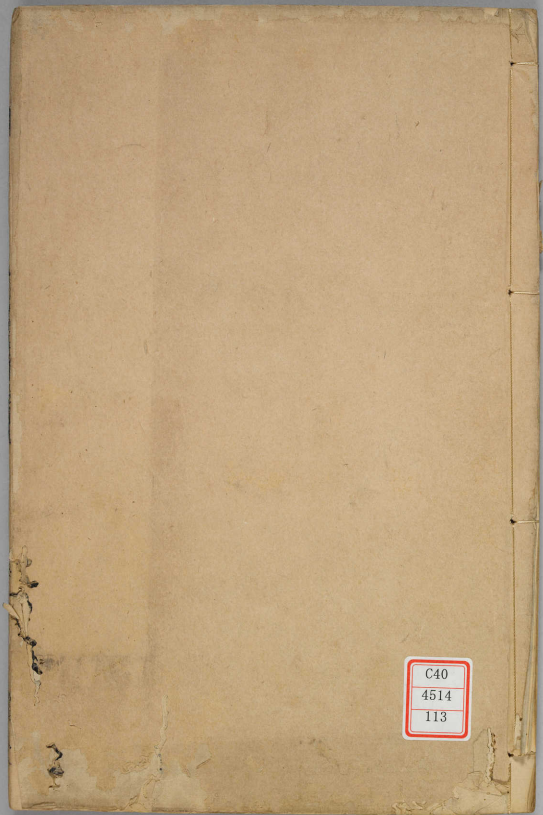

C40
4514
113

律

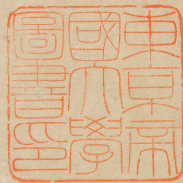
四分律藏

卷十一
之十五

所

C40-45-14

了翁上座請之藏及有
家書置武寧縣雲山
寂微笑院庑府中永
為學者不敢許出院內
當山二世銀牛機謹誌

B 64853

摩訶僧祇律卷第十

上

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

佛住舍衛城爾時尊者優陀夷持衣與大愛道比丘
尼作是言善哉瞿曇彌此衣爲我浣滌打時大愛道
卽爲浣滌打已送還語優陀夷言此衣已浣滌打訖
今故送還優陀夷卽呪願得樂無病送置房裏時大
愛道持衣與優陀夷已往詣佛所頭面禮足却住一
面佛知而故問瞿曇彌汝手上何以有染色答言世
尊我爲優陀夷浣滌衣故手有染色瞿曇彌去不久
佛告諸比丘云何優陀夷乃使行道比丘尼浣滌衣

妨廢比丘尼業復次佛住舍衛城爾時長老阿難陀
是偷蘭難陀比丘尼本二不善觀察與不淨衣浣作
是言姊爲我浣浣打此衣時偷蘭難陀卽持此衣到
精舍舒看見不淨著衣卽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
言此有何可恥使我藏之此是丈夫丈夫之相更復
舉示諸比丘尼時六羣比丘去比丘尼不遠聞是語
已拍手大笑竒事竒事時諸比丘聞已卽以是事往

白世尊佛言呼阿難陀來卽呼來已佛問阿難陀汝
實爾不答言實爾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答言不
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答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
丘尼浣故衣從今以後不聽佛告諸比丘依止舍衛
城比丘皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘使非親里比丘尼浣故衣若浣
若打尼薩耆波夜提比丘者如上說非親者非父親

相續非母親相續故衣者乃至經一更枕頭名爲故衣者如上說浣者除垢膩浣者根浣皮浣葉浣華浣菓浣如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毗尼罪波夜提者如上說自與使受使與自受自與自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使受自浣浣打尼薩耆波夜提若比丘語浣卽浣語浣便浣語打卽打尼薩

耆若比丘使非親里比丘尼浣衣便浣教浣便打教打便浣教作而不作不教作便作越毗尼罪若比丘語非親里比丘尼浣衣便浣打教浣便浣打教打便浣浣教作而不作不教作便作越毗尼罪若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令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比丘無罪是各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令浣浣

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
親里尼便作是言某甲不知毗尼無令此比丘得尼
薩耆罪卽取衣浣是比丘犯越毗尼罪是名與非親
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
子强健者應使浣便教浣教浣已自持來是比丘尼
薩耆罪若不教而自使浣者無罪是名與親里親里
浣若比丘與非親里比丘尼非親里比丘尼浣浣打
者尼薩耆波夜提若比丘持衣及浣具寄比丘尼精

舍去餘閑靖處安居是比丘尼夏後月自浣浣衣過
爲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
彼當爲我浣浣打後浣浣打者尼薩耆波夜提若比
丘著垢膩衣詣比丘尼精舍非親里比丘尼禮比丘
尼足問言衣被何以垢膩無人浣浣耶答言無人浣是
比丘尼信心卽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
念比丘尼見已自當爲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

衣卽往到比丘尼精舍令比丘尼滿者尼薩耆以不可截故都捨若比丘尼灌水比丘自浣者無罪若比丘於一處浣浣衣時齋日比丘尼遊行禮諸精舍過禮諸比丘足見比丘浣衣語比丘言阿闍梨無人浣衣耶答言無人是比丘尼信心語比丘言止我當爲浣比丘聽隨意浣者無罪若是比丘於齋日故浣衣作是念言比丘尼必來當爲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尼薩耆波夜提若爲和尚阿闍

梨持衣使比丘尼浣越毗尼罪爲塔僧使比丘尼浣浣打無罪是故說若比丘使非親里比丘尼浣故衣若浣打尼薩耆波夜提

佛住舍衛城廣說如上八日十四日十五日城中衆人皆出禮世尊足時有一人名阿跋咤著兩張白氎來入祇洹精舍禮世尊足已次到長老優波難陀住處和南阿闍梨答言無病長壽阿跋咤言我欲看諸房舍時優波難陀答言可爾汝等不欲看尚當示汝況復欲見卽將至兩重閣上語言看是長壽雕文刻鏤五種彩畫紺瑠璃地牀褥臥具看已答言實好阿

闍梨優波難陀言長壽汝是氎衣亦好長廣細緻時
阿跋咤白言我欲更看餘房舍時優波難陀將至第
三重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王及諸
大臣所識有大力勢若不與者或嫌恨我阿跋咤言
阿闍梨欲得此衣耶答言欲得阿跋咤言阿闍梨隨
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氎但不相似所以
欲得汝此氎者欲令相似作一種衣耳復言汝意若
欲施者正以此衣與我其餘好者非我所須阿跋咤

言我著此衣詣國王長者禮覲世尊事不可廢優波
難陀復言實汝何以言更與我餘衣汝謂我更無好
氎汝欲施者正以此與我其餘好者非本所須阿跋
咤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
利以此難故正應此間施我時阿跋咤苦辭不勉卽
脫上衣與已便去著下衣向舍衛城時城中人多出
禮世尊時阿跋咤問衆人言汝等今欲那去答言欲
詣祇洹語言莫去問言何故答言沙門劫人復問強

奪人耶答言何所復問汝但看我著兩張氎去今止
有一張在其中不信佛者卽還入城中聞者生疑爲
爾不爾沉吟而住信佛法者卽作是念終無是事沙
門釋子不與不取何有劫人或能方便說法取耳以
是故少人詣祇洹禮覲世尊世尊知而故問阿難今
日何故少人來入祇洹時尊者阿難卽以上事具白
世尊佛言呼優波難陀來卽便呼來佛問優波難陀
實爾不答言實爾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無
厭耶從今日不聽從非親里居士居士婦乞衣復次

佛住舍衛城廣說如上爾時北方有六十比丘來詣
舍衛禮覲世尊中道被賊失衣裸形入祇洹精舍禮
諸比丘諸比丘問言汝是何人答言出家人又問何
道出家答言釋種出家又問汝衣所在而裸形耶答
言我道中遇賊失衣爾時諸比丘各各與衣有與僧
伽梨者鬱多羅僧者安陀會者尼師壇者是比丘著
衣已往到佛所頭面禮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
忍苦乞食不難道路不疲但道中遇賊失衣裸形入

祇洹佛問比丘汝等道中爲無聚落城邑耶答言有
佛言何以不乞諸比丘白佛言我聞世尊制戒不得
從非親里乞衣復無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無親因

緣一親里多非親里多親里一非親里離此二衆得
罪居士者家主也衣者欽婆羅衣劫貝衣芻摩衣橋
舍耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣乞者若自乞若使人
乞除餘時乞衣無罪餘時者失衣時失衣有十因緣
若王奪若賊奪若火燒若水漂若風飄若女人起欲
心奪若父母親里欲令罷道故奪若自藏後忘不知
處若藏衣腐爛若歲久朽壞不可承案是名十除餘
時世尊說無罪尼薩耆波夜提者是衣僧中捨波夜
提罪應懺悔不捨而悔越毗尼罪波夜提者如上說
若比丘三由延內有衣者若失僧伽梨鬱多羅僧在

不應乞若失僧伽黎鬱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雨浴衣在不應乞若比丘失三衣覆瘡衣雨浴衣若覆臥褥具在不應乞若比丘失三衣覆瘡衣雨浴衣覆臥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往三由延受先衣若是道中有諸難事不得往趣衣者得乞雨衣無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往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分夜雨雪時著弊故衣詣檀

越家現寒戰相爾時檀越禮比丘足問言阿闍黎無有時衣耶何以寒凍乃爾答言無有汝父母在時恒爲我作時衣今汝父母去世誰當爲我作者非但汝父母死亦是我父母無常檀越卽言阿闍黎莫怨恨我當爲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衲衣流汗詣檀越家現熱相爾時檀越禮比丘足問言阿闍黎無時衣耶何以熱乏流汗乃爾答言無有汝父母在時恒爲我作時衣今汝父母去世誰當爲我作者非但汝父母死亦是我父母無常檀越卽言阿闍黎莫

怨恨我當爲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爲衣故與檀越說偈言

得生最勝處 若人以衣施 以樂布施者

人天受福報 生天得好色 天寶冠莊嚴

衣施比丘故 生生自然衣

是名說法乞若得者尼薩耆波夜提若乞漉水囊若
乞小補衣物若繫頭物若裹瘡物若衣襪若乞衣中
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檀越自
當與我全衣得者尼薩耆波夜提若爲和尚阿闍梨

乞越毗尼罪若爲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除餘
者失衣時

佛住舍衛城六十比丘從北方來向舍衛城路中被
賊失衣入祇洹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足是故不乞時優
波難陀言若今不乞者徒失此利答言我已得衣失
利不失復何在耶優波難陀語失衣比丘言汝若不
能乞者我當爲汝乞彼言汝自知優波難陀晨朝著

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爲彼故乞衣優婆塞言可爾
卽將至市種種店肆上爲勸化時人多有敬信者或
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壽何乃淺促
我乞始有次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去汝等在家人遇食
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
優婆塞言有幾人答言多人復問爲有幾人長引聲
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爲乞欲坐毘肆耶卽擲紙筆
放地而瞋恚言何處生是多求無厭不知止足人是
中有少欲知足比丘聞是語已往白世尊佛言呼優
波難陀來卽便呼來佛廣問上事汝實爾不答言實
爾世尊佛問優波難陀何以故乞答言我爲失衣比
丘故乞佛卽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卽以上
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種種呵已告諸比丘依止舍
衛城比丘皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至
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氎衣芻摩

衣僑舍耶衣舍那衣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毗尼罪波夜提者如
上說若比丘三由延內有衣者若失僧伽梨鬱多羅
僧在不應乞乃至任衣在不應乞何以故是比丘應
著是下衣往三由延受先衣若道中有諸難事不得
往取衣者得乞雨衣無罪寒相熱相說法相如上說

是比丘共賈客著道行若賊從一方二方三方來隨便遠賊走若四方俱來不應走應當正身住不得格若賊言取僧伽梨來答言與長壽如是一一衣物隨索與之不得高聲大喚瞋罵賊與物已當徐徐去入林草中藏遙望看若賊去後餘有不受持衣在者應受持若無餘衣者是中有比丘若外道出家爲賊所殺者應取是衣受持若無出家人死有俗人死者應取俗人衣裁縷作淨然後受持若無人死衣賈客有遺棄好衣物者不應取若棄弊衣物者應取受持若賈客還來喚比丘與是好衣者應取取已裁縷牛屎

涂作淨受持若是賈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攝縷在內縷縫令縷不現作淨受持到住處應還若無是事應攀樹葉遮前後而去若無是事不得如尼犍子掉臂當道行當以手遮前障形體在道側行莫入深榛中行令賊謂是伺捕者應近道邊淺草中行行時若逢人來當卽於淺草中小現處坐令行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裸形答言被賊若不乞而自多與衣者取無罪若不自與者應從乞乞時多與衣者應取二領廣三

肘長五肘衣若無是事當詣阿練若住處彼知識邊
得衣者應受若無阿練若住處應至塚間若有守墓
人應語言我欲捨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往頭邊而
取若身已壞得隨意取若死男子衣亦隨意取若死
人衣有寶者應足躡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
見弊者多有好衣卽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

更求餘者若彼語比丘取在地者卽取在地者若言
取空中者卽取空中者若是好衣半在地半在空中
應裁半取若無是事者當到聚落中間比丘住處不
應晝日入聚落應待闇放牧還時俱入聚落不應依
特牛邊當在羸小牛中行若見人時跏趺坐若人問
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
五肘若復無是事者應到精舍中應問舊比丘此中
誰是維那知牀褥人答言某甲是爾時是比丘應到

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

是知事比丘所問言爾所歲比丘應得何等牀褥臥具答言爾所歲比丘應得如是牀褥臥具是比丘得是褥取摘開以毛舉著一處取表裏作泥洹僧若得枕亦摘開以毛舉著一處取表裏作僧祇支得臥具取著已應禮塔禮上座問訊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鳥脚不能住誰當助汝正是沽酒家博掩家劫汝或用易食而言被劫索人助乞若爾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可爾阿闍黎卽時爲乞得多衣者比丘應取兩衣廣三肘長五肘爾

時優婆塞語比丘言可得方便爲我盡取是衣不答言汝可轉易兩張細緻者持來若優婆塞巧作方便將比丘出界外語言阿闍黎此衣布施現前阿闍黎現前應受爾時比丘受無罪若優婆塞與大張氍毹當裁取兩衣段問言何故答言世尊制戒正得取兩衣優婆塞言阿闍黎但且取染比丘取染已送還優婆塞言未染時是俗人衣我尚不欲況今染壞色是出家人衣我不復取比丘爾時得取作衣隨意用是比丘先所摘褥枕表裏作泥洹僧祇支者浣已還復本褥枕臥具付知事人然後便去若欲卽住此處者隨

意更請不得卽留是故說若比丘失衣得從非親里居士居士婦乞非親里居士居士婦自恣多與衣比丘得取上下衣過是受者尼薩耆波夜提

佛住舍衛城爾時有乞食比丘時到著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夷某日欲請僧食布施衣時難陀優波難陀聞已卽問言長老其家門巷在何處姓字何等聞知

已明日清旦著入聚落衣到其家言無病優婆夷優婆夷言和南阿闍梨比丘我言聞好消息問言聞何等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麤者正當與沙彌園民及著衣架上若與好者我當著入王家貴勝邊當禮佛有人問者我當語言某甲信心優婆夷與我汝可得各稱受用功德答言更無正有是已許僧若有者亦當別施比丘言與不與任汝意言已便去檀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無消息乞
食比丘言我知定尅明日乞食比丘明旦著入聚落
衣到其家卽問優婆夷言何故不見供辦作諸飯食
答言阿闍黎因難陀優波難陀破我善心問言何故
卽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陀優波難陀來來已佛問
比丘汝實爾不答言實爾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無
量方便毀些多欲讚歎少欲汝云何先不自恣請而

爲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
利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞爲比丘故
若居士居士婦爲辦衣價如是言我辦如是如是衣
價價如是如是衣與某甲比丘是比丘先不自恣請
爲好故便到居士所作如是言爲我作如是衣爲好
故若得衣者尼薩耆波夜提爲比丘者若僧若衆多
若人居士者如上說衣者欽婆羅衣劫貝衣芻摩衣
僑舍耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣衣價者金銀寶物
等辦者今日若明日若半月若一月我辦如是如是

衣價賈如是如是衣與某甲比丘是各辦先不自恣
請者先知不自恣請便謂自恣請知自恣請餘比丘
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
青若黃若赤若黑種種茜色等若長若廣若長廣隨
所索者與若更與餘者尼薩耆波夜提爲好者知足
好不知足好麤足好云何知足好若與細衣時便言
我須麤者是名知足好得者尼薩耆不知足好者若
與麤衣時便作是言若與我麤衣者不中觸我脚我
是貴人應與我好衣是名不知足好得者尼薩耆麤

足好者若與細衣時便言我不用好衣我是阿練
若如鹿在林中住在空地與我麤者足障寒熱風雨
是名麤足好若得尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者
是衣應僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔越毗
尼罪波夜提者如上說是故說爲比丘故若居士居
士婦乃至爲好故若得衣者尼薩耆波夜提

佛住舍衛城有乞食比丘時到著入聚落衣持鉢次
行乞食有居士婦語比丘言如上一居士中說此中
但二居士爲異耳乃至已聞者當重聞爲比丘故若
二居士居士婦各各辦衣價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
恣請爲好衣故便到居士所言爲我各各辦如是如
是衣價共作一衣與我爲好故若得是衣尼薩耆波
夜提此中如上一居士中廣說但二居士爲異

佛住舍衛城瓶沙王二大臣一名居士二名婆利沙
秋時人民收穫訖運致入城天時寒雨時二大臣作
是念我常年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爾時大臣遣使賫書
持舊錢入百餉難陀優波難陀勅使言汝當還得報
書使向祇洹精舍到已問言優波難陀房在何處時

諸比丘示言此房是使卽入房中禮已問言是優波
難陀不答言是汝何以問答言瓶沙王大臣居士婆
利沙遣我賫書持舊錢入百餉師并索答書時有優
婆塞名法豫優婆難陀卽語優婆塞言汝知利數此
衣直與書相應不卽料計取與書相應卽與答書遣
使令去時法豫優婆塞欲去曰言尊者此衣直當置
何處答言當置汝邊卽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
塞家中小儉卽便貸用後當還償用已卽日難陀語
優波難陀往取衣直卽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卽便貧
用須得當還優波難陀卽瞋恚言汝不可寄付此是
我物云何輒用難陀謂優波難陀此物不可直爾索
得卽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
況復餘人失沙門法行惡如此何道之有優波難陀
聞已羞愧卽便放去諸比丘聞已徃白世尊佛言呼
優波難陀來來已佛問優波難陀汝實爾不答言實
爾世尊佛語優波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

可以長養善法從今已後不聽徃索

摩訶僧祇律卷第十上

音釋

浣

合管切濯衣垢也

潒

則肝切灑也

鏤

郎豆切雕刻也

緻

直利切密也

裸

郎果

切赤體也

襍

達協切禪衣曰襍

蓼

細零切與替同

健

渠焉切

茜

倉甸切絳色也

穫

果

刈穀也

餉

時亮切饋也

金璽居士于玉德施賞刻此
摩訶僧祇律卷十上計字七千六百八十七偈
該銀三兩四錢五分九厘
崇禎甲戌歲季春月金沙願龍山識

摩訶僧祇律卷第十
下
復次佛住舍衛城法豫優婆塞常僧中次第請比丘
食時次食比丘到其家已法豫問言優波難陀何以
不來取錢我未得時乃衆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豫言若不
聽索者何不來此默然我自知意是比丘食已還語
諸比丘諸比丘聞已卽以是事往白世尊佛告諸比
丘是法豫優婆塞聰明黠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

摩訶僧祇律卷第十

下

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

復次佛住舍衛城法豫優婆塞常僧中次第請比丘
食時次食比丘到其家已法豫問言優波難陀何以
不來取錢我未得時乃衆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豫言若不
聽索者何不來此默然我自知意是比丘食已還語
諸比丘諸比丘聞已卽以是事往白世尊佛告諸比
丘是法豫優婆塞聰明黠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諸比丘制戒乃至已聞者當重聞爲比丘故若王若大臣遣使送衣直與比丘使到比丘所白言尊者是我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者得自手受作比丘衣畜使語比丘尊者有執事人常爲諸比丘執事不是比丘應示使執事人若園民若優婆塞應語使言是人等能爲諸比丘執事使到執事人所語言善哉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來當與衣是使若自勸喻若使人

勸喻已還到比丘所白言尊者所示執事人我以勸喻作衣尊者須衣時往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我須衣第二第三亦如是索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爲得衣故過是求若得是衣尼薩耆波夜提若不得衣隨衣價來處若自去若遣使往應作是言汝爲某甲比丘送衣價某比丘竟不得汝自知財莫使失是事法爾比丘者若僧若衆多若一人王者如盜戒中說王臣者乃至小吏帥知任官事者皆名爲臣使者若男若女若大

若小若在家若出家衣者如上說衣價者錢金銀真
珠瑠璃珂貝珊瑚碼礪赤寶銅鐵白鑠鉛錫等是名
衣價園民者供養衆僧淨人是名園民優婆塞者三
歸一行少分行多分行滿行隨順行此法是名優婆
塞三語者非一往反中三語乃至三往索是名三語
若四五六反默然者非一往默然乃至六反往默然
一自往索一遣使默然住一自往索二遣使默然住
一自往索三遣使默然住一自往索四遣使默然住
一自往索五遣使默然住一自往索六遣使默然住
二自往索問三自往索問亦如是一遣使索一自往

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索五自往
默然住一遣使索六自往默然住二遣使索問三遣
使索問亦如是自往索自往默然住三問亦如是遣
使索遣使默然住三問亦如是三反往索六默然住
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臾過
三須臾不得復索是比丘六反往時檀越言我知尊
者往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臾過六須臾已不得復往
默然齊幾各默然住時如人入庫取物著店上頃又
如裏襪物頃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那去答
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時與物比丘取者尼薩耆

若不作方便道由彼前若彼人問尊者那去答言欲
至先送物主邊語令自知此物莫使失受寄者言久
已辦物不須復往即時與物取者無罪受寄者若言
任意去設能破我如破多羅樹亦不與汝一錢比丘
爾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爾時得如前三反
語索六反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爾是初跋渠竟

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上爾時諸比丘
一切作氎衣僧伽梨鬱多羅僧安陀會尼師壇唯除

澆水囊及絡囊一切氈作諸比丘處處乞羊毛作氈衣如是衆多爲世人所厭時有一比丘晨朝起著入聚落衣入毗舍離爲乞毛故有一賈客手執戶鉤來向市肆開自店舍遙見比丘疾行而來賈客念言是比丘來必爲乞毛故晨朝至此市賣未售誰能先乞是毛便閉肆戶還自家去比丘念言是賈客見我便閉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阿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授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長壽眷屬成就修習佛法增益功德建甘露果是故長壽世尊說言

爲福受樂報

所欲皆自然

超踰生死流

上寂之涅槃

若人爲福者

天神自然護

所願皆疾成

衆魔莫能壞

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

爾時比丘說此偈已復言長壽施我羊毛其福最大
是時賈客聞說法已卽施少毛爾時賈客作是思惟
着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本俱失作是念已便還家坐
時賈客婦瞋其夫何以詣市速疾來歸如是嬾惰何
由得活男女充官賦役賈客答言莫瞋且聽我今朝
詣市店肆廣說上事乃至不如還家坐住其婦聞已
默然而止時尊者舍利弗次第乞食至賈客舍於門
中住爾時賈客婦篤信恭敬識舍利弗卽持器盛食

出門著舍利弗鉢中頭面禮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悉佳
但生理頓弊問何以故卽以上因緣具白舍利弗居
家生活飲食衣服供官賦役正仰市肆而今夫主在
家中住畏人乞羊毛實在言行實覺言眠師今是我
家所供養恭敬尊重無所隱藏又毛大貴或一錢得
一兩乃至二三四金錢得一兩然此毛極細輒觸眼
精不淚出甚爲難得尊者此羊毛出四大國毗舍離
國弗迦羅國得刹尸邏國難提跋陀國尊者我夫主
及諸親屬爲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人來乞破我家業唯至窟
乏爾時尊者舍利弗廣爲說法令發歡喜卽還精舍
食後以上因緣具白世尊佛言呼是比丘來來已佛
問比丘汝實作氎衣乞羊毛乃至賈客婦向舍利弗
說不答言實爾世尊佛言比丘汝常不聞我以無數
方便呵責多欲讚歎少欲此非法非律不如佛教不
可以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
上說純者不雜羊者有十種相續羊散羊不具色羊

山羊遊行羊羴羊等羊鳴羊衆多耳羊毛蓮羊新者
初成也敷具者氎也作者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
捨而悔越毗尼罪波夜提者如上說相續羊者有六
種毛生青捺青生黑捺黑生青黑捺青黑若自作若
使人作作成尼薩耆波夜接受用越毗尼罪乃至木
蓮羊亦如是此敷具僧中捨衆僧不應還亦不得餘
用正得敷地及作遮向簾帳幔是故說若比丘純黑
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爾時比丘作

一切氈衣僧伽梨鬱多羅僧安陀會尼師壇唯除漉水囊及絡囊餘一切氈作佛未制戒前爾時諸比丘著氈衣露地如菴幔安隱住制戒已不復著氈衣故多病不安隱住卽以是事語尊者阿難佛未制戒時我等著氈衣猶如屋下得安隱住佛制戒已不復得氈衣故多病不安隱善哉阿難當爲我等白世尊還聽持氈衣爾時尊者阿難往至佛所頭面禮足卽以事具白世尊唯願世尊聽諸比丘還得著氈佛言聽諸比丘雜作佛告諸比丘依止毗舍離舍盡集以十利故乃至已聞者當重聞若比丘欲作新敷具應

用二分純黑羴羊毛第二分白第四分下若比丘不用二分純黑羴羊毛第三分白第四分下作雜敷具者尼薩耆波夜提比丘者如上說新者初成敷具者氈作者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白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敷具若自作若使人作作成尼薩耆波夜提受用犯越毗尼罪尼薩耆波夜提者是衣應僧中捨波夜提罪應悔過不捨而悔者越毗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敷地
及作遮向簾帳幔後六種亦衆僧中捨僧不應還僧
得用不得襯身著是故說

佛住毗舍離大林重閣精舍爾時有比丘欲作氎羊
毛少諸比丘問言作氎竟未答言未竟問何以故答
言羊毛少諸比丘語言汝欲得使作氎細軟暖不答
言欲爾諸比丘語言汝去到曠野聚落乞憍舍耶合
羊毛作卽如其言到曠野聚落往作憍舍耶家語言
長壽施我憍舍耶答言少住待取憍舍耶還當與是
比丘在外須臾復來問還未答言始還待我小思頃

煮竟當與某家有机讓比丘坐卽坐小待復起以指
內釜中看湯熱不卽語言湯已熱可著繭主人欲嗤
弄比丘故問言尊者湯實熱可著不答言實熱可與
主人卽持繭內釜中啾啾作聲主人嫌言我聞沙門
瞿曇無數方便讚歎不殺毀訾殺者云何沙門釋子
故殺衆生失沙門法何道之有主人無歡喜心正施
少許比丘得已卽合作敷具諸比丘復問汝作敷具
竟未答言已竟但於作中少利多過諸比丘問言云
何少利多過卽具說上事諸比丘聞已往白世尊佛
言呼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無數方便呵責殺生讚歎不殺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憍舍耶雜純黑羊毛作新敷具尼薩耆波夜提比丘者如上說憍舍耶者憍舍耶有二種一者生二者作生者細絲作者紡絲羊毛者十種如上說新者初成敷具者氈作者若自作若使人作作成尼薩耆波夜提受用越毗尼罪尼薩耆波夜提者是衣應僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔越毗尼罪

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毗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毗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毗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毗尼罪若憍舍耶間紉羊毛中羊毛

間糾僑舍耶中亦如上若衣是羊毛線是僑舍耶若衣是羊毛細襪是僑舍耶若衣是羊毛補是僑舍耶若自作若使人作皆如上說此氈衣衆僧中捨僧不得用亦不應還得敷地及作遮向簾帳幔是故說佛住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爾時世尊行房見故氈處處在地糞掃中故屋中屋簷下烏鳥銜作巢鼠曳入穴佛知而故問諸比丘此是何等故氈處處狼籍比丘言世尊此是諸比丘捨棄故氈爲好故更作新敷具佛告諸比丘從今日作新敷具應至六年持

復次佛住舍衛城廣說如上爾時有一比丘老病持重氈僧伽梨諸比丘語言汝持是重氈僧伽梨當之死可捨是氈持輕僧伽梨是比丘答言未滿六年復言汝不捨此衣當之死答言我寧死不敢違戒諸比丘卽以是事具白世尊佛告諸比丘是老病比丘爲著重氈衣增病者僧應當與作氈衣羯磨是比丘應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氈衣重故增病羸瘦若僧時到僧忍聽某甲比丘欲從僧乞氈衣羯磨諸大德聽某甲比丘欲從僧乞氈衣羯磨僧時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
比丘老病氈衣重羸瘦增病我今僧中乞氈衣羯磨
願僧與我氈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氈衣重已從僧中乞
氈衣羯磨若僧時到僧與某甲比丘氈衣羯磨白如
是如是白三羯磨佛問諸比丘汝已與老病比丘氈
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至已聞者當重聞若
比丘作新敷具應至六年持若減六年故敷具若捨
若不捨作新敷具除僧羯磨尼薩耆波夜提比丘者

如上說新者初成敷具者氈作者若自作若使人作
六年者六夏夏四月當屋下住爲氈故夜應三出不
得初夜并三出初夜出中夜後夜不出二越毗尼罪
中夜出初夜後夜不出亦二越毗尼罪後夜出初夜
中夜不出亦二越毗尼罪初中後夜都不出者三越
毗尼罪初中後夜三出者無罪減六年者不滿六夏
故敷具者於六年內畜持若捨若不捨者故氈現前
若捨更作犯故氈現前不捨作亦犯故氈不現前若
捨作亦犯故氈不現前不捨作新敷具若自作若使
人作作成皆尼薩耆波夜提受用越毗尼罪爲好故

者嫌太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敷具爲好故尼薩耆除
僧羯磨者世尊聞故無罪羯磨或成或不成不成者
若是比丘身不羸顏色不惡筋力不減麤食能飽若
白不成就羯磨不成就衆不成就如是此事事不成
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羯磨不成衆不成
如是此事有失是亦名羯磨不成成者若是比丘羸
瘦顏色惡筋力減少細食不能飽白成就羯磨成就
衆成就如是此事事無失是名羯磨成就是老病比

丘僧羯磨已應當自疏記失受持故毘年月日數病
差已還受持此故毘促前滿六年若是比丘病差不
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僧得受用但不得襯身是故
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巢鼠曳入穴佛知而
故問諸比丘此是何等故毘處處狼籍諸比丘白佛
言世尊有諸比丘或罷道或死者或現在棄捨故毘

律
僧伽律
狼籍佛語諸比丘若施者不知籌量受者應籌量比
丘受施應當用不應棄從今日若比丘作新敷氈尼
師壇當著故敷具氈辟方一修伽陀磔手爲壞好色
故佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆盡令集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作新
敷氈尼師壇當著故敷具氈辟方一修伽陀磔手爲
壞好色故若比丘作新敷氈尼師壇不著故敷具氈
辟方一磔手尼薩耆波夜提比丘者如上說新者初
成敷具者氈尼師壇者如佛所聽作者若自作若使
人作故敷具者先六年所持者是修伽陀者等正覺

一磔手者長一牀脚半取故氈時不得從少聞者犯
戒者無聞者住房壞不補治者惡名人斷滅見人遠
離和尚阿闍梨不喜諮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
人邊取著修伽陀辟方一磔手故氈時不得缺角麥
形如杵車形垂亂舉下缺角者無角麥形者中央廣
兩頭狹杵者兩頭廣中央狹車形者一頭廣一頭狹
垂者掇著亂者不周正舉者凸起下者凹四邊縫處
高中央下如是不得著著時方圓令周正若穿壞者
補若垢膩當浣擗雜餘毛作是比丘作新尼師壇若

不著故者是尼師壇應衆僧中捨僧不應還僧得受
用不得襯身是故說

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上爾時尊者優
陀夷擔重羊毛僂身而行從城裏出爲世人所嫌看
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往白世尊佛言呼優陀
夷來來已佛問優陀夷汝實擔重羊毛爲世人所譏
耶答言實爾世尊佛言此是惡事從今日後不聽擔
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者比丘及須達居士毗舍

佉鹿母祇洹精舍開眼林種種讚歎諸比丘聞已有
六十比丘欲來禮拜卽問來比丘我欲往彼少供養
梵行人賈何等物當得適彼所須答言長老彼諸比
丘一切皆著氎衣唯除漉水囊及絡囊可持羊毛往
彼爾時有六十比丘各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釋子
持重擔而行如駝如驢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禮世尊足
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爲世人所
譏佛問諸比丘世人爲譏何等答言世尊我等六十
人皆擔羊毛如上廣說佛言諸比丘汝等正應爲世
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爲諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘行道中得羊毛欲取是比丘
自手取至三由延若過擔者尼薩耆波夜提比丘者
若一人若衆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

若出家人邊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各一拘盧舍四千弓半
由延八千弓一出延十六千弓二由延二十四千弓
爲三由延三由延者自擔齊三由延若過尼薩耆波
夜提尼薩耆波夜提者是毛應衆僧中捨波夜提罪
應悔過若不捨而悔越毗尼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卽滿三由
延不得復過過者尼薩耆波夜提若一由延半忘物
得還還已不得復去者尼薩耆波夜提若直行齊三
由延過一脚越毗尼罪過兩脚尼薩耆波夜提若二

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衆多人隨人爲限唯不
得更重擔會擔者若貿易若更得得更至三由延若
比丘持羊毛著衣囊中從一家至一家計滿三由延
不得復去若持羊毛著鉢囊中乞食從聚落至一聚
落亦如是若持羊毛著囊中經行亦如是若持遶塔
亦如是若未成作物乃至齊塞針筒毛亦犯若已成
物若作氈若枕若褥等不犯若擔駝毛羣毛得偷
蘭遮若擔犛牛尾越毗尼罪若施柄無罪若擔師子
毛猪毛越毗尼心悔若成器無罪是故說

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上時尊者優陀
夷是善生比丘尼本二時尊者優陀夷持羊毛與善
生比丘尼作是言善哉妹與我浣滌擗治比丘尼卽
持去至自住處與浣滌擗盛著箱中以掖下麤毛屏
處麤毛覆上卽遣使持去與優陀夷優陀夷得已開
箱見是麤毛歡喜示諸比丘言看此長老非親里比
丘尼與少毛得多毛來時諸比丘見已語言此是覆
藏之物云何出示人卽答言此有何覆藏物我與少
毛得多毛來時六羣比丘遙聞已拍手大笑怪哉怪
哉諸比丘聞已徃白世尊佛言呼優陀夷來來已佛

問優陀夷汝實爾不答言實爾佛言此是惡事乃至
佛問比丘設使親里比丘尼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
尼應藏之物當示出人不不也世尊佛說諸比丘從
今日不得使非親里比丘尼浣塗擗羊毛

復次佛住舍衛城廣說如上時尊者優陀夷持羊毛
與大愛道比丘尼善哉姊與我浣塗擗治時大愛道
比丘尼卽爲浣治訖還送與優陀夷已徃至世尊所
頭面禮足却住一面佛知而故問手上何故有塗色
答言我與尊者優陀夷浣塗擗羊毛佛語諸比丘云

何優陀夷使非親里比丘尼浣塗擗羊毛佛言呼優
陀夷來來已佛問優陀夷汝實使大愛道比丘尼浣
塗擗羊毛耶答言實爾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浣
塗擗羊毛佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令集以
十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
使非親里比丘尼浣塗擗羊毛尼薩耆波夜提比丘
非親里及羊毛如上說浣塗如上第五戒中說擗者
分拊尼薩耆波夜提者此毛應衆僧中捨波夜提罪
應悔過不捨而悔越毗尼罪波夜提者如上說此中

增擗一事除打著泥汙衣著垢膩衣往尼寺餘如上

第五戒中廣說

摩訶僧祇律卷第十

下

音釋

黠胡入切

襍逢玉切

售承呪切

搜子紅切

擗奴侯切

繭奴侯切

內諾合切

緯徒結切

絢徒結切

絢徒結切

羊也胡覩切

覩初覩切

嗤究之切

繭吉典切

內諾合切

緯徒結切

絢徒結切

絢徒結切

絢徒結切

絢徒結切

經緯也紉松倫切

縞紉松倫切

縞紉松倫切

縞紉松倫切

縞紉松倫切

縞紉松倫切

縞紉松倫切

縞紉松倫切

縞紉松倫切

縞紉松倫切

起烏交切

不平也

擗睨開切

羣方容切

羣方容切

羣方容切

羣方容切

羣方容切

羣方容切

羣方容切

金壇居士于玉德施贊刻此

摩訶僧祇律卷第十

計字七千二百個

該銀三

兩二錢四分

崇禎甲戌歲季春月

金沙顯範

山識

摩訶僧祇律卷第十

計字七千二百個

摩訶僧祇律卷第十一

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上爾時周羅聚落
主到世尊所頭面禮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實語法語
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
於現法中是爲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

愛染著當知是非沙門釋種法聚落王言甚奇世尊
未曾有也世尊如世尊說沙門釋子不畜金銀若畜
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殺生世尊當證知如是
三說乃至不飲酒我先時有是念沙門釋子不應畜
金銀若畜者無異受五欲人爾時世尊卽爲聚落王
隨順說法示教利喜如染淨翫易爲受色卽於座上
見四聖諦見四聖諦已白佛言世尊俗人多務當還
請辭佛言宜知是時起禮佛足右遶而去去不久佛
往衆多比丘所敷尼師壇坐已語諸比丘向周羅聚

落王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無有方便得畜金
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
波難陀數錢手著土往詣世尊頭面禮足却住一面
佛知而故問手上何以故著土答言世尊我數錢故
手上有土佛語難陀汝等云何自手提生色似色從
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始作節
會訖其婦出迎作禮問言尊者昨日何以不來若來
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
我衣角卽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
不動此處當與汝錢白言持錢來卽與鉢盛滿種種
餅食與已語言與我錢來答言汝自衣角頭解取耳
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卽呵責言云何
沙門釋子以少方便謂此爲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喚餘比丘共食
諸比丘卽問此餅甚好爲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以多過答
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佛問優陀夷汝實爾不答言
實爾世尊佛言此是惡事從今日衣繫亦不聽
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
自手捉生色似色若使人捉舉貪著者尼薩耆波夜
提比丘者如上說自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

繫僧伽黎鬱多羅僧安陀會覆瘡衣僧祇支雨浴衣
若鉢小鉢鍵鉢銅鉢中如是此是各身相續生色者
是金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使人舉貪著者作是
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麴麵米麩等
時作是念我無有方便欲食此物但於此不淨物中
生清淨物我當受用尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提
者是金銀錢應僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而
悔得越毗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。彼比丘
僧亦不得分。若多者應著無盡物中。於此無盡物中
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。若無淨
人指示。腳邊地語。言是中知著地。已自得用。草葉磚
瓦等物。遙擲覆上。待淨人來。令知。若淨人來。知已持
去。若不可信者。教使在前行。便知置一處。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。教使淨人知。若是覆處。死土
若自掘。若使少年比丘掘。若淨人不可信者。裹眼三

旋然後使知地。知地已使知內錢坑中。猶復裹眼使
去。若錢墮坑岸上者。得捉塼瓦。擲錢使入坑中。得自
塼坑後。欲取時。若是生地。使淨人知。若是死地。得自
掘。扞土到錢淨人不可信者。復裹眼三旋。將來取之。
若襍裹中有金銀錢。在櫛上。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。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。還教著囊中。若不著囊中者。得捉
淨人手。教著囊中。著囊中已。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楸上若淨人短不及者得抱舉若函櫃箱篋等在架上楸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行道食息時若河若井若池上食食已淨人忘囊去有長老比丘在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

爾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襪比丘捉淨人襪到地了見襪是淨人襪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覓故出牀時越毗尼罪若得尼薩耆若比丘多有錢物疑在氈褥中欲求故出氈時越毗尼罪得已尼薩耆若比丘多有錢物疑在地欲求故掃地時越毗尼罪若得尼薩耆若比丘多有錢物疑在糞掃中欲求故出糞掃時越毗尼罪得者尼薩耆若病比丘有人與藥直錢病故得著敷褥底眼暗求時手摩觸在不無罪若檀越

新作金銀牀几信心故欲令比丘最初受用比丘言
我出家人法不得用檀越復言尊者爲我故頗有開
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檀越新作金
銀承足几信心故欲令比丘最初受用比丘言我出
家人法不得受用復言尊者爲我故可得方便開通
受用不應語言几上若著樹葉若氈覆上者得安脚
安脚已不得動足亦不得讚歎有檀越作金銀盤信
心故欲令比丘最初受用比丘言我出家人法不得
受用復言尊者爲我故頗有方便開通得受用不應

語若草葉若氈覆盤上者得不得手提應指示著地
若檀越新作金銀器信心故欲令比丘最初受用比
丘言我出家人法不得受用復言尊者爲我故頗有
方便開通得受用不應語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各爲受
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蓋供養具一切有金
銀塗者比丘不得自手提使淨人捉若倒地者當捉
無金銀處若遍有金銀塗者當以衣物等裹手提若
無物裹手若像上隨有未塗處得捉若金銀香爐燈

盤拂柄如是比一切有金銀若塗者不得捉及浴金銀菩薩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國土若有銅錢若鐵錢若胡膠錢竹籌皮錢如是一切隨國土中所用比丘不得捉或有國土所用相不成就捉者越毗尼罪國土不用相成就捉者越毗尼罪國土所用相成就捉者尼薩耆波夜提國土所不用相不成就作銅鐵捉無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上時六羣比丘在市的中買酥油

蜜石蜜乳酪魚肉種種買食爲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羣比丘來來已佛問六羣比丘汝實市中種種買食爲世人所嫌耶答言實爾世尊佛言此是惡事正應爲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爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘種種賣買尼薩耆波夜提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爾許與汝爾所取不作不淨問故越毗尼罪得者尼薩耆使人問者語言汝往問彼物索幾許若言索爾所者汝便與爾所作不淨語遣人問故越毗尼罪得者尼薩耆上價者此價直幾許答言爾許與汝爾所欲取故淨上價作不淨語故越毗尼罪得者尼薩耆使人上者語前人言汝往上爾所爾所得者取是不淨語越毗尼罪得者尼薩耆下者此價直幾答曰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毗尼罪得

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毗尼罪得者尼薩耆如是夜分七日終身隨身物重物不淨物淨不淨物各各作問亦如是尼薩耆波夜提者如上說肆上衣先已有定價比丘持直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毗尼罪買傘蓋箱革屣扇篋甘蔗魚脯酥酪油蜜種種亦如有國土市買有常法賣直來著物邊賣物主搖頭當知相與比丘亦應語言此直知是前人若解不解要應作

是語若不作是語默然持物去者犯越毗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爲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爾時不得中間抄買買者犯越毗尼罪若言休當語物主言我以此價如是物若比丘共展轉貿易衣鉢時不得中間抄抄者犯越毗尼罪若前人放已取者無罪若衆僧中賣物得上價取無罪若和尚阿闍黎欲取者不得抄若比丘還共比丘市買博易作不淨語買者無罪一切九十六種出家人邊作淨不淨語買者無罪

若比丘見賣鉢時作是念此鉢好至某方當得利買時犯越毗尼罪若作是念我有是物無有淨人此是淨物得買去無罪到某方或和尚阿闍黎所須或自爲病或作功德買去本不爲利臨時得貴價賣無罪如是一切物若比丘糴穀時作是念此後當貴糴時犯越毗尼罪糴時尼薩耆若作是念恐某時穀貴我今糴此穀我當依是得誦經坐禪行道到時穀大貴若食長若與和尚阿闍黎若作功德餘者糴得利無罪若比丘儲藥草時作是念此後貴買時犯越毗尼罪後賣者得尼薩耆若比丘買藥時作是念爲後病

時藥草貴難得故買後若不病或服殘賣得利者無
罪若營事比丘雇陶師木師作作不淨語犯越毗尼
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爲僧作直月行市買酥油
糴米豆麥麩麴麴求一切物時作不淨語者犯越毗
尼罪若自爲買酥油等一切不作淨語得者犯尼薩
者若比丘市買時得呵嫌說實前人物此好此惡若
麤若細斗秤大小香臭等無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麴
持到肆上買酥油乳酪時作不淨語越毗尼罪得者

尼薩耆波夜提比丘不得至人鬧處店肆上市買得
到邊傍少人肆上言以此買知是如是一切盡皆應
言知若乞食比丘有殘麴雇治革屣作不淨語犯越
毗尼罪若前與麴後治若前治後與麴無罪若比丘
以鉢中殘食雇人使治經行處作不淨語犯越毗尼
罪應語知是若先與食後使作若先使作後與食無
罪有檀越爲比丘故與店上錢語言若某比丘日日
來有所索從意與彼比丘後來索時作淨不淨語無
罪是比丘所索物店上無卽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買淨語取淨語分別價不
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買索幾許
我欲知此物淨語分別價不淨語取者知是分別價
我欲買不淨語分別價不淨語取者如是分別實索
幾我如是價淨語分別價淨語取者如是價知如是
知取不淨分別淨語取者犯越毗尼罪淨語分別不
淨語取者犯越毗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無罪是故說
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上時難陀優波

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青疊蓮華覆上與沙彌
先教言我將汝到貴勝家若語汝開時汝但開現一
角頭卽將至貴家貴家婦女見來頭面禮足却坐一
面卽問言此箱中是何等答言用問此爲非汝所問
以示故復更慙慙語沙彌言出示與看沙彌卽是
一角青助發色日光照金晃昱耀目問言尊者此是
誰許答言用問此爲有金有作者卽是其主復問金
價直幾作功用幾卽如實答金直爾所功夫爾所卽
言太貴汝云何嫌貴我與汝爾所直汝能作不中有

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
壻財或家中密取財持買嬰珞時人不復肆上買金
亦不雇金銀師作時諸肆上人及金師皆嫌言云何
沙門釋子奪人息利諸比丘卽以是事往白世尊佛
言呼難陀優波難陀來來已佛問難陀優波難陀汝
實從王家買金使金師作不答言實爾世尊佛言優
波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
生色似色尼薩耆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十二四句金銀合作門十二四句廣說如上故說第二跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上時有瓦師字法豫有比丘時到著入聚落衣往到其家法豫見已頭面禮足却住一面比丘言我須鉢卽作鉢持與不大不小適得其中燒熟滑澤卽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熟滑澤答言瓦師法豫施我諸比丘聞已復往索盡得如是衆多法豫作是念諸比丘多有須鉢我不如請衆僧與鉢衆僧者是良福田果報無量卽往至祇洹精舍上座前頭面禮足胡跪合掌白言我瓦師法豫請大德衆僧施鉢須者來取時比丘或取一或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婦人信心歡喜淨洗銅器盛食出倒著鉢中其婦先識尊者舍利弗頭面禮足却住一面尊者舍利弗問言家中生業何似答言家中生

業不舉問言何以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瓦作生活大小飲食衣服供王賦稅阿闍黎是我家供養尊重故說是語耳時舍利弗廣爲說法生歡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卽呼來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛語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爲世尊聽我長鉢止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我等年年請僧食食已施鉢諸比丘不受作是言我用此鉢爲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受者得利不佛言聽先一日更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語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爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比

丘長鉢得畜十日若過者尼薩耆波夜提比丘者如
上說十日者得畜齊十日長鉢者受持外鉢也鉢者
一叅婆鉢二烏迦斯魔鉢三優迦吒耶鉢四多祇耶
鉢五鐵鉢六綴葉尼鉢七畢荔偷鉢上鉢中鉢下鉢
過鉢非鉢隨鉢上者摩竭提國一阿羅米作飯及受
羹菜一阿羅者可此間斗六升中者半阿羅及受羹
菜下者一鉢他米作飯及受羹菜三分飯一分羹菜
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

夜提餘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毗尼罪波夜提者
如上說若比丘月生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
以鉢爲異是故說

佛住舍衛城廣說如上時舍衛城中瓦師法豫請僧
施鉢諸比丘爲好故持故鉢來易新者如是衆多遂
不相供爾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

舊相識信心歡喜乃至言尊者我家夫主請僧與鉢
諸比丘爲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
家中仰瓦作生活乃至舍利弗爲隨順說法發歡喜
心已禮足而退舍利弗還到精舍以是因緣具白世
尊佛言呼此比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言
實爾世尊佛言從今已後不聽索鉢

復次佛住舍衛城廣說如上北方有六十比丘來欲
禮拜世尊於道中被賊失鉢無鉢入祇洹精舍爾時
諸梵行者各各與鉢得鉢已往到世尊所頭面禮足

却住一面佛知而故問諸比丘汝從何來答言北
方來佛問比丘道路安隱不答言不安隱道路被賊
失鉢無鉢入祇洹諸梵行者各各與我鉢佛問諸比
丘道中無有聚落城邑答言有問言何故不乞答言
我聞世尊制戒不聽乞鉢復無施者佛言善哉善哉
比丘汝等信心出家正應爾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失鉢比丘
來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者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無在
難陀言我當爲汝乞答言汝自當知乃至優婆塞言
尊者欲作瓦肆如乞衣中廣說諸比丘聞已往白世
尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問難陀優波難
陀汝實爾不答言實爾世尊佛言何故乞耶答言我
爲失鉢比丘乞佛言呼失鉢比丘來來已佛問比丘
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無數方便讚歎少欲毀譽多

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爲好故尼薩耆波
夜提是鉢應僧中捨比丘衆中取下鉢應語應如是
教汝比丘受是鉢乃至破是事法爾比丘者如上說
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無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

成更求者若乞若勸化爲好故者嫌太大大小小太重
太輕若麤澀我有檀越有泥有子手力當更作好鉢
是比丘應持是新鉢衆僧中捨衆僧中選下鉢應與
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衆僧中捨以夜提罪應悔
過若不捨而悔犯越毗尼罪波夜提如上說是比
丘減五綴爲好故更求新者尼薩耆云比丘應請持
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各五羯磨人
應作是說大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到

僧差某甲比丘作行鉢人如是白大德僧聽某甲比
丘五法成就僧今差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
使某甲比丘作行鉢人竟僧忍默然故是事如是持
作羯磨說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賣已所受持鉢
來若有比丘捨先所受鉢更受下鉢持來者得越毗
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爲好故更求新鉢我
今僧中捨律師應問汝受用未若言受用應語言此

中用不淨鉢得無量越毗尼罪應懺悔應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無量越毗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無歲比丘若都無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應入聚落乞食食已應解綴若灰若土淨洗洗時不得堅物刺孔中令破當以鳥翮刺中洗鉢時不得以沙

灰洗令脫色當用無沙巨摩根汁葉汁華汁草汁洗洗時不得臨坑上岸上危險處不得熟果樹下若石上塼上當平地洗鉢若地泥汙若糞掃若無坐處當偃身去地一礮事洗已曬令燥還持繩綴已舉著一處不得著臨坑岸上危險處熟鞞勒果樹下耶子樹下石上塼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忿忿不得好洗者當以根汁葉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淨洗若故打破得波夜提罪若和尚阿闍黎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
無罪無鉢乞得一鉢應受持若乞得兩鉢一鉢應受
持一鉢應入衆僧淨廚如是乃至得十鉢一鉢自受
持九鉢應入衆僧淨廚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廚如
是乃至十鉢直九鉢直應入衆僧淨廚是故說

佛住舍衛城祇洹精舍廣說如上世尊以五事利益
故五曰一歷諸比丘房見難陀優波難陀住處滿瓶
酥油蜜石蜜流出根藥莖藥葉藥華藥果藥佛知而
故問諸比丘此誰住處有此滿瓶酥油蜜等處處溢

流如是諸比丘答言世尊此是難陀優波難陀住處
爾時世尊言待來當問

復次佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上世尊時
到著衣持鉢共衆多比丘入毗舍離城見優波難陀
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
事利益故五曰一行諸比丘房何等五一者我聲聞

弟子不著有爲事二者不著世俗戲論三者不著睡眠妨行道四者爲看病比丘五者爲年少比丘新出家見如來威儀起歡喜心是爲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爾時佛問難陀汝舍衛時多畜酥油蜜石蜜耶答言實爾世尊佛言汝云何多欲無狀種種呵責自今已後不得多畜

復次佛住波羅奈仙人鹿野苑廣說如上時有六十病比丘有一醫師出家爲道療治諸病比丘是醫比丘來問訊世尊頭面禮足却住一面佛知而故問醫師比丘諸病比丘和調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爲求所須日日往反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比丘依止波羅奈住者盡集以十利故爲諸比丘制戒乃至已

聞者當重聞若病比丘所應服藥酥油蜜石蜜生酥
脂如是病比丘聽畜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
耆波夜提者是藥應衆僧中捨波夜提悔過若不捨
而悔得越毗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此中
以藥七日爲異乃至不認識作認識想此不言作然
燈油塗足油塗身油不認識不作淨過七日尼薩耆
不如法作淨者若無心意邊作淨過七日尼薩耆應
比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼俗人畜生邊作
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客比丘利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僧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坭然燈酪坭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噉不作淨食

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卽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云何俗人利汙比丘利時有優婆塞來禮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卽持此石蜜去禮餘比丘足卽語比丘言尊者欲飲蜜漿不答言欲飲是比丘卽日得石蜜

不作淨而取是名俗人利汙比丘利云何比丘利汙俗人利有一優婆塞持石蜜來過禮比丘足比丘有第七日石蜜語優婆塞言欲飲石蜜漿不答言欲飲卽取合瓶中而去更有優婆塞持石蜜來於道中逢先優婆塞問後優婆塞言汝欲那去答言我欲持此石蜜與某甲比丘卽語言汝可過持此石蜜去亦與某甲比丘卽受持去是名比丘利汙俗人利云何俗人利汙俗人利正以二俱爲異云何比丘利汙比丘利比丘有第七日石蜜語比丘言欲飲石蜜漿不答言欲飲是比丘卽日得石蜜不作淨而受是名比丘

利汙比丘利云何客比丘利汙舊比丘利客比丘有第七日石蜜語舊比丘言汝欲飲石蜜漿不答言欲飲舊比丘卽日得石蜜不作淨而受是名客比丘利汙舊比丘利云何舊比丘利汙客比丘利有客比丘來舊比丘有第七日石蜜語客比丘言欲飲石蜜漿不答言欲飲此客比丘卽日受石蜜不作淨而取是名舊比丘利汙客比丘利云何客比丘利汙客比丘利有二客比丘衆來一衆中有第七日石蜜客比丘語第二衆比丘言欲飲石蜜漿不答言欲飲此一衆客比丘卽日得石蜜不作淨而受是名客比丘利汙

客比丘利云何舊比丘利汗舊比丘利舊比丘有第七日石蜜語一舊比丘言欲飲石蜜漿不答言欲飲此舊比丘卽日受石蜜不作淨而受是名舊比丘利汗舊比丘利云何僧利汗比丘利僧有第七日石蜜分作分是比丘卽日得石蜜不作淨而受是名僧利汗比丘利云何比丘利汗僧利比丘有第七日石蜜卽持施僧僧卽日得石蜜不作淨而取是名比丘利汗僧利云何僧利汗僧利僧有第七日石蜜持與彼僧彼僧卽日得石蜜不作淨而受者是名僧利汗僧利云何比丘利汗比丘利比丘有第七日石蜜語比

丘言汝欲飲石蜜漿不答言須是比丘卽日得石蜜不作淨而取者是名比丘利汗比丘利云何有食間非受間若比丘七日噉石蜜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七日受石蜜不食八日更食石蜜無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蜜食以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蜜食前得食石蜜食後水淨已得食是非受間非食間云何石蜜

瓶如武羅國欲受具足人在戒場上受具足已布施
僧石蜜各一瓶諸比丘信心喜作功德即持石蜜施
僧上座上座有信心言僧者是良福田即復施僧諸
比丘有第七日石蜜即取此石蜜是名相汗若比丘
食上大得甘蔗食殘笮作汁得夜分受若飲不盡得
煎作石蜜七日受石蜜不盡燒作灰終身受若有事
不得笮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笮作漿作夜分
受若有事不得笮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篤信女人施衆僧食

并作餅盛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
故不欲滅慙懃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
七日受若生酥長煎作熟酥七日受若比丘乞食時
多得酥少知識比丘即以細緻疊淨漉取酥得七日
受若有事緣不得中前作當作是言此中淨物生我
當作七日藥受若設忘不受不作淨時過是名不淨
若乞食時得多油如上酥中說若食上得多胡麻食
殘不盡得即笮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疊漉取得七日受若事緣不得作如上酥中說若衆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斂著一處者一切不淨若淨油還著淨油一處洗盛令淨與淨人如是七日油還著七日油一處洗盛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灰者是終身藥油是七日藥不得先服灰後服油當先服油洗口澡手令淨已然後服灰若比丘下分有病者應先服酥酥

者七日藥澡手洗口令淨然後乃食若比丘上分有病者欲食上服酥者酥是七日藥食竟洗口澡手令淨然後服藥若比丘飲油訖有殘油欲作然燈油若塗足油和尚阿闍黎來見已嫌多若更飲者得越毗尼罪若比丘食石蜜欲飲夜分漿者當洗口令淨然後飲漿若飲漿已欲食石蜜亦如是若比丘欲煮石蜜當使淨人煮若比丘自受酥如以酥觸酥酥觸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乞食時赤鹽紫鹽等應淨洗鹽終身受若得胡椒薑菜亦復如是若少知識比丘乞食時得黑石蜜白石蜜淨洗除食氣作七日藥受是故說

摩訶僧祇律卷第十一

音釋

痿

邕危切痺濕病也

鍵

梵語也此云淺鐵鉢今之鎖子也鍵音虔

鏹

音各鎖音訓

尺

小切

麴

芳無切麥皮也

杼

文呂切除也

櫛

其月切枝也

乾

糧也

買

莫侯切莫侯切

糶

市穀也

糶

他弔切賣米也

食

正所綺切

屣

皮履也

糶

市穀也

糶

他弔切賣米也

卽

就切

賃

女禁切即記

綴

株銜切

儻

牒主切

雇

賃也

笮

陟格切

莖

莖補密切

莖

莖補密切

切

徒古切

笮

陟格切

莖

莖補密切

莖

莖補密切

金壇塗毒居士于玉立遺蜜竭金念珠一串托

賀爾徵售價刻經久未完願項乃見付今奉梓

摩訶僧祇律卷十一計字一萬一千二百五十

四個該銀五兩零六分四厘

崇禎甲戌歲季春月金沙顏龍山識

摩訶僧祇律卷第十二

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

佛住舍衛城廣說如上爾時長老難陀優波難陀冬
盛寒時著厚納衣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戰而來在前立住外
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
蘭迦葉教我等裸形拔髮投巖赴淵五熱炙身而行
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

僧伽黎比丘報言但來我當與汝外道卽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供給我晨當早起問訊安眠出唾壺及小便器著常處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捲疊安著常處我從聚落還時汝當敷小牀坐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捲舉復授我常所著衣汝食已當取薪草浣衣煮捺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華供養訖當敷牀與我洗足水復以油摩敷置臥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此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黎彼卽脫衣著地而去復次佛住舍衛城廣說如上爾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同人說況復叔父優波難陀復言若汝如此當使汝知卽將至貴家檀越留食欲不與彼

食故作是思惟相望日時使此不得乞食還復失時
卽便告言汝還精舍卽便還畏失時故疾疾看日而
行至精舍見諸比丘皆悉食已門前經行遙見疾行
疑必有以卽問汝今日共多知識比丘處處教化得
何等好食脣膩如是答言我今失食況得好者優波
難陀遣彼還已於後種種飲食食已恐事情露疾還
見諸比丘叢聚而論便作是思惟衆人集論必彼此
比丘向諸梵行人說我過惡卽語難陀言長老汝弟子
向諸梵行人說我過惡彼卽瞋恚語弟子言汝今云
何說我弟過汝可還我僧伽黎來諸比丘聞已共相

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爲自供給故度
人與衣令弟子瞋不能作婢作乃至奪共行弟子衣
耶答言實爾時佛語難陀汝云何度人出家不教法
律令執作供給自己佛種種因緣呵已語諸比丘從
今日不得立心爲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者盡集十利故

與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與比丘
衣後瞋恚不喜若自奪若使人奪作是言比丘還我
衣來不與汝得者尼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奪者若自
奪若使人奪作如是言還我衣來不與汝得者尼薩
耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說或自與使人奪
或使人與自奪或自與自奪或使與使奪合與別奪
別與合奪合與合奪別與別奪合與別奪者比丘一
時與衣已別奪言還我僧伽梨還我鬱多羅僧還我
安陀會如是奪者得衆多波夜提是名合與別奪別

與合奪者比丘非一時與僧伽梨與鬱多羅僧與安
陀會還一時盡奪汝還我衣來如是奪者得一波夜
提罪是名別與合奪合與合奪者比丘一時與衣後
言盡還我衣來如是奪者得一波夜提別與別奪者
比丘非一時與僧伽梨與鬱多羅僧與安陀會比丘
漸奪還我僧伽梨還我鬱多羅僧還我安陀會如是
索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奪者無罪若比丘與
比丘衣時作是言汝此處住可當與汝若不住者奪
無罪若比丘與比丘衣汝適我意者與不適意還奪

無罪爲受經者與不受經者還奪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誠爲折伏故奪後折伏已還與無罪奪比丘衣者尼薩耆波夜提奪比丘尼衣者偷蘭罪奪式又摩那沙彌沙彌尼衣者越毗尼罪乃至奪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佉鹿母因緣廣說復次佛在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帚掃地佛見已語諸比丘汝見是摩訶羅不云何顛倒

著衣是摩訶羅見佛已往到佛所頭面禮足却住一面佛知而故問摩訶羅汝下著何衣答言雨衣上著何衣答言安陀會佛言比丘汝云何應在上衣而反在下下衣在上汝今云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爲諸比丘制雨浴衣佛從憍薩羅國遊行還已諸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時汝便語我當爲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者盡集十利故爲諸比丘制戒乃至已

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尼薩耆波夜提春殘一月者三月後十五日四月初十五日名春殘一月雨衣者如世尊所聽衣者有七種如上說求者乞索勸化求時不應從小家處處求一尺二尺應從殷有大家中求若一人邊若衆多人邊得是名殘求半月者從三月十六日應作浣滌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尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說比丘有五法成就僧應

羯磨作分雨衣人何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡得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諸大德忍某甲比丘分雨衣忍者僧默然若不忍便說僧已忍拜某甲比丘分雨衣竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已應衆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爲僧求求時不應從小家處處求一尺二尺應從殷有

大家中若一人邊得若衆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爲欲今取爲欲待後後或有勝者上座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夏安居若言此處應與若言欲餘處安居欲此處取雨衣者亦應與應語汝於餘處更莫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彌得與一若少不周接者安居訖分衣時應徧與雨衣直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著

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被浴若雨卒止垢液者得著入餘水中浴無罪若比丘食時欲以油塗身若病時若多人行處得繫兩頭作障此雨浴衣得四月半受用至八月十五日應當捨捨法者一比丘應衆中作是唱大德僧聽今日僧捨雨浴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著作無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時尊者難陀優波難陀持

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卽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麤者便作是言此縷雖麤可作好者因如是賣縷來者都無得脫重負而來去祇洹精舍不遠有一窟巷在中起織坊度縷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紵丸共張翫經見已共相問訊阿難問言長老作何等答言欲織衣彼卽念言我今日見侍者阿難必語世尊當

作方便卽持紵丸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已佛問優波難陀上事乃至阿難不受紵丸汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝不聞我無數方便讚歎少欲毀訾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自行乞縷使織師織者尼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師者今毗提婆書俱利織師織作衣者尼薩耆波夜提尼薩耆

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尼薩耆波夜提迦尸國土法比丘安居竟與縷與織直比丘欲織氎時應語織師作是言與汝此縷爲我知織氎織師答言尊者我不解此語應問言汝家作何等業答言織氎便語言汝可爲我知織氎若復不解此語者應持縷與淨人令知織一切不得作雇織語若比丘知織腰帶欲使比丘織者應持縷與作是言長老爲我作帶是故說佛住舍衛城祇洹精舍爾時毗舍佉鹿母常日日衆中請僧食時有比丘次到其家食見毗舍佉鹿母持

縷與織師語言汝爲我織氎欲施尊者難陀優波難陀彼人難可汝當爲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夷常施賢聖復言不爾我眼見毗舍佉鹿母以縷與織師作是言與汝此縷爲我好織作氎欲施難陀彼人難可問言汝知織師家處不答言知處卽復問言彼家在何處何巷門戶那向示我標相具問知處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爲誰張經答言我爲鹿母毗舍佉張經

復問言汝知不此爲誰作答言我知爲難陀優波難陀復問汝識難陀不答言我不識卽便語言難陀優波難陀正我等是汝當好作長廣細緻織師答言縷自有限量亦已定我能無緯織耶卽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卽言汝但好織織作直我當與汝織師言若尊者與我織作直彼復足我縷者當如教織織師卽爲好織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見已作

是言此是好氎不應與是重供養雖然本爲其作卽便送與難陀氎未成時日日到織師家旣得氎已還離其舍異巷而行譬如老烏遠於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爾時便作是念衆人未集我今可爲索織直故可往祇洹到已問諸比丘難陀優波難陀在何處住比丘語言是處房中卽入房中見已禮足問訊彼佯不識如未曾相見卽問言尊者得氎未反問言何等氎答言我爲鹿母織者答言得問言氎爲稱尊者意不答言爲復可耳便言阿闍黎當與我織價問言何等織

價答言乃至優婆夷足縷許與我織作直彼卽瞋恚言如是如是子賜敝物汝識難陀優波難陀不欲拔汝眼睫取虛空中烟我欲五指撮取淨洗釜已欲望割得多食裸形外道猶欲剝取兩張毼乾死鳥足上望剥得五百兩肉以一把糠散恒水旋淵中欲收斂取如是等處求物況復汝望得我物卽語弟子言汝取我僧伽黎來我欲著詣王家喚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爲我作不饒益事用是作直爲但得活命去怖畏却行出戶走到率會人中彼衆人慊言我等各各廢家

事到此間共料理官事汝今云何妨廢衆人彼卽答言汝聽鹿母與我縷織毼難陀優波難陀乃至毼未成時日日來得毼已如老烏遠於射方乃至思惟但得活命廣說上事是故來晚耳衆人卽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爲沙門織毼有人言我等當在隱處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爲人作不饒益事莫使人知到受歲時衆人擔縷來詣織師

欲雇織師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卽答言我已爲人織不復得作如是遍問都無織者爾時諸富貴家卽取家中成織氎施僧諸貧人等先無成織者無衣施僧爾時僧得布施衣少佛知而故問阿難僧何以得布施衣少阿難卽以上事乃至織師發不喜心共作要令具白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛具問難陀汝等實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事汝常不聞我讚歎少欲毀訾欲耶佛言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爲比丘織作衣是比丘先不請便往勸織師言汝知不此衣爲我作汝當好織令緻長廣當與汝錢錢直食食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爲比丘者若僧若衆多若一人織師者如上說衣者十種如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緻若長廣錢者種種錢錢直者餘物直食者麴飯麥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緻打
作是語時越毗尼罪織師下手打織時下下波夜提
作是得者尼薩耆波夜提若比丘與織師說法織師
手支頰住聽比丘語織師言此應耳聽不應手聽手
可並作作是語時得越毗尼罪若比丘聞爲作衣往
勸不許價得衣越毗尼罪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毗尼罪
不聞不勸亦不與直得衣無罪若寡婦施衆僧衣比
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爾時得往織師所作如是
言長壽汝知疾織知緻織作是語者無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上時六羣比丘在一聚落夏安
居初安居時晨朝著人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爾時諸人多有歡喜心
當施衣六羣比丘言汝不知世間多有諸難若王水
火盜賊難或爲汝父母所遮不得布施汝便不成功
德我則失利優婆塞言尊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卽以上事具白
世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問六羣比丘汝實
初安居時從諸優婆塞索安居衣爲諸優婆塞呵責
耶答言實爾佛言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

復次佛住舍衛城爾時波斯匿王大臣名彌尼刹利
叛逆王遣一大臣名仙人達多往討伐之此大臣臨
欲行時往到尊者阿難所白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年
安居竟飯僧施衣我今爲官所使不得待時欲先施

衣得安隱還者後當施食尊者阿難卽以上事具白
世尊佛知而故問阿難汝安居餘有幾日在答言十
日佛言從今日聽未至自恣十日得受急施衣佛告
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
尼薩耆波夜提十日者從七月六日至七月十五日
是名十日得急施衣者若男若女若大若小若在家
出家若欲軍征行時與征還時與死時與女人還歸
時與賁人去時與施主語比丘言若今日不取明日

無是名急施衣衣者十種如上說欲取者若須此物應取畜至衣時者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尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說比丘有五法成就僧應拜作勸化分衣人何等五不隨愛不隨恚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爲勸化分衣人諸大德忍某甲比丘爲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不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投紙筆條房舍講堂溫室禪坊門屋食廚淨水屋廁屋薪屋浴室樹下坐處經行處盡疏名應僧中唱大德僧聽某甲住處有爾許牀褥爾許安居衣爾許食爾許齋日飲食爾許呪願物某住處有爾許物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

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爾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爾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爲治事故與不爲受用故不得與沙彌房若房舍少者二人共房如是房猶不足者當三人共若四人五人乃至十人共與一房若有大堂若温室若禪房若講堂一切共入中若不受

者上座與臥牀年少與坐牀若復不受者上座與坐牀年少敷地牀若復不受者與上座草褥年少結加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十五日已後應當語諸檀越長壽各各辦衣爾時檀越若與者應語言且著汝邊須待時與若欲軍征去與若征還與若死時與實人去時與女人歸家與若今日不取明日無爾時應取七月五日已後有此衣來取著一處若樹葉樹皮當取數記爾許時衣爾許非時衣爾許急施衣時衣時分非時衣非時分急施

衣時分若分衣人若罷道若死不得分衣時若過應如是貿衣分比丘尼衣應與比丘比丘衣應與比丘尼若如是不得者沙彌衣應與比丘比丘衣應與沙彌若復不得者應衆僧中白言諸大德衣時已過衆僧和合作四方僧臥具若聽者得作四方僧臥具若有人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

佛住舍衛城爾時諸比丘阿練若處夏安居諸比丘到時入聚落乞食後放牛羊人取薪草人持戶鉤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運致來此諸比丘白佛言世尊是諸比丘在阿練若處安居乞食後有人持戶鉤於後開戶偷諸衣物是以運致來此佛言從今日後恐畏時聽三衣中若一一衣得寄著聚落內復次佛住舍衛城祇洹精舍沙祇園夏安居中衆僧有諍事起佛語優波離汝往沙祇園與衆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尼薩耆佛問優波離汝幾日可得往還優波離曰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卽便來還
還已禮世尊足却住一面佛知而故問優波離汝來
還何以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
尼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園爲僧滅
諍事若僧時到僧優波離欲從僧乞一月不失衣宿
羯磨諸大德僧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園爲僧滅諍事
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
沙祇園爲僧滅諍事已從僧中乞一月不失衣宿若
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園爲僧滅諍事已從
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

僧已與優婆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婆離一月不失衣宿羯磨未答言已與佛告諸比丘依止舍衛城者盡集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著家內比丘有因緣事得齊六宿若過者除僧羯磨尼薩耆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夏末月比丘未至滿月中在阿練若處住阿練若者長五肘弓五百弓中間無有放牧人屋是名阿練若恐怖者若殺劫奪疑

者雖無殺劫奪有疑心畏須更間當殺人奪人衣若比丘知如是恐怖處三衣中若一一衣者僧伽梨鬱多羅僧安陀會不得寄僧伽梨安陀會得寄鬱多羅僧著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不可復得皆悉防備諸比丘等若有因緣爲塔爲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衆不成就白不成就羯磨不成就若白成就羯磨成就衆成就是名僧作羯磨若僧中受羯磨已不得爲待供養故住應當疾

去若食前作羯磨食後應去食後受者明日晨朝應
去去時不得廻道逐檀越當直道去若直道有難者
若師子難虎很難毒蟲難失命難爾時廻道去無罪
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廻道來當從直道還
若有難者如上說初往到彼時不得誦經熏鉢浣衣
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飯食無罪減諍

事時不得趣爾取人當於衆中差堪能有威德力勢
者若阿練若住處寄衣得著家內六夜過六夜者尼
薩耆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姊妹以三不
堅法易三堅法身命財也應疾爲之財物無常多有
諸難作是語已便還精舍語諸比丘言我欲語汝好
事諸比丘言有何等事答言我聞某甲優婆夷欲供

僧飯食布施僧衣時六羣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某甲處不爲在何巷門戶那向具問已晨朝著入聚落衣往到某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爲實爾不答言尊者我有是心但恐中間多有難事知得成不卽語言如我先出家長宿比丘汝若施衣者我當著入王家禮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爲衆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有者亦當別與阿闍梨亦與僧比丘言與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與是比丘者是比丘於王邊有力能爲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往白世尊佛言呼難陀優婆難陀來來已廣問上事汝實爾不答言實爾佛言此是惡事有二不可令施者失福受者失衣佛語難陀優婆難陀汝常不聞我以無數方便讚歎少欲毀訾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者皆悉令集十利故
與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知物同
僧自迴向已尼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
物重物不淨物淨不淨物向者意趣選物向僧僧者
八種比丘僧比丘尼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尼薩耆波夜
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布施
問比丘言尊者我欲布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有人問比丘言我欲以此物
布施爲置何處使我此物長見受用爾時應語某比
丘是坐禪誦經持戒若施彼者長得受用見若知物
向僧迴向已尼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衆多人迴與
彼衆多人越毗尼罪知物向此畜生迴向餘畜生越

毗尼心悔知物向僧自廻向已尼薩耆波夜提是物衆僧不應與衆僧應受用是故說三十事竟

摩訶僧祇律卷第十二

音釋

韁徐醉切經先箭切敲力館切暖卽涉切目目嫌賢兼切
平於也德語也迦德語也絺此云切那此云切肘陟酉切

金璽居士于玉德施贊刻此
摩訶僧祇律卷十二計字八千六百九十個該
銀三兩九錢一分
崇禎甲戌歲季春月金沙顯龍山識

摩訶僧祇律卷第十三上

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

次說九十二事第五

佛住舍衛城廣說如上爾時衆僧集在一處欲作羯磨長老尸利耶婆不來卽遣使往呼言長老衆僧集欲作法事尸利耶婆念言正當爲我故作羯磨耳卽心生畏怖不得止而來來已諸比丘問言長老汝犯僧伽婆尸沙耶答言犯彼心生歡喜作是念梵行人於我邊舉可懺悔事非不可持事白衆言聽我少出諸比丘於後作是言此比丘多端不定出去已須臾

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

當作妄語應三過定實問之是尸利耶婆出已作是念我何故無事而受是罪此諸比丘恒數數治我罪我今不應受是罪今寧妄語衆僧當治我妄語罪雖治故輕諸比丘卽呼尸利耶婆入入已問言汝犯僧伽婆尸沙罪耶答言不犯諸比丘問言汝向者何故言犯答言衆僧向者欲使我犯是故我答言犯耳我今不憶有罪諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼尸利耶婆來來已具問上事汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事汝常不聞我無量方便呵責妄語讚歎實語耶汝今云何知而妄語此非法非律非如佛

敎不可以是長養善法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而妄語波夜提比丘者如上說知者先念知妄者事不爾異口說波夜提者分別制罪名也賢聖語八事直說妄不妄疑不疑決定非決定一向說賢聖諸八事者見言見聞言聞妄言妄識言識不見言不見不聞言不聞不妄言不妄不識言不識是名八事賢聖語無罪八事非賢聖語者見言不見聞言不聞妄言不妄識言不識不見言見不聞言聞不妄言妄不識言識是名八事非賢聖語得波夜提罪

直說者見聞知識不見不聞不知不識是名直說得波夜提罪妄者見妄言不妄聞妄言不妄知妄言不妄識妄言不妄不見不聞不知不識妄已言不妄得波夜提罪不妄者見聞知識不妄言妄不見不聞不知不識不妄言妄得波夜提罪疑者見聞知識疑言不疑者見聞知識不疑言疑言不疑得波夜提罪不疑者見聞知識不疑言疑言不見不聞不知不識不疑言疑得波夜提罪決定者見聞知識決定言不決定不見不聞不知不識決定言不決定得波夜提罪不決定者見聞知識不決定言決定不見不聞不知

不識不決定言決定得波夜提罪一向說者見聞知識言不見不聞不知不識得波夜提罪知有而言無知而妄語得波夜提罪知無言有知而妄語得波夜提罪實有謂無而言有知而妄語波夜提罪實無謂有而言無知而妄語得波夜提罪實有有想而言無知而妄語得波夜提罪實無無想而言有知而妄語得波夜提罪實有無想而言有知而妄語得波夜提罪實無有想而言有知而妄語得波夜提罪有五法成就知而妄語得波夜提罪何等五實有有想轉心背想異口說是爲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爲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爾時六羣比丘輒語誘問諸年少比丘言汝名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羣比丘於後嫌恨

時便作是言汝是極下賤種汝是旃陀羅剃髮師織師瓦師皮師年少比丘聞此語已極懷慙羞諸比丘聞已往白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問六羣比丘汝實輒語誘問諸年少比丘後嫌恨便說乃至瓦師皮師耶答言實爾佛言此是惡事六羣比丘汝云何於梵行人邊作種類形相語如難提本生經中廣說乃至佛告比丘畜生尚汙毀訾況復人乎佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘種類形相語波夜提比丘者如上說種類毀訾有七事種姓業相貌病罪

罵結使種姓者下中上下者汝是旃陀羅剎毛師織師瓦師皮師種姓若作此語使彼慙羞得泐夜提汝父母旃陀羅乃至皮師作是語使彼慙羞泐夜提若言汝和尚阿闍梨是旃陀羅乃至皮師使彼慙羞得偷蘭遮若言汝同友知識是旃陀羅乃至皮師作是語使彼慙羞越毗尼罪是名下中者汝等中間種姓作是語欲使彼人慙羞者得偷蘭罪若言汝父母是中間種姓得偷蘭罪若言汝和尚阿闍梨是中間種姓欲使彼慙羞者越毗尼罪若言汝同友知識是中間種姓欲使彼慙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慙羞者越毗尼罪若言汝父母是刹利婆羅門種作是語欲使彼慙羞者得越毗尼罪若言汝和尚阿闍梨是刹利婆羅門種作是語欲使彼慙羞者得越毗尼罪若言汝同友知識是刹利婆羅門王種欲使彼慙羞者得越毗尼心悔是各種姓業者下中上下者汝是屠兒賣豬人魚獵人捕鳥人張樞人守城人魁膾人作是語欲使彼人慙羞者得泐夜提父母亦如是若言汝和尚阿闍梨是屠兒乃至魁膾得偷蘭罪若同友知識是屠兒乃至魁膾得越毗尼罪是名下業

中者汝是賣香人坐店肆人田作人種菜人汝是通使人作是語使彼慙羞者得偷蘭罪父母亦如是若言汝和尚阿闍梨者得越毗尼罪若言汝同友知識欲使彼慙羞者得越毗尼心悔是各中業上業者若言汝是居金銀摩尼銅店肆人作是語欲令彼人慙羞者得越毗尼罪父母和尚阿闍梨亦如是同友知識得越毗尼心悔是各上業相貌者下中上下者汝是瞎眼曲脊踞脚臂如鳥翅槩頭鋸齒作是語使彼慙羞者得波夜提父母亦爾和尚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慙羞者得偷蘭罪父母亦爾和尚阿闍梨得越毗尼罪同友知識得越毗尼心悔是各中相貌上者汝有三十二相圓光金色作是語欲使彼慙羞者得越毗尼罪父母和尚阿闍梨亦爾同友知識得越毗尼心悔是各上相貌病者無有下中上一切病盡名下汝等癰疥黃爛癩病癰疽痔病不禁黃病瘡病癰病羸病顛狂如是等種種病作是語欲使彼慙羞者得波夜提父母亦爾和尚阿闍梨偷蘭遮罪同友知識越毗尼罪是各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慙羞者波夜提父母亦爾和尚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姪逸汙穢一切惡罵作是語欲使彼慙羞者得波夜提罪父母亦爾和尚阿闍梨偷蘭遮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猶如泥團如羊白鵲角鴉作如是種種語使彼慙羞者得波夜提父母亦爾和尚阿闍梨偷蘭遮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罪種類毀訾比丘尼者

偷蘭遮式又摩尼沙彌沙彌尼得越毗尼罪種類俗人得越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上時六羣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羣比丘於後瞋恚時作是言汝是旃陀羅剃毛師織師瓦師皮師種姓作是語已復言我自不知是某甲說汝耳比丘聞是語已極生慙羞諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問六羣比丘汝實誘問諸年少比丘乃至比丘慙羞不答言實爾世尊佛言汝何故如是耶

答言我作是事用以快意佛言癡人此是惡事於梵
行人邊作兩舌此是苦事方言爲樂佛無數方便呵
責已爲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貌病罪罵結使
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
誰知汝是某甲說作是念欲別離彼令與已合若彼

離不離皆波夜提若言和尚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
老汝是中間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波夜
提若父母和尚阿闍梨同友知識皆波夜提是各中
上者若言長老汝是刹利婆羅門種復言我不知汝
是某甲說若作是念欲別離彼令與已合若彼離不離
波夜提若父母和尚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

令向已彼若離不離波夜提若父母和尚阿闍梨同
友知識皆波夜提是名下中者汝是賣香肆上人乃
至復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波夜提若父母和尚阿
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
念欲別離彼令向已若彼離不離波夜提若父母和
尚阿闍梨同友知識皆波夜提是名上是謂業相貌
者下中上下者若言汝瞎眼乃至_二齒復言我不知
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尚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
不知汝是某甲說耳若作是念欲別離彼令向已若
離不離波夜提父母和尚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尚阿闍梨同友知識皆
波夜提是名上病者無下中上一切病皆名下若言
汝有癰疥乃至顛狂復言我不知汝是某甲說彼若
作是念欲別離彼令向已若彼離不離波夜提若父

母和尚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作是念欲別離
彼與已合若彼離不離波夜提若父母和尚阿闍梨
同友知識皆波夜提罵者無下中上一切罵皆名下
作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尚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聚亦如羊白鵠角鴉作
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尚
阿闍梨同友知識皆波夜提是名結使於比丘所兩
舌波夜提於比丘尼兩舌偷蘭遮於式叉摩尼沙彌
沙彌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羣比丘知衆僧如法如
律滅諍事已作是言此事不了當更斷六羣比丘作
此語已還諍事起不和合住諸比丘以是事往白世
尊佛言呼六羣比丘來來已佛問六羣比丘汝實知
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羣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誹謗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誹謗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

佛住舍衛城時拘睺彌比丘鬪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爾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涂漏如我所說是

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

法是律是佛教與修多羅毗尼優波提舍相應不生
洩漏是比丘言諸大德我不能滅此諍我詣舍衛城
到世尊所當問滅此諍事是比丘到已頭面禮佛足
却住一面白佛言世尊拘睺彌諸比丘鬪諍相言同
止不和合所謂法非法乃至我不能滅此諍事當往
世尊所滅此諍事唯願世尊爲諸比丘滅此諍事爾
時世尊告優波離汝往詣拘睺彌國如法如律滅此
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
滅諍者僧不破不諍不分散是爲五法成就比丘能
滅諍事盡爲諸梵行者愛念稱讚令汝去至拘睺彌
比丘所如法如律如佛教斷事所謂現前毗尼滅爾
時尊者優波離禮世尊足已往拘睺彌比丘所言長
老還去到彼諍事起處當彼間滅莫此間斷事何以

律
故此間衆僧和合歡喜不諍共一學住不應燒亂爾
時拘睺彌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爲我至彼滅此諍事
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爾時心莫
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
畏力知事緣起比丘先自思量有如是等力又此諍
事起來未久此人心輒諍事易可滅此比丘爾時應
往滅諍事若自思量無上諸力諍事起已久其人剛
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
見優婆塞已心生慙愧諍事易滅若復無此優婆塞
者當求於王若大臣有勢力者彼諍比丘見此豪勢
心生敬畏諍事易滅若在冬時滅此事者當於無風

寒熅煖屏處治客比丘來當與爐火若是春時當於涼處若樹下敷牀坐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爾時當舉一堪能比丘有點慧知事因緣不怯弱不求他過不畏衆人若優婆塞來當爲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犂叉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輒可折伏者應僧中語令羞愧汝不善作不和合事作不和合見衆僧今日爲是事故於此中集若是惡人執性剛暴能增長諍事應作輒語語言長老衆僧今日聚集爲滅此事故我當共長老作伴和合滅此諍事若是比丘心意輒已爾時僧斷事人語有事比丘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爾時應呵責此人令慙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眾教我宜
法爾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驅汝出眾是比丘若不隨者
爾時復應遣優婆塞問是比丘言汝當隨僧教不若
不隨者我當與汝白衣法驅汝出聚落城邑知是比
丘所諍事若是諍事者僧卽優婆塞前滅若是鄙穢
事喻優婆塞令出已僧如法如律如修多羅隨其事
實用現前毗尼除滅爾時尊者阿難往到佛所頭面
禮足白世尊曰所謂現前毗尼滅云何名爲現前毗

尼滅佛告阿難比丘諍事法非法律非律罪非罪輕
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成就五法
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滅誹
謗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五篇罪
謗是名誹謗諍用二毗尼滅所謂憶念毗尼不癡毗
尼滅憶念毗尼者

佛住王舍城慈地比丘尼作非梵行遂便姪身到六
羣比丘所作是言我作非梵行事今者有娠尊者與

誰有嫌我能謗之六羣報言善哉姊妹乃欲爲我作
饒益事陀驃摩羅子是我生怨與我破房舍不好牀
褥麤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汝當往彼衆中以非梵
行謗答言當如尊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爲我辦
酥油粳米諸飲食具修治房舍弁求佐產人我產時
至是長老答言姊妹汝自知之我無此事比丘尼復
言奇怪奇怪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

時至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中信之人皆生疑惑爲有爲無諸上信者便作是言此尊者已滅三毒惡法永盡無有此事爾時尊者陀驪摩羅子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陀驪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陀驪摩羅子長老慈地比丘尼作是語是事知不時長老言我知不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陀驪摩羅子長老慈地比丘尼作是言是事知不答言我知不作不憶作第二第三問亦如是諸比丘以是事往白世尊長老陀驪摩羅子已屏處三問多人中三問僧中三問自言我知不作不憶作佛告諸比丘此陀驪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事二人俱犯罪云何置比丘驅比丘尼若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爾時

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爲道云何於佛不起敬心不從敎命爾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敎卽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爾時阿難作

是念奇異蒙世尊恩得出家爲道云何於佛不生敬心呼來不來遣去不去阿難卽還佛所頭面禮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避去阿難汝取我僧伽梨來時尊者阿難卽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爾時韋提希子阿闍世王殺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卽問諸比丘世尊所在諸比丘答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卽答言大王王舍城諸比丘尼不從世尊敎命呼來不來遣去不去如是大王當知如來應供正徧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今王舍城比丘尼僧不從佛敎是故世尊默然而去王聞是言極大瞋恚勅語諸臣現我境內比丘尼僧一切驅出時有智臣卽諫王言非境內諸比丘尼一切有過但王舍城比丘尼違世尊敎王卽用臣言勅諸有司驅王舍城比丘尼出爾時諸司皆捉杖木土塊瓦石打擲諸比丘尼

驅令出作是責言汝弊惡人蒙世尊恩得出家爲道而不恭敬違背佛敎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爾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爾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此比丘尼若隨世尊後去者汝等當爲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

丘尼暮到如是在道恒降一日爾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爾時五通居士聞此諸比丘尼來卽入正受觀之諸比丘尼爲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卽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訊安慰夜不然燈明旦復不供給齒木

淨水與麤飲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衆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禮足却住一面白阿難言我等欲見世尊禮觀問訊願爲比丘尼僧白世尊唯哀聽許阿難答言善哉諸姊卽詣佛所頭面禮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世尊阿難言善哉禮佛卽還至比丘

尼所告言諸姊世尊有敎不聽汝前第二第三亦如是佛告阿難汝何故爲王舍城比丘尼慙慙乃爾阿難曰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慙慙佛言聽王舍城比丘尼僧前阿難卽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卽前佛所頭面禮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敎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卽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呼衆多比丘尼呼一比丘尼亦如是若衆多比丘如法喚比丘尼僧法應卽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衆多比丘如法喚衆多比丘尼呼一比丘尼亦如是若一比丘如法喚比丘尼僧喚衆多比

丘尼喚一比丘尼比丘尼法應卽來若不來得越毗
尼罪應遮此比丘尼布薩自恣若來時不聽入門若
尼僧若衆多尼若一比丘尼向比丘僧向衆多比丘
向一比丘悔過法如前向佛悔過法中廣說爾時世
尊爲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案來道若
五通居士若有所說汝當受行爾時王舍城諸比丘
尼卽還越五通聚落時五通居士卽入定觀見此諸
比丘尼已向佛懺悔悉皆清淨成就法器時五通居
士案如常法乘白驛馬車一出延迎遙見諸比丘尼

僧便下車步進偏袒右肩右膝著地合掌白言善來
阿姨行道不疲極耶居士卽請諸比丘尼在前行從
後而歸到家中已與好新房牀褥臥具與煖水洗足
塗足油與非時飲暮然燈火安慰視之言阿姨安隱
住明旦供給齒木澡水與種種粥至時與隨適飲食
食已偏袒右肩右膝著地合掌白言我今請阿姨夏
安居我當供給所須衣食牀臥病瘦醫藥當教學受
誦經偈唯除布薩自恣爾時諸比丘尼作是念今已
四月十二日夏坐已逼又世尊復勅當受五通居士
語思惟是已卽便受請夏安居居士日日爲比丘尼

說四念處諸比丘尼聞此法已初夜後夜精勤不懈
修習聖道成就得證諸比丘尼受自恣竟我等當詣
世尊禮敬問訊自說果證時諸比丘尼向舍衛城到
阿難所頭面禮足却住一面白尊者阿難言如來應
供正遍知爲諸聲聞說四念處我等初夜後夜精進
不懈修習聖道成就得證作是語已便還所住諸比
丘尼衆去不久時尊者阿難詣世尊所頭面禮足却
住一面以王舍城諸比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不覲世尊先優陀
夷捉杖驅逐尊者阿難慇懃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
捉杖驅逐阿難慇懃請救過去世時已曾如是如鴈
王本生經中廣說

摩訶僧祇律卷第十三上

音釋

檣

其亮切施

瞎

許轄切

踈

足距切

榼

克盍切

鴉

知

切怪

睽

失冉切

妊

汝鵠切

驃

毗召切

嫗

乙句切

老婦也

全

壇居士

于玉德

施贊

刻此

摩訶

僧祇律

卷十三

上計字

九千零

五個

該錄

崇禎甲戌歲季春月金沙齋龍山識

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

カセ

律

四分律藏

卷十一
之十五

所