

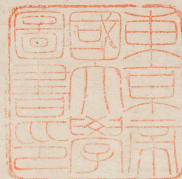
摩訶僧祇律

十八之
二十

從

C40-4514

B 64853

摩訶僧祇律卷第十八上

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阿利吒比丘不捨惡見衆
僧作舉羯磨已往尊者難陀優波難陀所見已讚言
善來卽起迎與小牀坐洗足水與塗足油非時漿與
房舍牀褥臥具共法食味食阿利吒比丘到祇洹精
舍門前語諸比丘言長老汝等與阿利吒比丘作舉
羯磨謂更無住處耶我乃更得諸梵行比丘共住與
我房舍牀褥臥具共我法食味食汝等早舉我者當
主諸比丘聞是語已慙愧不樂卽以是

尸
等實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事汝云何知
衆僧作舉羯磨已復共法食味食此非法非律非如
佛教不可以是長養善法

佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞

若比丘知比丘作惡見不捨僧作舉羯磨未作如法
共食共同室住波夜提

比丘者如上說印者若自知若從他人聞惡見者如
阿利吒等謗契經未作如法者僧不與解舉擯羯磨

共食者共法食味食共住者同界同室者共同一覆
一障波夜提者如上說若有比丘爲和尚阿闍梨所
嫌比丘不得誘引言我與汝衣鉢疾病醫藥牀褥臥
具汝當在我邊住受經誦經若觀彼比丘因緣若是
必當捨戒就俗者得誘取誘取已當教言汝當知和
尚阿闍梨其恩甚重難報汝應還彼目下住無罪舉
不舉想共住共食無罪不舉舉想共住共食越毗尼
罪舉舉想波夜提不舉不舉想無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時阿利吒有沙彌字法與

如來說法我解知世尊說姪欲障道習

如
追時諸比丘作是言沙彌汝莫謗世尊
謗世尊者不善汝不善取世尊說習姪法實障道一
諫二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛語
諸比丘是法與沙彌作是語如來說法我解知世尊
說姪法障道習姪不能障道汝等當屏處三諫多人
中三諫僧中三諫令捨此事屏處應問言汝沙彌實
作是語如來說法我解知世尊說習姪欲障道法習
姪法不能障道汝已三諫不止耶答言實爾爾時屏
處應諫沙彌汝莫謗世尊謗世尊者不善汝不善取
世尊說習姪欲實障道我今慈心諫汝欲饒益故汝

取我語一諫已過餘二諫在汝捨此事不若不捨應
第二第三諫亦復如是多人中三諫亦復如是若不
捨者僧中應作求聽羯磨大德僧聽是法與沙彌作
是言如來說法我解知世尊說姪欲障道法習姪欲
不能障道已屏處三諫多人中三諫而不捨若僧時
到僧今亦應三諫令捨此事僧中應問沙彌汝實作
是語如來說法我解知世尊說姪欲障道習姪不能
障道已屏處三諫多人中三諫而不捨耶答言實爾
僧中應言是諫汝沙彌莫謗世尊謗世尊者不善汝
不善取舊姪欲實障道衆僧慈心諫汝爲饒益故汝

當取僧語一諫已過餘二諫在汝當捨此事若不捨
第二第三亦如是諫猶故不捨諸比丘以是因緣往
白世尊佛告諸比丘是法與沙彌作如是言世尊說
姪欲障道法我解知習姪欲不能障道法已屏處三
諫多人中三諫僧中三諫不捨者應驅令出衆驅出
已往至六羣比丘所見已讚言善來與非時漿與房
舍與牀褥臥具與衣鉢病瘦醫藥沙彌得是種種供
給已到祇洹門前語諸比丘言長老等驅我出衆謂
我更不能得往處我今乃更得梵行人共住與我房
舍牀褥臥具共我法食味食與我衣鉢病瘦醫藥諸

長老若早驅我者我當早得如是樂住諸比丘聞是
語已心不悅卽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爾不答言實爾佛告六
羣比丘此是惡事汝云何知沙彌惡見不捨衆僧如
法驅出汝云何共住法食味食此非法非律非如佛
教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住
者皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞若沙彌作如是言如來說姪欲障道法我解知
習姪欲不能障道諸比丘應諫沙彌作是言汝沙彌
莫謗世尊謗世尊者不善世尊說習姪欲實障道汝

捨此惡見諸比丘諫是沙彌故不捨者應如是第二
第三諫若捨者善若不捨諸比丘應作是言從今日
汝沙彌不應言佛是我師亦不得共比丘三宿汝去
不得此中住若比丘知沙彌惡見不捨驅出未作如
法誘畜養共食共同室住波夜提沙彌者如法與沙
彌等世尊者一切良福田一切智人一切見人法者
佛所說佛所印可佛說者佛自說印可者諸弟子說
佛印可說者句句分別解說知者是等智知障道法
者五欲眼見色愛念心悅生欲著如是耳鼻舌身細
滑亦如是者行此事不障道者不障初禪二禪三禪

四禪四無色定不障須陀洹果斯陀含果阿那含果
阿羅漢果諸比丘者若一人若多人若僧是沙彌者
如法與沙彌等誘世尊者不實取不善取三諫者若
一人若衆多若僧諫捨者善若不捨者應驅出比丘
者如上說知者若自知若從他聞驅出者驅出僧伽
藍沙彌者如法與沙彌等未作如法者未捨惡見僧
未聽入畜者與依止養者與衣鉢疾病醫藥共食者
法食味食共住者共一僧伽藍住同室者一覆一障
波夜提者如上說若沙彌爲和尚阿闍梨所嫌比丘
不得誘呼共住我當與汝衣鉢醫藥當教汝經若比

知是沙彌因此還俗者得輒語誘取誘取已應語沙彌言和尚阿闍梨恩重難報汝當還彼目下若驅不驅想無罪不驅驅想越毗尼罪驅驅想波夜提不驅不驅想無罪是故說

佛住王舍城廣說如上爾時諸比丘著未截縷毳衣外道亦著未截縷衣時優婆塞欲禮比丘而禮外道聞呪願已乃知是外道優婆塞心懷慚愧外道弟子欲禮外道而禮比丘聞呪願已乃知是比丘外道弟子心懷慚愧諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後當作異衣截縷染色比丘卽截縷染作異色時

外道持赤石染衣作色留周羅持三奇杖作異

復次佛住舍衛城廣說如上爾時曠野比丘得憍舍耶衣煮染汁欲染世尊乘神足空中往比丘所知而故問比丘欲作何等答言煮染汁欲染憍舍耶佛言憍舍耶輒細染汁麤澀損壞此衣佛言從今日後憍舍耶作二種淨截縷淨青淨

佛住舍衛城廣說如上爾時毗舍離比丘得輒欽婆羅衣煮染汁欲染佛以神足往到其所知而故問比丘汝作何等答言煮染汁欲染欽婆羅佛言欽婆羅輒細染汁麤澀損壞破衣佛言從今日後聽欽婆羅

衣作二種淨截縷淨青淨

復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊者孫陀羅難陀佛姨母子大愛道所生有三十相少白豪相耳垂脰相乞食已從舍衛城中出時尊者阿難在後諸比丘食已在祇洹精舍門間經行坐禪遙見其來謂是世尊卽皆起迎又手合掌言世尊世尊孫陀羅難陀亦又手合掌作是言諸長老我是孫陀羅難陀孫陀羅難陀諸比丘聞其語已各懷慚愧以是因緣往白世尊佛言從今日後當作點壞色衣佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已

聞者當重聞若比丘得新衣當三種壞色若一一壞色青黑木蘭若不作三種一一壞色受用者波夜提比丘者如上說得者若男若女若在家家人邊得新者最初衣者欽婆羅衣氎衣芻摩衣僑奢耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣三種壞色若一一壞色者青黑木蘭青者銅青長養青石青銅青者持銅器覆苦酒甕上著器者是名銅青長養青者是藍淀青石青者是空青持是等作點淨黑者名字泥不名字泥名字泥者呵梨勒醯勒阿摩勒合鐵一器中是名字泥不名字泥者實泥若池泥井泥如是一切泥木蘭者

若呵梨勒醃醃勒阿摩勒如是比生鐵上磨持作點
淨是名木蘭比丘得新衣不作淨受用者波夜提波
夜提者如上說若得新僧伽梨作淨者善不作淨者
波夜提如是鬱多羅僧安陀會雨浴衣覆瘡衣尼師
壇作淨者善不作淨者波夜提欽婆羅衣作二種淨
截縷淨青點淨作截縷淨不作青淨波夜提作青淨
不作截縷淨越毗尼罪不作青淨不作截縷淨得一
波夜提一越毗尼罪作截縷淨作青淨者無罪毘衣
作三種淨截縷淨捺淨青淨作截縷淨作捺淨不作
青淨得一波夜提作青淨不作截縷淨不作捺淨得

二越毗尼罪不作截縷淨不捺淨不作青淨犯一波
夜提二越毗尼罪作上三種淨無罪芻麻衣三種淨
同毘衣僑奢耶二種淨同欽婆羅舍那衣麻衣軀牟
提衣三種淨同毘衣黑木蘭作淨亦復如是作淨時
不得大不得小極大齊四指極小者如豌豆若持呵
梨勒醃醃勒阿摩勒鐵上研取汁作點淨不淨並作
或一或三或五或七或九不得如拳形作淨若浣毘
時有泥墮上若烏鳥泥足蹈上卽名爲淨若得衆多
雜碎新物若合補一處者一處作淨若各各別補者
一一作淨若新作僧伽梨趣一角作淨若一條若半

條補者亦作淨鬱多羅僧安陀會及一切衣乃至新細補亦作淨是故說

佛住王舍城廣說如上爾時韋提希子阿闍世王十五日月滿時洗浴塗身著新淨衣與諸羣臣在正殿上時王語一大臣言今是月盛滿日我等當詣何處沙門婆羅門能得長養善根處大臣答言不蒙迦葉在王舍城中是大沙門亦有大衆王應往彼能長養善根王默然不答復有一臣言是薩遮尼乾子在王舍城中是大沙門可往詣彼能長養善根如是一一大臣外道弟子者各各稱讚其師皆言應往詣彼能

長養善根爾時耆舊童子在阿闍世王後執蓋而侍王告童子衆人皆語汝何故默然不言今月盛滿應詣何處得長養善根童子白王世尊今在我菴波羅園中與千二百五十比丘共在彼住若往彼者可長養善根王卽可其所言便告耆舊童子汝速嚴駕五百牝象一一象上載一夫人持耆舊童子卽如教嚴駕嚴駕訖往白王言嚴駕以辦宜知是時時阿闍世王與五百夫人夜半時執炬燈明前後圍遶出王舍城詣菴波羅園欲到園門時諸比丘皆悉坐禪王卽悚然顧謂童子汝云有千二百五十比丘在汝園中

云何如是大衆寂然無聲汝將無欺誑我耶童子報
言實不欺王但當直前童子卽指示言此大堂中燈
明處世尊當中坐威德特尊巍巍無上猶如牛王在
牛羣中如師子王在衆獸中如雪山六牙象王在象
羣中猶如恒河深淵澄靜無聲大衆默然亦復如是
又如大海無量水歸世尊大衆功德無量亦復如是
爾時阿闍世王小復前行下乘步進至佛所遶佛大
衆三市而住語童子言世尊大衆寂然清淨功德成
就願使我子優陀夷跋陀功德成就亦得如是佛告
大王隨所求願皆當得之時王敷座請佛令坐佛語

大王自坐佛已有座時王頭面禮佛足禮佛足已却
坐一面白佛言世尊欲有所問唯願聽許佛告大王
恣所欲問當爲汝說王白佛言世尊此中種種工師
於佛法中出家可現世得沙門果不如現法沙門果
經中廣說爾時說法經久諸夫人著寶瓔珞重故各
各解置坐前時阿闍世王有殺父罪故心常驚怖聞
城中鼓聲吹貝聲象聲馬聲王大驚怖卽告諸夫人
可還入城可還入城夫人去速忘取瓔珞還宮中已
到明清旦王及夫人欲著瓔珞求覓不得著衣人言
昨來倉卒恐忘在彼如是諸夫人皆云忘瓔珞如是

衆多若白王者王或嫌責爾時有青衣白王言諸夫人昨夜還速多忘嬰珞時有外道婆羅門是王師共王在坐卽語王言若忘在彼諸沙門皆當藏去假令往求會不可得時王遣可信人試往推求見佛大衆儼然而坐及見諸夫人嬰珞悉在本處日光照耀光燄赫然卽收持還具以白王王大歡喜言佛諸沙門眞良福田無貪無欲特可信者無過是衆願常在我國中我當盡形供養王卽告諸夫人是汝嬰珞各各還取不得雜亂競取好者諸比丘聞王外道師作是語以是因緣往白世尊佛告諸比丘寶悉現在不取

已生人謗況復取者從今日後不聽取寶

復次佛住毗舍離廣說如上爾時梨車童子著雜寶腰帶價直千萬乘駟馬車出城遊戲寶帶重滑不覺墮地時有比丘從後而來見寶帶在地卽呼言童子童子取汝寶帶車聲響故童子不聞是比丘恐後人得故在邊立住童子前行乃覺失帶卽馳車還遙見比丘卽便問言汝於後來叵見帶不比丘答言我見有帶向遙喚汝汝自不聞童子卽復問言爲在何處答言在此童子卽前取帶帶腰已便捉比丘痛打手脚令熟種種嫌罵言若我不還者汝持帶去諸比丘

以是因緣往白世尊佛言不取已生過患況當取者
復次佛住毗舍離廣說如上爾時比丘在蘇河上脫
衣洗浴時有梨車童子亦詣河浴卽脫耳環以衣覆
上入水而浴浴已上岸著衣忘環而去比丘後出見
此耳環卽遙呼言童子童子耳環在地童子去疾不
聞其喚行漸漸遠覺耳無環卽便還覓遙問比丘見
我耳環不比丘答言耳環在此我向見已卽遙喚汝
但汝去疾不聞喚聲時童子言今在何處答言在此
童子卽取耳環著已捉比丘反覆熟打罵言如是如
是我若不來汝當持我環去諸比丘以是因緣往白

世尊佛告諸比丘不取寶已生過患況復取者

復次佛住迦維羅衛國釋氏尼俱律樹園廣說如上
時有釋子飯諸比丘與諸宗親共行食著金釧重行
食不便卽脫釧置比丘脚邊而作是言此釧置阿闍
梨足邊比丘食已拾起後人見之卽便持去是釋子
行食訖已卽便還歸忘不取釧還家已乃覺無釧便
還本處求索不見卽便復覓所寄比丘見已白言阿
闍梨還我向所寄釧比丘答言我憶汝寄釧故在本
處我不取來釋子言我寄不得所而失此釧心中不
悅卽往佛所頭面禮足卽白佛言我向以釧寄某比

止不爲掌視而令失之佛爲釋子隨順說法示教利
喜發歡喜心而去去不久佛言呼彼比丘來卽呼來
已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言比丘汝若受
人寄者當爲掌視若不爲受者當言不受汝云何受
人寄物而不爲掌從今日後聽園內若寶若名寶若
自取若使人取舉佛告諸比丘依止迦維羅衛國住
者皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞若比丘若寶若名寶園內若自取若使人取除
餘時波夜提餘時者比丘若寶若名寶若自取若使
人取作是念有主求者與是名餘時比丘者如上說

園內者塔園內僧園內寶者已成器所謂天冠寶蓋
瓔珞拂柄寶屐如是等寶所成器也名寶者錢金銀
眞珠瑠璃珂貝珊瑚琥珀玻瓈赤寶銅赤銅鉛錫白
鐵鐵等取者淨者得自手取若不淨者使淨人取波
夜提者如上說餘時者若塔園內若僧園內若見有
寶若名寶若淨者自取若不淨者使人取舉作是念
有主求當與作如是念不異若佛生時大會得道時
轉法輪時阿難羅睺羅大會時爾時諸人若忘衣及
嚴身具種種諸物比丘忘衣鉢等物若比丘見者當
取取應唱令問此是誰物若是主者與若無識者應

懸著柱上顯現處令人見之若有人言此是我物應問言汝何處失答相應者應與若無人識者應停至三月已若塔園中得者卽作塔用若僧園中得者當作四方僧用若是貴重物寶瓔珞金銀者爾時不得露現唱令得寶比丘應審諦數看有何相貌然後乃舉若有人來問我忘寶物有見者不比丘爾時應問汝何處忘汝寶有何相貌若不相應者應語言此僧伽藍廣大汝爲可廣求若相應者應出寶示言長壽此是汝物不若言是比丘不得於一人前與應集衆多人教言汝歸依佛法僧若世尊不制戒者汝眼看

猶不可得若言我此寶邊更有餘物應言長壽我止得此更不見餘物應語言汝是惡人汝但得此已爲過多云何方欲更索餘物謗人若世尊不制戒者汝不見此物若如是猶復不了者應將至優婆塞邊應作是言我本止得此物盡以還歸而今方見誣謗爾時優婆塞應罵言如是如是子汝得此物已爲過多而今反謗比丘汝但去我當與汝作對斷理此事若無有人來者至三年如上隨所得處當界用之若比丘入聚落見地遺物不應取若有人取與比丘得受與者卽是施主故無罪若比丘入聚落見有遺衣物

或風吹來者不得便作糞掃想取若曠路無人見有
衣物應取若見衣上有寶應以腳躡斷棄之持去去
時不得隱藏應露捉使人見之若衣上有穢汗爲人
所賤者得覆以持去若取時不覺衣裏有物者還至
住處見已應與淨人知掌作醫藥直若出聚落時若
道中見衣衣上有久塵土當取取已不得覆藏當露
現持去若有主逐比丘應語長壽何故走答言我失
衣應言此是汝衣不若言是者應還應作是教言汝
當歸佛法僧若世尊不制戒者汝設見此衣亦不可
得若故壞僧房欲更治掘地起基得寶藏者若淨人

不可信者應當曰王王言此物應入我我今施比丘
作功德卽名施主若已用半半在王言汝何以用我
物若已用者止在者送來比丘應送在者還王若言
何以用我物盡送來比丘已用物者應用僧物還若
僧無者應乞物還若言已用者止功德屬我卽名彼
用若治故塔得金銀寶藏若淨人不可信者當曰王
淨人可信者得取停至三年三年已應用作塔事種
種用若王家覺問比丘言汝此中得寶藏不應答言
得若已用者應答言得已用作此塔王言已作者止
此功德屬我若已用半半在者王言已用者止在者

歸我在者應與王若王言汝不知地中寶藏應屬我耶汝何以用盡還我來比丘爾時應以塔物還若塔無物者應爲塔乞物還若王問言佛法戒律中云何比丘應答言佛法中若塔地中得物卽作塔用若僧地中得物卽作僧用王若言從佛法用者無罪若寶藏上有鐵券姓名若彼王問諸大德見寶上有如是姓名不比丘應答言見已用作塔成若彼言此是我家先人物汝何以用用者應還若言已作塔成者功德屬我無罪若已用半半在者還我比丘爾時應還在者若言汝何以用我家先人物一切盡還我來爾

時應盡還若塔有物應用還若無者乞還若言此先人物先人已死此功德卽屬彼者無罪作新僧伽藍作新塔得物亦復如是是故說

佛住王舍城廣說如上王舍城有三溫泉王溫泉比丘浴比丘溫泉者佛比丘僧浴象溫泉者象及一切人浴爾時諸比丘入王溫泉浴時王以油塗身欲入溫泉浴問泉監言溫泉空不泉監答言泉中不空有諸比丘浴王言聽諸比丘浴訖我先詣世尊還當浴到世尊所頭面禮足已還復問監言池中空未答言

未空如是至三猶有比丘洗浴不止王言聽浴勿喚
令出我當還宮中浴諸人聞已皆嫌責言沙門釋子
自言善好有德而固池中不令大王得浴諸比丘聞
已以是因緣徃白世尊佛語諸比丘何處有王盡能
恐是從今日後不聽浴

摩訶僧祇律卷第十八上

音釋

甕

烏貢切

淀

徒練切

醃醃

醃蒲計切
醃呼雞切

豌

一丸切
豆名

悚

息拱切

也

金壇居士于玉德施費刻此
摩訶僧祇律卷十八上計字六千二百八十三
個該銀二兩八錢二分七厘
崇禎甲戌歲仲夏月金沙顧龍山識

摩訶僧祇律卷第十八

下

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

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

復次佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘春月熱不
得洗故身體癢悶諸比丘以是因緣往白世尊佛言

從今日後聽熱時二月半得浴春後一月半夏初一月是各二月半

復次佛住舍衛城安居竟與諸比丘往憍薩羅國人間遊行道中草木深邃下則熱氣所吸上爲日炙大生苦惱馳走向水如鹿赴池佛知而故問諸比丘具說上事以如是苦故諸比丘競走赴水佛言從今日聽行時得浴

復次佛住舍衛城廣說如上有五事利益故世尊五日一行諸比丘房有比丘病疥癢佛知而故問比丘汝調適不答言不調適我病疥癢癢得數數浴便樂

世尊制戒不得浴是故不樂佛言從今日後聽病比丘浴

復次佛住曠野精舍廣說如上爾時營事比丘輦泥輦塼作種種作事不敢浴故即便持臥明日清旦脚上有泥土處佛知而故問比丘汝脚上何故泥處答言世尊我營事泥汗身畏犯戒故不敢浴是故脚有泥土佛言從今日後聽作時浴

復次佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘值大風起塵土全身復值天雨諸比丘不敢浴故即便持臥明日清旦問訊世尊佛知而故問比丘汝身上何以垢

汗如是答言世尊昨日風吹塵土全身復值天雨不敢浴故身上有垢汗佛言從今日聽大風時浴

復次佛住舍衛城廣說如上爾時天晴有少雲起須臾大雨佛告諸比丘此是閻浮提最初吉雨汝等應雨中洗浴能除身中諸病瘡癬諸比丘心疑世尊制戒不得浴我等云何當浴佛言從今日後聽雨時浴佛告諸比丘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半月浴除餘時波夜提餘時者春後一月半夏初一月是二月半是熱時病時作時風時雨時行時是名餘時比丘者

如上說半月者若十五日浴數滿十五日復應浴若十四日十三日十二日十一日十九日八日七五六四三二一日浴應從浴日數要滿十五日乃應更浴除餘時者世尊說無罪熱時者春後一月半夏初一月是二月半名熱時不得取前後當取現在病時者若比丘癰疥瘰癧瘰癧如是種種病須浴得適意聽浴是名病時不得取前後當取現在作時者若僧一切作時比丘作泥作治房舍若通水溝若埽井若泥房舍若掃地若洗浴和尚阿闍梨乃至掃塔院僧院下至五六動掃帚得名作時浴無罪不得取前後當取現在風時

者若比丘風吹塵土全身得洗浴無罪不得取前後當取現在雨時者若天雨洗浴無罪不得取前後當取現在行時者三由延二由延下一拘盧舍若來若去是名行時洗浴無罪不得取前後當取現在波夜提者如上說若比丘無上諸時當作陶家浴法先洗兩腓兩腳後洗頭面腰背臂肘胷腋是故說

然火過三宿 與欲入聚落 謗誣擯同止

沙彌三色衣 取寶半月浴 第五跋渠竟

佛住毗舍離廣說如上爾時尊者優陀夷行道渴極入聚落從女人索水姊妹施我水女人卽以水與之

水中有蟲優陀夷見已作是念我但飲此無蟲處飲時蟲隨水入口飲已心生疑卽以是因緣往白世尊佛言汝云何知水有蟲而飲此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後知水有蟲不得飲復次佛住舍衛城廣說如上時南方波羅脂國有二比丘共伴來詣舍衛問訊世尊中路渴乏無水前到一井一比丘汲水便飲一比丘看水見蟲不飲飲水比丘問伴比丘言汝何不飲答言世尊制戒不得飲蟲水此水有蟲是故不飲飲水比丘復重勸言長老汝但飲水勿令渴死不得見佛答言我寧喪身不毀

佛戒作是語已遂便渴死飲水比丘漸漸往到佛所
頭面禮足却住一面佛知而故問比丘汝從何來答
言我從波羅脂國來佛言比丘汝有伴不答言有二
人爲伴道中渴乏無水到一井井水有蟲我卽飲之
因水氣力得奉見世尊彼守戒不飲卽便渴死佛言
癡人汝不見我謂得見我彼死比丘已先見我若比
丘放逸懈怠不攝諸根如是比丘雖共我一處彼離
我遠彼雖見我我不見彼若有比丘在海彼岸能不
放逸精進不懈斂攝諸根雖去我遠我常見彼彼常
近我佛告比丘此是惡事非法非律不如佛教不可

以是長養善法從今日後知水有蟲不得飲

佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知水有蟲飲
者波夜提比丘者如上說知者若白知若從他聞蟲
者非魚鱉失收魔羅等謂小小倒子諸蟲乃至極細
微形眼所見者水者十種如上說飲者齊入腹波夜
提者如上說比丘受具足已要當畜漉水囊應法漉
灌比丘行時應持漉水囊若無者下至受持鬱多羅
僧一角頭看水時不應以天眼看亦不得使闇眼人
看下至能見掌中細文者得使看水看水時不得厭

課當志心看不得太速不得太久當如大象一廻頃
若載竹車一廻頃無蟲應用若有蟲者應澆用水有
三階下中上若下分無蟲中分上分有蟲者應取下
分無蟲水用若中分無蟲上分下分有蟲者應取中
分水用若上分無蟲應取上分水用若上分有蟲者
應以手拍水令蟲入水底已取用若三分盡有蟲者
爾時應澆水用若水中蟲極細微者不得就用洗手
面及大小行若檀越家請比丘食爾時應問汝澆水
未若言未澆應看前人是可信者應教澆水若不可
信者不得語令澆莫傷殺蟲比丘應自澆用蟲水應

著自器中應問從何處取水隨來處還送蟲水瀉中
若先取水處遠者若見有池水七日內不消盡者得
以蟲水著中若無池水者當器中盛水持來養之若
天大雨有暴流水以蟲瀉中作是言汝入大海去若
比丘道中行渴須水到井取水時當細看無蟲得用
若有蟲者當如上法淨澆得用若知水有蟲不得持
汲水灌器繼借人若池水汪水當看已用若見有蟲
者不得唱言長老此水有蟲有蟲令前人生疑不樂
若前人問言此水有蟲不應答言長老自看若知識
同和尚阿闍梨者應語此水有蟲當澆水用若有蟲

無蟲想用無罪若無蟲有蟲想越毗尼若有蟲有蟲
想用波夜提若無蟲無蟲想用無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時尊者阿難名字吉具足
性吉具足家吉具足此三事故爲世人所重每至吉
日若入新舍嫁娶穿耳時恒先請阿難時有一家請
尊者阿難食有一外道出家人黑色青眼大腹來阿
難所索食阿難卽與手探噉已以手拭身而去復有
一外道來問言汝何處得食答言我從此剃髮居士
邊得阿難聞此語已心不悅後來乞者不與阿難以
是因緣往白世尊佛語阿難此人不識恩分從今日

不聽自手與無衣外道出家人食

佛住舍衛城廣說如上爾時世尊四月一剃鬚髮世
人聞佛剃髮故送種種供養時世飢儉有五百人常
隨世尊乞殘食佛問阿難有食不答言有餅佛言分
與乞食人阿難卽付人人與一番中有外道出家人
阿難捉餅與時兩番相著去彼得已共在一處食作
是言此餅乃極美好但恨少止得一番耳得兩番者
作是言我得兩番得一番者言阿難故當是汝婿何
故獨與汝兩番阿難聞已不悅以上因緣具白世尊
佛言從今日後不聽自手與無衣外道出家人食

諸比丘白佛言云何是外道不知恩分佛言不但今日不知恩分過去世時已曾如是如仙人獼猴本生經中廣說佛告諸比丘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無衣外道出家男女自手與食波夜提比丘者如上說無衣者若無衣人有衣出有衣入無衣出有衣入有衣出無衣入無衣出出家者外道出家不蘭迦葉乃至尼犍子自手者若手與手受器與器受食者五正食五雜正食與者波夜提波夜提者如上說若比丘父母兄弟姊妹在外道中出家來者亦不得自手與食

當使淨人與食若無淨人者語令自取食若恐外道噉盡者應語言授與我來得已應隨意減取已若著鉢機地上應語言汝自取食若是親里外道作是嫌言汝今便作旃陀羅遇我比丘應答言汝出家不得處世尊制戒如是汝若食者便食若不食者隨意若比丘使外道作時亦不得自手與食當使淨人與若無淨人如上法與若外道來索米粉汁飯汁漿亦不得自手與若外道從衆僧中乞食不得自手與當放地與若外道有信心欲供給比丘爾時亦不得自手與飲食得使外道作飲食使得授食食已殘者與與

法如上說是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時尊者優陀夷與知識婆羅門同村住此婆羅門女出嫁在異村住遣信曰父言時時來看我若尊不得來者願令阿闍梨優陀夷時時來看我如前二不定中廣說乃至佛語優陀夷此是惡事在家人尚知沙門儀法汝等出家人云何不知應不應坐處此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知食家姪處坐者波夜提若比丘知食家屏處坐

者波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞食者麁飯麥飯魚肉如是種種名爲食復有食名眼識見色起愛念生欲著耳鼻舌身亦如是復有食名釜以蓋爲食白以杵爲食斛以斗爲食如是比丘皆名爲食復有食名男子是女人食女人是男子食家者婆羅門刹利毗舍首陀羅家姪處者夫婦行欲處坐者共一處坐波夜提比丘者如上說知者若自知若從他人聞食家者如上說屏處者男女可行姪不羞處復有名屏處若閤中若閉戶皆名屏處坐者共一處坐波夜提波夜提者如上說若比丘與彼夫婦一處

坐者一波夜提外比丘遙不見者二波夜提姪處坐
屏處坐開戶扇坐外比丘遙不見者三波夜提若外
比丘見一波夜提共門屋中坐亦如是中庭若甘蔗
聚障若穀聚若墻障亦如是若有比丘伴不犯雖有
衆多白衣伴亦犯一切是男無罪一切是女無罪是
故說

佛住舍衛城廣說如上爾時憍薩羅大臣名彌尼刹
利反叛時波斯匿王集四種兵選擇良日與諸大臣
椎鐘擊鼓欲往討伐爾時尊者難陀優波難陀往到
軍前而立王見已卽却蓋曲躬遙敬時諸臣見已卽

嫌言看沙門釋子不知時今大王欲討伐逆寇當軍
前立又嫌大王將士衆如是吉日求利見一剃髮沙
門而便却蓋曲躬遙敬諸比丘聞已以是因緣往白
世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實爾不
答言實爾佛告諸比丘何有一切諸王皆得信心如
是從今日後不聽入軍中與相見

佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘觀軍發行
波夜提比丘者如上說軍發行者執持戎器詣他國
軍有四種象軍馬軍車軍步軍象軍者四人護象足

是名象軍馬軍者八人護馬足是名馬軍車軍者十六人護車是名車軍步軍者三十二人執持兵仗是名步軍是名四種軍若比丘於此四種軍若觀一一軍波夜提若比丘欲觀軍從聚落中往阿練若處阿練若處往聚落中下處至高高處至下覆處至露處露處至覆處往觀見者波夜提若比丘入聚落城邑道中逢軍陣不作意見無罪若作心舉頭下頭窺望欲見者波夜提若王出若大象出時街巷中窄滿比丘爾時在一處住不作意看無罪若作意欲看者得越毗尼罪若比丘看象馬牛等鬪乃至雞鬪得越毗

尼罪若軍來詣精舍不作意看無罪若作意看得越毗尼罪下至人口諍看者越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時憍薩羅國有利利大臣名曰彌尼叛逆不順時波斯匿王遣大臣征人達多領四種兵欲往討伐爾時征人達多遣信白世尊言我今征行願遣諸比丘爲我說妙法於是世尊告阿難汝往軍中爲征人達多說法阿難到已大臣卽爲設種種供養爾時六羣比丘知爲阿難設種種供養復往軍中食已又觀試兵處見不能者因毀訾言汝等教人乘象如似騎豬費王飲食以此入陣必自喪

身又失王象若見能者因讚歎言善能乘象捉鉤甚
工左右迴轉明曉鬪法應食官祿以此入陣能自濟
身又不失象若觀乘馬見不能者毀訾言汝教人乘
馬如似騎驢費王飲食以此入陣必自喪身又失王
馬若見能者讚歎言汝善能乘馬執轡甚工左右迴
轉皆有方便應受王祿以此入陣必能濟身又不失
馬若觀乘車見不能者毀訾言汝教人乘車如上牀
法費王飲食以此入陣必自喪身又失王車若見能
者讚歎言工能執御善於進退左右迴轉甚有方便
應受王祿以此入陣必能濟身又不失車若觀步軍

見不能射者毀訾言教人執弓似如拚毳徒食官祿
以此入陣必自喪命又失官弓見好射者讚歎言平
正美滿實爲工射應受官祿以此入陣必自濟身又
不失弓觀持刀楯見不能者毀訾言教人持楯如捉
布刀以此入陣必自喪命又失官杖若見能者又讚
歎言善用刀楯至爲巧能以此入陣必自全身又不
失杖如是毀訾讚歎四種兵已得毀訾者各各怒曰
何但彌尼刹利是我等怨今此沙門亦復是賊毀辱
我等當共殺之得稱讚者語得毀者言此諸沙門皆
是王種或大臣種或刹利種皆本習兵法明曉戰陣

如彼所言汝等宜學而反怨彼甚爲大賊諸得毀者
聞此語已深自慙愧尊者阿難見此事已念曰我今
宜去若久住此或生過患卽還精舍佛知而故問阿
難汝已爲征人達多說法訖耶阿難卽以上事具白
世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問六羣比丘汝實
爾不答言實爾佛言此是惡事非法非律非如佛教
不可以是長養善法從今日後有因緣聽軍中三宿
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有因緣得
到軍中三宿若過者波夜提比丘者如上說因緣者

若僧事塔事私已事軍者如上說三宿者極齊二
若過者波夜提波夜提者如上說若比丘一夜時
步軍二夜在象軍三夜在馬軍四夜在車軍中宿者
波夜提若一夜在象軍二夜在馬軍三夜在車軍四
夜在步軍中宿者波夜提若一夜在馬軍二夜在車
軍三夜在弓軍四夜在楯軍中宿者波夜提若一夜
在車軍二夜在弓軍三夜在矛軍四夜在刀軍中宿
者波夜提若一夜在弓軍二夜在楯軍三夜在刀軍
四夜外邏軍中宿者波夜提若一夜在矛軍二夜刀
軍三夜外邏軍四夜離見聞處無罪若爲塔爲僧營

事不訖應離軍一宿已得更宿若城邑遠不能往者
應離軍見聞處宿宿時應語軍外邏人言我暮欲在
某處宿勿謂是異人若軍人來到僧伽藍中住不應
捨去雖多宿無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘再三軍中宿
已到試兵處見不能乘象者卽形訾言此人乘象似
如乘豬若入軍陣者必自喪身復失官象費王廩祿
見能乘象者如是讚言此人善能乘象提鉤牽挽左
旋右旋皆悉巧便若入陣者必能破賊又全身命如
是人者應食王祿見不能乘馬乘車提弓刀楯稍乃

至一一毀訾讚歎已卽便教言汝應作如是如是乘
象乘馬御車提弓提楯提稍諸不能者聞是語已卽
瞋恚言何處更覓怨賊此卽是賊我等當共殺之彼
得讚者作如是言此諸比丘皆是王種大臣刹利種
皆知兵法汝等何不善學而反怨他諸被毀者聞是
語已瞋心卽滅內自慙愧諸比丘聞是語已往白世
尊佛言呼六羣比丘來來已佛問上事汝實爾不答
言實爾佛言此是惡事非法非律非如佛教不可以
是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若

比丘有事緣得軍中三宿若觀軍發行牙旗諍鬪勢力者波夜提比丘者如上說三宿者極齊三宿觀者方便故往若高處至下下處至高軍者四種軍如上說牙旗者若師子形若半月形諍者口諍鬪者兩衆交刃勢力者強弱相傾觀其事勢是名勢力波夜提者如上說若比丘道路行逢軍不故看見者無罪若作方便看見者波夜提若抄賊從村中來比丘道中相逢不故看無罪作方便看見者波夜提若比丘林野中經行時羣賊來不故看見無罪作方便看見者波夜提若比丘於林野經行時羣賊劫村已從比丘

邊過後逐賊人尋賊至比丘所問比丘見賊不比丘不得妄語復不得語處得語言看指甲若比丘城里住有賊來圍城王語比丘盡出上城現多人相不故看見者無罪作方便看見者波夜提是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘於禪坊中起以拳觸十六羣比丘頭卽便大啼佛聞啼聲知而故問是中何等小兒啼聲答言是六羣比丘於禪坊起以拳觸十六羣比丘頭是故啼聲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何以故爾答言爲戲樂故佛言癡人此是惡事惱諸梵行

人而反言樂佛語六羣比丘莫輕彼人彼人若入定者以神足力擲汝著他方世界汝常不聞我以無量方便於梵行人所應起身口意行慈供養恭敬云何作是惡不善事此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘打比丘者波夜提比丘者如上說打者若身身分身方便身者一切身是名身分者若手若腳若肘若膝若齒若爪甲是名身分身方便者若捉杖木瓦石等打若遙擲是名身方便波夜提者如上說若比丘

打比丘波夜提打比丘尼偷蘭遮打式叉摩尼沙彌沙彌尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔若惡象馬牛羊狗如是種種惡獸來不得打得捉杖木瓦石等打地作恐怖相若畜生來入塔寺中觸突形像壞華果樹亦得以杖木瓦石打地恐怖令去是故說

佛住舍衛城廣說如上世尊制戒不聽比丘相打爾時六羣比丘於禪坊中起以側掌刀擬十六羣比丘作如是言所墮汝面恐怖故即便大啼佛聞啼聲知而故問諸比丘是何等小兒啼聲答言是六羣比丘於禪坊起以側掌刀擬十六羣比丘作是言我以掌

刀斫墮汝面而彼恐怖故卽便大啼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何故如是答言以戲故佛言癡人此是惡事惱諸梵行人而言戲樂佛言汝莫輕彼人彼若入定能以神足力擲汝著他方世界汝常不聞我以無量方便於梵行人所應起身口意行慈恭敬供養此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後不聽以掌刀相擬佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘以掌刀擬比丘者波夜提比丘者如上說掌者手掌刀者

手指擬者現打相波夜提波夜提者如上說舉一指擬波夜提乃至五指亦如是一切手擬波夜提拳擬偷蘭遮掌刀擬比丘波夜提比丘尼偷蘭遮擬式叉摩尼沙彌沙彌尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔過若惡象馬牛羊狗如是等種種惡獸來者不得以掌刀擬得以杖木瓦石打地恐怖令去若是諸獸來入塔寺壞諸形像及華果樹亦得打地恐怖令去是故說

摩訶僧祇律卷第十八

下

音釋

邃

離邃切

炙

之石切

瘡

蘇到切

全

蒲間切

癰

瘡也

瘰

瘰也

瘰

瘰也

瘰

瘰也

瘰

瘰也

切乾

神與切

捋

捋也

漉

盧谷切

麤

乾根也

窄

側革切

拏

拏也

悲萌切

毳

充芮切

循

食尹切

稍

色角切

屬

屬也

稍

稍也

屬

屬也

稍

稍也

屬

屬也

稍

稍也

金壇居士于玉德施貴刻此

摩訶僧祇律卷十八下計字六千五百四十六

個該銀二兩九錢四分六厘

崇禎甲戌歲仲夏月金沙顛龍山識

摩訶僧祇律卷第十九

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優波難陀語兄難陀共
行弟子作如是言阿浮婆共汝入聚落彼間當與汝
飲食我若彼作非威儀事汝當覆藏莫向人說我是
汝叔父我亦覆汝和尚罪答言正使我父祖公及和
尚有罪尚不覆藏況復叔父汝自可覆藏我和尚罪
我終不能覆藏汝罪優波難陀聞是語已即作是念
今日當令汝得苦惱事即共入城到長者家檀越見
已歡喜問訊即請留食優波難陀復作是念我當觀

望日時欲至遣還精舍令不及衆食復失此供進退失時足得苦惱作是念已時至卽遣彼還恐失食故並看日時中還衆食已訖出祇桓門門間彷徨經行遙見彼來口脣乾燥似未得食卽戲調言汝朝隨他比丘入城得何等種種美食答言唯有苦惱何處得食諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後知比丘麤罪不得覆藏佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集十利故爲諸比丘制戒乃至已

聞者當重聞若比丘知比丘麤罪覆藏者波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞麤罪者四波羅夷十三僧伽婆尸沙是名麤罪覆藏者不欲令他知波夜提者如上說比丘見他犯麤惡罪不得覆藏覆藏者波夜提應向人說說時不得趣向人說當向善比丘說若同和尚阿闍梨若彼罪比丘兇暴若依王力大臣力兇惡人力或起奪命因緣傷梵行者應作是念彼罪行業必自有報彼自應知喻如失火但自救身焉知餘事爾時但護根相應無罪若比丘知他比丘犯四事十三僧伽婆尸沙若一一覆藏者波夜

提三十尼薩耆九十二波夜提若一一覆藏者越毗尼罪四波羅提提舍尼衆學法一一覆藏者越毗尼心悔若覆藏比丘尼八波羅夷十九僧伽婆尸沙一一覆藏者偷蘭遮三十尼薩耆百四十一波夜提若一一覆藏者越毗尼罪八波羅提提舍尼衆學法若一一覆藏者越毗尼心悔式叉摩尼十八行法更受學法法若一一覆藏者越毗尼罪沙彌沙彌尼十戒若一一覆藏更與出家法越毗尼罪下至俗人五戒若一一覆藏者越毗尼心悔是故說

蟲水及無衣 姪坐屏處坐 往觀三軍陣

打掌刀覆藏 第六跋渠竟

佛住毗舍離廣說如上爾時有人著鎧持弓箭入精舍中脫鎧放杖止息樹下精舍中庭前沙地有衆鵠鳥在中戲食時尊者優陀夷見鳥已卽語長壽借我弓箭試我手看答言可爾卽捉弓并注五箭挽弓放發射殺五鵠卽取獬毛以木貫之持授世尊此是鳥肉佛言何處得答言有人著鎧持弓箭至精舍庭前止息樹下從借弓箭試手射鳥本習射法猶故不失佛言癡人此是惡法應早捨棄何言本習手準故在汝常不聞我以無量方便毀訾殺生讚歎不殺而今

作是惡不善法此非法非律非如佛教不可以是長
養善法諸比丘白佛言世尊衆生應起慈心救護云
何優陀夷反奪其命而無慈心佛言不但今日不起
慈心過去世時已曾如是如釋提桓因本生經中廣
說佛告諸比丘依止毗舍離城住者皆悉令集十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘故奪
畜生命波夜提比丘者如上說故者先作方便奪畜
生命者若身身分身方便身者一切身於衆生身上
跳踯若推壓欲令彼死死者波夜提身分者欲害衆
生故若手若脚若膝若肘若齒若爪等一一用殺是

名身分身方便者若手提杖木瓦石等若就打若遙
擲欲令死死者波夜提波夜提者如上說若比丘欲
斷畜生命若刀藥塗吐下胎刀者大小刀乃至鍼若
比丘殺心捉刀時越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪命
根斷者波夜提是名刀藥者有三種生合毒生者如
尼樓國土鬱闍尼國土有毒草名迦羅是名生合者
如獵師合藥若根若莖若葉若華若果衆草和合是
名合毒者蛇毒鼠毒狼毒狗毒熊羆毒人毒如
是種種若生若合若毒如是一切是名藥若比丘殺
心欲殺畜生合藥時越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪

命根斷波夜提是名藥殺塗者若比丘殺心以藥欲塗畜生時作是念若塗頭脚身令枯乾死捉藥時越毗尼心悔觸彼身者越毗尼罪因是死波夜提是名塗吐者若比丘殺心合吐藥欲令吐膿血吐腸死合藥時越毗尼心悔觸彼身者越毗尼罪因是死波夜提是名吐下者若比丘殺心作下藥欲令彼下膿血腸肚死作藥時越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪因是死波夜提胎者若比丘殺心欲墮畜生胎作方便時越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪欲殺母而墮胎者越毗尼罪欲殺胎而母死者越毗尼罪欲殺母母死者

波夜提欲殺胎胎死者亦波夜提若畜生懷入胎越毗尼罪是名胎行毗陀羅呪屑末韋樞埒道河行者有畜生若五若十若二十作行列行時若欲殺前誤殺中欲殺中誤殺後欲殺後誤殺中欲殺中誤殺前皆越毗尼罪若欲殺前前死欲殺中中死欲殺後後死皆波夜提若一切無當死者波夜提是名行毗陀羅呪者若比丘爲殺畜生讀毗陀羅呪起死人讀呪時越毗尼心悔心驚毛豎越毗尼罪因是死波夜提是名毗陀羅呪屑末者若比丘爲殺畜生故作屑末全衆生身欲令乾枯死作方便時越毗尼心悔觸彼

身越毗尼罪因是死波夜提耆若比丘殺心於畜
生常行處食處飲水處施耆時越毗尼心悔觸彼身
者越毗尼罪因是死波夜提是名耆耆者若比丘殺
心於畜生常行處食處飲水處施耆時越毗尼心悔
觸身者越毗尼罪因是死者波夜提是名耆耆者
若比丘殺心於畜生常行食處飲水處作坑以草土
覆上作時越毗尼心悔墮中時越毗尼罪因是死者
波夜提是名坑埵道者若比丘於道頭經行見畜生
來見已作是念今當令此無一得脫者殺心驅向師
子虎狼恐怖處若國王獵處驅時越毗尼心悔受苦

痛時越毗尼罪因是死波夜提是名道河者若僧伽
藍近河邊比丘在岸上經行有畜生來比丘見已作
是念今當令此畜生無一得活者殺心驅向非濟處
若迴波旋瀆處尸收摩羅處渡彼岸復有師子虎狼
處及王遊獵處驅時越毗尼心悔受苦痛時越毗尼
罪因是死者波夜提是名河一比丘殺心捉刀時越
毗尼心悔受苦痛時越毗尼罪因是死波夜提如是
二比丘衆多比丘亦如是若比丘爲殺故與刀遣使
若一人二人乃至衆多人亦如是使復轉遣使乃至
衆多人與刀時越毗尼心悔受苦痛越毗尼罪因是

死者波夜提如是藥毒塗吐下墮胎如刀中廣說若比丘成就五法斷畜生命波夜提何等五畜生畜生想殺心起身業命根斷是名五法是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘欲令十六羣比丘疑悔故作如是言世尊制戒年滿二十聽受具足汝未滿二十而受具足不名受具足聞是語已即便大啼佛聞啼聲知而故問是何等小兒啼聲比丘答言是六羣比丘欲令十六羣比丘疑悔故作如是言世尊制戒年滿二十聽受具足汝等未滿二十而受具足非受具足聞是語已是故啼耳佛言呼六羣

比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言何故如是答言我戲樂故佛言癡人此是惡事惱梵行人而言戲樂佛言汝莫輕彼彼若入定以神足力能擲汝著他方世界此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後不聽令他比丘疑悔佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘故令比丘起疑悔須臾不樂波夜提比丘者如上說故者先作方便疑悔者有七事生羯磨形相病罪罵詈結使波夜提者如上說生者作是言長老世尊制戒年滿二十受

具足汝不滿二十而受具足不名受具足作是語欲令生疑前人若疑若不疑皆波夜提是名生羯磨者作如是言長老世尊制戒一白三羯磨無遮法汝白不成就羯磨不成就衆不成就如是一一不成就非受具足不名受具足作是語欲令他疑悔前人若疑悔若不疑悔皆波夜提是名羯磨形相者作如是言長老世尊制戒身體成就聽受具足汝曲脊跛蹇眼瞎距脚榼頭鋸齒身不具足而受具足不名受具足作是語欲令他疑悔前人若疑悔若不疑悔皆波夜提是名形相病者作是言長老世尊制戒無病聽受

具足汝癰疥黃爛癰座痔病如是種種病而受具足不名受具足作是語欲令起疑悔彼若疑悔若不疑悔皆波夜提是名病罪者作是言長老世尊制戒清淨者聽受具足汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越毗尼罪而受具足不名受具足作是語欲令疑悔彼若疑悔若不疑悔皆波夜提是名罪罵者作是言長老世尊制戒歡喜者聽受具足汝不歡喜瞋恚罵詈而受具足不名受具足作是語時欲令疑悔彼若疑悔若不疑悔皆波夜提是名罵結使者作是言長老世尊制戒黠慧人聽受具足汝癡不

黠如泥團如羊角鴟白鵠受具足不名受具足作是語時欲令疑悔彼若疑悔若不疑悔皆波夜提是名結使若有人來欲受具足若滿二十與受具足若不滿者語言且住待滿二十若彼便於餘處受具足來者不得語令疑悔語者越毗尼罪若比丘臨受具足時若羯磨不成就應彈指語長者汝羯磨不成就若臨時不語者後不得語令起疑悔言汝受具足時白不成就羯磨不成就衆不成就語者越毗尼罪若瞠眼癭脊跛跛身體不成就來受具足者應語言但爾住彼若於餘處受具足來者不得語令疑悔語者越

毗尼罪若病人來欲受具足應語但爾住若彼便於餘處受具足來者不得語令疑悔語者越毗尼罪若疑悔比丘者波夜提比丘尼偷蘭遮式又摩尼沙彌沙彌尼者越毗尼罪若俗人越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘數數易著衣食前著一衣食後著餘衣佛知而故問是何等衣答言是我淨施衣佛言汝云何淨施衣與他不捨而作三衣受用從今日後不聽淨施衣不捨而受用佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與比丘比丘

尼式又摩尼沙彌沙彌尼衣後不捨而受用者波夜提比丘者如上說與者淨施與五種人不捨者後不捨受用者作三衣受用波夜提復對餘人不捨受用者波夜提有多衣忘不識應取一切衣集著一處當捨作是言此衣淨施與某甲某甲於我不計意今還捨若是三衣者應別捨是我三衣數此僧伽梨先受持今捨此僧伽梨是我三衣數今受持此鬱多羅僧是我三衣數先受持今捨此安陀會是我三衣數今受此是我三衣不離宿受持餘衣長二

肘廣一肘以上盡應淨施淨施法者作是言長老此長衣施與某甲某甲於我不計意若浣時縫時有因緣事我當用受持已淨施已著衣架上日日當憶念記識若忘者當語共行弟子依止弟子此是我三衣汝當日日助我憶識若無弟子者應衣角頭書作字若自身對面淨施不捨而受用者波夜提若不對面而自說淨施不捨而受用者越毗尼罪若對他面淨施不捨而受用者波夜提復對餘人不捨受用者波夜提不識衣越毗尼罪無衣越毗尼罪一時捨一時受越毗尼罪不捨作三衣受用波夜提不捨作塔用

僧用與人越毗尼罪不得對面前說淨施當餘人邊說淨施是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘食前取他僧伽梨取他鉢藏著異處是比丘乞食時到欲入聚落求僧伽梨不得復有比丘求鉢不得是比丘問諸比丘長老誰持我僧伽梨去復問誰持我鉢去時六羣比丘便笑言長老此僧伽藍大但求之卽求經久不得復言長老雇我何物當助汝求聞是語已知是彼藏食後復藏尼師壇及鉢藏諸比丘食已欲林中坐禪求尼師壇不得卽言長老誰持我尼師壇去復有

比丘言誰持我鉢藏去六羣笑言長老此僧伽藍大但遍求卽求經久不得復語言汝雇我何物當助汝求聞是語已知是彼藏諸比丘以是因緣往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何以故爾答言戲樂故佛言癡人此是惡事惱諸梵行人而言戲樂此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛言從今以後不聽戲笑藏他衣鉢尼師壇鉢藏佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘藏他衣鉢尼師壇鉢藏乃至戲笑波夜提

比丘者如上說衣者七種衣也鉢者瓦鉢鐵鉢鉢有三種上中下尼師壇者如世尊所聽鍼箒中有鍼藏者若自藏若使人藏乃至戲笑波夜提波夜提者如上說三衣中若藏一一衣者波夜提若僧祇支及餘衣等越毗尼罪三種鉢中若一一藏波夜提若鍵鏃及餘器越毗尼罪藏尼師壇者波夜提藏餘數具越毗尼罪鍼箒者有鍼合藏波夜提無鍼越毗尼罪藏有縷鍼波夜提無縷鍼越毗尼罪有縷鍼但脫取縷藏越毗尼罪戲笑藏比丘衣波夜提比丘尼偷蘭遮式又摩尼沙彌沙彌尼越毗尼罪下至俗人越毗尼

心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘從禪坊中起在屏處闇地立悚耳皺面反眼吐舌作喂喂聲恐怖十六羣比丘比丘聞已卽心恐怖舉聲啼哭佛知而故問是何等小兒啼聲諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問六羣比丘汝實爾不答言實爾佛言何以故爾答言戲樂故佛言癡人此是惡事惱梵行人而言戲樂佛言汝莫輕彼彼若入定能以神力擲汝著他方世界此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住

者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘恐怖比丘者波夜提比丘者如上說
恐怖者色聲香味觸波夜提波夜提者如上說色者
在闇地悚耳皺面反眼吐舌乃至曲一指喂喂作恐
怖相彼若畏若不畏波夜提是名色聲者象聲馬聲
驢聲如是等種種聲或長聲或止卒聲長引乃至悚
耳作恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名聲香者作
是言長老是有蛇香富單那惡鬼香蝎香作是種
種恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名香觸者熱冷
輕重滑澀熱者若以火若以日炙衣鉢鍤指戶鑰

使熱觸彼身作是言長老火起火起作如是恐怖相
彼若畏若不畏波夜提是名熱冷者若以扇風衣風
若水灑作是言長老雨雪雨雪作如是恐怖相彼若
畏若不畏波夜提是名冷重者持重拘攝重壓上
作是言長老壁倒壁倒作如是恐怖相彼若畏若不
畏波夜提是名重輕者以諸輕細衣覆上作是言長
老雲墮雲墮作如是恐怖相彼若畏若不畏波夜提
是名輕滑者若優鉢羅華莖拘牟頭華莖須健提華
莖若戶鉤觸彼身作是言長老是蛇是蛇作如是恐
怖相彼若畏若不畏波夜提是名滑澀者鉢頭摩華

律
聖僧律卷之九
莖分陀利華莖觸彼身作是言長老此是百足蟲作如是恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名澀恐比丘者波夜提比丘尼偷蘭遮式又摩尼沙彌沙彌尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城爲諸天世人之所供養多所利益爾時舍衛城中有姊妹二人姪身未產在家有信出家爲道諸比丘尼見其腹相即便驅出以是因緣往白世尊佛言在家姪身無罪此比丘尼後生男兒字童子迦葉至年八歲出家爲道成阿羅漢共十六羣比丘各持澡盥到阿耨羅河邊澡洗入水仰覆浮戲渡河

來往拍水泳沒爾時波斯匿王在重樓閣上四望觀看王未信佛法見是事已倍生不信卽語末利夫人言看汝家所事福田夫人深信無疑不廻顧看卽答言大王或是年少出家始受具足未知戒律或世尊未制此戒是故爾耳王語夫人言喻如家長語時眷屬隨從如和尚阿闍梨語時弟子隨從沙門瞿曇語時弟子皆言如是世尊如是修伽陀我共汝語而汝不廻顧看爾時尊者童子迦葉於其中入頂四禪以天耳聞王語聲卽語諸伴比丘作是言長老王倍生不信末利夫人心生不悅今當令彼發歡喜心皆言

善哉各各卽捉澡盥盛滿中水以著於前結跏趺坐
次第行列凌虛而逝於王殿上空空中而過時末利夫
人在露處坐見其坐影已卽便仰觀見次第行列結
跏趺坐前皆有澡盥乘虛而去似如鴈王見是事已
心大歡喜卽白王言看我家福田神德如是王見已
心大歡喜作如是言善哉我得善利願世尊及比丘
僧盡壽在我國內爲良福田諸比丘聞王嫌故以是
因緣往白世尊佛言呼十六羣比丘來來已佛具問
上事汝實爾不答言實爾佛言我今罰汝因汝當爲
諸比丘制戒佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令

集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘水中戲波夜提比丘者如上說水者有十種戲
者跳渡還渡沒出撥拍澆濺波夜提波夜提者如上
說跳者戲故跳入水中波夜提若行岸崩墮水若船
行衝岸木石撥墮水中者無罪是名跳渡者以戲故
渡水波夜提若行欲渡若渡物若河彼岸有僧事塔
事宜數數經理若欲學浮渡者無罪還者以戲故還
渡水波夜提若有所忘失爲物故還渡取無罪沒者
以戲故沐浴波夜提若鉢小鉢銅鈎器物墮水沒沒
取無罪爲澡洗故沒無罪出者以戲入水出水波夜

提爲取物故無罪撥者以戲故撥水波夜提若水上
熱爲取冷水故撥取下水無罪拍者以戲故拍水波
夜提若水上有倒子蟲拍令入下取無蟲水無罪澆
澆者以戲故在水中澆澆岸上越毗尼罪岸上澆澆
其水中者越毗尼罪水中澆澆水中者波夜提陸地
澆澆陸地者越毗尼罪若比丘病刺頭出血迷悶若
熱病迷悶以冷水灑無罪若比丘誦經時眼睡以冷
水灑無罪若比丘食上沙彌撓亂恐俗人不信故知
事者以水澆澆無罪是名澆澆若爲和尚阿闍梨洗
以水畫背越毗尼罪若比丘食上戲故以水畫鉢鍔

鉢器上作字越毗尼罪若洗脚時以水畫木上及畫
瓮甕瓶一一越毗尼罪以指彈水作聲越毗尼罪以
水跳空中接取越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時八日十四十五日齋日
比丘尼來詣佛所頭面禮拜問訊時十六羣比丘去
佛不遠在一處坐優鉢羅比丘尼脂梨沙彌尼亦來
禮拜問訊禮拜問訊已往十六羣比丘所以同年少
相好樂故至彼中坐坐不正故彼見已更相指示而
笑時有婆羅門極醜陋瘠脊距脚將一年少端正婦
來見諸比丘笑已作是念此諸比丘見我醜陋將端

正婦必當笑我卽瞋恚言沙門釋子不知儀則而形
笑我諸比丘卽答言我不笑汝婆羅門言不爾正笑
我耳作是語已徃至佛所作是言奇異瞿曇沙門釋
子不知儀則見我醜陋將端正婦而形笑我佛卽爲
婆羅門隨順說法示教利喜歡喜而去去已佛言呼
十六羣比丘來來已佛問比丘有婆羅門極醜陋將
端正婦汝見已實笑不答言不笑婆羅門汝笑誰答
言世尊齊日優鉢羅比丘尼脂梨沙彌尼來到我所
坐不正故我見已互相指示是故笑耳佛言梵行尼
坐不正汝當方便令起云何笑之今當罰汝因是爲

諸弟子制戒佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘以指相指波夜提比丘者如上說以一指指波
夜提乃至五指亦如是一切手指波夜提以拳指偷
蘭遮若木若竹指越毗尼罪若比丘共諍以指相指
波夜提若直月若知事人差次食以指指言某甲去
波夜提若提竹木指越毗尼罪應語言某甲當次食
去若沙彌眠欲喚起者應彈指若不覺者不得以指
捏當牽衣挽令覺若諸比丘在俗人家坐摩訶羅比
丘坐不正者應語汝正坐若不覺者應語正汝衣復

不覺者應語言摩訶羅覆汝形體若比丘至比丘尼精舍中坐比丘尼禮比丘足已在比丘前坐若坐不正者不得語令慙愧應作方便令起取物若檀越家坐婦女來禮比丘足在前坐不正者不得語令慙愧當作方便發遣取物若姁姁女來試弄比丘故不正坐者不得語但當避去是故說

佛住毗舍離廣說如上時有一人其婦不可意瞋恚極打便出婦作是念彼瞋未息若更打者定死無疑今當走避即便出門見有比丘乞食還欲出城婦人即問言阿闍梨欲何處去答言欲出城去婦人言我

欲隨尊去比丘言姊妹此是王道何爲見問即隨後去其夫後作是念我婦得打或能走去即入不見其婦即問餘人言何處去答言適出隨是道去即從後逐見其婦隨比丘後即生瞋恚作是罵言弊惡沙門誘我婦去便捉比丘熟打將詣斷事官所作是言此比丘誘我婦去斷事人言一一將來驗問事實即問比丘汝出家人何將他婦走答言不爾何因相隨答言我乞食還欲出城婦人問我欲何處去我答言欲出城去婦人言我欲隨出我答言姊妹此是王道何用見問事實如是斷事人言將比丘出喚婦人來問

言是沙門偷汝去耶答言不爾何因相隨答言夫主見打以夫瞋未息復恐重打因懼失命故是故避走遇見比丘卽問言尊何處去答我欲出城我言欲隨尊去比丘言此是王道何用見問事實如是實非彼所偷卽遣婦人出復呼比丘問言汝出家人偷他婦去云何妄語望得脫耶向者女人言汝實偷汝何言不比丘答言不爾復更重問答辭如初遣比丘出復喚女人問言弊死女人棄夫逃走妄語欺官望得脫耶向者比丘言實偷汝汝何言不答言實不爾如是三問答辭如初卽留女人喚比丘來對驗情狀觀望

顏色知其虛實答辭如初官問比丘汝鉢何以破答言破耳衣何故裂壞答言裂耳肘膝何以傷破答言傷耳婦瞋夫未息憐彼比丘受苦如是而不語官卽向官說官聞是已極大瞋恚作如是言弊惡罪人汝便是王便無餘人卽勅官人料理比丘給其湯藥與其衣鉢卽取是人繫著獄中籍家財物没入官庫諸比丘以是因緣往白世尊佛語諸比丘何處一切王家得是信心此不與共期過患如是況復共期從今日後不聽與女人共期行佛告諸比丘依止毗舍離城住者皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已

聞者當重聞若比丘與女人共期道行乃至聚落中間波夜提比丘者如上說女人者若母姊妹若大若小在家出家共期者若今日明日半月一月道者三由延兩由延一由延半由延一拘盧舍半拘盧舍乃至聚落中間者波夜提波夜提者如上說若比丘與女人共期道行經一一聚落中間一一波夜提若還來者亦一一波夜提餘如九十二第二跋渠中與比丘尼共期著道行中廣說此中以女爲異耳是故說佛住舍衛城廣說如上爾時尊者阿那律在塔山夏安居竟還舍衛城禮觀問訊世尊行路中間日冥欲

入聚落求宿止處時聚落中有一母人將一女欲出村取水道路相逢女見比丘顏貌端正威儀庠序卽生欲想比丘入聚落遍求宿處不得作是念當還出外於樹下宿卽便還出復逢彼母子時女問母言此沙門向冥欲何處去答言不知女言阿母可問母卽問言沙門向冥出聚落欲至何所答言我入聚落求宿處不得還欲出外樹下止宿女語母言可將歸家借其宿處母卽語言沙門隨我還家當借宿處比丘卽隨還至家與一房語言沙門此中可宿比丘卽敷草蓐結跏趺坐母子食訖還自眠處是比丘道行疲

極偃息而臥女伺母眠熟已徐徐竊起至比丘所牽其草蓐比丘覺已起正身坐女人性弱即便却去去已比丘還復臥此女須臾復來如世尊所說有五種人夜多不眠何等五女人起欲想憶男子故夜多不眠男子起欲憶女人故夜多不眠賊有盜心夜多不眠王憂念國事故夜多不眠精進比丘修習道業夜多不眠此女人不得眠復徑竊起來牽其草蓐比丘覺已復正身坐乃至地了明日至佛所佛遙見已知而故問誰燒觸汝顏色不悅卽以上事具白世尊佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故爲

諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與女人同室宿波夜提比丘者如上說女人者若母姊妹若大若小在家出家室者同障同覆宿者俱眠波夜提波夜提者如上說共一房有隔別戶無罪異房無隔波夜提共房共隔波夜提別房異戶無罪有覆有障波夜提有覆半障越毗尼罪有覆無障無罪有障有覆波夜提有障半覆越毗尼罪有障無覆無罪比丘女人俱室內波夜提比丘室內女人半身屋內越毗尼罪比丘屋內女人屋外無罪女人比丘俱屋內波夜提女人屋內比丘半身屋內越毗尼罪女人屋

內比丘在屋外無罪若佛生日大會得道日大會轉
法輪日大會羅云大會阿難大會般遮于瑟大會若
通夜說法者當在露地若風若雨若雪墮寒者當入
屋裏正身坐若老若病不能坐者當施障隔障隔不
得用疎物高齊肩掖若比丘道路行入聚落宿時當
別房別隔若無屋者當露地宿若風雨寒雪當入屋
內正身坐若老病劣弱不能坐者當作障隔若無障
者女人可信應語言優婆夷汝先眠我坐比丘欲眠
時語令起我欲眠汝莫眠眠者汝無福若雌象乃至
雞若駱駝牛驢擎頭時未得罪委頭眠者波夜提若

雌狗舒頭時無罪屈頭眠時波夜提鵝孔雀鷄舒頭
無罪屈頭著翅下波夜提象正立時無罪倚眠時波
夜提若衆多比丘在房內眠母人抱眠女兒入者一
切眠比丘波夜提若維那知事人應語母人汝正豎
兒抱入是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時尊者優陀夷與一知識
同聚落婆羅門婆羅門女出嫁至異聚落遣信語父
若阿闍梨時時來看我如一不定法中因緣廣說乃
至佛告優陀夷癡人在家俗人知出家人所應行法
不應行法汝信心出家而不知出家所應行法此非

法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後不聽共女人獨空靖處坐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與女人獨空靖處坐波夜提比丘者如上說女人者若母姊妹若大若小在家出家獨者獨一女人更無餘人設有餘人若眠癡狂心亂苦痛嬰兒非人畜生雖有是人故名獨空靖者寂靖處坐者共坐波夜提波夜提者如上說若比丘與女人共坐竟日坐者一波夜提若比丘女人中間起更坐一波夜提若比丘受請到檀越家坐女人下食已坐

比丘前復起益食如是隨起復坐一波夜提一女人比丘邊坐一女人來往益食女人出時比丘應起起時不得趣起恐彼女疑謂呼比丘有異想應先語姊妹我欲起何故起答言世尊制戒不聽共女人獨空靖處坐是故起耳女言尊者莫起我自起起者無罪減七歲女在階道板上坐坐已復第二板上坐坐復起第三板上坐如是一一徙處坐一波夜提若家中作務淨人來往不斷者無罪若門向道道中行入如乞比丘食頃不斷彼卽當淨人無罪若比丘女人於閣上共坐閣下淨人遙見比丘比丘亦見淨人

無罪比丘女人在閣下坐閣上人亦如是或見而非
聞或聞而非見亦見亦聞非見非聞見而非聞者淨
人遙見比丘女人共坐不聞語聲越毗尼罪聞而非
見者聞語聲不見其人越毗尼罪亦見亦聞者見其
坐聞語聲無罪非見非聞者波夜提盲淨人者越毗
尼罪聾淨人越毗尼罪盲聾淨人者波夜提一盲一
聾淨人者無罪若淨人眠者當動令覺此罪亦是聚
落亦阿蘭若處亦是時亦非時亦是晝亦是夜是屏
處非露處是空靖非衆多是近非遠是故說
故奪及疑悔 不捨藏畏怖 水戲指相擬

共行同室宿 空靖處亦然 第七跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上爾時毗舍佉鹿母長請祇洹
僧次第到其舍食時毗舍佉鹿母頭面禮僧足次第
而下到十六羣比丘所見其年少身色柔輒而能捨
家女人多慈起兒子想亦敬法故即便問言祇洹衆
僧無供時尊者何處得食答言時到著衣持鉢家家
乞食卽語尊者若無供時來我家食我自今以後若
無人供日我當施食年少比丘聞是語已卽便受請
至無供日到其家食鹿母長請佛時尊者阿難日日
到彼爲請食故見十六羣比丘在其家食此諸年少

起憍恣言母此食太多答言子減之復言太少答言
兒當益如是或嫌令熱堅輒甜酢鹹淡如是種種難
可稱適鹿母信心多慈答言子隨索隨與阿難見已
作是念若此是不信家便起惡心以是因緣白佛言
善哉世尊願從今日勿與小兒受具足戒佛言從今
日後年未滿二十不得與受具足

復次佛住舍衛城廣說如上爾時摩訶羅父子二人
在家有信捨家修道其子沙彌供給五百比丘諸比
丘或索楊枝或索樹葉如是衆多不能得供時摩訶
羅念曰我正有一子供給五百比丘所索衆多不能

得供如是不久必當生病然世尊制戒年未滿二十
不與受戒雖知不應且與受之令其免苦彼即將比
丘出到戒場與受具足受具足已諸比丘猶如前法
喚言沙彌與我知淨楊枝及草樹葉彼即答言我以
受具足云何故喚沙彌諸比丘言誰與汝受答言我
婆樓醯諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼摩訶羅
來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言此是
惡事摩訶羅汝云何知人年未滿二十而與受具足
佛言從今日後不聽年未滿二十而受具足佛告諸
比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故爲諸比

丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知人年不滿二十與受具足波夜提諸比丘應訶責是人各受具足比丘者如上說知者若自知若從他人聞不滿者不滿二十雨減二十年是各不滿二十雨減二十雨滿二十年是各不滿減二十雨過二十年是不各滿冬時生還冬時受未經安居竟是各不滿春時生還春時受未經安居竟是各不滿前安居生還前安居受未經前安居竟是各不滿後安居生還後安居受未經後安居竟是各不滿此人減二十時人年謂減半謂滿半謂減者波夜提謂滿者無罪此人名受具

足此人年減二十時人一切謂不滿與受具足一切波夜提此人不名受具足此人年減二十時人一切謂滿與受具足一切無罪此人各受具足滿二十雨減二十年是各滿二十滿二十雨滿二十年是各滿二十滿二十雨過二十年是各滿二十冬時生安居竟受具足是各滿二十春時生安居竟受具足是各滿二十前安居時生前安居竟受具足是各滿二十後安居時生後安居竟受具足是各滿二十滿二十雨時人半謂滿半謂不滿謂不滿者越毗尼罪謂滿者無罪是各受具足滿二十雨時人一切謂不滿一

切越毗尼罪是不各受具足滿二十雨一切謂滿一切無罪是人善受具足若比丘知人不滿二十與受具足此諸比丘應訶責已波夜提悔過波夜提者如上說若有人來欲受具足日滿者應與受具足不滿者應語令待滿若前人不知者當問其父母親里若復不知者當看生年板若復無是者當觀其顏狀觀時不得直觀形體或貴樂家子形大年小當觀其手足成就不若如是復不知者當問何王何歲國土豐儉旱澇時節是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時舍衛毗舍離二國有嫌

互相抄伐時毗舍離人來舍衛抄劫人民得物去還入本界生安隱想解仗止息舍衛王作是念我爲國王應却敵安民云何使賊劫掠人物卽勅將士仰汝追捕必使擒獲若不得者不足空還將士念言王教嚴重事應宜速卽集兵衆尋蹤掩捕時舍衛比丘安居竟欲詣毗舍離諸比丘失道墮彼賊中賊便驚愕問比丘比丘汝是何人答言我出家人何道出家答言釋種出家問言大德汝欲那去答言欲向毗舍離失道到此卽示其道時比丘問賊長壽汝欲何去答言向毗舍離比丘復言當共作伴彼卽答言我等是

賊劫奪他物經涉榛木行不擇路汝是善人云何隨我此是直道可從是去比丘復請願將我去勿復令我重遭失道賊答如初如是至三語言未竟追捕尋至合捉比丘將至王所作如是言大王此是羣賊王言先將比丘來來已王言汝出家人云何作賊比丘答言我非是賊何故相隨比丘以上事具向王說王言遣比丘去將此賊來問賊言此出家人是汝伴不答言非伴何故相隨賊以上事具向王說王言將賊去更喚比丘來來已王問比丘汝出家人云何作賊妄語欺官望得脫耶賊道汝是伴何以言非比丘答

如初王卽教勅禁官放比丘去賊如法治罪便取五百羣賊著迦毗羅華鬘打鼓巡令四交道頭唱喚而出欲將殺之賊大啼喚佛知而故問比丘是何等衆多人聲比丘答言世尊是五百羣賊被王教令將欲殺之是其聲耳佛告阿難汝往語王汝是人王當愍民如子云何一時殺五百人阿難受教卽詣王所具說佛語王言尊者阿難我知是事殺一人罪報甚多況復五百人但是賊數數來壞我聚落抄掠人民若世尊能使是不復作賊者可放令活阿難還以王所說具白佛佛語阿難更往語王王但放去我能令

此人從今日後更不作賊阿難受教已先到刑處語
監殺者言是諸罪人世尊已救未可便殺復語賊言
汝能出家不賊言尊者我本若出家不遭此苦今甚
願樂何由可得阿難卽至王所作是言世尊語王我
能令此人從今日後更不作賊王卽勅監官可原生
命且未解縛送詣世尊佛自放之爾時世尊欲度彼
人故在露地坐賊遙見佛結縛自解頭面禮足却住
一面佛觀其宿緣隨順說法布施持戒行業報應苦
集盡道四真諦法卽於是時得須陀洹道問言汝等
樂出家不答言世尊我等先若出家不遭此苦唯願

今者度我出家佛言善來比丘作是語時五百羣賊
舉身被服變爲三衣自然鉢器威儀庠序如似百歲
舊比丘皆成羅漢諸比丘白佛言世尊云何五百羣
賊蒙世尊恩自然解脫佛言不但今日蒙我解脫過
去世時已曾蒙我如獼猴本生經中廣說佛告諸比
丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故爲諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞若比丘與賊期共道行乃
至聚落間波夜提比丘者如上說賊者劫盜期者若
今日明日一月半月道者三由延二由延一由延一
拘盧舍半拘盧舍乃至聚落波夜提波夜提者如上

說不得與賊共期道行若比丘欲行時當求車伴人
伴賊相貌有三事可知香色莊嚴香者在曠野中食
熟肉生肉氣色者常恐怖色莊嚴者終日結束面黑
髮黃凶惡似閻羅人是三種名爲賊相不應共行若
賊詐稱作好人著好衣服到空迴處展轉相語今日
當入是聚落破牆壁劫奪財物不問沙門婆羅門一
切盡取當知是賊是時不得即便捨離且隨順去若
近聚落方便捨去若賊覺者應語長壽我正到此耳
若與賊共期道行波夜提與女賊共行亦如是與偷
金賊共行波夜提與叛負債人共行越毗尼罪是故

說

佛住曠野精舍廣說如上爾時營事比丘自掘地作
基作塼作泥爲世人所譏沙門瞿曇無量方便毀訾
殺生讚歎不殺而今自手掘地作基作塼作泥故傷
一根命此是敗人何道之有諸比丘以是因緣徃白
世尊佛言呼營事比丘來來已佛問比丘汝實爾不
答言實爾佛語比丘此中雖無命根出家之人所不
應作當少事少務莫爲世人所譏失他善福從今日
後不得自手掘地佛告諸比丘依止曠野比丘皆悉
令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞

若比丘自手掘地若使人掘指語掘波夜提比丘者
如上說自手者若身身分身方便身者舉身跳踰走
來走去欲令壞地者波夜提是名身身分者若手若
脚若膝若肘若指爪是名身分身方便者若鋏鑿斧
鑿竹木自手掘若遙擲欲令壞壞者波夜提地者生
作生者大地是名生作者基作上作基作者露地牆
壁上作者重閣屋上覆土是名上作自掘者自掘使
人掘乃至言掘是地波夜提波夜提者如上說若自
方便多掘一波夜提若中間止住一一波夜提使人
者若使他人掘前人多掘一波夜提若重語使掘疾

掘語語波夜提若比丘欲使地平作方便掃地越毗
尼罪若傷如蚊脚波夜提不作方便無罪若方便牽
曳木欲使破地牽時越毗尼罪若傷如蚊脚波夜提
不作方便無罪若驅牛馬欲使破地亦如是不作方
便無罪若欲使地平故經行行時越毗尼罪傷如蚊
脚波夜提住坐臥亦如是不故者無罪若比丘河邊
坎上以脚踰墮踰波夜提坎岸邊行土崩無罪若
土塊一人不勝破者波夜提破滅一人重者無罪若
比丘捉木石磚瓦鋏鑿擲地不故雖傷無罪若營事
比丘多有塔物僧物欲藏地中若在露處生地不得

自掘當使淨人知若在露處死地得自掘藏若地打
栓越毗尼罪傷如蚊脚波夜提拔栓時越毗尼罪傷
如蚊脚波夜提若比丘欲張氎氎須釘四角若覆處
死地自釘無罪若露處生地當使淨人知拔時當使
淨人知若比丘房內釘壁毀損成功越毗尼罪若先
有故孔無罪若比丘外被雨地傷如蚊脚波夜提若
欲畫地越毗尼罪傷如蚊脚波夜提畫未土無罪若
營事比丘欲作摸拭當畫板木塼上若泥覆朽故房
舍欲撤時不得自撤當使淨人若欲壞壁時當使淨
人却泥然後自得擿塼至基際使淨人擿若壁不泥

者以曾被雨使淨人擿兩三行然後自擿至地際復
使人擿若塼坏聚被雨已不得自取使淨人取上兩
三重然後自取至地際復使淨人若覆上者得自取
到地際應使淨人取塼取亦如是若死土被雨已比
丘不得取使淨人取盡雨所洽際然後自取無罪若
鼠壤被雨不得取應使淨人若新雨後比丘不得自
抒井應使淨人抒若淨人小不能者當先下淨人擾
令濁然後自抒若池水洗水新雨後比丘不得自抒
若牛馬先涉得自抒若泥被雨後不得自取使淨人
取若池泥洗泥新雨後比丘不得自取使淨人若水

摩訶僧祇律卷第二十

上

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梨車摩訶男請僧施藥
時六羣比丘聞摩訶男請僧施藥當試惱之明日晨
起著入聚落衣到其家共相問訊我聞檀越請僧施
藥爲實爾不答言實爾尊者有所須耶答言須藥須
何等藥答言須爾所酥爾所油爾所蜜爾所石蜜爾
所根藥葉藥華藥果藥彼言卽日未具須辦當與比
丘言汝當備藥然後請僧供一比丘藥如給一大象
我今一人索藥尚不能得況復衆多汝但求名譽無

有實心彼言尊者王家庫藏尚無爾所藥況復我家
須辦當與比丘言與已不與當任汝意言已便出檀
越於後卽辦衆藥自往白言先所索藥今者已辦便
可來取比丘聞已並笑而言我前試汝實不須藥彼
曰何故相試我家中所有於佛比丘僧無有匱惜比
丘言檀越瞋耶答言實瞋若瞋者我當悔過彼曰我
不受悔過自可向佛悔過比丘卽向佛悔過佛言何
故卽以上事具白世尊佛言癡人梨車摩訶男家所
有愛重於佛比丘無所匱惜何故擾亂從今日後聽
四月別請應受除更請除長請佛告諸比丘依止舍

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四月別自恣請應受若過受
波夜提除更請長請自恣請比丘者如上說四月者
或夏四月或冬四月或春四月別請者私請過者過
四月除更請者世尊說無罪除長請者盡形壽請波
夜提者如上說若檀越語比丘言尊者受我夏四月
請比丘若受不應過至八月十六日受者波夜提若
受冬請春請亦如是檀越請不必定或四月或一月
或半月若期滿已不得更受若檀越言尊者常此間
住者我長施食若比丘離一宿行者不得復食若檀

越言尊者何以不來答言汝先言常此住者當施食我以離宿是故不來檀越言離不離從今日但來如是受者無罪檀越言尊者受我請食盡此倉穀比丘受之應數數問典倉者若言噉盡不得復食若檀越言尊者何以不來答言我先受請盡此倉穀穀今已盡是故不來若言尊者我非謂一倉更有餘倉從今日但來如是受者無罪請食酥瓊甘蔗亦復如是若檀越言尊者受我請食盡此牛乳比丘受之應數數問犢乳者若言犢休不得復受若言何以不來答言我先受請盡此牛乳乳今已盡是故不來若言我非

謂一牛更有餘牛從今日但來如是受者無罪若檀越言尊者受我請食齊女夫住此比丘應受若女夫去者不得復食若言何故不來答言我先受請齊女夫住女夫今去是故不來若言更受我請如是受者無罪若言尊者受我前食不得索後食若請後食不得索前食若請與非時漿不得索藥及餘物若請與塗足油不得索非時漿若請與藥者應從索藥若言尊者盡壽受我請衣食臥具醫藥爾時得隨意索無罪是故說

佛住拘睺彌國廣說如上爾時諸比丘語闍陀言長

老當學莫犯五衆罪答言我今不隨汝語我若見餘
長老寂根多聞持法深解我當從諮問彼若有所說
我當受行諸比丘以是因緣徃白世尊佛言呼此闍
陀比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛
語闍陀此是惡事汝常不聞我無量方便稱歎隨順
毀訾違逆汝云何憊候自用此非法非律非如佛教
不可以是長養善法佛告諸比丘依止拘睺彌國住
者皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若諸比丘教語當學莫犯五衆罪若作是言
我今不隨汝語若見餘長老寂根多聞持法深解當

從諮問彼有所說我當受行作是語者波夜提比丘
欲得法利者應學亦應問餘比丘比丘者如上說五
衆罪者波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼
越毗尼罪莫犯者教令學十二事十二事者所謂戒
序四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定三十尼薩者
波夜提九十二波夜提四波羅提提舍尼衆學法七
滅諍法隨順法當學莫犯作是語時答言我不隨汝
語若見餘長老寂根多聞持法深解當從諮問彼有
所說我當受行作是語者波夜提若言長老五衆罪
中波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越毗

尼罪當學莫犯作是語時答言不隨汝語若見餘長老寂根多聞持法深解當從諮問彼有所說我當受行作是語者波夜提如是四眾罪三眾罪二眾罪一眾罪四波羅夷應當學莫犯作是語時答言我不隨汝語若見餘長老寂根多聞持法深解當從諮問彼有所說我當受行作是語者波夜提若作是語長老作六捨法所謂作折伏羯磨不語羯磨驅出羯磨發喜羯磨舉羯磨別住羯磨當學莫犯作是語時答言我不隨汝語若見餘長老寂根多聞持法深解當從諮問彼有所說我當受行作是語者波夜提若作是

語長老此六作捨法已作折伏羯磨隨順行法折伏柔輒如是應捨乃至別住羯磨亦復如是當學莫犯作是語時答言我不隨汝語若見餘長老寂根多聞持法深解當從諮問彼有所說我當受行作是語者波夜提若言長老汝當學賢善持戒受誦經法當得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果作是教時不得答言有常當學應答言我爲是故出家是故說

佛住拘睺彌國廣說如上爾時拘睺彌界有惡龍名菴婆羅能使亢旱不雨苗稼不收人民饑饉如是種種灾患時尊者善來比丘往降惡龍如善來比丘經

中廣說降伏惡龍已乃至國土豐樂人民感德知恩報恩有五百大家爲善來故各立常施設幢施設牀座請僧供養別請善來比丘其所造家則設種種美食時有一家施食之後因渴施酒色味似水得而飲之還向精舍爾時世尊大會說法酒勢發盛昏悶蹠地當世尊前舒脚而臥佛知而故問是何比丘在如來前舒脚而臥比丘答言善來比丘飲酒過多是故醉臥佛問諸比丘此善來比丘先曾晝寢不不也世尊復問比丘善來未醉之前頗曾佛前舒脚臥不不也世尊復問比丘多飲酒已欲使不醉可得爾不不

也世尊復問諸比丘設使善來比丘不飲酒時聞說微妙不死之法當欲失是善利不聽受不不也世尊佛語諸比丘是善來比丘本能降伏惡龍今者能降蝦蟆不答言不能佛言設使菴婆羅龍聞者生其不樂從今日後不聽飲酒

復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊者那夷翅飲石蜜酒過多來還釋精舍爾時世尊大會說法酒勢發盛昏悶蹠地在世尊前舒脚而臥佛知而故問是何比丘在如來前舒脚而臥比丘答言世尊是那夷翅比丘飲石蜜酒過多是故醉臥佛問諸比丘那夷翅比丘

先曾晝寢不不也世尊復問比丘那夷翅未醉之前頗曾舒脚佛前臥不不也世尊復問比丘若多飲酒已欲使不醉可得爾不不也世尊復問比丘那夷翅不飲酒時聞說如是微妙不死之法當欲失是善利不聽受不不也世尊佛言從今日後不聽飲石蜜酒佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘飲酒石蜜酒波夜提比丘者如上說酒者十種和甜成動酢漬黃屑澱清和者飯屑麴屑水和著器中如是不得草滴髮滴入口況復器飲波夜提是名和甜者和釀

已訖如變生甜乃至飲者波夜提是名甜成者氣味成就乃至飲者波夜提是名成動者酒勢已壞乃至飲者波夜提是名動酢者酒味小壞勢變成酢乃至飲者波夜提是名酢漬者淨浣白氎漬著酒中數數出曬曬已復漬遠行曠野時漬氎中絞取乃至飲者波夜提是名漬黃者澄黃未清乃至飲者波夜提是名黃澱者酒下濁滓乃至飲者波夜提是名澱清者上澄清如油色如是不得草滴髮滴入口況復器飲波夜提是名清石蜜酒者十種和甜成動酢漬黃屑澱清和者石蜜藥水和著器中如是不得草滴髮滴

入口況復器飲波夜提餘九事亦如上說波夜提者
如上說麴麥入醪米飯醪麥飯醪木麥醪麴醪麴麥
入醪者麴麥入藥水於器中釀如是不得草滴髮滴
入口況復器飲波夜提米飯醪者米飯藥水於器中
釀乃至飲者波夜提麥飯醪者麥飯藥水於器中釀
乃至飲者波夜提木麥醪者木麥飯藥水於器中釀
乃至飲者波夜提麴醪者麴藥水於器中釀如是不
得草滴髮滴入口況復器飲波夜提食後飲水無罪
食麴越毗尼罪飯麴合和飲者波夜提食石蜜飲水
無罪食藥越毗尼罪三種合和飲者波夜提飲穀酒

石蜜酒波夜提飲葡萄酒越毗尼罪飲修樓飲難提
噉糟皆越毗尼罪食墟邏果迦毗哆果毗邏婆果拘
陀邏果此諸果食者令人醉食者越毗尼罪除十四
種漿菴婆邏漿乃至耶婆果漿澄清一切聽飲若變
酒色酒味酒香一切不聽飲酢漿令人醉者亦不聽
飲除甘蔗苦酒蒲萄苦酒及酢漿是故說

佛住拘睺彌國廣說如上爾時僧和合欲作羯磨時
尊者闍陀不來遣使往喚語闍陀比丘僧和合欲作
羯磨長老來而不肯來諸比丘語闍陀很戾若喚不
必不來若語莫來脫有來理卽遣使語長老莫來彼

言住住汝等盡往語我莫來即便來入僧中比丘語令坐而不肯坐諸比丘復語長老莫坐卽言汝等盡坐語我莫坐便坐比丘復語長老汝何論是事答言我不語比丘復語長老莫語卽言汝等盡語語我莫語便語旣語不止妨廢餘人諸比丘復語長老可小出而不肯出比丘復言長老莫出即便出出故僧不和合各各起去不得作羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼闍陀比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言此是惡事闍陀汝常不聞我無量方便歎說隨順軟語毀訾很戾汝云何很戾自用此

非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止拘睺彌住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘輕他波夜提比丘者如上說輕他者有八事語來而不來莫來而來坐而不坐莫坐而坐語而不語莫語而語去而不去莫去而去波夜提波夜提者如上說若比丘僧集欲作折伏羯磨不語擯出發喜舉別住羯磨一切盡應來若輕他不來者波夜提若比丘作衣鉢事若病因緣不得來者與欲無罪若語莫來輕他來者波夜提若已僧中有事欲須見僧白僧聽來無罪若言長老坐

輕他不坐者波夜提若坐處有瘡應白僧聽者不坐無罪若語莫坐輕他坐者波夜提若老病羸弱久立悶極白僧聽者坐無罪若語令語輕他不語者波夜提若才劣言輕人不敬用設語羯磨不成就不和合白僧聽者不語無罪若語莫語輕他語者波夜提若作是念設不語者羯磨不成就僧不和合事須我語白僧聽語者無罪若語令去輕他不去者波夜提若作是念若我去者此中羯磨不成就事不斷當白僧聽者不去無罪若語莫去輕他去者波夜提若作是念若我不去者羯磨不成就事不斷當白僧聽者去

無罪若僧中語來不來莫來而來語坐而不坐莫坐而坐語而不語莫語而語去而不去莫去而去一一得波夜提罪若衆多人中師徒中語來而不來乃至去而不去一一得越毗尼罪若和尚阿闍梨語來而不來乃至去而不去一一得越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘諍訟同住不和時六羣比丘屏處盜聽聞此語已向彼人說聞彼語已向此人說於是彼此更生諍訟同住不和云是法非法是律非律乃至是應羯磨是不應羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是六羣比丘來來已佛

具問上事汝實爾不答言實爾佛語六羣比丘此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘諸比丘諍訟時默然立聽彼有說者我當憶持作是因緣不異者波夜提比丘者如上說諍訟者是法非法是毗尼非毗尼乃至是應羯磨是不應羯磨立聽者若隔壁若隔離若戶邊若隔幔若隔石若隔草立聽彼有說者我當憶持作是因緣不異者波夜提波夜提者如上說若二比丘在堂裏私語若比丘欲入者應彈指動

脚作聲若前人默然者應還出若前人故語不止者入無罪若一比丘先在堂內坐二比丘私語從外來入堂內比丘不得默然應彈指動脚作聲若默然者堂內比丘應出若比丘其餘比丘鬪諍結恨作是罵詈我要當殺此惡人然後捨去比丘聞已得語彼人長老好自警備我聞有惡聲有諸客比丘來若在講堂溫室禪坊中住若摩摩帝若知事人往看客比丘聞客比丘作是言長老我等當盜某庫藏某塔物某僧淨廚某比丘衣鉢聞是語已默然應還還已應衆僧中唱言諸大德某庫藏某塔物某僧淨廚某比丘

衣鉢當警備我聞惡聲應使前人知若比丘多有弟子日暮竊來案行諸房知如法不若聞說世俗談譁若說王說賊如是種種言說不得使入訶責待自來已然後誨責曰汝等信心出家食人信施應坐禪誦經云何論說世俗非法之事此非出家隨順善法若聞論經說義問難答對不得使入讚歎待自來已然後讚美汝等能共論經說義講佛法事如世尊說比丘集時當行二法一者賢聖默然二者講論法義若比丘入聚落行語而去後比丘來不得默然應聲歎動脚作聲若前人故語者隨進無罪若比丘前去後

比丘行語而來前比丘不得默然應聲歎動脚作聲若比丘遶塔時食後欲入林中坐禪時亦復如是是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時比丘僧集欲與優波難陀共行弟子依止弟子作舉羯磨時優波難陀聞與弟子作舉羯磨即便起去後比丘見坐處空檢校誰來誰不來是誰坐處比丘言是優波難陀坐處如是僧不和合各各起去不得作羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛語優波難陀此是惡事汝云何

僧欲斷事默然起去不白比丘此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘僧欲斷事默然起去不白比丘波夜提比丘者如上說僧欲斷事者有二種一者說法毗尼二者作折伏羯磨乃至別住羯磨默然起去者起離坐去不白者若白非時入聚落不名為白若僧集說法毗尼者應白言離說法坐去答言爾若僧集作折伏羯磨乃至別住羯磨者應白并與欲比丘者現前

僧中不白去者波夜提波夜提者如上說若僧集欲作折伏乃至別住羯磨比丘欲去者應白并與欲不白與欲者波夜提白而不與欲越毗尼罪不白不與欲一波夜提一越毗尼白并與欲無罪若欲大小便須更還不廢僧事無罪若作是念設晚來者應白并與欲若說法說毗尼者應白去不白去者越毗尼罪若比丘聽衆多比丘誦經應白去不白去者越毗尼罪若誦經者止誦作餘語去者無罪若比丘聽他比丘受經應白去不白去者越毗尼罪若比丘聽他誦經應白去不白去者越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘阿練若處住非時入聚落爲世人所嫌云何沙門釋子阿練若處住非時入聚落何所求欲諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛語比丘汝云何阿練若處住非時入聚落應爲世人所譏從今日後不聽阿練若處住不白比丘非時入聚落

復次佛住舍衛城廣說如上爾時有二比丘阿練若處住時一比丘泥房爲蛇所螫語伴言長老我爲蛇所螫答言待我取僧伽梨當往呼耆域醫王取衣中

間即便失音彼取衣已白言長老我非時入聚落時比丘不能言如是至三白言長老我非時入聚落猶故不言彼作是念世尊制戒不聽阿練若處不白比丘非時入聚落是比丘而不報我當任其行業知復如何即便命終諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛語比丘彼若慈心稱四大龍王名者應致不死何等四持國龍王伊羅國龍王善子龍王黑白龍王我有慈無足衆生我有慈兩足無足衆生我有慈四足衆生我有慈多足衆生我有慈無足衆生莫害我兩足

衆生莫害我四足衆生莫害我多足衆生莫害我一切衆生應得無漏一切賢善慈心相視莫興惡意設使比丘稱是四大龍王名者應不致死從今日後聽除急時佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘阿練若處住非時入聚落不白比丘除餘時波夜提比丘者如上說阿練若處住者若離城邑聚落五百弓弓長五肘於其中間無人住是名阿練若處非時者後食已竟時雖早猶是非時聚落者垣墻障乃至亂居聚落白者若言白離食家不名爲白若言白往

尼精舍教誡不名爲白若言白離說法處不名爲白應白言長老我非時入聚落前人言可爾比丘者界內現前非徒衆現前除餘時者若比丘種種疾病爲蛇所螫爲蟲醫故世尊說無罪若二比丘在阿練若處住若欲俱行展轉相白若一人說已行後人復欲行者應白餘比丘若無餘比丘者應作是念若道中若門若聚落若尼精舍見比丘當白白已然後非時入聚落若比丘道路行從聚落中過聚落中路邊有塔若天祠當順道直過若下道左旋右旋去者波夜提若火起若種種惡畜來逐人者隨意去無罪若比

丘遠行道路日暮欲入聚落宿不得荷負囊襪而入
若村外有水應林中止息先令二比丘淨洗浴著僧
伽梨施紐展轉相白遣入聚落求宿止處若得宿處
應從檀越索隨所安還出聚落語諸比丘已得宿處
爾時諸比丘應淨洗手足欲飲非時漿者卽於此飲
之若入聚落勿令人譏沙門夜食衣囊襪器分張持
去著僧伽梨安紐捉杖持蕤展轉相白然後當入已
到宿處復欲出取薪草水者若從本道出者無罪若
更從餘道應白不白去者波夜提若欲求塗足油非
時漿勸化明日食者白已當去不白去者波夜提若

聚落中有僧伽藍道上有屋連接覆去者無罪餘道
去者應白不白去者波夜提是故說

不滿二十 共賊伴 請掘地 四月請未學

飲酒 輕他 默聽默起 非時 八跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上爾時尊者優波難陀晨起著
入聚落衣到檀越家語白優婆夷凡夫人若命終多
墮惡道汝當聽我說法時優婆夷料理家業衆事忽
務無暇聽法便嫌比丘言置令凡夫人若死墮惡道
阿闍梨但自憂已莫憂他人後食竟令弟子蕩鉢復
入其家如前語曰優婆夷凡夫人若死墮惡道汝當

聽我說法時優婆夷飯食夫主兒子竟後自食不容
得聽復嫌比丘言置令凡夫人若死墮惡道阿闍梨
但自憂已莫憂他人諸比丘聞已以是因緣往白世
尊佛言呼優婆難陀來來已佛具問上事汝實爾不
答言實爾佛問比丘汝食後去作何等事答言多事
世尊我欲作醫療治衆病佛言汝云何同食處食前
食後不白比丘行至餘處從今日後不聽同食處食
前食後不白比丘行至餘處

摩訶僧祇律卷第二十

音釋

聲

古侯切取牛乳也

懽

懽力董切候多惡不調也

聒

聒夫冉切

漬

疾智切

浸也

澱

澱堂線切

滓

側氏切

藁

魚列切

麤

古猛切

切蟲行毒也

毒

也

也

也

也

也

也

也

金壇居士于玉德施贊刻此
摩訶僧祇律卷第二十上計字六千三百七十六
個該銀二兩八錢六分九厘
崇禎甲戌歲季夏月金沙顧龍山識

摩訶僧祇律卷第二十

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

復次佛住舍衛城廣說如上爾時佛告阿難汝語諸比丘安居已訖語檀越施安居衣阿難卽語諸比丘諸比丘言世尊制戒不聽同食處食前食後不白比丘行至餘家我等與諸梵行人同食共住敬難故不敢數白阿難以是因緣往白世尊佛言從今日後聽衣時佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘同食處食前食後不白比丘行至餘家除餘時波夜提

餘時者衣時是名餘時比丘者如上說同食者或米一鉢他作飯或麩兩鉢他或麥飯三鉢他魚肉若半鉢若一鉢是名同食食前者未食食後者食已日雖早故名食後行至餘家者刹利家婆羅門家毗舍家首陀羅家白者若白非時入聚落若白往比丘尼精舍若白離說法處不名爲白應白言長老憶念我某甲離同食行至餘家答言爾除餘時者世尊說無罪餘時者衣時衣時者無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月衣時中間捨五罪別衆食處處食離同食不白畜長衣離衣宿無罪波夜提者如上說若比丘離同

食欲餘行者應白不白去者波夜提若於他處食五正食五雜正食二波夜提不白離同食處處食若作施食法若衣時者二俱無罪若比丘住處無食若有人請食卽彼處名爲同食若於彼欲餘行者應白去不白去者如上說若比丘受聚落中請卽彼處名同食日早欲餘行經過應白去不白去者如上說若聚落中請僧食有比丘過到其家檀越言尊者我今日飯僧尊者亦受我請比丘受者卽名同食日時尚早比丘復欲餘行應當白不白去者波夜提餘如上說若檀越請僧食比丘乞食遇到其家檀越言我今請

僧食尊者亦受我請若比丘受者亦名同食比丘尋
自思惟檀越信施心重我不能消不如行乞趣得支
命欲捨去者應白不自去者波夜提餘如上說若二
比丘各有食處俱向聚落道中議言我等今日先一
家食然後次第其餘家食後食一比丘應白不自去
者波夜提若至先食家得五正食五雜正食二波夜
提離同食處處食若作施食法若衣時二俱無罪第
二人亦如是若比丘乞食家家得一升二升乃至一
斛取無罪若一家或得一鉢他米飯或麩兩鉢他或
麥飯三鉢他若魚肉半鉢一鉢更不得餘處求是中

何者犯何者不犯一切粥除魚肉粥粥者取新出金
畫不成字一切菜一切麩一切果非別衆食非處處
食非滿足食是故說

佛住舍衛城廣說如上是中應說末利夫人因緣如
中阿含經中說乃至長老比丘次第入宮教誡爾時
尊者優陀夷次入教誡時末利夫人著細塗施衣金
銀珠璣莊校衣上在宮內坐時優陀夷入宮夫人見
已敬心卒起金銀珠璣重塗施衣滑墮地夫人慚愧
卽便蹲住諸侍人以身障之時優陀夷見已却行而
出還到精舍語諸比丘長老波斯匿王覆藏寶器我

今已見諸比丘問言汝見何等答言見末利夫人諸比丘言長老汝出家人若入聚落當作阿練若意莫戀著衆色見如不見聞如不聞答言我實見可言不見耶諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽比丘入王宮諸比丘不入宮故諸夫人語末利夫人坐汝使諸比丘不復來入我等不得聞法禮僧末利夫人言何故怨我汝自求王諸夫人卽白王言大王諸比丘何故不復入宮敎誡時波斯匿王聞此語已往詣佛所稽首禮足却坐一面白佛言世尊諸比丘何故不復入宮敎誡佛言大王是中有過如來見

已不聽復入波斯匿王白佛言是中有何過患可得聞不佛告大王有十事過患比丘不得入王宮十事者如中阿含經中說比丘不得入王宮王白佛言世尊佛見過患制比丘不得入王宮我本未生信時自身右手猶尚不信況復比丘佛已制戒但當隨順佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘入刹利灌頂王宮王夫人寶未藏入過門限波夜提比丘者如上說王者刹利種婆羅門種優伽羅王種捨迦那王種婆那王種如是等比或是王非刹利入者無罪是

王是刹利非灌頂入無罪是王是刹利是灌頂無國土入無罪是王是刹利是灌頂有國土不得入入宮者入內宮王夫人未藏寶者王夫人未出寶未藏者王寶未出至過門限者波夜提波夜提者如上說若王新作宮殿信心歡喜請比丘言尊者爲我故願先受用比丘應語世尊制戒不得入宮王復言尊者願有方便得開通不應答言王夫人寶盡出然後得入若以出者應入比丘入已王夫人寶物從後次第入比丘不得捨出爾時坐無罪若比丘中間爲大小行出不得復入入者波夜提若王常遊觀池林於中作

王行宮王夫人寶物盡出在中者七重門若入一門二三乃至六門無罪第七門一脚入越毗尼罪兩腳過門限者波夜提若王遊觀已夫人寶物盡出行宮已空衆人入者比丘入無罪若王信心愛敬手牽比丘入無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上舍衛城內有作象牙師字法與時有比丘到其家語檀越爲我作鍼角卽便爲作不大不小光色滑澤持來還房諸比丘見已問言長老何處得是不大不小光色滑澤答言象牙師字法與爲我作之諸比丘聞已各各往索牙師念曰諸比

丘皆當須用又念衆僧是良福田我當請僧布施鍼
筭卽詣祇洹頭面禮僧足已白言我法與請僧欲施
鍼筭諸比丘聞已各各往取或取一去或取二三乃
至取十象牙遂盡檀越言牙已盡今唯有骨須者當
作答言皆須骨盡復白骨亦盡今唯有角須者當作
答言皆須索者衆多無以供命爾時尊者舍利弗時
至著入聚落衣持鉢入舍衛城乞食次至其家時法
與婦信心歡喜持食出施先識舍利弗卽頭面禮足
在前而立舍利弗問言姊妹家內何似事業增不答
言家內粗可但事業不增問言何故答言尊者我家

夫主請諸比丘施與鍼筭諸比丘或取一去或取二
三乃至取十牙盡取骨骨盡取角索者衆多無以供
命尊者我家仰是生活衣食兒子充官賦調尊者是我
敬重作是言耳以是故夫主在言不在覺而言眠
爾時尊者舍利弗爲是女人隨順說法發歡喜已來
還精舍以是因緣具白世尊佛言呼諸比丘來來已
佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言從今日後不
聽象牙骨角作鍼筭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
重聞若比丘牙骨角作鍼筭破已波夜提比丘者如

上說牙者象牙魚牙摩伽羅牙豬牙如是諸餘牙等骨者象骨馬骨牛骨駝骨龍骨如是諸餘骨等角者牛角水牛角犀角鹿角羊角如是諸角等作者若自作若使人作破已波夜提悔過不破悔過者越毗尼罪波夜提者如上說爾時世尊制戒不聽牙骨角作鍼箭時諸比丘便持金銀琉璃玻瓈玉寶作之佛言不聽金銀寶等作鍼箭應用銅鐵白鐵鉛錫鉛石白銅竹木欽婆羅氎毼烏鬪乃至鉢囊帶是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時齋日月八日十四日十五日城內人民出城禮拜世尊時波斯匿王子亦來

禮拜次第至難陀優波難陀所頭面禮足已白言我欲觀看願示我處答言甚善卽將至閣上語言童子看是柱梁椽棟櫨料枅衡雕文刻鏤種種彩畫次至難陀住處見青色地敷高大牀施置重氎敷拘攝褥兩頭施枕見已卽問尊者是誰牀褥答言我許王子言此大嚴麗非比丘所宜卽復問言若非我所宜誰應畜者答言若王王子所應服飾比丘言我非王子耶若世尊不出家者應作轉輪聖王居四天下汝等一切是我人民然世尊不樂是處出家成佛作法輪王我是法輪王子設復服飾過此猶尚是宜況此麤

物王子聞已慚愧無言諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼難陀優波難陀來來已佛具問上事汝實爾
不答言實爾佛言汝等云何嚴飾牀褥爲世人所譏
從今日後不聽過量作牀

復次佛住舍衛城廣說如上世尊制戒不聽過量作
牀諸比丘如量截已卽以斷頭還支牀脚爾時齋日
八日十四日十五日城內人民出禮拜世尊波斯匿
王子亦來禮拜次至難陀優波難陀所語曰尊者示
我觀看處乃至到難陀房中見已卽問何故截此牀
脚答言齊截以上世尊所聽王子言若世尊聽齊截

以上而今還以支牀與本何異諸比丘以是因緣往
白世尊佛言從今日後牀脚應量不聽復支佛告諸
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作牀脚應量作
高修伽陀八指除八陞若高過量作截已波夜提比
丘者如上說臥牀坐牀者各十四種如上說是中過
量者犯作者若自作若使人作修伽陀者如來應供
正遍知八指者佛八指過者過量入陞者齊孔以下
截已波夜提悔過不截悔者越毗尼罪波夜提者如
上說若自作終日坐上一波夜提若起尸還坐隨坐

律
一 一波夜提他牀而坐。上者越毗尼罪。支牀脚亦應量。當使堅牢。若客比丘來。次第付牀。得過量牀。應知事者言。借我鋸來。問作何等。答言。此牀過量。欲截令如法。若知事者言。莫截。檀越見者。或能不喜。若不久住者。鑿地埋脚。齊量止。若久住者。應齊埋處。木笥盛脚。勿使爛壞。若比丘入聚落。至檀越家坐。若牀脚高者。不得懸脚坐。若是知舊。應索承足机。若非知舊。應索專木承足而坐。若福德舍中牀高坐者。無罪。是故說。

佛住舍衛城廣說如上。爾時。齋日月八日。十四日。十

五日。城內人民。出禮觀世尊。波斯匿王子亦出禮拜。次至難陀。優波難陀所。語言比丘。示我觀看處。答言。甚善。卽將至閣上。示言。王子看是柱梁椽棟。櫺料枅。衡雕文刻鏤。種種彩畫。次至已房。見青色地敷好坐。牀敷毘羅褥。兩頭赤枕。以白氎覆上。見已。卽問是誰。所有答言。我許王子言。此大嚴麗。非尊者所宜。答言。若非我所宜。誰復應畜。王子答言。王王子大臣所應服飾。復言。我法王子耶世尊。若不出家。應作轉輪聖王。居四天下。汝等一切是我人民。然世尊不樂是處。出家成佛。作法輪王。我是法輪王子。服飾設復過此。

猶尚是宜況此麤物王子聞已慚愧無言諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言汝云何以毘羅綿紵褥爲世人所譏從今日後不聽毘羅綿紵褥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毘羅綿紵褥若坐若臥挽出已波夜提比丘者如上說毘羅者阿迦毘羅婆迦毘羅鳩吒闍毘羅角毘羅草毘羅綿尸毘羅華毘羅諸餘毘羅等是名毘羅是中毘羅紵褥挽出已波夜提悔過挽出時抖擻令盡若不盡者

以水濡手摩將令淨然後波夜提悔波夜提者如土說若自作終日坐一波夜提起已還坐隨坐一一波夜提他許坐上者越毗尼罪若紵枕枕頭支足越毗尼罪若病枕頭支足無罪若以毘羅紵皮枕得二越毗尼罪皮及毘羅若比丘入聚落毘羅風吹著比丘衣合衣坐者越毗尼罪應拂去而坐若車載毘羅若擔若負風吹著比丘衣合衣坐者越毗尼罪應拂去而坐若敷草毘羅比丘不得坐若比丘角毘羅田中行著衣不得坐應拂去若草毘羅華毘羅田中行著衣不得坐應拂却若敷草華毘羅坐上越毗尼罪斂

草華毗羅坐越毗尼罪作田中亦越毗尼罪若爲律師法師敷尼師壇及坐具散華著上不得坐拂却而坐無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上有五事僥益故如來應供正遍知五日一行諸比丘房見諸比丘牀褥臥具垢穢不淨處處露汙如曼陀羅著日中曝曬佛問諸比丘是誰牀褥臥具垢穢不淨答言是諸比丘臥具不以物覆是故汙爾佛言從今日後聽作尼師壇復次佛聽作尼師壇已諸比丘合縷作五事僥益故如來應供正遍知五日一行諸房舍見合縷氈垢穢不淨處

處露汙如曼陀羅著日中曝曬佛知而故問是誰合縷作尼師壇垢穢不淨答言世尊聽作尼師壇諸比丘合縷作佛告諸比丘汝等云何合縷作尼師壇從今日後當應量作長二修伽陀揅手廣一揅手半

復次佛住舍衛城廣說如上爾時衆多比丘在講堂上論議作是言長老世尊制尼師壇大小若敷坐處兩膝則無若敷兩膝坐處復無諸比丘以是因緣往白世尊佛問比丘僧中上座是誰答言舍利弗佛語舍利弗衆多梵行人作是論汝云何默然而聽今當罰汝在日中立舍利弗受罰卽立日中時諸比丘各

前懺悔白言世尊尊者舍利弗身體軟弱願恕其憊
勿令不樂佛語諸比丘非爲不樂彼身風冷病得日
乃適然日月星宿在虛空中猶可迴轉舍利弗以受
如來罰心不可迴轉諸比丘白佛言世尊云何尊者
舍利弗心不可迴轉佛言不但今日心不迴轉過去
世時以曾如此如蛇本生經中廣說爾時蛇者卽舍
利弗是彼時心堅不可迴轉

復次佛住舍衛城廣說如上五事饒益故如來應供
正遍知五曰一行諸比丘房見僧褥具中央鮮好兩
邊垢汙佛知而故問比丘是何等臥具中央鮮好兩

邊垢汙答言世尊制尼師壇小不得盡覆故齊覆處
淨不覆處汙佛言從今日後聽兩重作不得趣爾厭
課持小故氎覆當兩重作若用欽婆羅一重作劫貝
二重作

復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊者阿那律持尼
師壇著肩上禮世尊足佛知而故問汝肩上是何等
答言小尼師壇世尊是尼師壇太小唯願更益佛言
更益幾許可足答言一徧手佛言聽一徧手佛告諸
比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作尼師壇應量

作長二修伽陀磔手廣一搥手半更益一搥手若過
作截已波夜提比丘者如上說作者若自作若使人
作尼師壇者世尊所聽應量者長二修伽陀搥手廣
一搥手半長者縱廣者橫修伽陀者如來應供正遍
知搥手者如來搥手長二尺四寸益搥手者二重三
重對頭却刺若過量者截已波夜提悔過不截而悔
越毗尼罪波夜提者如上說長應量廣過量若自作
若使人作成波夜提受用越毗尼罪廣應量長過量
中央應量邊過量邊應量中央過量若自作若使人
作成波夜提受用越毗尼罪量縮量水灑量欲

令乾已長大若作成波夜提受用越毗尼罪作時當
應量作不得量過尼師壇是隨坐衣不得作三衣不
得淨施及取薪草盛巨磨唯得敷坐若道路行得長
疊著衣囊上肩上擔是故說

佛住舍衛城廣說如上世尊五事饒益故五日一行
諸比丘房見膿血瘡痂著衣在日中曝佛知而故問
是何等衣不淨若此答言世尊諸比丘病疥瘡故是
以汙衣佛言從今日後聽作覆瘡衣

復次佛住舍衛城廣說如上爾時世尊聽作覆瘡衣
已諸比丘不截縷合縷作世尊以五事饒益故五日

一行諸比丘房見合縷作覆瘡衣膿血垢汗日中曬
佛知而故問是何等衣合縷作不淨若此答言世尊
聽作覆瘡衣諸比丘合縷作膿血垢汗佛語諸比丘
汝云何合縷作覆瘡衣從今日後應量作覆瘡衣佛
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作覆瘡衣
應量作長四修伽陀搥手廣兩搥手半若過作截已
波夜提比丘者如上說覆瘡衣者世尊所聽應量長
廣修伽陀搥手者如上說若過量者截已波夜提悔
過不截而悔越毗尼罪波夜提者如上說長應量廣

過量廣應量長過量中央應量邊過量邊應量中央
過量若自作若使人作成波夜提受用者越毗尼罪
屈量縮量水灑量欲令乾已長大作成波夜提受用
越毗尼罪當作應量是覆瘡衣隨身衣不得作三衣
不得淨施不得取薪草盛巨磨欲入聚落時當先前
著然後著僧伽梨施組出聚落已脫僧伽梨抖擻襞
疊舉著常處覆瘡衣勿令燥脫剥瘡血出當合著入
水不得入僧常所浴處當在屏處浸漬令釋然後脫
之澆濯令淨浴已得持拭身後日用時亦復如是乃
至瘡瘡已得作三衣及淨施餘用是故說

佛住舍衛城廣說如上如三十事中毗舍佉鹿母廣說乃至十二由延內布施比丘雨浴衣

復次佛住舍衛城廣說如上爾時世尊聽比丘作雨浴衣時諸比丘不截縷合縷作世尊以五事利故五日一行諸比丘房見合縷氎垢汗不淨日中曬佛知而故問是何等衣合縷作不淨若此答言世尊如來聽作雨浴衣諸比丘合縷作垢汗不淨佛語諸比丘汝等云何合縷作雨浴衣從今日後應量作長六修伽陀揅手廣二揅手半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

當重聞若比丘作雨浴衣應量作長六修伽陀揅手廣二揅手半若過量截已波夜提比丘者如上說雨浴衣者世尊所聽應量者長六修伽陀揅手廣二揅手半長廣修伽陀揅手者如上說若過量者截已波夜提悔過不截悔過者越毗尼罪波夜提者如上說長應量廣過量廣應量長過量中應量邊過量邊應量中過量若自作若使人作成波夜提受用越毗尼罪屈量縮量水灑量欲令乾已長大若自作若使人作作成波夜提受用越毗尼罪比丘五法成就僧應拜作分雨浴衣何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨

癡知得不得羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘
五法成就若僧時到僧拜某甲比丘分雨浴衣白如
是大德僧聽某甲比丘五法成就僧今拜某甲比丘
分雨浴衣諸大德忍某甲比丘分雨浴衣忍者僧默
然若不忍者便說僧以忍拜某甲比丘分雨浴衣竟
僧忍默然故是事如是持作羯磨已應眾僧中唱言
諸大德是中分物參差不同相降四指八指理不得
計若不唱者得越毗尼罪從四月一日得雨浴衣從
上座次第付得已不聽裸浴又不得著雨浴衣應著
餘故衣若在屏處若深水裸浴無罪不得著雨浴衣

作眾僧治堂舍作及白灰作泥作覆屋作通水溝杼
井作當著餘故衣是雨浴衣不得作三衣不得淨施
不得餘用持取薪草及盛巨磨不得著入池水潢水
中浴大雨時得著小小雨不得著若大雨卒止垢穢
未淨著入池水潢水中浴若比丘病服藥吐下刺頭
出血及露地食時得持作幔障此雨浴衣四月半受
用至八月十五日應僧中唱言諸大德今日僧捨雨
浴衣如是三唱捨已得受持三衣若淨施得作餘
用是故說

佛住王舍城廣說如上爾時諸比丘著留縷衣諸外

道亦著留縷衣時優婆塞欲禮比丘誤禮外道聞呪願異知非比丘卽便慚愧時外道弟子欲禮外道誤禮比丘如是參錯諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後比丘衣應截縷作淨淨作淨外道欲與比丘作異故留朱羅赤石染衣捉三奇杖持軍持

復次佛住舍衛城曠野比丘得拘舍耶衣欲染著煮染汁如上三種染衣色中說佛住舍衛城毗舍離比丘得欽婆羅亦如上說

復次佛住舍衛城時尊者孫陀羅難陀是佛姨母子有三十相食後從舍衛城出阿難隨後亦如上三色

衣中說

復次佛住舍衛城爾時尊者阿羅軍荼做佛衣量作衣著入舍衛城是比丘身短衣長曳地而行爲世人所譏沙門釋子曳衣而行又人訶言汝不知耶瞿曇沙門衣非已父母作敗復更得是故如是諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼阿羅軍荼來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言從今日後當隨自身量作衣佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘做如來衣量作衣若過量截已波夜提如來衣量長

九修伽陀搩手廣六搩手是名如來衣量比丘者如
上說如來衣量者長九修伽陀搩手廣六修伽陀搩
手長者縱廣者橫修伽陀者如來應供正遍知搩手
者如來搩手長二尺四寸若過者截已波夜提悔過
不截悔者越毗尼罪波夜提者如上說長應量廣過
量若自作若使人作作成波夜提受用越毗尼罪廣
應量長過量中應量邊過量邊應量中過量若屈量
縮量水灑量欲令乾已長大若自作若使人作作成
波夜提受用越毗尼罪作時當減量不得過量當隨
自身量是僧伽梨有三種上中下上者長五肘廣三

肘中者長五肘一不舒手廣三肘一不舒手下者長
四肘半廣三肘一不舒手著衣時緣相降二指作鬱
多羅僧有三種上中下上者長五肘廣三肘中者長
五肘一不舒手廣三肘一不舒手下者長四肘半廣
三肘一不舒手作安陀會亦有三種上中下上者長
五肘廣三肘中者長五肘一不舒手廣三肘一不舒
手下者長四肘半廣二肘一不舒手下至覆三曼陀
羅作泥洹僧是故說

摩訶僧祇律卷第二十下

音釋

締丑知切

銅屬

翦

翦候切

翦

翦下革切

翦

翦

翦

翦

翦

翦

翦

翦

翦

翦

翦

落胡切

科

科當口切

科

科

科

科

科

科

科

科

科

科

科

科

科

科

切張仲

痲

痲音加乾

痲

痲

痲

痲

痲

痲

痲

痲

痲

痲

痲

痲

痲

痲

全壇居士于玉德施賞刻此
摩訶僧祇律卷二十下計字六千九百二十個
茲銀三兩一錢一分四厘
崇禎甲戌歲季夏月金沙顧蓮山識

力ノ世三