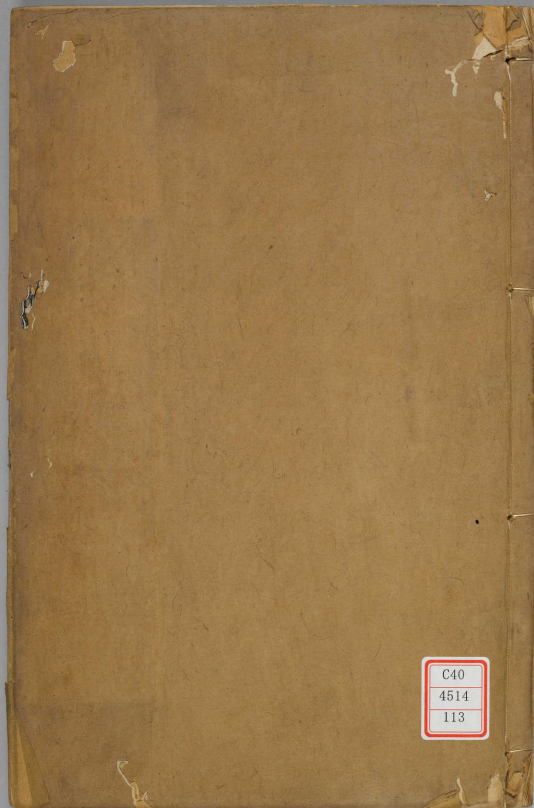

C40
4514
113

C40-4514

丁公定座請大藏及有
家書置武州紫雲山
我微無路院庭府中永
為學子者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

摩訶僧祇律卷第十三下

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時城中有大富姪女家多饒
財寶種種成就庫藏盈溢守備牢固外賊伺求無能
得者時有一賊主善作方便遣使語姪女言我等欲
詣某池上多請姪女設種種飲食自恣娛樂汝便可
好自莊嚴詣彼池上勿令不如爲彼所嗤女人之心
以妬勝爲先名衣上服珠璣瓔珞盡以嚴身種種莊
飾光焰曜目往赴彼請時此賊主方便誘導將詣避
隱深邃之處姪女問言向請諸女今何所在答言須

史當至且作歡樂彼時姪女便作是念今觀此人是賊無疑何以知之此非本期處又諸女悉皆不來日遂向暮姪女便言我欲還家賊主報言且相娛樂何乃怒怒時女思惟此定作賊必爲彼所困我有妙術六十四種今正是時若不用者何以勉濟爾時此女僞現姿媚愛相與賊交杯似自飲酒勸賊令盡外現慙慙妖媚親附內心與隔使彼賊心耽惑悅樂不復有疑時賊主獨將姪女至一屏處酒勢遂發醉無所覺此女徐自檢身離賊收襟嚴飾向舍衛城城門已閉廻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姪女於恐怖中來趣安隱處卽入長老牀下迦盧爾時入三昧不察牀下賊夜半後醉醒欲剥姪女覓而不見賊帥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腳跡卽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象馬雞狗之聲爾時賊帥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卽還

林中天曉城中人民象馬車乘出城又諸優婆塞亦皆出城禮觀世尊已過禮迦盧比丘見此姪女於牀下而出衆人見已皆譏嫌言此阿練若云何納衣乞食通夜與姪女從事曉乃放去失沙門法何道之有爾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滅清淨共住求聽羯磨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滅清淨住諸大德聽是陀驪迦盧比丘欲從僧乞憶念毗尼滅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革屣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

今從僧乞憶念毗尼滅清淨住唯願僧與我憶念毗尼滅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滅清淨住若僧時到僧與長老陀驪迦盧憶念毗尼滅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滅清淨住僧今與長老陀驪迦盧憶念毗尼滅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

盧憶念毗尼滅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與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先檢校如法和合是名五如法與憶念毗尼時諸比丘白佛云何世尊是姪女人爲賊所逐佛言不但今日爲賊所逐過去世時已曾爲彼所逐如怨家本生經中廣說爾時尊者阿難往至佛所頭面禮足却住一面白佛言

世尊云何名爲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毗
尼當疾集僧疾集僧已問是比丘和尚阿闍黎同友
知識作是言長老汝知某比丘先來爲人戒行何似
與誰爲知識彼知識爲善惡若言某甲比丘先來持
行清淨與善知識同友犯小小罪心懷慚愧速疾除
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
法如律憶念毗尼滅誹謗諍已若客比丘若去比丘

若與欲比丘若見不欲比丘若而坐睡比丘新受戒
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諍憶念毗尼滅
云何誹謗諍不癡毗尼滅

佛住舍衛城廣說如上尊者劫賓那有二共行弟子
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爲羞愧以是因緣語諸比
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差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三多人中三問衆僧中三問亦如是諸比丘以是事往白世尊以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二比丘本癡今不癡諸梵行人說前癡時所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尚阿闍梨及同友知識作是言長老汝弟子若同友八說我本癡時所作我不知作不憶作願長老爲我呵語彼勿復更說彼和尚阿闍梨應當呵語汝不善不知戒相不聞世尊說癡狂心亂作無罪耶彼說事人若受者善爾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僧今與某甲作不癡毗尼滅諸大德忍難提鉢遮難提不癡毗尼滅者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成就五如法與不癡毗尼何等五不癡不癡想與求請舉事人使心柔軟從僧乞不癡毗尼

如法和合是名成就五如法與不癡毗尼時尊者阿難往詣佛所頭面禮足白佛言世尊所謂不癡毗尼云何名不癡毗尼佛告阿難有比丘本癡今不癡諸梵行人說前癡行爾時應疾集僧集僧已如修多羅如毗尼隨此比丘事實與不癡毗尼如是阿難如法如律如世尊教以不癡毗尼滅誹謗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毗尼滅誹謗罪誦者若比丘比丘相說罪過若波羅夷乃至越毗尼此罪誦用二毗尼滅所謂自言毗尼覓罪相毗尼自言毗尼者

佛住舍衛城時慧命羅睺羅到時著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食得還精舍食已執衣鉢著常處持尼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間我當詣世尊所先說其過時惡比丘詣佛所頭面禮足白言世尊我見尊者羅睺羅趣得眼林中路共女人作非法爾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禮足却住一面爾時世尊欲使羅睺羅憶向事故卽化

作惡比丘在其前羅睺羅見已卽發本識白世尊言
我向林中中路見此比丘共女人作非梵行佛言羅
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
彼復作如是言世尊知此事云何羅睺羅復白佛
言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
佛言名爾者願世尊俱與我二人自言治爾時世尊

詰衆多比丘所敷尼師壇坐已爲諸比丘廣說上事
說已告諸比丘與此比丘自言毗尼滅何以故未來
世或有惡比丘誹謗清淨比丘不得自言治便驅出
故佛告諸比丘有八非法與自言毗尼何等八問重
而說輕輕事不實是名非法與自言治問輕說重問
殘說無殘問無殘說殘問輕說輕問重說重問殘說
殘問無殘說無殘如是一一皆不說實罪是名非法
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

無殘說無殘如是一一皆說實是名八如法與自言
治爾時尊者阿難往詣佛所頭面禮足白佛言世尊
所謂自言毗尼滅云何名自言毗尼滅佛告阿難若
比丘比丘相說罪過若波羅夷乃至越毗尼罪阿難
爾時應疾疾集僧集僧已如修多羅如毗尼如世尊
教隨此比丘事實與自言毗尼滅如是阿難如法如
律如世尊教用自言毗尼滅諍事已若客比丘乃至
更發起者得波夜提罪是名自言毗尼滅罪諍覓罪
相毗尼者

佛住舍衛城時長老尸利耶娑數數犯僧伽婆尸沙

罪衆僧集欲作羯磨事時尸利耶娑不來卽遣使往
喚長老衆僧集欲作法事尸利耶娑念言正當爲我
故作羯磨耳卽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衆言
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
作羯磨尸利耶娑出已作是念我何故受是罪諸比
丘數數治我罪我今不應受是罪諸比丘卽呼尸利
耶娑入入已問言汝實犯僧伽婆尸沙罪耶答言不

犯諸比丘問言汝何故僧中說有是罪復言不犯尸
利耶娑言我不憶是事諸比丘以是事白佛佛言呼
尸利耶娑來來已佛以是事廣問尸利耶娑汝實爾
不答言實爾佛告諸比丘尸利耶娑衆僧中見罪言
不見不見言見作是語我不憶僧當與覓罪相毗尼
滅羯磨者應作是說大德僧聽尸利耶娑比丘僧中
見罪言不見不見復言見自言不憶若僧時到僧與
尸利耶娑比丘覓罪相毗尼滅白如是大德僧聽尸
利耶娑比丘僧中見罪言不見不見言見自言不憶
僧今與尸利耶娑比丘覓罪相毗尼滅諸大德忍尸

利耶娑比丘覓罪相毗尼滅忍者默然若不忍便說
是第一羯磨第二第三亦如是說僧已忍尸利耶娑
比丘覓罪相毗尼滅竟僧忍默然故是事如是持佛
告諸比丘是比丘僧爲作覓罪相毗尼羯磨已是比
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毗尼人僧作
羯磨已是比丘盡壽不聽捨是名八法爾時尊者阿
難往詣佛所頭面禮足白佛言所謂覓罪相毗尼云
何名爲覓罪相毗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魃慢爾時應疾疾集
僧集僧已如修多羅如毗尼如法隨此比丘與覓罪
相毗尼已僧應語是比丘言長老汝不得善利云何
僧中見罪言不見不見復言見自言我不憶以汝僧
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滅諍已若客比丘
乃至更發起得波夜提是名罪諍用覓罪相毗尼滅
竟相言諍用二毗尼滅前已說現前毗尼竟多覓毗
尼滅相言諍者

佛住舍衛城拘睺彌時有二部大眾各有大師一名

清論二名善釋清論有一共行弟子名電口善釋有
一共行弟子名拈電第一依止弟子名頭頭伽第二
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夷弟子名舍彌夫人
第二優婆夷弟子磨健提女名阿菟波磨第一後宮
青衣弟子名頻頭摩羅第二後宮青衣弟子名披馱
磨邏人各有五百比丘五百比丘尼五百優婆塞五
百優婆夷第一衆主入厠行訖欲用水見水中有蟲
以草橫器上爲相第二衆主依止弟子後來入厠見

水器上有草便作是言是何無羞人持草著水器上
第一衆主共行弟子聞此語已語其人言汝云何乃
持我和尚名無羞人因此事故二部四衆還生大諍
時拘睢彌國舉城內外諍鬪之聲內外嬈動猶如金
翅鳥王入海取龍水大波涌如是大諍唯政共諍草
非草是故諸比丘鬪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波
提舍不相應與修多羅毗尼優波提舍相違但起諸

涂漏如我所知是法是律是佛教與修多羅毗尼優
波提舍相應如是不生涂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拘睢彌諸
比丘鬪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爲諸比丘滅此
諍法爾時佛告優波離汝往與拘睢彌比丘如法如
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卽了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如法
如律滅此諍事所謂多覓毗尼如上現前毗尼中廣
說乃至是比丘心輒已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
法成就爲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
僧今立某甲比丘作行籌人諸大德忍某甲比丘作
行籌人者默然若不忍便說僧已忍某甲比丘作行
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
至應唱令後食若欲浴時至當唱令洗浴若說法欲
至當唱今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爲我故解坐我等今不
起要卽此坐決斷是事爾時精舍邊若有小屋無蟲

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說非法
人多如法人少長老當爲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

籌爾時尊者阿難往到佛所頭面禮足白佛言世尊
所謂多覓毗尼滅云何名爲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罪
是輕是重是可治是不可治是殘罪是無殘罪鬪諍
相言爾時應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滅諍事滅已
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往
彼已應作羯磨當作種種羯磨治損汝等爾時莫心
不悅是使比丘言我欲小出出已作是念我若隨尊
者優波離去者或能若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
諍事作是語已卽往舍衛城徑至尊者優波離所作

如是言善哉尊者爲我拘睺彌比丘滅此諍事優波
離語彼比丘言故如我先語汝隨彼有事當種種如
法治汝爾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爾時拘睺
彌比丘往到佛所頭面禮足白言世尊拘睺彌比丘
同止不和更相言說唯願世尊滅此諍事佛告拘睺
彌比丘汝莫鬪諍更相言說同止不和何以故過去
久遠世時有城名迦毗羅王名婆羅門達多如長壽
王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爲拘睺彌比丘如法如律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常共優婆塞斷若是不諍事當喻優婆塞出隨是比丘事實如法如律爲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禮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禮上座足亦如上懺悔爾時尊者阿難往至佛所頭面禮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衆不忍生惡心共相言各各說不隨順法不忍事起阿難爾時疾疾集僧如法如律應一部衆中有宿德知事因緣辯才明了說法不怯讚歎和合衆功德應從座起偏袒右肩胡跪合掌向第二部衆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衆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衆一切默然住者第二衆中宿德聰明辯才者應起懺悔懺悔法亦如上說阿難僧中有如是諍事起應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者若僧所作事如法辦如法結集如法出如法捨如法與如是世尊弟子比丘衆所行

無量事皆於七滅諍止一一事滅是各常所行事是

故說

摩訶僧祇律卷第十三下

音釋

躁

則到切不
安靜也

觶

典禮切
觸也

玷

都念切

窻

奴侯切

讎

時流切
仇讎也

金壇居士于玉德施贊刻此

摩訶僧祇律卷十三下計字六千八百四十三

個該銀三兩零七分八厘

崇禎甲戌歲孟夏月金沙顧龍山識

摩訶僧祇律卷第十四

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尊者優陀夷到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家爲衆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爲此諸女說法尊者阿難語優陀夷言云何名比丘無有男子而獨爲女人說法阿難乞食食已往世尊所頭面禮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實爾世尊佛言此是惡事汝云何無男子爲女人說法

從今以後不聽無男子爲女人說法

復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊者優陀夷到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家爲衆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爲女人說法阿難言長老不聞世尊言無男子不得爲女人說法耶卽答言阿難汝不見此石人木人草人畫人耶一人便足況復衆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爾不答言實爾佛言優陀夷汝云何以無心男子當淨人而爲女人說法佛言

從今日不聽以無心男子當淨人而爲女人說法

復次佛住舍衛城廣說如上爾時優陀夷時到著入聚落衣持鉢入舍衛城乃至答尊者阿難言汝不見此抱土小兒飲乳小兒臥小兒耶一人便足何況多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爾不答言實爾佛言優陀夷汝云何以嬰兒當淨人而爲女人說法從今日不應以乳下嬰兒當男子而爲女人說法復次佛住舍衛城廣說如上爾時毗舍佉鹿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

苦惱不答言所病不差不可堪忍願尊者爲我說法
阿難答言世尊不聽無淨人爲女人說法優婆夷言
若不得多說者得爲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禮足却
住一面佛知而故問阿難汝從何來阿難卽以上因
緣具白世尊佛告阿難毗舍佉鹿母是智慧人阿難
汝若爲說五六語彼病便差得安樂住從今日後聽
無男子得爲女人說五六語佛告諸比丘依止舍衛
城住者皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞

者當重聞若比丘無淨人爲女人說法過五六語波
夜提除可知男子比丘者如上說無男子者若育若
聾亦名無淨人若一盲一聾有此二人者得當一淨
人雖有淨人眠亦名無男子女人者若母若姊妹若
大若小在家出家法者佛所說佛印可佛所說者佛
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
解好惡語義味不名爲可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禮塔禮
塔已來禮比丘足白言尊者我欲聞法願爲我說比
丘爾時得爲說一偈半是比丘入聚落若更爲先女
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禮塔禮塔
已次來禮比丘足白言尊者願爲我說法比丘應語
彼女人言世尊制戒無淨人不得爲女人說法女人
白比丘言我知佛法如世尊所聽願爲我說比丘爾
時得爲此女說一偈半若二女人得三偈無罪若比
丘入聚落教化有衆多女人來欲聽法各各得爲說

六句應語第一女言我爲汝說六句說已復語第二
女言爲汝說六句如是衆多無罪比丘出已諸女送
出禮比丘足與別比丘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復詣
餘家說法先女人復隨來在外遙聽比丘見已語言
汝復來聽耶答言爾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爲餘女人說法
先女人雖聞無罪若比丘爲女人說法時雖無淨人
在坐聽有作人行來作息向外向內或閣上閣下遙
相見聞者無罪若俗人家向道比丘在內爲女人說

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爲說若有女人來禮塔禮塔已白比丘言尊者此是何等塔願語我名處比丘爾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見亦聞或非見非聞見非聞者眼遙見比丘女人而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爾時有營事比丘教衆多童

子句句說波羅耶那時一婆羅門作是念何處有勝善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嗶嗶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爾不答言實爾世尊佛言此是惡事汝云何教未受具戒人誦句法從今日後不聽爲未受具戒人說句法佛告

諸比丘依止曠野城者皆悉令集十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘教未受具戒入說句法波夜提比丘者如上說未受具戒者除比丘比丘尼雖比丘尼受具戒亦不得教句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爲法教者爲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爲樂不遮波夜提耳鼻舌身意十八界五陰六界乃至諸法苦空無常非我亦如是若比丘

受共行弟子依止弟子入羣經波羅耶那經論難經阿耨達池經緣覺經如是等種種經若共舉上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爾時應語言若汝不復俱誦者我當授汝如是等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爲異乃至佛語比丘此是惡事譬如姪女賣色自活汝等亦爾乃以微妙實法向人說爲口腹故賣色活命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夷問言尊者亦得此法不答言得說實者波夜提若比丘語優婆夷言某處自恣比丘非凡夫皆是阿羅漢得越毗尼心悔優婆夷言尊者亦彼間自恣耶答言如是得越毗尼復問尊者亦得阿羅漢耶答言得說實得波夜提罪若復言某甲處繩里比丘王家大臣家長者家居士家汝家爲汝家眷屬授經比丘及如是去比丘住坐臥著如是衣捉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波夜提非
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偷蘭
遮不現義不現味無罪下至現阿羅漢相越毗尼心
悔是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時有居士請衆多知識比
丘是諸比丘中有一長老比丘行摩那埤在下行坐
檀越優婆夷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夷言我

知尊者坐處正應在此我亦悉知諸尊者坐處時難
陀語優婆夷言汝何故爲呼汝阿闍梨在上座坐汝
阿闍梨小兒時戲猶故未除優婆夷聞已心不歡喜
作是念我阿闍梨故當犯小小戒故在此下坐卽捉
飯筐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
問難陀汝實爾不答言實爾世尊佛語難陀此是惡

事梵行人中間放逸已還作如法云何嗤弄向未受具戒人說其麤罪從今日後不聽向未受具戒人說他麤罪

復次佛住舍衛城廣說如上時有乞食比丘到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家舍時男子卽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非是非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

心懷愁惱更不乞食卽還精舍一日斷食斷食故四大羸弱往世尊所頭面禮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麤罪是故不說佛言善哉善哉善男子乃能不爲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十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知他比丘麤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麤罪者四事十三事未受具足者除比丘比丘尼雖比丘尼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衆不成就羯磨不成就是不名羯磨若白成就衆成就羯磨成就是名羯磨世尊說無罪波夜提者如上說若比丘知他麤罪

僧未作羯磨者不得說彼麤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順巷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尼薩耆九十二波夜提越毗尼罪說四波羅提舍尼法衆學威儀越毗尼心悔說比丘尼八波羅夷十九僧殘得偷蘭罪百四十一波夜提八波羅提舍尼衆學威儀得越毗尼心悔說沙彌沙彌尼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爾時尊者陀驪摩羅子僧羯磨典知九事如十三事中廣說爾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卽更於僧中唱言是糞掃舍那衣與長老摩訶迦葉如是三唱唱已六羣比丘從坐起作是言阿誰言與六羣比丘爲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羣比丘來來已佛問六羣比丘汝實爾

不答言實爾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遮汝先默然與時似貴人相今還更遮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遮者波夜提比丘者如上說僧者八種如上說物者八種時藥乃至淨不淨先聽者先僧中分物共和合與後遮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

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

律

唐司僧律卷之十

十一

瞽

梨鬱多羅僧安陀會尼師壇覆瘡衣雨浴衣腰帶編繩鉢小鉢銅釭扇繖蓋盛油革囊刀子革屣澡瓶如是等一切應分物來當次應取若意不欲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恣取比丘爾時隨所須者得自恣取無罪遮者有三種或與已遮與時遮未與遮與已遮者得波夜提與時遮得越毗尼未與時遮得越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘半月說波羅提木叉經時誦四事時默然聽十三事時瞋三十事

時便語九十二事時便起作如是言諸長老誰能持是戒用是誦爲諸天當能持此戒不使諸比丘生疑悔爾時誦波羅提木叉者慚愧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爾不答言實爾世尊佛言此是惡事如來欲饒益故爲諸弟子制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

律

唐司僧律卷之十

十一

瞽

戒爲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呵有說時呵有說已呵未說呵者先說如是言長老莫爲說是雜碎戒我欲疾疾竟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爲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

妄語及種類 兩舌以更舉 無淨及句法
過人說麤罪 親厚輕呵戒 是初跋渠竟

佛住曠野精舍廣說如上爾時營事比丘自手斫樹折枝葉自擲華果爲世人所嫌作是言汝等看是沙門瞿曇無量方便毀訾殺生讚歎不殺生而今自手斫樹採華傷殺物命失沙門果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爾不答言實爾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事棄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莖種根種心種節種子種是爲五種鬼村者樹木草壤者斫伐毀傷者波夜提波夜提者如上說根種者毒根藕根芋根蘿蔔根葱根如是等根種用火淨若刀中拆淨是名根種莖種者尼拘律秘鉢羅優曇鉢羅楊柳如是比莖種應火淨若刀中拆淨是名莖種節種者竹箴甘蔗

如是等當火淨若刀中拆淨若甲擲却牙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種子裏核種膚裏種穀裏種檜裏種角裏種鸚鵡喙完出火燒時種非時種水種陸種先作更生種裏核種者呵梨勒鞞醯勒阿摩勒佉殊羅酸棗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膚裏種者秘鉢羅破求優曇波羅梨棕如是等膚裏種應作火淨若熟時爛從樹上自落下時觸木石等傷皮如蚤脚者卽名爲淨

不得合食子若欲食者當火淨是名膚裏種穀裏種者椰子胡桃石榴如是等穀裏種者當作火淨若破是名穀裏種稬裏種者香菜蘇荏如是等若未有子手揉淨若有子火淨是名稬裏種角裏種者大小豆摩沙豆如是等若未成子手揉修淨若子成火淨是名角裏種鸚鵡喙者若鳥喙破落地傷如蚤脚卽名爲淨去核得食若欲食子者當火淨是名鸚鵡淨完出者噉食已從糞中出如牛馬獼猴糞中出者是名完出卽名爲淨火燒者若樹果爲野火所燒落地卽名爲淨是名火燒淨時種者穀時種麥時種麥此

種當用火淨若脫皮淨如拘驕提國土作穀聚畏非人偷以灰火燒上作識此卽爲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春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拘物頭華香亭華如是等根當火淨若刀中擘是名水種先作後生者有粳米若蘿蔔根當火淨刀中擘是名先作後生陸種者十七種穀當脫淨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間息已更截隨息一一波夜提使人截者一方便語使人一日截得一波夜提若中間語言疾疾截隨一語波夜提如是一切破碎燒剝皮四事自作若使人作亦如是若爲僧作知事人一切不得語淨人言截是破是碎是燒是剝是若爾者有罪皆應言知是淨是無罪以五種生擲池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蚤脚許得波夜提如是立坐臥亦如是若以錐

畫樹傷如蚤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剝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蚤脚許得波夜提若淨人先舉比丘後佐無罪若比丘僧伽梨鬱多羅僧安陀會尼師壇枕褥革屣衣上生涓使淨人知著日中燥已得自揉修去若餅上生涓當使淨人知已然後得食若僧中行豆胡麻瓜果甘蔗如是等上座應問作淨未若言未作應使作淨若言已作應食若在一器中有衆多果若一果處作淨餘者亦通得爲淨若在

異器者當別一一器作淨若甘蔗著葉者當莖莖別作淨若無無葉者得合束如果得總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丘無罪若爲水所漂若捉草隨斷斷亦無罪若泥作時渴欲飲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搖樹取乾落葉取水飲若比丘斷新生青輒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擿生華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濕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蛇若蝦蟇行處若無諸行處者捉土塊打擲作如是言至梵天上去若塊石下時打水開處

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入水若斷朝菌得越毗尼罪若捨乾牛屎時合生草者波夜提罪是故說佛住拘睺彌廣說如上爾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喚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衆中折辱我此事不小復作是念尊者舍利弗心柔輒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爲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爲說四念處闍陀復言我不問四念處我問四正勤長老但答我四正勤舍利弗言汝

欲聞四正勤者聽卽爲說四正勤闡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反覆三問時諸比丘坐久疲乏各各散出僧不和合遂不成羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼闡陀來來已佛問闡陀汝實爾不答言實爾佛言闡陀此是惡事我已爲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睺彌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毗曇者九部修多羅是名阿毗曇毗尼者廣略波羅提木又是名毗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闡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入
木上眠汝今日何處食答言五指食如是問不正答
者越毗尼罪若賊來入寺中問比丘言示我僧物比
丘爾時不得示珍寶等諸物復不得妄語應示房舍
牀坐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瓮器等
若屠家畜生走問比丘見不比丘不得妄語復不得
示處應言看指甲看指甲

梵音與不見同

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尚阿闍梨前諸長
老比丘前問異答異得越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾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侍
者收攝與衆僧及舍利弗目連者或行或不行無人
料理停置臭穢爾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
夜精勤行道卽成阿羅漢得三明六通已作是念我
何須作有爲事我應當修習樂於少欲無事佛語陀

驃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爾世尊佛言陀驃如汝
先願今者應作答言當如世尊教爾時僧卽拜知九
事如先說爾時隨宜差食若是長老上座與上食中
座與中間食下座與麤食六羣比丘怨情嫌恨以是
事往白世尊佛語陀驃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悉
於是長老陀驃卽作三品食精麤次第周而復始爾
時難陀優波難陀晨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來至我未

得洗面及洗器物未得作出家人食時檀越婦女弱
小方起澡浴裸露形體者時難陀比丘不攝諸根縱
著女色優婆夷作是念此比丘非毗尼人或生過惡
不中久停但與作人麤食速遣令去作是念已卽與
作使人麤食是比丘得食已卽還精舍爾時有長老
比丘時到著入聚落衣持鉢威儀庠序往至食家檀
越施種種美食滿鉢而還時難陀優波難陀見已作
如是言長老陀驃世尊說平等分食觀此二食爲平
等不陀驃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象鬪馬鬪聽俗人言論時優

婆夷念言阿闍梨昨日來不得食今應早辦檀越家
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
卽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養我已噉盡難陀語
言今欲斷我食耶爾時優婆夷卽以家中作人殘宿
食與之得已還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
佛問難陀汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事

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
者如上說嫌責者若拜人拜囑人拜囑囑人拜人者
如尊者陀驪是名拜人拜囑人者如陀驪摩羅子倩
餘人料理僧事是名拜囑人拜囑囑人者所倩人復
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

言我不用是欲更取餘者無罪若行乳粥酪粥胡麻粥魚粥肉粥行如是種種粥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爾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彌行食時偏與師者知事人應言平等與若沙彌言汝何以不自行是知事人應推此沙彌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毗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不嫌不呵責無罪是故說

佛在跋祇國人間遊行與比丘衆俱至一故河邊時諸捕魚人捉網捕魚諸比丘見已白佛言世尊是捕魚人不應作是事而勤作世尊因諸比丘問已卽說此偈

已得難得身 云何作諸惡 染愛著身故

命終入惡道

時捕魚者捉大網沉石浮瓠順水而上邊各二百五十人噉喚挽網向岸諸比丘見已白佛言世尊此人若於佛法中如是精進者大得法利爾時世尊因事說偈言

所謂勤精進 非名一切欲 謂能離衆惡

以法自活命

如迦毗羅本生經中廣說其經說爾時衆魚墮網中有一大魚有百頭頭頭各異世尊見之便喚其字卽應世尊世尊問言汝母在何處答言某園廁中作蟲

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蟲佛說此因緣時五百人卽止網出家修道皆得羅漢住跋渠河邊佛告阿難爲此諸客比丘敷牀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牀褥欲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牀褥在露地日炙風飄塵坩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來已佛問諸比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日因

汝爲諸比丘制戒佛告諸比丘依止跋渠河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僧住處露地臥牀坐牀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處者若阿練若住處若聚落住處臥牀坐牀者有十四種團脚臥牀團脚坐牀臥褥牀坐褥牀開藤臥牀開藤坐牀烏那陀臥牀烏那陀坐牀陀彌臥牀陀彌坐牀褥者劫貝褥毛毳褥氍毹褥迦尸褥草褥枕者劫貝枕毛毳枕栴檀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牀褥人敷牀褥已若去離二十五肘不觸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牀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上卽囑彼比丘若牀上無比丘者若比丘夜起大小行觸僧牀一一觸已捨去隨所觸一一得波夜提若是牀上有比丘者卽囑彼人無罪若僧知事人欲付牀褥故出著露地捨離二十五肘得波夜提若受得僧牀褥曝曬時捨離二十五肘亦波夜提若比丘病在

露處眠弟子來禮師若師起去弟子應舉覆處有二
人共坐一牀若上座欲去時應囑下座下座欲去時
應白上座言我欲去此牀當舉何處上座若言汝自
去此牀我自當舉爾時去無罪若比丘爲和尚阿闍
梨敷牀褥已而去者越毗尼罪若和尚阿闍梨知爲
我敷去時應囑若不囑去者越毗尼罪二十五肘者
得極大麤雨時不徹兩重衣故若比丘衆僧牀上安
形像餘比丘來禮拜手觸而不舉者波夜提若衆多
比丘次第禮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

彌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爲
敷牀褥若師知爲已敷去時應囑人舉不囑者得越
毗尼罪若衆僧牀褥在衆僧住處處敷去時不舉
者得波夜提衆僧牀褥在私住處處敷去時不舉
越毗尼罪若私牀褥在僧露地敷不舉得越毗尼罪
若私牀褥在私露地敷去時不舉越毗尼罪僧牀褥
在俗人家敷去時不舉者越毗尼罪若俗人牀褥在
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衆僧供食

施衣諸比丘僧房內敷僧坐具不收斂便徑去世尊
以五事利益故五日一行諸比丘房見諸比丘房內
敷具上有蟲鼠糞穢塵土不淨佛知而故問諸比丘
以是因緣具白世尊佛語諸比丘汝等出家人更無
給使爲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
重聞若比丘內覆處自敷牀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處牀
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
曬令燥語知牀褥人作如是言長老是牀褥枕一切
應付囑示語若知牀褥人是下座者應語言當攝此
牀褥答言爾若上座者付囑此牀褥答言爾去不白
者波夜提若不白去時有比丘卽入住房不空故得
越毗尼罪若已去忘衣鉢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爲和
尚阿闍梨取牀褥已天晴欲去者當白若不白去者

波夜提若衆多比丘在聚落精舍中宿共受僧牀褥
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
至精舍中宿去不囑牀褥行遠已展轉相問盡無付
囑道逢比丘卽問言長老欲何處去答言我欲到某
處是比丘卽白言我昨夜彼宿來時忘不囑牀褥長
老到彼當爲我付囑是比丘復言我來時亦忘不付
囑長老往彼精舍爲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
牀褥臥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檀越言但去我
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是故說

佛住舍衛城廣說如上時有客比丘來到六羣比丘
房裏六羣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
答言此房中住六羣比丘言汝知此是誰房答言我
知是衆僧房六羣比丘言此雖僧房我等六羣比丘
已先在此住客比丘言此是四方僧房縱使十六羣
比丘先在中住我亦當依次而住何況六羣比丘六

羣比丘語比丘言若長老欲佳便住客比丘住已六羣比丘卽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羣比丘見世尊已卽撲地而去佛語客比丘汝但在房中住復次尊者難陀是優波難陀兄難陀共行弟子乃至驅出房出房已弟子大喚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羣比丘來來已佛問難陀優波難陀汝實爾不答言實爾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一一處一一波夜提若口呵叱遣彼比丘隨語離一一處者一一波夜提若方便驅直出門者得一波夜提若比丘瞋恚蛇鼠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尼出偷蘭
遮若驅式又摩尼沙彌沙彌尼得越毗尼罪下至驅
俗人出越毗尼心悔是故說

摩訶僧祇律卷第十四

音釋

啗于鬼切 鈇雲俱切 繖蘇旱切 撻陟革切 揉而由切

也與五同 檜苦會切 喙許穢切 醯馨夷切 椰余遮切

驕離真切 壁博厄切 菌巨隕切 鏤黃郭切 窳蒲奔切 噉吉切

切與撲彌角切
叫同撲踣也

金壇塗毒居士于玉立遺蜜蟬金念珠一串托
賀爾徹售價刻

摩訶僧祇律卷十四計字一萬一千四百一十
一個該銀五兩零五厘
崇禎甲戌歲孟夏月金沙額龍山識

摩訶僧祇律卷第十五

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

佛在拘睺彌人間遊行爾時世尊初夜爲諸聲聞說法說法已諸比丘各各還住房時六羣比丘於餘處談話經久乃還扣房戶房內人問誰答言我是六羣比丘欲此間宿房內比丘言此房已滿六羣比丘復更輒語苦求與我少許容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禪坊若講堂扣戶堂內比丘問誰六羣比丘言我欲來此宿堂內比丘言此堂已滿六羣比丘復重苦求

不止堂內比丘卽爲開戶得入房已趣縱橫身牀上而臥或以手肘膝扞築邊人又作是言諸長老作一色去作是語已卽吹燈滅更喚外伴比丘言諸梵行人可來入來入已在前者膝頭蹴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卽持尼師壇卽出去諸比丘以是因緣往白世尊佛言待我從憍薩羅行還舍衛城時更白此事當爲諸比丘制戒復次佛住舍衛城廣說如上先客比丘次得六羣比丘房宿夜閉戶六羣比丘協先嫌故盜以滑泥塗戶梟上當行處著滑泥及塼石此比丘夜

出脚踏滑處倒塼石上作如是言諸長老六羣比丘殺我折我項故作如是事欲撓亂我誰能共此住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爾不答言實爾世尊佛言此是惡事諸比丘白佛言六羣比丘非但此一惡事世尊在憍薩羅國遊行時擾亂諸比丘乃至各各持尼師壇出去佛問六羣比丘汝實爾不答言實爾佛言汝云何知他先敷置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牀褥後來欲擾亂故敷置不樂者自當出去作如是因緣不異者波夜提比丘者如上說知者自知若從他聞先敷者是初敷也牀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牀褥尼師壇覆上已向和尚阿闍梨或禮拜問訊或受誦去後比丘來却先尼師壇自敷尼師壇坐已作細聲唄先住比丘來見已作是念誰能斷他法卽自持尼師壇去是比丘波夜提罪坐禪病亦如是若復來眠他牀上若

是上座者應誡言長老不知世尊制戒那若眠比丘是下座者應呵責汝不善不知戒相汝不知世尊制戒云何後來眠他牀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寢語不作擾亂意無罪擾亂比丘波夜提比丘尼偷蘭遮式叉摩尼沙彌沙彌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住上座閣下座閣上座坐禪下座誦經上座時到著衣持鉢入曠野聚落乞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噓極卽縱身而坐牀脚下脫卽傷上座頭頭血流出上座作如是言殺我殺我諸比丘聞聲已卽來聚問何故如是上座具說其事諸比丘以是因緣徃白世尊佛言呼彼比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛問比丘汝云何閣上敷尖脚牀用力坐從今日後不聽閣上敷尖脚牀坐佛告諸比丘依止曠野住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在閣屋上敷尖脚牀若坐若臥波夜提比丘者如上說閣者第二

重屋者如世尊所聽尖脚者如栓牀者有十四種如上說若坐若臥波夜提波夜提者如上說若以泥土作地堅牢若板作密若團脚若邊閣閣下無人坐皆無罪若疎作尖脚臥牀坐牀若坐若臥者波夜提若板牀而坐者得越毗尼罪若著橫椅越毗尼罪若一脚尖三脚圓得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蟲水澆草泥爲世人所譏沙門瞿曇無量方便毀皆殺生讚歎離殺而今沙門以蟲水澆草泥此是敗壞人何道之有諸比丘聞已以是因緣徃白世尊佛

言呼營事比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言
實爾世尊佛言此是惡事正應爲世人所嫌此非法
非律非如佛教不可以是長養善法從今日不聽蟲
水澆草泥佛告諸比丘依止曠野住者皆悉令集以
十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
知蟲水澆草泥若使人澆波夜提比丘者如上說知
者若自知若從他聞蟲者乃至微細有命水者有十
種如上說草者荇芒等泥者草泥苔泥象屎泥牛屎
泥等澆者自澆使人澆波夜提者如上說若比丘知
水有蟲方便澆一息一波夜提隨息多少一波夜

提使人澆者一方便語一波夜提若更語疾澆澆語
語波夜提若比丘營作房舍温室者須水若池若河
若井澆取滿器看無蟲然後用若故有蟲者當重囊
澆諦觀之若故有蟲者至三重若故有蟲當更作井
如前諦觀若故有蟲者當捨所營事至餘處去澆水
法當交豎三杖縛上頭以澆囊繫之以器承下澆囊
中恒淳水數到著井中蟲生無常或先無今有或今
有後無是故比丘日日諦觀無蟲便用若比丘知蟲
水澆草澆泥若自澆若教人澆得波夜提若蟲水與
和尚阿闍梨洗浴得波夜提若洗器水滲一切漿若

酒諸有蟲者用澆泥得波夜提是故說

佛住拘睺彌廣說如上爾時尊者闍陀勸化作房時
闍陀集覆屋具草木竹等辦已往語覆屋師言我衆
事已辦與我覆屋覆屋人言阿闍梨與我食直作價
爾時闍陀隨其價直而斷與之時作人卽往詣屋所
闍陀語作人此是覆屋具覆屋人言覆屋有三種厚
薄不同欲作何等覆闍陀言汝用問三種厚薄爲現
所有草盡當用覆覆屋人言當有齊限那得盡用如
是至三屋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卽如其言盡用

覆之草多厚故結縛不禁始得時雨悉皆斷解如華
敷開竟夜被雨衣鉢盡濕闍陀清旦往到屋師所作
如是言汝云何爲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
闍陀言汝當更爲我覆覆屋人言更與我食直作價
作者價三倍於先乃至闍陀自恃王力強使更覆而
不與直闍陀復自遶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

與直行人卽嫌云何釋子恃王勢力強使人作而不與價甚爲不可自遶其屋猶如繫馬傷殺生草此敗壞人何道之有諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼闍陀來卽呼來已佛問闍陀汝實爾不答言實爾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睺彌住者盡悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作大房施戶牖經營齊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處牖者

通明處經營者教語指授覆者有十種若草若泥若板若石灰若阿槃頭國覆摩竭提國拘睺彌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處處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汝如是價若不如是知覆不與如是價如是要令分明一三處分已比丘作是念當作方便持草木竹徃彼彼當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徃禮拜和尚阿闍梨受經讀誦若經行若入聚落屋師見我已當疾好覆見

已好不好俱得波夜提如是一切作方便得波夜提
若不作方便往見已爲好疾覆無罪是故說

種子及異語 嫌責覆敷地 內敷并牽出

先敷置重閣 蟲水作大房 第二跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上爾時長老比丘次第教誡比
丘尼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尼我等不得次第教誡
我等今當自先往教誡卽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衆中摧辱
我等尊者舍利弗柔軟和雅當依其次作是念已卽
依其次清旦著衣往詣比丘尼精舍作如是言諸姊
妹和集我等來相教誡時諸比丘尼卽集衆彼難陀
比丘多聞辯才善能說法卽爲比丘尼衆隨宜說法
時尊者舍利弗教誡時到著衣詣比丘尼門屋下住
聞說法聲時諸比丘尼遙見尊者舍利弗以恭敬法
故不起迎逆時尊者舍利弗見是事已卽作是念我
今爲不斷法故卽還往詣佛所頭面禮足却住一面
佛知而故問舍利弗汝已教誡比丘尼耶答言不教

後
摩訶僧祇律卷十五
戒八
誠世尊佛言何故舍利弗以上因緣具白世尊佛言
呼難陀優波難陀來卽呼來已佛問難陀優波難陀
汝實爾不答言實爾世尊佛言汝云何僧不差而教
誠比丘尼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僧不
差而教誠比丘尼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爲差衆不
成就白不成就就作羯磨不成就亦名不差教誠者若
阿毗曇若毗尼波夜提者如上說若比丘僧不差教

誠比丘尼者波夜提是故說

佛住舍衛城廣說如上時長老比丘次第教誠比丘
尼時尊者難陀次第教誠比丘尼而不肯去爾時大
愛道憍曇彌比丘尼往至佛所頭面禮足白佛言世
尊尊者難陀次應教誠比丘尼而不肯誰當應去作
是語已頭面禮佛足而去佛語比丘呼難陀來來已
佛問難陀汝次應教誠比丘尼何故不去難陀白佛
言世尊未被僧羯磨是以不去佛語諸比丘有十二
事成就僧當拜作教誠比丘尼人何等十二一持戒
清淨多聞阿毗曇毗尼學戒學定學慧能爲人除惡

邪能自毗尼毗尼他有辭辯不汙梵行不壞比丘尼
重禁二十臘若二十臘是爲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
難陀教誡比丘尼人如是白大德僧聽尊者難陀十
二法成就僧今差某甲教誡比丘尼諸大德忍難陀
教誡比丘尼者默然若不忍便說僧已忍難陀教誡
比丘尼竟僧忍默然故是事如是持爾時尊者難陀
爲諸比丘尼廣說法遂至日沒諸比丘尼逼暮還入
城爲世人所嫌作是言沙門釋子將是比丘尼竟日
自娛樂日沒乃還女人可愍不得自在乃至於是此

壞敗人何道之有諸比丘聞已是以是因緣往白世尊
佛言呼難陀來來已佛問難陀汝實爾不答言實爾
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
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
僧差教誡比丘尼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毗曇若毗尼冥者從日沒至
明相未出波夜提波夜提者如上說日沒作未沒想
教誡者越毗尼日未沒作沒想得越毗尼日沒作沒

想波夜提日未沒作未沒想無罪明相四句亦如是
比丘尼式又摩尼想教誠得波夜提式又摩尼作比
丘尼想得越毗尼罪式又摩尼作式又摩尼想教誠
無罪比丘尼作比丘尼想教誠波夜提沙彌尼外道
出家尼優婆夷四句亦如是若比丘尼夜禮比丘足
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爲比丘尼
說大愛道出家經黑瞿曇彌經法豫比丘尼經者得
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爲說者無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上時諸長老比丘次第教誠比
丘尼時六羣比丘作是念諸長老比丘次第教誠比
丘尼我等不得我等當先在前去教誠比丘尼有言
世尊制戒僧不差不得教誠比丘尼六羣比丘言我
等知作羯磨事卽便出界作羯磨展轉相拜已卽往
比丘尼精舍作如是言姊妹汝等和合僧我當教誠
時六羣比丘尼疾疾集時衆中如法者作如是言誰
能受此非毗尼人教誠時六羣比丘尼卽自聚集論
說俗事已便去時尊者難陀到時著衣往比丘尼精

舍作如是言諸比丘尼盡集我當教誡時諸善比丘尼卽和合六羣比丘尼不來難陀問言比丘尼僧和合未答言未復問誰不來答言六羣比丘尼不來卽遣使往喚復不來作如是言我等先已從六羣比丘受教誡難陀言尼僧不和合者不得教誡言已便還到世尊所頭面禮足却住一面佛知而故問汝已教誡比丘尼耶難陀卽以上因緣具白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言六羣比丘汝云何僧不差而教誡比丘尼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尼精舍

復次佛住舍衛城大愛道瞿曇彌病時尊者阿難往問訊如是言體力何如所患損不至增耶答言尊者苦患無損善哉尊者爲我說法阿難言世尊制戒不白界內比丘不得爲比丘尼說法比丘尼言和南尊者答言安隱住作是言已便還往世尊所頭面禮足却住一面佛知而故問何難卽以上事具白世尊佛言汝若爲說法者彼病卽差身得安樂從今日後聽爲病比丘尼說法佛告諸比丘依止舍衛城者皆

悉令集利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
若比丘往比丘尼住處欲教有比丘不白除餘時波
夜提餘時者病時比丘者如上說教者教誡也有比
丘者界內現前非眷屬現前不白者若言我非時入
聚落若離同食是不名爲白白者當作如是言長
老憶念白入比丘尼精舍教誡彼應言莫放逸除餘
時者比丘尼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尼精舍當白
第三人作是言長老憶念白入比丘尼精舍教誡彼
應言莫放逸答言頂戴受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
尼精舍門不得卽入應問有比丘在內不若言有喚
來出白白已當入若不白一脚入門得越毗尼若二
腳入得波夜提若比丘尼請比丘食衆僧上座應作
如是白入比丘尼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尼問事衆中
年少比丘有辯才現前答對說法者無罪若比丘尼
比丘住處隔牆相接比丘作細妙聲唄比丘尼遙問
言尊者誰能作如是唄答言我唄比丘尼言尊者能

作如是好唄比丘言汝欲更聞耶答言欲聞比丘卽更唄者波夜提罪若比丘尼病比丘爲唄者無罪若此比丘尼已死比丘尼弟子語比丘言師已死比丘應卽止若爲作無常唄者得波夜提若比丘尼禮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

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘晨朝著衣在祇洹門下住時有教誡尼比丘出門六羣比丘見已作如是言汝等今入城得放恣諸根不爲餘爲好飲食故去時教誡比丘慙愧諸比丘聞已以是因緣往

白世尊佛言呼六羣比丘來卽呼來已佛問六羣比丘汝實爾不答言實爾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爲食故教誡比丘尼波夜提比丘者如上說食者麴麩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爲飲食故教誡比丘尼者波夜提若言爲醫藥者得越毗尼罪若比丘語比丘尼作如是語彼比丘爲飲食故教誡汝等

得越毗尼罪若比丘語比丘尼作如是語彼比丘爲醫藥故教誡汝等得越毗尼心悔若比丘語比丘言汝爲飲食教誡式又摩尼沙彌尼得越毗尼罪若言爲醫藥者得越毗尼心悔如是廣說乃至優婆塞優婆夷爲飲食故教誡汝等得越毗尼罪若言爲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爾時尊者優陀夷善生比丘尼是本二善生比丘尼語尊者優陀夷言我明日當次守房可來共語明日諸比丘尼各各入聚落乞食時優陀夷往善生比丘尼所在屏處蹲相向展轉生

欲心身生起相看而住爾時有老病比丘尼出行遇見已心生慙愧即便却還病比丘尼卽以是事向諸比丘尼說諸比丘尼語善生比丘尼言汝出家人云何乃作此非法非律甚爲可恥善生比丘尼卽瞋恚言奇哉奇哉是我親里比丘尼時時來看若我不與共相娛樂者誰復應爾是我家法有何可怪如是諸比丘一一難詰是善生比丘尼辯才能一一答諸比丘尼卽以是事白大愛道大愛道卽白世尊佛言呼優陀夷來卽便呼來佛問優陀夷汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝常不聞我無量方便讚歎梵行毀

毘姪欲耶汝云何作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者
盡集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘與一比丘尼共空屏處坐者波夜提比丘者如
上說一者一比丘一比丘尼雖有人若狂癡心亂眠
非人畜生雖有如此比人故名無第三人空屏者僻
靜處坐者共坐波夜提者如上說若比丘尼請一比
丘食一比丘尼共比丘坐一比丘尼來往益食益食
比丘尼去時比丘隨一一時得波夜提若比丘尼坐
者比丘爾時應起不得默然而起使比丘尼疑欲作

非法事應當語言我欲起若比丘尼問言何以故起
應答言世尊制戒不得與比丘尼共坐若比丘尼言
尊者但坐我當起比丘爾時坐者無罪乃至沙彌尼
若在閣道板蹬上坐移一一踏上坐比丘爾時隨一
一移坐波夜提若沙彌尼乃至減七歲亦犯波夜提
比丘與比丘尼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爾時六羣比丘與六羣比丘

尼共道行日冥欲到聚落在池水邊止息欲求宿處
時比丘尼白六羣比丘言尊者住此我當入聚落覓
宿處卽入聚落求宿處得主人唱從所安得宿處已
便出迎六羣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尼二衆梵行僧俱到
汝當辦明日食非時漿塗足油諸女人聞尼或有辦
一人供二人供者如是人人悉供養具飲食飽滿餘
者持去在道行時並共語笑調戲爲世人所嫌汝看
沙門釋子皆是年少同共剃髮似如姪女迭相調戲

是輩敗人何道之有諸比丘聞已往白世尊佛言呼
六羣比丘來卽呼來已佛問六羣比丘汝實爾不答
言實爾佛言此是惡事不可以是長養善法從今已
去不聽與比丘尼期共道行

復次佛住舍衛城毗舍離諸比丘夏安居訖欲來禮
觀世尊諸比丘尼聞已卽問比丘言諸大德欲往禮
觀世尊何日當發諸比丘卽語去日女人長情計日
卽先往道次住待諸比丘諸比丘見已問言姊妹欲
何所至答言欲往祇洹禮觀世尊諸比丘聞已恐畏
犯戒故卽疾疾捨去諸比丘尼中有年少者卽嚮承

隨後疾行而逐諸尼中有羸老者行不及伴爲賊所
剝諸比丘尼以上因緣白大愛道大愛道卽往世尊
所頭面禮足却住一面以上因緣具白世尊乃至諸
比丘不將接比丘尼者誰當將接佛言從今日聽恐
怖時得共道行佛告諸比丘依止舍衛城者盡集十
刹故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與
比丘尼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
道者若三由延二由延一由延若一拘盧舍除餘時
者恐畏怖時世尊說無罪恐怖者須臾畏奪命若失

物毀梵行雖無是事若有疑是中須臾奪命失物毀
梵行波夜提者如上說若比丘共比丘尼共一道行
一聚落中間一波夜提若空地無聚落一拘盧舍波
夜提若比丘共母姊妹出家共隨車伴行車伴止息
發去時比丘喚比丘尼來勿使不及伴作是語者波
夜提若言去去姊妹勿使失伴無罪若比丘尼下道
止息比丘喚言來來姊妹已名爲期若舉一足得越
毗尼舉二足波夜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行
法問見比丘尼問言姊妹示我道來卽名共期若比

丘尼來舉一足得越毗尼舉二足波夜提得言去示
我道者不犯若聚落中請比丘食比丘不知檀越家
處見比丘尼卽問言知某甲檀越家處不示我處來
卽名爲期若舉一足越毗尼罪二足得波夜提若言
去姊妹示我家處無罪若比丘尼期而不去者越毗
尼罪不期默然而去者無罪共期共去波夜提不期
不去者無罪共發別人越毗尼罪別發同入越毗尼
罪共發共入波夜提罪別發別人無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上爾時是吉祥事日清旦男女
集在阿耨羅河上飲食伎樂遊觀時六羣比丘晨起

著入聚落衣往六羣比丘尼所問言今是吉祥日汝
有飲食不當共詣河上遊觀六羣比丘尼言正爾當
辦大德可並覓船乘六羣比丘卽往至王家船官上
請取好船及種種莊嚴卽持飲食具置船上共比丘
尼載順流上下嘲語戲笑爲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
呼六羣比丘來卽便呼來來已佛問六羣比丘汝實
爾不答言實爾佛言此是惡事從今日不得與比丘
尼共期載船

復次佛住舍衛城爾時阿耨羅河彼岸請二部僧比丘比丘尼當受請渡時不聽比丘尼上船而比丘或一人一船或二人一船如是三四船力極輕而不載比丘尼諸比丘渡已方渡比丘尼比丘尼渡已至其食處次第歲數如是中間日時已過悉皆斷食大愛道瞿曇彌失食卽往至佛所頭面禮足却住一面佛知而故問瞿曇彌何故羸極大愛道卽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十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與比丘尼期共載船上水下水

除直渡波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波夜提者如上說若比丘共比丘尼共期同載逕一聚落間得一波夜提若無聚落空地者一拘盧舍一波夜提若比丘與比丘尼共載船岸邊住比丘尼下船大小行時船欲去比丘喚比丘尼言姊妹來以名爲期若舉一足越毗尼罪二足得波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波夜提不期不去者無罪後四句亦如是故說
佛住舍衛城廣說如上爾時有無歲比丘著新好涂

衣來至佛所頭面禮足而去乃經七年著弊故衣來
至世尊所頭面禮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
七年以來得好衣與比丘尼佛告諸比丘設使親里
比丘著如是弊故衣以好衣與親里尼者當取不答
言不取設使親里比丘著如是弊故衣能以好衣與
親里比丘尼不答言不與佛言從今日不聽與非親
里尼衣

復次佛住舍衛城爾時南方有比丘來多有衣鉢是
比丘姊妹佛法中出家卽語尊者阿難送我往看姊

尼去尊者阿難易倩卽送到比丘尼精舍門住問某
甲比丘尼在不比丘尼問言喚者是誰答言我是阿
難及某甲比丘比丘尼言尊者小住卽爲敷牀褥已
入內開半戶喚言尊者來入坐卽入坐已共相問訊
須臾便出時彼比丘語尊者阿難言我故遠來看姊
妹不出看我爲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
衣裳弊壞羞故不出汝多有衣何故不與是比丘言
世尊制戒不得與比丘尼衣阿難言汝但與我當爲
汝從佛乞聽阿難卽往佛所頭面禮足却住一面以

上因緣具白世尊聽與親里比丘尼衣不佛言從今日聽與親里尼衣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與非親里比丘尼衣除貿易波夜提比丘親里衣者皆如上說除貿易者世尊說無罪波夜提者如上說如上三十事取比丘尼衣廣說是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時善生比丘尼是尊者優陀夷本二持衣財與優陀夷言尊者爲我作衣優陀夷卽受爲作衣竟作男女和合像作已爍疊置箱中與比丘尼比丘尼得已持還精舍開看見已歡喜示

諸比丘尼言諸阿夷看此尊者優陀夷作事巧妙諸比丘尼嫌言此是覆藏之物云何出現示人諸比丘尼見已往曰大愛道大愛道卽以是因緣往白世尊佛言呼優陀夷來卽呼來已佛問優陀夷汝實爾不答言實爾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者盡集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尼作衣波夜提比丘非親里尼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尼刺衣鍼筒越毗尼罪線盡脫

鍼波夜提若使人刺亦如是是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時有檀越宿請尊者舍利弗大目連離婆多劫賓那阿若憍陳如等唯尊者大迦葉不受宿請明日時到著入聚落衣持鉢次行乞食到其門時檀越婦女見已歡喜卽前頭面禮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卽受其請更不餘行食卽先入內坐時偷蘭難陀比丘尼乞食到其家中於庭見檀越婦灑掃蕩器辦諸供具卽問言優婆夷汝作何等時婦人營事忙遽不得

應如是第二第三問不答偷蘭難陀卽言汝今奇事大自憍重喚而不應婦人答言我今日請諸大德聲聞舍利弗目連等以是怒務不容得應偷蘭難陀言汝今所請於大象羣中不取大象而取小象大鳥羣中不取孔雀而取老鳥所謂大象者闍陀迦留陀夷三文達多摩醯沙達多馬師滿宿及侍者大德阿難汝若使我請者我當爲汝請如是大德時尊者大迦葉聞已大誓歎作聲偷蘭難陀聞已問言此是誰聲婦人答言是長老大迦葉比丘尼卽讚歎言汝大得善利乃請如是大龍象我若當請者亦請是長老時

尊者大迦葉聞此語已心不喜悅卽問言姊妹汝向言是小象老烏今復言是龍象大德若前言實者後言虛若後言實者前言虛二言之中何者爲實尊者大迦葉威德尊重以此二句詰責比丘尼比丘尼恐懼便走倒地傷破身體闍陀見已卽問尼言汝觸擾誰乃如是傷破身體答言我惱亂大迦葉卽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況復讚歎從今日不聽比丘受比丘尼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貫耳時一切盡請阿難時有長者請尊者阿難設新會云何新新屋新牀新器新飯新酥油新兒婦著新衣持新扇阿難食時有一乞食比丘在外阿難卽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爾耶答言如是阿難卽以鳥翮擲吐是日失食四大飢羸徃至佛所頭面禮足却住一面佛知而故問阿難汝何故四大飢羸阿難卽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

復次佛住舍衛城爾時長老比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食來去屈伸威儀庠序時有一長者作如是言善哉大得善利施如是出家人衣服飯

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尼聞已語長者言長壽汝但出食直我當相爲料理是檀越信心歡喜卽與食直比丘尼言長壽汝當請比丘答言我不知願爲我請比丘尼卽辦種種飲食已語檀越言長壽食具以辦汝徃至比丘所自言時至檀越言我不知尼但爲我徃白時至比丘尼卽徃白時至比丘來入檀越家坐坐訖比丘尼語檀越言此種種供養汝可自行檀越言阿夷爲我行諸比丘作是念此是比丘尼所讚歎不疑疑已卽出如是一人二人乃至一切衆都出

檀越問比丘尼言諸尊者何故盡出不復來還尼答
我不知汝往世尊所廣問斯事當爲汝說是檀越卽
往佛所頭面禮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爾不答言
實爾世尊佛言從今日聽除舊檀越佛言諸比丘依
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比丘尼讚歎食除舊檀越
波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞讚歎
老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共時歎始下時歎

有初作食時歎作食辦已歎有請時歎等共時歎者
下食都訖唱等共更有餘比丘來比丘尼語優婆夷
言更有比丘來優婆夷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尼言此是阿
練若乞食糞掃衣露坐草褥如是歎得食食者波夜
提下食時者初下食更有餘比丘來亦如上說作時
者初作時更有餘比丘來亦如是作竟者一切作供
辦訖更有餘比丘來比丘尼語優婆夷言更有比丘
來優婆夷言善哉我故遣請不能得何況自來不名
讚歎優婆夷言當多與麴飯飲食平等與不名讚歎

若飲食少更語檀越爲作一掬麩者波夜提請者稱
名請比丘尼語檀越言某甲徒衆多聞精進當通請
一切名讚歎食若言某甲衆至多聞精進爲是比丘
故通請二十人是一人名爲讚歎餘者不犯若有如
是讚歎食當展轉貿食不得捨食而去若比丘坐垢穢
不淨不喜與貿者當作是念此鉢中食是某甲比丘
許我當食無罪若比丘尼語優婆塞言尊者某甲可
長請供養此卽名爲讚歎若言尊者某甲可常乞食
不名爲讚歎是故說

僧不差 日冥不白 爲食故共坐 同道行船上

及與衣 作衣讚歎食

第三跋渠竟

摩訶僧祇律卷第十五

音釋

梟

戶簡切與限同門闕也

唎

蒲邁切梵音也

窳

倪制切寐言也

栓

其月切與極同

苦

古黠切

潘

孚袁切米汁也

褰

必益切捐衣也

遽

其據切急也

金壇居士于玉德施贊刻此

摩訶僧祇律卷十五計字一萬零三百五十個

該銀四兩六錢五分七厘

崇禎甲戌歲仲夏月金沙顧龍山識

摩訶僧祇律卷第十六

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時有比丘在聚落中安居竟
來向舍衛城欲禮覲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
大德卽敷牀褥與水洗腳給塗足油及非時飲夜然
燈明敷置臥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遠來飢乏今日得
如是適身飲食且可小停消息四大然後當往奉覲
世尊如是念已晝在阿練若處住暮則還舍衛檀越

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
爲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禮足却住一面佛知而
故問汝在何處安居答言在某聚落發來幾時答言
爾許時佛問比丘有何因緣道里不遠來日經久比
丘卽以上事具白世尊佛言此事不可汝云何以身
口故爲檀越所嫌從今日施一食處比丘不得過一

食

復次佛住舍衛城爾時有比丘在聚落中夏安居訖
來詣舍衛欲禮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
已卽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卽去心念我到某村當乞
食比丘至聚落日時已過卽便失食四大飢羸至世
尊所稽首禮足却住一面佛知而故問卽以上事具

白世尊佛言善哉善哉比丘汝隨順正法信心出家
少欲順行不爲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
聞者當重聞若比丘施一食處不病比丘應一食過
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爲僧事爲塔事自爲事

到一間中宿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卽彼村中宿宿已
更來料理事若事不了復得如上十六間中食若不
了者復離去隔一宿已復得來食料理事若彼家遣
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爾時受請食者無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上爾時僧團民年年穀麥新熟

時供僧食云何年年新熟稻熟時麥熟時豆熟時酥
油石蜜時各取少分置一處擬供衆僧時園民語比
丘言我常年年新穀熟時施僧食若祇洹無人供日
唯願見語我當設供令僧自恣飽滿爾時諸居士信
心供養種種飲食前食後食少有缺日中間遇有一
空日便往語言長壽明日祇洹無供汝先欲設供今
可及時園民聞已卽詣祇洹頭面禮僧足右膝著地
合掌曰言我園民某甲明日設供請一切僧唯願受
請僧卽受請爾時長者用舊錢五百買得二牛得已
欲試看駕著車中打走往返一由延車軼急故一牛

卽死彼大憂惱苦住不樂云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
卽語言汝何以不作堅法問云何堅法堅法者汝往
詣祇洹請僧持此肉供飯衆僧彼人聞已卽到祇洹
入僧中頭面禮足胡跪合掌如是言我某甲明日請
僧薄設微供願受我請有舊知識比丘卽往語言汝
不解請法何不先語我我當教汝請彼卽答言阿闍
梨我五百舊錢買得二牛一牛死我今欲以此牛肉
作堅法比丘言僧已受人請檀越言我已作食今當
云何知識比丘言我今教汝更往白衆僧我請僧明

日前食若問汝作何等前食汝當答言作麥飯肉段
教已卽往到僧所頭面禮足胡跪合掌如是言我某
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
答言爾願請尊者明旦早來卽便還家通夜煮肉作
種種飯食清旦敷置牀褥灑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
自恣飽滿卽還精舍園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牀褥灑淨水已
往到祇洹頭面禮僧足胡跪合掌自言時到爾時諸

比丘以前食飽滿故雖見請至猶如不聞時園民念
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彷徨大
小行頻申緩帶威儀安詳往到其舍次第坐已園民
手自下食滿杓而與上座舉手現少著相園民復作
是言諸阿闍梨是一食人於此種種食中都無貪想
園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
都無貪想爾時下座中有一晚學摩呵羅如是言我

等今日不爲食來爲汝意故來我等已於餘處飽食
汝若不信者看我脚上肉汗園民聞已心中不悅卽
棄食器置地而嫌恨言諸阿闍梨先受我請云何復
於餘處而食心嫌不止卽往佛所頭面禮足却住一
面白佛言云何諸比丘先受我請而於餘處食佛卽
爲園民隨順說法示教利喜已卽白佛言世尊我供
僧餘食當置何處佛言汝到某甲池上淨掃治地持
食置彼波斯匿王與彌尼刹利共鬪不如軍今退還
當於彼住汝可以此食上之王來入池洗浴更著新
衣卽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卽呼
來已佛問比丘汝云何先受人請而於餘處食比丘
汝不知耶如人所事宅神樹神若欲餘行先當食主
人食已然後餘行汝等不隨順行先受人請而於餘
處食從今已後不聽處處食

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
患何等今爲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
鹿母年年請僧飲食施衣時祇洹精舍有六十病比丘
來到其家毗舍佉鹿母言阿闍梨祇洹精舍有五
百衆今有何因緣正有六十比丘來諸比丘語優婆
夷言世尊制戒不得處處食唯聽病者是故諸病比
丘來毗舍佉鹿母言阿闍梨世人正以請食爲限若
食我食者我當施衣若不食者我不施衣阿闍梨此
是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鹿母是黠慧聰明從今日
聽衣時

復次佛住舍衛城爾時衆人勸化欲設大會供養飲
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耆河岸上莊嚴其
處地豎幢幡行列寶樹間敷妙座細軟設供餽饍作
斯大會諸出家人中有先至者卽爲上座諸優婆塞
以佛僧是良福田故卽便與物與物已往尊者阿難
所頭面禮足具白上事尊者當以何方便令諸比丘

得爲上座使外道恥辱尊者阿難卽往佛所頭面禮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羣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處受我供食先前一日佛告目連宜知是時尊者目連卽以神足使河水暴漲泡沫彌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簞箴皆欲先渡而水激急適欲渡岸廻復漂還竟夜疲苦簞箴散破沒溺寒凍在於岸邊向日而蹲乃至食時無能渡者爾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處爾時世尊時到著衣持鉢威儀庠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剃髮沙門當云何渡爾時佛告目連汝自知時使諸比丘得安隱渡爾時目連卽以神力造作寶橋種種雜寶以爲欄楯上施寶縵七寶交絡羅覆其上雨衆名華作衆伎樂燒衆各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卽皆奔走競抄趣橋各欲先渡是時

橋上皆悉墮水諸外道服飾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最在前諸比丘次第而行目連最後隨進步處寶橋卽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槓渡佛旣渡已一切廻身而說偈言

先渡此岸衆 已渡生死海 不爲世流漂

正智渡彼岸

佛說偈已安庠就座坐諸比丘亦次第坐諸外道後渡在比丘下行而坐爾時檀越手自斟酌種種飲食

供養世尊及弟子衆爾時諸比丘心疑世尊制戒不得處處食我等云何當復得食卽起白佛佛言聽作施食法應作如是我今日得食施與其甲比丘乃至沙彌尼彼於我不計我當食如是三說爾時檀越各各念言誰應呪願或有言尼乾子或言不蘭迦葉如是外道等各云應呪願爾時有多人言沙門瞿曇上座法應呪願爾時世尊在九十六種道中不自高顯不輕他人隨順呪願如生經中廣說爾時世尊復廣爲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者皆悉令集十利故與諸比

直制戒乃至已聞者當重聞若比丘處處食除餘時
波夜提餘時者病時作衣時是名餘時比丘者如上
說處處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
無迦絺那衣壹月有迦絺那衣五月彼衣中間得捨
五戒無罪所謂別衆食處處食不白離食處畜長衣
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臘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悉應知比丘

清旦當作施食今日得食施某甲某甲於我不我不
計我當食如是三說日日自憶若干臘數當憶受持
三衣及不受作淨施者念別衆食若病不病齋幾名
爲比丘食若麥飯三鉢他邏若麴二鉢他邏若一鉢
他邏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
麴漿飲犯處處食得波夜提若作施食法若病不犯
若外有請家者卽各比丘食比丘爾時倩人迎食迎
食未至比丘受麴作麴漿迎食至迎食比丘若知戒
相者應小住待彼比丘作施食法已然後授食若迎

食比丘不知戒相便疾授食不容作施食法者比丘
爾時口中有食應含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卽名
食處比丘作是念此食未熟我今欲到餘家爾時應
白已去若不白去波夜提若彼聞得五正食五雜正
食食者二波夜提處處食離食處不白若病若作施
食法食者無罪衣時者二俱無罪若檀越作如是言
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夷言善正爾當辦若食
未熟此比丘欲往餘家者當白去若不白者如上說

得罪若比丘次行乞食到一家檀越言今日此間請
諸比丘食願阿闍梨亦受我請勿復餘處食若比丘
受請者卽名食處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白去者
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食者處處食波夜提若作
施食法若病無罪若衣時者二俱無罪有二比丘各
各別受一家長請若一比丘語第二比丘言長老今
日共到我檀越家食去第二比丘應白已去若不白
去者如上說若第二比丘請者亦如是比丘食處者

麥飯三鉢他麴兩鉢他米一鉢他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一升半升如是衆多乞得無罪若一家得三鉢他麥飯麴兩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麴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爾時有婆羅門請僧施食時辦種種飲食訖灑淨水敷牀褥已作如是念阿闍梨

是一食人當須早食卽往到祇洹頭面禮僧足胡跪合掌作如是言我某甲請僧食且已辦願僧知時爾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徑還精舍有緣者過諸檀越檀越見已歡喜禮拜問訊作是言阿闍梨須前食不須果飯不須粥不若阿闍梨所須者我當作比丘言我於某甲婆羅門家食已飽滿時檀越知比丘食時未過作是言阿闍梨日故早可持此餅還精舍食比丘卽授鉢與盛滿鉢餅

還到祇洹門間坐食此餅復喚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禮覲問訊遙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從令滿時婆羅門心卽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

已佛問比丘汝實爾不答言實爾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爾時諸比丘噉菜言足噉鹽言足飲水已皆名爲足離坐處更不敢食身體羸瘦諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今以後聽食五正食五雜正食是名爲足爾時諸比丘在坐處得少食已名作足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

復次佛住舍衛城爾時祇洹精舍有六十病比丘迎
六十分食病比丘食殘不盡棄著牆邊鳥鳥共噉鬪
諍作聲佛知而故問比丘此衆鳥何以聲大諸比丘
白佛有六十病比丘爲迎食分食不能盡棄著牆邊
衆鳥諍此殘食故出大聲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
衛城爾時看病比丘作殘食法食已猶故不盡衆鳥
共諍如上說佛知而故問比丘衆鳥何以鬪諍諸比
丘白佛言看病比丘作殘食法食已猶不能盡棄著
牆邊以是故衆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波夜提比丘者如
上說食者有五種麩飯麥飯魚肉復有五雜食是名
食足有八種一者自恣足二者少欲足三者穢汙足
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麩飯麥飯魚肉及雜
正食自恣勸食比丘言我已滿足如是起離坐不作
殘食食波夜提是名自恣足少欲足者檀越自恣與
五正食及雜正食比丘動手現少取相如是離坐已

不作殘食食波夜提是名少欲足穢汙足者行食時
淨人手爪瘡諸不淨比丘見汙之言不用過去起離
坐處不作殘食食波夜提是名穢汙足離足者淨人
持乳酪器盛麩飯行比丘見已惡之言不用過去起
離坐不作殘食食波夜提是名離足不便足者淨人
行食比丘問言是何等答言麩比丘言此動我風病
我不便過去如是起離坐不作殘食食者波夜提若
行飯時比丘問言爲堅輒答言堅比丘言此粳米難
消我不便過去蒼言輒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

牛肉性熟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風性下過是名不便足
如是起離坐已不作殘食食波夜提是名不便足
足者淨人行五正食五雜食比丘畏口言足現手作
相若搖頭若縮鉢作相起離坐不作殘食食波夜提
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人當先下菜鹽冷水如是起
離坐已不作殘食食波夜提若作直月維那等指示
現相不名足是名停住足自己足者比丘乞食至一
家放麩囊置一處從檀越乞水欲飲檀越作是念此

比丘必當須麴卽問言須麴不比丘作是念此檀越
必欲家中取麴與我答言須時檀越卽捉比丘麴囊
授比丘比丘以惜已麴故便言置置如是語已起離
坐不作殘食食波夜提是名自己足起離坐者離有
八處行住坐臥長牀坐牀船乘住者比丘立食自恣
與食應立足中間若行若坐若臥皆名離本處不作
殘食食者波夜提行坐臥亦如是若比丘在長牀上
坐自恣與食若見上座若和尚阿闍梨來不得起離
坐避得曳身不離牀移避若牀脚折者卽名離本處
若不作殘食食者波夜提是名長牀坐牀者若比丘

在獨坐牀上坐自恣與食若覺背後有塔若僧若和
尚阿闍梨應不離牀廻身若雨者當持傘蓋覆上若
無蓋者得合牀昇著覆處若昇時到地卽名離本處
若不作殘食食者波夜提是名坐牀船者若比丘在
船上自恣與食若船築岸若觸木石若廻波比丘身
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旛身離本處不作殘
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伸手離語離處者若爲作殘
食比丘行時與噉食住時坐時臥時說殘食法是不

名作如是住坐臥時與噉食行時住時坐時說殘食法是名離處離食者不與噉作殘卽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伸手者舒手外作殘食非伸手內不名作是名離伸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法名如法作殘食何等五不離處不離食不離境界不離伸手內不離語不離處者若爲作殘食比丘行時與噉卽行時說殘食法是名作如是住時坐臥時亦如是是名不離處不

離食者噉食已卽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伸手者伸手內作殘食非伸手外是名不離伸手不離語者爲噉已作是言我手鉢中所有飲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不善於伸手不善於遮不善若不善者不知行時食行足住時食住足坐時食坐足臥時食臥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伸
手不善者不知在伸手內是足伸手外是不足是名
伸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
境界善伸手善遮善處者知行時食行足立時食立
足知坐時食坐足知臥時食臥足是名善處善食者
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伸
手者知伸手內是足伸手外非足是名善伸手善遮

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卽於鉢上
碗中作殘者正得碗中各作殘食鉢中食不名作若
碗中食汁流入鉢中得俱各殘食若比丘並兩鉢索
作殘若前人正食一鉢中食者正一鉢得作殘食若
二鉢上若餅若菜通覆積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入言阿
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
丘若須者應答言可爾檀越淨洗器盛滿中種種美

食比丘受取持好細氈裹莫使外塵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爲我作殘食彼比丘應淨洗手受此食已語淨人言汝近我邊在伸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云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羞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不足況復餘食當知是不足應從彼比丘作殘食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衆中有大沙彌將至戒場與受具足教作殘食法已然後當食若比丘食五雜正食離五雜正食

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離正食五雜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無罪若足起離坐更食者得越毗尼罪若比丘五正食五雜正食作殘食是名如法作殘食若食未足更食無罪若足起離坐更食犯罪此中何者犯何者非犯若一切粥新出釜晝不成字一切果一切菜非別衆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爾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觀二名舍舍觀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義不如行住坐臥常隨逐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彼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故中我不

作殘食法而教我食目連弟子言汝前論義時何故以辯才強折辱我遂共諍競往世尊所頭面禮足却住一面以上因緣具白世尊佛語諸比丘於意云何我爲諸聲聞說九部法所謂修多羅祇夜受記伽陀優陀那如是諸本生方廣未曾有諸聲聞聞說此九部法已爲欲使諸弟子論義諍勝負耶答言不也世尊佛語諸比丘不爾耶我爲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卽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十刹故爲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足不足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
一切粥初出釜畫不成字一切果菜是不犯是故說
佛住舍衛城廣說如上爾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弊故衣取淨浣補捺受持
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著是名糞掃革屣是長老時
到著衣持鉢入城欲求食初入城門見一婦人挾篋

持飯持草牛屎并火祭祠之具而出是尊者見已作
是念此中可有得食理於我爲樂當更求即便捨去
從巷至巷遍無所得到池水邊還見前婦人灑掃塗
地敷淨草安置祭具祭祀已訖以飯灑散四邊作如
是言賢鳥來賢鳥來爾時尊者在一樹下立尊者威
神力故衆鳥無來食者時此婦人見尊者已作如是
言汝如瞎眼鳥常隨逐人婦人罵已卽還時尊者收
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
中有多過不甘卽問有何過答言如是如是諸比丘

聞已往白世尊此罵女人爲得幾罪佛言得多罪比丘復問齊幾爲多佛語比丘此女人五百世中常作瞎眼鳥一切受身皆當餓死佛言呼阿那律來卽呼來已佛問阿那律汝實爾不答言實爾佛語阿那律汝雖欲少事從今日不聽不與自手取

復次佛住舍衛城時世尊制不授不得取諸比丘聞已水及齒木亦復人受有淨人者便得無淨人者苦不能得爾時世尊爲大衆說法有比丘自聞口邊臭在衆人下風而坐不欲令口臭氣熏諸梵行人佛知而故問比丘何故在彼坐如臆恨人諸比丘白佛

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臭氣恐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不與取著口中除水及齒木波夜提比丘者如上說不與者他不與不從前人受著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擘二團若比丘口中有熱氣生瘡醫言應嚼齒木因汁者應當受除水及齒木世尊說無

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麴飯亦如是若淨人舉
不離地亦得名爲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珖時繩著地者應
語合是繩舉若淨人小不能舉者應教稍稍減授我
如是一切若鎗鏝熱不得受者當以兩木橫置地比
丘腳躡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卽搖樹落果墮比丘器
中者得名爲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
言受受是名爲受若淨人食麴豆時比丘欲得卽從
索作是言與我麴豆淨人不欲與比丘擗淨人手寫
著衣鉢中言受受得名爲受但非威儀獼猴樹上噉
果比丘欲得果語獼猴言與我果獼猴動樹下果比
丘以器承墮器中者得名爲受但非威儀如是若手
脚口下果時若數枝葉當更生心言受受得名爲受
是名樹上井者若比丘在阿練若處住井水滿無淨
人比丘自抒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盛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作是言受受是名受若井水清者自得取飲若濁者語淨人持新淨瓶紐繫下水如上說是名井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下亦復難欲此間食可上食來語淨人持食著器中比丘上下長竿鉤語淨人著是鉤上作是言受受是名受下繩亦如是

是名屋上淨廚者若新作僧伽藍不應在東廂北廂作廚屋應在南廂西廂作廚屋應開風道通利水道出蕩滌潘水廚屋中當作食棧作食時若淨人小者比丘得自淨洗銅釜鑊著水已應語淨人汝知洗米若淨人小不能作者得捉手教洗教寫杼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曬穀時比丘在穀上行者當腳處使淨人挑去若師子虎狼逐女人欲心逐比丘捨走不著雖蹈無罪若穀聚天雨者當使淨人覆若無淨人者淨席得遙擲覆上得捉淨磚石擲鎮上若新

作僧伽藍淨廚裏有種種物有淨油有七日油或麴
瓠石灰瓠鹽瓠草屑瓠石蜜瓠塗瓠甘蔗束竹束脯
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
得卽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
得卽語應待來至已問言長老是何等答言淨油當
語置置故名七日油如是語取石灰瓠誤持麴瓠語
取草末瓠誤持鹽瓠語取塗瓠誤取石蜜瓠語取竹

束誤取甘蔗束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瓠已持來此
比丘往內手瓠中把麴看此瓠故是淨若把麴還著
瓠中者卽名不淨如是草末瓠塗亦如是若言汝審
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爾若淨廚屋破穿漏語
淨人出廚裏一切物出已當塞鼠孔掃地用拒磨塗
之壁底作塼埵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鹽不得見廚屋
壞而不治當隨治事是名廚屋器受者一切葉若捲

者是器舒者非器若槃有緣深沒麤麥者名爲器若
牀若坐牀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鎖連諸
升或五升四升三升二升一升相連比丘爾時應語
施主解後升令相離已授我若鎖不可得解者比丘
當從索葉已令寫葉上受是名器受非器受牀受者
若比丘牀上坐若禪若眠淨人持食來著抱中若覺
者卽是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牀上懸牀邊

亦如是若比丘棧閣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
酥油瓶比丘取衣時動者亦如是是名牀船者船上
載十七種穀穀上敷蓮條若席覆上比丘得在上坐
不應名字若名字者是不淨若此船卒爲風吹若下
流若迴波漂船上岸者一切皆不淨若繩若竹篙不
離水者是淨是名船乘者若大車上載十七種穀穀
上敷蓮條席覆上比丘在上坐不應是名是名者卽
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坂時車翻離地離牛一切皆不淨若下坂若車翻牛身及繩尾不離車者一切是淨是名乘心念受者有登瞿國是邊地邪見人惡比丘故不授食爾時當滿茶邏規地作相若葉弊鉢下遙作是言受受下時覺墮鉢中時不覺得名爲受但非威儀墮時覺初下時不覺得名爲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爲受但非威儀墮時覺非下時是名受但非威儀下時覺墮時覺是

名善受是名心念受道路者比丘欲共商人行語商人言借我淨人答言可爾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紐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爲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所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人乞作是言長壽施我甘蔗答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便去比丘爾時以繩
 紐繫好甘蔗著牛頭作如是言知是衆生甘蔗園邊
 有火聚卽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爲受蕪
 精根亦如是若牛食蕪精根時比丘捉牛頭頓遜受
 受得各爲受但非威儀比丘隨道行時淨人邊合囊
 受麩繩未離地得名爲受但非威儀當教合繩授是
 故說

摩訶僧祇律卷第十六
 音釋

鞅

倚兩切

渾棧

渾蒲街切棧房越切

昇

羊諸切兩手共舉也

全

蒲悶切

抖擻

抖擻口切擻蘇后切

瓠

頭胡江切長

鐺

楚耕切

穀

宅耕切

撓

所臻切擇取物也

棧

仕諫切

遵條

遵求

陳如切

金璽居士于玉德施貲刻此

摩訶僧祇律卷十六計字一萬一千五百五十
 三個該銀五兩一錢九分八厘
 崇禎甲戌歲仲夏月金沙願龍山識

摩訶僧祇律卷第十七

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佛告諸比丘如來以一
食故身體輕便得安樂住汝等亦應一食一食故身
體輕便得安樂住爾時尊者跋陀利白佛言世尊我
不堪一食何以故我朝暮食者乃得安樂佛告跋陀
利汝不能一食者晨起持二鉢入村乞食一鉢朝食
一鉢中食故是二食如是第二第三教猶言不堪爾
時諸弟子盡受世尊教唯除跋陀利跋陀利慙愧故
三月不到佛所如跋陀利經中廣說

復次佛住舍衛城爾時諸比丘非時乞食爲世人所
譏云何沙門釋子非時乞食忘失道果何道之有諸
比丘聞已以是因緣往白世尊佛語諸比丘汝等出
家人非時乞食正應爲世人所譏從今日後不聽非
時乞食此中亦應如優陀夷經中廣說

復次佛住舍衛城廣說如上爾時比丘日冥食爲世
人所譏云何沙門釋子夜食我等在家人尚不夜食
此輩失沙門法何道之有諸比丘聞已以是因緣往
白世尊佛告諸比丘汝等夜食正應爲世人所嫌從
今日後前半日聽食當取時若作脚影若作刻漏

復次佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘食前入聚
落乞食食後詣諸園池水上世人聚集遊戲處乞食
爲世人所譏汝等看是沙門釋子於我家中乞今
來池上復從我乞壞失道法何道之有諸比丘聞已
以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來卽呼來已佛
問上事汝實爾不答言實爾世尊佛問比丘汝晨朝
乞食用作何等答言時食復問汝食後乞者復作何
等答言舉作明日食佛告比丘汝云何停宿食食從
今日不聽非時食不聽停食食

復次佛住王舍城廣說如上爾時尊者跋陀利慙愧

得意故入聚落時如入軍陣爾時提兩鉢入聚落乞食得已一鉢作今日食一鉢明日食時諸比丘欲入聚落乞食呼跋陀利言長老共入聚落乞食來答言汝等自去我不能去諸比丘言長老大得善利汝能一食得二日安隱答言我不一食得二日安隱我入聚落時如入軍陣故便持兩鉢并乞二日食諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼跋陀利來卽呼來已佛問跋陀利汝實爾不答言實爾佛言汝雖欲省衆緣事從今日後不聽汝非時食不聽停食食如跋陀利經中廣說

復次佛住舍衛城廣說如上爾時阿那律在仙人山歧黑方石上曬穢爛麥飯佛卽以神力往至其所知而故問汝作何等答言世尊聲聞弟子有信心歡喜明日欲依是故不入聚落乞食佛言汝雖欲省衆因緣從今日後不聽汝非時食停食食佛以神力卽還舍衛城告諸比丘依止舍衛城住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非時食波夜提若比丘停食食波夜提比丘者如上說非時者若時過如髮瞬若草葉過是名非時食者麩飯麥飯魚肉若雜食者波夜提波夜提者如上說比丘

者如上說停食者名過時須臾須臾者二十念名一
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
疾疾受徐徐受雪冰受時受者時受時食無罪若時
過髮瞬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食者非時
受非時食得一波夜提停過須臾食得二波夜提非

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欲食雪當從淨人
受若無淨人者當洗手令淨自取食冰雹亦如是是
名冰雪比丘晨起應淨洗手不得直麤洗五指頭復
不得齊掖當齊腕以前令淨不得粗魯洗不得指令
血出當以巨磨草末若灰土淨洗手指令作聲淨洗
手已若更相揩者便名不淨當停使燥比丘食前時當護
時重摩拭者已名不淨當停使燥比丘食前時當護
淨手若摩頭若捉泥洹僧革屣若捉盛酥油革囊當
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尼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囊出鉢捉一處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洗淨石若草葉洗已鉢中指所觸飯當拭棄已瀉飯置石上若草葉上瀉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洗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各爲淨若淨人持淨鉢瀉不淨麤上得拭取上若持不淨鉢瀉淨麤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麤時以手摩口卽名不淨當更洗手若兩手相揩摩者卽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

受膩鎔銚著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熟熟已與病人若比丘服吐下藥醫言應與清粥若不得者便死當云何爾時應以泔米泔汁槽盛漬病比丘若病人不堪者取不破稻穢漬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舂作粥與淨人淨人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爲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爲作不吉之字卽字爲瞎眼此女漸漸長大王相師見之卽問言此誰家女有人答言某甲居士女王相師作是念此女人相應爲王大夫人相師卽白王言某甲有女貴相應爲皇后便可納之王卽遣人往問此女名字何等卽答言字瞎眼卽還報王王言此字不吉非我所須後有人娶已父母呼歸家中夫主遣使呼婦婦家答言當送卽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
言須卽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
何處得答言瞎眼女家得諸比丘聞已復往其家復
得如前如是一一往索送女之具都盡如是第二第
三日夫復遣人喚復言小待作送禮具諸比丘日日
往乞都盡以婦不時還故其夫大瞋作是言我遣信
往喚但言禮具不辦而遂不來必有外心卽便遣去
更求他女瞎眼母聞女被遣卽大悲泣女亦愁惱坐
母不時送故便見被遣諸比丘人問言汝等何故愁

憂涕泣卽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
往白世尊佛言呼此諸比丘來來已佛問比丘汝實
爾不答言實爾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王名無
畏與諸估客欲共遠行時估客婦家中爲辦種種行
糧諸比丘次行乞食往到其家估客婦見已信心歡
喜問言尊者須麴不答言須卽分行糧盛滿鉢施與
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處得是好食答言某甲

估客家得諸比丘聞已卽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爲賊所劫財物都盡估
客婦聞已憂惱悲泣隣人問言汝何故如是卽具以
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具白世尊佛
言呼是諸比丘來來已佛問諸比丘汝等實爾不答
言實爾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

集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘住白衣家自恣與餅麩得受兩三鉢出外共不病
比丘食若過受出外不共不病比丘食者波夜提比
丘者若一若二若衆多白衣家者刹利婆羅門毗舍
首陀羅家自恣與若餅若麩餅者所謂大小麥米豆
如是等種種餅麩者大小麥米豆如是等種種麩三
鉢者極得受三鉢持出外者從意所向不病比丘者
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
麩不爲比丘爲送糧自恣與送餉者如送瞎眼女等

行糧者如無畏估客主等餅麩者如上說不爲比丘者本爲餘人作爲送糧自恣與者如瞎眼女瞎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爲語優婆夷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汝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爲比丘作不爲送糧不自恣與非

送女餅者非如前瞎眼女非道糧者非如無畏估客等爲比丘者爲比丘作不爲餘人不爲送糧者除此二事爲餘人作得取不犯不自恣與隨得持去若瞎眼女去後母與得取無罪若女至壻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彼家婦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爾時六羣比丘到酥處乞酥油家乞油乳家乞乳酪家乞酪蜜處乞蜜石蜜處乞

石蜜魚處乞魚肉處乞肉爲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咎多欲無厭難養難滿而今是沙門不能乞麤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往白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問六羣比丘汝實爾不答言實爾佛語六羣比丘此是惡事汝常不聞我無量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從今日後不聽乞美食食

復次佛住迦維羅衛國釋氏尼拘律樹精舍佛以五

事饒益故五日一行諸比丘房見病比丘佛知而故問汝病何似爲有損不答言不損佛言汝不能索隨病食隨病藥耶答言能乞但世尊制戒不聽乞美食是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者皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若諸家有如是美食食酥油蜜石蜜乳酪魚肉如是美食不病比丘爲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爲美食病者世尊說無罪病者黃爛癰瘰痔病不禁黃病瘡

病咳嗽消羸風腫水腫如是種種是名爲病爲病身者爲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食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比丘風病醫言應服油爾時得乞油不得從榨油家乞亦不得到不信家如酥中說若比丘水病醫言此應服蜜爾時復得乞蜜不得到採蜜家乞亦不得到不信家索如酥中說若比丘乾消病醫言此應服石蜜不得到榨甘蔗家索不得到不

信家索如酥中說若比丘中令醫言應用石蜜酪二種合服不得到不信家索如酥中說若比丘下病醫言此應服乳爾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爾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爾時得乞肉汁不得至屠家不信家乞如上說若比丘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爾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麩飯滿鉢鍵鏰中無所得得從索漿若檀越言無漿正有肉汁須者當與爾時得取若復問言亦有肉須者當與爾時得滿器取無罪亦得從榨甘蔗家索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得乞酪底清汁若言我無酪下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甘蔗得爲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一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疾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無罪何以故出家人因他活命故是說

施一食處處 食足強勸彼 不受食而食

非時停食食 兩三鉢美食 衆食最在後

第四跋渠竟

祇洹精舍中梵本蟲
噉闕無此衆食戒矣

佛住舍衛城祇樹給孤獨園爾時世人篤信恭敬尊重供養衣食牀臥病瘦醫藥爾時出家外道亦在舍衛城世人不供養恭敬尊重衣食牀臥病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臥病瘦醫藥我等不得尊重供養衣食牀臥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展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最爲第一可遣到沙門瞿曇法中出家受彼律儀還來入此時外道語須深摩作如是言沙門瞿曇在祇洹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洹精舍精舍門間見有諸比丘經行坐禪須深摩卽往諸比丘所共相問訊在一面坐作是言我本是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是外道欲於如來

法中出家者嘗試之四月四月過已得諸比丘意者當與出家時須深摩卽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禮足却住一面爾時有衆多比丘來到佛所頭面禮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禮佛足而退是諸比丘去未久須深摩頭面禮佛足已詣彼比丘所共相問訊問訊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

皆言不得云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座起往
詣佛所頭面禮足却住一面具以上事廣白世尊是
事云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

解唯願世尊廣爲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曰佛言世尊我爲
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卽頭面禮佛足胡
跪合掌曰佛言世尊我於如來正法中賊心出家爲
偷法故世尊大慈唯願受我悔過佛告須深摩汝癡
如小兒於佛正法中爲偷法故賊心出家我受汝悔
過佛告須深摩譬如有人犯罪於王王使人裂解支
節刖刖鼻鋸解刀析段段斫截象蹈馬踰如是種

種苦毒斷命汝於佛法中賊心出家爲偷法故罪過
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梅檀鉢降伏
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陀利經中廣說佛未出
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
爾時世尊厭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徜徉經行自收鉢褥
不語衆及侍者佛獨遊行憍薩羅國爾時諸比丘往

問難所語阿難言長老世尊食後徜徉經行已自收
牀褥不語衆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徜徉經行自收牀
褥不語諸比丘及侍者獨遊行欲求靜寂故諸比
丘不應隨從爾時世尊從憍薩羅國遊行到彼波利
耶娑羅林賢樹下住時五百羣象遊行象王恒在後
得濁水踐草厭患羣衆故亦復獨來詣此樹下象王
旣到樹下見佛已卽以鼻拔草蹈地令平以鼻盛水
灑地奄塵又取輦草敷以爲座屈膝請佛令坐見佛
坐已卽便請佛三月供養佛知象意卽受其請佛因

是事而說頌曰

獨善無憂 如空野象 樂戒學行 奚用伴爲
爾時象王取好藕根淨洗已授與世尊佛住三月受
象王供養爾時五百比丘三月不見佛故往詣尊者
阿難所曰言長老我等久不見佛又不聞法我等今
欲往禮覲世尊聽受法教阿難答言諸長老可小停
此須待我還答言善哉阿難卽往尊者大目連所作
如是言長老五百比丘來詣我所言久不見佛不聞
正法欲往詣佛禮覲供養聽受法教長老觀佛爲在
何處目連卽入三昧觀一切世間見佛在波利耶娑

羅林賢樹下受象王供養見已卽向阿難說此偈言

捨離蓮華池 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 捨衆樂靜林

目連說此偈已語尊者阿難世尊今在波利耶娑羅林賢樹下受象王供養汝欲往者今正是時尊者阿難還到諸比丘所作如是言世尊今在波利耶娑羅林賢樹下受象王供養我等今共往世尊所禮覲問訊諸比丘聞阿難語已卽便共去往波利耶娑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徑往長老等可小住此我當先往答言善哉阿難卽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禮佛足已作如是言世尊少病少惱安樂住不佛言如來少病少惱安樂住受象王供養問阿難言比丘僧少病少惱安樂住不乞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卽復白言五百比丘今在林外欲來奉覲唯願聽許佛言聽入阿難卽往諸比丘所語言長老得大善利世尊聽入諸比丘卽隨阿難俱到佛所頭面禮足却住一

面時坐中有一比丘作如是念云何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卽告阿難言此坐中有一比丘作如是念云何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爲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卽作是念色是我爾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愛阿難愛何因何緣何生何轉阿難當知愛者受

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爲法因緣和合生無常摩滅法觸是有爲法因緣和合生無常摩滅法受是有爲法因緣和合生無常摩滅法受是有爲法因緣和合生無常摩滅法行是有爲法因緣和合生無常摩滅法明是有爲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
觸受生愛愛何因何緣何生何轉阿難當知愛是受
因受緣受生受轉乃至無明有爲行因緣和合生無
常磨滅法比丘聞是語已作如是念色非是我亦
非是我所有我中有色佛知是比丘心中所念乃至
無明有爲行因緣和合生無常磨滅法比丘聞是
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
爲行因緣和合生無常磨滅法比丘聞是語已作
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愛
阿難愛何因何緣何生何轉愛受因受緣受生受轉
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爲行
因緣和合生無常磨滅法乃至無明有爲行因緣和
合生無常磨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得盡諸漏心得
解脫佛爲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蛇得火熱卽出擎
頭逐諸比丘諸比丘展轉相語高聲大聲蛇出蛇出
佛知而故問諸比丘何故高聲大聲答言非時寒雨
諸年少比丘持空中木然火木中有蛇得熱故出逐
諸比丘諸比丘見已展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衣垢壞五者

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五日一
行諸比丘房見一比丘患疥癬佛知而故問比丘調
適不苦不答言我病疥癬不樂火炙身得安隱世
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者難提金毗虜
跋提在塔山安居竟至舍衛城禮覲世尊者被雨衣
染色脫壞佛知而故問比丘何故著被雨衣答言世

尊制戒不得然火是故不得煮淙更淙佛言從今日
後除因緣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
丘無病自爲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樂者聽然草者一
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
若監知食事若次直然火然燈溫室中然火若爲和
尚阿闍梨然火者煖水若勲鉢淙衣然火無罪除因

緣波夜提波夜提者如上說若持薪火著薪上著草
上牛屎上木札上糞掃上波夜提如是乃至持糞掃
火著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跋
火落未燒地越毗尼罪得持鐵塼瓦跋火聚無罪若
旋火作輪波夜提若比丘向火火上截草著火中隨
截一一波夜提若然草木火波夜提若然莖種得二
波夜提犯然火殺種若破若水淨若有因緣事然無
罪若枯有穀若穰有穀然得二波夜提然火殺種應
水作淨有因緣然無罪若然髮馬尾駱駝毛等得越

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鑠脚案腹無
罪若革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塼
作泥是作人或宿僧食堂中禪坊中溫室中涕唾不
淨大小便處處穢汙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
丘汝實雇作人處處穢汙妨諸比丘坐禪行道不答
言實爾佛言何故爾答言我欲使作人早作晚止得
盡錢直佛言雖爾從今日後不得與未受具足人同

室宿復次佛爲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爲作三
時殿春夏冬如柔軟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鼈本生
經中廣說迦維羅衛國父子相見應此中廣說乃至
大愛道耶輸陀羅云何出家應此中廣說佛爲親里
故還迦維羅衛國諸清信人爲佛作廁屋佛雖不須

順世人故受時尊者羅睺羅露地眠時夜風雨卽往尊者舍利弗房前扣戶問汝是誰答言和尚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間住卽往到世尊廁屋中枕廁板而臥夜有黑蛇亦畏風雨故欲來入廁屋中佛常觀衆生見此黑蛇欲入廁屋畏蛇惱羅睺羅故卽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是處已爲過多佛卽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以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都詣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爾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依止迦維羅衛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與未受具戒人同屋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屋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在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在內越毗尼罪若盡出外無罪若比丘在房內先臥未受具足人後來入臥一一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一一波夜提夜中間若起大小行已還臥隨起一一波夜提若三宿與未受具足人同屋宿第四宿時當異房若露地露地天大風雨雪寒時當還入房坐至地了若比丘老病不堪坐者當以纓障若齊項若齊掖纓下至地當用繳物作不得容猶子過若比丘在道行

時得共未受具足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縵作障若無障縵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喚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

佛住舍衛城廣說如上爾時比丘僧集欲作羯磨時優波難陀不來卽遣使往喚言長老僧集欲作羯磨喚長老優波難陀知戒律相與羯磨欲與羯磨欲已

取欲比丘言汝與欲後勿復有餘言時優波難陀共行弟子僧中作舉羯磨作舉羯磨已來到和尚邊作是言和尚何以與是欲師言何以故弟子言衆僧爲我作舉羯磨師言我不知聞是語已便作是言長老我不與欲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來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問與不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舉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者瞋名九惱及非處起瞋第十恚名學人凡夫有乃至羅漢亦有不喜作如是語我不與欲不好與羯磨不成就我不與是

欲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勲鉢洙衣若病塔事僧事有緣事爾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尚阿闍梨前與欲已後更違越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時優波難陀是難陀弟說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

此中應如三十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卽嫌弟子汝是弊物云
何在梵行人前說我弟過諸比丘以是因緣徃白世
尊佛言喚優波難陀來來已佛問汝實爾不答言實
爾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
自與若使人與後欲驅去作是言汝去我共住共語

不樂我獨住獨語樂作是因緣不與驅者波夜提比
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
樂我獨住獨語樂驅者波夜提波夜提者如上說欲
道中作非威儀事卽精舍中留者越毗尼罪欲道中
作非威儀道中遣還者越毗尼罪欲聚落中作非威
儀事聚落中遣者波夜提不得將去已驅還若力不
能得二人食得遣還無罪若能得二人食應共食若
爲取藥呼醫師遣者無罪若不能得者應時發遣若
有請食處應遣請食處食若無請食處精舍中有食

瘠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作非威儀事視瞻不端發遣者無罪若作勲鉢浣衣事發遣者無罪驅比丘尼者波夜提驅比丘尼者偷蘭遮學戒尼沙彌沙彌尼者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時尊者阿利吒謗契經作是言如來所說法我知世尊說障道法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犂中一諫一諫三諫不止諸比丘以是因緣徃曰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汝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爾時屏處應諫作是言阿利吒汝謗契經此是惡見不善見當墮惡道入泥犂中長老我慈心諫汝饒益故汝當捨此事一諫已過二諫在汝當捨此事阿利吒言

定好見善見我相承以來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
耶答言實爾僧中應諫諫法未作是言阿利吒汝莫

謗契經謗契經者墮惡道入尼犍長老僧欲饒益
汝汝當受僧誨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以來相承用此見我
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白世尊佛語諸比丘阿利吒
比丘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十利故與諸比
丘聞者當重聞若比丘作是語長老世

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智等智知障道法者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法不能障道者不

障初禪二禪三禪四禪須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果諸比丘者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作舉羯磨波夜提悔過是故說

摩訶僧祇律卷第十七

音釋

舜

輪間切

鈔

徒弔切

洮

徒刀切

穢

古猛切

癰

於容切

癰

於容切

癰

於容切

癰

時

直里切

榨

側嫁切

別

魚厥切

別

魚厥切

別

魚厥切

別

魚厥切

カノ
世二

カノ
世二