人執持兵仗是名步軍是名四種軍若比丘於此四種軍若觀一一軍波夜提

若比丘欲觀軍從聚落中往阿練若處阿練若處往聚落中下處至高處至下覆處至露處露處至覆處往觀見者波夜提若比丘入聚落城邑道中逢軍陣不作意見無罪若作心舉頭下頭窺望欲見見者波夜提若王出若大衆出時街巷中窄滿比丘不時在一處住不作意者無罪若作意欲看者得越毗尼罪若比丘看象馬牛等聞乃至雞聞得越毗尼罪若軍來詣精舍不作意者無罪若作意者得越毗尼罪下至人口誦者者越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上今時憍薩羅國有剎利大臣名曰弥尼叛逆不順時波斯匿王遣大臣征人達多遣信種兵欲往討伐尔時征人達多遣信白世尊言我今征行願遣諸比丘為我說妙法於是世尊告阿難汝往軍中為征人達多說法阿難到已大臣即為設種種供養尔時六群比丘知為阿難設種種供養復往軍中食已又觀試兵處見不能者因毀訾言汝

等故人乘象如似騎暗貴王飲食以此入陣必自喪身又失王象若見能者因讚歎言善能乘象捉鉤甚王左右迴轉明曉聞法應食官祿以此入陣能自濟身又不失象若觀乘馬見不能者便毀訾言汝效人乘馬如似騎驢費主飲食以此入陣必自喪身又失王馬若見能者便讚歎言汝善能乘馬執轡甚工左右迴轉皆有方便應受王祿以此入陣必能濟身又不失馬若觀乘車見不能者毀訾言汝效人乘車如上床法費王飲食以此入陣必自喪身又失王車若見能者讚歎言工能執御善於進退左右迴轉甚有方便應受王祿以此入陣必能濟身又不失車若觀步軍見不能射者便毀訾言效人執弓似如拼毬徒食官祿以此入陣必自喪身又失官弓見好射者讚歎言平正美滿實為工射應受官祿以此入陣必自濟身又不失弓觀持刀楯見不能者便毀訾言效人持楯如捉布刀以此入陣必自喪身命又失官仗若見能者又讚歎言善

用刀楯至為巧能以此入陣必自全身又不失王仗如是毀訾讚歎四種兵已得毀訾者各各怒曰何但弥尼剎利是我等怨今此沙門亦復是賊毀辱我等當共煞之得稱讚者語得毀者言此諸沙門皆是王種或大臣種或剎利種皆本習兵法明曉戰陣如彼所言汝等宜學而反怨彼甚為大癡諸得毀者聞此語已深自慙愧尊者阿難見此事已念曰我今宜去若久住此或生過患即還精舍佛知而故問阿難汝已為征人達多說法訖耶阿難即以上事具白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實尔不答言實尔佛言此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後有因緣入軍中三宿佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘有因緣得到軍中三宿若過者波夜提比丘者如上說因緣者若僧事塔事私已事軍者如上說三宿者極齊三宿若過者波夜提汝

摩訶僧祇律第六卷 第三十條 優 品

夜提者如上說若比丘一夜時在步軍二夜在象軍三夜在馬軍四夜在車軍中宿者波夜提若一夜在象軍二夜在馬軍三夜在車軍四夜在步軍中宿者波夜提若一夜在馬軍二夜在車軍三夜在弓軍四夜在渠軍中宿者波夜提若一夜在渠軍二夜在弓軍三夜在牙軍四夜在刀軍中宿者波夜提若一夜在牙軍二夜在刀軍三夜外還軍四夜離見聞處無罪若為塔為僧營事不訖應離軍一宿已得更宿若城邑遠不能往者應離軍見聞處宿時應語軍外還人言我夜欲在某處宿勿謂是異人若軍人來到僧伽藍中住不應捨去雖多宿無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘再三軍中宿已到試兵處見不能乘象者即毀訾言此人乘象似如乘猪若入軍陣者必自喪身復失官象貴主廩祿見能乘象者如是讚言此

摩訶僧祇律第六卷 第三十六條 優 品

人善能乘象捉鉤牽挽左旋右旋皆悉巧便若入陣者必能破賊又全身命如是人者應食王祿見不能乘馬乘車提弓刀槌矛稍乃至一毀訾讚歎已即便教言汝應作如是如是乘象乘馬御車提弓提槌捉稍諸不能者聞是語已即瞋恚言何處更見怨賊此即是賊我等當共煞之彼得讚者作如是言此諸比丘皆是王種大臣刹利種皆知兵法汝等何不善學而反怨他諸被毀者聞是語已瞋心即滅內自慙愧諸比丘聞是語已往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實不答言實不佛言此是惡事非法非律非如佛教教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘有事緣得軍中三宿若觀軍發行牙旗譚闊勢力者波夜提比丘者如上說三宿者極齊三宿觀者方便故往若高處至下下處至高軍者四種軍如上說牙旗者若師子形若半月形譚

摩訶僧祇律第六卷 第三十八條 優 品

者口譚聞者兩眾交刃勢力者強弱相傾觀其事勢是名勢力波夜提者如上說若比丘道路行逢軍不故看見者無罪若作方便看見者波夜提若抄賊從村中來比丘道中相違不故看無罪作方便看見者波夜提若比丘林野中經行時群賊來不故看見無罪作方便看見者波夜提若比丘於林樹經行時群賊劫村已從比丘邊過後逐賊人尋賊至比丘所問比丘見賊不比丘不得妄語復不得語覆得語言看指押若比丘城里住有賊來圍城王語比丘盡出上城現多人相不故看見者無罪作方便看見者波夜提是故說

佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘於禪坊中起以拳搯十六群比丘頭即便大啼佛聞啼聲知而拔問是中何等小兒啼聲答言是六群比丘於禪坊中起以拳搯十六群比丘頭是故啼聲佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實不答言實不佛言何以故尔答言為戲樂故佛言癡人

此是惡事惱諸梵行人而反言樂佛語六群比丘莫輕彼人彼人若入定者以神足力擲汝著他方世界汝常不聞我以無量方便於梵行人所應起身口意行慈供養恭敬云何作是惡不善事此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘打比丘者波夜提比丘者如上說打者若身身分身方便身若一刀身是名身身分者若手若脚若肘若膝若齒若爪甲是名身分身方便者若捉杖木凡石等打若還擲是名身方便波夜提者如上說若比丘打比丘波夜提打比丘足偷蘭遮打式叉摩尼沙弥沙弥尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔若惡象馬牛羊狗如是種種惡獸來不得打得捉杖木凡石等打地作恐怖相若畜生來入塔寺中觸突示像壞花果樹亦得以杖木凡石等打地恐怖令去是故說佛住舍衛城廣說如上世尊制戒不

聽比丘相打尔時六群比丘於憚坊中起以側掌刀擬十六群比丘作如是言我以掌刀斫墮汝面彼恐怖故即便大啼佛聞啼聲知而故問諸比丘是何等小兒啼聲答言是六群比丘於憚坊起以側掌刀擬十六群比丘作是言我以掌刀斫墮汝面彼恐怖故即便大啼佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實尔不答言實尔佛言何故如是答言以戲樂故佛言癡人此是惡事惱諸梵行人而言戲樂佛言汝莫輕彼人彼人若入定能以神力擲汝著他方世界汝常不聞我以無量方便於梵行人所應起身口意行慈恭敬供養此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後不聽以掌刀相擬佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘以掌刀擬比丘者波夜提比丘者如上說掌者手掌刀者手指擬者現打相波夜提者如上說舉一指擬波夜提乃至五指亦如是一切手指擬波夜提舉擬偷蘭

連掌刀擬比丘波夜提比丘尼偷蘭遮擬式叉摩尼沙弥沙弥尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔若惡象馬牛羊狗如是種種惡獸來者不得以掌刀擬得以杖木凡石打地恐怖令去若是諸獸畜來入塔寺壞諸形像及花果樹亦得打地恐怖令去是故說 五十九竟

摩訶僧祇律卷第十八

甲辰歲高麗國分天藏都監奉勅彫造

摩訶僧祇律卷第十九

優

東晉天竺三藏法師鳩摩羅什譯

明單提九十二事法之八

佛住舍衛城廣說如上。今時優波難陀語兄難陀共行弟子作如是言。阿浮婆共汝入聚落彼聞當與汝飲食。我若彼作非威儀事汝當覆蔽其面。人說我是汝叔父我亦覆汝和上罪。若言正使我父祖翁及和上有罪尚不覆蔽况復叔父汝自可覆蔽我和尚。羅我終不能覆蔽汝罪。優波難陀聞是語已即作是念。今日當令汝得苦惱事。即共入城到長者家。檀越見已歡喜問評。即請留食。優波難陀復作是念。我當觀望。日時欲至還還精舍。令不及衆食復失此供進退失食時足得苦惱作是念。已時至即遣彼還恐失食故。並看日時疾疾而還。衆食已訖出城還門間傍行經行。遇見彼來口唇乾燥似未得食。即戲調言。汝朝隨教他比丘入城得何等種種美食。若言雖有苦惱何處得食。諸比丘聞已。以是因緣。往白世尊。佛言。呼優波難

摩訶僧祇律卷第十九 優

陀來來。已佛具問上事。汝實余不善言。實余佛言。此是惡事。非法。非律。非如佛教。不可以是受養。善法。從今日後。知比丘應罪不得覆蔽。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘知他比丘犯應覆蔽者。波夜提比丘者。如上說。知者若自知若從他聞。應覆蔽者。四波羅夷。十三僧伽婆尸沙。是名應覆蔽者。不欲令他知道。波夜提者。如上說。比丘見他犯應覆蔽罪。不得覆蔽。覆蔽者。波夜提。應向人說。說時不得輒向人說。當向善比丘說。若同和上阿闍梨。若彼犯罪比丘見暴若汝王力大目力兇惡。人力或起奪命。因緣變傷。梵行者應作是念。彼罪行業必自有報。彼自應知。喻如失火。但自救身。焉知餘事。今時但護根相。應無罪。若比丘知他比丘犯四事。十三僧伽婆尸沙。若一一覆蔽者。波夜提三十尼薩耆。九十二波夜提。若一一覆蔽者。越毗尼罪。四波羅夷。提舍尼。泉學法。一一覆蔽者。越毗尼心悔。

摩訶僧祇律卷第十九 優

若覆蔽比丘尼八波羅夷。十九僧伽婆尸沙。一一覆蔽者。偷蘭遮三十尼薩耆。百四十一波夜提。若一一覆蔽者。越毗尼罪。八波羅夷。提舍尼。泉學法。若一一覆蔽者。越毗尼心悔。式又摩尼十八行法。更受學法。若二覆蔽者。越毗尼罪。沙弥沙弥尼十戒。若一一覆蔽更與出家法。越毗尼罪。下至俗人五戒。若一一覆蔽者。越毗尼心悔。是故說。至水及無水。煙屢屏屢坐。往觀三軍陣。打掌刀覆蔽。第六跋渠竟。佛住毗舍離廣說如上。今時有人著鎧持弓箭入精舍中。脫鎧放仗止息。樹下精舍中。連前沙地有衆鵲鳥。在中戲食。時尊者優陀夷見鳥已。即語長壽。借我弓箭試我手看。答言可。即捉弓并注五箭。挽弓放發。射然五鵲。即取鵲毛以木貫之。持授世尊。此是鳥肉。佛言。何處得。答言有人著鎧持弓箭至精舍連前止息。樹下從借弓箭。試手射鳥。本習射法。猶故不失。佛言。癡人。此是惡法。應早捨棄。方言。

本習手猶故在汝常不聞我以無量方便毀訾然生讚歎不然而今作是惡不善法此非法非律非如佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊衆生應起慈心救護云何優陀夷反奪其命而無慈心佛言不但今日不起慈心過去世時已曾如是如釋提桓因本生經中廣說佛告諸比丘依止毗舍離城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘故奪畜生命波夜提比丘者如上說故者先作方便奪畜生命者若身身分身方便身者一切身於衆生身上跳躍若堆壓欲令彼死死者波夜提身分者欲害衆生故若手若脚若膝若肘若齒若爪等一一用煞是名身分身方便者若手提杖木凡石等若就打若過擲欲令死死者波夜提波夜提者如上說若比丘欲斷畜生命若刀藥塗吐下墮胎刀者大小刀乃至鍼若比丘煞心捉刀時越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪命根斷者波夜提是名刀藥者有三種生

合毒生者如尼樓國土鬱闍尼國土有毒草名迦羅是名生合者如獵師合藥若根若莖若葉若花若果衆草和合藥是名合毒者蛇毒鼠毒狼毒貓毒狗毒熊毒人毒如是種種若生若合若毒如是一切是名藥若比丘煞心欲煞畜生合藥時越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪命根斷波夜提是名藥塗者若比丘煞心以藥塗畜生時作是念若塗頭脚身令枯乾死捉藥時越毗尼心悔觸彼身者越毗尼罪因是死者波夜提是名塗吐者若比丘煞心合吐藥欲令吐膿血吐腸死合藥時越毗尼心悔觸彼身者越毗尼罪因是死者波夜提是名吐下者若比丘煞心作下藥欲令彼下膿血腸肚死作藥時越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪因是死者波夜提墮胎者若比丘煞心欲墮畜生胎作方便時越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪欲煞母而墮胎者越毗尼罪欲煞胎而母死者越毗尼罪欲煞母母死者波夜提欲煞胎胎死者亦波夜提若畜

生懷人胎越毗尼罪是名墮胎行毗尼羅呪屑末羅琰琰垣道河行者有畜生若五若十若二工作行列行時若欲煞前誤煞中欲煞中誤煞後欲煞後誤煞中欲煞中誤煞前皆越毗尼罪若欲煞前前死欲煞中中死欲煞後後死者皆波夜提若一切無當死者波夜提是名行毗尼羅呪者若比丘為煞畜生讀毗尼羅呪起死人誦呪時越毗尼心悔心驚毛豎越毗尼罪因是死者波夜提是名毗尼羅呪屑末者若比丘為煞畜生故作屑末全衆生身欲令乾枯死作方便時越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪因是死者波夜提若若比丘煞心於畜生常行屢食屢飲水屢施涼時越毗尼心悔觸彼身者越毗尼罪因是死者波夜提是名涼坑垣者若比丘煞心於畜生常行屢食屢飲水屢作坑垣以草七覆上作時越毗尼心悔墮中時越毗尼罪因是

摩訶僧祇律卷第九

死者波夜提是名埃埵道者若比丘於道頭經行見畜生來見已作是念今當令此無一得脫者然心駭向師子席狼恐怖處若國王獵處駭時越毗尼心悔受苦痛時越毗尼罪因是死者波夜提是名道河者若僧伽藍近河邊比丘在岸上經行有畜生來比丘見已作是念今當令此畜生無一得活者然心駭向非濟處若迴波旋覆處尸收摩羅處渡彼岸復有師子席狼處及王遊獵處駭時越毗尼心悔受苦痛時越毗尼罪因是死者波夜提是名河一比丘然心捉刀時越毗尼心悔受苦痛時越毗尼罪因是死者波夜提如是二比丘衆多比丘亦如是若比丘為煞故與刀遣使若一人若二人乃至衆多人亦如是使復轉遣使乃至衆多人與刀時越毗尼心悔受苦痛越毗尼罪因是死者波夜提如是藥毒塗吐下墮胎如刀中廣說若比丘成就五法斷畜生命波夜提何等五畜生畜生想然心起身棄命根斷是名五法是故說

摩訶僧祇律卷第十

佛住舍衛城廣說如上尔時六群比丘欲令十六群比丘疑悔故作如是言世尊制戒年滿二十聽受具足汝等未滿二十而受具足不名受具足聞是語已即便大啼佛聞啼聲知而故問是何等小兒啼聲比丘答言是六群比丘欲令十六群比丘疑悔故作如是言世尊制戒年滿二十聽受具足汝等未滿二十而受具足非受具足聞是語已佛具問上事汝實尔不答言實尔佛言何故如是答言我戲樂故佛言癡人此是惡事惱梵行人而言戲樂佛言汝莫輕彼彼若入定以神足力能擲汝者他方世界此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後不聽令他比丘疑悔佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘故令他比丘起疑悔須臾不樂波夜提比丘者如上說故者先作方便疑悔者有七事生羯磨形相病罪罵詈結使波夜提者如上說生者作

摩訶僧祇律卷第十一

是言長老世尊制戒年滿二十聽受具足汝不滿二十而受具足不名受具足作是語欲令生疑前人若疑若不疑皆波夜提是名生羯磨者作如是言長老世尊制戒一白三羯磨無遮法汝白不成就羯磨不成就衆不成就如是一一不成就非受具足不名受具足作是語欲令他疑悔前人若疑悔若不疑皆波夜提是名羯磨形相者作如是言長老世尊制戒身體成就聽受具足汝曲脊跛蹇眼瞎佝脚搯頭鋸齒身不具足而受具足不名受具足作是語欲令他疑悔前人若疑悔若不疑皆波夜提是名形相病者作是言長老世尊制戒無病聽受具足汝癰疥黃爛癰瘻痔病如是種種諸病而受具足不名受具足作是語欲令起疑悔彼若疑悔若不疑皆波夜提是名病罪者作是言長老世尊制戒清淨者聽受具足汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越毗尼罪而受具足不名受具足作是語欲令疑悔彼若疑悔

若不疑悔皆波夜提是名罪罵罵者作是言長老世尊制戒歡喜者聽受具足汝不歡喜瞋恚罵罵而受具足不名受具足作是語時欲令疑悔彼若疑悔若不疑悔皆波夜提是名罵罵結使者作是言長老世尊制戒歡喜人聽受具足汝癡不癡如泥團如羊角鵝白鵝受具足不名受具足作是語時欲令疑悔彼若疑悔若不疑悔皆波夜提是名結使若有人來欲受具足若滿二十與受具足若不滿者語言且住待滿二十若彼便於餘處受具足來者不得語令疑悔語者越毗尼罪若比丘臨受具足時若羯磨不成成就應彈指語言長老汝羯磨不成就若臨時不語者後不得語令起疑悔言汝受具足時白不成就羯磨不成就衆不成就語者越毗尼罪若瞎眼傳脊脚跛身體不成就未受具足者應語言且住彼若於餘處受具足來者不得語令疑悔語者越毗尼罪若病人來欲受具足應語且住若彼便於餘處受具足來者不得語令

疑悔語者越毗尼罪若疑悔比丘者波夜提比丘尼偷蘭遮式叉摩尼沙弥沙弥尼者越毗尼罪若俗人越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上尔時六群比丘數數易著衣食前者一衣食後著餘衣佛知而故問是何等衣答言是我淨施衣佛言汝云何淨施衣與他不捨而作三衣受用從今日後不聽淨施衣不捨而受用佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼衣後不捨而受用者波夜提比丘者如上說與者淨施與五種人不捨者後不捨受用者作三衣受用波夜提波夜提者如上說若比丘有多衣忘不識應取一切衣集著一處當捨作是言此衣淨施與某甲某甲於我不計意今還捨若是三衣者應別捨是我三衣數此僧伽梨先受持今捨此僧伽梨是我三衣數今受持此鬱多羅僧是我三衣數先受持今

捨此鬱多羅僧是我三衣數今受持此安陀會是我三衣數先受持今捨此安陀會是我三衣數今受持此是我三衣數不離宿受持餘衣長二肘廣一肘以上盡應淨施淨施法者作是言長老我此長衣施與某甲某甲於我不計意若浣涼時縫時有因緣事我當捨用受持已淨施已著衣架上日日當憶念記識若忘者當語共行弟子依止弟子此是我三衣汝當日助我憶識若無弟子者應衣角頭書作字若自身對面淨施不捨而受用者波夜提若不對面而自說淨施不捨而受用者越毗尼罪若對他面淨施不捨而受用者波夜提復對餘人不捨受用者波夜提不識衣越毗尼罪無三衣越毗尼罪一時捨一時受越毗尼罪不捨作三衣受用波夜提不捨作塔用僧用與人越毗尼罪不得對面前說淨施當餘人邊說淨施是故說佛住舍衛城廣說如上尔時六群比丘食前取他僧伽梨取他鉢藏著異處是比丘乞食時到欲入聚落求僧

摩訶僧祇律第九卷 第十條 優

伽梨不得復有比丘求鉢不得是比丘問諸比丘長老誰持我僧伽梨去復問誰持我鉢去時六群比丘便笑言長老此僧伽藍大但求之即求經久不得復言長老雇我何物當助汝求聞是語已知是彼藏食後復藏尼師檀及鉢筒諸比丘食已欲林中坐禪求尼師檀不得即言長老誰持我尼師檀去復有比丘言誰持我鉢筒去六群比丘笑言長老此僧伽藍大但遍求即求經久不得復語言汝雇我何物當助汝求聞是語已知是彼藏諸比丘以是因緣往自世尊佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實不答言實余佛言何以故余答言為戲樂故佛言癡人此是惡事惱諸梵行人而言戲樂此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛言從今已後不聽戲笑藏他衣鉢尼師檀鉢筒佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘藏他衣鉢尼師檀鉢筒乃至戲笑波夜提比丘者如上說衣者七

摩訶僧祇律第九卷 第十條 優

種衣也鉢者凡鉢鐵鉢鉢有三種上中下尼師檀者如世尊所聽鐵鉢者筒中有鐵藏者若自藏若使人藏乃至戲笑波夜提波夜提者如上說三衣中若藏一一衣者波夜提者僧祇支及餘衣等越毗尼罪三種鉢中若一一藏波夜提若鐵鉢及餘器越毗尼罪藏尼師檀者波夜提藏餘數具越毗尼罪鉢筒者有鐵合藏波夜提無鐵越毗尼罪藏有縷鐵波夜提無縷鐵越毗尼罪藏有縷鐵但脫取縷藏越毗尼罪戲笑藏比丘衣波夜提比丘尼偷蘭遮或又摩尼沙弥沙弥尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔是故說佛住舍衛城廣說如上尔時六群比丘從禪坊中起在屏廈間地立悚耳鼓面反眼吐舌作嘖嘖聲恐怖十六群比丘十六群比丘聞已即心恐怖舉聲啼喚佛知而故問是何等小兒啼聲諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實不答言實余佛言何以故余答言戲樂故佛言癡人此是惡事惱諸梵行人

摩訶僧祇律第九卷 第十條 優

而言戲樂佛言汝莫輕彼彼若入定能以神力擲汝若他方世界此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘恐怖比丘者汝夜提比丘者如上說恐怖者色聲香味觸波夜提波夜提者如上說色者在閤地悚耳鼓面反眼吐舌乃至曲一指嘖嘖作恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名色聲者作象聲馬聲驢聲如是等種種聲或長聲卒止卒聲長引乃至聲耳作恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名聲者作是言長老是有蛇音富單那惡鬼音蠅音作是種種恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名香觸者熱冷輕重滑澀熱者若以火若以日炙衣鉢鐵鉢指戶鑰使熱觸彼身作是言長老火起火起作如是恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名熱冷者若以扇風衣風若以水灑作是言長老雨雪雨作如是恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名

冷重者持重拘攝重旃押上作是言
長老壁倒壁倒作如是恐怖相彼若
畏若不畏波夜提是名重輕者以諸
輕細衣覆上作是言長老雲墮雲墮
作如是恐怖相彼若畏若不畏波夜
提是名輕滑者若優鉢羅花莖拘牟
頭華莖須捷提花莖若戶拘觸彼身
作是言長老是勉是勉作如是恐怖
相彼若畏若不畏波夜提是名滑濫
者鉢頭摩花莖分陟利花莖觸彼身
作是言長老此是百足虫作如是恐
怖相彼若畏若不畏波夜提是名濫
恐怖比丘若波夜提比丘尼偷蘭遮
式叉摩尼沙弥沙弥尼越毗尼罪下
至俗人越毗尼心悔是故說
佛住舍衛城為諸天世人之所供養
多所利益余時舍衛城中有姊妹二
人妊身未產在家有信出家為道諸
比丘尼見其腹相即便駭出以是因
緣往白世尊佛言在家妊身無罪此
比丘尼後生男兒字童子迦葉至年
八歲出家為道成阿羅漢共十六群
比丘各持澡盥到阿耨羅河邊澡浴

入水仰覆浮戲渡河來往拍水沐浴
余時波斯匿王在重樓閣上四望觀
看王末信佛法見是事已倍生不信
即語末利夫人言看汝家所事福田
夫人深信無疑不迴顧看即答言大王
或是年少出家始受具足未知戒律
或世尊未制此戒是故尔耳王語夫人
言喻如家長語時眷屬隨從如和上
阿闍梨語時弟子隨從沙門瞿曇語
時弟子皆言如是世尊如是脩伽陀
我共汝語而汝不迴顧看尔時尊者
童子迦葉於其水中入頂第四禪以天
耳聞王語聲即語諸伴比丘作是言長
老王倍生不信末利夫人心生不悅
今當令彼發歡喜心皆言善哉各各
即提澡盥盛滿中水以著於前結跏
趺坐次第行列陵虛而遊於王殿上
空中而過時末利夫人在露臺坐見
其坐影已即便仰觀見次第行列結
跏趺坐前皆有澡盥乘虛而去似如
鴈王見是事已心大歡喜即白王言
看我幸福田神德如是王見已心大
歡喜作如是言善哉我得善利願世

尊及比丘僧盡壽在我國內為良福
田諸比丘聞王讚故以是因緣往白
世尊佛言呼十六群比丘來來已佛
具問上事汝實尔不答言實尔佛言
我今罰汝因汝當為諸比丘制戒佛
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故為諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘水中戲者波夜提
比丘者如上說水者有十種戲者跳渡
還渡沒出撥拍澆澆波夜提波夜提
者如上說跳者戲故跳入水中波夜
提若行岸崩墮水若舡行衝岸木石
撥墮水中者無罪是名跳渡者以戲
故渡水波夜提若行欲渡若渡物若
河彼岸有僧事塔事宜數數經理若
欲學浮渡者無罪還者以戲故還渡
水波夜提若有所忘失為物故還渡
取無罪沒者以戲故沐浴波夜提若鉢
小鉢銅釘器物墮水沒取者無罪為
漂洗故沒無罪出入者以戲故入水出
水波夜提為取物故無罪撥者以戲
故撥水波夜提若水上熱為取冷水
故撥取下水無罪拍者以戲故拍水

摩訶僧祇律卷第十卷 第九波 優 德

波夜提若水上有倒子重拍令入下取無重水無罪澆澆者以戲故在水
中澆漾岸上越毗尼罪岸上澆漾水
中者越毗尼罪水中澆漾水中波夜
提陸地澆漾陸地者越毗尼罪若比
丘病刺頭出血迷悶若熱病迷悶以
冷水澆無罪若比丘誦經時眠睡以
冷水澆無罪若比丘食上沙弥撓乱
恐俗人不信故知事者以水澆漾無
罪是名澆漾若為和上阿闍梨洗浴以
水畫背越毗尼罪若比丘食上戲故
以水畫鉢鉢器上作字越毗尼罪
若澆脚時以水畫木上及畫盆甕瓶一
一越毗尼罪以拍彈水作聲越毗尼
罪以水跳空中接取越毗尼罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尔時月八日十
四日十五日齋日以比丘來詣佛所頭
面禮拜問許時十六群比丘去佛不
遠在一處坐優鉢羅比丘尼脂梨沙
弥尼亦來禮拜問許禮拜問許已往
十六群比丘所以同年少相好樂故
至彼中坐坐不正故彼見已更相指
示而笑時有婆羅門極醜陋僂脊佝

摩訶僧祇律卷第十卷 第三波 優

脚將一年少端正婦來見諸比丘笑
已作是念此諸沙門見我醜陋將端
正婦必當笑我即瞋恚言沙門釋子
不知儀則而形笑我諸比丘即答言
我不笑汝婆羅門言不尔正笑我耳
作是語已往至佛所作是言奇異瞿
曇沙門釋子不知儀則見我醜陋將
端正婦而形笑我佛即與婆羅門隨
順說法示教利喜歡悅而去去已佛
言呼十六群比丘來來已佛問比丘
有婆羅門極醜陋將端正婦汝見已
實笑不答言不笑婆羅門汝笑誰答
言世尊齊日優鉢羅比丘尼脂梨沙
弥尼來到我所坐不正故我見已手
相指示是故笑耳佛言梵行尼坐不
正汝當方便令起云何笑之今當罰
汝因是為諸弟子制戒佛告諸比丘
依止舍衛城住者皆悉令集以十利
故為諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘以指相指波夜提比丘者
如上說以一指指波夜提乃至五指
亦如是一切手指波夜提以拳指偷
蘭遮者若若竹指越毗尼罪若比丘

摩訶僧祇律卷第十卷 第三波 優

共諍以指相指波夜提若五月若知
事人差次食以指指言某甲去波夜
提若提竹木指越毗尼罪應語言某甲
當次食去若沙弥眠欲喚起者應彈
指若不覺者不得以指指當摩衣挽
令覺若諸比丘在俗人家坐摩訶羅
比丘坐不正者應語汝正坐若不覺
者應語正汝衣復不覺者應語言摩
訶羅覆汝形體若比丘至比丘尼精
舍中坐比丘尼礼比丘足已在比丘前
坐若坐不正者不得語令慙愧應作
方便令起取物若檀越家坐婦女來
礼比丘足在前坐不正者不得語令
慙愧當作方便發遣取物若姪姪女
來試持比丘故不正坐者不得語但
當避去是故說
佛住毗舍離廣說如上時有一人其
婦不可意瞋恚極打便出婦作是念
彼瞋不息若更打者定死無疑今當
走避即便出門見有比丘乞食還欲
出城婦人即問言阿闍梨欲何處去
答言欲出城去婦人言我欲隨尊去
比丘言姊妹此是王道何為見問即

隨後去其夫後作是念我婦得打或能走去即入不見其婦即問餘人言何處去荅言適出隨是道去即從後逐見其婦隨比丘後去即生瞋恚作是罵言弊惡沙門誘我婦去便捉比丘熟打將詣斷事官所作是言此比丘誘我婦去斷事人言二將來檢問事實即問比丘汝出家人云何將他婦走荅言不介何因相隨荅言我乞食還欲出城去婦人問我欲何處去我荅言欲出城去婦人言我欲隨出我荅言姊妹此是王道何用見問事實如是斷事人言將比丘出喚婦人來問言是沙門偷汝去耶荅言不介何因相隨荅言夫主見打以夫瞋未息復恐重打因懼失命故是故逃走遇見比丘即問言尊者何處去荅言我欲出城我言欲隨尊去比丘言此是王道何用見問事實如是非彼所偷即遣婦人出復呼比丘來問言汝出家人偷他婦去云何妄語望得脫耶向者女人言汝實偷汝何言不比丘荅言不介復更重問 如初遣比丘

復喚女人問言弊死女人棄夫逃走妄語欺官望得脫耶向者比丘言實偷汝汝何言不荅言實不介如是三問荅辭如初即留女人喚比丘來對驗情狀觀望顏色知其虛實荅辭如初官問比丘汝辭何以破荅言破耳衣何故裂壞荅言裂耳肘膝何以傷破荅言傷耳婦瞋夫未息憐彼比丘受苦如是而不語官即向官觀官聞是已極大瞋恚作如是言弊惡罪人汝便是王更無餘人即勅官人料理比丘給其湯藥與其衣鉢即耶是人繫著獄中籍家財物沒入官庫諸比丘以是因緣往白世尊佛語比丘何處一切王家得是信心此不與共期過患如是况復共期從今日後不聽與女人共期道行佛告諸比丘依止毗舍離城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與女人共期道行乃至聚落中閒波夜提比丘者如上說女人者若母若姊妹若大若小在家出家共期者若今日若明日半月一月道者三由

延兩由延一由延半由延一拘盧舍半拘盧舍乃至聚落中閒者波夜提波夜提者如上說若比丘與女人共期道行經一一聚落中閒一一波夜提若還來者亦一一波夜提餘如九十二第三跋渠中與比丘尼共期者道行中廣說此中女人為異可是故說佛住舍衛城廣說如上今時尊者阿那律在塔山夏安居竟還舍衛城禮覲問評世尊行路中閒日實欲入聚落求宿止處時聚落中有一母人將一女欲出村取水道路相逢女見比丘顏貌端正威儀庠序即生慈想比丘入聚落遙求宿處不得作是念當還出外於樹下宿即便還出復逢彼母子時女問母言此沙門向真欲何處去荅言不知女言阿母可問母即問言沙門向真出聚落欲至何所荅言我入聚落求宿處不得欲還出外樹下止宿女語母言可將歸家借其宿處母即語言沙門隨我還家當借宿處比丘即隨還至家與一房語言沙門此中可宿比丘即敷草蓐睡

華嚴經卷第九 第三十五 偈

跏趺坐母子食訖還自眠處是比丘道
行疲極偃息而卧女伺母眠熟已徐
徐竊起至比丘所奉其草蓐比丘覺
已起正身坐女人性弱即便却去去
已比丘還復卧此女須臾復來如世
尊所說有五種人夜多不眠何等五
女人起欲想憶男子故夜多不眠男
子起欲想憶女人故夜多不眠賊有
盜心夜多不眠王憂念國事故夜多
不眠精進比丘修習道業夜多不眠
此女人不得眠復竊起來草蓐
比丘覺已起正身坐乃至夜了明日
至佛所佛還見已知而故問誰觸
汝顏色不悅即以上事具白世尊佛
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故為諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘與女人同室宿
波夜提

有覆有障波夜提有覆半障越毗尼
罪有覆無障無罪有障有覆波夜提
有障半覆越毗尼罪有障無覆無罪
比丘女人俱室內波夜提比丘室內
女人半身屋內越毗尼罪比丘屋
內女人屋外無罪女人比丘俱屋內
波夜提女人屋內比丘半身屋內
內越毗尼罪女人屋內比丘在外
無罪若佛生日大會得道日大會
轉法輪日大會羅去大會阿難大
會般遮于瑟大會若通夜說法者
當在露地若風雨若雪墮寒者當
入屋裏正身坐若老若病不能坐者
當施障障障不得用踈物高脊骨
腋若比丘道路行入聚落宿時當別
房別隔若無屋者當露地宿若風雨
寒雪當入屋內正身坐若老病劣弱
不能坐者當作障障若無障者女人
可信者應語言便遮美汝先眠我坐比
丘欲眠時語令起我欲眠汝莫眠眠
者汝無福若雌象乃至雞若駱駝牛
驢犍頭時未得罪委頭眠者波夜提
若雌狗舒頭時無罪屈頭眠時波夜

華嚴經卷第九 第三十六 偈

提鴉孔這雞舒頭無罪屈頭著翅下
波夜提象正立時無罪倚時波夜提
若衆多比丘在房內眠母人抱眠女
兒入者一切眠比丘波夜提若維那
知事人應語母人言汝正賢兒抱入
是故說
佛住舍衛城廣說如上今時尊者優
陀夷與一知識同聚落婆羅門婆羅
門女出嫁至異聚落遣信語父若阿
闍梨時時來看我如三不定法中國
緣廣說乃至佛告優陀夷病人在家
俗人尚知出家人所應行法不應行法
汝信心出家而不知出家所應行法此
非法非律非如佛教不可以是長養
善法從今日後不聽共女人獨空靜
處坐佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘與女人
獨空靜處坐波夜提比丘者如上說
女人者若母姊妹若大若小在家出
家獨者獨一女人更無餘人設有餘
人若眠癡狂心乱苦痛嬰兒非人畜
生雖有是人故名獨空靜者寂靜處

坐者共坐波夜提波夜提者如上
說若比丘與女人共坐竟日坐者一
波夜提若比丘女人中間起更坐一
一波夜提若比丘受請到檀越家坐
女人下食已坐比丘前後起益食如
是復起復坐一波夜提一女人比
丘邊坐一女人來往益食女人出時
比丘應起時不得輒令起恐彼女疑
謂呼比丘有異想應先語姊妹我欲起
問言何故起答言世尊制戒不聽共女
人獨坐靜處坐是故起耳女言尊者莫
起我自起起者無罪減七歲女在階
道板上坐坐已復第二板上坐坐已復
起第三板上坐坐如是二徒處坐一
一波夜提若家中作務淨人來往不
斷者無罪若門向道道中行人如比
丘乞食項不斷彼即當淨人無罪若
比丘女人於閣上共坐閣下淨人還
見比丘比丘亦見淨人無罪比丘女
人在閣下坐閣上人亦如是或見而
非聞或聞而非見亦見亦聞非見非
聞見而非聞者淨人還見比丘女人
共坐不聞語聲越毗尼罪聞而非見

者聞語聲不見其人越毗尼罪亦見
亦聞者見共坐聞語聲無罪非見非
聞者波夜提音淨人越毗尼罪淨
人越毗尼罪音淨人者波夜提一
音二聲淨人者無罪若淨人眠者當
動令覺此罪亦是聚落亦同練若處
亦是時亦非時亦是晝亦是夜是屏
處非露處是空靜非衆多是近非遠
是故說
故奪及疑悔不捨藏畏怖水戲指相擬
共行同室宿空靜處亦然第七跋渠竟
佛住舍衛城廣說如上今時毗舍佉
處母長請祇洹僧次第到其舍食時
毗舍佉處母頭面禮僧足次第而下
到十六群比丘所見其年少身色柔
軟而能捨家女人多慈起見子想亦
敬法故即便問言祇洹衆僧無供時
尊者何處得食答言時到著衣持鉢
家家乞食即語尊者若無供時來我
家食我自今已後若無人供日我當
施食年少比丘聞是語已即便受請
至無供日到其家食處母長請佛時
尊者阿難日日到彼為請食故見十

六群比丘在其家食此諸年少起憍
恣言母此食大多答言子減之復言
太少答言子當益知是或嫌冷熱堅軟
甜酢酸淡如是種種難可稱適處母
信心多慈答言子隨索隨與阿難見
已作是念若此是不信家便起惡心
以是因緣往白佛言善哉世尊願從
今日勿與小兒受具足戒佛言從今
日後年未滿二十不得與受具足
復次佛住舍衛城廣說如上今時摩
訶羅父子二人在家有信捨家修道
其子沙彌供給五百比丘諸比丘或
索楊枝或索樹葉如是衆多不能得
供時摩訶羅念曰我正有一子供給
五百比丘所索衆多不能得供如是
不久必當生病然世尊制戒年未滿二
十不應與受具戒雖知不應且與受之
令其免苦即將比丘出到戒場上與受
具足受具足已諸比丘猶如前法喚言
沙彌與我知淨楊枝及草樹葉彼即
答言我已受具足云何故喚沙彌諸
比丘言誰與汝受答言我婆樓摩諸比
丘以是因緣具白世尊佛言呼摩訶

摩訶僧祇律第十卷第三十條優

羅來來已佛具問上事汝實不答言實介佛言此是惡事摩訶羅汝云何知人年未滿二十而與受具足佛言從今日後不聽年未滿二十而受具足佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知人年不滿二十與受具足波夜提諸比丘應詞責是人不知受具足比丘者如上說知者若自知若從他人聞不滿者不滿二十雨減二十年是名不滿二十減二十雨滿二十年是名不滿二十減二十雨過二十年是名不滿二十冬時生還冬時受未經安居竟是不滿春時生還春時受未經安居竟是不滿前安居生還前安居受未經安居竟是不滿後安居生還後安居受未經安居竟是不滿此人減二十時人半謂減半謂滿半謂減者波夜提謂滿者無罪此人名受具足此人年減二十時人一切謂不滿與受具足一切波夜提此人不知受具足此人年減二十時人一切謂滿

摩訶僧祇律第十卷第三十條優

與受具足一切無罪此人名受具足滿二十雨減二十年是名滿二十滿二十雨滿二十年是名滿二十滿二十雨過二十年是名滿二十冬時生還安居竟受具足是名滿二十春時生還安居竟受具足是名滿二十前安居時生前安居竟受具足是名滿二十後安居時生後安居竟受具足是名滿二十雨滿二十雨時人半謂滿半謂不滿謂不滿者越毗尼罪謂滿者無罪是人名受具足滿二十雨時人一切謂不滿一切越毗尼罪是人名受具足滿二十雨一切謂滿一切無罪是人善受具足若比丘知人不滿二十與受具足此諸比丘應呵責已波夜提悔過波夜提者如上說若有人來欲受具足月滿者應與受具足不滿者應語令待滿若前人不知者當問其父母親里若復不知當看生年板若復無是者當觀其頰狀觀時不得直觀形體或貴樂家子弟大年少當觀其手足成就不若如是後不知者當問何王何歲國土豐儉旱勞時節

是故說

摩訶僧祇律第九卷第三十條優

佛住舍衛城廣說如上介時舍衛毗舍離二國有嫌年年互相抄伐時毗舍離人來舍衛抄劫人民得物去還入本界生安隱想解仗止息舍衛王作是念我為國王應却鄰敵安民云何使賊劫掠人物即勅將士仰汝追捕必使擒獲若不得者不足空還將士念言王教嚴重事應宜速即集兵眾躡掩襲時舍衛比丘安居竟欲詣毗舍離諸比丘失道墮彼賊中賊便驚愕問比丘比丘汝是何人答言我出家人何道出家答言釋種出家問言大德汝欲耶去答言欲向毗舍離失道到此即示其道時比丘問賊長壽汝欲何去答言向毗舍離比丘復言當共作伴彼即答言我等是賊劫奪地物徑涉榛木行不擇路汝是善人去何隨我此是直道可從是去比丘復請願將我去勿復令我重遭失道賊答如初如是至三語言未竟追捕尋至合捉比丘將至王所作如是言大王此是群賊王言先將比丘來來已

王言汝出家人云何作賊比丘答言我非是賊何故相隨比丘以上事具向王說王言遣比丘去將此賊來來已問賊言此出家人是汝伴不答言非伴何故相隨賊以上事具向王說王言將賊去更喚比丘來來已王問比丘汝出家人云何作賊妄語欺官望得脫耶賊道汝是伴何以言非比丘答如初王即教勅禁官放比丘去賊如法治罪便取五百群賊著迦毗羅花騁打鼓搖鈴四交道頭唱喚而出欲將熱之賊大啼哭佛知而故問比丘是何等衆多人聲比丘答言世尊是五百群賊被王教令將欲煞之是其聲耳佛告阿難汝往語王汝是人王當慈民如子云何一時煞五百人阿難受教即詣王所具說佛語王言尊者阿難我知是事若煞一人罪報甚多况復五百人但是賊數數來壞我聚落抄掠人民若世尊能使是不復作賊者可放令活阿難即還以王所說具白佛佛語阿難更往語王王但放去我能令此人從今日後更不作賊

阿難受教已先到刑處語監獄者言是諸罪人世尊已赦未可便無復語賊言汝能出家不賊言尊者我本若出家不遭此苦今甚願樂何由可得阿難即至王所作是言世尊語王我能令此人從今日後更不作賊王即勅監官可原生命且未解縛送詣世尊佛自放之今時世尊欲度彼人故在露地坐賊遇見佛繫縛自解頭面礼足却住一面佛觀其宿緣隨順說法布施持戒行業報應苦習盡道四真諦法即於是時得須陀洹道問言汝等樂出家不答言世尊我等先若出家不遭此苦唯願今者度我出家佛言善來比丘作是語時五百群賊舉身被服變為三衣自然鉢器威儀庠序如似百歲舊比丘皆成羅漢諸比丘白佛言世尊云何五百群賊蒙世尊恩自然解脫佛言不但今日蒙我解脫過去世時已曾蒙我如狝猴本生經中廣說佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘

與賊期共行道行乃至聚落間波夜提比丘者如上說賊者劫盜期者若今日明日一月半月道者三由延二由延一由延一拘盧舍半拘盧舍乃至聚落波夜提波夜提者如上說不得與賊共期道行若比丘欲行時當求車伴人伴賊相貌有三事可知香色莊嚴香者在曠野中食熟肉生肉氣色者常恐怖色莊嚴者終日結束面黑髮黃兇惡似閻羅人是三種名為賊相不應共行若賊詐稱作好人者好衣服到空迴處展轉相語今日當入是聚落破壞牆壁劫奪財物不問沙門婆羅門一切盡取當知是賊是時不得即便捨離且隨順去若近聚落方便捨去若賊覺者應語長者我正到此可若與賊共期道行波夜提與女賊共行亦如是與偷金賊共行波夜提與叛負債人共行越毗尼罪是故說佛住曠野精舍廣說如上亦時營事比丘自掘地作基作埽作泥為世人所譏沙門瞿曇無量方便毀訾然生讚歎不然而今自手掘地作基作埽

摩訶僧祇律卷第九 第三十 婆蹉

作泥故傷破根本此是敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛問比丘汝實介不答言實介佛語比丘此中雖無命根出家之人所不應作當少事少務莫為世人所譏失他善福從今日後不得自手掘地佛告諸比丘依止曠野諸比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘自手掘地若使人掘指示語掘波夜提比丘者如上說自手者若身身分身方便身者舉身跳躍走來走去欲令壞地者波夜提是名身身分者若手若脚若膝若肘若指爪是名身分身方便者若鈇鑿斧鑿竹木自手掘地若遙擲欲令壞壞者波夜提地者生作者者大地是名生作者基作上作基作者露地牆壁上作者重閣屋上覆土是名上作自掘者自掘使人掘乃至言掘是地波夜提波夜提者如上說若自方便多掘一波夜提若中間止住一波夜提使人者使他人掘前人多掘一波夜提若重語使掘

摩訶僧祇律卷第九 第三十 婆蹉

疾掘語語波夜提若比丘欲使地平作方便掃地越毗尼罪若傷如蚊脚波夜提不作方便無罪若方便牽曳木欲使破地牽時越毗尼罪若傷如致脚波夜提不作方便無罪若驅牛馬欲使破地亦如是不作方便無罪若欲使地平故經行行時越毗尼罪傷如蚊脚波夜提住坐卧亦如是不故者無罪若比丘河邊坎上以脚踏隨躡躡波夜提池坎岸邊行土崩無罪若土塊一人不勝破者波夜提破減一人重者無罪若比丘掘木石埤且鈇鑿擲地不故雖傷無罪若營事比丘多有塔物僧物欲截地中若在露處生地不得自掘當使淨人知若在覆處死地得自掘藏若地打找越毗尼罪傷如蚊脚波夜提拔找時越毗尼罪傷如蚊脚波夜提若比丘欲張氈氈須須釘四角若覆處死地自釘無罪若露處生地當使淨人知找時當使淨人知若比丘房內釘壁毀損成切越毗尼罪若先有故孔無罪若比丘外被雨地傷如蚊脚波夜提若欲

摩訶僧祇律卷第九 第三十 婆蹉

畫地越毗尼罪傷如蚊脚波夜提畫末土無罪若營事比丘欲作撲式當畫板木塼上若泥覆朽故房舍欲撤時不得自撤當使淨人若欲壞壁時當使淨人却泥然後自得摘塼至基際使淨人摘若壁不泥者以曾被雨使淨人摘兩三行然後自摘至地際復使淨人摘若塼壞聚被雨已不得自取使淨人取上兩三重然後自取至地際復使淨人取若覆上者得自取到地際應使淨人取塼聚亦如是若死土被雨已比丘不得自取使淨人取畫雨雨冷際然後自取無罪若鼠壤被雨不得取應使淨人取若新雨後比丘不得自扞井應使淨人扞若淨人小不能者當先下淨人擾令濁然後自扞若池水洗水新雨後比丘不得自扞若牛馬先涉得自扞若泥被雨後不得自取使淨人取若池泥洗泥新雨後比丘不得自取使淨人取若水漬若屋流水道新雨後比丘不得自扞使淨人扞若大小行用水時手摩地波夜提當用瓦土豆末若雨勞推土聚一

處比丘不得自取使淨人取若覓瓶器物在露地經雨已比丘不得自取使淨人取若洗脚木經雨後不得自取若木石埤凡種種諸物在露地雨後比丘不得自取使淨人知掘地波夜提半沙越毗尼罪終沙無罪石礮石真灰亦如是是故說

摩訶僧祇律卷第十九

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十

東晉天竺三藏佛照法師譯

明單提九十二事法之九

佛住舍衛城廣說如上今時梨車摩訶男請僧施藥時六群比丘聞摩訶男請僧施藥當試惱之明日早起著入聚落衣到其家共相問訊我聞檀越請僧施藥為實實不答言實者尊者有所須耶答言須藥須何等藥答言須介所酥介所油介所蜜介所石蜜介所根藥葉藥花藥果藥波言即日未具須辦當與比丘言汝當僉藥然後請僧供一比丘藥如給一大象我今一人索藥尚不能得況復衆多汝但求名譽無有實心彼言尊者王家庫藏尚無介所藥况復我家須辦當與比丘言與以不與當往汝意言已便出去檀越於後即辦衆藥自往白言先所索藥今者已辦便可來取比丘聞已並笑而言我前但試汝實不須藥彼曰何故相試我家中所有於佛比丘僧無有量惜比丘言檀越瞋耶答言實瞋若瞋者我當悔過彼

田我不受悔過自可向佛悔過比丘即向佛悔過佛言何故取以上事具白世尊佛言癡人梨車摩訶男家所有受重於佛比丘無所量惜何故擾亂從今日後聽四月別請應受除更請長請佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十刹故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘四月別自恣請應受若過受波夜提除更請長請自恣請比丘者如上說四月者或夏四月或冬四月或春四月別請者私請過者過四月除更請者世尊說無罪除長請者盡形壽請波夜提者如上說若檀越語比丘言尊者受我夏四月請比丘若受不應過至八月十六日受者波夜提若受冬請春請亦如是檀越請不必定或四月或一月或半月若期滿已不得更受若檀越言尊者常此間住者我長施食若比丘離一宿行者不得復食若檀越言尊者何以故不來答言汝先言常住此者當施食我已離宿是故不來檀越言離不離從今日但來如是受

法華經疏卷第三 第三十四

者無罪檀越言尊者受我請食盡此
倉穀比丘受之應數數問典倉者若
言取盡不得復食若檀越言尊者何
以不來答言我先受請盡此倉穀穀
今已盡是故不來若言尊者我非謂
一倉更有餘倉從今日但來如是受
者無罪請食酥甘糜亦復如是若檀
越言尊者受我請食盡此牛乳比
丘受之應數數問聲乳者若言聲乳
不得復受若言何以不來答言我先
受請盡此牛乳今已盡是故不來
若言我非一半更有餘牛從今日但來
如是受者無罪若檀越言尊者受我
請食齋女夫住此比丘應受若女夫
去者不得復受若言何故不來答言
我先受請齋女夫住女夫今去是故不
來若言更受我請如是受者無罪若言
尊者受我前食不得索後食若請後
食不得索前食若請與非時漿不得
索藥及餘物若請與塗足油不得索
非時漿若請與藥者應從索藥者言
尊者盡壽受我請衣食卧具醫藥亦
時得隨意索無罪是故說

法華經疏卷第三 第三十五

佛住拘睢離國廣說如上介時諸比
丘語聞隨言長老當學莫犯五衆罪若
言我今不隨汝語我若見餘長老寂
多聞持法深解我當從諮問彼者有所
說我當受行諸比丘以是因緣往自世尊
佛言呼此聞隨比丘來來已佛具問上
事汝實余不答言實余佛語聞隨此
是惡事汝常不聞我無量方便勸
隨順毀譽違逆汝云何懷懷自用此非
法非律非如佛教不可以是長養善
法佛告諸比丘依止拘睢離國住者
皆悉今集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞者諸比丘教語
當學莫犯五衆罪若作是言我今不
隨汝語若見餘長老寂多聞持法
深解我當諮問彼有所說我當受行
作是語者波夜提比丘欲得法利者
應學亦應問餘比丘比丘者如上說
五衆罪者波羅夷僧伽婆尸沙波夜
提波羅提提舍尼越毗尼罪莫犯者
教令學十二事十二事者所謂戒序
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

法華經疏卷第三 第三十六

四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法
隨順法當學莫犯作是語時答言我
不隨汝語若見餘長老寂多聞持
法深解我當從諮問彼有所說我當受
行作是語者波夜提若言長老五衆
罪中波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波
羅提提舍尼越毗尼罪當學莫犯作
是語時答言不隨汝語若見餘長老
寂多聞持法深解我當從諮問彼有
所說我當受行作是語者波夜提如是
四衆罪三衆罪二衆罪一衆罪四波羅
夷應當學莫犯作是語時答言我不
隨汝語若見餘長老寂多聞持法
深解我當從諮問彼有所說我當受行
作是語者波夜提若作是語長老六
作捨法所謂作折伏羯磨不語羯磨
驅出羯磨發喜羯磨舉羯磨別住羯
磨當學莫犯作是語時答言我不隨
汝語若見餘長老寂多聞持法深
解我當從諮問彼有所說我當受行作
是語者波夜提若作是語長老此六
捨法已作折伏羯磨隨順行法折伏
柔軟如是應捨乃至別住羯磨亦復

如是當學莫犯作是語時若言我不隨汝語若見餘長老寂根多聞持法深解當從諮問彼有所說我當受行作是語者波夜提若言長老當學賢善持戒受誦經法當得須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢果作是教時不得答言有常當學應答言我為是故出家是故說佛住拘睢彌國廣說如上尔時拘睢彌界有惡龍名菴婆羅能使亢旱不雨苗稼不收人民飢饉如是種種災患時尊者善來比丘性降惡龍如善來比丘經中廣說降伏惡龍已乃至國土豐樂人民感德知恩報恩有五百家為善來故各立常施幢幡施設牀座請僧供養別請善來比丘其所造家則設種種美食時有一家施食之後因渴施酒色味似水得而飲之還向精舍尔時世尊大會說法酒勢發盛昏悶踰地當世尊前舒脚而卧佛知而故問是何比丘在如來前舒脚而卧比丘答言善來比丘飲酒過多是故醉卧佛問諸比丘此善來比丘先曾晝寢不不也世尊復問比

丘善來未醉之時頗曾佛前舒脚卧不不也世尊復問比丘多飲酒已欲使不醉可得尔不不也世尊復問諸比丘設使善來比丘不飲酒時聞說微妙不死之法當欲失是善利不聽受不不也世尊佛語諸比丘是善來比丘本能降伏惡龍今者能降蝦蟇者生其不樂從今日後不聽飲酒復次佛住舍衛城廣說如上尔時尊者那夷翅飲石蜜酒過多來還精舍尔時世尊大會說法酒勢發盛昏悶踰地世尊前舒脚而卧佛知而故問是何比丘在如來前舒脚而卧答言世尊是那夷翅比丘飲石蜜酒過多是故醉卧佛問諸比丘那夷翅比丘先曾晝寢不不也世尊復問比丘那夷翅未醉之前頗曾舒脚佛前卧不不也世尊復問比丘若多飲酒已欲使不醉可得尔不不也世尊復問比丘那夷翅不飲酒時聞說如是微妙不死之法當欲失是善利不聽受不不也世尊佛言從今日後不聽飲石蜜酒

佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘飲石蜜酒波夜提比丘者如上說酒者十種和甜成動酢漬黃屑澱清和者飯屑麴屑水和著器中如是不得草滴髮滴入口况復器飲波夜提是名和甜者和釀已訖始變生甜乃至飲者波夜提是名甜成者氣味成就乃至飲者波夜提是名成動者酒勢已壞乃至飲者波夜提是名動酢者酒味壞成酢乃至飲者波夜提是名酢漬者淨沉白氈漬著酒中數數出曬已復漬速行曠野時漬氈紋取乃至飲者波夜提是名漬著者澄黃未清乃至飲者波夜提是名黃澱者酒下濁澱乃至飲者波夜提是名澱清者上澄清如油色如是不得草滴髮滴入口况復器飲波夜提是名清石蜜酒者十種和甜成動酢漬黃屑澱清和者石蜜燕水和著器中如是不不得草滴髮滴入口况復器飲波夜提餘九事如上說波夜提者如上說

摩訶僧祇律第二十卷 第九張 優婆塞

麴麥人醪米飯醪麥飯醪木麥醪麴
醪麴麥人醪者麴麥人藥水於器中
釀如是不得草滴駘滴入口况復器
飲波夜提米飯醪者米飯藥水於器
中釀乃至飲者波夜提麥飯醪者麥飯
藥水於器中釀乃至飲者波夜提木
麥醪者木麥飯藥水於器中釀乃至
飲者波夜提麴醪者麴藥水於器中釀
如是不得草滴駘滴入口况復器飲
波夜提食後飲水無罪食麴越毗尼
罪飯麴和飲者波夜提食石蜜飲水
無罪食藥越毗尼罪三種合飲者波
夜提飲穀酒石蜜酒波夜提飲葡萄酒
越毗尼罪飲修樓飲難提取糟皆
越毗尼罪食墟過果迦比哆果比還
婆果拘陀羅果此諸果食者令人醉
食者越毗尼罪除十四種漿菴婆羅漿
乃至耶婆果漿得澄清一切聽飲若
變酒色酒味酒香一切不聽飲酢漿
令人醉者亦不聽飲除甘蔗苦酒葡萄
苦酒及酢漿是故說
佛住拘睺彌國廣說如上今時僧和
合欲作羯磨時尊者闍陀不來遣使

摩訶僧祇律第二十卷 第十張 優婆塞

往喚語闍陀比丘僧和合欲作羯磨
長老來而不肯來諸比丘言闍陀俱
屢苦喚來必不來若語莫來既有來
理即遣使語長老莫來彼言住住汝
等盡往語我莫來即便來入僧中比
丘語令坐而不肯坐諸比丘復語長
老莫坐即言汝等盡坐語我莫坐便
坐比丘復語長老汝可論是事答言
我不語比丘復語長老莫語即言汝
等盡語語我莫語便語不止妨廢餘
人諸比丘復語長老可小出而不肯
出比丘復語長老莫出即便出去故
僧不和合各各起去不得作羯磨諸
比丘以是因緣往白世尊佛言闍陀
隨比丘來來已佛具問上事汝實不
不答言實尔佛言此是惡事闍陀汝
常不聞我無量方便歎說隨順軟語
毀訾恨戾汝云何恨戾自用此非法
非律非如佛教不可以此長養善法
佛告諸比丘依止拘睺彌住者皆悉
令集以十利故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘輕他波夜提
比丘者如上說輕他者有八事語來而

摩訶僧祇律第二十卷 第十一張 優婆塞

不來莫來而來坐而不坐莫坐而坐
語而不語莫語而語去而不去莫去
而去波夜提波夜提者如上說若比
丘僧集欲作折伏羯磨不語擯出發
喜舉別住羯磨一切盡應來若輕他
不來者波夜提若比丘作衣鉢事若
病因緣不得來者與欲無罪若語莫
不輕他來者波夜提若僧中有事欲須
見僧白僧聽來無罪若言長老坐輕
他不坐者波夜提若坐處有瘡癰白
僧聽者不坐無罪若語莫坐輕他坐
者波夜提若老病羸弱久立問極白
僧聽者坐無罪若語令語輕他不語
者波夜提若才劣言輕人不敬用設
語羯磨不成就僧不和合白僧聽者不
語無罪若語莫語輕他語者波夜提
若作是念設不語者羯磨不成就僧
不和合事須我語白僧聽者語無罪
若語令去輕他不去者波夜提若作
是念若我去者此中羯磨不成就事
不斷當白僧聽者不去無罪若語莫
去輕他去者波夜提若作是念若我
不去者羯磨不成就事不斷當白僧

聽者去無罪若僧中語來不來莫來而來坐而不坐莫坐而坐語而不語莫語而語去而不去莫去而去一一得波夜提罪若衆多人中師徒中語來而不來乃至去而不去一一得越毗尼罪若和上阿闍梨語來而不來乃至去而不去一一得越毗尼罪是故說佛住舍衛城廣說如上今時諸比丘諍訟同住不和時六群比丘屏處盜聽聞此語已向彼人說聞彼語已向此人說於是此彼更生諍訟同止不和去是法非法是律作律乃至是應羯磨是不應羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚是六群比丘來來已佛具問上事汝實尔不答言實尔佛語六群比丘此是惡事非法非律非如佛教不可以此長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘諸比丘諍訟時默然立聽彼有說者我當憶持作是因緣不異者波夜提比丘者如上說諍訟者是法非法是毗尼非毗尼乃至是

應羯磨是不應羯磨立聽者若隔壁若隔華若戶邊若隔幔若隔石若隔草立聽彼有說者我當憶持作是因緣不異者波夜提比丘者如上說若二比丘在堂裏私語若比丘欲入者應彈指動脚作聲若前人默然者應退出若前人故語不止者入無罪若一比丘先在堂內坐二比丘私語從外入來堂內比丘不得默然應彈指動脚作聲若默然者堂內比丘應出若比丘共餘比丘聞諍結恨作是罵詈我要當然此惡人然後捨去以比丘聞已得語彼人長老好自警備我聞有惡聲有諸客比丘來若在講堂溫室禪坊中若摩摩帝若知事人往看客比丘聞客比丘作是言長老我等當盜某庫藏某塔物某僧淨厨某比丘衣鉢聞是語已默然應還還已應衆僧中唱言諸大德某庫藏某塔物某僧淨厨某比丘衣鉢當警備我聞惡聲應使前人知若比丘多有弟子日暮竊來按行諸房知如法不若聞說世俗談話若說王說賊如是種

種言說不得便入呵責待自來已然後誨責曰汝等信心出家食人信施應坐禪誦經士何論說世俗非法之事此非出家隨順善法若聞論經說義問難答對不得便入讚歎待自來已然後讚美汝等能共論經說義講佛法事如世尊說比丘集時當行二法一者賢聖默然二者講論法義若比丘入聚落行語而去後比丘來不得默然應警覺動脚作聲若前人故語者隨進無罪若比丘前去後比丘行語而來前比丘不得默然應警覺動脚作聲若比丘繞塔時食後欲入林中坐禪時亦復如是是故說佛住舍衛城廣說如上今時比丘僧集欲與優波難陀共行弟子使止弟子作舉羯磨時優波難陀聞與弟子作舉羯磨即便起去後比丘見坐處空檢校誰來誰不來是誰坐處比丘言是優波難陀坐處如是僧不和合各各起去不得作羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚優波難陀來來已佛具問上事汝實尔不答言實

摩訶僧祇律第二卷 第十五張優婆塞

尔佛語優婆塞難陀此是惡事汝云何
僧欲斷事默然起去不白比丘此非
法非律非如佛教不可以是長養善
法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆
悉令集以十利故與諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞若比丘僧欲斷事
默然起去不白比丘波夜提比丘者
如上說僧欲斷事者有二種一者說
法毗尼二者作折伏羯磨乃至別住
羯磨默然起去者起離座去不白者
若白非時入聚落不名為白白往尼
精舍教誡不名為白白離食處不名
為白若僧集說法毗尼者應白言離
說法座去答言尔若僧集作折伏羯
磨乃至別住羯磨者應白并與欲比
丘現前僧中不白去者波夜提波
夜提者如上說若僧集欲作折伏乃
至別住羯磨比丘欲去者應白并與
欲不白與欲者波夜提白而不與欲
越毗尼罪不白不與欲一波夜提一
越毗尼白并與欲無罪若欲大小便
須臾還不廢僧事無罪若作是念設
晚來者應白并與欲若說法說毗尼

摩訶僧祇律第三卷 第十六張優婆塞

者應白去不白去者越毗尼罪若
比丘聽眾多比丘誦經應白去不白
去者越毗尼罪若誦經者止誦作餘
語去者無罪若比丘聽他比丘受經
應白去不白去者越毗尼罪若比丘
聽他讀經應白去不白去者越毗尼
罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尔時諸比丘
阿練若處住非時入聚落為世人所
嫌云何沙門釋子阿練若處住非時
入聚落何所欲求諸比丘以是因緣
往白世尊佛言喚是比丘來來已佛
具問上事汝實尔不答言實尔佛語
以比丘云何阿練若處住非時入聚
落正應為世人所嫌從今日後不聽
阿練若處住不白比丘非時入聚落
復次佛住舍衛城廣說如上尔時有
二比丘阿練若處住時一比丘塗房
為地所整語伴言長老我為地所整
答言待我取僧伽梨當往喚耆域醫
師取衣中間即便失音彼取衣已白
言長老我非時入聚落時比丘不能
言如是至三白言長老我非時入聚

摩訶僧祇律第四卷 第十七張優婆塞

落猶故不言彼作是念世尊制戒不
聽阿練若處住不白比丘非時入聚落是
比丘而不報我當任其行業知復如何
即便命終諸比丘以是因緣往白世
尊佛言喚是比丘來來已佛具問上
事汝實尔不答言實尔佛語諸比丘
彼若慈心稱四大龍王名者應不至
死何等四持國龍王伊羅國龍王善
子龍王黑龍王我有慈無足眾生
我有慈兩足眾生我有慈四足眾生
我有慈多足眾生我有慈無足眾生
真害我兩足眾生真害我四足眾生
真害我多足眾生真害我一切眾生
應得無漏一切賢聖善心相視真與
惡意設使比丘稱是四大龍三名
者應不致死從今日後聽除急時佛
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘阿練若處住非
時入聚落不白比丘除餘時波夜提
比丘者如上說阿練若處住者若離
城邑聚落五百弓弓長五肘於其中
間無人住是名阿練若處非時者後

食已竟時雖早猶是非時聚落者垣牆障乃至亂屋聚落白者若言白離食家不名為白若言白往尼精舍教誡不名為白若言白離說法處不名為白應白言長老我非時入聚落前人言可尔比丘者界內現前非徒眾現前除餘時者若比丘種種疾病為地所整為喚醫故世尊說無罪若二比丘在阿練若處住若欲俱行展轉相白若一人先行後人復欲行者應白餘比丘若無餘比丘者應作是念若道中若門若聚落若尼精舍見比丘當白白已然後非時入聚落若比丘道路行從聚落中過聚落中路邊有塔若天祠當順道直過若下道左旋右旋去者波夜提若火起若種種惡獸來逐人者隨意去無罪若比丘遠行道路日暮欲入聚落宿不得荷負囊襍而入若村外有水應林中止息先令二比丘淨洗浴著僧伽梨施細展轉相白遣入聚落求宿止處若得宿處應從檀越索隨所安還出聚落語諸比丘已得宿處尔時諸比丘

應淨洗手足欲飲非時將水者即於此飲之若入聚落勿令人譏沙門夜食衣裳襍器分張持去者僧伽梨安細捉杖持革屣展轉相白然後當入已到宿處復欲出取薪草水者若從本道出者無罪若更從餘道行應白不自去者波夜提若欲求塗足油非時漿勸化明日食者白已當去不自去者波夜提若聚落中有僧伽藍道上有屋連接覆去者無罪餘道去者應白不自去者波夜提是故說

不滿共賊伴掘地四月請未學并飲酒輕地默然聽默起非時入第八跋渠竟佛住舍衛城廣說如上尔時尊者優波難陀晨起著衣到檀越家語優婆塞言凡夫人若死命盡多墮惡道汝當聽我說法時優婆塞料理家業眾事忘務無暇聽法便嫌比丘言置令凡夫人若死墮惡道阿闍梨但自憂已莫憂他人後食竟令弟子蕩鉢復入其家如前語曰優婆塞凡夫人若死墮惡道汝當聽我說法時優婆塞飲食夫主兒子竟後自食不

容得聽復嫌比丘言置令凡夫人若死墮惡道阿闍梨但自憂已莫憂他人諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛具問上事汝實尔不答言實尔佛問比丘汝食後去作何等事答言多事世尊我欲作醫療治眾病佛言汝去何同食屢食前食後不白比丘行至餘家從今日後不聽同食屢食前食後不白比丘行至餘家

復次佛住舍衛城廣說如上尔時佛告阿難汝語諸比丘安居已訖諸檀越施安居衣阿難即語諸比丘諸比丘言世尊制戒不聽同食屢食前食後不白比丘行至餘家我等與諸梵行人同食共住訪難故不敢數白阿難以是因緣往白世尊佛言從今日後聽衣時佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘同食屢食前食後不白比丘行至餘家除餘時波夜提餘時者衣時是名餘時比丘者如上說同食者或米四升作

摩訶僧祇律第二卷第二十二條

飯或麴八升或麥飯廿二升魚肉若半鉢若一鉢是名同食食前者未食食後者食已日雖早故名食後行至餘家者刹利家婆羅門家毗舍家首陀羅家白者若白非時入聚落若白往比丘尼精舍若白離說法處不名為白應白言長老憶念我某甲離同食行至餘家若言余除餘時者世尊說無罪餘時者衣時衣時者無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月衣時中間捨五罪別眾食處食離同食不白畜長衣離衣宿無罪波夜提者如上說若比丘離同食欲餘行者應白去不白去者波夜提若於他處食五正食五雜正食二波夜提不白離同食處食若作施食法若衣時者二俱無罪若比丘住處無食若有人請食即彼處名為同食若於彼處欲餘行者應白去不白去者如上說若比丘受聚落中請即彼處名同食日早欲餘行經過應白去不白去者如上說若聚落中請僧食有比丘過到其家擅越言尊者我今日飯僧尊者亦受我請

摩訶僧祇律第二十卷第二十三條

比丘受者即名同食日時尚早比丘復欲餘行應當白去不白去者波夜提餘如上說若擅越請僧食比丘乞食過到其家擅越言我今請僧食尊者亦受我請若比丘受者亦名同食比丘尋自思惟擅越信施心重我不能消不如行乞趣得支命欲捨去者應白去不白去者波夜提餘如上說若二比丘各有食處俱向聚落道中議言我等今日先一家食然後次第共餘家食後食一比丘應白去不白去者波夜提若至先食家得五正食五雜正食二波夜提離同食處食若作施食法若衣時二俱無罪第二人亦如是若比丘乞食家家得一升二升乃至一斛取無罪若一家或得四升米飯或麴八升或麥飯一升二升若魚肉半鉢一鉢更不得餘處求是中何者犯何者不犯一切粥除魚肉粥粥者取新出釜畫不成字一切餅一切麴一切果非別眾食非處食非滿足食是故說

摩訶僧祇律第二卷第二十四條

利夫人因緣如中阿含中說乃至長老比丘次第入宮教誡時尊者優陀夷次入教誡時末利夫人著細塗施衣金銀珠璣莊校衣上在宮內坐時優陀夷入宮夫人見已敬心卒起金銀珠璣重塗施衣滑墜地夫人慙愧即便蹲住諸侍人以身障之時優陀夷見已却行而出還到精舍語諸比丘言長老波斯匿王覆藏寶器我今已見諸比丘問言汝見何等答言見末利夫人諸比丘言長老汝出家人若入聚落當作阿練若意莫戀著色見如不見聞如不聞答言我實見可言不見耶諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽比丘入王宮諸比丘不入宮故諸夫人語末利夫人坐此便諸比丘不復來入我等不得聞法禮僧末利夫人言何故怨我汝自求王諸夫人即白王言大王諸比丘何故不復入宮教誡時波斯匿王聞此語已往詣佛所稽首禮足却坐一面白佛言世尊諸比丘何故不復入宮教誡佛言大王是中有過如

來見已不聽復入波斯匿王白佛言
是中何有過患可得聞不佛告大王
有十事過患比丘不得入王宮十事
者如中阿含經中說比丘不得入王
宮王白佛言世尊佛見過患制比丘不
得入王宮我本未生信時自身右手
猶尚不信況復比丘佛已制戒但當
隨順佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘入刹利
灌頂王宮王夫人寶未截入過門限者
波夜提比丘者如上說王者刹利種
婆羅門種優伽羅王種捨伽耶三種
婆耶王種如是等比丘或是王非刹利
入者無罪是王是刹利非灌頂入無
罪是王是刹利是灌頂無國土入無
罪是王是刹利是灌頂有國土不得
入入宮者入內宮王夫人未截寶者
王夫人未出寶未截者王寶未出至
過門限者波夜提波夜提者如上說若
王新作宮殿信心歡喜語比丘言尊
者為我故願先受用比丘應語世尊
制戒不得入宮王復言尊者頗有方

便得開通不應答言王夫人寶盡出
然後得入若已出者應入比丘入已
王夫人寶物從後次第入比丘不得
捨出余時坐無罪若比丘中間為大
小行出不得復入入者波夜提若王
常遊觀池林於中作王行宮王夫人
寶物盡出在中者有七重門若入一門
二三乃至六門無罪第七門一腳入
越毗尼罪兩腳過門限者波夜提若
王遊觀已夫人寶物盡出行宮已空
衆人入者比丘入無罪若王信心愛
敬手牽比丘入無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上舍衛城內有作
象牙師字法與時有比丘到其家語
檀越為我作針筒即便為作不大不
小光色滑澤持來還房諸比丘見已
問言長老何處得是不大不小光色
滑澤答言象牙師字法與為我作之諸
比丘聞已各各往索牙師念曰諸比
丘皆當須用又念衆僧是良福田我
當請僧布施針筒即詣祇洹頭面禮
僧足已白言我法與請僧欲施針筒
諸比丘聞已各各往取或取一或取

二三乃至取十象牙遂盡檀越言牙
已盡今唯有骨須者當作答言皆須
骨盡復白骨亦盡今唯有骨須者當
作答言皆須索者衆多無以供命余
時尊者舍利弗時至著入聚落衣持
鉢入舍衛城乞食次至其家時法與
婦信心歡喜持食出施先識舍利弗
即頭面礼足在前而立舍利弗問言
姉妹家內何似事業增不答言家內
粗可但事業不增問言何故答言尊
者我家夫主請諸比丘施與針筒諸
比丘或取一或取二三乃至取十
牙盡取骨骨盡取骨索者衆多無以
供命尊者我家即是生活衣食兒子
供官賦調尊者是我敬重作是言耳
以是故夫主在言不在覺而言眼余
時尊者舍利弗為是女人隨順說法
發歡喜已來還精舍以是因緣具白
世尊佛言呼諸比丘來來已佛具問
上事汝實余不答言實余佛言從今
日後不聽象牙骨角作針筒佛告諸
比丘依止舍衛城住者皆悉令集以
十利故為諸比丘制戒乃至已聞者

摩訶僧祇律第二十卷 第二十七條

當重聞若比丘牙骨角作針筒破已波夜提比丘者如上說牙者象牙魚牙摩伽羅牙猪牙如是諸餘牙等骨者象骨馬骨牛骨駝骨龍骨如是諸餘骨等角者牛角水牛角犀牛角鹿角羊角如是諸角等作者若自作若使人作破已波夜提悔過不破悔過者越毗尼罪波夜提者如上說今時世尊制戒不聽牙骨角作針筒時諸比丘便持金銀琉璃頗梨玉寶作之佛言不聽金銀寶等作針筒應用銅鐵白鐵鈇錫鎗石白銅竹木欽婆羅鬘旃烏翻乃至鉢囊帶是故說

摩訶僧祇律第二十卷 第二十八條

言此大嚴廳非比丘所宜即復問言若非我所宜誰應畜者答言若王子所應服飾比丘言我非王子耶若世尊不出家者應作轉輪聖王君四天下汝等一切是我人民然世尊不樂是處出家成佛作法輪王我是法輪王子設復服飾過此猶尚是宜況此庶物王子聞已慙愧無言諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛具問上事汝實不答言實不佛言汝等云何嚴飾牀褥為世人所譏從今日復不聽過量作牀復次佛住舍衛城廣說如上世尊制戒不聽過量作牀諸比丘如量裁已即以斷頭還櫓牀脚今時齊日月八日十四日十五日城內人民出禮拜世尊波斯匿王子亦來禮拜次至難陀優波難陀所語曰尊者示我觀看處乃至到難陀房中見已即問何故裁此牀脚答言齊截已上世尊所聽王子言若世尊聽齊截已上而今還以櫓牀與本何異諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後

摩訶僧祇律第二十卷 第二十九條

牀脚應量不聽復櫓佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作牀脚應量作高修伽陀八指除入指若過量作截已波夜提比丘者如上說卧牀坐牀各十四種如上說是中過量者犯作者若自作若使人作修伽陀者如來應供正遍知八指者佛八指過者過量入指者齊孔已下截已波夜提悔過不截悔者越毗尼罪波夜提者如上說若自作終日坐上一波夜提若起已還坐隨坐一一波夜提他牀而坐者越毗尼罪櫓脚牀亦應量當使堅牢若客比丘來次第付牀褥得過量牀應語知事者言借我鋸來問作何等答言此牀過量欲截今如法若知事者言莫截檀越見者或能不善若不久住者鑿地埋脚齊量止若久住者應齊埋屢木筒底脚勿使爛壞若比丘入聚落至檀越家坐若牀脚高者不得懸脚坐若是知舊應索承足机若非知舊應索埽木承足而坐若福德舍中牀

高坐者無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上今時齊日月八日十四日十五日城內人民出礼觀世尊波斯匿王子亦出礼拜次至難陀優波難陀所語言比丘示我觀看處答言甚善即將至閣上示言王子看是柱梁棟橰榑桁衡彫文刻鏤種種彩畫次至已房見青色地敷好坐牀敷兜羅紵褥兩頭安枕以白氈覆上見已即問是誰所有答言我許王子言此大嚴麗非尊者所宜答言若非我所宜誰復應當王子答言王子大目所應服飾復言我非王子耶世尊若不出家應作轉輪聖王四天下汝等一切是我人民然世尊不樂是處出家成佛作法輪王我是法輪王子服飾設復過此猶尚是且況此危物王子聞已慙愧無言諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛具問上事汝實余不答言實余佛言汝云何以兜羅綿紵褥為世人所譏從今日後不聽兜羅綿紵褥佛告諸比丘依止舍衛

城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘兜羅綿紵褥若坐若卧挽出已波夜提比丘者如上說兜羅者阿伽兜羅婆迦兜羅鳩吒闍兜羅角兜羅草兜羅迦尸兜羅花兜羅諸餘兜羅等是名兜羅是中兜羅紵褥挽出已波夜提悔過挽出時抖擻令盡若不盡者以水沾手摩治令淨然後波夜提波夜提者如上說若自作終日坐一波夜提起已還坐隨坐一波夜提他許坐者越毗尼罪若紵枕頭檣足越毗尼罪若病枕頭檣足無罪若以兜羅紵皮枕得二越毗尼罪皮及兜羅若比丘入聚落兜羅風吹著比丘衣合衣坐者越毗尼罪應拂去而坐若車載兜羅若擔若負風吹著比丘衣合衣坐者越毗尼罪應拂去而坐若敷草兜羅比丘不得坐若比丘角兜羅田中行著衣不得坐應拂去若草兜羅花兜羅田中行著衣不得坐應拂去若敷草花兜羅坐上越毗尼罪若草花兜羅坐越毗尼罪作田由

亦越毗尼罪若為律師法師教師子座散花著上不得坐拂去而坐無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上有五事饒益故如來應供正遍知五日一行諸比丘房見諸比丘牀褥卧具垢膩不淨處處沾汙如易陀羅者日中曝曬佛問諸比丘是誰床褥卧具垢膩不淨答言是諸比丘卧具不以物覆是故汙耳佛言從今日後聽作尼師壇復次佛聽作尼師壇已諸比丘合縷作五事饒益故如來應供正遍知五日一行諸房舍見合縷氈垢膩不淨處處沾汙如易陀羅者日中曝曬佛知而故問是誰合縷作尼師壇垢膩不淨答言世尊聽作尼師壇諸比丘合縷作佛告諸比丘汝等云何合縷作尼師壇從今日後當應量作長二脩伽陀撻手廣一撻手半復次佛住舍衛城廣說如上今時眾多比丘在講堂上論議作是言長老世尊制尼師壇大小若敷坐處兩膝則無若敷兩膝坐處復無諸比丘以是因緣往白世

摩訶僧祇律第二卷 第三十五頌 優

尊佛問比丘僧中上座是誰答言舍利弗佛語舍利弗衆多梵行人作是論汝去何默然而聽今當罰汝在日中立舍利弗受罰即立日中時諸比丘各前悔過自言世尊尊者舍利弗身體軟弱願恕其愆勿令不樂佛語諸比丘非為不樂披身風冷病得日乃適然日月星宿在虛空中尚可迴轉舍利弗以受如來罰心不可迴轉諸比丘白佛言世尊云何尊者舍利弗心不可迴轉佛言不但今日心不可迴轉過去世時以曾如是如地本生經中廣說今時地者即舍利弗是彼時心堅不可迴轉復次佛住舍衛城廣說如上五事饒益故如來應供正遍知五曰一行諸比丘房見僧耨卧具中央鮮好兩邊垢汙佛知而故問比丘是何等卧具中央鮮好兩邊垢汙答言世尊制尼師壇小不得盡覆故齊覆處淨不覆履汙佛言從今日後聽兩重作不得輒介歇課持小故氈覆當兩重作若用欽婆羅一重作劫貝二重作復次佛住舍衛城廣說如

摩訶僧祇律第二卷 第三十五頌 優

上尔時尊者阿那律持尼師壇著肩上礼世尊足佛知而故問汝肩上是何等答言小尼師壇世尊是尼師壇大小唯願更益佛言更益幾許乃足答言一搩手佛言聽益一搩手佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作尼師壇應量作長二修伽陀搩手廣一搩手半更益一搩手若過作截已波夜提比丘者如上說作者若自作若使人作尼師壇者世尊所聽應量者長二修伽陀搩手廣一搩手半長者縱廣者橫併伽陀者如來應供正遍知搩手者如來搩手長二尺四寸益一搩手者二重三重對頭却刺若過量者截已波夜提悔過不截而悔越毗尼罪波夜提者如上說長應量廣過量若自作若使人作作成波夜提受用越毗尼罪廣應量長過量中央應量邊過量邊應量中央過量若自作若使人作作成波夜提受用越毗尼罪氈量縮量水瀝量欲令乾已長大若作成波夜提受

摩訶僧祇律第二卷 第三十五頌 優

用越毗尼罪作時當應量作不得過量尼師壇是隨坐衣不得作三衣不得淨施及取新草威巨磨唯得敷坐若道路行得長氈著衣臺上肩上搭是故說佛住舍衛城廣說如上世尊五事饒益故五曰一行諸比丘房見膿血瘡痂著衣在日中曬佛知而故問是何等衣不淨若此答言世尊諸比丘病疥瘡是故汙衣佛言從今日後聽作覆瘡衣復次佛住舍衛城廣說如上尔時世尊聽作覆瘡衣已諸比丘不截纒合纒作世尊以五事饒益故五曰一行諸比丘房見合纒作覆瘡衣膿血垢汙日中曬佛知而故問是何等衣合纒作不淨若此答言世尊聽作覆瘡衣諸比丘合纒作膿血垢汙佛語諸比丘汝云何合纒作覆瘡衣從今日後應量作覆瘡衣佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作覆瘡衣應量作長四修伽陀搩手廣兩搩手半若過作截

已波夜提比丘者如上說覆瘡衣者
世尊所聽應量長廣修伽陀捺手者
如上說若過量者截已波夜提悔過不
截而悔越毗尼罪波夜提者如上說
長應量廣過量廣應量長過量中央
應量邊過量邊應量中央過量若自
作若使人作作成波夜提受用者越毗
尼罪屈量縮量水瀝量欲令乾已長
大作成波夜提受用越毗尼罪當作
應量是覆瘡衣隨身衣不得作三衣
不得淨施不得取薪草威巨磨欲入
聚落時當先著然後著僧伽梨施
細出聚落已脫僧伽梨抖擻裝氎舉
著常處後瘡衣勿令燥脫剝瘡血出
當合著入水不得入僧常所浴處當
在屏處浸漬令液然後脫之浣濯令
淨浴已得持拭身後日用時亦復如
是乃至瘡差已得作三衣及淨施
餘用是故說

佛住舍衛城廣說如上如三十事中
毗舍佉母廣說乃至十二由延內
布施比丘雨浴衣復次佛住舍衛城
廣說如上余時世尊聽比丘作雨浴

衣時諸比丘不截縷合縷作世尊以
五事利故五曰一行諸比丘房見合
縷毳垢汙不淨日中瞋佛知而故問
是何等衣合縷作不淨如此答言世
尊如來聽作雨浴衣諸比丘合縷作
垢汙不淨佛語諸比丘汝等云何合
縷作雨浴衣從今日後應量作長六
修伽陀捺手廣二捺手半佛告諸比
丘依止舍衛城住者皆悉令集以十
利故為諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞若比丘作雨浴衣應量作長六
修伽陀捺手廣二捺手半若過量截
已波夜提比丘者如上說雨浴衣者
世尊所聽應量者長六修伽陀捺手
廣二捺手半長廣修伽陀捺手者如上
說若過量者截已波夜提悔過不截悔
者越毗尼罪波夜提者如上說長應
量廣過量廣應量長過量中應量邊
過量邊應量中過量若自作若使人
作作成波夜提受用越毗尼罪屈量縮
量水瀝量欲令乾已長大若自作若
使人作作成波夜提受用越毗尼罪
比丘五法成就僧應拜作分雨浴衣

何等五不隨受不隨瞋不隨怖不隨
癡知得不得藉磨者應作是說大德
僧聽某甲比丘五法成就若僧時到
僧拜某甲比丘分雨浴衣若如是大
德僧聽某甲比丘五法成就僧今拜
某甲比丘分雨浴衣諸大德忍某甲
比丘分雨浴衣忍若僧默然若不忍
者便說僧已忍拜某甲比丘分雨浴
衣竟僧忍默然故是事如是持作羯
磨已應眾僧中唱言諸大德是中分
物差不同相降四指八指理不得
計若不唱者得越毗尼罪從四月一
日得雨浴衣從上座次第付得已不
聽裸浴又不得著雨浴衣應著餘故
衣若在屏處若深水裸浴無罪不得
著雨浴衣作眾僧治堂舍作及白灰作
泥作覆屋作通水溝杼井作當卷餘
故衣是雨浴衣不得作三衣不得淨
施不得餘用持取薪草及威巨磨不
得著入池水汪水中浴大雨時得著小
雨不得著若大雨奔上垢膩未淨
得著入池水汪水中浴若比丘病服
藥吐下刺頭出血及露地食時得持

摩訶僧祇律第三卷第三十九張優士摩

作慢障此雨浴衣四月半受用至八月十五日應僧中唱言諸大德今日僧捨雨浴衣如是三唱捨已得受持作三衣若淨施得作餘用是故說律住王舍城廣說如上今時諸比丘著留縷衣諸外道亦著留縷衣時優婆塞欲礼比丘誤礼外道聞訖願異知非比丘即便慙愧時外道弟子欲礼外道誤礼比丘如是參錯諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後比丘衣應截縷作淨捺作淨外道欲與比丘作異故留朱羅赤石捺衣捉二奇杖持軍持復次佛住舍衛城曠野比丘得拘舍耶衣欲捺煮捺汁如上三種捺衣色中說

復次佛住舍衛城毗舍離比丘得欽婆羅亦如上說復次佛住舍衛城時尊者孫陀羅難陀是佛姨母子有三十相食後從舍衛城出阿難隨後亦如上述三色衣中說復次佛住舍衛城今時尊者阿羅軍荼敘佛衣量作衣者入舍衛城是比丘身短衣長曳地而行為世人所譏沙門釋子曳衣而行又

摩訶僧祇律第三卷第四十張優士摩

人訶言汝不知耶瞿曇沙門衣非已父母作敗復更得是故如是諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼阿羅軍荼來來已佛具問上事汝實不答言實余佛言從今日後當隨自身量作衣佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘效如來衣量作衣若過量截已波夜提提如來衣量長九條伽陀捺手廣六條捺手是名如來衣量比丘者如上說如來衣量者長九條伽陀捺手廣六條伽陀捺手長者縱廣者橫修伽陀者如來應供正遍知捺手者如來捺手長二尺四寸若過者截已波夜提提過不截悔者越毗尼罪波夜提者如上說長應量廣過量若自作若使人作作成波夜提受用越毗尼罪廣應量長過量中應量邊過量邊應量中過量若屈量縮量水灑量欲令乾已長大若自作若使人作作成已波夜提受用越毗尼罪作時當減量不得過量當隨自身量僧伽梨有三種上中下

摩訶僧祇律第三卷第四十張優士摩

上者長五肘廣三肘中者長五肘一不舒手廣三肘一不舒手下者長四肘半廣三肘一不舒手著衣時緣相降二指作壽多羅僧有三種上中下上者長五肘廣三肘中者長五肘一不舒手廣三肘一不舒手下者長四肘半廣三肘一不舒手作安陀會亦有三種上中下上者長五肘廣三肘中者長五肘一不舒手廣三肘一不舒手下者長四肘半廣三肘一不舒手下至覆三男陀羅作泥洹僧是故說

摩訶僧祇律卷第二十

甲辰歲高麗國奇藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十一

登

東晉天竺三藏佛跋闍耶羅共注顯譯

明單提九十二事法之十

佛住舍衛城廣說如上。今時尊者陀摩摩羅子僧拜典知九事如上說。乃至陀摩摩羅子右手小指放光作明。隨次付房阿練若阿練若共乞食。乞食共糞掃衣糞掃衣共一坐食。一坐食共常坐常坐共露坐露坐共草蓐草蓐共經唄經唄共法師法師共學律學律共阿羅漢阿羅漢共三。明三明共六通六通共無威儀無威儀共。今時六群比丘語陀摩摩言長老與我等六人共一處住。各言待汝伴中。最下坐次得房隨意共住。時是伴下坐次得弊房。卧牀坐牀。褥枕諸物皆悉弊故。又別房食亦復麁惡。自相謂言。長老陀摩如我生怨。與我弊房麁食。是長若久住梵行者。方令我等得大苦惱。然世尊制戒不得無根波羅夷法。謗今當以僧伽婆尸沙法謗。即往到其所作是言。長老汝犯僧伽婆尸沙罪。答言我無是罪。彼言誰復作賊言。

摩訶僧祇律卷第二十一 第壹 全一

我是賊。但汝犯僧伽婆尸沙罪。即屏處謗眾多人中。謗僧中謗陀摩比丘。犯僧伽婆尸沙罪。時陀摩比丘以是因緣。往白世尊。佛言汝有是事。不答言無也。佛言汝無此罪。世尊知汝清淨。陀摩言世尊雖知我無罪。唯願世尊當語彼人。令生信心。莫令長夜誹謗。得不饒益。佛言呼六群比丘來。來已佛具問上事。汝實不答言實。余佛語六群比丘。此是惡事。汝常不聞我無量方便說於梵行人。應起恭敬。身行慈口行慈。意行慈。汝今云何以無根僧伽婆尸沙法謗。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘瞋恨不喜。以無根僧伽婆尸沙法謗他。比丘波夜提比丘者。如上說。瞋者九惱事及非處起瞋。第十恨者。凡夫及學人有不喜者。乃至阿羅漢有無根者。事原不現。又不見彼事。不聞彼事。不疑彼事。僧伽婆尸沙者。十三事中。若一謗波夜

摩訶僧祇律卷第二十一 第壹 全一

提波夜提者。如上說。若比丘瞋恨有二相似。清淨不清淨。清淨者言。汝見我犯何罪。十三事中。若一若二。彼不見不聞。不疑不決了。若屏處若眾多。若僧中作是言。我見汝犯僧伽婆尸沙罪。我聞汝犯僧伽婆尸沙罪。我疑汝犯僧伽婆尸沙罪。聞不實。聞根不實。疑不實。疑根不實。本曾見忘。聞忘。疑忘。見不。聞不。不疑不。不對面。四目謗語。語波夜提。清淨不清淨。想謗偷蘭遮。欲出波夜提。不清淨。清淨想謗越比丘罪。欲出偷蘭遮。清淨清淨想謗偷蘭遮。欲出波夜提。不清淨。不清淨想毀毘波夜提。謗比丘波夜提。謗比丘偷蘭遮。謗式叉摩尼沙弥沙弥尼越比丘罪。謗俗人。越比丘心悔是故。說佛住舍衛城廣說如上。時有比丘乞食時到著衣持鉢入城。次行乞食。到一家婦人言尊者。我至某日當飯僧。并施衣。比丘答言善哉。優婆塞當及時為於身命財修三堅法。常修習行。勿令留難。乞食比丘還精舍已。語諸比丘。長老我語汝善事。問何等事。

摩訶僧祇律卷第三 第四

答言某甲家到彼日當飯僧并施之時難施優波難施去不遠聞語聲即問彼家在何處姓字何等門戶鄰向具問知已明日晨朝往到其家謂優婆夷我聞好聲尊者聞何等聲聞汝欲飯僧施衣為實余不答言始有是心但恐中間有留難知當果不優波難施語優婆夷曰汝可持是衣施與難施答言我家更無餘物正有是衣本欲施僧今不可迴轉優婆難施即毀此言何等是僧若鳥亦僧若鵝亦僧僧如穿曰漏槽不可滿足僧於汝有何利益益能為汝活男活女能至王家斷理官事鄰難施能為汝作多利益事但持是衣施與難施優婆夷答辭如初時難施復勸與優波難施如上說優婆夷猶言我家更無餘物適欲迴施尊者然先以許僧不可迴轉優波難施言與以不與任汝意作是語已即便捨去時優婆夷作是念此衣適欲與難施然僧是良福田適欲施僧然難施有大力勢恐與我作不饒益事思惟是已遂不復施諸比丘

摩訶僧祇律卷第三 第五

聞已以是因緣往白世尊佛言呼優波難施來來已佛具問一事汝實余不答言實余佛言癡人作此三惡事施者失福受者失利輕毀眾僧佛語優波難施汝常不聞我以無量方便讚歎少欲毀此多欲耶此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知物向僧迴向餘人波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞物者八種乃至淨不淨向者物分處已定僧者八種如上說迴者轉與餘人波夜提波夜提者如上說若人持物來問比丘言尊者我欲以此物施當施何處應語隨汝心樂處便可與之若復問何處得大果報應語施僧得大果報復問何處得持戒我欲施之應語無有犯戒僧若復問何處比丘精勤修業能愛護物恒住於此使我常見得語某甲比丘精勤修業能愛護物常住於此施彼比丘恒可得見若言我欲持此物施與

摩訶僧祇律卷第三 第六

尊者應語施僧若言我已施僧意欲施尊者願為受之取無罪若比丘知物向僧迴向已者若薩者波夜提迴向餘人者波夜提若比丘知向僧物迴向餘僧越比丘罪眾多人物迴向眾多人越比丘罪乃至畜生迴向彼畜生越比丘罪心悔是故說佛住舍衛城廣說如上余時六群比丘半月說波羅提木叉時說四事時默然說十三事時瞋三十事時語九十二波夜提時便起作是言長老此是世尊說耶世尊在何處說若我久在世者如是事比所聞轉多此便是法母更生禁戒遂滋諸比丘聞是語慚愧以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實余不答言實余佛語六群比丘此是惡事如來欲饒益故為諸弟子制戒半月說波羅提木叉汝云何迴遮此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘半月說波羅提木叉時作是言

我今始知是法入修多羅半月波羅
提米又中說諸比丘知彼比丘若
二若三說波羅提米又中坐况復多
彼比丘不以不知故得脫隨所犯罪
如法治應呵言長老汝失善利半月
說波羅提米又時汝不尊重不一心念
不攝耳聽法呵已波夜提比丘者如
上說半月者若十四日十五日波羅
提米又者十二修多羅說者謂作是
語我今始知是法半月波羅提米又
中攝是比丘知彼若二若三說波羅
提米又中坐况復多彼比丘不以不
知故無罪隨所犯罪如法比丘治
應呵言長老汝失善利半月說波羅
提米又時汝不尊重不一心念不攝
耳聽法呵已波夜提悔過波夜提者
如上說受具足已應誦二部比丘若
不能誦二部當誦一部若不能誦一
部當廣誦五眾戒若不能者當廣誦
四眾戒若復不能者當廣誦三眾戒
若復不能者當廣誦二眾戒若復不
能者當廣誦一眾戒及偈若布薩時
廣說五眾戒若復不能者當廣誦四眾

戒若復不能者當廣誦三眾戒若復
不能者當廣誦二眾戒若復不能者當
廣誦一眾戒及偈餘者僧常聞誦者
越比丘罪僧中應使誦利者說餘人
專心聽佛言誦波羅提米又時餘比
丘不得坐禪及作餘業皆應專心共
聽若四事聽十三事不聽越比丘罪
十三事聽二不定法不聽越比丘罪二
不定聽三十事不聽越比丘罪三十
事聽九十二事不聽越比丘罪九十
二事聽四波羅提提舍尼不聽越比
丘罪四波羅提提舍尼聽眾學不聽
越比丘罪眾學聽七滅諍不聽越比
丘罪若中間隨不聽隨得越比丘罪
一切不聽波夜提此罪不得趣向人悔
過當於眾中持戒有威德人所敬難者
於前悔前人應呵言長老汝失善利
半月說波羅提米又時汝不尊重不
一心念不攝耳聽法呵已波夜提悔
過是故說

四提舍尼初
佛住迦維羅衛釋氏精舍廣說如上
余時諸比丘在阿練若處時諸釋種
父母姊妹親里家遣使賣飲食送與
比丘所賣食人於道中食半或食三
分中一分或都食盡是諸比丘有婦
家者親里問言我先送種種飲食
為志達不其中到者言到半到者言
半到三分中一分到者言一分到不到
者言不到親里聞已即瞋恚言弊惡死
人使汝送食何敢取食即便鞭打此
使人得苦痛大啼喚言坐是沙門令
我得打諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼是諸比丘來未已佛具問上
事汝實介不答言實介佛語諸比丘汝
云何阿練若處住先不語外外不受
內自手取而食從今日後不聽阿練
若處住先不語外外不受內自手取
復次佛住迦維羅衛釋氏精舍廣說
如上如來應供正遍知五事利益故五
日一行諸比丘房見比丘氣病顏色
萎黃和而故問比丘氣力足不答言
病苦世尊佛問比丘汝不能服隨病藥

摩訶僧祇經卷第三十一 第十張

隨病食耶白言世尊制成不聽阿練
若處住先不語外外不受內自手取
世尊我病不能出外是故羸瘦病苦
佛言從今日聽病比丘內取佛告諸
比丘依止迦維羅衛住者皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞若比丘阿練若處住先不
語不病比丘外不受內自手取若教
若食是比丘應餘比丘邊悔過如是
言長老我墮可呵法此法悔過初波
羅提提舍尼法比丘者如上說阿練
若處者如上說先不語者語有二種
分數不分數分數者先語當送余許
余許種飲食不分數者直言當送食
不列種數外不受者不捨舍外受內
者精舍內病者下病冷病風病如是
比病不堪出外取食是故世尊說元
罪自手受者手從手受器從器受教
者餅果等食者五正食若教若食是
比丘應向餘比丘悔過言長老我墮
可呵法此法悔過前人應問汝見罪
不答言見應語悔莫更作答言頂戴持
守羅提提舍尼者是罪向人發露不覆

摩訶僧祇經卷第三十一 第十張

藏者為是比丘送食語餘比丘餘比丘
受無罪若為是比丘送食語是比丘
餘比丘受無罪若為是比丘送食語
是比丘是比丘受無罪若為餘比丘送
食語餘比丘餘比丘受無罪若送食先
語有分數無分數有分數者比丘得在
內當憶種數相應者取不相應者語
今還若有疏來者看疏相應取不相
應遣還若印封來者看封印完者取
不完者遣還若先語無分數來者當
出精舍門外受若卒未入門者不得
受若有淨人應語與淨人若無淨人
語今放地待淨人來應語淨人持此
食出外外已比丘應受若比丘病
不能出外內受無罪若比丘親里持
飲食到園若池林中遊觀處持食
與比丘者隨意受無罪若比丘道行
時作是念至某精舍當食過餘處食
者應悔過若至某精舍值彼僧受請
隨去無罪是故說

佛住毗舍離廣說如上尸利摩比丘
星因緣應廣說乃至佛語諸比丘我
聲聞星中福德第一尸利摩比丘星

摩訶僧祇經卷第三十一 第十張

是時世飢餓乞食難得余時尸利摩
比丘星時到者入聚落衣持鉢入毗
舍離城次行乞食見比丘即問言尊
者得食不比丘即以空鉢示之比丘星
見已作是念是我所尊而乞食不得便
持已鉢中食與比丘比丘得食還到
精舍笑餘比丘共食諸比丘問言長
老何處得是好食答言尸利摩比丘
星邊得諸比丘聞已各各往索如是
次第乃至五百比丘盡皆得食然後
自求日時已過失食還到精舍明日
晨朝諸比丘復著衣持鉢至比丘星
精舍門立比丘星見已即入語尸利
摩言諸比丘今在門外相待尸利摩
聞已語弟子言取衣鉢來我為諸上尊
乞食如是次第供給五百人已然後
自求日時復過失食而還至第三日
亦復如是乃至次第供給五百人唯
一人未得此比丘隨尸利摩後入一
家以先三日失食故身體虛羸迷
悶倒地時諸婦人見已驚起欲扶比
丘星言住住待我思惟何故倒地即
便憶念為諸上尊乞食自失食故悶

極倒地起已自拂拭塵上正衣服已作是思惟能布施者有無上利憶念布施生歡喜心因歡喜故得清淨三昧以三昧觀見五陰生滅布施莊嚴心調伏諸根即入金剛三昧盡一切漏於佛法中三明作證尸利摩比丘尼得證已尔時婦人將入洗浴已敷牀令坐然後與食彼比丘故在門外立婦人見已恐復索食故當戶而立比丘見遮戶立心生疑何故遮戶頗頭者見比丘衣角言是我上尊乞食不得即語言尊者可入取食婦人言阿尼且食我當更求與之比丘尼言令世飢儉何處更得復持食與婦人嫌言沙門釋子無有慈心云何三日失食飢極垂命而復從索食諸比丘以是因緣性白世尊佛言呼是諸比丘來來已佛具問上事汝實尔不答言實尔佛言從今日後不聽白衣家內非親里比丘尼邊自手取食復次佛住毗舍離廣說如上尔時尊者阿利吒身有瘡瘍為人惡賤人不與食每行乞食時若未入門開門不前若已

入門駢出不與如來應供正遍知五事利益故五日一行諸比丘房見阿利吒身有瘡瘍佛知而故問比丘汝身力調和不答言世尊但患飢苦佛問比丘汝不能乞食耶答言世尊我能乞食但身體瘡瘍人所惡賤每行乞食若未入門開門不前若得入門駢出不與佛言汝不能往尸利摩比丘尼邊乞食耶答言世尊前戒白衣家內非親里比丘尼邊不得自手受食彼非我親里是故不往佛言從今日後聽病比丘往佛告諸比丘依止毗舍離住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘不病白衣家內非親里比丘尼邊自手受食若敢若食是比丘應餘比丘邊悔過言長老我墮可呵法此法悔過是名波羅提提舍尼法比丘者如上說非親里者非父親非母親病者世尊說無罪不謂小小病謂疥黃爛瘡癰癰瘰人所惡賤是名為病白衣家內者俗人家內比丘尼者二部眾中受具足自手受者手從手受

器從器受者餅菓等食者五正食是比丘應向餘比丘悔過長老我墮可呵法此法悔過前人應問汝見罪不答言見應語慎莫更作答言頂戴持波羅提提舍尼者如上說若比丘不病在俗人家內非親里比丘尼邊自手受食受時越比丘罪食時犯悔過法非親里非親里想受食者犯悔過非親里親里想受食者越比丘罪親里非親里想受食者越比丘罪親里疑想受食者越比丘罪親里親里想無罪為餘人受者越比丘罪病人無罪為病人受無罪食病人殘无罪若武叉摩尼沙弥尼持食來語令放地然後餘人邊受無罪比丘尼自持來放地已作是言尊者為我故受受者無罪比丘尼住處受無罪是故說佛住王舍城迦蘭陀竹園精舍廣說如上尔時偷蘭難陀比丘尼知識家請僧食偷蘭難陀比丘尼六群比丘前立拍亦語檀越言與是比丘飯與是比丘羹與是比丘魚肉檀越聞已

摩訶僧祇律卷第三 第十六 登

偏益六群比丘諸比丘嫌言云何六群比丘受比丘尼偏教益食而不呵諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問上事汝實不答言實不佛言汝云何受比丘尼偏教益食而不呵佛告諸比丘依止王舍城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘白衣家內請食比丘尼立指亦言與是飯與是羹美魚肉諸比丘應語是比丘尼言姊妹小住待諸比丘食竟若諸比丘中乃至無一比丘語是比丘尼言姊妹小住待諸比丘食竟者是諸比丘應向餘比丘邊悔過如是言長老我隨可呵法此法悔過是名波羅提提舍尼法比丘者如上說白衣家者俗人家請者若今日若明日食者五正食五雜正食比丘尼者二部眾中受具足與者益是飯與是羹與是魚肉應語比丘尼者齊見聞知應教作是言姊妹小住待諸比丘食竟若止者善若不止者第二第三語若不止語受者越比丘尼罪食者犯悔過法是

摩訶僧祇律卷第三 第十七 登

比丘應向餘比丘邊悔過如是言長老我隨可呵法此法悔過前人應問汝是罪不答言是應語慎莫更作答言頂戴持波羅提提舍尼者如上說不滿三呵而食者越比丘尼罪滿三呵不止食者無罪一人呵已一切食無罪不見不聞者食者無罪尼自作極越無罪若極越未曾請僧不知儀法亦時比丘尼得教安置形像教益食法然後應坐若不請若非五正食教無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上大目毗闍因緣此中應廣說乃至仙那尼刹利佛告諸比丘大目毗闍布施太過錢財竭盡僧應為作學家羯磨羯磨法者應作是說大德僧聽大目毗闍布施太過錢財竭盡若僧時到僧為大目毗闍作學家羯磨自如是大德僧聽大目毗闍布施太過錢財竭盡僧今為大目毗闍作學家羯磨諸大德忍與大目毗闍作學家羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是僧已與大目毗闍作學家羯

摩訶僧祇律卷第三 第十六 登

磨竟僧忍默然故是事如是持大目毗闍乃至仙那尼刹利還疲極身蒙塵土先問家中諸阿闍梨頗數來不答言來但有所施時一切不受毗闍聞已心生不樂竟不洗浴往詣世尊頭面礼足却住一面白佛言世尊諸比丘何故不受我家供養佛告毗闍汝布施太過錢財竭盡如來欲饒益故為汝作學家羯磨以是因緣諸比丘不受汝施毗闍即自佛言世尊我家今者富於往昔三倍唯願世尊從今日已後聽諸比丘受我家施佛告毗闍今是十五日汝且還家沐浴身體著新淨衣與諸眷屬來詣眾僧乞汝所願毗闍如教還後佛告諸比丘毗闍本以布施太過僧欲饒益故作學家羯磨毗闍今自說居業富足三倍於先今欲從僧乞捨學家羯磨僧應與捨毗闍歸家洗浴身體易著新衣與諸眷屬來入僧坊具說上事余時僧與作捨學家羯磨應作求聽羯磨如是說大德僧聽大目毗闍布施太過錢財竭盡僧欲饒益故與作學家

羯磨而今財業富足苦僧時到僧為
大毘闍欲於僧中乞捨學家羯磨諸
大德僧聽大毘闍乞捨學家羯磨僧
忍默然故是事如是持今時大毘
闍來入僧中頭面礼足胡跪合掌如
是白言大德僧聽我毘闍先當後貧
僧憐愍故與我作學家羯磨我今生
業具足三倍於前今從僧乞捨學家
羯磨唯願僧與我捨學家羯磨如是
三九令時應置毘闍著眼見不聞處
羯磨者應作是說大德僧聽是大毘
闍布施太過錢財竭盡僧欲饒益
故與作學家羯磨是毘闍自說案業
具足三倍於前已於僧中乞捨學家
羯磨若僧時到僧今與毘闍捨學家
羯磨白如是大德僧聽大毘闍布
施太過錢財竭盡僧欲饒益故與作
學家羯磨毘闍今自說案業具足三
倍於前已於僧中乞捨學家羯磨僧
今與毘闍捨學家羯磨諸大德忍僧
與毘闍捨學家羯磨默然若不忍者
便說是第一羯磨第二第三亦如是
說僧已與毘闍捨學家羯磨竟僧忍

默然故是事如是持是捨學家羯磨眾
現前非徒眾現前佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞有諸
學家僧作學家羯磨比丘先不請而
往自手受食者敢若食是比丘應向餘
比丘邊悔過言長我墮可呵法此
法悔過是波羅提提舍居法學家者婦
須施洹夫斯施舍婦須施洹夫阿都
舍婦斯施舍夫須施洹婦斯施舍夫
阿都舍婦阿都舍夫須施洹婦阿都
舍夫斯施舍夫須施洹婦斯施舍夫
須施洹婦阿都舍夫斯施舍婦須施
洹夫斯施舍婦阿都舍夫阿都舍婦
須施洹夫阿都舍婦斯施舍二俱須
施洹二俱斯施舍二俱阿都舍家者
四姓家刹利家婆羅門家毗舍家首
陀羅家比丘先不請者先不請謂請
想請餘人謂已想而往者若家中若
園裏若田中自手取者手徒手受器
從器受取者餅果等食者五正食是
比丘應向餘比丘邊悔過如是言長
若我墮可呵法此法悔過前人應問

汝自見罪不答言見應語莫更犯答
言頂戴持波羅提提舍居者如上說
若僧已作學家羯磨者不得如鳥鳥
避射方絕不往應時時往看為說法論
法事若學家欲布施者應語且置汝
邊我自知時若先請僧後作羯磨不
得取大價重物得取小小輕物若學
家言尊者何故不受是施謂我貧耶
今時應語汝不貧如世尊所說須施
洹人成就四法於聲聞中取為大富
何等四一者於如來應供正遍知生
堅固信根沙門婆羅門諸天世人而
不能壞二者於法生堅固信根三者
於僧中生堅固信根四者於戒生堅
固信根沙門婆羅門諸天世人所不
能壞是名四法成就如來聲聞中不
貧取為大富若未精舍中飯僧作眾
供養及非時漿者不得捨去當佐數
鉢搗施供養具應為受用已廣為說
法是故說
阿蘭若處住無病受屋食比丘居指授
羯磨學家食四悔過法竟
明眾學法之初

摩訶僧祇律卷第三 第三法 笠

佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘下著內衣高著內衣衆差著內衣百福著內衣石榴花著內衣麦飯圍著內衣魚尾著內衣多羅樹葉著內衣爲鼻著內衣下者齊踝高者齊膝衆差者不高正百福者多作福石榴花者一邊花奄麦飯圍者懸頭如麦飯圍魚尾者垂兩角似魚尾多羅樹葉者攏起如多羅樹葉爲鼻者一角偏垂如是過故爲世人所譏者沙門釋子著衣如王子大臣姪欲人如是高下衆差乃至爲鼻此壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實不答言實尔佛言汝云何高下乃至爲鼻著內衣爲世俗人所譏從今日後不聽如是著內衣佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集集已佛於僧前自著內衣告諸比丘汝等當如是著內衣如淨居天法屈右邊福左邊著內衣以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞齊整著內衣應當學齊整著內衣時不得如經軸當又

摩訶僧祇律卷第三 第三法 笠

執右邊執左邊上角屈著內衣應齊整著不得如姪女法賣色左右顧視爲好不好應看令如法齊整著若放恣諸根不欲學齊整著內衣者越學法狂癡心亂無罪是故說齊整著內衣應當學

佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘下被衣高被衣婆羅天被衣婆羅天被衣下被衣者齊踝高被衣者齊膝婆羅天被衣者衣加頂上從兩腋下外出是名婆羅天被衣婆羅天被衣者衣加背上從兩腋下入挑著兩肩上是名婆羅天被衣如是過故爲世人所譏云何沙門釋子如王大臣重子貴樂人如是高被衣下被衣此壞敗人爲有何道諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實不答言實尔佛言從今日後不聽高下被衣乃至婆羅天被衣當齊整被衣佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞齊整被衣應當學齊整被衣時不

摩訶僧祇律卷第三 第三法 笠

得如經軸應當通肩被著細齊兩角左手捉捉時不得手中出角頭如羊耳不得如姪女賣色法左右顧視爲好不好應看如法齊整不高不下若泥時手得抄舉若放恣諸根不如法被衣者越學法狂癡心亂無罪是故說齊整被衣應當學

佛住舍衛城廣說如上今時難陀優婆塞難陀著細生疎衣形體露現又復六群比丘著垢膩破衣露脇背肘露現共入檀越家爲世人所嫌者沙門釋子如王大臣貴細生疎衣形體露現見著弊衣者作是言看沙門釋子著如是衣服形體露現似如奴僕客作賤人入家內此壞敗人爲有何道諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實不答言實尔佛言從今日後當好覆身入家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞好覆身入家內應當學若作安施會當用綴物作若踰者當兩重三重作若安施會踰者踰多

羅僧當用綴物作若繫多羅僧跡者
僧伽梨當用綴物作若放恣諸根不
好覆身入家內者越學法若狂癡心
亂無罪是故說好覆身入家內應
當學

佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘
入白衣舍省為首馬首駱駝者鳥者伎
兒歌舞為世人所譏云何沙門釋子東
西顧視如似細作問言尊者為失何
物左右顧視如有所覓出家之人應
諦視入家內此壞敗人為有何道諸
比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群
比丘來來已佛問比丘汝實余不答言
實余佛言從今日後當諦視入家內
佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉
令集以十利故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞諦視入家內應當學
諦視行時不得如馬伍頭行當平視
行防惡鳥馬牛當如擔輦人行不得
東西視瞻若欲看時迴身向所看處
若放恣諸根不學諦視入家內者越
學法狂癡心亂無罪是故說諦視入
家內應當學

佛住舍衛城廣說如上今時六群比
丘高聲大喚入白衣家內為世人所
譏作是言尊者如賈客失伴如放牧
人高聲大喚汝出家人應小聲入家內
此壞敗人為有何道諸比丘以是因
緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已
佛問比丘汝實余不答言實余佛言從
今日後當小聲入家內佛告諸比丘
依止舍衛城住者皆悉令集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞小聲入家內應當學不得高聲大
喚入家內若欲喚時應彈指若前人
不聞者應語比坐若放恣諸根不學
小聲行入家內者越學法狂癡心亂
無罪是故說小聲入家內應當學
佛住舍衛城廣說如上今時六群比
丘共調戲語笑入白衣家內為世人
所譏云何沙門釋子如王子大臣姪
欲放逸人共相調戲語笑入內問言
尊者何故現斷欲賣齒耶此中亦元
伎兒為笑何等此壞敗人為有何道
諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六
群比丘來來已佛問比丘汝實余不答

言實余佛言汝云何於聖人毗尼中現
斷而笑相與調戲從今日後不得戲笑
入家內佛告諸比丘依止舍衛城住
者皆悉令集以十利故與諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞不得笑入家
內應當學不得笑若有可笑事者不
得出斷現齒呵呵而笑應制忍之當
起無常苦空无我想思惟死想若不
可止當自齧舌若復不能止者當以
衣角遮口徐徐抑制若放恣諸根大
笑入家內者越學法狂癡心亂無罪
是故說不得笑入家內應當學
佛住舍衛城廣說如上今時六群比
丘覆頭入白衣家內為世人所譏云
何沙門釋子如放逸姪女如賊細作
如新婦如採蜜人覆頭行入家內問言
尊者息眼痛耶畏日炙頭耶何故覆
頭此壞敗人何道之有諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼六群比丘來
佛問比丘汝實余不答言實余佛言
從今日後不得覆頭入白衣家內佛告
諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞

摩訶僧祇律卷第三 第三十八 經

者當重聞不得覆頭入家內應當學
覆頭者盡覆及兩耳不得覆頭行入
白衣家若大寒而重患頭風得覆半
頭一耳若放恣諸根覆頭入家內者
越學法狂癡心亂無罪是故說不得
覆頭入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘
及抄衣入白衣家為世人所譏云何沙
門釋子如王子大臣如姪妹女人賣色
及抄衣入家內坐露現肘脇問言尊者
者欲來共聞耶何故及抄衣現脇此壞
敗人為有何道諸比丘以是因緣往曰
世尊佛言呼六群比丘來來曰佛問比
丘汝實余不答言實余佛言從今日後
不得及抄衣入家內佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利故
與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
不得及抄衣入家內應當學抄衣者
兩邊及抄著肩上不得及抄衣行入家
內若風雨時得抄一邊若偏袒右肩
得抄左邊若通肩被得抄右邊不得
令肘現乞食時畏汚衣故得及抄肘
不現無罪若放恣諸根及抄衣入家

摩訶僧祇律卷第三 第三十八 經

內者越學法狂癡心亂無罪是故說
不得及抄衣入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上今時六群比
丘脚指行入白衣家為世人所譏云
何沙門釋子如姪女偷人如蝦蟆行此
壞敗人為有何道諸比丘聞已以是
因緣往白世尊佛言呼六群比丘來
來曰佛問比丘汝實余不答言實余
佛言從今日後不得脚指行入白衣
家佛告諸比丘依止舍衛城住者皆
悉令集以十利故與諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞不得脚指行入家
內應當學入內若溼水時不得先下
脚指後下脚跟當先下脚跟然後下脚
指若脚心有瘡當側脚行作蔽瘡物
繫之先下脚跟後下脚指若放恣諸
根不學平脚行者越學法狂癡心亂
無罪是故說不得脚指行入家內應
當學

佛住舍衛城廣說如上今時六群比
丘又腰入白衣家為世人所譏云何
沙門釋子如王子大臣力士又腰入
人家內此壞敗人何道之有諸比丘以

摩訶僧祇律卷第三 第三十八 經

是因緣往白世尊佛言呼六群比丘
來來曰佛問比丘汝實余不答言實余
佛言此是惡事從今日後不得又腰入
白衣家佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞不得又腰入家內
應當學又腰者兩手又腰不得又腰
行入家內若腰脊痛若風腫者得又腰
無罪若癰瘡癰以藥塗上畏汚衣故
又腰無罪若放恣諸根又腰入家內
者越學法狂癡心亂無罪是故說不
得又腰入家內應當學

內衣被上服好覆諦視入小聲不得笑
覆頭及抄衣指行及又腰學初毀渠竟
佛住舍衛城廣說如上今時六群比
丘搖身入白衣家為世人所譏云何
沙門釋子如王子大臣姪女搖身入
家內此壞敗人何道之有諸比丘以
是因緣往白世尊佛言呼六群比丘
來來曰佛問比丘汝實余不答言實
余佛言從今以後不得搖身入家內
佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故與諸比丘制戒乃至已

聞者當重聞不得搖身入家內應當學若老病身振風雨寒雪振搖無罪若放恣諸根搖身入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得搖身入家內應當學佛住舍衛城廣說如上

余時六群比丘搖頭入白衣家內為世人所譏云何沙門釋子如姪姪人如鼠如狼振動頭入家內此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實余不答言實余佛言從今日後不得搖頭入白衣家佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得搖頭行入家內應當學若老羸病若病頭若風雨寒振搖頭無罪若放恣諸根搖頭入家內者越學法狂疑心亂無罪是故說不得搖頭入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上余時六群比丘掉臂入白衣家撥觸樞越面破他手中酥油瓶器為世人所譏云何沙門釋子如力士兒人掉臂入家內此

壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實余不答言實余佛言從今日後不得掉臂入白衣家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得掉臂入家內應當學不得掉臂行入家內若先是王子大臣卒習未除應當教言汝今出家當捨此俗儀從比丘法若欲喚人不得雙拳兩手當以一手招若放恣諸根掉臂入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得掉臂入家內應當學佛住舍衛城廣說如上余時六群比丘著垢膩破衣露肘腰脇難陀優波難陀者細生疎衣形體露現共白衣家坐為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣貴人著細生疎衣見著弊衣者復言似如奴僕客作賤人著破壞垢衣肘臂露現坐家內沙門釋子應好覆身坐家內此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實余不答言

實余佛言從今日後應好覆身坐家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞好覆身坐家內應當學好覆身者應用緻物作內衣若用疎物者應兩重三重若內衣疎者當多羅僧應用緻物當多羅僧疎者僧伽梨應用緻物坐時不得坐衣上當一手裹衣一手案坐具然後安詳而坐若精舍中食上和上阿闍梨長老比丘前應好覆身坐若放恣諸根不學好覆身家內坐者越學法狂癡心亂無罪是故說好覆身家內坐應當學佛住舍衛城廣說如上余時六羣比丘入白衣家內坐看他婦女小兒行來出入上閣下閣為世人所譏云何沙門釋子如姪姪人如盜賊在他家內坐看他婦女問言尊者為失何物東西顯視出家之人應諦視坐家內此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實余不答言實余佛言從今日後應

摩訶僧祇律卷第三 第三十品 坐

諦視坐家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞諦視坐家內應當學諦視家內坐時不得如馬延頭位視當平視勿令不覺種種持熱器來湯突手面若精舍中食上若在和阿闍梨長坐比丘前坐時不得左右顧視當平視坐若放恣諸根不諦視坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說諦視坐家內應當學佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘入白衣家內坐高聲大喚共相朝詰為世人所譏云何沙門釋子高聲大喚如商人失伴如放牧人大喚問言尊者何故大喚出家之人應小聲坐云何大喚此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實不答言實爾佛言從今日後應小聲坐家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞小聲坐家內應當學不得高聲大喚坐家內若欲喚者應彈

摩訶僧祇律卷第三 第三十品 坐

指若前人不覺者當語近邊人若精舍中食上若和阿闍梨長坐比丘前坐不得高聲大喚若欲語時語比坐如是長轉第二第三今彼得知若放恣諸根高聲大喚坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說小聲坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘入白衣家內坐展轉調戲而共大笑為世人所譏云何沙門釋子如王子大目犍姝女人作姿而笑坐家內問言尊者此中有何事可笑何故出斷欲賣齒耶此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實不答言實爾佛言汝出家人云何賢聖毗尼中出斷大笑從今日後不得家內坐笑佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得笑坐家內應當學不得白衣家內笑坐若精舍中食上和上阿闍梨長坐比丘前坐不得笑若有可笑事者不得出斷現齒大笑應當

摩訶僧祇律卷第三 第三十品 坐

忍之起無常苦空無我想思惟死想當自齧舌若復不止者不得現斷大笑當以衣角遮口制之若放恣諸根白衣家內坐笑者越學法狂癡心亂無罪是故說不得笑坐家內應當學佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘覆頭坐白衣家內為世人所譏云何沙門釋子如姪姝女人覆頭坐家內如採蜜人問言尊者為患頭痛畏日炙頭耶何故覆頭此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問六群比丘汝實不答言實爾佛言從今日後不得覆頭坐家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得覆頭坐家內應當學覆頭者全覆頭及兩耳不得覆頭坐家內若精舍中食上和上阿闍梨長坐比丘前不得覆頭坐若風寒雨時若病若頭患風不得全覆當覆半令一耳現若見長老比丘時當掘却若屏處私房覆頭無罪若放恣諸根覆頭坐家內者越學法狂癡心亂

無罪是故說不得復頭坐家內應當學佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘抄衣白衣家坐為世人所譏云何沙門釋子如王子大目犍連女人賣色抄衣坐家內露現肘臂此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實不答言實余佛言從今日後不得抄衣坐家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得抄衣坐家內應當學抄衣者一邊抄兩邊抄不得抄衣坐家內若乞食若取食時畏汚衣故得抄衣但莫令肘現無罪若精舍中食上和上阿闍梨長老比丘前坐不得抄衣若抄者得抄一邊不得抄兩邊若偏袒者抄左邊若通肩被者得抄右邊若見長老比丘應還下若放恣諸根反抄衣坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得反抄衣坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘抱膝坐白衣家內為世人所譏云

摩訶僧祇律卷第三十一
何沙門釋子如王子大目犍連俗人抱膝而坐此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實不答言實余佛言從今日後不得蹲坐家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得抱膝坐家內應當學抱膝者手抱衣抱不得抱膝坐家內若精舍中食上和上阿闍梨長老比丘前不得抱膝坐若病時得衣裹著禪帶見長老比丘時當脫若屏處私房中得抱膝坐若見長老比丘未還正坐若放恣諸根抱膝坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得抱膝坐家內應當學

摩訶僧祇律卷第三十一
甲辰歲高麗國大藏都監奉勅影造
極身并搖頭掉臂好覆身誦觀并小聲不笑復頭坐反抄抱膝坐第二跋渠竟

摩訶僧祇律卷第三十一

登

明衆學法之餘

佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘交脚白衣家坐為世人所譏云何沙門釋子如王子大目犍連坐家內此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實不答言實余佛言從今日後不得交脚家內坐佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得交脚坐家內應當學交脚者髀著髀上膝著膝上腓腓著腓脛上脚著脚趺上不得交脚坐家內應正兩足若精舍中食上和上阿闍梨長老比丘前不得交脚坐若病得交脚坐見上座來當正坐若塗足挑刺交脚坐無罪若放恣諸根交脚坐家內越學法狂癡心亂無罪是故說不得交脚坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上今時六群比

摩訶僧祇律卷第三 第三

三

丘又腰白衣家內坐為世人所譏云
何以門釋子如王子大臣力士又腰
坐家內此壞敗人有何道法諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來
來已佛問比丘汝實不答言實
佛言從今日後不得又腰坐家內佛告
諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞不得又腰坐家內應當學
又腰者一手又兩手又不得又腰坐
家內若精舍中食上和上阿闍黎長老
比丘前不得又腰坐若老病若風動
腰痛又腰無罪若癰瘡瘡癰以藥塗
之畏汚衣故又腰無罪若見上座來
應下若放恣諸根又腰坐家內者越
學法狂癡人亂無罪是故說不得又
腰坐家內應當學

摩訶僧祇律卷第三 第三
三
佛住舍衛城廣說如上今時六群比
丘白衣家內坐坐佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利故
與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
不得動手足坐家內應當學不得動
手足家內坐者不得動手動足僂手
僂足并折草坐當安詳請住若有所
問者當先護戒隨順而答若問四塔
者得指示是生處是得道處轉法輪
處般泥洹處無罪若檀越欲令比丘
起精舍者應觀地形勢隨作便指示
此中可起精舍此中可起講堂此中
可起溫室此中可起僧房得指示無罪
若放恣諸根動手足坐家內者越學
法狂癡心亂無罪是故說不得動手
足坐家內應當學

摩訶僧祇律卷第三 第三
三
世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比
丘汝實不答言實佛言從今日後
應一心受食佛告諸比丘依止舍衛
城住者皆悉令集以十利故與諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞一心
受食應當學一心受食時不得兩手
按鉢在脚前當先淨洗手滌鉢行食
至當一心受若直月監食人後來得
索水洗手滌鉢無罪若放恣諸根不
一心受食者越學法狂癡心亂無罪
是故說一心受食應當學

佛住舍衛城廣說如上今時有長者
就精舍中飯僧六群比丘先多受羹後
受飯時鉢中溢出墮地檀越嫌言我
棄妻子分飯食眾僧欲盡令食而今
棄地尊者不知耶此一粒飯中而有
百切諸比丘以是因緣往白世尊佛言
呼六群比丘來來已佛問比丘汝實不
答言實佛言從今日後羹飯等
受佛言諸比丘依止舍衛城住者皆
悉令集以十利故與諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞羹飯等受應當學
羹飯等受者不得先取羹後取飯當

先取飯按已後取羹若國俗法先行羹後行飯者當取捷鉗拘鉢受若無者當用樹葉掬受復無葉者得以鉢受羹但受飯時應以手遮徐徐下鉢中莫令溢出若比丘病宜多須羹者多取無罪若放恣諸根不羹飯等受者越學法狂癡心亂無罪是故說羹飯等受應當學

佛住舍衛城廣說如上余時有居士就精舍中設供飯僧時六群比丘剗四邊食留中央為世人所譏云何沙門釋子如放逸人同市剗食留中央此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往自世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實余不答言實余佛言從今日後不得偏剗食佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得偏剗食應當學剗食者剗四邊留中央當先受飯按著一邊後受羹和合而食若酥膩入飯中不得以羹故偏剗取食當次第取若欲與人者得截半與若放恣諸根周而剗食者越

學法狂癡心亂無罪是故說不得偏剗食應當學

佛住舍衛城廣說如上余時居士就精舍中設供飯僧時六群比丘口中咽食食為世人所譏云何沙門釋子如放逸人如駝牛羊口中咽食食此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往自世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實余不答言實余佛言從今日後不得口中咽食食佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得口中咽食食應當學口中咽食者舍飯團從一類迴至一類當一邊嚼即嚼邊咽若比丘食粳米者當一邊嚼一邊嚼無罪若放恣諸根口中咽食食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得口中咽食食應當學

佛住舍衛城廣說如上余時居士就精舍中設供飯僧時六群比丘吐舌食為世人所譏云何沙門釋子如放逸人如蛇如鼠如狗如貓吐舌食此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往

白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實余不答言實余佛言從今日後不得吐舌食佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得吐舌食應當學吐舌食者吐出舌以食著舌上然後合口若直月及監食人欲知生熟鹹淡甜酢得著掌中舌欲無罪若病得置置掌中欲無罪若放恣諸根吐舌食者越學法狂癡心亂無罪是故說不吐舌食應當學

佛住舍衛城廣說如上余時有居士就精舍中設供飯僧時六群比丘大團飯食為世人所譏云何沙門釋子如放逸人如牛羊駱駝如獄中餓囚大團飯食此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往自世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實余不答言實余佛言從今日後不得大團飯食佛告諸比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得大團飯食應當學不得大不得小如雌女人兩粒三粒而食當可口食若比丘

摩訶僧祇律卷第三 第九

食糲米滿口無罪若放恣諸根大團飯食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得大團飯食應當學

佛住舍衛城廣說如上舍時有居士就精舍中設供飯僧時六群比丘張口待飯食為世人所譏云何沙門釋子如放恣人如龜鼈蝦蟆張口待食此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實不答言實不佛言從今日後不得張口待飯食佛告諸比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得張口待飯食應當學不得張口待飯食者比丘食時當如雪山為王食法食入口已並以鼻作後口分齊前食咽已續內後團不得張口而待食若口有瘡得豫張口無罪若放恣諸根張口待飯食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得張口待飯食應當學

摩訶僧祇律卷第三 第九

姪姓人擲團而食此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實不答言實不佛言從今日後不得擲團食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得擲團食應當學擲團食者不得團飯逐擲口中若酸棗若葡萄如是種種乃至熬豆批擲取無罪若放恣諸根擲團食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得擲團食應當學

佛住舍衛城廣說如上舍時有居士於精舍設供飯僧時六群比丘齒半食半還著鉢中為世人所譏云何沙門釋子如放恣人齒半食此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實不答言實不佛言從今日後不得齒半食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得齒半食應當學不得齒半食半還著鉢中當段段可口食若赴團大當手中分令可口若欲食菓蔬皆廢若

摩訶僧祇律卷第三 第九

蕪菁根等得齒無罪若餅當手作分齊令可口若放恣諸根齒半食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得齒半食應當學

佛住舍衛城廣說如上舍時有居士於精舍設供飯僧時六群比丘舍食語為世人所譏云何沙門釋子如放恣人如駝牛羊驢舍食鳴喚此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實不答言實不佛言從今日後不得舍食語佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得舍食語應當學不得舍食語者若食上和上阿闍梨長老比丘等時咽未盡能使聲不異者得應若不能得者咽已然後應若前人嫌者應答言我口中有食是故不即應若放恣諸根舍食語者越學法狂癡心亂無罪是故說不舍食語應當學

交脚坐家內叉腰動手足專意等緣羹餹剎迴類食吐舌及大團張口與遇擲齒半舍食語 第三度畢竟

佛住舍衛城廣說如上。尔時有居士於精舍設供飯。僧時六群比丘以拍鉢食。為世人所譏云：何沙門釋子如小兒食。如獄中餓囚食。問言：尊者飲食極豐。何以故為拍鉢。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言：呼六群比丘來。來已。佛問汝實。尔不答。言實。尔佛言：從今日後不得拍鉢。鉢食。佛告諸比丘：皆悉令集。十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得拍鉢。拍鉢食。應當學。不得拍鉢。拍鉢食者不得曲指拍鉢。若酥油蜜著鉢者不得曲指拍鉢。當以拍拘聚然後揷食。若放恣諸根。拍鉢食者越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得拍鉢。鉢食。應當學。

佛住舍衛城廣說如上。尔時有居士精舍中設供飯。僧時六群比丘舐手食。為世人所譏云：何沙門釋子如小兒得食。舐手而食。問言：尊者我自恣飽食。何故舐手。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言：呼六群比丘來。來已。佛問汝實。尔不答。

言實。尔佛言：從今日後不得舐手。食。佛告諸比丘：皆悉令集。十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得舐手。食。應當學。不得舐手。食。若酥油蜜石蜜著手者。當就鉢緣上聚聚著。一慶然後取食。若放恣諸根。舐手食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得舐手。食。應當學。

佛住舍衛城廣說如上。尔時有居士於精舍中設供飯。僧時六群比丘啖拍食。為世人所譏云：何沙門釋子如小兒啖拍食。問言：尊者我自恣施食。何以啖拍食。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言：呼六群比丘來。來已。佛問汝實。尔不答。言實。尔佛言：從今日後不得啖拍食。佛告諸比丘：皆悉令集。十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得啖拍食。應當學。不得啖拍食者。若比丘食羹臠甜膩物。著拍不得啖。當鉢緣上聚聚一慶然後取食。若蜜石蜜著拍。頭得啖無罪。若放恣諸根。啖拍食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得

啖拍食。應當學。

佛住舍衛城廣說如上。尔時有居士於精舍中設供飯。僧時六群比丘嚼噉作聲。食為世人所譏云：何沙門釋子如猪鼠食聲。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言：呼六群比丘來。來已。佛問汝實。尔不答。言實。尔佛言：從今日後不得嚼噉作聲。食。佛告諸比丘：皆悉令集。十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得嚼噉作聲。食。應當學。不得嚼噉作聲者。若放恣諸根。嚼噉食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得嚼噉作聲。食。應當學。

佛住舍衛城廣說如上。尔時有檀越於精舍中設供飯。僧時六群比丘吸飯作聲。食為世人所譏云：何沙門釋子如駱駝牛驢吸食。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言：呼六群比丘來。來已。佛問汝實。尔不答。言實。尔佛言：從今日後不得吸食作聲。食。佛告諸比丘：皆悉令集。十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不

摩訶僧祇律卷第三 第十卷

得吸食食應當學若食薄粥乳酪羹飯不得吸使作聲當徐徐咽若放恣諸根吸食食越學法狂癡心亂無罪是故說不得吸食食應當學

佛住舍衛城廣說如上尔時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘全吞食嚼嚼作聲為世人所譏云何沙門釋子如牛驢駱駝食嚼嚼作聲此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實余不答言實余佛言從今日後不得全吞食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得全吞食應當學不得全吞食使嚼嚼作聲若比丘咽喉病作聲無罪若咽喉乾燥當以水通之然後咽食若放恣諸根全吞食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得全吞食應當學

摩訶僧祇律卷第三 第十卷

言大德謂呼此食是無種錢作耶我奪妻子分布施求福計此一粒百劫乃成當應盡食何故棄地此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實余不答言實余佛言從今日後不得落飯食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得落飯食應當學受食時不得令一粒落地若淨人瀉時墮地無罪食者口中時勿令落地誤落地者無罪若噉魚肉菓蕨甘蔗時皮核滓骨不得縱橫棄地當聚足邊若放恣諸根落粒食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得落飯食應當學

佛住舍衛城廣說如上時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘振手食行比坐比丘衣比坐即問長老何故振手為蜈蚣蜂蟻所螫耶諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實余不答言實余佛言從今日後不得振手食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制

摩訶僧祇律卷第三 第十卷

戒乃至已聞者當重聞不得振手食應當學若振手食時不得向比丘坐振手若食著手當向已前振手若鉢中抖擻若放恣諸根振手食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得振手食應當學佛住舍衛城廣說如上尔時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘嫌心看比坐鉢若見少者便言貞廉自節若飽不用當與我若見捉大鉢者復言咄咄此貪食人鉢如似大釜檀越所供正可滿是我等餘人當復那得諸比丘聞已慙愧以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實余不答言實余佛言從今日後不得嫌心看比坐鉢佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得嫌心看比坐鉢應當學不得嫌心視比坐鉢者若瞋食人看食何處得何處不得得看無罪若共行弟子若依止弟子病者看其鉢中是應病食不得看無罪若看上下坐為得不無罪若放恣諸根嫌心看比坐鉢者越學法狂癡心亂無罪是故說不

得嫌心看比坐鉢應當學

佛住舍衛城廣說如上。今時有居士於精舍中設供飯僧時有比丘置鉢在前迴顧共比坐語。六群比丘取鉢著餘處行食。次至不視鉢捫摸地行。手從檀越索水洗手時。檀越棄飯筐著地。嫌言我廢家務。修福飯僧。應齊集受食。今行食時。方索水洗手出家之人。當端心觀鉢食。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問汝實不答言實。佛言。從今日後。當端心觀鉢食。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者。當重聞。端心觀鉢食。應當學。端心觀鉢者。不得放鉢在前。共比坐語。若有因緣。須共左右語者。左手撫鉢上。若行食人。到第三人時。當先徐鉢。豫擎待至。若放恣諸根不學。端心觀鉢食者。越學法狂癡心亂無罪。是故說端心觀鉢食。應當學。

佛住舍衛城廣說如上。今時有居士於精舍中設供飯僧時。六群比丘索

飯索羹為檀越所識。云何沙門釋子。食上索飯。索羹。義問言。尊者我自恣與食。何故喚索。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問汝實不答言實。佛言。從今日後。不聽索食。

復次。佛住迦維羅衛國。釋氏精舍。如來應供。正遍知。以五事利益。故五日行。諸比丘房見一病比丘羸瘦。痺忤。佛知而故問比丘。汝病何似。答言。世尊。我病苦不適。佛語比丘。汝不能索。隨病食。隨病藥。耶。答言。世尊。制戒不聽索食。佛言。從今日後。聽病比丘索食。佛告諸比丘。依止迦維羅衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者。當重聞。不得無病為已。索羹飯。索食。應當學。不得無病為已。索羹飯。若病須多羹。得索無罪。若放恣諸根無病。為已。索食者。越學法狂癡心亂無罪。是故說比丘不病不得為已。索食。應當學。

佛住舍衛城廣說如上。今時有居士於精舍中設供飯僧時。六群比丘先受

魚肉羹。後以飯覆上。監食人看見已。即問言。長老。得魚肉羹。美不答言。是壽。汝見色自知。何故復問。監食人問行食人。何以不與此中魚肉羹。答言。何處不得此中。未得又言。我已與。何故言不得。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問汝實不答言實。佛言。從今日後。不得以飯覆羹。更望得佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者。當重聞。不得以飯覆羹。更望得。應當學。若以坐迎食。慮汗衣者。不得盡覆。當露一邊。若一切覆者。前人問得。未應答已。得若放恣諸根。以飯覆羹。更望得者。越學法狂癡心亂無罪。是故說不得以飯覆羹。更望得。應當學。佛住舍衛城廣說如上。今時有居士於精舍中設供飯僧時。六群比丘臆手捉飲器。比坐。惡不受。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問汝實不答言實。佛言。從今日後。不得臆手捉飲器。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制

摩訶僧祇律卷第三 第三法 五

戒乃至已聞者當重聞不得臆手受
飲器應當學不得臆手受飲器者比
丘食時應護左手令淨當以右手受
飲器挂屑而飲不得口深含器緣亦
不得令緣觸鼻額不得盡飲當留少
許當口慶瀉棄之更以水滌次行與
下座若左手病瘡者右手執鉢緣上
繫去臆淨水洗若不淨以葉承取飲
已如上說若放恣諸根以臆手掬飲
器者越學法狂癡心亂無罪是故說
不得以臆手受飲器應當學
佛住舍衛城廣說如上今時有居士
於精舍中設供飯僧時六群比丘鉢
中餘食蕩已棄地極越嫌言尊者謂
此食是無子錢作耶我奪妻子分為
福德故一粒百功云何瀉地此壞敗
人有何道法諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼六群比丘來來已佛問
汝實余不答言實余佛言從今日後
不得鉢中殘食瀉地佛告諸比丘皆
悉令集十利故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞不得以鉢中殘食棄地
應當學不得鉢中殘食棄地者食時

摩訶僧祇律卷第三 第三法 五

當稱腹而取不得多受若淨人卒與
多者未暇時應減與比坐者比坐不
取應與沙弥及團民若洗鉢時不得
一粒瀉棄地若有者當聚著板上葉
上若細粒若麩不可得聚者無罪若
放恣諸根以鉢中殘食瀉地者越學
法狂癡心亂無罪是故說不得以鉢
中殘食棄地應當學

牧歌唵作聲全吞并落粒振手看他鉢
端心為己索覆臆手棄四跋渠說竟
佛住毗舍離廣說如上今時難陀優
波難陀立為坐禁車童子說法為世
人所議云何沙門擇子如彼伎人立為
坐人說法此壞敗人有何道法然此
童子無恭敬心說如是微妙法時應
與牀坐云何坐聽令彼立說諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波
難陀來來已佛問上事汝實余不答言
實余佛言汝云何立為無病坐人說法
從今日後不得立為坐人說法佛告諸
比丘依止毗舍離城住者皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞人坐比丘立不得為說法除

摩訶僧祇律卷第三 第三法 五

病應當學病者世尊說無罪說者為
前人開解其義分別演說欲令如說修
行法者佛所說佛所印可佛所說者
如未應供正遍知自說佛所印可者
聲聞所說佛讀善哉是名印可不得
立為坐人說法前人病者無罪若比
丘為塔事為僧事詣王若地主彼言比
立為我說法不得語令起恐彼疑故
若邊有立人者即作意為立人說法王
雖聽比丘無罪若放恣諸根立為無
病坐人說法者越學法狂癡心亂無
罪是故說人坐比丘立不得為說法
除病應當學

佛住毗舍離廣說如上今時難陀優
波難陀坐為卧人說法為世人所議
云何沙門擇子如彼伎人坐為卧人說
法此壞敗人有何道法此聽法人無
恭敬心聞說如是微妙法云何卧聽
諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼
難陀優波難陀來來已佛問汝實余
不答言實余佛言汝云何坐為無病
卧人說法從今日後人卧比丘坐不
得為說法除病佛告諸比丘皆悉令

集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞人卧比丘坐不得為說法除病應當學病者世尊說無罪說法者如上說若比丘為塔為僧事若詣王若地主時彼言比丘為我說法不得語令起忍生疑故若邊有坐人者當為坐人說法王雖聽比丘無罪若放恣諸根坐為無病卧人說法者越學法狂癡心乱無罪是故說人卧比丘坐不得為說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上余時難陀優波難陀坐卑小牀為高牀上軍將師子說法為世人所譏云何沙門釋子如似伎兒自坐卑小牀為高牀上人說法此壞敗人何道之有然此師子軍將無恭敬心聞如是微妙法時云何自坐高牀使彼坐卑小牀而為說法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實不答言實余佛言汝云何坐卑下牀為高牀上人說法從今日後人在高牀上已在下不得為說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比

丘制戒乃至已聞者當重聞人在高牀比丘在界牀不得為說法除病應當學界牀有二種一者下牀名界二者麤墊亦名界高者二種高大名高妙好者亦名高病者世尊說無罪說法者如上說不得坐卑牀為坐高牀上人說法病人無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法令時不得語令起易坐忍生疑故若邊有下人應作意為下人說王雖坐高牀聽比丘無罪若放恣諸根在卑牀為坐高牀人說法者越學法狂癡心乱無罪是故說人在高牀比丘在卑牀不得為說法除病應當學佛住毗舍離廣說如上余時難陀優波難陀為著草屣梨車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如諸伎兒為著草屣人說法此壞敗人有何道法而此童子聞說妙法無恭敬心不脫草屣聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問比丘汝實不答言實余佛言汝云何為無病著草屣人說法從

今日後不得為著草屣人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為著草屣人說法除病應當學草屣者若一重若兩重說法者如上說不得為無病著草屣人說法病人佛說無罪若比丘為塔為僧事乃至邊有淨人者當立意為彼人說王聽無罪若比丘在嶮路恐怖處防衛人言尊者為我說法彼雖著草屣為說無罪若放恣諸根為無病著草屣人說法者越學法狂癡心乱無罪是故說不得為著草屣人說法除病應當學佛住毗舍離廣說如上余時難陀優波難陀為著木屣梨車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如伎兒為著屣人說法此壞敗人有何道法而此童子無恭敬心聞如是微妙法應當脫屣大何者屣聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問比丘汝實不答言實余佛言汝云何為無病著屣人說法從今日後不得為著屣人說法除

法從今日後不得為抱膝蹲人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為抱膝蹲人說法除病應當學病者世尊說無罪抱膝者手抱衣抱帶抱說法者如上說為病人說無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主時乃至邊有淨人應作意為淨人說王雖聽為說無罪若放恣諸根為無病抱膝人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為抱膝蹲人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上今時難陀優波難陀為翹脚坐梨車童子說法為世人所識云何沙門釋子如伎說人為翹脚人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應正坐云何翹脚坐諸比丘以是因緣往自世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實余不答言實余佛言汝云何為無病翹脚人說法從今日後不得為翹脚人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒

乃至已聞者當重聞不得為翹脚人說法除病應當學病者世尊說無罪翹脚者髀著髀上膝著膝上膊著膊上脚著脚上說法者如上說不得為無病翹脚人說法病者為說無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不得語彼令正坐恐生疑心故彼邊有淨人者當作意為彼人說王雖聽無罪若放恣諸根為無病翹脚人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為翹脚人說法除病應當學

為坐及卧說高牀著草屣著屣并覆頭纏頭抱膝蹲不為翹脚說第五跋渠竟佛住毗舍離廣說如上今時難陀優波難陀為持刀梨車童子說法為世人所識云何沙門釋子如伎人為捉刀人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應當一心合掌云何如屠兒捉刀聽法諸比丘以是因緣往自世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實余不答言實余佛言汝云何為捉刀人說法從

今日後不得為持刀人說法佛告諸比丘依止毗舍離城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為持刀人說法應當學持者手捉刀者大刀小刀劍說法者如上說不得為持刀人說法若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不得語令放刀恐生疑心故若邊有淨人當作意為淨人說王雖聽無罪若比丘在峻道恐怖處行時防衛人言尊者為我說法彼雖捉刀為說無罪若放恣諸根為捉刀人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為持刀人說法應當學佛住毗舍離廣說如上今時難陀優波難陀為持弓箭梨車童子說法為世人所識云何沙門釋子如伎人為持弓箭人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應放弓箭云何如獵師捉弓箭聽法諸比丘以是因緣往自世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實余不答言實余佛言汝云何為持弓箭人說法佛言從

言汝云何為持弓箭人說法佛言從

摩訶僧祇律卷第三 第三十後

今日後不得為持弓箭人說法佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為持弓箭人說法應當學持者手捉弓箭者防衛仗也說法者如上說不得為持弓箭人說法若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不得語令放弓箭恐彼人生疑若邊有淨人者應作意為淨人說三雖聽無罪若比丘在怖畏嶮道行時防衛人言尊者為我說法彼雖捉弓箭為說無罪若放恣諸根為捉弓箭人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為持弓箭人說法應當學

摩訶僧祇律卷第三 第三十後

不得為持杖人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為持杖人說法除病應當學病者世尊說無罪捉杖者一切杖說法者如上說不得為無病持杖人說法病者無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不得語令放杖恐生疑心故若邊有淨人者應作意為淨人說三雖聽無罪若比丘在怖畏嶮道行時防衛人言尊者為我說法彼雖捉杖為說法無罪若放恣諸根為無病捉杖人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為持杖人說法除病應當學

摩訶僧祇律卷第三 第三十後

云何為無病持蓋人說法從今日後不得為持蓋人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為持蓋人說法除病應當學病者世尊說無罪蓋者樹皮蓋多羅葉蓋多梨葉蓋竹傘蓋疊傘蓋孔雀尾蓋如是等種種能遮雨日者皆名傘蓋說法者如上說不得為無病捉蓋人說法病者無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不得語令却蓋恐生疑故若邊有淨人應作意為淨人說三雖聽無罪若法師若律師風雨寒重大熱時捉蓋為說無罪若放恣諸根為無病捉蓋人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為持蓋人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上今時難陀優波難陀為持蓋梨車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如伎人為持蓋人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應當捨杖云何捉杖聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實不答言實不佛言汝云何為無病捉杖人說法從今日後

佛住毗舍離廣說如上今時難陀優波難陀為持蓋梨車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如伎人為持蓋人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應當却蓋云何捉蓋聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實不答言實不佛言汝云何為無病捉蓋人說法從今日後

言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實不答言實不佛言汝云何隨無病人後為說法從今日後人在前不得隨後為說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞人在前不得隨後為說法除病應當學病者世尊說無罪後者人在前比丘在後說法者如上說不得隨無病人後而為說法病者無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不得語令在後恐生疑心故若邊有淨人者應作意為淨人說王雖聽無罪若比丘在怖畏峻道行時防衛人言此處賊常喜在前發我當在前尊者在後為我說法為說法無罪若比丘眼惡前人捉杖牽前為說法無罪若放恣諸根在無病人後說法者越學法狂癡心亂無罪是故說人在前比丘在後不得為說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上今時難陀優波難陀為騎乘梨車童子說法為世人所譏云何沙門禪子如伎人為騎乘人說法此壞敗人有何道法而此童子無恭敬心聞是妙法應當下乘云何騎乘聽法諸比丘以是因緣往自世尊

佛言呼難陀優波難陀來來已佛具問上事汝實不答言實不佛言汝云何為無病騎乘人說法從今日後騎乘人不得為說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞騎乘人不得為說法除病應當學病者世尊說無罪乘者有八種為乘馬乘牛乘驢乘船乘車乘輦乘輦乘說法者如上說不得為無病騎乘人說法病者無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不應語令下乘恐生疑心故若邊有淨人者應作意為淨人說王雖聽無罪若比丘在怖畏峻道行時防衛人言尊者為我說法彼騎乘人為說無罪若放恣諸根為無病騎乘人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為騎乘人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上今時難陀優波難陀在道外為道中梨車童子說法為世人所譏云何沙門禪子如伎人已在道外為道中人說法此壞敗人有何道法而此童子無恭敬心聞是妙法應避道聽令比丘道中云何自在道中諸比丘以是因緣往自世尊

佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實不答言實不佛言汝云何在道外人在道中為說法從今日後不得道外為道中人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得道外為道中人說法除病應當學病者世尊說無罪道外者比丘在道外道中者前聽人說法者如上說不得道外為無病道中人說法病者無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法比丘不得語令在道外恐彼生疑故若邊有淨人者當作意為淨人說王雖聽無罪若比丘在怖畏峻道行時防衛人言尊者在道外我在道中若有賊出我當拒之尊者為我說

摩訶僧祇律卷第三 第三九經

法彼雖在道中為說無罪若放恣諸根在道外為無病道中人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得在道外為道中人說法除病應當學佛住舍衛城廣說如上今時波斯匿王欲詣東庫園林池觀語侍者言明當與夫人姝女出東園遊者可掃灑在嚴敷施牀褥時六群比丘聞已先往到彼於軟草上啼唾復取樹葉裹不淨著池水中淨其曰王出夫人姝女在宮日久常思遊看今得從意如囚出獄到園中見諸軟草各各馳趣並還占言此是我許此是我許即便坐上啼唾汙求各起池水洗手灑衣見池水上有諸葉裹又作是念將是諸年少聞我等當出必累諸香著此水中以待我輩各各諍之此是我許此是我許竟捉葉裹不淨灑出汙諸衣物展轉相謂言奇事奇事本謂是香乃是不淨即白王言此是奇怪王先勅掃灑今不淨乃余王問園民誰汙此園園民白王昨日六群比丘在此中戲良久乃去或是彼汙諸比丘以是因

摩訶僧祇律卷第三 第三九經

緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實余不答言實余佛言汝等云何生草上及水中大小便涕唾從今日後不聽生草上水中大小便涕唾佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得生草上大小便涕唾應當學不得水中大小便涕唾應當學若夏月生草普茂無空缺處者當在駱駝牛馬驢羊行處若復無是者當在埽瓦石上若復無者當在乾草葉上若復無者當以木枝承令葉先墮木枝上後墮地若比丘經行時不得啼唾生草上經行頭當著唾壺瓦石草葉以細灰土著唾壺中然後唾上若大小便涕唾汙手脚不得拭生草水者十種如上說不得大小便涕唾水中當在陸地若雨時水不起浮滿當在土塊上若無是者當於瓦石上若竹木上先墮木上然後墮水中若掘地作圜廁底水出者比丘不得先在上起止當先使淨人行然後比丘行無罪若園廁

摩訶僧祇律卷第三 第三九經

底有涼水當以木承已後墮水中若大小便涕唾汙手脚得水洗水中洗大小便行無罪若比丘入水浴時不得唾中若遠岸者當唾手中然後棄之若放恣諸根生草上大小便涕唾者越學法狂癡心亂無罪若放恣諸根水中大小便涕唾者越學法狂癡心亂無罪是故說不得生草上大小便涕唾應當學不得水中大小便涕唾應當學佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘立大小便為世人所譏云何沙門釋子如牛驢駱駝立大小便此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實余不答言實余佛言汝云何立大小便從今日後不得立大小便佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得立大小便應當學不得立大小便若脚有塗土畏汙衣者得立無罪脚若病若瘡若腫得立無罪若放恣諸根立大小便者越學法狂癡心亂無罪是

摩訶僧祇律卷第三十二 摩訶僧祇律卷第三十二 摩訶僧祇律卷第三十二

故說不得立大小便應當學
捉刀持弓箭持杖并傘蓋後行騎乘人
道外生草上水中立便利第六跋渠竟
佛住舍衛城廣說如上尔時佛告阿
難僧有諍事汝往斷滅令止諍事阿難
自言云何僧諍事斷當令滅佛言六
群比丘知僧如法如律如毗尼斷諍
滅已後更舉諸比丘諍事更起作是
言是法非法乃至是處羯磨非處羯
磨如波夜提中廣說乃至世尊弟子
僧無量常所行事一切七止諍法滅
是名常所行事七止諍法滅是故說
若比丘知僧如法如毗尼滅乃至後
更舉波夜提七滅諍法竟法隨順法
者如二部毗尼隨順者順行此法也
波羅提木叉分別竟

摩訶僧祇律卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十二

登

東晉天竺三藏法師鳩摩羅什法師譯

明雜誦跋渠法之一

世尊成道五年比丘僧悉清淨自是
已後漸漸為非世尊隨事為制戒立
說波羅提木叉四種具足法自具足
善來具足十眾具足五眾具足自具
足者世尊在菩提樹下取後心廓然
大悟自覺妙證善具足如線經中廣說
是名自具足善來具足者佛住王舍城
迦蘭陀竹園佛告諸比丘如來處度
人比丘比丘互優婆塞優婆塞汝等
亦當効如來廣行度人尔時諸比丘
聞世尊教已遊行諸國見有信善男
子求出家者諸比丘亦數如來喚善
來比丘度人出家威儀進止左右顧
視著衣持鉢皆不如法為世人所譏
作是言世尊所度善來比丘威儀進
止左右顧視著衣持鉢皆悉如法諸
比丘所度亦名善來威儀進止左右
顧視著衣持鉢皆不如法尔時尊者
舍利弗聞是語已在閑靜處加趺而
坐作是思惟俱是善來何故世尊所

摩訶僧祇律卷第三十二 摩訶僧祇律卷第三十二 摩訶僧祇律卷第三十二

度善來比丘皆悉如法諸比丘所度
善來比丘皆不如法云何令諸比丘
度人善來具足皆悉如法共一戒一
竟一住一食一學一說舍利弗爾時
從禪覺已往詣佛所頭面礼足却坐
一面白佛言世尊我聞靜處作是思
惟俱名善來何故世尊所度皆悉如
法諸比丘所度皆不如法云何使諸
比丘度人善來具足皆悉如法共一
戒一竟一住一食一學一說唯願世
尊具為解說佛告舍利弗如來所度
阿若憍陳如等五人善來出家善來
具足共一戒一竟一住一食一學一說
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
五十人次度汝大目連各二百五十
人次度摩訶迦葉闍陀迦留陀夷優
波離次度釋種子五百人次度跋度
帝五百人次度群賊五百人次度長
者子善來如是等如來所度善來比丘
出家善來具足共一戒一竟一住一

摩訶僧祇律卷第三 第三 菩薩藏 金沙等

食一學一說舍利弗諸比丘所可度人亦名善來出家善受具足乃至共一說是名善來受具足十眾受具足者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欲受具足人初入僧中一一頭面禮僧足已先求和上偏袒右肩胡跪接足作是言我從尊乞求和上尊為我作和上與我受具足如是至三和上應語發善心答言我頂戴持和上先已與求衣鉢與求眾興求戒師與求空靜處教師推與眾僧羯磨師應問誰與某甲空靜處作教師答言我能羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足若僧時到僧某甲和上某甲某甲能空靜處作教師諸大德聽某甲和上某甲某甲能空靜處作教師僧忍默然故是事如是持教師應將離眾不近不遠教有二種若略若廣云何略今僧中當問沒有者言有無者言無云何廣如後僧中一一說教師未入僧中自言某甲問已說自說清淨無遮法羯磨師應作是說

摩訶僧祇律卷第三 第三 菩薩藏 金沙等

大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖若僧時到僧某甲和上某甲某甲聽入僧中諸大德聽某甲和上某甲某甲聽入僧中僧忍默然故是事如是持欲受戒人應入僧中二頭面禮僧足已在戒師前胡跪合掌授與衣鉢教受作是言此是我鉢多羅應量受用乞食器今受持如是三說此是僧伽梨此是鬱多羅僧此是安陀會此是我三衣此三衣不離宿受持如是三說羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖若僧時到僧某甲和上某甲某甲欲從僧乞受具足諸大德聽某甲和上某甲某甲欲從僧乞受具足僧忍默然故是事如是持戒師應教之作是言大德僧聽我某甲從和上某甲受具足阿闍梨某甲已空靜處教問訖我某甲和上某甲今從僧乞受具足唯願僧與我受具足哀愍我故如是至三羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖已從僧中

摩訶僧祇律卷第三 第三 菩薩藏 金沙等

乞受具足若僧時到僧某甲和上某甲某甲欲於僧中問遮法諸大德聽某甲和上某甲某甲欲於僧中問遮法僧忍默然故是事如是持善男子聽今是至誠時是實語時於諸天世間天魔諸梵沙門婆羅門諸天世人阿修羅若不實者便於中欺誑亦復於如來應供正遍知聲聞眾中欺誑此是大罪今僧中問汝有者言有無者言無父母聽不求和上未三衣鉢具不是男子不年滿二十不非是非人不非是不能男不汝字何等若言字某和上字誰答言字某不壞比丘尼淨行不非賊盜住不非越濟人不非自出家不不慈父母不不慈阿羅漢不不破僧不不惡心出佛身血不非已破法汝不曾受具足不答言曾受不犯四事不若言犯應語去不得受具足若言不犯次問十三事一一事中有犯不若言犯受具足訖此罪能如法作不答言能本捨戒不答言捨汝非奴不非養兒不不負人債不非王臣不不陰謀王家不汝等門不

汝非二根不汝是丈夫不汝無如是
諸病癰疥黃爛癰病癰症痔病不
禁黃病癰病效效消盡癰狂熱病風
腫水腫腹腫如是種種更有餘病著
身不答言無羯磨師應作是說大德
僧聽某甲從某甲受具足某甲已空
靜處教問訖某甲已從僧中乞受具
足父母已聽已未和上三衣鉢具是
男子年滿二十自說清淨無遮法若
僧時到僧今與某甲受具足和上某
甲如是白白三羯磨乃至僧忍然
故是事如是持佛住舍衛城廣說如
上介時有無歲比丘著好新淨漆衣
往世尊所禮拜問評是比丘後於餘
時著垢膩破衣往世尊所禮拜問評
佛知而故問比丘汝先著好新淨漆衣
來到我所今所著衣何故破壞乃介
白言此故是先衣但歲久破壞佛言
汝不能補治耶白佛言能治但無物
可補佛言汝不能從中拾故弊衣淨
浣浣補耶白言世尊真掃衣不淨我
甚惡之不能受持佛語比丘止止莫
作是語真掃衣少事易得應淨無諸

過隨順沙門法服依是出家介時世
尊往眾多比丘所敷居師壇坐為諸
比丘具說上事佛告諸比丘如來應
供正遍知欲饒益故於聲聞眾中正
說制初依若堪忍直信善男子與受
具足不堪忍若不應與受佛住迦維
羅衛居拘律樹釋氏精舍如來應供
正遍知五事利益故五日一行諸比
丘房何等五我聲聞弟子中不好有為
事不不樂說無益語不不樂著瞋眠
不為看病比丘故為信心善男子見
如來威儀庠序發歡喜心故以是五
事行諸比丘房見一比丘病瘦黃羸
瘦佛知而故問比丘汝氣力調和不
白佛言世尊我患飢氣力不足佛語比
丘汝不能乞食耶白言世尊是拘薩
羅國但七人殘食不乞非殘是殘食
不淨我不能取是故羸瘦佛語比丘
止止莫作是語乞殘食少事易得應
淨無諸過依是出家介時世尊往眾
多比丘所敷居師壇坐為諸比丘具
說上事佛告諸比丘從今日如來應
供正遍知欲饒益故於聲聞眾中正

說制第二依若堪忍直信善男子與
受具足不堪忍若不應與受佛住舍
衛城廣說如上如來應供正遍知五日
一行諸比丘房見一比丘坐樹下作
是語沙門出家修梵行在樹下苦盡
則風吹日炙夜則查室所蓋我不堪
佛語比丘止止莫作是語樹下坐少
事易得應淨無諸過隨順沙門法
依是出家介時世尊往眾多比丘所
敷居師壇坐為諸比丘具說上事佛
告諸比丘從今日如來應供正遍知
欲饒益故於聲聞眾中正說制第三
依若堪忍直心善男子與受具足不
堪忍若不應與受佛住迦維羅衛居
拘律樹釋氏精舍如來應供正遍知
五日一行諸比丘房見一病比丘羸
瘦黃佛知而故問比丘氣力調和不
不答言世尊我病苦氣力不和佛問
比丘汝不能服隨病藥隨病食耶白
言世尊我無藥直復無施者是故病苦
佛問比丘汝不能服陳棄藥耶白言
世尊是陳棄藥不淨我不能服佛語
比丘止止莫作是語陳棄藥少事易

摩訶僧祇律卷第三 第九誡

得應淨無諸過隨順沙門法依是出家
家亦時世尊性衆多比丘所數屈師
增坐為諸比丘具說上事佛告諸比
丘從今日如來應供正遍知欲饒益故
於聲聞衆中正說制第四依若堪忍直
心善男子與受具足不堪忍者不應
與受佛住舍衛城廣說如上今時都
夷聚落有年少婆羅門求諸比丘出
家受具足已然後受四依糞掃衣少
事易得應淨無諸過隨順沙門法
依是出家受具足是中盡壽能堪忍
不答言不能忍問言汝何故出家答
言我見沙門釋子著好細輕衣我貪
著此衣是故出家諸比丘言何有一
切比丘出家皆得此好衣復授第二
依乞殘食少事易得應淨無諸過隨
順沙門法依是出家受具足是中盡
壽能堪忍不答言我不能忍問言汝
何故出家答言我見沙門釋子食白
粳米飯種種餅肉飲食我貪此好食
是故出家諸比丘言何有一切比丘
出家皆得此好食復受第三依樹下
坐少事易得應淨無諸過隨順沙門

摩訶僧祇律卷第三 第十誡

法依是出家受具足是中盡壽能堪
忍不答言不堪忍諸比丘言汝何故
出家答言我見沙門釋子坐大房舍
重樓閣舍我貪住此舍是故出家諸
比丘言何處一切出家比丘皆得此
好舍復受第四依陳棄藥少事易得
應淨無諸過隨順沙門法依是出家
受具足是中盡壽能堪忍不答言不
堪忍問言汝何故出家答言我見沙
門釋子服酥油蜜石蜜及餘種種藥
我貪服此藥是故出家諸比丘言何
有一切比丘出家皆得此好藥諸比
丘以是因緣往白世尊佛言汝士何
先與受具足後授四依從今日後不
得先受具足後授四依當先授四依
能堪忍者與受具足若言不堪不應
與受具足若先授具足後授四依者
得名受具足一切僧得越比尼罪授
四依時應先作求聽羯磨大德僧聽
某甲從某甲受具足某甲已空靜處
教問訖已於僧中七受具足父母已
聽已求和上三衣鉢具是男子年滿
二十已說清淨無遮法若僧時到僧

摩訶僧祇律卷第三 第十一誡

某甲和上某甲欲於僧中說四依諸
大德僧聽某甲和上某甲欲於僧中說
四依僧忍默然故是事如是持善男
子聽此是如來應供正遍知欲饒益
故於聲聞衆中正說制四依若堪忍
直信善男子與受具足不堪忍者不
應與受依糞掃衣少事易得應淨元
諸過隨順沙門法依是出家受具足
得作比丘是中盡壽能堪忍持糞掃
衣不答言能若長得欽婆羅衣疊衣
苴摩衣拘舍耶衣舍那衣麻衣丘牟
提衣依乞殘食少事易得應淨無諸過
隨順沙門法依是出家受具足得作
比丘是中盡壽能堪忍乞食不答言
能若長得月八日十四日十五日說
戒食善食請食依樹下坐少事易得
應淨無諸過隨順沙門法依是出家
受具足得作比丘是中盡壽能堪忍
樹下坐不答言能若長得大舍重樓
閣舍門舍密舍依陳棄藥少事易得
應淨無諸過隨順沙門法依是出家
受具足得作比丘是中盡壽能堪忍
服陳棄藥不答言能若長得酥油蜜

石蜜生酥及脂依此四聖種當隨順

舉羯磨師應作是說大德僧聽某甲

從某甲受具足某甲已空靜處教問

訖某甲已從僧中乞受具足父母已聽

已求和上三衣鉢具是男子年滿二十

自說清淨無遮法已堪忍四依若僧

時到僧令與某甲受具足和上某甲

自如是大德僧聽某甲從某甲受具

足某甲已空靜處教問訖某甲已從僧

中乞受具足父母已聽已求和上三衣

鉢具足是男子年滿二十自說清淨

無遮法已堪忍四依僧令與某甲受

具足和上某甲諸大德忍僧與某甲

受具足和上某甲忍者僧默然若不

忍便說是第一羯磨成就就不第二第

三亦如是說僧已忍與某甲受具足竟

和上某甲僧忍默然故是事如是持

善男子汝已受具足善受具足一白

三羯磨無遮法衆僧和合非不和合

十衆十衆已上汝今當敬重於佛敬重

於法敬重於比丘僧敬重和上敬重阿

闍梨汝已遭遇莫復失人身難得佛

就難頂札釋師子及諸聲聞衆已得
具足如無憂華雖於塵水當依傍修
習涅槃善法已得受具足此戒序法
四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定
法三十羣薩者波夜提九十二純波
夜提四波羅提提舍尼衆學法七滅
諍法隨順法我今略說教誡汝如是
後和上阿闍梨當廣為汝說是名十
衆受戒五衆受具足者佛住王舍城
尸陀林中時城中有居士名曰鬱虔
宗室豪強財產無量聞如來出現於
世在尸陀林中歡喜踊躍欲請佛及
僧施設飯食莊嚴室內灑掃塗地時
舍衛城中有居士名阿那邠城素與
鬱虔特相親友來到其家見其忿務
莊嚴灑掃即問言居士何故忿務欲
嫁女娶婦請婆羅門請王大臣耶答
言我不嫁女娶婦請婆羅門王及大
臣也汝不聞白淨王子出家成佛乎
日如來應供正遍知出現於世間耶今
在尸陀林中我今灑掃嚴飾正欲請
佛及僧是故忿務邠城聞已心大欣
悅即便問言我欲禮覲可得見不答

言可見佛者普潤見無不益宜知是
時間是語已教心內發企遙明相佛
照其心夜放光明普耀城內邠城見
明謂是天曉即便起行門自然開適
向城門城門復開出門已有一天祠
近於道側欲先禮敬然後詣佛迴向祠
門于時天地還闇彼即恐怖追退迷
惑莫知所向時空中有天語邠城言
今正是時但行莫怖即說偈言
牛馬車百乘皆七寶莊嚴盡持用布施
計彼之功德比汝行一步十六不及一
雪山百龍鳥亦以七寶嚴持用行布施
功德之福報比汝行一步十六不及一
百好天玉女七寶璫璫身持用行布施
計彼之福報比汝行一步十六不及一
今時阿那邠城聞此偈已倍生敬信
尋詣佛所頭面禮足却住一面佛為
說法亦教利喜白佛言世尊我欲還
舍衛城起立精舍請佛及僧唯願世
尊哀受我請復願世尊遣一比丘監
理處分如比羅經中廣說乃至佛告
舍利弗目連汝等往彼觀地形勢隨
僧住便料理處分安置房舍舍利弗

摩訶僧祇律卷第三 第五誡

目連受教即往至彼時居士邠坵以十八億金買地十八億金作僧房舍十八億金供養眾僧合五十四億金是居士方欲更興供養故遣富樓那入海採寶佛威神護念故四大天王帝釋及梵天王衛護此人往還七友大獲珍寶不遺留難富樓那白邠坵言唯願居士聽我出家居上即許將至佛所頭面礼足却住一面白佛言此人欲出家唯願世尊哀愍度脫佛即度之既出家已白佛言世尊唯願為我略說教誡我欲到輪那國土如說修行佛即為隨順教誡如經中廣說富樓那受教誡已到輪那國彼國中有一長者名曰闍婆為立栴檀房此中應廣說德耳因緣乃至求請出家富樓那度令出家作沙弥乃至七年眾僧難得不得受具足七年已闍婆作栴檀房成莊嚴飾廣請眾僧施設供養以房施富樓那小時眾僧通持律十人富樓那因僧集故與億耳受具足受具足已即白和上言我欲到舍衛礼觀世尊唯願聽許答

摩訶僧祇律卷第三 第六誡

言隨意汝持我名問評世尊并乞五願億耳受教便行到佛所頭面礼足却住一面佛語阿難為客比丘敷牀憚若語阿難敷牀憚者當知與世尊同房宿若語尊者隨摩羅子者當知隨次與房如來初夜為諸聲聞說法中夜還房圓光常明佛問比丘汝誦經不答言誦誦何等經誦八跋祇經佛言汝可誦之即細聲誦已問於句義一一能答佛言善哉比丘汝所誦者文字句義如我先說今時世尊即說偈言

聖人不樂惡 惡人不樂聖 若見世間過 發心趣涅槃

佛言善哉我弟子中捷疾解悟億耳第一億耳即起頭面礼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座師壇坐佛告諸比丘富樓那在輪那邊國遣億耳來從我乞五願從今日後聽輪那邊國五願何等五一者輪那邊地淨潔自喜聽日日澡洗此間半月二者輪那邊地多礪石土塊及諸刺木聽者兩重

摩訶僧祇律卷第三 第七誡

草屣此間一重三者輪那邊地少諸敷具多諸皮辜聽彼皮辜作敷具此間不聽四者輪那邊地少衣物多死人衣聽彼者死人衣此間亦聽五者輪那邊地少於比丘聽彼五眾受具足此間十眾自受具足普來受具足十眾白三羯磨受具足輪那邊地五眾白三羯磨受具足是名四種受具足復次佛住舍衛城廣說如上今時尊者優波離有二沙弥小小長養年滿名婆羅伽此二沙弥小小長養年滿二十欲受具足作是念若當先與一受者後者必有恨心得同一和上一眾一戒師一時並受具足不優波離作是念已往至佛所頭面礼足却坐一面具以上事白佛言世尊得共一和上一戒師一眾得並受具足不佛言得如是二人三人亦得並受不得眾受是名受具足一人二和上三和上眾多和上名受具足無羯磨師不名受具足二人三人共一羯磨師別和上共一眾並受不名受具足二人羯磨二人三人羯磨三人別和上共

摩訶僧祇律卷第三 第三十條 盜

生疑惑即白佛言世尊我本俗人時壞比丘居淨行佛告諸比丘是摩訶羅自言壞比丘居淨行馳出諸比丘即馳出若壞比丘居淨行不應與出家若已出家者應馳出若度出家受具足越比丘罪是名壞比丘居淨行盜住者

佛住舍衛城廣說如上余時有檀越就精舍中飯僧時有一人黑色大腹來在上座處坐須臾僧上座未問汝幾臘答言坐處食飯一種用苦問歲為上座威德嚴肅言出汝下去復坐第二上座處須臾第二上座來問汝幾歲答言坐處食飯一種用苦問為如是展轉乃至沙弥中沙弥推排問言誰是汝和上誰是汝師沙弥有幾戒沙弥應數有幾初名何等者一切眾皆仰食二二名色三三痛想四四聖諦五五陰六六入七七覺意八八正道九九眾生生居十十一切入沙弥法應如是數答言我是難陀優波難陀上眾弟子諸比丘以是因緣往白世尊佛言非難陀優波難陀上眾弟

摩訶僧祇律卷第三 第三十一條 盜

子此是自出家人若如是人比未曾入布薩自恣中後有奸心得與出家受具足若曹入布薩自恣中者是名盜住不聽出家受具足若王子若大臣子遊難故自著袈裟未經布薩自恣者得與出家若曹經布薩自恣者不聽出家若沙弥作是念說戒時論說何等即先入上座牀下盜聽若沙弥聰明若覺知初中後語者後不得受具足若聞此若眠若意緣餘念不記初中後語者後得受具足若盜住不應與出家若已出家者應馳出若度出家受具足者得越比丘罪是名盜住越濟者佛住舍衛城廣說如上余時有人食前著沙門標幟手提黑鉢入聚落乞食食後著外道標幟手提木鉢復逐人入林中池水園觀慶乞食為世人所嫌云何沙門釋子入聚落中從我家乞食今來入林復不得脫復有人言汝不知耶此沙門詭曲為衣食故兼兩入諸比丘以是因緣往白世尊佛言此名越濟人捨沙門標幟執外道標幟捨外道標幟復執

摩訶僧祇律卷第三 第三十二條 盜

沙門標幟如是越濟人不應與出家若與出家者應馳出若度出家受具足者得越比丘罪是名越濟人五無間者佛住舍衛城廣說如上余時都夷婆羅門是舍利弗舊善知識來至舍利弗所作是言尊者與我出家舍利弗答言此是好事汝婆羅門常與沙門相反何處得信心從誰聞法發歡喜心世尊邊耶諸比丘邊耶婆羅門言我亦無信心復無歡喜亦不從他聞但我慈母欲除此罪是故出家舍利弗言待我問世尊還舍利弗以是因緣往白世尊佛言此人慈母作無間罪腐敗爛種於正法中不生聖法不應與出家復次佛住舍衛城廣說如上都夷婆羅門是阿難舊善知識往阿難所作是言尊者我欲出家阿難言此是好事乃至佛語阿難此人慈父作無間罪腐敗爛種於正法中不能生道根我正使七佛一時出世為其說法於正法中終不生善喻如多羅樹頭斷則不生不青亦不中種是五無間罪亦復如是於正法中不生

聖種若作五無間罪者不應與出家
已與出家者應驅出若度出家受具足
越比丘罪餘三無間亦如是是名五
無間罪六種不能男者佛住舍衛城廣
說如上介時諸比丘夜房中眠有人
來摸去脚摸去髀腹復至非處比
丘欲捉取便走出去復到餘處堂上
溫室處如是明日諸比丘共聚止
廣自相謂言諸長老昨夜眠時有人
來處處摸索乃至非處正欲捉取即
便走去復有比丘言我亦如是乃至
衆多亦復如是有一比丘作是念我
今夜要當同捕捉取是比丘至暮先
眠伺之諸比丘眠已復來摸索如前
即便捉得作是語諸長老使持燈來
已問言汝是誰答言我是王女復問
云何是女答言我是兩種非男非女
復問汝何故出家答言我聞沙門無
婦我來欲為作婦諸比丘以是因緣
往白世尊佛言是不能男不能男者有
六種何等六一者生二者捺破三者割
却四者因他五者妬六者半月生者從
生不能男是名生捺破者妻妾生兒共

相妬嫉小時捺破是名捺破不能男
割去者若三大目取人割却男根以
僞門閤是名割却不能男因他者因
前人觸故身生之是名因他不能男
妬者見他行姪事後身生起是名
妬不能男半月者半月能男半月不
能男是名半月不能男是名中生不能
男捺破不能男割却不能男此三種
不能男不應與出家若已出家者應
驅出因他起不能男妬不能男半月
不能男是三種不能男不應與出家
若已出家者不應驅出後若起者應
驅出是六種不能男不應與出家若
度出家受具足者越比丘罪是名六
種不能男大少者佛住舍衛城廣說
如上介時諸比丘度小兒出家卧起
須人扶持出入屎尿不淨汗僧卧解
眠起啼喚為世人譏嫌云何沙門釋
子度小兒出家未知宜法語言好惡
此壞敗人何道之有復有人言汝知
不耶是沙門無兒養他小兒作已生
想以自娛樂復有人言是諸沙門唯
不度二種人一者死人二者前人不

樂出家若不度者衆不增長是故多
度諸比丘以是因緣往白世尊佛言
喚是比丘來來已佛具問上事汝實
余不答言實余佛言從今日後太少
不應與出家太少者若減七歲若滿
七歲不知好惡皆不應與出家若滿
七歲解知好惡應與出家若小兒先
已出家不應驅出若度出家者越
比丘罪是名太少太少者佛住舍衛城
廣說如上介時諸比丘度八十九十
人出家頭白背僂脊屈隱現諸根不
禁或小便時大便漏出進止須人不
能自起若於房中溫室中洗脚處經
行處短氣連軟淚涕流迸前汗僧泔
地為世人所譏云何沙門釋子度此
老翁頭白背僂軟軟振動起止須人
出家之人宜應康健坐禪誦經修習
諸業此壞敗人何道之有復有人言
汝不知耶沙門釋子出家無父養此
老翁當作父想復有人言此諸沙門
唯二種人不度一者死人二者不欲
出家若不度者衆不增長諸比丘以
是因緣往白世尊佛言喚是比丘來

摩訶僧祇律卷第三 第三七疏

來已佛具問上事故實余不答言實余
佛言從今日後太老不應與出家太
老者過七十若減七十不堪造事則
起須人是不聽出家若過七十能
有所作是亦不聽年滿七十康健能
修習諸業聽與出家若太老不應與
出家若已出家者不應駭出若度出
家受具足者越比丘罪是名太老截
手者佛住舍衛城廣說如上今時有
比丘度截手人出家為世人所譏云
何沙門釋子度犯王法截手人出家
出家之人應身體完具此壞敗人有
何道法諸比丘以是因緣往白世尊
佛言嗟是比丘來來已佛問比丘汝
實余不答言實余佛言從今日後截
手人不應與出家截手者若截手若
截腕若截小指若大拍不應與出家
若已出家不應駭出若度出家受具
足者越比丘罪是名截手截脚者佛
住舍衛城廣說如上今時有比丘度
截脚人出家為世人所譏乃至佛言
從今日後截脚人不應與出家截脚
者若截脚若截腕若小指若大拍不

摩訶僧祇律卷第三 第三七疏

應與出家若已出家者不應駭出乃
至得越比丘罪是名截脚截手脚者
佛住舍衛城廣說如上今時比丘度
截手脚人出家為世人所譏云何沙
門釋子度犯王法截手脚人一事不
具尚不得出家况復兩事此壞敗人
何道之有諸比丘以是因緣往白世
尊佛言嗟是比丘來來已佛問比丘
汝實余不答言實余佛言從今日後
截手脚人不應與出家截手脚者若截
右手左脚若截左手右手脚若截左手左
脚若截右手右脚不應與出家若已
出家者不應駭出若與出家受具足
者越比丘罪是名截手脚截耳者佛
住舍衛城廣說如上今時有比丘度截
耳人出家為世人所譏云何沙門釋
子度犯王法截耳人乃至佛言從今
日後截耳人不應與出家截耳者若
截耳若截耳輪若先穿耳決能令還
合者得與出家截耳人不應與出家
若已出家者不應駭出若度出家受
具足者越比丘罪是名截耳截鼻者
佛住舍衛城廣說如上今時諸比丘

摩訶僧祇律卷第三 第三九疏

度截鼻人出家為世人所譏云何沙
門釋子度犯王法截鼻人出家此壞
敗人有何道法諸比丘以是因緣往
白世尊乃至佛言從今日後截鼻人
不應與出家截鼻者若截鼻若決鼻
不應與出家乃至是名截鼻截耳鼻
者佛住舍衛城廣說如上今時比丘
度截耳鼻人出家為世人所譏云何
沙門釋子度截耳鼻人出家截一尚
不得出家况復兩此壞敗人何道
之有諸比丘以是因緣往白世尊乃
至佛言從今日後截耳鼻人不應與
出家乃至是名截耳鼻者佛住舍
衛城廣說如上今時有比丘度盲人
出家牽群將行為世人所譏云何沙
門釋子度盲人出家不能自行捉手
牽之出家之人宜當諸根具足此壞
敗人何道之有諸比丘以是因緣往
白世尊佛言嗟是比丘來來已佛問
比丘汝實余不答言實余佛言從今
日後盲人不應與出家盲人眼一切
不見色若見手掌文者若雀目不得
與出家若已出家不應駭出若與出

摩訶僧祇律卷第三 第三十三誡

頗從項頗抽至脚跟不應與出家凡三
越比丘罪是名拔筋僇脊者佛住舍
衛城廣說如上今時比丘度曲脊僇
僇人出家為世人所譏云何沙門釋
子度王家戲弄曲脊人出家出家之
人應當身體調直此壞敗人何道之
有諸比丘以是因緣往白世尊乃至
佛言從今日後曲脊人不應與出家
曲脊者不正直也僇僇者或上長下
短或上短下長一切卑短者是不應
與出家乃至越比丘罪是名僇僇
摩訶僧祇律卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十四

登

明雜誦說集法之二

東晉三藏法師鳩摩羅什共法顯譯

王臣者佛住王舍城迦蘭陀竹園廣
說如上今時有比丘度王臣出家受
具足已禁官見已合捉比丘送與斷
事官所作是言此沙門私度王臣斷
事官言取和上打三肋折取戒師挽
舌出十衆合各與八下鞭受具足者極
法治罪今時衆多人即衛送出城時頻
婆娑羅王欲詣世尊見此衆人王問
言是何等人即以上事具白王王問
已大瞋即勅令放從今日已後欲出
家者悉聽師度王言呼斷事官來
已王問言此國中誰是王臣答言大
王是王便問若我是王者何故不白報
治人罪王即勅有司取斷事者察其
官位家中財物沒入官庫諸司官即如
王教棄其官位藉其家財沒入官庫
諸比丘以是因緣往白世尊佛語比
丘何處一切王皆信心如是從今日
後王臣不聽與出家王臣者四種或有
名而無祿或有祿而無官或有祿有

摩訶僧祇律卷第二十四 登

名或無名無祿是中有名無祿有名
有祿者此國不聽出家餘國亦不
聽有祿無名此國不聽餘處聽無名
無祿此間聽餘處亦聽王臣不應與
出家乃至越比丘罪是名王臣負債
者佛住舍衛城廣說如上今時有比
丘度負債人出家債主來見即捉將
詣斷事官所作是言此人負債不
償而便出家斷事官信佛法語彼
人言此人捨棄財產出家何故復償
即便放去債主熈言云何沙門釋子此
負債人食我錢財而度出家此壞敗
人何道之有諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼是比丘來來已佛問比
丘汝責余不答言實余佛言從今日
後負債人不應與出家若來欲與出
家者當先問汝不負人債不答言負
我家中有人婦兒田宅財物自有償
者應與出家若言不負應與出家出
家已債主來者若是小小債持彼衣
鉢償若復不足當自以衣鉢償若乞
索助償若多不能得償者應語我先
問汝非負債人不汝自言不負汝自去

乞索償之若負債人不應與出家若已出家不應驅出乃至越比丘罪是名負債病者佛住舍衛城迦蘭陀竹園廣說如上時有病入至耆域醫所作是言耆域與我治病當償五百兩金兩張細氈答言不能我唯治二種人病一者佛比丘僧二王王後宮夫人病人即向難陀優波難陀房到已難陀問言長壽四大調適不答言病不調適我往詣耆域所以五百兩金兩張細氈雇治病而不肯治言我唯治二種人病佛比丘僧王王後宮夫人難陀言汝用素五百兩金兩張氈為汝但捨二種事一者捨跋二捨俗衣病人言阿闍梨欲令我出家耶答言然即度出家受具足已晨起著入聚落衣到耆域所作是言童子我有共行弟子病與我治之答言可介正當持藥往即持藥往見已便識問言尊者已出家耶答言介讚言善哉今當為治即與藥療治治已以兩張細氈施與作是言尊者於佛法中淨修梵行受取已即罷道脫去絮衣著兩張

細氈巷中作如是罵言耆域醫師衆多人子我雇五百兩金兩張細氈而不肯治見我出家便與我治反更得氈耆域聞已心懷悵恨往世尊所頭面礼足却住一面白佛言世尊此人蒙我得活反見罵辱世尊我是優婆塞增長佛法故唯願世尊從今日後勿令諸比丘度病人出家介時世尊為耆域童子隨順說法亦教利喜礼足而退介時世尊往衆多比丘所敷座即壇坐已具以上事為諸比丘說佛言從今日後病人不應與出家病者癰疥黃爛癩病癰瘡痔病不禁黃病瘡病瘡瘻消盡癰狂熱病腫水腫腹腫乃至服藥未得平復不應與出家若瘡病者若一日二日三日四日中間不發時得與出家若病人不應與出家若已出家者不應驅出若度出家受具足者越比丘罪是名病外道者佛住舍衛城廣說如上介時有比丘度外道出家出家已在其前說外道過言外道不信邪見犯戒無慙無愧如是毀咎外道過彼聞已作是

言長老莫作是語彼聞亦有賢善亦有持戒一切盡有須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具問上事汝實余不答言實余佛言汝云何外道不試而與出家從今日後外道不試不應與出家若外道來欲出家者當共住試之四月所授比丘應白僧白僧已僧先應與作求聽羯磨然後聽乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲外道欲於如來法中出家若僧時到僧某甲外道欲於僧中乞試四月諸大德聽某甲外道欲於僧中乞試四月僧忍默然故是事如是持此人應從僧中乞作如是言大德僧聽我外道某甲欲於如來法律中出家受具足我某甲從僧乞試四月住唯願大德僧哀愍故與我四月住法如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽外道某甲欲於如來法中出家受具足已從僧中乞試四月若僧時到僧今與外道某甲試四月住日如是大德僧聽外道某甲欲於如來法中

摩訶僧律卷第三十四第八張

出家受具足已從僧中乞試四月僧
今與外道某甲試四月住諸大德忍
僧與外道某甲試四月住忍若默
然若不忍者便說僧已與外道某甲
試四月住竟僧忍默然故是事如是
持作羯磨已若能如沙弥隨僧作務
者在沙弥下次第取食若不能者應
語汝自求食應日在前毀咎外道
不信邪見犯戒無慙無愧如是種種
毀咎若言長老莫作是語彼聞亦有
賢善亦有持戒一切盡有須陀洹斯
陀舍阿那含阿羅漢應語言汝還去
彼聞求阿羅漢若言實如長老所說
外道邪見乃至無慙無愧作沮羣行
長老願拔濟我若試滿四月心不動移
者應與出家若中聞得聖法者即名
試竟若捨外道慙懺著俗人服來者
應與出家若著外道慙懺來者不試
四月與出家受具足者越比丘罪是
名外道兒者佛住迦維羅衛國巨拘
律樹釋氏精舍廣說如上今時釋家
童子父母不放諸比丘度出家後諸
子輩父母教誨瞋恨言世尊臨得轉

摩訶僧律卷第三十四第八張

輪聖王猶捨出家我何所願而不
出家今時釋種姓白淨王所白言大
王我子不放而諸比丘便度出家餘
在家者不可教誨設加教誨懷恨出
家而言世尊臨得轉輪聖王位猶捨
出家我何所願而不出家唯願大
王從世尊乞願父母不放勿令出家
今時白淨王與眾多釋種姓世尊所
頭面礼足却坐一面王白佛言世尊
諸比丘釋種童子父母不放而與出
家餘在家者設有教誨懷恨出家言
世尊臨得轉輪聖王位猶捨出家我
何所願而不出家世尊父母念子
受微骨髓我亦曾令世尊出家七年
之中坐起食飲無日不啼惟願世尊
制諸比丘父母不聽勿令出家今時世
尊為白淨王隨順說法發歡喜心頭
面礼足而退王去不久世尊往眾多
比丘所敷座師壇坐具以上事為諸
比丘說佛言從今日後父母不放不
應與出家兒者有三種親兒養兒自來
兒親兒者父母所生養兒者小小乞
養之自來兒者自來依附作兒是中

摩訶僧律卷第三十四第八張

親兒者此國不聽餘國亦不聽養兒
自來兒此國不聽餘國聽若父母不
放不應與出家若已出家者不應驅出
若與出家受具足者越比丘罪是名
兒奴者佛住迦維羅衛國巨拘律樹
釋氏精舍廣說如上時釋種家奴不
放諸比丘度出家後諸奴輩大家教
誨分處作務而不肯順從懺恨而言
尊者聞隨猶尚出家我何所願應當
捨出家受礼拜恭敬供養時諸釋
種姓白淨王所白言大王我等家奴
不放諸比丘度出家餘者不可分處
作務懺恨而言尊者聞隨猶尚出家
我何所願應當捨出家受礼拜恭
敬供養大王我等釋種多諸奴僕賴
此作使唯願大王從佛乞願奴主不
放勿令出家今時白淨王與諸釋種
往世尊所頭面礼足却坐一面即以
上事具白世尊唯願世尊從今日後
制諸比丘奴主不放勿令出家今時
世尊為白淨王隨順說法發歡喜心
已王即頭面礼足而退王去不久世
尊往眾多比丘所敷座師壇坐具以

上事為諸比丘說佛告諸比丘從今日後奴主不放不應與出家奴者五種家生買得抄得他與自來家生者家中婢妾生買得者雇錢買得抄得者抄隣國得他與者他人與自來者自來作奴是中家生錢買抄得此三種此間不聽餘處亦不聽他與自來此二種此間不聽餘處聽若奴主不放不應與出家若已出家者不應駁出若與出家受具足者越比且罪是名奴身分不端正者佛住舍衛城廣說如上余時諸比丘度人出家種種身分不端正為世人所譏云何沙門釋子度人身分不端正出家之人應身端嚴此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具問上事汝實亦不答言實余佛言從今日後身分不端正人不應與出家身分不端正者眼瞎僂脊跛脚腫脚齧齒齠頭如是種種身分不端正不應與出家若已出家者不應駁出若度出家受具足者越比且罪是名身分不端正陋形者佛住

舍衛城廣說如上諸天世人之所供養余時諸比丘度陋形人出家太黑太白太黃太赤太長太短太廣太細為世人所譏云何沙門釋子度陋形人出家出家之人形應端嚴此人醜陋人不喜見此壞敗人有何道法復有人言此沙門唯二種人不度一者死人二者不樂出家若不度此眾不增長諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具問上事汝實亦不答言實余佛言從今日後陋形人不應與出家陋形者太黑太白太黃太赤太長太短太廣太細復次陋形之人喜尚不喜見况復瞋恚時是陋形人不應與出家若已出家不應駁出若度出家受具足者越比且罪是名陋形是謂不名受具足是清淨如法者名受具足羯磨羯磨事羯磨者佛住舍衛城余時瞻波比丘諍訟起不和合住一比丘舉一比丘二比丘舉二比丘眾多比丘舉眾多比丘諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽一人舉一人乃至

眾多人舉眾多人佛告諸比丘從今日後應作羯磨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悔四羯磨者有非法和合羯磨有不如法不和合羯磨有如法和合羯磨有二羯磨者布薩羯磨恭敬羯磨是名二羯磨白一羯磨者有二十八何等二十八出羯磨不離衣宿離衣宿示房處示作大房處有示作前房處行鉢人行舍羅人試外道持鉢鉢囊典知牀褥典知盥食典知差次食典知分房典知取衣典知掌衣典知分衣典知取鉢典知舉鉢典知分鉢典知分華典知分香典知分菓典知分溫水典知分雜餅典知隨意舉典知分粥人典知分小小雜物是名二十八白三羯磨有八何等八一折伏二不語三殞出四發喜五舉六別位比摩那塢八阿浮呵那是名白三羯

摩訶僧祇律卷第三十四第十張 卷下

磨四眾羯磨者布薩羯磨一切拜人四人得作是名四眾羯磨五眾羯磨者受自恣輪都邊地受具足一切五薩者五人得作是名五眾羯磨十眾羯磨者比丘受具足比丘受具足十人得作是名十眾羯磨二十眾羯磨者比丘阿浮呵都比丘阿浮呵都二十人得作是名二十眾羯磨成就五非法作羯磨已後悔者人不現前不問不引過非法不和合是名五非法作羯磨已後悔成就五如法作羯磨已後不悔者人現前問問已自引過如法和合是名五如法作羯磨已後不悔是中應二十眾作羯磨十眾作不成成就應十眾作羯磨五眾作不成成就應五眾作羯磨四眾作不成成就應作白三羯磨白一不成成就應作白一羯磨單白不成成就應單白偈磨而作未聽羯磨不成成就應作未聽羯磨白成就應作白羯磨白一羯磨成就應作白一羯磨作白三成就應作四眾羯磨若五眾作成就應五眾作羯磨十眾作成就應十眾作羯磨二

摩訶僧祇律卷第三十四第十張 卷下

十眾作成就是名羯磨羯磨事者比丘受具足羯磨事比丘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比丘受具足具足羯磨事者比丘已與受具足竟向比丘僧中僧應問比丘清淨無遮法不答言已清淨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名比丘受具足羯磨事支滿羯磨事者受具足人已求和上和上已與求衣鉢與求眾與求戒師與求空靜處教師教師推與僧從僧中乞受具足問無遮法已說四依是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名支滿羯磨事遮法清淨羯磨事者遮法中清淨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名遮法清淨羯磨事不具足清淨羯磨事者支分不具足清

摩訶僧祇律卷第三十四第十張 卷下

淨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名不具足清淨羯磨事不生戒羯磨事者汗比丘淨行盜住越濟人五無間罪犯波羅夷沙弥惡邪見是諸事不生羯磨白羯磨是二俱名不生戒羯磨事罪根羯磨事者五眾罪波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越比丘罪是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名罪根羯磨事不捨根羯磨事者比丘屏處三諫多人中三諫眾僧中三諫不捨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名不捨根羯磨事捨根羯磨事者屏處三諫眾多人中三諫僧中三諫捨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名捨根羯磨事和合根羯磨事者比丘僧集行舍羅不來者與欲唱和合僧是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名和合根羯磨事是謂羯磨事折伏羯磨事者佛住舍衛城瞻婆比丘諍訟相言不和合住諸比丘以是因緣往自世尊佛言應與作折伏羯磨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真出
惡友惡伴非直處行四諍訟相言五
恭敬年少習近八事者佛住舍衛
城舍時慈地比丘身習近住口習近
住身口習近住身習近住者共牀坐
共牀眠共器食迭手著衣共出共入
是名身習近住口習近住者迭手涂
汗心語是名口習近住身口習近住
者共牀坐共牀眠共器食迭手著衣
共出共入語時展轉相為涂汗心語
是名身口習近住諸比丘諫言長老
慈地比丘莫身習近住口習近住身口
習近住一諫不止乃至三諫不止諸比
丘以是因緣往白世尊佛言是慈地
比丘身習近口習近身口習近住三
諫不止者僧應與作身習近住折伏
羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是
慈地比丘身習近住三諫不止若僧
時到僧與慈地比丘身習近住作折
伏羯磨白如是大德僧聽慈地比丘
身習近住三諫不止僧今與慈地比
丘身習近住作折伏羯磨諸大德尼
僧與慈地比丘身習近住作折伏羯

磨忍若僧默然若不忍者便說是第
一羯磨第二第三亦如是說僧已忍
與慈地比丘作身習近住折伏羯磨
音僧忍默然故是事如是持口習近
住身口習近住亦如是說復次佛住
舍衛城舍時優陀夷與好生比丘居
身習近住口習近住身口習近住身
習近住者申手內共坐迭手著衣是
名身習近住口習近住者展轉涂汗
心語是名口習近住身口習近住者
申手內共坐迭手著衣更相為語共
涂汗心語是名身口習近住諸比丘
諫言長老優陀夷莫與好生比丘居
身習近住口習近住身口習近住一
諫二諫三諫不止諸比丘以是因緣
往白世尊佛告諸比丘是優陀夷與
好生比丘居身習近住口習近住身
口習近住三諫不止者僧應與作身
習近住折伏羯磨羯磨人應作是說
大德僧聽是優陀夷與好生比丘居
身習近住三諫不止若僧時到僧與
優陀夷作身習近住折伏羯磨如是
白白三羯磨乃至僧忍默然故是事

如是持口習近住身口習近住亦如
上說復次舍時跋提梨比丘與跋提
口利比丘居身習近住口習近住身
口習近住亦如上優陀夷中廣說復
次佛住舍衛城舍時蘇毗提比丘與
蘇毗提夷比丘居身習近住口習近
住身口習近住如好生比丘居中廣
說復次舍時有比丘到居士家內與
婦人身習近住口習近住身口習近
住身習近住者與母人申手內坐以
香花菓菰相授為其走使是名身習
近住口習近住者共涂汗心語是名
口習近住身口習近住者是上二事俱
是名身口習近住諸比丘諫言長老
莫與婦人身習近住口習近住身口
習近住如是三諫不止諸比丘以是
因緣往白世尊亦如上優陀夷中廣
說復次佛住舍衛城舍時有比丘與
不能男身習近住口習近住身口習
近住身習近住者申手內坐共出共
入是名身習近住口習近住者共涂
汗心語是名口習近住身口習近住
者上二事俱是名身口習近住諸比

摩訶僧祇律卷第三十四第八十八

丘諫言長老莫與不能男身習近住口習近住身口習近住乃至三諫不止諸比丘以是因緣往自世尊亦如上優陀夷中廣說復次佛住舍衛城余時優陀夷與共行弟子身習近住口習近住身口習近住亦如上慈地比丘中廣說復次佛住舍衛城余時闍陀與童子身習近住口習近住身口習近住亦如上慈地比丘中廣說是名八事習近住數數犯罪者佛住舍衛城余時尸利耶婆比丘五衆二罪中數數犯罪比丘諫言長老五衆二罪中莫數數犯一諫不止二諫不止三諫不止諸比丘以是因緣往自世尊佛告諸比丘是尸利耶婆五衆一罪中若數數犯罪者作數數犯罪折伏羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是尸利耶婆比丘數數犯罪三諫不止若僧時到僧與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨自如是如是大德僧聽尸利耶婆比丘數數犯罪三諫不止僧今與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨諸大德忍僧

摩訶僧祇律卷第三十九

與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨忍僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨竟僧忍默然故是事如是持是名數數犯罪太早入太真出惡友惡伴非處行者佛住舍衛城余時迦露比丘太早入聚落太真出聚落惡友惡伴非處行者太早入者太早入聚落乞太真出者真出聚落惡友者與爲子馬子偷兒劫賊擄捕兒如是等共相親厚惡伴者如惡友同非處行者索婦家大童女家姪女家不能男家醜名比丘丘醜名沙弥且如是非處行諸比丘諫言長老莫太早入太真出乃至醜名沙弥且處行一諫不止二諫三諫不止諸比丘以是因緣往自世尊佛告諸比丘是迦露比丘太早入太真出乃至非宜處行三諫不止者僧應作太早入折伏羯磨羯磨人應作是說大德僧聽迦露比丘太早入聚落三諫不止若僧時到僧今與迦露比丘作太早入聚落折伏羯磨

摩訶僧祇律卷第四十五

如是白自三羯磨乃至僧忍默然故是事如是持如是大真出惡友惡伴非宜處行者如是諍訟相言者佛住舍衛城余時馬宿比丘自高自用諍訟相言諸比丘諫言長老馬宿比丘莫諍訟相言如是一諫不止二諫三諫不止諸比丘以是因緣往自世尊佛告諸比丘五法成就當知諍訟更起何等五法羯磨言非法如法捨言非法如法出過言非法如法捨言非法如法與言非法是名五非法及上五事名如法諸比丘應如是教長老比丘必應成就五法入衆何等五小聲入衆聞羯磨已當信信已奉行若羯磨不如法不能遮者應與欲若不能與欲者應與比坐見不欲比丘聞是教時便言我能善語何故小聲入衆我亦多聞何故聞羯磨已當信我善知法何故聞已當行我亦善於羯磨何故聞羯磨不如法不能遮應與欲我當自往何故與比坐見不欲我當遮佛告諸比丘五法成就諍訟更起僧應與作折伏羯磨何等五一者

自高二者應弊見性三者無教語四者非時語五者不親附善人是名五法成就僧應與作折伏羯磨羯磨人應作是說大德僧聽馬宿比丘自高諍訟相言三諫不止若僧時到僧令與馬宿比丘自高作折伏羯磨白如是大德僧聽馬宿比丘自高諍訟相言三諫不止僧令與馬宿比丘自高作折伏羯磨諸大德忍僧與馬宿比丘自高作折伏羯磨忍僧默然不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與馬宿比丘自高作折伏羯磨竟僧忍默然故是事如是持後四事亦如是說恭敬年少者佛住舍衛城廣說如上今時闍陀比丘度年少出家身自供給晨起問評與出大小行器唾壺著常處與按摩身體授與衣鉢共入聚落令在前行到檀越家令在上座處坐先受供養供養已與取鉢湯滌還著常處食後與添衣熏鉢與敷牀褥日冥與燃燈火內唾壺大小行器諸比丘諫言長老莫供給年少少應供給長老答言如長

老語但此年少先樂人出家是故我受念恭敬慙愧隨逐供給如是一諫不止二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼闍陀來來已佛具問上事汝實余不答言實余佛言癡人汝於如來所無有受念恭敬慙愧隨逐而更於年少所受念恭敬慙愧隨逐佛告諸比丘是闍陀比丘於年少所受念僧應與作受念供給年少折伏羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是闍陀比丘受念恭敬給侍年少三諫不止若僧時到僧令與闍陀比丘受念供給年少作折伏羯磨白如是大德僧聽闍陀比丘受念供給年少三諫不止僧令與闍陀比丘受念供給年少作折伏羯磨諸大德忍僧與闍陀比丘受念供給年少比丘作折伏羯磨忍僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與闍陀比丘受念供給年少作折伏羯磨竟僧忍默然故是事如是持恭敬慙愧隨逐亦如是說是名折伏羯磨不共語羯磨者佛住舍衛城

今時馬宿比丘作折伏羯磨已不隨順行所應行事而不行所應捨事而不捨諸比丘以是因緣往白世尊佛言是馬宿比丘作折伏羯磨已不隨順行所應行事而不行所應捨事而不捨僧應與作不共語羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是馬宿比丘作折伏羯磨已不隨順行所應行事而不行所應捨事而不行所應捨事而不捨若僧時到僧與馬宿比丘作不共語羯磨白如是大德僧乃至僧忍默然故是事如是持復次佛住舍衛城余時有摩訶羅出家數犯小戒別眾食處食停食共器食女人同室宿過三宿共牀眠共牀坐不淨棄食受生肉受生殺受金銀諸比丘諫言長老不應作是事答言長老當語我我當受行諸比丘言是摩訶羅有修學意後復數數犯小小戒別眾食乃至受金銀諸比丘復諫言摩訶羅不應作是事答言長老應語我我當受行後復數數犯諸比丘言是摩訶羅出家不知恩教不順教誨誼曲不實不欲修學諸比丘

摩訶僧祇律卷第三十四第三張

以是因緣往白世尊佛言是摩訶羅

出家不知恩教不順教誨僧應與作不
共語羯磨羯磨人當作是說大德僧聽
是摩訶羅出家不知恩教不隨教誨
若僧時到僧與摩訶羅作不共語羯
磨白如是白三羯磨乃至僧忍默然
故是事如是持是名不共語羯磨擯
出羯磨者佛住舍衛城介時六群比
丘在迦尸邑住作身非威儀口非威
儀身口非威儀作身害口言身口害
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
丘喜優婆夷者佛住舍衛城介時難
陀遊行諸國還到舍衛時難陀著入
聚落衣持鉢往至優婆夷家喜優婆
夷見已歡喜問評言善來阿闍梨何
故希行即請令坐坐已難陀言我希
行欲與我何物答言隨所須與若前
食若後食若粥若餅若菓隨所須當
作難陀言我須前食當好作答言如
教我當好作唯願明日早來作是語

摩訶僧祇律卷第三十四第三張

已便去後優婆夷晨起作好前食敷
座跏趺而待難陀多事遂忘不往優
婆夷待見時過不來故即於此食中
可停者舉不可停者便食如是第二日
第三日待不來便盡取食到第四日
方來問言少病優婆夷優婆夷默言
阿闍梨受我請前食何故不來答言
優婆夷瞋耶彼言瞋若介者我悔過
優婆夷言向世尊悔過去難陀即便
向佛悔過佛言何故悔過難陀具以
上事白佛佛言痴人此優婆夷於佛
比丘僧無所置惜汝何故擾亂佛告
諸比丘是優婆夷在家篤信難陀擾
亂令發不喜僧今應與難陀作發喜
羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是
難陀比丘擾亂俗人生不喜心若僧
時到僧與難陀作俗人發喜羯磨白
如是大德僧聽難陀比丘擾亂俗人
發不歡喜僧今與難陀作俗人發喜
羯磨諸大德忍僧與難陀作俗人發
喜羯磨忍者僧默然若不忍者便說
是第一羯磨第二第三亦如是說僧
已與難陀作俗人發喜羯磨竟僧忍

摩訶僧祇律卷第三十五第三張

默然故是事如是持是名喜優婆夷
舍那階者佛住舍衛城介時質帝餘
居士請僧與藥時六群比丘聞已自相
謂言居士請僧與藥當往試之到時著
入聚落衣持鉢往到其家共相問評相
問評已作是言我聞居士請僧與藥
審介不答言介阿闍梨有所須耶答
言我須舍那階一搭居士言須我辦
當與比丘言奇怪不先辦藥而欲請
僧汝不知耶一比丘服藥如雪山一
大龍為食等汝不實施而但求名居
士言阿闍梨王家庫中尚無儲藥况
復我家待辦相與比丘言與以不與
自隨汝意言已便出後居士遣人到
拘鄰提國為聚落得舍那階來白阿
闍梨已得舍那階可來取之聞是語
已相看面笑居士嫌言何故相看笑
我未辦時殷勤苦索今者已辦而笑
不取我家所有於佛比丘僧無所愛
惜尊者何故相試比丘言居士瞋耶
答言瞋比丘言若瞋者我悔過居士
言向世尊悔過如喜優婆夷中廣說
油熬魚子者佛住舍衛城介時質帝

緣居士作百味食請僧僧食訖還精舍居士勅家中婦兒言遺餘飲食料理與諸比丘我欲往問評世尊余時六群比丘在祇洹門間俗論言話居士見已作是念此非毗尼人設我不往彼或有恨即往和南問評比丘言善來極越如大龍爲居士問言尊者今日我家中食不答言往食復問尊者食適意不答言善好但少一種問少何等比丘荅言若得油鹽熬魚子者便是名食施主得好名譽居士言尊者我先不知若當知者應益多作人與一鉢居士復言尊者聽我說譬喻過去世時有群雞依椽林住有狸侵食雄雞雞有雌在後鳥來覆之共生一子子作聲時翁說得言

此兒非我有野父聚落母共合生兒子非鳥復非雞若欲學翁聲復是雞所生若欲學母鳴其父復是鳥學鳥似雞鳴學雞作鳥聲鳥雞二兼學是二俱不成如是尊者非是俗人復非出家比丘言居士瞋耶荅言瞋比丘言瞋者我悔過居士言向世尊悔過六群比丘

即往佛所向佛悔過佛言何故悔過六群比丘以其上事具白世尊佛言癡人是質帝緣居士家中所有於佛比丘僧無所遺惜何故擾亂佛告諸比丘是居士以宿命通見六群比丘本昔時曾作雞鳥子是故作如是說佛言僧應與六群比丘作俗人發喜羯磨如喜優婆夷中廣說迦露者佛住舍衛城時有乞食比丘時到著衣持鉢入城乞食次到一家門時夫在中遮坐語婦言汝施出家人食婦言何道出家夫言釋種出家婦言不與夫言何故不與婦言是人非梵行比丘言姊妹我非是非梵行婦人言尊者迦露尚不能修梵行況汝能修梵行耶比丘聞是語已惆悵不樂遂不乞食於是而還坐禪時憐覺已身極飢乏往世尊所頭面礼足却住一面佛知而故問比丘何故飢色白言失食世尊佛言汝不能乞食耶即以上事具白世尊佛告諸比丘是迦露比丘於俗人間令發不喜僧應與作俗人發喜羯磨如喜優婆夷中廣說是

名迦露摩訶南者佛住舍衛城時摩訶南釋種請僧施藥時難陀優婆難陀聞已自相謂言當往試之到時著入聚落衣往到其家共相問評言我聞極越請僧與藥審尔不荅言尔尊者欲須藥耶荅言須尔許坩酥尔許坩油尔許坩蜜尔許石蜜尔許根藥藥華藥菓藥荅言尊者即日無尔許藥須辦相與六群比丘言異事極越先不儲藥而請比丘僧汝不知耶一比丘服藥如雪山一大龍爲食等汝不欲施但求名譽彼言尊者王家庫中尚無尔許藥何況我家須辦當與難陀言與以不與自任汝意作是語已便出居士後辦藥已自言尊者今可來取彼聞已相視而笑極越嫌言何故試我相視而笑未辦之時殷勤來索今辦而不取難陀言極越瞋耶荅言瞋若瞋者我悔過荅言向世尊悔過難陀即往佛所悔過佛言何故悔過即以上事具白世尊佛言癡人是釋摩南家中所有於佛比丘僧無所遺惜何故擾亂佛告諸比

摩訶僧祇律卷第三 第三張 第三

丘僧應與難陀作俗人發喜羯磨如喜優婆夷中廣說是名摩訶南六群比丘者佛住舍衛城舍時六群比丘在迦尸邑身非威儀口非威儀身口非威儀身口害身口害身邪命口邪命身口邪命乃至發俗人不歡喜佛告諸比丘僧應與六群比丘作俗人發喜羯磨如喜優婆夷中廣說是名六群比丘是謂發喜羯磨

具足不名受支滿不清淨羯磨及與事折伏不共語擯出發數喜切微柔克克舉羯磨者佛住舍衛城廣說如上舍時闍陀比丘五眾罪中犯一一罪諸比丘言長老見此罪不答言不見汝用問我見不見為諸比丘以是因緣往自世尊佛告諸比丘是闍陀比丘五眾罪中犯一一罪自言不見者僧應與作不見罪舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是闍陀比丘五眾罪中犯一一罪而自言不見若僧時到僧與闍陀比丘作不見罪舉羯磨白如是大德僧聽是闍陀比丘五眾罪

摩訶僧祇律卷第三 第三張 第三

中犯一一罪而自言不見僧今與闍陀比丘作不見罪舉羯磨諸大德忍僧與闍陀比丘作不見罪舉羯磨忍若僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與闍陀比丘作不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持作舉羯磨已語諸比丘言長老我見是罪所應行事我隨順行哀愍我故與我捨不見罪舉羯磨諸比丘以是因緣往自世尊佛告一罪而言不見僧欲饒益故作舉羯磨彼所應行事已隨順行自言見罪僧應作捨不見罪舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是闍陀比丘五眾罪中犯一一罪而言不見僧欲饒益故作不見罪舉羯磨所應行事彼隨順行今自見罪若僧時到僧與闍陀比丘欲於僧中乞捨不見罪舉羯磨諸大德僧聽闍陀比丘欲於僧中乞捨不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持此人應從僧中乞作是言大德僧聽我闍陀比丘五眾罪中犯一一

摩訶僧祇律卷第三 第三張 第三

罪而言不見僧欲饒益故作不見罪舉羯磨所應行事已隨順行自說見罪今從僧乞捨不見罪舉羯磨推頓大德僧哀愍故與我捨不見罪舉羯磨如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽是闍陀比丘五眾罪中犯一一罪自言不見僧欲饒益故作不見罪舉羯磨所應行事已隨順行今自見罪已從僧中乞捨不見罪舉羯磨若僧時到僧今與闍陀比丘捨不見罪舉羯磨白如是大德僧聽是闍陀比丘五眾罪中犯一一罪自言不見僧欲饒益故作不見罪舉羯磨所應行事已隨順行今自見罪已從僧中乞捨不見罪舉羯磨僧今與捨不見罪舉羯磨諸大德忍僧與闍陀比丘捨不見罪舉羯磨忍若僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與闍陀比丘捨不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持僧已與捨不見罪舉羯磨竟諸比丘語言長老此罪應如法作答言汝用教我如法作為我不能作諸比丘以

是因緣往白世尊佛告諸比丘是闍

陀比丘五眾罪中犯一罪不能如

法作者僧應與犯罪不能作舉羯磨

羯磨人應作是說大德僧聽是闍陀

比丘五眾罪中犯一罪不肯如法

作若僧時到僧今與闍陀比丘犯罪

不肯如法作舉羯磨白如是大德僧聽

是闍陀比丘五眾罪中犯一罪不

肯如法作僧今與闍陀比丘犯一

罪不肯如法作舉羯磨諸大德忍僧

今與闍陀比丘犯罪不肯如法作舉

羯磨忍若僧默然若不忍者便說是

第一羯磨第二第三亦如是說僧已

與闍陀比丘犯罪不肯如法作舉羯

磨竟僧忍默然故是事如是持

摩訶僧祇律卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅周造

摩訶僧祇律卷第二十五

東晉天竺三藏佛說摩訶僧祇律

明難誦疏法之三

復次佛住舍衛城介時阿梨叱比丘謗

契經作是說言長老世尊說法我解

知行障道法不能障道諸比丘語言

長老莫謗契經謗契經者是惡邪見

隨惡道入泥犁中答言此是好見善

見父母先師相承已來作如是見諸

比丘以是因緣往白世尊佛告諸比

丘是阿梨叱比丘作是說世尊說法

我解知行障道法不能障道應屏處

三諫多人中三諫眾僧中三諫屏處

諫者應先問長老阿梨叱汝實謗契

經作是說世尊說法我解知行障道

法不能障道耶答言實介介時屏處應

諫作是言長老莫謗契經謗契經者

此是惡邪見墮惡道入泥犁我慈心

饒益故諫汝汝當捨此事一諫已過

二諫在捨此事不答言此是好見善

見父母先師相承已來作如是見我

不能捨如是二諫三諫不止如是眾

多人中三諫若不捨者僧中應作羯

唐羯磨人應作如是說大德僧聽是

阿梨叱比丘謗契經作是說世尊說

法我解知行障道法不能障道已屏

處三諫眾多人中三諫不捨若僧時

到僧亦應三諫僧中應問長老汝實

謗契經作是說世尊說法我解知行

障道法不能障道已屏處三諫眾多

人中三諫不捨此事耶答言介僧中

應諫長老汝莫謗契經謗契經者此

是惡邪見墮惡道入泥犁僧今慈心

饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此

事不答言此是好見善見父母先師

相承已來作如是見我不能捨如是

第二第三諫不止諸比丘以是因緣

往白世尊佛告諸比丘是阿梨叱比

丘謗契經已屏處三諫眾多人中三

諫不捨者僧應作謗契經不捨舉羯

磨羯磨人應作是說大德僧聽是阿

梨叱比丘謗契經作是說世尊說法

我解知行障道法不能障道已屏處

三諫眾多人中三諫眾僧中三諫而

不捨若僧時到僧今與阿梨叱比丘

作謗契經不捨舉羯磨白如是如是白

三羯磨

摩訶僧祇律卷第三 三羯磨

四

復次佛住舍衛城介時尸利耶婆惡邪見起作是說然生自然教人然乃至作惡無殃為善無福無今世後世善惡果報諸比丘言長老尸利耶婆莫起惡見起惡見者是不善墮惡道入涅槃答言此是好見善見我父母先師相承已來作如是見諸比丘以是因緣往白世尊佛言是尸利耶婆起惡邪見乃至無善惡果報應屏處三諫衆多人中三諫僧中三諫屏處三諫者應先問長老尸利耶婆汝實起惡邪見作是說然生自然教人然乃至作惡無殃為善無福無今世後世善惡果報耶答言介是時應諫言長老莫起惡邪見起惡邪見者是不善墮惡道入涅槃我今慈心饒益汝故諫汝一諫已過二諫在捨是見不答言此是好見善見我父母先師相承已來作如是見我不能捨如是第二第三諫不止衆多人中三諫如是不止者僧中應作舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是尸利耶婆起惡邪見

摩訶僧祇律卷第三 三羯磨

作是說然生自然教人然乃至作惡無殃為善無福無今世後世善惡果報已屏處三諫衆多人中三諫而不捨若僧時到僧令應三諫是時僧中應問長老尸利耶婆汝實作是說然生自然教人然乃至作惡無殃為善無福無今世後世善惡果報已屏處三諫衆多人中三諫不捨此事耶答言實介僧中應諫長老汝莫起惡邪見此是不善墮惡道入涅槃中衆僧慈心欲饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此見不答言此是好見善見我父母先師相承已來作如是見我不能捨如是一諫不止乃至三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是尸利耶婆起惡邪見三諫不止僧應與作不捨惡邪見舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是尸利耶婆比丘起惡邪見已屏處三諫衆多人中三諫衆僧中三諫不止若僧時到僧令與尸利耶婆作不捨惡邪見舉羯磨白如是白三羯磨乃至僧忍默然故是事如是持

摩訶僧祇律卷第三 三羯磨

復次佛住舍衛城介時摩樓伽子比丘起邊見作是說世界有邊世界無邊諸比丘言長老莫起邊見此是惡見墮惡道入涅槃答言此是好見善見我父母先師相承已來作如是見我不能捨諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是摩樓伽子比丘起邊見作是說世界有邊世界無邊應屏處三諫衆多人中三諫衆僧中三諫屏處三諫者應問長老汝實起邊見作是說世界有邊世界無邊耶答言實介時應諫言長老此是惡見墮惡道入涅槃我今慈心饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此見不答言此是好見善見我父母先師相承已來作如是見我不能捨如是第二第三諫不止衆多人中亦如是三諫若不止者僧中應作舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是摩樓伽子比丘起邊見說世界有邊世界無邊已屏處三諫衆多人中三諫不止若僧時到僧亦應三諫僧中應先問長老汝實起邊見說世界有邊世界無邊已屏處三諫衆多人中三諫不

拾此見耶答言實尔時應僧中諫長老莫起邊見此是惡見墮惡道入泥犁僧慈心饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此見不答言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨如是第二第三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘以是摩樓伽子比丘起邊見已屏處衆多人中三諫不止者僧應與作不捨邊見舉羯磨如上說是名舉羯磨佛住舍衛城尔時尸利耶婆比丘數數犯僧伽婆尸沙罪語諸比丘言長老與我摩那埵語比丘問言長老何故索摩那埵答言我犯僧伽婆尸沙罪諸比丘先知數數犯僧伽婆尸沙罪語言長老尸利耶婆僧和合集作羯磨難長老所犯一切盡說當一時作羯磨如是第二第三答言我正犯是罪作羯磨已作是念我何故再作羯磨應一切盡說一時作羯磨語諸比丘言長老與我摩那埵語比丘問言何故復索摩那埵答言我犯僧伽婆尸沙罪諸比丘問長老何時犯答

言尔時犯諸比丘言我先已語長老僧和合集作羯磨難長老所犯一切盡說當一時作羯磨尔時何故不說答言我慙愧故不盡說諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼尸利耶婆來尔已佛具問上事汝實尔不答言實尔佛言衆人犯時不知著慙求清淨時何以著慙此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法

佛告諸比丘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比舍邊脚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比丘成就四法名為持律何等四知罪知無罪知重知輕是名四法復成就四法名為持律知罪知無罪不以重罪作輕不以輕罪作重是名四法復成就四法知罪知無罪無罪人不言有罪有罪人不言無罪是名四法復成就四法不以重作輕不以輕作重不以不犯罪人作犯罪不以犯罪人作不犯罪是名四法復成就五法名為持律善知諍善知諍緣起處善知斷諍事善知斷諍分別善知斷諍滅止是名五法復成就六法即上五事更增善斷諍結集是名六法復成就七法知罪知無罪知重知輕不以重罪作輕不以輕罪作重善知羯磨是名七法復成就八法即上七事更增善誦波羅提木叉廣略毗尼識知緣起是名八法復成就

摩訶僧祇律卷第三十五 第九張 登六

九法何等九即上八事更增善誦毗尼善知義不妄見微善知羯磨是名九復成就十法即上九事更增善調伏諸根梵行滿足深知羯磨是名十復成就五法名為持律何等五持戒知罪知無罪誦波羅提木又略廣義知其緣起善知羯磨是名五復成就四法何等四持戒善知罪善知無罪善知羯磨是名四復成就三法知罪知無罪知罪知無罪是名三復成就二法何等二一善知羯磨是名持律乃至成就十法四名持律最第一除如來應供正遍知何等十四知罪知無罪知重知輕知覆知不覆知可治知不可治知得清淨知不得清淨得四禪功德住現法樂得天眼天耳宿命通盡有漏得無漏是名十四法一切持律中收第一除如來應供正遍知

佛告諸比丘優婆塞比丘成就十法持律第一有罪亦知無罪亦知乃至盡有漏得無漏慧解脫有罪亦知者知五眾罪波羅夷僧伽婆尸沙

摩訶僧祇律卷第三十五 第十張 登六

波夜提波羅提舍且越毗尼波羅夷者姪盜斷人命自稱過人法僧伽婆尸沙者故出精相觸惡口語乃至聚落中汗他家波夜提者三十且薩者九十二紙波夜提波羅提舍且者阿練若處無病比丘且邊取食比丘且指不食拜學末越毗尼者有三事阿遮與偷蘭遮醜偷蘭不作不語突吉羅惡聲威儀非威儀惡威儀惡邪命惡見心生悔毗尼阿遮與者如外道須深摩如尊者跋陀梨如王舍城比丘如是比丘向佛悔過是名阿遮與偷蘭遮者盜減五錢動五錢物不離地是名偷蘭遮醜偷蘭者涂汗心持身生是名醜偷蘭不作者和上阿闍梨語作是事共法中應作若不作者越毗尼罪若語喚婦人來取酒來應語和上阿闍梨我聞法中不得作是名不作不語者和上阿闍梨共語聞而不報者越毗尼罪若口中有食若能使聲不異者應答若不能者咽已然後答若和上阿闍梨作是語何以聞我語而不應應語和上阿闍

摩訶僧祇律卷第三十五 第十一張 登六

梨我口中有食是故不得答是名不語突吉羅者如世尊語優陀夷六群比丘及餘比丘等作是事不好是名突吉羅惡聲者作惡聲馬聲牛驢駱駝如是等一切畜生聲長引促斷促引長斷是名惡聲威儀者晨起當除洗大小便行處當益大小行處灑水應當掃塔院僧坊院若取與作事乃至細一線不白和上依止阿闍梨者越毗尼罪是名威儀非威儀者治髮莊嚴作好色搗衣光生帛帶繫腰薰鉢光現以鏡照面是名非威儀惡威儀者身惡威儀口惡威儀身口惡威儀身口惡身口惡身口邪命口邪命身口邪命是名惡威儀惡邪命者身曲口曲心曲現親愛希望供養是名惡邪命惡見者斷常等一切諸見是名惡見心生悔毗尼者眾學威儀心念惡不故觸女人如是比丘皆名心悔是名心生悔毗尼

復次或有罪從欲生或有罪從瞋恚生或有罪從愚癡生或有罪不從欲瞋恚愚癡生或有罪是身行非口行

或是口行非身行或是身口行或非身口行或有罪從自身生非他身或從他身生非自身或從自身他身生或非自身非他身生或有罪從自口生非他口或有從他口非自口或從自口亦從他口或非自口非他口或有罪取心不取事或有罪取事不取心或有罪事重非心重或有心重非事重或有事重心亦重或有非事重心重或有罪自物非他物或有他物非自物或自物亦他物或有非自物非他物或有罪是一處犯衆多或有衆多處犯一罪或有衆多處犯衆多罪或有一處犯一罪或緣無罪至有罪或緣有罪至無罪或緣有罪至有罪或緣無罪至無罪或有罪重而緣輕或有罪輕而緣重或有罪重緣亦重或有罪輕緣亦輕有受時罪有食時罪事成罪不受得罪受無罪不與得罪與無罪或有罪是聚落非阿練若或有是阿練若非聚落或有是聚落亦阿練若或有非聚落亦非阿練若或有罪是時非時或是非時非是

時或是時亦非時或有罪亦非是時亦非非時或有罪是夜非晝或有罪是晝非夜或有罪是夜亦是晝或有罪亦非夜亦非晝或有罪是覆處非露處或有罪是露處非覆處或有罪亦是覆處亦是露處或有罪亦非覆處亦非露處或有罪是行非住或有罪是住非行或有罪亦是行亦是住或有罪亦非行亦非住或有罪是住非坐或是坐非住或是坐是住或非坐非住或有罪是坐非眠或是眠非坐或是坐是眠或非坐非眠或有罪是眠非行或是行非眠或是行亦是眠或非眠非行或有罪是屏處非衆多或是衆多非屏處或是屏處亦是衆多或非屏處亦非衆多或有罪是衆多非僧中或是僧中非衆多或是衆多亦是僧中或非衆多亦非僧中或有罪是僧中非屏處或是屏處非僧中或是僧中亦是屏處或非僧中非屏處或有罪是冬非春或是春非冬或是冬亦是春或亦非冬亦非春或有罪是春非夏或是夏非春

或亦是春亦是夏或有亦非春亦非夏或有罪是夏非冬或是冬非夏或是夏亦是冬或亦非夏亦非冬有罪從欲生者故持身生摩觸惡言自稱媒嫁一切塗汙言語是名從欲生有罪從瞋恚生者無根謗毀訾兩舌闍亂馳出知食已足故惱聚落馳出拳打手擬屏處聽等是名從瞋恚生有罪從愚癡生者愚癡心謂真實世界有常世界無常如是一切見是名從愚癡生有罪非欲瞋恚愚癡生者阿羅漢犯是名非欲瞋恚愚癡生有罪是身非口者女人同室未受具足人過三宿同牀眠同牀坐處處食別衆食同器食是名身非口有罪是口非身者一切口誑渠是名口非身有罪是身口者無根謗毀訾兩舌闍亂馳出知食已足故惱聚落馳出拳打手擬屏處聽等是名身口有罪非身口者從心生是名非身口有罪從自身非他身者瞋恚自打身是名從自身非他身有罪從他身非自身者見他姪盜煞人覆藏是名從他身非自身有罪從自身

摩訶僧祇律卷第三十五 第五張

他身生者共女人同室宿未受具足人過三宿同牀眠同牀坐處處食別衆食同器食是名從自身他身生有罪非自身非他身者一切口跋渠除未受具足人說句法是名非自身非他身有罪從自口非他口者一切口罪除未受具足人說句法是名從自口非他口有罪從他口非自口者若比丘僧中非法斷事不與欲復不與見不欲默然聽過是名從他口非自口有罪從自口從他口者與未受具足人說句法是名從自口從他口有罪非自口非他口者從身心生是名非自口非他口有罪非心不取事者應當問以何心盜何心煞人何心觸女人何心斷生草何心掘地是名取心不取事有罪取事不取心者不應問以何心姪何心非時食何心飲酒何心與女人同室宿未受具足人過三宿若犯者當如法治是名取事不取心有罪事重非心重者比丘非時謂是時食者波夜提是名事重非心重有罪心重非事重者比丘時謂非時

摩訶僧祇律卷第三十五 第六張

食者越毗尼罪是名心重非事重有罪事重心亦重者非時謂非時食者波夜提是名事重心亦重有罪事輕心亦輕者衆學及威儀是名事輕心亦輕有罪從自物生非他物者比丘自財物盜心取犯偷蘭遮是名自物生非他物生有罪從他物非自物者比丘盜心偷他物減五錢偷蘭遮滿五錢波羅夷是名他物生非自物有罪從自物他物生者比丘共他物盜心取減五錢偷蘭遮滿者波羅夷是名從自物他物生有罪非自物非他物者比丘盜心取無主物越毗尼罪是名非自物非他物有罪是一處犯衆多者比丘一處并乞得八種好食各各別食者得八波夜提是名一處犯衆多有衆多處犯一罪者比丘衆多處乞得八種美食一坐食者得一波夜提是名衆多處犯一罪有衆多處犯衆多者比丘八處乞得八種美食各各食者得八波夜提是名衆多處犯衆多罪一處犯一罪者一處乞得八種美食一坐食是名一處犯一

摩訶僧祇律卷第三十五 第七張

罪緣無罪得有罪者比丘無罪作罪悔過得越毗尼罪是名緣無罪而得罪緣有罪得無罪者作小房大房毘一切乃至三諫是名緣有罪得無罪緣有罪至有罪者僧中說波羅提木叉時乃至三問有罪者如法作無罪者默然亦時有罪不如法作復不語人又不作念我待清淨同意人當如法作默然者得越毗尼罪是名緣有罪至有罪緣無罪得無罪者不作不犯是名緣無罪至無罪緣重至輕者比丘犯波夜提向惡邪邊見被舉人悔過是名緣重至輕罪緣輕至重者比丘犯越毗尼罪向謗線經被舉人悔過得波夜提是名緣輕至重緣重至重者比丘犯波夜提向謗線經被舉人悔過得波夜提是名緣重至重緣輕至輕者比丘犯越毗尼罪向未受具足人悔過不名作更得越毗尼罪是名緣輕至輕受時罪者受生肉生穀金銀象馬駝驢牛羊奴婢婦女田宅屋舍是名受時罪有食時罪者別衆食處處食同器食不淨果食是名食

時罪事成罪者作小房大房一切三諫是名事成罪有不得罪受無罪者受迦絺那衣得捨五戒別眾食處食離同食不自長衣離衣宿是名不得罪受無罪不與得罪與無罪者比丘得新衣不三種壞色若一壞色作淨受用者波夜提是名不與得罪與無罪或有罪是聚落非阿練若者不著僧伽梨入聚落不著細入聚落不著繫腰繩不持鉢不自離同食非時入聚落是名聚落非阿練若阿練若非聚落者比丘與賊伴與女人比丘共期道行是名阿練若非聚落亦阿練若亦聚落者拳打掌刀擬是名亦阿練若亦聚落有罪非阿練若非聚落者王門側是名非阿練若非聚落有罪是時非非時者別眾食處食同器食拋食八種美食不作淨果食是名時非非時有罪是非時非是時者不自非時入聚落非時食日暮教誡比丘是名非時非是時有罪亦是時亦非時者拳打掌刀擬是名亦時亦非時有罪非時非非時者正中時

是名非時亦非非時有罪是夜非晝者若女人同室宿未受具足人過三宿日沒教誡比丘是名夜非晝有罪是晝而非夜者別眾食乃至不淨菓食是名晝而非夜有罪亦是晝亦是夜者拳打掌刀擬是名亦是晝亦是夜有罪亦非晝亦非夜者明相出時是名亦非晝亦非夜有罪是晝非晝露處者女人同室宿未受具足人過三夜內敷置姪處坐屏處坐是名覆處非露處有罪是露處非覆處者眾僧牀褥露地自敷若教人數不自去離二十五肘波夜提是名露處非覆處有罪亦覆處亦露處者拳打掌刀擬云何罪非覆處非露處者屋簷下云何罪是行非住比丘與女人賊伴比丘共期道行僧和上阿闍梨語莫去而去者得罪是名行非住云何罪是住非行姪女邊住沽酒邊住搏捕邊住獄囚邊住當門立住僧和上阿闍梨語莫住而住得罪是名住非行云何罪亦行亦住拳打掌刀擬云何罪非行非住坐時眠時云何罪是立

非坐姪女邊立乃至和上阿闍梨語莫立而立者得罪云何罪是坐非立坐過量牀兜羅綿貯褥皮坐具及姪女邊坐沽酒家搏蒲邊獄囚邊坐僧和上阿闍梨語莫坐而坐者得罪云何罪亦立亦坐拳打掌刀擬云何罪非立非坐若行若眠時云何罪是坐非眠坐過量牀乃至僧和上阿闍梨語莫坐而坐者得罪云何罪是眠非坐女人同室宿未受具足人過三夜過量牀兜羅綿貯褥皮坐具云何罪亦是坐亦是眠拳打掌刀擬云何罪非坐非眠行時立時云何罪是眠非行女人同室宿乃至皮褥上眠云何罪是行非眠比丘與女人賊伴乃至和上阿闍梨語莫去而去者得罪云何罪亦眠亦行拳打掌刀擬云何罪非眠亦非行坐立時云何罪是屏處非眾多屏處三諫不捨云何罪是眾多屏處眾多人中三諫不捨云何罪亦屏處亦眾多拳打掌刀擬云何罪非屏處非眾多眾僧中云何罪是眾多非僧中眾多人中三諫不捨云何

唐訶僧律卷第三十五 第三張

罪是僧中非衆多僧中三諫不捨云
何罪亦衆多亦僧中拳打掌刀擬云
何罪非衆多非僧中屏處三諫不捨
云何罪是僧中非屏處僧中三諫不
捨云何罪是屏處非僧中屏處三諫
不捨云何罪亦僧中亦屏處拳打掌
刀擬云何罪非僧中非屏處衆多人
中三諫不捨云何罪是冬非春比丘
到八月十五日不捨兩浴衣至十六
日捨得越毗尼罪云何罪是春非冬
比丘受迦絺那衣至臘月十五日應
捨若不捨至十六日者越毗尼罪云
何罪亦冬亦春拳打掌刀擬云何罪
非冬非春安居時云何罪是春非夏
比丘受迦絺那衣不捨至臘月十六
日越毗尼罪云何罪是夏非春比丘
至四月十六日應安居不安居者越
毗尼罪到後安居復不安居者得二
越毗尼罪云何罪亦是春亦是夏拳
打掌刀擬云何罪非春非夏是冬時
云何罪是夏非冬者於二安居時而不
安居得二越毗尼罪云何罪是冬非
夏八月十五日應捨兩浴衣而不捨

唐訶僧律卷第三十五 第三張

至十六日得罪云何罪亦是夏亦是
冬拳打掌刀擬云何罪非夏非冬是
春時是名罪非夏非冬復有罪名不
攝身不攝口不攝身口身犯口犯身
口犯身惡行口惡行身口惡行是名
罪無罪者攝身攝口攝身口身不犯
口不犯身口不犯身不惡行口不惡
行身口不惡行是名無罪
佛告諸比丘持律比丘與他出罪時
有罪亦知無罪亦知覆亦知不覆亦
知覆亦知者比丘明相出時犯僧伽
婆尸沙知是罪不作覆藏心至日出
時作覆藏心至明相出時是名一夜
覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽
婆尸沙知是罪不作覆藏心至食時
作覆藏心至明相出時是名一夜覆
如是中時晡時日沒初夜中夜時亦
如是比丘至明相出時犯僧伽婆尸
沙知是罪不作覆藏心乃至後夜知
是罪作覆藏心至明相出時是名三時
一夜覆復有覆名比丘明相出時犯
僧伽婆尸沙不知是罪至日出時知
是罪不作覆藏心到食時作覆藏心

唐訶僧律卷第三十五 第三張

乃至明相出時是名一夜覆中時晡
時日沒初夜時亦如是比丘明相出
時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至中
夜知是罪不作覆藏心至後夜作覆
藏心至明相出時是名三時一夜覆
復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆
尸沙不知是罪到食時知是罪不作
覆藏心至日中作覆藏心至明相出
時是名一夜覆晡時日沒初夜亦如
是比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不
知是罪乃至中夜知是罪不作覆藏
心到後夜作覆藏心至明相出時是
名四時一夜覆復有覆名比丘明相
出時犯僧伽婆尸沙知是罪覆不覆
猶豫至日出時作覆藏心乃至明相
出時是名一夜覆如是食時中時晡
時日沒時初夜中夜乃至後夜作覆
藏心至明相出時是名二時一夜覆復
有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸
沙不知是罪至日出時知是罪覆不
覆猶豫到食時作覆藏心至明相出
時是名一夜覆如是中時晡時日沒
初夜亦如是比丘明相出時犯僧伽

婆尸沙不知是罪乃至中夜知是罪覆不覆猶豫到後夜作覆藏心至明相出時是名三時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至食時知是罪覆不覆猶豫到中時作覆藏心至明相出時是名一夜覆復如是晡時日沒初夜亦如是比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至中夜知是罪覆不覆猶豫到後夜作覆藏心至明相出時是名四時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心至日出時作不覆藏心乃至後夜作覆藏心至明相出時是名一夜覆復有覆名比丘犯僧伽婆尸沙若瞞壁若瞞塹若閤中小聲說他名某甲比丘犯僧伽婆尸沙是不名發露知而妄語得波夜提是名覆復有不覆名若瞞障若瞞塹若閤中小聲自稱說他名犯僧伽婆尸沙得名發露但詭曲作得越毗尼罪復有不覆名比丘犯僧伽婆尸沙不瞞壁不瞞塹不閤中不小聲不說他自說名比丘犯是名不

覆復有不覆名非罪想罪疑覆不覆疑夜疑若發露是名不覆復有不覆不作覆藏心未得發露若忘若罷道若入定若命終是名不覆
佛告諸比丘持律比丘與他出罪時有罪應知無罪應知覆應知不覆應知發露應知不發露應知或有覆非發露或有發露非覆或有覆亦發露或有非覆非發露云何覆非發露比丘犯僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他說是名覆非發露云何是發露非覆藏比丘犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心向他說是名發露非覆云何是覆亦發露比丘犯僧伽婆尸沙知是罪覆藏已後向他說是名覆亦發露云何非覆非發露比丘犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心作是念待時待方待人當如法作是名非覆非發露
佛告諸比丘持律比丘與他出罪時有罪應知無罪應知覆應知不覆應知發露應知不發露應知與別住應知不與別住應知者云何不與無

罪不應與不覆不應與罪不決定覆不決定夜不決定前人不索不問不應與云何應與有罪應與覆應與罪決定覆決定夜決定前人不索問應與如法與不如法與云何不如法與無罪罪不決定覆不決定夜不決定前人不索不問眾不成就自不成就羯磨不成就是名不如法與云何如法與有罪罪決定覆決定夜決定前人不索問眾成就自成就羯磨成就若一成就就是名如法與不如法行婆利婆沙如法行婆利婆沙云何不如法行僧伽藍無比丘中間有罪更舉與比丘同房同障住客比丘來不自時集非時集不自是名不如法行云何如法行僧伽藍有比丘住行婆利婆沙中間不犯不舉與比丘別房別障住客比丘來不自時集非時集自是名如法行夜斷夜不斷云何夜不斷僧伽藍中有比丘住乃至時集非時集自是名夜不斷云何夜斷僧伽藍中無比丘住乃至時集非時集不自是名夜斷中間有罪中間無罪云何中間有

摩訶僧祇律卷第五第三十七張

七

摩訶僧祇律卷第五第三十七張

罪發露已僧未與波利婆沙更犯行波利婆沙中間犯是名中間罪云何中間無罪中間不犯是名無罪行波利婆沙比丘應隨順行七事何等七一比丘事二比丘居事三眷屬事四入聚落事五執眾苦事六受拜事七王事云何比丘事不得受比丘礼不得說比丘罪不得與比丘語論不得說沙彌罪不得福罰沙彌不得與沙彌語論不得作比丘使不得在比丘前後行入聚落眾集時不得為眾作說法人除別處是名比丘事云何比丘居事不得受比丘礼不得說比丘居罪不得與比丘語論不得說式叉摩居罪沙彌居罪不得福罰式叉摩居沙彌居不得與式叉摩居沙彌居語論不得遮比丘居齋門止不得往教誡比丘居若已受者不得往是名比丘居事云何眷屬事不得度人不得與人受具足不得受人依止及畜沙彌不得受比丘供給不得授人經不得從他受經本所誦經當細聲誦若先有

依止弟子教令依止他當斷眷屬是名眷屬事云何入聚落事不得太早入聚落太晚出不得在前後行沙門入聚落不得到知識檀越家不得無比丘僧伽藍中住坐時食時在比丘下不得使人迎食不得與人迎食除次到是名入聚落事云何執眾苦事晨起掃塔院僧院授僧水洗僧大小行處如是一切可作事應隨力作不得與欲不得受他欲除次到是名執眾苦事云何受拜事不得受一切拜白一羯磨白三羯磨盡不得受是名受拜事云何王事不得侍王大臣居士凶人力勢不得嫌佛嫌法嫌僧嫌羯磨人但自責不得嫌他是名王事波利婆沙比丘行此七事是名隨順行不行者是名不隨順行不應與摩那埵應與摩那埵云何不應與無罪不應與覆藏未與別住不應與半覆半不覆不應與罪不決定覆不決定夜不決定不應與波利婆沙不決定不應與不索不問不應與云何應與有罪覆行波利婆沙竟罪決定覆決定夜決

定波利婆沙決定前人索問應與不如法與不如法云何不如法與無罪乃至不索不問眾不成就白不成就羯磨不成就若二不成就是名不如法與云何如法與有罪乃至索問眾成就白成就羯磨二成就就是名如法與不究竟行摩那埵究竟行摩那埵云何不究竟行摩那埵眾不滿不名行摩那埵中間犯更舉與比丘一房一障住不白客比丘時集非時集不白不日日白界內僧是名不究竟行云何究竟行眾滿是名究竟中間不犯不舉不共比丘一房一障住客比丘未白時集非時集白日日白界內僧是名究竟行夜斷夜不斷云何夜斷夜中間眾不滿乃至不日日白界內僧是名夜斷去何夜不斷中間眾滿乃至日日白界內僧是名夜不斷中間有罪中間無罪云何中間有罪未與摩那埵中間犯與摩那埵中間犯究竟中間犯是名中間罪云何中間無罪無上諸事是名中間無罪行摩那埵比丘應隨順行七事如上說是名摩

那埵比丘隨順行不行者是名不隨
 順應與阿浮呵那不應與不應與者
 無罪不應與覆未與別住不應與摩
 那埵不究竟下應與不覆未行摩那
 埵不應與覆不覆不應與罪不決定
 覆不決定夜不決定別住不決定摩
 那埵不決定不索不問是名不應與
 阿浮呵那應與者有罪應與覆罪應
 與別住摩那埵究竟應與不覆摩那
 埵究竟應與罪決定覆決定夜決定
 別住決定摩那埵決定前人索問是
 名應與阿浮呵那如法與阿浮呵那
 不如法與阿浮呵那不如法與者無
 罪不應與乃至眾不成就白不成就
 羯磨不成就若一二不成就是名不如
 法與如法與者有罪應與乃至眾成
 就白成就羯磨成就若二成就就是名
 如法與阿浮呵那共覆者比丘月一
 日犯一僧伽婆尸沙知是罪不作覆
 藏心如是二日三日乃至十日一切
 知是罪作覆藏心至明相出時是十
 罪一切共一夜覆應作十別住羯磨
 十摩那埵十阿浮呵那亦得作一別

住羯磨一摩那埵一阿浮呵那是名
 共覆復有共覆名比丘月一日犯一
 僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心如
 是二日犯二三日犯三乃至十日犯
 十僧伽婆尸沙一切知是罪一切作
 覆藏心至明相出時是五十五僧伽
 婆尸沙罪一切共一夜覆應作五十
 五別住羯磨五十五摩那埵五十五
 阿浮呵那亦得作一別住羯磨一摩
 那埵一阿浮呵那是名共覆復有共
 覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙
 不知是罪如是二日三日乃至十日
 一切知是罪一切作覆藏心至明相
 出時是十罪共一夜覆乃至亦得作
 一別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那
 是名共覆復有共覆名比丘月一日
 犯一僧伽婆尸沙不知是罪不作覆
 藏心乃至十日犯十僧伽婆尸沙一
 切知是罪作覆藏心至明相出時是
 五十五罪共一夜覆乃至亦得作一
 別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那是
 名共覆復有共覆者比丘月一日犯一
 僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心至二

日向他說已復犯僧伽婆尸沙乃至
 十日向他說已復犯知是罪作覆藏
 心至十一日向他說至十僧伽婆尸
 沙如是一切各一夜共參差覆應作
 十別住羯磨十摩那埵十阿浮呵那
 亦得作一別住一摩那埵一阿浮呵
 那是名參差覆復有參差覆名比丘
 月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪作
 覆藏心至二日向人說已復更犯如
 是乃至十日犯十僧伽婆尸沙知是
 罪作覆藏心至十一日向人說是五
 十五僧伽婆尸沙如是一切各一夜
 參差覆應作五十五別住羯磨五十
 五摩那埵五十五阿浮呵那亦得作
 一別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那
 是名參差覆無量覆者或憶罪不憶
 夜或憶夜不憶罪或憶罪亦憶夜或
 不憶罪亦不憶夜憶罪不憶夜者憶
 知犯罪多少不憶若干夜憶夜不憶
 罪者憶知余許夜不憶罪多少亦憶
 罪亦憶夜者憶知罪多少憶知若干
 夜不憶罪不憶夜者不憶犯罪多少
 亦不憶若干夜是中憶罪不憶夜者

摩訶僧祇律卷第三十五 第五三三條

應當問汝何時犯未有歲時耶若前人默然者應隨年與別住若言不介更問一歲耶二歲耶五歲耶可隨默然處與別住是名憶罪不憶夜憶夜不憶罪者隨夜多少應與作無量罪別住是名憶夜不憶罪憶罪亦憶夜者憶罪多少隨所憶夜與別住是名憶罪亦憶夜不憶罪不憶夜者應當問無歲時犯耶若默然者隨年與作無量罪別住若言不介更問未有歲耶一歲二三四五歲耶隨默然處與作無量罪別住是名無量覆共覆參差覆無量覆是三俱名為覆別覆者比丘月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他說二日復犯知是罪作覆藏心不向他說乃至十日復犯知是罪作覆藏心不向他說是十罪各別覆取後罪一夜覆如是二夜三夜乃至初罪有十夜覆應與作十別住羯磨十摩那埵十阿浮呵那亦得作一別住一摩那埵一阿浮呵那復有別覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他人說乃

摩訶僧祇律卷第三十五 第五三四條

至十日犯十僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他說是五十五罪各別覆取後罪一夜覆如是二夜三夜乃至初罪有五十五夜覆應與五十五夜別住羯磨五十五摩那埵五十五阿浮呵那亦得作一別住一摩那埵一阿浮呵那是名別覆同覆別覆是二俱名覆比舍遮脚者或有罪長非夜長或有夜長非罪長或有罪長夜亦長或有非罪長非夜長罪長非夜長者比丘竟日犯僧伽婆尸沙知是罪向人說是名罪長非夜長有夜長非罪長者比丘犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他人說是名夜長非罪長有罪長夜亦長者比丘日日犯僧伽婆尸沙知是罪覆半說半是名罪長夜亦長有非罪長亦非夜長者比丘犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心向他人說更不犯是名非罪長亦非夜長是中罪長夜不長罪亦長夜亦長者行波利婆沙時當少與食多與作務若故不止者當使淨人縛手脚著牀應語言若更犯者僧復重

摩訶僧祇律卷第三十五 第五三五條

洎汝是名比舍遮脚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亦非夜合罪合非夜合者比丘犯十僧伽婆尸沙一切十夜覆僧合與百夜別住羯磨比丘言長老我羸病不堪得與略行波利婆沙不應語言得百夜羯磨合作十夜別住是名罪合非夜合夜合非罪合者比丘犯十僧伽婆尸沙一切十夜覆僧合與十夜別住比丘言長老我慙愧我欲廣行波利婆沙應語言得是名夜合非罪合罪合夜亦合者比丘犯十僧伽婆尸沙十夜覆藏僧合與作十夜別住是名罪合夜亦合非罪合非夜合者各各別作波利婆沙羯磨是名非罪合非夜合

摩訶僧祇律卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

明雜誦跋亦法之四

更育大竺藏經疏卷第三十六

本罪者比丘覆藏罪乞別住已復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙比丘問言是本罪中問罪答言是本罪復問覆不覆答言覆比丘語言長老先別住者已如法行今所說覆者當更乞別住已是兩罪合行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那是一名別乞共行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪索別住行至半復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙比丘問言是本罪中問罪答言是本罪復問覆不覆答言覆比丘應語汝先別住者已如法行今所覆者應更乞別住已是兩罪合行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那是一名別乞共行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪乞別住行竟復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙比丘問言本罪中問罪答言本罪復問覆不覆答言覆應語言先別住者已如法

摩訶僧祇律卷第三十六 第三法 世

行今所覆者應更乞別住行已是二罪合乞摩那埵共阿浮呵那是一名別乞別行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙竟乞摩那埵已復言長老我更有僧伽婆尸沙應問是本罪中問罪答言是本罪復問覆不覆答言覆應語先波利婆沙摩那埵已如法行今所覆者應更乞波利婆沙行竟更乞摩那埵是二罪合行已共阿浮呵那是名別乞別行波利婆沙別乞合行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙竟乞摩那埵行至半復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙乃至應語先摩那埵已如法行今所覆者應更乞波利婆沙行已更乞摩那埵是二罪合行摩那埵共阿浮呵那是名別乞別行波利婆沙別乞合行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙摩那埵竟復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙乃至應語先波利婆沙摩那埵已如法行今所覆者應更乞波利婆沙摩那埵行已是二罪合乞阿

摩訶僧祇律卷第三十六 第三法 世

浮呵那是名別乞別行波利婆沙摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙摩那埵阿浮呵那竟復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙乃至應語言先波利婆沙摩那埵阿浮呵那已如法行今所覆者應更乞波利婆沙摩那埵阿浮呵那是名別乞別行波利婆沙摩那埵阿浮呵那比丘覆藏罪與波利婆沙已語比丘言長老我更有二僧伽婆尸沙應問是本罪中問罪答言是本罪問言覆不覆答言一覆一不覆應語言先波利婆沙已如法行今不覆者停覆者更乞波利婆沙合行已共行摩那埵共阿浮呵那如是別住中別住竟摩那埵初中竟阿浮呵那竟亦如上說比丘覆藏罪與波利婆沙已復語諸比丘言長老我更有三僧伽婆尸沙應問言是本罪中問罪答言是本罪復問覆不覆答言一覆一不覆一疑應語言先波利婆沙已如法行今不覆者停疑者當決定覆者當乞波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那如是別住中別

摩訶僧伽婆羅卷第三十六 第四段 登

住竟摩那埵初中竟阿浮呵那竟亦如上說是名本罪中間罪者比丘覆藏罪行別住竟語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙應問言是本罪中間罪答言是中間罪問言何時犯答言別住中犯問言覆不覆答言覆應語言長老先別住者已如法行但少一夜今覆者應更七別住合行共行摩那埵共阿浮呵那埵是名別七共行別住共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住已行摩那埵語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙應問言是本罪中間罪答言中間罪問言何時犯答言摩那埵中間言覆不覆答言覆應語言長老先別住摩那埵已如法行但摩那埵中少一夜今覆者應更七別住行已更七摩那埵合行共阿浮呵那埵是名別七別行別住別七摩那埵共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住摩那埵阿浮呵那竟復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言中間罪問言何時犯答言別住中間犯問言覆不覆答言覆

摩訶僧伽婆羅卷第三十六 第五段 登

應語言長老先別住已如法行但少一夜摩那埵阿浮呵那不成就今覆罪應更七別住合行已更合七摩那埵共阿浮呵那埵是名別七共行別住合七摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙摩那埵阿浮呵那竟復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言中間罪問言何時犯答言摩那埵中間言覆不覆答言覆應語言先別住摩那埵者已如法行但摩那埵中少一夜阿浮呵那不成就今所覆者應更七別住行已更七摩那埵合行共阿浮呵那埵是名別七別行別住別七合行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住中語比丘言長老我更有二僧伽婆尸沙問言是本罪中間罪答言中間罪問何時犯答言別住中間覆不覆答言一覆一不覆應語先別住者已如法行但少一夜不覆者停覆者更七別住合行共行摩那埵共阿浮呵那埵是名別七合行別住共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住已

摩訶僧伽婆羅卷第三十六 第六段 登

行摩那埵中語比丘言長老我更有二僧伽婆尸沙應問言是本罪中間罪答言中間問何時犯答言摩那埵中間覆不覆答言一覆一不覆應語先別住摩那埵已如法行但摩那埵中少一夜今不覆者停覆者應更七別住行已更合七摩那埵共阿浮呵那埵是名別七別行別住合七共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住摩那埵阿浮呵那竟語比丘言長老我更有二僧伽婆尸沙應問言是本罪中間罪答言中間問何時犯答言別住中間言覆不覆答言一覆一不覆應語先別住已如法行但少一夜摩那埵阿浮呵那不成就今不覆者停覆者應更七別住合行行已合七摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住摩那埵阿浮呵那竟語比丘言長老我更有二僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言中間問何時犯答言摩那埵中間覆不覆答言一覆一不覆應語先別住摩那埵已如法行但摩那埵中少一夜阿浮呵那不成就今

不覆者停覆者應更乞別住行已合
乞摩那埵共阿浮呵那復有比丘覆
藏罪行別住中語比丘言長老我更有
三僧伽婆尸沙應問言是本罪中間
罪答言中間問言何時犯答別住中
問言覆不覆答言一覆一不覆一疑
應語先別住者已如法行但少一夜
今不覆者停疑者當決定覆者應更
乞別住合行共行摩那埵共阿浮呵
那三摩那埵中更說亦如是比丘覆
藏罪行別住摩那埵阿浮呵那竟語
比丘言長老我更有三僧伽婆尸沙
應問言是本罪中間問言何時犯
時犯答言別住中間覆不覆答言一
覆一不覆一疑應語先別住者已如法
行但少一夜摩那埵阿浮呵那不成
就不覆者停疑者當決定覆者應更
乞別住合行共行摩那埵共阿浮呵
那摩那埵中更犯三罪亦如上說是
名別乞別行別住別行摩那埵共阿
浮呵那是名中間罪比丘故出精犯
僧伽婆尸沙覆藏罪欲行別住應請
善知羯磨比丘作是言長老與我作

波利婆沙羯磨將得意比丘三戒場
上作求聽羯磨羯磨人應作是說大
德僧聽某甲比丘故出精犯一僧伽
婆尸沙罪十夜覆藏若僧時到僧某
甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪
十夜覆藏欲從僧乞十夜別住法者
諸大德聽某甲比丘故出精犯一僧
伽婆尸沙罪十夜覆藏欲從僧乞十
夜別住僧忍默然故是事如是持此
人應偏袒右肩胡跪合掌作是言大
德僧聽我某甲比丘故出精犯一僧伽
婆尸沙罪十夜覆藏今從僧乞十夜
別住乞忍默然故唯願僧與我十夜別住
法如是三乞羯磨人應作是說大德
僧聽某甲比丘故出精犯一僧伽婆
尸沙罪十夜覆藏已從僧乞十夜別
住若僧時到僧某甲比丘故出精犯
一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏與十夜
別住白如是大德僧聽某甲比丘故
出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏
已從僧乞十夜別住法僧今與某甲
比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十
夜覆藏與十夜別住諸大德忍某甲

比丘故出精犯一僧伽婆尸沙十夜
覆藏與十夜別住者默然若不忍者
便說是第一羯磨第二第三亦如上
說僧已與某甲比丘故出精犯一僧
伽婆尸沙罪十夜覆藏與十夜別住
竟僧忍默然故是事如是持羯磨已
此人即入界內應白僧偏袒右肩胡
跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘
故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆
藏我已從僧乞十夜別住僧已哀愍
故與我十夜別住法大德僧我某甲
比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十
夜覆藏我今行別住法僧憶念持如
是三說自言我隨順行七事如是若
二若三乃至犯十罪者應合乞別住
羯磨羯磨人應作是說大德僧聽某
甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精
乃至十罪一切十夜覆藏若僧時到
僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故
出精乃至十罪一切十夜覆藏欲從
僧乞一切通合十夜別住諸大德聽
某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜
覆藏欲從僧乞一切通合十夜別住

摩訶僧祇律卷第三十六第十張

僧忍默然故是事如是持此人應從僧乞偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧憶念我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏今從僧乞一切通合十夜別住哀愍故唯願僧與我一切通合十夜別住法如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞一切通合十夜別住法若僧時到僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏一切通合與十夜別住法白如是大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞一切通合十夜別住法僧今與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪一切通合十夜別住諸大德忍某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏一切通合與十夜別住者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏一切通合與十夜別住竟僧忍默然故是事如

摩訶僧祇律卷第三十六第二張

是持若欲此中行者即日應白僧偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞一切通合十夜別住法僧已哀愍故與我一切通合十夜別住法大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏我今合行別住法僧憶念持如是三說白言我隨順行七事此人當日憶數滿應如是白大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏我已從僧乞一切通合十夜別住法僧已與我十夜別住法我已行十夜別住法竟僧憶念持如是三說若此間眾滿者應行摩訶埵若不滿者應求眾滿處應請善知羯磨比丘得意人將至戒場上若無戒場者不羯磨地不得作僧事羯磨地如上說羯磨人應問行別住滿不空僧伽藍行別住不無本罪中間罪不共比丘同一房一障住不客比丘來白不時集非時集白不如是

摩訶僧祇律卷第三十六第三張

檢校如法已若犯一若二若三乃至十罪應合六夜摩訶埵若羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞十夜別住某甲比丘行十夜別住竟若僧時到僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟欲從僧乞通合六夜摩訶埵諸大德聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟欲從僧乞通合六夜摩訶埵僧忍默然故是事如是持此人應從僧中乞偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏我已從僧乞十夜別住我已行十夜別住竟今從僧乞通合六夜摩訶埵哀愍故唯願僧與我通合六夜摩訶埵如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞十夜別住某甲比丘行十夜別住竟已從僧乞通合六夜摩訶埵若僧時到僧某甲比

丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一夜覆藏行別住竟一切通合與六夜摩那埵僧白如是大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一夜覆藏已從僧乞一切通合十夜別住某甲比丘已行十夜別住竟已從僧乞一切通合與六夜摩那埵僧今與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟通合與六夜摩那埵諸大德忍某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟通合與六夜摩那埵者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟通合與六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持羯磨已應即日入僧中白作如是說大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一夜覆藏已從僧乞十夜別住法我已行十夜別住竟已從僧乞通合六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙

罪十夜覆藏行別住竟一切通合行六夜摩那埵僧憶念持如是三說白言我隨順行七事如是三說第二日應白作是說大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一夜覆藏我已從僧乞十夜別住竟已與我十夜別住我已行十夜別住竟已從僧乞通合六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我行摩那埵一夜已過五夜在僧憶念持如是三說如是日應白乃至六夜應白作是說大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一夜覆藏我已從僧乞十夜別住僧已與我十夜別住我已行十夜別住竟已通合六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵竟至阿浮呵那僧憶念持若此間眾滿者應請善知羯磨人作如是言長老與我作羯磨羯磨人應問不減眾行摩那埵不究竟摩那埵不無本罪中間罪不不共比丘一房一障住不客比丘來白不時集非時集白不日日白界內僧不若

二如法者羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一夜覆藏已從僧乞十夜別住僧已與十夜別住某甲已行十夜別住竟已從僧乞通合六夜摩那埵僧已與六夜摩那埵某甲比丘已行六夜行摩那埵竟若僧時到僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行十夜別住摩那埵竟欲從僧乞通合阿浮呵那諸大德聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏通合行別住摩那埵竟欲從僧乞通合阿浮呵那僧忍默然故是事如是持此人應從僧中乞偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一夜覆藏已從僧乞通合十夜別住僧已與我十夜別住我已行十夜別住竟已從僧中乞通合六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我已行六夜摩那埵竟今從僧乞十夜覆藏罪通合阿浮呵那氣慙故唯願僧與我十夜覆藏罪通合阿浮呵那如是三乞羯磨

摩訶僧祇律卷第六第十六

人應作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞通合十夜別住僧已與十夜別住法某甲比丘已行十夜別住法竟已從僧乞通合六夜摩那埵僧已與六夜摩那埵某甲比丘已行六夜摩那埵竟已從僧乞十夜覆藏罪通合行別住摩那埵竟通合與阿浮呵那若僧時到僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏通合行別住摩那埵竟通合與阿浮呵那自如是

摩訶僧祇律卷第六第十七

通合行十夜別住摩那埵竟通合與阿浮呵那者默然若不忍者便說是第一羯磨第三亦如是說僧已與某甲比丘十夜覆藏一切通合十夜別住摩那埵阿浮呵那竟僧默然故是事如是持善男子聽汝已如法出罪一白三羯磨衆僧和合滿二十衆集僧作羯磨事難汝當謹慎莫復更犯是名別住摩那埵阿浮呵那比丘攝竟應羯磨不應羯磨者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衆多人舉衆多人諸比丘以是因緣往自世尊瞻波比丘非法生一比丘舉一比丘二比丘舉二比丘衆多比丘舉衆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非法不和合羯磨有如法和合羯磨非法不和合羯磨者比丘無事僧與作折伏羯磨諸比丘知非法故遮不來比丘不與欲持欲來不說比丘無事僧與作折伏羯磨不行隨順與捨諸比丘知非

摩訶僧祇律卷第六第十八

法故遮不來比丘不與欲持欲來者不說是二俱名非法不和合羯磨非法和合羯磨者比丘無事僧與作折伏羯磨諸比丘不知非法故不遮不來諸比丘與欲持欲來者說比丘無事僧與作折伏羯磨不行隨順與捨諸比丘不知非法故不遮不來諸比丘與欲持欲來者說是二俱名非法和合羯磨是中如法和合羯磨是名應羯磨餘者不應復有不應羯磨比丘非法折伏

事作折伏羯磨諸比丘知非法故遮人不規前不問不引過非法不和合衆不成就白不成就羯磨不成就若二不成就是名不應羯磨行隨順已應捨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鄒羯磨作折伏羯磨者應隨順行五事比丘事比丘居事眷屬事羯磨事王事作折伏羯磨已應語言長老汝莫復更犯犯者僧更重治汝是五事應一一隨順行行已於伏下意僧應與作捨捨羯磨是名捨作不語羯磨者應隨順行五事比丘事比丘居事眷屬事羯磨事王事作羯磨已應隨順行五事雖復百歲應駐止持戒下至知二部律十歲比丘晨起應問訖與出大小行噀唾臺座置常處與齒木與掃地迎食浣衣薰鉢一切盡供給唯除禮拜按摩若病時得令按摩應教二部律若不能者教一部律若復不能者應廣教五衆戒應教善知除界入十二因緣應教善知罪相非罪相威儀應教

非威儀應遮若學已即名為捨作擯出羯磨者應隨順行五事比丘事乃至王事羯磨已應安著僧伽藍邊住隨順行五事一如法已應與捨是名捨擯出作發喜羯磨者應隨順行五事比丘事乃至王事羯磨已應遣到所犯俗人家悔過若俗人言尊者故在精舍中住耶若故在彼住者我當斷彼食及衣錢物僧應語言此非僧過汝應更性向彼下意令其歡喜若彼喜者即名為捨作舉羯磨者應隨順行五事比丘事乃至王事羯磨已應安著僧伽藍外邊門向阿練若處若來入塔院僧院中掃地者比丘應逆掃其跡若來盥洗脚處水大小行處水者應還瀉棄若共行弟子依止弟子者不得喚作和上阿闍梨弟子不應語言被舉餘人應語隨順行應捨惡邪惡邪比丘不應共語不應共住不應共法食不共佛不共法不共僧不共布薩不共自恣不共羯磨得語外道欲坐便坐不得語被舉令坐若病者不應看病得語彼極越若親

里言被舉人病汝往看若無常者不應與華香供養屍不應為作飲食非時漿供養僧不應分衣鉢不應與燒身取其所眠牀以屍著上衣鉢繫咽曳牀而出作是言衆僧事淨衆僧事淨於惡邪比丘不應起惡心何以故乃至癡柱不應起惡應作是念莫令後人習此邪見若放牧人取薪草人持衣鉢來施者得取即彼為施主若被舉人隨順行五事得正見心意調柔者得與捨行波利婆沙摩鄒羯磨比丘應隨順行七事比丘事乃至王事廣解如上說是名捨作他遷他者佛住舍衛城廣說如上今時須達居士語姊言姊住是聚落中為我料理客僧時瞻波比丘來見已歡喜共相問訊善來大德與敷置牀褥請令就座坐已與洗脚水塗足油非時漿夜與燈火已頭面礼足胡跪合掌作是言大德僧為我故明日受我食即受請已須臾第二衆來復為敷牀褥請令就座與洗脚水塗足油非時漿已頭面礼足胡跪合掌作是言大德

唐訶僧律卷第三十六 第三張 登

僧明日為我故受我食此眾言我不共彼食問言何故答言是被舉人彼言我非被舉復言汝是被舉人何故言非如是被舉不被舉竟夜共諍隣比俗人發不喜心居士婦聞已嫌言云何沙門竟夜共諍被舉不被舉生不喜心晨起竟不與前食後食駕草馬車還舍衛城詣須達居士所具說上事乃至竟不料理居士聞已心懷不樂語姊言此是惡事應與何故不與是法非法事在沙門余時須達往世尊所頭面礼足却坐一面具以上事乃至被舉不被舉具白世尊被舉人我等當云何恭敬供養唯願世尊具分別說佛告居士有義應知無義亦應知是法非法是律非律皆悉應知是有義如法如律行者應供給無有方便被舉比丘得共從事佛告居士但當行施作諸功德是法非法沙門自知時大愛道比丘往世尊所頭面礼足却住一面白佛言世尊我等當云何乃至無有方便被舉比丘得共從事余時尊者阿難優波離往世

唐訶僧律卷第三十六 第三張 登

尊所亦復如是

余時尊者舍利弗白佛言世尊被舉比丘我等云何得知乃至無有方便被舉比丘得共從事余時舍利弗白佛言世尊云何名他還他佛語舍利弗有七事非他還他似他還他二他還他何等七或有狂故不著此眾不著彼眾謂是他還他是取初非他還他似他還他如是心乱鈍癡病病故不著此眾不著彼眾復次舍利弗或有人為利故作是念若我著此眾失彼利若著彼眾失此利是二俱不著復次或有人得二眾利故作是念我為得二邊利故不著此眾不著彼眾舍利弗是名七事非他還他似他還他二他還他者自護心待時自護心者見他是非作是念業行作者自知譬如失火但自救身焉知他事是名自護心待時者或有人見他諍訟相言作是念此諍訟相言時到自當判斷是名二他還他余時舍利弗白佛言世尊云何名中他還他佛告舍利弗有一人共此眾法食味食亦共彼

唐訶僧律卷第三十六 第三張 登

眾法食味食請斷當事復次舍利弗中他還他亦共此眾法食味食亦共彼眾法食味食人不請而斷當事時舍利弗白佛言世尊他還他比丘欲料理被舉比丘當云何佛告舍利弗被舉人行隨順法心柔順欲料理者不得時集非時集為料理當先於房若溫室若講堂上若眾多人集處應往請問年少比丘長老頗聞決和上阿闍梨語若中間有人料理被舉人當聽不若言我聞和上阿闍梨語若被舉人行隨順法心柔順設有人為語者合此人治若聞是語默然而止若言我聞和上阿闍梨語被舉人行隨順法心柔順可憐無人為其料理聞是語者不得故集眾當因時集非時集如是舍利弗被舉人到布薩自恣日應至僧中作是言我被舉比丘行隨順法心柔順與我捨如是三說已應還出出時不得默然而去應偏袒右肩合掌却行若眾中有人語者他還他比丘應問長老此人本何事故被舉復有人嫌言此人被舉何故不知應

當合治若聞是語應默然止若言是
若此人彼舉行隨順法心柔軟無人
料理可與捨他過毗比丘應語言長
老世尊說有二人剛強未治者應治
已治柔軟者應捨若如是得眾人意
者應作求聽羯磨已聽乞羯磨人應
作是說大德僧聽某甲比丘有是事
僧欲饒益故作舉羯磨彼行隨順法心
柔軟若僧時到僧某甲比丘欲從僧
乞捨舉羯磨諸大德聽某甲比丘欲
從僧乞捨舉羯磨者僧忍默然故是事
如是持此人應乞倫袒右肩胡跪合
掌作是言大德僧聽我某甲比丘有是
事僧欲饒益故作舉羯磨我已行隨
順法心柔軟捨本惡見今從僧乞捨
舉羯磨哀愍故唯願僧與我捨舉羯
磨如是三乞羯磨人應作是說大德
僧聽某甲比丘有是事僧欲饒益故
作舉羯磨彼行隨順法心柔軟捨本惡
見已從僧中乞捨舉羯磨若僧時到
僧與某甲比丘捨舉羯磨白如是大
德僧聽某甲比丘有是事僧欲饒益
故作舉羯磨彼行隨順法心柔軟捨

本惡見已從僧中乞捨舉羯磨僧今
與某甲比丘捨舉羯磨諸大德忍僧
與某甲比丘捨舉羯磨者默然若不
忍者便說是第一羯磨第二第三亦
如是說僧已與某甲比丘捨舉羯磨
竟僧忍默然故是事如是持是名他
還他異住者

佛住舍衛城廣說如上今時須達居
士語姊言住是聚落中有客僧來為
我供給時瞻波比丘來來見已歡喜
請令就座隨宜供給已胡跪合掌作
是言唯願大德明日受我施食須臾
第二眾來即請就座種種供給已請
明日食此眾言我不共彼眾食問言
何故答言彼眾破僧彼言我不破僧
復言汝實破僧何故言不如是竟夜
共諍隣比俗人間已發不喜心居士
姊不悅遂不供給早起駕草馬車還
舍衛城向須達具說上事居士聞已
往世尊所頭面礼足却住一面即以
上事具白世尊世尊此破僧人我等
得恭敬供養不唯願世尊具分別說
佛告居士有義應知無義亦應知是去

非法是律非律皆應應知此中有義
如法如律應供給無有方便破僧人
應與共住佛語居士但當行施作諸
功德是法非法事在沙門余時大受
道比丘巨白佛言世尊此破僧人我
等云何得知如上廣說今時尊者阿
難舍利弗優波離世尊所頭面礼
足却住一面白佛言世尊破僧人我
等云何得知佛語優波離有義應知
無義亦應知是法非法是律非律此
中有義如法如律當行無一方便破
僧人應共住今時尊者優波離白佛
言世尊云何名破僧佛告優波離有
二事名破僧何等二一者增惡法二
者增惡人復問非法眾滿如法眾減
名破僧不不也復問非法眾減如法
眾滿名破僧不不也復問非法眾滿
如法眾若減十若十五名破僧不不
也復問非法眾滿如法眾滿若減十
若十五是中若一法語人坐名破
僧不不也復問若非法眾滿如法眾
滿若減十若十五是中若二法語人
不坐不與欲不與見不欲名破僧不

摩訶僧祇律卷第五 第三十

不也復問若非法衆滿如法衆滿若減十若十五若一一法語人不坐不與欲不與見不欲強牽未受具足人足數名破僧不不也復問若非法衆滿如法衆滿若減十若十五若一一法語人不坐不與欲不與見不欲不強牽未受具足人足數一切盡欲破僧名破僧不不也佛告優波離非法衆滿如法衆滿若減十若十五若一一法語人不坐不與欲不與見不欲不強牽未受具足人足數復不一切欲破僧但一住處共一界別衆布薩別自恣別作僧事是名破僧若知是欲破僧人者諸比丘應語長老莫破僧破僧罪重墮惡道入涅槃我當與汝衣鉢授經誦經問事教誡若故不止者應語有力勢優婆塞言長壽此人欲破僧當往諫曉語令止優婆塞應語尊者莫破僧破僧罪重墮惡道入涅槃中我當與尊者衣鉢病瘡湯藥若不樂修梵行者可還俗我當與汝婦供給所須若故不止者應拔舍羅等驅出出已應當唱令作是言諸大

摩訶僧祇律卷第六 第三十一

德有破僧人來宜當自知若如是僞猶故破僧者是名破僧若於中布施故名良福田於中受具足故名善受具足若覺已應去若不去者是名破僧伴是破僧伴黨盡壽不應共語共住共食不共佛法僧不共布薩安居自恣不共羯磨得語餘外道出家人有林座欲坐便坐不得語彼坐是名異住與波羅夷學悔者

佛住舍衛城廣說如上介時舍衛城中有難提不樂在家捨家出家行亦禪住亦禪坐亦禪卧亦禪時亦有衆多難提即名此禪難提如波羅夷中廣說諸比丘即驅出出已在祇桓門間立啼作是言長老我犯波羅夷無一念覆藏心我樂袈裟不欲捨離佛法時難提母來復啼作是言我見樂出家而世尊驅出難提姊復來亦啼作是言我弟樂作沙門而世尊驅出諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是難提犯波羅夷無一念覆藏心他應與波羅夷學悔羯磨此人應從僧乞偏袒右肩胡跪合掌作是言大德

摩訶僧祇律卷第六 第三十二

僧聽我難提犯波羅夷無一念覆藏心今從僧乞波羅夷學悔哀愍故唯願僧與我波羅夷學悔羯磨如是三七羯磨人應作是說大德僧難提比丘犯波羅夷無一念覆藏心已從僧乞波羅夷學悔羯磨若僧時到僧與難提波羅夷學悔羯磨白如是大德僧難提比丘犯波羅夷無一念覆藏心已從僧乞波羅夷學悔羯磨今與難提比丘波羅夷學悔羯磨諸大德忍僧與難提比丘波羅夷學悔羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與難提比丘波羅夷學悔羯磨竟僧忍默然故是事如是持此人應在一切比丘下坐一切沙彌上不得與比丘同屋過三宿復不得與沙彌過三宿比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨得與比丘授食除火淨五生種及金銀彼應從沙彌受食比丘不得向說波羅夷木又波羅夷罪僧伽婆尸沙乃至越毗尼罪得語言不得作非梵行不得盜不得煞不得妄語

不得飲酒如是一得教授若本誦波羅提木叉者不得高聲誦若敬法者得心誦不得聽布薩受自恣布薩受自恣日到僧中作如是言我清淨僧憶持如是三說已應還四波羅夷中若有犯者應驅出十三僧伽婆尸沙已下一切作突吉羅悔是名與波羅夷學悔羯磨隨順行覓罪相者佛住舍衛城廣說如上尔時尸利耶婆比丘數數犯僧伽婆尸沙罪僧欲作羯磨尸利耶婆不來即遣使往喚作是言長老衆僧集欲作羯磨何故不來尸利耶婆言僧必爲我故作羯磨耳即心生恐怖而來詣比丘問長老犯僧伽婆尸沙罪耶答言犯彼心生歡喜作是念諸梵行人於我起慈心舉可悔過罪非不可悔即白聽我小出出已諸比丘於後作是言此比丘輕躁不定出去須臾當作妄語應當三過定實然後作羯磨是尸利耶婆出外作是念我何故而受是罪諸比丘數數治我罪我不應受諸比丘喚尸利耶婆入入已問言汝實犯僧伽

婆尸沙罪不答言不犯復問汝何故僧中說有是罪而言不犯答言我不憶是事諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼尸利耶婆來來已佛廣問上事汝實不答言實尔佛告諸比丘是尸利耶婆於衆僧中言見罪復言不見不見復言見作是語言不憶僧應與作覓罪相羯磨羯磨人應作是說大德僧聽尸利耶婆比丘僧中見罪言不見不見復言見自言不憶若僧時到僧與尸利耶婆覓罪相羯磨白如是大德僧聽尸利耶婆比丘僧中見罪言不見不見言見自言不憶僧今與作覓罪相羯磨諸大德忍僧與尸利耶婆覓罪相羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與尸利耶婆覓罪相羯磨竟僧忍默然故是事如是持此人盡壽應行八事何等八不得度人不得與人受具足不得與人依止不得受比丘按摩供給不得作比丘使不得受次第差會不得爲僧作說法人盡壽不與捨僧和合作覓罪相羯

磨已行此八事盡壽不應與捨是名覓罪相隨順行舉羯磨別作摩那埵出罪應不應隨順他還他異往學悔覓罪相第二跋渠覓舉事者佛住舍衛城廣說如上尔時瞻波比丘闍諱相言不和合住一比丘舉一比丘二比丘舉二比丘衆多比丘舉衆多比丘作是言我舉長老我舉長老尔時尊者優波離以是因緣具白世尊瞻波比丘非法生一比丘舉一比丘乃至衆多比丘舉衆多比丘世尊有幾事比丘得舉他人佛告優波離有三事三因緣比丘得舉他人何等三事戒不淨見不淨命不淨阿等三因緣見聞疑是名三復次比丘自身成就五法得舉他人何等五是實非虛是時非時是饒益非不饒益是軟語非麤獷是慈心非瞋恚是名五法得舉他人又復成就五法得舉他人何等五淨身業淨口業正命多聞阿毗曇多聞毗尼優波離若身業不淨舉他者前人應語長老自身業不淨何故舉他應先自淨身

摩訶僧祇律卷第六 第三十四 毘尼

業然後舉他是故優波離欲舉他者先當淨身業淨口業正命亦如是若少聞阿毘曇者他者前人應語長老何故少聞阿毘曇而舉他罪善哉長老先當多聞阿毘曇然後舉他是故優波離欲舉他者先當多聞阿毘曇若少聞阿毘曇欲舉他者前人應語長老何故少聞阿毘曇而舉他罪長老亦不知因何事制此戒在何國聚落城邑制此戒善哉長老欲舉他者先當多聞阿毘曇然後舉他是故優波離欲舉他者應先多聞比且是名自身成就五法得舉他人復次優波離有五非法舉他何等五有罵而後舉有舉而後罵有即舉而罵有罵而不舉有舉而不罵罵而後舉者先惡罵已後五眾罪中若舉一一罪是名罵而後舉舉而後罵者先五眾罪中若舉二罪已後惡罵是名舉而後罵即舉而罵者惡罵已汝犯波羅夷惡罵已汝犯僧伽婆尸沙罪乃至越毗尼罪是名即舉而罵舉而不罵者五眾罪中若二罪舉而不惡罵是名舉而不

摩訶僧祇律卷第六 第三十五 毘尼

罵罵而不舉者作種種惡罵而不舉罪是名罵而不舉是中先罵後舉舉已後罵即舉而罵者僧不應問不應受是中舉而不罵者僧應捨按若欲舉他時應先語長老我欲舉事聽舉不前人言欲舉者可介若不問聽而舉者越毗尼罪優波離他戒不淨不見不實非時非饒益麤穢非軟語瞋恚非慈心舉人者越毗尼罪問疑亦如是是他見不淨不見非實非時非饒益麤穢非軟語瞋恚非慈心舉他者越毗尼罪問疑亦如是是他命不淨不見不實非時非饒益麤穢非軟語瞋恚非慈心舉他者越毗尼罪問疑亦如是是優波離他戒不淨見實時是饒益是軟語非麤穢是慈心非瞋恚不語不前人前人不即可舉者越毗尼罪問疑亦如是是他見不淨見實時是饒益是軟語非麤穢是慈心非瞋恚不語不前人前人不即可舉者越毗尼罪問疑亦如是是他命不淨見實時是饒益是漏語非麤穢是慈心非瞋恚不語不前人前人不即可舉者越毗尼罪問

摩訶僧祇律卷第六 第三十六 毘尼

疑亦如是復有五法成就眾僧中不應舉他何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡為利故若成就此五事舉他者身壞命終墮惡道入涅槃復有五法成就得舉他何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不為利故若成就此五法得舉他身壞命終得生善道梵行人所讚歎是名舉治事者云何治犯波羅夷罪應還俗人作沙彌僧應驅出犯僧伽婆尸沙罪者覆者與波利婆沙摩那地阿浮呵那不覆者行摩那地阿浮呵那犯毘尼者波夜提罪者此長物應僧中捨已在長老比丘前偏袒右肩胡跪合掌作是言我長衣過十日已眾僧中捨犯波夜提罪悔過前人問言汝見此罪不答言見語言莫更作答言我頂戴持乃至羯磨衣與一人後應還犯波夜提乃至越毗尼罪亦如是悔驅出者有七事壞淨行盜住越濟五逆不能男犯四波羅夷沙彌惡見是名七事應驅出異住者佛住王舍城如提婆達多因緣中賣

說乃至提婆達多走向伽耶城佛於後
向伽耶城其日應布薩佛語阿難汝
去語提婆達多來今日僧作布薩羯
磨事阿難即往作是言長老今日僧

作布薩羯磨世尊喚提婆達多答
言我不去從今日後不共佛法僧不
共布薩自恣羯磨從今日後波羅提

木又欲學不學自從我意阿難聞是語
已作是念此是奇事出是惡聲將無

壞僧耶阿難還以上事具白世尊佛
語阿難汝更往提婆達多所乃至阿

難作是念奇事出是惡聲將無壞
僧阿難還後六群比丘自相謂言沙

門瞿曇必當三遣使來我等各各正
意先作布薩事我等作後世名譽佛

在世時提婆達多六群比丘共破僧即
布薩竟阿難以是因緣具白世尊佛

言汝更第三往語提婆達多來今日
僧作布薩羯磨阿難即往作是言世

尊喚今日僧作布薩羯磨答言我不
去自今日後不共佛法僧不共布薩

自恣羯磨從今日後波羅提木又毗
尼欲學不學自從我意但我等已作布

薩

薩竟阿難聞已作是念奇哉已壞僧
竟即還以上因緣具白世尊世尊聞
已即說此偈

清淨如月滿 清淨得布薩身口業清淨
是乃應布薩

佛告阿難非法人已作布薩竟如法
人應作布薩今時提婆達多破僧六

群比丘破僧伴黨是名異住

摩訶僧祇律卷第二十六

甲辰歲高嚴國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十七
明雜誦跋渠法之五

羯磨法者佛住舍衛城廣說如上今
時瞻波比丘諍訟相言不和合住諸

比丘以是因緣往白世尊佛語諸比
丘從今日僧應羯磨優波離為瞻波

比丘斷當事羯磨人應作是說大德
僧聽長老優波離五法成就若僧時

到僧拜長老優波離為瞻波比丘斷
當事白如是大德僧聽長老優波離

五法成就僧今拜優波離為瞻波比
丘斷當事諸大德忍僧拜優波離為

瞻波比丘斷當事忍若默然若不忍
者便說是第一羯磨第二第三亦如

是僧已拜優波離為瞻波比丘斷當
事竟僧忍默然故是事如是持羯磨

法者有二十八白一羯磨如前說八白
三羯磨拜斷事人拜教誡比丘且人拜

一月羯磨拜斷事人拜教誡比丘且人拜
一月羯磨拜斷事人拜教誡比丘且人拜

衆僧應求不離衣宿羯磨一月羯磨

摩訶僧祇律卷第七 第三張

摩前人應從僧乞。癡羯磨說他罪。羯磨是羯磨。應內界僧現前作。羯磨非外。界學家羯磨。覆鉢。鉢。摩。應。界內僧現前作。羯磨非外。界斷事人受拜已。不得停住。若晨起受拜。時應發。時受拜。晨起應發。去時不得從。檀越迂迴道。應從直道。若直道有難者。迴道無罪。到彼已。不得停住待客。比丘食若哺時到者。晨起應斷。晨起到者。哺時應斷。不得涼衣。薰鉢。坐禪誦經。若事難斷。中間者作無罪。斷事竟。還亦如是。是名羯磨法。園田法者。佛住舍衛城。廣說如上。今時諸比丘。以僧田地。或借人。或賣。或自私自受。用諸比丘。以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。從今日後。眾僧田地。不得借人。不得賣。不得私受。用正使一切。集僧亦不得借人。不得賣。不得私受。用若集僧。借人賣私受用者。越毗尼罪。若園田地。好惡人欲優者。得語檀越。知是地若檀越言。此是好園田。何故知。應答言。此園田。雖好惡人欲優。任檀越轉易。

摩訶僧祇律卷第七 第三張

復次佛住舍衛城。廣說如上。今時僧地。王地。並王地。入僧地。中時。王波斯匿語尊者阿難言。王地入僧地。中可持繩束。共分地。阿難答言。須我自佛阿難。以是事。往白世尊。佛語阿難。汝往語王。王是地主。沙門釋子。依王而住。不應共王分地。阿難受教。即詣王。所作是言。佛語大王。王是地主。沙門釋子。依王而住。不得與王分地。王言。若然者。一切并施與僧。今日故名王園。後人得知。

復次佛住舍衛城。廣說如上。今時僧有空地。時有長者。來問是誰空地。答言。是僧地。長者言。若僧地者。可與我。我欲為僧作房。僧即與經久。不作復有一居士。問言。是誰空地。答言。僧地居士言。可與我。我欲為僧作房。比丘答言。本已有長者。索但不作居士言。尊者但與我。何憂不作。比丘即與居士。為功德。傾家財。實作好房。舍辦種種飲食。供養眾僧。即以房舍。施僧復請前長者。來共隨喜。長者見已。問言。尊者。是誰作房。答言。某甲居士。長者

摩訶僧祇律卷第七 第三張

言。此地已先與我。何故復與居士。諸比丘。以是因緣。往白世尊。佛言。何故不先作要持地。與他。從今日後。不聽應不先作要持地。與人。僧有空地。若人來索。與僧作房者。應先與要齊。幾時得作。若前人言。齊。余許時。作應語言。若余許時。不作者。當更與餘人。若二人俱索。一人言。我為眾僧。作一重閣。一人言。我作二重閣。僧應與二重者。如是。三四重。乃至七重。若俱言。作七重者。余時當相望。其人應與。能成辦者。若二人俱能成辦。應與眷屬多者。若不先作要與地者。越毗尼罪。

復次佛住舍衛城。廣說如上。今時比丘。於僧地中。作草屋。時上座來。次第付房。此比丘。不與諸比丘。以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。若僧地中。作房。上座來。次第不與者。應持草木。更餘處。去若僧地中。作房。上座來。不次第與者。越毗尼罪。田宅法者。若眾僧有好田宅。貴價與惡人。隣接欲侵欺者。得語檀越。知是田宅。若檀越言。此貴價田宅。何故欲知。應語言。此田宅

雖好惡人隣接常欲侵奪若言欲轉
易耶答言在檀越知若檀越轉易者
無罪是名田宅法僧伽藍法者

佛住舍衛城廣說如上今時比丘逼
僧伽藍作房舊知事人語言長老莫
逼僧住處起房此比丘言長老我為
僧作房莫於中作障礙二人共諍不
解遂至佛所以上事具白世尊佛言
從今日後不得逼僧舊住處為僧作
房舊比丘亦不得於中作障礙若二
知事比丘意相得者得共一覆別障
別覆共障共覆共障別覆別障若二人
不相意者別覆別障作若逼舊房為
僧作屋者越毗尼罪為僧作房於中
障導者亦越毗尼罪

復次佛住舍衛城廣說如上今時比
丘多人行處起聲聞塔諸居士來欲
禮拜世尊見已嫌言來欲禮拜世尊
足未見世尊先見死人塚諸比丘以
是因緣往白世尊佛告諸比丘汝云
何多人行處先不羯磨地而起聲聞
塔從今日後不聽多人行處先不羯
磨地而起聲聞塔應當先作求聽羯

磨羯磨人應作是說大德僧聽某甲
比丘無常若般涅洹若僧時到僧某
甲比丘無常若般涅洹於此處起聲
聞塔諸大德僧聽某甲比丘於此處
起聲聞塔僧忍默然故是事如是持
若不和合者應語長老世尊說四人
應起塔起相輪懸施幡蓋如來聲聞
辟支佛轉輪聖王是無常比丘若是
須陀洹應語須陀洹斯陀舍阿那含
阿羅漢應語阿羅漢若言持律若
言法師若言營事德望比丘應語長
老是人持戒賢善多供養僧執事有
勞應與起塔如是語已當為起塔作
聲聞塔不得先見塔後見世尊當令
先見世尊後見塔不得在多人行處
當在屏處不得在比丘經行處若多
人行處起聲聞塔者越毗尼罪
復次佛住舍衛城廣說如上今時尊
者迦露在迦尸耆梨大邑住時有上
座比丘來次第付房而不肯與瞋恚
捉釵自斷房破諸比丘以是因緣往
白世尊此比丘犯何等罪佛言破六
種得偷蘭遮何等六破鉢破衣破塔

破房破僧破界破鉢者鉢有三種上
中下若一一瞋恚破者得偷蘭罪若
鉢破欲綴誤鑽破者無罪若拘鉢多
羅鍵鏹瞋破者得越毗尼罪破衣者三
衣中若一一衣瞋裂者得偷蘭罪若欲
易邊著中中著邊若捕作兩重無罪若
居士師壇及餘種種衣瞋裂破越毗尼
罪破塔者若瞋恚破世尊塔者得偷
蘭罪業行罪報多若欲治更作好者
無罪若居士捷塔及餘外道塔瞋恚破
者越毗尼罪破房者瞋恚破僧房者
偷蘭罪若欲更好作者無罪若瞋恚
破外道僧房者越毗尼罪破僧者瞋
恚破和合僧偷蘭罪業行果報一劫
沮犁中破界者若瞋恚過界作不名
作偷蘭罪得捨界已更羯磨界是名
破六種偷蘭罪

復次佛住舍衛城廣說如上今時尊
者羅睺羅跋耆國遊行漸漸至波羅
奈林聚落此聚落中有一居士為羅
睺羅起房羅睺羅受已復遊行是居
士以此房更施餘比丘羅睺羅還如
線經中廣說乃至羅睺羅白佛言世

摩訶僧祇律卷第三十八 第八 證

尊此房誰應得佛語羅睺羅若居士

居士兒信心歡喜作房施僧施僧已

還轉施衆多人是非法施非法受用

若施衆多人已還轉與一人是非法

施非法受用若施一人已轉與衆多

人若施衆多人已轉與衆僧是非法

施非法受用施僧已不轉與衆多人

施衆多人已不轉與一人是名如法

施如法受用佛語羅睺羅前與者

是施後與者非施是王地依止住是

中前作前施叨德日夜增長羅睺羅

汝應得房後者不應得是名僧伽藍

法營事法者

佛住王舍城廣說如上如尊者達賊

迦及師子作房如第二波羅夷中說

乃至作是嫌言我辛苦作房不避寒

暑作房纔成上座已奪如猫伺鼠諸

比丘以是因緣往白世尊佛告諸比

丘是營事比丘作房甚苦應羯磨與

營事比丘五年住羯磨人應作是說

大德僧聽某甲比丘欲為僧作房若

僧時到僧某甲營事比丘為僧作房

摩訶僧祇律

欲從僧中乞五年住諸大德聽某甲

營事比丘欲從僧乞五年住僧悉默

然故是事如是持是比丘應乞偏袒

右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我

某甲比丘為僧作房今從僧乞營事

五年住哀愍故惟願僧與我營事五

年住如是三乞羯磨人應作是說大

德僧聽某甲比丘為僧作房已從僧

乞五年營事住若僧時到僧與某甲

比丘五年營事住白如是大德僧聽

某甲比丘為僧作房已從僧乞五年

營事住僧今與某甲比丘營事五年

住諸大德忍僧與某甲比丘營事五

年住者默然若不忍者便說是第一

羯磨第二第三亦如是說僧已與某

甲比丘五年營事住竟僧忍默然故

是事如是持僧已羯磨與五年住還

得自所作房復應次第得僧房若有

上座來次第得者應與羯磨得者不

應與若欲遊行者是二房應付僧隨

次第住我來時當還取後來時從前

日令滿若先是僧房破壞更易戶向

摩訶僧祇律卷第三十八 第十 證

二年三年隨功夫多少應羯磨與住

若空房不住住治事者應與一時住

若牀机枕蓆垢膩破更洗滌補治事

者應與一時住若中間比丘嫌者越

毗尼罪是名營事法牀蓆法者

佛住舍衛城廣說如上余時比丘安

居中間上座來隨次第取房比丘運

運出房佛知而故問比丘是客比丘

耶非也世尊是去比丘耶非也世尊

是何等比丘運擎荅言世尊隨次第

取房是故運從佛告諸比丘汝等云

何一切時隨上座次第起從今日後

不聽一切時隨上座次第起僧應拜

成就五法人知付房舍牀蓆何等五

法不隨受不隨順不隨拂不隨癢知

得不得是名五羯磨人應作是說大

德僧聽某甲比丘五法成就若僧時

到僧拜某甲比丘典知付房舍牀蓆

白如是大德僧聽某甲比丘五法成

就僧今拜典知付房舍牀蓆諸大德

忍僧拜某甲比丘典知付房舍牀蓆

忍者默然若不忍者便說僧已忍拜

某甲比丘典知付房舍牀蓆竟僧忍

然故是事如是持羯磨已從三月十六日已去應語檀越浣治林褥房舍治禪坊講堂溫室廁屋治門屋井屋僧伽藍所有及齋日飲食安居衣應一脩疏若城邑聚落僧住處遠者至四月十三日應付房若不相容受者得餘處去若住處相近者十五日應付房應衆僧中讀此疏某甲僧伽藍有舍許房舍舍許林褥舍許齋日飲食舍許衣上座應語付房舍共一安居施作是語已應付房舍不得與沙弥房若和上阿闍梨言但與房舍我自料理得與若房舍多者一人與兩房若不肯取兩我正得一房足今時應語是不為受用故與為治事故與若比丘多房舍少者應兩人三人共與一房若故不足應五人十人共與一房若正有一大堂者一切比丘應入中住上座應與卧牀餘者與坐牀若故不足者上座敷坐牀餘者敷草蓐若故不足者上座敷草蓐餘者跏趺坐若復不足者上座跏趺坐餘者立住若復不足者上座立餘者

出外樹下若空地若冬時付房舍治事故與受用故與若上座來隨次第住春時付房舍治事故與受用故與若上座來隨次第住安居時付房舍治事故與受用故與上座來不應次第住若比丘不知法安居中索次第房不得即嫌應語住須我問知房舍人應語知房人言長老有客比丘上座來語我起知房人應呵責言長老汝不善知戒相云何安居中起他汝不知耶不得一切時駭他起若冬春上座來次第應起不起者越毗尼罪若比丘不善知戒相安居時駭他起者越毗尼罪是名林褥法恭敬法者佛拘薩羅國遊行世尊初夜為聲聞說法中夜自還房舍時諸比丘有供給人先為取房聽法已各到房眠今時尊者舍利弗目連無供給人初夜聽法已中夜到房攪戶問言是誰答言是舍利弗房已滿大智復有攪戶問言是誰答言我是大目連房已滿大神足二人不得房已一人在屋檐下坐一人在樹下坐時天夜雨檐下

坐者說是偈言
檐下跏趺坐 屋漏雨淋頭 已得安樂住
當斷後邊身
樹下坐者說是偈言
樹下知止足 九食草蓐坐 是不會著
當斷後邊身
時有優婆塞晨起來欲禮觀世尊見已嫌言云何沙門釋子無恭敬法如是大德人而不與房住諸比丘以是因緣往白世尊佛言是正應為世人所嫌佛告諸比丘待我拘薩羅國遊行還舍衛城語我當為諸比丘制恭敬法還已諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘誰應取上坐先取水先受食誰應受禮誰應起迎誰應合掌低頭恭敬或有比丘言世尊子應受有比丘言世尊親里應受復有言世尊侍者應受復有言阿羅漢應受刹利出家者言刹利應受婆羅門出家者言婆羅門應受毗舍離出家者言毗舍離應受佛告諸比丘汝等各各長懷故作是語與世尊子乃至目陀羅非是

摩訶僧祇律卷第三十七 持鉢須知

人法如來應供正遍知當為汝等說
人法如線經中廣說乃至佛告諸比
丘從今日後制戒先出家者應受禮
起迎合掌伍頭恭敬先出家者應作
上座應先受請先坐先取水先受食
諸比丘歎言世尊能讚說應恭敬長
老佛言不但今日能讚說恭敬長老
過去世時已曾如是諸比丘白佛言
願欲聞之佛告諸比丘乃往過去久
逮世時有三獸巖多鳥獠猴鳥共在
丘拘類樹下鳥言我等三類共在一
處此中誰大誰應受恭敬鳥言我曾
騎此樹過獠猴言我本曾尾此樹工
鳥言我本雪山下敗此菓來放糞於
此遂生此樹今時鳥最大二獸恭敬
鳥故命終皆生善處今時鳥者我身
是汝等應恭敬上座如是毗尼得增長
是名恭敬法初受請者有人來請應先
請上座若檀越未曾為福請年少比
丘者應語上座處是名初受請在上
座坐者數座時不得使年少座高上
座座卑應當上座座高年少座卑當
令齊整正直坐具好者應與上座不

摩訶僧祇律卷第三十七 持鉢須知

好者與下座若檀越家請為知識比
丘數好牀褥者不得諍律施主意若
五年大會時眾人很多下至上座八
人應當如法數座下座隨宜是名上
座坐法先受食者行食時應先與上
座若檀越未曾設福先與年少者應
當語上座家行飯時應取好者與上
座如是行一切飲食時應教好者與
上座若檀越家請食時差別與者從
施家意不得與諍若五年大會時眾
人很多從上座下至八人應與好者
下座隨宜與之是名先受食禮拜恭
敬起迎位頭合掌者亦時禮拜禮
諸比丘以是因緣往白世尊佛言從
今日後應當禮足時諸比丘從他索
足作禮授亂修行者諸比丘以是因
緣往白世尊佛言從今日後當口說
和南時比丘調戲故作是言和南尊
者和南尊者復擾亂他諸比丘以是
因緣往白世尊佛言從今日後和南
有三種身口心身者前人若坐若立
住頭面禮足是名身口者若前人遠
遙合掌伍頭作是言和南是名口心

摩訶僧祇律卷第三十七 持鉢須知

者若以背去應合掌作敬是名心恭
敬若見上座來不起迎和南恭敬者
越毗尼罪是名恭敬上座法
奉他及治罪 驅出并異住 僧斷事田地
僧房拜五年 牀褥恭敬法 是名三跋渠
布薩法者佛住王舍城廣說如上余
時九十六種出家人皆作布薩時比
丘不作布薩為世人所嫌云何九十
六種出家人皆作布薩而沙門釋子
不作布薩諸比丘以是因緣往白世
尊佛告諸比丘正應為世人所嫌從
今日後應作布薩所謂偈十四日十
五日示布薩晝日布薩堂賊王阿那
律二種數不利不一切利順逆欲聞
初未受具足人太早說一住處二眾
二已說二未說與欲取欲與欲多等
欲聖師羅大愛道闍陀病阿練若不
應與而與阿暗羅河十一事不名與
欲轉欲宿界外比丘居未受具足持
欲出與欲出取欲已還戒與欲已還
戒失欲壞眾四布薩四說七事應語
遼二事應語遼偈者佛告比丘毗婆
尸佛如來應供正遍知為寂靜僧寂

初說波羅提木又忍辱第一道涅槃
佛稱取出家惱他人不名為沙門第
二尸棄佛如來應供正遍知為寂靜
僧取初說波羅提木又辭如明眼人
能避嶮惡道世有聰明人能遠離諸
惡第三毗鉢舍佛如來應供正遍知
為寂靜僧取初說波羅提木又不惱
不說過如戒所說行飯食知節量常
樂在閑處心淨樂精進是名諸佛教
第四拘留孫佛如來應供正遍知為
寂靜僧取初說波羅提木又辭如蜂
採花不壞色與香但取其味去比丘
入聚落不破壞他事不觀作不作但
自觀身行諦視善不善第五拘鄰舍
牟尼佛如來應供正遍知為寂靜僧
取初說波羅提木又欲得好心莫放
送聖人善法當勤學若有智寂一心
入舍乃無復憂愁患第六迦葉佛如
來應供正遍知為寂靜僧取初說波
羅提木又一切惡莫作當具足善法
自淨其志意是則諸佛教第七釋迦
牟尼佛如來應供正遍知為寂靜僧
取初說波羅提木又護身為善哉能

護口亦善護意為善哉護一切亦善
比丘護一切便得離眾苦比丘守口
意身不犯諸惡是三業道淨得聖所
得道是名偈布薩十四日十五日者
佛住舍衛城廣說如上舍時尊者阿
難共行弟子欲行摩訶埵白佛言世
尊我共行弟子欲詣聚落中小住處
行摩訶埵時是十四日佛語阿難此
十四日星宿隨順時隨順眾隨順應
作布薩竟然後去十四日者冬第三
布薩第七布薩春第三第七夏第三
第七十五日者十八布薩一歲中二
十四布薩六十四日十八十五日是
名十四日十五日布薩示布薩者
佛住王舍城耆闍崛山中舍時諸比
丘不知布薩處或得布薩或不得布
薩諸比丘以是因緣往自世尊佛告
諸比丘耆闍崛山應羯磨示作布薩
處羯磨人應作是說大德僧聽於是
處若僧時到僧從今日耆闍崛山某
處常作布薩白如是大德僧聽於是
處僧今耆闍崛山某處常作布薩諸
大德忍其處常作布薩忍其然若

不忍便說僧已忍其處常作布薩竟
僧忍然故是事如是持是名示作
布薩處盡日布薩者
佛住王舍城耆闍崛山中舍時諸比
丘夜作布薩道嶮倒地劣極而來以
是因緣往自世尊得盡日布薩不佛
言得若盡日布薩若僧遠住者應唱
諸長老今日僧十四日若十五日若
食前若食後舍許人影應集某處若
講堂禪坊溫室樹下若不唱者越毗
尼罪是名盡日布薩堂者
佛住王舍城舍時阿闍王耆闍崛
山作布薩堂種種嚴飾作金蓮葉鏤
僧坐後世尊已坐諸比丘悉入欲作
布薩有金華鏤地有惡比丘盜心
取袂腋下佛比丘僧坐久不作布薩
時尊者阿難從坐起偏袒右肩胡跪
合掌白佛言世尊初夜已過僧坐疲
久唯願世尊為諸比丘說波羅提木
又作布薩時世尊默然如是中夜乃
至後夜復白佛言世尊明相已出眾
僧坐久唯願世尊說波羅提木又作
布薩佛告阿難眾不清淨舍時尊者

摩訶僧祇律卷第三十七第三張

大目連作是念為誰故世尊說眾不清淨目連即入定觀見是惡比丘殺身眾中而坐見已即從坐起往到其所左手擒幸至戶右手推出說是言惡比丘從今日汝非沙門非比丘不復得在眾中駢出已佛言自今已後不聽與人佛語阿難從今日後汝等當自說波羅提木叉何以故如果應供正遍知眾不清淨不得為說佛告阿難如來法律中猶如大海有八末曾有如線經中廣說我諸弟子見已生愛樂心是名堂賊者

佛住王舍城耆闍崛山余時諸比丘作布薩說波羅提木叉至波夜提後跋渠截已波夜提破已波夜提挽出已波夜提當誦時賊來誦人默然賊立須臾便出復重誦如是至三賊作是念此是惡沙門作是說截已破已挽已波夜提正當截我破我挽我等耳即便入打諸比丘諸比丘心生疑惑賊前得說戒不以是因緣往白世尊佛言賊是林中王能作不饒益事得說汝等云何重誦本語從今日後

摩訶僧祇律卷第三十七第三張

不聽若比丘布薩說波羅提木叉時賊入者即應更誦餘經若波羅延若八跋者經若半已偈若法句若賊知比丘法作是言沙門我已知但說先所誦者余時比丘應急誦使章句不辨令彼不知初中後若更誦本語越毗尼罪是名賊王者

佛住王舍城耆闍崛山諸比丘作布薩說波羅提木叉至波夜提後跋渠截已波夜提破已波夜提挽出已波夜提當誦時賊來誦人默然賊立須臾便出復重誦如是至三賊作是念此是惡沙門作是說截已破已挽已波夜提正當截我破我挽我等耳即便入打諸比丘諸比丘心生疑惑賊前得說戒不以是因緣往白世尊佛言賊是林中王能作不饒益事得說汝等云何重誦本語從今日後

佛住王舍城耆闍崛山余時諸比丘作布薩說波羅提木叉至波夜提後跋渠截已波夜提破已波夜提挽出已波夜提當誦時賊來誦人默然賊立須臾便出復重誦如是至三賊作是念此是惡沙門作是說截已破已挽已波夜提正當截我破我挽我等耳即便入打諸比丘諸比丘心生疑惑賊前得說戒不以是因緣往白世尊佛言賊是林中王能作不饒益事得說汝等云何重誦本語從今日後

摩訶僧祇律卷第三十七第三張

佛語優波離汝誦毗尼不答言誦但難碎句難持佛言當作籌數誦時優波離即作籌數誦佛復問優波離汝作籌數誦毗尼不答言難碎句籌數誦猶故難持佛言從今日後作二種數一者五百二者七百若欲誦時應先淨洗手已捉籌下至數齊五猶當洗手若有者應作香汁浴籌餘人欲捉籌者亦復如是是名二種數不利者佛住舍衛城余時聚落中有比丘住僧集欲作布薩羯磨語上座言說波羅提木叉又答言我不利如是第二第三乃至下座亦復如是諸比丘心生疑惑以是因緣往白世尊佛言從今日後受具足已應誦二部毗尼若不能誦二部者應誦一部若復不能者應誦五線經若復不能者應誦四三二一布薩時應廣誦五經若有因緣不得者應誦四三二乃至四波羅夷及偈餘者僧常聞若不誦作布薩者越毗尼罪若如是比舉眾不利者應遣上座出界外心念口言作布薩餘三人界內作三語布薩即是罰上

座是名不利不一切利者

佛住舍衛城介時聚落中有比丘住僧集欲作布薩語上座誦波羅提木叉答言我一篇利復語第二上座答言我二篇利如是次第各誦一篇利即便遶誦共作布薩已心生疑惑諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後不聽合誦作布薩若有如是比者應共授一聚明者使利已令誦若誦時忘者餘人得授若合誦作布薩者越毗尼罪是名不一切利順逆者佛住舍衛城介時有比丘聚落中住僧集作布薩有一比丘誦波羅提木叉利順逆誦從戒序乃至法隨順法從法隨順法乃至戒序布薩已心生疑悔諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後不聽逆誦應順誦若誦時有忘失者得還補誦順逆誦作布薩者越毗尼罪是名順逆欲聞初者佛住舍衛城介時諸比丘僧集作布薩誦波羅提木叉乃至法隨順法時客比丘來言長老我在聚落中住未曾聞廣誦波羅提木叉願長老為我贊

誦誦者即為更從戒序乃至法隨順法諸比丘心生疑惑以是因緣具白世尊佛言汝等云何為欲從初聞者更誦從今日後不聽若比丘僧集作布薩誦波羅提木叉乃至法隨順法有客比丘來及坐者即名得布薩若客比丘言我聚落中住未曾聞廣誦波羅提木叉願為我廣誦待僧罷已然後與誦若僧未罷為誦者越毗尼罪是名欲聞初未受具足者

佛住舍衛城介時比丘為未受具足人說五眾罪波羅提木叉至越毗尼罪後比丘入聚落中俗人言長老汝犯波羅提木叉罪乃至越毗尼罪諸比丘聞已慙愧以是因緣具白世尊佛言汝等云何為未受具足人說波羅提木叉又五篇罪從今日後不聽向未受具足人說得教誨汝不得作非梵行不得盜不得姦生不得妄語如是比得為說若為未受具足人說波羅提木叉又五篇名者越毗尼罪是名未受具足人太早者

佛住舍衛城介時有一比丘在聚落

中住晨起作布薩竟有客比丘來語舊比丘言長老來共作布薩答言我已布薩竟客比丘言長老作布薩乃太早比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後不應早作布薩若一比丘聚落中住者布薩日應掃塔及僧坊中若有者香汁灑地散華然燈待客比丘來共作布薩若無客比丘來有罪者應作是念若得清淨比丘此罪當如法除作是念已應心念口言今十五日僧作布薩我某甲比丘清淨受布薩如是三說若布薩竟有客比丘來者應隨喜言長老已作布薩我某甲隨喜若不隨喜應出界外作布薩若晨朝作布薩越毗尼罪是名太早一住處者

佛住舍衛城介時諸比丘道路行天陰聞謂日暮入聚落至比丘住處作布薩布薩已天晴日故早諸比丘作是念我應前行去已須臾第二眾來復於此處作布薩即於中宿明日去與前布薩比丘相見見已謂言長老汝昨何處宿答言某處何處布薩答言某

摩訶僧祇律卷第三十七第六波登

處我亦彼處作布薩諸比丘心生疑
惑以是因緣具白世尊佛言從今日
後一住處不得再作布薩若比丘遠
行布薩日入聚落至比丘住處作布
薩已不得默然去應囑沙弥若園民
若放牧者若有比丘來語令知此中
已作布薩若無人者應書柱戶扇若
散華作相若後來者應問應求相不
得輒作布薩若前人不囑不作相後
人不問不求相俱得越毗尼罪是名
一住處二衆者二衆客比丘來一衆
十四日布薩一衆十五日布薩應從
誰從前入者二衆同時入應從上座
若無大小應從持律若俱持律應從
先發聲者若十四日若十五日應從
布薩是名二衆二已說二未說者客
比丘來客比丘十四日布薩舊比丘
十五日舊比丘語客比丘長老共作
布薩來客比丘不得言我已作布薩
與和合若出界外若舊比丘十四日
客比丘十五日客比丘言長老作布
薩來舊比丘應言我已作布薩是客
比丘應隨喜言長老已作布薩我隨

摩訶僧祇律卷第三十七第三波登

喜若不隨喜應出界外作布薩是名
二已說二未說與欲者衆僧集布薩
時有比丘為衣鉢事不得往諸比丘
以是因緣具白世尊佛言從今已後
聽與欲與欲法者應作是言長老聽
今日僧布薩若十四日十五日我比
丘某甲與清淨布薩欲為我說如是
三說與欲時不得趣與人應與能持
欲入僧中說者若作衣鉢事布薩時
不與欲者越毗尼罪是名與欲取欲者
佛住舍衛城余時比丘僧集作布薩
羯磨比丘病為衣鉢事與欲比丘不
受諸比丘以是因緣具白世尊佛言
從今已後應取欲若取欲時應自思
惟能得欲不得取欲欲得至三人
與欲時應作是說長老憶念今日僧
作布薩某甲比丘與布薩清淨欲若
忘字者憶歲數應言余所歲比丘若
客言客若病言病比丘與布薩清淨
欲若病為衣鉢事與欲不取者越毗
尼罪是名取欲欲多者
佛住舍衛城余時比丘僧布薩時與
欲者多集者少諸比丘以是因緣具

摩訶僧祇律卷第三十七第七波登

白世尊佛言從今已後不聽與欲者
多集者少作布薩作者越毗尼罪是
名與欲多欲等者
佛住舍衛城余時比丘僧布薩時與
欲比丘與集者等作布薩諸比丘以
是因緣具白世尊佛言從今已後不
聽欲等作布薩應集者多若等欲作
布薩者越毗尼罪是名欲等瞿師羅者
佛住俱睺弥瞿師羅圖余時比丘僧
集作布薩斷事羯磨語聲高時瞿師
羅居士未入僧然須更還出僧復
斷事高聲如前如是至三居士作是
念我入便默我出便高聲我今當入
更不復出如瞿師羅問尊者阿難如
六人線經中廣說余時諸比丘心生
疑惑以是因緣具白世尊佛言如是
大德勝人欲聽衆僧斷事者得聞斷
事若衆中有辯才能語使事相分明
者說若凡庸人前斷事者越毗尼罪
是名瞿師羅居士大愛道者
佛住舍衛城余時大愛道瞿曇彌與
欲比丘不受時大愛道瞿曇彌往到
世尊所頭面礼足却住一面以是因

緣具白世尊比丘不受我欲誰當受
今時世尊為大愛道瞿曇彌隨順說
法發歡喜心已頭面礼足而退佛言
彼比丘來來已佛問言汝實不答
言實不佛言從今已後比丘且與欲

應受若上座應言我是僧上座不應
受若教誡人若誦波羅提木叉人
應各自說不應受若守房人若病人
應言我不至僧中更與餘人若言我
是乞食我是阿練若我是糞掃衣我
是大德人不取欲者越毗尼罪若言
我是上座是教誡人我是誦戒人者
不取無罪是名瞿曇彌闍陀者

佛住俱闍彌羅師羅園今時僧集作
布薩時闍陀比丘不肯來諸比丘以
是因緣具白世尊是犯何等罪佛言
得偷蘭罪如是比丘布薩不肯來者
得偷蘭罪若為衣鉢事不來不與欲
者越毗尼罪病者

佛住舍衛城今時比丘僧集欲布薩
有一比丘風病動語比丘言長老我
風病動與清淨欲比丘不受即往至
上座前脫草屣胡跪合掌作如是言

我某甲清淨僧憶念持如是三說已
便去諸比丘心生疑惑以是因緣具
白世尊得亦不佛言善已如法作竟
但不受欲者越毗尼罪是名病阿練
若者

佛住舍衛城阿練若聚落中比丘常
共作布薩時阿練若人聚落作布薩
已去去不久有客比丘來復於此處
布薩即於中宿明日共相見問長老
昨何處宿答此處何處布薩答言此處
聞已心生疑惑以是因緣具白世尊佛
言從今日後不聽一住處無布薩若
阿練若人聚落中布薩者不得默然
去應囑沙弥若園民若放牧人若後
有比丘來者語令知此中已作布薩
若無人者應書柱戶扇作字若散花
作相後來者應問應求相若去不囑
不作相後來者不問不來相俱越毗
尼罪是名阿練若不應與而與者
佛住舍衛城今時諸比丘時集與羯
磨欲非時集與清淨欲諸比丘以是
因緣具白世尊佛言從今日後不聽
時集與羯磨欲非時集與清淨欲非

時集應與羯磨欲時集應與清淨欲
時集亦得與兩欲長老憶念今僧若
十四日十五日作布薩我某甲比丘
與布薩清淨欲與我說如是三說與羯
磨欲亦三說若非時集與清淨欲時
集與羯磨欲越毗尼罪是名不應與
而與阿瞋羅河者

佛住舍衛城今時諸比丘到阿瞋羅
河邊數日師壇坐誦波羅提木叉時
水汎漲漸漸齊膝如是轉上齊口極
苦乃竟還至佛所以是因緣具白世
尊得立作布薩不佛言得得行住坐
卧作布薩行者若比丘共商人行至
布薩日有恐怖難商人行不待得行
作布薩先應籌量齊幾許得誦誦戒
竟若山若石作慄慄申手相及羯磨
作布薩界羯磨已然後作布薩是名
行布薩住者比丘多無牀座一切申
手相及作布薩是名住布薩坐者有
牀座作布薩是名坐布薩卧者比丘
生病不能久坐牀角相接得卧作布
薩是名卧布薩是名阿瞋羅河十一
事不名與欲轉欲者我與長老欲我

摩訶僧祇律卷第三十七 第三十張

向取某甲欲并與是名轉欲宿與者明日當布薩今日與欲是名宿與欲界外者出界與欲是名界外比丘足者與比丘足欲是名比丘未受具足者與未受具足人欲是名未受具足持欲出者取欲已出界外是名持欲出與欲出者與欲已出界外是名與欲出取欲已還戒者取欲已還戒受具足是名取欲已還戒與欲已還戒者與他欲已還戒受具足是名與欲已還戒失欲者比丘病與欲已聞僧中法師說法持律說毘自力就驅坐久疲苦已先與欲默離座去不名與欲應更與是名失欲壞眾者布薩日比丘僧集不來諸比丘與清淨欲若暴風雨若火若賊諸比丘盡驚散不名持欲到僧中若一人在是名到僧是名十一不名與欲四布薩者一人受二人說三人說四人廣誦一人受者有一比丘聚落中住至布薩日應掃塔及僧院若有者應香汁灑地然燈散花待客比丘若無來者有罪應作是念得清淨比丘者此罪當如

摩訶僧祇律卷第三十七 第三十一張

法除作是念已胡跪合掌心念口言今僧若十四日十五日布薩我某甲比丘清淨受布薩如是三說是名一人受二人說者二比丘聚落中住至布薩日應掃塔及僧院若有者應香汁灑地散華然燈若有者展轉如法悔已應胡跪合掌作是說長老憶念今僧若十四日十五日作布薩我某甲比丘清淨長老憶念持是名說三人亦如是廣誦者四人應廣誦波羅提木又是名廣誦四說者一從戒序盡四波羅提餘者僧常聞誦偈二者盡十三事二不定法餘者僧常聞誦偈三者盡三十尼薩者餘者僧常聞誦偈四者入九十二波夜提應盡廣誦是名四說布薩有七事應遮一不共住人二者別住人三未受具足人四未說欲五未行舍羅六為和合義故七和合未竟是名七應遮復次二事應遮布薩一者若作布薩者僧聞誦二者僧破是名二事應遮是名布薩法與欲法受欲法安居法者佛住舍衛城廣說如上今時諸比丘

摩訶僧祇律卷第三十七 第三十二張

雨時遊行多所踐害為世人所嫌九十六種出家人尚知安居如鳥隱巢而自守住沙門釋子自稱善好而不安居諸比丘以是因緣具白世尊佛言正應為世人所嫌從今已後雨時應安居安居法者至四月十六日應偏袒右肩胡跪合掌應作是說長老憶念我某甲比丘於此僧伽藍雨安居前三月如是三說若比丘行道未到住處安居日至即於路側若依樹若重應受安居至明相出趣所住處到後安居日應偏袒右肩胡跪合掌作是言長老憶念我某甲比丘於此僧伽藍雨安居後三月如是三說比丘行道前安居日不受安居一越毗尼罪到所住處後安居日不受安居二越毗尼罪是人破安居不得衣施復次佛住舍衛城今時有比丘依聚落雨安居有檀越營僧事湏水灑淨求比丘白王通水時比丘衣鉢隨身數詣王門不時得見道路不近恐失安居時世尊見已知而故問汝是客比丘耶非也世尊汝是去比丘耶非

也世尊何故持衣鉢自隨比丘以上
因緣具白世尊佛言從今已後兩安
居時若為塔事為僧事應作求聽羯
磨大德僧聽某甲比丘於此處兩安
居若僧時到僧某甲比丘於此處兩
安居為塔事僧事出界行還此處住
諸大德聽某甲比丘為塔事僧事出
界行還此處安居僧忍默然故是事
如是持若有如是為塔為僧所求索
者要有所得若衣若鉢若小鉢若鍤
鍤若腰帶等及諸一切要使得一
物若不得者越毗尼罪如是事訖應
還若半月若一月若二月乃至後自
恣應還若不還者越毗尼罪若道路
恐怖賊難畏失命者於彼自恣無罪
是名安居法自恣法者

佛住舍衛城廣說如上今時諸比丘
俱薩羅國遊行見摩帝河邊有叢
林林中有大空中薩羅樹其蔭厚
密樹下平正寬博去聚落不遠不近
作是念此中好可安居如是前後人
人見者皆作是念至安居日一比丘
先至修治空樹安置衣鉢敷草而坐

須臾復有比丘來問言長老欲此安
居耶答言余善好如是相續乃至六
十人取初至者語後諸比丘言長老
盡欲此中安居耶答言余善好此樹
中可容衣鉢其下左右足以安居受
安居法已復作是言諸長老我等當
作何法得安樂住諸人答言所生患
惱皆由身口既得靜處宜共默然應
立不語制立不語制竟三月已還舍
衛城往世尊所頭面礼足却住一面
佛知而故問比丘汝何處安居答言
某處佛問比丘少病少惱乞食不苦
行道如法安樂住不答言世尊少病
少惱乞食易得默然樂住三月不語
已別去佛言此是惡事如怨家共住
法應共語

復次佛住舍衛城廣說如上阿那律
金毗盧跋提預在塔山安居音還舍
衛城至佛所頭面礼足却住一面佛
知而故問何處安居答言某處復問
比丘少病少惱乞食不苦行道如法
安樂住不答言世尊少病少惱乞食
易得默然樂住三月不語竟已別去佛言

此是惡事如怨家共住從今日後不
聽不共語欲方便少事不語得半月
至布薩日應共語共相問訊問事答
事咒願過布薩日續復如前若憐憐
若瞋恚不共語者越毗尼罪自恣法者
佛告諸比丘從今日為諸弟子制自
恣法三月三語安居竟是處安居是
處自恣從上座和合三月者從四月
十六日至七月十五日三語者見聞
疑安居竟者前安居從四月十六日
至七月十五日後安居從五月十六
日至八月十五日若安居眾中有一
人前安居者至七月十五日舉眾應
同此一人受自恣自恣訖坐至八月
十五日若一切後安居一切應八月
十五日自恣是名安居竟是處安居
是處自恣者若比丘聚落中安居聞
城中自恣日種種供養竟夜說法眾
欲往者應十四日自恣已得去若此
處安居餘處自恣者越毗尼罪從上
座者不得從小逆作次第應從上座
次第下不得行行置人如益食法不
得超越不得搥唱言一切大德僧見

摩訶僧祇律卷第二十八 登

聞疑罪自恣說是名從上座應拜五法成就者作自恣人若一若二不得過羯磨人應作是說大德僧聽某甲某甲比丘五法成就若僧時到僧拜某甲某甲比丘作自恣人諸大德聽某甲某甲比丘作自恣人僧忍默然故是事如是持受羯磨人應作是說大德僧聽自恣時至若僧時到一切僧受自恣白如自恣人應從上座為始上座應偏袒右肩胡跪令掌作是說長老憶念今僧十五日受自恣我比丘某甲長老及僧自恣說若見聞疑罪當語我憐愍故我若知若見當如法除如是三說次至第二人第二人若是下座應接足言大德為異若二人作自恣人者一人受上座自恣一人應下座前立上座說已下座復說如是展轉次第下到自坐處應受自恣不得受僧自恣竟然後自恣和合者不得不知和合受自恣不得與欲受自恣若病者應將來若將來有危命憂者僧應往就若病人多者應昇牀束若牀角相接若牀昇束有危命憂

摩訶僧祇律卷第二十九 登

者不病比丘應連座相接若不同者不病比丘應出界外作自恣病比丘即界內自恣人眾多者若一万二萬應一切集在一處若講堂若食堂若浴室受自恣餘人並嚼齒木並大小行並食如是竟日通夜未離坐不得遠乃至明相未出於中自恣若大眾多六万八万畏不賣者應減出界外作自恣若一人受自恣若二人說若三人若四人說自恣五人廣自恣一人受者若一比丘聚落中安居至自恣日應掃塔及僧院若有香應香汁灑地散花然燈若有罪者應作是念若得清淨比丘來者此罪當如法除作是念已胡跪合掌心念口言今僧十五日自恣我某甲比丘清淨受自恣如是三說二人說者有罪展轉如法作已偏袒右肩胡跪合掌言長老憶念今僧十五日自恣長老自恣說若見聞疑罪語我憐愍故我若知若見當如法除如是三說三人四人亦如是五人應廣自恣是名自恣法摩訶僧祇律卷第二十七

摩訶僧祇律卷第二十八 登

東晉三藏法師鳩摩羅什譯

明雜誦誦渠法之六

迦絺那衣法者佛住俱耽弥瞿師羅園為諸天世人之所供養令時俱耽弥王夫人以五百張氎奉上世尊佛告阿難汝持是氎與諸比丘諸比丘不受語阿難言世尊不聽畜長衣用是氎為浣浣未竟已不如法阿難以是因緣具白世尊佛告阿難從今已後長衣聽十日畜諸比丘長衣滿十日持是諸衣往白世尊此衣已滿十日佛言從今已後聽受迦絺那衣迦絺那衣者時眾僧眾多人一人五事利新未受不停截淨浣淨點淨刀淨時者從七月十六日至八月十五日名時眾僧者僧作迦絺那衣不得與眾多人不得與一人眾多人作迦絺那衣不得與一人五事利者離五罪何等五別眾食處食食煎食後行不自畜長衣離衣宿是名五事利新者新氎未受者未曾受作三衣不停者淨施衣捨已得作迦絺那衣僧伽梨鬱多羅

摩訶僧祇律卷第三十八 第五 登身

佛言不聽頭鳩羅作迦絺那衣。尔時尊者阿難持犢劫具作迦絺那衣。復有比丘持小毘物作復有比丘持故物作復有比丘持犢羊毛欽婆羅作復有比丘持髮欽婆羅作復有比丘持草衣作復有比丘持犢衣作復有比丘持樹皮衣作復有比丘持板衣作佛言如是一切不應作一切非衣。不名迦絺那衣。復有不名迦絺那衣。非時作不截縷淨不淨淨不點淨不刀淨是不名迦絺那衣。捨迦絺那衣。法者佛住舍衛城廣說如上。尔時有比丘數易衣著食前著異衣。後著異衣。佛知而故問汝衣數數異是誰衣。答言世尊是我衣。佛言何故太多。答言我受迦絺那衣。佛言汝云何一切時受迦絺那衣。從今日後應捨捨者有十事。何等十一。衣竟捨二。受時捨三。時竟捨四。聞捨五。送捨六。壞捨七。失捨八。出去捨九。時過捨十。究竟捨衣竟捨者受迦絺那衣時作是念我作衣竟當捨迦絺那衣作衣成已即名捨是名衣竟捨受時捨者作是念受此衣

摩訶僧祇律卷第三十八 第六 登身

時當捨迦絺那衣受衣時即名捨是。名受時捨時竟捨者作是念尔許時我當捨迦絺那衣。期滿已即名捨是。名時竟捨聞捨者作是念我聞和上阿闍梨捨迦絺那衣時我當捨後聞和上阿闍梨說今日僧捨迦絺那衣。尔時即名捨是。名聞捨送捨者作是念我是衣與他已當捨迦絺那衣。後送衣已即名捨是。名送捨壞捨者受迦絺那衣已中間自言我今捨迦絺那衣作是語時即名捨是。名壞捨失捨者作是念是衣中間壞敗失不現我當捨後衣壞敗若失即名捨是。名失捨出去捨者作是念我此中住出去時當捨迦絺那衣若出去時即名捨是。名出去捨時過捨者臘月十五日不捨至十六日即名捨越毘罪。是名時過捨究竟捨者至臘月十五日應捨一人僧中應作是唱大德僧聽今日僧捨迦絺那衣如是三說是名究竟捨是十事。名捨迦絺那衣。法衣法者安居未竟。安居竟是中安居。畏失命畏失梵行非時衣時衣俱瞋。安

居未竟者

摩訶僧祇律卷第三十八 第七 登身

佛住舍衛城廣說如上。尔時六群比丘聚落中安居未竟至檀越所作是言長壽與我安居衣施答言尊者今非時待安居竟收獲訖人民歡喜念思故生施心。尔時乃可有施耳。比丘言長壽汝不知世間無常或王或水火偷劫如是我則失利汝便失福檀越言尊者但示我無常而自不見尊者欲速得安居物為持餘處云為欲罷道忘念乃尔奇哉可慙多欲無厭發不喜心已而去。諸比丘以是因緣具白世尊。佛問六群比丘汝實尔不。答言實尔。世尊佛言比丘汝云何安居未竟索安居施衣自今以後不聽安居未竟索安居施衣者越毘罪。是名安居未竟安居竟者。佛住舍衛城廣說如上。尔時諸比丘祇桓精舍安居竟分安居衣時六群比丘餘處安居已來在坐中作如是言長老世尊制安居竟應得安居衣我亦安居竟應得安居衣與我安居衣分諸比丘以是因緣具白世尊。佛

言餘處安居不應得此處衣分隨安居處受分是名安居竟是中安居者佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘至安居時受房舍已若輩屢滌濯及餘小小物置房中已作是言諸長老我此中安居莫復起厭患我知汝等常不喜我即倩人取安居衣分便餘處安居諸比丘以是因緣具白世尊佛言要是中安居是處受衣分畏失命者佛住舍衛城廣說如上今時毗舍離大飢饉乞食難得諸比丘趣舍衛城值祇桓比丘安居竟分衣毗舍離比丘在座中祇桓比丘問言長老世尊制要是處安居得是處衣分汝何處安居答言長老我畏失命故來若不來者便飢死諸比丘以是因緣具白世尊佛言若為失命故來應與衣分是名畏失命畏失梵行者今時王舍城中有外道兒出家時父母欲罷兒道餘人言沙門重安居安居中必無東西今時可罷其姊深信佛法語弟言父母欲罷汝道可速避去弟即趣舍衛直祇桓比丘安居竟分衣是比丘

在座中祇桓比丘問言長老世尊制要是處安居是處受衣分畏失命來者得分汝云何答言父母欲罷我道若不來者失梵行諸比丘以是因緣具白世尊佛言畏失梵行者應與衣分是名畏失梵行非時衣者佛住舍衛城廣說如上今時有比丘在人間遊行載滿車衣來佛知而故問是誰衣答言世尊是我衣復問此是時衣為非時衣答言世尊非時衣淨施未答言未佛言是一切衣應與衆僧是名非時衣時衣者佛住舍衛城廣說如上今時有比丘人間遊行載滿車衣來佛知而故問是誰衣答言世尊是我衣復問此是時衣非時衣答言時衣佛言是衣太多減半與僧是名時衣俱睽睽者佛住舍衛城廣說如上俱薩羅國抄俱睽弥聚落至舍衛城有諸比丘先依此聚落安居即便隨來時祇桓比丘到此聚落索安居施衣俱睽弥比丘言長老我先依此聚落安居我應先索二人諍已共詣佛所以是因緣具

白世尊佛言是中安居應先索然後餘人索若二人共索者應共分若是中安居比丘未索餘人索者越毗尼罪復次時尊者却賓那有二共行弟子有所嫌故捨戒不壞梵行還受具足時祇桓比丘安居竟分衣不與分彼作是言長老我有所嫌故捨戒不壞梵行還受具足應與我分共往白佛佛言有所嫌故捨戒不壞梵行還受具足應等與分佛言有五事不應與何等五被舉罷道無常破安居去不囑舉者三見中若二見謗緣惡邪見邊見諫不捨作舉羯磨是名舉罷道者捨戒不應與若依王力若依大目力若依賊黨力作是說沙門若不與我分我當作不饒益事如是人雖不應得應與是名罷道無常者死不應得分安居衣已集雖未分命盡終時囑與某甲死已應與是名無常破安居者比丘不前安居不後安居不應得若依王力大目力賊力若不與我者當作不饒益事如是人雖不應得應與去不囑者不囑取衣分而

摩訶僧祇律卷第三十八 第十誡

去者不應與分物人應問誰取其甲分若有取者應問去時囑取不答言不囑應語言汝莫憂是事若言囑者應相前人若是可信人者應與若非是可信人者應語言汝莫憂是事若二人先是同意常相為取者應與是名五事

佛住舍衛城廣說如上余時有一比丘安居竟往至本生聚落諸親里以此比丘來故廣設供養布施衣物此聚落中先住安居僧以坐後施故不與之比丘分諸親里問言得衣分不答言不得諸親里言我為汝故設此供養何故不得諸比丘以是因緣具白世尊佛言檀越為此比丘設供應與分佛言有五聲施是衣施安居僧是衣直施安居僧是物施安居僧是物直施安居僧是處安居者施是名五若施家欲通與餘比丘隨檀越意應與復有四種物隨語應屬現前僧何等四我施衣衣直物物直是名四種物屬現前僧復有十種得應屬現前僧何等十時藥衣分藥七日藥盡

摩訶僧祇律卷第三十八 第三誡

壽藥死比丘物施住處大會非時衣雜物請食時藥者前食後食哆波那食現前僧應得是名時藥衣分藥者十四種漿應廣說是名衣分藥七日藥者酥油蜜石蜜生酥膏應廣說是名七日藥盡壽藥者呵梨勒鞞醯勒阿摩勒如第二戒中廣說是名盡壽藥死比丘物者若比丘死時所有衣鉢雜物現前僧應得是名死比丘物施住處者若檀越作僧房精舍已設大會以此住處及餘雜物施現前僧應得是名住處施大會者佛生大會菩提大會轉法輪大會阿難大會羅睺羅大會五年大會是中施物現前僧應得非時衣者無迦絺那衣十一月有迦絺那衣七月於中施物現前僧應得是名非時衣雜物者鉢鉢支鉢帶帶刀子鐵筒草屨盛油草屨蜜持漆瓶如是比雜物施現前僧應得是名雜物請食者檀越請現前僧食次第往是名請食是名十事現前僧應得復次佛住王舍城余時諸比丘不截縷作衣廣說如上波夜提三種壞色中說

摩訶僧祇律卷第三十八 第十三誡

復次佛住舍衛城廣說如上余時有一比丘往至佛所頭面礼足自佛言世尊聽我著一衣少欲少事佛告比丘汝持三衣瓶鉢即是少欲少事復有比丘言聽我著三衣復有比丘言聽我著特羊毛欽婆羅復有比丘言聽我著馬尾欽婆羅復有比丘言聽我著草衣復有比丘言聽我著樹皮衣復有比丘言聽我著率衣佛言如是諸衣盡不應著復有比丘言聽我裸形少欲少事佛言比丘此是外道法應持三衣瓶鉢即是少欲少事復次佛住舍衛城廣說如上余時諸比丘著上色衣為世人所嫌云何沙門糴子著上色衣如俗人無異諸比丘以是因緣具白世尊佛言不聽著上色衣上色者比丘住塗迦弥遮塗俱鞞羅塗勒又塗盧陀羅塗真維鬱金漆紅藍漆青漆皂色華色一切上色不聽應用根漆葉漆花漆樹皮漆下至巨磨汁漆復次佛住王舍城天帝釋石室前經

行見摩竭提稻田畦畔分明差得
所見已語諸比丘過去諸佛如來應
供正遍知衣法正應如是從今日後作
衣當用是法復次介時尊者大迦葉
作偈伽梨世尊自手捉尊者阿難為
截復有比丘絮縷有比丘刺短有比
丘刺長有比丘刺緣有比丘安細怯
復次有比丘作衣盡作紫佛言不聽
盡作紫有比丘疊作紫佛言不聽疊
作紫應割截有比丘對頭縫佛言不
聽對頭縫應作紫極廣齊四指極狹
如麤麥復有比丘一向作紫佛言不
聽應兩向有比丘作衣橫紫相當佛
言不聽五條應一長一短七條乃至
十三條兩長一短十五條三長一短
復有比丘作衣縫紫與衣相著佛言
不聽後衣宣脫佛言應作馬齒有比
丘衣上下破佛言應作緣有比丘作
四種色衣佛言不聽應一種色有比
丘得上色衣欲浣壞色佛知而故問
比丘欲作何等答言世尊制不聽著
上色衣欲浣壞色佛言不須浣聽餘
浣壞色衣者有七種一欽婆羅衣二

劫貝衣三菴摩衣四俱舍耶衣五舍
那衣六麻衣七軀牟提衣是名衣法
布薩及羯磨與欲說清淨安居并自恣
受迦締那衣非迦締那衣捨迦締那衣
安居竟施衣 第四跋渠竟

病比丘法者佛住舍衛城廣說如上
佛語阿難取戶鑰來如來欲按行僧
房答言善哉世尊即取戶鑰隨世尊
後時世尊到一破房中見有一病比
丘則糞穢中不能自起佛問比丘氣
力何似所患增損答言世尊患但有
增無損復問比丘今日得食不不得
世尊昨日得不得世尊先昨得不
不得世尊我不得食來已經七日佛
問比丘為得已不食為不得不食答
言不得世尊佛問比丘汝此間有和
上不無有世尊有同和不無有世
尊有阿闍梨不無有世尊有同阿闍
梨不無有世尊無比房比丘耶答言
世尊以我臭穢不意故從餘處去我
孤苦世尊我孤獨修伽陀佛語比丘
汝莫憂惱我當伴汝佛語比丘取衣
來我為汝浣余時阿難自佛言置世

尊是病比丘衣我當與浣佛語阿難
汝便浣衣我當灌水阿難即浣世尊
濯水洗已日曝時阿難抱病比丘
舉著露地除去糞穢出牀褥諸不淨
器水灑房內掃除已巨磨塗地浣曬
牀褥更織繩牀敷著本處澡浴病比
丘徐卧牀上介時世尊以無量功德
莊嚴金色柔軟手摩比丘額上問言
所患增損比丘言蒙世尊手至我額
上衆苦悉除余時世尊為病比丘隨
順說法發歡喜心已重為說法得法
眼淨比丘差已世尊至衆多比丘所
敷居師壇而坐以上事具為諸比丘
說問比丘房比丘是誰答言我是世尊
佛告比丘汝等同梵行人病痛不相
看視誰當看者汝等各各異姓異家
信家非家捨家出家皆同一姓沙門
釋子同梵行人不相看視誰當看者
比丘譬如恒河遇扶那薩羅摩醯流
入大海皆失本名合為一味名為大
海汝等如是各捨本姓皆同一姓沙
門釋子汝等不相看視誰當相看譬
如刹利婆羅門瞿舍首陀羅各各異

華嚴經疏卷第三十八 第十七法 登 七古

姓共入大海皆名海商人如是比丘汝等各有各異姓異家信家非家捨家出家皆同一姓沙門釋子不相看視誰當看者若比丘病和上應看若無和上同和上應看若不看者越毗尼罪若有阿闍梨阿闍梨應看若無阿闍梨同阿闍梨應看若不看者越毗尼罪若有同房同房應看若無同房比丘應看若不看者越毗尼罪若無比丘者僧應差看隨病人宜須幾人應與若不看者一切僧越毗尼罪佛語比丘汝還看本比丘房病比丘去去佛不遠佛化作一病沙彌佛言汝通看是病沙彌此即福罰汝復次佛住舍衛城廣說如上余時南方有二比丘共來問訊世尊道中一比丘病一比丘待經二三日語病比丘言我欲並去問訊世尊汝差已後來病比丘言長老待我差已共去答言長老我不見世尊久思慕如渴不容相待汝差已後來彼比丘來詣佛所頭面礼足却住一面佛知而故問汝何處來比丘以上因緣具白世尊佛言比丘此是惡

華嚴經疏卷第三十八 第十八法 登 七古

事若有比丘心懷放逆懈怠不精進不能執持諸根馳騁六欲雖近我所為不見我我不見彼若有比丘能執諸根心不放逸專念在道雖去我遠即為見我我亦見彼所以者何隨順如來法身故破壞諸惡故離貪欲故修寂靜故汝等比丘同出家修梵行汝不相看誰當看者汝還看病比丘去復次佛住舍衛城廣說如上余時鉢羅真國有二比丘共作伴來問訊世尊至鉢羅聚落一比丘病一比丘待經二三日語病比丘言我欲並去問訊世尊汝差已後來病比丘言長老待我差已共去答言長老我不見世尊久思慕如渴不容相待病比丘言汝必欲去者可為我囑質帝利居士比丘即往至居士所作是言長壽我二人從遠來欲往詣佛今一人得病欲權留此長壽為我經紀所須我欲前行問訊世尊居士言尊者宜住共相看視差已俱去答言居士不尔我不見佛久思慕如渴居士言尊者去世尊但當遣還徒自疲勞比丘故去往

華嚴經疏卷第三十八 第十九法 登 七古

至佛所頭面礼足却住一面佛知而故問汝從何來比丘以上因緣具白世尊佛言比丘此是惡事汝等各有各異姓信家非家捨家出家同一釋種病痛不相看視誰當看者汝還看病比丘去復次佛住舍衛城廣說如上余時有一比丘從北方來欲問訊世尊聞道邊有病比丘即作是念世尊制戒病者應看我若見者不得前進即迴道而去往到佛所頭面礼足却住一面佛知而故問汝從何來答言世尊我從北方來從何道來答言從某道來佛言有何因緣捨正道從迴道來比丘以上因緣具白世尊佛言比丘此是惡事如是乃至汝還看病比丘去看病比丘法者若比丘共商人行至曠野得病同伴比丘不得相捨應當將去代擔衣鉢應親近扶接不應遠離若不能行者應從商人賈借乘駛作如是言長壽是出家人病不堪及伴為我載致使得脫難若得者善若言尊者我乘重應言長壽我當與穀草直若得者不得載將牛車

乘草馬等當載特牛車乘駟馬若病
篤無所分別者趣乘無罪若乘不可
得者應留能看病人若一人若二人
若三人汝看病人我到聚落當求乘
來迎應留糧食使住者不乏若各言
誰能棄身命於曠野無肯住者不得
便尔捨夫應作菴舍數草蓐作烟大
與取薪水留時藥夜分藥七日藥盡
壽藥語病者言長老安意住我到前
聚落當求乘來迎到聚落中不得遠
塔問評和上阿闍梨應語聚落中諸
比丘言曠野中有病比丘共迎去來
若言任何處答言某處若言彼處多
有虎狼恐當食盡萬無一在雖聞此
語不得便往要當往看若遇見鳥鳥不
得便還要到其所若已死者應供養
尸若活者應將至聚落語舊比丘言
長坐此是某處病比丘我於曠野供
養已今來至此次長坐看若不看者
越比及罪若無比丘應語優婆塞是
壽曠野中有病比丘借我乘往迎檀
越言任何處如是乃至迎乘至檀越
家安別障處若人多應取二三人能

看病者看若病人言須多人樂住者
應盡住共勸化索前食後食時藥夜
分藥七日藥盡壽藥供給使無渴乏
若有客比丘來者不得便語長老汝
看病比丘應言善來長老應代搭衣
鉢為敷牀座與水洗足及塗足油若
時來者應與前食後食若非時來者
應與非時漿止息已應語言長老是
病比丘我看已久長老次復應看若
無常者應供養舍利若比丘比丘且
共商人行若比丘且病比丘不得捨
去應語去去姊妹將接之且如比丘
中說唯除抱掖若須按摩油塗身者
應倩女人為之若無常者彼有衣鉢
應雇人閤維若無者應捨去有俗人
嫌言何以留是死尸去若能作地想
者應搭著遠處亦時尊者優波離自
佛言世尊若大德比丘病者當云何
看視佛告優波離大德比丘病不得
著邊陋小房中不得著迴迴處應著
顯現房中共行弟子依止弟子常侍
左右掃灑房中巨磨塗地燒眾名香
勿令臭穢敷置牀座若比丘來問疾

者應與前食後食非時來者應與非
時漿若有問事病者應答病人力劣
應侍者若若優婆塞來問評者應言
善來長壽語令就座而為說法汝大
得功德如世尊說者持戒病比丘如
看我無異若有供養為呪願受若病
人患下問疾者不得久停應速發遣
若病人不能出應畜三除糞器一授
病人一持出一洗已油塗日曝如是
迭用一人應戶邊住莫令人入入一
人在病人邊住時時為隨順說法如
是優波離大德比丘病應如是看視
時尊者優波離復問世尊小德比丘
病當云何看視佛告優波離小德比
丘病者不應著顯現處眾穢熏外不
得著屏帳處死時人不知應安人中
若病人有和上阿闍梨若共行弟子
依止弟子應看若無者眾僧應差
看病人若一二三人看若病人衣鉢
外有醫藥直者應取還供給若無者
眾僧應與若僧無者彼有重價衣鉢
應轉賀輕者供給病人病人惜者應
白眾僧言大德僧某甲病比丘不知

摩訶僧祇律卷第八 第三十頌 至

無常慳惜衣鉢不肯貿易白僧已軟
語說法使得開解然後公易若復無
者應乞與若不能得者應僧食中取
好者與若復無者看病人應持二鉢
入聚落乞食持好者與優波離是名
看小德病比丘法病人成就五法難
看何等五不能服隨病藥隨病食不
從看病人語病增損不知苦痛不能
忍苦懈怠無慧是名五法病人難看
病人成就五法易看何等五能服隨
病藥隨病食隨看病人語人問知病
增損能忍苦痛精進有慧是名五法
病人易看五法成就不能看病何等
五多汗不能出大小行器唾盂等不
能為病人索隨病藥隨病食不能時
時為病人隨順說法有希望心惜自
業是名五法不能看病五法成就就
看病人少汗能出大小行器唾盂等
能為病人索隨病藥隨病食能時時
為病人隨順說法無希望心不惜自
業是名五法能看病人病人九法成
就命雖未盡而必損死何等九一知
非饒益食貪食二不知籌量三肉食

摩訶僧祇律卷第八 第三十四頌 至

未消而食四食未消而嘔吐五已消
應出而強持六食不隨病食七隨病
食而不籌量八懈怠九無慧是名九
法成就而必損死復次成就九法終
不損死何等九一知非饒益食便少
食二善知籌量三肉食消已而食四
不強吐五不強持六不食不隨病食
七食隨病食食能籌量八不懈怠九有
智慧是名成就九法終不損死佛語
優波離有三種病人何等三有病入
得隨病藥隨病食如法看病而死或
有病入不得隨病藥隨病食如法看
病而活有病入得隨病藥隨病食得
如法看病病人病必差不得便死優波
離病比丘中有不得如法看便死得
如法看便活者是故應好看務令如
法安隱即為施命是故看病得大功
德諸佛讚嘆是名看病人法藥法者
佛俱薩羅國遊行時尊者舍利弗
風動諸比丘以是因緣具白世尊佛
問比丘宜須何藥答言世尊呵梨勒
佛言從今日聽病比丘服呵梨勒佛
告諸比丘待我還舍衛城時語我當

摩訶僧祇律卷第八 第三十五頌 至

為諸弟子制藥法佛還舍衛城諸比
丘白佛言世尊當為諸弟子制藥法
今正是時佛告諸比丘從今日後聽諸
病比丘服藥藥法者時根非時根如
是莖皮葉藥漿時根者蕪菁根葱
根緊收根阿藍扶根芋根摩豆羅根
藕根如是等與食合者是名時根非
時根者婆吒根華荳羅根屈俱律根
住提羅根蘇捷闍根如是比不與食
合者是名非時根莖皮葉華果亦如
是漿者時漿非時漿時漿者一切米
汁釀汁乳酪漿是名時漿非時漿者
一切豆一切穀一切麥漬頭不圻蘇
油蜜石蜜是名非時漿若比丘病醫
言與食便活不與便死者應淨洗器
七遍淘穀繳囊威繫已器中煮令頭
不破然後與飲一切地亦時亦非時
除八種灰餘一切灰亦時亦非時是
名藥法和上阿闍梨共行弟子依止
弟子法者
佛住舍衛城廣說如上今時有一歲
比丘將無歲弟子兩肩上有衣囊
頭上戴一左手捉鉢及草屣右手提

澡瓶及盛油草囊共詣佛所頭面作
禮頭上衣囊墮世尊膝上世尊即自
却已知而故問是誰許答言世尊是我
共住弟子汝幾歲答言一歲弟子幾
歲答言無歲佛語比丘喻如溺人而
復救溺汝始一歲已畜無歲弟子佛
告諸比丘不能自降伏欲降伏他人無
有是處不能自調而欲調御他人無
有是處不能自度而欲度人者無有
是處自未解脫欲解脫餘人者無有
是處佛語比丘已能自降伏降伏餘
人斯有是處能自調御調御他人斯
有是處已能自度度餘人斯有是處
處已自解脫解脫餘人斯有是處佛
言從今日後不聽減十歲比丘度人
出家受具足復次佛制戒不聽未滿
十歲度人出家受具足今時難陀優
波難陀滿十歲度人出家受具足已
不教誡如天牛天羊戴標蕩逸無制
御者清淨不具足威儀不具足不知承
事如上阿闍梨不知承順長老比丘
不知入聚落法不知阿練若法不知
入眾法不知著衣持鉢法諸比丘以

是因緣具白世尊佛言從今日有十
法成就聽度人出家受具足何等十
一持戒二多聞阿毗曇三多聞毗尼
四學戒五學定六學慧七能出罪能
使人出罪八能看病能使人看九弟
子有難能送脫難能使人送十滿十歲
是名十事聽度人出家受具足下至
滿十歲知二部律亦得復次佛住
舍衛城廣說如上今時有比丘命
終有二共住弟子感恩憂惱共坐樹
下如商人失財佛知而故問是何等
比丘諸比丘以是因緣具白世尊佛
言從今日後聽請依止敬如和上請
依止法者應偏袒右肩胡跪接足作
如是言尊憶念我某甲從尊乞求依
止尊為我作依止我依止尊住第二
三亦如是說復次有一歲比丘受無
歲比丘依止乃至九歲比丘受八歲
比丘依止諸比丘以是因緣具白世
尊佛言從今日後不聽減十歲受人
依止時六群比丘滿十歲受人依止
已不教誡如天牛天羊乃至不知著
衣持鉢法諸比丘以是因緣具白世

尊佛言從今日後成就十法聽受人
依止何等十持戒乃至滿十歲是名
十事得受依止下至滿十歲知二部
律亦得欲請依止時不得趣請有五
法成就然後得請何等五一愛念二恭
敬三慙四愧五樂住是名五法應請
依止阿闍梨有四何等四一依止師
二受法師三戒師四空靜處教師復
有四種阿闍梨何等四有阿闍梨不
問而去有阿闍梨須問而去有阿闍
梨苦住盡壽應隨有阿闍梨樂住雖
遣盡壽不離不問而去者有師依止
住無衣食病瘦湯藥復不能說出家
修梵行無上沙門果法如是師不問
而去問而去者有阿闍梨依止而住
雖有衣食病瘦湯藥而不能說出家
修梵行無上沙門果法如是師須問
而去苦住者有阿闍梨依止而住雖
無衣食病瘦湯藥善說出家修梵行
無上沙門果法如是阿闍梨共住雖
苦盡壽不應去有樂住者有阿闍梨
依止而住能與衣食病瘦湯藥善說
出家修梵行無上沙門果法如是阿

唐新傳律卷第八 第三十九條 登

卷八

聞梨雖馳遺盡壽不應去是名四復有四種何等四受法依止調伏貪欲瞋恚愚癡是中能為弟子善說法除貪欲瞋恚愚癡如是阿闍梨取上取勝喻如從乳得酪從酪得酥從酥得醍醐醍醐取上取勝和上阿闍梨應教共住弟子依止弟子教法者不淨應遮非行屢被羯磨惡邪見自解使人解自出罪使人出罪病自看使人看難起若自送若使人送王賊不淨應遮者若弟子犯小小戒別眾食屢屢食女人同屋未受具足人過三宿截生草不淨某食應教言莫作是若言和上阿闍梨我更不作者善若言和上阿闍梨但自教教他為若如是者應語知牀褥人棄牀褥知食人茹食若前人凶惡依王力大且力能作不饒益者若是和上應避去若是依止阿闍梨應搭衣鉢出界一宿還即離依止共住弟子依止弟子作不淨行和上阿闍梨不教者越毗尼罪是名不淨應遮非行屢者大童女家索婦家擄諸家酤酒家惡名比丘尼惡名沙弥

唐新傳律卷第三十八 第三十條 登

居在是諸處性反者和上阿闍梨應教莫此處來往是非可習近處若受者善乃至出界一宿還即名離依止共住弟子依止弟子在非行屢性反若不教者越毗尼罪是名非行屢被羯磨者應斷理僧若作折伏羯磨不語羯磨發喜羯磨擯出羯磨於三見中若一一見謗線經惡邪見邊見諫不捨作舉羯磨和上阿闍梨應為弟子悔謝諸人諸長老此本惡見今已捨行隨順法凡夫愚癡何能無過此小兒晚學者有此過從今日當教勅更不復作悅眾意已求僧為解羯磨共住弟子依止弟子僧作羯磨不為解者越毗尼罪是名被羯磨惡邪見起自解使人解者若弟子起惡邪見若謗線經若惡邪見若邊見和上阿闍梨應教莫起此見此是惡事隨意道入沮裂長夜受苦如是種種為說捨者善若不捨者應語彼知識如是言長老為彼說令捨惡見若不自解不使人解越毗尼罪是名惡見自解使人解自出罪使人出者若弟子犯可治

唐新傳律卷第三十八 第三十條 登

罪若犯僧伽婆尸沙覆藏者應自與波利婆沙若不覆藏者應與摩那埵乃至越毗尼罪應自治若不能者使人治若共住弟子依止弟子犯罪師不自與出不使人與出越毗尼罪是名自出罪使人出罪病自看使人看者若弟子病應自看使人看不得使人看已自不經營一日應三往看語看病人汝莫疲厭展轉相看佛所讚嘆若共住弟子依止弟子病師不看者越毗尼罪是名病自看使人看難起若自送若使人送者若弟子親里欲罷其道師應教遠避成就出家功德應自送若生病若知僧事應罵人送若不自送不使人送越毗尼罪是名難起若自送若使人送王賊者若弟子為王收錄師不應便逐去應在外伺候消息若王家問誰是和上阿闍梨余時應入若事枉橫應求知識證明若須財物追逐應與衣鉢若無者應乞求與若弟子為賊抄賣遠在他方者師應推求追贖若弟子王賊所捉和上阿闍梨不救贖者越毗

尼罪若和上阿闍梨共住弟子依止弟子亦應如是諫不得處語如教誡法應而大語諫和上阿闍梨不應作是事若言子我更不作若尔者善若言止上汝非我和上阿闍梨我當教汝汝更教我如逆科竹節汝莫更說若是和上者應捨遠去若依止阿闍梨應持衣鉢出界一宿還依止餘人若師有力勢應遠去若不去應依止有德重人若非行處應諫若被羯磨應料理若起惡見當自解倩人解自出罪倩人出罪病不病應供給若所有難應送去若王賊捉應追救若共住弟子依止弟子師犯小小戒不諫乃至王賊捉不追救者越毗尼罪共住弟子依止弟子於和上阿闍梨邊應行是事起迎報語作是事自作與他作衣鉢事自剃與他剃刀治與取受經授他與欲取欲服藥迎食與他迎食離境界大施不問去起迎者弟子逆見和上阿闍梨應起迎若食五正食若受一食法不得起者應低頭若受一食法時應白師師應問汝堪一食不

堪者應受若言不堪應語莫受若弟子見師不起者越毗尼罪是名不起迎報語者和上阿闍梨共語弟子應報若口中有食能使聲不異者應報若不能者待咽已然後報師言何故聞我語不報應語言弟子口中有食若師語不報者越毗尼罪是名報語作事者和上阿闍梨語弟子作是事如法應作若言喚彼女來取酒來應更語言我聞如是等非法事不應作師若語作如法事不作者越毗尼罪是名作事自作與他作者若欲有所作應問我欲共某甲作是事師應觀相前人若不善持戒者應語莫與從事若是善持戒者應語共作若次到作維那直月應白師如威儀中廣訊是名自作與他作衣鉢事者若欲熏鉢若取巨磨涅爐及熏時一一應白若不能一一白者但言我欲作熏鉢事一白通了熏鉢時應問和上阿闍梨鉢欲熏不若言熏應問為先熏後熏為一處熏若言一處應問著上著下隨師教應作若欲涂衣時應白

若浣時縫時著染時一一應白若不能者但言我欲作染衣事一白通了染衣時應先問和上阿闍梨衣欲染不若言染者應問欲前染後染為一時若言一時應先染和上阿闍梨衣如是縫時染時舉時不得持師衣累已衣應持已衣累師衣作衣鉢事不自師越毗尼罪是名衣鉢事自剃與他剃者自欲剃髮時應白師師應問誰與汝剃答言某甲某甲知剃不答言此是眼見事師言不可若言知師應觀前人不善持戒亦言不可若善持戒應言剃若欲與他剃者應白師我與某甲比丘剃髮師應問汝能不答言此是眼見事何故不能應語不可若言我能應相前人若不善持戒者應言不可若善持戒者應言好用意若和上阿闍梨入聚落後剃髮人來欲令剃髮者應白餘長老比丘我欲剃髮師還應白師師行後得剃髮人剃髮是名自剃與他剃刀治者欲與他破齋時應白師與某甲比丘破齋師應問汝能不答言此眼見事何故不

摩訶僧祇律卷第二十八第廿五頌 登
能師言不可若言能師應相前人若

不善持戒者應語不可若善持戒者
應問何處病若言猥處者應語離穀
道邊各四指莫觸若刺頭出血若餘
處癰疽等應作若自欲破瘡時應
白師師應問在何處若言在猥處者
應語不可若在餘處如上說是名刀
治與取者若欲與他物時應白師師
應問與誰若言與索婦童女姪女搏
蒲凶惡人惡名比丘尼惡名沙弥尼
不持戒比丘應語不應與此人等相
習近若父母不信三寶者應少經理
若有信心者得自恣與無之若欲取
他物時應白師師應問誰與汝若言
大童女乃至不善持戒比丘與我應
語莫與此人等相習近若言善持戒
者應語取問齊幾許得不自與取半
條線半食是名不自與取與他迎食
自迎食者若他倩迎食時應白師與
某甲比丘迎食師應問彼比丘何故
不去答言彼閒食若此閒食樂應語若
求樂者莫為請若為維那若病人請
者當相望其人不善持戒者應言不

摩訶僧祇律卷第二十八第廿六頌 登
可若言當次與迎應語取彼鉢淨洗
今日鉢持去若言彼善持戒者應言

與迎若欲請人迎食者應白師師應
問汝何故不去答言彼閒食若此閒
食樂應語汝為樂故不可若作維那
若病應問使誰迎答言某甲若彼不
善持戒應言不可若言彼次應與我
迎食應語更請餘人若同和上阿闍梨
若善持戒者與迎是名自迎食與他迎
受經授經者若欲授他經時應白師
師應問授誰經答言與某甲比丘授
經授何經若言沙路伽耶陀應語不
可世尊所不聽若言咒經應語可應
教彼莫以此活命若言阿舍師應相
彼人不善持戒應言不可若善持戒
者應語汝經利不答言不利他邊問
已當授應言不可若言利者應語授
若欲自受經時亦應白師如上說是
名自受授他與欲取欲者若與欲取
欲時應白師如上迎食中廣說服藥
者欲服藥時當先白師若已坐欲先
飲酥後食者雖不自而服無罪離境
界者出僧伽藍門過二十五肘應白

摩訶僧祇律卷第二十八第廿七頌 登
而去若經行若坐禪應白令知處所
欲大小行時若在師前應低頭設訖

而去不在師前不敬無罪作大施者
若欲大施應白師言我一切所有盡
欲布施師應語出家人要須三衣鉢
盂且師壇漉水囊草屣弟子言我除
是外一切盡欲布施師應相望若不
善持戒不受誦習行道應言聽若善
持戒能受誦習行道應語布施非是
堅法汝依是諸物以修湯藥得坐禪
誦經行道若言我有親里自供給我
衣食病瘦湯藥師應語若令者聽是
名大施自去者若欲行時應白和上
阿闍梨不得臨行乃白應先前一月
半月豫白弟子欲至某方國土師應
問何事故去若言此閒僧作事苦受
經誦經苦和上阿闍梨復言少食少飲
多覺少眠彼閒住樂師應語汝為是
故出家何得辭苦若言和上阿闍梨
經營事務不授我經是故欲去若能
授者應語莫去若不能者衆中有善
持戒誦利者應語於彼授若復無者
彼閒有知識多聞比丘應通囑若行

摩訶僧祇律卷第二十八 弟子衆 證
時不白和上依止阿闍梨而去者越
毗尼罪是中共住弟子依止弟子於
和上阿闍梨所應行是事是名白和
上阿闍梨而去

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十九

明雜誦跋渠法之七

復次依止俱薩羅國。今時諸比丘持
和上阿闍梨衣鉢在前。去界內聚坐
待師。畏失依止。故不出界。佛知而故
問。此是何等比丘。聚坐諸比丘。以是
因緣。具白世尊。佛告諸比丘。此非是
離依止。待如來俱薩羅國。遊行還舍
衛城時。語我當為諸弟子制捨依止
法。佛還舍衛城。諸比丘以上因緣。具白
世尊。今正是時。唯願世尊為諸比丘
制捨依止法。佛告諸比丘。若和上命終
時。離依止。若罷道被舉。和上出界宿
若共住弟子出界宿。是名離依止。若
依止阿闍梨。若命終罷道被舉。若出
界宿。若依止弟子出界宿。若滿五歲
善知法。善知毗尼。得離依止。是名捨
依止。若比丘不善知法。不善知毗尼。
不能自立。不能立他。如是比丘。盡壽
應依止住。若比丘滿十歲。善知法。善
知毗尼。能自立。復能立他。如是比丘。
得受人依止。是名和上阿闍梨共住。

摩訶僧祇律卷第三十九第三誦 宣
依止弟子法沙弥法者世尊

樂欲父母愛重為之泣淚臨得轉輸
王捨家出家乃至尊者羅睺羅出家
因緣應廣說佛告舍利弗汝去度羅
睺羅出家舍利弗言我云何度羅睺
羅出家佛言汝往教言我羅睺羅歸
依佛歸依法歸依僧如是三說我羅
睺羅歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟
盡壽不煞生不盜不邪淫不妄語不飲
酒佛婆伽婆出家我羅睺羅隨佛出
家如是三說佛婆伽婆出家我羅睺
羅隨佛出家捨俗服著袈裟盡壽不
煞生持沙弥戒盡壽不盜持沙弥戒
盡壽不淫持沙弥戒盡壽不妄語持
沙弥戒盡壽不飲酒持沙弥戒盡壽
不著華香持沙弥戒盡壽不觀聽歌
舞作樂持沙弥戒盡壽不坐卧高廣
牀上持沙弥戒盡壽不過時食持沙
弥戒盡壽不得捉金銀及錢持沙弥
戒如是憶念持
復次佛住舍衛城廣說如上今時尊
者阿難有一知識檀越家合門疫病
死盡唯有一小兒在恆在市肆前拾

摩訶僧祇律卷第三九第五誡

三

摩訶僧祇律卷第三九第四誡

登

粒自活時尊者阿難行過時小兒見已隨後而喚翁阿難不聞遂去為世人譏嫌言云何沙門釋子他有父

時強親如父如子今見衰喪而不顧錄小兒追喚不已阿難頗視識之呼言子來時小兒隨後入祇洹精舍佛見已知而故問是誰小兒阿難以上因緣具白世尊此小兒得出家不佛告阿難汝作何心答言慈愍心佛言得出家世尊當云何與出家如上羅睺羅出家中廣說

復次佛住舍衛城廣說如上介時有摩訶羅出家聚落中安居竟欲詣世尊問許將十沙弥介時世尊在露處坐摩訶羅遙見世尊便指語諸沙弥言是汝祖翁時諸小沙弥竟前趣佛或捉牀座或牽捉衣或摩足或捉澡罐佛知而故問是誰沙弥答言是我許佛言汝云何多度沙弥從今日後不聽畜眾若畜一極至三聽畜若大德比丘多人宗重應語與餘人復自言我知有餘人但欲在阿閼梨下受誦經法增長修學是故與阿閼梨如是應語

與餘人得自教詔若畜眾沙弥得越毗尼罪

復次佛住舍衛城廣說如上介時有比丘將一沙弥婦看親里路經曠野中道有非人化作龍右遶沙弥以華散上讚言善哉大得善利捨家出家不捉金銀及錢比丘到親里家問許已欲還時親里婦言汝今還去道迺多不可持是錢去市易所須沙弥受取繫著衣頭而去中道非人見沙弥持錢在比丘後行復化作龍來左遶沙弥以土塗上說是言汝失善利出家修道而捉錢行沙弥便啼比丘顧視問沙弥汝何故啼沙弥言我不憶有過無故得拙師言汝有所捉耶答言持是錢來師言捨棄棄已非人復如前供養比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽沙弥持金銀錢若比丘使沙弥取初捉金銀錢者得越毗尼罪若見沙弥先已捉後使捉者無罪復次佛住舍衛城為諸天世人之所供養廣說如上介時尊者大目連共專頭沙弥食後到閼浮提阿

摩訶僧祇律卷第三九第五誡

登

釋大池上坐禪時專頭沙弥見池邊金沙便作是念我今當盛是沙可著世尊澡罐下尊者目連從禪覺即以神足乘虛而還時專頭沙弥為非人所持時目連迴見喚沙弥來答言我不能得往問汝有所持耶答言持是金沙汝應捨棄捨已即乘虛而去諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後不聽沙弥捉金銀及錢

復次佛住迦維羅衛拘律樹釋氏精舍諸檀越設供飯僧時有沙弥在中逐鳥驅蠅並拾遺飯骨菜葉而取時有諸母人情多憐愍見已作如是言沙門釋子無有慈心食不平等如畜犢子先乳後聲而今比丘畜此小兒獨食不與此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後出家人食應等與沙弥法者沙弥有三品一者從七歲至十三名為驅鳥沙弥二者從十四至十九是名應法沙弥三者從二十上至七十是名名字沙弥是三品皆名沙弥介時尊者優波離知時而問世尊沙弥

云何與安居共分佛言若得比丘意應與若半若三分之一得比丘意者持戒能作淨事優波離復白佛言云何與沙彌非時衣分佛言等與若沙彌得多衣畏作非法去者若與半若與三分之一若彼和上阿闍梨言等與是沙彌無他應隨師語與亡人衣分亦如是是名沙彌法鉢法者佛住尸利曷荼羅林中成佛不久時有商人一名帝釋淨法二名跋梨伽應廣說乃至持鉢往詣世尊世尊作是念過去諸如來應供正遍知為手受食為器受食耶作是念已時四大天王各持金鉢來奉世尊佛言不應受如是銀鉢一切寶鉢皆不應受復各持石鉢來佛復作是念若受一鉢恐諸王意不悅即時受四鉢累置左手中右手接之合成一鉢令四際現佛受鉢已受商人鉢蜜廣說呪願令時商人歡喜前白佛言願賜爪髮還起支提佛即剪爪剃髮與之起塔

復次佛住孫婆白土聚落令時孫婆天神來至佛所白佛言世尊是中過

去諸如來應供正遍知受用此間凡鉢唯願世尊聽諸比丘受用凡鉢佛言從今日後聽受用凡鉢復次佛住舍衛城令時有比丘往至法豫凡師所作如是言長壽為我作鉢令時作好凡鉢令色如金與比丘佛言不聽作金色復作銀色佛言不聽作銀色佛語諸比丘今是齋日嘆法豫優婆塞洗浴著淨衣受布薩時優婆塞洗浴著淨衣來至佛所受布薩已世尊示土慶汝知是土如是和如是打如是姪如是作如是熏作鉢熏作鉢成就已作三種色一者如孔雀咽色二者如毗陵伽鳥色三者如鵲色佛言熏時當伺候使作如是色

復次佛住舍衛城令時有比丘優婆塞尸婆國土持鉢來白佛言世尊聽用是鉢不佛言聽用如是迦締耶國持鉢來佛言聽用北方比丘持赤鉢來白佛言聽用是鉢不佛言不聽用復次佛住舍衛城五事利益故如來應供正遍知五日一行諸比丘房見一比丘病手佛知而故問比丘汝安樂不

吾言世尊我手病失鉢墮地破鉢故是以不樂佛言從今日後聽諸比丘用鐵鉢用鐵鉢時應作鉢爐熏熏時當用阿摩勒按佉陀羅按巨摩竹根熏復次佛住王舍城令時王阿闍世作大新堂竟作如是念此堂誰能知其過失唯有諸沙門釋子聰明智慧能知此過失又作是念我不可直囑諸比丘來示此堂正當設會慶慶著人微聽所說令時諸比丘來入有一比丘作是言此堂都好唯一角差降一簍麥許復有一比丘作是言此堂都好唯閣道上戶樞額太下王刹利種羽儀鼻蓋不得平行出入時有一摩訶羅比丘見地斷材頭作是念此好可作鉢比丘食訖還去令時諸人各自王所聞王即囑巧匠以綖量度如說無異即勅巧匠使令改之王憶摩訶羅語諸比丘故當須鉢即囑巧師旋作木鉢作種種飯食咸滿鉢復持凡鉢鐵鉢咸滿飯食遣人送往奉上世尊佛言不聽用木鉢受垢膩故亦是外道憍憒故不得受此中淨者世尊即受不

摩訶僧祇律卷第三十九第九條

淨者不受復次佛住王舍城介時阿闍世王未與毗舍離離車有怨時南國商人持一段摩尼來與王阿闍世得已作是念此寶是諸舅所須即遣人送與離車離車得已作是念此寶不可分即著摩尼庫中離車後行諸庫見摩尼已此寶可中作器飲擇伽羅漿即喚摩尼師來作器成偶似鉢形離車作是念此是出家人器非俗人所宜應與薩遮尼捷子復有言應與姊子尼捷復有言何故與是敬酒糟驢應與世尊如是衆多各各不同即行籌取定與佛者多衆人議言我等不可空鉢與佛應當莊嚴校飾即以碎寶滿鉢置寶籠中復持凡鉢鐵鉢盛種種食奉獻世尊佛語諸離車此摩尼鉢不應受是中碎寶及寶籠亦不應受聽鐵鉢凡鉢不聽寶鉢淨者應受不淨者不應受離車即持寶鉢還婦衆人議言應與姊子尼捷復有人言是敬酒糟驢不應與寶籠及碎寶應作繩絡裏盛空鉢與即作繩絡盛空鉢遣人送與時有一離車信敬尼捷

摩訶僧祇律卷第三十九第十條

先住具白此事彼送鉢來者慎莫與受鉢至已尼捷言是空鉢不應受麻繩作絡亦不應受先與瞿曇沙門後與我故亦不應受我今唯受一事若載諸年少離車舌合益油熬盛滿鉢來我當受信還具白諸離車諸離車言此是我姊子怨傷故作是言耳但當送與如是三反所言不異諸離車言此是奇事我以厚施反生怨毒即遣人往持搏打然諸比丘以是因緣具白世尊云何薩遮尼捷子坐言身佛言非但今日坐言身如舉吉羅本生經中廣說多利烏生經中說如鯢生經中說如鷄鵲生經中說復次佛住舍衛城介時有比丘鉢中安滿盛種種食佛知而故問比丘汝鉢中作何等答言世尊是中一處安飯一處安羹一處安肉菜佛言汝貪著種種味耶從今日不聽鉢中安滿若安滿者越比尼罪若以餅脯及飯脯者無罪復有比丘用生鉢食故而吐佛言應熏當用阿摩勒核熏法隨羅核巨摩竹根熏余時諸比丘鉢底

摩訶僧祇律卷第三十九第七條

盡佛言底應安曇茶羅鉢介時諸比丘用金銀寶物作佛言不應用金銀作應用赤銅白鐵鉢鉢介時諸比丘盡通遍覆鉢佛言不聽一切盡覆極大者去緣四指極小者如尸舍樹葉諸比丘曇茶羅上作鳥獸形像佛言不聽作鳥獸形像若作鉢鉢者若方若圓曇茶羅法者若鉢無曇茶羅不得著地若著地者得越毗尼罪應著鉢支上若某若草上若鉢安曇茶羅者著地無罪若泥地曇茶羅者著地無罪下至水瀝地安鉢無罪若停鉢置地者越毗尼罪是名鉢法粥法者佛住舍衛城時城內難陀母憂婆斯茶羅母半月中三受布薩八日十四日十五日布薩日作食先飯比丘後自食至明日復作布薩食作釜飯逼上飯汁自飲即覺身中內風除宿食消覺飢渴食作是念阿闍梨是一人應當須粥取多水著少米合煎去兩分然後內胡椒華芡粥熟已咸滿甕持詣祇桓精舍至已稽首佛足却住一面白佛言唯願世尊聽諸比

丘食粥佛言從今日後聽食粥其日有檀越精舍中飯僧諸比丘心生疑世尊制戒不得處食我等云何作淨得食佛言若粥初出釜盡不成字者是非處處食非別眾食非滿足食若粥初出釜盡成字者名處處食亦名別眾食滿足食今時世尊說偈咒願持戒清淨人所奉恭敬隨時以粥施十利饒益於行者色力壽樂聲清辯宿食風除飢渴消是名為藥佛所說欲生人天常受樂應當以粥施眾僧復次佛俱薩羅國遊行漸漸至呵帝欽婆羅門聚落應廣說乃至婆羅門車載粳米豆胡麻酥油石蜜隨逐世尊六月中欲伺無人作供時我當作供佛在世人民信心歡喜多設供養前食後食都無空缺世尊還舍衛城時婆羅門家遣信來追種作時至且應速還時婆羅門問尊者阿難世尊明日從何門出趣舍衛城阿難言婆羅門汝何故問婆羅門言我所有米豆欲散道中願佛比丘僧蹈上而去便為受用阿難言婆羅門須我問佛

今時尊者阿難以是因緣具白世尊佛言阿難誰曾教化受彼供養答言尊者舍利弗佛問舍利弗汝曾受彼供養耶世尊我曾受彼一食佛言汝即是教化彼者可往語彼婆羅門明日能為僧作粥不舍利弗即往說法乃至能為眾僧作粥不婆羅門言我乃欲以米豆布地令佛及僧蹈上過作粥何以不能即夜辦種種粥酥粥乳粥油粥酪粥肉粥魚粥晨朝佛比丘僧坐已于自行粥佛知而故問米置何處答言此處何處處答言此處佛言內宿不聽內煮亦不聽聽餘淨粥不聽是粥復次佛俱薩羅國遊行至故石婆羅門聚落今時有剃髮師摩訶羅父子出家住此聚落時摩訶羅問世尊來即語兒言汝持剃髮具入聚落求米豆酥油石蜜世尊至當作種種粥兒即入聚落眾人問言汝剃髮欲得何物答言我須米豆酥油石蜜汝用何為答言明日世尊至當作種種粥時諸居士聞已信心歡喜加倍與之即持還住處世尊至已摩訶羅自作種

種粥至明旦佛比丘僧坐已摩訶羅自洗手躬自行粥佛知而故問比丘此何等粥答言世尊我本在家暗供養諸比丘常作是念何時當得自手供養世尊今故作此粥佛言何處得米答言小兒客作剃髮得佛言內宿不聽內煮不聽自煮不聽客作得亦不聽聽餘淨粥淨作得食復次佛嘗求多羅國遊行時難陀耶鯉鷄梵志聞世尊來作種種粥酥粥胡麻粥乳粥酪粥油粥魚肉粥佛比丘僧坐已行種種粥諸比丘心生疑世尊制戒不得處處食我等云何得淨而食佛言若粥初出釜盡不成字者聽除肉粥魚粥餘一切粥非處處食非別眾食非滿足食若比丘乞食煮飯未熟合泔汁藥與食者無罪若但取飯與食者名別眾食處處食滿足食是名粥法餅法者佛住舍衛城世尊四月一剃髮剃髮時世人持種種餅食來看世尊時有一婆羅門問婦言家中有餅具不答言有粳米二斗油四升用作何等答言沙門瞿曇今日剃髮諸人

廬山僧牒律卷第三十九 第三張 登 齊

惡持餅往汝可疾疾作餅我欲隨伴供
 養沙門瞿曇即作餅盛著器中以淨
 巾覆上持去尔時世尊大眾圍遶國
 王大臣刹利婆羅門十八大聚落主
 悉在會中此婆羅門疑懼不敢逆前
 獨在一處作是念若沙門瞿曇一切
 智一切見者常觀世間無不見無不
 知若照世間我今亦是世間亦應知
 見我心佛知婆羅門心念已即遙喚
 婆羅門來我已佛知而故問婆羅門
 汝器中何等答言是餅世尊佛語婆
 羅門行與衆僧人人與一罐答言此大
 衆五百今餅甚少不能得遍佛言汝
 但行婆羅門即行餅人與一罐餅故
 不減乃至三遍猶故不減時婆羅門
 作是念沙門瞿曇有大神力如是少
 餅大眾三遍猶故不減佛知婆羅門
 心歡喜已隨順說法示教利喜婆羅
 門即得須陀洹道諸比丘白佛言世
 尊云何婆羅門以少因緣得大果報
 佛言不但今日以少因緣得大果報
 過去世時已曾如是如本生經中說
 餅者大麥餅麴麥餅小麥餅米餅豆

摩訶僧祇律卷第三十九 第七十六 至 終

餅油餅酥餅摩瞋羅餅鋒波勒餅牛
耳餅波利斯餅苴徒餅粿坵羅餅歡
喜丸肉餅如是比一切皆名餅除肉
餅實茶餅餘一切餅非別衆食非虛
覆食非滿足食是名餅法某法者佛
住南山頻頭大邑尔時有二優婆塞
一名娑婆居二名又波能煮茅令如
肉味煮好菜已奉諸比丘比丘不受
心生疑悔世尊制戒不得覆覆食我
等云何作淨得食以上事具自世尊
佛言一切菜非覆覆食非別衆食非
滿足食某者乳菜蕪菁菜葱菜薺菜
如是比是名某法越法者大麥越小麥
越麴麦越菰具越磨沙越加羅鄰越
伊離越胡麻越如是比一切越非別
衆食非覆覆食非滿足食是名越法
漿法者佛住三舍城尔時優伽桑居
土作大施爲馬奴婢各五百種種雜
施中有漿停久諸比丘飲已醉問以
是因緣具白世尊佛言從今日壞漿
不聽飲復次佛住南山頻頭婆羅門
聚落尔時婆羅門聚落中婆羅門居
士耶會日飲食相餉尔時世尊時到

卷之九 第十七 監 部 少

昔者入聚落衣持鉢入村乞食時魔波
 旬作是念沙門瞿曇入聚落乞食我
 當先往聚落惑彼人心使不與食時
 世尊入聚落乞食遍無所得空鉢而
 出到一樹下坐時魔波旬復作是念
 沙門瞿曇乞食遍無所得我今當往
 擾亂其意即到佛所在一面立作是
 言沙門瞿曇可往聚落乞食當令入
 村便得種種好食今時世尊為波旬
 說偈言
 汝今失善利 以擾如來故 自得無量罪
 如不無苦事 離一切煩惱 常得安樂住
 念法禪悅食 喻如光音天
 時魔波旬忽然不現其日世尊失食
 諸比丘聞已食者悔食食半者止未
 食者不食時沙門婆羅門聞佛比丘
 僧失食即持五百瓶石甕奉獻世尊
 佛語比丘以水作淨受取病不病比
 丘盡得食復次佛住梨耆闍河邊時
 世尊鉢比丘鉢共在露處時有弥猴
 行見樹中有無蜂熟蜜來取世尊鉢
 諸比丘遮佛言莫遮此無惡意弥猴
 便持鉢取蜜奉獻世尊不受須待水

淨亦猶不解佛意謂呼有主轉看日鉢邊有流盞持到水邊洗鉢水滿鉢中持還奉佛佛即受取佛受已亦猶大歡喜却行而僂墮坑命終時諸比丘即說偈言

十力世雄在榛林 佛鉢僧鉢在露處
野獸殖德有情智 見好成熟無絲毫
直前往取世尊鉢 比丘欲遮佛不聽
得鉢感塞未獻佛 如來慈愍為受之
心悅歡喜却行僂 脚跌墮坑而命終
即生三十三天上 下生出家成羅漢
侵次佛當求多羅國遊行小時難屈
耶螺轉梵志聞世尊來辦種種漿待
世尊世尊至已以種種漿奉佛及僧
諸比丘心生疑世尊制戒不得飲壞
漿我等云何得飲諸比丘以是因緣
具白世尊佛言聽飲漿漿者有十四
種何等十四一名奄羅漿二拘梨漿
三安石榴漿四巖多漿五葡萄漿六
波樓沙漿七樓樓羹漿八芭蕉果漿九
剌伽提漿十劫頗羅漿十一波龍渠
漿十二石荃漿十三呵梨陀漿十四
估披梨漿是名十四種漿澄清一切

聽飲若變酒色酒味酒香一切不聽
飲若持漿來者應作淨若器底有
殘水即名作淨若天雨墮中即名作
淨若洗器有殘水亦名為淨若車載
石蜜被雨者即名為淨若船載水前
即名作淨若淨人洗手水滿亦名為
淨是名漿法蘇毗羅者佛憍薩羅國
遊行小時尊者舍利弗風患動諸比
丘以是因緣具白世尊佛言當須何
藥治答言世尊須蘇毗羅漿佛言聽
眼佛告諸比丘待如來從憍薩羅國
遊行還舍衛城語我我當為諸弟子
制蘇毗羅漿法行還已諸比丘自佛
言世尊先勅還舍衛城時當為諸比
丘制蘇毗羅漿今正是時佛告諸比
丘作蘇毗羅漿法者取麴麥輕擣却
芒塵土勿令頭破以水七遍淨淘置
淨器中卧蘇毗羅漿時不得著東不
得著北應者南邊西邊開通風道勿使
臭氣來入不得安著塔院中不得著顯
現處應著屏處以呵梨勒鞞勒阿
摩勒胡椒華芡如是比盡壽藥等置
中以淨氈覆之以繩雜足繫以木蓋

上受蘇毗羅漿時隨漿多少以水中
解然後飲若不與水解飲越毗巨罪
若麥頭不破時非時得飲若麥頭破時
得飲非時不得飲是名蘇毗羅漿法
病藥和上法 阿闍梨共住 依止弟子法
沙弥法鉢法 粥法餅菜法 麴法眾法
蘇毗羅漿法 第五跋渠竟

非羯磨者佛住舍衛城小時瞻波比
丘同住不和更相諍訟一比丘舉一
比丘言我舉長老二比丘舉二比丘
衆多比丘舉衆多比丘諸比丘以是
因緣具白世尊瞻波比丘非法生云
何一人舉一人二人舉一人衆多人
舉衆多人佛告諸比丘有四羯磨何
等四有如法不和合羯磨有如法和
合羯磨有非法和合羯磨有非法不
和合羯磨孫陀羅難陀新涂色此處
舉餘處捨開眼林外道出家共期空
靜想蘇河善法講堂師子軍將男兒
離車童子四凶闍人閣上轉石溫泉
婬女三婬跪索油迎食看病鳥肉段
賊肉段猪肉段蹴女人磨匙放擲捨
婦摩訶羅闍壁布薩二蘇毗羅漿埵

意訂僧律卷第九 第十張

養老食辭訓孫陀羅難陀者佛住波

羅奈城今時孫陀羅難陀在枳陀羅罰

鉢精舍初夜後夜經行坐禪晨起結跏

趺坐久傾卧身露形起眠不自覺時波

羅奈城有姪女姊妹二人一名加尸二

名半加尸夜出城外於園林中其諸

年少行受欲法晨朝還入因行過看

半加尸見比丘身生起語姊言我欲共

比丘行此欲事姊小待我答言此是

呵羅漢已除貪欲瞋恚愚癡不樂此

事汝不聞釋家孫陀羅難陀有好端

正婦棄捨出家耶答言不尔但待我

即往就上作世俗法比丘即覺以脚

蹴墮破傷五處兩肘兩膝及額上半

加尸即起抖擻衣土往至姊所語姊

言比丘見辱如是姊言我先不語汝

耶今復怨誰比丘心生疑以是因緣

語諸比丘諸比丘言汝犯波羅夷罪答

言我是阿羅漢不受樂諸比丘以是

因緣具白世尊佛言此比丘已除貪

欲瞋恚愚癡是阿羅漢無罪如是毗

尼竟名孫陀羅難陀

意訂僧律卷第九 第十張

時有比丘時到著入聚落手持鉢入

舍衛城次行乞食至一家其家女人

著新捺色衣坐不正故形體露現比

丘見已欲心起即語言姊妹太赤答

言阿闍梨此新捺色是比丘心生疑

以是因緣具白世尊佛言汝以何心

答言欲心佛言遣一比丘問彼女人

解不比丘即往問姊妹有比丘來到

此中耶答言有問言彼比丘說何等

答言我著新捺色衣坐彼言大赤我言

如阿闍梨語新捺色故如是時比丘

以是因緣具白世尊佛言解義不解

味偷蘭遮解味不解義偷蘭遮罪解

味解義僧伽婆尸沙不解義不解味

越毗尼罪如是比丘竟名新捺衣

色餘處舉者今時有比丘一處住僧

與作舉羯磨已至餘處僧中作如是

言長老我被舉我今行隨順法心柔

軟僧與我捨舉羯磨諸比丘即與作

捨舉羯磨作捨舉羯磨已問長老汝

為何事故被舉答言長老僧已與我

捨舉羯磨竟復問我為諸比丘以是

意訂僧律卷第九 第十張

捨舉羯磨時應先問若不問已捨不

應復問汝等云何餘處僧作舉羯磨

此處僧捨若餘處僧作舉羯磨此處

僧捨者得越毗尼罪若比丘被舉至

餘處者應作是語長老我被舉行隨

順法心柔軟為我捨僧應問長老汝

以何事被舉若言我無事被舉應請長

老汝無事被舉我共汝法食味食若言

有事被舉僧應語長老汝還彼處僧

中捨云若彼處僧伽藍空若無常若

罷道若餘處去都無僧者應問汝以何

事被舉若言我以是事被舉心柔軟

見過行隨順法已應與捨如是毗尼

竟名餘處舉羯磨開眼林者今時

世尊未遮比丘居阿練若處時大受

道瞿曇彌與五百比丘居在開眼林

中坐禪盡是釋種女摩羅女離車女

出家女皆年少端正初夜坐禪時有

姪蕩年少來欲得逼諸比丘比丘

居各以神足得脫如是中夜後夜復

還坐年少復來若不眠利根者復以

神足而去若眠鈍根者則為彼侵逼

心生疑餘比丘互語是比丘互言汝

等犯波羅夷者言我不受樂如是我不知諸比丘是以是事語大愛道大愛道即是以是因緣具白世尊佛言是阿羅漢已除貪欲瞋恚愚癡不受欲樂無罪如是毗尼竟名開眼林外道出家者佛住迦維羅衛釋氏精舍介時有比丘時到著入聚落衣入迦維羅衛城外道出家女名宇孫陀利年少顏容端正著新涂色衣捉三倚杖手執軍持在店肆前行比丘見已生欲心隨後而行有一新產犍牛以角抵比丘擲女人上介時比丘心生疑諸比丘以是因緣具白世尊佛問比丘汝有何心答言欲心復問比丘牛角舉時汝有何心答言恐怖心佛言若欲心時無怖心若怖心時無欲心佛言欲心隨女人後行步步得越毗尼罪如是比丘竟名外道出家共期者佛住舍衛城介時有比丘時到著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食至一家有一女人語比丘言作是事來答言我以比丘法不得作是事女人言若不作是事者我當自

傷破身大喚言比丘強牽我行欲比丘答言須我到精舍已當還女人言汝沙門釋子不妄語要當來答言介比丘以是因緣具白世尊佛言此是非法語不應聽已聽不應許已許應將眾多比丘共往即將眾多比丘往到已如是言姊妹我已來女人言和南阿闍梨如是毗尼竟名共期空靜想者佛住舍衛城介時有比丘獨坐樹下作空靜想言我得阿羅漢此比丘說是語時餘比丘聞已作是言長老汝不實自稱得過人法犯波羅夷罪答言長老我不自稱得過人法我獨坐樹下作空靜想言得阿羅漢耳諸比丘以是因緣往白世尊佛問比丘汝實不得過人法而稱得過人法耶比丘言世尊我我自稱得過人法我獨坐樹下作空靜想言得阿羅漢佛言是空靜想稱過人法者犯偷蘭罪如是毗尼竟名空靜想蘇河者佛住毗舍離介時比丘僧集在一處介時尊者大目連作如是言長老我入無色定聞蘇河邊龍為飲已

升撒耳聲諸比丘言無有是處入無色定過一切色想云何聞聲汝妄語不實應作舉羯磨即集比丘僧佛乘神足從空中來知而故問諸比丘汝作何等諸比丘以上因緣具白世尊乃至妄語不實作舉羯磨佛告諸比丘目連實得無色定不善知出入相出定聞非入定聞佛語目連汝當應善分別知如是毗尼竟名蘇河講堂者佛住舍衛城介時諸比丘集在一處共作是論善法講堂柱柱梁不尊者目連言柱梁有一無歲比丘言不柱齊幾不柱如毛許即遣神足比丘往看為柱不柱看已還來言不柱齊幾不柱如毛許不柱諸比丘語目連言不知柱不柱何故言柱汝妄語不實應作舉羯磨即集僧作舉羯磨佛乘神足從空中來知而故問諸比丘汝作何等答言尊者大目連乃至不柱言柱不實妄語欲作舉羯磨佛問無歲比丘汝云何知不柱答言世尊我曾一時在善法講堂坐禪佛語大目連汝何故不自看汝應審

摩訶僧祇論卷第九第三十七張登金

實如是毗尼竟名善法講堂師子
將軍者佛住毗舍離城時阿闍世王
與毗舍離離車有怨時阿闍世王將四
種兵欲伐離車時毗舍離師子將軍
聞王賊欲至即往尊者大目連所問
言尊者誰得勝王得勝我得勝答
言王得勝問言有何瑞應答言我見
二國非人共鬪王非人勝王亦應勝
師子將軍聞已即便國中募得五百
健兒師子將軍語諸人言我等寧作
非丈夫而死寧作丈夫入火坑而活
諸人答言寧作丈夫而活得濟者屬
時阿闍世王聞大目連語寬闊不怖
徐徐順恒水而上渡河時師子將軍
奮其末陣逆戰大破時阿闍世王非
濟而渡危而得免單馬還國即便
嬖言坐是尊者大目連傾吾國事時
毗舍離離車師子將軍破軍已大歡
喜作是語目連我怖我因此獲大利
雖為不實語蒙是虛誑恩時諸比丘
聞阿闍世王瞋離車復嬖諸比丘言
尊者大目連不知誰勝誰不勝而作
妄語不實集比丘僧欲作舉羯磨佛即

摩訶僧祇論卷第九第三十八張登金

乘神足來知而故問比丘汝等欲作
何事答言世尊大目連乃至妄語不
實欲作舉羯磨佛語諸比丘目連見
前不見後佛語目連汝應審諦如是
毗尼竟名師子將軍男兒者佛住
舍衛城介時大目連有知識檀越家婦
姪身問阿闍梨我生男生女答言生男
如是三重問故言生男後至產時生
女時母人嬖言目連長夜作妄語言
生男而生女取悅人情而作是言諸
比丘聞已云何尊者大目連不善分
別而作妄語應作舉羯磨即集比丘
僧佛乘神足來知而故問比丘汝作
何等答言世尊大目連乃至妄語不
實欲作舉羯磨佛言目連見前男兒
不見中間且弥素夜又須女家持男
與須男家持女與佛言汝去住語彼
家世尊說言女是汝許男是我許即
便往交共相貿易如是毗尼竟名
男兒離車童子者佛住毗舍離時到
著入聚落衣持鉢與衆多比丘入毗
舍離城介時有離車童子在重閣上
與五百妓女共相娛樂佛遙見而笑

摩訶僧祇論卷第九第三十九張登金

諸比丘白佛言世尊有何因緣故笑
佛言此人却後七日當命終入地獄
阿難白佛言頗有因緣得不入不佛
言此人若於如來法中出家者得不
入佛告阿難汝往教化此人勸令出家
阿難即受佛教往勸乃至出家已佛告
阿難汝語諸比丘當守護此人勿令
犯戒使得重罪時諸比丘受教已安
此比丘置一房中外封閉其戶此比
丘命盡刀風解其形時諸比丘親里
來見其命終甚大悲憫佛為說偈言
若人百千歲供養百羅漢不如一夜中
出家修梵行緣此之福祚得離於六百
六千六十歲三塗之苦惱
時閉戶比丘心生疑悔以是因緣具
白世尊佛問比丘汝以何心答言世
尊饒益心恐彼犯戒得重罪故佛言
封閉戶故越毗尼罪如是毗尼竟是
名離車童子四人捨闍者佛住毗舍
離四人捨闍欲出家共入毗舍離城
門中見本離家時守門人有弓杖一
人即捉弓一人張弓一人射而不死
一人射斷命根是中一人射死一人

射不死是二人不應度出家已出家者應驅出是中一人捉弓一人張弓是二人不應度出家已度出家者置若後作惡時應驅出如是惡人不應度出家若度出家受具足者得越毗尼罪是名四人捨闍闍上者佛住王舍城余時有一比丘得不淨觀狀身故從闍上自投而下時闍下有父子二人竹作墮其父上其父即死兒即牽比丘至王所作是言是比丘煞我父王問比丘尊者出家人云何煞人答言大王我自狀身闍上投下墮彼父上其實如是王言放比丘去其子稱怨大王云何煞人而不問罪王善方便欲解喻其意汝去闍上令比丘在下汝便自投其上煞彼比丘以報父讎其人自愛命重不能自投時比丘心生疑悔以是因緣具白世尊佛言汝以何心答言世尊以狀身故佛言比丘汝不看不下自投得越毗尼罪如是毗尼竟是名闍上

轉石者佛住王舍城余時摩訶羅父子出家共上耆闍崛山兒在前行道

中有石作是念我當除道使淨今婆路隨行無所礙安樂來上便轉石石下礙煞摩訶羅其子懊惱心生疑悔我作二不饒益事煞人故父以是因緣具白世尊佛言汝以何心答言世尊我為父通道欲使得樂佛言道中轉石得越毗尼罪如是毗尼竟是名轉石溫泉者佛住王舍城迦蘭陀竹園余時有比丘入溫泉中洗浴欲心起動身生觸水失不淨心生疑悔以是因緣具白世尊佛言汝以何心答言世尊欲心佛言犯僧伽婆尸沙如是毗尼竟是名溫泉姪女者佛住王舍城余時有比丘時到耆入聚落衣持鉢入城次行乞食至一姪女家姪女言比丘共作是事來比丘言世尊制戒不得行姪女言我知世尊制戒不得行姪女但來內作外棄比丘即共行欲已心生疑悔以是因緣具白世尊佛言內作外棄外作內棄內作內棄若入一節乃至如胡麻犯波羅夷罪如是毗尼竟是名姪女三婆蹉者佛住王舍城余時尊者畢陵伽婆蹉

在聚落中住時到耆衣持鉢次行乞食得食已至一放牧家食其家女到尊者邊立啼即問女言何故啼答言阿闍梨今是節會日諸人集戲我無衣裳獨不得往那得不啼時尊者即化作種種衣服珠寶瓔珞金銀校飾與已便去乃至王聞聞已即喚女問汝何處得此好瓔珞答言尊者畢陵伽婆蹉見與王即喚比丘來問尊者何處得此好金非世所有比丘即捉杖打壁打牀一切化成金作如是言首陀羅何處得金此即是也王言阿闍梨有大神足還去放牧牛女還家諸比丘聞已見畢陵伽婆蹉現異乃至放牧女被執應作舉羯磨即集比丘僧世尊乘神足來知而故問汝作何等答言世尊畢陵伽婆蹉現異乃至放牧女被執佛問畢陵伽婆蹉汝實現異令牧牛女被執耶答言世尊我不故現異令牧牛女被執我慈心故耳佛言畢陵伽婆蹉大神足故無罪如是毗尼竟

復次尊者畢陵伽婆蹉在聚落中住

摩訶僧祇律卷第三十九 下頭 全

自退房舍時瓶沙土來見尊者自退
治房舍問阿闍梨作何等答言首陀
羅追治房舍王言阿闍梨無人使耶
我當與國民答言不須首陀羅如是
至三猶故不受聚落中人聞已來到
其所求言阿闍梨願取我等作國民
我當供給比丘言汝等一切能持五
戒奉齋修德聚落殷富遂致外賊來
劫抄掠婦女及財物聚落中人往告
師言阿闍梨賊來劫我見女錢財即
日蕩盡尊者畢陵伽婆蹉入慈心定
見賊馳去比丘語賊言首陀羅汝何
故劫我國民即化作大坑使國民在
此岸賊在彼岸語言首陀羅汝去諸
比丘聞已作如是言畢陵伽婆蹉賊
復劫賊應作舉羯磨即集比丘僧捨
按此事時世尊來知而故問汝
作何等答言世尊畢陵伽婆蹉賊復
劫賊欲作舉羯磨佛問畢陵伽婆蹉
汝實不答言世尊我不賊復劫賊
但聚落人民啼來告我我慈心故佛
言是大神足無罪如是毗尼竟
摩訶僧祇律卷第三十九

摩訶僧祇律卷第三十

登

明難誦誦法之八

東晉天竺三藏佛說阿闍梨經

復次佛住王舍城舍時尊者畢陵伽
婆蹉在聚落中住日日渡恒水乞食
到恒水上作是言首陀羅住我欲過
水即住過已作如是言首陀羅汝去
如是水流如故水神不樂往到佛所
頭面礼足却住一面白佛言世尊尊
者畢陵伽婆蹉語太苦住首陀羅去
首陀羅佛言呼畢陵伽婆蹉來我已
佛言汝實不答言實不佛言恒神
如是嫌汝汝向懺悔畢陵伽婆蹉言我
悔過首陀羅恒神言向首陀羅今首
陀羅為有何異而言悔過畢陵伽婆
蹉唯除佛八大聲聞餘一切盡言首
陀羅和上阿闍梨諸上座皆言首陀
羅諸比丘言尊者畢陵伽婆蹉乃至
和上阿闍梨皆言首陀羅正有是一
人婆羅門出家耶尊者大迦葉舍利
弗目連等如是比丘皆是婆羅門出家
都不作是語應作舉羯磨即集比丘
僧時畢陵伽婆蹉坐禪不來遣使往

摩訶僧祇律卷第三十 下頭 全

喚使便打戶言眾僧集喚長老時畢
陵伽婆蹉即觀見比丘僧集欲與我
作舉羯磨即以神力制使比丘著戶
令不得去眾僧恠使久不還更遣比
丘往喚後比丘至捉前使比丘手去
來長老即復相著不得去如是使使
相著皆不得去諸比丘嫌言眾中正
有此一大神足耶尊者大目連豈
無此力耶齊水際作福罰羯磨佛以
神足乘空而來知而故問汝作何等
答言世尊畢陵伽婆蹉唯除如來八
大聲聞餘乃至和上阿闍梨盡言首
陀羅欲作舉羯磨僧集不來遣使往
喚神足復制便使相著不來故欲
作齊水際福罰羯磨佛言汝來畢陵
伽婆蹉發心須在佛前立佛語畢陵
伽婆蹉汝首陀羅語過諸梵行人嫌
汝答言世尊我當如何我不憍慢亦
不自大輕蔑於人然我嗟和上阿闍
梨諸長老比丘時發聲便成首陀羅
佛語比丘是畢陵伽婆蹉非憍慢亦
非自大輕蔑餘人從五百世來常生
婆羅門家首陀羅語習氣不盡佛語

畢陵伽婆蹉汝本從无始生死已來貪欲瞋恚愚癡尚能永拔五百世習氣而不能除從今日後莫作首陀羅語聞世尊教恭敬故永不復作如是毗尼竟名三婆蹉一外油者世尊涅槃後長老比丘毗舍離住舍時有一商人自恣請法豫比丘尼比丘尼止弟子不稱師名又不自稱直言須油檀越即與得已自用檀越後便檢扶油不入師依止弟子心生疑悔語諸比丘尼諸比丘尼言汝犯波羅夷諸比丘尼不了往問長老比丘尼長老比丘尼言雖隱覆取檀越與故犯偷蘭罪如是毗尼竟名一外油迦舍者舍衛城舍時精舍中有檀越飯僧有一比丘自食已分復迎一分益食人問言長老為誰取分答言我取食者誰分復言我分時比丘言汝犯波羅夷罪諸比丘尼不了往問長老比丘尼長老比丘尼言有不應得而取但有主與故得偷蘭罪如是毗尼竟名迦舍看病者佛住舍衛城舍時祇洹精舍

有病比丘共看病比丘諍已時精舍中有檀越飯僧病比丘作是念彼人今日何能為我取食即便倩餘比丘取食時看病比丘作是念今日誰當與彼取食時二人俱取食益食人問看病比丘為誰取食答言某病人食復問倩迎食人為誰取食答言某病人食諸比丘言汝犯波羅夷時諸比丘不了往問長老比丘長老比丘言此倩取食者无罪病比丘共看病比丘諍已不語看病人更倩餘人者越比丘尼看病人共病比丘諍已不問與迎食者越毗尼如是毗尼竟名看病鳥肉毆者佛住舍衛城祇洹精舍舍時有比丘時到著入聚落衣持鉢入城乞食時有鳥銜肉毆墮比丘鉢中時比丘持還精舍者已自食分與諸比丘諸比丘言長老汝何處得此肉即具說上事諸比丘言汝犯波羅夷諸比丘尼不了往問長老比丘長老比丘言畜生無屬如是毗尼竟名鳥肉毆肉毆者世尊涅槃後長老比丘依王舍城住時有盜賊偷

牛夜在尸陀林中驚有殘語林中坐憚比丘言尊者須肉不答言須即與滿鉢比丘取已持還精舍自食分與餘比丘餘比丘問言長老何處得此肉具說上事諸比丘言長老汝賊邊取物滿五錢波羅夷諸比丘尼不了往問長老比丘長老比丘言出家人前人如法不如法有主施無罪如是毗尼竟名賊肉毆肉者舍時俱睽弥提婆聚落邊有賊偷猪數餘錢頭脚捨棄而去時有比丘見已持還精舍者已自食亦分與諸比丘諸比丘言汝何處得此肉即具說上事比丘言直五錢得波羅夷時諸比丘尼不了往問長老比丘長老比丘言汝何心取答言無主想無主想取無罪如是毗尼竟名猪肉毆女人者舍衛城祇洹精舍時有比丘到時著入聚落衣持鉢入城次第七食到一家婦人言比丘來入共作如是事來比丘言世尊制戒不得行淫婦人言若不從我者當如是如是誘強牽我是比丘畏故便入已婦人語婦人門我與

摩訶僧祇律卷第三 毘婆沙

比丘行欲女人入已欲心熾盛即卧比
丘蹴已而去守門婢問尊者作事竟
耶答言已竟時比丘心生疑悔往問
長老比丘長老比丘言汝以脚蹴女
人得偷蘭遮不作言作波夜提如是
毗尼竟名蹴女人

磨越者舍衛城恆精舍時比丘著
入聚落衣持鉢入城次行乞食至一
家見女人蹲地磨越衣不覆形比丘
見已即生欲心語姊妹我欲食越女
人即與越比丘心生疑悔往問長老
比丘長老比丘言汝以何心答言欲
心即遣使問彼女人女人答言我蹲
地磨越比丘比丘言我與之使還答
如上長老比丘言解義不解味偷蘭
遮乃至不解義不解味得越毗尼罪
如是毗尼竟名磨越

犢子者跋祇國有人去精舍不遠放
犢子犢子來入精舍踐食華果飽寢
形像知事人語放犢人好看汝犢莫
令縱暴如是再三語猶故不止知事
人瞋牽犢子着房中及開戶入聚落
乞食在道中作是念房中多有夜叉

摩訶僧祇律卷第三 毘婆沙

不能煞是犢耶即還精舍開戶見犢
已死比丘怖畏即持着衆僧廁中便
捨而去放犢人來問阿闍梨見我犢
不答言不見比丘心生疑悔問諸比
丘諸比丘不能決往問長老長老言
牽犢入房及開戶得越毗尼罪持着
僧廁中得偷蘭遮見言不見波夜提
如是毗尼竟名放犢

捨婦者迦尸耆利大邑時有摩訶羅端
正捨婦出家其婦遂來在房外紡績
摩訶羅語言汝去我出家人不須汝
答言尊者我在此作有何妨事為
欲時時見尊者不能相離耳摩訶羅
以是數數語猶故不去即持衣鉢棄
捨而去有女人見已語言汝本二已
去聞已即逐及已便捉衣當前而立
作是言阿闍梨為我故莫去我當供
給衣鉢病瘦醫藥摩訶羅言我出家
人法不應尔如是猶故不放摩訶羅
心生瞋恚舉衣鉢著一處熟打而去
摩訶羅心生疑悔具以上事問持律
比丘耶舍耶舍言瞋打婦人者得波
羅夷諸比丘言此非好斷汝欲決疑

摩訶僧祇律卷第三 毘婆沙

者可往枝提山中問持律尊者樹提
陀安必能決了聞已即去路經俱睨
弥道逢一賣酪女女見摩訶羅端正
便生欲心語沙門共行欲來摩訶羅
作是念我已犯波羅夷復何在便共
行欲前至持律所具白上事持律言
云何耶舍制五波羅夷法瞋打婦人
得偷蘭遮共賣酪女行姪得波羅夷
如是毗尼竟名捨婦

隔壁者弗迦羅國有比丘比丘互精
舍隔壁住時比丘起欲心通夜共比
丘互隔壁語比丘心生疑悔往問長
老比丘長老比丘言汝有何心語答
言欲心如是欲心語語得越毗尼罪
如是毗尼竟名隔壁
布薩者弗迦羅聚落比丘共阿練若
比丘共一布薩時阿練若住處比丘
名弗締虜有大德名稱聚落中比丘
見得利養起嫉妬心時長老弗締虜
至十四日布薩來入聚落語聚落中
比丘長老共作布薩來答言我十五
日當布薩弗締虜言我知日數今應
十四日布薩答言我不作十五日當

布薩如是至三不從弗締虜便去去已聚落中比丘即布薩明日弗締虜復來長老共作布薩來答言已布薩竟聚落比丘言汝叛布薩我不復與汝共法食味食時弗締虜十四日便十四日來十五日便十五日來如是二十年中初不得布薩時有善鬼神訶重弗締虜往至枝提山中尊者樹提陁娑所作是言尊者不善不隨順尊者在世聚落中比丘作如是非法常惱亂弗締虜唯願尊者自往料理尊者樹提聞已即來便作是念我若先至阿練若處聚落中比丘凶惡聞者不共我法食味食作是念已即到聚落中比丘所時善鬼神語尊者弗締虜尊者樹提陁娑今在聚落可往問評聞已即往共相問評問評已在一面坐樹提陁娑即問言汝是弗締虜耶答言余慧命汝叛布薩耶答言我布薩不叛布薩今當知我二十年已來十四日布薩十四日來十五日布薩十五日來如是叛布薩不叛布薩耶尊者自知答言慧命是順佛法

但聚落由比丘不隨順二十年中受具足不名受具足羯磨不名羯磨如是毗尼竟名布薩

二漿者余時優闍屋國有人犯王法截手脚已持者尸施林中近阿練若比丘處宛轉來至比丘所言阿闍梨我甚飢苦乞我少食答言无食復言阿闍梨憐愍我我有二種苦痛一截手脚若二飢苦答言无食正有蘇毗羅漿須不吝言須即與漿不得食久飲已便死比丘心生疑悔問諸比丘不能得了往問長老比丘長老比丘言汝以何心與答言饒益心饒益心無罪如是毗尼竟

復次優闍屋國有人犯王法截手脚已持者尸施林中近阿練若比丘住處時有摩訶羅出家次守房舍无手脚人宛轉來至其所作是言阿闍梨我甚苦痛不可堪忍頗有少藥施我我欲疾死答言我非旃陀羅然人賊云何從我索藥不尔阿闍梨我苦痛難忍時摩訶羅起慈心作是念曾有如是比丘飲蘇毗羅漿便死即語言

於欲飲蘇毗羅漿不吝言欲飲即與漿飲飲已便死摩訶羅心生疑悔往問長老比丘長老比丘言汝以何心與答言慈心遂彼意長老比丘言汝雖有慈心无有智慧斷他命根得波羅夷如是毗尼竟是名二漿

執者舍衛城祇桓精舍時比丘作房舍園民授執比丘取捉不堅故落園民頭上破即便死比丘心生疑悔往問長老比丘長老比丘言汝以何心落執答言捉不堅故長老比丘言應堅捉如是毗尼竟是名執

畫者舍衛城祇桓精舍五日一掃除畫穢時有年少比丘持糞擲牆外有病摩訶羅出家在牆下大小行糞來鎮上未能得起後糞續至如是便死當牆比丘以糞聚高恐盜賊登入即便除却見死比丘心生疑悔往問長老比丘長老比丘言汝以何心除糞答言不看長老比丘言若不看擲糞者得越毗尼罪如是毗尼竟是名糞

乞食比丘者佛般涅槃後諸比丘在迦維羅衛國釋氏精舍住時有比丘

薩訶僧律卷第三十 第十誡 坐落

者入聚落衣持鉢入城次行乞食時有釋種女端正澡浴訖著新淨衣持食施比丘施已頭面礼足比丘見已欲心起不能自制失不淨落女頭上女無嫌心即持衣掖已作是言阿闍梨大得善利有如是欲心能於世尊法中修梵行時比丘心生疑悔往問長老比丘長老比丘言汝以何心答言我見前相心不能制長老比丘言應善觀相制伏其心如是毗尼竟名比丘食齋謂者佛般泥洹後長老比丘在迦維羅衛尼俱律樹釋氏精舍介時尊者齋謂與一釋種知舊時釋種病有二兒各異母一兒是釋家女一兒是異姓女釋種垂終時囑尊者齋謂阿闍梨我無常後是二兒中有愛樂佛法得阿闍梨心者示是地中藏命終後釋女兒與惡友相逐不樂佛法不來受經不樂誦讀時異姓女兒與善友相逐愛樂佛法來創齋謂所受誦經戒得長老心即語汝父亡時囑我兒中有樂法者可示此藏即示處大得金銀珍寶家道富樂釋女兒聞已即

薩訶僧律卷第三十 第三誡 尊

白尊者阿難阿闍梨此非善非隨順尊者齋謂持我父財與異姓母兒我釋家法釋家女兒應繼父業所有財物皆應屬我阿難言是非法分處我不共法食味食時羅睺羅來到齋謂所二人同和上即語羅睺羅言莫與尊者阿難同法食味食問言何故具說上因緣我無事阿難不共我法食味食羅睺羅我共汝法食味食阿難聞羅睺羅與齋謂共法食味食時阿難亦不共羅睺羅法食味食時有人送食與尊者阿難阿難語與世尊子羅睺羅去如是有送食與尊者羅睺羅者羅睺羅言持與世尊侍者去如是迦維羅衛國七年中不作布薩自恣尊者優波離在支提山中住時擇種子住至尊者優波離所作如是言阿闍梨我不善不隨順阿闍梨在世迦維羅衛是世尊生地云何七年中不作布薩自恣唯願尊者往和合優波離即來教諸釋種嚴飾大堂敷好坐具散華燒香為飯客比丘并請尊者阿難先喚羅睺羅安一屏處抱一

薩訶僧律卷第三十 第四誡 坐落

小兒放坐中地尊者阿難坐已見地小兒若言取者應語不取願尊者與羅睺羅和合者我當取如是教已尊者優波離坐已次尊者阿難坐諸比丘次第坐訖時釋家女抱孩兒手捉生酥而數放坐中地兒便啼喚阿難見已愛念心生語言取此小兒答言不取若尊者與羅睺羅和合者當取不和合者不取阿難言此沙門法非汝俗人事但抱小兒答言不尔如是至三阿難言喚羅睺羅來已尊者優波離語阿難言如阿難有檀越如是如是是長老我命終之後長老如是是與有何過失尊者齋謂亦復如是阿難云何以是事與世尊子羅睺羅而不和合如是毗尼竟名齋謂是名毗尼法障礙不障礙法者佛住舍衛城廣說如上尔時尊者難陀優波離難陀遊行諸國還祇桓精舍著人聚落衣入舍衛城至喜悅優婆塞家優婆塞見已言善來阿闍梨何乃希現即請今坐頭面礼足却住一面共相問訊已比丘

言優婆夷我希行與我作何等好飲食優婆夷答言從阿闍梨教前食後食若餅若肉隨所須當辦即請言尊者明日受我食賴時早來即便受請其家明日作種種飲食敷座而待時比丘多事因緣忘不來赴日時已過食可停者留不可停者便取食之如是二日三日待不來已便取盡食至第四日方來優婆夷見已心不悅作是言阿闍梨云何受我請而不來諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛言嗟難陀優婆夷難陀來來已佛言是喜悅優婆夷於佛比丘僧都無愛惜何故於中號亂汝云何一向受請不開障礙因緣障礙因緣法者若有人言尊者明日受我請前食若須者應言余彼復言尊者必當來應言中間無障礙當來如是後食一切請亦如是若比丘安居竟去時檀越言尊者後更來若欲來者答言余檀越復言尊者其必當來應語若中間無障礙當來若言阿闍梨禮塔不得語言中間元障礙應語當禮若言尊者為我禮塔

應語言若憶當禮若言尊者禮長老比丘不得言無障礙應語當禮若言尊者為我禮長老比丘應語若憶當禮若言尊者受經誦經持戒坐禪不得語中間無障礙當受誦經應語我為是故出家若言學須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢果不得語中間無障礙當學應語我為是故出家是中應作障礙而不作不應作而作俱越此且罪是名障礙不障礙法

比丘且法者佛住迦維羅衛國釋氏精舍舍時大愛道瞿曇彌與五百釋女求佛出家如線經中廣說乃至佛告諸比丘且從今日大愛道瞿曇彌比丘且僧工座如是持舍時大愛道瞿曇彌白佛言世尊為比丘且制八敬法我等得廣聞不佛言得八敬法者比丘且雖滿百臘應向新受戒比丘且起迎恭敬作禮不得言待我百臘然後向新受戒比丘且作禮一切比丘且應向長老中間年少比丘且起迎恭敬作禮若比丘且至比丘且精舍時應頭面一一禮一切比丘且足若老病不能

者隨力多少禮餘不過者得惣禮應言我比丘且某甲頭面禮一切僧足若比丘且至比丘且精舍時一切比丘且應起迎禮足亦如上說若比丘且作是分別犯戒是醫師是摩訶羅無所知憍慢不恭敬起迎作禮者越敬法第一二年學者滿十八歲女欲於如來法律中受具足者和上且應供給所須與白僧料理且眾中能作羯磨人應作是說阿梨耶僧聽十八歲受某甲欲於如來法律中受具足若僧時到僧某甲欲從僧乞二歲學戒諸阿梨耶聽某甲欲從僧乞二歲學戒僧忍默然故是事如是持此女人入僧中應一一頭面禮僧足禮僧足已踰跪合掌教作如是言阿梨耶僧憶念我滿十八歲女某甲欲於如來法律中受具足我今從僧乞二歲學戒唯願阿梨耶僧憐愍故與我二歲學戒如是三說且羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲女年滿十八已從僧乞二歲學戒若僧時到僧與某甲二歲學戒白如是阿梨耶僧聽某甲

唐新僧律卷第十 第二十一

女年滿十八已從僧乞二歲學戒僧今與某甲二歲學戒阿梨耶僧忍與某甲二歲學戒和上且某甲者默然若不忍便說第一羯磨竟第二第三亦如是說僧已與某甲二歲學戒竟僧忍默然故是事如是持是式又摩尼得二歲學戒已應隨順行十八事何等十八一切大比丘下一切沙弥居上於式又摩尼不淨於大且淨於大且淨於式又摩尼亦不淨大且得與式又摩尼三宿式又摩尼得與沙弥且三宿式又摩尼得與大且授食除火淨五生種取金銀及錢自從沙弥且受食且不得向說波羅夷乃至越毗且罪得語不姪不盜不姪不妄語如是等式又摩尼三布薩自恣日入僧中踰跪合掌作如是言阿梨耶僧我某甲清淨僧憶念持如是三說而去後四波羅夷犯者更從始學十九僧伽婆尸沙已下若一一犯隨所犯作變吉羅悔若破五戒隨犯日數更學何等五非時食停食食提錢金銀飲酒著華香是名十八事是式

唐新僧律卷第十 第二十一

又摩尼二歲學戒滿已欲於如來法律中受具足者和上且應白僧乞畜弟子羯磨且羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲式又摩尼二歲學戒滿二十欲於如來法律中受具足若僧時到僧和上且某甲欲從僧乞畜弟子羯磨阿梨耶僧聽某甲欲從僧乞畜眾羯磨僧忍默然故是事如是持和上且應踰跪合掌作如是言阿梨耶僧憶念是式又摩尼二歲學戒滿二十欲受具足我某甲今從僧乞畜弟子羯磨唯願僧與我畜弟子羯磨如是三三羯磨人應作是說阿梨耶僧聽某甲式又摩尼二歲學戒已滿二十欲於如來法律中受具足且某甲已從僧中乞畜弟子羯磨若僧時到僧與且某甲畜弟子羯磨白如是阿梨耶僧聽某甲式又摩尼二歲學戒已滿二十欲於如來法律中受具足且某甲已從僧乞畜弟子羯磨僧足且某甲已從僧乞畜弟子羯磨僧今與且某甲畜弟子羯磨諸阿梨耶忍與且某甲畜弟子羯磨者默然若不忍便說是第一羯磨第二第三亦

唐新僧律卷第十 第二十一

如是說僧已忍與且某甲畜弟子羯磨竟僧忍默然故是事如是持是式又摩尼二歲學戒已滿二十欲於如來法律中受具足者入僧中先頭面礼僧足礼僧足已先請和上且踰跪合掌作如是言尊憶念我某甲從尊乞求和上尊為我作和上與我受具足如是至三和上且應語發喜心弟子言我頂戴持和上且已先與求衣鉢與求眾與求二戒師與求空靜處教師與眾僧羯磨師應作是說此中誰能與某甲空靜處作教師答言我能羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具足若僧時到僧某甲和上且某甲某甲能空靜處作教師諸阿梨耶僧聽某甲和上且某甲某甲空靜處作教師僧忍默然故是事如是持教師應將欲受具足人離眾不近不遠教有二種若略若廣云何是略眾僧中當問汝有當言有無當言無云何是廣善女聽今是至誠時是實語時於諸天世間天魔諸梵沙門婆羅門諸天世人阿修羅若不實

者便於中欺誑亦復於如來應供正遍知聲聞居士衆中欺誑此是大罪今當問汝有者言有無者言無父母夫主在不若言在應問父母夫主聽不求和上居士末五衣鉢具不學戒二歲滿不作畜衆羯磨未汝字何等答言字某和上居士誰答言字某汝不慈父母二不慈阿羅漢不不破僧不不惡心出佛身血不佛文已過部而此依舊文不壞比丘淨戒不非賊盜住下不越濟人不不自出家不本曾受具足不若言曾受應語去不得受具足若言不者應問汝非婢不非養女不不負人債不非兵婦不非陰謀王家不汝是女不非石女不非爛墮不非二道通不非破不不無乳不非一乳不非常血病不非無血不非一月常血不非不能女不汝無如是種種諸病著身不癰疥黃爛癰病癰瘡痔病不禁苦病瘡病聲言消盡癰狂熱病風腫水腫腹腫如是種種更有餘病著身不若言無教師來入僧中自言某甲問已訖自說清淨無遮法羯磨師應作是說阿

梨耶僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖若僧時到僧某甲和上居士某甲聽入僧中阿梨耶僧聽某甲和上居士某甲聽入僧中僧忍默然故是事如是持此人入僧中一一頭面礼僧足在戒師前踰跪合掌授與衣鉢此鉢多羅應量受用之食器我受持如是三說此是僧伽梨此是鉢多羅僧此是安陀會此是覆肩衣此是雨衣此是我五衣此五衣盡壽不離宿受持如是三說羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖若僧時到僧某甲和上居士某甲欲從僧乞受具足諸阿梨耶聽某甲和上居士某甲欲從僧乞受具足僧忍默然故是事如是持羯磨師應教乞阿梨耶僧聽我某甲從和上居士某甲受具足阿梨耶某甲已空靜處教問訖我某甲和上居士某甲今從僧乞受具足唯願僧哀愍故與我受具足如是三三羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖已從

僧乞受具足若僧時到僧某甲和上居士某甲我欲於僧中問遮法阿梨耶僧聽某甲和上居士某甲我欲於僧中問遮法僧忍默然故是事如是持善女聽今是至誠時是實語時乃至如是種種更有餘病著身不若言無羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖已從僧乞受具足父母夫主已聽已求和上五衣鉢具是女人二歲學戒滿已作畜衆羯磨自說清淨无遮法若僧時到僧某甲和上居士某甲我欲於僧中說三依法阿梨耶僧聽某甲和上居士某甲我欲於僧中說三依法僧忍默然故是事如是持善女聽此是如來應供正遍知欲饒益故於聲聞居士衆中正說制三依若堪忍且心善女人與受具足不堪忍者不與受具足何等三善掃衣少事易得應淨無諸過比丘且隨順法依是出家受具足得作比丘且此中盡壽能堪忍持糞掃衣不若言能若長得欽婆羅衣毳衣菴摩衣俱舍耶衣舍那衣麻

摩訶僧伽傳卷第十 第五 聖 登

衣鉢半提衣依乞食少事易得應淨
无諸過比丘居隨順法依是出家受
具足得作比丘居此中盡壽能堪忍
乞食不答言能若長得半月食八日
十四日十五日說戒食等食請食依
陳棄藥少事易得應淨無諸過比丘
居隨順法依是出家受具足得作比
丘居是中盡壽能堪忍服陳棄藥不
答言能若長得酥油蜜石蜜生酥及
脂依此三聖種當隨順與阿梨耶僧
聽某甲從某甲受具足某甲已空靜
慶教問訖已從僧乞受具足父母夫
主已聽已求和上居五衣鉢具是女
人二歲學戒滿已作畜弟子羯磨自
說清淨無遮法已堪忍三依若僧時
到僧與某甲受具足和上居某甲白
如是阿梨耶僧聽某甲從某甲受具
足某甲已空靜慶教問訖已從僧乞
受具足父母夫主已聽已求和上五
衣鉢具是女人二歲學戒滿已作畜
弟子羯磨自說清淨无遮法已堪忍
三依僧今與某甲受具足和上居某
甲諸阿梨耶忍與某甲受具足和上

第三十 第三十五 聖 登

居某甲忍若僧默然若不忍便說是
第一羯磨第二第三亦如是說僧已
與某甲受具足竟和上居某甲僧忍
默然故是事如是持善女聽汝已受
具足一白三羯磨無遮法和合僧士
眾汝今當敬重於佛敬重於法敬重
於僧敬重和上敬重阿闍梨汝已遭
遇人身難得佛世難值聞法亦難眾
僧和合意願成就難已得具足當隨
順學如無受華難於塵水汝當依修
習退淨善法得具足此戒序法八波羅
夷十九僧伽婆尸沙三十居薩耆波
夜提百四十一波夜提八波羅提提
舍居眾學法七滅諍法隨順法我今略
說教誡汝後和上阿闍梨當廣教汝
受具足已即日和上居應將到比丘
僧所和上居應為乞踰跪合掌作如
是言大德僧憶念我已與某甲受具
足今從僧乞為某甲受具足哀愍故
與某甲受具足如是三說羯磨師應
問比丘居眾中清淨無遮法不若不問
者越毗尼罪羯磨師應作是說大德
僧聽某甲從某甲居受具足已比丘

摩訶僧伽傳卷第十 第六 聖 登

居眾中清淨無遮法居某甲已從僧
乞受具足若僧時到僧某甲和上居
某甲欲從僧乞受具足諸大德聽某
甲和上居某甲欲從僧乞受具足僧
忍默然故是事如是持羯磨師應教
踰跪合掌作如是言大德僧憶念我
某甲從和上居某甲受具足已比丘
居眾中清淨無遮法我某甲和上居
某甲我今從僧乞受具足唯願僧哀愍
故與我受具足如是至三羯磨師應
作是說大德僧聽某甲從某甲受具
足已比丘居眾中清淨无遮法已從
僧乞受具足若僧時到僧某甲和上
居某甲我欲於僧中問遮法諸大德
僧聽某甲和上居某甲我欲於僧中
問遮法僧忍默然故是事如是持羯
磨師應問今是至誠時是實語時於
諸天世間天魔梵沙門婆羅門諸天
世人阿修羅若不實者便於中欺誑亦
復於如來應供正遍知二部僧中欺
誑此是大罪我今僧中當問汝有者言
有无者言無父母夫主在不乃至除
女人隱處餘如上盡問羯磨師應作

是說大德僧聽某甲從某甲受具足已比丘居眾中問清淨無遮法已從僧乞受具足父母夫主已聽已求和上五衣鉢具二歲學戒滿已乞畜眾羯磨竟自說清淨無遮法若僧時到僧某甲和上且某甲我欲於僧中說三依諸大德聽某甲和上且某甲我欲於僧中說三依僧忍默然故是事如是持善女聽此是如來應供正遍知欲饒益故於聲聞居眾中正說制三依若堪忍直心善女人與受具足不堪忍者不與受具足善女少事易得應淨無諸過隨順比丘居法依是出家受具足得作比丘居是中盡壽能堪忍持糞掃衣不答言能若長得欽婆羅衣毼衣葛縻衣俱舍耶衣舍那衣麻衣駝羊提衣如是依乞食依陳葉藥如上廣說大德僧聽某甲從某甲受具足已比丘居眾中清淨無遮法已從僧乞受具足父母夫主已聽已求和上五衣鉢具二歲學戒滿已作乞畜眾羯磨竟自說清淨無遮法已堪忍三依若僧時到僧與某甲受具

足和上且某甲白如是大德僧聽某甲從某甲受具足已比丘居眾中清淨無遮法已從僧乞受具足父母夫主已聽已求和上五衣鉢具二歲學戒滿已作乞畜眾羯磨竟自說清淨無遮法已堪忍三依僧今與某甲受具足和上且某甲諸大德忍與某甲受具足和上且某甲忍默然者不忍便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧與某甲受具足竟和上且某甲僧忍默然故是事如是持善女聽汝已受具足善受具足一白三羯磨無遮法和合僧二部眾十眾已上汝今當敬重於佛敬重於法敬重於僧敬重和上敬重阿闍梨汝已遭遇人身難得佛世難值聞法亦難眾僧和合意願成就難頂禮拜師子及諸聲聞眾已得具足如元憂華離於塵水汝當依倚修習涅槃善法得具足佛住毗舍離大林重閣精舍今時法豫比丘居弟子欲受具足時當安羅離車童子聞法豫弟子欲受具足便作是念此女於我有如是不饒益事

今若出精舍門者我當更捉壞其梵行今不得受具足法預比丘居聞已往到世尊所頭面礼足却住一面白佛言世尊我有弟子欲受具足若出精舍者畏壞梵行彼聞住此間僧得與逼受具足不佛言得先比丘居眾與受具足已往比丘僧中乞使受具足且僧與受具足已法預即往白比丘僧乞使受具足羯磨人應作是說大德僧聽法預比丘居弟子某甲欲受具足若來者畏傷梵行若僧時到僧法預比丘居弟子某甲欲從僧乞使受具足諸大德僧聽法預比丘居弟子某甲欲乞使受具足僧忍默然故是事如是持和上且應僧中踟蹰合掌作如是言大德僧憶念我法預比丘居弟子某甲欲受具足若來者畏傷梵行已比丘居眾中受具足無遮法我某甲為弟子某甲乞使受具足唯願大德僧忍默然故與我弟子某甲使受具足如是至三僧中應羯磨堪能省若二若三不得羯磨眾羯磨人應作是說大德僧聽法預比丘居

摩訶僧祇律卷第三 第三張 登

弟子某甲欲受具足已比丘居眾中受具足无遮法若來者畏傷梵行法預比丘居為弟子某甲已從僧乞使受具足若僧時到僧今羯磨某甲某甲比丘為法預弟子某甲受具足白如是大德僧聽法預比丘居為弟子某甲受具足已比丘居眾中受具足无遮法若來者畏傷梵行法預比丘居為弟子某甲已從僧乞使受具足僧今羯磨某甲某甲比丘使為法預比丘居弟子某甲受具足諸大德忍羯磨某甲某甲比丘使為法預比丘居弟子某甲受具足者默然若不忍便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已羯磨某甲某甲比丘使為法預比丘居弟子某甲受具足竟僧忍默然故是事如是持是比丘受羯磨竟即應往比丘居精舍受具足人應向使乞踰跪合掌作如是言大德僧憶念我某甲從和上居某甲受具足已比丘居眾中受具足清淨无遮法我若出此間者畏傷梵行此間住我某甲和上居某甲今從僧乞受具足唯

摩訶僧祇律卷第三 第三張 登

願僧哀愍故與我受具足如是我至三和上居應共使到僧中和上居應乞踰跪合掌作如是言大德僧憶念我法預比丘居弟子某甲欲受具足已比丘居眾中受具足清淨无遮法若來者畏傷梵行彼聞住我法預弟子某甲今從僧乞受具足唯願僧哀愍故與受具足如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足已比丘居眾中受具足清淨无遮法若來者畏傷梵行彼聞住和上居某甲已從僧乞受具足若僧時到僧與某甲受具足和上居某甲白如是一白三羯磨已和上居共使還至比丘居精舍作如是言善女聽汝已受具足一白三羯磨元遮法十眾以上和合二部眾受具足竟汝應恭敬三寶汝已遭遇人身難得佛世難值聞法亦難是名二歲學戒二部眾中受具足是名第二敬法說罪者比丘居不得說比丘實罪非實罪比丘得說且實罪不得說非實罪且不得說言譬師比丘犯戒比丘摩訶羅比丘若親

摩訶僧祇律卷第三 第三張 登

里者得軟語諫不得呵責若是年少應語汝今不學待老當學耶汝後當教詔弟子汝不學者後弟子亦當學汝作惡是故汝應隨順學受經誦經若比丘居說比丘過言醫師比丘犯戒比丘摩訶羅比丘者越敬法比丘得說比丘居實過不得呵責言剃髮老嫗姪為老嫗摩訶梨老嫗若是親里作非法者得語言莫作是事不得呵罵應軟語諫若年少者應語汝今不學待老當學耶汝後當教詔弟子汝不學者後弟子亦當學汝作惡是故當受經誦經若比丘呵罵比丘居言剃髮老嫗姪為老嫗摩訶梨不善不識恩養者越毗尼罪是名比丘居不得說比丘實罪非實罪比丘得說比丘居實罪是名第三敬法不先受者比丘居不先比丘受食房舍牀褥若有人請比丘居食者應語先請上尊眾若言我於彼無敬心正欲請諸比丘居者應語我亦不受若言我先已曾請僧前食後食已曾共人請未曾請諸比丘若尔者應受下至先與僧一搏

食者比丘居後得種種好食元罪若有人來言我欲與居作房應語先與上尊衆作若言我於彼无敬心正欲與居作應語我亦不受若言我先已曾與僧作房舍講堂溫室食堂門屋井屋廁屋洗脚處屋曾共衆人作未曾為居作若衆者應受不至先與僧一致厨後比丘居受大房無罪若有人來與比丘居牀褥者應語先與上尊衆若言我於彼無敬心應語我亦不受若言我先已曾與比丘僧牀褥枕俱執卧具未曾與居若衆者得受下至先與比丘僧一小牀比丘居後受好牀褥無罪若擅越未曾飯僧施牀褥比丘居先受者越敬法是名比丘居不先受食牀褥第四敬法竟半月摩那埵者若比丘居越敬法應二部衆中半月行摩那埵若犯十九僧伽婆尸沙應二部衆中半月行摩那埵比丘居衆中行隨順法應曰白白二部僧是名二部僧是名比丘居二部衆中半月行摩那埵第五敬法竟半月問布薩求教誡者比丘居至布薩

日若一切居僧若遣使至比丘精舍礼塔已至知識比丘所與清淨欲作如是言一切比丘居僧和合礼比丘僧足問布薩請教誡如三說僧布薩時誦戒比丘應作是說大德僧聽今布薩令所日已過餘令所日在佛聲聞僧常所行事諸大德不來謂比丘說欲清淨誰與比丘居取欲取居欲入應至上座前偏袒右肩合掌作如是言比丘居僧和合礼比丘僧足與清淨欲問布薩請教誡如三說誦戒人應問誰教誡比丘居若先有教誡人後人應問言居何日來何處教誡先人應語某日來在某處若無教誡人者先取居清淨欲比丘應語居言姊妹無有教誡人當謹慎莫放逸若比丘成就十二法僧應羯磨作教誡人何等十二一持戒二多聞不忘三持律廣略四辯才能說五學戒六學定七學慧八能除惡邪九梵行清淨十不汙比丘居淨行十一心辱十二滿二十歲若過是名成就十二法僧應拜作教誡比丘居人羯磨者應

作是說大德僧聽某甲比丘十二法成就若僧時到僧拜某甲比丘教誡比丘居如是白大德僧聽某甲比丘十二法成就僧今拜某甲比丘教誡比丘居諸大德忍拜某甲比丘教誡比丘居者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已拜某甲比丘作教誡居人竟僧忍默然故是事如是持是比丘受羯磨已應教誡比丘居教法者有八事何等八一非時二非處三過時四時未至五不和合六眷屬七長句說法八迎教誡非時者從日沒至明相未出教誡是名非時若比丘非時教誡比丘居者波逸提非處者不得深復處不得露現處當在不深不露處若講堂若樹下若比丘非處教誡比丘居越毗尼罪是名非處過時者十四日十五日名過時時未至者月一日若二日三日是名時未至應從四日至十三日往教誡時未至教誡比丘居者越毗尼罪是名時未至不和合者比丘居僧不和合不應教誡和合已然後教

摩訶僧祇律卷第三 第三十六頌 證 實

誠教誠人到已應問丘僧和合未若
言和合應遣使呼言比丘丘來聽教
誠若老病服藥作衣鉢事不得來者
應與欲如是言我某甲與教誠欲如
是三說若比丘丘僧不和合教誠者
越毗尼罪是名不和合眷屬者不得
偏教誠應一切丘僧和合已然後教
誠是名眷屬長語說者如尊者難陀
長語教誠丘應作是說諸惡莫作諸
善奉行自淨其意是諸佛教姊姝此
是教誠欲聽者便聽去者任意若比
丘長語教誠比丘丘者越毗尼罪是
名長語說法迎教誠人法者若比丘
丘城邑聚落住聞教誠比丘某日來
若無供給人者應倩諸年少比丘賣
持華香幡蓋往迎若元者隨其多少
下至合掌設敬代搭衣鉢若一由延
半由延若一拘盧舍半拘盧舍下至
出城邑聚落外迎若不迎者越毗尼
罪來已應勸化作前食後食非時漿
盡心供養及眷屬七日勿令有乏若
元者出已衣鉢中餘持用供養若復
元者下至合掌恭敬教誠丘法者若

摩訶僧祇律卷第三 第三十七頌 證 實

阿毗曇若毗尼阿毗曇者九部修多
羅比丘者波羅提木叉廣略教誠人
若丘未時不得住頭而住應觀相威
儀若見油澤塗頭莊嚴著上色衣搗
令光澤白帶繫腰如是者應呵若是
年少者應語姊姝汝今年少不學待
老當學耶汝後當教詔弟子汝不學
者弟子亦當學汝作惡是故汝應隨
順學受經誦經若有俗人者不得教
勿令前人起不善心言沙門教勸婦
若亦不得教應問餘比丘是誰共行
弟子誰依止弟子問已應語彼和上
阿闍梨教呵今隨順行法勿令作非
威儀事比丘教誠比丘丘時應如女
想比丘丘於教誠人如佛想是名坐
月問布薩求教誠第六敬法竟不依
比丘不得住安居者若親里欲請比
丘丘安居者丘應語檀越先請上尊
若言我於彼無敬心正欲請丘丘應
語我亦不去若為親里欲去者應自
請比丘到彼已應料理前食後食非
時漿安居衣勿令有乏若親里不與
者當自出已衣鉢中餘供給若安居

摩訶僧祇律卷第三 第三十八頌 證 實

中比丘若死若罷道若餘處去丘不
得去三由延內有僧伽藍者應通結
界半月應往問布薩若道路賊難恐
怖畏奪命傷梵行有此等諸難者至後
安居未應往自恣若故有衆難者當
語親里為我請比丘來來已供給所
須前食後食及非時漿勿令有乏自
恣已應還本處若比丘丘欲住安居
處無比丘不得住安居若住安居者
越敬法是名無比丘住處比丘丘不
得安居第七敬法竟比丘丘安居竟
二部僧中受自恣者比丘丘至自恣
日受自恣已明日清旦應一切往比
丘僧所受自恣比丘僧中應羯磨一且
能受自恣者羯磨人應作是說丘僧
聽某甲比丘丘能為丘僧作自恣人
若僧時到僧羯磨某甲比丘丘為丘
僧作自恣人諸丘僧聽某甲比丘丘
為丘僧作自恣人僧忍默然故是事
如是持比丘丘僧二衆各和合者應
作是說比丘丘僧和合比丘丘僧和合
自恣說若見聞疑罪僧當語我哀愍
故若見聞疑罪當如法除第二第三

亦如是說若比丘僧和合衆多比丘
 尼者應作是說衆多比丘尼比丘僧
 和合自恣說若見聞疑罪僧當語我
 衆慙故若知若見當如法除第二第
 一亦如是說若比丘僧和合一比丘
 尼者應作是說我比丘尼比丘僧和
 合自恣說若見聞疑罪僧當語我衆
 慙故若知若見當如法除第二第三
 亦如是說若衆多比丘比丘尼僧和
 合者應作是說比丘尼僧和合諸大
 德自恣說若見聞疑罪諸大德當語
 我衆慙故若知若見當如法除第二
 第三亦如是說若衆多比丘衆多比
 丘尼者應作是說衆多比丘尼諸大
 德自恣說乃至第二第三亦如是說
 一比丘乃至一比丘尼者應作是說
 我比丘尼大德自恣說若見聞疑罪
 當語我衆慙故若知若見當如法除第
 二第三亦如是說比丘尼安居竟應
 如是二衆中受自恣若比丘尼十六
 日不詣比丘僧受自恣至十七日往
 受自恣者越敬法是名比丘尼第八
 敬法

摩訶僧祇律卷第三十

摩訶僧祇律卷第三十一

東晉三三藏佛說摩訶僧祇律

仕

明難跋渠法之九

內宿內煮自煮者佛住曠野精舍諸
 天世人之所供養亦時僧院內作食
 而潘汁盪器惡水流出血中為世人
 所嫌云何沙門釋子住處食厨不別
 諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸
 比丘汝等正應為世人所嫌從今日
 不聽內作淨厨潘汁流外作淨厨法
 不應東方北方作淨厨應南方西方
 作若比丘內作淨厨潘汁流外者越
 比丘尼罪
 復次佛俱婆羅國遊行至呵帝欽婆
 羅門聚落如上粥緣中廣說乃至不
 聽內宿內煮復次佛俱婆羅國遊行
 至固石婆羅門聚落時有剎跋師摩訶
 羅父子出家問佛來欲作粥如上粥
 緣中廣說乃至不聽內宿內煮自煮
 復次佛驚求多羅國遊行介時友
 尼耶螺鼓梵志聞世尊未作僧坊淨
 厨遣人請佛告優婆塞汝於先去
 為僧處分受食厨勿令初夜過若過

者即名僧住處不得作時優婆塞白
 佛言世尊得一覆別瞞不佛言得復
 問得通瞞別覆不佛言得復問得通
 覆通瞞不佛言得復問得別瞞別覆
 不佛言得復問得一邊二邊三邊一
 切盡得不佛言得瞞道得不佛言得
 得閣上閣下不佛言得或有樹根在
 淨地枝葉在不淨地或有樹根在不
 淨地枝葉在淨地或有樹根枝葉俱
 在不淨地或有樹根枝葉俱在淨地
 一覆別瞞者僧得受作淨屋如是乃
 至別瞞別覆僧得受作淨屋一邊二
 邊三邊一切盡得作淨屋瞞道者道
 兩邊淨中間不淨若置酥玩等在中
 間者應穿兩邊流入淨地者聽取若
 穀麥豆裹橫置中間者得解兩頭取
 若蘿蔔葱甘蔗在道中者得截取淨
 者閣上閣下者若閣上若閣下得受
 作淨屋樹根在淨地枝葉在不淨地
 者樹根在淨地生枝葉在不淨地若
 果落地者應時取內淨屋中若不取
 至初夜過者即名不淨樹根在不淨
 地枝葉在淨地者樹在不淨地生枝

摩訶僧祇律第三卷 第三節 住

茅蔭淨地若果落地即名為淨隨時欲取便取二俱不淨者樹不淨地生枝葉亦蔭不淨地果落應時取內淨屋中若不時取至初夜過者即名不淨二俱淨者樹淨地生枝葉亦蔭淨地果落者即名為淨隨時欲取便取是名二俱淨若不淨地生蘿蔔葱菜若取應時取內置淨屋中若不時取至初夜若過即名不淨若賊來偷果覺已恐怖捨果菜而去應即取內淨屋中若言明日當取至初夜過者即名不淨若不覺棄時早晚即見時應取內淨屋中若不取至初夜過者即名不淨若不淨地中生若瓜瓠者隨取應時內淨屋中若不內過初夜即名不淨若僧住處有檀越施僧穀瀉者不淨地中應時取者淨屋中若不取至初夜過者即名不淨若白衣持餅越糧食來寄宿明日去時與比丘者即名淨若比丘作是念明日去必當與我若與者即名不淨持果菜未宿亦如是若運致穀米淨屋倉滿已若著講堂中溫室中若井屋若新屋中庭

摩訶僧祇律第三卷 第四節 住

若非淨地者初中後夜隨時應從若不從至初夜過者即名不淨若欲作新住處者營事比丘應以繩量度作分齊亦許作僧淨屋亦許作僧住處應作是說此中亦許作僧淨屋受若不受者至初夜過即名不淨隨事定淨屋淨屋定如是住處溫室講堂門屋浴室新屋井屋井屋定若檀越言莫預分處須待成設飯施僧已僧隨意分處成已應作是說下閤中閤上閤僧淨屋受受已即名淨亦得住若復不受國土亂時王未立亦時得受若復一王逝一王衆人未舉亦時得受若復不受者住處聚落停廢二年得受是中或有聚落停廢非住處停廢或住處停廢非聚落停廢或聚落停廢住處亦停廢或非聚落停廢非住處停廢是中不受即名不淨若停可食物是名內宿內煮自煮者比丘不得自煮食若病應使淨人煮若無淨人者有淨銅器不受膩者應淨洗自炊令沸使淨人知著米著米已比丘不得自燃應使淨人燃沸已淨人欲

摩訶僧祇律第三卷 第五節 住

去得受取自煮令熟當慎莫令不受物落中如是煮肉令驗衆令受已得自煮令熟下至煮薑湯亦不得自煮使淨人煮若乞食食令得自溫無罪若淨人病應使他淨人煮粥與若無淨人者淨米已得自煮若有長粥不得自食是名內宿內煮自煮受生肉者佛住曠野亦時六群比丘持肉段生魚為世人所嫌云何沙門不能乞食持肉段生魚而行此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實亦不答言實亦世尊佛告諸比丘從今日後不聽受生肉若比丘病得使淨人知煮驗已受取得自煮令熟若比丘林中經行坐禪若見樹下有死麀鹿殘若須者不得自取當使淨人知若自取者不得自食與園民若與沙彌若見鷹殘亦如是若比丘乞食時得燥脯火上燎已得受有衆生名俱耶無腸肚吞食段還究出若須者得受不聽受生穀穀者白米穀赤米穀麴麥小麥悉不聽受

若生癰瘡癰須小麥塗者應使淨人作淨已得自取研破用塗之不聽受若淨屋中有穀焚爇者須者得自取不聽受若蒙具摩沙豆大豆小豆如是比若須者得受是名受生穀自取更受皮淨者佛住舍衛城時王波斯匿有菴拔羅園時果茂威王問園民諸比丘頗來食果不園民荅言大王不請何由來食王言汝可往請比丘來食果即往詣僧所頭面礼足胡跪合掌自言王請僧食果諸比丘即往就園食果狼藉棄地或復持還於是園民不得送果王問園民何故不送果園民即以上事具白王王問已其心不悅作是言諸比丘但當食果何故棄地復持而去與誰諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具問上事汝實亦不荅言實亦佛問比丘汝但當食果何故棄地復持還為荅言世尊我持來受已更食佛言汝云何自取已後受更食佛言從今日不聽食菴拔羅果

復次佛住王舍城耆舊童子菴拔羅園時耆舊童子問園民言諸比丘食菴拔羅果不荅言世尊不聽時耆舊童子聞是語已往到世尊所頭面礼足却住一面白佛言世尊菴拔羅是時果願世尊聽諸比丘食佛言從今日聽淨果皮食時諸比丘使淨人盡剥果皮而食淨人嫌言合皮可食何故使我盡剥皮為諸比丘以是因緣往白世尊佛言不須盡去皮當小淨聽食不聽自取後受食應先使淨人小淨然後受食若比丘園林中行見落果在地須者應使淨人取若自取者不得自食應與園民若沙弥若果熟落地傷破即名小淨淨應受取却校得食若鳥啄若器中傷破下至如塗脚即名皮淨却校得食若欲食校者火淨已聽食若皮淨不火淨食校者波夜提若火淨不皮淨皮校俱得食若不火淨不皮淨食者一波夜提一越比尼若俱作無罪是名自取後受皮淨比尼斷當事障非障尋比丘尼內宿內煮并自煮受生安并穀自取後更受皮淨并火淨 第六跋闍竟

重物者佛住舍衛城余時諸比丘賣僧牀褥或借人或私受用諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實亦不荅言實亦世尊佛言從今日不聽比丘賣僧牀褥借人私受用設一切僧集亦不聽賣借人私用若賣借人私用越比尼罪云何名重物牀褥鐵器凡器木器竹器如盜戒中廣說是名重物檀越施僧牀褥俱攝毼氍毹氍毹帶刀子鉢傘蓋扇草屨針筒剪刀刀澡罐是中牀褥俱攝毼氍毹如是重物應入四方僧其餘輕物應分若檀越言一切盡分應從檀越起意分若言一切施四方僧者不應分若比丘道路行俗人見比丘心生歡喜持種種雜物布施比丘是中有重物應與隨近精舍當語檀越持是牀褥與某精舍比丘若言我已決意施復用問我為比丘言亦可置此間供給客僧得其功德復言不能我已決意應語長壽此是重物難致可此間買取直彼間還作不若言任尊者意得買取直至彼住

論阿含經卷之三 第八卷 第八

慶林直買林褥直買褥如是一切隨
直買易若言一切盡分者應隨施主
意分若言一切施四方僧者不應分
請有二種一僧次二私請彼聞得種
種雜施僧次得物入僧私請得物自
入已若林褥多金錢少當語檀越令
知已得轉林褥作金錢若金錢多買
易林褥亦如是若有破器得鞋作大
者是名重物無常物者佛住曠野
時尊者阿若憍陳如在巨摩帝住時
有放牧人名渠尼婦名尸婆離憍陳
如時到者衣持鉢入聚落乞食得已
常到放牧人家食時婦人信心歡喜
常供給乳酪生酥熟酥飲已還住處
便作是念用是苦器久在世為我飲
患此身便持衣鉢著一處在林樹下
以頭枕象團右脅著地心不亂即入
無餘沮膝尸婆離知時節應來即
敷牀座掃地辦乳酪漿待時過不
來時尸婆離便作是念阿闍梨常日
日來今何故不來將不病耶不為惡
虫所傷即往看之見樹下卧作是念
阿闍梨故當眠默然立聽不聞喘息

論阿含經卷之三 第八卷 第八

以手摩心身體已冷便言苛求已無
常我當供養舍利即歸語夫取斧折
好薪積置一處即便闍維舍利在一
面立看見有四鳥種種異色從四方
來鳥身即自變白而去時夫渠尼苦
住不樂作是念是比丘衣鉢當輸王
王法難了恐復更索餘物即持詣王
白言此憍陳如比丘無常有是衣鉢
輸王王即評此衣鉢價直五錢官斷
言此沙門無常衣鉢還歸比丘即持
還白僧言尊者阿若憍陳如無常有
此衣鉢諸比丘見已識彼衣鉢即問
言頗見異事不答言見我闍維時見
有四鳥有種種色乃至比丘以是因
緣往白世尊是事云何佛告比丘此
是四魔天來欲觀其識神不見已變
白而去諸比丘白佛言此衣鉢應屬
誰佛言應屬僧
復次佛住舍衛城時有病比丘語比
丘言看我當與長老衣鉢時病比丘
無常諸比丘僧集欲分彼衣鉢看病
比丘言是病比丘存在時語我言看
我當與汝衣鉢諸比丘以是因緣往

論阿含經卷之三 第八卷 第八

白世尊佛言已與未答言未佛言不
與已無常得越比尼罪彼不應得
復次佛住舍衛城時有病比丘語比
丘言看我當與長老衣鉢即便與得
已不作淨還置病人邊時病比丘無
常乃至諸比丘以是因緣往白世尊
是事云何佛言為作淨不作淨答言
不作佛言不應得
復次佛住舍衛城時有病比丘語比
丘言看我當與長老衣鉢即便與得
已作淨還置病比丘邊乃至佛問作
淨不答言作佛言應得
復次佛住舍衛城有沙弥無常諸比
丘問佛此衣鉢物應屬誰佛言屬和上
復次看病比丘作是恨言我看病不
避寒暑執衆苦事求索湯藥乃至除
大小行器其實如是是誰應得言衆
僧得耶諸比丘以是因緣往白世尊
佛言看病比丘甚苦應與三衣鉢孟
及所受殘藥
時尊者優波離知時而問世尊病比
丘得屬與人物不佛言得復問得屬
與藥藥不佛言得若囑言我不老當

與若老即名捨若囑言我向彼聚落
若不到當與若到者即名捨若囑言
我行去若無常者當與還者即名捨
若受定囑言我若死若活其心受定
與者應與若囑與眾多者軍後人應
得若與眾多人在前者應得若比丘
無常若般泥洹不應便閉其戶彼若
有共行弟子依止弟子持戒可信者
得與戶鈎若不可信者當持戶鈎與
僧知事人已供養舍利料理竟然後
出彼衣物若有共行依止弟子持戒
可信者使出若不可信應使知事人
出若比丘作是言我此中亦有衣鉢
者當觀前人持戒可信者應與不可
信者不應與若有可信人證明者應
先與然後僧受受有三種羯磨受分
分受貿易分受羯磨受者羯磨人應
作是說大德僧聽某甲比丘無常若
般泥洹所有衣鉢及餘雜物應現前
僧分若僧時到僧現前羯磨與某甲
比丘受白如是

大德僧聽某甲比丘無常若般泥洹
所有衣鉢及餘雜物現前僧應分僧

今現前持是衣鉢及餘雜物與某甲
比丘受諸大德忍持是衣鉢及餘雜
物與某甲比丘受忍若僧默然若不
忍者便說僧已忍持是衣鉢及餘雜
物與某甲比丘受竟僧忍默然故是
事如是持是名羯磨受分分受者作
分已唱言各各自取分是名分分受
貿易分受者互相貿易是名貿易分
受若四比丘聚落中住一比丘無常
者三比丘應受應作是說諸長老某
甲比丘無常若泥洹有是衣鉢及餘
雜物現前僧應分此處無僧我等現
前應分若三比丘住一比丘無常者
二比丘應受應作是說乃至此處無
僧我現前應得若二比丘共住一比
丘無常者一比丘得受應心念口言
某甲比丘無常若泥洹有是衣鉢現
前僧應分此處無僧我現前應得若
欲與吾病比丘物者應行舍羅知人
多少知已應與亡人所受持衣鉢及
所受殘藥羯磨者應作是說大德僧
聽某甲比丘無常若泥洹所有衣鉢
現前僧應分若僧時到僧持是衣鉢

及所受殘藥與吾病比丘某甲如是
白白一羯磨乃至僧已與吾病比丘
某甲衣鉢及餘殘藥竟僧忍默然故
是事如是持看病人云何應得不應
得不應得者暫作不應得老作不應
得樂福德作不應得邪命作不應得暫
作者暫作不作是名暫作老作者僧
次老是名老作樂福德作者自為福
德故看是名樂福德邪命者希望故
看病是名邪命應得者佛言欲饒益
故下至然一燈炷欲令病人除老應
得作羯磨已應量影若有客比丘來
者應知在羯磨前在羯磨後或值死
不值羯磨有值羯磨不值死或有值
死值羯磨或值死不值死值羯磨是中
值羯磨不值死值死值羯磨者應得
是中值死不值羯磨不值死不值羯
磨者不應得若為病人未醫藥若為
塔事僧事去應與是名無常物法
痲法者佛住王舍城今時長老劫賓
那有二共行弟子一名難提二名鉢
遮難提痲病有時來有時不來破僧
羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛

華嚴經疏第三卷 第五疏 七

語諸比丘難提鉢遮難提鉢病有時來有時不來破僧羯磨者僧應與作難提鉢遮難提鉢病有時來有時不來破僧羯磨若僧時到僧與難提鉢遮難提鉢病羯磨白如是大德僧難提鉢遮難提鉢病有時來有時不來破僧羯磨僧今與難提鉢遮難提鉢病羯磨諸大德忍與難提鉢遮難提鉢病羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與難提鉢遮難提鉢病羯磨竟僧忍默然故是事如是持作是羯磨已若來若不來不破羯磨若病者得本心即名捨是名病羯磨見不欲者佛注舍衛城分時瞻波比丘聞諍相言同止不和一比丘舉一比丘二比丘舉二比丘衆多比丘舉衆多比丘諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日聽作見不欲見不欲者若僧中作非法羯磨事若有力者應遮言諸長老是非法非比尼不應作若前人兇惡力勢恐有奪命傷梵

華嚴經疏第三卷 第七疏 七

行者應作見不欲作是說此非法羯磨我不忍與見不欲如是三說作見不欲時不得趣人邊作應同意人邊作不得衆作見不欲得二人三人作餘者當與如法欲已捨去若僧中非法斷事不遮不與欲不作見不欲越比尼罪若作是念隨其業行如火燒屋但自救身得護心相應無罪是名見不欲

破信施者佛注舍衛城分時鹿長者次請僧食時優波難陀次到其家長者問言欲此間食欲持去答言欲持去即取其鉢盛滿中種種飲食優波難陀得食已即持到婬女家問言欲得食不答言欲得取汝器來即與飲食羅列膝上復更乞去時長者子食已往婬女家言大家郎欲食不答言取來即持膝上食與見已便識問言汝何處得此食女言大家郎但食用問為諸年少邊得不亦我欲知處問不止便言阿闍梨優波難陀見與長者子嫌言我以衆僧為良福田而優波難陀反以婬女為良福田

華嚴經疏第三卷 第七疏 七

復次佛住王舍城時有無畏薩薄主施僧兩張細氈時優波難陀僧中知得已即持與婬女婬女得已便披著入市肆時無畏薩薄主見已便識問言汝何處得此氈答言大家郎何故問取諸年少邊得復問不亦我欲知之問不止便言尊者優波難陀見與時薩薄主嫌言我以衆僧為良福田而優波難陀反以婬女為良福田諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛問優波難陀汝實不答言實不佛言此是惡事汝云何壞信施物從今日不聽壞信施物信者信心與歡喜與施者有八種時食夜分乃至淨不淨破者欲心與婬女婦大童女不能男惡名比丘尼惡名沙弥尼下至欲心與畜生得越比尼罪有人僧中乞食得與一持若人多者等分與若於前人有欲心者不應與若父母貧苦無信心者得少多與若有信心者得自恣與有二種應與益者損者益者若檀越若優婆塞作塔事僧事應與損者若賊若王若兇惡

人不與者能作不饒益事此人應與是名破信施

草屣法者佛住王舍城時難陀優波難陀著金草屣行為世人所嫌云何沙門釋子如王大臣貴勝人著金草屣諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後不聽著金草屣復次世人吉祥日時六群比丘有著種種異色草屣有著一重草屣者共期遊觀為世人所嫌云何沙門釋子著種種草屣如王大臣見卑劣者復作是言云何沙門釋子如下賤人者一重草屣此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日不聽著一重草屣

復次佛住王舍城尸陀林今時世尊身少不和耆舊童子往至佛所頭面礼足白佛言世尊聞世尊不和可服下藥世尊雖不須為衆生故願受此藥使來世衆生開視法明病者受藥施者得福今時世尊默然而受耆舊復念不可令世尊如常人法服藥當以藥熏青蓮華授與世尊世尊三嘆

藥勢十八行下下已光相不悅今時阿難語尊者大目連言世尊服藥何處有隨病食時目連即觀見瞻波國怨奴二十億子日煮五百味食是時目連即以神力到其前立時二十億子見尊者目連威儀神德心懷踊躍歎未曾有目連今時即說偈言

天尊甚奇妙無量功德聚身中小不和宜須隨病食汝今得善利當獲大果報聲聞諸弟子仰比於世尊喻如須弥山得一芥子分

時長者子聞說此偈心大歡喜歎言善哉今得斯利即辦餽饌請目連住食時目連作是念我為世尊索隨病食不宜先食即便受食置虛空中然後自食二十億童子語尊者目連言我欲令世尊先食然後我食云何得知目連言此食器須臾當還自知食訖今時目連屈申臂頃到世尊所奉食世尊世尊食已器棄空而還時怨奴二十億童子遇見器還起迎頂戴而受時觀沙王來問評世尊聞食香問言此何香答言食香佛語大王欲

食如來殘食不自言欲食世尊我大得善利得如來殘食食已白佛言世尊我生王家已來未曾得如是食世尊此為是天食龍食鷄單越食鬼神食耶佛言此非天食乃至非鬼神食也此是王土怨奴二十億童子家常所食耳世尊即為王說怨奴二十億童子脚下金色毛長四寸福德如是王聞已即欲往看臣白王言云何此是王之民應當命來不且自往即遣人往喚語父母言王欲見童子父母言王喚正當欲方便罰我錢耳寧輸千萬不能令子詣王即連車載金銀寶物送詣王所白王言童子軟弱不堪自致所有珍寶今送獻王王言我自有金銀寶物不須是為但欲見童子身耳使還白王言童子是極樂人柔弱不堪車乘王言若令者裝船載來若至不通船處鑿地作渠以芥子填滿牽來即便牽來至山口童子柔弱以衣褥敷地躡上而未遙見世尊在露地坐見已即却衣褥躡地而來世尊見已而發微笑諸比丘白佛言

摩訶僧祇律第三卷 第三十七

世尊何因而笑佛告諸比丘汝見此童子不答言見佛言此童子從九十劫已來足未曾躑地今見如來恭敬故非是福德盡也前至佛所頭面礼足却坐一面佛為隨順說法示教利喜得法眼淨佛教童子若王來入者當下地踰跢坐現脚時王來入童子即下地踰跢現脚而坐時王侍者即拔劒欲向王即呵之時童子見已心生恐畏即白王言聽我出家王言欲何道出家耶答言欲佛法出家王即遣使語其父母聽出家不父母聽已即求佛出家受具足諸比丘白佛言是童子有何因緣九十一劫足不踰地佛告諸比丘過去世時九十一劫有佛名毗鉢沙施如來應供正遍知出現於世時有長者子九十人請佛及僧八十人眾三月安居一人供一日是長者子最後設供加以白氎敷地供養眾僧因是果報九十一劫生天人中未曾躑地今時長者子即令怨奴二十億童子是也童子出家已在尸陀林中經行不憊脚底傷破血出

摩訶僧祇律第三卷 第三十八

在地佛見已知而故問比丘此誰經行處血出乃至如是比丘答言是怨奴二十億童子經行處佛告諸比丘是怨奴二十億童子設使精進經行須弥山碎如粉塵不能得道况復傷皮時怨奴二十億童子聞是語已至一空靜處結跏趺坐作是思惟佛聲聞弟子中精進不懈無過於我世尊方言不能得道不如捨戒還家作諸功德供養佛及比丘僧佛知其心即以神足乘虛而來在其前坐佛語比丘我今問汝隨汝意答汝不能彈琴不答言能彈絃緩時得成音不不也世尊復問絃緩時得成音不不也世尊復問比丘絃不急不緩得成音不不也世尊言公佛告比丘精進太急心生結使精進太緩心生結使不急不緩心淨堅微一切如增一線經中廣說佛告比丘汝信心捨二十億出家云何於正法中起增上慢自生苦惱佛告比丘我因汝聽諸比丘著草屣怨奴二十億童子白佛言但聽諸比丘著草屣我漸漸習行以當著草屣佛言從

摩訶僧祇律第三卷 第三十九

今以後聽著一重草屣時阿難伽伽結聞世尊聽諸比丘著一重草屣持五百納草屣到世尊所頭面禮佛足却住一面白佛言唯願世尊受此草屣佛即為說偈呪願身口意離惡清淨梵行人草屣布施者人天中受樂金地種種報莊嚴諸官殿得如意神足清淨無障難施少得大利清淨福田故智者願清淨能得福田果復次佛住舍衛城舍時世尊五日常一行諸比丘房見諸草屣狼藉在地知而故問比丘此何等草屣狼藉乃尔比丘答言世尊此草屣破畏雨重故不敢補佛言聽補復次佛住舍衛城時南方比丘來禮拜世尊中路草屣破故脚底穿壞曳脚而行頂禮佛足佛知而故問何故曳脚而行答言世尊我著一重草屣中路破不敢著兩重是故脚破佛言從今日聽作尼目呵草屣法著福羅不聽遮前應遮後草屣法不聽毖羊角白羊角金草屣真珠草屣琉璃水精馬瑙種種色草屣不聽著若得新重草屣者不聽著

應使淨人知著下至五六步然後著
 若得著者越比尼罪是名革屣法
 屣法者佛住王舍城耆舊童子菴拔
 羅園佛為阿闍世王竟夜說沙門果
 經時優婆塞聽久疲極還自房宿
 至後夜起著屣而來叩作聲象馬
 聞之驚驚而為時王聞已恐怖即還入
 城諸比丘以是因緣往白世尊佛言
 呼優婆塞難陀來來已佛問優婆塞
 汝實亦不答言實亦佛言從今日後
 不聽著屣復次佛住王舍城時比丘
 在天帝釋石室邊坐禪有比丘著屣
 在前經行時坐禪比丘聞聲已心不
 得定諸比丘以是因緣往白世尊乃
 至佛言從今日後不聽著屣屣者金
 屣銀屣摩尼屣牙屣木屣皮屣馬尾
 屣麻屣欲婆羅屣屣屣草屣樹皮
 屣如是比丘一切屣不聽著脚穿屣時
 越比尼罪若欲洗脚得橫屣躡上
 不犯比丘著草屣時應牽根上若不牽
 上者越比尼心悔若著無根者得越
 比尼罪是名屣法浴法者佛住舍衛
 城時六群比丘至阿貽羅河上洗浴

用指石指身為世人所嫌云何沙門
 釋子用指石指身如王家闔人力士
 此壞敗人何道之有諸比丘以是因
 緣往白世尊乃至佛言從今以後不
 聽用指石指身指石者木作若石若
 磚如是比丘皆不聽用若水中有柱亦
 不得就指身若浴時當使一人搭指時
 不得俱舉兩臂應一臂自遮次第而
 指若無人者當自指不得立浴如俗
 人法應望亦應次第洗手若身體
 有垢膩者不得以拳指應舒手若
 用指石洗浴者越比尼罪是名浴法
 肩末者佛住舍衛城時難陀優婆塞
 隨持種種香屑來詣阿貽羅河上浴
 時有外道弟子見已作是念我等當
 共授沙門優婆塞去即往其所作如
 是言誰師少欲知足時優婆塞言我
 師少欲知足外道弟子復言我師少
 欲知足優婆塞言汝師無慙無愧敢
 酒糟醢我師少欲知足有慙愧外
 道弟子言若汝師少欲知足者當共
 賭物若言欲賭何物外道答言欲賭
 五百箇錢優婆塞言可尔便共議言

當作何等試之即作種種香屑末已欲
 先至誰師所外道弟子言先至我師
 即先遣人往語已師我持香屑末往
 可現少欲相慎莫受暴即持往語言
 諸師哀愍故願受香屑若言我出家
 人非王子大臣用是香屑為不受已
 復持詣袂洹精舍作如是言諸師哀
 愍我故受是香屑優婆塞曾直先不
 語故比丘即打撻推集僧欲分香屑
 有不來者有弟子為迦分言與我和
 上阿闍梨迦分如是競索語聲高
 外道弟子見已拍手大笑我弟子便
 今日得勝時優婆塞慙愧無言往至
 佛所頭面礼足却住一面具說上事
 白佛言世尊我不惜錢但以外道得
 勝是故慙愧佛即為優婆塞說法示
 教利喜發喜心已頭面礼足而退世
 尊往來多比丘所數尼師檀而坐具
 以上事為諸比丘說佛告諸比丘從
 今日不聽用香屑復次佛住王舍城
 如來以五事利益故五日一行諸比
 丘房見比丘癡病佛知而故問比丘
 汝調適安樂住不若言世尊我病癡

摩訶僧祇律第三卷 第三十位

瘡得香屑末洗浴便老世尊制戒不得用香屑是故苦住佛言從今日聽病比丘用香屑香屑者於尸屑馬耳屑七色屑梅檀屑俱多屑若拔羅屑闍浮尸利屑向淳屑伽比羅屑如是比一切不聽若比丘病癰瘻須屑末塗浴老者得用無罪聽用迦羅屑摩沙屑摩瘦羅屑沙坦屑塗土是名末屑法杖絡囊法者佛住王舍城令時六群比丘難陀優波難陀持寶絡囊盛鉢復有持黑繩絡囊以杖串屑上而行為世人所嫌云何沙門釋子如王大臣持寶絡囊盛鉢屑上而行有見惡者復言云何沙門釋子如下賤使人持黑絡囊盛鉢串屑上而行此賤敗人何道之有時諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽畜杖絡囊復次佛住舍衛城如來五日一行諸比丘房見比丘病手知而故問比丘調適安樂住不答言世尊我病手故破鉢世尊復制不聽畜杖絡囊是故不樂佛言從今日後病比丘聽從僧乞畜杖絡囊僧應與作羯

摩訶僧祇律第三卷 第三十位 詳說

磨乞法者偏袒右肩胡跪合掌作如是言大德僧聽我某甲病手故破鉢今從僧乞畜杖絡囊羯磨唯願僧我羯磨第二第三亦是說羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘病手故破鉢已從僧乞畜杖絡囊羯磨若僧時到僧與某甲比丘畜杖絡囊羯磨如是白白一羯磨乃三僧已與某甲比丘畜杖絡囊羯磨竟僧默然故是事如是持作羯磨已欲行時手捉杖及絡囊不得舉者屑上而行若持杖者得越比尼心悔持絡囊者亦越比尼心悔若持杖絡囊及鉢者越比尼罪若道路行時得繫漉水囊杖頭手捉而行不聽者屑上若不作羯磨持杖者越比尼罪持絡囊亦越比尼若持杖絡囊者得二越比尼罪是名持杖絡囊法重物亡人衣癡狂見不欲壞信施草履著履指身石香屑杖絡囊第七跋渠竟鉢法者佛住王舍城令時弥祇居士請僧食鉢時六群比丘詣園食菰菰菰棄地復持還歸時居士按行鉢園見已即問園民何故如是園民即具

摩訶僧祇律第三卷 第三十位 詳說

說上事居士言比丘但當食何故棄地如是復持去與誰諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛告諸比丘從今日不聽食菰復次佛住王舍城令時世尊為大眾說法時有比丘食菰在下風而坐畏熏諸梵行人佛知而故問此是何等比丘獨坐一處如闍諍人諸比丘白佛言世尊是比丘食菰畏熏梵行人故在下風獨住佛語諸比丘當知是比丘若不取菰時當欲得失如是甘露法不答言不也佛言是比丘以食菰故失如是不死之法佛言從今已後不聽食菰復次佛住迦維羅衛釋氏尼拘律精舍如來五日一行諸比丘房見比丘病羸瘦瘠黃佛知而故問比丘調適安隱住不答言世尊我病不調本俗人時食菰便老世尊制不聽食菰是故不樂佛言從今日聽病比丘食菰應隨順行菰者若種生若山菰如是比菰及餘一切若生若熟若葉若皮悉不得食若癰腫若癰瘻得用菰塗菰塗已不得於眾中住應在屏處老

已當淨洗浴還入僧中病時醫言長老此病比丘服蒜當老若不服不老若更無餘方治者聽服已應七日行隨順法在一邊小房中不得卧僧牀褥不得上僧大小便處行不得在僧洗脚處洗脚不得入溫室講堂食屋不得受僧次老會不得入僧中食及檀坊不得入說法布薩僧中若比丘集處一切不得往不應遠塔若塔在露地者得下風邇礼七日行隨順法已至八日澡浴沆衣熏已得入僧中若比丘不病食蒜病食蒜不行隨順法二俱越比尼罪是名蒜法覆鉢法者佛住舍衛城時城內法預優婆塞常請僧次食比丘到已詰問其義能解釋者便大歡喜手自與種種食若不能答者即便毀呬使下人與麁食以是故僧次上座應去不去皆言下過乃至年少盡不能去於是便高聲大語佛知而故問何故高聲大語答言世尊法預優婆塞常請僧次食乃至應去不去因是故高聲大語佛告諸比丘法預優婆塞輕慢諸比丘僧

應作覆鉢羯磨優婆塞有八事僧應與作覆鉢羯磨何等為八現在前誹謗比丘現前訶責比丘作如是言汝是惡行人現前瞋恚輕罵比丘斷比丘利養不樂與比丘共事罵佛罵法罵僧是名八事僧應作覆鉢羯磨覆鉢者應作是說大德僧聽是法預優婆塞輕慢比丘若僧時到僧法預優婆塞輕慢比丘與作覆鉢羯磨白如是白三羯磨乃至僧已與法預優婆塞輕慢比丘作覆鉢羯磨竟僧忍默然故是事如是持法預優婆塞常飯比丘已然後自食其日待比丘時過不來便往佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊諸比丘何故不來食佛言汝輕慢諸比丘僧欲饒益故與汝作覆鉢羯磨亦時去佛不遠有一羅漢佛語優婆塞汝往問是比丘云何名監監有幾種即往到和南阿闍梨比丘言善來便問言尊者云何名監監有幾種比丘言我已知汝是法預優婆塞輕慢比丘僧已與汝作覆鉢羯磨故不足耶我此聞樂住復來也

我監正是監聞比丘語已心懷惘然還到佛所佛知而故問汝問監義得恚意不答言世尊是比丘少聞未從師學問監故言監時去佛不遠復有一法師比丘名弗締盧佛語法預汝往問彼比丘監義即往其所言阿闍梨和南答言善來檀越即語令坐雖未問義且聞命坐便大歡喜尋即就坐問言尊者監有何義比丘答言此是好問今當為汝解監義者二種味性味者如海水同一鹹味性者黑監赤監辛頭監味拔遮監毘藍監迦遮監私多監比迦監略說二種若生若煮是名監聞已心中喜悅來至佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊是比丘善解分別廣略監義順逆能答佛言此是凡夫於我法中未得法味前比丘者是阿羅漢而汝憍慢不識真偽長夜作不饒益事於是法預聞佛語已即生怖懼頭面礼足白佛言世尊我今懺悔唯願世尊哀愍我故令諸比丘從今已後還受我供養佛言汝還去沐浴著新衣與眷屬相隨

摩訶僧祇律第三卷 第三十條 止

性到僧中乞捨覆鉢羯磨僧當與汝捨法預如教還歸沐浴著新淨衣未入僧中胡跪合掌作如是言大德僧憶念我優婆塞法預輕慢比丘僧欲饒益故作覆鉢羯磨我今見過行隨順法心已柔軟唯願僧哀愍故與我捨覆鉢羯磨如是三七已僧應語令在界內應安法預置眼見耳不聞處現前僧與作羯磨非徒眾現前羯磨者應作是說大德僧聽是法預優婆塞輕慢比丘僧欲饒益故先與作覆鉢羯磨今日見過行隨順心柔軟已從僧乞捨覆鉢羯磨若僧時到僧與法預優婆塞捨覆鉢羯磨如是白白三羯磨乃至僧已與法預優婆塞捨覆鉢羯磨竟僧忍默然故是事如是持若僧與作覆鉢羯磨已比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷盡不聽往應持袈裟繫其門上應巷中唱言某甲家作覆鉢羯磨若有客比丘來者應語言某甲家作覆鉢羯磨不應往作覆鉢羯磨時不得超越若彼言沙門不入我家者好若如

摩訶僧祇律第三卷 第三十條 止

是人不應作若有慙愧者應與作若自見過已行隨順心柔軟應與捨是名覆鉢法衣細帖法者佛住舍衛城時有乞食比丘一手捉鉢一手捉俱鉢有旋風來吹衣去者內衣入祇洹佛知而故問比丘衣在何處答言世尊旋風吹去佛言從今日後應安細帖令時諸比丘便用金銀作細帖結佛言一切金銀寶物不聽作細帖結應用銅鐵白蠟若木竹具線安細作結不聽不著細入聚落若無者應用針綴若復無針者下至手捉若衣無細者入聚落得越比尼罪如是若入家家隨得越比尼心悔若有而不著得越比尼心悔不犯者若入比丘尼精舍外道精舍若擅越言隨所安者無罪是名衣細帖結法腰帶法者佛住王舍城時有乞食比丘一手捉鉢一手捉俱鉢旋風吹內衣去者上衣入祇洹精舍佛知而故問比丘汝安施會何處答言世尊旋風吹去佛言從今日後應著腰帶復次諸比丘散縷作帶細縷作空中作者佛言散

摩訶僧祇律第三卷 第三十條 止

縷細縷作盡不聽空中者應當中經若織編作若團作盡聽者著時不聽四匝一匝繫應再匝乃至三匝若比丘身軟不堪繫者應持去至聚落邊欲入時應繫出已還解若不著腰帶入聚落越比尼罪有而不著越比尼心悔若一匝者越比尼罪若再匝三匝者無罪是名腰帶法帶結法者佛住舍衛城時比丘帶頭不作結在店肆前行帶解曳地而行為世人所嫌云何沙門釋子曳腸而行諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後應帶頭作結復次有比丘金銀作帶結佛言比丘一切寶物不聽作繫帶頭若二若三結不聽作一結四結若一切不作結得越比尼罪是名帶結法乘法者佛住舍衛城時節會日人民出看時六群比丘乘象乘馬有乘驢者為世人所嫌云何沙門釋子如王大臣乘象馬行有見乘驢者復言是沙門釋子如下賤使人乘驢而行諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽乘驢乘馬復次佛住王舍

城者舊童子養婆羅園精舍如來五事利益故五日一按行諸比丘房佛見一比丘病瘦瘠黃佛知而故問比丘汝病增損氣息調不答言世尊我病苦氣息不調佛言汝不能到者舊醫者病耶答言世尊制不聽騎乘我病苦不能得往佛言從今日聽病比丘騎乘乘者象乘馬乘驢乘駝乘船乘牛乘車乘輦乘如是一切乘不病不聽乘若病者得不聽乘雌乘應乘雄乘若病重不分別者乘無罪若有因緣上下水行及直渡應作是念我有緣事今時得乘渡若比丘無病乘乘者得越比尼罪是名乘法共牀卧法者佛住舍衛城時六群比丘二人三人共牀而卧牀褥故破在地如來五事利益故五日一行諸比丘房見破牀在地知而故問比丘此是誰破牀狼藉在地諸比丘具說上事佛言從今日後不聽同牀眠牀褥者如上說一人應一牀眠若坐牀者二人得連三牀眠但申脚時不得過膝頭若橫褥者聽三人橫眠若方褥者得二

人連三褥眠但申脚時不得過膝若草敷各各敷尼師檀坐具卧不犯若寒者得通覆上下不得大相近中間相去一肘不舒手大小降三臘得共牀坐不得共牀眠若共牀眠越比尼罪是名共牀法共坐法者佛住舍衛城時六群比丘三人四人共坐一牀牀座折破如來五事利益故五日一按行諸比丘房見牀破狼藉在地佛知而故問比丘此是何等破牀狼藉在地乃尔諸比丘聞已具白世尊佛言從今日後不聽共牀坐復次佛住舍衛城今時世尊語優波離諸比丘受誦比尼不答言誦但誦少佛語優波離何故少答言世尊制戒不聽共牀坐諸比丘一人獨固一牀是故受誦者少佛言從今日後聽降三歲比丘得共牀坐無歲比丘得共三歲比丘坐如是乃至七歲比丘得共十歲比丘坐若卧牀得三人坐坐牀應二人共坐若牀長一肘半相降三歲得二人共坐若減應并與上座若卧牀過三肘得與降四歲比丘共坐若減者不得

共坐若大會眾集牀座少者得連牀相接繫令相著繫時當令堅牢勿使動褥得共坐若方褥長三肘得共四歲比丘坐若減不得若散草敷地共坐無罪是名共坐法

摩訶僧祇律卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十二

什

明雜跋渠法之十

東晉天竺三藏法師鳩摩羅什譯

摩

共食法者佛住舍衛城舍時六群比丘共食為世人所嫌云何沙門釋子如世間娼婦人共食乃至佛言呼六群比丘來來已佛語比丘汝實余不若言實余世尊佛言從今日後不聽共食共食者共一器食食者五正食五雜正食應別器食若無鉢者應用鈎鉢若鍵鉢若復無者應團飯著左手中右手食若復不能者應置鉢著草葉上更手取食不得俱下手離五正食五雜正食若若餅果菜共食無罪若共器食者越比尼罪是名共食法机食者佛住舍衛城如來以五事利益故五日一行詣比丘房見難陀優波難陀房中食机種種盡色佛知而故問此是誰食机種種盡色諸比丘答言是難陀優波難陀食机佛言從今日後不聽机上食復次佛住舍衛城如來五事利益故五日一行詣比丘房見一痛手比丘佛知而故

摩訶僧祇律卷第三十二 什

問比丘調適安樂不若言世尊我病手破鉢世尊制戒不聽机上食故不樂佛言從今日聽病比丘机上食不聽種種盡色若僧食机種種盡色無罪若私有聽一種色病比丘机上食應先立心作念得用無罪若比丘不病一切不聽机上食若老病病手刺頭出血若鉢重若滿若熱若冷得机上食無罪若比丘不病机上食者得越比尼罪是名机法

食鉢及鉢鉢鈎及帶帶騎乘及同林共坐同器食食机種種色第八跋渠竟為然者佛住舍衛城時難陀優波難陀遊行還舍衛城時有一舊檀越名阿跋吒是比丘時到著入取落衣持鉢入其家檀越見已作是言阿闍梨何故希行多時不見比丘言長壽我希行來欲與我作何等好食答言我明日當與阿闍梨作食比丘言汝莫作織師食便問言何等名織師食比丘言煮飯豆羹是檀越言我不與阿闍梨煮飯豆羹當與肉食比丘言汝莫與我冷食答言我不與阿闍梨冷

摩訶僧祇律卷第三十二 什

共食當熱煮與比丘言我所言熱不謂此熱問言何等熱比丘答言新死熱煮檀越言若欲余者明日早來當在阿闍梨前然者可得熱比丘答言可余到明日著衣持鉢往至其家檀越即牽羊脂雞羅列在比丘前然供食已去檀越嫌言沙門瞿曇無數方便毀此然生讚歎不然而此沙門目前教然與自然何異諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問比丘汝實余不若言實余世尊佛言比丘此是惡事乃至佛言汝云何現前教然從今日後不聽為然為然者為比丘然為比丘然者一切比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷盡不得食如是乃至為優婆夷然一切比丘不得食乃至優婆夷亦不得食為有三事見聞疑見者現前眼見為然不聽食是名見聞者耳自聞或從他聞為然不聽食若前人是不可信故欲擾乱比丘者不應受語當從可信人邊取定是名聞疑者比丘至檀越家常見羊後往

正見頭脚在地見已心即生疑應問
前所見羊為在何處若言已為阿闍
梨煞者不應食若言尊者我為祠天
故煞食不盡與得食是名殺如是一
切衆生若見若聞疑亦如是是名為
煞人若佛住舍衛城今時舍衛城
中有優婆塞名味卑其婦亦名味卑
有客比丘來亦名味卑時優婆塞聞
已便作是念阿闍梨與我等同字當
往請食即詣精舍請來家中設種種
飲食供養已頭面礼足胡跪合掌白
言尊者唯願受我四事請衣食林卧具
病瘦湯藥比丘即便受請時夫主欲
逐商人遠行囑婦言我遠行汝在後
當好供養阿闍梨勿使有乏去後比
丘不和欲服下藥語優婆塞言我欲
服下藥能隨時次第料理食不答言
可介服下藥已隨次第應病與食清
粥澆粥次須持利沙縣與婢言
持是往買米來其婢入市值日都
無煞者而不得還時優婆塞心生不悅
言阿闍梨服藥若不得隨病食者或
能增動即磨燕青子以油漬之便入

房內即以利刀割臂與語婢言汝持
此米以燕青子油淨洗作食與阿闍
梨問阿闍梨明日復須何等食其婢
如教辦食送往問言明日復須何食
答言止莫復更送時優婆塞惡著而
卧其夫商人行還作是念我常遠行
還時婦出二門三門迎我今何故不
出入房見婦卧牀上便瞋恚言汝何
故慢我不出耶其婦答言此行有何
功夫欲使我迎答言我行得百千万
來其婦答言此是外財何足為奇我
自割身肉供給阿闍梨其夫問言為
割何處即案衣示之其夫見已迷悶
倒地時有鬼神即語比丘時比丘聞已
便入慈三昧定力感之平復如故其
婦語夫言起起勿怖阿闍梨感神故
我瘡已平復其夫起已見瘡平復即
大歡喜往到店肆上作如是言我家
婦精進如是割身供養衆人聞已燃
言云何沙門釋子取人肉諸比丘以
是因緣往白世尊佛言呼是比丘來
來已佛問比丘汝實不答言實不
世尊我不入定故佛言從今日後不

聽食人突復次佛住波羅奈仙人鹿
野苑時有比丘黃病醫師言尊者服
人血者可老若不老者便死更無餘
方時有人犯王事反縛兩手普迦毗
羅華鬘打鼓唱令詣其刑處比丘至
魁膾邊作是言是壽施我人血飲魁
膾言若欲食突亦當相與何況血耶
即坐罪人在地以刀刺兩喉脉出血
比丘兩手承取血飲為世人所嫌此
非比丘是取人鬼即以凡土石塊擲
是比丘劣而得脫諸比丘以是因緣
往白世尊佛言呼是比丘來來已佛
問比丘汝實不答言實不世尊佛
言比丘此是惡事受命乃余佛言從
今已後不聽飲人血乃至人髓一切
不聽若比丘頭生瘡醫言須人骨灰
塗得老者得塗塗已不得衆中住應
在邊小房中住老已應淨洗浴還入
衆中復次佛住毗舍離時有一種姓
食龍肉諸比丘亦有食龍肉者是故
煞者衆多時有一龍女到世尊牀前
立住而啼佛知而故問汝何故啼耶
時龍女白佛言世尊毗舍離人食龍

龍持僧律第三卷 第五波住

諸比丘亦食以是故然者衆多唯願世尊勿令諸比丘食龍介時世尊為龍女隨順說法亦教利喜而去時世尊往到衆多比丘所敷尼師檀而坐即為比丘具說上事從今日後不聽食龍肉龍血龍骨龍筋龍髓一切不聽食若身外有諸病須骨灰塗者得用無罪

佛住王舍城時瓶沙王象死有諸小姓旃陀羅食肉諸比丘亦有食者時耆舊童子至佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊瓶沙王象死有諸小姓旃陀羅取食諸比丘亦有取者比丘者出家人人所敬重唯願世尊莫令食象肉世尊為童子隨順說法示教利喜頭面礼足而退時世尊往至衆多比丘所敷尼師檀坐為諸比丘具說上事佛言從今已後不聽食象肉乃至象髓亦不聽食聽以象牙骨作鉢支衣細結無罪

佛住王舍城時瓶沙王馬死亦如上象中說若外有癰疥病須馬血塗者無罪塗已不得衆中住應在邊小房

摩訶僧律第三卷 第六波住

中住佛住舍衛城時諸比丘食狗肉入聚落時為狗所逐競吠諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後不聽食狗肉乃至狗髓不聽食若為狗所齧須燒狗毛塗瘡者得用無罪佛住舍衛城時有比丘食鳥肉比丘入聚落乞食或林中經行時群鳥逐鳴諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後不聽食鳥肉乃至鳥髓亦不聽食若須翅翹外用者無罪佛住舍衛城時有比丘食鷲鳥肉比丘近林中經行有諸群鷲逐比丘鳴喚諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽食鷲鳥肉乃至鷲髓亦不聽食若須翅翹外用者無罪一人肉二龍肉三象肉四馬肉五狗肉六鳥肉七鷲鳥肉八腊肉九猴肉十師子肉蒜者生熟皮菜一切盡不聽食若須外用塗瘡聽用若塗已不得衆中住當在邊小房中住若已應淨洗浴還聽入衆是名肉蒜法皮法者佛住舍衛城時難陀優波難陀至牧牛家坐牀上有新生犢子見比

摩訶僧律第三卷 第七波住

丘衣色似母跳踉來趣比丘即以手摩額上細滑觸手便作是言此皮軟好可作坐具時牧牛人便作是念此比丘是王大臣貴勝所識有大力勢故當欲得是皮即問阿闍梨欲須皮耶我當與比丘便言正與我此犢皮牧牛人言我家中有成元犢皮亦軟好當繫治相與比丘言畜與我者正與我是更不須餘者時牧牛人便作是念此比丘有大勢力能作不饒益事畏難故即比丘前煞犢剥皮與之時犢母牧還不見其子循籬鳴喚牧牛人嫌言沙門擇子而無慈心使沙門在犢母處者意當云何諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問比丘汝實余不答言實余世尊佛言比丘此是惡事汝云何現前教然從今已後不聽用皮皮者牛皮水牛皮虎皮豹皮黑皮鹿皮如是一切皮不聽坐唯聽恕奴邊地羊皮羊皮有二種一者殺羊二者羈羊殺羊羈羊各有十種如上說若坐皮上越比尼罪若坐皮兜羅褥上者

二越比尼罪若坐草屣上越比尼罪若卧草屣上齊膝以上越比尼罪膝已下無罪若皮織牀坐上無罪指脚物者佛住舍衛城時難陀優波難陀作種種指脚物洗足外道弟子見已便作是念我等當共試擾亂優婆塞去如上肩末中廣說乃至佛言從今日後不聽用種種物指洗脚指物者若方若圓刻上如摩沙豆蒙具豆形一切不聽用脚底有垢破得圓草若埽凡聽用是名指脚物眼藥者佛住王舍城時世人節日男女出城遊觀時六群比丘以空青黑物莊眼為世人所嫌云何沙門釋子如貴勝童子以三青莊眼有見黑物莊者復言沙門釋子如下賤使人黑物莊眼而行此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後不聽莊眼復次佛住舍衛城者舊童子養婆羅園時諸比丘眼痛者舊童子言尊者可以此藥塗眼諸比丘言世尊訓戒不聽塗眼童子言我當往從世尊乞此願即往佛所頭面

禮足却住一面白佛言世尊諸比丘是一食人眼是人之所重唯願世尊聽諸比丘著眼藥佛言從今已後聽用眼藥除空青若醫言尊者此眼痛得空青屑塗便老更無餘方若余者得塗塗已不得來中住應在邊小房中老已當淨洗得還入眾是名眼藥眼藥者佛住舍衛城時諸比丘持樹華威眼藥佛知而故問比丘此是何等荅言是眼藥佛言眼藥是實物應用箇威時諸比丘作金釧箇威佛言金銀及一切寶不聽用應用銅鐵白臘竹華篋鳥翹下至皮裹是名藥箇眼藥者佛住舍衛城時有比丘持竹作眼藥佛知而故問比丘此是何等荅言世尊是眼藥佛言眼是軟物應用滑物作藥時有比丘便以金銀作佛言不聽金銀及一切寶物作應用銅鐵牙骨栴檀堅木作指摩令滑澤下至用指頭是名眼藥佛言法蓋法者係住王舍城時世人節會日男女遊觀時六群比丘持種種雜色傘蓋有持樹皮傘蓋者為世人所

嫌云何沙門釋子如王子大臣持種種雜色傘蓋見持樹業者復作是言云何沙門釋子如下賤使人持樹業傘蓋行此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽持傘蓋復次佛住舍衛城時長老阿那律金毗羅在塔山安曇竟還舍衛城禮拜世尊佛知而故問比丘衣何故鹹汗乃尔比丘荅言世尊制戒不聽持傘蓋我乞食被雨是故如是佛言從今日後聽持傘蓋傘蓋者樹皮蓋樹葉蓋竹蓋如是等蓋聽用不聽種種雜色傘蓋是名傘蓋法也扇法者世人節會日男女遊觀六群比丘持雲母在披扇有持草扇者為世人所嫌云何沙門釋子如王子大臣持雲母在披扇見有持草扇者復言云何沙門釋子如下賤人持草扇行此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽持扇復次佛住毗舍離諸比丘在憚坊中患童子以衣扇作聲佛知而故問比丘作何等如象振耳作聲

經部律部第三卷 第四品 住

比丘答言世尊制戒不得捉扇諸比丘患羞以衣拂故作聲佛言從今已後聽捉竹扇箒扇搗葉扇除雲母扇及種種畫色扇若僧作種種色無罪若私扇壞色若有持種種香塗扇來施者聽洗已受用是名扇法拂法者佛住王舍城世人節會日男女還觀時六群比丘持白犢牛尾拂以金銀作柄有持馬尾拂者為世人所嫌乃至佛言從今已後不聽捉拂復次佛住毗舍離諸比丘憚坊中患羞故以樹葉拂畫作聲佛知而故問比丘此何等聲答言世尊制戒不聽捉拂是故諸比丘以樹葉拂畫作聲佛言從今已後聽捉拂者線拂裂毼拂芒草拂樹皮拂是中除白犢牛尾白馬尾金銀柄餘一切聽捉若有白者當染壞色已聽用捉拂時不得如姪女捉拂作姿作相是名拂法

為熟食人肉眼藥并筒箸牛皮指脚物金盞及扇拂第九跋渠竟

刀治者佛住舍衛城時有比丘痔病語醫言長壽能為我刀治不答言介醫便

應部律部第三卷 第四品 住

作是念是諸沙門聰明智慧見我治者便當學得不復求我即遣諸比丘去已欲作非法時此比丘即生疑嘆諸比丘言長老來此醫欲作非法諸比丘聞即便來入醫怖畏棄刀而走諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼彼比丘來已佛問比丘汝實余不答言實余世尊佛言比丘汝云何用刀治受處從今已後不聽用刀治受處受處者離穀道邊各四指若有癰瘰癧聽醫小麥雞屎塗上使熟當今同和上阿闍梨搗破若餘處有癰瘰癧等諸病須用刀治者聽用用刀治受處者偷蘭罪是名刀治

灌筒者佛住舍衛城有比丘痔病病語醫言長壽能為我灌病不答言可余即作是念此諸沙門聰明智慧見我灌者更不喚我乃至無筒而走諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言汝云何用筒灌病從今已後不聽用筒灌者牛皮筒水牛皮筒羊皮筒如是一切不聽用灌若醫言此病須油灌者應在浴室中穿板咸油囊衣坐上

廣部律部第三卷 第四品 住

口含甘蔗若復以氈衣絮絮等內著油中臨孔上按之令油流入者無罪若筒灌者偷蘭罪是名筒灌法

剃髮法者佛住舍衛城南方國土有邑名大林時有商人駝八牛到北方俱多國復有一商人共在澤中放牛時離車捕龍食之捕得一龍女龍女受布薩法無害心能使人穿鼻垂行商人見之形相端正即起慈心問難車言汝牽此欲作何等答言我欲放商人言勿然我與汝一牛賀取放之今去捕者不肯乃至八牛方言此肉多美今為汝故我當放之即取八牛放龍女去時商人尋復念言此是惡人恐復追逐更還捕取即自隨逐看其向到池邊龍變為人語商人言天施我命我欲報恩可共入宮當報天恩商人答言不能汝等龍性平暴瞋恚無常或能煞我答言不尔前人繫我我力能煞彼但以受布薩法故都無煞心何況天今施我壽命而當加害若不去者小住此中我今先入拈播官中即便入去是龍門邊見二龍

繫在一處見已商人問言汝為何事被繫答言此龍女半月中三日受齋法我弟兄守護此龍女不堅固為難車所捕得以是故被繫唯願天慈語令放我此龍女若問欲食何等食者龍宮中有食盡壽乃能消者有二十年消者有七年消者有閻浮提食者索者當索閻浮提人間食龍女拊搗已即便呼入坐寶牀褥上龍女白言天今欲食何等食為欲食一食盡壽乃至答言欲食閻浮提人間食即持種種飲食與問龍女言此何故被繫龍女言天但食用問為不介我要欲知之為問不已即語言此人有過我欲歛之商人言汝莫然不介要當然之商人言汝放彼者我當食耳白言不得直余放之當罰六月擯置人間即罰六月人間商人見龍宮中種種寶物莊嚴宮殿商人問言汝有如是莊嚴用受布薩為答言我龍法有五事苦何等五生時龍眠時龍醒時龍瞋時龍死時龍一日之中三過皮肉落地熱沙爆身復問汝欲求何等答言

我欲求人道中生所以者何畜生道中苦不知法故我已得人身應求何等龍女言出家難得又問當就誰出家答言如來應供正遍知今在舍衛城未度者度未脫者脫汝可就出家便言我欲還歸龍女即與八餅金語言此是龍金足汝父母眷屬終身用不盡語言汝合眼即以神變持者本國行伴先至語其家言入龍宮去父母謂兒已死眷屬宗親聚在一處悲啼失時放牧者及取薪工人見已先還語其家言某甲來歸家人聞已即大歡喜出迎入家入家已為作生會作會時以八餅金持與父母此是龍金盡已更生盡壽用之不可盡也唯願父母聽我出家其父母不放即便走詣祇洹精舍比丘即度出家父母尋後來至精舍門問諸比丘汝識某甲不皆言不見不聞有比丘語言汝但此門間住若有者須臾自當出入即如其言須臾待之便見兒出作是嫌言少門擇子妄語見言不見聞言不聞兒語父母莫作不饒益事我此間

出家誰都得知即往至佛所頭面礼足却坐一面佛為說法示教利喜得法眼淨已即語兒言我等便是更生汝今出家大得善利諸比丘聞向嫌言以是因緣往白世尊佛言呼彼比丘來來已佛問比丘汝實不答言實余佛語比丘汝云何不白衆度人出家從今日後不聽不白僧度人出家應白剃髮出家白者白一切衆僧下至上座八人應語令使如法白剃髮不白出家得越比尼罪若俱白出家俱無罪若都不白出家不白剃髮二越比尼罪二俱白者無罪若出界度者無罪是名剃髮復次佛住王舍城迦蘭陀竹園如來處度人比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王長者外道沙門婆羅門佛告比丘汝等從今已後亦當度人出家受具足尔時諸比丘亦學如來善來度人出家鬚髮故在佛語諸比丘何處一切得如來無畏口鬚髮自落從今已後應剃髮剃髮時諸比丘剃髮不剃鬚有比丘剃鬚不剃髮諸比丘以是因緣往

摩訶僧祇律第三卷 第二法

白世尊佛言應一切剃髮者應先剃髮後剃髮若剃髮人難共語者前剃髮無罪若欲新出家者不得便說出家樂應說出家苦一食一住一眼少食少飲多覺少眠長壽能不若言能應與剃比丘先剃髮後剃髮無罪是名剃髮剃髮具者佛住俱薩羅國遊行故名婆羅門聚落摩訶羅父子持剃髮具出家乃至佛言汝等云何剃髮人持作具與出家從今日後不聽合剃髮具與出家若剃髮人持剃髮具欲求出家者應語捨剃髮具然後與汝出家出家已後欲須時得從借用如是鍛師木師金銀師皮師織師如是工師比不聽持作具度出家若合度者越比尼罪是名作具

破僧者佛住舍衛城時尊者優波離往至佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊說破僧云何名破僧佛告優波離如大德比丘如法如律善解深理是比丘應礼拜恭敬隨順法教若比丘謂彼比丘所說非法不隨順行僧諍非破僧乃至一界一住同說戒

摩訶僧祇律第三卷 第二法

共作羯磨我已制一界一住中別作布薩自恣羯磨是名破僧尊者優波離復白佛言破僧者得何等罪佛言一劫泥犁罪是名破僧

和合僧者佛住舍衛城介時尊者優波離白佛言世尊說和合僧云何名和合僧告優波離我已制如大德比丘如法如律善解深理是比丘應礼拜恭敬諸比丘隨順行法共一界住共一布薩自恣共作羯磨是名僧和合尊者優波離往至佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊和合僧有何功德佛言一劫善報是名和合僧

五百比丘集法藏者佛住王舍城介時阿闍世王事提希子與毗舍離有怨如大泥洹經中廣說乃至世尊在毗舍離於放弓杖塔邊捨壽向拘尸那城無連河側力士生地堅固林中雙樹間般泥洹於天冠塔邊闍維乃至諸天使火不熱待尊者大迦葉故時尊者大迦葉在耆闍崛山窟鉢羅山窟中坐禪時尊者大迦葉作是念世尊已捨壽欲何處般泥洹今在

摩訶僧祇律第三卷 第二法

何處少病少惱安樂住不作是念已即入正受三昧以天眼觀一切世界見世尊在拘尸那城無連河側力士生地堅固林中雙樹間天冠塔邊闍維乃至火不熱見已憐然不悅復作是念及世尊舍利未散當往礼敬尋復念言我今往見世尊最後身不宜乘神足往宜應步詣時尊者大迦葉語諸比丘言諸長老世尊已般泥洹各持衣鉢共詣拘尸那城礼觀世尊諸比丘聞已皆言善哉時尊者摩訶迦葉即與眾多比丘俱詣拘尸那城路經一聚落聚落中有一摩訶羅比丘先在中住尊者摩訶迦葉告摩訶羅言持衣鉢來共汝詣拘尸那城礼觀世尊摩訶羅言長老世尊且待前食後食訖然後當去迦葉答言不宜待食摩訶羅勤勤至三迦葉故言不宜待時摩訶羅悲言沙門有何急事忿忿乃尔如死鳥不直一錢且待須臾食已當去尊者大迦葉復言宜且置食世尊今已泥洹及未闍維宜應速往時摩訶羅聞佛已般泥洹

語尊者摩訶迦葉言我今永得解脫
所以者何彼阿羅訶在時常言是應
行是不應行今已泥洹應行不應行
自在隨意時大迦葉聞此語已慘然
不悅即彈右指人出右足蹈地摩訶
羅見已大怖而走乃至大迦葉往詣
佛所世尊即現兩足從棺雙出時尊
者大迦葉見佛足已偏袒右肩頭面
作札說此偈言

如來足蹠滿千輻相輪現指纖長柔軟
合綉網文成是故我今日頂札取勝足
寂勝柔軟足曾遊行世間大悲濟群生
從今永不會是故我今日稽首如來足
如來救濟我解脫得應真我今寂後見
永已不復覲斷世眾疑惑離欲中寂上
利益一切眾無不得歡喜是故我今日
頂札取勝足佛有如是德善答史眾疑
今日時已過慈慧光永滅是故我今日
稽首取勝足我證四真諦說佛功德實
偈讚札敬說還攝雙足入

諸比丘各議言誰應闍維時尊者大
迦葉言我是世尊長子我應闍維是
時大衆皆言善哉即便闍維闍維已

迦葉憶聚落中摩訶羅比丘語乃至
欲行便行不行則止即語諸比丘言
長老世尊舍利非我等事國王長者
婆羅門居士眾求福之人自當供養
我等事者宜應先結集法藏勿令佛
法速滅尋復議言我等宜應何處結
集法藏時有言向舍衛者有言向沙
祇有言向瞻婆有言向毗舍離有言
向迦維羅衛時大迦葉作是言應向
王舍城結集法藏所以者何世尊記
王舍城事提希子問闍世王聲聞優
婆塞無根信中取為第一又彼王有
五百人牀卧供具應當詣彼皆言舍
世尊先語尊者阿那律言如來般泥
洹汝應守舍利勿使諸天持去所以
然者過去世時如來般泥洹諸天持
舍利去世人不能得往失諸功德諸天
能來人間供養世人不能往彼除其
神足是故應好守護侍者阿難復以
供養故不去時大迦葉即與千比丘
俱詣王舍城至利帝山窟敷置牀褥
莊嚴世尊座世尊座右面敷尊者舍
利弗座右面敷尊者大目連座次敷大

迦葉座如是次第安置牀褥已辦四
月供具結集法藏故悉斷外緣大衆
集已中有三明六通德力自在者於
中有從世尊面受誦一部比丘尼者有
從聲聞受誦一部比丘尼者有從世尊
面受誦二部比丘尼者有從聲聞受誦
二部比丘尼者眾共論言此中應集三
明六通德力自在從世尊面受誦二
部比丘尼者從聲聞受二部比丘尼者集
已數少二人不滿五百復議言應滿
五百長老阿那律後到猶少一人時
尊者大迦葉為第一上座第二上座
名那頭盧第三上座名優波那頭盧
時尊者大迦葉自昇已座唯留尊者
舍利弗目連阿難座已諸比丘各隨
次而坐時尊者大迦葉告尊者目連
共行弟子梨婆提長老汝至三十三
天呼喚提那比丘來世尊已般涅槃
比丘僧集欲結集法藏即受命往三
十三天白長老世尊已般泥洹比丘
僧集欲結集法藏故來相呼比丘聞
已慘然不悅世尊已般泥洹耶答言
今便言世尊在閻浮提者當往世尊

摩訶僧祇律第三卷 第三十卷

摩訶僧祇律第三卷 第三十卷

摩訶僧祇律第三卷 第三十卷

已般泥洹世間眼滅即以神足上昇
虛空入火光三昧以自闍維見已即
還來入僧中具說上事乃至言入火
光三昧復遣至三十三天尸利沙翅
官呼憍梵波提次長老善見在香山
長老頗頭洗那在遊戲山長老拔佉
梨在瞻婆山復有長老鬱多羅在淨
山尊者目連弟子名大光在光山尊
者舍利弗弟子摩藪盧在楊陀山尊
者羅杜在摩羅山如是等乃至聞喚
皆般泥洹復遣使往毗沙門天宮喚
修蜜多使至已作是言長老世尊已
般泥洹比丘僧集欲結集法藏故來
相喚比丘聞已慘然不悅言世尊已
般泥洹耶答言今便言世尊在閻浮
提者我當詣彼世尊般泥洹後世間
眼滅即以神足上昇虛空入火光三
昧以自闍維入於般泥洹使還僧中
具白僧如上大迦葉言諸長老且止
勿復喚餘諸聞喚者便自泥洹若更
喚者復當般泥洹如是世間便空無
有福田有比丘言諸長老尊者阿難
是佛侍者親受法教又復世尊記阿

難有三事第一宜應喚來大迦葉言
不尔如此學人入無學德力自在衆
中猶如疥癩野干入師子群中時尊
者阿難料理供養訖來到一聚落中
作是言我今此中宿明日當往王舍
城時有天來語阿難言大迦葉言尊
者是疥癩野干阿難作是念世尊已
泥洹我今正欲依附云何持我作疥
癩野干心生不悅復作是念是大迦
葉足知我眷屬姓字正當以我結使
未盡故作是言耳時尊者阿難勤加
精進經行不懈欲盡有漏時尊者阿
難以行道疲苦又復世尊泥洹憂惱
經心先所聞持不復通徹尋作是念
世尊記我於現法中心不放逸得盡
有漏用太苦為心不捨定傾身欲卧
頭未至枕得盡有漏三明六通德力
自在即以神足乘空而去到剎帝室
戶外而說偈言

汝捨煩惱擔自說言得證未入瞿曇子
未入瞿曇子
阿難入已礼世尊座訖次礼上座到已
座處便坐時大迦葉語阿難言我不
自高亦不輕慢於汝故作是言但汝
求道不進欲使精勤盡諸有漏故說此
言耳阿難言我亦知但以我結使未
盡欲使勤進斷諸有漏時尊者大迦
葉問衆坐言今欲先集何處衆人咸
言先集法藏復問言誰應集者比丘
言長老阿難阿難言不尔更有餘長
老比丘又言雖有餘長老比丘但世尊
記汝多聞第一汝應集衆阿難言諸
長老若使我集者如法者隨喜不如
法者應遮者不相應應遮勿見尊重而
不遮是義非義願見告語衆皆言長
老阿難汝但集法藏如法者隨喜非
法者臨時當知時尊者阿難即作是
念我今去何結集法藏作是思惟已
便說經言如是我聞一時佛住憍毗
羅尼連河側苦提毘羅尊者阿難
適說是語五百阿羅漢德力自在者
上昇虛空咸皆讚歎我等目見世尊

今已言聞悉稱南無佛已還復本座
今時阿難說此偈言

勤修習正受 見諸法生滅 知法從緣起
離癡滅煩惱 勤修習正受 見諸法生滅
知法從緣起 證諸法滅盡 勤修習正受
見諸法生滅 知法從緣起 摧伏諸魔軍
勤修習正受 見諸法生滅 知法從緣起
如日除眾冥

尊者阿難誦如是等一切法藏文句
長者集為長阿含文句中者集為中
阿含文句雜者集為雜阿含所謂根
雜力雜覺雜道雜如是比等名為雜
一增二增三增乃至百倍增隨其數類
相從集為增一阿含雜藏者所謂辟
支佛阿羅漢自說本行因緣如是等
比諸偈誦是名雜藏今時長老阿難
說此偈言

所有八万諸法藏 如是等法從佛聞
所有八万諸法藏 如是等法從他聞
如是等法我盡持 是佛所說趣泥洹
是名撰集諸法藏
次問誰復應集比尼藏者有言長老
優波離優波離言不尔更有餘長老

比丘有言雖有長老比丘但世尊記
長老成就十四法除如来應供正遍
知持律第一優波離言諸長老若使
我集者如法者隨喜不如法者應遮
若不相應應遮勿見尊重是義非義
願見告示皆言長老優波離但集如
法者隨喜非法者臨時當知尊者優
波離即作是念我今云何結集律藏
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制限淨
者諸比丘住處作制限與四大教相
應者用不相應者捨是名制限淨方
法淨者國土法今與四大教相應者
用不相應者捨是名方法淨戒行淨
者我見某持戒比丘行是法若與四
大教相應者用若不相應者捨是名
戒行淨長老淨者我見長老比丘尊
者舍利弗目連行此法與四大教相
應者用不相應者捨是名長老淨風
俗淨者不得如本俗法非時食飲酒
行婬如是一切本是俗淨非出家淨
是名風俗淨如是諸長老若如法者

隨喜者不如法應遮諸比丘若言相
應者用若不相應者臨時應當遮時
尊者優波離語阿難長老有罪清淨
眾中應當悔過阿難言有何等罪答
言世尊乃至三制不聽度女人出家
而汝三請是越比尼罪時尊者大迦
葉擲籌置地言是第一籌即時震動
三千大千世界復次佛在毗舍離佛
告阿難毗舍離放樂放弓技塔可樂
若得四神足者可住壽一劫一劫有
餘若佛在世世人得見汝言如是世
尊如是修伽陀汝不請佛住世越比
尼罪次擲第二籌復次汝右脚踏躡
世尊僧伽梨衣縫而汝不知是僧伽
梨是諸天世人塔應恭敬耶是越比
尼罪次下第三籌復次佛告阿難取
水來如是至三汝不與世尊取水是
越比尼罪下第四籌復次佛告阿難
我臨般泥洹時當語我我當為諸比
丘捨細微戒而汝不白越比尼罪下
第五籌復次佛般泥洹而汝以佛陰
馬藏示比丘尼是越比尼罪下第六
籌復次佛般泥洹已力士諸老母臨

世尊足上啼淚墮足上汝為侍者不
遠是越比尼罪下第七等介時阿難
不受二罪作是言長老過去諸佛皆
有四眾是故三請度比丘尼佛在毗
舍離三言不請佛住世者我介時是
學人為魔所蔽是故不請是中犯五
越比尼罪長老如法作已時尊者優波
離作是言諸長老是九法序何等九
一波羅夷二僧伽婆尸沙三二不定
法四三十尼薩耆五九十二波夜提
六四波羅提提舍尼七眾學法八七
滅諍法九法隨順法世尊在其處為
某甲比丘制此戒不皆言如是優波
離如是優波離復言以尼有五事記
何等五一者修多羅二比尼三我四
教五輕重修多羅者五修多羅以尼
者二部比尼略廣義者句有義教
者如世尊為刹利婆羅門居士說四
大教法輕重有盡滿五重減五偷蘭遮
是名五事記比尼長老如是應學復
有五比尼何等五一者略比尼二者
廣比尼三者方面比尼四者堅固比
尼五者應法比尼略比尼者五篇戒

廣比尼者二部比尼方面比尼者輸
奴邊地聽五事堅固比尼者受迦絺
郝衣捨五罪別來食乃至不自離同
食應法比尼者是中法羯磨和合羯
磨是名應法比尼餘者非羯磨如是
集比尼藏竟受外千比丘入語言諸
長老如是集法藏如是集比尼藏有
比丘言諸長老世尊先語阿難欲為
諸比丘捨細微戒為捨何等有此丘
言世尊若捨細微戒者正當捨威儀
有言不正捨威儀亦當捨眾學有言亦
捨四波羅提提舍尼有言亦應捨九
十二波夜提有言亦應捨三十尼薩
耆波夜提有言亦應捨二不定法時
六群比丘言諸長老若世尊在者一
切盡捨大迦葉威德嚴峻猶如世尊
作是言咄咄莫作是聲即時一切威
皆默然大迦葉言諸長老若已制復
開者當致外人言瞿曇在世儀法熾
盛今日泥洹法用頽毀諸長老未制
者莫制已制者我等當隨順學此法從
何處聞從尊者道力聞比尼阿毗曇
雜阿舍增一阿舍中阿舍長阿舍道

力復從誰聞從尊者弗沙婆陀羅聞
尊者弗沙婆陀羅復從誰聞從尊者
法勝聞法勝從誰聞從尊者僧伽提
婆聞僧伽提婆從誰聞從尊者龍覺
聞龍覺從誰聞從尊者法錢聞法錢
從誰聞從尊者提那伽聞提那伽從
誰聞從尊者法護聞法護從誰聞從
尊者耆婆伽聞耆婆伽從誰聞從尊
者弗提羅聞弗提羅從誰聞從尊者耶
舍聞耶舍從誰聞從尊者老陀聞老
陀從誰聞從尊者護命聞護命從誰
聞從尊者善護聞善護從誰聞從尊
者牛護聞牛護從誰聞從尊者巨舍
羅聞巨舍羅從誰聞從尊者摩末多
聞摩末多從誰聞從尊者摩訶那聞
摩訶那從誰聞從尊者能護聞能護
從誰聞從尊者目多聞目多從誰聞
從尊者巨醯聞巨醯從誰聞從尊者
法高聞法高從誰聞從尊者根護聞
根護從誰聞從尊者耆多聞耆多從
誰聞從尊者樹提陀聞樹提陀從安
從誰聞從尊者施婆婆聞施婆婆從
羅從誰聞從尊者優波離聞優波離

從誰聞從佛聞佛從誰聞無師自悟

更不從他聞佛有無量智慧為饒益

諸眾生故授優波離優波離授陀婆

婆羅陀婆婆羅授樹提陀婆樹提陀

婆如是乃至授尊者道力道力授我

及餘人

我等因師教從無上尊聞聞持誦比尼

賢聖所行法世尊內法藏結納釋迦後

各各共護持今法得久住

是名五百結集法藏竟

摩訶僧祇律卷第三十二

甲辰歲高麗國大咸都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十三

仕

東晉三藏法師鳩摩羅什譯

明雜誦跋渠法之十一

七百集法藏者佛般泥洹後長老比

丘在毗舍離沙堆僧伽藍舍時諸比

丘從檀越乞索作如是哀言長壽世

尊在時得前食後食衣服供養世尊

泥洹後我等孤兒誰當見與汝可布

施僧財物如是哀聲而乞時人或與

一罰利沙縣二罰利沙縣乃至十罰

利沙縣至布薩時感著愛中持拘鉢

量分次第而與時持律耶舍初至次

得分問言此是何物答言次得罰利

沙縣璧樂直耶舍答言過去問言何

故過去施僧耶舍答言不淨誑比

丘言汝謗僧言不淨此中應作舉

羯磨即便為作舉羯磨作舉羯磨

已時尊者陀婆婆羅在摩偷羅國

耶舍即往詣彼作是言長老我故

舉行隨順法問言汝何故被舉答

言如是如是事彼言汝無事被舉

我共長老法食味食耶舍聞是語

已作是言諸長老我等應更集比

尼藏勿令佛法頽毀問言欲何處結

集答言還彼事起處時摩偷羅國僧

伽舍羯內者舍衛城沙祇舍時中國

都有七百僧集有持一部比丘二部

比丘者又從世尊面受者又從聲聞

受者時有凡夫學人無學人三明六

通得力自在七百僧集毗舍離沙堆僧

伽藍嚴飾牀褥舍時大迦葉達頭路

優波連頭路尊者阿難皆已般泥洹

舍時尊者耶輸陀僧上座問言誰應

結集律藏諸比丘言尊者陀婆婆羅

應結集陀婆婆羅言長老更有餘長

老比丘應結集諸比丘言雖有諸上

座但世尊記長老和上成就十四法

持律第一汝從面受應當結集陀婆

婆羅言若使我結集者如法者隨喜

不如法者應遮若不相應者應遮勿

見尊重是義非義願見告示皆言介

時尊者陀婆婆羅作是念我今云何

結集律藏有五淨法如法如律者隨

喜不如法者應遮何等五者制限淨

乃至風俗淨作是語諸長老是九法

序何等九從四波羅夷乃至法隨順法

摩訶僧祇律第三卷 著護 住

世尊在某處某處為某甲某乙比丘制戒我從和上聞為如是制此戒不皆言如是如是五事一比丘尼廣說如上乃至諸長老是中須鋒者求鋒須衣者未衣須藥者求藥無有方便得求金銀及錢如是諸長老應當隨順學是名七百結集律藏略說比丘尼者佛在迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍時有二比丘尼一名難陀二名鬱多羅隨佛六月求教誡法自佛言善哉世尊願為我略說比丘尼使我得解佛告比丘尼貪欲不解因緣共相習狎論說俗事增長受陰多欲不知止足增貪欲瞋恚愚癡諍訟不和合非寂非覺非泥洹當知非法非比丘尼非佛教當作是知無欲解因緣不相習狎離俗言論不增受陰少欲知足無貪欲瞋恚愚癡離諍訟和合寂靜覺泥洹如是當知是法是比丘尼是佛教是名略說比丘尼

摩訶僧祇律第三卷 著護 住

類毀毘比丘諸比丘以是因緣具白世尊伊言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實不答言實余佛言此是惡事從今日後不聽毀毘毀毘者業方面姓形貌病罪罵結使業者說自解有人說者長老此中有旃陀羅竹師皮師凡師乃至獄卒魁膾是名說自解者長老我旃陀羅羅乃至魁膾獄卒是名自解有人者此中或有人是旃陀羅乃至獄卒是名有人如是方面姓形貌病罪罵結使亦如是是中毀毘越比丘罪是名毀毘

摩訶僧祇律第三卷 著護 住

鏡銅鉞如是比種種伎樂下至四人聚戲不聽看若比丘入城聚落若天象出若王出翼從作種種伎樂過行觀見無罪若作方便看越比丘罪若佛生日大會慶菩提大會慶轉法輪大會五年大會作種種伎樂供養佛若檀越言諸尊者與我和合翼從世尊亦時得與和合在坐若坐中有種種伎樂生塗著心者即應起去是名伎樂

香華者佛住王舍城時節會日六群比丘難陀優波難陀以香塗身者優鉢鉢花鬘鬘華鬘有香華華鬘共行為世人所讚云何沙門釋子著優鉢鉢華鬘鬘猶如王子大臣又如作使賤人著草華鬘此壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實不答言實余世尊佛言從今日後不聽看香花香者栴檀沉水如是比一切香皆不應看若熱病醫言當須栴檀香塗余時得用香塗若欲塗時先應供養佛泥塔然後塗

身塗身已不得在衆中當在屏處病
老淨澡浴身然後入衆華者優鉢羅
瞻蔔須摩那如是一切華不應著若
比丘患眼痛頭痛醫教言當須華鬘
繫頭者得繫若欲繫者當先供養佛
塔然後得繫繫已不得在衆人中當
在屏處老已當捨若著者不著華一
越比尼罪若著華不著香一越比尼
罪二俱著犯二罪俱不著無罪是名
香華法

鏡法者佛住舍衛城祇桓精舍有檀
越飯僧打毬椎時難陀優波難陀照
鏡自觀停久不至為檀越所嫌我捨
棄家業故來飯僧而諸比丘不時來
集諸比丘以是因緣往白世尊佛言
呼難陀優波難陀來來已佛問難陀
優波難陀汝實不答言實不佛言
從今日後不聽照鏡鏡者油中水中
鏡中不得為好故照面自看若病老
照面自看病老不差若新剃頭自照
看淨不淨頭面有瘡照看無罪為好
故照鏡越比尼罪是名鏡法
搢法者佛住曠野精舍今時營事比

丘持搢簞埽泥土為世人所譏云何
沙門釋子似奴僕使人客作人搢負
泥土此壞敗人何道之有諸比丘以
是因緣往白世尊佛言呼營事比丘
來來已佛問比丘汝實不答言實
不佛言從今日後不聽搢簞者繩囊
搢龍搢簞杖不搢囊越比尼心悔搢
囊不搢杖越比尼心悔二俱搢越比
尼罪若精舍院內石竹木重者得搢
若僧次作使現覓得繩連搢若前後
搢衣囊前後搢鉢俱越比尼罪若長
衣囊拖著肩上升串肩無罪是名搢法
抄繫衣者佛住曠野精舍時營事比
丘抄繫衣輦埽石泥土為世人所譏
云何沙門釋子如奴僕使人抄繫衣
作是壞敗人何道之有諸比丘聞已
以是因緣往白世尊佛言呼營事比
丘來來已佛問比丘汝實不答言
實不佛言從今日後不聽抄繫抄繫
者一邊兩邊抄繫盡不得若泥土作
為覆屋泥屋得抄繫內末是名抄繫法
上樹者佛住舍衛城今時世尊往鬱
單越乞食時諸比丘作是念世尊還

者必乘神足來或上樹上牆還望世
尊世尊知諸比丘心念即隱身自坐
本座佛知而故問諸比丘何處去比
丘即以上事具白世尊佛言從今日
後不聽上樹樹者樹共人等不得上
若作菩提大會欲莊嚴菩提樹一腳
登樹一腳登牆越比尼心悔二脚上
樹越比尼罪二脚上牆無罪登梯亦如
是若道路行失道迷不知方面得上
樹望無罪若為虎狼師子如是以恐
怖得上樹無罪是名樹法火法者佛住
舍衛城今時世尊到時著入聚落衣
持鉢入城次行乞食還自併鉢褥不
語侍者及比丘僧往拘薩羅國波利
邪娑羅林賢樹下受象王三月供養
乃至非時寒雪諸比丘自然火向為
世人所嫌沙門瞿曇無量方便毀訾
煞生讚歎不煞而今比丘然火燒地
擾傍一根諸比丘以是因緣往白世
尊乃至佛言從今日後不聽然火火
者薪火草火牛屎火糠火扎火不得
燒未燒地若次直溫室若直月若熏
鉢先使淨人知然後自燒無罪若持

摩訶僧祇律卷第五 第十法
炬行欲抖擻炬者不得在未燒地當
在灰上若瓦上若炬火自落地即在
上抖擻無罪若未燒地中然火越比
尼罪是名火法

銅孟法者佛住王舍城介時鬱竭居
士大施五百象五百馬五百牛五百
水牛五百婢五百奴種種雜施中有
銅孟諸比丘心生疑往問世尊是淨
不淨應受不受佛言一切銅孟不聽
受若施僧淨器應為呪願受若私畜
銅孟越比尼罪得施淨人已用無罪
是名銅孟法

迴向者佛住舍衛城諸天人信心
尊重持種種飲食來供養佛比丘僧
尊者舍利弗大目連及諸比丘時六
群比丘晨朝至精舍門下立見世人
持飯食來問言此食與誰答言與世
尊即語言世尊應供養次問此復與
誰答言與僧即語言僧應供養次問此
復與誰答言與尊者舍利弗大目連
語言此人應供養次問此復與誰答
言與某甲比丘即便語言某甲老病
不能取食但棄汝食當施我我為汝

摩訶僧祇律卷第五 第十一法
呪願使汝得食用功德時人直信即
便施之有難慧者不與作是言我何
故與是無慙愧人諸比丘以是因緣
往白世尊乃至佛問比丘汝實不
答言實余佛語六群比丘此是惡事
汝云何知物向他而迴向已從今日
後不聽知物向他自迴向已物者八
種時食乃至淨不淨如上廣說若人
問言尊者我欲布施當施何處答言
施僧若復問言何處有持戒僧應語
言無有犯戒僧汝但施若問言何處
有比丘能常一處修習行業令物久
在使我常見余時得語某甲比丘可
與知物向僧自迴向已尼薩耆波夜
提知物向僧迴向他波夜提知物向
衆多人迴向衆多人知物向一人迴
向一人越比尼罪下至知物向畜生
迴向餘畜生越比尼心悔是名迴向法
毀世觀伎兒花鬘并鏡法持抄繫衣
上樹自然火銅孟迴向物十一跋渠竟
衆生者佛住王舍城介時鬱竭居士
大施五百象乃至五百奴婢諸比丘
心生疑悔往問佛言淨不淨應受不

摩訶僧祇律卷第五 第十二法
應受佛言一切衆生不聽受衆生者
象馬牛水牛驢羊羆鹿猪奴婢如是
及餘一切衆生不應受若人言我施
僧婢不聽受若言我施僧園民婦不
聽受若言施僧奴不聽受若言施僧
使人不應受若言供給僧男淨人聽
受若別施一人婢不聽受若奴若使
人若園民不聽受若施淨人為料理
僧故得受若施尼僧奴不聽受若施
園民不聽受若施婢不聽受若言供
給尼僧女淨人聽受若別施一比丘
尼奴不聽受若施園民不聽受若施淨
女人為料理僧故得受若檀越作佛
生日大會菩提大會轉法輪大會羅
睺羅大會阿難大會五年大會檀越
信心歡喜莊嚴衆馬布施衆僧者不
聽受若檀越持鷄鵲孔雀雞羊羆鹿
與不聽受若言不受者我當然之應
語言汝自放已應與水食守護勿令
衆生傷害不得剪翅羽籠繫若能飛
能行自活放去莫拘制若受衆生者
越比尼罪是名衆生法
樹法者佛住舍衛城介時檀越僧園

中種婆娑羅樹有一比丘截取為一居士作房房成施林檎請僧供養時種婆娑羅樹種越亦在會中見已問言尊者此是誰房比丘言是某甲居士房時種越言尊者何故取我樹為他作房此房即是我房心猶不悅即往詣佛所頭面礼足却住一面即以上事具白世尊佛為說法示教利喜前礼佛足歡喜而去佛言呼彼比丘來來已佛問比丘汝實尔不若言實尔佛言汝云何斫截華果樹作房從今已後不聽斫華果樹斫華果樹者婆娑羅樹閻浮樹毗羅樹迦毗羅樹巨那婆樹椰子樹無憂樹瞻婆樹栴檀羅樹阿提目多樹如是比一切華果樹不聽斫作房若樹老無華果者應語種越言長壽是樹已老又須作房舍安置比丘得受用福若主聽得取不聽不得取若必須木用復妨地者使淨人以魚骨刺若灰汁澆若樹已死應語種越言此樹已乾欲須用若斫者取用若比丘斫花果樹者越比尼罪是名樹法

樵木法者佛住舍衛城時聚落邊有精舍客比丘來斫伐樵薪舊比丘言汝何故斫截我等勤苦種殖汝客乘但逐蔭涼生不能助愛護而狼藉種意明日便去不知我苦如是語已舊比丘乞食去後客比丘乾生合斫房前積聚然火舊比丘乞食還見已即言汝何故乾生合斫積聚然火客比丘言汝何故自取然火而又遮我如是諍已二比丘往詣佛所頭面礼足具白上事佛語諸比丘汝不得自取遮他亦應當護不得乾生合斫房前積聚然火薪然法者然有准則尔許溫室中然尔許厨下然尔許浴室中然尔許別房中然當分應從限不得過取若然無定限者多亦無罪不聽斫濕樹木應取乾者僧坊內樹木觀望好者不得斫山林無主守護者斫無罪是名樵薪法

明日便去不知我苦如是語已舊比丘乞食去後客比丘成華不成華合折狼藉積置房前舊比丘乞食還見花聚即言汝何故取華客比丘言汝何故自取而反遮我如是諍已俱往詣佛具白上事佛語舊比丘汝不得自取遮他應當愛護客比丘復不得成不成合折積聚房前有五法成就應拜作分花人何等五不隨愛不隨瞋不隨癡不隨怖知得不得是名五法羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧拜某甲比丘作分花人如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是比丘受羯磨已應使淨人知花若花小者應器量分若手作准則若優鉢鉢花瞻蔔鉢頭摩分陀利如是等大花應數分若佛花者應上佛若僧花者隨意供養若轉易若花多者可與華鬘家語言汝日日與我尔許鬘餘者與我尔許直得直已得用作別房來若前食後食若猶多者當著無盡財中是名花法果法者如上花中說乃至拜羯磨

摩訶僧祇律第三卷 第五十條 止

已當使淨人知果若細者當量分若以手為限若大者如多羅果毗羅果椰子果婆那沙果菴婆羅果如是等當數分若多者應與販果人日日應與我亦許果餘者與我亦許直得直已應著前食後食中若猶故多者當著無盡財中是名果法種樹法者佛住舍衛城時有比丘於僧地中種菴婆羅果長養成樹自取其果不令他取諸比丘言汝何故自取遽他答言我種此樹護令長大諸比丘以此因緣往白世尊佛言此種殖有勿聽一年與一樹年法者若比丘僧地種菴婆羅果樹闊浮樹如是比果樹應與一年取若樹大不欲一年并取者聽年年取一枝枝過則止若種一園樹者應與一年若言我欲年取一樹亦聽若種蕪菁若葱如是比菓應與一剪若種瓜瓠應與一番熟取是名種樹法治罪法者身行口行身口行身不攝故犯口不攝故犯身口不攝故犯身作口作身口作是名罪法無罪者身無行口無行身口無行身

摩訶僧祇律第三卷 第六十條 止

攝故不犯口攝故不犯身口攝故不犯身不作口不作身口不作是名非罪治罪者波羅夷罪當云何治若作俗人若與作學沙弥若僧中驅出僧伽婆尸沙罪云何治若不覆藏應行摩那埵阿浮呵那尼薩者當云何治隨前物應僧中捨捨已若上座應頭面作札執足若下座應胡跪合掌作如是言長老我犯長衣已僧中捨波夜提罪我今悔過應問汝見是罪不答言見應語言更莫作答言頂戴持波夜提波羅提提舍尼越比尼罪但名差別亦如是治是名治罪法

衆生并種樹新續罪果種殖聽一年罪非罪治法 十二跋渠竟

減者有七何等七現前比尼憶念比尼不礙比尼自言比尼覓罪相比比尼多覓比尼草布地比尼是名減諍事者四諍事何等四相言諍諍諍罪諍諍常所行事諍是名四減諍事調伏者折伏羯磨不語羯磨驅出羯磨發喜羯磨舉羯磨別住羯磨是名調伏調

摩訶僧祇律第三卷 第六十條 止

快事者五衆罪波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越比尼罪是名調伏事

聽法者佛住舍衛城時諸比丘白佛言世尊聽我作草屋不佛言聽如是作壁作戶扇作戶榻格作白泥作五種畫不佛言聽佛告諸比丘如過去世時有三名曰吉利為迦葉佛作精舍七重二重乃至七重彫文刻鏤種種彩畫唯除男女和合像種種者所謂長老比丘像葡萄蔓摩竭魚鵝像死屍之像山林像如是比一切是名五種畫佛住舍衛城聽作房畝舍離聽乳酪酥鹽野聽魚肉如是一切聽一切制皆在八大城一舍衛二沙祇三瞻婆四波羅奈五拘睺六毗舍離七王舍城八迦毗羅衛是九部經若忘說處者是八大城趣舉一即名是處世尊所印是名聽法塗面油者佛住舍衛城今時精舍中檀越飯僧時難陀優波難陀聞鍵推鳴方以油塗面住不時出故為檀越所譏諸比丘以是因緣往白世尊佛言是

比丘來來已佛問比丘汝實不否
言實余佛言從今已後不聽油塗面
油者胡麻油大麻油阿提目多花油
瞻婆華油如是等以香油為好故塗
面者越比尼罪若洗浴時得用油若
澡豆屑末塗足油著手得用拭面無
罪是名油法

粉法者佛住舍衛城今時祇洹精舍
有檀越設供飯僧時六群比丘聞捷
推鳴方以粉拭面不時出為檀越所
嫌諸比丘以是因緣往白世尊乃至
佛言從今日後不聽比丘以粉拭面
粉者摩那石粉鈇錫粉如是比若為
好故乃至赤土塗面越比尼罪若面
有瘡癰瘰癧起得塗無罪塗時不得
在眾人中當在屏處是名粉法

刷牙者佛住舍衛城乃至六群比丘刷
頭住不時出為檀越所嫌諸比丘以
是因緣往白世尊乃至佛言不聽比丘
用刷牙頭刷牙者毛刷牙草刷牙如
是比下至手刷為好故越比尼罪若
剃髮已得手摩無罪是名刷牙
梳法者佛住舍衛城世尊制戒不聽

用刷時有檀越飯僧難陀優波難陀
聞捷推鳴方以梳梳頭而住不時得
出為檀越所嫌乃至佛言不聽用梳
梳者牙梳骨梳角梳木梳如是比一
切梳不聽用下至以手梳頭為好故
越比尼罪是名梳法鬚者佛住舍
衛城世尊制戒不得用梳乃至六群
比丘用簪搔頭不時得出為檀越所
嫌乃至佛言不聽用簪者金銀銅
鐵鍮石牙骨角竹木如是比一切不
聽乃至以豪猪鬣為好故用刷頭越
比尼罪若手已淨頭故痒者得持物搔
是名簪法

七減并減事 調伏調伏事 聽法油塗面
粉刷牙以簪 十三跋渠竟

塔法者佛住拘薩羅國遊行時有婆
羅門耕地見世尊行過持牛杖住地
礼佛世尊見已便發微笑諸比丘白
佛何因緣笑唯願欲聞佛告諸比丘
是婆羅門今礼二世尊諸比丘白佛
言何等二佛佛告比丘礼我當其杖
下有迦葉佛塔諸比丘白佛願見迦
葉佛塔佛告比丘汝從此婆羅門索

上塊并是地諸比丘即便索之時婆
羅門便與之得已余時世尊即現出
迦葉佛七寶塔高一由旬面廣半由
延婆羅門見已即便白佛言世尊我
姓迦葉是我迦葉塔今時世尊即於
彼處作迦葉佛塔諸比丘白佛言世
尊我得授泥不佛言得授即時說偈言
真金百千擔持用行布施不如一團泥
散心治佛塔

余時世尊自起迦葉佛塔下基四方
周匝擱楯圍起二重方牙四出上施
睪蓋長表輪相佛言作塔法應如是
塔成已世尊教過去佛故便自作礼
諸比丘白佛言世尊我等得作礼不
佛言得即說偈言

人等百千金持用行布施不如一善心
恭敬礼佛塔

余時世人聞世尊作塔持香華來奉
世尊世尊恭敬過去佛故即受華香
持供養塔諸比丘白佛言我等得供
養不佛言得即說偈言
百千車真金持用行布施不如一善心
華香供養塔

摩訶僧祇律第三卷 第三級 住

尔時大衆雲集佛告舍利弗汝為諸人說法佛即說偈言

百千閻浮提滿中真金施不如一法施隨順令修行

尔時坐中有得道者佛即說偈言

百千世界中滿中真金施不如一法施隨順見真諦

尔時婆羅門得不壞信即於塔前飯佛及僧時波斯匿王聞世尊造迦葉佛塔即勅載七百車磚來詣佛所頭面礼足白佛言世尊我欲廣作此塔為得不佛言得佛告大王過去世時迦葉佛般泥洹時有王名吉利欲作七寶塔時有臣白王言未來世當有非法人出當破此塔得重罪唯願王當以磚作金銀覆上若取金銀者塔故在得金王即如臣言以磚作金薄覆上高一由延面廣半由延銅作欄楯經七年七月七日乃成作成已香華供養及比丘僧波斯匿王白佛言彼王福德多有珍寶我今當作不及彼王即便作經七月七日乃成已成供養佛比丘僧作塔法者下基四方

摩訶僧祇律第三卷 第三級 住

周匝欄楯圓起二重方牙四出上施脰蓋長表輪相若言世尊已除貪欲瞋恚愚癡用是塔為得越比尼罪業報重故是名塔法塔事者起僧伽藍時先預度好地作塔處塔不得在南不得在西應在東應在北不得僧地侵佛地佛地不得侵僧地若塔近死尸林若狗食殘持來汙地應作垣牆應在西若南作僧坊不得使僧地水流入佛地佛地水得流入僧地塔應在高顯處作不得在塔院中浣洗鹽衣著草屣覆頭覆肩涕唾地若作是言世尊貪欲瞋恚愚癡已除用是塔為得越比尼罪業報重是名塔事塔龕者尔時波斯匿王往詣佛所頭面礼足白佛言世尊我等為迦葉佛作塔得作龕不佛言得過去世時迦葉佛般泥洹後吉利王為佛起塔四面作龕上作師子象種種彩畫前作欄楯安置花處龕內懸繒幡蓋若人言世尊貪欲瞋恚愚癡已除但自在嚴而受樂者得越比尼罪業報重是名塔龕法塔圖法者佛住舍衛城尔時波斯匿

摩訶僧祇律第三卷 第三級 住

王往至佛所頭面礼足白佛言世尊我得為迦葉佛塔作園不佛言得作過去世時有王名吉利迦葉佛般泥洹後王為起塔塔四面造種種園林塔園林者種荳蔻婆羅樹閻浮樹頗那樹樹婆樹阿提目多樹斯摩那樹龍華樹無憂樹一切時華是中出華應供養塔若檀越言尊者中華供養佛果與僧應從檀越語若花多者得與華勝家語言尔許華作勝與我餘者與我尔許直若得直得用然燈買香以供養佛得治塔若直多者得置者佛無盡物中若人言佛無煙怒癡用是華果園為得越比尼罪業報重是名塔圖法

塔池法者佛住舍衛城乃至佛告大王過去迦葉佛泥洹後吉利王為迦葉佛塔四面作池種優鉢鉢羅華波頭摩華拘物頭分陀利種種雜華今王亦得作池池法者得在塔四面作池池中種種雜華供養佛塔餘得與華鬘家若不盡得置無盡物中不得浣衣漂洗手面洗鉢下頭流出處得隨意

用無罪是名塔池法塔枝提者佛住舍衛城乃至佛語大王得作枝提過去迦葉佛般泥洹後吉利王為迦葉佛塔四面起寶枝提彫文刻鏤種種彩畫今王亦得作枝提有舍利者名塔無舍利者名枝提如佛生處得道履轉法輪處般泥洹處菩薩像辟支佛窟佛跡此諸枝提得安佛華蓋供養具若有言佛貪欲瞋恚愚癡已斷用是精舍供養為得越比尼罪業報重是名塔枝提

供養具者佛住舍衛城乃至諸比丘白佛言世尊得持塔供養具供養枝提不佛言得若佛生日得道日轉法輪日五年大會日當此時得持供養中上者供養佛塔下者供養枝提若有言佛癡怒癡已盡用是幡蓋供養為得越比尼罪業報重是名枝提法伎樂供養者佛住舍衛城時波斯匿王往詣佛所頭面礼足却住一面而白佛言世尊得持伎樂供養佛塔不佛言得迦葉佛般泥洹後吉利王以一切歌俳伎樂供養佛塔今王亦得

佛言若如來在世若泥洹後一切華香伎樂種種衣服飲食盡得供養為饒益世間今一切衆生長夜得安樂故若有人言世尊無癡怒癡用此伎樂供養為得越比尼罪業報重是名伎樂法取供養具者佛住舍衛城亦時諸比丘白佛言世尊我等得取枝提供養具不佛言得取者若佛生日得道日轉法輪日五年大會日多出幡蓋供養枝提若平風雨一切衆僧應共取不得言我是上座我是阿練若我是乞食我是糞掃衣我是大德汝等依是活者自應取若風雨平來應共取隨近房應安不得護房言者先處若濕者應曬塵土空者應抖擻疊疊若言我是上座我是阿練若我是乞食我是糞掃衣我是大德者得越比尼罪是名取供養具法

應量王力強弱賊強者應寄遣信往賊主所求索無畏王若言我今自恐不立何得無畏尊者自可從賊索救護者應去若賊是邪見不信佛法者不可歸趣者不得便捨物去應使可信人藏佛物僧物當先探候看賊不可令奪余平至若賊來急不得藏者佛物應莊嚴佛像僧坐具應敷安置種種飲食令賊見相當使年少比丘在屏處伺看賊至賊見供養具若起慈心作是問有比丘不莫畏可來出尔時年少比丘應看若賊平至不得藏物者應言一切行無常作是言已捨去是名難法

塔法并塔事 塔龕及塔園 塔池及枝提 伎樂供養具 取檢香花難 十四跋濕竟 具足舉羯磨 舉事并布薩 病法比尼事 重物及食糝 為煞并刀治 方便受衆生 滅偷婆法後

摩訶僧祇律卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十四

住

東晉天竺三藏法師鳩摩羅什譯

明威儀法之一

上坐法

佛住舍衛城介時比丘僧集欲作布薩比丘盡集時難施為僧上座不來有檀越持物來待僧和合已欲布施問僧集未答言未集復問誰不來答言僧上座不來檀越過言我待僧集欲有所施而上座不來待良久便布施而去上座過暮方來竟不行舍羅復不唱不來諸比丘說欲清淨直略說四事而去年少比丘問言上座來未答言上座來已還去年少比丘嫌言云何上座來亦不使人知去亦不使人知諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀來來已佛問難陀汝實不答言實不佛言從今日後僧上座應如是知云何如是知上座法應知今十四日若十五日布薩中間布薩若晝若夜當知處所若溫室講堂若林中應廣誦五篇戒下至四事及燭餘者僧常聞若城邑聚落中有比丘若

摩訶僧祇律卷第三十四 第二法 住

上座應令人唱今僧十四日若十五日若食前食後介許人影在其處布薩應先使人掃地泥治散眾花已誰應呪願誦戒行舍羅上座應知說戒時僧未集有檀越來者上座應為說法共相勞問若不能者應請第二上座若法師為說法布薩時至者應問檀越欲去住若言去者應與呪願發遣令去住者應遣出已作布薩有者應香湯洗舍羅已行若坐布者應一人行一人取不得覆頭覆肩行籌應脫草屣偏袒右肩行籌受籌人亦如是先行受具足人籌然後行沙弥等行已應白介許受具足人介許沙弥合有介許人僧上座應誦戒若不能者次第二上座誦若復不能乃至能誦者應誦誦時若過暮天陰風雨有老病人不堪久坐住處遠有王難賊難介時得略誦若日早無上諸難者應廣誦若上座自誦若餘人誦若和合竟夜說法論議問答呪願上座布薩法應如是若不介者越威儀法佛住舍衛城介時比丘僧集欲作布

摩訶僧祇律卷第三十四 第三法 住 應

薩第一上座來第二上座不來時檀越持物來欲布施問僧集未答言未集問誰不來答言第二上座不來檀越嫌言我欲少有所施第二上座不來待良久不來便布施而去第二上座過暮方來上座嫌言世尊獨制我第二上座便不問耶諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實不答言實不佛言從今日後布薩時第二上座亦應如是知云何如是知一切如上座中廣說但以第二上座為異耳若僧上座不能者第二上座應知若不如是者越威儀法佛住舍衛城介時比丘僧集欲作布薩上座第二上座來餘人彷彿不時來集上座第二上座嫌言世尊獨制我不制餘人耶諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是諸比丘來來已佛問汝實不答言實不世尊佛言從今日後布薩事一切僧應如是知云何如是應知月一日二日乃至十四日十五日布薩中間布薩日處所應

知若人問今是幾日不得逆問昨日是幾日要當知若恐忘者應作籌繩穿懸講堂前若食厨前直月知事人日過一籌布薩日廣誦五篇戒乃至四事及得餘者僧常聞一切如上座中廣說但一切為異若上座第二上座復不能者餘一切盡應知若不如是越威儀法

佛住舍衛城介時祇洹精舍檀越設供飯比丘僧第一上座不來羹飯已冷檀越言比丘僧集未答言未集誰不來答言第一上座不來檀越難言我捨家業來欲飮僧而比丘不集上座時至方來亦不歎食呪願狼狽食已便去年少問言上座來未答言已來食竟便去年少嫌言上座來亦不令人知去亦不令人知諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀來來已佛問汝實余不答言實余佛言從今日後僧上座食應如是知云何如是知今日誰施食為二部眾為一部眾為別房請聚落中若精舍中應知若有人請明日飯僧僧上座不得即受

應知前請人姓名各舊巷陌處所恐有人試弄比丘故不應即受若有人識彼請人男女得受請受請已不得便隨去至明旦應遣直月若園民若沙弥往看之或遺縣官水火盜賊產生死亡不能得辦若有此難僧應自辦食若無者語令乞食使往問請主食辦未若言是何人是何食當知彼誑若僧伽藍有食應辦常食若無應言比丘僧被誑各自乞食若請主言尊者正介辦是時上座應知時若冬時應一切集已共去若春夏時應前後去若到彼請家日早食未辦欲餘行應自比丘我欲至某甲家若食辦者莫待我去已應早還入檀越家時上座應知坐左右若檀越作吉祥會右敷座者應坐若為餓鬼會左敷座者亦應坐若敷長淨坐具急者應以手按令緩徐徐坐不得使裂若不急者不得頻身坐或下有器物眠小兒先應一手按座不得持鉢鉢及餅果著上不得用拭手上座當知誰看房誰病應語與食若檀越惜者應語

言長壽法應與不得不與若日早者應著行取若日晚者應先取發遣令去僧上座應知前人為何等施當為應時呪願若檀越行食時多與上座者上座應問一切僧盡得令許不若言止上座得耳應語言一切平等與若言盡得者應受若須少取少下者應語多與若乳酪餅肉酥如是比好食盡應語平等與僧上座法不得隨下便食應待行遍唱等供已然後得食上座法當徐徐食不得速食充住看令年少狼狽食不飽應相益看不得食竟便在前出去應待行淨水隨呪願已然後乃出若為亡人施福者不應作是吉祥歎
賢善已無常今是吉祥日種種設餽供養良福田
應作如是呪願
一切眾生類有命皆歸死隨彼善惡行自受其果報行惡入地獄為善者生天若能修行道漏盡得泥洹
若生子設福者不應作如是說
摩訶僧祇律 卷第五 持法 住

學詞傳律第三卷 第七段 住
僮子功德力 應如是咒願

僮子歸依佛 如來毗婆施 尸棄毗婆娑
拘樓拘毘鉢 迦葉及釋迦 七世大聖尊
辟如人父母 慈念於其子 舉世之樂具
皆悉欲令得 今子受諸福 復倍勝於彼
室家諸眷屬 受樂亦無極

若入新舍設供者不得作是說

若火燒屋時 得出中所有必為已財寶
不為火所焚

應作如是咒願

屋舍覆護施 所欲隨意得 吉祥賢聖眾
魔中而受用 世有黠慧人 乃知於此處
請持戒梵行 修福設飲食 僧口咒願故
宅神常歡喜 善心生守護 長夜於中住
若入於聚落 及以曠野處 若晝若於夜
天神常隨護

若估客欲行設福者不應作是說

一切諸方面 賊難不可行 今正是其時
出家修梵行

應作如是說

諸方皆安隱 諸天吉祥應 聞已心歡喜
所欲皆悉得 兩足者安隱 四足者亦安
去時得安隱 來時亦安隱 夜安晝亦安

學詞傳律第三卷 第八段 住
諸天常護助 諸伴皆賢善 一切志安隱

康健賢善好 手足皆無病 羣體諸身分
無有疾苦處 若有所欲者 去得心所願
東方有七星常護世間令得如願一
名吉利帝二名路呵尼三名德施那
四名分婆味五名弗施六名婆羅那
七名阿舍利是名七星在東方常護
世間今當護汝令得安隱得利早還
一切星宿皆當護汝復次東方有八
天女一名賴車摩提二名尸沙摩提
三名名稱四名耶輪施羅五名好覺
六名婆羅濕摩七名婆羅浮陀八名
阿毗呵羅是名八天女在東方常護
世間有天王名提頭賴吒捷闍婁王
及一切諸天常護汝等普令安隱得
利早還東方有支提名弓杖常出光
明諸天恭敬供養是一切供養天當
護汝令得財利安隱早還南方有七
星常護世間一名摩伽二三同名頗
求尼四名容帝五名質多羅六名私
婆帝七名毗舍佉是名七星在南方
常護世間今當護汝令安隱得利早
還一切星宿皆當護汝南方有八天

學詞傳律第三卷 第九段 住
女一名賴車魔帝二名施師魔帝三

名名稱四名名稱持五名好覺六名
好家七名好力八名非斷常護世間
有天王名毗留茶俱魔茶鬼神王共
護汝等得利早還南方有支提名阿
毗鉢施常放光明諸天恭敬供養一
切供養支提諸天常護汝等安隱得
利早還西方有七星常護世間一名不
減二名逝吒三名牟遲四名堅強精
進五六同名阿沙茶七名阿毗闍摩
是名七星常護世間當護汝等得利
早還一切星宿皆當護汝西方有八
天女一名阿藍浮婆二名離疑三名
阿利吒四名好光五名伊迦提舍六
名那婆私迦七名既色尼八名沙陀
羅是名八天女有天王名毗留博叉
常護世間有龍王名婆留尼及一切
諸龍當護汝等得利早還西方有山
名饒益日月居中若有所求得心所
願北方有七星常護世間一名檀尼
吒二三同名世陀帝四名不魯具陀
尼五名離婆帝六名阿濕尼七名婆
羅尼是名七星常護世間當護汝等

得利早還一切星宿皆當護汝北方

有八天女一名尼羅提毗二名修羅

提毗三名俱毗毗四名波頭摩五名

呵尼六名波利七名遮迦尼八名迦

摩是名八天女有天王名婆留那常

護世間當護汝等得利早還北方有

山名枳羅蘇鬼神常居中一切諸鬼

神當護汝等得利早還二十八宿并

日月三十二天女并四大天王治世

有名稱東方提頭羅吒王西方毗留

博叉王南方毗留荼王北方婆留那

王八沙門八婆羅門八大國刹利八

帝釋女等當護汝等得利早還若取婦

施者不應作是說

枯河無有水國空王無護女有兄弟上

亦名無護護應作是呪願

女人信持戒夫主亦復然由有信心故

能行修布施二人俱持戒修習正見行

歡喜共作福諸天常隨喜此業之果報

如行不喜報

若出家人布施者不得作是說

使子孫繁熾奴婢及錢財牛羊諸六畜

持鉢家家乞食值順或過喜將適護其意

出家布施難

僧上座應如是知若不如是者越威

儀法

佛住舍衛城時極越飯僧難陀為上

座先坐優波難陀及餘比丘不時集

上座嫌言世尊獨制我不制餘人耶

乃至佛言從今日後應一切齊集食上

座應如上說此中但以第二上座及

一切為異乃至當留比丘坐坐處若行

食人過者不得默然而看比丘坐應語

與是不得得食便先食要待遍已然後

食若時逼者隨下隨食無罪上座應

呪願若不能者第二上座呪願若復

不能者下過乃至能者應呪願如是

一切食上座應知若不如是知者越

威儀法佛住舍衛城時優波難陀度

人出家受具足受具足已不教誡如

天牛天羊威儀不具足不知承事和

上阿闍梨長老比丘法又不知入聚

落阿練若法入聚著衣持鉢法諸比

言實余佛言從今日後和上應如是教

共行弟子云何教受具足已應教誦

二部比丘若不能者教誦一部復不

能者教廣誦五篇戒復不能者教誦

四三二下至四事日三教晨起日中

向冥教法者若阿毗曇若比丘尼呵

毗曇者九部經比丘尼者波羅提木叉

略廣若不能者應教知罪輕重知緣

經義知比丘尼義知陰界入義知因緣

義教威儀非威儀應受經時共誦

時坐禪時即名教若不受經共誦坐

禪者下至應教莫放逸和上不如是

教共行弟子者越威儀法

復次佛住舍衛城時優波難陀共行

弟子不教至和上所優波難陀難言

世尊獨制我不制弟子弟子來我當

教不來我教誰誦諸比丘以是因緣往

白世尊佛言呼是比丘來來已佛問

比丘汝實余不答言實余佛言從今

日後共行弟子應如是事和上云何

事共行弟子法應晨起先右腳入和

上戶入已頭面札足問安眠不若受

經若同事已應出小行器嚕耆耆常

摩訶僧祇律第三卷 第五品 止

慶先以水灑地然後掃巨摩塗地洗手已授水齒木竟持鉢與迎粥食粥已洗器舉普常慶若有請慶者應往迎食欲入村時授入聚落衣卷疊院中衣著常慶入聚落時應從師後行若欲乞食時當白和上和上應語如法莫放逸若先還者應與和上教生牀取淨水辦草蓐待和上和上還已應授與院中衣取入聚落衣抖擻疊著常慶若執時應與水洗浴寒時應然爐火已若得好食者應授與和上和上省已應問汝何處得是好食若言某甲婬女家寡婦家大童女家不能男家惡名比丘尼邊惡名沙弥尼邊得和上應語此非行處不應取彼食若言為說法故得應語不得邪命取人食食時應授水洗手授食若是熱時與冷水以扇扇之食已取鉢取草蓐洗鉢舉著常慶和上若欲入林坐禪時應取尼師檀著肩持持鉢隨後到已若受經問義得已應在一處修習若欲共他並誦時白和上和上應問與誰共誦答言與某甲共誦和

摩訶僧祇律第三卷 第五品 止

上觀前人持律緩者應語莫去此人不可與作住及若持律好者應語誦還時應取尼師檀著肩持持鉢隨還上欲禮塔時應與水洗手授華禮塔已與敷坐牀與洗脚與油塗足欲眠時應拂拭牀褥安枕應與然盆內垂盡小行器和上安隱已然後受經問義分房當次得時先問和上然後取二人共得房者和上應問汝共誰得房舍答言共某甲應觀前人持戒緩者應語莫取生人過患若賢善者語取後更有上座未出去時亦當白若共行弟子於和上所應如是作若不作者越威儀法若弟子衆多下至一拂拭牀是名事

佛住舍衛城時難陀優波難陀受人依止不教誡如天牛天羊一一如上和上中廣說但以阿闍梨為異耳

佛住舍衛城時難陀優波難陀受人依止弟子不來師嫌言世尊獨制我不制弟子弟子不來我當教誰如上共行弟子中廣說但此中以依止弟子為異耳

摩訶僧祇律第三卷 第五品 止

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

佛住舍衛城祇洹精舍如來五日一行詣比丘房見牀覆處側地風飄日曝雨露其上垂食鳥糞上佛知而故問比丘此是誰牀覆處側地鳥糞上乃至佛告諸比丘從今日牀褥應如是知云何知不得見牀覆處側地至取日曝雨露風飄鳥糞上而置若覆處者應收檢者一處側者當正日曝風雨飄者應著房內至取者當支脚為鳥糞上當抖擻內著房中不得看房舍漏壞不治若草覆者當草補凡覆還用凡補石灰覆者還用石灰捕泥覆者還泥捕壁破者當泥治巨摩塗地眾僧牀褥不得趣尔受用以單故布覆上應以雨重尼師檀覆上若具眠時應以物廁裏不得令近身褥毼毼厚者不得屈敷破壞僧物褥抗拘執若垢膩者應浣破者應補已還成若僧牀褥卧具應如是舉

摩訶僧祇律第三卷 第六品 住

持若不令者越威儀法

佛住舍衛城祇洹精舍。時諸比丘春末月不修治房舍。如來五事利益。故五日一行諸比丘房。何等五。一者我聲聞弟子中不貪者。有為事不二者。世俗言論不三不著。眠睡不四為著。病比丘故。五有信心。年少比丘見如來威儀。庠序發歡喜。故是名五事。行房見房舍破壞。不治佛知。而故問比丘。是何等房破壞。不治諸比丘答言。安居比丘自當治。事佛言。從今日後。安居時房舍應如是治。云何治。若安居時欲至不得看房舍破壞。不治而言安居人自當治。若草房者當草覆。乃至泥房者應泥補。辟孔應泥治。當塞鼠孔。泥治地房中受用物。應聚著一處。五法成就。應拜作分房人。何等五。不隨愛。不隨瞋。不隨怖。不隨癡。得不得應知。是名五羯磨者。應作是說。大德僧聽。某甲比丘五法成就。若僧時到。僧拜某甲作分房人。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然。故是事如是持。是比丘得羯磨已。應修房。温室食堂。

摩訶僧祇律第三卷 第七品 住

講堂浴室井屋廁屋門屋經行處樹

下疏記多少。若阿練若住處。離餘住處遠者。四月十二日十三日。應分房舍。若不受者。應餘處去。若多近住處者。十四日十五日。分房。應僧中讀誦。大德僧聽。某甲精舍。有分所房。分所林褥。分所食。分所齋。日飲食。有分所安居衣。上座應語分房舍。共一施。應分房。從上座乃至無歲比丘。不得與沙弥房。若和上阿闍梨言。但與我當治。事應與若房長者一人。應與兩房。若言我不須。二得一。便足。應語言。不為受用。故與為治。事故與若房少者二人。三人共一房。如是復不受者五人。六人共。若復不受。有大堂者。一切盡共入大堂。若復不受者。上座敷大牀。下座敷小牀。若復不受者。上座小牀。下坐草褥。若復不受者。上座草褥。下坐應加跌坐。若復不受者。上座加跌坐。下坐應立。若出樹下。冬時分房治事故。與受用。故與上座來喚起。便應去。春時分房亦復如是。夏時分房治事故。與受用。故與上座來喚起去。

不應去。若比丘春末月。應如是治房。若不如是者。越威儀法。

佛住舍衛城祇洹精舍。時世尊五事利益。故五日一行諸比丘房。見房舍漏壞。不治事。雨潦淋漓。水漬不通。門戶虫獸。牀褥黼青。佛知而故問比丘。是何等房。不治漏壞。如是乃至佛言。從今日後。夏安居中。應如是治房舍。林褥云何。如是治。不得見房舍漏壞。及以牀褥而不治事。若草覆者。應草補。乃至泥覆者。泥補。通水漬及長流。若卧牀褥坐牀。牀生者。應日中曬。令乾。若房內濕者。應令離壁支脚。勿使垂食。應掃屋間。臭煤。五綱半月。應以巨摩塗地。若乾者。應以水洽塗地。若濕者。溼用巨摩塗。若房內濕者。不得洗手。洗足。洗鉢。不得閉戶。當時時開戶。使風得入。不得以烟熏之。若比丘夏安居。居房舍。當如是治。若不如是。越威儀法。佛住舍衛城。分時比丘阿練若。處安居。竟不羈。便去。後野火來燒房舍。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。比丘安居。竟房舍。應如是治。云何治。若比

摩訶僧祇律卷第十四

第三十

丘在阿練若處安居竟至冬時欲移就暖處者不得盡去當求兩人三人堪能者令住應與飲食勿令乏短若言不能我何故住此空野中為若都無住者若有牀枕褥拘執銅鐵器物一切應寄聚落中精舍卧牀坐牀當離僻以物支足勿令虫食安居竟不得見房舍漏壞不治事而去若草覆者應草補乃至泥覆者泥補泥治房舍作白色僻周匝勤火當屬託放牧人汝時時與我看視聚落中住處亦應如是治事若溫室講堂食堂自行灑治事若精舍檀越在者應語令治若老人治若無主復不老人者一切僧應治當共分人得一時二時三時令周遍卧牀坐牀緩壞者應更織令堅若褥抗拘執卧具臙應浣令淨若破者應補房中受用諸物應聚著一處若比丘安居竟房舍牀褥應如是治若不如是治越威儀法

摩訶僧祇律卷第十四 第三十

狼藉不舉答言世尊是舊比丘所安我是客佛言從今日後客比丘應如是知云何知乃至不得見卧牀坐牀狼藉虫取而置若狼藉者應取置一處若側者應正以物支足勿使虫取客比丘來至不得便持物著屋中當放物一處竟舊比丘得房舍已若地不平者應平若有鼠孔者應塞泥治若有食煤虫網應掃卧牀坐牀若緩者應織令急褥枕拘執應掛數室中應以水灑淨掃塗地若木衣架者當以物拭令淨若是竹滑者以手拭之應置壯堅者以針懸上若半夜住者亦應如是治竟去客比丘若不如是治越威儀法

摩訶僧祇律卷第十四 第三十

佛住舍衛城祇桓精舍如來五事利益故五日一行諸比丘房乃至佛見已知而故問比丘是誰牀敷答言世尊是舊比丘敷我方始住佛言從今已後牀敷一切比丘應如是知云何知一切比丘不得令牀褥處處雨露日炙虫取若見散在地者應聚著一處若雨露日炙者應安覆處若虫取者當支足若房舍漏壞者應覆草覆者草補乃至泥覆者泥補辟穿壞者當補治泥地若牀褥抗拘執垢臙破壞者不得看置應浣塗補治內毳當摩還揩牀繩緩者當織令堅綴打撻推治牀褥時不得徐徐來應疾往集集已應當共治有應作繩者有應織者當共作若分者各自持去若如是打撻推治牀褥時不得言我是阿練若我乞食我大德我是上座不能治此中受用者自當治一切盡集共治有繩線者有縫者有上色者比丘應

如是一切治若不如是越威儀法

佛住舍衛城今時諸比丘覆覆大便為世人所嫌云何沙門釋子似如牛驢便右無常處諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後應作廁屋廁屋不得在東在北應在南在西開風道作法者若作坑若依高岸若坑底有水出者當使淨人先起止中然後比丘行若臨岸上底有流水者應安板令先墮板上後墮水中應作兩孔三孔孔廣一不舒手長一肘半屋中應安牖使兩不相見邊安廁窠屋下應安未架介時有比丘先在廁上後有比丘急行入廁便欲在先比丘上行彼比丘言長老莫汙我比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後上廁法應如是知云何如是知不得臨急已然後上廁應當如覺欲行便往往時不得默然入應彈指若內有人亦應逆彈指若大急者應背蹲先人應相容處不得未至便高舉衣來當隨下隨蹙不得著僧卧具上廁不得廁上嚼齒木覆頭覆右肩應當偏袒不

得在中誦經禪定不淨觀及以睡眠令妨餘人起時不得高舉衣起去應隨下隨起復次今時諸比丘用竹作籌草傷破身諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後不聽竹片簞片木札及骨應用滑物圓物不得用已放廁中應土毗夜置一處若是深坑高岸放中無罪大小行及涕唾當使正墮孔中不得汙兩邊若前人行者當以木篋除令淨不得大小行已不用水而受用僧坐具牀褥應安水瓶若是坑者不得就中用水若臨岸者得用當用不石凡作瓶蓋年少比丘次第益水時時當洗瓶若木蓋者不得日中曬廁邊應著灰土巨摩若水器有重者不得言此中有重當持草橫上令知有重相不得多用水應裁量用若瓶水盡者當語知水家使人益若自益下至一澡罐水令得一人用若下部痔脫病不得洗者當用軟物拭若布若樹葉若無廁屋者應在房後若野下便右不得並嚼楊枝及覆頭

覆有應偏袒若夜惠下者應以凡器盛棄之若無器者當在水漬邊明當洗去若溫室講堂中平下者當出若大急不得去者當在一處不得如牛隨行隨放曉當除却水洗屢持油塗之下至巨摩若繞塔時腹痛下者應當去若大急者應在一處不得如牛汗脚而去竟已當除去水洗香泥塗之若阿練若處無香者當持油塗之若欲入聚落當先便右已而去入聚落中若大行者應往丈夫廁上不得入女人廁若無者應問人未隨所安處問時不得問年少婦女問已當笑應問長宿若復無者當入空舍入時不得在浸露處不得深處使人謂呼是賊若復無者應在道邊牆下若有伴者令背向障若共賈客行時大便者應下道勿在上風熏人應在下風若宿時欲便右者不得默然去當語賈客勿呼是賊亦當在下風不得在上風若隨賈客船上行時若大便秘當到大行處應用木板著下今先墮木上然後墮水若無木者乃至一廁

摩訶僧伽傳卷第三 第三篇 住

草承若無廁草當用凡器盛已棄之若塔院僧院內見不淨者應除去若二人共行見者下坐應除若下坐持戒緩者當自除若被毒醫言應服大便汁若自己許不須復受若他許者當受若比丘在廁上應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城舍時諸比丘慶慶小行為世人所嫌云何沙門釋子如牛驢慶慶小行此壞敗人何道之有乃至佛言從今已後應作小行慶作法者不得在比在東應在南在西開風道時有比丘小行復有比丘未於上欲小便先比丘言長老莫汙我諸比丘以是因緣往自世尊佛言從今已後小便法應如是知云何知不得臨急然後去如覺欲行當去應先彈指若先有人者亦逆彈指若急者應背先人先人應容慶不得覆頭覆肩並嚼齒木應偏袒右肩當上行不得在上擗定眼瞤誦經及不淨觀以妨後人責當時去若無小便慶者應以覺威覺上當安穿底甌別一甌中行以瀉中

摩訶僧伽傳卷第三 第三篇 住 戒

若無甌者當用水杓瀉中不得大行涕唾中年少比丘次第棄之棄時當著屏慶不得棄塔院上流中瀉已當水洗覆地若無者應人人求器若是凡者洗已覆地若木者洗已著墜中勿令破當施絃夜當內著牀下若無器者水漬邊小便不得在塔上流若溫室講堂上欲小便時應出若急失者不得行失小便當住一慶訖然後以水洗油塗乃至巨摩若繞塔欲小便者應去若急者不得並行應住一慶訖以水洗之香塗若阿練若慶無香者當用油塗若欲入聚落當先小便已而去若聚落中欲小便者當在屏慶若急不得至屏慶者當向牆若有伴應背向障若共賣客道行欲小便者當在下風不得上風若夜宿時小便者當在下風起時當語人令知勿令人呼是賊若驅行者當至小便慶若無者當小便器中已瀉棄比丘病醫言當服小便者不得取初後應取中若自己許承取即名受若在地及他許當受小便法應如是若不

如是越威儀法

摩訶僧伽傳卷第三 第三篇 住 戒

佛住舍衛城舍時六群比丘齧未斫治齒木為世人所嫌云何沙門釋子如凶惡人合枝條齧齒木諸比丘以是因緣往自世尊佛言從今日後不聽用齒木復次佛住舍衛城舍時世尊大會說法時比丘口臭在下風而住佛知而故問是何比丘獨在一慶如嫌恨人比丘荅言世尊制戒不聽齧齒木口臭惡熏諸梵行人故在下風佛言聽用齒木應量用掘長者長十六指復次舍時有檀越在阿練若慶種樹比丘拔取作齒木用主見已心生不悅即往佛所以是因緣而自世尊佛為隨順說法發喜心已札佛而退佛言呼是比丘來比丘來已佛問汝實余不荅言實余佛言汝云何取華果樹作齒木從今已後不聽用花果樹作齒木嚼時不得在溫室講堂食屋及僧前和上阿闍梨前塔前像前不得覆頭覆肩應偏袒右肩在屏慶若僧房內者應以器盛齧殘餘不得著器中不得著塔院中僧院中常

行處刮吉時不得如姪欲入法刮已當洗者一處若齒木難得者當截所嚼處棄之洗已或者明日更用復次今時有比丘嚼齒木欲盡見世尊來以恭敬故咽之細木著咽喉不樂諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後不聽嚼盡極長者十六指極短者四指已上嚼時當在屏處先淨洗手齒木嚼已水洗棄之用時不得如姪欲人當以除口臭穢故嚼時不得咽汁若誤咽者無罪比丘病若醫言嚼齒木咽之當老應受已嚼咽若無齒木者當用灰墁土磚礪石草木洗口已食若塔院僧院中見所嚼齒木當取棄之若二人共見小者應棄若下坐持戒緩者當自取棄之齒木法應如是若不如是越威儀法

牀敷耒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佛住舍衛城如來五事利益故五日一行諸比丘房見比丘敷衣地補佛言從今日應作席作法應用竹簾長十肘廣六肘欲縫衣時應在講堂上

若溫室禪坊中敷席已張衣上縫當洗脚坐上若不洗當背坐上勿令脚近不得在上曬穀曝衣浣衣不得使日炙雨露鳥獸汙上縫衣竟當內著覆處若無席者應在牀上作者復無者溫室講堂上巨摩塗地縫縫衣時應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城今時比丘坐禪還持冷脚熨他彼比丘心驚不安諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後當作障隔作法者應用簾竹若旃堅四角施簾繩繫坐禪還時開入中還閉不得盡閉應舉夜當下障隔法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城今時世尊五事利益故五日一行諸比丘房見房舍漏壞不治佛知而故問是何房舍漏壞乃不治從今日後房舍應如是知云何如是知不聽見房舍漏壞不治若草覆者草補乃至泥覆者泥補應時時掃屋間中細塵埃地高下者應平治塞鼠孔泥治半月當一巨摩塗地若地燥者當水和塗若濕者溲用若是上屋

地作紺青色者當以物裹牀足不得在中然燈經行及著草屣不得唾地當用唾壺若是中屋者得洗足洗手面盥鉢下屋者得然燈經行洗手足面盥鉢房舍應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城今時世尊五日一行諸比丘房見房舍講堂壁上下涕唾淋落垂地佛知而故問是何涕唾不淨乃尔佛言從今日後涕唾法應如是知云何如是知壁泥已不泥盡不得唾若地不泥者當唾一處以脚磨之不得屢屢汙若作地者應用唾壺底當安沙若灰礪石當數棄之勿令臭穢生虫清水淨洗覆乾不得在中嚼齒木若禪坊中欲唾者應唾草屣底拭地若地有覆者當用唾壺若在食上欲唾者不得大嚙著地使比坐比丘惡心應唾兩足中間以脚磨之若太多出不止者當出外唾已還坐若和上阿闍梨前欲唾者當至屏處若聚落中欲唾者應唾足邊以脚磨之若是未土無罪若塔院中僧院中見涕唾者應以足磨之若二人共見小者

摩訶僧祇律第三卷 第三條 住

應磨若小者持戒緩者當自磨比丘
唾時應如是若不如是越威儀法
佛住舍衛城介時比丘舉鉢著向孔
中旋風來吹墮地即破聞食粥捷推
聲欲取鉢正見一聚碎凡諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已
佛問比丘汝實介不答言實介佛言
從今日後鉢應如是知云何知不得
舉著向孔中岸邊危處不得著開戶
扇處及行來處不得用灰洗令脫色
當用樹葉汁無沙巨磨洗時不得
在岸邊危處石上塽上不得在多羅
樹下迦毗陀樹下那梨樹下洗鉢應
踞坐若胡跪離地一搥手應先洗和
上阿闍梨鉢然後自洗不得持自鉢
中殘水瀉和上阿闍梨鉢中當持和
上阿闍梨鉢中殘水洗已鉢乾時亦
先取和上阿闍梨鉢盛時應先盛和
上阿闍梨鉢盛時當踞坐持鉢囊帶
串辟著膝上盛之若著卧牀上若坐
牀上鉢囊當用兩重三重作欲懸鉢時
當先搔搔堅不然後安之若無懸
處者當著牀上若向中有籠疏遮者

摩訶僧祇律第三卷 第三條 住

得安若有鉢囊者得安勿令相擦鉢
囊當作緣不得聞中取鉢不得不淨
手取應淨洗手若以葉捻取取鉢時
一手捉兩一手捉一不得捉四捉鉢
時不得平放應問言捉未若言捉已
乃放不得持鉢盛不淨物亦不得用
盛水刺洗洗手足面浴室中用及洗
小便處用護鉢如護眼應當如是若
不如是越威儀法

佛住舍衛城介時六群比丘毀粥
若見薄者作是言此非粥此是暹浮
那河若見粥強者便言此非粥是飯折
人齒諸比丘以是因緣往白世尊佛言
呼是比丘來來已佛問比丘汝實介不
答言實介佛言從今日後粥應如是
知云何知若聞打食粥捷推聲時當
知此是二部僧粥為是一部僧為是
師徒眷屬知已應去到已不得形相
厚薄隨得應取不得越次取取時不
得覆頭覆肩著草屣應脫草屣偏袒
右肩取若行粥人去駛者下至脫草
屣根若不及脫者待還時取若倩人
取若坐者次第取若薄者不得言太

摩訶僧祇律第三卷 第三條 住

清如暹浮那河見月影若強者不得
言此是飯折人齒隨得應取粥法應
如是若不如是越威儀法

佛住王舍城迦蘭陀竹園介時比丘
在帝釋石室山邊坐禪時有比丘在
前立住坐禪比丘心不得定諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼是比丘
來來已佛問言汝實介不答言實介
佛言從今日後當如是住云何如是
住不得在坐禪比丘前立不得在僧
中當前立不得當徒眾坐前立不得
當和上阿闍梨前立及長老比丘前
立不得著草屣又疊覆頭放兩手在
邊若病者無罪不得在婬女前住持
蒲兒前沽酒家前屠兒前獄囚前煞
人前住不得在深遠處立住法應
如是若不如是越威儀法

摩訶僧祇律卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十五

仕

明威儀法之二

東晉天竺三藏法師鳩摩羅什譯

佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時有比丘著多羅履。在坐禪。比丘前經行。比丘心不得定。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已。佛問言。汝實不答言。實。佛言。從今已後。應如是經行。云何。如是不在坐。禪比丘前經行。衆僧前。徒衆前。和上阿闍梨前。長老比丘前。經行若病。服酥服。吐下藥。得在前經行。行時不得背迴。應面向右迴。若共和上阿闍梨經行時。不得在前。不得共並當隨。後行迴時。不得先迴。應在後面向右迴。不得在煙女前經行。擣蒲兒前。估酒前。屠肆前。獄卒前。然人前。不得深遠。處經行。當在不深不淺處。經行。經行法應如是。若不如是。越威儀法。

佛住舍衛城。爾時六群比丘在禪房中作駱馳。坐諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。問言。汝實不答言。實。佛言。從今日後。

不得作駱馳。坐應如跏趺坐。若坐久。奇極者。當手舒一脚。不得頻舒兩脚。若起經行。不得覆頭。禪坊中坐。若老病得覆半頭。一耳若肩處。樹下覆頭。無罪。和上阿闍梨上座前。長老比丘若坐。若立。不得坐。不得在煙女前。乃至深遠處。坐當在不深不淺處。坐比丘應如是坐。若不如是。越威儀法。

佛住舍衛城。爾時六群比丘伏卧。卧卧左脅。卧諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已。問言。汝實不答言。實。佛言。從今已後。當如是卧。云何。卧不聽。餓鬼卧不聽。阿闍梨卧不聽。貪欲人卧。若仰向者。阿闍梨卧。覆地者。餓鬼卧。左脅卧者。貪欲人卧。比丘應如師子。臥三顧身。卧敷時。下聽左敷。應右敷。頭向衣架。不得以脚向和上阿闍梨。長老比丘不得初夜便。唱言。噓。極而卧。當正思惟。自業至中夜。乃卧。以右脅著下。如師子王。卧。兩脚合口。舌柱上。斷枕。右手舒左手。順身上。不捨念慧。思惟起。想不得眠。至日出。至後夜。當起正坐。思惟已。業若夜惡眠。不自覺轉者。無罪。若老病。若右脅有癰瘡。無罪。比丘卧法。應如是。若不如是。越威儀法也。衣帶簾障。障房舍。及洋唾鉢。鉢。行往坐卧三。跋渠。

佛住舍衛城。爾時六群比丘。閑僧坊門共坐。言談。客比丘來打門。喚不聞。即便踰牆入。舊比丘問言。長老從何處入。答言。踰牆入。舊比丘言。汝何故踰牆入。客比丘言。汝何故閉門。喚而不應。如是共諍。往白世尊。佛言。從今已後。不得閉門。語話亦不得踰牆而入。從今已後。客比丘應如是。舊比丘應如是。云何。如是客比丘行時。應持戶鈎。濾水囊。針筒。行伴一人。有者一切無罪。乃至都無者。舉衆有罪。道路若有病者。當代擔衣鉢。不得在前。遠去應扶持而去。若不能行者。當借索乘致之。若道中有露濕者。年少當在前。若畏賊虎狼時。老者應在中央。若欲使賊起。慈心者應老者在前。若經聚落路邊。見有支提者。當按常道。行不得下道。左旋右旋。暮欲宿時。當先遣

摩訶僧祇律第三卷 第四十二

二年少比丘在前求宿處索非時漿及塗足油前食後食去者當著衣鈎細白非時入聚落得已應還言已得佳處若有池水井水當澡浴著衣細屢轉相白而入若欲飲石盞漿者當在外飲勿使人生疑呼出家人非時食不得擔荷而入當分衣物徐持共入若得唱言隨所安者後人不白入者無罪不得餘道去若道上有覆無罪若聚落中有擔舍者應往若阿練若處者邊有池水井水亦應當漂洗而入不得擔荷當共分張衣物脫草屣杖貫若有支提者當右旋不得高大語大聲入見舊比丘不得唱咄咄汝故在此也汝此中生還此中死不離此野干食舊比丘不得言咄咄如囚脫枷鐐已四五年不可得見客比丘不得言汝幾歲我應得此房不得問明日誰作前食後食有好食不舊比丘不得閉門語詰若欲舍後泥作及作餘事者當使園民若沙彌維那守門若閉門者客比丘不得踰牆而入應持門鈎開入若喚開門入已

摩訶僧祇律第三卷 第四十三

舊比丘應問汝幾歲應答言我今許歲舊比丘言若今許歲者得如是牀褥當問大小行處不得臨時方問次應問衆僧制限舊比丘應語僧一切制限某甲家覆鉢磨莫往某甲家拘惡某甲家不信客比丘早起不得便乞食去應問是住處有前食後食不舊比丘應語長老莫乞食乞食疲苦或不如意此中有前食後食若行伴已去者不得語言長老舊客已去故可及應語長老可小停息正余復有伴耳若有急事必欲去者應給糧食囑累行伴如是客比丘舊比丘法當如是若不如是越威儀法佛住舍衛城舍時六群比丘洗脚而並信語弄水諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後洗脚應當如舍利弗法也佛住王舍城迦蘭陀竹園時舍利弗著入聚落衣持鉢入城次行乞食威儀庫審未去視瞻屈申俯仰著衣持鉢守攝諸根心不外亂似得妙法潤澤之相婆羅門見已作是念是沙門擇子在於人間現持威儀至屏處已

摩訶僧祇律第三卷 第四十四

必無法則我當逐若見放恣當以手拍頭即便尋後於是舍利弗在聚落中及阿練若處威儀不敗到佳處已持鉢置一處抖擻僧伽梨裝繫置常處敷坐牀持洗脚板及甕水自近而坐復取草屣抖擻放地次取巾拭膊還取草屣以底相搭合捉以巾拂之次以水漬巾拭一隻草屣鼻及經紅次拭根次拭第二者亦如是還復拭初捉者脚指屢次拭脚跟屢還拭第二者亦余次洗巾換已曬之次洗手洗手已以右手瀉水左手洗左膊次洗右膊次洗脚婆羅門見已發歡喜心言尊者淨潔如是此殘水亦當可飲我婆羅門事淨水法不及是淨時舍利弗因婆羅門發歡喜心而為說法得法眼淨諸比丘白佛言世尊甚善婆羅門見舍利弗洗脚威儀淨故發歡喜心乃至如是佛言非但今日歡喜過去世時已曾如是如生經中廣說余時長者子舍利弗是小時賊者今婆羅門是時諸天見已而說偈言

淨潔好威儀 因是得善利 如水淨影現
學威儀取勝 來時憫悲心 既見及歡喜
不學善威儀 必為賊所害

若比丘聚落中還時應脫入聚落衣
抖擻弊著常處者圍中衣敷坐牀
聚洗脚板威水甕自近以巾拂脚塵
土次捉草屣以底相搭持巾拂之次
漬巾拭一隻鼻經細次拭根次拭第
二隻亦如是還復取初捉者先拭脚
指間次拭脚跟震次拭二者亦介
次浣中絞挾曬之莫使塵生虫食然
後洗手若水器在右邊應先洗左時
次洗右時然後洗脚不得以捉水手
指脚應一手瀉水一手摩若二人者
一人澆一人洗不得太多用水棄當
籌量用不得覆頭覆右肩當偏袒坐
不得洗脚時坐禪睡眠不淨觀及誦
經竟當避夫勿妨餘人若家在後洗
者得誦經無罪若水盡者不得默然
置之當語知水家令益若不能者乃
至自益一澡罐水使得一人用直洗
脚法應如是若不如是越威儀法也
佛住舍衛城介時六群比丘洗脚濕

脚著草屣草屣染色脫著脚汗僧牀
褥諸比丘以是因緣往白世尊佛言
呼六群比丘來來已佛問比丘汝實
介不答言實介世尊佛言從今日已
後洗脚時應如是當堅草屣耳令脚
乾已乃著草屣若多人待者當以手持
水以巾拭之然後著草屣不得以濕
脚蹈僧淨好作地當今燥已乃入若
是一人洗屣者不應拭當待燥已著
草屣應護塵土若急欲坐禪誦經行
者乃至手拭巾拂塵土而云洗脚法
應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城介時僧淨水菓茶羅諸
比丘取水洗脚洗手面洗鉢用已縛
繫瓮頭印封戶而入聚落乞食後有
客比丘來瞋嫌言何故閉淨水屋即
封而去時諸比丘以是因緣往白世
尊乃至佛言從今已後春日當如是
安水若大瓮小瓮若瓶當以淨物覆
口以繩繞繫之若瓦若石若木作蓋
覆上內應置淨水器水中應者波多
梨華瞻婆華須摩那華如是比今水
香美有名水如已連弗邑有輸奴水王

舍城有溫泉水波羅奈城有佛遊行
池水瞻婆國有恆水舍衛城有石甕
水沙祇國有懸注水僧伽施國有石
甕水摩偷羅國有還扶那水如是比
水不聽洗脚手面及鉢若病須水應
與漢鉢若食上欲行水者當先淨水洗
手洗器然後行水受水人當護左手
今淨受水若手汙者當澆若以葉承
取亦用葉拭膩口飲時不得沒脣不
得使器緣著額當挂脣而飲飲時不
得盡飲當留少許拘攏已從口屢棄
之行水人當好護淨器若見沒脣著
額者當放置一屢以草作識令人知
不淨若能以水洗者可更行若非時
行飲者行飲人先淨洗手洗器而行受
飲人亦應淨洗手受若不洗者當以葉
若酒衣承器底受如上乃至口屢棄
若浴室中行飲者當以葉承器底挂
脣而飲餘如上說若禪坊中行飲時
地有覆者應持器承若坐相離者一
人行器一人行水餘如上說如是名
好水不得用洗脚手面盪鉢亦不得
作餘用棄之若有作衣鉢事淨者可

摩訶僧祇律第三卷 第三法 下

攬貸用還債若水自恣用者隨意取無罪水應如是用若不如是越威儀法也佛住王舍城耆域童子菴婆羅闍介時耆域童子往至佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊願聽諸比丘溫室浴能除冷陰得安樂住佛言聽溫室浴復次佛住舍衛城介時世尊聽溫室浴時六群比丘聞打洗浴捷推時便先入浴室頻著薪炭已開戶取汗而住外比丘索開戶不肯與開而言諸長老且住待火然後多用薪炭有水都盡方開戶而噉言諸長老可入諸比丘既入復於外開戶諸比丘熱悶噉索開戶答言長老且住取汗能愈疥癬而復於外用水屑都盡以器覆地然後開戶言長老可出出已熱悶求水復語言長老稍用如世尊所說乃至水亦當節量用諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言浴室應如是作浴法應如是浴室應方作若圖作當安戶作向法內寬外小若一若二安開向物通烟道屋內應以磚石砌底作甕令底廣上狹去

摩訶僧祇律第三卷 第三法 上

地半時通烟道邊安火杵若實在右邊左邊安戶若在左邊右邊安戶扇短作戶令易開閉前應作衣屋安龍牙振懸衣處若欲浴時使園民先掃屋間塵埃土網以水灑地淨掃應辦薪炭釜鑊釜先安薪炭然後打捷推不得太早著火令然盡乃打捷推打捷推時應知為浴一切僧為浴徒眾為別屋隨事應去若一切浴者應次第去應各自以腰帶繫衣作識安衣架上入時不得掉兩臂而入一手遮前而入一人入一人出有後入者先人應與處不得越器物及長老比丘上過當徐徐入若和阿闍梨在內者不得在外符言何時出應當脫衣入與揩洗若欲與人指者當白和上阿闍梨若先白者無罪若火熾者年少當近火若火弱者長老應近當徐徐用水不得汗濕邊人若弟子指時不得一時舉兩手當先令指一辭一手覆前竟已次指一辭內水已開戶而坐令身汗當行油若以蓋子若以手等行屑末亦若檀越言自恣

摩訶僧祇律第三卷 第三法 上

與當籌量用水若觀見量分用者當齊所得器不得長用餘分若言各自辦水者有水者得入無者不得入若有弟子言和阿闍梨但入我當與水亦當籌量用若優婆塞園民言但入我當與水雖亦不應節用若近池水得自恣用無罪不聽露地裸浴若水齊腰腕得用無罪若坐水中至膏亦得出已自取衣著他衣正理而去洗浴已若直欲去應語園民應舉浴器物若比丘後來言長老但去我自舉者應去後者揖擋舉物覆火浴法應如是若不如是越威儀法也佛住舍衛城介時世尊五日一行諸比丘房見淨厨器物處處狼藉佛知而故問是何器物狼藉乃介乃至佛言從今日後不得令器物縱橫如是若摩摩帝若直月當使園民若沙弥拈擋若摩摩帝若直月不用意見者便應使淨人拈擋若銅鐵釜鑊鉈器應使淨人淨洗以泥塗上覆著淨厨屋內若凡釜鉈鑊亦介覆地以磚凡鎮之木瓦木杓亦應洗淨舉之若簞席

當應日曬懸舉竹篋簸箕灑米箕亦應懸舉勿使至散飯篋飯札淨洗懸舉囊襪及澆水囊亦應懸舉勿令至食持藥杵曰不得用已放地當淨洗覆著常處食厨淨屋不得規穿漏不治若草覆草補乃至泥覆者當泥補穿壞者當塞當數掃除若內燃薪時當摒擋著一處煮滌器及咸滌盆不得用已捨去當淨洗治覆置常處浼衣木盆用已亦當淨洗舉置常處曝衣繩亦不得用已繚亂放地當淨卷置常處斲斧鋸鑿鋏鐮梯橙此是四方僧物用已當摒擋著常處後人須者取易得不致疲苦若須用者當與若二人一時索者當先與上座若上座用久年少小用者當先與年少若二人俱小用者當先與上座器物法應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城介時衆多比丘共一房住時有比丘衣架上自取衣找他衣墮地餘比丘夜出大小行腳踏衣上表主求衣不見乃至於地得之諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後衣

應如是若衆多人共一房住者衣應各自繫繫以素著內若他衣架上以繫繩繫之復不得持和上衣阿闍梨衣疊已衣當持已衣覆和上阿闍梨衣若春時多塵土者當持已衣覆上若夏地濕者當持已衣著下不得使房中有塵土當數數水灑之巨摩塗地不得持衣捻捉唾臺大小便器捉革屣不得感糞掃拾巨摩若有垢膩當數浣滌縫視衣當如皮想衣法應如是若不如是越威儀法

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臥渠竟佛住舍衛城介時聚落比丘阿練若比丘共一施時阿練若比丘常以時來聚落比丘忽早打撻推而食阿練若比丘日時欲至方到問言打撻推未答言已食竟時阿練若還去明便早來盡持食去聚落比丘來索食淨人言阿練若比丘已盡持去聚落比丘言長老何故早起來盡持食去阿練若言汝何故早起打撻推食不待我耶二人共諍往至佛所以是因緣

具白世尊佛言從今日後阿練若比丘應如是聚落比丘應如是云何如是若阿練若比丘聚落比丘共一施者聚落中比丘不得早起打撻推前食後食及老請食應待阿練若阿練若比丘不得言我徐徐往自當待我應先往若倩人請分若囑留坐處聚落比丘應問阿練若比丘來未若倩人迎食若囑留坐處應示處若優婆塞請僧者聚落比丘應語阿練若比丘言長老明日早來某甲請前食後食莫餘乞食阿練若比丘聞已當早來若已若食未熟者不得守住應禮塔誦經問法聚落比丘應先釜中著水然火待至然後著米阿練若比丘或有鬼難水火賊難不得來者而棄米若飲食已熟者擅越欲打撻推當語長壽日故尚早可待阿練若至若日時逼者應打撻推阿練若應以樹若牆壁影作准則知日早晚應來設未來者當留坐處若阿練若處作食者亦應如是阿練若比丘不應輕聚落中比丘言汝必利舌頭少味而在此

佛地傳法卷之六 第七十

住應讚汝聚落中住說法教化為法
作護覆蔭我等聚落比丘不應輕阿
練若言汝在阿練若處住希聖名利
應讚言汝遠聚落在阿練若處閑靜
思惟上業所崇此是難行之處能於
此住而息心意阿練若應如是聚落
比丘應如是若不如是越威儀法也
佛住舍衛城余時舊比丘共諍口有
客比丘來接足而礼後日客比丘來
復礼問言汝來幾日答言四五日舊
比丘言汝來余許日何以不見我若
言我已見礼竟長老共諍口故不見
我耳舊比丘言汝何以見我共諍而
向我礼答言汝何以共諍不視我礼
耶二人便共諍往至佛所乃至佛言
從今日後應如是礼應如是相問評
云何如是礼如是問評前人共諍共
語時不得礼當位頭小敬前人若止
應作礼若屋作泥作時不應礼如是一
切作熏鉢浣衣煮漆涂衣縫衣澡
浴油塗身洗足洗手面洗鉢礼塔食

佛地傳法卷之六 第七十一

時舍咽著眼藥讀經誦經寫經經行
下閣上閣時上廁時不著衣時著一
泥沍僧時盡不應礼閣中不應礼授
經時不應礼者泥沍僧時著衣時若
疾行時不應礼不得覆頭覆右肩著
革屣作礼不得礼膝礼脚礼脰當接
足礼若前人脚上有瘡當護勿撾觸
受礼人不得如癡羊不語當相問評
問評時不得作如是語何處有多美
飲食應問少病少惱安樂不道路不
疲苦耶客比丘應問何者是僧上座
第二第三上座應礼足舊比丘應問
長老幾歲若客比丘小者應禮座令
坐若有耆應與前食後食塗足油非
時漿客比丘舊比丘應如是若不如
是越威儀法也
佛住舍衛城余時六群比丘展轉作
俗人相笑阿耨阿母阿兄阿弟諸比
丘以是因緣往白世尊佛問六群比
丘汝實余不答言實余佛言從今日
後應如是共語問詞共語語時不得
喚言阿耨阿母阿兄阿弟應言婆路
多共母語時不得言阿母阿婆應言

佛地傳法卷之六 第七十二

婆路毼帝共兄語時不得言阿兄當
言婆路毼多共姊語時不得言婆
應言婆路毼帝共上和上語時不得言
跋檀帝當言夏波上若共阿闍梨語
時不得言跋檀帝當言阿闍梨若有
衆多阿闍梨者當言某甲阿闍梨共
下坐語時得言跋檀帝若慧命若阿闍
梨若有人笑時不得應言何道何物若
和上笑時應言諸若阿闍梨笑時應
言諸若上座笑時亦應言諸若年少
笑時應言何故笑若母人男子笑時
應言何故笑有人問汝和阿闍梨
字何等不得直道和阿闍梨字應
言義因緣故字某甲語法應如是若
不如是越威儀法也
佛住舍衛城余時刹利衆集欲有所
論時難陀優波難陀先到而坐時諸
人嫌言我等今集欲有所論而此沙
門妨我議論事諸比丘以是因緣往
白世尊乃至佛言從今日後當如是
入刹利衆云何如是入刹利衆若有
事緣應往當先語其中大者道來情

事若言可來應往不得持傘蓋者若
侵入時應脫著一處不得言男子樂不
若亦坐處應坐不得毀譽軍陣間法
若見好射不得稱讚言刹利種是
上姓如來應供正遍知常在二家生
刹利婆羅門家有二種輪法輪力輪
諸出家人賴力輪護故得以自安欲
有論事說已當去入刹利眾應如是
若不如是越威儀法也

佛住舍衛城介時婆羅門眾集難陀
優波難陀先至而坐諸婆羅門嫌言
我等欲有所論而此沙門妨礙我等
事乃至佛言從今日後應如是入婆
羅門眾若有事緣欲至往時當先語
其中大者道其事情若聽者應往未
至時當屏金蓋脫草屣不得見已方
却又不得借蓋草屣不得言樂不
男子不得毀譽天祠不得形相婆羅
門多我慢故當生六趣若難若暗若
狗若野干馳驅地獄中應言如來應
供正遍知二種姓家生若刹利家若
婆羅門家欲有所論當說已而去入
婆羅門眾法應如是若不如是越威

儀法

佛住舍衛城乃至佛言從今日後入居
士眾若有緣應往乃至示坐處而坐
不得言汝淨洗手脚坐於店肆用輕
細小斗欺誑於人甚於盜賊應言有
二種輪法輪食輪得食輪已乃轉法
輪如世尊說告諸比丘婆羅門居士
供給衣食卧具疾病湯藥饒益甚多是
難為事我依汝等在如來法中修梵
行度生死流皆是汝等信心之恩若
有所論言已而去入居士眾應如是
若不如是越威儀法也

佛住舍衛城乃至佛言入外道眾應
如是云何如是乃至示坐處已應坐
不得毀譽彼見又不得形相言汝等
邪見不信無慙無愧應譽其實事汝
等能出家解繫縛捨於俗服真心空
閑甚是難事如是得稱一切實事不
得說其過若欲論事言已便去入外
道眾法應如是若不如是越威儀法也
佛住舍衛城乃至佛言從今日後應
如是入眾云何入眾若欲眾僧中有
所論事當於外斷令決了不得便入

僧中斷若事難了應語其和上阿闍
梨若是事不須僧斷者應語令止若
事必須微僧舉事人復是可信應為
說和合如法如律事和上阿闍梨聽
已當往僧上座前言我欲有所說聽
不上座應觀察前人語乃至入眾時
不得著草屣覆頭覆右肩當脫草屣
偏袒入眾入眾法應如是若不如是
越威儀法也

阿練若聚落 礼足相問評 相喚刹利種
婆羅門居士 外道賢聖眾 第五跋渠竟
佛住舍衛城介時六群比丘腹園中
內衣已露身求入聚落內衣從聚落
出已脫入聚落內衣露身求園中內
衣諸比丘以是因緣往白世尊乃至
佛言應如是著衣云何如是著衣欲
入聚落時不得脫園中內衣露身求
入聚落內衣不得脫入聚落內衣露
身求園中內衣欲入聚落時當先取
入聚落內衣自近不得者聚落衣已
於下挽園中內衣出應隨一邊著一
邊脫出聚落時脫入聚落內衣著園
中內衣亦著內衣法應如是若不

如是

摩訶僧祇律卷第五 第三十

如是越威儀法也

佛住舍衛城介時六群比丘欲入聚落脫園中衣著一內衣求入聚落衣出聚落還脫入聚落衣著一內衣求園中衣諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後應如是著衣不得脫園中衣著一內衣求入聚落衣應先取入聚落衣自近脫園中衣變製舉著常處然後著入聚落衣從聚落出已應取園中衣自近已抖擻入聚落衣著常處著園中衣著衣法應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城介時優波難陀入聚落中曳衣行泥土汗色值鉤處挽裂值刺處便穿狹迫巷中擔揆而過弟子嫌言我等勤苦洗滌縫治而不愛護諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後入聚落時應如是著衣云何如是乃至不得聚落中曳衣使穿破若春時離聚落遠者當製製著肩上手脚已著衣安細而入若無水者樹葉若草拭脚塵土然後著入若冬時

摩訶僧祇律卷第五 第三十

應著衣去若逢奔馳象馬車乘當在上風勿令塵土泥塗至汗若鈎刺棘不得挽裂而去道者不得指撻而過若門狹小當側身而過若下者當曲身而過入聚落著衣法當如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城介時難陀優波難陀不敷坐具而坐以衣盛爛果臠餅而汗衣弟子嫌言我勤苦洗滌治而不愛護諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日入白衣家內衣應如是云何如是若牀有塵土不淨不敷物不得坐若見親舊應語言令敷若彼言此沙門憍恣難事者當自拂拭敷坐具洗手而坐不得以衣承取一切餅果濕華碎末拭口白衣家內坐護衣應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城介時優波難陀語難陀共行弟子言我欲共汝入聚落乞食我於彼若作非威儀者莫向人說我是汝姊父答言設使我父及祖父作非威儀者我亦當道如上廣說乃至答言實介世尊佛言從今日後前沙門

摩訶僧祇律卷第五 第三十

應如是後沙門應如是云何前後沙門應如是前沙門若能得食者當共食若不能得者當早遣令還索食後行沙門不得去前者太速使不相見不得大遍相踰踰踰當相去一舒手以外前有惡象馬牛當言知上阿闍梨前有惡物當避一處若前行沙門羸老者當在前與遮若前有札者當語某甲札若有人請食後沙門應憶還住處已應語向某甲東謂若前沙門不能呪願語令能呪願者呪願不得言汝在前坐前取水前食而使我不願應當呪願前沙門後沙門應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城介時比丘僧他迎食與鉢已而捨去彼迎食比丘持食來求覓而不知處置鉢上而便捨去至明日比丘語言可還我鉢不答言我置鉢禪堂上復言汝何以持我鉢放空禪堂中彼言汝何故使我迎食已而捨我去二人共諍往至佛所即以上事具白世尊佛言從今日後僧人迎食應如是與人迎食應如是云

何人迎食與人迎食應如是不不得
 人迎食已捨去又不得與人迎食
 已置鉢空禪堂上而捨去與他迎食
 者當先語長老我今取食莫餘行嚴
 辦待我迎食人應知時若過時者應
 免持來若時早者當依次坐次第取
 取時不得合和各令異處自食已持
 來若日過者不得於彼食當持二分
 食來來時當相望日足及時至者應
 來若不及者便於彼食勿使二人俱
 失食情迎食者不得言我已得而
 捨去當先嚼齒木辦水敷坐牀洗手
 而待當數看日若日時欲過者當持
 澡澣水往迎若道中逢者共食若故
 早者當待至已食若有長者當與取
 食人不得與餘人若不須者可與餘
 人迎食法應如是若不如是越威儀法
 佛住舍衛城介時六群比丘入城乞
 食互頭直進入白衣家糖揆前人為
 世人所嫌言沙門釋子猶如羯羊直
 前觸人諸比丘以是因緣往白世尊
 佛言從今日後乞食法應如是云何
 如是不得如羯羊直頭徑前不得復

大遠離在於不見處當在現處住不
 得言與我食當得大福應默然而立
 不得左顧右視使人生疑謂是賊細
 作當攝六情觀於無常亦不得大久
 住若其家婦女有春搗作事未視之
 項可小停住若彼見已復春作者當
 去若見婦人紡線纏已復紡者此無
 與心應去若女人見已入舍空出者
 應去若是富家處處多有寶物者不
 得便去呼語見已應去乞食法應
 如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城介時優婆塞隨與共行
 弟子入聚落乞食優婆塞難陀持食出
 還覓弟子不見嫌言我持食來捨我
 而去諸比丘以是因緣往白世尊佛
 言從今日後乞食時後沙門應如是
 云何如是前沙門乞食時不得大離
 遠不得大近邊看令主人生念言不
 能乞食望得他殘耳當在現處住若
 請食者應食若不請者當乞食若井
 若池水邊食已洗鉢而去無罪食時
 相待應如是若不如是越威儀法也
 內衣聚落衣入聚落著衣白衣家護衣

前沙門及後僧迎并與取乞食與相待
 第六跋事竟

佛住舍衛城介時諸比丘闍中入禪
 坊倒地諸比丘以是因緣往白世尊
 佛言從今日聽然燈時六群比丘當
 直然燈以口吹滅以手扇滅以衣扇
 滅復放下風擾亂諸坐禪比丘比丘
 以是因緣往白世尊佛言從今日後
 然燈法應如是云何如是應從取下
 次第當直當直人應預辦木鑽中展
 於食屋中宿火不得鑽然燈當置火
 一邊漸次然之然燈時當先然燈舍
 利及形像前燈札拜已當出滅之次
 然廁屋中若坐禪時至者應然禪坊
 中應唱言諸大德咒願燈隨喜次然
 道經行處次然閤道頭若多油者廁
 屋中當竟夜然若油少者人行斷當
 滅滅已次滅道經行處次滅閤道頭
 次滅禪坊中燈滅禪坊中燈時不得
 半滅當言諸大德敷褥欲滅燈便以
 手遮唱言燈欲滅燈欲滅不聽用口
 吹滅手扇滅及衣扇滅當散折頭燃
 去至後夜時當復起先然廁屋次然

道經行屢次然開道頭次然禪坊中

禪時應持律第三卷 第三十條

然禪坊中時不得卒入然當唱言諸大德燈欲入燈欲入次唱說偈曉欲滅時當先滅閤道頭次滅行屢次滅廟屋中次滅禪坊中燈然燈法應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城介時諸比丘禪坊中坐禪低仰而睡諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後應行禪杖六群比丘行禪杖時擲比丘脅肋彼即驚喚然我長老諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後應如是行禪杖作禪杖法應用竹若草長八肘物裏兩頭下坐應行行時不得覆頭覆右肩若革屣當偏袒右肩若有睡者不得平急喚起不得擣脅當併邊以杖拄前三擣復不覺者若在左邊當拄右膝若在右邊當拄左膝覺已當起取杖而行亦不得覆頭覆右肩當偏袒而行若睡者衆多不得如牛一時併起應兩人三人起年少應行杖若和上阿闍梨購亦應令起恭敬法故應起取杖弟子不得與杖當自行行杖人不

得隨順受而求其過當攝六情一心

佛何因緣作此三事 第三十條

思惟若有睡眠者應與彼取杖人不得嫌恨當作是念彼今與我除陰蓋益我不少念已應起行若有睡者應與行禪杖法應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城介時比丘行禪杖天寒手戰諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後應作九六群比丘行九時擲臂擲面比丘驚言然我諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後作九法擲九法應如是云何如是作九法應用若線若毛若氈作不得令太堅不得太軟行法當先與中央人若有睡者不得趣擲頭面當擲前前人恭敬法故應起取已還坐若和上阿闍梨睡者不得置亦應與九彼恭敬法故應起弟子應代行九彼應還坐不得使慢求過得九者當作是念彼今與我除陰覆饒益不少行九法應如是若不如是越威儀法

佛何因緣作此三事 第三十條

亂坐禪比丘諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後禪坊中眠革屣應如是云何如是不聽禪坊戶前拍革屣若地有覆者當晚持入不得如提乾魚當以底相搭衣覆而入當著右邊尼師檀下若地無覆者當徐徐著入脫已而坐禪坊內革屣應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城介時六群比丘禪坊內立抖擻尼師檀作聲亂諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後禪坊中尼師檀應如是云何如是不得禪坊中抖擻尼師檀當中襲襲置左肩而上去到已中屈疊敷而坐來時亦當襲襲著肩而上還若欲置常覆者當中掩之還時當徐舒而坐禪坊中尼師檀應如是若不如是越威儀法佛住舍衛城介時六群比丘禪坊中故大聲故作聲亂諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後禪坊中營鼓應如是云何如是若欲營鼓時不得放恣故大作聲當掩口徐徐作聲若大不可制當起出

已教竟還入若猶故不止者當語知事人已去聲言教法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六群比丘以草根以縷以屑散著鼻中連嚏作聲亂坐禪比丘諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後嚏應如是云何如是禪坊中嚏者不得放恣大嚏若嚏來時當忍以手掩鼻若不可忍者應手遮鼻而嚏勿使涕唾汗澹比坐若有嚏者不得言語若上座嚏者應言和南下坐者默然嚏法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六群比丘禪坊中大呌張口舒臂頻申骨節作聲亂諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後頻申大呌法應如是云何如是若坐禪坊內坐大呌欲求時不得放恣大呌頻申作聲應當自制若不可忍者當手覆口徐徐大不得亂比坐頻申時當先舉一手下已次舉一手大呌頻申法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六群比丘禪房中坐把搔擗擗作聲亂諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後應如是把搔云何如是不得大把搔令擗擗作聲不得用指甲及木把搔若大痒者當以手摩若拍頭刮把搔法應如是若不如是越威儀法佛住舍衛城爾時六群比丘食匙取豆多飲酪漿在禪坊中四角頭坐迭手放氣廣細作聲而言長老此聲調和甚好不以手把氣而拄他鼻言長老香不諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後下風事應如是云何如是不得故食多氣物用作調戲禪房中若急下風來者當制若不可忍者當向下坐若下坐處有僧上座者應還向上座放氣時不得令大作聲擾亂比坐若食上下風來者亦向下坐勿令擾亂比坐若和上阿闍梨長老比丘前者當出去在下風勿令臭熏若共賈客道行不得在前縱氣若氣來不可忍者當下道在下風放之放下風法應如是若不如是越

威儀法

然燈行禪杖 擲九持華屣 尼師檀聲款 嚏及頻申大 把搔及下風 第七跋渠寬 云何是威儀非威儀威儀者二部比 尼隨順行是名威儀不隨順行是名 非威儀威儀眾學越惡心無心觸 女人一切心悔越比丘威儀竟

摩訶僧祇律卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監平 勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十六

比丘尼初

仕

東晉高僧藏經卷第三十六 譯

明八波羅夷法初

婆伽婆三藐三佛陀從本發意所修習者皆悉成就住如維摩經釋氏精舍為諸天世人恭敬供養廣說如上。今時大愛道瞿曇彌與闍陀夷闍陀波羅陀婆闍陀闍陀母如是等五百釋女往詣佛所頭面作札却住一面時大愛道白佛言世尊佛興難值得聞法難今遇如來出世演說甘露妙法令諸眾生成就寂滅妙證如大愛道出家緣經中廣說乃至佛言從今日後大愛道比丘尼僧上座如是持余時大愛道瞿曇彌白佛言世尊以為諸比丘制四隋重法我等得廣聞不佛言得瞿曇彌若信心善女人欲得五事利益者當盡受持此比丘尼何等五若信心善女人欲建立佛法者當盡受持此比丘尼欲令正法久住者當盡受持此比丘尼不欲有疑悔請問於他人者當盡受持此比丘尼諸有比丘尼犯罪恐怖為作依怙者當盡受持此

摩訶僧祇律卷第三十六 比丘尼初 仕

尼欲遊化諸方而無聖礙者當盡受持此比丘尼是名篤信善女人受持此比丘尼五事利益餘如上比丘初五緣中廣說若比丘尼不還戒戒羸不出受姪法乃至共畜生是比丘尼犯波羅夷不應共住比丘尼者受具足善受具足一白三羯磨無遮法和合二部眾如法非不如法和合非不和合滿二十非不滿二十是名比丘尼不還戒戒羸不出者如上比丘中廣說受者欲心受姪者非梵行若比丘尼與人男眠覺死如是非人男畜生男眠覺死人非人畜生不能男眠覺死三瘡門若口若小行道大行道若一受樂者是比丘尼波羅夷不應共住波羅夷者謂於法智退沒墮落無道果分是名波羅夷如是乃至盡智無生智於彼諸智退沒墮落無道果分是名波羅夷又復波羅夷者於淫毘退沒墮落無道果分是名波羅夷又復波羅夷者於梵行退沒墮落是名波羅夷波羅夷者所犯罪不可發露悔過故名波羅夷若比丘尼淫

摩訶僧祇律卷第三十六 比丘尼初 仕

汙心欲看男子越比丘尼心悔若眼見若聞聲越比丘尼罪裸身相向偷蘭羅乃至入如胡麻波羅夷若比丘尼不說還戒不說不還戒戒羸便作俗人隨其所犯得罪若作外道亦如是若最不覆養覆不覆亦覆亦不覆不覆乃至入如胡麻波羅夷若比丘尼不還戒戒羸不出便作俗人若服而犯者隨其犯罪若比丘尼於比丘違強行姪者比丘尼波羅夷比丘受樂者亦波羅夷若比丘比丘尼共行姪者俱波羅夷比丘尼共沙弥行姪者比丘尼波羅夷沙弥出俗人亦如是若比丘尼共三種行姪人非人畜生復有三種上中下道復有三種若覺若眠若死皆波羅夷比丘尼若眠心狂入定有人就上行姪比丘尼覺若初中後受樂者波羅夷比丘尼若眠心狂八定人就上行姪覺已初不受樂中後受樂者亦波羅夷比丘尼若眠心狂入定人就上行姪覺已初中不受樂後受樂者亦波羅夷比丘尼若眠心狂若入定人就上行

煙覺已初中後不受樂無罪云何受樂云何不受樂受樂者辟如人飢得種種美食彼以食為樂又如渴人得種種好飲彼以飲為樂受欲樂者亦復如是不受樂者辟如好淨之人以種種死屍繫其頸又如破麻熱鐵烙身不受樂者亦復如是若比丘尼受種種買得若雇得若恩義得若知識得調戲得試弄得未更事得如是一切得而受煙者皆波羅夷若心狂不覺者無罪是故說若比丘尼不還戒戒處不出受煙法乃至共畜生是比丘尼犯波羅夷不應共住第二第三第四如比丘戒中廣說若比丘尼於聚落空地不與取隨盜物主或捉或縛或縛或擯出咄咄女人汝賊汝癡耶比丘尼如是不與取波羅夷不應共住若比丘尼自手奪人命求持刀與煞者教死歎死咄咄人用惡活為死勝生作如是意如是想方便歎死使因是死非餘者是比丘尼波羅夷不應共住若比丘尼未知未了自稱得過人法聖知見殊勝如是知如是見彼

於後時若檢校若不檢校犯罪欲求清淨故便作是言阿梨耶我不知言知不見言見空誑不實語除增上慢是名比丘尼波羅夷不應共住佛住迦維羅衛國尼拘類樹釋氏精舍余時世尊制戒不聽比丘尼阿練若處住時賴比丘尼聚落中未有精舍寄釋種家住授釋種年少經賴比丘尼身色端正而未離欲年少亦復端正俱未離欲一日之中三來受經時比丘尼數數見已欲心耽著遂至成病顏色萎黃諸比丘尼問阿梨耶何所患苦須何等藥若須酥油蜜石蜜當相給與答言不須自當老耳優婆塞優婆塞問評亦如是時釋種年少問言阿梨耶何所患苦須何等藥當相給與家中有者與若無者當餘處求索與答言長壽非如是等藥能老復問阿梨耶是病非是身病故當知心病耳答言如汝所說復問此病云何當老比丘尼言汝欲使我老不答言欲使老又復語言當須何物今求相與比丘尼言共作是

事來年少答言不敢餘出家人被眾染者我尚不生此心而况是師哉所尊重復言若不能者但施我嗚提我上下捫摸我答言但須余者我能為之即便抱嗚提兩乳上下摩捫得適意已後數數如是如世尊說念色不忘染汙心起如女人懷男男懷女人從是已後數數不止餘比丘尼語言阿梨耶某作是事此不得余答言與作此事便得悅樂比丘尼即以此事語大愛道大愛道聞已往白世尊佛言呼賴比丘尼來來已問言汝實漏心漏心男子邊有下膝以上摩觸受樂耶答言實余世尊佛言賴比丘尼是惡事汝常不聞我無量方便呵責煙欲欲為迷醉欲如大火燒人善根欲為大患我常種種方便縛繫離欲斷欲度欲汝今云何能作此惡事此非法非律不可以是長養善法佛語大愛道瞿曇彌依止迦維羅衛住比丘尼皆悉令集集已余時世尊以是因緣向諸比丘尼廣說過患事起種種因緣呵責過患事起已為諸比丘

佛說阿含經卷第十 雜品 第六

一隨順說法有十事利益如來應供
正遍知為諸弟子制戒立說波羅提
木又法何等十一者攝僧故二者攝攝
僧故三令僧安樂故四折伏無著人
故五有慙愧人得安隱住故六不信者
令得信故七已信者增益信故八於
現法中得漏盡故九未生諸漏令不
生故十正法得久住故為諸天世人
開甘露門故是為十以是十事如來
應供正遍知為諸弟子制戒立說波
羅提木又法乃至未聞者當聞已聞
者當重聞若比丘尼漏心漏心男子
邊有下膝以上摩觸受樂者是比
丘尼波羅夷不應共住比丘尼者如
上說漏心男子者欲心肩以下者乳
房以下膝以上者大臂上至臍摩觸
者移手摩捫受樂者覺使樂添者者
是比丘尼波羅夷波羅夷者如上說
不共住者不得共比丘尼住法食味
食如前後亦如是如後前亦如是波
羅夷罪不應共住若比丘尼漏心漏
心男子肩以下膝以上摩觸受樂者
波羅夷不應共住如是不能男及女

佛說阿含經卷第十 雜品 第六

人偷蘭遮罪比丘尼漏心男子不漏
心亦波羅夷不能男及女人偷蘭遮
罪比丘尼無漏心男子有漏心偷蘭
遮不能男及女人越比尼罪比丘尼
無漏心男子無漏心越比尼罪不能
男子女人越比尼心悔

若比丘尼使男子刺毀時兩女人痛
按令覺女人不覺男子如是刺頭出血
刺臂刺脚時當使女人急捉令覺女
人不覺男子肩以上膝以下若有癰
瘡使女人捉男子破無罪隱處不得
隱處者肩以下膝以上若是處有病
者當使女人治是故說

佛住毗舍離諸天世人恭敬供養廣
說如上余時頽叱波羅比丘尼授離
車童子經乃至說餘出家人者裝裝
者我尚不生此心而況是師所尊重
者比丘尼言若不介者近我住共語
捉我手捉我衣來歡喜請坐曲身就
共期行彼答言但如是者可余如是
適意已數數不止如世尊說念色不
忘潔淨心起如女憶男男憶女諸比丘
尼語大受道大受道以是因緣往白

佛說阿含經卷第十 雜品 第六

世尊佛言呼頽叱波羅比丘尼來來
已佛具問上事汝實余作是事不答
言實余佛言此是惡事汝云何漏心
漏心男子邊申手內住乃至共期從
今已後不聽漏心漏心男子邊申手
內住乃至共期佛告大受道羅雲
依止毗舍離比丘尼制戒乃至已聞者
當重聞若比丘尼漏心與漏心男子
申手內住共語受捉手捉衣來歡喜
坐曲身就共期去是比丘尼波羅夷
不應共住比丘尼者如上說比丘尼
漏心漏心男子者二俱欲心中手內
住者舒手所及處語者共耳語受捉
手者若捉手若捉腕若大指若小指
若捉衣者僧伽梨帶多羅僧安陀
會僧祇支雨衣來歡喜者善來欣悅
常數數來請坐者我已數牀褥可坐
曲身者亞身往就期去者若店肆窮
園澤中若常行來履是比丘尼波羅
夷不應共住波羅夷者如上說若以
比丘尼漏心漏心男子申手內共語受
捉手捉衣來歡喜請坐曲身共期去

是以丘尼波羅夷不應共住如是不
能男及女人偷蘭遮比丘尼漏心男
子不漏心亦波羅夷不能男及女人
偷蘭遮比丘尼無漏心男子漏心偷
蘭遮不能男及女人越毗尼罪俱無
漏心越比尼罪不能男及女人越比
尼心悔若比丘尼漏心漏心男子申
手內住乃至共期去波羅夷若一一
次第犯八事波羅夷若問犯滿者亦
波羅夷若犯一即悔偷蘭遮悔已復
犯乃至第七偷蘭遮滿八者波羅夷
是故說佛住毗舍離廣說如上今時
難車初生二男次生一女以為不吉
心自念言今此不祥之女誰當取者
有人語言汝欲安處此女不答言欲
得者余者可持與迦梨比丘尼當與
汝養育即便喚迦梨來白言阿梨耶
我今生此不吉之女無人取者與我
長養度令出家我自給衣食比丘尼
即取養育便與出家家中日日送食
年年與衣長大與學戒次受具足女
人之法嫗欲偏多年遂轉大欲情亦
憾不能自制即白師言我結使起不

樂出家今欲還俗師言恠哉俗中猶
如火坑何由可樂從是以後漸與俗
人及諸外道交通遂便有嫗比丘尼
即便驅出語其師言汝不知弟子與
俗人外道私通耶答言我亦早知但
其家日日送食年年得衣若當白僧
便當驅出我利此二事是故不說比
丘尼即語大愛道大愛道即以是事
往白世尊佛言喚迦梨來來已問言
汝實余不答言實余世尊佛言此是
惡事迦梨汝云何知比丘尼犯重罪
覆藏此非法非律不可以是長養善
法佛語大愛道依止毗舍離比丘尼
皆悉令集乃至已聞者當重聞若比
丘尼知比丘尼犯重罪不向人說是
比丘尼若離處若死若罷道後作是
言我先知是比丘尼犯重罪不向人
說不欲令他知是比丘尼波羅夷不
應共住比丘尼者如上說知者若自
知若從他聞重罪者八波羅夷中若
犯一一不向人說者不向一人若眾
多若僧中不說離處者若驅出死者
無常罷道者離此法律作俗人外道

已後便言我先知其犯罪但不欲令
人知是比丘尼波羅夷不應共住波
羅夷者如上說若比丘尼明相出時
見比丘尼犯重罪不作覆藏心至目
出時作覆藏心至明相出時是比丘
尼犯波羅夷是名二時如是乃至八
時如比丘尼覆藏中廣說若比丘尼見
比丘尼犯重罪應向人說若見共住
弟子依止弟子犯重罪便作是念我
若向人說者比丘尼便當驅出以愛
念故覆藏其罪得波羅夷是比丘尼
聞是語已語知識比丘尼言某日犯
重罪若我語人者比丘尼當當驅出
是以我覆藏彼比丘尼聞已復作是念
我若說者是二人俱驅出即便覆藏
俱得波羅夷如是一切展轉覆藏皆
波羅夷若比丘尼見他犯重罪語餘
比丘尼言我見某甲犯重罪此比丘
尼即呵言汝今作惡何故語我莫復
說得偷蘭遮若比丘尼見比丘尼犯
重罪應向人說若犯罪人兇惡可畏
有勢力恐奪其命傷梵行者當作是
念行業罪報彼自應知喻如失火燒

星但當自救焉知他事得捨心相應者無罪是故說

佛住拘睺彌羅師羅園舍時闍陀五眾罪中犯若一若二諸比丘言長老闍陀汝見是罪不答言汝用問我見不見為我不見諸比丘以是因緣往白世尊佛語比丘是闍陀於五眾罪中若犯一一而言不見者僧應與作不見罪舉羯磨僧與作不見罪舉羯磨已往詣比丘尼精舍言婆路臨諦僧與我作舉羯磨不共法食味食即言恠哉令我共汝法食味食即便隨順比丘尼諫言闍陀母是闍陀僧和合如法作舉羯磨未作如法莫隨順答言我是其母是我所生我不隨順誰當隨順比丘尼即語大受道大受道即以是事往白世尊佛言是闍陀母比丘尼僧如法作舉羯磨而隨順者汝應屏處三諫眾多人中三諫僧中三諫令捨此事屏處諫者應問言汝實知闍陀僧如法作舉羯磨而隨順耶答言實知應諫言闍陀母僧如法作舉羯磨未作如法莫隨順我今慈

心諫汝欲饒益故一諫已過二諫已捨此事不如是第二第三諫亦如是眾多人中三諫亦如是若不捨者僧中應作未聽羯磨應作是說阿梨耶僧聽僧與闍陀如法作舉羯磨未作如法闍陀母與隨順已屏處三諫多人中三諫令捨此事而不捨者僧時到僧今亦當三諫令捨此事僧中應問闍陀母汝實知和合僧如法與闍陀作舉羯磨未作如法而汝隨順已屏處三諫眾多人中三諫令捨此事而不捨耶答言實知即應諫言僧和合如法與闍陀作舉羯磨汝莫隨順僧欲饒益故諫汝汝當隨順僧語一諫已過二諫在汝捨不捨言不捨如是第二第三諫猶言不捨比丘尼以是因緣往白世尊佛言喚來來已問言汝實知不答言實知佛言此是惡事汝常不聞我無量方便毀譽佞廢難諫稱譽易諫也此非法非律非如佛教不可以是長養善法汝云何被舉比丘而隨順從今日後不聽隨順被舉比丘佛語瞿曇依止拘睺彌

此比丘尼皆悉令集乃至已闍者當重問若比丘尼知僧和合如法比丘與比丘作舉羯磨未作如法而隨順諸比丘尼應諫是比丘尼阿梨耶是比丘僧和合如法比丘作舉羯磨未作如法莫隨順是比丘諸比丘尼諫時作是語我不隨順誰當隨順諸比丘尼如是第二第三諫捨是事好若不捨者是比丘尼被羅夷不應共住比丘尼者如上說和者若自知若從他聞和合者非別眾如法比丘者不見罪不作罪三見不捨三者謗毀惡邪見邊見被舉者不共住未作如法者未隨順僧未解隨順者共法食味食諸比丘尼諫是比丘尼作是語阿梨耶是比丘僧如法比丘尼作舉羯磨未作如法莫隨順法食味食諫時便作是語我不隨順誰當隨順應重諫乃至三諫捨者善若不捨者是比丘尼被羅夷汝羅夷者如上說屏處三諫捨者善若不捨者諫諫越比丘尼罪眾多人中亦如是僧中初諫時越比丘尼諫竟偷蘭遮第二初諫時越比丘尼諫竟偷蘭遮第

摩訶僧祇律 第十卷 第十條

三初諫時偷蘭遮諫竟波羅夷若屏
摩衆多人中僧中一切越比尼一切
偷蘭遮成一重罪名波羅夷若中間
捨者隨事治

姪盜斷人命不實攝過人肩以下膝上
漏心八事滿 覆實非隨舉八波羅夷竟
明十九僧殘法之一

受使行如比丘中廣說是故世尊
說若比丘尼受使行和合男女若
取婦若私通乃至須臾須是法初
罪僧伽婆尸沙二無根如比丘中
廣說是故世尊說若比丘尼瞋恨
不喜故於清淨無罪比丘尼以無
根被舉與法謗欲破彼比丘尼淨行
夜於後時若檢校若不檢校便是言
是事無根我住瞋恨故作是語是法
初罪是故世尊說若比丘尼瞋恨不
喜故以異分事中小事非波羅夷
比丘尼以波羅夷法謗欲破彼梵行
披於後時若檢校若不檢校以異分
中小小事是比丘尼住瞋恨故說是法
初罪佛住舍衛城比丘尼僧伽藍外
道且往處中瞞瞞爾時偷蘭離地比
丘尼語外道尼言汝當補治汝等無

摩訶僧祇律 第十卷 第十條

著人徒衆來往裸形出入我此系善
好有慙羞見汝等結使增長彼答言
今是雨時不可得作須雨時過當作
比丘尼言今當駛作不得待後彼言
我不能作比丘尼瞋言短壽敬酒糟
驢汝敢不作無慙無愧邪見不信汝
速治去外道尼罵言衆多人子大腹
沙門尼汝便煞我終不與汝作比丘
尼即往斷事官所具說上事長壽為
我勒彼作瞞瞞時斷事官信於佛法
即錄外道尼來已語言弊惡短壽敬
酒糟驢邪見外道何不作瞞瞞汝等
無著裸形出入是阿梨耶梵行人設
見汝等增長結使汝急作去若不作
者當加汝罪外道尼即作畫成已夜雨
便壞如是夏三月作不能使成於是
外道嫌責語諸優婆塞言看汝福田
倚恃官力駁我泥作三月諸優婆塞
婦女聞已語比丘尼比丘尼聞已向
太愛道說大愛道即以是事具白世
尊尊言喚比丘尼來來已佛問偷蘭
離離汝實余不若言實余佛言此是
惡事汝云何問相言此非法非律
不如佛教不可以是長養善法佛告

摩訶僧祇律 第十卷 第十條

大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令
集以十利故與諸比丘尼制戒乃至
已聞者當重聞若比丘尼諍訟相言
若俗人若出家人晝日須臾乃至與
園民沙弥共聞相言是法初罪僧伽
婆尸沙比丘尼者如上說諍訟者口
諍訟俗人者在家人出家者外道出
家乃至聞致羅晝日者齊日沒須臾
者乃至須臾須下至沙弥園民初罪
者不待三諫僧伽者謂八波羅夷婆
尸沙者是罪有餘僧應羯磨治故說
僧伽婆尸沙復次是事僧中發露悔
過故亦名僧伽婆尸沙若比丘尼至
王家斷事官所相言者僧伽婆尸沙
道說偷蘭遮若至優婆塞家信心家
道說越比丘尼罪心嫌者越比丘尼悔
若比丘尼至王家相言越比丘尼罪嫌
說者越比丘尼悔是故世尊說佛住
舍衛城余時賴吒比丘尼妹嫁適異
村得病遣信喚賴吒言及我未死早
來看我可得相見即便往看未得至
間而妹命終到已其妹智語賴吒言
汝妹命過誰當料理家內看視兒子

摩訶薩婆經卷第十六 第十次

唯願賴吒為我料理以代妹處比丘尼便作是念此人出是惡聲或能強見侵掠即懷怖懼伴如出外便還舍衛城語諸比丘尼言異哉其當壞我梵行諸比丘尼問言以何事故便具說上事諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言莫是比丘尼來來已問言汝實亦不答言實余世尊佛言汝云何道路獨行從今日後不聽獨行復次諸比丘尼道路行有一年少比丘尼下道便利在後諸賈客來見比丘尼端正即便遮問汝年少端正應受欲何以出家請說其故比丘尼言我出家何用問為復言不亦會當有意語我答亦如初如是戲弄已須臾放去到聚落已心生疑悔語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言不欲無罪復次諸比丘尼共道行有比丘尼病不及伴獨在後來已心生疑悔語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言病無罪佛語大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比

摩訶薩婆經卷第十六 第十次

比丘尼無比立尼伴行不得出聚落界除餘時餘時者不欲病是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說無比立尼伴者獨一人道行如上廣說除餘時者不欲病世尊說無罪僧伽婆尸沙者如上說若比丘尼著道行時未出界無罪若到聚落城邑界時當相去在申手內若相離申手外一足過偷蘭遮二足過僧伽婆尸沙一人界中間住偷蘭遮如是餘人過偷蘭遮是故世尊說

摩訶薩婆經卷第十六 第十次

即往優鉢羅比丘尼所求出家即度出家受具足初夜後夜精勤不懈至八日得盡有漏自知作證三明六通心得自在依樹下坐時釋提桓因往到其所即說頌曰
帝釋天營從來下稽首足觀是鞠養女出家始八日優鉢羅比丘漏盡證六通所作已成辦德力心自在折伏諸情根閉目樹下坐是故今稽首世間良福田此比丘尼有好清聲善能讚頌有優婆塞請去頌曰心大歡喜即施與大張好氍毹諸天於虛空中而說頌曰今汝得善利福德甚巍巍一切染著盡清淨奉施衣今王舍城中清信諸士女何不來勸請微妙善法音親近能離苦不請則不說聞已如修習則致勝妙處是時諸人家請明聞歡喜已大得利養諸比丘尼各生嫉心便作是言此欺詭歌頌惑亂眾心諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言汝實作世間歌頌耶答言我不知世間歌頌佛言是比丘尼非世間歌頌過去世時有波羅奈城

王名吉利有七女一名沙門二名沙門友三名比丘尼四名比丘尼婢五名達摩支六名須達摩七名僧婢於迦葉佛前發願如七女經中廣說時比丘尼人復將去離衆獨宿有比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言汝實離衆獨宿不答言實余佛言從今日不聽離衆獨宿復次流離王罰迦維羅衛國應廣說今時諸比丘尼城外獨宿乃至除王難復次今時諸比丘尼著道行老病不及伴獨宿心生疑悔問大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言不欲無罪佛語大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼離比丘尼一夜宿除餘時餘時若病時賊亂圍城時是名餘時是法初罪比丘尼者如上說一夜宿者日未沒至明相出除餘時者不欲離宿老羸病賊亂圍城若城內不得出城外不得入是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比

比丘尼離比丘尼宿日未沒至明相出僧伽婆尸沙日沒以離至明相出偷蘭遮者比丘尼僧伽藍中共房宿當相去一申手內一夜中當三以手相尋看不得一時頻三當初夜一中夜一後夜一初夜不尋看越比丘尼罪中夜不尋看亦越比丘尼罪後夜不尋看亦越比丘尼罪一切時看無罪若上閣下閣異宿者一夜當三過往如是僧伽藍中宿偷蘭遮是故世尊說

佛住舍衛城王舍城中有長者名曰須提那有婦年少端正其夫無常婦不樂男子耕欲攝取即語餘婦人言我不樂男子而耕欲取我為婦女人語言汝欲得離不答言我欲離即語言汝往舍衛城就迦梨比丘尼所當度汝出家此婦人似如出行便詣舍衛城問人言何者是比丘尼僧伽藍即示處入已問言何者是迦梨比丘尼房即示房處入已問言何梨耶是迦梨非答言是為何故問答言我欲出家即度出家受具足其耕於後求不知處有人語言舍衛城迦梨比丘

尼已度出家便往舍衛城問人言何者是比丘尼僧伽藍即示處入已問言何者是迦梨比丘尼房即示處入已問言阿梨耶是迦梨耶答言是何故問便言我不放婦何故度我婦出家尼言長壽汝何處來答言王舍城來比丘尼罵言短壽物汝是賊王舍城人恒來喜作細作伺國長短即語弟子取我僧伽梨來繫此短壽閉著獄中其人即恐便作是念此人眼目可畏或能必尔眼並眇之漸漸却行出外已瞋恚言此比丘尼益度我婦反欲繫我諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已佛問汝實不答言實余佛告迦梨此是惡事汝云何主不聽而度人從今日不聽主不放而度即語大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼其主不聽而度是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說不聽者未嫁女當問父母已出嫁當問舅姑姪及耕不聽者度出家受具足者僧伽

摩訶僧伽婆尸沙者如上說

婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說是法
初罪者比丘尼主不聽而度者越比
尼罪與學戒者偷蘭迦受具足者僧
伽婆尸沙是故世尊說

佛住舍衛城小時阿摩羅邑力士婦
年少端正與人私通其夫語言汝莫
復作若作者我當如是如是治汝其
婦故作不止其夫即伺合男子捉取
便送與斷事官言我婦與是人通願
官與我如法治罪如法治罪者言若
女人共他私通者應七日二眾前集
集會七日已於二眾前中裂其身
官便語婦言汝且還歸若家有者可
往辦具布施飲食若無者隨意滿七
日已當於二眾前中裂汝身即便還
家具辦飲食施於二眾此婦於屏處
涕泣諸母人問言汝何故啼耶答言
我鄰得不帝滿七日已當於二眾前
中裂我身母人言汝欲得活不答言
亦便語言汝往舍衛城迦梨比丘尼
所求索出家可得活衆人酒醉於是
女人似如小出即詣舍衛城問人言
比丘尼僧伽藍在何處示處入問人

摩訶僧伽婆尸沙者如上說

言何者是迦梨比丘尼房即示其家
入已自言阿梨耶我欲出家問言主
聽汝未答言云何聽比丘尼言若未
出嫁父母聽已嫁者姑妯主姑聽
是則聽答言若余者已自是聽諸宗
親都欲中裂我身棄捨竟比丘尼言
若余者已好放汝即度出家受具足
其人求覓欲治罪不見聞舍衛城比
丘尼已度出家即詣舍衛城問人言
何者是比丘尼精舍人即示處入已
問言何者是迦梨比丘尼房示言此
是入已問言阿梨耶是迦梨比丘尼
耶答言何以故問彼言我不放婦何
以度出家長壽汝家有何處答言在
阿摩勒邑便語言短壽汝是賊汝不
知耶阿摩勒人恒喜來此伺求國便
欲為細作便語弟子取我衣來我當
告王繫此短壽其人聞已念言此比
丘尼眼目角張或能作惡漸漸却行
出外瞋恚罵詈此沙門尼盜度我婦
反欲繫我諸比丘尼聞已語大愛道
大愛道即以是事具白世尊佛言喚
比丘尼來來已佛言迦梨此是惡事

摩訶僧伽婆尸沙者如上說

汝云何知人犯罪衆親欲治罪而度
出家此非法非律非如佛教徒今日
後不聽犯罪女人衆欲治罪而度出
家復大釋迦提提邑有女人如上說
乃至語比丘尼言度我出家比丘尼
言先已有比如此犯罪不聽出家復
向餘比丘尼都無度者便向外道求
出家其人欲取治罪而不知處聞在
舍衛城外道已度出家其夫念言此
婦本是優婆塞女而今墮外道邪見
即是治罪便不復尋求諸外道法飲
米泔汁及盪盆水裸形無恥而復妻
掠無度其婦厭患言此非出家之法
即捨向比丘尼精舍自言我墮深坑
崩岸當墮泥犁唯願牽我出家諸比
丘尼無敢度者便詣大愛道白言阿
梨耶是我親里釋家女今墮深坑願
度我出家大愛道即以是事往白世
尊佛言得若先外道度後聽出家佛
告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼
知犯罪女衆親欲治而度除餘時餘
時者先外道度是名餘時是法初罪

比丘尼者如上說知者若自知若從他聞衆者二衆集父母衆夫家衆親者婆羅門宗姓刹利宗姓毗舍宗姓首陀羅宗姓治罪者或以薄暴而燒或沙囊繫頸沉著水中或火燒頭或截耳截鼻或燒熱鐵烙小便道或中裂其身如是國法種種不同除先在外道出家者世尊說無罪外道者尼健帝梨檀遲伽如是比外道是法初罪僧伽婆尸沙者如上廣說若比丘尼知犯罪女應治度出家越比丘尼與學法者偷蘭遮受具足僧伽婆尸沙是故世尊說

佛住舍衛城今時衆多女人在阿耨羅河彼岸此岸比丘尼僧集時偷蘭難陀比丘尼脫衣放地裁流浮渡諸女人共相謂言看是偷蘭難陀比丘尼浮渡而來來已於露處坐已須臾復還渡諸女人嫌言云何是偷蘭難陀比丘尼如凶惡人渡已復還諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚偷蘭難陀比丘尼來來已佛言此是惡事汝云何於

船渡處而獨浮渡從今日後不聽於船渡處而獨浮渡佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼於船渡處獨渡河者是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說獨渡者出界到彼岸僧伽婆尸沙

佛住舍衛城今時迦梨比丘尼於聚落中遊行去後有依止弟子僧與作舉羯磨師還弟子自言僧與我作舉羯磨不共法食味食即呵言汝且默然但使僧集即使集僧語比丘尼各作是念是比丘尼行還集僧常喜有施物我等今日當得何物皆喜速集集已即作是唱阿梨耶僧聽某甲比丘尼僧作舉羯磨若僧時到僧與某甲比丘尼捨舉羯磨如是白阿梨耶僧聽某甲比丘尼僧與作舉羯磨僧今與某甲比丘尼捨舉羯磨阿梨耶僧忍與某甲比丘尼捨舉羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨如是三羯磨諸比丘尼見此比丘尼眼目可畏無敢遮者諸比丘尼展轉相謂

此是何語皆言我亦不知此語諸比丘尼白大愛道大愛道以是因緣往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛問汝實不答言實余佛言此是惡事汝云何知比丘尼僧如法比丘尼作舉羯磨未行隨順未作如法先不語僧自捨羯磨從今日後不聽佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知比丘尼僧和今如法比丘尼作舉羯磨未作如法先不語僧自與捨是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說知者若自知若從他聞和合者非別衆如法比丘尼者不見罪不作三見不捨舉羯磨者不共住未作如法者未行隨順心未調伏僧未與捨先不語者僧中未作未聽羯磨而自僧中捨是法初罪僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若弟子僧和合作舉羯磨者若和上尼阿闍梨尼應至長老比丘尼所作是言誰無惡疑恒無有過惡心常存不知故尔更不復作如是遍語諸人已令心柔軟然後於僧中作未聽羯磨當作

摩訶僧祇律第三卷 第三張 住

是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼有是事故僧作舉羯磨彼行隨順心柔軟捨若僧時到僧某甲欲從僧乞捨舉羯磨諸阿梨耶聽某甲欲從僧乞捨舉羯磨僧忍默然故是事如是持然後應乞若有人遮者和上應軟語令止若比丘尼知僧和合如法比丘尼作舉羯磨而自捨者得越比丘尼罪佛住王舍城余時有一長者欲心請樹提比丘尼與鉢飲食疾病湯藥作是言阿梨耶知我以何故與比丘尼言知復問云何知吾言以福德故復言如是然後兼為欲故時樹提是離欲人聞是語其心遊然不持經懷然復不遮諸比丘尼即是以是事語大愛道大愛道即是以是事往白世尊佛言呼樹提來來已具問上事汝實余不答言實余世尊佛言此是惡事汝不為後世人作軌則耶此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛語大愛道依止王舍城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼無漏心漏心男子邊取鉢飲食病

摩訶僧祇律第三卷 第三張 住

疾湯藥者是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如樹提比丘尼無漏心者無欲心鉢者上中下衣者僧伽梨釵多羅僧安施會僧祇支兩浴衣飲食者徒陀尼食蒲闍尼食藥者塞石塞生酥及脂是法初罪若人與比丘尼衣鉢飲食疾病湯藥作是言我為是故與不應受應言我不須餘家自得若受者僧伽婆尸沙若不語動手足瞬眼振手彈指盡地作字如是相者知有欲心於我此不應受者偷蘭遮若信心清淨諸情審諦受者無罪若女人欲心與比丘若動手足瞬眼與者當知有欲心不應受受者越比丘尼罪若信心清淨諸情審諦受者無罪是故世尊說

摩訶僧祇律第三卷 第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十七 住

東晉大竺三藏佛說摩訶僧祇律卷第三十七 譯

明十九僧殘法之餘

佛住王舍城余時世尊制戒不聽瀉心男子邊取鉢飲食疾病湯藥時樹提比丘尼不取長者施衣時偷蘭難陀比丘尼語樹提言何不取此男子施男子漏心不漏心何預人事但使汝無漏心取已隨因緣用諸比丘尼諫是比丘尼莫作是語男子漏心不漏心何預人事但使汝無漏心可取此施隨因緣用諸比丘尼應諫是比丘尼莫作是語

應取是施男子漏心不漏心何預人
 事但使汝無漏心可取施已隨因緣
 用如是應第二第三諫捨是事好若
 不捨者是法初罪僧伽婆尸沙作是
 語比丘尼者如偷蘭難施比丘尼取
 施者如樹提比丘尼諸比丘尼諫是
 比丘尼令捨是事如不捨者是法乃
 至三諫僧伽婆尸沙是故世尊說佛
 住王舍城破僧相助如比丘中廣說
 是故世尊說若比丘尼欲破和合僧
 故勤方便執持破僧事共諍諸比
 丘尼應語是比丘尼阿梨耶莫破和
 合僧勤方便執持破僧事共諍當與
 僧同事何以故僧和合歡喜不諍共
 一學如水乳合如法說安樂住是比
 丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應
 第二第三諫捨者善若不捨者是法
 乃至三諫僧伽婆尸沙諸比丘尼同
 意相助若一若二若衆多同語同見
 欲破和合僧是比丘尼諸比丘尼諫
 時是同意比丘尼言阿梨耶莫說是
 比丘尼好惡事何以故是法語比丘
 尼律語比丘尼是比丘尼所說皆是

我等心所欲是比丘尼所見欲忍可
 事我等亦欲忍可是比丘尼知說非
 不知說諸比丘尼應諫是同意比丘
 尼阿梨耶莫作是語法語比丘尼律
 語比丘尼何以故此非法語比丘尼
 律語比丘尼阿梨耶莫助破僧事當
 樂助和合僧何以故僧和合歡喜不
 諍共一學如水乳合如法說安樂住
 是比丘尼諸比丘尼諫時若堅持不
 捨者應第二第三諫捨是事善若不
 捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙
 佛住舍衛城今時偷蘭難施比丘尼
 有闢諍事僧如法比丘尼與作羯磨羯
 磨竟瞋恚以非理謗僧而作是言阿
 梨耶僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛
 依瞋依怖依癡是故呵責此非法斷
 事是比丘尼諸比丘尼諫言阿梨耶
 莫作非理謗僧僧不隨愛不隨瞋不
 隨怖不隨癡僧不依愛瞋怖癡非法
 斷事如是第二第三諫不止諸比丘
 尼以是因緣語大愛道大愛道以是
 事往白世尊佛言汝去應屏處三諫
 多人中三諫僧中三諫令捨此事屏

處諫者屏處應問汝實瞋恚非理謗
 僧僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛依
 瞋依怖依癡耶答言實令屏處應諫
 言汝莫瞋恚非理謗僧僧不隨愛斷
 瞋隨怖隨癡僧不依愛瞋怖癡非理
 斷事我今慈心諫汝欲饒益故一諫
 已過二諫在捨是事不答言不捨如
 是第二第三諫多人中亦如是僧中
 應作未聽羯磨阿梨耶僧聽偷蘭難
 施比丘尼瞋恚非理謗僧隨愛隨瞋
 隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡已屏處三
 諫已多人中三諫令捨此事而不捨
 若僧時到僧今亦應三諫僧中應問
 汝實瞋恚非理謗僧隨愛隨瞋隨怖
 隨癡乃至非法斷事已屏處三諫多
 人中三諫而不捨耶答言實令僧中
 應諫言汝莫瞋恚非理謗僧僧不隨
 愛不隨瞋不隨怖不隨癡乃至非理
 斷事僧今慈心諫汝欲饒益故當取
 僧語一諫已過二諫在捨是事不答
 言不捨第二第三諫猶故不捨諸比
 丘尼以是因緣往白世尊佛言汝是
 比丘尼來來已佛具問上事汝實令

不答言實不佛語偷蘭難陀此是惡

新阿彌陀經卷第十 第六十 住

事汝常不聞我無量方便呵責佞戾稱

歎軟語耶汝云何佞戾此非法非律

非如佛教不可以是長養善法佛告

大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉

令集乃至已聞者當重聞若比丘尼

瞋恚非理謗僧作是言僧隨愛隨瞋

隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡是故呵責

是比丘尼諸比丘尼應諫作是言阿

梨耶莫作是語僧隨愛隨瞋隨怖隨

癡僧依愛瞋怖癡何以故僧不隨愛

瞋怖癡汝莫瞋恚非理謗僧是比丘

尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第

二第三諫捨是事善若不捨是法乃

至三諫僧伽婆尸沙比丘尼者如偷

蘭難陀比丘尼瞋恚非理謗僧屏處

三諫不捨者諫諫越比尼罪多人中

亦亦僧中初諫時亦越比尼罪諫竟

偷蘭遮第二初諫時亦越比尼罪諫

竟偷蘭遮第三初諫時偷蘭遮諫竟

僧伽婆尸沙成僧伽婆尸沙已屏處

多人中僧中一切越比尼罪偷蘭遮

除八謗僧偷蘭遮餘一切合成一僧

伽婆尸沙罪治若中聞止者隨止處

新阿彌陀經卷第十二 第六十一 住

治罪是故世尊說

佛住拘睺彌闍毘母比丘尼諸比丘

尼共法中如法如比丘尼教當學莫犯

自身作不可共語如闍毘母語中廣

說乃至若比丘尼自用戾語諸比丘

尼共法中如法如律教便自用意作

是言汝莫語我若好若惡我亦不語

汝若好若惡諸比丘尼應諫彼此丘

尼言阿梨耶諸比丘尼共法中如法

如律教汝莫自用諸比丘尼教汝汝

當信受汝亦應如法如律教諸比丘

尼何以故如來弟子中展轉相教展

轉相諫共罪中出故善法得增長故

是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨

者應第二第三諫捨是事善若不捨

是法乃至三諫僧伽婆尸沙如比丘

戒中廣說是故說

佛住舍衛城今時有一比丘尼一名

真檀是釋家女二名鬱多羅身習近

住口習近住身口習近住迭相覆過

身習近者共牀眠共牀坐同器食迭

不著衣共出共入口習近者染汙心

語迭相覆罪此犯彼覆彼犯此覆身

摩訶僧祇律卷第三 第六十二 住

口習近者二事俱比丘尼諫言阿梨

耶莫身習近住口習近住莫身口習

近住莫迭相覆過何以故不生善法

一諫二諫三諫不止諸比丘尼語大

愛道大愛道即是以是因緣往世尊

佛言呼是比丘尼來來已佛問言汝

實不答言實不佛言此是惡事汝

云何身口習近住迭相覆過此非法

非律非如佛教不可以是長養善法

佛告大愛道像止舍衛城住比丘尼

皆悉令集乃至已聞者當重聞若二

比丘尼習近住迭相覆過諸比丘尼

應諫是比丘尼言阿梨耶莫習近住

迭相覆過習近住不生善法是比丘

尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第二

第三諫捨是事善若不捨是法乃至

三諫僧伽婆尸沙佛住舍衛城今時

世尊制戒不聽習近住時真檀釋家

女鬱多羅比丘尼各自別住偷蘭難

陀比丘尼言阿梨耶但習近住年相

歲過莫相遠住不妨生善法餘人亦

有如是相近住僧不能遮輕易汝故

共相禁制耳諸比丘尼諫是比丘尼阿梨耶莫作是語但習近住乎相截過莫相遠住不妨生是善法乃至輕易汝故共相禁制如是一諫不止二諫三諫不止諸比丘尼語大愛道大愛道即是以是事往白世尊佛言是真檀釋家女鬱多羅比丘尼相遠住偷蘭難陀比丘尼勸令習近共住不妨生善法者當屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事屏處諫者應作是言偷蘭難陀汝實語真檀比丘尼鬱多羅比丘尼言但習近住手相截過莫相遠住不妨生善法餘人亦有如是相近住者僧不能遮輕易汝故共相禁制耶答言實余應諫言汝莫作是語相習近住手相截過莫相遠住不妨生善法餘人亦有如是相近住者僧不能遮輕易汝故共相禁制我今慈心饒益故諫汝一諫已過二諫在汝捨不答言不捨如是第二第三多人中亦如是諫若不捨者僧中應作來聽羯磨唱言阿梨耶僧聽偷蘭難陀比丘尼勸真檀釋家女

鬱多羅比丘尼相習近住手相截過不妨生善法已屏處三諫多人中三諫不止若僧時到僧今亦應三諫令捨此事僧中應問偷蘭難陀汝實勸相習近住乃至僧今慈心諫汝欲利益故一諫已過二諫在汝捨不答言不捨第二第三諫故不捨諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛問言汝實余不答言實余佛言此是惡事乃至佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼見相遠住便勸作是言當習近住迭相截過莫相離住不妨生善法餘人亦有如是相近住者僧不能遮輕易汝故共相禁制耳諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶某甲某甲相遠住莫勸習近住遮相覆過習近住不妨生善法莫作是語餘人亦有習近住僧不能遮輕易汝故相禁制耳是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙相遠住者如真檀釋家女

鬱多羅比丘尼勸者如偷蘭難陀比丘尼習近住者身相習近口相習近身口相習近覆者身口過此身口過彼覆蔽彼身口過此覆蔽是比丘尼者如偷蘭難陀比丘尼諸比丘尼者僧多人一人三諫者屏處三諫多人中三諫僧中三諫屏處諫者屏處應問汝實勸某甲某甲比丘尼莫相遠住乃至答言實余屏處應諫作是語莫余阿梨耶某甲某甲相遠住作是教言相習近住乃至一諫不止二諫三諫不止多人中亦余僧中三諫不止是法乃至三諫不捨僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘尼屏處三諫諫越比丘尼罪多人中三諫諫越比丘尼罪僧中初諫越比丘尼罪諫竟偷蘭遮第二初諫越比丘尼罪諫竟偷蘭遮第三初諫偷蘭遮諫竟僧伽婆尸沙成僧伽婆尸沙已屏處多人中僧中一切越比丘尼罪偷蘭遮合成一僧伽婆尸沙罪治若中間止隨止處治罪是故說佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍

摩訶僧祇律第三卷 第二十五條 住 自言

時釋種女母子出家母在外道中出家語女言我今母子如何生雖汝可來此共住其女自言我不得無故而來當待有所因而來於是女還與比丘尼共聞瞋言我今捨佛捨法捨僧捨說捨共住共食捨經論我非比丘尼非釋種諸外道亦有勝法修梵行處我用是沙門尼釋種為我當於彼而修梵行諸比丘尼諫是比丘尼言阿梨耶莫捨佛捨法捨僧乃至莫捨釋種捨佛者不善乃至捨釋種者不善一諫不止二諫乃至三諫亦不止諸比丘尼語大愛道大愛道即是以是事具白世尊佛言汝去先屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事屏處諫者屏處應問言汝實願言我捨戒我捨佛乃至用沙門尼釋種為當於餘勝處修梵行耶荅言實余屏處應諫汝莫捨戒捨佛捨法捨僧乃至捨沙門尼釋種捨佛者不善乃至捨沙門尼釋種不善我今慈心欲利益汝故諫汝一諫已過二諫在捨是事不答言不捨第二第三亦如是多

摩訶僧祇律第三卷 第二十五條 住

人中三諫亦若不捨者僧中應作求聽羯磨問如屏處中說猶故不止諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼比丘尼來來已佛具問上事汝實不答言實余佛言此是惡事乃至非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告大愛道依止迦維羅衛住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼瞋恚欲捨戒作是言我捨佛捨法捨僧捨說捨共住捨共食捨經論捨沙門尼釋種用是沙門尼釋種為餘更有勝處我於彼中修梵行諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶莫瞋恚捨戒作是言我捨佛乃至捨沙門尼釋種捨佛者不善諸比丘尼如是諫時故堅持不捨應第二第三諫捨是事好若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙比丘尼者如釋種女欲捨戒捨佛乃至捨沙門尼諸比丘尼者若僧多人及一人三諫者屏處三諫多人中三諫僧中三諫捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說屏處諫時

摩訶僧祇律第三卷 第二十五條 住

捨者善若不捨者諫越比丘尼罪多人中亦尔僧中初諫越比丘尼諫竟偷蘭遮第二初諫亦越比丘尼諫竟偷蘭遮第三初諫偷蘭遮諫竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處多人中僧中成一重罪作僧伽婆尸沙治若中間止隨止處治是故世尊說阿梨耶僧聽已說十九僧伽婆尸沙法十二是初罪七乃至三諫若比丘尼犯一一罪半月二部眾中行摩那埵次到阿浮呵那二十僧二部眾中應出罪稱可眾人意二十人中若少一人此比丘尼不名出罪諸比丘比丘尼應呵責是名時是中清淨不第二第三亦問是中清淨不是中清淨默然故是事如是持使行三無根相言獨行宿不聽犯罪女渡河并自捨受漏心人施勸彼令取施十二是初罪破僧并相助瞋恚而謗僧戾語習近住勸住瞋恚戒第二篇說竟三十事初十日離衣宿非時投金銀賣買并乞衣聽乞得取二辦衣二居士王臣次第十

如比丘中廣說初跋渠竟

佛住舍衛城。時偷蘭難陀比丘尼在聚落中。住為僧勸化。索鉢。轉語婦人。言優婆夷。汝當施僧鉢。執拘執時。婦人信心歡喜。即與鉢。執拘執直得已。持作衣鉢。飲食湯藥。時比丘尼大行乞食。到其家。諸婦人問言。阿梨耶。我與偷蘭難陀比丘尼鉢。執拘執執。執直為作。未比丘尼言。得作。但自買衣鉢。飲食湯藥。諸比丘尼聞已。語大愛道。大愛道即以是事。往白世尊。佛言。喚偷蘭難陀比丘尼來。來已。佛問言。汝實索鉢。執拘執而作。餘用耶。答言。實。佛言。此是惡事。汝常不聞。我無量方便。毀訾多欲。稱歎少欲。汝云。何作惡不善法。此非法。非律。非如佛教。教不可以是長養善法。從今日後。不聽為鉢。轉作餘用。佛告大愛道。瞿曇。依止舍衛城。比丘尼皆悉。今集乃至已聞者。當重聞。若比丘尼為鉢。轉乞而自作衣鉢。飲食疾病。湯藥者。尼薩耆波夜提比丘尼者。如上說。鉢執拘執。如上比丘中廣說。

乞者勸化求索。後自用。作衣鉢。飲食湯藥者。尼薩耆波夜提比丘尼者。波夜提者。此物應僧中捨。波夜提。悔過不捨而悔。越比丘尼罪。波夜提者。如比丘中廣說。若比丘尼為鉢。轉乞而自作衣鉢。飲食湯藥者。尼薩耆波夜提。若為此索。不得作。彼用若為鉢。索作。轉為鉢。索作。執拘執。索作。執拘執。比尼罪。若勸化乞多。得鉢。轉執直。當一亦人記識。此是鉢。直。此是鉢。直。此是執直。此是拘執。直。若不介者。一一越比丘尼罪。得貸用。治房舍及釜鑊。如法貸用。若比丘為鉢。轉乞而餘用者。越比丘尼罪。得如法貸用。是故說。佛住舍衛城。時偷蘭難陀比丘尼著垢膩穿穴弊衣而行。乞食。婦人見已。語言。阿梨耶。我施衣。直知衣復有人言。我施鉢。直知鉢得已。但作飲食。用盡。不作衣鉢。有比丘尼乞食。婦人問言。偷蘭難陀。我先與衣鉢。直作未報言。但作飲食。那得作衣鉢。比丘尼聞已。語大愛道。大愛道以是因緣。往白世尊。佛言。喚是比丘尼來。來已。佛

問言。汝實。余不答言。實。余世尊。佛言。此是惡事。汝不聞。我無量方便。讚歎少欲。毀訾多欲。耶。汝云。何得衣鉢。直而作。餘用。從今日後。不聽佛語。大愛道。依止舍衛城。住比丘尼皆悉。今集乃至已聞者。當重聞。若比丘尼為作。是與而作。彼用者。尼薩耆波夜提比丘尼者。如上說。為是與者。為衣為鉢。直與作。餘用者。作飲食湯藥。尼薩耆波夜提。此物僧中捨。波夜提。悔過若比丘尼人與衣。直鉢。直鉢。直油。直衣。直應知。衣鉢。直應知。鉢。直應知。酥油。直應知。油。若作異用者。尼薩耆波夜提。若擅越言。隨意用。無罪。若無所適。為隨作。無罪。若比丘人與衣。直鉢。直鉢。直油。直衣。直應作。衣乃至酥。直知酥。若作異用者。越比丘尼罪。若隨意用者。無罪。無所適。為者。無罪。是故世尊說。佛住舍衛城。時偷蘭難陀比丘尼勸化作。食語。婦人言。優婆夷。我欲與僧作。食諸優婆夷。信心歡喜。與食。直作。是言。阿梨耶。至作。食日語。我。我當

龍樹菩薩傳第三卷 第二及三

來行食比丘尼得已自作食及買衣鉢鉢殘作廢食至其日自來行食見已問言阿梨耶我前與食直多何故食廢乃余諸比丘尼言何處得好食但自作衣鉢食敗諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以上事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛問言汝實余不答言實余佛言此是惡事乃至佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼為食乞作衣鉢飲食湯藥受用者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說為食者為僧作食乞者勸化求索異用者衣鉢自飲食尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼為僧索作食而自買衣鉢飲食者尼薩耆波夜提隨本所欲作應用作者若迴前食作後食迴後食作前食者越比尼罪若迴食直作林檎若春夏冬衣分若食分隨先所向應用而不稱施主本心與越比尼罪若比丘尼為僧勸化得食應盡作若有長飲食酥油應示檀越檀越若持

龍樹菩薩傳第三卷 第二及三

去者當默然若言我與阿梨耶應言與僧復言我以自與僧竟此與阿梨耶如是取者無罪是故說

佛住舍衛城余時有客比丘尼來次第應得房先往下坐比丘尼言阿梨耶待我移鉢乃至明日問言移鉢竟未答言我移鉢未竟客比丘尼言汝欲持是鉢居凡肆去耶用余許鉢為諸比丘尼聞已語大愛道大愛道往白世尊佛言呼是比丘尼來來已佛問言汝實余不答言實余佛言汝云何畜長鉢從今日後不聽畜長鉢佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼畜長鉢尼薩耆波夜提比丘尼者如上說畜長鉢者名為婆鉢烏婆耆婆鉢憂鳩吒夜鉢婆耆夜鉢如是鐵瓦等是名鉢有鉢名上中下過鉢減鉢隨鉢畜者尼薩耆波夜提比丘尼得畜十六枚鉢一受持三作淨施四過鉢四減鉢四隨鉢若過畜者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說比丘尼畜長鉢有齊限比丘

龍樹菩薩傳第三卷 第二及三

多畜淨施用無罪是故世尊說

佛住舍衛城如上廣說乃至語言汝欲居衣肆店耶諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛問言汝實余不答言實余佛言汝云何畜長衣從今日後不聽畜長衣佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼畜長衣尼薩耆波夜提比丘尼者如上說衣者欽婆羅衣毳衣犢耆耶衣葡萄衣舍那衣麻衣駝車提衣畜者過限畜尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說比丘尼聽畜二十衣五衣受持十五衣淨施已受用若過是畜尼薩耆波夜提比丘尼無限齊淨施受用無罪是故世尊說

佛住舍衛城余時偷蘭難陀比丘尼僧伽梨破不浣浣補治擲棄糞下作是言若欲取者便取時樹提比丘尼著破衣餘比丘尼言阿梨耶可取持此衣浣浣補治受用即取補治浣浣而著偷蘭難陀比丘尼言還我衣來

語諸比丘尼言異事試看是求物都不得放地須更捨去汝屋中得滿未即奪取僧伽梨諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已佛問言汝實余不答言實余世尊佛言此是惡事乃至佛告大愛道瞿曇依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼於住止處棄故僧伽梨唱言有欲取者取後還奪者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說住處者指舍內棄者放捨在地人取已後還奪者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼棄物已有人取用不得還奪若無人取後須用而取者無罪若比丘精舍內棄衣鉢華屢及鉢小小物人取已後還奪者越比尼罪若無人取後還奪者無罪是故世尊說佛住舍衛城余時有比丘尼有垢汗僧迦梨擲已於日中曠風起吹去諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已佛問言汝實余不答言實余世尊佛

言汝去何處故僧伽梨已不自縫不使人縫從今日後不聽撻衣浣復次余時有釋種女摩羅女本是樂人浣僧伽梨僧伽梨厚重難浣語大愛道大愛道往白世尊佛言從今日後聽至五六日佛告大愛道瞿曇依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼故僧伽梨若自撻若使人撻過五六日不自縫不使人縫除病尼薩耆波夜提比丘尼者如上說故僧伽梨者欲浣者自撻若使人撻五六日者限齊六日不還自縫不使人縫尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼浣故僧伽梨者輕而薄者不聽撻若厚而重者聽撻撻已當浣浣已應舒置箔上若席上以石鎮四角乾竟當喚共行弟子依止弟子同和阿闍梨諸知識比丘尼速疾共成若老病無人佐者無罪是故世尊說佛住舍衛城余時學戒尼語偷蘭難陀言阿梨耶與我受具足偷蘭難陀言汝與我衣當與汝受具足即便與

衣後不與受具足學戒尼言與我受具足如是經久諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛問言汝實余不答言實余佛言此是惡事乃至佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼語式叉摩尼言汝與我衣當與汝受具足取衣已不與受具足者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說式叉摩尼者受學戒衣者七種衣如上說復有衣名僧伽梨乃至兩浴衣許受具足者後自不與受不使人受尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼取式叉摩尼衣許與受具足後應與受若老病無力不能受者應請餘人汝取是衣與受具足若前人不欲受還索衣者當還若比丘許沙彌不與受具足越比尼罪是故世尊說佛住毗舍離余時有北方商人持貴價好欽婆羅而行賣之人問此索幾許答言百千時國王王子大臣及餘大商人主皆嫌貴不買在店上愁憂

摩訶僧祇律卷第十 第三張 住

而坐人問言汝何故而有愁色答言我賣此欽婆羅大有價直輸稅亦多而今賣不可集是以不樂人言汝欲今集不答言欲今集即語汝可持詣跋陀羅沙門尼所彼當買之即持往問人言何者是比丘尼精舍人示處已問言何者是跋陀羅比丘尼房人示處已問言何者是跋陀羅跋陀羅比丘尼答言何故問耶答言欲買是欽婆羅不問言索幾許答言百千亦不與高下即語弟子言汝去語婆路離肆上取百千與之有人問言汝賣欽婆羅集未答言已集問言誰取答言沙門尼跋陀羅其人即嫌言出家人有此愛好之欲諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛問汝實不答言實不佛告比丘尼汝不為後世人作軌則耶從今日後不聽出四羯利沙縣買重衣佛告大愛道羅曇弥依止比丘舍離城住比丘尼皆悉今集乃至已聞者當重聞若比丘尼過四羯利沙縣市重衣尼薩耆波夜

摩訶僧祇律卷第十 第三張 住

提比丘尼者如上說四羯利沙縣者四四十九故錢重衣者欽婆羅衣市者知取也若過十九故錢取者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼不得過十九故錢市重衣若不先自與雖貴價無罪比丘尼有限比丘無限雖貴價知取受用無罪是故世尊說佛住毗舍離舍離時南方有商人持細鵝相紋氈來有人問言此衣索幾許答言百千以價貴故王家不買及諸大臣諸商人主都無買者以不集故於店肆上愁憂而坐有人問言汝何故憂色答言我貴買此衣輸稅亦多而今賣不可集問言汝欲令集不答言欲令集語言汝可持詣跋陀羅沙門尼所當與汝買即往問人何者是比丘尼住處知已入問何者是跋陀羅沙門尼房人即示處到已言和南阿梨耶是跋陀羅不答言是何以問答言我有此鵝相紋氈能買不問言汝索幾許答言我索百千比丘尼亦不求成即語弟子言汝往白婆路離

摩訶僧祇律卷第十 第三張 住

店上取百千與有人問言汝得集耶答言已集問言誰取答言跋陀羅沙門尼取有人嫌言出家人何乃愛好如是比丘尼聞已語大愛道乃至佛語跋陀羅比丘尼汝不為後世人作軌則耶從今日後不聽過兩羯利沙縣半市細輕衣佛告大愛道羅曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼過兩羯利沙縣半市細輕衣者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說兩羯利沙縣半者四十六故錢市者知取若過者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼市細輕衣者應以兩羯利沙縣半知取不得過若不先自與設得貴價細衣受用無罪比丘貴價市衣受用無罪鉢鉢丸自用衣鉢宜自用為衆減自用畜鈴并蓄衣棄衣後還取搥衣受具足重衣及細輕第二跋渠竟佛住舍衛城舍時有載薪人駕車於店肆前過商人問言此賣索幾許答言一羯利沙縣商人語言汝載此薪

詣我家寫之還過此當與汝價賣新
人即乘車經比丘尼精舍前過時偷
蘭難陀比丘尼問言長壽汝新有主
買未答言已有得幾答言一羯利沙
縣即語言我與汝兩羯利沙縣主貪
利故即以與之其人下薪已還經店
肆前過商人語言汝持直去答言我
已賣與餘人問言賣得幾許答言得
兩羯利沙縣問言誰取答言偷蘭難
陀比丘尼商人嫌呵言此沙門尼何
能饒錢如是比丘尼聞已語大愛道
大愛道即以此事往白世尊佛言喚
是比丘尼來來已問言汝實知他買
已而並價取耶答言實余佛言此是
惡事汝云何知他市得而抄買耶此
非法非律非如佛教不可以是長養
善法佛告大愛道瞿曇依止舍衛
城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者
當重聞若比丘尼知他市得而抄買
者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說
知者若自知若從他聞市得者如店
上商人若比丘尼欲市物知他已市
不得橫抄應待前人不取得取亦應

問前人汝故取不若言故欲取為欲
堅之此不應取若言不復取取者無
罪若比丘尼買衣鉢還自相抄者越
比丘尼罪者僧中上價取者除和上阿
闍梨無罪若比丘尼市物抄截他市者
越比丘尼罪是故說

長鉢減五綴七日瞋奪衣賣金并乞縷
綴織及急施抄市迴僧物第三跋渠竟
從比丘尼取衣及浣滌淨黑三分白
襦舍耶六年尼師檀三由旬擎羊毛
雨浴衣阿練者屢此十一事應出不
說更有十一事應內旃跋渠殘從初
跋渠初跋渠中出取比丘尼衣捉金
銀補出浣故衣以賣買補後跋渠中
出兩浴衣以賣金補出阿練者屢以
抄市補屢一跋渠二跋渠數不減尼
薩耆者世尊說比丘尼三十事竟
明一百四十一波夜提法之一
妄語及種種兩舌更發起脫命說句法
自稱過人法未足說虛罪與違輕呵戒
初跋渠說竟
矜誇異語惱嫌貴露地敷覆屢強牽出
先數失脚牀垂水澆草泥疑悔使不樂

第二跋渠竟

一食及屢屢與衣不捨用不作殘食勸
不受非時食停食兩三鉢藏物別果食

第三跋渠竟

然火過三宿與欲後瞋患入聚落還
障道見不捨沙弥三壞色取實恐怖他

第四跋渠竟

飲水外道姪處坐屏處觀軍過三宿
牙旗及相打掌刀水中戲第五跋渠竟
指相指賊伴掘地四月請不從學飲酒
輕他默然聽斷事不攝耳第六跋渠竟
離同食王宮針筒過八指兜羅及坐具
覆瘡效如來僧殘謗迴向第七跋渠竟
同比丘戒中廣說

佛住毗舍離舍離舍離時跋陀羅伽毗比丘
尼不語依止弟子輒著僧伽梨入聚
落有比丘尼呼言某甲乞食去來答
言阿梨耶待我取僧伽梨即求衣不
見正見師衣作是念師必著我衣去
即生念師可得著我衣我不得著師
衣語言汝去我不得去何故耶答言
我無衣即語著汝師衣來答言我所
尊重不敢著汝自去一日失食諸比

摩訶僧祇律卷第三十八

摩訶僧祇律卷第三十八

仕

比丘尼語大愛道大愛道即以是事往
白世尊佛言是比丘尼來來已佛

明一百四十一波夜提法之二

仕

問言汝實不答言實余世尊佛言
此是惡事汝云何不語着他衣從今
已後不聽佛告大愛道依止比舍難
住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當
重聞若比丘尼不語主而着他衣波
夜提比丘尼者如上說不聽不語他
而著弟子僧伽梨若欲著時應語我
著汝衣汝若行者可著我僧伽梨如
是一切衣若欲浣衣浣衣縫衣有事
緣著弟子衣者當語言汝住當與汝
持食來若比丘著他衣不語者越比
尼罪是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十七

申辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛住舍衛城今時有人名竭住在外
道中出家父母在佛法中出家時竭
住威寒時無衣往至母所禽獸而住
母即慈念有新浣浣作淨釐多羅僧
便脫與之得已即著入酒店中坐為
世人所嫌言此邪見敬酒糟醢而著
聖人標幟諸比丘尼聞已語大愛道
大愛道即以是事往白世尊佛言呼
是比丘尼來來已問言汝實不答
言實余佛言此是惡事汝云何持衣
與出家外道從今已後不聽自手與
外道衣佛告大愛道瞿曇依止舍
衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者
當重聞若比丘尼自手與俗人外道
沙門衣波夜提比丘尼者如上說俗
人者在家人外道者外道出家自手
與者手與手受沙門衣者賢聖瞿曇
波夜提者如上說不得自手與俗人
外道沙門衣若比丘尼有戒德婦女
小兒欲乞破衣毀以壞災者不得自

手與應遣淨人女與者比丘自手與
俗人外道沙門衣者越比尼罪若有
戒德比丘人索破袈裟毀欲以壞災
者應使淨人與不得與大毘當與小
者是故世尊說

佛住舍衛城今時有比丘尼如女人
著衣為世人所嫌云何比丘尼者長
衣曳縷而行如世間女人此壞敗人
何道之有比丘尼聞已語大愛道大
愛道即以是事具白世尊佛言呼此
比丘尼來來已問言汝實不答言實
余佛言從今已後不聽合縷作衣當
應量作佛告大愛道瞿曇依止舍
衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者
當重聞若比丘尼作安陀會應量作
長四修伽陀採手廣二採手若過作
截已波夜提比丘尼者如上說安陀
會者世尊所聽作者若自作若使人
作應量者長四修伽陀採手修伽陀
者善逝廣二採手若過量作截已波
夜提悔過波夜提者如上說若比丘
尼長應量廣過量作成波夜提受用
越比尼罪如是廣應量長過量如是

邊應量中過量中應量過量如是
屈量量水濕量乾已欲令長廣波
夜提受用越比尼罪是故世尊說
佛住舍衛城今時有比丘尼年少端
正著衣道行時兩乳現出男子見已
笑之諸比丘尼聞已語大愛道大愛
道即以是事往白世尊乃至佛言從
今已後比丘尼應作僧祇支復次今
時有比丘尼留縷作僧祇支長廣乃
至佛言從今日後裁縷應量作佛告
大愛道羅曇弥依止舍衛城比丘尼
皆悉令集乃至已聞者當重聞若以
丘尼僧祇支應量作長四倍如陀探
手廣兩探手若過作裁已彼夜提波
夜提如上安陀會中廣說
佛住比舍離今時跋陀羅比丘尼於
蘇河浴今時有五離車童子於河上
看見已生欲心比丘尼言長壽汝去
答言我不去欲看阿梨耶形體比丘
尼言汝用看是臭爛身九孔門為復
言不尔我甚欲見良久不去比丘尼
作是念此凡夫愚淺即以手掩前後
而出其人見已迷悶倒地血從口出

諸比丘尼語大愛道大愛道即以是
事往白世尊乃至諸比丘尼問佛云
何是五離車童子有欲心迷悶倒地
乃尔佛言非但今日有此欲心過去
世時已曾如是諸比丘尼白佛言願
欲聞之佛言過去久遠今時有一天
女端正殊特時有五天子一名釋迦
羅二名摩多梨三名僧闍耶帝四名
鞞闍耶帝五名摩吒見已各生欲心
便作是念此非可共物欲心重者當
以與之各言可尔於是釋迦羅即說
頌曰

我憶嫗欲時坐卧下自安乃至睡眠時
欲退始得安

摩多梨復說頌曰

釋迦汝眠時猶故有暫泰我憶嫗愁時
如陣戰鼓音

僧闍耶帝復說頌曰

摩多鼓音喻猶故尚有閒我心湑欲時
如駿流漂木

鞞闍耶帝復說頌曰

汝喻漂浮木或時有稽留我憶欲念時
如蟪蛄不睡

於是摩吒復說頌曰
汝等諸所說全是安樂想我耽嫗欲時
不覺死與生

於是諸天子言汝最重者即并與之
佛告諸比丘尼今時五天子者今五
離車是諸比丘尼白佛言是比丘尼
有何行業端正如是在大姓家生以
信出家得證無漏佛告諸比丘尼過
去世時有城名波羅奈有長者家初
取新婦常有一梳頭人給與飲食時
有辟支佛名宣締詣門乞食其婦見
之不大端嚴無恭敬心既不與食復
不語去梳頭人見已語言新婦可施
與食答言醜陋不好我不能與即語
可賜我食分我欲與之答言隨意亦
可棄著水中其人得食即施辟支佛
於是受食棄空而逝見其飛騰心大
歡喜即發誓言願我後身生大姓家
身體端正見佛聞法得盡有漏於是
命終即生天上於百千天女五事最
勝壽命色力名稱辯才天上命終生
波羅奈城婆羅門家值迦葉佛出世
時父母出行遊觀時女在家迦葉佛

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第六

入城乞食次到其家宿德故見大歡喜淨洗銅盤盛種種好食及橋舍耶衣奉上世尊即說頌曰

今奉食與衣衆施中最勝今供牟尼尊結習盡得證如是漏盡證願我亦復然此女後嫁適婆羅門家姑妣嚴惡難事乃至我用此活為不如自煞即持瓔珞及塗身香并自絞繩欲行自煞過見迦葉佛塔即持嚴身之具供養佛塔然後自絞命終之後即生婆羅門家乃至自說頌曰

瓔珞衣香花信供迦葉塔緣此福報故今礼世尊足

佛言從今日後應作浴衣乃至已聞者當重聞若比丘尼作兩浴衣應量作長四修伽陀搽手廣二搽手若過作截已波夜提如上僧祇支中廣說佛住舍衛城時比丘尼僧語偷蘭難陀言汝能為僧乞迦締那衣不答言能即往無信家語言大福德汝能施僧迦締那衣不答言能僧自恣已語偷蘭難陀言得迦締那衣未答言我知即到其家語言長壽迦締那衣

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第六

辨未答言我知尋復往索比丘尼復言我知如是衣時已過諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已佛問汝實不答言實余佛言汝云何至不能辨衣索為僧索迦締那衣從今已後不聽佛告大愛道瞿曇依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼詣不能辨衣家為僧乞迦締那衣波夜提比丘尼者如上說不信者無力與希聖處弱衣者欽婆羅衣毼衣乃至駟牛提衣乞者為僧求迦締那衣衣時過不得者波夜提波夜提者如上說若比丘尼能為僧求迦締那衣者應好著意求不得至不信家求當至有信家眷屬多者乞若前人言我自當復語言汝定與不勿令過衣時亦當相望其人必不能辨者當更餘處求亦應自等量不能辨者不應與僧求若已許僧求衣不自勤求不使人求又不自語僧令衣時過者波夜提波夜提者如上說若比丘尼往詣不信家為僧求迦締那

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第六

衣者越比丘尼罪是故世尊說佛住舍衛城時比丘尼著上下衣采礼世尊足後失火燒衣諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言汝實不答言實余佛言汝云何所受持衣而不隨身從今日後不聽所受持衣而不隨身復次余時有比丘尼擇種女摩羅女先是樂人出家僧伽梨重不能勝甚以為苦乃至佛言從今已後聽病時佛告大愛道瞿曇依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼不病所受衣不隨身者波夜提比丘尼者如上說所受衣者僧伽梨鬱多羅僧安庵會僧祇支兩浴衣病者世尊說無罪不隨身者波夜提波夜提者如上說若比丘尼不病所受持衣不持者波夜提若礼塔若經行若晝日坐禪處界內無罪是故世尊說佛住舍離余時跋陀羅比丘尼家中常與送食得已更煎更熬更調和

其兄弟伯姁來見已言我欲食答言可令即取而食覺氣味異常問言何處得此好食答言故是家中所送耳即便惠言我家從來作食徒棄錢財初不得好食即還家鞭打奴婢罵言虛棄錢物而不可食其使人瞋惠言坐此比丘尼得苦惱如是諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼跋陀羅比丘尼來來已問言汝實不答言實佛言此是惡事從今日後不聽自煮熬煎復次佛住舍衛城時有比丘尼是釋種女摩羅女行之食得宿飯宿羹宿菜食已吐逆諸比丘尼語大愛道大愛道往白世尊得聽我等溫食不佛言得佛告大愛道瞿曇依止比丘離比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼得法陀尼食蒲闍尼食更煮使人煮更熬使人熬更煎使人煎不病比丘尼食者波夜提法陀尼者五法陀尼食蒲闍尼者五蒲闍尼食更煮者若自煮使人煮熬者若自熬若使人熬煎者若自煎若使人

煎病者世尊說無罪云何病老病羸瘦食冷吐逆不樂不病比丘尼煮食食者波夜提波夜提者如上說不聽為美食故更熬更煎若得溫不聽鉢釜中煮若用銅釜若鈎鉢鉢中溫若比丘尼為美故自更煮更熬更煎越比丘尼罪若使淨人知者無罪若乞食時食冷更溫無罪是故世尊說佛住舍衛城時有夫婦二人釋種中出家時夫摩訶羅食比丘尼在邊行水以扇扇之摩訶羅說往時事比丘尼瞋即以水灑面以扇拍頭呵言汝不知恩義故說往時之事不應說者而便說之比丘尼見已語言阿梨耶此上尊眾不得如是復言是摩訶羅不善不知恩義不應說者而今說之諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實不答言實佛言此是惡事汝云何比丘食以水扇供給此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今已後不聽佛告大愛道瞿曇依止舍衛城住者皆悉令

集乃至已聞者當重聞若比丘尼比丘食以水扇供給波夜提比丘尼者如上說比丘食者五正食五雜正食水扇者持水瓶行水以扇扇之波夜提波夜提者如上說若比丘尼持水瓶不持扇者越比丘尼罪持扇不持水者亦越比丘尼罪二俱持者波夜提二俱不持無罪是罪一比丘一比丘尼若眾多比丘行水扇者無罪若眾中有父兄者以扇扇無罪是故世尊說佛住舍衛城時有半耆耆耆商人請比丘尼僧與耆時六群比丘尼就園歌踐踏狼藉時商人來行耆見此狼藉即問園民何故乃令耆言前請比丘尼與耆或就中食或持去踐踏如是商人難言我請與耆但當食之何故持去踐踏如是諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事具白世尊乃至答言實佛語比丘尼此是惡事從今已後不聽食耆乃至已聞者當重聞若比丘尼食耆者波夜提比丘尼者如上說耆耆耆山耆如是比一切耆不聽食耆不聽生亦不

摩訶僧祇律第三十八卷 第五根 住

聽重責亦不聽燒作灰亦不聽若身有瘡聽塗塗已當在屏處瘡老淨洗已聽入是故世尊說

他衣外道衣袂支安陀會浴衣迦絺那持衣不隨身更煮提水扇食鉢八跋渠佛住舍衛城時賴吒波羅師無常七種種飲食與弟子為世人所嫌云何沙門尼受他信施施與俗人比丘尼聞已語大愛道大愛道即以此事具白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實亦不答言實余佛言從今已後不聽自手與俗人食復次佛住舍衛城時竭住外道到母邊其母見來以種種飲食滿鉢而與其子得已即持至酒店上自食復與人食有人問言汝何處得此好食語言汝默世人以沙門尼為福田沙門尼復以我為福田為世人所嫌云何沙門尼用人信施與不增長福處諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實亦不答言實余佛言此是惡事汝云何自手與外道食

摩訶僧祇律第三十八卷 第五根 住

從今已後不聽自手與外道食佛告大愛道瞿曇依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼俗人外道自手與食波夜提比丘尼者如上說俗人者在家人外道者出家外道自手者手與手受器與器受食者法陀尼食蒲闍尼食波夜提者如上說若比丘尼有親里來欲與食者不聽自手與當使淨女人與若無淨女人者應語此中自手取食若畏多取者應語取余許來受取餘者置受得已放地令自取若外道來者不聽自手與當使淨女人與若無淨女人者應語此中自取食若畏取多者應語取余許來餘者舉置手中者放地與之若親里嫌恨言汝作旃陀羅相過耶應語汝出家處不好世尊制戒不得與得使外道作食語言汝授與我餘者自食是故世尊說佛住拘睺彌時闍陀母比丘尼善知治病持根藥藥果藥入王家大臣家居士家治諸母人胎病眼病吐下熏咽灌鼻用針刀然後持此諸藥

摩訶僧祇律第三十八卷 第五根 住

塗之由治病故大得供養諸比丘尼呵言此非出家法此是醫師耳諸比丘尼語大愛道大愛道以是因緣往白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言汝實亦不答言實余佛言此是惡事從今日後不聽作醫師活命佛告大愛道瞿曇依止拘睺彌比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼作醫師活命波夜提比丘尼者如上說醫者持根藥藥果藥治病復有醫呪毒呪地乃至呪火呪星宿日月以此活命如闍陀母者波夜提波夜提者如上說比丘尼不得作醫師活命若有病者得教語治法比丘尼作醫師活命者越毗尼罪是故世尊說佛住拘睺彌時世尊制戒不得作醫師活命有人呼闍陀母治病比丘尼言世尊制戒不聽復言若不聽者授我醫方即授與俗人外道醫方諸比丘尼言但誦醫方此非出家法諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實亦不答言實余佛言從今日後

不聽授俗人外道醫方佛告大愛道瞿曇弥依止拘睢弥比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼授俗人外道醫方者波夜提比丘尼者如上說俗人者在家人外道者出家外道授醫方者呪蛇呪毒乃至呪火呪星宿日月波夜提波夜提者如上說比丘尼不得授俗人外道醫方不得教語若比丘授俗人外道醫方者越比丘罪是故世尊說

佛住舍衛城介時比舍佉度母請二部僧時比丘尼晨朝往到其家語優婆夷言汝今日請二部僧我等當以何報之度母言阿梨耶但誦經行道便是報恩答言實介然復更以餘事薄報即共上閤取其劫貝中有擘者有紛者中有紛者成縷丸已而與之言我欲報者今以作竟優婆夷言此事非是報欲報者食已坐憚受經誦經是乃為報諸比丘尼聞已語大愛道大愛道以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實介不答言實介佛言此是惡事從今日後不

聽於白衣家作世俗作佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼為俗人作者波夜提比丘尼者如上說俗人者白衣家為俗人作者學初貝紛初貝及紛若春若磨若浣衣如是比俗人家作者波夜提波夜提者如上說比丘尼不得為俗人作者擅越欲供養佛故言阿梨耶我作供養具者介時得依結華鬘得依研香若比丘尼俗人作者越比丘罪是故世尊說

佛住舍衛城介時有夫婦二人日中時自於屋內無人想處欲行姪事介時偷蘭難陀比丘尼先不語平介便入其夫見之忿恚妨我行欲身生猶起不息即逐欲捉比丘尼比丘尼畏之急走來還住處語諸比丘尼言今日殆壞我梵行諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛問言汝實介不答言實介佛言此是惡事汝云何知食家不先語而入從今已後不聽佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘

尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知食家先不語而入者波夜提比丘尼者如上說知者若自知若從他聞食者女人是丈夫食丈夫是女人食家者刹利家婆羅門家毗舍家首陀羅家如是以先不語者先不語而入波夜提波夜提者如上說若比丘尼先不語不得入若欲入者應語守門者我欲入若守門者自已言入乃入若守門者不還不得入若聞房中語聲當彈指動脚作聲若彼默然者不得入若來出迎得入若比丘尼先不語而入者越比丘罪是故世尊說

佛住舍衛城介時迦梨比丘尼度梨車第三生女出家與俗人外道習近住諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼比丘尼來來已佛問比丘尼汝實介不答言實介世尊佛言此是惡事從今日後不聽習近住佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼與俗人外道習近住若貢日若須臾下至園民沙弥波

摩訶僧祇律卷之六 第六卷 住

夜提比丘尼者如上說俗人者在家
人外道者出家外道晝日者齋日沒
乃至須臾者須臾間習近住者身習
近住口習近住身口習近住下至園民
沙弥者波夜提波夜提者如上說若
比丘尼習近住者波夜提若比丘尼
習近住展轉相樂住者和上尼阿闍
梨尼應離別送著異方若比丘尼習近
住者越比丘尼罪是故世尊說

佛住舍衛城小時偷蘭難陀比丘尼
共餘比丘尼諍鬪便相咒誓言南
無佛拍佛指拍阿闍梨指袈裟邊指
若我作是者我不在袈裟中死不得
斷苦邊得慈父母罪得背恩罪得謗
賢聖罪入泥犁墮餓鬼墮畜生我若
舍者當入是諸趣汝若舍者亦當入
是諸趣中諸比丘尼聞已語大愛道
大愛道即以是事往白世尊佛言呼
是比丘尼來來已問言汝實舍不答
言實舍佛言此是惡事汝云何出家
人作是咒誓此非法非律非如佛教不
可以長養善法乃至已聞者當重
聞若比丘尼自咒誓咒他者波夜提

摩訶僧祇律卷之六 第六卷 住

比丘尼者如上說自咒誓者南無佛
拍佛指拍阿闍梨指我若舍者當得
如提婆達多罪得妄語罪得背恩罪得
兩舌罪若我舍者梵行下成就不在
袈裟中死入泥犁墮畜生餓鬼若汝
謗我者亦當得是罪作是指者波夜
提若比丘尼作是指越比丘尼罪是故世
尊說

佛住舍衛城小時偷蘭難陀共諸比
丘尼聞諍已瞋恚自打自抓大啼哭
淚出諸比丘尼聞已語大愛道大愛
道即以是事往白世尊佛言喚是比
丘尼來來已問言汝實舍不答言實
舍佛言汝云何瞋恚自打而啼哭淚
出此非法非律不如佛教不可以是
長養善法佛告大愛道瞿曇依止
舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已
聞者當重聞若比丘尼自打而啼泣
淚者波夜提比丘尼者如上說自打者
若手搏若拳敲若杖若土塊若鞭如
是比丘尼自打而啼者波夜提波夜
提者如上說若比丘尼自打不啼者
越比丘尼罪啼而不打者亦越比丘尼罪

摩訶僧祇律卷之六 第六卷 住

自打而啼者波夜提不打不啼者無
罪若比丘自打而啼越比丘尼罪是故
世尊說

佛住舍衛城小時偷蘭難陀比丘尼
到俗人家舍稱說樹提比丘尼賢善持
戒精進乃至威儀庠序右顧右視著
衣持鉢審諦安詳省於言語天人供
養檀越見已生恭敬心給施衣鉢飲
食疾病湯藥偷蘭難陀威儀不具足
著穿破垢衣大腹乳脅露現舉止平
暴多於言語生不敬心不請與衣鉢
飲食疾病湯藥便作是言我至檀越
家稱歎樹提故得此供養而樹提但
道說我不好事故我不得供養樹提
言阿梨耶我不道說何故說汝惡事
諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即
以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來
來已問言汝實舍不答言實舍佛言
此是惡事汝云何不審諦而便嫌責
此非法非律非如佛教不可以是長
養善法佛言從今已後不得不審諦
聞而嫌責他佛告大愛道瞿曇依
止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至

已聞者當重聞若比丘尼語比丘尼作是言阿梨耶共往某甲家彼於後不忍某甲比丘尼無因緣不審諦聞而呵責者波夜提比丘尼者如偷蘭難陀比丘尼家者刹利家婆羅門家毗舍家首陀家後不忍者如樹提比丘尼不忍事者九惱非處起瞋第十無因緣者不審諦聞後瞋責者波夜提波夜提者如一說若比丘尼不審諦聞而瞋責者波夜提若比丘尼不審諦而呵責者越比丘尼罪是故世尊說佛住舍衛城時時偷蘭難陀比丘尼時到著衣持鉢詣大家門前立有比丘來乞食作如是言上尊衆可入此家為尊者作食與食已然後自食若比丘尼來復言阿梨耶入去擅越為汝作食施食已然後自食或語言餘家亦有食何必共在此如是一切外道乞食皆如是慳嫉心護他家諸比丘尼聞已語大愛道乃至答言實介世尊佛言此是惡事汝云何慳嫉心護他家從今日已後不聽佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃

至已聞者當重聞若比丘尼慳嫉心護他家者波夜提比丘尼者如上說家者四種姓家慳嫉心者如偷蘭難陀比丘尼波夜提者如上說比丘尼不得慳嫉心護他家若比丘比丘尼問者當語實若外道問時若恐染著外道邪見而呵責者無罪若比丘慳嫉心惜他家者越比丘尼罪是故世尊說手與食醫師授方佐俗作不語入習近自咒自打帝呵責護他家第九跋渠竟佛住舍衛城時有夫婦出家時夫摩訶羅來與食在邊而立其夫說先時女人惡事聞已不喜便作是言短壽摩訶羅不識恩義不應說者而說之諸比丘尼呵言阿梨耶此上尊衆不得作此罵言即語比丘尼言此短壽摩訶羅不知恩義不應說者而說之諸比丘尼語大愛道大愛道即以此事往白世尊佛言呼來來已聞言汝實介不答言實介佛言此是惡事從今日後不聽比丘尼對面呵罵比丘尼佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比

比丘尼對面呵罵比丘者波夜提比丘尼者如上說對面者四目相對呵罵者言短壽摩訶羅不善不識恩義波夜提波夜提者如上說比丘尼不得對面呵罵比丘若兄弟親里出家其人不得戒行亦不得呵罵應當軟語教誨若是年少者應語沙路離多莫作此事汝今不學何時當學耶汝後弟子亦當學汝作不善若老者應語沙路離多汝今不學者待至老死時乃學耶比丘亦不得對面呵罵比丘尼言刺殺婦女姪妹婦女乃至言摩訶梨汝不善不知恩義可得軟語教如上說若比丘對面呵罵比丘尼越比丘尼罪是故世尊說佛住舍衛城時比丘尼一歲二歲三歲便畜弟子不知教誨如天竺牛羊而自放恣淨戒不具足威儀不具足不知恭敬和上尼阿闍梨不知供養長老比丘尼不知入聚落法呵練若法不知入僧中法不知著衣持鉢諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實介不答言實

摩訶僧伽婆羅第三卷 第五經 妙

余佛言從今已後不聽減十二雨畜
弟子佛告大愛道瞿曇依止舍衛
城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當
重聞若比丘尼減十二雨畜弟子者
波夜提比丘尼者如上說減十二雨
者減十二雨是名減十二雨比丘尼
減十二雨滿十二年亦名減十二雨
比丘尼減十二雨過十二年亦名減
十二雨比丘尼冬時受具足數冬為
十二末經自恣是名減十二雨若春
時受具足數春為十二末經自恣是
名減十二雨初安居時受具足未經
初安居時受自恣是名減十二雨後
安居時受具足未經後安居受自恣
是名減十二雨比丘尼滿十二雨減
十二年名滿十二雨比丘尼滿十二
雨滿十二年如是過十二年名滿十
二雨滿十二雨比丘尼冬時受具足
經安居竟受自恣是名滿十二雨若
春時受具足經安居竟受自恣如是
初安居受具足已經初安居竟受自
恣後安居受具足經後安居受自恣
是名滿十二雨比丘尼畜受具足者
波夜

摩訶僧伽婆羅第三卷 第五經 妙

提波夜提者如上說若比丘尼減十
二雨度人者越比丘尼罪受具足者
波夜提若比丘尼減十二雨度人受
具足者越比丘尼罪是故世尊說
佛住舍衛城余時世尊制戒不得減
十二雨畜弟子時六群比丘尼及餘
比丘尼滿十二雨十法不滿畜弟子
不教誡猶如天牛天羊乃至不知著
衣持鉢諸比丘尼以是因緣語大愛
道乃至答言實余世尊佛言從今已
後不聽十法不具足而畜弟子佛告
大愛道瞿曇依止舍衛城住比丘
尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若
比丘尼滿十二雨十法不具足而畜
弟子者波夜提比丘尼者如上說滿
十二雨者如上說十法不具足者十
法不成就何等十一持戒二多聞阿
毗曇三比丘尼四學戒五學定六學慧
七能自出罪能使人出罪八弟子親
里欲罷道能自送若使人送至他方
九能看弟子病若使人看十滿十二
雨若過是名十法若十法不滿度弟
子越比丘尼罪受具足波夜提若比

摩訶僧伽婆羅第三卷 第五經 妙

十法不具足度人越比丘尼罪是故世
尊說
佛住舍衛城余時世尊制戒滿十二
雨十法具足得畜弟子余時比丘尼
滿十二雨十法具足畜弟子諸比丘
尼嫌言汝滿十二雨十法具足誰能
知汝諸比丘尼聞已語大愛道大愛
道即以是事往自世尊乃至答言實
余世尊佛言從今日後畜弟子應作
未聽羯磨然後得乞畜弟子羯磨羯
磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲比
丘尼成就十法若僧時到僧某甲比
丘尼欲從僧乞畜弟子羯磨阿梨耶
僧聽某甲比丘尼十法成就欲從僧
乞畜弟子羯磨僧忍默然故是事如
是持此比丘尼應從僧乞胡跪合掌
作是言阿梨耶僧聽我某甲滿十二
雨十法成就今從僧乞畜弟子羯磨
唯願僧與我畜弟子羯磨如是三乞
羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲
比丘尼滿十二雨十法成就已從僧乞
畜弟子羯磨若僧時到僧某甲比丘
尼十法成就與畜弟子羯磨如是白

阿梨耶僧聽某甲比丘尼滿十二雨十法成就已從僧乞畜弟子羯磨僧今與某甲比丘尼畜弟子羯磨阿梨耶僧忍與某甲比丘尼畜弟子羯磨忍若僧默然若不忍者便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲比丘尼畜弟子羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛告大愛道瞿曇依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼十法具足不羯磨而畜弟子者波夜提比丘尼者如上說十法具足者亦如上說不羯磨者不僧中作羯磨名不羯磨十法不具足者亦名不羯磨雖作羯磨若白不成就眾不成就羯磨不成就亦名不羯磨畜弟子者受具足不羯磨與受具足者波夜提是故世尊說佛住毗舍離舍離時迦梨比丘尼度梨車第三生女與受學法已捉戶鉤開他房戶共俗人外道住比丘尼嫌呵言此人犯戒捉戶鉤開他房戶共男子住云何與受具足諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛

言迦梨來求已問汝實否不答言實余佛言此是惡事汝云何知犯戒捉戶鉤開他房戶與外道共住而與受具足從今已後不聽犯戒而與受具足佛告大愛道依止毗舍離比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知他犯戒捉戶鉤開他房戶共男子住與受具足者波夜提比丘尼者如上說犯戒者戒不具足越戒捉戶鉤開房者開他房戶男子者俗人若外道出家人共住者習近住與受具足者波夜提波夜提者如上說若共俗人外道習近住者不聽與受具足若能使人梵行全者當先離別然後與受具足若比丘知沙彌犯戒與女人習近住不更與出家而與受具足者越比丘尼罪是故世尊說佛住舍衛城舍離時比丘尼度十歲十二歲童女出家與受具足時女軟弱不堪苦事淨不具足威儀不具足不知奉事和上尼阿闍梨尼不知入聚落不知阿練若不知入眾不知著衣持鉢諸比丘尼語大愛道大愛道乃至

佛言呼是比丘尼來求已問汝實否不答言實余佛言從今日後不聽不滿二十童女與受具足佛告大愛道瞿曇依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼與減二十雨童女受具足者波夜提比丘尼者如上說減二十雨者減二十年是名減二十雨童女減二十雨滿二十年亦名減二十雨童女減二十雨出二十年亦名減二十雨冬時生通數冬二十未經自恣是名減二十雨童女春時生亦名前安居時生數前安居二十未經自恣後安居時生數後安居二十未經自恣是亦名減二十雨童女若減二十雨童女一切作減二十想與受具足一切波夜提罪此人不名受具足若減二十雨半減想半滿想與受具足減想者波夜提滿想者無罪此人名受具足減二十雨童女一切滿想與受具足一切無罪是人名受具足滿二十雨減二十年是名滿二十雨童女滿二十雨滿二十年滿二十雨過二十年是名滿

摩訶僧祇律第五卷 第三十條 住 等

二十兩童女冬時生經安居自恣已滿二十與受具足春時亦如是前安居生經前安居竟自恣已後安居生後安居竟自恣已滿二十兩童女半減想半滿想減想者越比尼罪滿想者無罪此人名受具足滿二十兩童女一切謂不滿想與受具足一切越比尼罪此人不能受具足一切滿想一切無罪此人名善受具足童女者未壞梵行與受具足者波夜提若童女欲於如來法中受具足者應問汝何時生若不知者應看生年板若無者當問父母親里若復不知當問何王時大豐時大儉時若復不知者不可相形若是樂人家女年小而形大當相其手足骨節是故世尊說

佛住舍衛城介時世尊制戒不聽減二十兩童女受具足時諸比丘尼滿二十兩童女與受具足諸比丘尼嫌言汝滿二十兩不滿二十兩誰得知者諸比丘尼語大愛道大愛道即以此事往白世尊乃至佛言從今日已後十八童女欲於如來法中受具足者

摩訶僧祇律第五卷 第三十條 住 等

應從僧乞二年學戒先作求聽羯磨已然後得乞羯磨人應作是說阿梨耶僧聽某甲十八歲童女欲於如來法律中受具足若僧時到僧某甲欲從僧乞二年學戒阿梨耶僧聽某甲十八歲童女欲從僧乞二年學戒僧忍默然故是事如是持此女人應從僧乞作是言阿梨耶僧聽我某甲十八歲童女欲於如來法律中受具足今從僧乞二年學戒唯願僧哀愍故與我二年學戒如是至三羯磨人應作是說阿梨耶僧聽某甲十八歲童女欲於如來法律中受具足已從僧乞二年學戒若僧時到僧與某甲二年學戒羯磨白如是阿梨耶僧聽某甲十八歲童女欲於如來法律中受具足已從僧乞二年學戒僧令與某甲二年學戒阿梨耶僧忍默然故是事如是持佛告大愛道瞿曇祇依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者

摩訶僧祇律第五卷 第三十條 住 等

當重聞若比丘尼滿二十歲童女不與學戒而與具足者波夜提滿二十歲者滿二十兩滿二十兩減二十年亦名滿二十兩乃至後安居時生後安居受自恣數滿二十是名滿不與學戒者不與羯磨與學戒是名不與十法不具足亦名不與學戒雖羯磨衆不成就白不成就羯磨不成就若一一不成就而與受具足者波夜提是故世尊說

佛住舍衛城介時比丘尼與受學戒不滿學與受具足乃至已聞者當重聞若比丘尼受學戒不滿學與受具足者波夜提受學戒者與受學戒十法滿衆成就白成就羯磨成就若一成就就是名與受學戒不滿學戒者與受學戒已二歲應隨順學十八事何等十八一切比丘尼下一切沙弥尼上飲食於其不淨比丘尼淨於比丘尼不淨於其亦不淨得與比丘尼同室三宿與沙弥尼亦齊三宿得與比丘尼授食除火淨五生種已從沙弥尼受食不得向說波羅提木叉從波羅提乃至越比尼罪得語言不得端

不得盜不得熱人如是比得教不得聽布薩自恣至布薩自恣日至上座前頭面礼僧足作是言我某甲清淨憶念持如是三說已却行而去後四波羅夷若一一犯者即日應更受學法若十九僧伽婆尸沙已下一切作突吉羅悔若破五戒何等五非時食停食食受金銀及錢飲酒著香華隨其犯日從始學戒滿減者減二雨學是名不滿學不滿學與受具足者波夜提是故世尊說

佛住舍衛城舍時世尊制戒不聽不滿學與受具足舍時比丘尼十八雨童女學戒滿二十雨與受具足諸比丘尼雖言汝學戒滿不滿誰得知者諸比丘尼以是因緣語大愛道乃至佛言從今已後學戒滿二十雨童女欲於如來法律中受具足作比丘尼者先作未聽羯磨應然後從僧乞學戒滿受具足羯磨羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲二十歲童女學戒滿欲於如來法律中受具足若僧時到僧某甲欲從僧乞學滿受具足阿梨

耶僧聽某甲二十歲童女學戒滿欲從僧乞學滿受具足僧忍默然故是事如是持應從僧乞胡跪合掌作是言阿梨耶僧聽我某甲二十歲童女學戒滿欲於如來法律中受具足今從僧乞學滿受具足唯願僧哀愍故與我學戒滿受具足如是三乞羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲滿二十雨童女學戒滿欲於如來法律中受具足作比丘尼已從僧乞學滿受具足若僧時到僧與某甲學滿受具足羯磨白如是阿梨耶僧聽某甲滿二十雨童女學戒滿欲於如來法律中受具足作比丘尼已從僧乞學滿受具足僧今與某甲學滿受具足阿梨耶僧忍與某甲學滿受具足者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲學滿羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼學戒滿不羯磨與受具足者波夜提學戒滿者二雨中隨順行十八事不

羯磨者不作羯磨與受具足者波夜提波夜提者如上說是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十九

東晉三藏法師鳩摩羅什譯

什

明一百四十一波夜提法之三

佛住舍衛城介時釋種女拘梨女摩羅女梨車女先已嫁出家曾任苦事故而有點慧大愛道瞿曇彌問佛世尊已嫁女戒二十雨得與受具足不佛言得介時比丘尼與曾嫁八歲九歲女受具足太小軟弱不堪苦事諸比丘尼語大愛道太愛道即以是事往白世尊乃至已聞者當重問若比丘尼適他婦戒十二雨與受具足者波夜提戒十二雨者如戒二十雨中廣說適他婦者壞梵行與受具足者波夜提波夜提者如上說若適他婦欲於如來法律中受具足者應先問乃至看手足骨節是故世尊說佛住舍衛城介時世尊制戒不聽戒十二雨適他婦受具足介時比丘尼適他家婦滿十二雨與受具足諸比丘尼雖言汝滿十二雨適他婦滿與不滿誰知者諸比丘尼語大愛道大愛道往白世尊乃至佛言從今已後滿十

摩訶僧祇律卷第三十九 瞿曇 什

二雨適他婦應與二年學戒佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重問若比丘尼適他婦滿十二雨不與學戒受具足者波夜提如上童女不學戒中說

面罵不滿度十法不具足不羯磨畜眾犯戒戒二十不學不滿學滿學不羯磨戒十二不學第十跋渠竟

佛住舍衛城介時迦梨比丘尼度王巨須提那婦出家與受學戒本在家有娘轉轉腹大諸比丘尼嫌言已受學戒而有娘體應驅出答言我出家已來不知是法諸比丘尼語大愛道大愛道以是因緣往白世尊佛言此出家已來不知是法此在家時事若有如是比丘者未應與受具足待現身已若生女者出草蓐已與受具足若生男者待兒能離乳然後與受具足若親里姊妹言取是小兒來我自養活如是者應與受具足佛告大愛道瞿曇依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重問若比丘尼已適他婦受學戒不滿學與受具足者

摩訶僧祇律卷第三十九 瞿曇 什

波夜提如上童女學戒不滿中廣說佛住舍衛城介時世尊制戒不聽滿十二雨適他婦二年學戒不滿與受具足介時比丘尼與適他婦二年學戒滿與受具足諸比丘尼嫌言汝學戒滿與不滿誰能知者諸比丘尼語大愛道大愛道以是事往白世尊乃至佛告大愛道瞿曇依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重問若比丘尼已適他婦學戒滿不羯磨與受具足者波夜提如上童女不羯磨中廣說

佛住舍衛城介時比丘尼多畜弟子不教誡如天牛天羊淨不具足威儀不具足不知承事和上阿闍梨不知承事長老比丘尼不知入聚落法阿練若法不知著衣持鉢法比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已佛問汝實介不答言實介世尊佛言此是惡事汝云何度人而不教誡從今已後應二年教誡佛告大愛道瞿曇依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已

聞者當重聞若比丘尼與弟子受具足已應二年教誡若不教者波夜提比丘尼者如上說弟子者共住弟子二年者二雨時教誡者若阿毘曇若毘尼阿毘曇者九部修多羅毘尼者波羅提木叉廣略威儀應教非威儀應遮若不教誡者波夜提若弟子不可教不欲學者應毘出若比丘共住弟子不教勅越毘尼罪是故世尊說佛住舍衛城時比丘尼度弟子弟子受具足已棄餘處去時和上尼嫌言世尊制戒應教誡弟子弟子捨我去我當教誡誰諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實不答言實余佛言此是惡事汝云何受具足已而餘處去應二年事和上尼佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼受具足已應二年供給隨逐和上尼若不供給隨逐波夜提受具足者共住弟子二年者二雨時供給者供給和上尼應隨逐者不遠離不

供給隨逐者波夜提若和上尼不善持戒不欲學弟子作是念我和上尼但非威儀處行我若隨逐或傷我梵行欲全梵行故捨去無罪若比丘不供給和上隨侍越毘尼罪是故世尊說

佛住舍衛城時比丘尼年年度弟子受具足心生疑惑為得為不得即問大愛道大愛道往白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言汝實不答言實余佛言從今日後不聽年年度人受具足當作聞佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼年年度弟子波夜提年年者雨雨時畜弟子者受具足波夜提者如上說不聽年年畜弟子應作一雨時間若比丘尼有福德一年與學戒弟子二年與受具足雖年年無罪是故世尊說

佛住王舍城時樹提比丘尼欲與弟子受具足語偷蘭難陀比丘尼言阿梨耶為我請僧與弟子受具足後比丘尼僧與受具足偷蘭難陀比丘

尼請得六群比丘樹提問言為我請得僧未答言已得得誰答言得六群比丘語言我不用至明日更請善比丘受具足諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言汝實不答言實余佛言樹提此是惡事汝云何一眾清淨已停宿受具足而復輕眾從今日後不聽一眾清淨停宿受具足亦不聽輕眾佛告大愛道瞿曇弥依止王舍城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼一眾清淨停宿受具足波夜提比丘尼者如上說一眾清淨者比丘尼眾中受具足停宿者至明日比丘尼眾中受具足波夜提波夜提者如上說不聽一眾清淨停宿受具足復不聽輕眾復不得請惡比丘眾與受具足應當先求善比丘若不可得當求半若過半許而作羯磨若王賊難不得者停宿無罪比丘亦不得輕眾應得半若過半而作羯磨輕眾者得越毘尼罪是故世尊說

佛住毘舍離時迦梨比丘尼度梨

摩訶僧伽律論卷第八 律儀 住

車第三生女出家與俗人外道習近住諸比丘尼語迦梨比丘尼汝知是弟子與俗人外道習近住汝何故不別離送於異方諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實余不答言實余佛言此是惡事汝云何知弟子共俗人外道習近住而不離別從今已後不聽佛告大愛道依止毗舍離住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼度弟子有事不自送不使人送下至五六由旬波夜提比丘尼者如上說度人者和上尼弟子者共行弟子有事者弟子欲罷道若父母親里欲罷道若智若林欲罷道送者若不自送不使人送下至五六由旬者極齋六若弟子習近住者應送遊行若身老病不能去者應囑人當教誡汝可遊方多有功德札諸塔寺見好徒衆多所見聞我若不老耆亦復欲去若比丘共住弟子有事不自送不使人送者得越毗尼罪是故世尊說

摩訶僧伽律論卷第八 律儀 住

佛住舍衛城今時偷蘭難陀比丘尼十法不滿度弟子不教誡如天牛羊乃至比丘尼語言阿梨耶汝十法不具足度弟子何不教誡使如法偷蘭難陀言汝妬我度弟子而責數我諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實余不答言實余佛言此是惡事乃至汝云何十法不具度弟子不教誡而嫌責他從今已後不聽佛告大愛道瞿曇依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶十法不具足度弟子應教誡而反嫌責者波夜提比丘尼者若僧若衆多人若一人是比丘尼者如偷蘭難陀比丘尼十法不具者十法不成就度弟子者受具足作是諫時而嫌責者波夜提波夜提者如上說比丘如是者越毗尼罪是故世尊說

摩訶僧伽律論卷第八 律儀 住

學戒滿與我受具足聞是語已自不與受不使人受又不發遣諸比丘尼言汝先許與受具足何以不與聞此語猶故不與諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實余不答言實余佛言此是惡事汝云何許他受具足而不與受從今已後不聽佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼語式叉摩尼言學戒滿當與汝受具足後不與受不使人受又不遣去者波夜提比丘尼者如上說式叉摩尼者隨順行十八事二歲學作是語者如偷蘭難陀比丘尼許與受具足後不與受不使人受波夜提波夜提者如上說若比丘尼語式叉摩尼當與汝受具足若後無力者當使人受若不自受不使人受者應語令去更餘處受具足若比丘尼許式叉摩尼受具足後不與受者波夜提若比丘許沙彌受具足後不與受者得越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離舍離時跋陀羅伽毗梨比丘尼載好上乘到親里家為世人所嫌云何沙門尼出家故如俗人載好上乘多欲如是諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實余不答言實余佛言此是惡事從今已後不聽復次余時釋種女比丘尼道路行羸老病不及伴後被賊乃至佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼不病載乘者波夜提比丘尼者如上說病者若老羸病若樂人不能行世尊說無罪乘者八種乃至船乘是名八種載者波夜提不聽不病比丘尼載乘病者不得載特牛乘得載將牛車及雌馬駱駝若病不覺雌雄無罪若乘船直度無罪若上水若下水作因緣受持得去若比丘尼不病載乘者越毗尼罪是故世尊說

不滿不羯磨和上不教誡弟子不隨逐年年畜弟子停宿受具足有事不遣送端貴許具足載乘最在後十一跋渠黃

佛住毗舍離舍離時跋陀羅伽毗梨比丘尼持傘蓋者草屣往親里家為世人所嫌云何沙門尼似如俗人如是多欲諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實余不答言實余佛言從今已後不聽持傘蓋草屣復次佛住舍衛城釋種女摩羅女先是樂人出家道路行時天極熱甚大疲苦諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言從今日後聽病時佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼不病持傘蓋者草屣者波夜提比丘尼者如上說病者老羸病若弱世尊說無罪傘蓋者樹皮蓋多梨蓋竹蓋摩樓蓋樹葉蓋氈傘蓋如是以餘蓋等草屣者一重兩重持者受用波夜提波夜提者如上說持蓋不持草屣越毗尼罪持草屣不持傘蓋亦越毗尼罪二俱持者波夜提二俱不持者無罪若比丘尼持莊嚴傘蓋兩重草屣者越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離舍離時跋陀羅伽毗梨比丘尼往至親里家敷高脚佗囉羅牀褥兩三重登上為世人外道所嫌云何沙門尼出家猶如俗人多欲如是諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實余不答言實余佛言汝云何過量佗囉羅牀上坐從今已後不聽佛告大愛道瞿曇依止毗舍離比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼過量佗囉羅牀上若坐若卧波夜提比丘尼者如上說過量者過八拍佗囉羅牀者佗囉羅十四種乃至崩求囉佗囉崩求囉牀若坐若卧波夜提波夜提者如上說若竟日坐一波夜提若起已更坐隨坐得波夜提若過量牀得理脚坐若比丘尼坐過量佗囉羅牀上越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城舍離時六羣比丘尼共一牀一敷眠抗褥破裂牀復折壞諸比丘尼以是因緣語大愛道大愛道乃至佛言呼是比丘尼來來已佛言汝

摩訶僧祇律卷第十 住

實余不答言實余佛言此是惡事乃至佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼同敷牀褥臥波夜提敷者同一敷一覆一牀牀者十四種乃至脂蘭牀波夜提波夜提者如上說不得同牀卧一牀一人卧三坐牀得二人卧展脚不得過膝若方褥三褥得二人卧展脚不得過膝若地敷者不得多取地當相去一不舒手自敷坐具而卧若寒時得上通覆於下人各自別覆無罪若比丘共牀卧越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城余時伽梨比丘尼受僧房已開戶而去後客比丘尼上座來次第與房見戶開即燃言此僧房舍何以開戶而去諸比丘尼語大愛道乃至佛言呼是比丘尼來來已問言汝實余不答言實余佛言此是惡事乃至汝云何僧房舍不捨開戶而行從今已後不聽佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼僧房牀褥不捨而

摩訶僧祇律卷第十 住

去波夜提比丘尼者如上說僧牀褥者坐牀卧牀枕褥拘執不捨者不還不自餘處去者波夜提波夜提者如上說若比丘尼欲行去當捨牀褥與知牀褥人已而去若不捨而去者波夜提若房不空尋有人住者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城余時竭住母比丘尼先不語卒余而入竭住父比丘房而摩其背即反顧視之見已言咄咄遠我比丘尼言我先常與洗浴今摩觸何苦語言本是俗人今日出家不得如先諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實余不答言實余佛言此是惡事乃至汝云何先不白入比丘尼捨舍從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼先不白入比丘僧伽藍者波夜提比丘尼者如上說比丘僧伽藍者下至一比丘住處先不白者先不語不呼入者如竭住母比丘尼波夜提波夜提者如上說若比丘尼欲入比丘住處者當到門屋應先

摩訶僧祇律卷第十 住

白和南比丘尼白入願聽比丘當籌量若比丘尼賢善自無事者衣服者聽入若有事或泥作或裸露當語言姊妹小住應唱言諸長老比丘尼欲入各自著衣若比丘尼不善無威儀者應語莫入有事者先不語最初入者波夜提後來者無罪不白而入者舉一足越毗尼罪兩足波夜提若還去者越毗尼罪若比丘尼先不語而入比丘尼住處者越毗尼罪應住門屋下遣淨人女語是故世尊說佛住舍衛城余時比丘尼在道行暮至村中欲求宿處至一家語婦人言借我宿處婦人言我夫行去暮或能還比丘尼復重借言故當不來可寄一宿即與宿處夫主暮還為結所使與婦共行欲事比丘尼未離欲聞聲不悅還已語諸比丘尼比丘尼語大愛道乃至佛言呼是比丘尼來來已問言汝實余不答言實余佛言汝云何知食家姪屢宿從今已後不聽復次佛住舍衛城余時諸比丘尼道路行至暮於聚落中遍求無丈夫家而不能得便

在巷陌邊宿於夜暴風雨起有諸年少來相侵觸傷於梵行諸比丘尼以是因緣語大愛道乃至佛言從今日後除餘時乃至已聞者當重聞若比丘尼知食家煙處宿除餘時波夜提餘時者風時雨時奪命時傷梵行時是名餘時比丘尼者如上說知者者自知若從他聞食者女人是丈夫食丈夫是女人食家者四種姓家煙處者夫婦宿處除餘時波夜提餘時世尊說無罪風時雨時失命時疑男子傷梵行時是名餘時不得知食家煙處宿若疑是聚落中有放蕩男子畏宿者無罪是故世尊說

佛住舍衛城時毗舍離比丘尼安居竟欲向舍衛城札拜世尊到比丘精舍中和南我聞尊者欲詣舍衛城札拜世尊審尔不答言何故問我欲隨去比丘言世尊制戒不得與比丘尼共道行又問何時當發答言某日即記識其日預持衣鉢於路側而待比丘至其日食已而去見比丘尼並相謂言此比丘尼欲隨我等去當急

脚行諸年少比丘尼奔走而逐諸老病樂人不能得及於後為賊所剽諸比丘尼語大愛道大愛道以是因緣往自世尊乃至呼是比丘尼來來已佛問汝實尔不答言實尔佛言汝云何無商人伴於空迥處向餘國行從今已後不聽佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼無商人伴向異國行波夜提比丘尼者如上說無伴者無商人伴餘國者異王境界去者波夜提若比丘尼欲行時當先求商人伴若前人言阿梨耶但來我當料理使令得去當相望其人若語大善視瞻不好者不應隨去更求善人將女婦者共去若去時卒不得善察至迥處方便覺者不得便捨去當待近聚落已方便捨去若問言欲那去當語言我乞食耳若比丘尼無商人伴行者得越毗尼罪至所在波夜提若比丘於空迥無商人伴行者得越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城時比丘尼共女人共

到園池處看諸女人在水邊飲食比丘尼往故村舍中看時有諸年少從林中出擾亂比丘尼比丘尼語大愛道乃至已聞者當重聞若比丘尼自境界內觀園林故墟波夜提比丘尼者如上說境界內者自王境內園者婆羅園乃至阿提目多園林者種種林樹故墟者空屋宅中觀看者波夜提波夜提者如上說若比丘尼往園林墟宅中看去時越毗尼罪到彼波夜提若檀越婦女請共去者無罪若比丘往丘墟園林觀看為樂者越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離時須闍提比丘尼是優陀夷本二語優陀夷言尊者我明日當守房可來看時比丘尼盡入聚落乞食時優陀夷著衣持鉢入比丘尼精舍二人共在房後各出身坐踰踞相向欲心相視時有老病比丘尼出欲便利見已羞慙却行而去以是因緣語大愛道乃至佛言呼是比丘尼來來已佛言此是惡事乃至已聞者當重聞若比丘尼共一比丘空靜

摩訶僧祇律卷第三 第三十

處坐波夜提一者共一比丘更無人設
有人眠醉狂癡心乱苦痛嬰兒非人
畜生故名為一空靜者避隱無人處
坐者共坐波夜提波夜提者如上說
若比丘尼共比丘竟日坐一波夜提
若中間起還坐隨坐一一波夜提若
比丘尼獨在房中坐卒有比丘來入
坐者比丘尼當速起欲起時當先語
勿使比丘恠若言何故起當語世尊
制戒我不得共比丘獨坐若減七歲
男亦犯齋幾時名坐如取食乞出家
人須若有淨人作事行來出入不斷
無罪若房戶向道有行人不斷者無
罪若行人斷者波夜提若淨人眠時
當彈指令覺若在閣上下人見若在
閣下上人見三人展轉相見無罪或
見非聞或聞非見或亦見亦聞或非
見非聞見非聞者還見比丘比丘
尼坐不聞語聲聞非見者聞語聲而
不見如是廣說見而不聞越毗尼罪
聞而不見亦越毗尼罪見聞無罪非見
非聞波夜提是罪亦聚落亦阿練若
亦晝亦是夜亦時亦非時是覆處非

摩訶僧祇律卷第三 第三十

露處是一人非衆多是近處非遠處
是故世尊說

佛住毗舍離舍離舍離時跋陀羅比丘尼到
親里家共兄弟姊妹兒於屏處坐比
丘尼嫌言云何出家人與俗人隱處
坐猶如俗人是以因緣語大愛道乃
至佛言從今已後不聽共男子屏處
坐乃至已聞者當重聞若比丘尼與
丈夫屏處坐波夜提波夜提者如上
比丘中廣說是故世尊說

持傘佉喲林同敷牀不捨不白煙處宿
無伴故墟看比丘靜處坐男子亦復然
十二跋渠竟

佛住毗舍離舍離舍離時跋陀羅比丘尼到
親里家與兄弟姊妹兒申手內住共
耳語奴婢嫌言此出家人耳語正當
說我等過諸比丘尼聞已語大愛道
瞿曇彌乃至已聞者當重聞若比丘
尼與男子申手內住若耳語波夜提
比丘尼者如上說申手內者共申手
內住耳語者耳邊共語波夜提比丘
尼不得與男子申手內住共語若耳
語若欲共語者當在申手外若欲論

摩訶僧祇律卷第三 第三十

密事當隔離離離離離離離離離離離
波夜提比丘與女人申手內住共耳
語越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離舍離舍離時跋陀羅比丘尼到
親里家與兄弟姊妹兒在闇處無燈
先不語平介而入介時親里着慙諸
比丘尼語大愛道乃至答言實介佛
言汝云何知男子在闇中無燈而入
從今已後不聽乃至已聞者當重聞
若比丘尼知闇中有男子坐無燈而入
波夜提比丘尼者如上說男子坐者
常眠臥闇處者不相見處無燈者
無油燈及餘種種燈入者波夜提波
夜提者如上說不得入闇地男子坐
處若有因緣事須入者若聞內人高
聲大聲當入若不聞語者應先遣人
語若彈指若作燈明現相有人呼入
者當入若不語不彈指不作燈明而
入者波夜提若比丘不語而入者越
毗尼罪是故世尊說

佛住王舍城舍離舍離時六羣比丘尼先到
作伎樂處占頤坐處伎兒戲時高聲
大笑衆人效笑人笑時便復默然似

如坐禪人笑適止還復拍手大笑於是衆人捨伎兒而觀比丘尼時伎兒不得直趨惠燭責坐是沙門尼令我失直諸比丘尼語大愛道乃至答言實余佛言此是惡事汝云何觀伎樂從今已後不聽觀伎樂乃至已聞者當重聞若比丘尼觀伎樂行波夜提比丘尼者如上說伎樂者譬伎歌伎鏡盤打鼓如是一切下至四人共戲觀看者波夜提波夜提者如上說不得觀伎樂若比丘尼九食值王王夫人若天像出有伎樂者遇見無罪若下處就高作意闕望逐看波夜提若擅越欲供養佛作衆伎樂研香結鬘語比丘尼言阿梨耶佐我安施供養具今時得助作若於彼聞聞樂有欲著心者當捨去若比丘觀伎樂者越毖尼罪是故世尊說佛住舍衛城今時比丘尼諍鬪不和合住時大愛道瞿曇彌衆主僧諍事已起者不能滅未起者不能令不起諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼大愛道瞿曇彌衆主來已佛語瞿曇彌衆主

不答言實余佛言汝云何諍事起而不斷滅未起者不能方便令不起從今日後諍事起當斷滅佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼聞諍不和合住衆主不料理斷滅者波夜提比丘尼者如上說諍者口諍鬪者展轉取勝不和合住是法非法是毖尼非毖尼是罪非罪是輕是重是可治是不可治有殘無殘如法羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯磨應羯磨不應羯磨是處羯磨非處羯磨衆主者衆之標準得自從意不料理斷滅者不自滅不使人滅波夜提波夜提者如上說若比丘尼聞諍不和合住不得視置當料理斷滅使展轉悔過若復不止事須羯磨者當集僧料理若自不能者當餘衆請有德比丘尼若比丘若優婆塞優婆夷令滅若諍事難斷當作是念衆生業行待時待熟自當滅如是者無罪若比丘聞諍衆主不料理滅者越毖尼罪是故世尊說佛住毖舍離時有跋陀羅比丘尼

到親里家觀看洗浴諸婦人言我與阿梨耶指身體使我得功德此比丘尼端正諸女人欲看其身體故便聽使指即用種種香油塗身諸比丘尼嫌言出家人猶故多欲諸比丘尼語大愛道乃至答言實余世尊佛言汝云何使俗人家婦女指摩身體從今日已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼使俗人婦女塗香油指摩洗浴除病時波夜提比丘尼者如上說俗人婦女者四種家女指摩洗浴者以種種香油指摩洗浴若老病者無罪若不病指摩洗浴波夜提波夜提者如上說若身體有瘡疥得持藥指摩洗浴若熱病得摩取取指塗若風病得以小麥屑塗若雜病者以雜藥塗無罪塗已不得在衆人中住當在邊房病老洗已當入若比丘不病使俗人指摩越毖尼罪是故世尊說佛住毖舍離時世尊制戒不聽俗人婦女指摩洗浴時跋陀羅比丘尼使比丘尼指摩諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至已聞者當重聞若比

摩訶僧祇律卷第三 第三十六

丘尼不病使比丘尼指摩洗浴者波夜提若指而不摩越毗尼罪摩而不指亦越毗尼罪二俱者波夜提若比丘不病令比丘指摩者越毗尼罪是故世尊說

沙弥尼亦如是乃至已聞者當重聞若比丘尼不病令沙弥尼指摩者波夜提沙弥尼者隨佛出家受十戒使指摩者如比丘尼中說式又摩尼亦如是乃至已聞者當重聞若比丘尼不病令式又摩尼指摩者波夜提式又摩尼者隨順行十八事二年學戒使指摩者如上比丘尼中說俗人婦女亦如是乃至已聞者當重聞若比丘尼不病令俗人婦女指摩者波夜提俗人婦女者四種姓家女人指摩如比丘尼中說

佛住王舍城令時比丘尼僧集欲作布薩羯磨時樹提比丘尼不來僧遣信喚言阿梨耶比丘尼僧集欲作布薩可來樹提言世尊制戒世間清淨者得布薩我即清淨不能去大愛道以是因緣具白世尊乃至答言實令

摩訶僧祇律卷第三 第三十六

佛言此是惡事乃至汝不恭敬布薩誰當恭敬乃至已聞者當重聞若比丘尼半月清淨布薩不恭敬者波夜提清淨布薩者十四日十五日不病比丘尼不來恭敬布薩者波夜提病者老羸病服藥刺頭出血服酥應與清淨欲若不病不來設病不與清淨欲波夜提若比丘尼不來布薩病不與清淨欲波夜提若比丘尼不來布薩病不與欲越毗尼罪是故世尊說

申手內無燈伎樂主不滅香油比丘尼沙弥尼學戒女婦不布薩十三跢渠竟

佛住舍衛城令時長老比丘教誡比丘尼令時六群比丘不得教誡次便作是言我等教誡去又言世尊制戒不聽不耆而教誡我等當出界外展轉相拜而去即出界外展轉相拜已晨朝著衣往到比丘尼住處語比丘尼言姊妹盡集我當教誡時六群比丘尼即便速集善比丘尼不來而作是言我不能非毗尼人邊受教誡時六群比丘共六群比丘尼作世俗語

摩訶僧祇律卷第三 第三十六

已須臾間而去令時長老難陀著衣持鉢來到精舍言姊妹集僧我欲教誡於是善比丘尼盡集六群比丘尼不來長老問言比丘尼僧集未答言不集誰不集答言六群比丘尼即遣信喚姊妹來我欲教誡答言我不去已六群阿闍梨邊受教誡竟時長老言尼僧不和合即起而去佛知而故問汝教誡何以速答言世尊我至時著衣往欲教誡善比丘尼皆集唯六群比丘尼不來比丘尼僧不和合故不得教誡佛言呼六群比丘尼來來已問言汝實令不答言實令乃至已聞者當重聞若比丘尼半月僧教誡而不恭敬不來波夜提比丘尼者如上說半月者十四日十五日僧教誡者教誡比丘尼不恭敬不來者波夜提波夜提者如上說若老羸病服藥刺頭出血服酥應與欲作是言我某甲與教誡欲如是三說若不病不去病不與欲波夜提若至布薩日應老比丘尼持欲詣僧作如是言比丘尼僧和合頭面礼比丘僧足問布薩請教誡

如是三說比丘僧中有教誡尼者應語姊妹當住若有比丘成就十二法者應羯磨教誡若無者當語言無教誡比丘尼人莫放逸是故世尊說也
佛住王舍城今時樹提比丘尼隱處生癰諸比丘尼入聚落乞食後有治癰師來比丘尼言長壽與我破癰答言可余即與破癰瘡者塗藥已而去諸比丘尼乞食還見地膿血問言此是何等膿血答言我破癰瘡諸比丘尼嫌言汝云何隱處有癰不白善比丘尼而破諸比丘尼語大愛道乃至答言實余世尊佛言汝云何膝以上肩以下有癰瘡先不白聽而破癰從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼膝以上肩以下隱處有癰瘡先不白聽男子破洗者波夜提比丘尼者如上說膝已上者髀已上肩已下者乳房已下先不白者不白善比丘尼聽者不僧中作求聽羯磨隱處有癰欲破癰者應先僧中作求聽羯磨羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼隱處有癰若僧時到僧某甲

比丘尼欲從僧乞破癰羯磨阿梨耶僧聽某甲比丘尼欲從僧乞破癰羯磨僧忍默然故是事如是持若隱處有癰者當令可信人若依止弟子若同和阿闍梨以錘若指甲破之以藥塗若使男子破癰波夜提波夜提者如上說若肩已上膝已下有癰瘡若欲刺頭出血若欲刺臂當使婦人急按男子破無罪是故世尊說
摩訶僧祇律卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

明一百四十一波夜提法之餘
佛住舍衛城今時迦梨比丘尼安居中受僧牀褥已而捨遊行諸比丘尼以是因緣語大愛道瞿曇彌乃至答言實余佛言汝云何安居中遊行矣今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼安居中遊行若波夜提安業者前安居後安居行者下至聚落若波夜提波夜提者如上說若比丘尼安居中離界一宿波夜提若王難餘方賊來若恐奪命若畏失梵行者去無罪比丘尼安居中無有求聽羯磨法為塔僧事而遊行是故世尊說
佛住舍衛城今時比丘尼舍衛城安居竟來詣比丘離往到跋陀羅比丘尼親里家其家人問何處安居答言舍衛城問舍衛城何似好不比丘尼言祇洹樹林華果茂盛池水清涼精舍如是世尊住處如是尊者舍利弗大目連如是須達居士如是檀越言此是真出家今我跋陀羅此處生此

摩訶僧祇律卷第四 第三十條

處長如無手足人初不肯出諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至云實佛言汝云何安居竟而不遊行從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼安居竟不遊行者波夜提安居竟者三月竟不遊行者乃至不出聚落行波夜提波夜提者如上說安居竟乃至不離界一宿行波夜提若羸老病不能行無罪是故世尊說佛住舍衛城小時偷蘭難陀語樹提言此間安居即往檀越家歎譽樹提比丘尼賢善持戒汝當供養於是樹提威儀庠序舉動規矚不失佛法見已生歡喜心乃至後嫌訶惱觸諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實佛言此是惡事乃至已聞者當重聞若比丘尼語比丘尼作是語阿若耶此處安居後嫌訶惱觸波夜提若比丘尼語是中安居安居中惱觸惱觸者若自身口若使人身口惱觸波夜提若前人不持戒畏作非法雖無罪若式又摩尼沙弥尼越以尼罪乃至俗人越以尼心悔是故世尊說

摩訶僧祇律卷第四 第三十一條

佛住舍衛城小時迦梨比丘尼到欲安居時餘行去受安居已還房舍已分竟方來索言是我房舍還我住者言我已受不可得於是問諍有善比丘尼呼言阿梨耶可就此房住入已持巨摩柴草積聚房中先住者言阿梨耶此不用物不須安即言賢善汝買得此房耶荅言我當次得此僧房若是僧房者我何以不安於是以身口擾亂諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實佛言此是惡事汝云何知他先安居已後來擾亂從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼知比丘尼先安居已後來者自擾亂若使人擾亂波夜提知先安居者前安居後安居擾亂者若自身口若使他身口擾亂波夜提若擾亂比丘尼波夜提式又摩尼沙弥尼越以尼罪乃至俗人越以尼心悔是故世尊說

佛住舍衛城小時有比丘尼不先看牆外鄰乘大小便時有婆羅門新洗浴者新淨衣巷中行正墮頭上婆羅門瞋

摩訶僧祇律卷第四 第三十二條

罵言衆多人子沙門尼汙我如是指比丘尼往白佛乃至答言實佛世尊佛言此是惡事汝云何不審諦觀而棄不淨從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼隔牆不觀擲棄不淨波夜提隔牆者隔籬牆擲不淨者大小便溲唾糞掃及洗手足水段指甲不觀者不先看而擲若欲擲棄物時當先諦觀若多人行者當待斷乃擲若行人希者當彈指乃擲若不觀不彈指而擲者波夜提若比丘尼不觀而擲者越以尼罪是故世尊說佛住舍衛城小時波斯匿王東園池不禁比丘比丘尼入小時六群比丘尼往彼園中作世俗語話大小便溲蟬生草上復以藕菜裹不淨放池水中明旦波斯匿王與後宮夫人共詣園池遊觀時後宮人閉在深宮不出來久始得一出遊戲無怡喜勇競各占願生草此是我許而往捉之汙泥其手詣水欲洗復見水上有裏便作是念諸年少等聞我等出必裏衆者以待我等即往提取而汙其手即往

白王此是句物不淨如是王即呼守國人問誰汙此園白言更無餘人昨日六群比丘尼在中作俗人言戲而去諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言此是惡事乃至已聞者當重聞若比丘尼生草上大小便波夜提若比丘尼水中大小便波夜提比丘尼者如上說草者一切草大小便洩唾波夜提若雨時生草覆地者當在無草處行若無空處者當在凡埤上乾草木牛馬屎上人行處若復無者下至一木枝令先墮木枝後墮草上若經行處有草者當於經行頭安唾臺是故世尊說比丘尼如上說水者有十種如上說若水中大小便洩唾波夜提若雨時水漫溢者當於高處大小便若無是者當於凡石乾草木上牛馬屎上若復無者當以草木枝承令先墮木枝後墮水中若掘廁下有水出者不得先於中大小便先令淨人行然後比丘尼行若廁下有流水者當安板木令先墮板上後墮水中若船上行時有廁處者當安板木承令

墮板上後墮水中若無板者以木枝承令先墮木枝上後墮水中是故世尊說

佛住舍衛城舍時六群比丘尼遊行勸化語女人言與我物欲為諸比丘作食女人即與作是言至作食日語我我當行食時請尊者舍利弗大目連離波多劫賓耨尊者羅睺羅復請六群比丘敷二坐一與長老比丘一與六群比丘令時長老比丘時到耆衣持鉢到舍次第而坐與尊者舍利弗白米飯蒙巨美酥乳酪如是轉與庵食尊者目連與庵米飯摩沙美油乳餘比丘與赤米飯摩沙美油或得飯不得美有得美不得飯乃至尊者羅云與赤米飯麻粉菜美時諸女人復持種種好食來問言與誰比丘尼便以身障長老比丘示六群比丘與白米飯好美酥乳酪自恣與諸比丘食已而去佛知而故問舍利弗得好食滿足不答言已食世尊如是三問答亦如是如是是一問諸長老比丘答皆如是乃至問羅云何故色力不

足得好食飽不答言世尊食油得力食酥有色食麻粉菜無色無力問六群比丘得好食不答言世尊我得白米飯好美酥乳酪種種好食皆是姊妹信心思力佛言上座是誰答言尊者舍利弗佛問舍利弗汝實不答言實世尊佛言此非法汝云何者是擾亂比丘僧而入捨心舍利弗言若世尊言是非法食者若一劫若過一劫不可得消於是即取烏鞠擲而吐之佛言呼六群比丘尼來來已問言汝實不答言實佛言此是惡事汝云何知眾利迴與一眾從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼知眾利迴與一眾波夜提比丘尼者如上說知者若自知若從他聞眾者比丘眾比丘尼眾利者八種時藥夜分藥七日藥終身藥隨身物重物不淨物淨不淨物迴者還物向處已定而迴與餘眾波夜提波夜提者如上說若人來問我欲布施當施何處應言隨汝心所樂處施若言何處功德大當言施僧若問何處有好持戒僧

摩訶僧祇律卷第廿卷 第八卷 住

當言都無犯戒僧若言何處有比丘比丘尼自守少事坐禪誦經不大遊行恒使我得見此物得語言與某甲若比丘尼知物向僧迴向已尼薩耆波夜提若迴向餘人波夜提衆迴向餘衆波夜提耆屬迴向耆屬亦波夜提一人物迴向一人越毗尼罪比丘迴衆物與餘衆越比尼罪是故世尊說教誡隱處離宿不遊行安居後嫌責安居已後米隔牆棄不淨草水迴向僧十四跋渠竟

比丘同戒七十不同戒七十一百四十一波夜提修多羅說竟

明八提舍尼法初

佛住舍衛城介時佛告大愛道如來一時在舍衛城時六群比丘尼酥市乞酥油市乞油蜜市乞蜜石蜜市乞石蜜肉市乞肉魚市乞魚乳市乞乳酪市乞酪而食為世人所譏云何沙門瞿曇稱歎少欲毀咎多欲如比丘尼中廣說瞿曇稱比丘尼亦應如是學瞿曇稱我一時住迦維羅衛釋氏精舍聽病比丘尼索好食佛告大

摩訶僧祇律卷第廿卷 第八卷 住

愛道瞿曇稱依止舍衛城比丘尼皆患令集乃至已聞者當重聞若比丘尼不病為身白衣家乞酥若使人乞若取若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可訶法此法悔過是波羅提提舍尼法如是二油三蜜四石蜜五乳六酪七魚八肉為身者自為向身病者世尊說無罪云何病老羸病服吐下藥刺頭出血如是比病家者四種姓家酥者牛酥水牛酥羊酥乞者若自乞若使人乞若取若食者是比丘尼應向餘比丘尼悔過言阿梨耶我墮可訶法此法悔過前人應問汝見此罪不答言見汝莫更作我頂戴持波羅提提舍尼者此罪應發露是名悔過若比丘尼熱病須酥者得乞不得到不信家乞當至有信家若乞食時見量酥人言長壽無病答言阿梨耶欲得何物答言乞食主人言我無食正有酥須酥者與得取滿鉢亦得勸與餘人量油亦得如是若風病起亦得乞油不得從壓油家索應從有信家索若乞食見

摩訶僧祇律卷第廿卷 第八卷 住

星油人當言無病長壽言阿梨耶欲須何物答言乞食我無食正有油須者當與得取滿鉢無罪當時亦得勸與伴如是蜜若水病時得乞蜜不得至採蜜家索當到有信家乞乃至得勸與伴如是石蜜若病醫言應服石蜜得乞石蜜不得至石蜜家乞當到有信家若乞食時見稱石蜜人乃至得勸與伴若病醫言當服乳得乞乳若乞食時見放牛家牽乳應言長壽無病言阿梨耶欲得何物言我乞食答言我無食正有乳須者得取若索酪漿言無有酪漿正有乳得取若病醫言當須酪得乞酪若乞食時見量酪人語言長壽無病問言阿梨耶欲得何物答言我乞食若言我無食正有酪得取亦得勸與伴若乞酪下清汁與酪者得取若比丘尼服吐下藥醫言當須魚汁得乞若乞食時乞酪漿得魚者得取若刺頭出血醫言須肉得乞不得至屠兒家乞當詣有信家乞若乞食時得索菜汁若言無菜汁正有肉汁須者得取若自知我某

時常病發。不時藥必難得。預乞無罪。若不病時。乞病時。食越比尼。罪病時

乞不病時。食無罪。病時乞病時。食無

罪。不病時乞不病時。食波羅提提舍

尼。不隨病。食隨病。食無罪。隨病。食不

隨病。食越比尼。罪。隨病。食隨病。食無

罪。不隨病。食不隨病。食出家人。仰他

活命。無罪。是故世尊說酥油蜜石蜜

乳酪肉魚。是名八比丘尼波羅提提

舍尼。法竟。眾學法廣說。如比丘中唯

除六群比丘尼。生草上水中。大小便

餘者。盡同七減。諱法現前。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。廣說比丘尼波羅提提。又

分別竟

明難跋渠初 坐法者

佛住舍衛城。時比丘尼初夜後夜

加趺而坐。時有地來入瘡門中。諸比

丘尼語大愛道。大愛道以是因緣。往

自世尊。佛言。應與某甲藥。地不死而

還出。即與藥。而出佛言。汝云何加趺

而坐。從今已後。不聽坐法者當屈一

脚以一脚。跟掩瘡門。若比丘尼加趺

坐。越比尼罪

算。席法者。佛住舍衛城。時比丘尼

敷算。席縫衣竹篾。傷小便道。血出。諸

比丘尼以是因緣。往白世尊。佛言。從

今日後。不聽比丘尼坐竹席。若縫衣

時。若在講堂。溫室。巨摩塗地。已縫衣

若無者。當敷著牀上。若膝上。縫若於

竹算。席上坐。越比尼罪。是名席法

佛住舍衛城。時偷蘭難陀與眾多

女人到阿耨羅河。脫衣洗浴。比丘尼

先出。取女人莊嚴腰物。纏腰。已語女

人言。看我好不。諸女人言。我食欲人

纏腰。使細。欲令夫主愛念。阿梨耶用

是何為。比丘尼聞已。以是事具白大

愛道。乃至答言。實余世尊佛言。此是

惡事。從今已後。不聽比丘尼纏腰。若

用女人纏腰物。纏腰。越比尼罪。若有

癰瘡。纏腰。無罪

佛住舍衛城。時偷蘭難陀比丘尼

共眾多女人到阿耨羅河。邊脫衣。放

一履入水洗浴。先出岸上。著女人襪

衣。語諸女人言。看我宜著不。女人言

我是俗人。著此已。欲令夫主愛念。汝

用者是。為諸比丘尼以是因緣。往白

世尊。乃至答言。實余佛言。從今日後

不聽著襪衣。襪衣者。珂貝琉璃真珠玉

金銀摩尼。如是比莊嚴。陰衣。不聽著

下至結縷。作陰衣。相越比尼罪。若陰

上有癰瘡。裹者。無罪。是名襪衣。佛住

舍衛城。乃至洗浴。先出著女人莊嚴

服。諸比丘尼以是因緣。往白世尊。乃

至答言。實余佛言。從今日後。不聽著

女人莊嚴服。女人服者。頭上光鐶額

耳鐶。鈴環。珞指。鐶臂。釧。臂釧。如是比

一切女人莊嚴服。不聽著者。若越比

尼罪。若身有癰瘡。以藥塗。纏無罪。是

名女人莊嚴服

佛住舍衛城。時比丘尼度釋種女

摩羅女。梨車女。大富家女。合嚴飾服

而度出家。時諸貧家有女出門。及節

會日。行來皆從借賃。為世人所譏。此

賃衣人。非出家法。諸比丘尼以是因

緣。往白世尊。乃至答言。實余佛言。從

今日後。不聽合女人莊嚴服。度出家

營。令捨已。而度捨者。若女人來欲出

摩訶僧祇律第一卷 第十品 住 第五

家者應令捨俗人嚴身具若作是念
其時或穀貴乞食難得或老病當須
湯藥女人少能得物當置人家若女
人持俗嚴飾服來合度出家者越比
尼罪是名合嚴飾服出家

佛住舍衛城余時釋種女摩羅女梨車
女貴人女將使人出家使人端正令與
外人交通以自活命為世人所譏此
非出家人是婬女耳諸比丘尼以是因
緣往白世尊乃至答言實余佛言
汝云何畜婬女以自活命從今日後
不聽畜婬女活命若畜者越比尼罪
是名婬女佛住舍衛城余時世尊制
戒不聽畜婬女余時比丘尼便私畜
國民女於外婬蕩以自活命為世人
所譏此非出家法是婬女耳比丘尼
以是因緣往白世尊乃至答言實余
佛言從今日後不聽私畜國民女使
人女作婬女以自活命若畜者越比
尼罪是名國民女佛住舍衛城余時
有年少比丘尼端正乳出人見皆笑
諸比丘尼以是因緣往白佛乃至答
言實余佛言從今日後當作僧祇支

摩訶僧祇律第一卷 第十品 住 第六

作法者如上說應先著覆乳衣然後
著餘衣若不畜僧祇支越比尼罪有
而不著亦越比尼罪是名僧祇支法
佛住毗舍離如跋陀羅比丘尼緣中
廣說佛言不聽裸身浴當用浴衣不
聽裸形入河若池水中浴當著雨衣
若裸浴越比尼罪若避隱處無人處
裸浴無罪是名浴衣法

坐落并竹席 經履履衣 著俗嚴飾具
合嚴飾具度使人國民女 僧祇支浴衣
雜毳初竟

佛住舍衛城余時比丘尼住處與俗
人瞞瞞比比丘尼欲心起自手拍陰時
丈夫聞聲即語婦人言此是何聲答
言不知何故作此聲耶其丈夫言此出
家人修梵行欲心起不能自割拍陰
聲耳諸比丘尼聞已以是因緣往白
乃至佛言汝實余不答言實余佛言
從今已後不聽拍陰拍者手拍若拘
鉢拍若鐵鉢拍以歇欲心者越比尼
罪是名手拍
佛住舍衛城余時比丘尼欲心起作
胡膠身生縛著牀脚後失火恐燒牀

摩訶僧祇律第一卷 第十品 住 第七

褥故出之時俗人看火起何處被燒
何處不被燒見已燃訶云何出家人
作此惡事諸比丘尼以是因緣往白
乃至答言實余佛言從今日後不聽
作胡膠形胡膠形者若胡膠作者銅
鈎錫白鐵若牙若蠟蜜如是比作身
生以歇欲心者偷蘭遮是名胡膠形
佛住舍衛城余時大愛道往至佛所
頭面礼足却住一面時大愛道白佛
言世尊女人形臭得聽洗不佛言得
洗時比丘尼洗外內猶故臭以是因
緣往白乃至言得洗內不佛言得洗
洗法者得齊一指節不得令過若過
洗以歇欲心者偷蘭遮是名洗法
佛住舍衛城余時比丘尼有月期汗
牀褥大愛道往詣佛所白佛言世尊
得作月期不淨衣不佛言得當持故
布作不得堅物作又不得深內作婬
欲想當軟物障小便道若用堅物深
內以歇欲心者偷蘭遮是名月期衣法
佛住舍衛城余時比丘尼往女人
洗浴處浣月期衣女人嫌言是沙門
尼汗此水亦乃如是諸比丘尼以是

因緣往白乃至佛言從今日後不聽
女人洗浴屢浣月期衣若浣者越比
尼罪是名女人浣月期衣法

佛住舍衛城余時世尊制戒不聽女
人洗浴屢浣月期衣便往男子洗浴
乃至若比丘尼往男子洗浴者越
比尼罪是名男子法佛住舍衛城余
時世尊制戒不聽男子洗浴屢浣月
期衣時比丘尼到客浣衣屢浣乃至
不聽客浣衣屢浣月期衣當取鉢餘
凡器中於屏屢浣浣時不得持水濕
地當著水漬中無人見屢衣當暖令
乾後浣時當用若比丘尼於客浣衣屢
浣月期衣者越比尼罪是名客浣衣屢
佛住舍衛城余時比丘尼欲心起以
小便道承懸注水即失不淨心生疑
悔諸比丘尼語大愛道大愛道往白
世尊佛言從今日後不聽以小便道
承懸注懸注者水懸注下若比丘尼
於懸注水中浴時當持衣物遮若以
小便道承懸注水屋簷漏水以歇欲
心者偷蘭遮若於懸注水屋簷漏浴
者不得以身向水當背若上若以身向

水以歇欲心者偷蘭遮是名懸注水
佛住舍衛城余時比丘尼於急流水
中浴欲心生逆水而行失不淨諸比丘
尼以是因緣往白乃至從今日後不
聽於急流水中逆水觸小便道流水
者若山水若急流水若向流逆水以
歇欲心者偷蘭遮若於急流水洗時
不得向流當背若向流者越比尼罪
是名流水佛住舍衛城余時比丘尼
種種觸身出精或蕪菁根慈根種種
諸根內小便道中出精比丘尼以是
因緣往白乃至從今日後不聽若此
比丘尼用蕪菁根慈根內小便道中出
精以歇欲心者偷蘭遮是名根
拍陰胡膠形 齊節月期衣 女人洗浴屢浣
男屢浣亦然 客浣衣屢浣 懸注及急流
種種根出精 第二跋渠竟

佛住舍衛城余時諸比丘集不知作
舉羯磨令比丘尼作已比丘尼心生
疑悔語大愛道大愛道即以是事往
白世尊佛言此上尊眾汝云何與作
舉羯磨從今已後不聽與比丘作舉
羯磨若比丘中都無能者得授使誦

作羯磨時若不得者還授無罪若此
比丘與比丘作羯磨者越比尼罪比
丘得與比丘尼作羯磨無罪是名羯磨
佛住舍衛城余時跋陀羅比丘尼著
憍奢耶衣到觀里家道路值暴雨如
視水精舉見身體眾人圍遠欲看於
是踣地依止弟子在邊而障諸比丘
尼以是因緣往白乃至答言實余世
尊佛言從今已後比丘尼不聽著憍
奢耶衣憍奢耶者有二種一者生二
者作生者細絲作者紛絲者細絲憍
奢耶越比尼著紛絲越比尼心悔比
丘著無罪

佛住舍衛城余時偷蘭難陀比丘尼
大乳著一僧祇支於閤上經行俗人
遙見自相謂言者是似如水上浮瓠
諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言
從今日後當作覆肩衣覆肩衣者繫
疊拖覆肩上若不作不著越比尼罪
不聽比丘尼高處著一重僧祇支經
行若屏處著一重僧祇支無罪是名
僧祇支
佛住舍衛城余時釋種女摩羅女梨

摩訶僧祇律第三卷 第三十 止 第五

車女貴勝家女出家善知莊嚴有婦女娶婦皆借倩莊嚴得好飲食為世人所譏此非出家人是客莊嚴人耳諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今已後不聽莊嚴女人在嚴者梳頭莊嚴粉面朱脣者嚴飾服以自活命者越比尼罪若有頭痛眼痛得磨著藥無罪是名莊嚴法

佛住舍衛城今時釋種女摩羅女大姓家女出家種優鉢羅華取而賣之為世人之所譏此非出家人此是賣華女耳諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實令佛言從今已後不聽種華賣以自活命者越比尼種優鉢羅華以自活命者越比尼罪為塔為供養佛故無罪是名優鉢羅華

佛住舍衛城今時世尊制戒不聽種華樹今時釋種女摩羅女出家結華鬘賣以自活命為世人之所譏此非出家人此是賣華鬘女耳諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今日後不

摩訶僧祇律第三卷 第三十 止 第六

聽結華鬘者優鉢羅華摩梨華須摩那華結作鬘賣活命者越比尼罪若佛生時大會菩提大會轉法輪大會阿難大會羅睺羅大會五年大會種種起言阿梨耶我結鬘今時得結種種鬘無罪是名結鬘法

佛住舍衛城今時釋種女摩羅女梨車女出家紡縷而賣為世人所譏此非出家人此是賣縷人也諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今已後不聽紡縷紡縷者切貝縷葛摩縷庵合耶縷舍那麻縷紡縷賣活命者越比尼罪若欲作澁水囊腰帶紡者無罪是名紡縷法

佛住舍衛城今時須提那死婦出家其於常欲便罷道時比丘尼入聚落乞食於遇見之即欲捉取便走入一大家內語婦人言是事幾當壞我梵行問何故答言於欲罷我道婦人言莫恐我當相護比丘尼言我欲向和止邊去婦人言汝欲去者當著俗服假異標相乃可得脫即著辭釧耳環俗人服飾又將四五人侍從而去其

摩訶僧祇律第三卷 第三十 止 第七

於於外見之念言此非比丘尼是俗人耳到住處已諸比丘尼呵言汝何故著此答言我於欲取我方自護故假著此耳諸比丘尼語大愛道大愛道即是以是事具白世尊佛言呼比丘尼未來已佛問汝實不答言實令佛言汝云何壞威儀從今已後不聽壞威儀若決定壞威儀者非比丘尼若方便自護故壞威儀越比尼罪故名比丘尼若比丘尼決定壞威儀者偷蘭遮若方便自護無罪

羯磨憍舍耶僧祇支客嚴種花須摩那結縷并紡縷壞威儀後第三跋渠竟佛住舍衛城今時偷蘭難陀比丘尼乞食詣一大家時有婦人墮胎語言為我棄之答言不能又請我當顧許物即取以鉢盛之而去時大迦葉乞食恒作此念取初得食當施與若比丘比丘尼見此比丘尼已語言取鉢來即覆不示又復更呼亦復不示大迦葉性有威風厲聲而喚即戰怖而示見已言咄汝何故作此惡法時大迦葉語諸比丘尼諸比丘尼以是因

緣往白世尊乃至答言實忝佛言此
是惡事非法汝云何覆鉢從今日後
不聽覆鉢復不聽露捉得食已當覆
若見比丘時當舉覆示之若露持
鉢越比尼罪見比丘不示亦越比尼
罪是名鉢事

佛住舍衛城。尔時有大臣犯王法。其家財物盡應沒官。王即遣人守護。時偷蘭難陀比丘尼乞食次到其家。婦人語言。阿梨耶。我家有事。犯王罪。應至死。財物入官。我欲寄少寶物嚴飾之具。若我得脫。當相顧。直我若死者。即持相施。時比丘尼即與鉢盛雜寶覆已而去。時守門人見之。問言。鉢中何物而不示之。又復叱喚。畏而示之。比丘尼聞已。往白乃至答言。實尔。佛言。從今日後。不聽覆鉢寶物。若有犯官事。未被收錄。又未藉其財。尔時寄者。得取。若王取攝。又藉其財。應語言。世尊。削戒不得受。是若言。我與塔與僧施。汝得取得已。不得覆上而去。當露持去。若有問者。當言。塔物。僧物。我物。若聽去者。善。若不聽者。當還是名。

覆鉢法

摩訶僧祇律第四卷 第三十品 住 六

佛住舍衛城。尔時比丘尼作廁。以物覆上。諸女人持死胎放中。後有賤人。旃陀羅。持廁見。已言是沙門尼。自墮胎。擲中。諸比丘尼以是因緣。往白。乃至佛言。從今日後。不聽覆廁。當開口作。若閉口作者。越比尼罪。是名廁法。佛住舍衛城。尔時釋種女摩羅女。於浴室中浴。時有年少入中。壞其梵行。諸比丘尼語大愛道。乃至從今日後。不聽入浴室。若病者得房。內然火油塗。而揩。若比丘尼入浴室浴者。越比尼罪。是名浴室法。

佛住舍衛城余時未制戒比丘尼阿
練若處聚落中未有住處時五百比
丘尼大愛道為上首於王園中住諸
釋種女摩羅女年少端正有諸年少
初夜伺便欲捉比丘尼見已乘空而
去中夜復來亦復如是後夜復來中
有銚根不時入定及睡眠者不得即
去為所侵掠大愛道以是事往自世
尊佛言從今日後不聽比丘尼在阿
練若處住若四眾集竟夜說法者得

摩訶僧祇律第三卷 第三十二 住

住小時不得在屏處若比丘尼同練
若處住者越比尼罪是名阿練若處
比丘受迦締那衣非比丘尼比丘尼
受迦締那衣非比丘比丘捨非比丘
尼比丘尼捨非比丘比丘阿提呵普
阿那提訶普非比丘尼比丘尼阿提
訶普阿那提訶普非比丘
覆鉢并寶鉢開廁入浴室阿練若處住
比丘受迦締非是比丘尼比丘捨迦締
非是比丘尼 第四跋渠竟
食於比丘不淨比丘尼淨比丘尼不
淨比丘淨比丘得使比丘尼授食除
金銀及錢五生種火淨比丘尼得從
比丘受食除金銀及錢火淨五生種
有三因緣非比丘何等三心決定捨
戒有實事僧耻出形轉為女是名三
非比丘應遣詣比丘尼精舍不得共
比丘尼同覆障應別若後還得男根
者當還比丘僧中故名具足亦復本
歲有三因緣非比丘尼何等三心決
定壞威儀有實事僧耻出轉形為男
如比丘中說比丘尼無有作淺食法
一坐足自恣食

摩訶僧祇律卷第二 第五卷

佛在舍衛城阿耨羅河彼岸請二部

僧食比丘比丘尼俱欲渡比丘言世

尊制戒不得共船載比丘二人三人

輕船而渡渡盡比丘尼渡渡已問歲

數日時已過時大愛道失食飢羸到

世尊所頭面作札却住一面佛知而

故問何故飢色即以此事具白世尊

佛言從今日後上座八人當次第如

法餘者隨到而坐若五年大會多人

集比丘尼上座八人當次第坐餘者

隨意坐若八人不隨次第坐越比丘

罪是故世尊說

二眾淨不同 三非比丘僧 三非比丘尼

無殘八上座 第五跋渠竟

比丘難跋渠中別住蘇拿蓋乘刀治

革屣同牀卧坐伎樂九事應出不說

餘十三跋渠殘比丘尼別五難跋渠

威儀中阿練若浴室廁屋縫衣簾應

出不說餘盡同比丘尼二部修多羅

及學五百戒世尊分別說戒序八波

羅夷十力僧伽婆尸沙三十尼薩耆

波夜提百四十一波夜提八波羅提

提舍尼六十四眾學七止淨法法隨

摩訶僧祇律卷第二 第五卷

順法偈在後比丘尼比丘尼竟

摩訶僧祇律私記

中天竺昔時暫有惡王御世諸沙門

避之四奔三歲比丘星離惡王既死

更有善王還請諸沙門還國供養時

巴連弗邑有五百僧欲斷事而無律

師又無律文無所承案即遣人到祇

洹精舍寫得律本于今傳賞法顯於

摩竭提國巴連弗邑阿育王塔南天

王精舍寫得梵本還揚州以晉義熙二

年歲在丙辰十一月於闐場寺出

之至十四年二月末都訖共禪師譯

梵本為秦焉故記之佛泥洹後大迦

葉集律藏為大師宗具持八万法藏

大迦葉滅後次尊者阿難亦具持八

万法藏次尊者末田地亦具持八万

法藏次尊者舍那婆斯亦具持八万

法藏次尊者優波竭多世尊記無相佛

如降魔因緣中說而亦能具持八万

法藏於是遂有五部名生初曇摩崛

多別為一部次弥沙塞別為一部次

迦葉維復為一部次薩婆多薩婆多

者晉言說一切有所以名一切有者

摩訶僧祇律卷第二 第五卷

自上諸部義宗各異薩婆多者言過

去未來現在中陰各自有性故名一

切有於是五部並立紛然競起各以

自義為是時阿育王言我今何以測

其是非於是問僧佛法斷事云何皆

言法應從多王言若余者當行籌知

何眾多於是行籌取本眾籌者甚多

以眾多故故名摩訶僧祇摩訶僧祇

者大眾名也

佛說犯戒罪輕重經

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園眾時尊者目連瞋時從禪定覺

往至世尊所頭面礼足却住一面時

尊者大目連白佛言世尊意有所疑

今欲請問唯願聽許佛告目連聽汝

所問當為汝說目連即白佛言世尊

若比丘比丘尼無慚愧心輕慢佛語

犯眾學戒如是犯波羅提提舍尼波

夜提偷蘭遮僧伽婆尸沙波羅夷得

幾不饒益罪唯願解說佛告目連諦

聽諦聽當為汝說若比丘比丘尼無

慚愧輕慢佛語犯眾學戒如四天

王壽五百歲隨盜梨中於人間數九

摩訶僧祇律卷第四十 第九十九條 住 加

百千歲佛告目連若無慚無愧輕慢
佛語犯波羅提提舍尼如三十三天
壽千歲墮塗梨中於人間數三億六
十千歲佛告目連無慚無愧輕慢佛
語犯波夜提提如夜摩天壽二千歲墮
塗梨中於人間數二十億四十千歲
佛告目連無慚無愧輕慢佛語犯偷
蘭迦如兜率天壽四千歲墮塗梨中
於人間數五十億六十千歲佛告目
連無慚無愧輕慢佛語犯僧伽婆尸
沙如不憍樂天壽八千歲墮塗梨中
於人間數二百三十億四十千歲佛
告目連無慚無愧輕慢佛語犯波羅
夷如他化自在天壽十六千歲墮塗
梨中於人間數九百二十一億六十
千歲時尊者目連聞佛所說歡喜奉
行

余時目連即說偈言

因緣輕慢故 命終墮惡道 因緣修善者
於此生天上 緣斯修福業 離惡得解脫
不善觀因緣 身壞入惡道
摩訶僧祇律卷第四十

甲辰歲高麗國大歲都監奉

勅彫造