
永樂北藏

永樂北藏

『永樂北藏』整理委員會

綫裝書局

御製

天清地寧陰陽和順七政明朗
風雨警調俗厚作均萬物咸暢
烽化外俗内安明際順類悉遂
大普光明統五年既一十一月
普明正統五年既一十一月
人禮教皆統慈興善行豐孝
百穀常熙來臻登幽
陰陽和順七政明朗
萬物咸暢
類悉遂
登幽
厥臣害忠良
災

永樂北藏第八四册目録

○摩訶僧祇律　續前（本册卷第十九至卷第四十　從三—存六）……一
○曇無德部四分律删補隨機羯磨　四卷　唐道宣撰（存七—十）……七五七
○根本説一切有部毗奈耶雜事　四十卷　唐義浄譯（本册卷第一至卷第三　以一—三）……八六一

摩訶僧祇律卷第十九　從三

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淨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（三）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即遣彼還恐失食故並看日時中還衆食已訖出祇桓門門閒彷徉經行遙見彼來口脣乾燥似未得食即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爲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　婬坐屏處坐　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鴿鳥在中戲食時尊者優陀夷見鳥已即語長壽借我弓箭試我手看答言可爾即捉弓并注五箭挽弓放發射殺五鴿即取搣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淮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蹈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捉杖木瓦石等若就打若遥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猫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(陝三)(四)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母母死者波夜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人胎越毗尼罪是名胎行毗陀羅呪屑末藪擾掐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記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坌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(僧祇三)(五)若者若比丘殺心於畜生常行處食處飲水處施(僧祇三)時越毗尼心悔觸彼身者越毗尼罪因是死波夜提是名(僧祇三)若者若比丘殺心於畜生常行處食處飲水處施時越毗尼心悔觸身者越毗尼罪因是死者波夜提是名坑陷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若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復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若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若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群比丘欲令十六群比丘疑悔故作如是言世尊制戒年滿二十聽受具足汝未滿二十而受具足不名受具足聞是語已即便大啼佛聞啼聲知而故問是何等小兒啼聲比丘答言是六群比丘欲令十六群比丘疑悔故作如是言世尊制戒年滿二十聽受具足汝等未滿二十

而受具足非受具足聞是語已是故啼耳佛言呼六群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為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眾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踠脚槉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痤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鵄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瞎眼癭脊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叉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群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

乞尼式叉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波夜提者如上說若比丘有多衣忘不識應取一切衣集著一處當捨作是言此衣(後三)淨施與某甲某甲於我不計意(九)令還捨若是三衣者應別捨是我三衣數此僧伽梨先受持令捨此僧伽梨是我三衣數令受持此鬱多羅僧是我三衣數先受持令捨此鬱多羅僧是我三衣數令受持此安陀會是我三衣數先受持令捨此安陀會是我三衣數令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群比丘食前取他僧伽梨取他鉢藏著異處是比丘乞食時到欲入聚落求僧伽梨不得復有比丘求鉢不得是比丘問諸比丘長老誰持我僧伽梨去復問誰持我鉢去時六群比丘便笑言長老此僧伽藍大但求之即求經久不得復言長老雇我何物當助汝求聞是語已知是彼藏食後復藏尼師壇及鍼筒諸比丘食已欲林中坐禪求尼師壇不得即言長老誰持我尼師壇去復有比丘言誰持我鍼筒去六群笑言長老此僧伽藍大但遍求即求經久不得復語言汝雇我何物當助汝求聞是語已知是彼藏諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群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鍼筒佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘藏他衣鉢尼師壇鍼筒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筒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鑰及餘器越毗尼罪藏尼師壇者波夜提藏餘敷具越毗尼罪鍼筒者有鍼合藏波夜提無鍼越毗尼罪藏有縷鍼波夜提（注三）（十一）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叉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群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群比丘比丘聞已即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群比丘來來已佛問六群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中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澁熱者若以火若以日炙衣鉢鍵鑰揩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氈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憂鉢羅華莖拘牟頭華莖須揵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澁者鉢頭摩華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澁恐比丘者波夜提比丘尼偷蘭遮式叉摩尼沙彌沙彌尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城為諸天世人之所供養多所利

益爾時舍衛城中有姊妹二人姙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姙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群比丘各持澡盥到阿耆羅(從三)河邊澡洗入水仰覆浮戲渡河來往拍水沐没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(十三)不信即語末利夫人言看汝家所事福田夫人深信無疑不迴顧看即答言大王或是年少出家始受具足未知戒律或世尊未制此戒是故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迴顧看爾時尊者童子迦葉於其中入頂四禪以天耳聞王語聲即語諸伴比丘作是言長老王倍生不信末利夫人心生不悅今當令彼發歡喜心皆言善哉各各即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中而過時

末利夫人在露處坐見其坐影已即便仰觀見次第行列結跏趺坐前皆有澡盥乘虛而去似如鴈王見是事已心大歡喜即白王言看我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為良福田諸比丘聞王嫌故以是因緣往白世尊佛言呼十六群比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言我今罰汝因汝當為諸比丘制戒佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘水中戲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為物故還渡取無罪沒者以戲故沐沒波夜提若鉢小鉢銅釪器物墮

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濺者以戲故在水中澆濺岸上越毗尼罪岸上澆濺其水中者越毗尼罪水中澆濺水中者波夜提陸地澆濺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眠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濺無罪是名澆濺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鍵鑰器上作字越毗尼罪若洗脚時以水畫木上及畫瓦甕瓶一一越毗尼罪以指彈水作聲越毗尼罪（陵三）以水跳空中接取（十五）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群比丘去佛不遠在一處坐優鉢羅比

五尼脂梨沙彌尼亦來禮拜問訊禮拜問訊已往十六群比丘所以同年少相好樂故至彼中坐坐不正故彼見已更相指示而笑時有婆羅門極醜陋癭脊跛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即瞋恚言沙門釋子不知儀則而形笑我諸比丘即答言我不笑汝婆羅門言不爾正笑我耳作是語已往至佛所作是言奇異瞿曇沙門釋子不知儀則見我醜陋將端正婦而形笑我佛即爲婆羅門隨順說法示教利喜歡喜而去去已佛言呼十六群比丘來來已佛問比丘有婆羅門極醜陋將端正婦汝見已實笑不答言不笑婆羅門汝笑誰答言世尊齋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捉竹木指越毗尼罪應語言某甲當次食去若沙彌（從三）眠欲喚起者（十六）應彈指若不覺者不得以指挃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慚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慚愧當作方便發遣取物若婬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即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即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即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即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即勑官人料理比丘給其湯藥與其衣鉢即取是人繫著獄中籍家財物沒入官庫諸比丘以是因緣往白世尊佛語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為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與女人共期道行乃至聚落中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為異耳是故說

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覲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即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即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即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即語言沙門隨我還家當借宿處比丘即隨還至家與一房語言沙門此中可宿比丘即敷草蓐結跏趺坐母子食訖還自眠處是比丘道

行疲極偃息而卧女伺毋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已比丘還復卧此女須臾復來如世尊所說有五種人夜多不眠何等五女人起欲想憶男子故夜多不眠男子起欲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經竊起來牽其草蓐比丘覺已復正身坐乃至旦了明日至佛所佛遥見已知而故問誰嬈觸汝頗色不悅即以上事具白世尊佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故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毋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

丘女人俱室内波夜提比丘室内女人半身在屋内越毗尼罪比丘屋内女人屋外無罪女人比丘俱屋内波夜提女人屋内比丘半身在屋内越毗尼罪女人屋内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隨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間踈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内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猗眠時波夜提若衆多比丘在房内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

正賢兒抱入是故說
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二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為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從處坐一一波夜提若家中作務淨人來往不斷者無罪若門向道道中行人如乞比丘食頃不斷彼即當淨人無罪若比丘女人於閣上共坐閣下淨人遥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遥見比丘女人共坐不聞語聲越毗尼罪聞而非見者聞語聲不見其人越毗尼罪亦見亦聞者見共坐聞語聲無罪非見非聞者波夜提（佐三）盲（才二）聾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群比丘所見其
年少身色柔輭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
即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
即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為請食故見十六群
比丘在其家食此諸年少起憍恣言母此食
太多答言子減之復言太少答言兒當益如
是或嫌冷熱堅輭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不名受具足比丘

者如上說知者若自知若從他人聞不滿者不滿二十雨減二十年是名不滿二十雨滿二十年是名不滿減二十雨過二十年是不名滿冬時生還冬時受未經安居竟是名不滿春時生還春時受未經安居竟是名不滿前安居生還前安居受未經前安居竟是名不滿後安居生還後安居受未經後安居竟是名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名受具足滿二十雨減二十年是名滿二十滿二十雨滿二十年是名滿二十滿二十雨過二十年是名滿二十冬時生安居竟受具足是名滿二十春時生安居竟受具足是名滿二十前安居時生前安居竟受具足是名滿二十後安居時生後安居竟受具足是名滿二十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

是名受具足滿二十兩時人一切謂不滿一切越毗尼罪是不名受具足滿二十兩一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頰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為國王應卻敵安民云何使賊劫掠人物即勑將士仰汝追捕必使擒獲若不得者不足空還將士念言王教嚴重事應宜速即集兵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即示其道時比丘問賊長壽汝欲何去答言向毗舍離比丘復言當共作伴彼即答言我等是賊劫奪他物經涉險道不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群賊王言先將比丘來來已王言汝出家人云何作賊比丘答言我非是賊何故相隨比丘以上事具向王說王言遣比丘去將此賊來問賊言此出家人是汝伴不答言非伴何故相隨賊以上事具向王說王言將賊去更喚比丘來來已王問比丘汝出家人云何作賊妄語欺官望得脫耶賊道汝是伴何以言非比丘答如初王即教勑禁官放比丘去賊如法治罪便取五百群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群

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即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人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令甚願樂何由可得阿難即至王所作是言世尊語王我能令此人從今日後更不作賊王即勑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遥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即於是時得須陀洹道問言汝等樂出家不答言世尊我等先若出家不遭此苦唯願今者度我出家佛言善來比丘作

是語時五百群賊舉身被服變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群賊蒙世尊恩自然解脫佛言不但今日蒙我解脫過去世時已曾蒙我如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車伴人伴賊相貌有三事可知香色莊嚴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墼作泥為世人所譏沙門瞿曇無量方便毀訾殺生讚歎不殺而令自手掘(從二)地作基作墼作泥故傷一根命此是敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛語比丘此中雖無命根出家之人所(從八)不應作當少事少務莫為世人所譏失他善福從今日後不得自手掘地佛告諸比丘依止曠野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躑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鍬鑺斧鑿竹木自手掘若遥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卧亦如是不故者無罪若比丘河邊坎上以脚蹋墮蹋蹋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塼瓦鍬钁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拴越毗尼罪傷如蚊脚波夜提拔拴時越毗尼罪傷如蚊脚波夜提若比丘

欲張氈疊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摘塼至基際使淨人摘若壁不泥者以曾被雨使淨人摘兩三行然後自摘至地際復使人摘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壞被雨不得取應使淨人若新雨後比丘不得自抒（後三）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瀆若屋流水道新雨後比丘不得自抒使淨人抒若大小行用水時手摩地波夜提當用灰土巨磨若雨潦推土聚一處比丘不得取使淨人取若瓦瓶器物在露地經雨已比丘不得自取使淨人取若洗脚木經雨後不得取若木石塼瓦種種諸物在露地雨後比丘不得取使淨人知掘地波夜提半沙越毗尼罪純沙無罪石薑石糞灰亦如是是故說

摩訶僧祇律卷第十九

音釋

撅 其結切 手拔也 撾 其亮切 小阱也 澓 房六切 洑也 瞎 許轄切 目盲也 跛 布火切 足曲病也 鍼筒 鍼諸深切 同筒徒東切 鍵鎖 梵語也此云淺鐵鉢今呼爲鍵子鍵音虔鎖音荅 皴 側救切 皮皺也 喂 於韋王以灼二切 貪二切 鑰 以灼切 鍵鑰也 盥 古玩切 鍼鑿 鍼七遥切 鑿在綽切 大鉏也 濺 子賤切 潰灑也 釬 其月切 與釱同 釱羽俱切 器名 栓 所乙切 鋪杯切 未燒塼也 擿 直隻切 投也 坏

摩訶僧祇律卷第二十上

從四

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梨車摩訶男請僧施藥時六群比丘聞摩訶男請僧施藥當試惱之明日晨起著入聚落衣到其家共相問訊我聞檀越（從四）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即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即辦衆藥自往白言先所索藥今者已辦便可來取比丘聞已並笑而言我前試汝實不須藥彼曰何故相試我家中所有於佛比丘僧無有悋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即向佛悔過佛言何故即以上事具

白世尊佛言癡人梨車摩訶男家所有愛重於佛比丘無所慳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盡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與倉者若言取盡不得復食若檀越言尊者何以不

來答言我先受請盡此倉穀穀今已盡是故不來若言尊者我非謂一倉更有餘倉從今日但來如是受者無罪請食酥乳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擠乳者若言擠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齋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齋女夫住女夫今去是故不來若言更受我請如是受者無罪若言尊者受我前食不得索後食若請後食不得索前食若請與非時漿不得索藥及餘物若請與塗足油不得索非時漿若請與藥者應從索藥若言尊者盡壽受我請衣食卧具醫藥（從四）爾時得隨意索無罪是故說

佛住拘睒彌國廣說如上爾時諸比丘語闡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往白世尊佛言呼此闡陀比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛語闡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懱悞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睒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宿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耆波夜提九十二波夜提四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法隨順法當學莫犯作是語時答言我不隨汝語若見餘長老宿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如是四衆罪三衆罪二衆罪一衆罪（從四）波羅夷應當學（四）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輭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

漢畏作是教時不得答言有常當學應答言我為是故出家是故說

佛住拘睒彌國廣說如上爾時拘睒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災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為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躃地當世尊前舒脚而卧佛知而故問是何比丘在如來前舒脚而卧比丘答言善來比丘飲酒過多是故醉卧佛問諸比丘此善來比丘先曾晝寢不不也世尊復問比丘善來未醉之前頗曾佛前舒脚卧不不也世尊復問比丘多飲酒已欲使不醉可得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
答言不能佛言設使眷屬羅龍聞者生其不
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躃地在世尊前舒脚
而卧佛知而故問是何比丘在如來前舒脚
而卧答言世尊是那夷翅比丘飲石蜜酒過
多是故醉卧佛問諸比丘那夷翅比丘先曾
晝寢不不也世尊復問比丘那夷翅未醉之
前頗曾舒脚佛前卧不不也世尊復問比丘
若多飲酒已欲使不醉可得爾不不也世尊
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為
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麪屑水
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肴黃澱清和者石蜜蘗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麨麥人酵米飯醪麥飯醪木麥醪麨醪麨麥人酵者麨麥人蘗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蘗水於器中釀乃至飲者波夜提麥飯醪者麥飯蘗水於器中釀乃至飲者波夜提木麥醪者木麥飯蘗水於器中釀乃至飲者波夜提麨醪

者麨蘗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麨越毗尼罪飯麨合和飲者波夜提食石蜜飲水無罪食蘗越毗尼罪三種合和飲者波夜提飲穀酒石蜜酒波夜提飲蒲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睒彌國廣說如上爾時僧和合欲作羯磨時尊者闡陀不來遣使往喚語闡陀比丘僧和合欲作羯磨長老來而不肯來諸比丘語闡陀很戾若喚來必不來若語莫來脫有來理即遣使語長老莫來彼言住住汝等盡往語我莫來即便來入僧中比丘語令坐而不肯坐諸比丘復語長老莫坐即言汝等盡坐語我莫坐便坐比丘復語長老汝何論是事答言我不語比丘復語長老莫語即言

汝等盡語語我莫語便語既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闡陀比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾(從四)佛言此是惡事闡陀汝常不聞我無量方便歎說隨順輭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睒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麁

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群比丘屏處盜聽聞此語已向彼人說聞彼語已向此人說於是彼此更生

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群比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛語六群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為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘諸比丘諍訟時默然立聽彼有說者我當憶持作是因緣不異者波夜提比丘者如上說諍訟者是法非法是毗尼非毗尼乃至是應羯磨是不應羯磨立聽者若隔壁若隔籬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共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温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窮來案行諸房知如法不若聞說世俗談譚若說王說賊如是種種言說不得便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便入讚歎待自來已然後讚美汝等能共論經說義講佛法事如世尊說比丘集時當行二法一者賢聖默然（俠四）二者講論法義（十一）若比丘入聚落行語而去後比丘來不得默然應聲欬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欬動脚作聲若比丘遶塔時食後欲入林

中坐禪時亦復如是故說
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
落不名為白白往尼精舍教誡不名為白白
離食家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臾還不廢僧事無罪若作是念設晚來者應白并與欲若說法說毗尼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
往呼者域醫王取衣中間即便失音彼取衣
已白言長老我（依四）非時入聚落時（十三）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已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為白若言白往尼精舍教誡不名為白若言白離說法處不名為白應白言長老我非時入聚落前人言爾比丘者界內現前非徒衆現前除餘時者若比丘種種疾病為蛇所螫為喚醫故世尊說無罪若二比丘在阿練若處住若欲俱行展轉相白若一人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（十四）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襆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屈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即於此飲之若入聚落勿令人譏沙門夜食衣囊襆器分張持去著僧伽梨安紐捉杖持徙屈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（從四）　默聽默起（十五）　非時　入跋渠竟

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

婆夷料理家業眾事怱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己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己莫憂他人諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛具問上事汝實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上

音釋

聲古候切取牛乳也　懶惋懶力董切惋郎計切懶惋多惡不調也　瞬目失瞚疾智切　漬浸也　澱堂練切澱淖泥也　淖側氏切淖泥也　蘗魚列切　麵切古猛切　麵施隻切蟲行毒也

摩訶僧祇律卷第二十下　從五

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即語諸比丘諸比丘言世尊制戒不聽同食處食前食後（從五）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麨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為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雜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即彼處名為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即彼處名同食日早欲餘行經過應白去不白去者如上說若聚落中請僧食有比丘過到其家檀越言尊者我今日飯僧尊者亦受我請比丘受者即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我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白去者波夜提餘如上說若二比丘各有食處俱向受落道中議言我等今日先一家食然後次第

共餘家食後食一比丘應白不白去者波夜提若至先食家得五正食五雜正食二波夜提離同食處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來飯或麨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者取新出釜畫不成字一切菜一切麨一切果非別衆食非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（陵五）施衣滑墮地夫人慚愧即便蹲住諸侍人以身障之時優陀夷見已却行而出還到精舍語諸比丘長老波斯匿王寶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即白王言大王諸比丘何故不復入宮教誡時波斯匿王聞此語已往詣佛所稽首禮足却坐一面白佛言世尊諸比丘何故不復入宮教誡佛言大王是中有過如來見已不聽復入波斯匿王白佛言是中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

種優伽羅王種捨迦耶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識(從王)者王寶未出至過門限(四)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為我故願先受用比丘應語世尊制戒不得入宮王復言尊者頗有方便得開通不應答言王夫人寶盡出然後得入若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為大小行出不得復入入者波夜提若王常遊觀池林於中作王行宮王夫人寶物盡出在中有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脚過門限者波夜提若王遊觀已夫人寶物盡出行宮已空衆人入者比丘入無罪若王信心愛敬手牽比丘入無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上舍衛城內有作象牙

師字法與時有比丘到其家語檀越為我作鍼筒即便為作不大不小光色滑澤持來還房諸比丘見已問言長老何處得是不大不小光色滑澤答言象牙師字法與為我作之諸比丘聞已各各往索牙師念曰諸比丘皆當須用又念衆僧是良福田我當請僧布施（從五）鍼筒即詣祇洹頭面禮僧足已白言我法與請僧欲施鍼筒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即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筒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見子充官賦調

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為是女人隨順說法發歡喜已來還精舍以是因緣具白世尊佛言呼諸比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言從今日後不聽象牙骨角作鍼筒佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘牙骨角作鍼筒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筒時諸比丘便持金銀瑠璃玻瓈玉寶作之佛言不聽金銀寶等作鍼筒（從五六）應用銅鐵白鑞鉛錫鍮石白銅竹木欽婆羅氍毹鳥翮乃至鉢囊帶是故說

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即將至閣上語言童子看是柱梁棲棟檻枓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氍敷拘攝褥兩頭施枕見已即問尊者是誰牀褥答言我許王子言此大嚴麗非比丘所宜即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(從五)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即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即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為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作牀脚應量作高修伽陀八指除入陛若高過量作截已波夜提比丘者如上說卧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陛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已還坐隨坐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語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

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兜羅綿紵褥爲世人所譏從今日後不聽兜羅綿紵褥佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘兜羅綿紵（卷五）（九）褥若坐若卧挽出已波夜提比丘者如上說兜羅者阿迦兜羅婆迦兜羅鳩吒闍兜羅角兜羅草兜羅綿尸兜羅華兜羅諸餘兜羅等是名兜羅是中兜羅紵褥挽出已波夜提悔過挽出時抖擻令盡若不盡者以水霑手摩將令淨然後波夜提悔波夜提者如上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兜羅紵皮枕得二越毗尼罪皮及兜羅若比丘入聚落兜羅風吹著比丘衣合衣坐者越毗尼罪應拂去而坐若車載兜羅若擔若負風吹著比丘衣合衣坐者越毗尼罪應拂去而坐若敷草兜羅比丘不得坐若比丘角兜羅

田中行著衣不得坐應拂去若草兜羅華兜羅田中行著衣不得坐應拂却若敷草華兜羅坐上越毗尼罪斂草華兜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饒益故如來應供正遍知五日一行諸比丘房見諸比丘牀褥卧具垢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卧具垢穢不淨答言是諸比丘卧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饒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撰手廣一撰手半

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數坐處兩膝則無若數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即立日中時諸比丘各前懺悔白言世尊尊者舍利弗身體輭弱願恕其憊勿令不樂佛語諸比丘非為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即舍利弗是彼時心堅不可迴轉

復次佛住舍衛城廣說如上五事饒益故如來應供正遍知五日一行諸比丘房見僧褥（陀五）具中央鮮好兩邊垢汙佛知而故問比丘是何等卧具中央鮮好兩邊垢汙答言世尊制尼師壇小不得盡覆故齊覆處淨不覆處汙佛言從今日後聽兩重作不得趣爾廠課持（十一）

小故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是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搩手佛言聽一搩手佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作尼師壇應量作長二修伽陀磔手廣一搩手半更益一搩手若過作截已波夜提比丘者如上說作者若自作若使人作尼師壇者世尊所聽應量者長二修伽陀搩手廣一搩手半長者從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益搩手者二重三重對頭却剌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應量長過量中央應量邊過量邊應量中央過量若自作若使人作作成波夜提

受用越毗尼罪麤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瘥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汙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汙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搩手

廣兩搩手半若過作截已波夜提比丘者如上說覆瘡衣者世尊所聽應量長廣修伽陀搩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臣磨欲入聚落時當先前著然後著僧伽梨施紐出聚落已脫僧伽梨抖擻襞疊舉著常處覆瘡衣勿令燥脫剝瘡血出當合著入水不得入僧常所浴處當在屏處浸漬令釋然後脫之浣濯令淨浴已得持拭身後日用時亦復如是乃至瘡瘥瘥已得作三衣及淨施餘用是故說

佛住舍衛城廣說如上如三上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麤垢汙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汙不淨佛語諸比丘汝等云何合縷作雨浴衣從今日後應量作長六修伽陀搩手廣二搩手半佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作雨浴衣應量作長六修伽陀搩手廣二搩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搩手廣二搩手半長廣修伽陀搩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衆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衆僧治堂舍作及白灰作泥作覆屋作通水溝抒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新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

僧捨兩浴衣如是三唱捨已得受持作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即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染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倣佛衣量作衣著入舍衛城是比丘身短衣長曳地而行為世人所譏沙門釋子曳衣而行又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倣如來衣量作衣若過量截已波夜提如來衣量長九修伽陀（隋五）（十六）摸手廣六修伽陀摸手是名如來衣量比丘者如上說如來衣量者長九修伽陀摸手廣六修伽陀摸手長者縱廣者橫修伽陀者如來應供正遍知摸手者如來摸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叟陀羅作泥洹僧是故說

（民五）（十七）

摩訶僧祇律卷第二十下

音釋

絺丑知切　鍮託侯切銅屬　翮下革切鳥之勁羽也　㮈棟所棟多貢切　檻胡落切　枓枡枓當口切　枡枡結奚切　曝曬曝蒲木切曬所戒切曝曬日乾也　揵渠陟革切張仲曰揵　疥音加瘡也　褰必益切揭

摩訶僧祇律

第八四册

摩訶僧祇律卷第二十一　從六

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爾時尊者陀驃摩羅子僧拜典知九事如上說乃至陀驃摩羅右手小指放光作明隨次付房阿蘭若阿蘭若共乞食乞食共糞掃衣糞掃衣共一坐食一坐食共常坐常坐共露坐露坐共草蓐草蓐共經唄經唄共法師法師共學律學律共阿羅漢阿羅漢共三明三明共六通六通共無威儀無威儀共爾時六群比丘語陀驃言長老與我等六人共一處住答言待汝伴中最下坐次得房隨意共住時是伴下坐次得弊房臥牀坐牀褥枕諸物皆悉弊故又別房食亦復麤惡自相謂言長老陀驃如我生怨與我弊房麤食是長老若久住梵行者方令我等得大苦惱然世尊制戒不得無根波羅夷法謗令當以僧伽婆尸沙法謗即往到其所作是言長老汝犯僧伽婆尸沙罪答言我無是罪彼言誰復作賊言我是賊但汝犯僧伽婆尸沙罪即屏處謗衆多人中謗僧中謗

陀驃比丘犯僧伽婆尸沙罪時陀驃比丘以是因緣往白世尊佛言汝有是事不答言無也佛言汝無此罪世尊知汝清淨陀驃言世尊雖知我無罪惟願世尊當語彼人令生信心莫令長夜誹謗得不饒益佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛語六群比丘此是惡事汝常不聞我無量方便說於梵行人應起恭敬身行慈口行慈意行慈汝今云何以無根僧伽婆尸沙法謗此非法非律非如佛教不可以是長養善法

佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘瞋恨不喜以無根僧伽婆尸沙法謗波夜提比丘者如上說瞋者九惱事及非處起瞋第十恨者凡夫及學人有不喜者乃至阿羅漢有無根者事原不現又不見彼事不聞彼事不疑彼事僧伽婆尸沙者十三事中若一一謗波夜提波夜提者如上說若比丘瞋恨有二相似清淨不清淨清淨者言汝見我犯何罪十三事中若一若二彼不見不聞

不疑不決了若屏處若衆多若僧中作是言我見汝犯僧伽婆尸沙我聞汝犯僧伽婆尸沙我疑汝犯僧伽婆尸沙聞不實聞根不實疑不實疑根不實本曾見忘聞忘疑忘見不爾聞不爾疑不爾對面四目謗語語波夜提清淨不清淨想謗偷蘭遮欲驅出波夜提不清淨清淨清淨想謗越毗尼罪欲驅出偷蘭遮清淨清淨想誹謗偷蘭遮欲驅出波夜提不清淨不清淨想毀訾波夜提謗比丘波夜提謗比丘尼偷蘭遮謗式叉摩尼沙彌沙彌尼越毗尼罪謗俗人越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上說有比丘乞食時到著衣持鉢入城次行乞食到一家婦人言尊者至某日當飯僧并施衣比丘答言善哉優婆夷當及時爲於身命財修三堅法常修習行勿令留難乞食比丘還精舍已（三）語諸比丘長老我語汝善事問何等善事答言某甲家到彼日當飯僧并施衣時難陀優波難陀去不遠聞語聲即問彼家在何處住姓字何等門戶那向具問知已明日晨朝往到其家謂

優婆夷言我聞好聲尊者聞何等聲聞汝欲飯僧并施衣爲實爾不答言始有是心但恐中間有留難知當果不優波難陀語優婆夷言汝可持是衣施與難陀答言我家更無餘物止有是衣本欲施僧今不可轉優波難陀即毀訾言何等是僧老烏亦僧老鵄亦僧如穿臼漏槽不可滿足僧於汝有何利益能爲汝活男活女能至王家料理官事耶難陀能爲汝作多利益事但持是衣施與難陀優婆夷答辭如初時難陀復勸與優波難陀如上說優婆夷猶言我家更無餘物適欲迴施尊者然先已許僧不可迴轉優波難陀言與汝不與任汝意作是語已即便捨去時優婆夷作是念此衣適欲與難陀然僧是良福田適欲施僧然難陀有大力勢恐與我作不饒益事思惟是已遂不復施諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言喚優波難陀來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言癡人作此三惡事施者失福受者失利輕毀衆僧佛語優波難陀汝常不聞我以無量方便讚歎少

心悔是故說
佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘半月
說波羅提木叉時說四事時默然說十三事
時瞋三十事時語九十二波夜提時便起作
是言長老此是世尊說耶世尊在何處說若
我久在世者如是事比所聞轉多此便是法
毋更生禁戒遂茲諸比丘聞是語慙愧以是
因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛
具問上事汝實爾不答言實爾佛語六群比
丘此是惡事如汝欲饒益故為諸弟子制戒
半月說波羅提木叉汝云何嫌遮此非法非
律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比
丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘半
月說波羅提木叉時作是言我今始知是法
入修多羅半月波羅提木叉中說諸比丘知
彼比丘本若二若三說波羅提木叉中坐況
復多彼比丘不以不知故得脫隨所犯罪如
法治應訶言長老汝失善利半月說波羅提
木叉時汝不尊重不一心念不攝耳聽法訶

已波夜提悔過比丘者如上說半月者若十四日十五日波羅提木叉者十二修多羅說者謂作是語我今始知是法半月波羅提木叉中攝是比丘知彼若二若三說波羅提木叉中坐況復多彼比丘不以不知故無罪隨所犯罪如法如毗尼治應訶言長老汝失善利半月說波羅提木叉時汝不尊重不一心念不攝耳聽法訶已波夜提悔過波夜提者如上說受具足已應誦二部毗尼若不能誦二部毗尼當誦一部若不能誦一部當廣誦五衆戒若不能者當廣誦四衆戒若復不能者當廣誦三衆戒若復不能者當廣誦二衆戒若復不能者當廣誦一衆戒及偈若布薩時廣說五衆戒若復不能者當廣誦四衆戒若復不能者當廣誦三衆戒若復不能者當廣誦二衆戒若復不能者當廣誦一衆戒及偈餘者僧常聞不誦者越毗尼罪僧中應使誦利者說餘人專心聽佛言誦波羅提木叉時餘比丘不得坐禪及作餘業皆應專心共聽若四事聽十三事不聽越毗尼罪十三事

聽二不定法不聽越毗尼罪二不定聽三十事不聽越毗尼罪三十事聽九十二事不聽越毗尼罪九十二事聽四波羅提提舍尼不聽越毗尼罪四波羅提提舍尼聽衆學不聽越毗尼罪衆學聽七滅諍不聽越毗尼罪若中間隨不聽隨得越毗尼罪一切不聽波夜提此罪不得趣向人悔過當衆中持戒有威德人所敬難者於前悔前人應訶言長老汝失善利半月說波羅提木叉時汝不尊重不一心念不攝耳聽法訶已波夜提悔過是故說

食家入王宮　鍼筒牀二褥　坐具覆瘡衣雨衣如來衣　無根謗第十　迴向遮布薩第九跋渠竟

四提舍尼初

佛住迦維羅衛釋氏精舍廣說如上爾時諸比丘在阿蘭若處時諸釋種父母姊妹親里家遣使齎飲食送與比丘所齎食人於道中食半或食三分中一分或都食盡是諸比丘有歸家看者親里問言我先送種種飲食為

悉達不其中到者言到半到者言半到三分中一分到者言一分到不到者言不到親里聞已即瞋恚言弊惡死人使汝送食何敢取食即便鞭於此使人得苦痛大啼哮言坐是沙門令我得打諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚是諸比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛語諸比丘汝云何阿蘭若處住先不語外外不受內自手取而食從今自後不聽阿蘭若處住先不語外外不受內自手取

復次佛住迦維羅衛釋氏精舍廣說如上如來應供正遍知五事利益故五日一行諸比丘房見比丘羸瘦顏色癡黃知而故問比丘氣力足不答言病苦世尊佛問比丘汝不能服隨病藥隨病食耶白言世尊制戒不聽阿蘭若處住先不語外外不受內自手取世尊我病不能出外是故羸瘦病苦佛言從今日聽病比丘內取佛告諸比丘依止迦維羅衛住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘阿蘭若處住先不

語不病比丘外不受內自手取若噉若食是比丘應餘比丘邊悔過如是言長老我墮可訶法此法悔過初波羅提提舍尼法比丘者如上說阿蘭若處者如上說先不語者語有二種分數不分數分數者先語當送爾許爾許種飲食不分數者直言當送食不列種數外不受者不精舍外受內者精舍內病者下病冷病風病如是此病不堪出外取食是故世尊說無罪自手受者手從手受器從器受噉者餅果等食者五正食若噉若食是比丘應向餘比丘悔過言長老我墮可訶法此法悔過前人應問汝見罪不答言見慎莫更作答言頂戴持波羅提提舍尼者是罪向人發露不覆藏若為是比丘送食語餘比丘餘比丘受無罪若為是比丘送食語是比丘餘比丘受無罪若為是比丘送食語是比丘是比丘受無罪若為是比丘送食語餘比丘餘比丘受無罪若為餘比丘送食語餘比丘餘比丘受無罪若送食先語有分數者無分數者比丘得在內當憶種數相應者取不相應者語令還若有疏來者看疏相應取不

相應遣還若印封來者看封印完者取不完者遣還若先語無分數來者當出精舍門外受若卒來入門者不得受若有淨人應語與淨人若無淨人語令放地待淨人來應語淨人持此食出外出外已比丘應受若比丘病不能出外內受無罪若比丘親里(從六)持飲食到(九)園若池林中遊觀處持食與比丘者隨意受無罪若比丘道行時作是念至某精舍當食過餘處食者應悔過若至某精舍值彼僧受請隨去無罪是故說

明四提舍尼法第六

佛住毗舍離廣說如上尸利摩比丘尼因緣應廣說乃至佛語諸比丘我聲聞尼中福德第一尸利摩比丘尼是時世饑饉乞食難得爾時尸利摩比丘尼時到著入聚落衣持鉢入毗舍離城次行乞食見比丘即問言尊者得食不比丘即以空鉢示之比丘尼見已作是念是我所尊而乞食不得便持已鉢中食與比丘比丘得食還到精舍喚餘比丘共食諸比丘問言長老何處得是好食答言尸利

摩比丘尼邊得諸比丘聞已各各往索如是次第乃至五百比丘盡皆得食然後自求日時已過失食還到精舍明日晨朝諸比丘復著衣持鉢至比丘尼精舍門立比丘尼見已即入語尸利摩比丘尼言諸比丘今在門外相待尸利摩聞已語弟子言取衣鉢來我為諸上尊乞食如是次第供給五百人已然後自求日時復過失食而還至第三日亦復如是乃至次第供給五百人唯一人未得此比丘隨尸利摩後入一家以先三日失食故身體虛羸迷悶倒地時諸婦人見已驚起欲扶比丘尼言住住待我思惟何故倒地即便憶念為諸上尊乞食自失食故悶極倒地起已自拂拭塵土正衣服已作是思惟能布施者有無上利憶念布施生歡喜心因歡喜故心得清淨三昧（欠六）以三昧觀見五陰生滅（十）布施莊嚴心調伏諸根即入金剛三昧盡一切漏於佛法中三明作證尸利摩比丘尼得證已爾時婦人將入洗浴已敷牀令坐然後與食彼比丘故在門外立婦人見已恐復索食故當

戶而立比丘尼見遮戶立心生疑何故遮戶傾頭看是比丘衣角言是我上尊乞食不得即語言尊者可入取食婦人言阿尼且食我當更求與之比丘尼言今世飢儉何處更得復持食與婦人嫌言沙門釋子無有慈心云何三日失食飢極垂命而復從索食諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是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白衣家內非親里比丘尼邊自手取食

復次佛住毗舍離廣說如上爾時尊者阿利吒身有瘡瘦為人惡賤人不與食每行乞食時若未入門閉門不前若已入門驅出不與如來應供正遍知五事利益故五日一行諸比丘房見阿利吒身有瘡瘦佛知而故問比丘汝身力調和(從九)不答言世尊但患飢苦佛問比丘汝不能乞食耶答言世尊我能乞食但身體瘡瘦人所惡賤每行乞食若未入門閉門不前若得入門驅出不與佛言汝不能往尸利摩比丘尼邊乞食耶答言世尊制戒白(十一)

衣家内非親里比丘尼邊不得自手受食彼非我親里是故不往佛言從今日後聽病比丘往佛告諸比丘依止毗舍離住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘不病白衣家内非親里比丘尼邊自手受食若噉若食是比丘應餘比丘邊悔過言長老我墮可訶法此法悔過是名波羅提提舍尼法比丘者如上說非親里者非父親非母親病者世尊說無罪不謂小小病謂疥癩黃爛瘡瘭癰瘥人所惡賤是名為病

白衣家内者俗人家内比丘尼者二部衆中受具足自手受者手從手受器從器受噉者餅果等食者五正食是比丘應向餘比丘悔過長老我墮可訶法此法悔過前人應問汝見罪不答言見應語慎莫更作答言頂戴持波羅提提舍尼者如上說若比丘不病在俗人家内非親里比丘尼邊自手受飲食受時越毗尼罪食時犯悔過法非親里非親里想受食者犯悔過非親里疑想受食者犯悔過非親里親里想受食者越毗尼罪親里非親

里想受食犯越毗尼罪親里疑想受食者越毗尼罪親里想無罪爲餘人受者越毗尼罪病人無罪爲病人受無罪食病人殘無罪若式叉摩尼沙彌沙彌尼持食來施語令放地然後餘人邊受無罪比丘尼自持來放地已作是言尊者爲我故受受者無罪比丘尼住處受無罪是故說

（十二）

（佛六）

佛住王舍城迦蘭陀竹園精舍廣說如上爾時偷蘭難陀比丘尼知識家請僧食偷蘭難陀比丘尼六群比丘前立指示語檀越言與是比丘飯與是比丘羹與是比丘魚肉檀越聞已偏益六群比丘諸比丘嫌言云何六群比丘受比丘尼偏教益食而不訶諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是六群比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言汝云何受比丘尼偏教益食而不訶佛告諸比丘依止王舍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白衣家內請食比丘尼立指示言與是飯與是羹魚肉諸比丘應語是比丘尼言姊妹小住

待諸比丘食竟若諸比丘中乃至無一比丘語是比丘尼言姊妹小住待諸比丘食竟者是諸比丘應向餘比丘邊悔過如是言長老我隨言可訶法此法悔過是名波羅提提舍尼法比丘者如上說白衣家者俗人家請者若今日若明日食者（從大十三）五正食五雜正食比丘尼者二部衆中受具足與者益是飯與是羹與是魚肉應語比丘尼者齊見聞知應教作是言姊妹小住待諸比丘食竟若止者善若不止者第二第三語若不語受者越毗尼罪食者犯悔過法是比丘應向餘比丘邊悔過如是言長老我隨言可訶法此法悔過前人應問汝見是罪不答言見應語愼莫更作答言頂戴持波羅提提舍尼者如上說不滿三訶而食者越毗尼罪滿三訶不止食者無罪一人訶已一切食無罪不見不聞者食無罪尼自作檀越無罪若檀越未曾請僧不知儀法爾時比丘尼得教安置形像教益食法然後應坐若不請若非五正食教無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上大臣毗闍因緣此中

應廣說乃至仙彌尼剎利佛告諸比丘大臣毗闍布施太過錢財竭盡僧應爲作學家羯磨羯磨法者應作是說大德僧聽大臣毗闍布施太過錢財竭盡若僧時到僧爲大臣毗闍作學家羯磨白如是大德僧聽大臣毗闍布施太過錢財竭盡僧今爲大臣毗闍作學家羯磨諸大德忍與大臣毗闍作學家羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是僧已與大臣毗闍作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持大臣毗闍乃至仙彌尼剎利還疲極身蒙塵土先問家中諸阿闍梨頗數來不答言來但有所施時一切不受毗闍聞已心生不樂竟不洗浴往詣世尊頭面禮足却住一面白佛言世尊諸比丘何故不受我家供養佛告毗闍汝布施太過錢財竭盡如來欲饒益故爲汝作學家羯磨以（從六）（十四）是因緣諸比丘不受汝施毗闍即白佛言世尊我家今者富於往昔三倍惟願世尊從今日以後聽諸比丘受我家施佛告毗闍今是十五日汝且還家沐浴身體著新淨衣與諸

眷屬來詣衆僧乞汝所領毗闍如教還後佛告諸比丘毗闍本以布施太過僧欲饒益故作學家羯磨毗闍今自說居業富足三倍於先今欲從僧乞捨學家羯磨僧應與捨毗闍歸家洗浴身體易著新衣與諸眷屬來入僧坊具說上事爾時僧與作捨學家羯磨應作求聽羯磨如是說大德僧聽大臣毗闍布施太過錢財竭盡僧欲饒益故與作學家羯磨而今財業富足若僧時到僧為大臣毗闍於僧中乞捨學家羯磨諸大德聽大臣毗闍乞捨學家羯磨僧忍默然故是事如是持爾時大臣毗闍來入僧中頭面禮足胡跪合掌如是白言大德僧聽我毗闍先富後貧僧憐愍故與我作學家羯磨我今生業具足三倍於前今從僧乞捨學家羯磨惟願僧與我捨學家羯磨如是三乞爾時應置毗闍著眼見不聞處羯磨者應作是說大德僧聽是大臣毗闍布施太過錢財竭盡僧欲饒益故與作學家羯磨是毗闍自說家業具足三倍於先已於僧中乞捨學家羯磨若僧時到僧今與

毗闍捨學家羯磨白如是大德僧聽大臣毗闍布施太過錢財竭盡僧欲饒益故與作學家羯磨毗闍今自說家業具足三倍於前已於僧中乞捨學家羯磨僧今與毗闍捨學家羯磨諸大德忍僧與毗闍捨學家羯磨忍者僧默然若不忍者說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與毗闍捨學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持是捨學家羯磨衆現前非徒衆現前佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘僧作學家羯磨比丘先不請而往自手受食若噉若食是比丘應向餘比丘邊悔過言長老我墮可訶法此法悔過是波羅提提舍尼法學家者婦須陀洹夫斯陀含婦須陀洹夫阿那含婦阿那含夫須陀洹婦斯陀含夫阿那含婦阿那含夫須陀洹婦阿那含夫斯陀含夫須陀洹婦斯陀含夫斯陀含夫須陀洹婦阿那含夫斯陀含婦須陀洹夫阿那含夫阿那含婦須陀洹夫阿那含婦斯陀含二俱須陀洹二俱斯陀含二

俱阿那含家者四姓家利利家婆羅門家毗舍家首陀家比丘先不請者先不請謂請想請餘人謂已想而往者若家中若園裏若田中自手取者手從手受器從器受噉者餅果等食者五正食是比丘應向餘比丘邊悔過如是言長老我墮(先代)可訶法此法悔過(今代)前人應問汝自見罪不答言見應語莫更犯答言頂戴持波羅提提舍尼者如上說若僧以作學家羯磨者不得如烏鳥避射方絶不往應時時往看爲說法論法事若學家欲布施者應語且置汝邊我自知時若先請僧後作羯磨不得取大價重物得取小小輕物若學家言尊者何故不受是施謂我貧耶爾時應語汝不貧如世尊所說須陀洹人成就四法於聲聞中爲最大富何等四一者於如來應正遍知生堅固信根沙門婆羅門諸天世人所不能壞二者於法生堅固信根三者於僧中生堅固信根四者於戒生堅固信根沙門婆羅門諸天世人所不能壞是名四法成就如來聲聞中不貧最爲大富若來精舍中飯僧作

衆供養及非時漿者不得捨去當佐數牀褥施供養具應爲受用已廣爲說法是故說阿蘭若住處　無病受尼食　比丘尼指授羯磨學家食　四悔過法竟

衆學法第七

佛住舍衛城廣說如上(從六)爾時六群(十七)比丘下著內衣高著內衣參差著內衣百褶著內衣石榴華著內衣麥飯團著內衣魚尾著內衣多羅樹葉著內衣象鼻著內衣下者齊踝高者齊膝參差者不齊正百褶衣者多作褶石榴華者一邊華奄麥飯團者或頭如麥飯團魚尾者垂兩角似魚尾多羅樹葉者壠起如多羅樹葉象鼻者一角偏垂如是過故爲世人所譏看沙門釋子著衣如王子大臣婬欲人如是高下參差乃至象鼻此壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言汝云何高下乃至象鼻著內衣爲世俗人所譏從今日後不聽如是著內衣佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集集已

佛於僧前自著內衣告諸比丘汝等當如是著內衣如淨居天法屈右邊攝左邊著內衣以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞齊整著內衣應當學齊整著內衣時不得如纏軸當反執右邊執左邊上角屈著內應齊整著不得如婬女法賣色左右顧視為好不好應看令如法齊整著若放恣諸根不欲學齊整著內衣者越學法狂癡心亂無罪是故說齊整著內衣應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘下被衣高私衣婆羅天被衣婆藪天被衣下被衣者齊踝高被衣者齊膝婆羅天被衣者衣加項上從兩腋下外出是名婆羅天被衣婆藪天被衣者衣加背上從兩腋下入挑著兩肩上是名婆藪天被衣如是過故為世人所嫌云何沙門釋子（從六）如王大臣童子貴樂人（十八）如是高被衣下被衣此壞敗人為有何道諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不聽高下被衣乃至婆藪天被衣

當齊整被衣佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞齊整被衣應當學齊整被衣時不得如纏軸應當通肩被著細齊兩角左手捉捉時不得手中出角頭如羊耳不得如婬女賣色法左右顧視爲好不好應看如法齊整不高不下若泥時作時手得抄舉若放恣諸根不如法被衣者越學法狂癡心亂無罪是故說齊整被衣應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時難陀優波難陀著細生踈衣形體露現又復六群比丘著垢膩破衣臂脇背肘露現共入檀越家爲世人所嫌看沙門釋子如王大臣著細生踈衣形體露現見著弊衣者作是言看沙門釋子著如是衣服形體露現似如奴僕客作賤人入家内此壞敗人（從大十九）爲有何道諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後當好覆身入家内佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃

至已聞者當重聞好覆身入家內應當學若作安陀會當用緻物作若踈者當二重三重作若安陀會踈者鬱多羅僧當用緻物作若鬱多羅僧踈者僧伽梨當用緻物作若放恣諸根不好覆身入家內者越學法若狂癡心亂無罪是故說好覆身入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘入白衣舍看象看馬看駱駝看鳥看伎兒歌舞為世人所譏云何沙門釋子東西顧視如似細作問言尊者為失何物左右顧視如有所覓出家之人應諦視入家內此壞敗人為有何道諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後當諦視入家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞諦視入家內應當學諦視行時不得如馬低頭行當平視行防惡象馬牛當如擔輦人行不得東西視瞻若欲看時迴身向所看處若放恣諸根不學諦視入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說

比丘來佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言汝云何聖人毗尼中現齒而笑相與調戲從今日後不得戲笑入家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得笑入家內應當學不得笑若有可笑事者不得出齗現齒（從六卷一）訶訶而笑應制忍之當起無常苦空無我想思惟死想若不可止當自齧舌若復不能止者當以衣角遮口徐徐抑制若放恣諸根大笑入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得笑入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘覆頭入白衣家為世人所譏云何沙門釋子如放逸婬女如賊細作如新婦如採蜜人覆頭行入家內問言尊者患眼痛耶畏日炙頭耶何故覆頭此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得覆頭入白衣家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至

已聞者當重聞不得覆頭入家內應當學覆頭者盡覆及兩耳不得覆頭行入白衣家若大寒雨雪患頭風得覆半頭一耳若故恣諸根覆頭入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得覆頭入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘反抄衣入白衣家為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣婬泆女人賣色反抄衣入人家內坐露現肘脇問言尊者欲來共聞耶何故反抄衣現脇肋此壞敗人為有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得反抄衣入家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得反抄衣入家內應當學抄衣者（佚六）一邊抄兩邊反抄著肩上（卅二）不得反抄衣行入家內若風雨時得抄一邊若偏袒右肩得抄左邊若通肩被得抄右邊不得令肘現乞食時畏汙衣故得反抄肘不現無罪若故恣諸根反抄衣入家內者越學

法狂癡心亂無罪是故說不得反抄衣入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘脚指行入白衣家為世人所譏云何沙門釋子如婬女偷人如蝦蟇行此壞敗人為有何道諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得脚指行入白衣家佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得脚指行入家內應當學入內若泥水時不得先下脚指後下脚跟當先下脚跟後下脚指若脚心有瘡當側脚行作蔽瘡物繫之先下脚跟後下脚指若放恣諸根不學平脚行者越學法狂癡心亂無罪是故說不得脚指行入家內應當學（從六并二）

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘叉腰入白衣家為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣力士叉腰入人家內此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六

群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言此是惡事從今日後不聽叉腰入白衣家佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得叉腰入家內應當學叉腰者兩手叉腰不得叉腰行入家內若腰脊痛若風腫者得叉腰無罪若癰瘡瘡癬以藥塗上畏汙衣故叉腰無罪若放恣諸根叉腰入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得叉腰入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘搖身入白衣家為世人所譏云何沙門釋子如王大臣婬女搖身入家內此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得搖身入家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得搖身入家內應當學若老病身振風雨寒雪搖無罪若放恣諸根搖身入家內者越學法狂癡心

亂無罪是故說不得搖身入家內應當學
佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘搖頭
入白衣家內為世人所譏云何沙門釋子如
婬泆人如鼠如鼠狼動頭入家內此壞敗人
有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言
呼六群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答
言實爾佛言從今日後不得搖頭入白衣家
內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞不得搖頭行入家內應當學若老羸病若
疫頭若風雨寒振搖頭無罪若放恣諸根搖
頭入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說
不得搖頭入家內應當學
佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘掉臂
入白衣家撥觸檀越面破他手中酥油瓶器
為世人所譏云何沙門釋子如力士兒人掉
臂入家內此壞敗人有何道法諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛
問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後
不得掉臂入白衣家內佛告諸比丘依止舍

衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得掉臂入家內應當學不得掉臂行入家內若先是王子大臣本習未除應當教言汝今出家當捨此俗儀從比丘法若欲呼人不得雙舉兩手當以一手招若放恣諸根掉臂入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得掉臂入家內應當學

內衣被上服　好覆諦視入　小聲不得笑

覆頭反抄衣　指行及叉腰　不搖頭掉手

學初跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘著垢膩破衣露肘腰膞難陀優波難陀著細生踈衣身體露現共白衣家坐為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣貴人著細生踈衣見著弊衣者復言似如奴僕客作賤人著破壞垢衣肘脇露現坐家內沙門釋子應好覆身坐家內此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後應好覆

身坐家内佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞好覆身坐家内應當學好覆身者應用緻物作内衣若用踈物者應兩重三重若内衣踈者鬱多羅僧應用緻物若鬱多羅僧踈者僧伽梨應用緻物若僧伽梨踈者鬱多羅僧應用緻物坐時不得坐衣上當一手褰衣一手案坐具然後安詳而坐若精舍中食上和尚阿闍梨長老比丘前應好覆身坐若放恣諸根不學好覆身家内坐者越學法

狂癡心亂無罪是故說好覆身家内坐應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘白衣家内坐看他婦女小兒行來出入上閣下閣為世人所譏云何沙門釋子如婬泆人如盜賊在他家内坐看他婦女（從大）問言尊者為失何物東西顧視出家之人應諦視坐家内此壞耶人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊（并大）佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後應諦視坐家内佛告

諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞諦視坐家內應當學諦視家內坐時不得如馬延頸低視當平視勿令不覺檀越持熟器來搪突手面若精舍中食上若在和尚阿闍梨長老比丘前坐時不得左右顧視當平坐視若放恣諸根不諦視坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說諦視坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘白衣家內坐高聲大聲共相謝話為世人所譏云何沙門釋子高聲大聲如商人失伴如放牧人大喚問言尊者何故大喚出家之人應小聲坐云何大喚此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後應小聲（我大）坐家內佛告諸比丘（廿七）依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞小聲坐家內應當學不得高聲大聲坐家內若欲喚者應彈指若前人不覺者當語近邊人若精舍中食上若和

尚阿闍梨長老比丘前坐不得高聲大聲若欲語時語比坐如是展轉第二第三令彼得知若放逸諸根高聲大聲坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說小聲坐家內應當學佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘白衣家內坐展轉調戲而共大笑為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣婬泆女人作訶訶而笑坐家內問言尊者此中有何事可笑何故出齗欲賣齒耶此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來

來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言汝出家人云何賢聖毗尼中出齗大笑從今日後不得家內坐笑佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不笑坐家內應當學不得白衣家內笑坐若精舍內食上和尚阿闍梨長老比丘前坐不得笑若有可笑事者不得出齗現齒大笑應當忍之起無常苦空無我想思惟死想當自齧舌若復不止者不得現齒大笑當以衣角遮口制之若放恣諸根白

衣家內坐笑者越學法狂癡心亂無罪是故說不得笑坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘覆頭白衣家內坐為世人所譏云何沙門釋子如婬泆女人覆頭坐家內如採蜜人問言尊者為患頭痛為畏日炙頭耶何故覆頭此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問六群比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得覆頭坐家內

佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞

不得覆頭坐家內應當學覆頭者全覆頭及兩耳不得覆頭坐家內若精舍中食上和尚阿闍梨長老比丘前不得覆頭坐若風寒雨時若病若頭患風不得全覆當覆半令一耳現若見長老比丘時當挽却若屏處私房覆頭無罪若放恣諸根覆頭坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得覆頭坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘抄衣

白衣家坐為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣婬泆女人賣色抄衣坐家內露現肘脇此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得抄衣坐家內佛告諸比丘（卷六）依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得抄衣坐家內應當學抄衣者一邊抄兩邊抄不得抄衣坐家內若乞食若取食時畏汙衣故得抄衣但莫令肘現無罪若精舍中食上和尚阿闍梨長老比丘前坐不得抄衣若抄者得抄一邊不得抄兩邊若偏袒者抄左邊若通肩被者得抄右邊若見長老比丘應還下若放恣諸根反抄衣坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得反抄衣坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘抱膝坐白衣家內為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣憍逸俗人抱膝而坐此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼

六群比丘來來已佛問六群比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得蹲坐家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得抱膝坐家內應當學抱膝者手抱衣抱不得抱膝坐家內若精舍中食上和尚阿闍梨長老比丘前不得抱膝坐若病時得衣裹若禪帶見長老比丘時當脫若屏處私房中得抱膝坐若見長老比丘來還正坐若放恣諸根抱膝坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得抱膝坐家內應當學

摩訶僧祇律卷第二十一　　卷六　三十

音釋

唄蒲拜切梵誦也　瘥於為切痢濕病也　瘍弋支切創瘡也　攝陟葉切猶摺也　壟力踵切　藪蘇后切　緻直利切密也　斷語斤切齒根肉也　齩五結切　跟古痕切足踵也　腫之隴切脹腫也　疢尤咒切頭動也　掉徒弔切搖也　搪徒郎切　揆徒骨切　蹲徂尊切踞也

摩訶僧祇律卷第二十二

從七

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六群比丘交脚白衣家坐為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣交脚坐家內此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得交脚家內坐佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得交脚坐家內應

從七

當學交脚者髀著髀上膝著膝上腨腸著脚脛上脚著脚趺上不得交脚坐家內應正兩足若精舍中食上和尚阿闍梨長老比丘前不得交脚坐若病得交脚坐見上座來當正坐若塗足挑刺交脚無罪若放恣諸根交脚坐家內越學法狂癡心亂無罪是故說不得交脚坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘又腰白衣家內坐為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣力士又腰坐家內此壞敗人有何

道法諸比丘以此因緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得又腰坐家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得又腰坐家內應當學又腰者一手又兩手又不得又腰坐家內若精舍中食上和尚阿闍梨長老比丘前不得又腰坐若老病若風動腰痛又腰無罪聲瘖癰癬以藥塗之畏汙衣故又腰無罪若見上座來應下若故恣諸根又腰坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得又腰坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘白衣家搖足坐舞手並行復折草爲世人所譏云何沙門釋子如放逸伎兒在家內坐手足不住此壞敗人有（從七）何道法諸比丘以是因緣往（二）白世尊佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得動手足白衣家坐佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞

者當重聞不得動手足坐家內應當學不得動手足家內坐者不得動手動足舞手舞足手並折草坐當安詳靖住若有所問者當先護戒隨順而答若問四塔者得指示是生處得道處轉法輪處般泥洹處無罪若檀越欲令比丘起精舍者應觀地形勢隨住便指示此中可起精舍此中可起講堂此中可起溫室此中可起僧房得指示無罪若放恣諸根動手足坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得動手足坐家內應當學

覆身內諦視　小聲不大笑　覆頭及抄衣翹脚抱膝蹲　叉腰動手足　第二跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上爾時有檀越精舍中設供飯僧下食時六群比丘方索水洗手滌鉢檀越聞已即持熱飯筐撲地嫌言我廢家務就寺設供望衆僧齊同淨心修福今下食方有所索出家之人應專心受食云何食上多有所索諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後應一心受食佛告諸比丘

依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞一心受食應當學一心受食時不得兩手案鉢在脚前當先淨洗手滌鉢行食至當一心受若直月監食人後來得索水洗手滌鉢無罪若放恣諸根不一心受食者越學法狂癡心亂無罪是故說一心受食應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時有長者就精舍中飯僧六群比丘先多受羹後受飯受飯時鉢中溢出隨地檀越嫌言我奪妻子分飯食衆僧欲盡令食而令棄地尊者不知耶此一粒飯中而有百功諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後羹飯等受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羹飯等受應當學羹飯等受者不得先取羹後取飯當先取飯案已後取半羹若國俗法先行羹後行飯者當取揵鉢拘鉢受若無者當作樹葉椀受復無葉者得以鉢受羹但受飯時應

以手遮徐徐下鉢中莫令溢出若比丘病宜多須羹者多取無罪若放恣諸根不羹飯等受者越學法狂癡心亂無罪是故說羹飯等受應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時有居士就精舍中設供飯僧時六群比丘(北七)剎四邊食留中央爲世人所譏云何沙門釋子如放逸人周帀剎食留中央此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得徧剎食佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得徧剎食應當學剎食者剎四邊留中央當先受飯案著一邊後受羹合和而食若酥膩入飯中不得以美故徧剎取當次第取若欲與人者得截半與若放恣諸根周帀剎食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得徧剎食應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時居士就精舍中設供飯僧時六群比丘口中迴食食爲世人

所譏云何沙門釋子如放逸人如駝牛羊口中迴食食此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得口中迴食食佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者（從七）（五）當重聞不得口中迴食食應當學口中迴食者舍飯團從一頰迴至一頰當一邊嚼即嚼邊咽若比丘食敖糠麥麨者當一邊浸一邊嚼無罪若放恣諸根口中迴食食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得口中迴食食應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時居士就精舍中設供飯僧時六群比丘吐舌食為世人所譏云何沙門釋子如放逸人如蛇如鼠如狗如猫吐舌食此敗壞人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得吐舌食佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者

當畫[囗]不得吐舌食應當學吐舌食者吐出舌以食著上然後合口若直月及監食人欲知生熟鹹淡甜酢得著掌中舌舐無罪若病得置鹽掌中舐無罪若放恣諸根吐舌食者越學法狂癡心亂無罪是故說不吐舌食應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時有居士就精舍設供飯僧時六群比丘大團飯食為世人所譏云何沙門釋子如放逸人如牛羊駱駝如獄餓囚大團飯食此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得大團飯食佛告諸比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得大團飯食應當學不得大不得小如婬女人兩粒三粒(從七)而食當可口食若比丘食(大)熬米滿口無罪若放恣諸根大團飯食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得大團飯食應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時有居士就精舍

設供飯僧時六群比丘張口待飯食爲世人所譏云何沙門釋子如放逸人如龜鼈蝦蟆張口待食此敗壞人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得張口待飯食佛告諸比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得張口待飯食應當學不得張口待飯食比丘食時當如雪山象王食法食入口已並以鼻作後口分齊前食咽已續內後團不得張口而待若口有瘡得豫張口無罪若放恣諸根張口待飯食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得張口待飯食應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時居士於精舍設供飯僧時六群比丘張口擲團食爲世人所譏云何沙門釋子（從七）如婬泆人擲團（七）而食此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得挑團食佛告諸比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃

至已聞者當重聞不得挑團食應當學挑團者不得團飯遙擲口中若酸棗若蒲萄如是種種乃至蒸豆挑擲噉無罪若放恣諸根擲團食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得挑團食應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時有居士於精舍設供飯僧時六群比丘嚼半食半還著鉢中為世人所譏云何沙門釋子如放逸人嚼半食此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得嚼半食佛告諸比丘悉皆令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得嚼半食應當學不得嚼半還著鉢中當段段可口食若麨團大當手中分令可口若欲食菰甘蔗若根等得嚼無罪若餅當手作分齊令可口若放恣諸根嚼半食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得嚼半食應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時有居士於精舍設供飯僧時六群比丘舍食語為世人所譏

云何沙門釋子如放逸人如駝牛羊驢舍食鳴喚此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得舍食語佛告諸比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得舍食語應(卷七)(八)當學不得舍食語若食上和尚阿闍梨長老比丘喚時咽未盡能使聲不異者得應若不能得者咽已然後應若前人嫌者應答言我口中有食是故不即應若放恣諸根舍食語者越學法狂癡心亂無罪是故說不舍食語應當學

專意等飯羹　巾刮迴頰食　吐舌及大團張口與遥擲　嚼半舍食語　第三跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上爾時有居士於精舍設供飯僧時六群比丘以指抆鉢食為世人所譏云何沙門釋子如小兒食如獄中餓囚食問言尊者飲食極豐何以抆鉢此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實爾不答言實

爾佛言從今日後不得指抆鉢食佛告諸比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得指抆鉢食應當學不得抆鉢食者不得曲指抆鉢若酥油蜜著鉢者不得曲指抆當以指跑聚然後撮食若放恣諸根指抆鉢食(從七)者越學法狂癡心亂(九)無罪是故說不得指抆鉢食應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時有居士精舍中設供飯僧時六群比丘舐手食為世人所譏云何沙門釋子如小兒得食舐手而食問言尊者我自恣施食何故舐手此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得舐手食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得舐手食應當學不得反覆舐手食若酥油蜜石蜜著手者當就鉢緣上撚聚著一處然後取食若放恣諸根舐手食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得舐手食應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時有居士於精舍設供飯僧時六群比丘嚼指食爲世人所譏云何沙門釋子如小兒嚼指食問言尊者我自恣施食何以嚼指此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得嚼指食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得嚼指食應當學不得嚼指食若比丘食羹臛甜膩物著指不得嚼當鉢緣上撅聚一處然後取食若蜜石蜜鹽著指頭得嚼無罪若放恣諸根嚼指食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得嚼指食應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘嘖嗤作聲食爲世人所譏云何沙門釋子（從七）如豬鼠食聲（十）此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得嘖嗤作聲食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃

至已聞者當重聞不得嘖嘆食應當學不得嘖嘆作聲若放恣諸根嘖嘆食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得嘖嘆作聲食應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時有檀越於精舍中設供飯僧時六群比丘吸飯作聲食爲世人所譏云何沙門釋子如駱駝牛驢吸食此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得吸食食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得吸食食應當學若食薄粥乳酪羹飲不得吸使作聲當徐徐咽若放恣諸根吸食食越學法狂癡心亂無罪是故說不得吸食食應當學

佛住舍衛城廣說（從七）如上爾時有居士（十一）於精舍中設供飯僧時六群比丘全吞食嚼嚼作聲爲世人所譏云何沙門釋子如牛驢駱駝食嚼嚼作聲此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛

問汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得全吞食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得全吞食應當學不得全吞食使嚼嚼作聲若比丘咽喉病作聲無罪若咽喉乾燥當以水通之然後咽食若放恣諸根全吞食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得全吞食應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘落飯食半入口中半墮地為世人所譏云何沙門釋子如放逸人落飯食問言大德謂呼此食是無種錢作耶我奪妻子分布施求福計此一粒百功乃成應當盡食何故棄地此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得落飯食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得落飯食應當學受食時不得令一粒落地若淨人瀉時墮地無罪食著口中時勿令落地誤落者無罪若噉魚肉果菰甘蔗時皮

核淳骨不得縱橫棄地當聚足邊若放恣諸根落粒食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得落飯食應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘振手食汙比坐比丘衣比坐即問長老何故振手爲蜈蚣蝱蝂所螫耶諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得振手食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得振手食應當學若振手時不得向比坐振若食著手當向已前振若鉢中抖擻若放恣諸根振手食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得振手食應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘看比坐鉢若見小者便言貞廉自節若飽不用當與我若見捉大鉢者復言咄咄此貪食人鉢如是大檀越所供正可滿是我等餘人當復那得諸比丘聞已慙愧以是因緣往白世尊佛言呼六群

比丘來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得嫌心看比坐鉢佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得嫌心看比坐鉢應當學不得嫌心視比坐鉢者若監食人看食何處得何處不得得看無罪若共行弟子若依止弟子病看其鉢中是應病食不看無罪若看上下坐為得不無罪若放恣諸根嫌心看比坐鉢者越學法狂癡心亂無罪是故說不得嫌心看比坐鉢應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時有居士於精舍中設供飯僧時有比丘置鉢在前迴顧共比坐語六群比丘取鉢著餘處行食次至不視鉢捫摸地汙手從檀越索水洗手時檀越棄飯筐著地嫌言我廢家務修福飯僧應齊集受食令行食時方索水洗手出家之人當端心觀鉢食此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後當端心觀鉢食佛告諸比丘皆悉令集十利

故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞端心觀鉢食應當學端心觀鉢者不得放鉢在前共比坐語若有因緣須共左右語者左手撫鉢上若行食到第三人時當先滌鉢豫擎待至若放恣諸根不學端心觀鉢者越學法狂癡心亂無罪是故說端心觀鉢食應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘索飯索羹為檀越所譏云何沙門釋子食上索飯索羹問言尊者我自恣與食何故喚索諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言從今日後不聽索食復次佛住迦維羅衛國釋氏精舍如來應供正遍知以五事利益故五日一行諸比丘房見一病比丘羸瘦萎悴佛知而故問比丘汝病何似答言世尊我病苦不適（伏七）佛語比丘汝不能索隨病食隨病藥耶答言世尊制戒不聽索食佛言從今日後聽病比丘索食佛告諸比丘依止迦維羅衛城住者皆悉令集（十四）利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不

得無病為已索食應當學不得無病為已索
羹飯若病須多羹得索無罪若放恣諸根無
病為已索食者越學法狂癡心亂無罪是故
說比丘不病不得為已索食應當學
佛住舍衛城廣說如上爾時有居士精舍中
設供飯僧時六群比丘先受魚肉羹後以飯
覆上監食人看見已即問言長老得魚肉羹
不答言長壽汝見色自知何故復問監食人
問行食人何以不與此中魚肉羹答言何處
不得此中未得又言我已與何故言不得諸
比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘
來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言從今
日後不得以飯覆羹更望得佛告諸比丘皆
悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞不得以飯覆羹更望得應當學若比
丘迎食慮汙衣(從七)者不得盡覆當露(小五)一邊若一
切覆者前人問得未應答已得若放恣諸根
以飯覆羹者越學法狂癡心亂無罪是故說
不得以飯覆羹更望得應當學
佛住舍衛城廣說如上爾時有居士於精舍

中設供飯僧時六群比丘膩手捉飲器比坐惡不受諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得膩手取飲器佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得膩手受飲器應當學不得膩手取飲器者比丘食時應護左手當以左手受飲器拄脣而飲不得口深含器緣亦不得令緣觸鼻額不得盡飲當留少許當口處瀉棄之更以水滌次行與下若左手病瘡者右手就鉢緣上淨揩去膩淨水洗若不淨以葉承取飲已如上說若放恣諸根以膩手取飲器者越學法狂癡心亂無罪是故說不得以膩手受飲器應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘鉢中餘食蕩已棄地檀越嫌言尊者謂此食是無子錢作耶我奪妻子分為福德故一粒百功云何瀉地此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實爾不

答言實爾佛言從今日後不得鉢中殘食瀉地佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得以鉢中殘食棄地應當學不得鉢中殘食棄地者食時當稱腹而取不得多受若淨人卒與多者未嗽時應減與比坐若比坐不取應與沙彌及園（從七）民若洗鉢時不得一粒瀉棄地若有者應聚（十大）著板上葉上若細粒若麨不可得聚者無罪若放恣諸根以鉢中殘食瀉地者越學法狂癡心亂無罪是故說不得以鉢中殘食棄地

應當學

噉飯及作聲　全吞并落粒　振手看他鉢　端心爲己索　覆羹膩手棄　四跋渠說竟

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀立爲坐離車童子說法爲世人所譏云何沙門釋子如伎人立爲坐人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心說如是微妙法時應與牀坐云何坐聽令彼立說諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來已佛問上事汝實爾不答言實爾佛言汝

云何立爲無病坐人說法從今日後不聽立爲坐人說法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人坐比丘立不得爲說法除病應當學病者世尊說無罪說者爲前人開解其義分別演說欲令如說修行法者佛所說佛所印可佛所說者如來應供正遍知自說佛所印可者聲聞所說佛讚善哉是名印可不得立爲坐人說法前人病者無罪若比丘爲塔爲僧事詣王若地主彼言比丘爲我說法不得語令起恐彼疑故若邊有立人者即作意爲立人說王雖聽比丘無罪若放恣諸根立爲無病坐人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說人坐比丘立不得爲說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀坐爲卧人說法爲世人所譏云何沙門釋子如伎人坐爲卧人說法此壞敗人有何道法此聽法人無恭敬心聞說如是微妙法云何卧聽諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難

陀優波難陀來來已佛問汝實爾不答言實
爾佛言汝云何坐爲無病卧人說法從今日
後人卧比丘坐不得爲說法除病佛告諸比
丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞人卧比丘坐不得爲說法除病
應當學病者世尊說無罪說法者如上說若
比丘爲塔爲僧事若詣王若地主時彼言比
丘爲我說法不得語令起恐生疑故若邊有
坐人者當爲坐人說王雖聽比丘無罪若放
恣諸根坐爲無病卧人說法者越學法狂癡
心亂無罪是故說人卧比丘坐不得爲說法
除病應當學
佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀
坐卑小牀爲高牀上軍將師子說法爲世人
所識云何沙門釋子如似伎兒自坐卑小牀
爲高牀上人說法此壞敗人何道之有然此
師子軍將無恭敬心聞如是微妙法時云何
自坐高牀使彼坐卑小牀而爲說法諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀
來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云

何坐卑下牀爲高牀上人說法從今日後人在高牀上已在下不得爲說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞人在高牀比丘在卑牀不得爲說法除病應當學卑牀有二種一者下牀名卑二者麤弊亦名卑高者二種高大名高妙好者亦名高病者世尊說無罪說法者如上說不得坐卑牀爲坐高牀人說法病人無罪若比丘爲塔爲僧事詣王若地主彼言比丘爲我說法爾時不得語令易坐恐生疑故若邊有人應作意爲下人說王雖坐高牀聽比丘無罪若放恣諸根在卑牀爲坐高牀人說法者越學法狂癡心亂無非是故說人在高牀比丘在卑牀爲說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀爲著革屣離車童子（從七）說法爲世人所譏（十九）云何沙門釋子如諸伎兒爲著革屣人說法此壞敗人有何道法而此童子聞說妙法無恭敬心不脫革屣聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問比丘

汝實爾不答言實爾佛言汝云何爲無病著革屣人說法從今日後不得爲著革屣人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得爲著革屣人說法除病應當學革屣者若一重若兩重說法者如上說不得爲無病著革屣人說法病者佛說無罪若比丘爲塔事僧事乃至邊有淨人者當立意爲彼人說王聽無罪若比丘在險路恐怖處防衛人言尊者爲我說法彼雖著革屣爲說法無罪若放恣諸根爲無病著革屣人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得爲著革屣人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀爲著木屐離車童子說法爲世人所譏云何沙門釋子如諸伎兒爲著屐人說法此壞敗人有何道法而此童子無恭敬心聞如是微妙法應當脫屐云何著屐聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言汝云

何爲無病著屐人說法從今日後不得爲著屐人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得爲著屐人說法除病應當學病者世尊說無罪屐者十四種金屐銀屐摩尼屐牙屐木屐多羅屐皮屐欽婆羅屐縰屐芒屐樹皮屐婆迦屐草屐如是等種種屐是名屐說法者如上說若比丘爲塔爲僧事詣王若地主彼言比丘爲我說法不應語令脫屐恐生疑故若邊有淨人者應作意爲淨人說王聽無罪若放恣諸根爲無病著屐人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得爲著屐人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀爲覆頭離車童子說法爲世人所譏云何沙門釋子如伎兒爲覆頭人說法此壞敗人有何道法而此童子無恭敬心聞如是微妙法應却頭上覆云何覆頭聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何爲無

病覆頭人說法從今日後不得爲覆頭人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得爲覆頭人說法除病應當學病者世尊說無罪覆頭者一切覆說法者如上說得爲病人說法無罪若比丘爲塔（從七）爲僧事詣王若地主（廿一）時乃至邊有淨人者當立意爲彼人說王聽無罪若比丘在怖畏險道行時防衛人言尊者爲我說法彼雖覆頭爲說無罪放恣諸根爲無病覆頭人說法者越學法狂癡心亂無罪是故

說不得爲覆頭人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀爲纏頭離車童子說法爲世人所譏云何沙門釋子如俳說人爲纏頭人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法云何纏頭聽說諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何爲無病纏頭人說法從今日後不得爲纏頭人說法除病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不得爲纏頭人說法除病應當學病者世尊說無罪纏頭者若衣纏若綃纏說法者如上說得爲病纏頭人說法無罪若比丘爲塔爲僧事故詣王若地主彼作是言比丘爲我說法不得語令解纏恐生疑心故若邊有淨人者當作意爲彼說王雖聽無罪若比丘在怖畏險道行時防衛人言尊者爲我說法彼人雖纏頭爲說無罪若放恣諸根爲無病纏頭人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得爲纏頭人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀爲離車童子抱膝蹲人說法爲世人所譏云何沙門釋子如俳說人爲抱膝蹲人說法此壞敗人有何道法而此童子無恭敬心聞如是妙法應如法坐云何抱膝聽諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何爲無病抱膝人說法從今日後不得爲抱膝人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與

諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得爲抱膝蹲人說法除病應當學病者世尊說無罪抱膝者手抱衣抱帶抱說法者如上說爲病人說無罪若比丘爲塔爲僧事詣王若地主時乃至邊有淨人應作意爲淨人王雖聽爲說無罪若放恣諸根爲無病抱膝人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得爲抱膝蹲人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀爲翹脚坐離車童子說法爲世人所譏云何沙門釋子如俳說人爲翹脚人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應正坐云何翹脚坐諸比丘以是因緣往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言汝云何爲無病翹脚人說法從今日後（從七）不得爲翹脚（并三）人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得爲翹脚人說法除病應當學病者世尊說無罪翹脚者脞著脞上膝著膝上牖著脛上脚著脚趺上說法

者如上說不得爲無病翹脚人說法病者爲說無罪若比丘爲塔爲僧事詣王若地主彼言比丘爲我說法不得語彼令正坐恐生疑心故彼邊有淨人者當作意爲彼人說王雖聽無罪若放恣諸根爲無病翹脚人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得爲翹脚人說法除病應當學

爲坐及眠說　高牀著革屐　著屐幷覆頭纏頭抱膝蹲　不爲翹脚說　第五跋渠竟

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀爲持刀離車童子說法爲世人所譏云何沙門釋子如伎人爲捉刀人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞此妙法應當一心合掌云何如屠兒捉刀聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何爲捉刀人說法從今日後不得爲持刀人說法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不得爲持刀人說法應當學持者手捉刀

者大刀小刀劒說法者如上說不得爲持刀人說法若比丘爲塔爲僧事詣主若地主彼言比丘爲我說法不得語令放刀恐生疑心故若邊有淨人當作意爲淨人說王雖聽無罪若比丘險道恐怖處行時防衛人言尊者爲我說法彼雖捉刀爲說無罪若放悤諸根爲捉刀人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得爲持刀人說法應當學

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀爲持弓箭離車童子說法爲世人所譏云何沙門釋子如伎人爲持弓箭人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應放弓箭云何如獼師捉弓箭聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何爲持弓箭人說法佛言從今日後不得爲持弓箭人說法佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得爲持弓箭人說法應當學持者手捉弓箭者防衛杖也說法者如上說不得爲持弓箭人

說法若比丘爲塔爲僧事詣王若地主時彼言比丘爲我說法不得語令放弓箭恐彼生疑若邊有淨人者應作意爲淨人說王雖聽無罪若比丘怖畏險道行時防衛人言尊者爲我說法彼雖持弓箭爲說無罪若放恣諸根爲捉弓箭人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得爲持弓箭人說法應當學

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀爲持杖離車童子說法爲世人所譏云何沙門釋子如伎人爲捉杖人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應當捨杖云何捉杖聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何爲無病捉杖人說法從今日後不得爲持杖人說法除病

佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得爲持杖人說法除病應當學病者世尊說無罪捉杖者一切杖說法者如上說不得爲無病持杖人說法病者無罪若比丘爲塔爲僧事詣王若地主

彼言比丘為我說法不得語令放杖恐彼疑心故若邊有淨人者應作意為淨人說王雖聽無罪若比丘在怖畏險道行時防衛人言尊者為我說法彼雖捉杖為說無罪若放逸諸根為無病捉杖人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為持杖人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀為持蓋離車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如伎人為持蓋人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應當却蓋云何捉蓋聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言汝云何為無病持蓋人說法從今日後不得為持蓋人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為持蓋人說法除病應當學病者世尊說無罪蓋者揩皮蓋多羅葉蓋多摩葉蓋竹傘蓋疊傘蓋乳雀尾蓋如是等種種能遮雨日者皆名傘蓋

說法者如上說不得為無病捉蓋人說法病者無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不得令却蓋恐生疑故若邊有淨人應作意為淨人說王雖聽無罪若法師若律師風雨寒雪大熱時捉蓋為說無罪若放恣諸根為無病捉蓋說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為持蓋人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀隨離車童子後行說法為世人所譏云何沙門釋子如伎人隨人後為說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應當在後而聽諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何隨無病人後為說法從今日後人在前不得隨後為說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞人在前不得隨後為說法除病應當學病者世尊說無罪後者人在前比丘在後說法者如上說不得隨無病人後

而爲說法病者無罪若比丘爲塔爲僧事詣王若地主彼言比丘爲我說法不得語令在後恐生疑心若邊有淨人者應作意爲淨人說王雖聽無罪若比丘在怖畏險道行時防衛人言此處賊常喜前發我當在前尊者在後爲我說法爲說無罪若比丘眼惡前人捉杖牽前爲說無罪若放恣諸根在無病人後說法者越學法狂癡心亂無罪是故說人在前比丘在後不得爲說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀爲騎乘車童子說法爲世人所譏云何沙門釋子如伎人爲騎乘人說法此壞敗人有何道法而此童子無恭敬心聞是妙法應當下乘云何騎乘聽法諸比丘以是因緣往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爲無病騎乘人說法從今日後騎乘人不得爲說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞騎乘人不得爲說法除病應當學病者世尊說無罪乘者

有八種象乘馬乘牛乘驢乘船乘車乘輿乘輦乘說法者如上說不得為無病騎乘人說法病者無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不應語令下乘恐生疑心故若邊有淨人者應作意為淨人說王雖聽無罪若比丘在怖畏險道行時防衛人(從七)言尊者為我說法彼雖騎乘為說無罪若放恣諸根為無病騎乘人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為騎乘人說法除病(月八)應當學

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀在道外為道中離車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如伎人已在道外為道中人說法此壞敗人有何道法而此童子無恭敬心聞是妙法應避道令比丘道中云何自在道中諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何在道外人在道中為說法從今日後不得道外為道中人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃

至已聞者當重聞不得道外為道中人說法除病應當學病者世尊說無罪道外者比丘在道外道中者前聽人說法者如上說不得道外為無病道中人說法病無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法比丘不得語令在道外恐彼生疑（從七廿九）若邊有淨人者當作意為淨人說王雖聽無罪若比丘在怖畏險道行時防衛人言尊者在道外我在道中若有賊出我當拒之尊者為我說法彼雖在道中為說無罪若放恣諸根在道外為無病道中人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得在道外為道中人說法除病應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時波斯匿王欲詣車庫園林池觀語侍者言明當與夫人婇女出東園遊看可掃灑莊嚴敷施坐褥時六群比丘聞已先往到彼於輭草上涕唾復取樹葉裹不淨著池水中淨其日王出夫人婇女在宮日久常思遊看今得從意如囚出獄到園中見諸輭草各各馳趣並遥占言此是我

許此是我許即便坐上涕唾汙衣各趣池水洗手漱衣見池水上有諸葉裹又作是念將是諸年少聞我等當出必裹諸香著此水中以待我輩各各諍之此是我許此是我許競捉葉裹不淨濟出汙諸衣物展轉相謂奇事奇事本謂是香乃是不淨即白王言此是奇怪王先勑掃灑令不淨乃爾王問園民誰汙此園園民白王昨日六群比丘在此中戲良久乃出或是彼汙諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言汝等云何生草上及水中大小便涕唾從今日後不聽生草上水中大小便涕唾佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得生草上大小便涕唾應當學不得水中大小便涕唾應當學（從七）不得生草上大小便涕唾（三十）當在無草地若夏月生草普茂無空缺處者當在駱駝牛馬驢羊行處若復無是者當在塼瓦石上若復無者當在乾草葉上若復無者當以木枝承令糞先墮木上後墮地若比丘

經行時不得涕唾生草上經行頭當著唾壺瓦石草葉以細灰土著唾壺中然後唾上若大小便涕唾汙手脚得拭生草水者十種如上說不得大小便涕唾水中當在陸地若雨時水卒淳滿當在土塊上若無是者當於瓦石上若竹木上先墮木上然後水中若掘地作溷厠底水出者比丘不得先在上起止當先使淨人然後比丘無罪若溷厠底有流水當以木承已後墮水中若大小便涕唾汙手脚得水洗水中洗大小行無罪若比丘入水浴時不得唾中若遠岸者當唾手中然後棄若放恣諸根生草上大小便涕唾者越學法狂癡心亂無罪若放恣諸根水中大小便涕唾者越學法狂癡心亂無罪是故說不得生草上大小便涕唾應當學不得水中大小便涕唾應當學

（從七冊一）

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘立大小便為世人所譏云何沙門釋子如牛驢駱駝立大小便此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已

佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何立大小便從今日後不得立大小便佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得立大小便應當學不得立大小便若脚有泥土畏汙衣者得立無罪脚若病若癭若腫得立無罪若放恣諸根立大小便者越學法狂癡心亂無罪是故說不得立大小便應當學

捉刀持弓箭　持杖并傘蓋　後行騎乘人　道外生草上　水中立便利　第六跋渠竟

七滅諍法第八

佛住舍衛城廣說如上爾時佛告阿難僧有諍事汝往斷滅令止諍事阿難白言云何僧諍事斷當令滅佛言六群比丘知僧如法如毗尼斷諍滅後更舉諸比丘諍事更起作是言是非法乃至是處羯磨非處羯磨如波夜提中廣說乃至世尊弟子僧無量常所行事一切七止諍法滅是名常所行事七止諍法滅是故說若比丘知僧如法如毗尼滅乃至後更舉波夜提七滅諍法竟法隨順法者如

二部毗尼隨順者順行此法也波羅提木叉分別竟

摩訶僧祇律卷第二十二　從七

音釋　二二

髀傍禮切股也　跌甫無切足也　臀徒渾切腿臀也　痤祖禾切小腫也　剉苦胡切判也　扼武移切扼也　舐神爾切舐也　擬古代切度摩也　齘所角切吮也　臞盧郭切　嘽嘌嘽補各切嘌子立切嘽嘌疏也　嚼烏刮切　蹉古胡切正當作蹉　蹉郎果切蹉生曰蹉　蹉蠟蹉他達切蠟郎曷切　葭苟切與線同　濺則肝切濺灑也　溷廁溷胡困切廁初吏切溷廁也

摩訶僧祇律卷第二十三

從八

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯　譯

雜誦跋渠法第九之一

世尊成道五年比丘僧悉清淨自是已後漸漸為非世尊隨事為制戒立說波羅提木叉四種具足法自具足善來具足十衆具足五衆具足自具足者世尊在菩提樹下最後心廓然大悟自覺妙證如經中廣說是名自具足善來具足者佛住王舍城迦蘭陀竹園佛告諸比丘如來處處度人比丘比丘尼優婆塞優婆夷汝等亦當效如來廣行度人爾時諸比丘聞世尊教已遊行諸國見有信善男子求出家者諸比丘亦效如來喚善來比丘度人出家威儀進止左右顧視著衣持鉢皆不如法為世人所譏作是言世尊所度善來比丘威儀進止左右顧視著衣持鉢皆悉如法諸比丘所度亦名善來威儀進止左右顧視著衣持鉢皆不如法爾時尊者舍利佛聞是語已在閑靜處跏趺而坐作是思惟俱是善來何故世尊所度善來比丘皆悉如法

諸比丘所度善來比丘皆不如法云何令諸比丘度人善受具足皆悉如法共一戒一竟一住一食一學一說舍利弗晡時從禪覺起詣佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊我向靜處作是思惟俱名善來何故世尊所度皆悉如法諸比丘所度皆不如法云何使諸比丘度人善受具足皆悉如法共一戒一竟一住一食一學一說惟願世尊具為解說佛告舍利弗如來所度阿若憍陳如五人善來出家善受具足共一戒一竟一住一食一學一說次度滿慈子等三十人次度波羅奈城善勝子次度優樓頻螺迦葉五百人次度那提迦葉三百人次度伽耶迦葉二百人次度優波斯那等二百五十人次度摩訶迦葉闍陀迦留陀各二百五十人次度摩訶迦葉闍陀迦留陀夷優波離次度釋種子五百人次度跋渠摩帝五百人次度群賊五百人次度長者子善來是等如來所度善來比丘出家善受具足共一戒一竟一住一食一學一說舍利弗諸比丘所可度人亦名善來出家善受具足乃

至共一說是名善受具足十衆受具足者佛告舍利弗從今日制受具足法十衆和合一白三羯磨無遮法是名善受具足欲受具足人初入僧中一一頭面禮僧足已先求和尚偏袒右肩胡跪接足作是言我從尊乞求和尚尊為我作和尚與我受具足如是至三和尚應語發喜心答言我頂戴持和尚先已與求衣鉢與求衆與求戒師與求空靜處教師推與衆僧羯磨師應問誰與某甲空靜處作教師答言我能羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足若僧時到僧某甲和尚某甲某甲能空靜處作教師諸大德聽某甲和尚某甲某甲能空靜處作教師僧忍默然故是事如是持教師應將離衆不近不遠教有二種若略若廣云何略今僧中當問汝有者言有無者言無云何廣如後僧中一一（三）說教師來入僧中白某甲問已訖自說清淨無遮法羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖若僧時到僧某甲和尚某甲某甲聽入僧中諸大德聽（從八）

某甲和尚某甲聽入僧中僧忍默然故是事如是持欲受戒人應入僧中一一頭面禮僧足已在戒師前胡跪合掌授與衣鉢教受作是言此是我鉢多羅應量受用乞食器今受持如是三說此是僧伽梨此是鬱多羅僧此是安陀會此是我三衣此三衣不離宿受持如是三說羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖若僧時到僧某甲和尚某甲欲從僧乞受具足諸大德聽某甲和尚某甲欲從僧乞受具足僧忍默然故是事如是持戒師應教乞作是言大德僧聽我某甲從和尚某甲受具足阿闍黎某甲已空靜處教問訖我某甲和尚某甲我今從僧乞受具足唯願僧與我受具足哀愍我故如是至三羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖已從僧中乞受具足若僧時到僧某甲和尚某甲欲於僧中問遮法諸大德聽某甲和尚某甲欲於僧中問遮法僧忍默然故是事如是持善男子聽今是至誠時是實語時以

諸天世間天魔諸梵沙門婆羅門諸天世人阿脩羅若不實者便於中欺誑亦復於如來應供正遍知聲聞衆中欺誑此是大罪今僧中問汝有者言有無者言無父母聽不求和尚未三衣鉢具不是男子不年滿二十不非是非人不非是不能男不汝字何等答言字某和尚字誰答言字某不壞比丘尼淨行不非賊盜住不非越濟人不非自出家不不殺父母不不殺阿羅漢不不破僧不不惡心出佛身血不（佛久已般泥洹故依舊文）汝本曾受具足不若言曾受不犯四事不若言犯應語去不得受具足若言不犯次問十三事一一事中有犯不若言犯受具足訖此罪能如法作不答言能本捨戒不答言捨汝非奴不非養兒不不負人債不非王臣不不陰謀王家不汝無如是諸病癬疥黃爛癩病癰瘻痔病不禁黃病癆病聲嗽消盡顛狂熱病風腫水腫腹腫如是種種更有餘病著身不答言無羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲作是說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖某甲已從僧中乞受具足

父母已聽已求和尚三衣鉢具見男子年滿二十自說清淨無遮法若僧時到僧今與某甲受具足和尚某甲如是白白三羯磨乃至僧忍默然故是事如是持

佛住舍衛城廣說如上爾時有無歲比丘著好新淨染衣往世尊所禮拜問訊(從八)(五)是比丘後於餘時著垢膩破衣往世尊所禮拜問訊佛知而故問比丘汝先著好新淨染衣來到我所今所著衣何故破壞乃爾白言此故是先衣但歲久破壞佛言汝不能補治耶白佛言

能治但無物可補佛言汝不能巷中拾故弊衣淨浣染補耶白言世尊糞掃衣不淨我甚惡之不能受持佛語比丘止止莫作是語糞掃衣少事易得應淨無諸過隨順沙門法服依是出家爾時世尊往衆多比丘所數尼師壇坐為諸比丘具說上事佛告諸比丘如來應供正遍知欲饒益故於聲聞衆中正說制初依若堪忍直信善男子與受具足不堪忍者不應與受

佛住迦維羅衛尼拘類樹釋氏精舍如來應

供正遍知五事利益故五日一行諸比丘房何等五我聲聞弟子中不好有為事不不樂說無益語不不樂著睡眠不為看病比丘故為信心善男子見如來威儀庠序發歡喜心故以是五事行諸比丘房見一比丘病瘦黃羸瘦佛知而故問比丘汝氣力調和不白言世尊我患飢氣力不足佛語比丘汝不能乞食耶白言世尊是拘薩羅國但乞人殘食不乞非殘是殘食不淨我不能噉是故羸瘦佛語比丘止止莫作是語乞殘食少事易得應淨無諸過隨順沙門法依是出家爾時世尊往衆多比丘所敷尼師壇坐為諸比丘具說上事佛告諸比丘從今日如來應供正遍知欲饒益故於聲聞衆中正說制第二依若堪忍直信善男子與受具足不堪忍者不應與受

（缺八）六

佛住舍衛城廣說如上如來應供正遍知五日一行諸比丘房見一比丘坐樹下作是語沙門出家修梵行在樹下若晝則風吹日炙夜則蚊蝱所螫我不堪佛語比丘止止莫作

是語樹下坐少事易得應淨無諸過隨順沙門法依是出家爾時世尊往衆多比丘所敷尼師壇坐爲諸比丘具說上事佛告諸比丘從今日如來應供正遍知欲饒益故於聲聞衆中正說制第三依若堪忍直信善男子與受具足不堪忍者不應與受

佛住迦維羅衛尼拘類樹釋氏精舍如來應供正遍知五日一行諸比丘房見一病比丘羸瘦憔黃佛知而故問比丘氣力調和不答言世尊我病苦氣力不調佛問比丘汝不能服隨病藥隨病食耶白言世尊我無藥直復無施者是故病苦佛問比丘汝不能服陳棄藥耶白言世尊是陳棄藥不淨我不能服佛告比丘止止莫作是語陳棄藥少事易得應淨無諸過隨順沙門法依是出家爾時世尊往衆多比丘所（從入）敷尼師壇坐爲諸比丘具說上事佛告諸比丘從今日如來應供正遍知欲饒益故於聲聞衆中正說制四依若堪忍直心善男子與受具足不堪忍者不應與受

佛住舍衛城廣說如上爾時都夷聚落有年

少婆羅門求諸比丘出家受具足已然後受四依糞掃衣少事易得應淨無諸過隨順沙門法依是出家受具足是中盡壽能堪忍不答言不能忍問言汝何故出家答言我見沙門釋子著好細輭衣我貪著此衣是故出家諸比丘言何有一切比丘出家皆得此好衣復受第二依乞殘食少事易得應淨無諸過隨順沙門法依是出家受具足是中盡壽能堪忍不答言我不堪忍問言汝何故出家答言我見沙門釋子食白耘米飯種種餅肉飲食我貪此好食是故出家諸比丘言何有一切比丘出家皆得此好食復受第三依樹下坐少事易得應淨無諸過隨順沙門法依是出家受具足是中盡壽能堪忍不答言不堪忍諸比丘言汝何故出家答言我見沙門釋子坐大房舍重樓閣舍我貪住此舍是故出家諸比丘言何處一切比丘出家皆得此好舍復受第四依陳棄藥少事易得應淨無諸過隨順沙門法依是出家受具足是中盡壽能堪忍不答言不堪忍問言汝何故出家答

言我見沙門釋子服酥油蜜石蜜及餘種種藥我貪服此藥是故出家諸比丘言何處一切比丘出家皆得此好藥爾諸比丘以是因緣往白世尊佛言汝云何先與授具足後授四依從今日後不得先授具足後授四依當先授四依能堪忍者與授具足若言不堪不應與授若先受具足後受四依者得名受具足一切僧得越毗尼罪授四依時應先作求聽羯磨大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖已於僧中乞受具足父母已聽已求和尚三衣鉢具是男子年滿二十自說清淨無遮法若僧時到僧某甲和尚某甲欲於僧中說四依諸大德僧聽某甲和尚某甲欲於僧中說四依僧忍默然故是事如是持善男子聽此是如來應供正遍知欲饒益故於聲聞衆中正說制四依若堪忍直信善男子與受具足不堪忍者不應與受糞掃衣少事易得應淨無諸過隨順沙門法依是出家受具足得作比丘是中盡壽能堪忍持糞掃衣不答言能若長得欽婆羅衣劫貝衣芻摩

衣拘舍耶衣舍那衣麻衣驅牟提衣乞殘食
少事易得應淨無諸過隨順沙門法依是出
家受具足得作比丘是中盡壽能堪忍乞食
不答言能若長得月八日十四日十五日說
戒食(九)(從人)請食依樹下坐少事易得應淨無
諸過隨順沙門法依是出家受具足得作比
丘是中盡壽能堪忍樹下坐不答言能若長
得大舍重樓閣舍門舍窟舍依陳棄藥少事
易得應淨無諸過隨順沙門法依是出家受
具足得作比丘是中盡壽能堪忍服陳棄藥
不答言能若長得酥油蜜石蜜生酥及脂依
此四聖種當隨順學羯磨師應作是說大德
僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教
問訖已從僧中受具足父母已聽已求和尚
三衣鉢具是男子年滿二十自說清淨無遮
法已堪忍四依若僧時到僧今與某甲受具
足和尚某甲白如是大德僧聽某甲從某甲
受具足某甲已空靜處教問訖已從僧中乞
受具足父母已聽已求和尚三衣鉢具是男
子年滿二十自說清淨無遮法已堪忍四依

僧今與某甲受具足和尚某甲諸大德忍僧與某甲受具足和尚某甲忍者僧默然若不忍便說是第一羯磨成就不第二第三亦如是說僧已忍某甲受具足竟和尚某甲僧忍默然故是事如是持善男子汝已受具足善受具足一白三羯磨無遮法衆僧和合非不和合十衆十衆已上汝今當敬重於佛敬重於法敬重於比丘衆僧敬重和尚敬重阿闍梨汝已遭遇莫復失人身難得佛世難值聞法亦難衆僧和合意願成就難頂禮釋子及諸聲聞衆已得具足如無憂華離於塵水當依倚修習泥洹善法已得具足此戒序法四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆波夜提九十二純波夜提四波羅提提舍尼衆學七滅諍法隨順法我今略說戒教汝如是後和尚阿闍梨當廣爲汝說是名十衆五衆受具足者

佛住王舍城尸陀林中時城中有居士名曰鬱虔宗室豪強財產無量聞如來出現於世在尸陀林中歡喜踊躍欲請佛及僧施設飯

食莊嚴室內灑掃塗地時舍衛城中有居士名阿那邠坻素與鬱虔時相親友來到其家見其忽務莊嚴灑掃即問言居士何故忽務欲嫁女娶婦請婆羅門請王大臣耶答言我不嫁女娶婦請婆羅門王及大臣也汝不聞白淨王子出家成佛號曰如來應供正遍知出現世間耶今在尸陀林中我今灑掃嚴飾正欲請佛及僧是故忽務邠坻聞已心大欣悅即便問言我欲禮覲可得見不答言可見佛者普潤見無不益宜知是時聞是語已敬心內發企遲明相佛照其心夜放光明普耀城內邠坻見明謂是天曉即便起行門自然開適向城門城門復開出門已有一天祠近道側欲先禮敬然後詣佛迴向祠門于時天地還暗彼即恐怖進退迷惑莫知所向時空中有天語邠坻言今正是時但行莫怖即說偈言

牛馬車百乘　皆七寶莊嚴　盡持用布施
計彼之功德　比汝行一步　十六不及一
雪山百龍象　亦以七寶嚴　持用行布施

如衆經中廣說富樓那受教戒已到輸那國彼國中有一長者名曰闍婆爲立栴檀房此中應廣說億耳因緣乃至求請出家富樓那度令出家作沙彌乃至七年衆僧難得不得受具足七年已闍婆作栴檀房成莊校嚴飾廣請衆僧施設供養以房施富樓那爾時衆僧通持律十人富樓那因僧集故與億耳受具足受具足已即白和尚言我欲到舍衛禮覲世尊唯願聽許答言隨意汝持我名問訊世尊并乞五願億耳受教便行到佛所頭面禮足却一面住佛語阿難爲客比丘敷牀褥若語阿難敷牀褥者當知與世尊同房宿若語尊者陀驃摩羅子者當知隨次與房如來初夜爲諸聲聞說法中夜還房圓光常明佛問比丘汝誦經不答言誦誦何等經誦八跋者經佛言汝可誦之即細聲誦已問於句義一一能答佛言善哉比丘汝所誦者文字句義如我先說爾時世尊即說偈言

聖人不樂惡　惡人不樂聖　善見世間過
發心趣泥洹

佛言善哉我弟子中捷疾解悟億耳第一億耳即起頭面禮佛足持和尚名從佛乞五願如來聞是語已晨起往衆多比丘所敷尼師壇坐佛告諸比丘富樓那在輸那國遣億耳來從我乞五願從今日後聽輸那邊國五願何等五一者輸那（佉八）邊地淨潔自喜聽日日澡洗此間半月二者輸那邊地多壇石土塊及諸刺木聽著兩重革屣此間一重三者輸那邊地少諸敷具多諸皮韋聽彼皮韋作敷具此間不聽四者輸那邊地少衣物多死人衣聽彼著死人衣此間亦聽五者輸那邊地少於比丘聽彼五衆受具足此間十衆自受具足善來受具足十衆白三羯磨受具足輸那邊地五衆白三羯磨受具足是名四種受具足

復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊者優波離有二沙彌一名陀婆迦二名婆羅迦此二沙彌小小長養年滿二十欲受具足作是念若當先與一受者後者必有恨心得同一和尚一戒師一衆一時並受具足不優波離作

是念已往至佛所頭面禮足却坐一面具以上事白佛言世尊得共一和尚一戒師一衆得並受具足不佛言得如是二人三人亦得並受不得衆受是名受具足一人兩和尚三和尚衆多和尚不名受具足無羯磨師不名受具足二人三人共一羯磨師別和尚共一衆並受不名受具足二人羯磨二人三人羯磨三人別和尚共一衆並受不名受具足復有不名受具足和尚在十人數不名受具足以欲受具足人足十人數以比丘尼足十人數以與欲人足十人數者不名受具足若不稱和尚名字不稱受具足人名字不稱僧名字不名受具足若和尚說羯磨受具足人說羯磨比丘尼說羯磨皆不名受具足若和尚在空中受戒人在空中僧在空中一切在空中皆不名受具足若半在地半在空中（從八十四）不名受具足若隔障不名受具足半在覆處中間隔障不名受具足半覆半露地伸手不相及不名受具足一切露處坐伸手不相及一切覆處離見聞處者不名受具足復次不名受

具足者若眠若癡若狂若心亂若苦痛所纏不名受具足復次不名受具足者若受具足人不語若心念若大喚不名受具足復次不名受具足者若遣書印舉手作相不名受具足人不現前不問前人不欲非法不和合衆不成就白不成就羯磨不成就若一一不成就不名受具足復次不名受具足者壞比丘尼淨行賊盜住越濟人五逆六種不男太小太老截手截脚截手脚截耳截鼻截耳鼻若盲若聾若盲聾若瘂若躄若癰躄若鞭瘢若瘢若拔筋刻筋曲脊王臣負債病外道兒奴身不具陋色

壞比丘尼淨行者

佛住毗舍離爾時菴婆羅離車童子壞法豫比丘尼弟子梵行時法豫比丘尼往世尊所頭面禮足却住（從八）一面白佛言世尊離車童子（十五）壞我弟子梵行作是語已禮佛而去佛語阿難汝取我僧伽黎來入毗舍離城阿難即取僧伽黎授與世尊如來應供正遍知從成佛以來未曾食後入城邑聚落爾時世尊與阿

難共入毗舍離城時五百離車集在論議堂上欲論餘事遥見世尊來展轉自相謂言如來有何事故食後入城故當有以時離車等即起與佛敷座往迎世尊胡跪合掌白佛言善來世尊唯願世尊坐此座上爾時世尊敷尼師壇坐諸離車頭面禮佛足却坐一面佛語離車汝等眷屬宜應防護如我弟子比丘尼亦應防護設人侵犯若欲不欲壞梵行者如我法中盡壽不共語不共住不共食離車白佛言如世尊法中壞梵行者不共語不共住不共食我俗法中亦復如是盡壽不共語不共住不共食爾時世尊為諸離車隨順說法發歡喜心已而去去不久法豫比丘尼尋至離車所作是言諸居士巷婆羅離車童子壞我弟子梵行此是不善非是順法諸離車聞已自相謂言世尊向所說正為此耳即大懸悃語比丘尼言欲使我等作何等治比丘尼言當易其姓唱非離車迴門西旬破其食廚毀其屋簷周帀一肘答言受教即唱非離車迴門西向乃至毀其屋簷爾時世尊往衆

多比丘所敷尼師壇坐以是上事具爲諸比丘說破尼淨行者若阿羅漢尼阿那含尼若初中後一切皆名壞尼淨行若斯陀含尼須陀洹尼凡夫持戒尼若初受樂者是名壞尼淨行中後不名壞爾時有摩訶羅本俗人時壞比丘尼淨行心生疑惑即白佛言世尊我本俗人時壞比丘尼淨行佛告諸比丘是摩訶羅自言壞比丘尼淨行驅出諸比丘即驅出若壞比丘尼淨行不應與出家若已出家者應驅出若度出家受具足越毗尼罪是名

壞比丘尼淨行

盜住者

佛住舍衛城廣說如上爾時有檀越就精舍中飯僧時有一人黑色大腹來在上座處坐須臾僧上座來問汝幾臘答言坐處食飲一種用若問歲爲上座威德嚴肅言咄汝下去復坐第二上座處須臾第二上座來問汝幾歲答言坐處食飲一種用若問爲如是展轉乃至沙彌中沙彌推排問言誰是汝師和尚誰是汝沙彌有幾戒沙彌應數有幾初名何

等一者一切衆生皆仰食二二名色二三痛四四聖諦五五陰六六入七七覺意八八直行九九衆生居十十一切入沙彌法應如是數　答言我是難陀優波難陀上衆弟子諸比丘以是因緣往白世尊佛言非難陀優波難陀上衆弟子此是自出家人若如是人比丘未曾入布薩自恣中（從八十七）後有好心得與出家受具足若曾入布薩自恣中者是名盜住不聽出家受具足若王子若大臣子避難故自著袈裟未經布薩自恣者得與出家若曾經布薩自恣者不聽出家若沙彌作是念說戒時論說何等即先入上座牀下盜聽若沙彌聰明若覺知初中後語一者後不得受具足若暗鈍若眠若意緣餘念不記初中後語者後得受具足若盜住不應與出家若已出家者應驅出若度出家受具足者得越毗尼罪是名盜住

越濟者

佛住舍衛城廣說如上爾時有人食前著沙門標幟手捉黑鉢入聚落乞食食後著外道標幟手執木鉢復逐人入林中池水園觀處乞食爲世人所譏云何沙門釋子入聚落中

從我家乞食今來入林復不得脫復有人言汝不知耶此沙門諂曲爲衣食故兼兩入諸比丘以是因緣往白世尊佛言此名越濟人捨沙門標幟執外道標幟捨外道標幟復執沙門標幟如是越濟人不應與出家若與出家者應驅出若度出家受具足者得越毗尼罪是名越濟人

五無間者

佛住舍衛城廣說如上爾時都夷婆羅門是舍利弗舊知識來至舍利弗所作是言尊者與我出家舍利弗答言此是好事汝婆羅門常與沙門反何處得信心從誰聞法發歡喜心世尊邊耶諸比丘邊耶婆羅門言我亦無信心復無歡喜亦不從他聞但我殺母欲除此罪是故出家舍利弗言待我問世尊還舍利弗以是因緣往白世尊佛言此人殺母作無間罪腐敗爛種於正法中不生聖法不應與出家

（從八）（十八）

復次佛住舍衛城廣說如上都夷婆羅門是阿難舊知識詣阿難所作是言尊者我欲出

家阿難言此是好事乃至佛告阿難此人殺父作無間罪腐敗爛壞於正法中不能生道根栽正使七佛一時出世爲其說法於正法中終不生善喻如多羅樹頭斷則不生不青亦不中種是五無間罪亦復如是於正法中不生聖種若作五無間罪者不應與出家已與出家者應驅出若度出家受具足越毗尼罪餘三無間亦如是是名五無間罪

六不能男者

佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘夜房中眠有人來摸索脚摸索膝次至非處比丘欲捉取便走出去復到餘處堂上溫室處處如是明日諸比丘共聚一處自相謂言諸長老昨夜眠時有人來處處摸索乃至非處正欲捉取即便走去復有比丘言我亦如是乃至衆多亦復如是（從八十九）有一比丘作是念我今夜要當伺捕捉取是比丘至暮先眠伺之諸比丘眠已復來摸索如前即便捉得作是語諸長老使持燈來來已問言汝是誰答言我是王女復問云何是女答言我是兩種非男非女

復問汝何故出家答言我聞沙門無婦我來欲為作婦諸比丘以是因緣往白世尊佛言是不能男者有六種何等六一者生二者捺破三者割却四者因他五者妬六者半月生者從生不能男是名生捺破者妻妾生兒共相妬嫉小時捺破是名捺破不能男割者若王若大臣取人割却男根以備門閤是名割却不能男因他者因前人觸故身生起是名因他不能男妬者見他行婬事然後身生起是名妬不能男半月者半月能男半月不能男是名半月不能男是中生不能男捺破不能男割却不能男此三種不能男者不應與出家若已出家者應驅出因他起不能男妬不能男半月不能男是三種不能男不應與出家若已出家者不應驅出後若婬起者應驅出是六種不能男不應與出家若度出家受具足者越毗尼罪是名六種不能男

太小者

佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘度小兒出家卧起須人扶持出入屎尿不淨汙僧卧

褥眠起啼喚為世人所譏嫌云何沙門釋子度小兒出家未知儀法語言好惡此壞敗人何道之有復有人言汝不知耶是沙門無兒養他小兒作已生想以自娛樂復有人言是諸沙門唯不度二種人一者死人二者前人不樂出家若不度者衆不增長是故多度諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言從今日後太小不應與出家太小者若減七歲若滿七歲不知好惡皆不應與出家若滿七歲解知好惡應與出家若小兒先已出家不應驅出若度出家者越毗尼罪是名太小太老者

佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘度八十九十人出家頭白背癭脊屈隱現諸根不禁或小便時大便漏出進止須人不能自起若於房中溫室中洗脚處經行處短氣連嗽涕唾流涎汙僧淨地為世人所譏云何沙門釋子度此老公頭白背癭欬嗽振尻卧起須人出家之人宜應康健坐禪誦經修習諸業此

壞敗人何道之有復有人言汝不知耶沙門釋子出家無父養此老公當作父想復有人言此諸沙門唯二種人不度一者死人二者不欲出家若不度者衆不增長諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言從今日後（從八卅一）太老不應與出家太老者過七十若減七十不堪造事卧起須人是人不聽若過七十能有所作是亦不聽年滿七十康健能修習諸業聽與出家若太老不應與出家若已出家者不應驅出若度出家受具足者越毗尼罪是名太老

截手者

佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘度截手人出家為世人所譏云何沙門釋子度犯王法截手人出家出家之人應身體完具此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後截手人不應與出家截手者若截手若截腕若截小指若大指不應

與出家若已出家不應驅出若度出家受具足者越毗尼罪是名截手

截脚者

佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘度截脚人出家為世人所譏乃至佛言從今日後截脚人不應與出家截脚者若截脚若截腕若小指若大指不應與出家若已出家者不應驅出乃至得越毗尼罪是名截脚

截手脚者

佛住舍衛城廣說如上爾時比丘度截手脚人出家為世人所譏云何沙門釋子度犯王法截手脚人一事不具尚不得出家況復兩事此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後截手脚人不應與出家截手脚者若截右手左脚若截左手右脚若截左手左脚若截右手右脚不應與出家若已出家者不應驅出若與出家受具足者越毗尼罪是名截手脚

截耳者

佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘度截耳人出家為世人所譏云何沙門釋子度犯王法截耳人乃至佛言從今日後截耳人不應與出家截耳者若截耳輪若先穿耳決能令還合者得與出家截耳人不應與出家若已出家者不應驅出若度出家受具足者越毗尼罪是名截耳

截鼻者

佛住王舍城廣說如上爾時諸比丘度截鼻人出家為世人所譏云何沙門釋子度犯王法截鼻人出家此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後截鼻人不應與出家截鼻者若缺鼻不應與出家乃至是名截鼻

截耳鼻者

佛住舍衛城（從八）廣說如上爾時比丘（廿三）度截耳鼻人出家為世人所譏云何沙門釋子度截耳鼻人出家截一尚不得出家況復截兩此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後截耳鼻人不應與出家

佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘度盲聾人出家為世人所譏云何沙門釋子度盲聾人出家不能見聞出家之人應當諸根具足盲尚不得況復盲聾此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後盲聾人不應與出家乃至是名盲聾（從人并已）癡者

佛住舍衛城廣說如上爾時比丘度癡人出家手作相語為世人所譏云何沙門釋子度癡人出家不能語言而作手相此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後癡人不應與出家若已出家者不應驅出乃至是名癡

黵者

佛住舍衛城廣說如上爾時比丘度黵人出家為世人所譏云何沙門釋子度黵不能行人出家此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後黵人不應與出家黵者兩手捉屐曳尻而行不應與出

家若已出家不應驅出乃至是名躃
癃躃者
佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘度癃躃
人出家乃至與出家受具足者越毗尼罪是
名癃躃
鞭瘢者　從八　廿五
佛住舍衛城廣說如上爾時比丘度鞭瘢人
出家爲世人所譏云何沙門釋子度犯王法
鞭瘢人出家出家之人應當身體完淨此壞
敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實爾不
答言實爾佛言從今日後鞭瘢人不應與出
家鞭瘢者若凸若凹若能治瘢還平復與皮
膚不異者得與出家鞭瘢人不應與出家若
已出家者不應驅出若與出家受具足者越
毗尼罪是名鞭瘢
印瘢者
佛住舍衛城廣說如上爾時比丘度印瘢人
出家爲世人所譏云何沙門釋子度犯王法
印瘢人出家出家之人應當完淨此壞敗人

何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後印癕人不應與出家印癕者破肉以孔雀膽銅青等畫作字作種種鳥獸像不應與出家若已出家者不應驅出若與出家受具足者越毗尼罪是名印癕

刻筋者

佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘度刻筋人出家曳脚而行爲世人所譏云何沙門釋子度刻筋人出家曳脚而行出家之人應當身體完具此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後刻筋人不應與出家刻筋者刻脚踵筋不應與出家乃至越毗尼罪是名刻筋

拔筋者

佛住舍衛城廣說如上爾時比丘度拔筋人出家爲世人所譏（從人）云何沙門釋子（卄六）度拔筋人出家若出家之人應當身體完具諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後拔筋人不應與出家拔筋者從脚跟抽至項腿從脚跟抽至項腿不應與出家乃至越毗尼罪

是名拔筋
傴脊者
佛住舍衛城廣說如上爾時比丘度曲脊侏儒人出家爲世人所譏云何沙門釋子度王家戲弄曲脊人出家出家之人應當身體調直此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後曲脊人不應與出家曲脊者不正直也侏儒者或上長下短或上短下長一切最短者是不應與出家乃至越毗尼罪是名侏儒

摩訶僧祇律卷第二十三

音釋

從八　并七

晡博孤切申時也疿池爾切後病也瘡魚約切疥也杭古行切不黏稻也邡抵邡彼貧切抵直尼切癗薄官切瘡痕也涎夕連切口液也尻苦刀切臀也腕烏貫切臂也侏儒侏陟輸切儒汝朱切短人也腿直僞切欬癡欬苦愛切癡蘇奏切欬癡氣逆喘也

摩訶僧祇律

第八四册

摩訶僧祇律卷第二十四　從九

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共法顯　譯

雜誦跋渠法第九之二

王臣者

佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上爾時有比丘度王臣出家受具足已禁官見已合捉（從九）（一）比丘送與斷事官所作是言此沙門私度王臣斷事官言取和尚打三肋折取戒師挽舌出十衆各與八下鞭受具足者極法治罪爾時衆多人即衛送出城時頻婆娑羅王欲詣世尊見此衆人王問言是何等人即以上事具白王王聞已大瞋即勑令放從今日後欲出家者悉聽師度王言呼斷事官來來已王問言此國中誰是王答言大王是王復問若我是王者何故不白輒治人罪王即勑有司取斷事者奪其官位家中財物沒入官庫司官即如王教奪其官位籍其家財沒入官庫諸比丘以是因緣往白世尊佛語比丘何處一切王皆信心如是從今日後王臣不應與出家臣者四種或有名而無祿或有祿而無

名或有名有祿或無名無祿是中有名無祿有名有祿者此國不聽出家餘國亦不聽有祿無名此間不聽餘處聽無名無祿此間聽餘處亦聽王臣不應與出家乃至越毗尼罪是名王臣

負債者

佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘度負債人出家債主來見即捉將詣斷事官所作是言此人負我債不償而便出家斷事官信心佛法語彼人言此人捨棄財產出家何故復債即便放去債主嫌言云何沙門釋子此負債人食我財盡而度出家此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後負債人不應與出家若來欲出家者當先問汝不負人債不若言負我家中有婦兒田宅財物自有償者應與出家若言不負應與出家出家已債主來者若是小小債持彼衣鉢償若復不足當自以衣鉢償若乞索助償若多不能得償者應語我先問汝

非負債人不汝言不負汝自去乞求償之若負債人不應與出家若已出家不應驅出乃至越毗尼罪是名負債

病者

佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上爾時有病人至耆域醫所作是言耆域與我治病當雇五百兩金兩張細氎答言不能我唯治二種人一者佛比丘僧二王王後宮夫人病人即向難陀優波難陀房到已難陀問言長壽四大調適不答言病不調適我往耆域所以五百兩金兩張氎雇治病而不肯治言唯治二種人病佛比丘僧王王後宮夫人難陀言汝用棄五百兩金兩張氎爲汝但捨二事一捨髮二捨俗衣病人言阿闍黎欲令我出家耶答言然即度出家受具足已晨起著入聚落衣到耆域所作是言童子我有共行弟子病與我治之答言可爾正當持藥往即持藥往見已便識問言尊者已出家耶答言爾讚言善哉今當爲治即與藥療治療治差已以兩張細氎施與作是言尊者於佛法中淨修

梵行受已即罷道脫去袈裟著兩張細氎巷中作如是罵言耆域醫師衆多人子我雇五百兩金兩張細氎而不肯治見我出家便與我治反更得氎耆域聞已心懷悵恨往世尊所頭面禮足却住一面白佛言世尊此人蒙我得治反見罵辱世尊我是優婆塞增長佛法故唯願世尊從今日後勿令諸比丘度病人出家爾時世尊爲耆域童子隨順說法示教利喜禮足而退時世尊往衆多比丘所敷尼師壇坐已具以上事爲諸比丘說佛言從今日後病人不應與出家病者癬疥黃爛癩瘻痔病不禁黃病瘧病聾啞消盡顛狂熱病風腫水腫腹腫乃至服藥未得平復不應與出家若瘧病者若一日二日三日四日中間不發時得與出家若病人不應與出家若已出家者不應驅出若度出家受具足者越毗尼罪是名病

外道者

佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘度外道出家出家已在其前說外道過言外道不信

邪見犯戒無慙無愧如是毀訾外道過彼聞已作是言長老莫作是語彼間亦有賢善亦有持戒一切盡有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言汝云何外道不試而與出家從今日（從九）（四）後外道不試不應與出家若外道來欲出家者當共住試之四月所授比丘應白僧白僧已僧先應與作求聽羯磨然後聽乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲外道欲於如來法中出家若僧時到僧某甲外道欲於僧中乞試四月諸大德聽某甲外道欲於僧中乞試四月僧忍默然故是事如是持此人應從僧中乞作如是言大德僧我外道某甲欲於如來法律中出家受具足我某甲從僧乞試四月住唯願大德僧哀愍故與我四月住法如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽外道某甲欲於如來法中出家受具足已從僧乞試四月若僧時到僧今與外道某甲試四月住白如是大德僧聽外道某甲欲於如來法中

出家受具足已從僧中乞試四月僧今與外道某甲試四月住諸大德忍僧與外道某甲試四月住忍者僧默然若不忍者便說僧已與外道某甲試四月住竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已若能如沙彌隨僧作務者在沙彌下次第(從九)取食若不能者應語(五)汝自求食應日日在前毀訾外道不信邪見犯戒無慚無愧如是種種毀訾若言長老莫作是語世間亦有賢善亦有持戒一切盡有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢應語言汝還去彼間求阿羅漢若言實如長老所說外道邪見乃至無慚無愧作泥犂行長老願拔濟我若試滿四月心不動移者應與出家若中間得聖法者即名試竟若捨外道標幟著俗人服來者應與出家若著外道標幟來者不試四月與出家受具足者越毗尼罪是名外道兒者

佛住迦維羅衛國凡拘類樹釋氏精舍廣說如上爾時釋家童子父母不放諸比丘度出家後諸子輩父母教誨恨言世尊臨得轉輪

聖王猶捨出家我何所顧戀而不出家爾時釋種往白淨王所白言大王我子不放而諸比丘便度出家餘在家者不可教誨設加教誨懷恨出家而言世尊臨得轉輪王位猶捨出家我何所顧戀而不出家唯願大王從世尊乞願父母不放勿令出家爾時白淨王與衆多釋種往世尊所頭面禮足却坐一面王白佛言世尊諸比丘釋種童子父母不放而與出家餘在家者設有教誨懷恨出家言世尊臨得轉輪王位猶捨出家我何所顧戀而不出家世尊父母念子愛徹骨髓我亦曾爾世尊出家七年之中坐起食飲無日不啼唯願世尊制諸比丘父母不聽勿令出家爾時世尊爲白淨王隨順說法發歡喜心頭面禮足而退王去不久世尊往衆多比丘所敷尼師壇坐具以上事爲諸比丘說佛言從今日後父母不放不應與出家兒者有三親兒養兒自來兒親兒者父母所生養兒者小小乞養自來兒者自來依附作兒是中親兒者此國不聽餘國亦不聽養兒自來兒此國不聽

餘國聽若父母不放不應與出家若已出家者不應驅出若與出家受具足者越毗尼罪是名兒奴者

佛住迦維羅衛國尼拘類樹釋氏精舍廣說如上時釋種家奴不放諸比丘度出家後諮奴輩大家教誡或分處作務而不肯順從歎恨而言尊者闡陀猶尚出家我何所顧戀當捨出家反受禮拜恭敬供養時諸釋種往白淨王所白言大王我等家奴不放諸比丘度出家餘者不可分處作務歎恨而言尊者闡陀猶尚出家我何所顧戀當捨出家反受禮拜恭敬供養大王我等釋種多諸奴僕賴此作使唯願大王從佛乞願奴主不放勿令出家爾時白淨王與諸釋種往世尊所頭面禮足却坐一面即以上事具白世尊唯願世尊從今日後制諸比丘奴主不放勿令出家爾時世尊為白淨王隨順說法發歡喜心已王即頭面禮足而退王去不久世尊往衆多比丘所敷尼師壇坐具以上事為諸比丘說佛

告諸比丘從今日後奴主不放不應與出家
奴者五種家生買得抄得他與自來家生者
家中婢妾生買得者雇錢買得抄得者抄隣
國得他與者他人與自來者自來作奴是中
家生錢買抄得此三種此間不聽餘處亦不
聽他與自來此二種此間不聽餘處聽若奴
主不放不應與出家若已出家者不應驅出
若與出家受具足者越毗尼罪是名奴
身分不端者
佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘度人出
家種種身分不正為世人所譏云何沙門釋
子度人身分不端出家之人應身端嚴此壞
敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼是比丘來來已佛具問上事汝實爾
不答言實爾佛言從今日後身分不端正人
不應與出家身分不端正者眼瞎僂背跛脚
匡脚齲齒瘡盧頭如是種種身分不端正不
應與出家若已出家者不應驅出若度出家
受具足者越毗尼罪是名身分不端正
陋形者

佛住舍衛城廣說如上諸天世人之所供養爾時諸比丘度陋形人出家太黑太白太黃太赤太長太短太麤太細為世人所譏云何沙門釋子度陋形人出家出家之人形應端嚴此人醜陋人不喜見壞敗之人有何道法復有人言此沙門唯二種人不度一者死人二者不樂出家若不度此衆不增長諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言從今日後陋形人不應與出家陋形者太黑太白太黃太赤太長太短太麤太細復次陋形之人喜人尚不喜見況復瞋恚時是陋形人不應與出家若已出家不應驅出若度出家受具足者越毗尼罪是名陋形是謂不名受具足是中清淨如法者名受具足羯磨羯磨事

羯磨者

佛住舍衛城爾時瞻波比丘諍訟起不和合住一比丘舉一比丘二比丘舉二比丘衆多比丘舉衆多比丘諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽一人舉一人乃至衆

多人舉衆多人
佛告諸比丘從今日後應作羯磨者四
羯磨二羯磨白一羯磨白三羯磨四衆作羯
磨五衆作羯磨十衆作羯磨二十衆作羯磨
成就五非法不和合作羯磨已後悔成就五
如法和合作羯磨已後不悔四羯磨者有非
法和合羯磨有如法不和合羯磨有如法和
合羯磨有不如法不和合羯磨是名四羯磨
二羯磨者布薩羯磨恭敬羯磨是名二羯磨
白一羯磨者有二十八何等二十八出羯磨
不離衣宿離衣宿示房處示作大房處有示
作前房處行鉢人行舍羅試外道持杖絡囊
典知牀褥典知監食典知差次食典知分房
典知取衣典知賞衣典知分衣典知取甓典
知舉甓典知分甓典知分華典知分香典知
分果典知分溫水典知分雜餅典知隨意舉
典知分粥人典知分小小雜物是名二十八
白三羯磨有八何等八一折伏二不語三擯
出四發喜五舉六別住七摩那埵八阿浮訶
那是名白三羯磨

四衆羯磨者布薩羯磨一切拜人四人得作是名四衆羯磨
五衆羯磨者受自恣輸那邊地受具足一切尼薩耆五人得作是名五衆羯磨
十衆羯磨者比丘受具足比丘尼受具足十人得作是名十衆羯磨
二十衆羯磨者比丘阿浮訶那比丘尼阿浮訶那二十人得作是名二十衆羯磨
成就五非法作羯磨已後悔者人不現前不問不引過非法不和合是名五非法作羯磨
已後悔
成就五如法作羯磨已後不悔者人現前問已自引過如法和合是名五如法作羯磨已後不悔
是中應二十衆作羯磨十衆作不成就應十衆作羯磨五衆作不成就應五衆作羯磨四衆作不成就應作白三羯磨白一不成就應作白一羯磨單白不成就應單白羯磨而作求聽羯磨不成就應作求聽羯磨白成就應作白羯磨白一羯磨成就應作白一羯磨作

白二成就應作四衆羯磨若五衆作成就應五衆作羯磨十衆作成就應十衆作羯磨一十衆作成就是名羯磨

羯磨事者比丘受具足羯磨事比丘尼受具足羯磨事支滿羯磨事遮法清淨羯磨事不名受具足清淨羯磨事不生羯磨事罪根羯磨事不捨根羯磨事捨根羯磨事和合根羯磨事

比丘受具足羯磨事者受具足人求和尚和尚與求衣鉢與求衆求戒師與求空靜處教師是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名比丘受具足羯磨事

比丘尼受具足羯磨事者比丘尼已與受具足竟向比丘僧中僧應問比丘尼清淨無遮法不答言已清淨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名比丘尼受具足羯磨事（從九十一）

支滿羯磨事者受具足人已求和尚和尚已與求衣鉢與求衆與求戒師與求空靜處教師教師推與僧從僧中乞受具足問無遮法已說四依是諸事能生羯磨白羯磨是二俱

名支滿羯磨事
遮法清淨羯磨事者遮法中清淨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名遮法清淨羯磨事不具足清淨羯磨事者支分不具足清淨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名不具足清淨羯磨事
不生戒羯磨事者壞比丘尼淨行盜住越濟人五無間犯波羅夷沙彌惡邪見是諸事不生羯磨白羯磨是一俱名不生戒羯磨事
罪根羯磨事者五衆罪波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越毗尼罪是諸事生羯磨白羯磨是二俱名罪根羯磨事
不捨根羯磨事者比丘屏處三諫衆多人中三諫衆僧中三諫不捨是諸事生羯磨白羯磨是二俱名不捨根羯磨事
捨根羯磨事者屏處三諫衆多人中三諫僧中三諫捨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名捨根羯磨事
和合根羯磨事者比丘僧集行舍羅不來者與欲唱和合僧是諸事能生羯磨白羯磨是

二俱名和合根羯磨事是謂羯磨事
折伏羯磨事者
佛住舍衛城瞻波比丘諍訟相言不和合住
諸比丘以是因緣往白世尊佛言聽與作折
伏羯磨羯磨有五事一切折伏羯磨（從九）
佛在舍衛城制何等五一習近八事二數數（十二）
犯罪三太早入太冥出惡友惡伴非宜處行
四諍訟相言五恭敬年少
習近八事者
佛住舍衛城爾時慈地比丘身習近住口習
近住身口習近住身習近住者共牀坐共牀
眠共器食迭互著衣共出共入是名身習近
住口習近住者迭互染汙心語是名口習近
住身口習近住者共牀坐共牀眠共器食迭
互著衣共出共入語時展轉相為迭互染汙
心語是名身口習近住諸比丘諫言長老慈
地莫身習近住口習近住身口習近住一諫
不止乃至三諫不止諸比丘以是因緣往白
世尊佛言是慈地比丘身習近住口習近住
身口習近住三諫不止者僧應與作身習近

住折伏羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是慈地比丘身習近住三諫不止若僧時到僧與慈地比丘身習近住作折伏羯磨白如是大德僧聽慈地比丘身習近住三諫不止僧今與慈地比丘身習近住作折伏羯磨諸大德忍僧與慈地比丘身習近住作折伏羯磨（從九）（十三）忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與慈地比丘作身習近住折伏羯磨竟僧忍默然故是事如是持口習近住身口習近住亦如是說

復次佛住舍衛城爾時優陀夷與好生比丘尼身習近住口習近住身口習近住者伸手內共坐迭互著衣是名身習近住口習近住者展轉染汙心語是名口習近住身口習近住者伸手內共坐迭互著衣更相為語共染汙心語是名身口習近住諸比丘諫言長老優陀夷莫與好生比丘尼身習近住口習近住身口習近住一諫二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是優陀夷與好生比丘尼身習近住口習近

住身口習近住三諫不止者僧應與作身習近住折伏羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是優陀夷與好生比丘尼身習近住三諫不止若僧時到僧與優陀夷作身習近住折伏羯磨如是白白三羯磨乃至僧忍默然故是事如是持口習近住身口習近住亦如上說

復次爾時跋陀黎比丘與跋陀尸黎比丘尼身習近住口習近住身口習近住亦如上優陀夷中廣說

復次佛住舍衛城爾時蘇毗提比丘與蘇毗提夷比丘尼身習近住口習近住身口習近住如好生比丘尼中廣說

復次爾時有比丘到居士家與婦人身習近住口習近住身口習近住身習近住者與女人伸手內坐以香華果蓏相授為其走使是名身習近住口習近住者共染汙心語是名口習近住身口習近住者是上二事俱名身口習近住諸比丘諫言長老莫與婦人身習近住口習近住身口習近住如是三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊亦如上優陀夷

中廣說
復次佛住舍衛城爾時有比丘與不能男身習近住口習近住身口習近住身習近住者伸手內坐共出入是名身習近住口習近住者共染汙心語是名口習近住身口習近住者上二事俱是名身口習近住諸比丘諫言長老莫與不能男身習近住口習近住身口習近住乃至三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊亦如上優陀夷中廣說
復次佛住舍衛城爾時優陀夷與共行弟子身習近住口習近住身口習近住亦如上慈地比丘中廣說
復次佛住舍衛城爾時闡陀與童子身習近住口習近住身口習近住亦如上慈地比丘中廣說是名八事習近住

（於九）

數數犯罪者

（十五）

佛住舍衛城爾時尸梨耶婆比丘五衆一一罪中數數犯諸比丘諫言長老五衆一一罪中莫數數犯一諫不止二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是尸梨

耶婆五衆一一罪中若數數犯者作數數犯罪折伏羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是尸梨耶婆比丘數數犯罪三諫不止若僧時到僧與尸梨耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨白如是大德僧聽尸梨耶婆比丘數數犯罪三諫不止僧今與尸梨耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨諸大德忍僧與尸梨耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與尸梨耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨竟僧忍默然故是事如是持是名數數犯罪

太早入太冥出惡友惡伴非處行者

佛住舍衛城爾時迦露比丘太早入聚落太冥出聚落惡友惡伴非處行太早入者太早入聚落乞太冥出者太冥出聚落惡友者與象子馬子偷兒刼賊擄捕兒如是等共相親厚惡伴者如惡友同非處行者寡婦家大童女家婬女家不能男家醜名比丘尼醜名汝僧尼如是非處行諸比丘諫言長老莫太早

入太冥出乃至醜名沙彌尼處行一諫不止二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是迦露比丘太早入太冥出乃至非宜處行三諫不止者僧應作太早入折伏羯磨羯磨人應作是說大德僧聽迦露比丘太早入聚落三諫不止若僧時到僧今與迦露比丘作太早入聚落折伏羯磨如是白白三羯磨乃至僧忍默然故是事如是持如是太冥出惡友惡伴非宜處行亦如是

（從九　十六）

諍訟相言者

佛住舍衛城爾時馬宿比丘自高自用諍訟相言諸比丘諫言長老馬宿莫諍訟相言如是一諫不止二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘五法成就當知諍訟更起何等五如法羯磨言非法如法集言非法如法出過言非法如法捨言非法如法與言非法是名五非法反上五事名如法諸比丘應如是教長老比丘必應成就五法八衆何等五小聲入衆聞羯磨已當信信已未行若羯磨不如法不能遮者應與欲若不能

與欲者應與比坐見不欲比丘聞是教時便言我能善語何故小聲入衆我亦多聞何故聞羯磨已當信我善知法何故聞已當行我亦善於羯磨何故聞羯磨不如法不能遮應與欲我當自往何故與比坐見不欲我當遮佛告諸比丘五法成就諍訟更起僧應與作折伏羯磨何等五一者自高二者麤弊兇性三者無義語四者非時語五者不親附善人是名五法成就僧應與作折伏羯磨羯磨人應作是言大德僧聽馬宿比丘自高諍訟相言三諫不止若僧時到僧今與馬宿比丘自高作折伏羯磨白如是大德僧聽馬宿比丘自高諍訟相言三諫不止僧今與馬宿比丘自高作折伏羯磨諸大德忍僧與馬宿比丘自高作折伏羯磨忍者僧默然不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與馬宿比丘自高作折伏羯磨竟僧忍默然故是事如是持後四事亦如是說

恭敬年少者

佛住舍衛城廣說如上爾時闡陀比丘度年

少出家身自供給晨起問訊與出大小行器唾壺著常處與案摩身體授與衣鉢共入聚落令在前行到檀越家令在上座處受先供養供養已與收鉢湯滌還著常處食後與染衣熏鉢與敷牀褥日冥與然燈內唾壺大小行器諸比丘諫言長老莫供給年少年少應供給長老答言如長老語但此年少先樂人出家是故我愛念恭敬慚愧是故隨逐供給如是一諫不止二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼闡陀來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言癡人汝於如來所無有愛念恭敬慚愧隨逐而更於年少所愛念恭敬慚愧隨逐佛告諸比丘是闡陀比丘於年少所愛念僧應與作愛念供給年少折伏羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是闡陀比丘愛念供給年少三諫不止若僧時到僧今與闡陀比丘愛念供給年少作折伏羯磨白如是大德僧聽闡陀比丘愛念供給年少三諫不止僧今與闡陀比丘愛念供給年少作折伏羯磨諸大德忍僧與闡陀比丘

愛念供給年少作折伏羯磨忍者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與闡陀比丘愛念供給年少作折伏羯磨竟僧忍默然故是事如是持恭敬慚愧隨逐亦如是說是名折伏羯磨

不共語羯磨者

佛住舍衛城爾時馬宿比丘作折伏羯磨已不隨順行所應行事而不行所應捨事而不捨諸比丘以是因緣往白世尊佛言是馬宿比丘作折伏羯磨已不隨順行所應行事而不行所應捨事而不捨僧應與作不共語羯磨人應作是說大德僧聽是馬宿比丘作折伏羯磨已不隨順行所應行事而不行所應捨事而不捨若僧時到僧與馬宿比丘作不共語羯磨白如是白三羯磨乃至僧忍默然故是事如是持 從九 十九

復次佛住舍衛城爾時有摩訶羅出家數犯小戒別衆食處處食停食食共器食女人同室宿過三宿共牀眠共牀坐不淨果食受生肉受生穀受金銀諸比丘諫言長老不應作

是事答言長老當語我我當受行諸比丘言是摩訶羅有修學意後復數數犯小小戒別衆食乃至受金銀諸比丘復諫言摩訶羅不應作是事答言長老應語我我當受行後復數數犯諸比丘言是摩訶羅出家不知恩教不順教誨諂曲不實不欲修學諸比丘以是因緣往白世尊佛言是摩訶羅出家不知恩教不順教誨僧應與作不共語羯磨羯磨人當作是說大德僧聽是摩訶羅出家不知恩教不隨教語若僧時到僧與摩訶羅作不共語羯磨白如是白三羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是名不共語羯磨

擯出羯磨者

佛住舍衛城爾時六群比丘在迦尸邑住作身非威儀口非威儀身口非威儀作身害口害身口害作身邪命口邪命身口邪命如上僧伽婆尸沙黑山聚落中廣說是名求出羯磨

發喜羯磨者　喜優婆夷　舍那階　油熬　魚子　迦露　摩訶南　六群比丘

喜優婆夷者
佛住舍衛城爾時冀[1]遊行諸國還到舍衛
時難陀著入聚落衣持鉢往至優婆夷家喜
優婆夷見已歡喜問訊言善來阿闍梨何故
希行即請令坐坐已難陀言我希行欲與我
何物答言隨所須與若前食若後食若粥若
餅若果隨所須當作難陀言我須前食當好
作答言如教我當好作唯願明日早來作是
語已便去後優婆夷晨起作好前食敷坐蹈
廁而待難陀多事遂忘不往優婆夷待見時
過不來故即於此食中可停者舉不可停者
便食如是第二第三日待不來便盡取食到
第四日方來問言少病優婆夷嫌言阿闍梨
受我請前食何故不來答言優婆夷瞋耶彼
言瞋若瞋者我悔過優婆夷言向世尊悔過
去難陀即便向佛悔過佛言何事悔過難陀
具以上事白佛佛言癡人此優婆夷於佛比
丘僧無所遺惜汝何故擾亂佛告諸比丘是
優婆夷在家篤信難陀擾亂令發不喜僧令
應與難陀作發喜羯磨羯磨人應作是說大

德僧聽是難陀比丘擾亂俗人生不歡喜若僧時到僧與難陀作俗人發喜羯磨白如是大德僧聽難陀比丘擾亂俗人發不歡喜僧今與難陀作俗人發喜羯磨諸大德忍僧與難陀作俗人發喜羯磨忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與難陀作俗人發喜羯磨竟僧忍默然故是事如是持是名喜優婆夷

（從九）（廿一）

舍那階者

佛住舍衛城爾時質帝隸居士請僧與藥時六群比丘聞已自相謂言居士請僧與藥當往試之到時著入聚落衣持鉢往到其家共相問訊已作是言我聞居士請僧與藥審爾不答言爾阿闍黎有所須耶答言我須舍那階一擔居士言須我辦當與比丘言奇怪不先辦藥而欲請僧汝不知耶一比丘服藥如雪山一大龍象食等汝不實施而但求名居士言阿闍黎王家庫中尚無備藥況復我家待辦相與比丘言與以不與自隨汝意言已便出後居士遣人到拘隣提國象聚落得舍

那階來白阿闍黎已得舍那階可來取之聞是語已相看面笑居士嫌言何故相看笑我未辦時慇懃共索今者已辦而笑不取我家所有於佛比丘僧無所愛惜尊者何故相試比丘言居士瞋耶答言瞋比丘言若瞋者我悔過居士言向世尊悔過如喜優婆夷中廣說

油熬魚子者

佛住舍衛城爾時質帝隸居士作百味食請僧僧食訖還精舍居士勑家中婦兒言遺餘飲食料理與諸比丘我欲往問訊世尊爾時六群比丘在祇洹門間俗論言話居士見已作是念此非毗尼人設我不往彼或有恨即往和南問訊比丘言善來檀越如大龍象居士問言尊者今日我家中食不答言往食復問尊者食適意不答言善好但少一種問少何等比丘答言若得油鹽熬魚子者便是名食施者得好名譽居士言尊者我先不知若當知者應益多作人與一鉢居士復言尊者聽我說譬喻過去世時有群雞依榛林住有

狸侵食雄雞唯一雌雞在後烏來覆之共生一子子作聲時公說偈言

此兒非我有　野父聚落母　共合生兒子
非烏復非雞　若欲學公聲　復是雞所生
若欲學母鳴　其父復是烏　學烏似雞鳴
學雞作烏聲　烏雞二兼學　是二俱不成

如是尊者非是俗人復非出家比丘言居士瞋耶答言瞋比丘言瞋者我悔過居士言向世尊悔過六群比丘即往佛所言悔過世尊佛言何故悔過六群比丘以是上事具白世尊佛言癡人是質帝隸居士家中所有於佛比丘僧無所遺惜何故擾亂佛告諸比丘是居士以宿命通見六群比丘本昔時曾作雞烏子是故作如是說佛言僧應與六群比丘作俗人發喜羯磨如喜優婆夷中廣說

從九　有三

迦露者

佛住舍衛城爾時有乞食比丘時到著衣持鉢入城乞食次到一家門時夫在中庭坐語婦言汝施出家人食婦言何道出家夫言釋種出家婦言不與夫言何故不與婦言是人

非梵行比丘言姊妹我非是非梵行婦人言尊者迦露尚不能修梵行況汝能修梵行耶比丘聞是語已惆悵不樂遂不乞食於是而還坐禪晡時禪覺已身極飢乏往世尊所頭面禮足却住一面佛知而故問比丘何故飢色白言失食世尊佛言汝不能乞食耶即以上事具白世尊佛告諸比丘是迦露比丘於俗人間令發不喜僧應與作俗人發歡喜羯磨如喜優婆夷中廣說是名迦露摩訶南者

佛住舍衛城爾時摩訶南釋種請僧施藥時難陀優波難陀聞已自相謂言當往試之時到著入聚落衣往到其家共相問訊言我聞檀越請僧與藥審爾不答言爾尊者欲須藥耶答言須爾許瓶酥爾許瓶油爾許瓶蜜爾許石蜜爾許根藥葉藥華藥果藥答言尊者即日無爾許藥須辦相與優波難陀言異事檀越先不儲藥而請比丘僧汝不知耶一比丘服藥如雪山一大龍象食等汝不欲施但求名譽彼言尊者王家庫中尚無爾許藥何

況我家須辦當與難陀言與之不與自任汝意作是言已便出居士後辦藥已白言尊者今可來取彼聞已相視而笑檀越嫌言何故試我相視而笑未辦之時慇懃慇苦索今辦而不取難陀言檀越瞋耶答言瞋若瞋者我悔過答言向世尊悔過難陀即往佛所悔過世（從九）（才四）尊言何故悔過即以上事具白世尊佛言癡人是釋摩訶南家中所有於佛比丘僧無所遺惜何故擾亂佛告諸比丘僧應與難陀作俗人發喜羯磨如喜優婆夷中廣說是名摩訶南

六群者

佛住舍衛城爾時六群比丘在迎尸邑身非威儀口非威儀身口非威儀身害口害身口害身邪命口邪命身口邪命乃至發俗人不歡喜佛告諸比丘僧應與六群比丘作俗人發喜羯磨如喜優婆夷中廣說是名六群比丘是謂發喜羯磨

具足不名受　支滿不清淨　羯磨及與事　折伏不共語　擯出發歡喜　初跋渠說竟

舉羯磨者
佛住舍衛城廣說如上爾時闡陀比丘五衆
罪中犯一一罪諸比丘言長老見此罪不答
言不見汝見用問我見不見爲諸比丘以是
因緣往白世尊佛告諸比丘是闡陀比丘五
衆罪中犯一一罪（從九）自言不見者（并五）僧應與作不
見罪舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是
闡陀比丘五衆罪中犯一一罪而自言不見
若僧時到僧與闡陀比丘作不見罪舉羯磨
白如是大德僧聽是闡陀比丘五衆罪中犯
一一罪而自言不見僧與闡陀比丘作不見
罪舉羯磨諸大德忍僧與闡陀比丘作不見
罪舉羯磨忍者僧默然若不忍者便說是第
一羯磨第二第三亦如是說僧已與闡陀比
丘作不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如
是持作舉羯磨已語諸比丘言長老我見是
罪所應行事我隨順行哀愍我故與我捨不
見罪舉羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛
告諸比丘是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪
而言不見僧欲饒益故作舉羯磨彼所應行

事已隨順行自言見罪僧應作捨不見罪舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪而言不見僧饒益故作不見罪舉羯磨所應行事彼隨順行今自見罪若僧時到僧與闡陀比丘欲於僧中乞捨不見罪舉羯磨諸大德聽闡陀比丘欲於僧中乞捨不見罪舉羯磨僧忍默然故是事如是持此人應從僧中乞作是言大德僧聽我闡陀比丘五衆罪中犯一一罪而言不見僧欲饒益故作不見罪舉羯磨所應行事已隨順行自說見罪今從僧乞捨不見罪舉羯磨唯願大德僧哀愍故與我捨不見罪舉羯磨如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪自言不見僧欲饒益故作不見罪舉羯磨所應行事已隨順行今自見罪已從僧中乞捨不見罪舉羯磨若僧時到僧今與闡陀比丘捨不見罪舉羯磨白如是大德僧聽是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪自言不見僧欲饒益故與作不見罪舉羯磨所應行事已隨順行今自見罪

已從僧中乞捨不見罪舉羯磨僧今與捨不見罪舉羯磨諸大德忍僧與闡陀比丘捨不見罪舉羯磨忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與闡陀比丘捨不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持僧已與捨不見罪舉羯磨竟諸比丘語言長老此罪應如法作答言汝用教我如法作為我不能作諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪不能如法作者僧應與犯罪不能作舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪不肯如法作若僧時到僧今與闡陀比丘犯罪不肯如法作舉羯磨白如是大德僧聽是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪不肯如法作僧今與闡陀比丘犯罪不肯如法作舉羯磨諸大德忍僧與闡陀比丘犯罪不肯如法作舉羯磨忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與闡陀比丘犯罪不肯如法作舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持

摩訶僧祇律卷第二十四

音釋

僂力主切傴僂背曲也跛布火切足偏廢也齲驅雨切齒蠹也㽲孤涉切㽲盧鄧也蓏郎果切果蓏木生曰蓏摶蒲切摶丑居切摶蒲薄胡切摶捕博戲也跦知跬跦直離切跬直誅切跦跬猶豫也

摩訶僧祇律卷第二十五

從十

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯　譯

雜誦跋渠法第九之三

復次佛住舍衛城爾時阿梨吒比丘謗契經作是說言長老世尊說法我解知行障道法不能障道諸比丘語言長老莫謗契經謗契經者是惡邪見墮惡道入泥犁答言此是好見善見父母先師相承已來作如是見諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是阿梨吒比丘作是說世尊說法我解知行障道法不能障道應屏處三諫衆多人中三諫衆僧中三諫屏處諫者應先問長老阿梨吒汝實謗契經作是說世尊說法我解知行障道法不能障道耶答言爾爾時屏處應諫作是言長老莫謗契經謗契經者此是惡邪見墮惡道入泥犁我慈心饒益故諫汝汝當捨此事一諫已過二諫在捨此事不答言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨如是二諫三諫不止如是衆多人中三諫若不捨者僧中應作羯磨羯磨人應如是說

大德僧聽是阿黎吒比丘謗契經作是說世尊說法我解知行障道法不能障道已屏處三諫衆多人中三諫不捨若僧時到僧亦應三諫僧中應問長老汝實謗契經作是說世尊說法我解知行障道法不能障道已屏處三諫衆多人中三諫不捨此事耶答言爾僧中應諫長老汝莫謗契經謗契經者此是惡邪見墮惡道入泥犁僧今慈心饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此事不答言此是好見善見父母先師相承以來作如是見我不能捨如是第二第三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是阿黎吒比丘謗契經已屏處三諫衆多人中三諫不捨者僧應作謗契經不捨舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是阿黎吒比丘謗契經作是說世尊說法我解知行障道法不能障道已屏處三諫衆多人中三諫衆僧人中三諫而不捨若僧時到僧今與阿黎吒比丘作謗契經不捨舉羯磨白如是如是白三羯磨

復次佛住舍衛城爾時尸利耶娑惡邪見起

作是說殺生自殺教人殺乃至作惡無殃為善無福無今世後世善惡果報諸比丘言長老尸利耶娑莫起惡邪見惡邪見者是不善墮惡道入泥犂答言此是好見善見我父母先師相承以來作如是見諸比丘以是因緣往白世尊佛言是尸利耶娑起惡邪見乃至無善惡果報應屏處三諫衆多人中三諫僧中三諫屏處諫者應先問長老尸利耶娑汝實起惡邪見作是說殺生自殺教人殺乃至作惡無殃為善無福無今世後世善惡果報

耶答言爾是時應諫言長老莫起惡邪見起惡邪見者是不善墮惡道入泥犂我今慈心饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此見不答言此是好見善見父母先師相承以來作如是見我不能捨如是第二第三諫不止衆多人中三諫如是不止者僧中應作羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是尸利耶娑起惡邪見作是說殺生自殺教人殺乃至作惡無殃為善無福無今世後世善惡果報已屏處三諫衆多人中三諫而不捨若僧時到僧今應

三諫是時應僧中問長老尸利耶娑汝實作是說殺生自殺教人殺乃至作惡無殃爲善無福無今世後世善惡果報已屏處三諫衆多人中三諫不捨此事耶答言爾僧中應諫長老汝莫起惡邪見此是不善墮惡道入泥犂中衆僧慈心欲饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此見不答言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨如是一諫不止乃至三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是尸利耶娑起惡邪見三諫不止僧應與作不捨惡邪見舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是尸利耶娑比丘起惡邪見已屏處三諫衆多人中三諫衆僧中三諫不止若僧時到僧今與尸利耶娑作不捨惡邪見舉羯磨白如是白三羯磨乃至僧忍默然故是事如是持

復次佛住舍衛城爾時摩樓伽子比丘起邊見作是說世界有邊世界無邊諸比丘言長老莫起邊見此是惡見墮惡道入泥犂答言此是好見善見父母先師相承已來作如是

見我不能捨諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是摩樓伽子起邊見作是說世界有邊世界無邊應屏處三諫衆多人中三諫衆僧中三諫屏處諫者應問長老汝實起邊見作是說世界有邊世界無邊耶答言爾爾時應諫言此是惡見墮惡道入泥犂（四）我今慈心饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此見不答言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨如是第二第三諫不止衆多人中亦如是三諫若不止者僧中應作羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是摩樓伽子比丘起邊見說世界有邊世界無邊已屏處衆多人中三諫不止若僧時到僧亦應三諫僧中應先問長老汝實起邊見說世界有邊世界無邊已屏處衆多人中三諫不捨此見耶答言爾爾時應僧中諫長老莫起邊見此是惡見墮惡道入泥犂僧慈心饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此見不答言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨如是第二第三諫不止諸比丘以是因緣

往白世尊佛告諸比丘摩樓伽子比丘起邊見已屏處衆多人僧中三諫不止者僧應與作不捨邊見舉羯磨如上說是名舉羯磨佛住舍衛城爾時尸利耶婆比丘數數犯僧伽婆尸沙罪語諸比丘言長老與我摩那埵諸比丘問言長老何故索摩那埵答言我犯僧伽婆尸沙罪諸比丘先知數數犯僧伽婆尸沙罪語言長老尸利耶婆僧和合集作羯磨難長老所犯一切盡說當一時作羯磨如是第二第三答言我正犯是罪作羯磨已作是念我何故再作羯磨應一切盡說一時作羯磨語諸比丘言長老與我摩那埵諸比丘問言何故復索摩那埵答言我犯僧伽婆尸沙罪諸比丘問長老何時犯答言爾時犯諸比丘言我先已語長老僧和合集作羯磨難長老所犯一切盡說當一時作羯磨爾時何故不說答言我慚愧故不盡說諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼尸利耶婆來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言癡人犯時不知羞慚求清淨時何以羞慚此是惡事

非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘持律比丘與他出罪時他語有罪亦知無罪亦知覆亦知不覆亦知發露亦知不發露亦知應與別住亦知不應與別住亦知如法與別住亦知不如法與別住亦知如法行波利婆沙亦知不如法行波利婆沙亦知中間有罪亦知中間無罪亦知夜斷亦知夜不斷亦知隨順行亦知不隨順行亦知應與摩那埵亦知不應與摩那埵亦知如法與摩那埵亦知不如法與摩那埵亦知究竟摩那埵亦知不究竟摩那埵亦知中間有罪亦知中間無罪亦知夜斷亦知夜不斷亦知隨順行亦知不隨順行亦知應與阿浮呵那亦知不應與阿浮呵那亦知如法與阿浮呵那亦知不如法與亦知共覆亦知不共覆亦知無量覆亦知毗舍遮脚（從十）亦知或有罪合非夜合或有（六）夜合非罪合或有罪合夜亦合或有非罪合非夜合本罪中間罪比丘成就四法名為持律何等四知罪知無罪知重知輕是名四法復次成就四法名為持律知罪知無罪不以

重罪作輕不以輕罪作重是名四法復成就四法知罪知無罪無罪人不言有罪有罪人不言無罪是名四法復成就四法不以重作輕不以輕作重不以不犯罪人作犯罪不以犯罪人作不犯罪是名四復成就五法名持律善知諍善知諍緣起處善知斷諍事善知斷諍分別善知斷諍滅止是名五復成就六法即上五事更增善斷諍結集是名六復成就七法知罪知無罪知重知輕不以重罪作輕不以輕罪作重善知羯磨是名七復成就八法即上七事更增善誦波羅提木叉廣略毗尼識知緣起是名八復成就九法何等九即上八事更增善誦毗尼善知義不忘見徹善知羯磨是名九復成就十法即上九事更增善調伏諸根梵行滿足深知羯磨是名十復成就五法名持律何等五持戒知罪知無罪誦波羅提木叉略廣知其緣起善知羯磨是名五復成就四法何等四持戒知罪知無罪善知羯磨是名四復成就三法知罪知無罪知羯磨是名二復成就二法知罪知無罪

是名二復成就一法何等一善知羯磨是名持律乃至成就十四法是名持律最第一除如來應供正遍知何等十四知罪知無罪知重知輕知覆知不覆知可治知不可治知得清淨知不得清淨得四禪功德住現法樂得天眼天耳宿命通盡有漏得無漏是名十四法一切持律中最第一除如來應供正遍知佛告諸比丘優波離比丘成就是十四法持律第一有罪亦知無罪亦知乃至盡有漏得無漏慧解脫有罪亦知者知五衆罪波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越毗尼波羅夷者婬盜斷人命自稱過人法僧伽婆尸沙者故出精相觸惡口語乃至聚落中汙他家波夜提者三十尼薩耆九十二純波夜提波羅提提舍尼者阿練若處無病比丘尼邊取食比丘尼指示食拜學家越毗尼者有十三事阿遮與偷蘭遮醜偷蘭不作不語突吉羅惡聲威儀非威儀惡威儀惡邪惡見心生悔毗尼阿遮與者如外道須深摩如尊者跋陀利如王舍城比丘尼如是並向佛悔過

是名阿遮與偷蘭遮者盜減五錢動五錢物不離地是名偷蘭遮醜偷蘭者染汙心弄身生是名醜偷蘭不作者和尚阿闍黎語作是事共法中應作若不作者越毗尼若語喚婦人來取酒來應語和尚阿闍黎我聞法中不得作是名不作不語者和尚阿闍黎共語聞而不報者越毗尼罪若口中有食若能使聲不異者應答若不能者咽已然後答若和尚阿闍黎作是語何以聞我語而不應應語和尚阿闍黎我口中有食是故不得答是名不

語突吉羅者如世尊語優陀夷六群比丘及餘比丘等作是事不好是名突吉羅惡聲者作象聲馬聲牛驢駱駝如是一切畜生聲長引促斷促引長斷是名惡聲威儀者晨起當除洗大小便行處當益大小行處覆水應當掃塔院僧坊院若取與作事乃至紐一線不白和尚依止阿闍黎者越毗尼罪是名威儀非威儀者治髮莊眼作好色擣衣洗生帛帶繫腰熏鉢現光以鏡照面是名非威儀惡威儀者身惡威儀口惡威儀身口惡威儀身害

口害身口害身邪命口邪命身口邪命是名惡威儀惡邪命者身曲口曲心曲現親愛悕望供養是名惡邪命惡見者斷常等一切諸見是名惡見心生悔毗尼者衆學威儀心念惡不故觸女人如是並皆名心悔是名心生悔毗尼

（從十）（九）

復次或有罪從欲生或有罪從瞋恚生或有罪從愚癡生或有罪不從欲瞋恚愚癡生或有罪是身行非口行或是口行作身行或是身口行或非身口行或有罪從自身生非他身或從他身生非自身或從自身他身生或非自身非他身生或有罪從自口生非他口或有從他口非自口或從自口亦從他口或非自口非他口或有罪取心不取事或有罪取事不取心或有罪事重非心重或有心重非事重或有事重心亦重或有非事重非心重或有罪自物非他物或有他物非自物或自物亦他物或有非自物非他物或有罪是一處犯衆多或有衆多處犯一罪或有衆多處犯衆多或有一處犯一罪或緣無罪至有

罪或緣有罪至無罪或緣有罪至有罪或緣無罪至無罪或有罪重而緣輕或有罪輕而緣重或有罪重緣亦重或有罪輕緣亦輕有受時罪有食時罪事成罪不受得罪受無罪不與得罪與無罪或有罪是聚落非阿練若或有是阿練若非聚落或有是聚落亦阿練若或有非聚落亦非阿練若或有罪是時非非時或是非時非是時或是時亦非時或有罪亦非是時亦非非時或有罪是夜非晝或有罪是晝非夜或有罪是夜亦是晝或有罪亦非夜亦非晝或有罪是覆處非露處或有罪是露處非覆處或有罪亦是覆處亦是露處或有罪亦非覆處亦非露處或有罪是行非住或有罪是住非行或有罪亦是行亦是住或有罪亦非行亦非住或有罪是住非坐或是坐非住或是坐是住或非住非坐或有罪是坐非眠或是眠非坐或是坐是眠或非坐非眠或有罪是眠非行或是行非眠或亦是眠亦是行或非眠非行或有罪是屏處非衆多或是衆多非屏處或亦是屏處亦是衆

多或非屏處亦非衆多或有罪是衆多非僧中或是僧中非衆多或亦是衆多亦是僧中或非衆多亦非僧中或有罪是僧中非屏處或是屏處非僧中或是僧中亦是屏處或非僧中非屏處或有罪是冬非春或是春非冬或亦是冬亦是春或亦非冬亦非春或有罪是春非夏或是夏非春或有亦是春亦是夏或有亦非春亦非夏或有罪是夏非冬或是冬非夏或是夏亦是冬或亦非夏亦非冬有罪從欲生者故弄身摩觸惡口自稱媒嫁一切染汙心語是名從欲生有罪從瞋恚生者無根謗毀訾兩舌鬪驅出知食已足故惱聚落驅出拳打手擬屏處聽等是名從瞋恚生有罪從愚癡生者愚癡心謂眞實世界有常世界無常如是一切見是名從愚癡生有罪非欲瞋恚愚癡生者阿羅漢犯罪是名非欲瞋恚愚癡生有罪是身非口者女人同室未受具足人過三宿同牀眠同牀坐處處食別衆食同器食是名身非口有罪是口非身者一切口跋渠是名口非身有罪是身口者

無根謗毀訾兩舌鬪驅出知食已足故惱衆
落驅出舉打手擬屏處聽等是名身口有罪
非身口者從心生是名非身口有罪從自身
非他身者瞋恚自打身是名從自身非他身
有罪從他身非自身者見他婬盜殺人覆藏
是名從他身非自身有罪從自身他身生者
共女人同室未受具足人過三宿同牀眠同
牀坐處處食別衆食同器食是名從自身他
身生有罪非自身非他身者一切口跋渠除
未受具足人說句法是名非自身非他身有
罪從自口非他口者一切口罪除未受具足
人說句法是名從自口非他口有罪從他口
非自口者若比丘僧中非法斷事不與欲復
不與見不欲默然聽過是名從他口非自口
有罪從自口從他口者與未受具足人說句
法是名從自口從他口有罪非自口非他口
者從身心生是名非自口非他口有罪取心
不取事者應當問以何心盜何心殺人何心
觸女人何心斷生草何心掘地是名取心不
取事有罪取事不取心者不應問以何心婬

何心非時食何心飲酒何心女人同室未受具足人過三宿若犯者當如法治是名取事不取心有罪事重非心重者比丘非時謂是時食者波夜提是名事重非心重有罪心重非事重者比丘時謂非時食越毗尼罪是名心重非事重有罪事重心亦重者非時謂非時食者波夜提是名事重心亦重有罪事輕心亦輕者衆學及威儀是名事輕心亦輕有罪從自物生非他物者比丘自財物盜心取犯偷蘭遮是名自物生非他物生有罪從他物非自物者比丘盜心偷他物減五錢偷蘭遮滿五錢波羅夷是名他物生非自物有罪從自物他物生者比丘共他物盜心取減五錢偷蘭遮滿者波羅夷是名從自物他物生有罪非自物非他物者比丘盜心取無主物越毗尼罪是名非自物非他物有罪是一處犯衆多者比丘一處併乞得八種好食各各別食者得八波夜提是名一處犯衆多有衆多處犯一罪者比丘衆多處乞得八種美食一坐食者得一波夜提是名衆多處犯一罪

有衆多處犯衆多者比丘八處乞得八種美食各各食者得八波夜提是名衆多處犯衆多罪一處犯一罪者一處乞得八種美食一坐食是名一處犯一罪緣無罪得罪者比丘無罪作罪悔過得越毗尼罪是名緣無罪而得罪緣有罪得無罪者小房大房梢一切乃至三諫是名緣有罪得無罪緣有罪至有罪者僧中說波羅提木叉時乃至三問有罪者如法作無罪者默然爾時有罪不如法作復不語人又不作念我待清淨同意人當如法作默然者得越毗尼罪是名緣有罪至有罪緣無罪得無罪者不作不犯是名緣無罪至無罪緣重至輕者比丘犯波夜提向惡邪邊見被舉人悔過是名緣重至輕緣輕至重者比丘犯越毗尼罪向謗線經人被舉人悔過得波夜提是名緣輕至重緣重至重者比丘犯波夜提向謗線經被舉人悔過得波夜提是名緣重至重緣輕至輕者比丘犯越毗尼罪向未受具足人悔過不名作更得越毗尼罪是名緣輕至輕受時罪者受生肉生穀食

銀象馬駝驢牛羊奴婢婦女田宅屋舍是名受時罪有食時罪者別衆食處處食同器食不淨果食是名食時罪畫成罪者作小房大房一切三諫是名事成罪有不受得罪受無罪者受迦絺那衣得捨五戒別衆食處處食離同食不白長衣離衣宿是名不受得罪受無罪不與得罪與無罪者比丘得新衣不三種壞色若一一重色作淨受用者波夜提是名不與得罪與無罪或有罪是聚落非阿練若者不著僧伽梨入聚落不著細入聚落不著繫腰繩不持鉢不白離同食非時入聚落是名聚落非阿練若阿練若非聚落者比丘與賊伴與女人比丘尼共期道行是名阿練若非聚落亦阿練若亦聚落者拳打掌刀擬是名亦阿練若亦聚落有罪非阿練若非聚落者王門闡是名非阿練若非聚落有罪是時非非時者別衆食處處食同器食挑食不作淨果食是名時非非時有罪是非時非是時者不白非時入聚落非時食日冥教誡比丘尼是名非時非是時有罪亦是時亦非時

者拳打掌刀擬是名亦時亦非時有罪非時非非時者正中時是名非時非非時有罪是夜非晝者女人同室未受具足人過三宿乃没教誡比丘尼是名夜非晝有罪是晝而非夜者別衆食乃至不淨果食是名晝非夜有罪亦是晝亦是夜者拳打掌刀擬是名亦是晝亦是夜有罪非晝非夜者明相出時是名非晝亦非夜有罪是覆處非露處者女人同室宿未受具足人過三夜内數置婬處坐屏處坐是名覆處非露處有罪是露處非覆處者衆僧牀褥露地自數若教人數不白去離二十五肘波夜提是名露處非覆處有罪亦覆處亦露處者拳打掌刀擬云何罪非覆處非露處者屋簷下云何罪是行非住比丘與女人賊伴比丘尼共期道行僧和尚阿闍黎語莫去而去者得罪是名行非住（從十）（十五）云何罪是住非行婬女邊住酤酒邊擔荷邊住獄囚邊住當門立住僧和尚阿闍黎語莫住而住得罪是名住非行云何罪亦行亦住拳打掌刀擬云何罪非行非住坐時眠時云何罪是立

非坐婬女邊立乃至和尚阿闍黎語莫立而立者得罪云何罪是坐非立坐過量牀兜羅綿貯褥皮坐具及婬女邊坐酤酒家擕捕邊獄囚邊坐僧和尚阿闍黎語莫坐而坐者得罪云何罪亦立亦坐拳打掌刀擬云何罪非立非坐若行若眠時云何罪是坐非眠坐過量牀乃至僧和尚阿闍黎語莫坐而坐者得罪云何罪是眠非坐女人同室宿未受具足人過三夜過量牀兜羅綿貯褥坐皮坐具云何罪亦是坐亦是眠拳打掌刀擬云何罪非坐非眠行時立時云何罪是眠非行女人同室宿乃至皮褥上眠云何罪是行非眠比丘與女人賊伴乃至和尚阿闍黎語莫去而去者得罪云何罪亦眠亦行拳打掌刀擬云何罪非眠亦非行坐立時云何罪是屏處非衆多屏處三諫不捨云何罪是衆多非屏處衆多人中三諫不捨云何罪亦屏處亦衆多拳打掌刀擬云何罪非屏處非衆多衆僧中云何罪是衆多非僧中衆多人中三諫不捨云何罪是僧中非衆多僧中三諫不捨云何罪

亦衆多亦僧中拳打掌刀擬云何罪非衆多非僧中屏處三諫不捨云何罪是僧中非屏處僧中三諫不捨云何罪是屏處非僧中屏處三諫不捨云何罪亦僧中亦屏處拳打掌刀擬云何罪非僧中非屏處衆多人中三諫不捨云何罪是冬非春比丘至八月十五日不捨雨浴衣至十六日捨得越毗尼罪云何罪是春非冬比丘受迦絺那衣至臘月十五日應捨若不捨至十六日者越毗尼罪云何罪亦冬亦春拳打掌刀擬云何罪非冬非春

（從十　十六）

安居時云何罪是春非夏比丘受迦絺那衣不捨至臘月十六日越毗尼罪云何罪是夏非春比丘至四月十六日應安居不安居者越毗尼罪到後安居復不安居者得二越毗尼罪云何罪亦是春亦是夏拳打掌刀擬云何罪非春非夏是冬時云何罪是夏非冬者於二安居而不安居得二越毗尼罪云何罪是冬非夏八月十五日應捨雨浴衣而不捨至十六日得罪云何罪亦是夏亦是冬拳打掌刀擬云何罪非夏非冬是春時是名罪非

夏非冬復有罪名不攝身不攝口不攝身口
身犯口犯身口犯身惡行口惡行身口惡行
是名罪無罪者攝身攝口攝身口身不犯口
不犯身口不犯身不惡行口不惡行身口不
惡行是名無罪

佛告諸比丘持律比丘與他出罪時有罪亦（從十）（十七）
知無罪亦知覆亦知不覆亦知覆亦知者比
丘明相出時犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆
藏心至日出時作覆藏心至明相出時是名
一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆
尸沙知是罪不作覆藏心至食時作覆藏心
至明相出時是名一夜覆藏如是中時晡時
日沒初夜中夜時亦如是比丘至明相出時
犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心乃至後
夜知是罪作覆藏心至明相出時是名二時
一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆
尸沙不知是罪至日出時知是罪不作覆藏
心到食時作覆藏心乃至明相出時是名一
夜覆中時晡時日沒初夜時亦如是比丘明
相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至中夜

知是罪不作覆藏心至後夜作覆藏心至明相出時是名三時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至食時知是罪不作覆藏心至日中作覆藏心至明相出時是名一夜覆晡時日沒初夜亦如是比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至中夜知是罪不作覆藏心到後夜作覆藏心至明相出時是名四時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙知是罪覆不覆猶豫至日出時作覆藏心乃至明相出時是名一夜覆如是食時中時晡時日沒時初夜中夜乃至後夜作覆藏心至明相出是名二時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪至日出時知是罪覆不覆猶豫到食時作覆藏心至明相出時是名一夜覆如是中時晡時日沒初夜亦如是比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至中夜知是罪覆不覆猶豫到後夜作覆藏心至明相出是名三時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至食

時知是罪覆不覆猶豫到中時作覆藏心至明相出時是名一夜覆如是晡時日沒初夜亦如是比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至中夜知是罪覆不覆猶豫到後夜作覆藏心至明相出時是名四時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心至日出時得不覆藏心乃至後夜作覆藏心至明相出是名一夜覆復有覆名比丘犯僧伽婆尸沙若隔壁若隔墮若闇中小聲說他名某甲比丘犯僧伽婆尸沙是不名發露知而妄語得波夜提是名覆復有不覆若隔障若隔墮若闇中小聲自稱說他名犯僧伽婆尸沙得名發露但諂曲作得越毗尼罪復有不覆名比丘犯僧伽婆尸沙不隔壁不隔墮不闇中不小聲不說他自說名字犯是名不覆復有不覆名非罪想罪疑覆不覆疑夜疑若發露是名不覆復有不覆不作覆藏心未得發露若忘若罷道若入定若命終是名不覆

佛告諸比丘持律比丘與他出罪時有罪應

知無罪應知覆應知不覆應知發露應知不發露應知或有覆非發露或有發露非覆或有覆亦發露或有非覆非發露云何覆非發露比丘犯僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他說是名覆非發露云何是發露非覆比丘犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心向他說是名發露非覆云何是覆亦發露比丘犯僧伽婆尸沙知是罪覆藏已後向他說是名覆亦發露云何非覆非發露比丘犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心作是念待時待方

待人當如法作是名非覆非發露

佛告諸比丘持律比丘與他出罪時有罪應知無罪應知覆應知不覆應知發露應知不發露應知與別住應知不與別住應知云何不應與無罪不應與不覆不應與罪不決定覆不決定夜不決定前人不索不問不應與云何應與有罪應與覆應與罪決定覆決定夜決定前人索問應與如法與不如法與云何不如法與無罪罪不決定覆不決定夜不決定前人不索不問衆不成就白不成就羯

磨不成就是名不如法與云何如法與有罪
罪決定覆決定夜決定前人索問衆成就白
成就羯磨成就若一一成就是名如法與不
如法行波利婆沙如法行波利婆沙云何不
如法行僧伽藍無比丘中間罪更舉與比丘
（從十二十）
同房同障住客比丘來不白時集非時集不
白是名不如法行云何如法行僧伽藍有比
丘住行波利婆沙中間不犯不舉與比丘別
房別障住客比丘來白時集非時集白是名
如法行夜斷夜不斷云何夜不斷僧伽藍中
有比丘住乃至時集非時集白是名夜不斷
云何夜斷僧伽藍中無比丘住乃至時集非
時集不白是名夜斷中間有罪中間無罪云
何中間有罪發露已僧未與波利婆沙更犯
行波利婆沙中間犯是名中間有罪云何中
間無罪中間不犯是名無罪
行波利婆沙比丘應隨順行七事何等七比
丘事比丘尼事眷屬事入聚落事執衆苦事
受拜事王事
云何比丘事不得受比丘禮不得說比丘罪

不得與比丘語論不得說沙彌罪不得福罰沙彌不得與沙彌語論不得作比丘使不得在比丘前後行入聚落衆集時不得爲衆作說法人除別處是名比丘事

云何比丘尼事不得受比丘尼禮不得說比丘尼罪不得與比丘尼語論不得說式叉摩尼沙彌尼罪不得福罰式叉摩尼沙彌尼不得與式叉摩尼沙彌尼語論不得遮比丘尼布薩自恣不得遮比丘尼齊門止不得往教誡比丘尼若已受者不得往是名比丘尼事

（從十廿一）

云何眷屬事不得度人不得與人受具足不得受人依止及畜沙彌不得受比丘供給不得授人經不得從他受經本所誦經當細聲誦若先有依止弟子教令依他當斷眷屬是名眷屬事

云何入聚落事不得太早入聚落太晚出不得作前後行沙門入聚落不得到知識檀越家不得無比丘僧伽藍中住坐時食時在比丘下不得使人迎食不得與人迎食除次到是名入聚落事

云何執衆苦事晨起掃塔院僧院洗僧大小行處如是一切可作事應隨力作不得與欲不得受他欲除次到是名執衆苦事

云何受拜事不得受一切拜白一羯磨白三羯磨盡不得受是名拜事

云何王事不得恃王大臣居士凶人力勢不得嫌佛嫌法嫌僧嫌羯磨人但自責不得嫌他是名王事波利婆沙比丘行此七事是名隨順行不行者是名不隨順行

不應與摩那埵應與摩那埵云何不應與無罪不應與覆藏未與別住不應與半覆半不覆不應與罪不決定覆不決定夜不決定不應與波利婆沙不決定不應與不索不問不應與云何應與有罪覆行波利婆沙竟罪決定覆決定夜決定波利婆沙決定前人索問應與不如法與如法與云何不如法與無罪乃至不索不問衆不成就白不成就羯磨不成就若一一不成就是名不如法與云何如法與有罪乃至索問衆成就白成就羯磨一一成就是名如法與不究竟行摩那埵究竟

行摩那埵云何不究竟行摩那埵衆不滿不名行摩那埵中間犯更舉與比丘一房一障住不白客比丘時集非時集不白不日日白界內僧是名不究竟行云何究竟行衆滿是名究竟中間不犯不舉不共比丘一房一障客比丘來白時集非時集白日日白界內僧是名究竟行夜斷夜不斷云何夜斷中間衆不滿乃至不日日白界內僧是名夜斷云何夜不斷中間衆滿乃至日日白界內僧是名不斷中間有罪中間無罪云何中間有罪未與摩那埵中間犯與摩那埵中間犯究竟中間犯是名中間罪云何中間無罪無上諸事是名中間無罪行摩那埵比丘應隨順行七事如上說是名摩那埵比丘隨順行不行者是名不隨順

從十

應與阿浮呵那不應與不應與者無罪不應與覆未與別住不應與摩那埵不究竟不應與不覆未行摩那埵不應與覆不覆不應與罪不決定覆不決定夜不決定別住不決定摩那埵不決定不索不問是名不應與阿浮

呵那應與者有罪應與覆罪應與別住摩那埵究竟應與不覆摩那埵究竟應與罪決定覆決定夜決定別住決定摩那埵決定前人索問是名應與阿浮呵那如法與阿浮呵那不如法與阿浮呵那不如法與者無罪不應與乃至衆不成就白不成就羯磨不成就若一一不成就是名不如法與如法與者有罪應與乃至衆成就白成就羯磨成就若一一成就是名如法與

阿浮呵那共覆者比丘月一日犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心如是二日三日乃至十日一切知是罪作覆藏心至明相出時是十罪一切共一夜覆應作十別住羯磨十事那埵十阿浮呵那亦得作一別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那是名共覆

復有共覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心如是二日犯二三日犯三乃至十日犯十僧伽婆尸沙一切知是罪一切作覆藏心至明相出時是五十五僧伽婆尸沙罪一切共一夜覆應作五十五別住

羯磨五十五摩那埵五十五阿浮呵那亦得作一別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那是名共覆

復有共覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙不知是罪如是二日三日乃至十日一切知是罪一切作覆藏心至明相出時是十罪共一夜覆乃至亦得作一別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那是名共覆

（從十才四）

復有共覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙不知是罪不作覆藏心乃至十日犯十僧伽婆尸沙一切知是罪作覆藏心至明相出時是五十五罪共一夜覆乃至亦得作一別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那是名共覆

參差覆者比丘月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心至二日向他說已復犯僧伽婆尸沙乃至十日向他說已復犯知是罪作覆藏心至十一日向他說是十僧伽婆尸沙如是一切各一夜參差覆應作十別住羯磨十摩那埵十阿浮呵那亦得作一別住一摩那埵一阿浮呵那是名參差覆

復有參差覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心至二日向人說已復更犯如是乃至十日犯十僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心至十一日向人說是五十五僧伽婆尸沙如是一切各一夜參差覆應作五十（卅十）五別住羯磨五十五摩那埵五十五阿浮呵那亦得作一別住羯磨一摩那埵一阿浮呵（卅五）那是名參差覆

無量覆者或憶罪不憶夜或憶夜不憶罪或憶罪亦憶夜或不憶罪亦不憶夜憶罪不憶夜者憶知犯罪多少不憶若干夜憶夜不憶罪者憶知爾許夜不憶罪多少亦憶罪亦憶夜者憶知罪多少憶知若干夜不憶罪不憶夜者不憶犯罪多少亦不憶若干夜是中憶罪不憶夜者應當問汝何時犯未有歲時耶若前人默然者應隨年與別住若言不爾更問一歲耶二歲耶五歲耶隨默然處與別住是名憶罪不憶夜憶夜不憶罪者隨夜多少應與作無量罪別住是名憶夜不憶罪憶罪亦憶夜者憶罪多少隨所憶夜與別住是名

憶罪亦憶夜不憶罪不憶夜者應當問無歲時犯耶若默然者隨年與作無量罪別住若言不爾更問未有歲耶一歲二三四五歲耶隨默然處與作無量罪別住是名無量覆共覆無量覆是二俱名為覆

別覆者比丘月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他說二日復犯知是罪作覆藏心不向他說乃至十日復犯知是罪作覆藏心不向他說是十罪各別覆最後罪一夜覆如是二夜三夜乃至初罪有十夜覆應與作十別住羯磨十摩那埵十呵浮呵那亦得作一別住一摩那埵一阿浮呵那復有別覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向人說乃至十日犯十僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他說是五十五罪各別覆最後罪一夜覆如是二夜三夜乃至初罪有五十五夜覆應與五十五夜別住羯磨五十五摩那埵五十五阿浮呵那亦得作一別住一摩那埵一阿浮呵那是名別覆共覆別覆是二俱名覆

毗舍遮脚者或有罪長非夜長或有夜長非罪長或有罪長夜亦長或有非罪長非夜長罪長非夜長者比丘竟日犯僧伽婆尸沙知是罪向人說是名罪長非夜長有夜長非罪長者比丘犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他說是名夜長非罪長有罪長夜亦長者比丘日日犯僧伽婆尸沙知是罪覆半說半是名罪長夜亦長有非罪長亦非夜長者比丘犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心向人說更不犯是名非罪長亦非夜長是中罪長夜不長罪亦長夜亦長者行波利婆沙時當少與食多與作務若故不止者當使淨人縛手脚著牀應語言若更犯者僧復重治汝是名毗舍遮脚

或有罪合非夜合或有夜合非罪合或有罪合夜亦合或有非罪合亦非夜合（從十）罪合非夜合者比丘犯十僧伽婆尸沙一切十夜覆僧合與百夜別住羯磨比丘言長老我贏病不堪得與我略行波利婆沙不應語言得百夜羯磨合作十夜別住是名罪合非夜合夜合（廿七）

非罪合者比丘犯十僧伽婆尸沙一切十夜覆僧合與十夜別住比丘言長老我慙愧我欲廣行波利婆沙應語言得是名夜合非罪合罪合夜亦合者比丘犯十僧伽婆尸沙十夜覆藏僧合與作十夜別住是名罪合夜亦合非罪合非夜合者各各別作波利婆沙竭磨是名非罪合非夜合

摩訶僧祇律卷第二十五

音釋

閫苦本切門限也　墮七賴切坑也

摩訶僧祇律卷第二十六　政一

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之四

本罪者比丘覆藏罪已別住已復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙比丘問是本罪中間罪答言是本罪復問覆不覆答言覆比丘語言長老先別住者已如法行今所說覆者當更已別住已是兩罪合行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那是名別已共行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪索別住行至半復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙比丘問言是本罪中間罪答言是本罪復問覆不覆答言覆比丘應語汝先別住者已如法行今所覆者應更已別住已是兩罪合行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那是名別已共行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪已別住行竟復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙比丘問言本罪中間罪答言本罪復問覆不覆答言覆應語言先別住者已如法行今所覆者應更已別

住行已是二罪合乞摩那埵共阿浮呵那是名別乞別行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙竟乞摩那埵已復言長老我更有僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言是本罪覆不覆答言覆應語先波利婆沙摩那埵已如法行今所覆者應更乞波利婆沙行竟更乞摩那埵是二罪合行已共阿浮呵那是名別乞別行波利婆沙別乞合行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙竟乞摩那埵行至半復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙乃至應語先摩那埵已如法行今所覆者應更乞波利婆沙行已更乞摩那埵是二罪合行摩那埵共阿浮呵那是名別乞別行波利婆沙別乞共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙摩那埵竟復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙乃至應語先波利婆沙摩那埵已如法行今所覆者應更乞波利婆沙摩那埵行已是二罪合乞阿浮呵那是名別乞別行波利婆沙摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行

波利婆沙摩那埵阿浮呵那竟復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙乃至應語言先波利婆沙摩那埵阿浮呵那已如法行今所覆者應更乞波利婆沙摩那埵阿浮呵那是名別乞別行波利婆沙摩那埵阿浮呵那比丘覆藏罪與波利婆沙已語比丘言長老我更有二僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言是本罪問言覆不覆答言一覆一不覆應語言先波利婆沙已如法行今不覆者停覆者更乞波利婆沙合行已共行摩那埵共阿浮呵那如是別住中別住竟摩那埵初中竟阿浮呵那竟亦如上說比丘覆藏罪與波利婆沙已復語諸比丘言長老我更有三僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言是本罪復問覆不覆答言一覆一不覆一疑應語言先波利婆沙已如法行今不覆者停疑者（改一）（三）當決定覆者當乞波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那如是別住中別住竟摩那埵初中竟阿浮呵那竟亦如上說是名本罪中間罪者比丘覆藏罪行別住語比丘言長

老我更有僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言是中間罪問言何時犯答言別住中犯問言覆不覆答言覆應語言長老先別住者已如法行但少一夜令覆者應更乞別住合行共行摩那埵共阿浮呵那是名別乞共行別住共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住已行摩那埵語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言中間罪問言何時犯答言摩那埵中問言覆不覆答言覆應語長老先別住摩那埵已如法行但摩那埵中少一夜令覆者應更乞別住行已更乞摩那埵合行共阿浮呵那是名別乞別行別住別乞摩那埵共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住摩那埵阿浮呵那竟復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言中間問言何時犯別住中間犯問言覆不覆答言覆應語言長老先別住已如法行但少一夜摩那埵阿浮呵那不成就令覆罪應更乞別住合行已更合乞摩那埵共阿浮呵那是名別乞共行別住

合乞摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙摩那埵阿浮呵那竟復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言中間罪問言何時犯覆不覆答言覆應語言先別住摩那埵者已如法行但摩那埵中少一夜阿浮呵那不成就今所覆者應更乞別住行已更乞摩那埵合行共阿浮呵那是名別乞別行別住別乞合行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住中語比丘言長老我更有二僧伽婆尸沙問言是本罪中間罪答言中間罪問何時犯答言別住中問覆不覆答言一覆一不覆應語先別住者已如法行但少一夜不覆者停覆者更乞別住合行共行摩那埵共阿浮呵那是名別乞合行別住共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住已行摩那埵中語比丘言長老我更有二僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言中間問何時犯答言摩那埵中問覆不覆答言一覆一不覆應語先別住摩那埵已如法行但摩那埵中少一夜今

不覆者停覆者應更乞別住行已更合乞摩那埵共阿浮呵那是名別乞別行別住合乞共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住摩那埵阿浮呵那竟語比丘言長老我更有二僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言中間問何時犯（改一）答言別住中間問言覆不覆答言一覆一不覆應語先別住已如法行但少一夜摩那埵阿浮呵那不成就今不覆者停覆者應更乞別住合行行已合乞摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住摩那埵阿浮呵那竟語比丘言長老我更有二僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言中間問何時犯答言別住中間問言覆不覆答言一覆一不覆應語先別住已如法行但摩那埵中少一夜阿浮呵那不成就今不覆者停覆者應更乞別住行已合乞摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住中語比丘言長老我更有三僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言中間問言何時犯答別住中問言覆不覆答言一覆一不覆一疑應語先別住者以

如法行但少一夜今不覆者停疑者當決定覆者應更乞別住合行共行摩那埵共阿浮呵那至摩那埵中更說亦如是比丘覆藏罪行別住摩那埵阿浮呵那竟語比丘言長老我更有三僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言中間問何時犯答言別住中間問覆不覆答言一覆一不覆一疑應語先別住已如法行但少一夜摩那埵阿浮呵那不成就不覆者停疑者當決定覆者應更乞別住合行共行摩那埵共阿浮呵那摩那埵中更犯三罪亦如上說是名別乞別行別住別行摩那埵共阿浮呵那是名中間罪

比丘故出精犯僧伽婆尸沙覆藏罪欲行別住應請善知羯磨比丘作是言長老與我作波利婆沙羯磨將得意比丘至戒場上作求聽羯磨羯磨人（哦一）應作是說大德僧聽某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏若僧時到僧某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏欲從僧乞十夜別住法者諸大德聽某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙（六）

罪十夜覆藏欲從僧乞十夜別住僧忍默然故是事如是持此人應偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏今從僧乞十夜別住哀愍故唯願僧與我十夜別住法如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏已從僧乞十夜別住若僧時到僧某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏與十夜別住白如是大德僧忍某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏已從僧乞十夜別住法僧今與某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙十夜覆藏與十夜別住諸大德忍某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙十夜覆藏與十夜別住忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏與十夜別住竟僧忍默然故是事如是持羯磨已此人即入界內應白僧偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧我某甲比丘故出精犯一僧

伽婆尸沙罪十夜覆藏我已從僧乞十夜別住僧已哀愍故與我十夜別住法大德僧我某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏我今行別住法僧憶念持如是三說白言我隨順行七事如是若二若三乃至犯十罪者應合乞別住羯磨羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十罪一切十夜覆藏若僧時到僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十罪一切十夜覆藏欲從僧乞一切通合十夜別住[illegible]大德聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏欲從僧乞一切通合十夜別住僧忍默然故是事如是持此人應從僧乞偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧憶念我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏今從僧乞一切通合十夜別住哀愍故唯願僧與我一切通合十夜別住法如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞一切通合十夜別

住法若僧時到僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏一切通合與十夜別住法白如是大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞一切通合十夜別住法僧今與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪一切通合十夜別住諸大德忍某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏一切通合與十夜別住忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏一切通合與十夜別住竟僧忍默然故是事如是持若欲此中行者即日應白僧偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞一切通合乞十夜別住法僧已哀愍故與我一切通合十夜別住法大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏我今合行別住法僧憶念持如是三說白言我隨順行七事此人當日日憶數滿應如是白大德僧我

某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏我已從僧乞一切通合十夜別住法僧已與我十夜別住法我已行十夜別住法竟僧憶念持如是三說若此間衆滿者應行摩那埵若不滿者應求衆滿處應請善知羯磨比丘得意人將至戒場上若無戒場者不羯磨地不得作僧事羯磨地如上說羯磨人應問行別住滿不不空僧伽藍行別住不無本罪中間罪不不共比丘同一房一障住不客比丘來白不時集非時集白不

改一　九

如是檢挍如法已若犯一若二若三乃至十罪應合乞摩那埵羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞十夜別住某甲比丘行十夜別住竟若僧時到僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟欲從僧乞通合六夜摩那埵諸大德聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟欲從僧乞通合六夜摩那埵僧忍默然故是事如是持此人應從僧中乞偏袒右肩胡

跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏我已從僧乞十夜別住我已行十夜別住竟今從僧乞通合六夜摩那埵哀愍故唯願僧與我通合六夜摩那埵如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞十夜別住某甲比丘行十夜別住竟已從僧乞通合六夜摩那埵若僧時到僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏行別住竟一切通合與六夜摩那埵白如是大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞一切通合十夜別住某甲比丘已行十夜別住竟已從僧乞一切通合六夜摩那埵僧今與某甲（或一）比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟通合與六夜摩那埵諸大德忍某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟通合與六夜摩那埵忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦

如是說僧與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟通合與六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持羯磨已應即日入僧中白作如是說大德僧我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞十夜別住法我已行十夜別住竟已從僧乞通合六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵大德僧我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟一切通合行六夜摩那埵僧憶念持如是三說白言我隨順行七事如是三說第二日應白作是說大德僧我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏我已從僧乞十夜別住我已行十夜別住竟已從僧乞通合六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我行摩那埵一夜已過五夜在僧憶念持如是二說如是日日應白乃至六夜應白作是說大德僧我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏我已從僧乞十夜別住已僧與我十夜別住我已

行十夜別住竟已通合乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我已行六夜摩那埵竟至阿浮呵那僧憶念持若此間衆滿者應請善知羯磨人作是言長老與我作羯磨羯磨人應問不滅衆行摩那埵不究竟摩那埵不無本罪中間罪不不共比丘一房一障住不客比丘來時集非時集白不日日白界內僧不若一一如法者羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十夜覆藏已從僧乞十夜別住僧已與十夜別住某甲已行十夜別住竟已從僧乞通合六夜摩那埵僧已與六夜摩那埵某甲比丘已六夜行摩那埵竟若僧時到僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行十夜別住摩那埵竟欲從僧乞通合阿浮呵那諸大德聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏通合行別住摩那埵竟欲從僧乞通合阿浮呵那僧忍默然故是事如是持此人應從僧中乞偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃

至十一切十夜覆藏已從僧乞通合十夜別住僧已與我十夜別住我已行十夜別住竟已從僧中乞通合六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我已行六夜摩那埵竟今從僧乞十夜覆藏罪通合阿浮呵那哀愍故唯願僧與我十夜覆藏罪通合阿浮呵那（改一）（十二）如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞通合十夜別住僧已與十夜別住法某甲比丘已行十夜別住法竟已從僧乞通合六夜摩那埵僧已與六夜摩那埵某甲比丘已行六夜摩那埵竟已從僧乞十夜覆藏罪通合行別住摩那埵竟通合與阿浮呵那白如是大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞通合十夜別住僧已與十夜別住某甲比丘已行十夜別住竟已從僧乞通合六夜摩那埵僧已與六夜摩那埵某甲比丘

已行六夜摩那埵竟已從僧乞十夜覆藏罪通合阿浮呵那僧今與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏通合行十夜別住六夜摩那埵竟通合與阿浮呵那諸大德忍某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏通合行十夜別住摩那埵竟通合與阿浮呵那忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲比丘十夜覆藏一切通合十夜別住摩那埵阿浮呵那竟僧忍默然故是事如是持善

男子聽汝已如法出罪一白三羯磨衆僧和合滿二十衆集僧作羯磨事難汝當謹慎莫復更犯是名別住摩那埵阿浮呵那毗尼攝竟

應羯磨不應羯磨者佛住舍衛城廣說如上

瞻波比丘相言諍訟不和合住一人舉一人二人舉二人衆多人舉衆多人諸比丘以是因緣往白世尊瞻波比丘非法生一比丘舉一比丘二比丘舉二比丘衆多比丘舉衆多比丘佛告諸比丘有四羯磨何等四有非法

不和合羯磨有非法和合羯磨有如法不和合羯磨有如法和合羯磨非法不和合羯磨者比丘無事僧與作折伏羯磨諸比丘知非法故遮不來比丘不與欲持欲來不說比丘無事僧與作折伏羯磨不行隨順與捨諸比丘知非法故遮不來比丘不與欲持欲來者不說是二俱名非法不和合羯磨非法和合羯磨者比丘無事僧與作折伏羯磨諸比丘不知非法故不遮不來諸比丘與欲持欲來者說比丘無事僧與作折伏羯磨不行隨順與捨諸比丘不知非法故遮不來諸比丘不與欲持欲來者說是名非法和合羯磨如法不和合羯磨者比丘有事僧與作折伏羯磨諸比丘不知如法故遮不來諸比丘不與欲持欲來者不說比丘有事僧與作折伏羯磨行隨順與捨諸比丘不知如法故遮不來諸比丘不與欲持欲來者不說是二俱名如法不和合羯磨如法和合羯磨者比丘有事僧與作折伏羯磨諸比丘知如法故不遮不來諸比丘與欲持欲來者說比丘有事僧與作

折伏羯磨行隨順法與捨諸比丘知如法故不遮不來諸比丘與欲持欲來者說是二俱名如法和合羯磨是中如法和合羯磨是名應羯磨餘者不應

復有不應羯磨比丘非折伏事作折伏羯磨諸比丘知非法故遮人不現前不問不引過非法不和合衆不成就白不成就羯磨不成就若一一不成就是名不應羯磨行隨順已應捨捨者有六作折伏羯磨作不語羯磨作擯出羯磨作發喜羯磨作舉羯磨作別住摩那埵羯磨作折伏羯磨者應隨順行五事比丘事比丘尼事眷屬事羯磨事王事作折伏羯磨已應語言長老汝莫復更犯犯者僧更重治汝是五事應一一隨順行行已折伏下意僧應與作捨羯磨是名捨作不語羯磨者應隨順行五事比丘事比丘尼事眷屬事羯磨事王事作羯磨已應隨順行五事雖復百歲應驅依止持戒下至知二部律十歲比丘晨起應問訊與出大小行器唾壺舉置常處與齒木與掃地迎食浣衣熏鉢一切盡供給

唯除禮拜按摩若病時得令按摩應教二部律若不能者教一部律若復不能者應廣教五衆戒應教善知陰界入十二因緣應教善知罪相非罪相威儀應教非威儀應遮若學已即名爲捨作擯出羯磨者應隨順行五事比丘事乃至王事羯磨已應安著僧伽藍邊住隨順行五事一一如法已應與捨是名捨擯作發喜羯磨者應隨順行五事比丘事乃至王事羯磨已應遣到所犯俗人家悔過若俗人言尊者故在精舍中住耶若故在彼住者我當斷彼食及衣錢物僧應語言此非僧過汝應更往向彼下意令其歡喜若彼喜者即名爲捨作舉羯磨者應隨順行五事比丘事乃至王事羯磨已應安著僧伽藍外邊門向阿練若處若來入塔院僧院中掃地者比丘應迸掃其跡若來益洗脚處水大小行處水者應還瀉棄若共行弟子依止弟子者不得喚作和尚阿闍梨弟子不應語言被舉餘人應語隨順行應捨惡邪惡邪比丘不應共語不應共住不應共法食不共佛不共法不

共僧不共布薩不共自恣不共羯磨得語外道欲坐便坐不得語被舉令坐若病者不應看病得語彼檀越若親里言被舉人病汝往看若無常者不應與華香供養屍不應為作飲食非時漿供養僧不應分衣鉢不應與燒身取其所眠牀以屍著上衣鉢繫咽曳牀而出作是言衆僧事淨衆僧事淨於惡邪比丘不應起惡心何以故乃至燃炷不應起惡應作是念莫令後人習此邪見若放牧人取薪草人持衣鉢來施者得取即彼為施主若被舉人隨順行五事得正見心意調輭者得與捨行波利婆沙摩那埵比丘應隨順行七事比丘事乃至王事廣解如上說是名捨作他邏啦者佛住舍衛城廣說如上爾時須達居士語婇言婇住是聚落中為我料理客僧時瞻波比丘衆來見已歡喜共相問訊善來大德與敷置牀褥請令就坐坐已與洗脚水塗足油非時漿夜與燈火已頭面禮足胡跪合掌作是言大德僧為我故明日受我食即受請已須臾第二衆來復為敷牀褥請令

就坐與洗脚水塗足油非時漿已頭面禮足
胡跪合掌作是言大德明日僧為我故受我
食此衆言我不共彼食問言何故答言是被
舉人彼言我非被舉復言汝是被舉人何故
言非如是被舉不舉竟夜共諍隣比俗人嫉
不喜心居士姊聞已嫌言云何沙門竟夜共
諍被舉不舉生不喜心晨起竟不與前食後
食駕草馬車還舍衛城詣須達居士所具說
上事乃至竟不料理居士聞已心懊不樂語
姊言此是惡事應與何故不與是法非法事
在沙門爾時須達往詣世尊所頭面禮足却
坐一面具以上事乃至被舉不被舉具白世
尊被舉人我等當云何恭敬供養唯願世尊
具分別說佛告居士有義應知無義亦應知
是法非法是律非律皆悉應知是中有義如
法如律行者應供給無有方便被舉比丘得
共從事佛告居士但當行施作諸功德是法
非法沙門自知時大愛道比丘尼往世尊所
頭面禮足却住一面白佛言世尊我等當云
何乃至無有方便被舉比丘得共從事爾時

尊者阿難優波離往世尊所亦復如是爾時尊者舍利弗白佛言世尊被舉比丘我等云何得知乃至無有方便被舉比丘得共從事爾時舍利弗白佛言世尊云何名他邏呬佛語舍利弗有七事非他邏呬似他邏呬二他邏呬何等七或有狂故不著此衆不著彼衆謂是他邏呬是最初非他邏呬似他邏呬如是心亂鈍癡病病故不著此衆不著彼衆復次舍利弗或有人為利故作是念若我著此衆失彼利若著彼衆失此利是二俱不著復次或有人得二衆利故作是念我為得二邏利故不著此衆不著彼衆舍利弗是名七事非他邏呬似他邏呬二他邏呬者自護心待時自護心者見他是非作是念業行作者自知警如失火但自救身焉知他事是名自護心待時者或有人見他諍訟相言作是念此諍訟相言時到自當判斷是名二他邏呬爾時舍利弗白佛言世尊云何名中他邏呬佛告舍利弗有一人共此衆法食味食亦共彼衆法食味食請斷當事復次舍利弗中他邏

咄亦共此衆法食味食亦共彼衆法食味食
人不請而斷當事時舍利弗白佛言世尊他
邏咄比丘欲料理被舉比丘當云何佛告舍
利弗被舉人行隨順法心柔輭欲料理者不
得時集非時集為料理當先於房若温室若
講堂上若衆多集處應往詣問年少比丘長
老頗聞汝和尚阿闍梨語若中間有人料理
被舉人當聽不若言我聞和尚阿闍梨說若
被舉人行隨順法心柔輭設有人為語者令
此人治若聞是語默然而止若言我聞和尚
阿闍梨語被舉人行隨順法心柔輭可憐無
人為其料理聞是語者不得故集衆當因時
集非時集如是舍利弗被舉人到布薩自恣
日應至僧中作是言我被舉比丘行隨順法
心柔輭與我捨如是三說已應還出出時不
得默然而去應偏袒右肩合掌却行若衆中
有人語者他邏咄比丘應問長老此人本何
事故舉復有人嫌言此人被舉何故不知應
當合治若聞是語應默然止若言長老此人
被舉行隨順法心柔輭無人料理可與捨他

邏呪比丘應語言長老世尊說有二人剛強未治者應治已治柔輭者應捨若如是得衆人意者應作求聽羯磨已聽乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘有是事僧欲饒益故作舉羯磨行隨順法心柔輭若僧時到僧其甲比丘欲從僧乞捨舉羯磨諸大德聽某甲比丘欲從僧乞捨舉羯磨僧忍默然故是事如是持此人應乞偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧我某甲比丘有是事僧欲饒益故作舉羯磨我已行隨順法心柔輭捨本惡見今從僧乞捨舉羯磨哀愍故唯願僧與我捨舉羯磨如是三說羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘有是事僧欲饒益故作舉羯磨行隨順法心柔輭捨本見已從僧中乞捨舉羯磨若僧時到僧與某甲比丘捨舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘有是事僧欲饒益故作舉羯磨彼行隨順法心柔輭捨本惡見已從僧中乞捨舉羯磨僧今與某甲比丘捨舉羯磨諸大德忍僧與某甲比丘捨舉羯磨者僧默然若不忍者便說是第一羯磨

第二第三亦如是說僧已與某甲比丘捨舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持是名他邏
呬
異住者佛住舍衛城廣說如上爾時須達居士語姊言住是聚落中有客僧來為我供給時瞻波比丘衆來見已歡喜請令就坐隨宜供給已胡跪合掌作是言唯願大德明日受我施食須臾第二衆來即請就坐種種供給已請明日食此衆言我不共彼衆食問言何故答言彼衆破僧彼言我不破僧復言沒實破僧何故言不如是竟夜共諍隣比俗人聞已發不喜心居士姊不悅遂不供給早起駕草馬車還舍衛城向須達具說上事居士聞已往世尊所頭面禮足却住一面即以上事具白世尊世尊此破僧人我等得恭敬供養不唯願世尊具分別說佛告居士有義應知無義應知是法非法是律非律皆悉應知此中有義如法如律應供給無有方便破僧人應與共住佛語居士但當行施作諸功德是法非法事在沙門爾時大愛道比丘尼白佛

言世尊此破僧人我等云何得知如上廣說爾時尊者阿難舍利弗優波離往至世尊所頭面禮足却住一面白佛言世尊破僧人我等云何得知佛語優波離有義應知無義亦應知是法非法是律非律此中有義如法如律當行無有方便破僧人應共住爾時尊者優波離白佛言世尊云何名破僧佛告優波離有二事名破僧何等二一者憎惡法二者憎惡人復問非法衆滿如法衆減名破僧不不也復問非法衆滿如法衆滿名破僧不不

也復問非法衆滿如法衆若減十若十五名破僧不不也復問非法衆滿如法衆滿若減十若十五是中若一一法語人坐名破僧不不也復問若非法衆滿如法衆滿若減十若十五是中若一一法語人不坐不與欲不與見不欲名破僧不不也復問若非法衆滿如法衆滿若減十若十五若一一法語人不坐不與欲不與見不欲强牽未受具足人足數名破僧不不也復問若非法衆滿如法衆滿若減十若十五若一一法語人不坐不與欲

不與見不欲不強牽未受具足人足數一切盡欲破僧名破僧不不也佛告優波離非法衆滿如法衆滿若減十若十五若一一法語人不坐不與欲不與見不欲不強牽未受具足人足數復不一切欲破僧但一住處共一界別衆布薩別自恣別作僧事是名破僧若知是欲破僧人者諸比丘應語長老莫破僧破僧罪重墮惡道入泥犁我當與汝衣鉢授經讀經問事教誡若故不止者應語有力勢優婆塞言長壽此人欲破僧當往諫曉語令止優婆塞應語尊者莫破僧破僧罪重墮惡道入泥犁我當與尊者衣鉢病瘦湯藥若不樂修梵行者可還俗我當與汝婦供給所須若故不止者應拔舍羅籌驅出出已應當唱令作是言諸大德有破僧人來宜當自知若如是備猶故破僧者是名破僧若於中布施故名良福田於中受具足故名善受具足若覺已應去若不去者是名破僧伴是破僧伴黨盡壽不應共語共住共食不共佛法僧不共布薩安居自恣不共羯磨得語餘外道出

家人有林坐欲坐便坐不得語彼坐是名異住

與波羅夷學者佛住舍衛城廣說如上爾時舍衛城中有難提不樂在家捨家出家行亦禪住亦禪坐亦禪卧亦禪時亦有衆多難提即名此禪難提如波羅夷中廣說比丘即驅出出已在祇洹門間立啼作是言長老我犯波羅夷無一念覆藏心我樂架裟不欲捨離佛法時難提母來復啼作是言我兒樂出家而世尊驅出難提姊復來亦啼作是言我弟樂作沙門而世尊驅出諸比丘以是因緣往白世尊佛言諸比丘是難提犯波羅夷無一念覆藏心僧應與波羅夷學悔羯磨此人應從僧乞偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧我難提犯波羅夷無一念覆藏心今從僧乞波羅夷學悔哀愍故唯願僧與我波羅夷學悔羯磨如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽難提比丘犯波羅夷無一念覆藏心已從僧乞波羅夷學悔羯磨若僧時到僧與難提波羅夷學悔羯磨白如是大德僧聽難提比

丘犯波羅夷無一念覆藏心已從僧乞波羅夷學悔羯磨僧今與難提比丘波羅夷學悔羯磨諸大德忍僧與難提比丘波羅夷學悔羯磨忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與難提比丘波羅夷學悔羯磨竟僧忍默然故是事如是持此人應在一切比丘下坐一切沙彌上不得與比丘同屋過三宿復不得與沙彌過三宿比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨得與比丘授食除火淨五生種及金銀彼應從沙彌受食比丘不得向說波羅提木又波羅夷罪僧伽婆尸沙乃至越毗尼罪得語言不得作非梵行不得盜不得殺不得妄語不得飲酒如是一一得教授若本誦波羅提木又者不得高聲誦若敬法者得心誦不得聽布薩受自恣布薩受自恣自到僧中作如是言如我清淨僧憶持如是三說已還應四波羅夷中若有犯者應驅出十三僧伽婆尸沙已下一切作突吉羅悔是名與波羅夷學悔羯磨隨順行

覓罪相者佛往舍衛城廣說如上爾時尸利耶婆比丘數數犯僧伽婆尸沙罪僧集欲作羯磨尸利耶婆不來即遣使往喚作是言長老衆僧集欲作羯磨何故不來尸利耶婆言僧必為我故作羯磨耳即心生恐怖而來諸比丘問長老犯僧伽婆尸沙罪耶答言犯彼心生歡喜作是念諸梵行人於我起慈心舉可悔過罪非不可悔即白聽我小出出已諸比丘於後作是言此比丘輕躁不定出去須臾當作妄語應當三過定實然後作羯磨是尸利耶婆出外作念我何故而受是罪諸比丘數數治我罪我不應受諸比丘喚尸利耶婆入入已問言汝實犯僧伽婆尸沙罪不答言不犯復問汝何故僧中說有是罪而言不犯答言我不憶是事諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼尸利耶婆來來已佛廣問上事汝實爾不答言實爾佛告諸比丘是尸利耶婆於衆僧中言見罪復言不見不見復言見作是語言不憶僧應與作覓罪相羯磨羯磨人應作是說大德僧聽尸利耶婆比丘僧中

見罪言不見不見復言見自言不憶若僧時到僧與尸利耶婆覓罪相羯磨白如是大德僧聽尸利耶婆比丘僧中見罪言不見不見言見自言不憶僧今與作覓罪相羯磨諸大德忍僧與尸利耶婆覓罪相羯磨忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與尸利耶婆覓罪相羯磨竟僧忍默然故是事如是持此人盡壽應行八事何等八不得度人不得與人受具足不得與人依止不得受比丘按摩供給不得作比丘使不得受次第差會不得爲僧作說法人盡壽不與捨僧和合作覓罪相羯磨已行此八事盡壽不應與捨是名覓罪相隨順行

舉羯磨別住　摩那埵出罪　應不應隨順他遮呪別住　學悔覓罪相　第二跋渠竟

舉事者佛住舍衛城廣說如上爾時瞻波比丘鬪諍相言不和合住一比丘舉一比丘二比丘舉二比丘衆多比丘舉衆多比丘作是言我舉長老我舉長老爾時尊者優波離以是因緣具白世尊瞻波比丘非法生一比丘

舉一比丘乃至衆多比丘舉衆多比丘世尊有幾事比丘得舉他人佛告優波離有三事三因緣比丘得舉他人何等三事戒不淨見不淨命不淨何等三因緣見聞疑是名三復次比丘自身成就五法得舉他人何等五是實非虛是時非非時是饒益非不饒益是轉語非麤獷是慈心非瞋恚是名五法得舉他人又復成就五法得舉他人何等五淨身業淨口業正命多聞阿毗曇多聞毗尼優波離若身業不淨舉他者前人應語長老自身業不淨何故舉他應先自淨身業然後舉他是故優波離欲舉他者先當多聞阿毗曇若少聞毗尼欲舉他者前人應語長老何故少聞毗尼而舉他罪長老亦不知因何事制此戒在何國聚落城邑制此戒善哉長老欲舉他者先當多聞毗尼然後舉他是故優波離欲舉他者應先多

聞毗尼是名自身成就五法得舉他人復次優波離有五非法舉他何等五有罵而後舉有舉而後罵有即舉而罵有罵而不舉有舉而不罵罵而後舉者先惡罵已後五衆罪中若舉一一罪是名罵而後舉舉而後罵者先五衆罪中若舉一一罪已後惡罵是名舉而後罵即舉而罵者惡罵已汝犯波羅夷惡罵已汝犯僧伽婆尸沙罪乃至越毗尼罪是名即舉而罵舉而不罵者五衆罪中若一一罪舉而不惡罵是名舉而不罵罵而不舉者作種種惡罵而不舉一罪是名罵而不舉是中先罵後舉舉已後罵即舉而罵者僧不應問不應受是中舉而不罵者應檢校若欲舉他時應先語長老我欲舉事聽舉不前人言欲舉者可爾若不問聽而舉者越毗尼罪優波離他戒不淨不見不實非時非饒益麤獷非輭（廿七政一）語瞋恚非慈心舉人者越毗尼罪聞疑亦如是他見不淨不見非實非時非饒益麤獷非輭語瞋恚非慈心舉他者越毗尼罪聞疑亦如是他命不淨不見不實非時非饒益麤獷

非輭語瞋恚非慈心舉他者越毗尼罪聞疑亦如是優波離他戒不淨見實時是饒益是輭語非麤獷是慈心非瞋恚不語前人前人不印可舉者越毗尼罪聞疑亦如是他見不淨見實時是饒益是輭語非麤獷是慈心非瞋恚不語前人前人不印可舉者越毗尼罪聞疑亦如是復有五法成就衆僧中不應舉他何等五隨愛隨恚隨癡隨怖為利故若成就此五事舉他者身壞命終墮惡道入泥犁復有五法成就得舉他何等五不隨愛不隨恚不隨癡不隨怖不為利故若成就此五法得舉他身壞命終得生善道梵行人所讃歎是名舉

治事者云何治犯波羅夷罪應還俗人作沙彌僧應驅出犯僧伽婆尸沙罪若覆者與波利婆沙摩那埵阿浮呵那不覆者行摩那埵阿浮呵那犯尼薩耆波夜提罪者此長物應僧中捨已在長老比丘前偏袒右肩胡跪合

掌作是言長衣過十日已衆僧中捨犯波夜提罪悔過前人問言汝見此罪不答言見語言莫更作答言我頂戴持乃至羯磨衣與一人後應還犯波夜提乃至越毗尼罪亦如是悔驅出者有七事壞尼淨行盜住越濟五逆不能男犯四波羅夷沙彌惡見是名七事應驅出

異住者佛住王舍城如提婆達多因緣中廣說乃至提婆達多向伽耶城佛於後向伽耶城其日應布薩佛告阿難汝去語提婆達多

來今日僧作布薩羯磨事阿難即往作是言長老今日僧作布薩羯磨世尊喚提婆達多答言我不去從今日後不共佛法僧不共布薩自恣羯磨從今日後波羅提木叉欲學不學從我意阿難聞是語已作是念此是奇事出是惡聲將無壞僧耶阿難還以上事具白世尊佛告阿難汝更往提婆達多所乃至阿難作是念奇事出是惡聲將無壞僧阿難還後六群比丘自相謂言沙門瞿曇必當三遣使來我等各各正意勿作布薩事我等作後

世名譽佛在世時提婆達多六群比丘共破僧即布薩竟阿難以是因緣具白世尊佛言汝更第三往語提婆達多來今日僧作布薩羯磨阿難即往作是言世尊喚今日僧作布薩羯磨答言我不去自今日後不共佛法僧不共布薩自恣羯磨從今日後波羅提木叉毗尼欲學不學從我意但我等已作布薩竟阿難聞已作是念奇哉已壞僧竟即以上因緣具白世尊世尊聞已即說此偈

清淨如月滿　清淨得布薩　身口業清淨

是乃應布薩

佛告阿難非法人已作布薩竟如法人應作布薩爾時提婆達多破僧六群比丘破僧伴黨是名異住

摩訶僧祇律卷第二十六

音釋

擯必刃切斥也　輭乳兗切柔也　褥儒欲切相褥也　籌除留切削竹如箸曰驅區勿切逐也　躁則到切不安靜也　獷古猛切麤惡也

摩訶僧祇律卷第二十七　政二

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

辨誦跋渠法第九之五

羯磨法者佛住舍衛城廣說如上爾時瞻波比丘諍訟相言不和合住諸比丘以是因緣往白世尊佛語諸比丘從今日僧應羯磨優波離為瞻波比丘斷當事羯磨人應作是說大德僧聽長老優波離五法成就若僧時到僧拜長老優波離為瞻波比丘斷當事白如是大德僧聽長老優波離五法成就僧今拜優波離為瞻波比丘斷當事諸大德忍僧拜優波離為瞻波比丘斷當事忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是僧已拜優波離為瞻波比丘斷當事竟僧忍默然故是事如是持羯磨法者有二十八白一羯磨如前說八白三羯磨拜斷事人拜教誡比丘尼拜一月羯磨梅羯磨癡羯磨發露羯磨覆鉢羯磨拜學家羯磨是八白三羯磨是中拜斷事人拜教誡比丘尼人衆僧應求不離衣宿羯磨一月梅羯磨前人應從僧乞

癡羯磨說他罪羯磨若是羯磨應內界僧現前作羯磨非外界學家羯磨覆鉢羯磨應界內僧現前作羯磨非外界斷事人受拜已不得停住若晨起受拜晡時應發晡時受拜晨起應發去去時不得從檀越逐迴道應從直道若直道有難者迴道無罪到彼已不得停住待客比丘食若晡時到者晨起應斷晨起到者晡時應斷不得染衣熏鉢坐禪誦經若事難斷中間閑者作無罪斷事竟還亦如是是名羯磨法園田法者佛住舍衛城廣說如上

爾時諸比丘以僧田地或借人或賣或自私受用諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘從今日後衆僧田地不得借人不得賣不得私受用正使一切集僧亦不得借人不得賣不得私受用若集僧借人賣私受用者越毗尼罪若園田地好惡人欲侵(二)者得語檀越知是地若檀越言此是好園田何故知應答言此園田雖好惡人欲侵任檀越轉易復次佛住舍衛城廣說如上爾時僧地王地並王地入僧地中時王波斯匿語尊者阿難言王

地入僧地中可持繩來共分地阿難答言須我白佛阿難以是事往白世尊佛語阿難汝往語王王是地主沙門釋子依王而住不應共王分地阿難受教即詣王所作是言佛語大王王是地主沙門釋子依王而住不得與王分地王言若然者一切併施與僧今日故名王園後人得知復次佛住舍衛城廣說如上爾時僧有空地時有長者來問是誰空地答言是僧地長者言若僧地者可與我我欲爲僧作房僧即與經久不作復有一居士問言是誰空地答言僧地居士言可與我我欲爲僧作房比丘答言本已有長者索但不作居士言尊者但與我何憂不作比丘即與居士爲功德傾家財寶作好房舍辦種種飲食供養衆僧即以房舍施僧復請前長者來共隨喜長者見已（改二）問言尊者是誰作房答言某甲居士長者言此地已先與我何故復與居士諸比丘以是因緣往白世尊佛言何故不先作要持地與他從今日後不應不先作要持地與他人僧有空地若人來索與作僧房（三）

者應先與要齊幾時得作若前人言齊爾許時作應語言若爾許時不作者當更與餘人若二人俱索一人言我為衆僧作一重閣一人言我作二重閣僧應與二重者如是三四重乃至七重若俱言作七重者爾時當相望其人應與能成辦者若二人俱能成辦應與眷屬多者若不先作要與地者越毗尼罪復次佛住舍衛城廣說如上爾時比丘於僧地中作草屋時上座來次第付房此比丘不與諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘若僧地中作房上座來次第不與者應持草木更餘處去若僧地中作房上座來不次第與者越毗尼罪

田宅法者若衆僧有好田宅貴價與惡人隣接欲侵欺者得語檀越知是田宅若檀越言此貴價田宅何故欲知應語言此田宅雖好惡人隣接常欲侵奪若言欲轉易耶答言任檀越知若檀越轉易者無罪是名田宅法

僧伽藍法者佛住舍衛城廣說如上爾時比丘逼僧伽藍作房舊知事人語言長老莫逼

僧住處起房此比丘言長老我為僧作房莫於中作障礙二人共諍不解遂至佛所以上事具白世尊佛言從今日後不得逼僧舊住處為僧作房舊比丘亦不得於中作障礙若二知事比丘意相得者得共一覆別障別覆共障共覆共障別覆別障若二人不相喜者別覆別障作若逼舊房為僧作屋者越毗尼罪為僧作房於中障礙者亦越毗尼罪復次佛住舍衛城廣說如上爾時比丘多人行處起聲聞塔諸居士來欲禮拜世尊見已嫌言

來欲禮拜世尊足未見世尊先見死人塚諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘汝云何多人行處先不羯磨地而起聲聞塔從今日後不聽多人行處先不羯磨地而起聲聞塔應當先作求聽羯磨羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘無常若般泥洹若僧時到僧某甲比丘無常若般泥洹於此處起聲聞塔諸大德僧聽某甲比丘於此處起聲聞塔僧忍默然故是事如是持若不和合者應語長老世尊說四人應起塔起相輪懸施旛蓋

如來聲聞辟支佛轉輪聖王是無常比丘若是須陀洹應語須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢應語阿羅漢若言持律若言法師若言營事德望比丘應語長老是人持戒賢善多供養僧執事有勞應與起塔如是語已當為起塔作聲聞塔不得先見塔後見世尊當令先見世尊後見塔不得在多人行處當在屏處不得在比丘經行處若多人行處起聲聞塔者越毗尼罪復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊者迦露在迦尸耆黎大邑住時有上座比丘來次第付房而不肯與瞋恚捉鑼自斷房破諸比丘以是因緣往白世尊此比丘犯何等罪佛言破六種得偷蘭遮何等六破鉢破衣破塔破房破僧破界破鉢者鉢有三種上中下若一一瞋恚破者得偷蘭罪若鉢破欲縫誤鑽破者無罪若拘鉢多羅揵鎰瞋破者越毗尼罪破衣者三衣中若一一衣瞋裂者偷蘭罪若欲易邊著中中著邊若補作兩重無罪若尼師壇及餘種種衣瞋裂破越毗尼罪破塔者若瞋恚破世尊塔者得偷蘭罪

業行罪報多若欲治更作好者無罪若尼犍塔及餘外道塔瞋恚破者越毗尼罪破房者瞋恚破僧房者偷蘭罪若欲更好作者無罪若瞋恚破外道僧房者越毗尼罪破僧者瞋恚破和合僧偷蘭罪業行果報一劫泥犁中破界者若瞋恚過界作不名作偷蘭罪得捨界已更羯磨界是名破六種偷蘭遮復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊者羅睺羅跋者國遊行漸漸至波羅柰林聚落此聚落中有一居士為羅睺羅起房羅睺羅受已復遊行是居士以此房更施餘比丘羅睺羅還如縱經中廣說乃至羅睺羅白佛言世尊此房誰應得佛語羅睺羅若居士居士兒信心歡喜作房施僧施僧已還轉施衆多人是非法施非法受用若施衆多人已還轉與一人是非法施非法受用若施一人已轉與衆多人若施衆多已轉與衆僧是非法施非法受用施僧已不轉與衆多施衆多已不轉與一人是名如法施如法受用佛語羅睺羅前與者若施衆多已轉與衆僧是非法施非受用施僧

已不轉與衆多施衆多已不轉與一人是施後與者非施是王地依止住是中前作前施功德日夜長羅睺羅汝應得房後者不應得是名僧伽藍法

營事法者佛住王舍城廣說如上如尊者達貳迦充師子作房如第二波羅夷中說乃至作是嫌言我辛苦作房不避寒暑作房纔成上座已奪如猫伺鼠諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是營事比丘作房甚苦應羯磨與營事比丘五年住羯磨人應作是說

大德僧聽某甲比丘欲爲僧作房若僧時到僧某甲營事比丘爲僧作房欲從僧中乞五年住諸大德聽某甲營事比丘欲從僧乞五年住僧忍默然故是事如是持是比丘應乞偏袒右肩胡跪合掌作如是言大德僧聽我

（九二）

某甲比丘爲僧作房今從僧乞營事五年住哀愍故惟願僧與我營事五年住如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘爲僧作房已從僧乞五年營事住若僧時到僧與某甲比丘五年營事住白如是大德僧聽某

（七）

甲比丘為僧作房已從僧乞五年營事住僧令與某甲比丘營事五年住諸大德忍僧與某甲比丘營事五年住忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲比丘五年營事住竟僧忍默然故是事如是持僧已羯磨與五年住還得自所作房復應次第得僧房若有上座來次第得者應與羯磨得者不應與若欲遊行者是二房應付僧隨次第住我來時當還取後來時足前日令滿若先是僧房破壞更易戶向二年三年隨功夫多少應羯磨與住若空房不住住治事者應與一時住若牀机枕褥垢膩破更浣染補治事者應與一時住若中間比丘嫌者越毗尼罪是名營事法

牀褥法者佛住舍衛城廣說如上爾時比丘安居中間上座來隨次第取房比丘運輦出房佛知而故問比丘是客比丘耶非也世尊是去比丘耶非也世尊是何等比丘運輦答言世尊隨次第取房是故運徙佛告諸比丘汝等云何一切時隨上座次第起從今日後

不聽一切時隨上座次第起僧應拜成就五法人知付房舍牀褥何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不得是名五羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧拜某甲比丘典知付房舍牀褥白如是大德僧聽某甲比丘五法成就僧今拜典知付房舍牀褥諸大德忍僧拜某甲比丘典知付房舍牀褥忍者默然若不忍者便說僧已忍拜某甲比丘典知付房舍牀褥竟僧忍默然故是事如是持羯磨已從三月十六日已去應語禮越淀治牀褥房舍治禪坊講堂溫室廁屋治門屋并屋僧伽藍所有及齋日飲食安居衣應一一條疏若城邑聚落僧住處遠者至四月十三日應付房若不相容受者得餘處去若住處相近者十五日應付房應衆僧中讀此疏某甲僧伽藍有爾許房舍爾許牀褥爾許齋日飲食爾許衣上座應語付房舍共一安居施作是語已應付房舍不得與沙彌房若和尚阿闍黎言但與房舍我自料理得與若房舍多者一人與兩房若不

肯取兩我止得一房足爾時應語是不爲受用故與爲治事故與若比丘多房舍少者應兩人三人共與一房若故不足應五人十人共與一房若止有一大堂者一切比丘應入中住上座應與卧牀餘者與坐牀若故不足者上座與坐牀餘者敷草蓐若故（改二）不足者上座敷草蓐餘者跏趺坐若復不足者上座跏趺坐餘者立住若復不足者上座立餘者出外樹下若空地若冬時付房舍治事故與受用故與若上座來隨次第住春時付房舍治事故與受用故與若上座來隨次第住安居時付房舍治事故與受用故與若上座來不應次第住若比丘不知法安居中索次第房不得即嫌應語住須我問知房舍人應語知房人言長老有客比丘上座來語我起知房人應呵責言長老汝不善知戒相云何安居中起他汝不知耶不得一切時驅他起若冬春上座來次第應起不起者越毗尼罪若比丘不善知戒相安居時驅他起者越毗尼罪是名牀褥法

恭敬法者佛在拘薩羅國遊行世尊初夜爲聲聞說法中夜自還房爾時諸比丘有供給人先爲取房聽法已各到房眠爾時尊者舍利弗目連無供給人初夜聽法已中夜到房敲戶問言是誰答言是舍利弗房已滿大神足二人不得房已一人在屋簷下坐一人在樹下坐時天夜雨簷下坐者說是偈言

簷下跏趺坐　屋漏兩膝頭　已得安樂住
當斷後邊身
樹下坐者說是偈言
樹下知止足　乞食草蓐坐　是二不貪著
當斷後邊身
時有優婆塞晨朝來欲禮覲世尊見已嫌言云何沙門釋子無恭敬法如是大德人而不與房住諸比丘以是因緣往白世尊佛言是正應爲世人所嫌佛告諸比丘待我拘薩羅國遊行還舍衛城語我當爲諸比丘制恭敬法還已諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸

比丘誰應最上座先取水先受食誰應受禮誰應起迎誰應合掌低頭恭敬或有比丘言世尊子應受有比丘言世尊親里應受復有言世尊侍者應受復有言阿羅漢應受刹利出家者言刹利應受婆羅門出家者言婆羅門應受毗舍出家者言毗舍應受首陀羅出家者言首陀羅應受佛告諸比丘汝等各各長慢故作是語與世尊子乃至首陀羅非是人法如來應供正遍知當為汝等說人法如經中廣說乃至佛告諸比丘從今日後制戒先出家者應受禮起迎合掌低頭恭敬先出家者應作上座應先受請先坐先取水先受食諸比丘歎言世尊能讚說應恭敬長老佛言不但今日能讚說恭敬長老過去世時已曾如是諸比丘白佛言願欲聞之佛告諸比丘乃往過去久遠世時有三獸（十一）巔多鳥獼猴象共在尼拘類樹下象言我等三類共在一處此中誰大誰應受恭敬象言我曾騎此樹過獼猴言我本曾尿此樹上鳥言我本雪山下噉此果來放糞於此遂生此樹爾時鳥

最大二獸恭敬鳥故命終皆生善處爾時象者我身是汝等應恭敬上座如是毗尼得增長是恭敬法初受請者有人來請應先請上座若檀越未曾爲福請年少比丘者應語上座處是名初受請在上座坐者敷座時不得使年少坐高上座坐卑應當上座坐高年少坐卑當令齊整正直坐具好者應與上座不好者與下坐若檀越家請爲知識比丘敷好牀褥者不得諍從施主意若五年大會時衆人猥多下至上座八人應當如法敷坐下座隨宜是名上座坐法先受食者行食時應先與上座若檀越未曾設福先與年少者應當語上座處行飯時應取好者與上座如是行一切飯食時應教好者與上座若檀越家請食時差別與者從施家意不得與諍若五年大會時衆人猥多從上座下至八人應與好者下座隨宜與之是名先受食禮拜恭敬起迎低頭合掌者爾時禮膝禮脛諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後應當禮足時諸比丘從他索足作禮擾亂修行者諸比丘

以是因緣往白世尊佛言從今日後當口說和南時比丘調戲故作是言和南尊者和南尊者復擾亂他諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後和南有三種身口心身者前人若坐若立住頭面禮足是名身口者若前人遠遙合掌低頭作是言和南是名口心者若以背去應合掌作敬是名身口心恭敬若見上座來不起迎和南恭敬者越毗尼罪是名恭敬上座法

舉他及治罪　驅出并別住　僧斷事田地

僧房拜五年　牀榻恭敬法　是名三跋梨布薩法者佛住王舍城廣說如上爾時九十六種出家人皆作布薩時比丘不作布薩為世人所嫌云何九十六種出家人皆作布薩而沙門釋子不作布薩諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘正應為世人所嫌從今日後應作布薩所謂偈十四日十五日示布薩晝日布薩堂賊王阿那律二種數不利不一切利順逆欲聞初未受具足人太早說一住處二衆二已說二未說與欲取欲與欲多

欲等瞿師羅大愛道闍陀病阿練若不應與而與阿脂羅河十一事不名與欲轉欲宿與欲界外比丘尼未受具足持欲出與欲出取欲已還戒與欲已還戒失欲壞衆四布薩四說七事應語遮二事應語遮

偈者佛告比丘毗婆尸佛如來應供正遍知為寂靜僧最初說波羅提木叉忍辱第一道涅槃佛稱最出家惱他人不名為沙門第二尸棄佛如來應供正遍知為寂靜僧最初說波羅提木叉譬如明眼人能避險惡道世有聰明人能遠離諸惡第三毗鉢施佛如來應供正遍知為寂靜僧最初說波羅提木叉不惱不說過如戒所說行飯食知節量常樂在閑處心淨樂精進是名諸佛教第四拘留孫佛如來應供正遍知為寂靜僧最初說波羅提木叉譬如蜂採華不壞色與香但取其味去比丘入聚然不破壞他事不觀作不作但自觀身行諦視善不善第五拘那含牟尼佛如來應供正遍知為寂靜僧最初說波羅提木叉欲得好心莫放逸聖人善法當勤學若

有智寂一心人爾乃無復憂愁患第六迦葉佛如來應供正遍知為寂靜僧最初說波羅提木叉一切惡莫作當具足善法自淨其志意是則諸佛教第七釋迦牟尼佛如來應供正遍知為寂靜僧最初說波羅提木叉護身為善哉能護口亦善護意為善哉護一切亦善比丘護一切便得離衆苦比丘守口意身不犯諸惡是三業道淨得聖所得道是名偈布薩

十四日十五日者佛住舍衛城廣說如上爾時尊者阿難共行弟子欲行摩那埵白佛言世尊我共行弟子欲詣聚落中小住處行摩那埵時是十四日佛語阿難此十四日星宿隨順時隨順衆隨順應作布薩竟然後去十四日者冬第三布薩第七布薩春第三第七夏第三第七十五日者十八布薩一歲中二十四布薩六十四日十八日十五日是名十四日十五日布薩

示布薩者佛住王舍城耆闍崛山中爾時諸比丘不知布薩處或得布薩或不得布薩諸

比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘者闍
崛山應羯磨示作布薩處羯磨人應作是說
大德僧聽於是處若僧時到僧從今日者闍
崛山某處常作布薩白如是大德僧聽於是
處僧今者闍崛山某處常作布薩諸大德忍
某處常作布薩忍者默然若不忍便說僧已
忍某處常作布薩竟僧忍默然故是事如是
持是名示作布薩處

畫日布薩者佛住王舍城者闍崛山中爾時
諸比丘夜作布薩道嶮倒地劣極而來以是
因緣往白世尊得畫日布薩不佛言得若畫
日布薩若僧遠住者應唱諸長老今日僧十
四日若十五日若食前若食後爾許人影應
集某處若講堂禪坊溫室樹下若不唱者越
毗尼罪是名畫日布薩

堂者佛住王舍城爾時阿闍世王者闍崛山
作布薩堂種種嚴飾作食蓮華鉢僧坐後世
尊已坐諸比丘悉入欲作布薩有金華鉢墮
地有惡比丘盜心取挾腋下佛比丘僧坐久
不作布薩時尊者阿難從座起偏袒右肩胡

跪合掌白佛言世尊初夜已過僧坐疲久惟願世尊為諸比丘說波羅提木叉作布薩時世尊默然如是中夜乃至後夜復白佛言世尊明相已出衆僧坐久惟願世尊說波羅提木叉作布薩佛告阿難衆不清淨爾時尊者大目連作是念為誰故世尊說衆不清淨目連即入定觀見是惡比丘斂身衆中而坐見已即從坐起往到其所左手擒牽至戶右手推出說是言惡比丘從今日汝非沙門非比丘不復得在衆中驅出已佛言自今已後不聽捉人佛語阿難從今日後汝等當自說波羅提木叉何以故如來應供正遍知衆不清淨不得為說佛告阿難如來法律中猶如大海有八未曾有如縱經中廣說我諸弟子見已生愛樂心是名堂

賊者佛住王舍城耆闍崛山爾時諸比丘作布薩說波羅提木叉至波夜提後跋渠截已波夜提破已波夜提挽出已波夜提當誦時賊來誦人默然賊立須臾便出復重誦如是至三賊作是念此是惡沙門作是說截已破

已挽出已波夜提正當截我破我挽我等耳即便入打諸比丘諸比丘心生疑惑賊前得說戒不以是因緣往白世尊佛言賊是林中王能作不饒益事得說汝等云何重誦本語從今日後不聽若比丘布薩說波羅提木叉時賊入者即應更誦餘經若波羅延若八跋（跋二）（十六）者經若半尼偈若法句若賊知比丘法作是言沙門我已知但說先所誦者爾時比丘應急誦使章句不辯令彼不知初中後若更誦本語越毗尼罪是名賊

王者佛住王舍城者闍瞿婆羅園如沙門果經經中廣說乃至比丘生疑得王前說戒不以是因緣往白世尊佛言王者能作不益事如上賊中廣說是名王

阿那律者佛住王舍城者閣崛山諸比丘作布薩羯磨時尊者阿那作不來諸比丘遣使往喚長老阿那律比丘猶集欲作布薩羯磨事答言世尊說清淨是布薩世間清淨者我即是我不去諸比丘以是因緣往白世尊佛言汝往喚來莫用天眼來是長老失肉眼故

涉山峻道極苦乃到佛語阿那律汝不恭敬
布薩誰當恭敬佛言從今日布薩時盡應來
若不來若病不與欲越毗尼罪是名阿那律
二種數者佛語優波離汝誦毗尼不答言誦
但雜碎句難持佛言當作籌數誦時優波離
即作籌數誦佛復問優波離汝作籌數誦毗
尼不答言雜碎句籌數誦猶故難持佛言從
今日後作二種數一者五百二者七百若欲
誦時應先淨洗手已捉籌下至數齊五猶當
洗手若有者應作香汁浴籌餘人欲捉籌者
亦復如是是名二種數
不利者佛住舍衛城爾時聚落中有比丘住
集欲作布薩羯磨語上座言說波羅提木叉
答言我不利如是第二第三乃至下座亦復
如是諸比丘心生疑惑以是因緣往白世尊
佛言從今日後受具足已應誦二部毗尼若
不能誦二部者應誦一部若復不能者應誦
五緉經若復不能者應誦四三二一布薩時
應廣誦五緉經若有因緣不得者應誦四三
二一乃至四波羅夷及偈餘者僧常聞若不

誦作布薩者越毗尼罪若如是比舉衆不利者應遣上座出界外心念口言作布薩餘三人界內作三語布薩即是罰上座是名不利不一切利者佛住舍衛城爾時聚落中有比丘住僧集欲作布薩語上座誦波羅提木叉答言我一篇利復語第二上座答言我二篇利如是次第各誦一篇利即便遮誦共作布薩已心生疑惑諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日不聽合誦作布薩若有如是比者應共授一聰明人使利已令誦若誦時忘者餘人得授若合誦者布薩者越毗尼罪是名不一切利

順逆者佛住舍衛城爾時有比丘聚落中住僧集作布薩有一比丘誦波羅提木叉順逆誦從戒序乃至法隨順法從法隨順法乃至戒序布薩已心生疑悔諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後不聽逆誦應順誦若誦時有忘失者得還補誦順逆誦作布薩者越毗尼罪是名順逆

欲聞初者佛住舍衛城爾時諸比丘僧集作

布薩誦波羅提木叉乃至法隨順法時客比丘來言長老我在聚落中住未曾聞廣誦波羅提木叉願長老為我廣誦誦者即為更從戒序乃至法隨順法諸比丘心生疑惑以是因緣具白世尊佛言汝等云何為欲從初聞者更誦從今日後不聽若比丘僧集作布薩誦波羅提木叉乃至法隨順法有客比丘來及坐者即名得布薩若客比丘言我聚落中住未曾聞廣說波羅提木叉願為我廣誦待晝罷已然後與誦若僧未罷為誦者越毗尼罪是名欲聞初

未受具足者佛住舍衛城爾時比丘為未受具足人說五衆罪波羅夷乃至越毗尼罪後比丘人聚落中俗人言長老汝犯波羅夷罪乃至越毗尼罪諸比丘聞已慙愧以是因緣具白世尊佛言汝等云何為未受具足人說波羅提木叉五篇罪從今日後不聽向未受具足人說得教語汝不得作非梵行不得盜不得殺生不得妄語如是比得為說若為未受具足人說波羅提木叉五篇名者越毗尼

罪是名未受具足
太早者佛住舍衛城爾時有一比丘在聚落中住晨起作布薩竟有客比丘來語舊比丘言長老來共作布薩答言我已布薩竟客比丘言長老布薩乃太早比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後不應早作布薩若一比丘聚落中住者布薩日應掃塔及僧垣中若有者香汁灑地散華然燈待客比丘來共作布薩若無客比丘來有罪者應作是念若得清淨比丘此罪當如法除作是念已應心念口言今十五日僧作布薩我某甲比丘清淨受布薩如是三說若布薩竟有客比丘來者應隨喜言長老已作布薩我某甲隨喜若不隨喜應出界外作布薩若晨朝作布薩越毗尼罪是名太早

一住處者佛住舍衛城爾時諸比丘道路行天陰闇謂日暮入聚落至比丘住處作布薩布薩已天晴日故早諸比丘作是念我應前行去已須臾第二衆來復於此處作布薩即於中宿明日去與前布薩比丘相見見已謂

言長老汝昨何處宿答言某處何處布薩某處我亦彼處作布薩諸比丘心生疑惑以是因緣具白世尊佛言從今日後一住處不得再作布薩若比丘遠行布薩日入聚落至比丘住處作布薩已不得默然去應囑沙彌若園民若放牧者若有比丘來語令知此中已作布薩若無人者應書柱戶扇若散華作相若後來者應問應求相不得輒作布薩若前人不囑不作相後人不問不求相俱得越毗尼罪是名一住處

二衆者二衆客比丘來一衆十四日布薩一衆十五日布薩應從誰從前入者二衆同時入應從上座若無大小應從持律若俱持律應從先發聲者若十四日若十五日應從布薩是名二衆

二已說二未說者客比丘來客比丘十四日布薩舊比丘十五日舊比丘語客比丘長老共作布薩來客比丘不得言我已作布薩與和合若出界外若舊比丘十四日客比丘十五日客比丘言長老作布薩來舊比丘應言

我已作布薩是客比丘應隨喜言長老已作布薩我隨喜若不隨喜應出界外作布薩是名二已說二未說

與欲者衆僧集布薩時有比丘爲衣鉢事不得往諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今已後聽與欲與欲法者應作是言長老聽今日僧布薩若十四日十五日我比丘某甲與清淨布薩欲爲我說如是三說與欲時不得越與人應與能持欲入僧中說者若作衣鉢事布薩時不與欲者越毗尼罪是名與欲

取欲者佛住舍衛城爾時比丘僧集作布薩羯磨比丘病爲衣鉢事與欲比丘不受諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今已後應取欲若取欲時應自思惟能傳欲不不得取衆欲得至三人與欲時應作是說長老憶念今日僧作布薩某甲比丘與布薩清淨欲若忘字者憶歲數應言爾所歲比丘若客言客若病言病比丘與布薩清淨欲若病爲衣鉢事與欲不取者越毗尼罪是名取欲

欲多者佛住舍衛城爾時比丘僧布薩時與

欲者多集者少諸比丘以是因緣具白世尊
佛言從今已後不聽與欲者多集者少作布
薩作者越毗尼罪是名與欲多
欲等者佛住舍衛城爾時比丘僧布薩時與
欲比丘與集者等作布薩諸比丘以是因緣
具白世尊佛言從今已後不聽欲等作布薩
應集者多若等欲作布薩者越毗尼罪是名
欲等
瞿師羅者佛住俱睒彌瞿師羅園爾時比丘
僧集作布薩斷事羯磨語聲高時瞿師羅居
士來入僧默然須臾還出僧復斷事高聲如
前如是至三居士作是念我入便默我出便
高聲我今當入更不復出如瞿師羅問尊者
阿難如六入縱經中廣說爾時諸比丘心生
疑惑以是因緣具白世尊佛言如是大德勝
人欲聽衆僧斷事者得聞斷事若衆中有辯
才能語使事相分明者說若凡庶人前斷事
者越毗尼罪是名瞿師羅居士
大愛道者佛住舍衛城爾時大愛道瞿曇彌
與欲比丘不受時大愛道瞿曇彌往到世尊

所頭面禮足却住一面以是因緣具白世尊
比丘不受我欲誰當受爾時世尊爲大愛道
瞿曇彌隨順說法發歡喜心已頭面禮足而
退佛言喚彼比丘來來已問言汝實爾不答
言實爾佛言從今已後比丘尼與欲應受若
上座應言我是僧上座不應受若教誡尼人
若誦波羅提木叉人應各自說不應受若守
房人若病人應言我不至僧中更與餘人若
言我是乞食我是阿練若我是糞掃衣我是
大德人不取欲者越毗尼罪若言我是上座
是教誡尼人是誦戒人者不取無罪是名瞿
曇彌
闡陀者佛住俱睒彌瞿師羅園爾時僧集作
布薩時闡陀比丘不肯來諸比丘以是因緣
具白世尊是犯何等罪佛言得偷蘭罪如是
比丘布薩不肯來者得偷蘭罪（廿二）若爲衣鉢事
不來不與欲者越毗尼罪（廿三）
病者佛住舍衛城爾時比丘僧集欲布薩有
一比丘風病動語比房言長老我風病動與
清淨欲比丘不受即往至上座前脫革屣胡

跪合掌作如是言我某甲清淨僧憶念持如是三說已便去諸比丘心生疑惑以是因緣具白世尊得爾不佛言善已如法作竟但不受欲者越毗尼罪是名病

阿練若者佛住舍衛城阿練若聚落中比丘常共作布薩時阿練若人聚落作布薩已去去不久有客比丘來復於此處布薩即於中宿明日共相見問長老昨何處宿答此處何處布薩此處聞已心生疑惑以是因緣具白世尊佛言從今日後不聽一住處再布薩若阿練若入聚落中布薩者不得默然去應囑沙彌若園民若放牧人若後有比丘來者語令知此中已作布薩若無人者應書柱戶扇作字若散華作相後來者應問應求相若去不囑不作相後來者不問不求相俱越毗尼罪是名阿練若

不應與而與者佛住舍衛城爾時諸比丘時集與羯磨欲非時集與清淨欲諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後不聽時集與羯磨欲非時集與清淨欲非時集應與羯磨

欲時集應與清淨欲時集亦得與兩欲長老憶念今僧若十四日十五日作布薩我某甲比丘與布薩清淨欲與我說如是三與羯磨欲亦三說若非時集與清淨欲時集與羯磨欲越毗尼罪是名不應與而與

阿脂羅河者佛住舍衛城爾時諸比丘到阿脂羅河邊數尼師壇坐誦波羅提木叉時水汎漲漸漸齊膝如是轉上齊口極苦乃竟還至佛所以是因緣具白世尊得立作布薩不佛言得得行住坐卧作布薩行者若比丘共商人行至布薩日有恐怖難商人行不待得行作布薩先應等壽量齊幾許得誦戒竟若山若石作標幟伸手相及羯磨作布薩界羯磨已然後作布薩是名行布薩住者比丘多無牀坐一切伸手相及作布薩是名住布薩坐者有牀坐作布薩是名坐布薩卧者比丘老病不能久坐牀角相接得卧作布薩是名卧布薩是名阿脂羅河

十一事不名與欲轉欲者我與長老欲我向取某甲欲并與是名轉欲宿與者明日當布

薩今日與欲是名宿與欲界外者出界與欲是名界外比丘尼者與比丘尼欲是名比丘尼未受具足者與未受具足人欲是名未受具足持欲出者取欲已出界外是名持欲出與欲出者與欲已出界外是名與欲出取欲已還戒者取欲已還戒受具足是名取欲已還戒與欲已還戒者與他欲還戒受具足是名與欲已還戒失欲者比丘病與欲已聞僧中法師說法持律說毗尼自力就聽坐久疲苦已先與欲默離坐去不名與欲應更與是名失欲壞衆者布薩日比丘僧集不來諸比丘與清淨欲若暴風雨若火若賊諸比丘盡驚散不名持欲到僧中若一人在是名到僧是名十一不名與欲四布薩者一人受二人說三人說四人廣誦一人受者有一比丘聚落中住至布薩日應掃塔及僧院若有者應香汁灑地然燈散華待客比丘若無來者有罪應作是念得清淨比丘者此罪當如法除作是念已胡跪合掌心念口言今僧若十四日十五日布薩我某甲比丘清淨受布薩如

是三說是名一人受二人說者二比丘聚落中住至布薩日應掃塔及僧院若有者應香汁灑地散華然燈若有罪者展轉如法作已應胡跪合掌作是說長老憶念今僧若十四日十五日作布薩我某甲比丘清淨長老憶念持是名說三人亦如是廣誦者四人應廣誦波羅提木叉是名廣誦四說者一從戒序盡四波羅夷餘者僧常聞誦偈二者盡十三事二不定法餘者僧常聞誦偈三者盡三十尼薩耆餘者僧常聞誦偈四者入九十二波夜提應盡廣誦是名四說布薩有七事應遮一者不共住人二者別住人三未受具足人四未說欲五未行舍羅六為和合義故七和合未竟是名七應遮復次二事應遮布薩一者若作布薩者僧鬪諍二者僧破是名二事應遮是名布薩法與欲法受欲法（廿八）

安居法者佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘雨時遊行多所踐害為世人所嫌九十六種出家人尚知安居如鳥隱巢而自守住沙門釋子自稱為善好而不安居諸比丘以是

因緣具白世尊佛言正應爲世人所嫌從今已後雨時應安居安居法者至四月十六日應偏袒右肩胡跪合掌應作是說長老憶念我某甲比丘於此僧伽藍雨安居前三月如是三說若比丘行道未到住處安居日至即於路側若依樹若車應受安居至明相出趣所住處到後安居日應偏袒右肩胡跪合掌作是言長老憶念我某甲比丘於此僧伽藍雨安居後三月如是三說比丘行道前安居日不受安居一越毗尼罪到所住處後安居日不受安居二越毗尼罪是人破安居不得衣施復次佛住舍衛城爾時有比丘依聚落雨安居有檀越營僧事須水澆灌求比丘白王通水時比丘衣鉢隨身數詣王門不時得見道路不近恐失安居時世尊見已知而故問汝是客比丘耶（廿二）非也世尊汝是去比丘耶（廿七）非也世尊何故持衣鉢自隨比丘以上因緣具白世尊佛言從今已後雨安居時若爲塔事爲僧事應作求聽羯磨六德僧聽某甲比丘於此處雨安居若僧時到僧某甲比丘於

此處兩安居為塔事僧事出界行還此處住諸大德聽某甲比丘為塔事僧事出界行還此處安居僧忍默然故是事如是持若有如是為塔為僧所求索者要有所得若衣若鉢若小鉢若揵鑡若腰帶等及諸一切要使得一物若不得者越毗尼罪如是事訖應還若半月若一月若二月乃至後自恣應還若不還者越毗尼罪若道路恐怖賊難畏失命者於彼自恣無罪是名安居法

自恣法者佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘俱薩羅國遊行見渠磨帝河邊有叢林林中有一大空中薩羅樹甚蔭厚密樹下平正寬博去叢林不遠不近作是念比中好可安居如是前人後人見者皆作是念至安居日一比丘先至修治空樹安置衣鉢敷草而坐須臾復有比丘來問長老欲此安居耶答言爾善好如是相續乃至六十人最初至者語後諸比丘言長老盡欲此中安居耶答言爾善好比樹中可容衣鉢其下左右足以安居受安居法已復作是言諸長老我等當作何

法得安樂住諸人答言所生患惱皆由身口既得靜處宜共默然應立不語制立不語制竟三月已還舍衛城住世尊所頭面禮足却住一面佛知而故問比丘汝何處安居答言其處佛問比丘少病少惱乞食不苦行道如法安樂住不答言世尊少病少惱乞食易得默然樂住三月不語已別去佛言此是惡事如怨家共住法應共語復次佛住舍衛城廣說如上阿那律金毗盧跋提豫在塔山安居竟還舍衛城至佛所頭面禮足却住一面佛知而故問何處安居答言其處復問比丘少病少惱乞食不苦行道如法安樂住不答言世尊少病少惱乞食易得默然樂住三月不語別去佛言此是惡事如怨家共住從今日後不聽不共語欲方便少事不語得半月至布薩日應共語共相問訊事答事呪願過布薩日續復如前若憍慢若瞋恚不共語者越毗尼罪自恣法者佛告諸比丘從今日為諸弟子制自恣法三月三語安居竟是處安居是處自恣從上座和合三月者從四月十六

日至七月十五日三語者見聞疑安居竟者前安居從四月十六日至七月十五日後安居從五月十六日至八月十五日若安居衆中有一人前安居者至七月十五日舉衆應同比一人受自恣自恣訖坐至八月十五日若一切後安居一切應八月十五日自恣是名安居竟是處安居是處自恣者若比丘聚落中安居闍城中自恣日種種供養竟夜說法衆欲往者應十四日自恣已得去若此處安居餘處自恣者越毗尼罪從上座者不得從小遞作次第應從上座次第下不得行行置人如益食法不得超越不得總唱言一切大德僧見聞疑罪自恣說是名從上座應拜五法成就者作自恣人若一若二不得過羯磨人應作是說大德僧聽某甲某甲比丘五法成就若僧時到僧拜某甲某甲比丘作自恣人諸大德聽某甲某甲比丘作自恣人僧忍默然故是事如是持受羯磨人應作如是說大德僧聽自恣時至若僧時到一切僧受自恣白如是自恣人應從上座為始上座應

偏袒右肩胡跪合掌作是說長老憶念今僧十五日自恣我比丘某甲長老及僧自恣說若見聞疑罪當語我憐愍故我若知若見當如法除如是三說次至第二人第二人若是下座應接足言大德為異若二人作自恣人者一人受上座自恣一人應下座前立上座說已下座復說如是展轉次第下到自座處應受自恣不得受僧自恣竟然後自恣和合者不得不和合受自恣不得與欲受自恣若病者應將來若將來有危命憂者僧應往就若病人多者應舁牀來牀角相接若牀舁來危命憂者不病比丘應連坐相接若不周者不病比丘應出界外作自恣病比丘即界內自恣大衆者若一萬二萬應一切集在一處若講堂若食堂若浴室受自恣餘人並嚼齒木並大小行並食如是竟日通夜未離坐不得遠乃至明相未出於中自恣若大衆六萬八萬畏不竟者應減出界外作自恣若一人受自恣若二人說若三人若四人說自恣五人廣自恣一人受者若一比丘聚落中安居

至自恣日應掃塔及僧院若有者應看汁灑地散華然燈若有罪者應作是念若得清淨比丘來者此罪當如法除作是念已胡跪合掌心念口言今僧十五日自恣我某甲比丘清淨受自恣如是三說二人說者有罪展轉如法作已偏袒右肩胡跪合掌言長老憶念今僧十五日自恣長老自恣說若見聞疑罪語我憐愍故我若知若見當如法除如是三說三人四人亦如是五人應廣自恣是名自恣法

摩訶僧祇律卷第二十七

音釋

晡奔胡切申時也　塚知隴切墳也　鑽祖官切穿也　鑽厓縛切大鉏也　斲竹角切斫也　綴株衛切聯綴也　揵鉗鐵鉢揵渠焉切梵語也此云四鍱津私箭切　嫌胡兼切憎也　机舉履切案屬也　覆芳逼切之永切也　巔多年切　濡烏賄切雜薦儒欲切也　敲丘交切叩也　涎胡管切謜也

也鍱弋涉切攲力冉切收也挽武遠切引也輒陟涉切專也攙渠金切捉也幟昌至切表識也瀝居代切灌也捋所介切拖也昇羊諸切兩手對舉也嚼疾雀切咀嚼也標結切

摩訶僧祇律卷第二十八　　政三

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之六

迦絺那衣法者佛住俱睒彌瞿師羅園爲諸大世人所供養爾時俱睒彌王夫人以五百[1]張氎奉上世尊佛告阿難汝持是氎與諸比丘諸比丘不受語阿難言世尊不聽畜長衣用是氎爲浣染未竟已不如法阿難以是因緣具白世尊佛告阿難從今已後長衣聽十日畜諸比丘長衣滿十日持是諸衣往白世尊此衣已滿十日佛言從今已後聽受迦絺那衣迦絺那衣者時衆僧衆多一人五事利新未受不停截淨染淨點淨刀淨時者從七月十六日至八月十五日是名時衆僧者僧作迦絺那衣不得與衆多不得與一人衆多作迦絺那衣不得與一人五事利者離五罪何等五別衆食處處食食前後行不白畜長衣離衣宿是名五事利新者新氎未受者未曾受作三衣不停者淨施衣捨已得作迦絺那衣僧伽黎欝多羅僧安陀會覆瘡衣兩浴

衣如是等諸衣及拘刺未曾受用皆得作迦絺那衣截淨者截縷淨染淨者染作淨點淨者點角作淨刀淨者離角頭四指於一處三下刀斷三縷是名刀淨若外人施僧迦絺那衣裁不得默然受受者應作是說我今受僧迦絺那衣裁受已到僧中豎氈手捉長垂高聲應作是說大德僧聽僧得此時衣裁若僧時到僧取此迦絺那衣裁白如是大德僧聽僧得此時衣裁僧今取此迦絺那衣裁諸大德忍取此迦絺那衣裁忍者僧默然若不忍者便說僧已取迦絺那衣裁竟僧忍默然故是事如是持僧中有能料理作迦絺那衣者一人若二人若三人羯磨人應作是說大德僧聽僧得此時衣裁若僧到時僧拜某甲某甲比丘及餘人作僧迦絺那衣白如是大德僧聽僧得此時衣裁僧今拜某甲某甲比丘及餘人作迦絺那衣諸大德忍某甲某甲比丘及餘人作迦絺那衣者默然若不忍者便說僧已忍某甲某甲比丘作迦絺那衣竟僧忍默然故是事如是持羯磨人中一人為主

受衣裁時應作是言受此迦絺那衣裁僧當受如是三說浣時應作是說浣是迦絺那衣僧當受如是截時縫時染時點作淨時隨所作衣如上說刀淨者離角頭四指一下刀時作是說此迦絺那衣僧當受第二第三亦如是說作時一一應作是說不說而作淨得名迦絺那衣得越毗尼罪若一一說而不作淨不名迦絺那衣得越毗尼罪若一一起心而作淨得名迦絺那衣無罪若僧得時衣作已一切和合羯磨人縱疊衣手捉長垂高擎應作是說大德僧聽僧得此時衣作竟若僧時到僧受此迦絺那衣白如是大德僧聽僧得此時衣作竟僧今受此迦絺那衣諸大德忍受此迦絺那衣者默然若不忍者便說僧已受迦絺那衣竟僧忍默然故是事如是持應疊此衣著箱中衆華散上應從上座次第作隨喜言長老憶念僧於此住處受迦絺那衣我某甲比丘隨喜受齊冬四月隨所住處滿我當捨如是三說若大衆一萬二萬和合難者衆多人得別作迦絺那衣一切如大衆

但擣衆多爲異四人已上不得別作若一人獨作者取時應言此迦絺那衣截今受如是三說截時縫時浣時染時點時刀淨時截時應作是言此迦絺那衣我當受縫時浣時染時點時刀作淨時如上說作成已應心念口言我比丘某甲受此迦絺那衣如是三說受迦絺那衣者有作時非受時有受時非作時有作時受時有非作時非受時作時非受時者是中有值作時受不值受時受得名受受時非作時者值受時受非作時受得名受有作時受時者值作時受時受是名作時受時非作時非受時者不值作時受受時受應隨喜言長老憶念是住處僧受迦絺那衣我某甲比丘隨喜齊冬四月隨彼住處滿我當捨是名迦絺那衣法

非迦絺那衣者佛住舍衛城廣說如上爾時尊者孫陀羅難陀持頭鳩羅生緑也作迦絺那衣佛言不聽頭鳩羅作迦絺那衣爾時尊者阿難持鞞劫貝作迦絺那衣復有比丘持小段物作復有比丘持故物作復有比丘持鮮

羊毛欽婆羅作復有比丘持髮欽婆羅作復有比丘持草衣作復有比丘持韋衣作復有比丘持樹皮衣作復有比丘持板衣作佛言如是一切不應作一切非衣不名迦絺那衣復有不名迦絺那衣非時作不截縷淨不染淨不點淨不刀淨是不名迦絺那衣

捨迦絺那衣法者佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘數易衣著食前著異衣食後著異衣佛知而故問汝衣數數異是誰衣答言世尊是我衣佛言何故太多我受迦絺那衣佛言汝云何一切時受迦絺那衣從今日後應捨捨者有十事何等十一衣竟捨二受時捨三時竟捨四聞捨五送捨六壞捨七失捨八[illegible]去捨九時過捨十究竟捨衣竟捨者受迦絺那衣時作是念我作衣竟當捨迦絺那衣作衣成已即名捨是名衣竟捨受時捨者作是念受此衣時當捨迦絺那衣受衣時即名捨是名受時捨時竟捨者作是念爾許時我當捨迦絺那衣期滿已即名捨是名時竟捨闍捨者作是念我聞和尚阿闍黎捨迦絺那

衣時我當捨後聞和尚阿闍梨說今日僧捨迦絺那衣爾時即名捨是名聞捨送捨者作是念我是衣與他已當捨迦絺那衣後送衣已即名捨是名送捨壞捨者受迦絺那衣已中間自言我今捨迦絺那衣作是語時即名捨是名壞捨失捨者作是念是衣中間壞敗失不現我當捨後衣壞敗若失即名捨是名失捨出捨者作是念我此中住出去時當捨迦絺那衣若出去時即名捨是名出去捨時過捨者臘月十五日不捨至十六日即名捨越毗尼罪是名時過捨究竟捨者至臘月十五日應捨一人僧中應作是唱大德僧聽今日僧捨迦絺那衣如是三說是名究竟捨是十事名捨迦絺那衣法衣法者安居未竟安居竟是中安居畏失命畏失梵行非時衣時衣俱聚彌

安居未竟者佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘聚落中安居未竟至檀越所作是言長壽與我安居衣施答言尊者今非時待安居竟收獲訖人民歡喜念恩故生施心爾時

乃可有施耳比丘言長壽汝不知世間無常或王或水火偷劫如是我則失利汝便失福檀越言尊者但示我無常而自不見尊者欲速得安居物為持餘處去為故罷道忽忽乃爾奇哉可怪多欲無厭發不喜心已而去諸比丘以是因緣具白世尊佛問六群比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言比丘汝云何安居未竟索安居施衣自今以後不聽安居未竟索安居施衣者越毗尼罪是名安居未竟安居竟者佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘祇洹精舍安居竟分安居衣時六群比丘餘處安居已來在坐中作如是言長老世尊制安居竟應得安居衣我亦安居竟應得安居衣與我安居衣分諸比丘以是因緣具白世尊佛言餘處安居不應得此處衣分隨安居處受分是名安居竟（改三）（六）

是中安居者佛住舍衛城廣說如上六群比丘至安居時受房舍已著革屣染具及餘小小物置房中已作是言諸長老我此中安居莫復起厭患我知汝等常不喜我即請人取

安居衣分便餘處安居諸比丘以是因緣具白世尊佛言要是中安居是處受衣分畏失命者佛住舍衛城廣說如上爾時眺舍離大饑饉乞食難得諸比丘越舍衛城值祇洹比丘安居竟分衣眺舍離比丘在坐中祇洹比丘問言長老世尊制要是處安居得是處衣分汝何處安居答言長老我畏失命故來若不來者便飢死諸比丘以是因緣具白世尊佛言若為失命故來應與衣分是名畏失命

畏失梵行者爾時王舍城有外道兒出家時父母欲罷兒道餘人言沙門重安居安居中必無東西爾時可罷其姊深信佛法語弟言父母欲罷汝道可速避去弟即趣舍衛值祇洹比丘安居竟分衣是比丘在坐中祇洹比丘問言長老世尊制要是處安居是處受衣分畏失命來者得分汝云何答言父母欲罷我道若不來者失梵行諸比丘以是因緣具白世尊佛言畏失梵行來者應與衣分是名畏失梵行

非時衣者佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘在人間遊行載滿車衣來佛知而故問是誰衣答言世尊是我衣復問此是時衣為非時衣答言世尊非時衣淨施未答言未佛言是一切衣應與衆僧是名非時衣

時衣者佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘人間遊行載滿車衣來佛知而故問是誰衣答言世尊是我衣復問此是時衣非時衣答言時衣佛言是衣太多減半與僧是名時衣俱睒彌者佛住舍衛城廣說如上俱薩羅國抄俱睒彌聚落至舍衛城有諸比丘先依此聚落安居即便隨來時祇洹比丘到此聚落索安居施俱睒彌比丘言長老我先依此聚落安居我應先索二人諍已共詣佛所以是因緣具白世尊佛言是中安居應先索然後餘人若二人共索者應共分若是中安居比丘未索餘人索者越毗尼罪復次時尊者劫賓那有二共行弟子有所嫌故捨戒不壞梵行還受具足時祇洹比丘安居竟分衣不與分彼作是言長老我有所嫌故捨戒不壞梵

行還受具足應與我分共往白佛佛言有所嫌故捨戒不壞梵行還受具足應等與分佛言有五事不應與何等五被舉罷道無常破安居去不囑舉者三見中若一一見謗經惡邪見邊見諫不捨作舉羯磨是名舉罷道者捨戒不應與若依王力若依大臣力若依賊黨力作是說沙門若不與我分我當作不饒益事如是人雖不應得應與是名罷道無常者死不應得分安居衣已集雖未分命盡終時囑與某甲死已應與是名無常破安居者比丘一不前安居不後安居不應得若依王力大臣力賊力若不與我者當作不饒益事如是人雖不應得應與去不囑者不囑取衣分而去者不應與分物人應問誰取某甲分若有取者應問去時囑取不若言不囑應語言汝莫憂是事若言囑者應相前人若是可信人者應與若非是可信人應語言汝莫憂是事者二人先是同意常相為取者應與是名五事佛住舍衛城廣說如上爾時有一比丘安居竟往至本生聚落諸親里以此比丘

來故廣設供養布施衣物此聚落中先住安居僧以坐後施故不與是比丘分諸親里言我為汝故設此供養何故不得諸比丘以是因緣具白世尊佛言檀越為此比丘設供應與分佛言有五聲施是衣施安居僧是衣直施安居僧是物施安居僧是物直施安居僧是處安居者施是名五若施家欲通與餘比丘隨檀越意應與復有四種物隨語應屬現前僧何等四我施衣衣直物物直是名四種施屬現前僧復有十種得應屬現前僧何等十時藥夜分藥七日藥盡壽藥死比丘物施住處大會非時衣雜物請食時藥者前食後食哆波那食現前僧應得是名時藥夜分藥者十四種翠應廣說是名夜分藥七日藥者酥油蜜石蜜生酥膏應廣說是名七日藥盡壽藥者呵黎勒鞞醯勒阿摩勒如第二戒中廣說是名盡壽藥死比丘物者若比丘死時所有衣鉢雜物現前僧應得是名死比丘物施住處者若檀越作僧房精舍已設大會以此住處及

餘雜物施現前僧應得是名住處施大會者生大會菩提大會轉法輪大會阿難大會羅睺羅大會五年大會是中施物現前僧應得非時衣者無迦絺那衣十一月有迦絺那衣十月於中施物現前僧應得是名非時衣雜物者鉢鉢袋鼠腰帶刀子鍼筒革屣盛油革囊軍持澡瓶如是比雜物施現前僧應得是名雜物請食者擅越請現前僧次第住是名請食是名十事現前僧應得復次佛住王舍城爾時諸比丘不截縷作衣廣說如波夜提三種壞色中說復次佛住舍衛城廣說如上爾時有一比丘往至佛所頭面禮足白佛言世尊聽我著一衣少欲少事佛告比丘汝持三衣瓶鉢即是少欲少事復有比丘言聽我著二衣復有比丘言聽我著羊毛欽婆羅復有比丘言聽我著髮欽婆羅（數二）復有比丘言聽我著馬尾欽婆羅復有比丘言聽我著草衣復有比丘言聽我著樹皮衣復有比丘言聽我著韋衣佛言如是諸衣盡不應著復有比丘言聽我裸形少欲少事佛言比丘此是

外道法應持三衣瓶鉢即是少欲少事復次佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘著上色衣為世人所嫌云何沙門釋子著上色衣如俗人無異諸比丘以是因緣具白世尊佛言不聽著上色衣上色者丘佉染迦彌遮染俱鞞羅染勒叉染盧陀羅染緋鬱金染紅藍染青染皂色華色一切上色不聽應用根染葉染華染樹皮染下至巨磨汁染復次佛住王舍城天帝釋石窟前經行見摩竭提稻田畦畔分明差互得所見已語諸比丘過去諸佛如來應供正遍知衣法正如是從今日後作衣當用是法復次爾時尊者大迦葉作僧伽黎世尊自手捉尊者阿難為截復有比丘篸綴有比丘刺短有比丘刺長有比丘刺緣有比丘安紐縤復次有比丘作衣畫作縤佛言不聽畫作縤有比丘疊作縤佛言不聽疊作縤應割截有比丘對頭縫佛言不聽對頭縫應作縤極廣齊四指極狹如麵麥復有比丘一向作縤佛言不聽應兩向有比丘作衣橫縤相當佛言不聽五條應一長一短七條乃

至十三條兩長一短十五條三長一短復有比丘作衣縫緎與衣相著佛言不聽後衣宣脫佛言應作馬齒有比丘衣上下破佛言應作緣有比丘作四種色衣佛言不聽應一種色有比丘得上色衣欲浣壞色佛知而故問此比丘欲作何等答言世尊制不聽著上色衣欲浣壞色佛言不須浣聽餘染壞色衣者有七種一欽婆羅衣二劫貝衣三芻摩衣四俱舍耶衣五舍那衣六麻衣七鞞牟提衣是名衣法

布薩及羯磨　與欲說清淨　安居并自恣
受迦絺那衣　非迦絺那衣　捨迦絺那衣
安居竟施衣　第四跋渠竟

病比丘法者佛住舍衛城廣說如上佛語阿難取戶鑰來如來欲按行僧房答言善哉世尊即取戶鑰隨世尊後時世尊到一破房中見有一病比丘臥糞穢中不能自起佛問比丘氣力何似所患增損答言世尊患但有增無損復問比丘今日得食不不得世尊昨日得不不得世尊先昨得不不得世尊我不得

食來已經七日佛問比丘爲得已不食爲不得以不食答言不得世尊佛問比丘汝此間有和尚不無有世尊有同和尚不無有世尊有阿闍黎不無有世尊有同阿闍黎不無有世尊無比房比丘耶答言世尊以我臭穢不喜故徙餘處去我孤苦世尊我孤獨修伽陀（十二）佛語比丘汝莫憂惱我當伴汝佛語比丘取衣來我爲汝浣爾時阿難白佛言置世尊是病比丘衣我當與浣佛語阿難汝便浣衣我當灌水阿難即浣世尊灌水浣已日曝時阿難抱病比丘舉著露地除去糞穢出牀褥諸不淨器水灑房內掃除已巨磨塗地浣曬牀褥更織繩牀敷著本處澡浴病比丘徐卧牀上爾時世尊以無量功德莊嚴金色柔輭手摩比丘額上問言所患增損比丘言蒙世尊手至我額上衆苦悉除爾時世尊爲病比丘隨順說法發歡喜心已重爲說法得法眼淨比丘差已世尊至衆多比丘所敷尼師壇而坐以上事具爲諸比丘說問比房比丘是誰答言我是世尊佛告比丘汝等同梵行人病

痛不相看視誰當看者汝等各各異姓異家信家非家捨家出家皆同一姓沙門釋子同梵行人不相看視誰當看者比丘譬如恒河遙扶那薩羅摩醯流入大海皆失本名合為一味名為大海汝等如是各捨本姓皆同一姓沙門釋子汝等不相看視誰當相看譬如刹利婆羅門輦舍首陀羅各各異姓共入大海皆名海商人如是比丘汝等各各異姓異家信家非家捨家出家皆同一姓沙門釋子不相看視誰當看者若比丘病和尚應看若無和尚同和尚應看若不看者越毗尼罪若有阿闍梨阿闍梨應看若無阿闍梨同阿闍梨應看若不看者越毗尼罪若有同房同房應看若無同房比房應看若不看者越毗尼罪若無比房者僧應差看隨病人宜須幾人應與若不看者一切僧越毗尼罪佛語比丘汝還看本比房病比丘去佛不遠佛化作一病沙彌佛言汝通看是病沙彌此即福罰汝復次佛住舍衛城廣說如上爾時南方有二比丘共來問訊世尊道中一比丘病一比丘

待經二三日語病比丘言我欲前去問訊世尊汝差已後來病比丘言長老待我差已共去答言長老我不見世尊久思慕如渴不容相待汝差已後來彼比丘來詣佛所頭面禮足却住一面佛知而故問汝何處來比丘以上因緣具白世尊佛言比丘此是惡事若有比丘心懷放逸懈怠不精進不能執持諸根馳騁六欲雖近我所為不見我我不見彼若有比丘能執諸根心不放逸專念在道雖去我遠即為見我我亦見彼所以者何隨順如來法身故破壞諸惡故離貪欲故修寂靜故汝等比丘同出家修梵行汝不相看誰當看者汝還看病比丘去復次佛住會衛城廣說如上爾時鉢羅眞國有二比丘共作伴來問訊世尊至蜂聚落一比丘病一比丘待經二（故二）三日語病比丘言我欲前去問（十四）訊世尊汝差已徐來病比丘言長老待我差已共去答言長老我不見世尊久思慕如渴不容相待病比丘言汝必欲去者可為我囑質帝利居士比丘即往至居士所作是言長壽我二人從

遠來欲往詣佛今一人得病欲權留此長壽為我經紀所須我欲前行問訊世尊居士言尊者宜住共相看視差已俱去答言居士不爾我不見佛久思慕如渴居士言尊者去世尊俱當遣還徒自疲勞比丘故去往至佛所頭面禮足却住一面佛知而故問汝從何來比丘以上因緣具白世尊佛言比丘此是惡事汝等各各異姓信家非家捨家出家同一釋種病痛不相看視誰當看者汝還看病比丘去復次佛住舍衛城廣說如上爾時有一比丘從北方來欲問訊世尊聞道邊有病比丘即作是念世尊制戒病者應看我若見看不得前進即迴道而去往到佛所頭面禮足却住一面佛知而故問汝從何來答言世尊我從北方來從何道來答言從某道來佛言有何因緣捨正道從迴道來比丘以上因緣具白世尊佛言比丘此是惡事如是乃至汝還看病比丘去

（二五）

（十五）

看病比丘法者若比丘共商人行至曠野得病同伴比丘不得相捨應當將去代擔衣鉢

應親近扶接不應遠離若不能行者應從商人假借乘馱作如是言長壽是出家人病不堪及伴為我載致使得脫難若得者善若言尊者我乘重應言長壽我當與穀草直若得者不得載狩牛車乘草馬等當載特牛車乘馱馬若病篤無所分別者趣乘無罪若乘不可得者應留能看病人若一人若二人若三人汝看病人我到聚落當求乘來迎應留粮食使住者不乏若各言誰能棄身命於曠野無肯住者不得便爾捨去應作菴舍敷草蓐作烟火與取薪水留時藥夜分藥七日藥盡壽藥語病者言長老安意住我到前聚落當求乘來迎到聚落中不得繞塔問訊和尚阿闍梨應語聚落中諸比丘言曠野中有病比丘共迎去來若言在何處答言某處若言彼處多有虎狼恐當食盡萬無一在雖聞此語不得住受當往看若遙見鳥鳥不得便還要到其所若已死者應供養屍若活者應將至聚落語舊比丘長老此是某處病比丘我於曠野供養已今來至此次長老看若不看者

越毗尼罪若無比丘應語優婆塞長壽曠野中有病比丘借我乘往迎檀越言在何處如是乃至迎來至檀越家安別障處若人多應取二三人能看病者看若病人言須多人樂住者應盡住共勸化索前食後食時藥夜分藥七日藥盡壽藥供給使無渴乏若有客比丘來者不得便語長老汝看病比丘應言善來長老應代擔衣鉢爲敷牀坐與水洗足及塗足油若時來者應與前食後食若非時來者應與非時漿止息已應語言長老是病比丘我看已久長老次復應看若無常者應供養舍利若比丘比丘尼共商人行若比丘尼病比丘不得捨去應語去去姊妹將接之宜如毗尼中說唯除抱撮若須按摩油塗身者應倩女人爲之若無常者彼有衣鉢應顧人閣維若無者應捨去有俗人嫌言何以留是死屍去若能作地想者應擔著遠處爾時尊者優波離白佛言世尊若大德比丘病者當云何看視佛告優波離大德比丘病不得著邊陋小房中不得著隱處應著顯現房中

共行弟子依止弟子常侍左右掃灑房中巨
磨塗地燒衆名香勿令臭穢敷置牀坐若比
丘來問疾者應與前食後食非時來者應與
非時漿若有問事病者應答病人力劣應侍
者答若優婆塞來問訊者應言善來長壽語
改三　十七
令就坐而為說法汝大得功德如世尊說看
持戒病比丘如看我無異若有供養為呪願
受若病人患下問病者不得久停應速發遣
若病人不能出應當三除糞器一授病人一
持出一洗已油塗日曝如是遞用一人應戶
邊住莫令人卒入一人在病人邊住時時為
隨順說法如是優波離大德比丘病應如是
看視時尊者優波離復問世尊小德比丘病
當云何看視佛告優波離小德比丘病者不
應著顯現處臭穢熏外不得著僻猥處死時
人不知應安人中若病人有和尚阿闍梨若
共行弟子依止弟子應看若無者衆僧應差
看病人若一二三人看若病人衣鉢外有醫
藥直者應取還供給若無者衆僧應與若僧
無者彼有重價衣鉢應轉貿輕者供給病人

病人惜者應白衆僧言大德僧某甲病比丘不知無常慳惜衣鉢不肯貿易白僧已輭語說法使得開解然後貿易若復無者應乞與若不能得者應僧食中取好者與若復無者看病人應持二鉢入聚落乞食持好者與優波離是名看小德病比丘法病人成就五法難看何等五不能服隨病藥隨病食不從看病人語增損不知苦痛不能忍懈怠無慧是名五法病人難看病人成就五法易看何等五能服隨病藥隨病食隨看病人語人問知病增損能忍苦痛精進有慧是名五法病人易看五法成就不能看病何等五多汙不能出大小行器唾壺等不能為病人索隨病藥隨病食不能時時為病人隨順說法有悕望心惜自業是名五法不能看病五法成就能看病人少汙能出大小行器唾壺等能為病人索隨病藥隨病食能時時為病人隨順說法無悕望心不惜自業是名五法能看病人病人九法成就命雖未盡而必橫死何等九一知非饒益食貪食二不知籌量三內食未

消而食四食未消而摘吐五已消應出而強持六食不隨病食七隨病食而不籌量八懈怠九無慧是名九法成就而必橫死復次成就九法終不橫死何等九一知非饒益食便少食二善知籌量三內食消已而食四不強吐五不強持六不食不隨病食七食隨病食能籌量八不懈怠九有智慧是名成就九法終不橫死佛語優波離有三種病人何等三有病人得隨病藥隨病食如法看病而死或有病人不得隨病藥隨病食如法看病而活有病人得隨病藥隨病食得如法看病人病必差不得便死優波離病比丘中有不得如法看便死得如法看便活者是故應好看務令如法安隱即為施命是故看病得大功德諸佛讚歎是名看病人法

藥法者佛俱薩羅國遊行爾時尊者舍利弗風動諸比丘以是因緣具白世尊佛問比丘宜須何藥答言世尊呵梨勒佛言從今日聽病比丘服呵梨勒佛告諸比丘待我還舍衛城時語我當為諸弟子制藥法佛還舍衛城

諸比丘白佛言世尊當為諸弟子制藥法今正是時佛告諸比丘從今日聽諸病比丘服藥藥法者時根非時根如是莖皮葉果漿時根者蕪菁根葱根緊杈根阿藍扶根芋根磨豆羅根藕根如是等與食合者是名時根非時根者婆吒根華菱羅根尼俱律根佉提羅根蘇揵闍根如是等不與食合者是名非時根莖皮葉華果亦如是漿者時漿非時漿時漿者一切米汁粉汁乳酪漿是名時漿非時漿者一切豆一切穀一切麥漬頭不坼酥油蜜石蜜是名非時漿若比丘病醫言與食便活不與食便死者應淨洗器七遍淘穀緻囊盛繫已器中煮令頭不破然後與飲一切地亦時亦非時除八種灰餘一切灰亦時亦非時是名藥法

和尚阿闍梨共行弟子依止弟子法者佛住舍衛城廣說如上爾時有一歲比丘將無歲弟子兩肩上各有衣囊頭上戴一左手捉鉢及革屣右手提澡瓶及盛油革囊共詣佛所頭面作禮頭上衣囊墮世尊膝上世尊即自

却已知而故問是誰答言世尊是我共行弟子汝幾歲答言一歲弟子幾歲答言無歲佛語比丘喻如溺人而復救溺汝始一歲已畜無歲弟子佛告諸比丘不能自降欲降伏他無有是處不能自調而欲調御他人無有是處不能自度而欲度人者無有是處自未解脫欲解脫餘人者無有是處佛語比丘已能自降伏降伏餘人斯有是處能自調御調御餘人斯有是處已能自度兼度餘人斯有是處已自解脫解脫餘人斯有是處佛言從今日後不聽滅十歲比丘度人出家受具足復次佛制戒不聽未滿十歲度人出家受具足爾時難陀優波難陀滿十歲度人出家受具足已不教誡如天牛天羊戴標蕩逸無制御者清淨不具足威儀不具足不知承事和尚阿闍梨不知承順長老比丘不知入聚落法不知阿練若法不知入衆法不知著衣持鉢法諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日有十法成就聽度人出家受具足何等十一持戒二多聞阿毗曇三多聞毗尼四學戒五

學定六學慧七能出罪能使人出罪八能看病能使人看九弟子有難能送脫難能使人送滿十歲是名十事聽度人出家受具足下至滿十歲知二部律亦得復次佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘命終有二共行弟子（校三）感思憂惱共坐樹下如商人失財（校二）佛知而故問是何等比丘諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後聽請依止敬如和尚請依止法者應偏袒右肩胡跪接足作如是言尊憶念我某甲從尊乞求依止尊為我作依止我依尊故得住第二第三亦如是說復次有一歲比丘受無歲比丘依止乃至九歲比丘受八歲比丘依止諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後不聽減十歲受人依止時六群比丘滿十歲受人依止已不教誡如天牛天羊乃至不知著衣持鉢法諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後成就十法聽受人依止何等十持戒乃至滿十歲是名十事得受依止下至滿十歲知二部律亦得欲請依止時不得趣請有五法成就然後請何等

五一愛念二恭敬三慚四愧五樂住是名五法應請依止阿闍梨有四何等四一依止師二受法師三戒師四空靜處教師復有四種阿闍梨何等四有阿闍梨不問而去有阿闍梨須問而去有阿闍梨苦住盡壽應隨有阿闍梨樂住雖遣盡壽不離不問而去者有師依止住無衣食病瘦湯藥復不能說出家修梵行無上沙門果法如是師不問而去問而去者有阿闍梨依止而住雖有衣食病瘦湯藥而不能說出家修梵行無上沙門果法如是師須問而去苦住者有阿闍梨依止而住雖無衣食病瘦湯藥善說出家修梵行無上沙門果法如是阿闍梨共住雖苦盡壽不應去有樂住者有阿闍梨依止而住能與衣食病瘦湯藥善說出家修梵行無上沙門果法如是阿闍梨雖驅遣盡壽不應去是名四復有四種何等四受法依止調伏貪欲瞋恚愚癡是中能為弟子善說法除貪欲瞋恚愚癡如是阿闍梨最上最勝喻如從乳得酪從酪得酥從酥得醍醐醍醐最上最勝和尚阿闍

梨應教共住弟子依止弟子教法者不淨應遮非行處被羯磨惡邪見自解使人解自出罪使人出罪病自看使人看難起若自送若使人送王賊不淨應遮者弟子犯小小戒別衆食處處食女人同屋未受具足人過三宿截生草不淨果食應教言莫作是若言和尚阿闍梨我更不作者善若言和尚阿闍梨但自教教他為若如是者應語知牀褥人奪牀褥知食人斷食若前人凶惡依王力大臣力能作不饒益者若是和尚應避去若是依止阿闍梨應擔衣鉢出界一宿還即離依止共住弟子依止弟子作不淨行和尚阿闍梨不教者越毗尼罪是名不淨應遮非行處者大女家寡婦家樓捕家酤酒家惡名比丘尼惡名沙彌尼在是諸處往反者和尚阿闍梨應教莫此處來往是非可習近處若受者善乃至出界一宿還即名離依止共住弟子依止弟子在非行處往反若不教者越毗尼罪是名非行處被羯磨者應料理僧若作折伏羯磨不語羯磨發喜羯磨擯出羯磨於三見中

若一一見謗經惡邪見邊見諫不捨作舉羯磨和尚阿闍梨應為弟子悔謝諸人諸長老此本惡見今已捨行隨順凡夫愚癡何能無過此小兒晚學實有此過從今日當教勑更不復作悅衆竟已求僧為解羯磨共住弟子依止弟子僧作羯磨不為解者越毗尼罪是名被羯磨惡邪見起自解使人解者若弟子起惡見若謗經若惡邪見若邊見和尚阿闍梨應教莫起此見此是惡事墮惡道入泥犂長夜受苦如是種種為說捨者善若不捨者應語彼知識如是言長老為彼說令捨惡見若不自解不使人解越毗尼罪是名惡見自解使人解自出罪使人出者若弟子犯可治罪若犯僧伽婆尸沙覆藏者應自與波利婆沙若不覆藏者應與摩那埵乃至越毗尼罪應自治若不能者使人治若共住弟子依止弟子犯罪師不自與出不使人與出越毗尼罪是名自出罪使人出罪病自看使人看者若弟子病應自看使人看不得使人看已自不經勞一日應三往看語看病人汝莫

疲厭展轉相看佛所讃歎若共住弟子依止弟子病師不看者越毗尼罪是名病自看使人看難起若自送若使人送者若弟子親里欲罷其道師應教遠避成就出家功德應自送若老病若知僧事應囑人送若不自送不使人送越毗尼罪是名難起若自送若使人送王賊若弟子為王收録師不應便逐去應在外伺候消息至王家問誰是和尚阿闍梨爾時應入若事枉横應求知識證明若須財物追逐應與衣鉢若無者應乞求與若弟子為賊抄賣遠在他方者師應推求追贖若弟子王賊所捉和尚阿闍梨不救贖者越毗尼罪若和尚阿闍梨共住弟子依止弟子亦應如是諫不得麤語如教誡法應輭語諫和尚阿闍梨不應作是事若言子我更不作若爾者善若言止止汝非我和尚阿闍梨我當教汝汝更教我如過捋竹節汝莫更說若是和尚者應捨遠去若依止阿闍梨應持衣鉢出界一宿還依止餘人若師有力勢應遠去若不去應依止有德重人若非行處應諫若被

羯磨應料理若起惡見當自解倩人解自出罪倩人出病不病應供給若師有難應送去若王賊捉應追救若共住弟子依止弟子師犯小小戒不諫乃至王賊捉不追救者越毗尼罪共住弟子依止弟子於和尚阿闍梨邊應行是事起迎報語作是事自作與他作衣鉢事自剃與他剃刀治與取受經授他與欲取欲服藥迎食與他迎食離境界大施不問去起迎者弟子遙見和尚阿闍梨應起迎若食五正食若受一食法不得起者應低頭若受一食法時應白師師應問汝堪一食不堪者應受若言不堪應語莫受若弟子見師不起者越毗尼罪是名不起迎報語者和尚阿闍梨共語弟子應報若口中有食能使聲不異者應報若不能者待咽已然後報師言何故聞我語不報應語言弟子口中有食若師語不報者越毗尼罪是名報語作事者和尚阿闍梨語弟子作是事如法應作若言喚彼女來取酒來應輭語言我聞如是等非法事不應作師若語作如法事不作者越毗尼罪

是名作事自作與他作者若欲有所作應問我欲共某甲作是事師應觀相前人若不善持戒者應語莫與從事若是善持戒者應語共作若次到作維那直月應白師如威儀中廣說是名自作與他作衣鉢事者若欲熏鉢若取巨磨泥壚及熏時一一應白若不能一一白者但言我欲作熏鉢事一白通了熏鉢時應問和尚阿闍黎鉢欲熏不若言熏應問為先熏後熏為一處熏若言一處應問著上著下隨師教應作若欲染衣時應白若浣時縫時煮染時一一應白若不能者但言我欲作染衣事一白通了染衣時應先問和尚阿闍黎衣欲染不若言染者應問欲前染後染為一時若言一時應先浣和尚阿闍黎衣如是縫時染時舉時不得持師衣裹己衣應持己衣裹師衣作衣鉢事不白師越毗尼罪是名衣鉢事自剃與他剃者自欲剃髮時應白師師應問誰與汝剃答言某甲某甲知剃不答言此是眼見事師言不可若言知師應觀前人不善持戒亦言不可若善持戒應言剃

若欲與他剃髮者應白師我與某甲比丘剃髮師應問汝能不答言此是眼見事何故不能應語不可若言我能應相前人若不善持戒者應言不可若善持戒者應言好用意若和尚阿闍黎入聚落後剃髮人來欲令剃髮者應白餘長老比丘我欲剃髮師還應白師行後得剃髮人剃髮是名自剃與他剃刀治者欲與他破瘡時應白師與某甲比丘破瘡師應問汝能不答言此眼見事何故不能師言不可若言能師應相前人若不善持戒者應語不可若善持戒者應問何處病若言猥處者應語離穀道邊各四指莫觸若剃頭出血若餘處癰瘇等應作若自欲破瘡時應白師師應問在何處若言在猥處者應語不可若在餘處如上說是名刀治與取者若欲與他物時應白師師應問與誰若言與寡婦童女婬女搆簫凶惡人惡名比丘尼惡名沙彌尼不持戒比丘應語不應與此人等相習近若父母不信三寶者應少經理若有信心者得自恣與無乏若欲取他物時應白師師應

問誰與汝若言大童女乃至不善持戒比丘與我應語莫與此人等相習近若言善持戒者應語取問齊幾許得不白與取半條縱半食是名不白與取與他迎食自迎食者若他倩迎食時應白師與某甲比丘迎食師應問彼比丘何故不去答彼問食苦此間食樂應語若求樂者莫為請若為維那若病人請者當相望其人不善持戒者應言不可若言當次與迎應語取彼鉢淨洗合自鉢持去若言彼善持戒者應言與迎若欲倩人迎食者應白師師應問汝何故不去答言彼問食苦此間食樂應語汝為樂故不可若作維那若病應問使誰迎答言某甲若彼不善持戒應言不可若言彼次應與我迎食應語更倩餘人若同和尚阿闍梨若善持戒者迎是名迎食與他迎受經授經者若欲授他經時應白師師應問授誰經答言與某甲比丘授經授何經若言沙路伽耶陀應語不可世尊所不聽若言呪經應語可應教彼莫以此活命若言阿含師應相彼人不善持戒應言不可若善

持戒者應問汝經利不答言不利他邊問已當授應言不可若言利者應語授若欲自受經時亦應白師如上說是名自受授他與欲取欲者若欲與欲取欲時應白師如上迎食中廣說服藥者欲服藥時當先白師若已坐欲先飲酥後食(改三)者雖不白而服無罪離境界者出僧伽藍門過二十五肘應白而去若經行若坐禪應白令知處所欲大小行時若在師前應低頭設敬而去不在師前不敬無罪作大施者若欲大施應白師言我一切所有盡欲布施師應語出家人要須三衣鉢盂尼師壇漉水囊革屣弟子言我除是外一切盡欲布施師應相望若不善持戒不受誦習行道應言聽若善持戒能受誦習行道應語布施非是堅法汝依是諸物以備湯藥得坐禪誦經行道若言我有親里自供給我衣食病瘦湯藥師應語若爾者聽是名大施白去者若欲行時應白和尚阿闍梨不得臨行乃白應先前一月半月預白弟子欲至某方國土師應問何事故去若言此間僧作事苦受經

誦若和尚阿闍梨復言少食少飲多覺少眠彼間住樂師應語汝爲是故出家何得辭苦若言和尚阿闍梨經營事務不授我經是故欲去若能授者應語莫去若不能者衆中有善持戒誦利者應語於彼受若復無者彼間有知識多聞比丘應遙囑若行時不白和尚依止阿闍梨而去者越毗尼罪是中共住弟子依止弟子於和尚阿闍梨所應行是事是名白和尚阿闍梨而去

摩訶僧祇律卷第二十八

音釋

氈達協切毛布也絺丑遲切鬱紆勿切縟必益切摺疊衣也緋芳微切絳色也眭奚圭切睢哼也箋祖含切與錯同紐女九切紕會也緤私列切繩也刺緣刺七迹切針縫也緣俞絹切衣緣之側曰緣

麨古猛切麥變也鑰弋灼切鍵鑰也曝步木切日乾也牸疾置切牝牛也貿莫候切易也悕香衣切冀也蕘菱蕘壁吉切菱蒲撥切淚疾智切沒也拆恥格切開也淘徒刀切汰也緻直利切密也擗普擘切擗開也蒲薄胡切蒲博戲也癱於容切癰也痤才何切小腫也漉盧谷切漉也

摩訶僧祇律卷第二十九　政四

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之七

復次佛遊俱薩羅國爾時諸比丘持和尚衣阿闍黎衣鉢在前去界內聚坐待師畏失依止故不出界佛知而故問此是何等比丘聚坐諸比丘以是因緣具白世尊佛告諸比丘此非是離依止待如來俱薩羅國遊行還舍衛城時語我當為諸弟子制捨依止法還舍衛城諸比丘以上因緣具白世尊今正是時唯願世尊為諸比丘制捨依止法佛告諸比丘若和尚命終時離依止若罷道被舉和尚出界宿若共住弟子出界宿是名離依止若共依止阿闍黎若命終罷道被舉若出界宿若依止弟子出界宿若滿五歲善知法善知毗尼得離依止是名捨依止若比丘不善知法不善知毗尼不能自立不能立他如是比丘盡壽應依止住若比丘滿十歲善知法善知毗尼能自立復能立他如是比丘得受人依止是名和尚阿闍黎共住弟子依止弟子

法
沙彌法者世尊不樂欲父母愛重爲之涕淚
臨得轉輪王捨家出家乃至尊者羅睺羅出
家因緣應廣說佛告舍利弗汝去度羅睺羅
出家舍利弗言我云何度羅睺羅出家佛言
汝往教言我羅睺羅歸依佛歸依法歸依僧
如是三說我羅睺羅歸依佛竟歸依法竟歸
依僧竟盡壽不殺生不盜不邪婬不妄語不
飲酒佛陀婆伽婆出家我羅睺羅隨佛出家
如是三說佛婆伽婆出家我羅睺羅隨佛出
家捨俗服著袈裟盡壽不殺生持沙彌戒盡
壽不盜持沙彌戒盡壽不婬持沙彌戒盡壽
不妄語持沙彌戒盡壽不飲酒持沙彌戒盡
壽不著華香持沙彌戒盡壽不觀聽歌舞作
樂持沙彌戒盡壽不坐卧高廣牀上持沙彌
戒盡壽不過時食持沙彌戒盡壽不得捉金
銀及錢持沙彌戒如是憶念持復次佛住舍
衛城廣說如上爾時尊者阿難有一知識檀
越家合門疫病死盡唯有一小兒在恒在市
肆前拾粒自活時尊者阿難行過時小兒見

已隨後而喚公公阿難不聞遂去爲世人譏嫌言云何沙門釋子他有足時强親如父如子今見衰喪而不顧録小兒追喚不已阿難顧視識之呼言子來時小兒隨後入祇洹精舍佛見已知而故問是誰小兒阿難以上因緣具白世尊此小兒得出家不佛告阿難汝作何心答言慈愍心佛言得出家世尊當云何與出家如上羅睺羅出家中廣説復次佛住舍衛城廣説如上爾時有摩訶羅出家聚落中安居竟欲詣世尊問訊將十沙彌爾時世尊在露處坐摩訶羅遙見世尊便指語諸沙彌言是汝祖公時諸小沙彌競前趣佛或捉牀坐或牽捉衣或摩足或捉澡罐佛知而故問是誰沙彌答言是我許佛言汝云何多度沙彌從今日不聽畜衆若畜一極至三聽畜若大德比丘多人宗重應語與餘人復白(四)(三)言我知有餘人但欲在阿闍梨下受誦經法增長修學是故與阿闍梨如是應語與餘人得自教授若畜衆沙彌得越毗尼罪復次佛住舍衛城廣説如上爾時有比丘將一沙彌

歸看親里路經曠野中道有非人化作龍右繞沙彌以華散上讚言善哉大得善利捨家出家不捉金銀及錢比丘到親里家問訊已欲還時親里婦言汝今還去道逈多乏可持是錢去市易所須沙彌受取繫著衣頭而去中道非人見沙彌持錢在比丘後行化作龍來左繞沙彌以土坌上說是言汝失善利出家修道而捉錢行沙彌便啼比丘顧視問沙彌汝何故啼沙彌言我不憶有過無故得惱師言汝有所捉耶答言持是錢來師言捨棄棄已非人復如前供養比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽沙彌持金銀錢若比丘使沙彌最初捉金銀錢者得越毗尼罪若見沙彌先已捉後使捉者無罪復次佛住舍衛城為諸天世人之所供養廣說如上爾時尊者大目連共尊頭沙彌食後到閻浮提阿耨大池上坐禪時尊頭沙彌見池邊金沙便作是念我今當盛是沙可著世尊澡罐下尊者目連從禪覺即以神足乘空而還時尊頭沙彌為非人所持時目連迴視喚沙彌來

答言我不能得來復問汝有所持耶言持是金沙汝應捨棄捨已即乘虛而去諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日不聽沙彌捉金銀及錢復次佛住迦維羅衛尼俱律樹釋氏精舍諸檀越設供飯僧時有沙彌在中逐烏驅蠅並拾遺飯骨菜果蓏而噉（欠內）時有諸婦人情多憐愍見已作如是言沙門釋子無有慈心食不平等如畜犢子先乳後聲而今比丘畜此小兒獨食不與此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後出家人食應等與沙彌法者沙彌有三品一者從七歲至十三名為驅烏沙彌二者從十四至十九是名應法沙彌三者從二十上至七十是名名字沙彌是三品皆名沙彌爾時尊者優波離知時而問世尊沙彌云何與安居衣分佛言若得比丘意應與若半若三分之一得比丘意者持戒能作淨事優波離復白佛言云何與沙彌非時衣分佛言等與若沙彌得多衣畏作非法去者若與半若三分之一若彼和尚阿闍梨言等與是沙彌無他

應隨師語與亡人衣分亦如是名沙彌法
鉢法者佛住尸利曼荼羅林中成佛不久時
有商人一名帝隸浮婆二名跋梨伽應廣說
乃至持麨蜜往詣世尊世尊作是念過去諸
如來應供正遍知為手受食為器受食耶作
是念已時四大天王各持金鉢來奉世尊佛
言不應受如是銀鉢一切寶鉢皆不應受復
各持石鉢來佛復作是念若受一鉢恐諸王
意不悅即時受四鉢累置左手中右手按之
合成一鉢令四際現佛受鉢已受商人麨蜜
廣說呪願爾時商人歡喜前白佛言願賜爪
髮還起支提佛即剪爪剃髮與之起塔復次
佛住孫婆白土聚落爾時孫婆天神來至佛
所白佛言世尊是過去中諸如來應供正遍
知受用此間瓦鉢唯願世尊聽諸比丘受瓦
鉢佛言從今日聽受瓦鉢復次佛住舍衛城
爾時有比丘往至法豫瓦師所作如是言長
壽為我作鉢爾時作好瓦鉢令色如金作已
即與比丘佛言不聽作金色復作銀色佛言
不聽作銀色佛語諸比丘今是齋日喚法豫

優婆塞洗浴著淨衣受布薩時優婆塞洗浴著淨衣來至佛所受布薩已世尊示土處汝知是土如是和如是打如是挺如是作如是熏作鉢成就已作三種色一者如孔雀咽色二者如毗陵伽鳥色三者如鴿色佛言熏時當伺候使作如是色復次佛住舍衛城爾時有比丘優波尸波國土持鉢來白佛言世尊聽用是鉢不佛言聽用如是加絺那國持鉢來佛言聽用比方比丘持赤鉢來白佛言聽用是鉢不佛言不聽用復次佛住舍衛城五事利益故如來應供正遍知五日一行諸比丘房見一比丘疾手佛知而故問比丘汝安樂不答言世尊我手疾失鉢墮地破鉢故是以不樂佛言從今日聽諸比丘用鐵鉢用鐵鉢時應作鉢爐熏熏時當用阿摩勒核佉陀羅核巨摩竹根熏復次佛住王舍城爾時王阿闍世作大新堂竟作是念此堂誰當知其過失唯有諸沙門釋子聰明智慧能知此過失又作是念我不可直喚諸比丘來看此堂正當設會處處著人微聽所說爾時諸比丘

來入有一比丘作是言此堂都好唯一角差降一麨麥許復有一比丘作是言此堂都好唯閣道上戶楣額太下王刹利種羽儀扇蓋不得平行出入時有一摩訶羅比丘見地斷材頭作是念此好可作鉢比丘食訖還去爾時諸人各白王所聞王即喚巧匠以縱量度如說無異即勑巧匠使令改之王憶摩訶羅語諸比丘故當須鉢即喚巧師旋作木鉢作種種飲食盛滿鉢復持瓦鉢鐵鉢盛滿飲食遣人送往奉上世尊佛言不聽用木鉢受垢膩故亦是外道標式故不得受此中淨者世尊即受不淨者不受復次佛住王舍城爾時阿闍世王未與毗舍離車有怨時南國商人持一段摩尼來與王阿闍世阿闍世得已作是念此寶是諸舅所須即遣人送與離車離車得已作是念此寶不可分即著摩尼庫中（卷四）（七）離車後行諸庫見摩尼已此寶可中作器飲釋伽羅漿即喚摩尼師來作器器成偶似鉢形離車作是念此是出家人器非俗所宜應與薩遮尼揵子復有言應與姊子尼揵復有

言何故與噉酒糟驢應與世尊如是衆多各各不同即行籌取定與佛者多衆人議言我等不可空鉢與佛應當莊校即以碎寶滿鉢置寶籠中復持兎鉢鐵鉢盛種種食奉獻世尊佛語諸離車此摩尼鉢不應受是中碎寶及寶籠亦不應受聽鐵鉢兎鉢不聽寶鉢淨者應受不淨者不應受離車即持寶鉢還歸衆人議言應與姊子尼揵復有人言是噉酒糟驢不應與寶籠及碎寶應作繩絡囊盛空鉢與即作繩絡盛空鉢遣人送與時有一離車信敬尼揵先往具白此事彼送鉢來者慎莫與受鉢至已尼揵言是空鉢不應受麻繩作絡亦不應受先與催雲沙門後與我故亦不應受我今唯受一事若截諸年少離車舌合鹽油麨盛滿鉢來我當受信還具白諸離車諸離車言此是我姊子怨傷故作是言耳但當送與如是三反所言不異諸離車言此是奇事我以厚施反生怨毒即遣人往持墮打殺諸比丘以是因緣具白世尊云何薩遮尼揵子坐舌害身佛言非但今日坐舌害身

如舉吉羅本生經中廣說顛多梨鳥生經中說如鷓生經中說如鸚鵡鳥生經中說復次佛住舍衛城爾時有比丘鉢中安隔盛種種食佛知而故問比丘汝鉢中作何等答言世尊是中一處安飯一處安羹一處安肉菜佛言汝貪著種種味耶從今日不聽鉢中安隔若安隔者越毗尼罪若以餅隔及飯隔者無罪復有比丘用生鉢食故而吐佛言應熏當用阿摩勒核熏佉陀羅核巨摩竹根熏爾時諸比丘鉢底盡佛言底應安曼荼羅鍱爾時諸比丘用金銀寶物作佛言不應用金銀作應用赤銅白鑞鉛錫爾時諸比丘盡通遍覆鉢佛言不聽一切遍覆極大者去緣四指極小者如尸舍樹葉諸比丘曼荼羅上作鳥獸形像佛言不聽作鳥獸形像若作鉢鍱者若方若圓曼荼羅法者若鉢無曼荼羅不得著地若著地者得越毗尼罪應著鉢敧上若葉若草上若鉢安曼荼羅者著地無罪若泥地曼荼羅者著地無罪下至水灑地安鉢無罪若僊鉢置地者越毗尼罪是名鉢法

粥法者佛住舍衛城時城內難陀婆優婆斯一茶羅婆半月中三受布薩八日十四日十五日布薩日作食先飯比丘後自食至明日復作布薩食作釜飯逼上飯汁自飲即覺身中內風除宿食消覺飢須食作是念阿闍黎是一食人應當須粥取多水著少米合煎云兩分然後內胡椒蓽茇粥熟已盛滿垸持誰祇洹精舍至已稽首佛足却住一面白佛言唯願世尊聽諸比丘食粥佛言從今日後聽食粥其日有檀越精舍中飯僧諸比丘心生疑世尊制戒不得處處食我等云何作淨得食佛言若粥初出釜畫不成字者是非處處食非別衆食非滿足食若粥初出釜畫成字者名處處食亦名別衆食滿足食爾時世尊說偈呪願

持戒清淨人所奉　恭敬隨時以粥施
十利饒益於行者　色力壽樂辯清辯
宿食風除飢渴消　是名爲藥佛所說
欲生人天常受樂　應當以粥施衆僧

復次佛與薩羅國遊行漸漸至呵帝欽婆羅

門聚落應廣說乃至婆羅門車載粳米豆粥麻酥油石蜜隨逐世尊六月中欲伺無人作供時我當作供佛在世人民信心歡喜多設供養前食後食都無空缺世尊還舍衛城時婆羅門家遣信來追種作時至宜應速還時婆羅門問尊者阿難世尊明日從何門出趣舍衛城阿難言婆羅門汝何故問婆羅門言我所有米豆欲散道中願佛比丘僧蹈上而去便為受用阿難言婆羅門須我問佛爾時尊者阿難以是因緣具白世尊佛言阿難誰曾教化受彼供養答言尊者舍利弗佛問舍利弗汝曾受彼供養耶世尊我曾受彼一食佛言汝即是教化彼者可往語婆羅門明日能為僧作粥不舍利弗即往說法乃至能為衆僧作粥不婆羅門言我乃欲以米豆布地令佛及僧蹈上（改四）過作粥何以不能即夜辦種種粥酥粥乳粥油粥酪粥肉粥魚粥晨朝佛比丘僧坐已手自行粥佛知而故問米置何處答言此處何處煮答言此處佛言內宿不聽內煮亦不聽聽餘淨粥復次佛俱薩羅國

遊行至故名婆羅門聚落爾時有剃髮師摩訶羅父子出家住此聚落時摩訶羅聞世尊來即語兒言汝持剃髮具入聚落求豆米酥油石蜜世尊至當作種種粥兒即入聚落衆人問言汝剃髮欲得何物答言我須米豆酥油石蜜汝用何爲答言明日世尊至當作種種粥時諸居士聞已信心歡喜加倍與之即持還住處世尊至已摩訶羅自作種種粥至明旦佛比丘僧坐已摩訶羅僧洗手躬自行粥佛知而故問比丘此何等粥答言世尊我本在家時供養諸比丘常作是念何時當得自手供養世尊今故作此粥佛言何處得來答言小兒客作剃髮得佛言內宿不聽內煮不聽自煮不聽客作得亦不聽餘淨粥淨作得食復次佛遊求多羅國遊行時鷄尼耶螺髮梵志聞世尊來作種種粥酥粥胡麻粥乳粥酪粥油粥魚肉粥佛比丘僧坐已行種種粥諸比丘心生疑世尊制戒不得處處食我等云何得淨而食佛言若粥初出釜盡不成字者聽除肉粥魚粥餘一切粥非處處食非

別衆食非滿足食若比丘乞食煮飯未熟合泔汁捲與食無罪若但取飯與食者名別衆食處處食滿足食是名粥法

餅法者佛住舍衛城世尊四月一剃髮剃髮時世人持種種餅食來看世尊時有一婆羅門問婦言家中有餅具不答言有粳米二斗油四升用作何等答言沙門瞿曇今日剃髮諸人悉持餅往汝可疾疾作我欲隨伴供養沙門瞿曇即作餅盛著器中以淨巾覆上持去爾時世尊大衆圍繞國王大臣刹利婆羅門十八大聚落主悉在會中此婆羅門疑懼不敢近前獨在一處作是念若沙門瞿曇一切智一切見者常觀世間無不見無不知者若照世間我今亦是世間亦應知見我心佛知婆羅門心念已即逢喚婆羅門來來已佛知而故問婆羅門汝器中何等答言是餅世尊佛語婆羅門行與衆僧人人與一答言此大衆五百今餅甚少不能得遍佛言汝但行婆羅門即行餅人與一番餅故不減乃至三遍猶故不減時婆羅門作是念沙門瞿曇有

大神力如是少餅大衆三遍猶故不減佛知婆羅門心歡喜已隨順說法示教利喜婆羅門即得須陀洹道諸比丘白佛言世尊云何婆羅門以少因緣得大果報佛言不但今日以少因緣得大果報過去世時已曾如是如本聚生經中說餅者大麥餅麨麥餅小麥餅米餅豆餅油餅酥餅摩睺羅餅鉢波勒餅牛耳餅波利斯餅芻徒餅曼坻羅餅歡喜丸肉餅如是比一切皆名餅除肉餅賓荼餅餘一切餅非別衆食非處處食非滿足食是名餅

法

菜法者佛住南山頻頭大邑爾時有二優婆夷一名婆婆居二名又波能煮菜令如肉味煮好菜已奉諸比丘比丘不受心生疑悔世尊制戒不得處處食我等云何作淨得食以是事具白世尊佛言一切菜非處處食非別衆食非滿足食菜者乾菜無菁菜葱菜蒜菜如是比是名菜

麨者大麥麨小麥麨麨麥麨蒙具麨磨沙麨迦羅耶麨伊離麨胡麻麨如是比一切麨非

別衆食非處處食非滿足食是名麨法
漿法者佛住王舍城爾時優伽梨居士作大施象馬奴婢各五百種種雜施中有漿停久諸比丘飲已醉悶以是因緣具白世尊佛言從今日後壞漿不聽飲復次佛住南山頻頭（改四）沙羅婆羅門聚落爾時沙羅聚落（十三）中婆羅門居士節會日飲食相餉爾時世尊時到著入聚落衣持鉢入村乞食時魔波旬作是念沙門瞿曇入聚落乞食我當先從聚落惑彼人心使不與食時世尊入聚落乞食遍無所得空鉢而出到一樹下坐時魔波旬復作是念沙門瞿曇乞食遍無所得我今當往嬈亂其意即到佛所在一面立作是言沙門瞿曇可往聚落乞食當今入村便得種種好食爾時世尊爲波旬說偈言

波今無善利　以嬈如來故　自得無量罪
如來無苦事　離一切煩惱　常得安樂住
念法禪悅食　喻如光音天

時魔波旬忽然不現其日世尊失食諸比丘聞已食者悔食食半者止未食者不食時沙

羅婆羅門聞佛比丘僧夫食即持五百瓶石蜜奉獻世尊佛語比丘以水作淨受取病不病比丘盡得食復次佛住梨耆闍河邊時世尊鉢比丘鉢共在露處時有獼猴行見樹中有無蜂熟蜜來取世尊鉢諸比丘遮佛言莫遮此非惡意獼猴便持鉢取蜜奉獻世尊不受須待水淨猴不解佛意謂呼有蟲轉看見鉢邊有流蜜持到水邊洗鉢水濺鉢中持還奉佛佛即受取佛受已獼猴大歡喜却行而舞墮坑命終時諸比丘即說偈言

十力世雄在榛林　佛鉢僧鉢在露處
野獸殖德有情智　見好成熟無蜂蜜
直前往趣世尊鉢　比丘欲遮佛不聽
得鉢盛蜜來獻佛　如來慈愍為受之
心悅歡喜却行舞　脚跌墜坑而命終
即生三十三天上　下生出家成羅漢（改四）
復次佛為求多羅國遊行爾時鷄尼耶螺髮梵志聞世尊來辦種種漿待世尊世尊至已以種種漿施佛及僧諸比丘心生疑世尊制戒不得飲壞漿我等云何得飲諸比丘以是（十四）

因緣具白世尊佛言聽飲漿漿者有十四種何等十四一名奄羅漿二拘葉漿三安石榴漿四蹝哆漿五蒲萄漿六波樓沙漿七揵揵籌漿八芭蕉果漿九榴伽提漿十劫頗羅漿十一波籠渠漿十二石蜜漿十三呵梨陀漿十四呿披梨漿是名十四種漿澄清一切聽飲若變酒色酒味酒香一切不聽飲若持漿來者應作淨若器底有殘水即名作淨若天雨墮中是名作淨若洗器有殘水亦名為淨若車載石蜜被雨者即名為淨若船載水濺即名作淨若淨人洗手水濺亦名為淨是名漿法

蘇毗羅者佛住憍薩羅國遊行爾時尊者舍利弗風患動諸比丘以是因緣具白世尊佛言當須何藥治答言世尊須蘇毗羅漿佛言聽服佛告諸比丘（注四）待如來從憍薩羅國（十五）遊行還舍衛城語我我當為諸弟子制蘇毗羅漿法行還已諸比丘白佛言世尊先勑還舍衛城時當為諸比丘制蘇毗羅漿今正是時佛告諸比丘作蘇毗羅漿法者取麨麥輕擣却

芒塵土勿令頭破以水七遍淨淘置淨器中卧蘇毗羅漿時不得著東不得著北應著南邊西邊開通風道勿使臭氣來不得安著塔院中不得著顯現處應著屏處以呵梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒蓽茇羅如是比盡壽藥等置中以淨氈覆之以繩雞足繫以木蓋上受蘇毗羅漿時隨漿多少以水中解然後飲若不與水解飲越毗尼罪若麥頭不破時非時得飲若麥頭破時得飲非時不得飲是名蘇毗羅漿法病樂和尚法阿闍梨共住弟子依弟子法沙彌法鉢法粥法餅法漿法蘇毗羅漿法第五跋渠竟

非羯磨者佛住舍衛城爾時瞻波比丘同住不和更相諍訟一比丘舉一比丘言我舉長老二比丘舉二比丘衆多比丘舉衆多比丘諸比丘以是因緣具白世尊瞻波比丘非法生云何一人舉一人二人舉二人衆多人舉衆多人佛言諸比丘有四羯磨何等四有如法不和合羯磨有如法和合羯磨有非法和合羯磨有非法不和合羯磨孫陀羅難陀新

染色此處舉餘處捨開眼林外道出家共期空靖想蘇河善法講堂師子軍將男兒離車童子四兌鬪人閣上轉石溫泉婬女三婆蹉索油迎食看病鳥肉段賊肉段豬肉段蹴女人磨麨放犢捨婦摩訶羅隔壁布薩二蘇毗羅漿塼糞乞食鬱誦

故四　一十六

孫陀羅難陀者佛住波羅榛城爾時孫陀羅難陀在釈陀羅尼鉢精舍初夜後夜經行坐禪晨起結跏趺坐久頃卧身露形起眠不自覺時波羅榛城有婬女姊妹二人一名加尸二名半加尸夜出城外於園林中共諸年少行愛欲法晨朝還入因行過看半加尸見比丘身起語姊言我欲共比丘行此欲事姊小待我答言此是阿羅漢以除貪欲瞋恚愚癡不樂此事汝不聞釋迦孫陀羅難陀有好端正婦棄捨出家耶答言不爾但待我即往就上作世俗法比丘即覺以脚蹴墮破傷五處兩肘兩膝及頭上半加尸即起抖擻衣土往至姊所語姊言比丘見辱如是姊言我先不語汝耶今復怨誰比丘心生疑以是因緣語

諸比丘諸比丘言汝犯波羅夷罪答言我是阿羅漢不受樂諸比丘以是因緣具白世尊佛言此比丘已除貪欲瞋恚愚癡是阿羅漢無罪如是毗尼竟是名孫陀羅難陀新染色者佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘時到著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食至一家其家女人著新染色衣坐不正故形體露現比丘見已欲心起即語言姊妹太赤答言阿闍梨此新染色是比丘心生疑以是因緣具白世尊佛言汝以何心答言欲心佛言遣一比丘問彼女人解不比丘即往問姊妹有比丘來到此中耶答言有問言彼比丘說何等答言我著新染衣坐彼言太赤我言如阿闍梨語新染色如是時比丘以是因緣具白世尊佛言解義不解味偷蘭遮解味不解義偷蘭遮解義解味僧伽婆尸沙不解義不解味越毗尼罪如是毗尼竟是名新染衣色

餘處舉者爾時有比丘一處住僧與作舉羯磨已至餘處僧中作如是言長老我被舉我

今行隨順法心柔輭僧與我捨舉羯磨諸比丘即與作捨舉羯磨作已問長老汝為何事故被舉答言長老僧已與我捨舉羯磨竟復問我為諸比丘以是因緣具白世尊佛言如比丘語僧與捨舉羯磨時應先問若不問已捨不應復問汝等云何餘處僧作舉羯磨此處僧捨若餘處僧作舉羯磨此處僧捨者得越毗尼罪若比丘被舉至餘處僧者應作是語長老我被舉行隨順法心柔輭為我捨僧應問長老汝以何事被舉答言我無事被舉應語長老汝無事被舉我共汝法食味食若言有事被舉僧應語長老汝還彼處僧中捨去若彼處僧伽藍空若無常若罷道若餘處去都無僧者應問汝何事被舉答言我以是事被舉心柔輭見過行隨順法已應與捨如是毗尼竟是名餘處舉羯磨

十八

開眼林者爾時世尊未遮比丘尼阿練若處時大愛道瞿曇彌與五百比丘尼在開眼林中坐禪盡是釋種女摩羅女離車女出家皆年少端正初夜坐禪時有婬蕩年少來欲侵

逼諸比丘尼比丘尼各以神足得脫如是中夜後夜復還坐年少復來若不眠利根者復以神足而去若眠鈍根者即被侵逼心生疑餘比丘尼語是比丘尼言汝等犯波羅夷答言我不受樂如是我不知諸比丘尼以是事語大愛道大愛道即以是因緣具白世尊佛言是阿羅漢尼已除貪欲瞋恚愚癡不受欲樂無罪如是毗尼竟是名開眼林

外道出家者佛住迦維羅衛釋氏精舍爾時有比丘時到著入聚落衣入迦維羅衛城時外道出家女名孫陀利年少顏容端正著新染色衣捉三歧杖手執軍持在店肆前行比丘見已生欲心隨後而行有一新產牸牛以角觝比丘擲女人上爾時比丘心生疑諸比丘以是因緣具白世尊佛問比丘汝有何心答言欲心復問比丘牛角舉時汝有何心答言恐怖心佛言若欲心時無怖心若怖心時無欲心佛言欲心隨女人後行步步得越毗尼罪如是毗尼竟是名外道出家

共期者佛住舍衛城爾時有比丘時到著入

聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食至一家有一女人語比丘言作是事來答言我比丘法不得作是事女人言若不作是事者我當自傷破身大喚言比丘强牽我行欲比丘答言須我到精舍已當還女人言汝沙門釋子不妄語要當來答言爾比丘以是因緣具白世尊佛言此是非法語不應聽已聞不應許已許應將衆多比丘共往即將衆多比丘去到已如是言姊妹我已來女人言和南阿闍梨如是毗尼竟是名共期

空靜想者佛住舍衛城爾時有比丘獨坐樹下作空靜想言我得阿羅漢此比丘說是語時餘比丘聞已作是言長老汝不實自稱得過人法犯波羅夷罪答言長老我不自稱得過人法我獨坐樹下作空靜想言得阿羅漢耳諸比丘以是因緣往白世尊佛問比丘汝實不得過人法而稱得過人法耶比丘言世尊我不自稱得過人法我獨坐樹下作空靜想言得阿羅漢佛言是空靜想稱過人法者犯偷蘭罪如是毗尼竟是名空靜想

蘇河者佛住毗舍離爾時比丘僧集住一處爾時尊者大目連作如是言長老我入無色定聞蘇河邊龍象飲已抖擻耳聲諸比丘言無有是處入無色定過一切色想云何聞聲汝妄語不實應作舉羯磨即集比丘僧佛乘神足從空中來知而故問諸比丘汝作何等諸比丘以上因緣具白世尊乃至妄語不實作舉羯磨佛告諸比丘目連實得無色定不善知出入相出定聞非入定聞佛語目連汝當應善分別知如是毗尼竟是名蘇河

講堂者佛住舍衛城爾時諸比丘集在一處共作是論善法講堂柱柱梁不尊者目連言柱梁有一無歲比丘言不柱齊幾不柱如毛許即遣神足比丘往看為柱不柱看已還來言不柱齊幾不柱如毛許不柱諸比丘語目連言不知柱不柱何故言柱汝妄語不實應作舉羯磨即集僧作舉羯磨佛乘神足從空而來知而故問諸比丘汝作何等答言尊者大目連乃至不柱言柱不實妄語欲作舉羯磨佛問無歲比丘汝云何知不柱答言世尊

我曾一時在善法講堂坐禪佛語大目連汝何故不自看汝應審實如是毗尼竟是名善法講堂

師子軍將者佛住毗舍離城時阿闍貰王與毗舍離離車有怨時阿闍貰王將四種兵欲伐離車時毗舍離師子軍將聞王賊欲至即往尊者大目連所問言尊者誰得勝王得勝我得勝答言王得勝問言有何瑞應答言我見二國非人共鬪王非人勝王亦應勝師子軍將聞已即便國中募得五百健兒師子軍將語諸人言我等寧作非丈夫而死寧作丈夫入火坑而活諸人答言寧作丈夫而活得濟眷屬時阿闍貰王聞大目連語寬閑不怖徐徐順恒水而上度河時師子軍將掩其未陣逆戰大破時阿闍貰王非濟而渡危而得免單馬還國即便嫌言坐是尊者大目連傾吾國事時毗舍離離車師子軍將破軍已大歡喜作是語目連恐怖我因此獲大利雖爲不實語蒙是虛誑恩時諸比丘聞阿闍貰王瞋離車復嫌諸比丘言尊者大目連不知誰

勝誰不勝而作妄語不實集比丘僧欲作舉羯磨佛即乘神足來知而故問比丘汝等欲作何事答言世尊大目連乃至妄語不實欲作舉羯磨佛語諸比丘目連見前不見後佛語目連汝應審諦如是毗尼竟是名師子軍將

男兒者佛住舍衛城爾時大目連有知識檀越家婦妊身問阿闍梨我生男生女答言生男如是重問故言生男後至產時生女時母人嫌言目連長夜作妄語言生男而生女取悅人情而作是語諸比丘聞已云何尊者大目連不善分別而作妄語應作舉羯磨即集比丘僧佛乘神足來知而故問比丘汝作何等答言世尊大目連乃至妄語不實欲作舉羯磨佛言目連見前男兒不見中間尼彌素夜叉須女家持男與須男家持女與（大四）佛言汝去往語彼家世尊說言女是汝許男是我許即便往教共相貿易如是毗尼竟是名男兒離車童子者佛住毗舍離時到著入聚落衣持鉢與衆多比丘入毗舍離城爾時有離車（十二）

童子在重閣上與五百妓女共相娛樂佛遙見而笑諸比丘白佛言世尊有何因緣故笑佛言此人却後七日當命終入地獄阿難白佛言頗有因緣得不入不佛言此人若於如來法中出家者得不入佛告阿難汝往教化此人勸令出家阿難即受佛教往勸乃至出家已佛告阿難汝語諸比丘當守護此人勿令犯戒使得重罪時諸比丘受教已安此比丘置一房中外封閉其戶此比丘命盡刀風解形時是比丘親里來見其命終甚大悲惱

佛爲說偈言

若人百千歲　供養百羅漢　不如一夜中
出家修梵行　緣此之福祚　得離於六百
六千六十歲　三塗之苦惱

時閉戶比丘心生疑悔以是因緣具白世尊佛問比丘汝以何心答言世尊饒益心恐彼犯戒得重罪故佛言外封閉戶故越毗尼罪如是毗尼竟是名離車童子

四兇鬪人者佛住毗舍離四人捨鬪欲出家共入毗舍離城門中見本雠家時守門人有

弓杖一人即捉弓一人張弓一人射而不死一人射斷命根是中一人射死一人射不死是二人不應度出家已出家者應驅出是中一人捉弓一人張弓是二人不應度出家已度出家者置若後作惡時應驅出如是惡人不應度出家若度出家受具足者得越毗尼罪是名四党闘人

閣上者佛住王舍城爾時有一比丘得不淨觀厭身故從閣上自投而下時閣下有父子二人竹作墮其父上其父即死兒即牽比丘至王所作是言是比丘殺我父王問比丘尊者出家人云何殺人答言大王我自厭身閣上投下墮彼父上其實如是王言放比丘去其子稱怨大王云何殺人而不問罪王善方便欲解喻其意汝去上閣上令比丘在下汝便自投其上殺彼比丘以報父讎其人自愛命重不能自投時比丘心生疑悔以是因緣具白世尊佛言汝以何心答言世尊以厭身故佛言比丘汝不看下自投得越毗尼罪如是毗尼竟是名閣上

轉石者佛住王舍城爾時摩訶羅父子出家共上耆闍崛山兒在前行道中有石作是念我當除道使淨令婆路醯行無所礙安樂來上便轉石下埠殺摩訶羅其子懊惱心生疑悔我作二不饒益事殺人殺父以是因緣具白世尊佛言汝(汝以)以何心答言世尊(世尊)我為父通道欲使得樂佛言道中轉石得越毗尼罪如是毗尼竟是名轉石

溫泉者佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時有比丘入溫泉中洗浴欲心起動身生觸水失不淨心生疑悔以是因緣具白世尊佛言汝以何心答言世尊欲心佛言犯僧伽婆尸沙如是毗尼竟是名溫泉

婬女者佛住王舍城爾時有比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一婬女家婬女言比丘共作是事來比丘言世尊制戒不得行婬女言我知世尊制戒不得行婬汝但來內作外棄比丘即共行欲已心生疑悔以是因緣具白世尊佛言內作外棄外作內棄內作內棄若入一節半節乃至如胡麻犯波

羅夷罪如是毗尼竟是名婬女
三婆蹉者佛住王舍城爾時尊者畢陵伽婆蹉在聚落中住時到著入聚落衣持鉢次行乞食得食已至一放牧家食其家女到尊者邊立啼即問女言何故啼答言阿闍梨令是即會日諸人集戲我無衣裳獨不得往那得不啼時尊者即化作種種衣服珠寶瓔珞金銀校飾與已便去乃至王聞聞已即喚女問汝何處得此好瓔珞答言尊者畢陵伽婆蹉見與王即喚比丘來問尊者何處得此好

非世所有比丘即捉杖打壁打牀一切化成金作如是言首陀羅何處得金此即是也王言阿闍梨有大神足還去放牧牛女還家諸比丘聞已見畢陵伽婆蹉現異乃至牧牛女被執應作舉羯磨即集比丘僧世尊乘神足來知而故問汝作何等答言世尊畢陵伽婆蹉現異乃至牧牛女被執佛問畢陵伽婆蹉汝實現異令牧牛女被執耶答言世尊我不故現異令牧牛女被執我慈心故耳佛言畢陵伽婆蹉大神足故無罪如是毗尼竟

復次尊者畢陵伽婆蹉在聚落中住自泥房舍時瓶沙王來見尊者自泥治房舍問阿闍梨作何等答言首陀羅泥治房舍王言阿闍梨無人使耶我當與園民答言不須首陀羅如是至三猶故不受聚落中人聞已來到其所求言阿闍梨願取我等作園民我當供給比丘言汝等一切能持五戒者我當取汝答言能取以盡受五戒奉齋修德聚落殷富遂致外賊來劫抄掠婦女及財物聚落中人往告師言阿闍梨賊來劫我兒女錢財即日蕩盡尊者畢陵伽婆蹉慈心入定見賊驅去比丘語賊言首陀羅汝何故劫我園民即化作大坑使園民在此岸賊在彼岸語言首陀羅汝去諸比丘聞已作如是言畢陵伽婆蹉賊復劫賊應作舉羯磨即集比丘僧檢校此事時世尊乘神足(廿四)來知而故問汝作何等答言世尊畢陵伽婆蹉賊復劫賊欲作舉羯磨佛問畢陵伽婆蹉汝實爾不答言世尊我不賊劫賊但聚落人民啼來告我我慈心故佛言是大神足無罪如是毗尼竟

摩訶僧祇律卷第二十九

音釋

澡罐（澡子皓切罐古玩切澡雪灌流灌之器）蔴（郎果切蔴黃實也）犢（徒谷切牛子也）犛（古候切取牛乳也）麨（尺沼切乾糒也）埏（尸連切和土也）疢（奚救切）核（下革切果實也）楣（奚悲切梁下橫楣也）額（鄂格切題也）鑞（力盍切錫也）鉛（余專切黑錫也）埵（徒古切瓶也）螺（盧戈切）瓠（胡故切）餉（式亮切饋也）濺（子賤切潛也）榛（鉏臻切叢生也）跣（徒結切蹉跌也）擣（徒皓切舂也）蹴（子六切踏也）擣（職流切抖多口切擻思口切抖擻振舉貌）黹（典禮切黼黻也）讎（是周切仇讎也）

摩訶僧祇律卷第三十

政五

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之八

復次佛住王舍城爾時尊者畢陵伽婆蹉在聚落中住日日渡恒水乞食到恒水上作是言首陀羅住我欲過水即住過已作如是言首陀羅汝去如是水流如故水神不樂往到佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊尊者畢陵伽婆蹉語大苦住首陀羅去首陀羅佛言呼畢陵伽婆蹉來來已佛言汝實爾不答言實爾佛言恒神如是嫌汝向懺悔畢陵伽婆蹉言我悔過首陀羅恒神言向首陀羅今首陀羅為有何異而言悔過畢陵伽婆蹉唯除佛八大聲聞餘一切盡言首陀羅和尚阿闍梨諸上座皆言首陀羅諸比丘言尊者畢陵伽婆蹉乃至和尚阿闍梨皆言首陀羅正有是一人婆羅門出家那尊者大迦葉舍利弗目連等如是比皆是婆羅門出家都不行是語應作舉羯磨即集比丘僧時畢陵伽婆蹉坐禪不來遣使往喚使便打戶言衆僧集

喚長老時畢陵伽婆蹉即觀見比丘僧集欲與我作舉羯磨即以神力制使比丘著戶令不得去衆僧怪使久不還更遣比丘往喚後比丘至捉前使比丘手去來長老即復相著不得去如是使使相著皆不得去比丘嫌言衆中正有此一人大神足那尊者大目連豈無此力耶齊水際作福罰羯磨佛以神足乘空而來知而故問汝作何等答言世尊畢陵伽婆蹉唯除如來八大聲聞餘乃至和尚阿闍梨盡言首陀羅欲作舉羯磨僧集不來遣使往喚神足復制使使相著不來故欲作齊水際福罰羯磨佛言汝來畢陵伽婆蹉發心頃在佛前立佛語畢陵伽婆蹉汝首陀羅語過諸梵行人嫌汝答言世尊我當如何我不憍慢亦不自大輕懱於人然我喚和尚阿闍梨諸長老比丘時(改方)發聲便成首陀羅佛語比丘是畢陵伽婆蹉非憍慢亦非自大輕懱餘人從五百世來常生婆羅門家首陀羅語習氣不盡佛語畢陵伽婆蹉汝本從無始生死以來貪欲瞋恚愚癡尚能永拔五百世習

氣而不能除從今日後莫作首陀羅語聞世尊教恭敬故永不復作如是毗尼竟是名三婆逸

一斗油者世尊涅槃後長老比丘毗舍離住爾時有一商人白恣請法豫比丘尼比丘尼有一依止弟子常遣往取所須時依止弟子不稱師名又不自稱直言須油檀越即與得已自用檀越後便檢校油不入師依止弟子心生疑悔語諸比丘尼諸比丘尼言汝犯波羅夷諸比丘尼不了往問長老比丘長老比丘言雖隱覆取檀越與故犯偷蘭罪如是毗尼竟是名油一斗

迎食者舍衛城爾時精舍中有檀越飯僧有一比丘自食已分復迎一分益食人問言長老為誰取分答言我取食者誰分復言我分時比丘言汝犯（收五）波羅夷罪諸比丘不了往問長老比丘長老比丘言有不應得而取但有主與故得偷蘭罪如是毗尼竟是名迎食

看病者舍衛城爾時祇洹精舍有病比丘共看病比丘諍已時精舍中有檀越飯僧病比

丘作是念彼人今日何能爲我取食即更倩餘比丘取食時看病比丘作是念今日誰當與彼取食時二人俱取食益食人問看病比丘爲誰取食答言某病人食復問倩迎食人爲誰取食答言某病人食諸比丘言汝犯波羅夷時諸比丘不了往問長老比丘長老比丘言此倩取食者無罪病比丘共看病比丘諍已不語看病人更倩餘人者越毗尼罪看病人共病比丘諍已不問與迎食者越毗尼罪如是毗尼竟是名看病

鳥肉段者舍衛城祇洹精舍爾時有比丘時到著入聚落衣持鉢入城乞食時有鳥衘肉段墮比丘鉢中時比丘持還精舍煮已自食分諸比丘諸比丘言長老汝何處得此肉即具說上事諸比丘言汝犯波羅夷諸比丘不了往問長老比丘長老比丘言畜生無屬如是毗尼竟是名鳥肉段

賊肉段者世尊涅槃後長老比丘依王舍城住時有盜賊偷牛夜在尸陀林中殺噉有殘語林中坐禪比丘言尊者須肉不答言須即

與滿鉢比丘取已持還精舍自食分與餘比丘餘比丘問言長老何處得此肉具說上事諸比丘言長老汝賊邊取物滿五錢波羅夷諸比丘不了往問長老比丘長老比丘言出家人前如法不如法有主施無罪如是毗尼竟是名賊肉段（卅五）

豬肉者爾時俱睒彌提婆聚落邊有賊偷豬殺餘殘頭脚捨棄而去時有比丘見已持還精舍煮已自食亦分與諸比丘諸比丘言汝何處得此肉即具說上事比丘言直五錢得波羅夷時諸比丘不了往問長老比丘長老比丘言汝何心取答無主想無主想取無罪如是毗尼竟是名豬肉

蹴女人者舍衛城祇洹精舍時有比丘到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家婦人言比丘來入共作如是事來比丘言世尊制戒不得行婬婦人言若不從我者當如是如是謗強牽我是比丘畏故便入入已婦人語婢守門我與比丘行欲女人入已欲心熾盛即卧比丘蹴已而去守門婢問尊者作事

竟耶答言已竟時比丘心生疑悔往問長老比丘長老比丘言汝以脚蹴女人得偷蘭遮不作言作波夜提如是呞尼竟是名蹴女人磨娑者舍衛城祇洹精舍時比丘著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家見女人蹲地磨娑衣不覆形（訖五）比丘見已即生欲心語姊妹我欲食娑女人即與娑比丘心生疑悔往問長老比丘長老比丘言汝以何心答言欲心即遣使問彼女人女人答言我蹲地磨娑比丘乞娑我便與之使還答如上長老比丘言解義不解味偷蘭遮乃至不解義不解味得越呞尼罪如是呞尼竟是名磨娑

犢子者跋祇國有人去精舍不遠放犢子犢子來入精舍踐食華果觸突形像知事人語放犢人好看汝犢莫令縱暴如是再三語猶故不止知事人瞋牽犢子著房中反閉戶入聚落乞食在道中作是念房中多有夜叉不能殺是犢也即還精舍開戶見犢已死比丘怖畏即持著衆僧廁中便捨而去放犢人來問阿闍梨見我犢不答言不見比丘心生疑

悔問諸比丘諸比丘不能決往問長老長老言牽犢入房反閉戶得越毗尼罪持著僧廁中得偷蘭遮見言不見波夜提如是毗尼竟是名放犢

捨婦者迦尸耆利大邑時有摩訶羅端正捨婦出家其婦逐來在房外紡績摩訶羅語言汝去我出家人不須汝答言尊者我在此作有何妨事為欲時時見尊者不能相離耳摩訶羅以是數數語猶故不去即持衣鉢棄捨而去有女人見已語言汝本二已去聞已即逐及已便捉衣當前而立作是言阿闍梨為我故莫去我當供給衣鉢病瘦醫藥摩訶羅言我出家人法不應爾如是猶故不放摩訶羅心生瞋恚舉衣鉢著一處熟打而去摩訶羅心生疑瞋具以上事問持律比丘耶舍耶舍言打婦人死者得波羅夷諸比丘言此非好斷汝欲決疑者可往枝提山中問持律尊者樹提陀婆必能決了聞已即去路經俱睒彌道逢一賣酪女女見摩訶羅端正便生欲心語沙門共行欲來摩訶羅作是念我已犯

波羅夷復何在便共行欲前至持律所具白上事持律言云何耶舍制五波羅夷法嬰打婦人得偷蘭遮共賣酪女行婬得波羅夷如是毗尼竟是名捨婦

隔壁者弗迦羅國有比丘比丘尼精舍隔壁住時比丘起欲心通夜共比丘尼隔壁語比丘心生疑悔往問長老比丘長老比丘言汝有何心語答言欲心如是欲心語語得越毗尼罪如是毗尼竟是名隔壁

薩者弗迦羅聚落比丘共阿練若比丘共一布薩時阿練若住處比丘名弗緘虘有大德名稱聚落中比丘見得利養起嫉妒心時長老弗緘虘至十四布薩日來入聚落語聚落中比丘長老共作布薩來答言我十五日當布薩弗緘虘言我知日數今應十四日布薩答言我不作十五日當布薩如是至三不從弗緘虘便去已聚落中比丘即布薩明日弗緘虘復來長老共作布薩來答言已布薩竟聚落比丘言汝叛布薩我不復與汝共法食味食時弗緘虘十四日便十四日來十

五日便十五日來如是二十年中初不得布薩時有善鬼神敬重弗緘虜往至枝提山中尊者樹提陀婆所作是言尊者不善不隨順尊者在世聚落中比丘作如是非法常惱亂弗緘虜唯願尊者自往料理尊者樹提聞已即來便作是念我若先至阿練若處聚落中比丘凶惡聞者不共我法食味食作是念已即到聚落中比丘所時善鬼神語尊者弗緘虜尊者樹提陀婆今在聚落可往問訊聞已即往共相問訊問訊已一面坐樹提陀婆即問言汝是弗緘虜耶答言爾慧命汝叛布薩耶答言叛布薩不叛布薩今當知我二十年已來十四日布薩十四日來十五日布薩十五日來如是是叛布薩不叛布薩耶尊者自知答言慧命是順佛法但聚落中比丘不隨順二十年中受具足不名受具足羯磨不名羯磨如是毗尼竟是名布薩

二衆者爾時優闍尼國有人犯王法截手脚已持著屍陀林中近阿練若比丘處宛轉來至比丘所言阿闍黎我甚飢苦乞我少食答

言無食復言阿闍梨憐愍我我有二種苦痛一截手脚苦二飢苦答言無食正有蘇毗羅漿須不答言須即與漿不得食久飲已便死比丘心生疑悔問諸比丘不能得了往問長老比丘長老比丘言汝以何心與答言饒益心饒益心無罪（時五）如是毗尼竟復次（八）憂闍尼國有人犯王法截手脚已持著屍陀林中近阿練若比丘住處時有摩訶羅出家次守房舍無手脚人宛轉來至其所作是言阿闍梨我甚苦痛不可堪忍頗有少藥施我我欲疾死答言我非屍陀羅殺人賊云何從我索藥不爾阿闍梨我苦痛難忍時摩訶羅起慈心作是念曾有如是比丘飲蘇毗羅漿便死即語言汝欲飲蘇毗羅漿不答言欲飲即與漿飲飲已便死摩訶羅心生疑悔往問長老比丘長老比丘言汝以何心與答言慈心遂彼意長老比丘言汝雖有慈心無有智慧斷他命根得波羅夷如是毗尼竟是名二漿

墮者舍衛城祇洹精舍時比丘作房舍園民授墮比丘取捉不堅故落園民頭破即便死

比丘心生疑悔往問長老比丘長老比丘言汝以何心落墮答言捉不堅故長老比丘言應堅捉如是毗尼竟是名墮

糞者舍衛城祇洹精舍五日一掃除糞穢時有年少比丘持糞擲牆外有病摩訶羅出家在牆下大小行糞來鎮上未能得起後糞續至如是便死當牆比丘以糞聚高恐賊盜登入即便除却見死比丘心生疑悔往問長老比丘長老比丘言汝以何心除糞答言不看長老比丘言若不看擲糞者得越毗尼罪如是毗尼竟是名糞

乞食比丘者佛般泥洹後諸比丘在迦維羅衛國釋氏精舍住時有比丘著入聚落衣持鉢入城次行乞食時有釋種女端正澡浴訖著新淨衣持食施比丘施已頭面禮足比丘見已欲心起不能自制失不淨落女頭上女無嫌心即持衣拭已作是言阿闍黎大得善利有如是欲心能於世尊法中修梵行時比丘心生疑悔往問長老比丘長老比丘言以何心答言我見前相心不能制長老比丘言

應善觀相制伏其心如是毗尼竟是名乞食鬱誦者佛般泥洹後長老比丘在迦維羅衛尼俱律樹釋氏精舍爾時尊者鬱誦與一釋種知舊時釋種病有二兒各異母一兒是釋家女一兒是異姓女釋種垂終時囑尊者鬱誦阿闍梨我無常後是二兒中有愛樂佛法得阿闍梨意者示是地中藏命終後釋女兒與惡友相逐不樂佛法不來受經不樂讀誦時異姓女兒與善友相逐愛樂佛法來到鬱誦所受誦經戒得長老心即語汝父亡時囑我兒中有樂法者可示此藏即示處大得金銀珍寶家道富樂釋女兒聞已即白尊者阿難阿闍梨此非善非隨順尊者鬱誦持我父財與異姓母兒我釋家法釋家女兒應繼父業所有財物皆應屬我阿難言是非法分處我不共法食味食時羅睺羅來到鬱誦所二人同和尚即語羅睺羅言莫與尊者阿難同法食味食問言何故具說上因緣我無事阿難不共我法食味食羅睺羅我共汝法食味食阿難聞羅睺羅與鬱誦共法食味食時阿

難亦不共羅睺羅法食味食時有人送食與尊者阿難阿難語與世尊子羅睺羅去如是有送食與尊者羅睺羅者羅睺羅言持與世尊侍者去如是迦維羅衛國七年中不作布薩自恣尊者優波離在枝提山中住時釋種子往至尊者優波離所作如是言阿闍黎不善不隨順阿闍黎在世迦維羅衛是世尊生地云何七年中不作布薩自恣惟願尊者往和合優波離即來教諸釋種嚴飾大堂敷好床具散華燒香為飲客比丘并請尊者阿難先喚羅睺羅安一屏處抱一小兒放坐中地尊者阿難坐已見地小兒若言取者應語不取願尊者與羅睺羅和合者我當取如是教已尊者優波離坐已次尊者阿難坐諸比丘次第坐訖時釋家女抱孩兒手捉生酥而啖放坐中地兒便啼（啖玉）喚阿難見已愛念心生語言取此小兒答言不取若尊者與羅睺羅和合者當取不和合者不取阿難言此沙門法非汝俗人事但抱小兒答言不爾如是至三阿難言喚羅睺羅來來已尊者優波離語阿

難言如阿難有檀越如是如是囑長老我命終之後長老如是與有何過失尊者鬱誦亦復如是阿難云何以是事與世尊予羅睺羅而不和合如是毗尼竟是名鬱誦是名毗尼法

障礙不障礙法者佛住舍衛城廣說如上爾時尊者難陀優波難陀遊行諸國還祇洹精舍著入聚落衣入舍衛城至喜悅優婆夷家優婆夷見已言善來阿闍黎何乃希現即請令坐頭面禮足却住一面共相問訊已比丘言優婆夷我希行與我作何等好飲食優婆夷答言從阿闍黎教前食後食若餅若肉隨所須當辦即請言尊者明日受我食願時早來即便受請其家明日作種種飲食敷座而待時比丘多事因緣忘不來赴日時已過食可停者留不可停者便取食之如是二日三日待不來已便取盡食至第四日方來優婆夷見已心不悅作是言何闍黎云何受我請而不來諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛言喚難陀優波難陀來來已佛言是喜悅優

婆夷於佛比丘僧都無愛惜何故於中嬈亂汝云何一向受請不開障礙因緣障礙因緣法者若有人言尊者明日受我請前食若須者應言爾彼復言尊者必當來應言中間無障礙當來如是後食一切請亦如是若比丘安居竟去時檀越言尊者後更來若欲來者答言爾檀越復言尊者其必當來應語若中間無障礙當來若言阿闍黎禮塔不得語言中間無障礙應語當禮若言尊者為我禮塔應語言若憶當禮若言尊者禮長老比丘不得言無障礙應語當禮若言尊者為我禮長老比丘應語若憶當禮若言尊者受經誦經應持戒坐禪不得語中間無障礙當受誦經應語我為是故出家若言學須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果不得語中間無障礙當學應語我為是故出家是中應作障礙而不作應作而作俱越毗尼罪是名障礙不障礙法比丘尼法者佛住迦維羅衛國釋氏精舍爾時大愛道瞿曇彌與五百釋女求佛出家如緣經中廣說乃至佛告比丘尼從今日大愛

道瞿曇彌比丘尼僧上座如是持爾時大愛道瞿曇彌白佛言世尊為比丘尼制八敬法我等得廣聞不佛言得八敬法者比丘尼雖滿百臘應向新受戒比丘起迎恭敬作禮不得言待我百臘然後向新受戒比丘作禮一切比丘尼應向長老中間年少比丘起迎恭敬作禮若比丘尼至比丘精舍時應頭面一一禮一切比丘足若老病不能者隨力多少禮餘不遍者得總禮應言我比丘尼某甲頭面禮一切僧足若比丘至比丘尼精舍時一切比丘尼應起迎禮足亦如上說若比丘尼作是分別是犯戒是醫師是摩訶羅無所知憍慢不恭敬起迎作禮者越敬法第一敬法竟

二年學者滿十八歲女欲於如來法律中受具足者和尚尼應供給所須與白僧料理尼衆中能作羯磨人應作是說阿梨耶僧聽十八歲女某甲欲於如來法律中受具足若僧時到僧某甲欲從僧乞二年學戒諸阿梨耶聽某甲欲從僧乞二年學戒僧忍默然故是

事如是持此女人入僧中應一一頭面禮僧足禮僧足已胡跪合掌教作如是言阿黎耶僧憶念我滿十八歲女某甲欲於如來法律中受具足我今從僧乞二歲學戒唯願阿黎耶僧憐愍故與我二歲學戒如是三說尼羯磨師應作是說阿黎耶僧聽某甲女年滿十八已從僧乞二歲學戒若僧時到僧與某甲二歲學戒白如是阿黎耶僧聽某甲女年滿十八已從僧乞二歲學戒僧今與某甲二歲學戒阿黎耶僧忍與某甲二歲學戒和尚尼某甲忍者僧默然若不忍便說第一羯磨竟第二第三亦如是說僧已與某甲二歲學戒竟僧忍默然故是事如是持是式叉摩尼得二歲學戒已應隨順行十八事何等十八一切大比丘尼下一切沙彌尼上於式叉摩尼不淨於大尼淨於大尼不淨於式叉摩尼亦不淨大尼得與式叉摩尼三宿式叉摩尼得與沙彌尼三宿式叉摩尼得與大尼授食除大淨五生種取金銀及錢自從沙彌尼受食尼不得語向說波羅夷乃至越毗尼罪得語

不婬不盜不殺不妄語如是等式叉摩尼至布薩自恣日入僧中胡跪合掌作如是言阿梨耶僧我某甲清淨僧憶念持如是三說而去後四波羅夷犯者更從始學十九僧伽婆尸沙已下若一一犯隨所犯作突吉羅悔若破五戒隨犯日數更學何等五非時食停食捉錢金銀飲酒著華香是名十八事是式叉摩尼二歲學戒滿已欲於如來法律中受具足者和尚尼應白僧乞畜弟子羯磨尼羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲式叉摩尼二歲學戒滿二十欲於如來法律中受具足若僧時到僧和尚尼某甲欲從僧乞畜弟子羯磨阿梨耶僧聽某甲欲從僧乞畜弟子羯磨僧忍默然故是事如是持和尚尼應胡跪合掌作如是言阿梨耶僧憶念是式叉摩尼二歲學戒滿二十欲受具足我某甲今從僧乞畜弟子羯磨唯願僧與我畜弟子羯磨如是至三羯磨人應作是說阿梨耶僧聽某甲式叉摩尼二歲學戒已滿二十欲於如來法律中受具足尼某甲已從僧中乞畜弟子羯磨

若僧時到僧與尼某甲畜弟子羯磨白如是阿梨耶僧聽某甲式叉摩尼二歲學戒已滿二十欲於如來法律中受具足尼某甲已從僧乞畜弟子羯磨僧今與尼某甲畜弟子羯磨諸阿梨耶忍與尼某甲畜弟子羯磨忍者默然若不忍便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與尼某甲畜弟子羯磨竟僧忍默然故是事如是持是式叉摩尼二歲學戒已滿二十欲於如來法律中受具足者入僧中先頭面禮僧足禮僧足已先請和尚尼胡跪合掌作如是言尊憶念我某甲從尊乞求和尚尊為我作和尚與我受具足如是至三和尚尼應語發喜心弟子言我頂戴持和尚尼已先與求衣鉢與求衆與求二戒師與求空靜處教師推與衆僧羯磨師應作是說此中誰能與某甲空靜處作教師答言能羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具足若僧時到僧某甲和尚尼某甲某甲能空靜處作教師諸阿梨耶聽某甲和尚尼某甲某甲空靜處作教師僧忍默然故是事如是

持教師應將欲受具足人離衆不近不遠教有二種若略若廣云何是略衆僧中當問汝有當言有無當言無云何是廣善女聽今是至誠時是實語時於諸天世間天魔諸梵沙門婆羅門諸天世人阿脩羅若不實者便於中欺誑亦復於如來應供正遍知聲聞尼衆中欺誑此是大罪今當問汝有者言有無者言無父母夫主在不若言在應問父母夫主聽不求和尚尼未五衣鉢具不學戒二歲滿不作畜衆羯磨未汝字何等答字某和尚尼字誰答言字某汝不殺父母不不殺阿羅漢不不破僧不不惡心出佛身血不佛入已涅槃而故依舊文不壞比丘淨戒不非賊盜住不非越濟人不不自出家不本曾受具足不答言曾受應語去不得受具足若不者應問汝非婢不非養女不不負人債不非兵婦不非陰謀王家不汝是女不非石女不非嬾情不非二道通不非破不不無乳不非一乳不非常血病不非無血不非一月常血不非不能女不汝無如是種種諸病著身不癬疥黃

爛癩病癰痤痔病不禁黃病瘧病癰嗽消盡顛狂熱病風腫水腫腹腫如是種種更有餘病著身不答言無教師來入僧中白言某甲問已訖自說清淨無遮法羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖若僧時到僧某甲和尚尼某甲某甲聽入僧中阿梨耶僧聽某甲和尚尼某甲某甲入僧中僧忍默然故是事如是持此人入僧中一一頭面禮僧足在戒師前胡跪合掌授與衣鉢此鉢多羅應量受用乞食器我受持如是三說此是僧伽梨此是鬱多羅僧此是安陀會此是覆肩衣此是兩衣此是我五衣此五衣盡壽不離宿受持如是三說羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖若僧時到僧某甲和尚尼某甲某甲欲從僧乞受具足諸阿梨耶僧聽某甲和尚尼某甲某甲欲從僧乞受具足僧忍默然故是事如是持羯磨師應教乞阿梨耶僧聽我某甲從和尚尼某甲受具足阿闍梨某甲已空靜處教問

訖我某甲和尚尼某甲今從僧乞受具足唯願僧哀愍故與我受具足如是至三羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖某甲已從僧乞受具足若僧時到僧某甲和尚尼某甲某甲欲於僧中問遮法阿梨耶僧聽某甲和尚尼某甲某甲欲於僧中問遮法僧忍默然故是事如是持善女聽今是至誠時是實語時乃至如是種種更有餘病著身不答言無羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖某甲已從僧乞受具足父母夫主已聽已求和尚五衣鉢具足是女人二歲學戒滿已作畜衆羯磨自說清淨無遮法若僧時到僧某甲和尚尼某甲某甲欲於僧中說三依法阿梨耶僧聽某甲和尚尼某甲某甲欲於僧中說三依法僧忍默然故是事如是持善女聽此是如來應供正遍知欲饒益故於聲聞尼衆中正說制三依若堪忍直信善女人與受具足不堪忍者不與受具足何等三依糞掃衣少事易得應淨無諸

過比丘尼隨順法依是出家受具足得作比丘尼此中盡壽能堪忍持糞掃衣不答言能若長得欽婆羅衣氎衣芻摩衣俱舍耶衣舍那衣麻衣驅牟提衣依乞食少事易得應淨無諸過比丘尼隨順法依是出家受具足得作比丘尼此中盡壽能堪忍乞食不答言能若長得半月食八日十四日十五日說戒食竭食請食依陳棄藥少事易得應淨無諸過比丘尼隨順法依是出家受具足得作比丘尼是中盡壽能堪忍服陳棄藥不答言能若長得酥油蜜石蜜生酥及脂依此三聖種當隨順學阿梨耶僧聽其甲從其甲受具足其甲已空靜處教問訖其甲已從僧乞受具足父母夫主已聽已求和尚尼五衣鉢具是女人二歲學戒滿已作畜第子羯磨自說清淨無遮法已堪忍三依若僧時到僧與其甲受具足和尚尼其甲白如是阿梨耶僧聽其甲從其甲受具足其甲已空靜處教問訖其甲已從僧乞受具足父母夫主已聽已求和尚五衣鉢具是女人二歲學戒滿已作畜第子

羯磨自說清淨無遮法已堪忍三依僧今與某甲受具足和尚尼某甲諸阿黎耶忍與某甲受具足和尚尼某甲忍者僧默然若不忍便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲受具足竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

善女聽汝已受具足一白三羯磨無遮法和合僧十衆汝今當敬重於佛敬重於法敬重於僧敬重和尚敬重阿闍黎汝已遭遇人身難得佛世難值聞法亦難衆僧和合意願成就難以得具足當善隨順如無憂華離於塵水汝當依倚修習泥洹善法得具足此戒序法八波羅夷十九僧伽婆尸沙三十尼薩耆波夜提百四十一波夜提八波羅提提舍尼衆學七滅諍法隨順法我今略說戒教汝後和尚阿闍梨當廣教汝受具足已即日和尚尼應將到比丘僧所和尚尼應爲乞胡跪合掌作如是言大德僧憶念我已與某甲受具足今從僧乞爲某甲受具足哀愍故與某甲受具足如是三說羯磨師應問比丘尼衆清

淨無遮法不若不問者越毗尼罪羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某甲尼受具足某甲已比丘尼衆中清淨無遮法尼某甲已從僧乞受具足若僧時到僧某甲和尚尼某甲從僧乞受具足諸大德聽某甲和尚尼某甲某甲欲從僧乞受具足僧忍默然故是事如是持

羯磨師應教胡跪合掌作如是言大德僧憶念我某甲從和尚尼某甲受具足我某甲已從比丘尼衆中清淨無遮法我某甲和尚尼某甲某甲今從僧乞受具足唯願僧哀愍故與我受具足如是至三羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已比丘尼衆中清淨無遮法某甲已從僧乞受具足若僧時到僧某甲和尚尼某甲某甲欲於僧中問遮法諸大德聽某甲和尚尼某甲某甲欲於僧中問遮法僧忍默然故是事如是持羯磨師應問今是至誠時是實語時於諸天世間天魔諸梵沙門婆羅門諸天世人阿脩羅若不實者便於中欺誑亦復於如來應供正

遍知二部僧中欺誑此是大罪我今僧中問次有者言有無者言無父母夫主在不乃至除女人隱處餘如上盡問羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已比丘尼衆中清淨無遮法某甲已從僧乞受具足父母夫主已聽（文五）已求和尚五衣鉢具二歲學戒滿已乞畜衆羯磨竟自說清淨無遮法若僧時到僧某甲和尚尼某甲某甲欲於僧中說三依諸大德聽某甲和尚尼某甲某甲欲於僧中說三依僧忍默然故是事如是持善女聽此是如來應供正遍知欲饒益故於聲聞尼衆中正說制三依若堪忍直信善女人與受具足不堪忍者不與受具足依糞掃衣少事易得應淨無諸過隨順比丘尼法依是出家受具足得作比丘尼是中盡壽能堪忍持糞掃衣不答言能若長得欽婆羅衣氎衣芻摩衣俱舍耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣如是依乞食依陳棄藥如上廣說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已比丘尼衆中清淨無遮法某甲已從僧乞受具足父母夫主已

聽已求和尚五衣鉢具二歲學戒滿已作乞畜衆羯磨竟自說清淨無遮法已堪忍三依若僧時到僧與某甲受具足和尚尼某甲白如是大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已比丘尼衆中清淨無遮法某甲已從僧乞受具足父母夫主已聽已求和尚五衣鉢具二歲學戒滿已作畜衆羯磨竟自說清淨無遮法已堪忍三依僧今與某甲受具足和尚尼某甲諸大德忍與某甲受具足和尚尼某甲忍者僧默然若不忍便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲受具足竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持善女聽汝已受具足善受具足一白三羯磨無遮法和合僧二部衆十衆已上汝今當敬重於佛敬重於法敬重於僧敬重和尚敬重阿闍黎汝已遭遇人身難得（廿五）佛世難值聞法亦難衆僧和合意願成就難頂禮釋師子及諸聲聞衆已得具足如無憂華離於塵水汝當依倚修習泥洹善法得具足

佛住毗舍離大林重閣精舍爾時法豫比丘

尼弟子欲受具足時菴婆羅離車童子聞法豫弟子欲受具足便作是念此女於我有如是不饒益事今若出精舍門者我當更捉壞其梵行令不得受具足法豫比丘尼聞已往到世尊所頭面禮足却住一面白佛言世尊我有弟子欲受具足若出精舍者畏壞梵行彼問住此間僧得與遮受具足不佛言得先比丘尼衆與受具足已往比丘僧中乞使受具足尼僧與受具足已法豫即往白比丘僧乞使受具足羯磨人應作是說大德僧聽法豫比丘尼弟子某甲欲受具足若來者畏傷梵行若僧時到僧法豫比丘尼弟子某甲欲從僧乞使受具足諸大德聽法豫比丘尼弟子某甲欲乞使受具足僧忍默然故是事如是持和尚尼應僧中胡跪合掌作如是言大德僧憶念我法豫比丘尼弟子某甲欲受具足若來者畏傷梵行已比丘尼衆中受具足無遮法我某甲為弟子某甲乞使受具足唯願大德僧哀愍故與我弟子某甲使受具足如是至三僧中應羯磨堪能者若二若三不

得過羯磨衆羯磨人應作是說大德僧聽法豫比丘尼弟子某甲欲受具足已比丘尼衆中受具足無遮法若來者畏傷梵行法豫比丘尼爲弟子某甲已從僧乞使受具足若僧時到僧今羯磨某甲某甲比丘爲法豫弟子某甲受具足白如是大德僧聽法豫比丘尼爲弟子某甲受具足已比丘尼衆中受具足無遮法若來者畏傷梵行法豫比丘尼爲弟子某甲已從僧乞使受具足僧今羯磨某甲某甲比丘使爲法豫比丘尼弟子某甲受具足諸大德忍羯磨某甲某甲比丘使爲法豫比丘尼弟子某甲受具足忍者僧默然若不忍便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已羯磨某甲某甲比丘使爲法豫比丘尼弟子某甲受具足竟僧忍默然故是事如是持是比丘受羯磨竟即應往比丘尼精舍受具足人應向使乞胡跪合掌作如是言大德僧憶念我某甲從和尚尼某甲受具足我某甲已比丘尼衆中受具足清淨無遮法我若出此間者畏傷梵行此間住地某甲和尚尼某甲

今從僧乞受具足唯願僧哀愍故與我受具足如是至三和尚尼應共使到僧中和尚尼應乞胡跪合掌作如是言大德僧憶念我法豫比丘尼弟子某甲欲受具足已比丘尼衆中受具足清淨無遮法若來者長傷梵行彼聞住我法豫弟子某甲今從僧乞受具足唯願僧哀愍故與受具足如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已比丘尼衆中受具足清淨無遮法若來者長傷梵行彼問住和尚尼某甲已從僧乞受具足若僧時到僧與某甲受具足和尚尼某甲白如是一白三羯磨已和尚尼共使還至比丘尼精舍作如是言善女聽汝已受具足一白三羯磨無遮法十衆以上和合二部衆受具足竟汝應恭敬三寶汝已遭遇人身難得佛世難值聞法亦難是名二歲學戒二部衆中受具足第二敬法竟

說罪者比丘尼不得說比丘實罪非實罪比丘得說尼實罪不得說非實罪尼不得說言醫師比丘犯戒比丘摩訶羅比丘若親里者

得輭語諫不得呵責若是年少應語汝今不學待老當學耶汝後當教誡弟子汝不學者後弟子亦當學汝作惡是故汝應隨順學受經誦經若比丘尼說比丘過言醫師比丘犯戒比丘摩訶羅比丘者越敬法比丘得說比丘尼實過不得呵責言剃髮老嫗婬蕩老嫗摩訶梨老嫗若是親里作非法者得語言莫作是事不得呵罵應輭語諫若年少者應語汝今不學待老當學耶汝後當教誡弟子汝不學者後弟子亦當學汝作惡是故當受經誦經若比丘呵罵比丘尼言剃髮老嫗婬蕩老嫗摩訶梨不善不識恩養者越毗尼罪是名比丘尼不得說比丘實罪非實罪比丘得說比丘尼實罪第三敬法竟

不先受者比丘尼不先比丘受食房舍牀褥若有人請比丘尼食者應語先請上尊衆若言我於彼無敬心正欲請諸尼者應語我亦不受若言我先已曾請僧前食後食以曾共人請未曾請諸尼若爾者應受下至先與僧一團食者比丘尼後得種種好食無罪若有

人來言我欲與尼作房應語先與上尊衆作若言我於彼無敬心正欲與尼作應語我亦不受若言我先已曾與僧作房舍講堂溫室食堂門屋井屋廁屋洗脚處屋曾共衆人作未曾爲尼作若爾者應受下至先與僧一蚊厨後比丘尼受大房無罪若有人來與比丘尼牀褥者應語先與上尊衆若言我於彼無敬心應語我亦不受若言我先已曾與比丘僧牀褥桃俱攝卧具未曾與尼若爾者得受下至先與比丘僧一小牀比丘尼後受好牀褥無罪若檀越未曾飯僧施牀褥比丘尼先受者越敬法是名比丘尼不先受食牀褥第四敬法竟

半月摩那埵者若比丘尼越敬法應二部衆中半月行摩那埵若犯十九僧伽婆尸沙應二部衆中半月行摩那埵比丘尼衆中行隨順法應日日白二部僧是名二部僧是名比丘尼二部衆中半月行摩那埵第五敬法竟

半月問布薩求教誡者比丘尼至布薩日若一切尼僧若遣使至比丘精舍禮塔已至知

識比丘所與清淨欲作如是言一切比丘尼僧和合禮比丘僧足問布薩請教誡如是三說僧布薩時誦戒比丘應作是說大德僧聽今布薩爾所日已過餘爾所日在佛聲聞僧常所行事諸大德不來諸比丘說欲清淨誰與比丘尼取欲取尼欲人應至上座前偏袒右肩合掌作如是說比丘尼僧和合禮比丘僧足與清淨欲問布薩請教誡如是三說誦戒人應問誰教誡比丘尼若先有教誡人後人應問言尼何日來何處教誡先人應語某日來在某處若無教誡人者先取尼清淨欲比丘應語尼言姊妹無有教誡人當謹慎莫放逸若比丘成就十二法僧應羯磨作教誡人何等十二一持戒二多聞不忘三持律廣略四辯才能說五學戒六學定七學慧八能除惡邪九梵行清淨十不汙比丘尼淨行十一忍辱十二滿二十歲若過是名成就十二法僧應拜作教誡比丘尼人羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘十二法成就若僧時到僧拜某甲比丘教誡比丘尼如是白大德

僧聽某甲比丘十二法成就僧今拜某甲比丘教誡比丘尼諸大德忍拜某甲比丘教誡比丘尼忍者默然若不忍者便說第一羯磨第二第三亦如是說僧已拜某甲比丘作教誡尼人竟僧忍默然故是事如是持是比丘受羯磨已應教誡比丘尼教法者有八事何等八一非時二非處三過時四時未至五不和合六眷屬七長句說法八迎教誡非時者從日沒至明相未出教誡是名非時若比丘非時教誡比丘尼者波逸提非處者不得深猥處不得露現處當在不深不露處若講堂若樹下若比丘非處教誡比丘尼越毗尼罪是名非處過時者十四日十五日是名過時時未至者月一日若二日三日是名時未至應從四日至十三日往教誡時未至教誡比丘尼者越毗尼罪是名時未至不和合者比丘尼僧不和合不應教誡和合已然後教誡入到已應問尼僧和合未若言和合應遣使呼言比丘尼來聽教誡若老病服藥作衣鉢事不得來者應與欲如是言我某甲與教誡

欲如是三說若比丘尼僧不和合教誡者越毗尼罪是名不和合眷屬者不得偏教誡應一切尼僧和合已然後教誡是名眷屬長句說者如尊者難陀長語教誡尼應作是說一切惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教姊（改五）妹此是教誡欲聽者便聽去者任意若比丘長語教誡比丘尼者越毗尼罪是名長語說法迎教誡人法者若比丘尼城邑聚落住閻教誡比丘某日來若無供給人者應倩諸年少比丘賫持華香旛蓋往迎若無者隨其多少下至合掌設敬代擔衣鉢若一由延半由延若一拘盧舍半拘盧舍下至出城邑聚落外迎若不迎者越毗尼罪來已應勸化作前食後食非時漿盡心供養及眷屬七日勿令有乏若無者出已衣鉢中餘持用供養若復無者下至合掌恭敬教誡尼法者若阿毗曇若毗尼阿毗曇毗尼者九部修多羅毗尼者波羅提木叉廣略教誡人若尼來時不得低頭而住應觀相威儀若見油澤塗頭莊眼著上色衣裳令光澤白帶繫腰如是者應呵若是年

少者應語姊妹汝今年少不學待者當學耶汝後當教詔弟子汝不學者弟子亦當學汝作惡是故汝應隨順學受經誦經若有俗人者不得教勿令前人起不善心言沙門教勅婦若爾不得教應問餘尼此是誰共行弟子誰依止弟子問已應語彼和尚阿闍黎教呵令隨順行法勿令作非威儀事比丘教誡比丘尼時應如女想比丘尼於教誡人如佛想是名半月問布薩求教誡第六敬法竟

不依比丘不得住安居者若親里欲請比丘尼安居者尼應語檀越先請上尊若言我於彼無敬心正欲請尼尼應語我亦不去若為親里欲去者應自請比丘到彼已應料理前食後食非時漿安居衣物令有乏若親里不與者當自出已衣鉢中餘供給若安居中比丘若死若罷道若餘處去尼不得去三由延內有僧伽藍者應通結界半月應往問布薩若道路賊難恐怖畏奪命傷梵行有此等諸難者至彼安居未應往自恣若故有難衆者當語親里為我請比丘來來已供給所須前

食後食及非時漿勿令有之自恣已應還本處若比丘尼欲住安居處無比丘不得住安居若住安居者越敬法是名無比丘住處比丘尼不得安居第七敬法竟

比丘尼安居竟二部僧中受自恣者比丘尼至自恣日受自恣已明日清旦應一切往比丘僧所受自恣尼僧中應羯磨一尼能受自恣者羯磨人應作是說尼僧聽某甲比丘尼能為尼僧作自恣人若僧時到僧羯磨某甲比丘尼為尼僧作自恣人諸尼僧聽某甲比丘尼為尼僧作自恣人僧忍默然故是事如是持比丘尼僧二衆各和合者應作是說比丘尼僧和合比丘僧和合自恣說若見聞疑罪當如法罪僧當語我哀愍故若知見聞疑罪當如法除第二第三亦如是說者比丘僧和合衆多比丘尼者應作是說衆多比丘尼比丘僧和合自恣說若見聞疑罪僧當語我哀愍故若知若見當如法除第二第三亦如是說若比丘僧和合一比丘尼者應作是說我比丘尼比丘僧和合自恣說若見聞疑罪僧當語我

哀愍故若知若見當如法除第二第三亦如是說若衆多比丘比丘尼僧和合者應作是說比丘尼僧和合諸大德自恣說若見聞疑罪諸大德當語我哀愍故若知若見當如法除第二第三亦如是說若衆多比丘衆多比丘尼者應作是說衆多比丘尼諸大德自恣說乃至第二第三亦如是說一比丘乃至一切比丘尼者應作是說我比丘尼大德自恣說若見聞疑罪當語我哀愍故若知若見當如法除第二第三亦如是說比丘尼安居竟應如是二衆中受自恣若比丘尼十六日不語比丘僧受自恣至十七日得受自恣者越敬法是名比丘尼第八敬法竟

摩訶僧祇律卷第三十

音釋

懱莫結切輕傷也蹲祖尊切踞也紡撙幼妃兩切胖縫麻薄半切背叛也嘽昌善切喘息也癬息淺切乾瘡也癩落蓋切癩魚約切瘡病也聲許業切聲欬也嗽先奏切欬嗽也腫之隴切腫也嫗於武切老婦之稱

摩訶僧祇律卷第三十一上　政六

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之九

內宿內煮自煮者佛住曠野精舍諸天世人之所供養爾時僧院內作食廚瀋汁蕩器惡水流出巷中為世人所嫌云何沙門釋子住處食廚不別諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘汝等正應為世人所嫌從今日不聽內作淨廚瀋汁流外作淨廚法不聽東方比方作應南方西方作若內作淨廚瀋汁流外者越毗尼罪

復次佛俱薩羅國遊行至呵帝欽婆羅婆羅門聚落如上粥緣中廣說乃至不聽內宿內煮

復次佛俱薩羅國遊行至固石婆羅門聚落時有剃髮師摩訶羅父子出家聞佛來欲作粥如上粥緣中廣說乃至不聽內宿內煮自煮

復次佛為求多羅國遊行爾時枝尼耶螺髻梵志聞世尊來作僧房淨廚遣人請佛佛告

優波離汝於先去爲僧處分受食廚勿令初夜過若過者即名僧住處不得作時優波離白佛言世尊得一覆別隔不佛言得復問得通覆通隔不佛言得復問得別隔別覆不佛言得復問得一邊二邊三邊一切盡得不佛言得得閣上閣下不佛言得或有樹根在淨地枝葉在不淨地或有樹根在不淨地枝葉在淨地或有樹根枝葉俱在不淨地或有樹根枝葉俱在淨地一覆別隔者僧得受作淨屋如是乃至別隔別覆僧得受作淨屋一邊二邊三邊一切盡得作淨屋隔道者道兩邊淨中間不淨若置酥瑗油瑗在中間者應穿兩邊流入淨地者聽取若穀麥豆橐橫置中間者得解兩頭取若蘿蔔葱甘蔗在道中者得截取淨者閣上閣下者若閣上若閣下得受作淨屋樹根在淨地枝葉在不淨地者樹根在淨地生枝葉蔭不淨地若果落地者應時取內淨屋中若不取至初夜過者即名不淨樹根在不淨地枝葉在淨地者樹在不

淨地生枝葉蔭淨地若果落地即名為淨隨時欲取便取二俱不淨者樹不淨地生枝葉亦蔭覆不淨地果落者應時取內淨屋中若不時取至初夜過者即名不淨二俱淨者樹淨地生枝葉亦蔭覆淨地果落者即名為淨隨時欲取便取是名二俱淨若不淨地生蘿蔔菘菜若取應時內淨屋中若不時內至初夜過即名不淨若賊來偷菜覺已恐怖捨菜而去應即取內淨屋中若言明日當取至初夜過者即名不淨若不覺棄時早晚即見時應取內淨屋中若不取至初夜過者即名不淨若不淨地中生若瓜瓠者摘取已應時內淨屋中若不內過初夜即名不淨若僧住處有檀越施僧穀寫著不淨地者應時取著淨屋中若不取至初夜過即名不淨若白衣持餅麨粮食來寄宿明日去持與比丘者即名淨若比丘作是念明日去必當與我若與者即名不淨持果菜來宿亦如是若運致穀米淨屋倉滿已若著講堂溫室若井屋薪屋中庭若非淨地者初中後夜隨時應徙若不徙

至初夜過者即名不淨若欲作新住處者營事比丘應以線量度作分齊爾許作僧淨屋爾許作僧住處應作是說此中爾許作僧淨屋受若不受者至初夜過即名不淨隨事定淨屋淨屋定如是住處溫室講堂門屋浴室新屋井屋井屋定若檀越言莫豫分處須待成設飯施僧已當隨意分處成已應作是說下閣中閣上閣僧淨屋受受已即名淨亦得住若復不受國土亂時王未立爾時得受若復一王遠一王衆人未舉爾時得受若復不受者住處聚落停廢二年得受是中或有聚落停廢非住處停廢或住處停廢非聚落停廢或聚落停廢住處亦停廢或非聚落停廢非住處停廢是中不受即名不淨若停可食物是名內宿內煮自煮者比丘不得自煮食若病應使淨人煮若無淨人者有淨銅器不受臭者應淨洗自炊令沸使淨人知著米著水已比丘不得自然應使淨人然沸已淨人欲去得受取自煮令熟當慎莫令不受物落中如是煮肉令斂菜令萎受已得自煮令熟

下至煮薑湯亦不得自煮使淨人煮若乞食食冷得自煖無罪若淨人病應使淨人煮粥與若無淨人者淨米已得自煮若有長粥不得自食是名內宿內煮自煮

受生肉者佛住曠野爾時六群比丘持肉段生魚爲世人所嫌云何沙門不能乞食持肉段生魚而行此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛告諸比丘從今日後不聽受生肉若比丘病得使淨人知煮斂已受取得自煮令熟若比丘林中經行坐禪若見樹下有死麞鹿殘若須者不得自取當使淨人知若自取者不得自食應與園民若沙彌若見鷹殘亦如是若比丘乞食時得燥脯火上燎已得受有衆生名俱耶無腸肚吞肉段還完出若須者得受不得受生穀穀者白米穀赤米穀麪麥小麥悉不聽受若生癰瘥瘡須小麥塗者應使淨人作淨已得自取研破塗之不聽受若淨屋中有穀麪麥麪若須者得自取不聽受若蒙

具豆摩沙豆大豆小豆如是比若須者得受是名受生穀

自取更受皮淨者佛住舍衛城時王波斯匿有菴拔羅園時果茂盛王問園民諸比丘頗來食果不園民答言大王不請何由來食王言汝可往請比丘食果即往僧（次六）所頭面禮足（五）胡跪合掌白言王請僧食果諸比丘即往就園食果狼藉棄地或復持還因是園民不得送果王問園民何故不送果民即以上事具白王王聞已心不悅作是言諸比丘但當食果何故棄地復持去與誰諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛問比丘汝但當食果何故棄地復持還爲答言世尊我持來受已更食佛言汝云何自取已後受更食佛言從今日不聽食菴拔羅果

復次佛住王舍城耆舊童子菴拔羅園時耆舊童子問園民諸比丘食菴拔羅果不答言世尊不聽時耆舊童子聞是語已往到世尊所頭面禮足却住一面白佛言世尊菴拔羅

是時果願世尊聽諸比丘食佛言從今日聽淨果皮食時諸比丘使淨人盡剝果皮而食淨人嫌言合皮可食何故使我盡剝皮爲諸比丘以是因緣往白世尊佛言不須盡去皮但不淨聽食不聽自取後受食應先使淨人不淨然後受若比丘園林中行見落地果若須者應使淨人取若自取者不得自食應與園民若沙彌若果熟落地傷破即名皮淨應受取却核得食若鳥啄若器中傷破下至如蚊脚即名皮淨却核得食若欲食核者火淨已聽食若皮淨不火淨食核者波夜提若火淨不皮淨皮核俱得食若不火淨不皮淨食者一波夜提一越毗尼若俱作無罪是名自取後受皮淨

毗尼斷當事　障礙非障礙　比丘尼內宿

內煮并自煮　受生肉并穀　自取後更受

皮淨并火淨　第六跋渠竟

重物者佛住舍衛城爾時比丘賣僧牀褥或借人或私受用諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼比丘來來已佛問比丘汝實爾不答

言實爾世尊佛言從今日不聽賣僧牀褥借人私受用設一切僧集亦不聽賣借人私用若賣借人私用越毗尼罪云何名重物牀褥鐵器木器瓦器竹器如盜戒中廣說是名重物若檀越施僧牀褥俱執戾枕疊腰帶刀子匙傘蓋扇革屣鍼筒剪爪刀澡罐是中牀褥俱攝枕戾如是重物應入四方僧餘輕物應分若檀越言一切盡分應從施主意分若言一切施四方僧者不應分若比丘道路行俗人見比丘心生歡喜持種種雜物布施比丘是中有重物應與隨近精舍當語檀越持是牀褥與某精舍比丘若言我已決意施復用問我為比丘言亦可置此間供給客僧得其功德復言不能我已決意應語長壽此是重物難致可此間貿取直彼間還作不若言任意尊者得貿取直到彼住處牀直買牀褥直買褥如是一切隨直貿易若言一切盡分者應隨施主意分若言一切施四方僧者不應分請有二種一僧次二私請彼間得種種雜施僧次得物入僧私請得物自入已若

牀褥多釜鏤少當語檀越令知已得轉牀褥作釜鏤若釜鏤多貿易牀褥亦如是若有破器得融作大者是名重物

無常物者佛住曠野爾時尊者阿若憍陳如在巨磨帝住時有放牧人名渠尼婦名尸婆離憍陳如時到著衣持鉢入聚落乞食得已常到放牧人家食時婦人信心歡喜常供給乳酪生酥熟酥食已還住處便作是念用是苦器久在世為獸患此身便持衣鉢著一處在樹下以頭枕象圍右脇著地心不亂即入無餘涅槃尸婆離知時節應來即敷坐牀掃地辦乳酪漿待時過不來時尸婆離便作是念阿闍黎常日日來今何故不來將不病耶不為惡蟲所傷即往看之見樹下臥作是念阿闍黎故當眠默然立聽不聞喘息以手摩心身體已冷便言奇哉已無常我當供養舍利即歸語夫取斧伐好薪積置一處即便闍維舍利在一面立看見四鳥種種異色從四方來鳥身即自變白而去時夫渠尼苦住不樂作是念是比丘衣鉢當輸王王法難了恐

復更索餘物即持詣王白言此憍陳如比丘無常有是衣鉢輸王王即平此衣鉢貫直五錢官斷言此沙門無常衣鉢還歸比丘即持還白僧言尊者阿若憍陳如無常有此衣鉢諸比丘見已識彼衣鉢即問言頗見異事不答言見我闍維時見有四鳥種種色乃至比丘以是因緣往白世尊是事云何佛告比丘此是四魔天來欲觀其識神不見已變白而去諸比丘白佛言此衣鉢應屬誰佛言應屬僧

復次佛住舍衛城時有病比丘語比丘言看我當與長老衣鉢時病比丘無常諸比丘僧集欲分彼衣鉢看病比丘言是比丘存在時語我言看我當與衣鉢諸比丘以是因緣往白世尊佛言與已未答言未佛言不與已無常得越毗尼罪彼不應得

復次佛住舍衛城時有病比丘語比丘言看我當與長老衣鉢即便與得已不作淨還置病人邊時病比丘無常乃至諸比丘以是因緣往白世尊是事云何佛言為作淨不作淨

答言不作佛言不應得
復次佛住舍衛城時有病比丘語比丘言看我當與長老衣鉢即便與得已作淨還置病比丘邊乃至佛問作淨不答言作佛言應得
復次佛住舍衛城有沙彌無常諸比丘問佛此衣鉢物應屬誰佛言屬和尚復次看病比丘作是恨言我看病不避寒暑執衆苦事求索湯藥乃至除大小行器其實如是是誰應得言衆僧得耶諸比丘以是因緣往白世尊佛言看病甚苦應以三衣鉢盂及受所殘藥與時尊者優波離知時而問世尊病比丘得囑與人物不佛言得復問得囑與醫藥不佛言得若囑言我不差當與若差即名捨若囑言我向彼聚落若不前到當與若到者即名捨若囑言我行去若不還當與還者即名捨若決定囑言我若死若活其心與如是決定者應與若囑與衆多者最後人應得若與衆多人在前者應得若比丘無常般泥洹不應便印閉其戶彼若有共行弟子依止弟子持戒可信者得與戶鉤若不可信者當持戶

鉤與僧知事人已供養舍利料理竟然後出彼衣物若有共行依止弟子持戒有信者使出若不可信應使知事人出若比丘作是言我此中亦有衣鉢者當觀前人持戒可信者應與不可信者不應與若有可信人證明者應先與然後僧受受有三種羯磨受分分受貿易分受羯磨受者羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘無常若般泥洹所有衣鉢及餘雜物應現前僧分若僧時到僧現前羯磨與某甲比丘受白如是大德僧聽某甲比丘無常若般泥洹所有衣鉢及餘雜物現前僧應分僧今現前持是衣鉢及餘雜物與某甲比丘受諸大德忍持是衣鉢及餘雜物與某甲比丘受忍者僧默然若不忍者便說僧已忍持是衣鉢及餘雜物與某甲比丘受竟僧忍默然故是事如是持是名羯磨受分分受者作分已唱言各各自取分是名分分受貿易分受者迭相貿易是名貿易分受若四比丘聚落中住一比丘無常者三比丘應受應作是說諸長老某甲比丘無常若沈洹有是

衣鉢及餘雜物現前僧應分此處無僧我等現前應得若三比丘住一比丘無常者二比丘應受應作是說乃至此處無僧我現前應得若二比丘共住一比丘無常者一比丘得受應心念口言某甲比甲無常若涅槃有此衣鉢現前僧應分此處無僧我現前應得若欲與看病比丘物者應行舍羅知人多少知已應與亡人所受持衣鉢及所受殘藥羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘無常若涅槃所有衣鉢現前僧應分若僧時到僧持是衣鉢及所受殘藥與看病比丘某甲如是白一羯磨乃至僧已與看病比丘某甲衣鉢及餘殘藥竟僧忍默然故是事如是持看病人云何應得不應得不應得者暫作不應得差作不應得樂福德作不應得邪命作不應得暫作者暫作不作是名暫作差作者僧吹（攻大）（十一）差是名差作樂福德作者自為福德故看是名樂福德邪命者希望故看病是名邪命應得者佛言欲饒益故下至然一燈炷欲令病人差應得作羯磨已應量影若有客比丘來

者應知在羯磨前在羯磨後或值死不值羯磨有值羯磨不值死或有值死羯磨或不值死不值羯磨是中值羯磨不值死值死值羯磨者應得是中值死不值羯磨不值死不值羯磨者不應得若為病人求醫藥若為塔事僧事去應與是名無常物法

癡法者佛住舍衛城爾時長老劫賓那有二共行弟子一名難提二名鉢遮難提癡病有時來有時不來破僧羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛語諸比丘難提鉢遮難提癡病有時來有時不來破僧羯磨者僧應與作癡羯磨羯磨人應作是說大德僧聽難提鉢遮難提癡病有時來有時不來破僧羯磨若僧時到僧與難提鉢遮難提癡病羯磨白如是大德僧聽難提鉢遮難提癡病有時來有時不來破僧羯磨僧今與難提鉢遮難提癡病羯磨諸大德忍與難提鉢遮難提癡病羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與難提鉢遮難提癡病羯磨竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已若

來不來不破羯磨若癡病差得本心即名捨是名癡羯磨

見不欲者佛住舍衛城爾時贍婆比丘共諍相言同止不和一比丘舉一比丘二比丘舉二比丘衆多比丘舉衆多比丘諸比丘以是因緣往白世尊（缺六）佛言從今日聽作（十二）見不欲見不欲者若僧中作非法羯磨事若有力者應遮言諸長老是非法非毗尼不應作若前人兇惡力勢恐有奪命傷梵行者應作見不欲作是說此非法羯磨我不忍與見不欲如是

三說作見不欲時不得趣人邊作應同意人邊作不得衆作見不欲得二人三人作餘者當與如法欲已捨去若僧中非法斷事不遮不與欲不作見不欲越毗尼罪若作是念隨其業行如火燒屋但自救身得護心相應無罪是名見不欲

破信施者佛住舍衛城爾時鹿長者次請僧食時優波難陀次到其家長者問言欲此間食欲持去答言欲持去即取其鉢盛滿中種種飲食優波難陀得食已即持到姪女家問

言欲得食不答言欲得取汝器來即與飲食羅列槃上復更乞去時長者子食已往姪女家女言大家郎欲食不答言取來即持槃上食與見已便識問言汝何處得此食女言大家郎但食用問爲諸年少邊得不爾我欲知處問不止便言阿闍梨優波難陀見與長者子嫌言我以僧衆爲良福田而優波難陀反以姪女爲良福田

復次佛住王舍城時有無畏薩薄主施僧兩張細氈時優波難陀僧中知得已即持與姪女姪女得已便被著入市肆時無畏薩薄主見已便識問言汝何處得此氈答言大家郎何故問耶諸年少邊得復問不爾我欲知之問不止便言尊者優波難陀見與時薩薄主嫌言我以衆僧爲良福田而優波難陀反以姪女爲良福田諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛問優波難陀汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何壞信施物從今日不聽壞信施物信者信心與歡喜與施者有八種時食夜分乃至淨

不淨破者欲心與婬女寡婦大童女不能男惡名比丘尼惡名沙彌下至欲心與畜生得越毗尼罪有人僧中乞食得與一團若人多者等分與若於前人有欲心者不應與若父母貧苦無信心者得少多與若有信心者得自恣與有二種應與益者損者益者若檀越若優婆塞作塔事僧事應與損者若賊若王若兇惡人若不與者能作不饒益事此人應與是名破施信

革屣法者佛住王舍城時難陀優婆難陀著金革屣行為世人所嫌云何沙門釋子如王大臣貴勝人著金革屣諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日以後不聽著金革屣

復次世人吉祥日時六群比丘有著種種異色革屣有著一重革屣者共期遊觀為世人所嫌云何沙門釋子著種種革屣如王大臣見著惡者復作是言云何沙門釋子如下賤人著一重革屣此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日不聽著一

重革屣

摩訶僧祇律卷第三十一　上

音釋

麤止良切麁屬也　燥先到切乾也　脯方矩切乾肉也　燸力照切燸猶燒也　戮與力切戮猶據也　啄竹角切鳥鷄食也　氍毛氍巨俱切氍毛布也　鍼諸深切與針同　喘尺兗切氣息也　氍力于切氍氍

摩訶僧祇律卷第三十一下　　改七

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

復次佛住王舍城尼陀林爾時世尊身小不和耆舊童子往至佛所頭面禮足白佛言聞世尊不和可服下藥世尊雖不須爲衆生故願受此藥使來世衆生開視法明病者受藥施者得福爾時世尊默然而受耆舊復念不可令世尊如常人法服藥當以藥勳青蓮華授與世尊世尊三嗅藥勢十八行下下已光相不悅爾時阿難語尊者大目連言世尊服藥何處有隨病食時目連即觀見瞻波國恕奴二十億子日煮五百味食是時目連即以神力到其前立時二十億子見尊者目連威儀神德心懷踊躍歎未曾有目連爾時而說偈言

天尊甚奇妙　無量功德聚　身中小不和
宜須隨病食　汝今得善利　當獲大果報
聲聞諸弟子　仰比於世尊　喻如須彌山
得一芥子分

時長者子聞說此偈心大歡喜歎言善哉今

得斯利即辦餚饍請日連住食時目連作是念我為世尊索隨病食不宜先食即便受食置虛空中然後自食二十億童子語尊者目連言我欲令世尊先食然後我食云何得知目連言此食器須臾當還自知食訖爾時目連屈伸臂頃到世尊所奉食世尊世尊食已器乘虛而還時怨奴二十億童子逢見器還即起迎頂戴而受時瓶沙王來問訊世尊聞食香問言此何香答言食香佛語大王欲食如來殘食不白言欲食世尊我大得善利得如來殘食食已白佛言世尊我生王家以來未曾得如是食世尊此為是天食龍食鬱單越食鬼神食耶佛言此非天食乃至非鬼神食也此是王土怨奴二十億童子家常所食耳世尊即為王說怨奴二十億童子脚下毛（二十七）金色長四寸福德如是王聞已即欲往看臣曰王言云何此是王境之民應當命來不宜自往即遣人往喚語父母言王欲見是童子父母言王喚正當欲方便罰我錢耳寧輸千萬不能令子詣王即遣車載金銀寶物送詣

王所白王言童子輭弱不堪自致所有珍寶今送獻王王言我自有金銀寶物不須是爲但欲見童子身耳使還白王言童子是極樂人柔弱不堪車乘王言若爾者莊船載來若至不通船處鑿地作渠以芥子填滿牽來即便牽來至山口童子柔弱以衣褥數地躡上而來遙見世尊在路地坐見已即却衣褥躡地而來世尊見已而發微笑諸比丘白佛言世尊何因而笑佛告諸比丘汝見此童子不答言見佛言此童子從九十一劫已來足未曾躡地今見如來恭敬故非是福德盡也前至佛所頭面禮足却坐一面佛爲隨順說法示教利喜得法眼淨佛教童子若王來入者當下地跏趺坐現脚時王來入童子即下地跏趺現脚而坐時王侍者即拔劒欲向王即呵之時童子見已心生恐畏即白王言聽我出家王言欲何道出家耶答言欲佛法出家王即遣使語其父母聽出家父母聽已即求佛出家受具足諸比丘白佛言是童子有何因緣九十一劫足不蹈地佛告諸比丘過去

世時九十一劫有佛名毗鉢施如來應供正
徧知出現於世時有長者子九十人請佛及
僧八十千衆三月安居一人供一日是長者
子最後設供加以白氎敷地供養衆僧因是
果報九十一劫生人天中未曾蹲地爾時長
者子即今恕奴二十億童子是也童子出家
已在屍陀林中經行不倦脚底傷破血出在
地佛見已知而故問比丘此誰經行處血出
如是比丘答言是恕奴二十億童子經行處
佛告諸比丘是恕奴二十億童子設使精進
經行須彌山碎如粉塵不能得道況復傷皮
時恕奴二十億童子聞是語已至一空靜處
跏趺而坐作是思惟佛聲聞弟子中精進不
懈無過於我世尊方言不能得道不如捨戒
還家作諸功德供養佛及比丘僧佛知其心
即以神足乘虛而來在其前坐佛語比丘我
今問汝隨汝意答汝本能彈琴不答言能彈
絃急時得成音不不也世尊復問絃緩時得
成音不不也世尊復問比丘絃不緩不急得
成音不答言爾佛告比丘精進太急心生結

使精進太緩心生結使不緩不急心得鑒徹一切如增一線經中廣說佛告比丘汝信心捨二十億出家云何於正法中起增上慢自生苦惱佛告比丘我因汝聽諸比丘著革屣怨奴二十億童子白佛言但聽諸比丘著革屣我漸漸習行以當著革屣佛言從今以後聽著一重革屣時阿難邠坻姊聞世尊聽諸比丘著革屣持五百量革屣到世尊所頭面禮足却住一面白佛言唯願世尊受此革屣佛即為說偈呪願

身口意離惡　清淨梵行人　革屣布施者
人天中受樂　金地種種報　莊嚴諸宮殿
得如意神足　清淨無障礙　施少得大利
清淨福田故　智者願清淨　能得福報果

復次佛住舍衛城爾時世尊五日一行諸比丘房見諸革屣狼藉在地知而故問比丘此何等革屣狼藉乃爾比丘答言世尊此革屣破畏兩重故不敢補佛言聽補

復次佛住舍衛城時南方比丘來禮拜世尊中路革屣破故脚底穿壞曳脚而來頂禮佛

足佛知而故問何故曳脚而行答言世尊我著一重革屣中路破不敢著兩重是故脚破佛言從今日聽作尼目呵革屣法著福羅不聽遮前遮後革屣不聽羝羊角白羊角金革屣真珠革屣瑠璃水精瑪瑙種種色革屣不聽若得新重革屣者不聽著應使淨人知著下至五六步然後著若得著者越毗尼罪是名革屣法

屐法者佛住王舍城耆舊童子奄拔羅園佛爲阿闍世王竟夜說沙門果經時優波難陀聽久疲極還自房宿至後夜起著屐而來琅琅作聲象馬聞已競驚而鳴時王聞已恐怖即還入城諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛問優波難陀汝實爾不答言實爾世尊佛言從今日後不聽著屐

復次佛住王舍城時比丘在天帝釋石室邊坐禪有比丘著屐在前經行時坐禪比丘聞聲已心不得定諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽著屐屐者金屐銀屐牟尼屐牙屐木屐皮屐馬尾屐麻屐欽婆

羅屐縱屐苾芻屐樹皮屐如是比一切屐不聽著脚穿屐時越毗尼罪若欲洗脚得橫屐躡上不犯比丘著革屐時應牽根上若不牽上者越毗尼心悔若著無根者得越毗尼罪是名屐法

浴法者佛住舍衛城時六群比丘至阿脂羅河上洗浴用揩石揩身為世人所嫌云何沙門釋子用揩石揩身如王家鬪人力士此是壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今以後不聽用揩石揩身揩石者木作若石若塼如是比皆不聽用若水中有柱亦不得就揩身若浴時當使一人揩時不得俱舉兩臂應一臂自遮次第而揩若無人者當自揩不得立浴如俗人法應坐亦應次第洗手臂若身體有垢膩者不得以拳揩應舒手揩(咀七)若用揩石洗浴者(六)越毗尼罪是名浴法

屑末者佛住舍衛城時難陀優波難陀持種種香屑來詣阿脂羅河上浴時有外道弟子見已作是念我等當共擾沙門優婆塞去即

往其所作如是言誰師少欲知足時優婆塞言我師少欲知足外道弟子復言我師少欲知足優婆塞言汝師無慚無愧噉酒糟驢我師少欲知足有慚愧外道弟子言若汝師少欲者當共賭物答言欲賭何物外道答言欲賭五百舊錢優婆塞言可爾便共議言當作何等試之即作種種香屑末已欲先至誰師所外道弟子言先至我師即先遣人往語已師我持香屑末往可現少欲相慎莫受尋即持往語言諸師哀愍故願受香屑答言我出家人非王子大臣用是香屑為不受已復持詣祇洹精舍作如是言諸師哀我故受是香屑優婆塞質直先不語故比丘即打揵搥集僧欲分香屑有不來者有弟子為迎分言與我和尚阿闍黎迎分如是競索語聲高大外道弟子見已拍手大笑（笑七）我得子便今日得勝時優婆塞慚愧無言往到佛所頭面禮足却住一面具說上事白佛言世尊我不惜錢但外道得勝是故慚愧佛即為優婆塞說法示教利喜發喜心已頭面禮足而退世尊往衆

多比丘所敷尼師壇而坐具以上事為諸比丘說佛告諸比丘從今日不聽用香屑

復次佛住舍衛城如來以五事利益故五日一行諸比丘房見比丘癬病知而故問比丘汝調適安樂住不答言世尊我病癬瘙得香屑末洗浴便瘥世尊制戒不得用香屑是故苦住佛言從今日聽病比丘用香屑香屑香屑者於尸屑馬耳屑七色屑栴檀屑俱哆屑菴拔羅屑閻浮尸利屑阿淳屑伽頗羅屑如是比一切不聽若比丘病癬瘙須屑末塗浴瘥者得用無罪聽用迦羅屑摩沙屑摩瘦羅屑沙坻屑泥土是名末屑法

杖絡囊法者佛住王舍城爾時六群比丘難陀優波難陀持寶絡囊盛鉢復有持黑繩絡囊以杖擔肩上而行為世人所嫌云何沙門釋子如王大臣持寶絡囊盛鉢肩上而行有見惡者復言云何沙門釋子如下賤使人持黑絡囊盛鉢擔肩上而行此壞敗人何道之有時諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽以杖絡囊

復次佛住舍衛城如來五日一行諸比丘房見比丘疫手知而故問比丘調適安樂住不答言世尊我疫手故破鉢世尊復制不聽畜杖絡囊是故不樂佛言從今日後病比丘聽從僧乞畜杖絡囊僧應與作羯磨乞法者偏袒右肩胡跪合掌作如是言大德僧聽我某甲疫手故破鉢今從僧乞畜杖絡囊羯磨唯願僧與我羯磨第二第三亦如是說羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘疫手故破鉢已從僧乞畜杖絡囊羯磨若僧時到僧與某甲比丘畜杖絡囊羯磨如是白白一羯磨乃至僧已與某甲比丘畜杖絡囊羯磨竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已欲行時手捉杖及絡囊不得舉著肩上而行若持杖者越毗尼心悔持絡囊者亦越毗尼心悔若持杖絡囊及鉢者越毗尼罪若道路行時得繫漉水囊杖頭手捉而行不聽著肩上若不作羯磨持杖者越毗尼罪持絡囊亦越毗尼罪若持杖絡囊者得二越毗尼罪是名持杖絡囊法

重物亡人衣　癡狂見不欲　壞信施革屣
著屐揩身石　香屑衣絡囊　第七跋渠竟
蒜法者佛住王舍城爾時珍祇居士請僧食
蒜時六群比丘詣園食蒜狼藉棄地復持還
歸時居士按行蒜園見已即問園民何故如
是園民即具說上事居士言比丘(九)但當食何
故棄地如是復持去與誰諸比丘以是因緣
往白世尊乃至佛告諸比丘從今日不聽食
蒜
復次佛住舍衛城爾時世尊為大衆說法時
有比丘食蒜在下風而坐畏熏諸梵行人佛
知而故問此是何等比丘獨在一處如閻諍
人諸比丘白佛言世尊是比丘食蒜畏熏梵
行人故在下風獨住佛語諸比丘當知是比
丘若不噉蒜時當欲得失如是甘露法不答
言不佛言是比丘以食蒜故失如是不死之
法佛言從今已後不聽食蒜
復次佛住迦維羅衛釋氏尼俱律精舍如來
五日一行諸比丘房見比丘病羸瘦瘵黃佛
知而故問比丘調適安樂住不答言世尊我

病不調本俗人時食蒜便瘥世尊制不聽噉蒜是故不樂佛言從今日聽病比丘食蒜應隨順行蒜者若種生若山蒜如是比蒜及餘於一切若生若熟若葉若皮悉不得食若癰腫瘡瘡得用蒜塗蒜塗已不得衆中住應在屏處瘡已當淨洗浴還入僧中病時醫言長老此病服蒜當瘥若不服不瘥更無餘方治者聽服服已應七日行隨順法在一邊小房中不得卧僧牀褥不得上僧大小便處行不得在僧洗脚處洗脚不得入溫室講堂食屋不得受僧次差會不得入僧中食及禪坊不得入說法布薩僧中若比丘集處一切不得往不應繞塔若塔在露地者得下風遥禮七日行隨順法已至八日澡浴浣衣熏已得入衆中若比丘不病食蒜病食蒜不行隨順法二俱越毗尼罪是名蒜法

覆鉢法者佛住舍衛城時城内有法豫優婆塞常請僧次食比丘到已詰問其義能解釋者便大歡喜手自與種種食若不能答者便毀呰使下人與麤食以是故僧次上座應去

不去皆言下過乃至年少盡不能去因是便高聲大語佛知而故問何故高聲大語答言世尊法豫優婆塞常請僧次食乃至應去不去因是故高聲大語佛告諸比丘法豫優婆塞輕慢諸比丘僧應作覆鉢羯磨優婆塞有八事僧應與作覆鉢羯磨何等爲八現前誹謗比丘現前呵責比丘作如是言汝是惡行人現前瞋恚輕罵比丘斷比丘利養不樂與比丘共事罵佛罵法罵衆僧是名八事僧應作覆鉢羯磨者應作是說大德僧聽是法豫優婆塞輕慢比丘若僧時到僧與法豫優婆塞輕慢比丘與作覆鉢羯磨白如是白三羯磨乃至僧已與法豫優婆塞輕慢比丘作覆鉢羯磨竟僧忍默然故是事如是持法豫優婆塞常飯比丘已然後自食其日待比丘時過不來便往佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊諸比丘何故不來食佛言汝輕慢諸比丘僧欲饒益故與汝作覆鉢羯磨爾時去佛不遠有一羅漢佛語優婆塞汝往問是比丘云何名鹽鹽有幾種即往到和南

阿闍黎比丘言善來便問言尊者云何名鹽鹽有幾種比丘言我知汝是法豫優婆塞輕慢比丘僧已與汝作覆鉢羯磨故不足耶我此間樂住復來惱我鹽正是鹽聞比丘語已心懷罔然還到佛所佛知而故問汝問鹽義得悉意不答言世尊是比丘少聞未從師學問鹽故言鹽時去佛不遠復有一法師比丘名弗絺盧佛語法豫汝往問彼比丘鹽義即往到其所言和南阿闍黎答言善來大德越即語令坐雖未問義且聞命坐便大歡喜尋即就坐問言尊者鹽有何義比丘答言此是好問今當為汝解鹽義者二種味性味者如海水同一鹹味性者黑鹽赤鹽辛頭鹽味拔遮鹽毗攬鹽迦遮鹽私多鹽比迦鹽略說二種若生若煮是名鹽聞已心中喜悅來至佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊是比丘善解分別廣略鹽義順逆能答佛言此是凡夫於我法中未得法味前比丘者是阿羅漢而汝憍慢不識眞僞長夜作不饒益事於是法豫聞佛語已即生怖懼頭面禮足白佛言

世尊我今懺悔唯願世尊哀愍我故令諸比丘從今以後還受我供養佛言汝還去沐浴著新衣與眷屬相隨往到僧中乞捨覆鉢羯磨僧當與汝捨法豫如教還歸沐浴著新淨衣來入僧中胡跪合掌作如是言大德僧憶念我優婆塞法豫輕慢比丘僧欲饒益故作覆鉢羯磨我今見過行隨順法心已柔輭唯願僧哀愍故與我捨覆鉢羯磨如是三乞已僧應語令在界內應安法豫置眼見耳不聞處現前僧與作羯磨非徒衆現前羯磨者應作是說大德僧聽是法豫優婆塞輕慢比丘僧欲饒益故先與作覆鉢羯磨今日見過行隨順心柔輭已從僧乞捨覆鉢羯磨若僧時到僧與法豫優婆塞捨覆鉢羯磨如是白白三羯磨乃至僧已與法豫優婆塞捨覆鉢羯磨竟僧忍默然故是事如是持若僧與作覆鉢羯磨已比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷盡不聽往應持架裟繫其門上應巷中唱言某甲作覆鉢羯磨若有客比丘來者應語言某甲家作覆鉢羯磨不應

徃作覆鉢羯磨時不得趣作若彼言沙門不入我家者善如是人不應作若有愧慚者應與作若自見過已行隨順心柔輭應與捨是名覆鉢法

衣紐糜法者佛住舍衛城爾時有乞食比丘一手捉鉢一手捉俱鉢有旋風來吹衣去著（改七）（十三）內衣入祇洹佛知而故問比丘衣在何處答言世尊旋風吹去佛言從今以後應安紐糜爾時諸比丘便用金銀作紐糜結佛言一切金銀寶物不聽作紐糜結應用銅鐵白鑞若木竹具綖安紐作結不聽不著紐入聚落若無者應用鍼綴若復無鍼者下至手捉若衣無紐者入聚落得越毗尼罪如是若入家家隨得越毗尼罪若有而不著得越毗尼心悔不犯者若入比丘尼精舍外道精舍若檀越唱言隨所安者無罪是名衣紐糜結法

腰帶法者佛住舍衛城時有乞食比丘一手捉鉢一手捉俱鉢旋風吹內衣去著上衣入祇洹精舍佛知而故問比丘汝安陀會何處答言世尊旋風吹去佛言從今已後應著腰

帶

復次諸比丘散縷紐縷作帶空中作者佛言散縷紐縷作盡不聽空中者應當中縫若織編作若圍作盡聽著著時不聽四帀一帀繫應再帀乃至三帀若比丘身輭不堪繫者應持去至聚落邊欲入時應繫出已還解若不著腰帶入聚落越毗尼罪有而不著越毗尼心悔若一帀著越毗尼罪若再帀三帀著無罪是名腰帶法

帶結法者佛住舍衛城時比丘帶頭不作結在店肆前行帶解曳地而行爲世人所嫌云何沙門釋子曳腸而行諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後應帶頭作結

復次有比丘金銀作結佛言一切寶物不聽即作繫帶頭若二若三結不聽作一結四結得越毗尼罪是名帶結法

乘法者佛住王舍城時節會日人民出看時六群比丘乘象乘馬有乘驢者爲世人所嫌云何沙門釋子如王大臣乘象馬行有見乘驢者復言是沙門釋子如下賤使人乘驢而

行諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後不聽騎乘

復次佛住王舍城耆舊童子菴婆羅園精舍如來五事利益故五日一按行諸比丘房見一比丘病瘦瘥黃佛知而故問比丘汝病增損氣息調不答言世尊我病苦氣息不調佛言汝不能到耆舊醫邊看病耶答言世尊制不聽騎乘我病苦不能得往佛言從今日聽病比丘騎乘乘者象乘馬乘驢乘駱駝乘船乘牛乘車乘輦乘如是一切乘不病不聽乘若病者得不聽乘雖乘應乘雄乘若病重不分別者乘無罪若有因緣上下水行及直渡應作是念我有是緣事爾時得乘渡若比丘不病乘乘者得越毗尼罪是名乘法

共牀卧者佛住舍衛城時六群比丘二人三人共牀而卧牀褥破故（改七）在地如來（十五）五事利益故五日一行諸比丘房見破牀在地知而故問比丘此是誰破牀狼藉在地諸比丘具說上事佛言從今日後不聽同牀眠牀褥者如上說一人應一牀眠若坐牀者二人得連三

牀眠但伸脚時不得過膝頭若横褥者聽三人横眠若方褥者得二人連三褥眠但伸脚時不得過膝若草敷各各敷尼師壇坐卧不犯若寒者得通覆上下不得太相近中間相去一肘不舒手大小降三臍得共牀坐不得共牀眠若共牀卧越毗尼罪是名共牀法

共坐法者佛住舍衛城時六群比丘三人四人共坐一牀牀坐折破如來五事利益故五日一行諸比丘房見牀破狼藉在地知而故問比丘此是何等破牀狼藉乃爾諸比丘聞已具白世尊佛言從今日後不聽共牀坐復次佛住舍衛城爾時世尊語優波離諸比丘受誦毗尼不答言誦但誦少佛語優波離何故少答言世尊制戒不聽共牀坐諸比丘一人獨固一牀是故受誦者少佛言從今日後聽降三歲比丘得共牀坐無歲比丘得共三歲比丘坐如是乃至七歲比丘得共十歲比丘坐若卧牀得三人坐坐牀應二人共坐若牀長一肘半相降三歲得二人共坐若減應并與上坐若卧牀過三肘得與降四歲比丘

共坐若滅者不得共坐若大會衆集牀坐少者得連牀相接繫令相著繫時當令堅牢勿使動搖得坐若方榻長三肘得共四歲比丘坐若滅不得若散敷草地共坐無罪是名共坐法

摩訶僧祇律卷第三十一

音釋

齁許救切以鼻攖氣也　餚餴餚何交切餚時戰切餴美食也　鑿疾各切穿也　躤尼輒切蹈也　緩胡管切樂也　羝都黎切牡羊也　屐竭戟切木屐也　指丘皆切撰也　賭董五切賭博財也　屑先結切碎也　瘽蘇到切瘽痺也　攢古患切攢帶也　蒜蘇貫切菜菜也

摩訶僧祇律卷第三十二　　政八

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之十

共食法者佛住舍衛城爾時六群比丘共食為世人所嫌云何沙門釋子如世間婬妖人共食乃至佛言呼六群比丘來來已佛語比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言從今日後不聽共食共食者共一器食食者五正食五雜正食應別器食若無鉢者應用鉤鉢若揵鼈若復無者應團飯著左手中右手食若復不能者應置鉢著草葉上更互取食不得俱下手離五正食五雜正食若麨若餅果菜共食無罪若共器食者越毗尼罪是名共食法

机食者佛住舍衛城如來以五事利益故五日一行諸比丘房見難陀優波難陀房中食机種種畫色佛知而故問此是誰食机種種畫色諸比丘答言是難陀優波難陀食机佛言從今日後不聽机上食復次佛住舍衛城如來五事利益故五日一行諸比丘房見一夜手比丘佛知而故問比丘調適安樂不答

言世尊我亦手破鉢世尊制戒不聽机上食故不樂佛言從今日聽病比丘机上食不聽種種畫色若僧食机種種畫色無罪若私有聽一種色病比丘机上食時應先立心作念得用無罪若比丘不病一切不聽机上食若老病亦手刺頭出血若鉢重若滿若熱若冷得机上食無罪若比丘不病机上食者得越毗尼罪是名机法

食蒜并覆鉢　紐結及腰帶　騎乘同牀眠
共坐同器食　食机種種色　第八跋渠竟

爲殺者佛住舍衛城時難陀優波難陀遊行還舍衛時有一舊檀越名阿拔吒是比丘時到著入聚落衣持鉢入其家檀越見已作是言阿闍黎何故希行多時不見比丘言長壽我希行來欲與我作何等好食答言我明日當與阿闍黎作食比丘言汝莫作(二)[次]織師食便問言何等名織師食比丘言麨飯豆羹是檀越言我不與阿闍黎麨飯豆羹當與肉食比丘言汝莫與我冷肉答言我不與阿闍黎冷肉當熱煮與比丘言我所謂熱不謂此熱問

言何等熱比丘答言新死熱肉檀越言若欲爾者明日早來當在阿闍黎前殺者可得熱比丘答言爾到明旦著衣持鉢往至其家檀越即牽羊豬鷄列在比丘前殺供養已去檀越嫌言沙門瞿曇無數方便毀呰殺生讃歎不殺而此沙門目前教殺與自殺何異諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言比丘此是惡事乃至佛言汝云何現前教殺從今日後不聽為殺為殺者為比丘殺為比丘殺者一切比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷盡不得食如是乃至為優婆夷殺一切比丘不得食乃至優婆夷亦不得食為有三事見聞疑見者現前眼見為殺不聽食是名見聞者耳自聞或從他聞為殺不聽食若前人是不可信故欲擾亂比丘者不應受語當從可信人邊取定是名聞疑者比丘至檀越家常見羊後往正見頭脚在地見已心即生疑應問前所見羊為在何處若言已為阿闍黎殺者不應食若言

尊者我爲祠天故殺食不盡與得食是名疑如是一切衆生若見若聞疑亦如是是名爲殺

人肉者佛住舍衛城爾時舍衛城中有優婆塞名嗹毘其婦亦名嗹毘有客比丘來亦名嗹毘時優婆塞開已便作是念阿闍黎與我等同字當往請食即詣精舍請來家中設種種飲食供養已頭面禮足胡跪合掌白言尊者唯願受我四事請衣食牀卧病瘦湯藥比丘即便受請時夫主欲逐商人遠行囑婦言我遠行汝在後當好供養阿闍黎勿使有乏去後比丘不和欲服下藥語優婆夷言我欲服下藥能隨時次第料理食不答言可爾服下藥已隨次第應病與食清粥强粥次須肉持熟利沙槃與婢言持是往買肉來其婢入市值齋日都無殺者不得而還時優婆夷心生不悅言呵闍黎服藥若不得隨病食者或能增動即磨蕪菁子以油漬之便入房內即以利刀割髀肉語婢言汝持此肉以蕪菁子油淨洗作食與阿闍黎問阿闍黎明日復須

何等食其婢如教辦食送往問言明日更須何食答言止莫復更送時優婆夷患瘡而卧其夫商人行還作是念我常遠行還時婦出二門三門迎我今何故不出入房見婦卧牀上便瞋恚言汝何慢我不出耶其婦答言此行有何功夫欲使我迎答言我行得百千萬(四)來其婦答言此是外財何足為奇我自割身肉供給阿闍黎其夫問言為割何處即便褰衣示之其夫見已迷悶倒地時有鬼神即語比丘時比丘聞已便入慈三昧定力感之平(五八)復如故其婦語夫言起起勿怖阿闍黎威神故我瘡已平復其夫起已見瘡平復即大歡喜往到店肆上作如是言我家婦精進如是割身供養衆人聞已嫌言云何沙門釋子噉人肉諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊我不入定故佛言從今日後不聽食人肉復次佛住波羅柰仙人鹿野苑時有比丘黃病醫師言尊者服人血者可瘥若不服者便死更無餘方時有人犯王事反縛兩手著

迦毗羅華髻打皷唱令詣其刑處比丘至毗
賒邊作是言長壽施我人血飲毗賒言若欲
食肉亦當相與何況血耶即坐罪人在地以
刀刺兩喉脉出血比丘兩手承取血飲為世
人所嫌此非比丘是噉人鬼即以瓦石土塊
遙擲是比丘劣而得脫諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝
實爾不答言實爾世尊佛言比丘此是惡事
愛命不爾佛言從今已後不聽飲人血乃至
人髓一切不聽若比丘頭生瘡醫言須人骨
灰塗得瘥者得塗塗已不得衆中住應在邊
小房中住瘥已應淨洗浴還入衆中復次佛
住毗舍離時有一種姓食龍肉諸比丘亦有
食龍肉者以是故殺者衆多時有一龍女到
世尊牀前立住而啼佛知而故問汝何故啼
耶時龍女白佛言世尊毗舍離人食龍諸比
丘亦食以是故殺者衆多唯願世尊勿令諸
比丘食龍爾時世尊為龍女隨順說法示教
利喜而去時世尊往到衆多比丘所敷尼師
壇而坐即為比丘具說上事從今已後不聽

食龍肉龍血龍骨龍筋龍髓一切不聽食若身外有諸病須骨灰塗者得用無罪佛住王舍城時瓶沙王象死有諸小姓旃陀羅食肉諸比丘亦有食者時耆舊童子至佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊瓶沙王象死有小姓旃陀羅噉肉諸比丘亦有噉比丘者是出家人人所敬重唯願世尊莫令食象肉世尊為童子隨順說法示教利喜頭面禮足而退時世尊往至衆多比丘所敷尼師壇坐為諸比丘具說上事佛言從今已後不聽食象肉乃至象髓亦不聽食聽以象牙骨作鉢支衣紐結無罪佛住王舍城時瓶沙王馬死亦如上象中說若外有癬疥病須馬血塗者無罪塗已不得衆中住應在邊小房中住佛住舍衛城時諸比丘食狗肉入聚落時為狗逐競吠諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽食狗肉乃至狗髓不聽食若為狗所齧須燒狗毛塗瘡者得用無罪佛住舍衛城時有比丘食烏肉比丘入聚落乞食或林中經行時群烏逐鳴諸比丘以是因緣

往白世尊乃至佛言從今已後不聽食烏肉乃至烏髓亦不聽食若須翅翮外用者無罪佛住舍衛城時有比丘食鷲鳥肉比丘林中經行有諸群鷲逐比丘鳴喚諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽食鷲鳥肉乃至鷲髓亦不聽食若須翅翮外用者無罪一人肉二龍肉三象肉四馬肉五狗肉六烏肉七鷲鳥肉八猪肉九獼猴肉十師子肉

蒜者生熟皮葉一切盡不聽食若須外用塗瘡聽用若塗已不得衆中住當在邊小房中住瘥已應淨洗浴還聽入衆是名蒜

皮法者佛住舍衛城時難陀優波難陀至牧牛家坐一牀上有新生犢子見比丘衣色似母跳踉來趣比丘即以手摩額上細滑觸手便作是言此皮(戒八)輭好可作坐具(七)時牧牛人使作是念此比丘是王大臣貴勝所識有大力勢故當欲得是皮即問阿闍梨欲須皮耶我當與比丘便言正與我此犢皮牧牛人言我家中有成死犢皮亦輭好當柔治相與比丘

言審與我者正與我是更不須餘者時牧牛人便作是念此比丘有大勢力能作不饒益事畏難故即比丘前殺犢剥皮與之時犢母放還不見其子順籬鳴喚牧牛人嫌言沙門釋子而無慈心使沙門在犢母處者意當云何諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言比丘此是惡事汝云何現前教殺從今已後不聽用皮皮者牛皮水牛皮虎豹皮熊皮鹿皮如是一切皮不聽坐唯聽

恕奴邊地羊皮羊有二種一者羖羊二羯羊羖羊羯羊各有十種如上說若坐皮上越毗尼罪若坐皮兜羅褥上者二越毗尼罪若坐革屣上越毗尼罪若卧革屣上齊膝以上越毗尼罪膝以下無罪若皮織牀坐上無罪

揩脚物者佛住舍衛城時難陀優波難陀作種種揩脚物洗足外道弟子見已便作是念我等當共試擾亂優婆塞去如上屑末中廣說乃至佛言從今已後不聽用種種物揩洗脚揩物者若方若圓剋上如摩沙豆蒙具豆

形一切不聽用脚底有垢破得團草若塼㲲聽用是名揩脚物

眼藥者佛住王舍城時世人節日男女出城遊觀時六群比丘有以空青莊眼有以黑物莊眼爲世人所嫌云何沙門釋子如貴勝童子以空青莊眼（又入）有見黑物莊者復言沙門釋子如下賤使人黑物莊眼而行此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽莊眼復次佛住舍衛城時耆舊童子（又入）婆羅園時諸比丘眼痛耆舊童子言尊者可以此藥塗眼諸比丘言世尊制戒不聽塗眼童子言我當往從世尊乞此願即往佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊諸比丘是一食人眼是人之所重唯願世尊聽諸比丘著眼藥佛言從今已後聽用眼藥除空青若醫言尊者此眼痛得空青屑塗便瘥更無餘方若爾者得塗塗已不得衆中住應在邊小房中瘥已當淨洗得還入衆是名眼

藥筒者佛住舍衛城時諸比丘持樹葉盛眼

藥佛知而故問比丘此是何等答言是眼藥佛言眼藥是貴物應用筒盛時諸比丘作金銀筒盛佛言金銀及一切寶不聽用應用銅鐵白鑞竹蓍筐鳥翮下至皮裹是名藥筒

眼藥籌者佛住舍衛城時有比丘持竹作眼藥籌佛知而故（改八）（丸）問比丘此是何等答言世尊是眼藥籌佛言眼是輭物應用滑物作籌時有比丘便以金銀作佛言不聽金銀及一切寶物作應用銅鐵牙骨梅檀堅木作揩摩令滑澤下至用指頭是名眼藥籌法

蓋法者佛住王舍城世人節會日男女遊觀時六群比丘持種種雜色傘去有持樹皮傘蓋者爲世人所嫌云何沙門釋子如王子大臣持種種雜色傘蓋見持樹葉者復作是言云何沙門釋子如下賤使人持樹葉傘蓋行此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽持傘蓋復次佛住舍衛城時長老阿那律金毗羅在塔山安居竟還舍衛禮拜世尊佛知而故問比丘衣何故鹹汙乃爾比丘答言世尊制戒不聽

持傘蓋我乞食被雨是故如是佛言從今已後聽持傘蓋傘蓋者樹皮蓋樹葉蓋竹蓋如是等傘蓋聽用不聽種種雜色傘蓋是名傘蓋法

扇法者世人節會日男女遊觀時六群比丘持雲母莊校扇有持草扇者爲世人所嫌云何沙門釋子如王子大臣持雲母莊校扇有見持草扇者復言云何沙門釋子如下賤使人持草扇行此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後不聽持扇復次佛住毗舍離諸比丘在禪房中患蚊子以衣扇作聲佛知而故問比丘作何等如象振耳作聲比丘答言世尊制戒不得捉扇諸比丘患蚊故以衣拂故作聲佛言從今已後聽捉竹扇葦扇樹葉扇除雲母扇及種種畫色扇若僧扇作種種色無罪若私扇聽一色若有持種種香塗扇來施者聽洗已受用是名扇法

拂法者佛住王舍城世人節會日男女遊觀時六群比丘持白氂牛尾拂以金銀作柄有

持馬尾拂者爲世人所嫌乃至佛言從今日後不聽用拂復次佛住毗舍離諸比丘禪房中患蚊故以樹葉拂蚊作聲佛知而故問比丘此何等聲答言世尊制戒不聽捉拂是故諸比丘以樹葉拂蚊作聲佛言從今已後聽捉拂拂者縱拂列氈拂芒草拂樹皮拂是中除白拂牛尾白馬尾金銀柄餘一切聽捉若有白者當染壞色已聽用捉拂時不得如婬女捉拂作恣作想是名拂法

爲殺食人肉　牛皮揩脚物　眼藥并筒籌傘蓋及扇拂　第九拔渠竟

刀治者佛住舍衛城時有比丘疼病語醫言長壽能爲我刀治不答言爾醫便作是念此諸沙門聰明智慧見我治者便學得不復求我即遣謂比丘去已欲作非法時諸比丘即生疑喚諸比丘言長老來此醫欲作非法諸比丘聞即便來入醫怖畏棄刀而走諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼彼比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言比丘汝云何用刀治愛處從今已後不聽用刀

治愛處愛處者離穀道邊各四指若有癰瘇瘡聽嚼小麥鷄屎塗上使熟當令同和尚阿闍梨摘破若餘處有癰瘇瘡等諸病須刀治者聽用用刀治愛處者偷蘭罪是名刀治

灌筒者佛住舍衛城有比丘乾痟病語醫言長壽能爲我灌病不答言可爾即作是念此諸沙門聰明智慧見我灌者更不復喚我乃至棄筒而走諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言汝云何用筒灌病從今已後不聽用筒筒者牛皮筒水牛皮筒羊皮筒如是一切不聽用灌若醫言此病須油灌者應在浴室中穿板盛油寒衣坐上口含甘蔗若復以氈衣絮等內著油中臨孔上按之令油流入者無罪若用筒遂者偷蘭罪是名灌筒法

剃髮法者佛住舍衛城南方國土有邑名大林時有商人驅八牛到北方俱哆國復有一商人共在澤中放牛時離車捕龍食之捕得一龍女龍女受布薩法無殺心能使人穿鼻牽行商人見之形相端正即起慈心問離車言汝牽此欲作何等答言我殺噉商人言勿

殺我與汝一牛貿取放之令去捕者不肯乃至八牛方言此肉多美今爲汝故我當放之即取八牛放龍女去時商人尋復念言此是惡人恐復追逐更還捕取即自隨逐看其所向到一池邊龍變爲人身語商人言天施我命今欲報恩可共我入宮當報天恩商人答言不能汝等龍性卒暴瞋恚無常或能殺我答言不爾前人繫我我力能殺彼但以受布薩法故都無殺心何況天今施我壽命而當加害若不去者小住此中我今先入拼擋宮中即便入去是龍門邊見二龍繫在一處見已商人問言汝爲何事被繫答言此龍女半月中三日受齋法我弟兄守護此龍女不堅固爲離車所捕得以是故被繫唯願天慈語令放我此龍女若問欲食何等食者龍宮中有食盡壽乃消者有二十年消者有七年消者有閻浮提食若索者當索閻浮提人間食龍女拼擋已即便呼入坐寶牀褥上龍女白言天今欲食何等食爲欲一食盡壽乃至答言欲須閻浮提人間食即持種種飲食與問

八家已爲作生會作生會時以八餅金持與父母此是龍金截已更生盡壽用之不可盡也唯願父母聽我出家其父母不放即便起詣祇洹精舍比丘即度出家父母尋後逐來至精舍門問諸比丘汝識某甲不皆言不見不聞有比丘語言汝但此門間住若有者須臾自當出入即如其言須臾待之便見兒出作是嫌言沙門釋子妄語見言不見聞言不聞兒語父母莫作不饒益事我此間出家誰都得知即往至佛所頭面禮足却坐一面佛爲說法示教利喜得法眼淨已即語兒言我等便是更生汝今出家大得善利諸比丘聞向嫌言以是因緣往白世尊佛言呼彼比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛語比丘汝云何不白僧度人出家從今日後不聽不白僧度人出家應白剃髮出家白者白一切僧下至白上座八人應語令使如法白剃髮不白出家得越毗尼罪若俱白出家俱無罪若都不白出家不白剃髮二越毗尼罪二俱白者無罪若出界度者無罪是名剃髮

佛住王舍城迦蘭陀竹園如來處處度人比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王長者外道沙門婆羅門佛告比丘汝等從今已後亦當度人出家受具足爾時諸比丘亦學如來善來度人出家鬚髮故在佛語諸比丘何處一切得如來無畏口鬚髮自落從今已後應剃髮時諸比丘剃髮不剃鬚有比丘剃鬚不剃髮諸比丘以是因緣往白世尊佛言應一切剃剃者應先剃鬚後剃髮若剃髮人難共語者前剃髮無罪若欲新出家者不得便說出家樂應說出家苦一食一住一眠少食少飲多覺少眠長壽能不若言能應與剃比丘先剃髮後剃鬚無罪是名剃髮

剃髮具者佛在俱薩羅國遊行故名婆羅門聚落摩訶羅父子持剃髮具出家乃至佛言汝等云何剃髮人持作具與出家從今日後不聽合剃髮具與出家若剃髮人持剃髮具欲求出家者應語捨剃髮具然後與汝出家已後欲須時得從借用如是鍛師木師金銀師皮師織師如是工師皆不聽持作具度出

家若合麼者越毗尼罪是名作具
破僧者佛住舍衛城爾時尊者優波離往至
佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊說破
僧云何名破僧佛告優波離如大德比丘如
法如律善解深理是比丘應禮拜恭敬隨順
法教若比丘謂彼比丘所說非法不隨順行
僧諍非破僧乃至一界一住同說戒共作羯
磨我已制一界一住中別作布薩自恣羯磨
是名破僧尊者優波離復白佛言破僧者得
何等罪佛言一劫泥犁罪是名破僧

和合僧者佛住舍衛城爾時尊者優波離白
佛言世尊說和合僧云何名和合佛告優波
離我已制如大德比丘如法如律善解深理
是比丘應禮拜恭敬諸比丘隨順行法共一
界住共一布薩自恣共作羯磨是名僧和合
尊者優波離往至佛所頭面禮足却住一面
白佛言世尊和合僧有何功德佛言一劫善
報是名和合僧
五百比丘集法藏者佛住王舍城爾時阿闍
世王韋提希子與毗舍離有怨如大般泥洹

經中廣說乃至世尊在毗舍離於放弓杖塔邊捨壽向俱尸那城熙連禪河側力士生地堅固林雙樹間般泥洹於天冠塔邊閣維乃至諸天使火不然待尊者大迦葉故時尊者大迦葉在耆闍崛山寶鉢羅山窟中坐禪時尊者大迦葉作是念世尊已捨壽欲（故八）（十六）何處般泥洹今在何處少病少惱安樂住不作是念已即入正受三昧以天眼觀一切世界見世尊在俱尸那竭城熙連河側力士生地堅固林中雙樹間天冠塔邊閣維乃至使火不然見已悵然不悅復作是念及世尊舍利未散當往禮敬尋復念言我今往見世尊最後身不宜乘神足往宜應步詣時尊者大迦葉語諸比丘言諸長老世尊已般泥洹各持衣鉢共詣俱尸那竭禮覲世尊諸比丘聞已皆言善哉時尊者摩訶迦葉即與衆多比丘俱詣俱尸那竭路經一聚落中有一摩訶羅比丘先在中住尊者摩訶迦葉告摩訶羅言持衣鉢來共汝詣俱尸那竭城禮覲世尊摩訶羅言長老大迦葉且待前食後食訖然後當去

迦葉答言不宜待食摩訶羅檄勤至三迦葉故言不宜待時摩訶羅恚言沙門有何急事忽忽乃爾如烏死不直一錢且待須臾食已當去尊者大迦葉復言宜且置食摩訶羅世尊今已泥洹及未闍維宜應速往時摩訶羅比丘聞佛已般泥洹語尊者迦葉言我今永得解脫所以者何彼摩訶羅在時常言是應行是不應行今已泥洹應行不應行自在隨意時大迦葉聞此語已憮然不悅即彈右指火出右足蹈地摩訶羅見已大怖而走乃至大迦葉往詣佛所世尊即現兩足從棺雙出時尊者大迦葉見佛足已偏袒右肩頭面作禮說此偈言

如來足踝滿　千輻相輪現　指纖長柔輭
合縵網文成　是故我今日　頂禮最勝足
最勝柔輭足　曾遊行世間　大悲濟群生
從今永不會　是故我今日　稽首如來足
如來救濟我　解脫得應真　我今最後見
永已不復覩　斷世衆疑惑　離欲中最上
利益一切衆　無不得歡喜　是故我今日

頂禮最勝足　佛有如是德　善答決衆疑
今日時已過　慈慧光永滅　是故我今日
稽首最勝足　我證四眞諦　說佛功德實
偈讚禮敬訖　還攝雙足入
諸比丘各議言誰應闍維時尊者大迦葉言
我是世尊長子我應闍維是時大衆皆言善
哉即便闍維闍維已迦葉憶聚落中摩訶羅
比丘語乃至欲行便行不行即止即語諸比
丘言長老世尊舍利非我等事國王長者婆
羅門居士衆求福之人自當供養我等事者
宜應先結集法藏勿令佛法速滅尋復議言
我等宜應何處結集法藏時有言向舍衛有
言向沙祇有言向瞻婆有言向毗舍離有言
向迦維羅衛時大迦葉作是言應向王舍城
結集法藏所以者何世尊記王舍城韋提希
子阿闍世王於聲聞優婆塞無根信中最爲
第一又彼王有五百人牀卧供具應當詣彼
皆言爾世尊先語尊者阿那律言如來般泥
洹汝應守護舍利勿使諸天持去所以然者
過去世時如來般泥洹諸天持舍利去世人

不能得往失諸功德諸天能來人間供養世人不能往彼除其神是是故應好守護侍者阿難復以供養故不去時六迦葉即與千比丘俱詣王舍城至刹帝山窟敷置牀褥莊嚴世尊座世尊座左面敷尊者舍利弗座右面敷尊者大目連座次敷長老大迦葉座如是次第安置牀褥已辦四月供具結集法藏故悉斷外緣大衆集已中有三明六通德力自在者於中有從世尊面受誦一部毗尼者有從聲聞受誦二部毗尼者有從世尊面受誦二部毗尼者有從聲聞受誦一部毗尼者衆共論言此中應集三明六通德力自在從世尊面受誦二部毗尼者從聲聞受誦二部毗尼者集已數少二人不滿五百復議言應滿五百長老阿那律後到猶少一人時尊者大迦葉為第一上座第二上座名槃頭盧第三上座名優波那頭盧時尊者大迦葉自昇已座唯留尊者舍利弗目連阿難座已諸比丘各隨次而坐時尊者大迦葉告尊者目連共行弟子梨婆提長老汝至三十三天呼唎提

那比丘來世尊已般泥洹比丘僧集欲結集法藏即受命往三十三天白言長老世尊已般泥洹比丘僧集欲結集法藏故來相喚比丘聞已慘然不悅世尊已般泥洹耶答言爾便言世尊在閻浮提者當往世尊已般泥洹世間眼滅即以神足上昇虛空入火光三昧以自闇維見已即還來入僧中具說上事乃至言入火光三昧復遣至三十三天尸利沙翅宮喚憍梵波提次長老善見在香山長老頗頭洗那在遊戲山長老拔佉梨在贍婆山復有長老鬱多羅在淨山尊者目連弟子名大光在光山尊者舍利弗弟子名摩藪盧在漫陀山尊者羅社在磨羅山如是等乃至聞喚皆般泥洹復遣使往毗沙門天宮喚修蜜哆使至已作是言長老世尊已般泥洹比丘僧集欲結集法藏故來相喚比丘聞已慘然不悅言世尊已般泥洹耶答言爾便言世尊在閻浮提者我當詣彼世尊般泥洹世間眼滅即以神足上昇虛空入火光三昧以自闇維入無餘泥洹使還僧中具白僧如上大迦

葉言諸長老且止勿復喚餘諸聞喚者便自泥洹若更喚者復當泥洹如是世間便空無有福田有比丘言諸長老尊者阿難是佛侍者親受法教又復世尊記阿難有三事第一宜應喚來大迦葉言不爾如此學人入無學德力自在衆中喻(喚八)如齊癃野干入師子群中時尊者阿難料理供養訖來到一聚落中作是言我今此中宿明日當詣王舍城時有天來語阿難言大迦葉尊者是齊癃野干阿難作是念世尊已泥洹我今正欲依附云何持我作齊癃野干心生不悅復作是念是大迦葉足知我眷屬姓字正當以我結使未盡故作是言耳時尊者阿難勤加精進經行不懈欲盡有漏時尊者阿難以行道疲苦又復世尊泥洹憂惱纏心先所聞持不復通徹尋作是念世尊記我於現法中心不放逸得盡有漏用太苦為心不捨定傾身欲卧頭未至枕得盡有漏三明六通德力自在即以神足乘空而去到刹帝窟戶外而說偈言

多聞有辯才　給侍世尊者　瞿曇子阿難

今在門外立　由不與開門
又復說偈言
多聞巧辯才　給侍世尊者　已捨結使擔
瞿曇子在外
爾時大迦葉而說偈言
汝捨煩惱擔　(廿八)　自說言得證　(廿九)　未入瞿曇子
來入瞿曇子
阿難入已禮世尊座訖次禮上座到已坐處
便坐時大迦葉語阿難言我不自高亦不輕
慢於汝故作是言但汝求道不進欲使精勤
盡諸有漏故說此言耳阿難言我亦知但以
我結使未盡欲使精勤斷諸有漏時尊者大
迦葉問衆座言今欲先集何藏衆人咸言先
集法藏復問言誰應集者比丘言長老阿難
阿難言不爾更有餘長老比丘又言雖有餘
長老比丘但世尊記汝多聞第一汝應結集
阿難言諸長老若使我集者如法者隨喜不
汝法應遮若不相應應遮勿見尊重而不遮
是義非義願見告示衆皆言長老阿難汝但
集法藏如法者隨喜非法者臨時當知時尊

者阿難即作是念我今云何結集法藏作是思惟已便說經言如是我聞一時佛住鬱毗羅尼連河側菩提曼陀羅尊者阿難適說是言五百阿羅漢德力自在者上昇虛空咸皆嘖歎我等目見世尊今已言闍悉稱南無佛已還伏本座爾時阿難說此偈言

勤修習正受　見諸法生滅　知法從緣起
離癡滅煩惱　勤修習正受　見諸法生滅
知法從緣起　證諸法滅盡　勤修習正受
見諸法生滅　知法從緣起　摧伏諸魔軍

勤修習正受　見諸法生滅　知法從緣起
如日除衆冥

尊者阿難謂如是等一切法藏文句長者集爲長阿含文句中者集爲中阿含文句雜者集爲雜阿含所謂根雜力雜覺雜道雜如是比等名爲雜一增二增三增乃至百增（廿二）隨其數類相從集爲增一阿含雜藏者所謂辟支佛阿羅漢自說本行因緣如是等比諸偈謂是名雜藏爾時長老阿難說此偈言

所有八萬諸法藏　如是等法從佛聞

所有八萬諸法藏　如是等法從佛聞
如是等法我盡持　是佛所說趣泥洹
是名撰集諸法藏

次問誰復應集毗尼藏者有言長老優波離優波離言不爾更有餘長老比丘有言雖有長老比丘但世尊記長老成就十四法除如來應供正遍知持律第一優波離言諸長老若使我集者如法者隨喜不如法者應遮若不相應應遮勿見尊重是義非義願見告示皆言長老優波離但集如法者隨喜非法者臨時當知尊者優波離即作是念我今云何結集律藏五淨法如法如律隨喜不如法律者應遮何等五一制限淨二方法淨三戒行淨四長老淨五風俗淨制限淨者諸比丘住處作制限與四大教相應者用不相應者捨是名制限淨方法淨者國土法爾與四大教相應者用不相應者捨是名方法淨戒行淨者我見某持戒比丘行是法若與四大教相應者用若不相應者捨是名戒行淨長老淨者我見長老比丘尊者舍利弗目連行此法

與四大教相應者用不相應者捨是名長老淨風俗淨者不得如本俗法非時食飲酒行婬如是一切本是俗淨非出家淨是名風俗淨如是諸長老若如法者隨喜若不如法應遮諸比丘答言相應者用若不相應者臨時當遮

時尊者優波離語阿難長老有罪清淨衆中應當悔過阿難言有何等罪答言世尊乃至三制不聽度女人出家而汝三請是越毗尼罪時尊者大迦葉擲籌置地言是第一籌即時震動三千大千世界復次佛在毗舍離佛告阿難毗舍離般樂放弓杖塔可樂若得四神足者可住壽一劫一劫有餘若佛在世世人得見汝言如是世尊如是修伽陀汝不請佛住世越毗尼罪次下第二籌復次汝右脚指蹋世尊僧伽梨衣縫而汝不知是僧伽梨是諸天世人塔應恭敬耶是越毗尼罪次下第三籌復次佛告阿難取水來如是至三汝不與世尊取水是越毗尼罪下第四籌復次佛告阿難我臨般泥洹時當語我我當爲諸

比丘捨細微戒而汝不白越毗尼罪下第五篝復次佛般泥洹而汝以佛馬陰藏示比丘尼是越毗尼罪下第六篝復次佛般泥洹已力士諸老母臨世尊足上啼淚墮足上汝為侍者不遮是越毗尼罪下第七篝

爾時阿難不受二罪作是言長老過去諸佛皆有四衆是故三請度比丘尼佛在毗舍離三告不請佛住世者我爾時是學人為魔所蔽是故不請是中犯五越毗尼罪長老如法作已

時尊者優波離作是言諸長老是九法序何等九一波羅夷二僧伽婆尸沙三二不定法四三十尼薩耆五九十二波夜提六四波逸提提舍尼七衆學法八七滅諍法九法隨順法世尊在某處為某甲比丘制此戒不皆言如是優波離如是優波離復言毗尼有五事記何等五一者修多羅二毗尼三義四教五輕重修多羅者五修多羅毗尼者二部毗尼略廣義者句句有義教者如世尊為利利婆羅門居士說四大教法輕重者盜滿五重滅

五偷蘭遮是名五事記毗尼長老如是應學復有五毗尼何等五一者略毗尼二廣毗尼三方面毗尼四堅固毗尼五應法毗尼略毗尼者五偏戒廣毗尼者二部毗尼方面毗尼者輸奴邊地聽五事堅固毗尼者受迦絺那衣捨五罪別衆食乃至不白離同食應法毗尼者是中法羯磨和合羯磨是名應法毗尼餘者非羯磨如是集毗尼藏竟喚外千比丘八語言諸長老如是集法藏如是集毗尼藏有比丘言諸長老世尊先語阿難欲為諸比丘捨細微戒為捨何等有比丘言世尊若捨細微戒者正當捨威儀有言不正捨威儀亦當捨衆學有言亦捨四波羅提提舍尼有言亦應捨九十二波夜提有言亦應捨三十尼薩耆波夜提有言亦應捨二不定法時六群比丘言諸長老若世尊在者一切盡捨大迦葉威德嚴峻猶如世尊作是言咄咄莫作是聲即時一切咸皆默然大迦葉言諸長老若制復開者當致外人言瞿曇在世儀法熾盛今日泥洹法用頓毀諸長老未制者莫制已

常者我等當隨順學此法從何處聞從尊者道力聞毗尼阿毗曇雜阿含增一阿含中阿含長阿含道力復從誰聞從尊者弗沙婆陀羅聞弗沙婆陀羅從誰聞從尊者法勝聞法勝從誰聞從尊者僧伽提婆聞僧伽提婆從誰聞從尊者龍覺聞龍覺從誰聞從尊者法錢聞法錢從誰聞從尊者提那伽聞提那伽從誰聞從尊者法護聞法護從誰聞從尊者耆婆伽聞耆婆伽從誰聞從尊者弗提羅聞弗提羅從誰聞從尊者耶舍聞耶舍從誰聞從尊者差陀聞差陀從誰聞從尊者護命聞護命從誰聞從尊者善護聞善護從誰聞從尊者牛護聞牛護從誰聞從尊者巨舍羅聞巨舍羅從誰聞從尊者摩求哆聞摩求哆從誰聞從尊者摩訶那聞摩訶那從誰聞從尊者能護聞能護從誰聞從尊者目哆聞目哆從誰聞從尊者巨醯聞巨醯從誰聞從尊者法高聞法高從誰聞從尊者根護聞根護從誰聞從尊者耆哆聞耆哆從誰聞從尊者樹提陀婆聞樹提陀婆從誰聞從尊者陀婆波

羅閱陀婆波羅從誰聞從尊者優波離聞優波離從誰聞從佛聞佛從誰聞佛無師自悟更不從他聞佛有無量智慧爲饒益衆生故授優波離優波離授陀婆波羅陀婆波羅授樹提陀婆樹提陀婆如是乃至授尊者道力道力授我及餘人

我等因師教　從無上尊聞　聞持誦毗尼

賢聖所行法　世尊內法藏　紹繼釋迦後

各各共護持　令法得久住

是名五百比丘結集法藏竟

摩訶僧祇律卷第三十二

音釋

姝戈質切女淫放也　翼居例切　褰起虔切揎衣也　鬼鬾鬼枯回切鬾古外切與鬼瞻義同　齮倪紙切齧也　翅施智切翼也　翮下革切鳥之勁羽也　驀疾僻切大騰也　跳踉跳他弔切踉龍張切都玩切打鐵也　慘七感切感也　蹈徒到切踐也　犖莫交切長髦牛也　鍛丁亂切兩旁曰內　踝戶瓦切腿

外謾官色角蘇后丘媿切數切嗢切峻
踝縵切嗢切嗽息胥也
須閏切徊切
高也
頹
摧也

摩訶僧祇律卷第三十三　　玫九

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之十一

七百集法藏者佛般泥洹後長老比丘在毗舍離沙堆僧伽藍爾時諸比丘從檀越乞索作如是哀言長壽世尊在時得前食後食衣服供養世尊泥洹後我等孤兒誰當見與汝可布施僧錢物如是哀聲而乞時人或與一罽利沙槃二罽利沙槃乃至十罽利沙槃至布薩時盛著盆中持拘鉢量分次第而與時持律耶舍初至次得分問言此是何物答言次得罽利沙槃醫藥直耶舍答言過去問言何故過去施僧耶答言不又問何故過去答言不淨諸比丘言汝謗僧言不淨此中應作舉羯磨即便為作舉羯磨作舉羯磨已時尊者陀婆婆羅在摩偷羅國耶舍即往語彼作是言長老我彼舉行隨順法問言汝何故被舉答言如是如是彼言汝無事被舉我共長老法食味食耶舍聞是語已作是言諸長老我等應更集毗尼藏勿令佛法頹毀問言欲

何處結集答言還彼事起處時摩偷羅國僧伽舍羯兩耆舍衛城沙祇爾時中國都有七百僧集有持一部毗尼二部毗尼者又從世尊面受者又從聲聞受者時有凡夫學無學人三明六通得力自在七百僧集毗舍離沙堆僧伽藍嚴飾牀褥爾時尊者大迦葉達頭路優波達頭路尊者阿難皆已般泥洹爾時尊者耶輸陀僧上座問言誰應結集律藏諸比丘言尊者陀婆婆羅應結集陀婆婆羅言長老更有餘長老比丘應結集諸比丘言雖有諸上座但世尊記長老和尚成就十四法持律第一汝從面受應當結集陀婆婆羅言若使我結集者如法者隨喜不如法者應遮若不相應者應遮勿見尊重是義非義願見告示皆言爾時尊者陀婆婆羅作是念我今云何結集律藏有五淨法如法如律者隨喜不如法者應遮何等五一者制限淨乃至風俗淨作是言諸長老是九法序何等九從四波羅夷乃至隨順法世尊在某處某處為某甲某甲比丘制我從和尚聞為如是制此戒

不皆言如是如是五事記毗尼廣說如上乃至諸長老是中須鉢者求鉢須衣者求衣須藥者求藥無有方便得求金銀及錢如是諸長老應當隨順學是名七百結集律藏

略說毗尼者佛在迦維羅衛尼俱律樹釋氏精舍時有二比丘尼一名難陀二名鬱多羅隨佛六月求教誡法白佛言善哉世尊願為我略說毗尼使我得解佛告比丘尼貪欲不解因緣共相習狎論說俗事增長受陰多欲不知止足增貪欲瞋恚愚癡諍訟不和合非寂非覺非泥洹當知非法非毗尼非佛教當作是知無欲解因緣不相狎習離俗言論不長受陰少欲知足無貪欲瞋恚愚癡離諍訟和合寂靜覺泥洹如是當知是法是毗尼是佛教是名略說毗尼

刀治及灌筒 (廿九) 剃髮并作具 (三) 和合不和合

五百與七百 略說毗尼後 第十跋渠竟

毀呰者佛住舍衛城時六羣比丘方類毀呰比丘諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實

爾佛言此是惡事從今日後不聽毀呰毀呰者業方面性形貌病罪罵結使業者說自解有人說者長老此中有旃陀羅竹師皮師屠師乃至獄卒魁膾是名說自解者長老我非旃陀羅乃至獄卒魁膾是名自解又人者此中或有人是旃陀羅乃至獄卒是名有人如是方面性形貌病罪結使亦如是是中毀呰越毗尼罪是名毀呰

妓樂者佛住王舍城伽蘭陀竹園時六羣比丘先至作妓樂處視瞻如坐禪比丘妓兒既集作衆妓樂衆人悅樂喜笑比丘默然衆人笑已比丘方更拍手大笑衆人競看妓兒不得雇直嫌言坐是比丘令我等不得財物此壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事從今日後不聽觀看妓樂妓樂者打鼓歌舞彈琵琶鐃銅鈸如是比種種妓樂下至四人聚戲不聽看若比丘入城聚落若天像出若王出冀從作種種妓樂過行觀見無罪若作方

便看越呪尼罪若佛生日大會菩提大會轉法輪大會五年大會作種種妓樂供養佛若檀越言諸尊者與我和合翼從世尊爾時得與和合在坐若坐中有種種妓樂生染著心者即應起去是名妓樂

香華者佛住王舍城時節會日六羣比丘難陀優波難陀以香塗身著優鉢羅華鬘贍蔔華鬘有著草華鬘共行為世人所嫌云何沙門釋子著優鉢羅華贍蔔華鬘猶如王子大臣又如作使賤人著草華鬘此壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言喚六羣比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言從今已後不聽著香華香者栴檀沉水如是比一切香皆不應著若比丘熱病醫言當須栴檀香塗爾時得用香塗若欲塗時先應供養佛香塗塔然後塗身塗身已不得在衆人中當在屏處病瘥淨澡浴身然後入衆華者優鉢羅贍蔔須摩那如是一切華不應著若比丘患眼痛頭痛醫教言當須華鬘繫頭瘥者得繫若欲繫者當先供

養佛塔然後得繫繫已不得在衆人中當在屏處瘡已當捨若著香不著華一越毗尼罪若著華不著香二越毗尼罪二俱著犯二俱不著無罪是名香華法

鏡法者佛住舍衛城時祇洹精舍有檀越飯僧打揵推時難陀優波難陀照鏡自觀停久不至爲檀越所嫌我捨棄家業故來飯僧而諸比丘不時來集諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚難陀優波難陀來來已佛問難陀優波難陀汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽照鏡鏡者油中水中鏡中不得爲好故照面自看若病瘡照面自看病瘡不瘡若新剃頭自照看淨不淨頭面有瘡照看無罪爲好故照鏡越毗尼罪是名鏡法

擔法者佛住曠野精舍爾時營事比丘持擔輦塿泥土爲世人所譏云何沙門釋子如奴僕使人客作人擔負泥土此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽擔擔擔者繩囊擔籠擔擔

杖不擔囊越毗尼心悔擔囊不擔杖越毗尼心悔二俱擔越毗尼罪若精舍垣內石竹木重者得擔若僧次作使堪任得繩連擔若前後擔衣囊前後擔鉢俱越毗尼罪若長衣囊著肩上鉢串肩無罪是名擔法

抄繫衣者佛住曠野精舍時營事比丘抄繫衣輦塼石泥土為世人所譏云何沙門釋子如奴僕使人抄繫衣作是壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽抄繫抄繫者一邊兩邊抄繫盡不得若泥土作若覆屋泥屋得抄繫內衣是名抄繫

上樹者佛住舍衛城爾時世尊往聾單越乞食時諸比丘作是念世尊還者必乘神足來或上樹上墻遙望世尊世尊知諸比丘心念即隱身自坐本座佛知而故問諸比丘何處去比丘即以上事具白世尊佛言從今已後不聽上樹樹者樹共人等不得上若作菩提大會欲莊嚴菩提樹一脚登樹一脚登墻越

毗尼心悔二脚上樹越毗尼罪二脚墻上無罪登梯亦如是若道路行失道迷不知方面得上樹望無罪若虎狼師子如是比恐怖得上樹無罪是名樹法

火者佛住舍衛城爾時世尊到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食乞食還自併牀褥不語侍者及比丘僧往拘薩羅國波利耶婆羅林賢樹下受象王三月供養乃至非時寒雨諸比丘自然火向爲世人所嫌沙門瞿曇無量方便毀呰殺生讃歎不殺而令比丘然火燒地擾傍一根諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽然火火者薪火草火牛屎火糠火札火不得燒未燒地若次直温室若直月若熏鉢先使淨人知然後自燒無罪若持炬行欲抖擻炬者不得在未燒地當在灰上若尻（約八）上若炬火自落地（七）即在上抖擻無罪若未燒地中然火越毗尼罪是名火法

銅盂法者佛住王舍城爾時欝竭居士大施五百象五百馬五百牛五百水牛五百婢五

百奴種種雜施中有銅盂諸比丘心生疑往問世尊是淨不淨應受不受佛言一切銅盂不聽受若施僧淨器應為呪願受若私畜銅盂越毗尼罪得施淨人已用無罪是名銅盂法

迴向者佛住舍衛城諸天世人信心尊重持種種飯食來供養佛比丘僧尊者舍利弗大目連及諸比丘時六羣比丘晨朝至精舍門下立見世人持飯食來問言此食與誰答言與僧即言僧應供養次問此復與誰答言與尊者舍利弗大目連語言此人應供養次問此復與誰答言與某甲某甲比丘即便語言某甲老病不能嚼食但棄汝食當施我我為汝呪願使汝得食用功德時人直信即便施之有黠慧者不與作是言我何故與是無慚愧人諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛問比丘汝實爾不答言實爾佛語六羣比丘此是惡事汝云何知物向他自迴向已從今日後不聽知物向他自迴向已物者八種

時食乃至淨不淨如上廣說若人問言尊者我欲布施當施何處答言施僧若復問言何處有持戒僧應語言無有犯戒僧汝但施若問言何處有比丘能常一處修習行業令物久在使我常見爾時得語某甲比丘可與知物僧自迴向已尼薩耆波夜提知物向僧迴向他波夜提知物向衆多人迴向衆多人知物向一人迴向一人越毗尼罪下至知物向畜生迴向餘畜生越毗尼心悔是名迴向法

㘑呫觀妓樂　塗香并華鬘　擔持抄繫衣上樹自然火　銅盂迴向物　十一跋渠竟

衆生者佛住王舍城爾時鬱塢居士大施五百象乃至五百奴婢諸比丘心生疑悔往問佛淨不淨應受不應受佛言一切衆生不聽受衆生者象馬牛水牛驢羊麞鹿猪奴婢如是及餘一切衆生不應受若人言我施僧奴不聽受若言我施僧園民婢不聽受若言施僧奴不聽受若言施僧使人不應受若言供給僧男淨人聽受若別施一人婢不聽受若奴若使人若園民不聽受若施淨人為料理

僧故得受若施尼僧奴不聽受若施園民不聽受若施婢不聽受若言供給尼僧女淨人聽受若別施一比丘尼奴不聽受若園民不聽受若施淨女人爲料理僧故得受若檀越作佛生日大會菩提大會轉法輪大會羅睺羅大會阿難大會五年大會檀越信心歡喜莊嚴象馬布施衆僧不聽受若檀越持鸚鵡孔雀鷄羊麞鹿與不聽受若言不受者我當殺之應語言汝自放已應與水食守護勿令衆生傷害不得翦翅羽籠繫若能飛能行自活放去莫拘制若受衆生者越毗尼罪是名衆生法

樹法者佛住舍衛城爾時檀越僧園中種菴婆羅樹有一比丘截取爲一居士作房房成施牀褥請僧供養時種菴婆羅樹檀越亦在會中見已問言尊者此是誰房比丘言是某甲居士房時檀越言尊者何故取我樹爲他作房此房即是我房心猶不悅即往詣佛所頭面禮足却住一面即以上事具白世尊佛爲說法示教利喜前禮佛足歡喜而去佛言

呼彼比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言汝云何斫截華果樹作房從今已後華果樹不聽斫華果樹者菴婆羅樹閻浮樹毗羅樹迦毗陀樹巨那婆樹椰子樹無憂樹瞻婆樹枳薩羅樹阿提目多樹如是比一切華果樹不聽斫作房若樹老無華果者應語檀越言長壽是樹已老又須作房舍安置比丘得大受用福若主聽得取不聽不得取若必須木用復妨他者使淨人以魚骨刺若灰汁澆若樹已死應語檀越言此樹已乾欲須用若聽者取用若比丘斫華果樹者越毗尼罪是名樹法

爾時佛住舍衛城爾時聚落邊有精舍客比丘來斫伐樵薪舊比丘言汝何故斫截我等勤苦種植汝客來但逐陰涼坐不能助愛護而狼藉(改九)稱意明日便去不知我苦如是語已舊比丘乞食去後客比丘乾生合斫房前積聚然火舊比丘乞食還見已即言汝何故乾生合斫積聚然火客比丘言汝何故自取然火而返遮我如是諍已二比丘往詣佛

所頭面禮足具白上事佛語諸比丘汝不得自取遮他亦應當護不得乾生合斫房前積聚然燋薪然法者然有准則爾許温室中然爾許廚下然爾許浴室中然爾許別房中然當分應從限不得過取若然無定限者多亦無罪不聽斫濕樹應取乾者僧坊内樹木觀望好者不得斫山林無主守護斫者無罪是名燋薪法

華法者佛住舍衛城聚落邊有僧伽藍時客比丘來取華舊比丘言汝何以取華我等勤苦種植守護澆灌汝客來但逐涼坐不欲料理狼藉稱意明日便去不知我苦如是語已舊比丘乞食去後客比丘成華不成華合折狼藉積置房前舊比丘乞食還見華聚即言汝何故聚華客比丘言汝何故自取而反遮我如是諍已俱往詣佛具白上事（十一）佛語比丘汝不得自取遮他應當愛護客比丘復不得成未成合折積聚房前有五法成就應拜作分華人何等五不隨愛不隨瞋不隨癡不隨怖知得不得是名五法羯磨者應作是說大

德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧拜某甲比丘作分華人如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是比丘受羯磨已應使淨人知華若華小者應器量分若手作准則優鉢羅瞻蔔鉢頭摩分陀利如是等大華應數分若佛華者應上佛若僧華者隨意供養若轉易若華多者可與華鬘家語言汝日日與我爾許鬘餘者與我爾許直得直已得用作別房衣若前食後食若猶多者當著無盡財中是名華法

果法者如上華中說乃至拜羯磨已當使淨人知果若細者當量分若以手為限若大者如多羅果毗羅果椰子果婆那娑果菴婆羅果如是等當數分若多者應與販果人日日與我爾許果餘者與我爾許直得直已應著前食後食中若猶故多者當著無盡財中是名果法

種樹者佛住舍衛城爾時有比丘於僧地中種菴婆羅果長養成樹自取其果不令他取諸比丘言汝何故自取而遮他答言我種此

樹護令長大諸比丘以此因緣往白世尊佛言此種植有功德一年與一年法者若比丘僧地種卷婆羅樹閻浮樹如是比果樹應與一年取若樹大不欲一年并取者聽年年取一枝枝偏則止若種一園樹者應與一年若言我欲年取一樹亦聽若種蕪菁若葱如是比菜應與一剪若種瓜瓠應與一番熟取是名種樹法

治罪法者身行口行身口行身不攝故犯口不攝故犯身口不攝故犯身作口作身口作是名罪法無罪者身無行口無行身口無行身攝故不犯口攝故不犯身口攝故不犯身不作口不作身口不作是名非罪治罪者波羅夷罪當云何治若作俗人若與作學沙彌若僧中驅出僧伽婆尸沙罪云何治若不覆藏應行摩那埵阿浮訶那覆藏者與別住行摩那埵阿浮訶那尼薩耆者當云何治隨前物應僧中捨已若上座應頭面作禮執足若下座應胡跪合掌作如是言長老我犯長衣已僧中捨波逸提罪我今悔過應問汝見是

罪不答言見應語言莫更作答言頂戴持波逸提波羅提提舍尼越毗尼罪但名差別亦如是治是名治罪法

衆生并種樹　薪積與華果　種植聽一年罪非罪治法　十二跋渠竟

滅者有七何等七現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼自言毗尼覓罪相毗尼多覓毗尼草布地毗尼是名滅

滅事者四諍事何等四相言諍誹謗諍罪諍常所行事諍是名四滅諍事

調伏者折伏羯磨不語羯磨驅出羯磨發喜羯磨舉羯磨別住羯磨是名調伏

調伏事者五衆罪波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼越毗尼罪是名調伏事

聽法者佛住舍衛城爾時諸比丘白佛言世尊聽我作草屋不佛言聽如是作壁作戶楣格作戶扇作白泥作五種畫不佛言聽佛告諸比丘如過去世時有王名吉利為迦葉佛作精舍一重二重乃至七重彫文刻鏤種種彩畫唯除男女和合像種種者所謂長老比

白世尊乃至佛言從今日後不聽比丘以粉拭面粉者磨那石粉鉛錫粉如是比若為好故乃至赤土塗面越毗尼罪若面有瘡癬痤疱起得塗無罪塗時不得在衆人中當在屏處是名粉法

刷法者佛在舍衛城乃至六羣比丘刷頭住不時出為檀越所嫌諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言不聽比丘用刷刷頭刷者毛刷草根刷如是比下至手刷為好故越毗尼罪若剃髮已得手摩無罪是名刷法

梳法者佛住舍衛城世尊制戒不聽用刷時有檀越飯僧難陀優波難陀聞犍椎鳴方以梳梳頭而住不時得出為檀越所嫌乃至佛言不聽用梳梳者牙梳骨梳角梳木梳如是比一切梳不聽用下至以手梳頭為好故越毗尼罪是名梳法 （改九）（十五）

髮簪者佛住舍衛城世尊制戒不得用梳乃至六羣比丘用簪搔頭不時得出為檀越所嫌乃至佛言不聽用簪簪者金銀銅鐵鍮石牙骨角竹木如是比一切不聽乃至以豪豬

爲好故用刷頭越毗尼罪若手已淨頭痒者得持物搔是名籌法

七滅并滅事　調伏調伏事　聽法油塗面粉刷拭以簪　十三跋渠竟

塔法者佛於拘薩羅國遊行時有婆羅門耕地見世尊行過持牛杖拄地禮佛世尊見已便發微笑諸比丘白佛何因緣笑唯願欲聞佛告諸比丘是婆羅門今禮二佛諸比丘白佛言何等二佛佛告比丘禮我當其杖下有迦葉佛塔諸比丘白佛願見迦葉佛塔佛告比丘汝從此婆羅門索土堀并是地諸比丘即便索之時婆羅門便與之得已爾時世尊即現出迦葉佛七寶塔高一由延面廣半由延婆羅門見已即便白佛言世尊我姓迦葉是我迦葉塔爾時世尊即於彼處作迦葉佛塔諸比丘白佛言世尊我得授泥不佛言得授即時說偈言

具金百千擔　持用行布施　不如一團泥　敬心治佛塔

爾時世尊自起迦葉佛塔下基四方周帀欄

楯圓起二重方牙四出上施槃蓋長表輪相
佛言作塔法應如是塔成已世尊敬過去佛
故便自作禮諸比丘白佛言世尊我得作禮
不佛言得即說偈言
人等百千金　持用行布施　不如一善心
恭敬禮佛塔　敬七　十六
爾時世人聞世尊作塔持香華來奉世尊世
尊恭敬過去佛故即受華香持供養塔諸比
丘白佛言我得供養不佛言得即說偈言
百千車真金　持用行布施　不如一善心
香華供養塔
爾時大衆雲集佛告舍利弗汝為諸人說法
佛即說偈言
百千閻浮提　滿中真金施　不如一法施
隨順令修行
爾時座中有得道者佛即說偈言
百千世界中　滿中真金施　不如一法施
隨順見真諦
爾時婆羅門得不壞信即於塔前飯佛及僧
時波斯匿王聞世尊造迦葉佛塔即勅載七

百車塼來詣佛所頭面禮足白佛言世尊我欲廣作此塔為得不佛言得佛告大王過去世時迦葉佛般泥洹時有王名吉利欲作七寶塔時有臣白王言未來世當有非法人出當破此塔得重罪唯願王當以塼作金銀覆上若取金銀者塔故在得全王即如臣言以塼作金薄覆上高一由延面廣半由延銅作欄楯經七年七月七日乃成作成已香華供養及比丘僧波斯匿王白佛言彼王福德多有珍寶我今當作不及彼王即便作經七月七日乃成成已供養佛比丘僧作塔法者下基四方周帀欄楯圓起二重方牙四出上施槃蓋長表輪相若言世尊已除貪欲瞋恚癡用是塔為得越毗尼罪業報重故是名塔法

塔事者起僧伽藍時先規度好地作塔處塔不得在南不得在西應在東應在北不得僧地侵佛地佛地不得侵僧地若塔近死尸林若狗食殘持來汙地應作垣墻應在西若南作僧房不得使僧地流水入佛地佛地水得

流入僧地塔應在高顯處作不得在塔院中
浣染曬衣著革屣覆頭覆肩涕唾地若作是
言世尊貪欲瞋恚愚癡已除用是塔為得越
毗尼罪業報重是名塔事

塔龕者爾時波斯匿王往詣佛所頭面禮足
白佛言世尊我得為迦葉佛作塔龕不佛言
得過去世時迦葉佛般泥洹後吉利王為佛
起塔四面作龕上作師子象種種彩畫前作
欄楯安置華處龕內懸繒旛蓋若人言世尊
貪欲瞋恚愚癡已除但自莊嚴而受樂者得
越毗尼罪業報重是名塔龕法

塔園者佛住舍衛城爾時波斯匿王往至佛
所頭面禮足白佛言世尊我得為迦葉佛塔
作園不佛言得作過去世時有王名吉利迦
葉佛泥洹後王為起塔塔四面造種種園林

塔園林者種菴婆羅樹閻浮樹頗那婆樹瞻
婆樹阿提目多樹斯摩那樹龍華樹無憂樹
一切時華是中出華應供養塔若檀越言尊
者是中華供養佛果與僧應從檀越語若華
多者得與華鬘家語言爾許華作鬘與我餘

者與我爾許直若得直得用然燈買香以供養佛得治塔若直多者得置著佛無盡物中若人言佛無婬怒癡用是華果園為得越毗尼罪業報重是名塔園法

池法者佛住舍衛城乃至佛告大王過去迦葉佛泥洹後吉利王為迦葉佛塔四面作池種優鉢羅波頭摩拘物頭分陀利種種雜華今王亦得作池池法者得在塔四面作池池中種種雜華供養佛塔餘得與華鬘家若不盡得置無盡物中不得浣衣浴洗手面洗鉢下頭流出處得隨意用無罪是名塔池

塔支提者佛住舍衛城乃至佛語大王得作支提過去迦葉佛般泥洹後吉利王為迦葉佛塔四面起實支提彫文刻鏤種種彩畫今王亦得作支提有舍利者名塔無舍利者名支提如佛生處得道處轉法輪[十九]處泥洹處菩薩像辟支佛窟佛脚跡此諸支提得安佛華蓋供養具若有言佛貪婬瞋恚愚癡已斷用是精舍供養為得越毗尼罪業報重是名塔支提

供養具者佛住舍衛城乃至諸比丘白佛言世尊得持塔供養具供養支提不佛言得若佛生日得道日轉法輪日五年大會日當此時得持供養中上者供養佛塔下者供養支提若有言佛婬怒癡已盡用是旛蓋供養為越毗尼罪業報重是名支提

妓樂供養者佛住舍衛城時波斯匿王往詣佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊得持妓樂供養迦葉佛塔不佛言得迦葉佛泥洹後吉利王以一切歌舞妓樂供養佛塔令王亦得佛言若如來在世若泥洹後一切香華妓樂種種衣服飲食盡得供養為饒益世間令一切衆生長夜得安樂故若有人言世尊無婬怒癡用此妓樂供養為得越毗尼罪業報重是名妓樂法

收供養具者佛住舍衛城爾時諸比丘白佛言世尊我等得收支提供養具不佛言得收若佛生日得道日轉法輪日五年大會日多出旛蓋供養支提若卒風雨一切衆僧應共收不得言我是上座我是阿練若我是乞

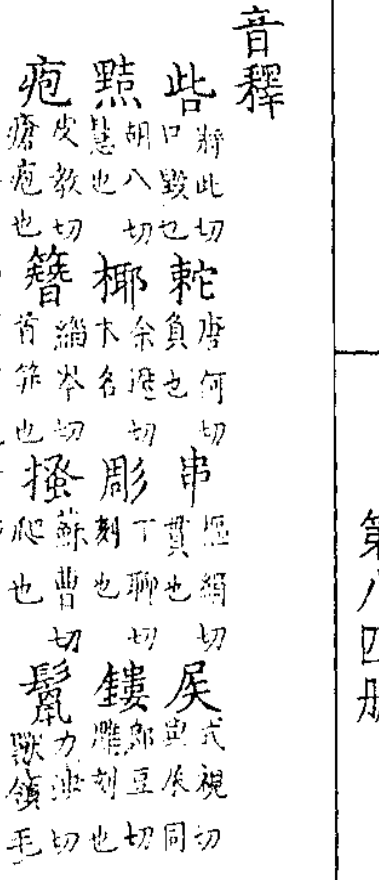
食我是糞掃衣我是大德汝等依是活者自應收若風雨卒來應共收隨近房安不得護房言著先處濕者應曬塵土坌者應抖擻疊舉若言我是上座我是阿練若我是乞食糞掃衣我是大德得越毗尼罪是名收供養具

難者佛住舍衛城時尊者優波離(二十)(卷九)往詣佛所頭面禮足白佛言世尊若塔物僧物難起當云何佛言若外賊弱者應從王求無畏王若言尊者但住莫畏若我後事不立者隨意爾時應量王力强弱强者使住弱者應密遣信往賊主所求索無畏王若言我今自恐不立何得無畏尊者自可從賊索救護者應看賊賊是邪見不信佛法不可歸趣者不可便捨物去應使可信人藏佛物僧物當先探候看賊不可令奄爾卒至若賊來急不得藏者佛物應莊嚴佛像僧坐具應敷安置種種飲食令賊見相當使年少比丘在屏處伺看賊至時見供養具若起慈心作是問有比丘不莫畏可來出爾時年少比丘應看若賊卒至不得藏物者應言一切行無常作是語已捨去

是名難法
塔法并塔事　塔龕及塔園
妓樂供養具　收檢香華難
具足舉羯磨　舉事并布薩
重物及食蒜　為殺并刀治　廿一
滅偷婆法後　廿九　塔池及支提
十四跋渠竟　病法毗尼罪
方面受衆生

摩訶僧祇律卷第三十三

音釋

摩訶僧祇律卷第三十四　政十

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

威儀法第十之初

佛住舍衛城爾時比丘僧集欲作布薩比丘盡集時難陀為僧上座不來有檀越持物來待僧和合已欲布施問僧集未答言未集復問誰不來答言僧上座不來檀越嫌言我待僧集欲有所施而上座不來待良久便布施而去上座逼暮方來竟不行舍羅復不唱不來諸比丘說欲清淨直略說四事而去年少比丘問言上座來未答言上座來已還去年少比丘嫌言云何上座來亦不使人知去亦不使人知諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀來佛問難陀汝實爾不答言實爾佛言從今已後僧上座應如是知云何如是知上座法應知今十四日若十五日布薩中間布薩若晝若夜當知處所若溫室講堂若林中應廣誦五篇戒下至四事及偈餘者僧常聞若城邑聚落中有比丘者上座應令人唱今僧十四日若十五日若食前食後爾許人

影在其處布薩應先使人掃地泥治散衆華已誰應呪願誦戒行舍羅上座應知說戒時僧未集有檀越來者上座應爲說法若相勞問若不能者應請第二上座若法師爲說法布薩時至者應問檀越欲去住若言去者應與呪願發遣令去住者應遣出已作布薩有者應香湯洗舍羅已行若坐希者應一人行一人收不得覆頭覆肩行籌應脫革屣偏袒右肩行籌受籌人亦如是先行受具足人籌然後行沙彌籌行已應白爾許受具足人爾許沙彌合有爾許人僧上座應誦戒若不能者次第二上座誦若復不能乃至能者應誦誦時若逼暮天陰風雨有老病人不堪久坐住處遠有王難賊難爾時得略誦若日早無上諸難者應廣誦若上座自誦若餘人誦若和合竟夜說法論義問答呪願上座布薩法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時比丘僧集欲作布薩第一上座來第二上座不來時檀越持物來欲布施問僧集未答言未集問誰不來答言第二

上座不來檀越嫌言我欲有少所施第二上座不來待良久不來便布施而去第二上座逼暮方來上座嫌言世尊獨制我第二上座便不問耶諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後布薩時第二上座亦應如是知云何如是知一切如上座中廣說但以第二上座爲異耳若僧上座不能者第二上座應知若不如是者越威儀法

佛住舍衛城爾時比丘僧集欲作布薩上座第二上座來餘人彷徉不時來集上座第二上座嫌言世尊獨制我不制餘人耶諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是諸比丘來來已佛問汝實爾不答言實爾世尊佛言從今日後布薩事一切僧應如是知云何如是應知月一日二日乃至十四日十五日布薩中間布薩日處所應知若人問今是幾日不得逆問昨日是幾日要當知若恐忘者應作籌繩穿懸講堂前若食厨前直月知事人日過一籌布薩日廣誦五篇戒乃至四事及偈餘

者僧常聞一切如上座中廣說但一切爲異若上座第二上座復不能者餘一切盡應知若不如是者越威儀法

佛住舍衛城爾時祇洹精舍檀越設供飯比丘僧第一上座不來羹飯已冷檀越言比丘僧集未答言未集誰不來答言第一上座不來檀越嫌言我捨家業來欲飯僧而比丘不集上座時至方來亦不歎食呪願狼狽食已便云年少問上座來未答言已來食竟便去年少嫌言上座來亦不令人知去亦不令人知諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言從今已後僧上座食應如是知云何如是知今日誰施食爲二部衆爲一部衆爲別房請聚落中若精舍中應知若有人請明日飯僧僧上座不得即受應知前請人姓名客舊巷陌處所恐有人試弄比丘故不應即受若有人識彼請人男女得受請受請已不得便隨去至明旦應遣直月若園民若沙彌往看之或遭縣官水火盜賊產生死亡不能得辦若有此

難僧應自辦食若無者語令乞食使往問請主食辦未若言是何人是何食當知被誰若僧伽藍有食應辦當食若無應唱言比丘僧被誰各自乞食若請主言尊者正爾辦是時上座應知時若冬時應一切集已共去若春夏時應前後去若到彼請家日早食未辦欲餘行應白比丘我欲至某家若食辦者莫待我去已應早還入檀越家時上座應知坐左右若檀越作吉祥會右敷座者應坐若為餓鬼[illegible]坐敷座者亦應坐若敷長淨坐具急者

應以手按令緩徐徐坐不得使裂若不急者不得頓身坐或下有器物眠小兒先應一手按坐不得持臟鉢及餅果著上不得用拭手上座當知誰看房誰病應語與食若檀越惜者應語言長壽法應與不得不與若日早者應著行取若日晚者應先取發遣令去僧上座應知前人為何等施當為應時呪願若檀越行食時多與上座者上座應問一切僧盡得爾許不答言止上座得耳應語言一切平等與若言盡得者應受若須少取少下者應

語多與若乳酪餅肉酥如是比好食盡應語
平等與僧上座法不得隨下便食應待行遍
倡等供已然後得食上座法當徐徐食不得
速食竟住看令年少狼狽食不飽應相望看
不得食竟便在前出去應待行淨水隨順呪
願已然後乃出（改十五）
若為亡人施福者不應作是吉祥歎
賢善已無常　今是吉祥日　種種設餚饍
供養良福田
應作如是呪願

一切衆生類　有命皆歸死　隨彼善惡行
自受其果報　行惡入地獄　為善者生天
若能修行道　漏盡得泥洹
若生子設福者不應作如是說
童子棄塚間　啼指七日活　不遭蚊蝱害
童子功德力　應如是呪願
童子歸依佛　如來毗婆尸　尸棄毗葉婆
拘樓拘那含　迦葉及釋迦　七世大聖尊
譬如人父母　慈念於其子　舉世之樂具
皆悉欲令得　令子受諸福　復倍勝於彼

室家諸眷屬　受樂亦無極
若入新舍設供者不得作是說
若火燒屋時　得出中所有　必爲已財寶
不爲火所焚
應作如是呪願
屋舍覆陰施　所欲隨意得　吉祥賢聖衆
處中而受用　世有黠慧人　乃知於此處
請持戒梵行　修福設飲食　僧口呪願故
宅神常歡喜　善心生守護　長夜於中住
若入聚落中　及以曠野處　若晝若於夜
天神常隨護
若估客欲行設福者不應作是說
一切諸方面　賊難不可行　今正是其時
出家修梵行　設作是說
諸方皆安隱　諸天吉祥應　聞已心歡喜
所欲皆悉得　兩足者安隱　四足者亦安
去時得安隱　來時亦安隱　夜安晝亦安
諸天常護助　諸伴皆賢善　一切悉安隱
康健賢善好　手足皆無病　舉體諸身分
無有疾苦處　若有所欲者　去得心所願

東方有七星常護世間令得如願一名吉利帝二名路呵尼三名僧陀那四名分婆咥五名弗施六名婆羅那七名阿舍利是名七星在東方常護世間今當護汝令安隱得利早還一切星宿皆當護汝復次東方有八天女一名賴車摩提二名尸沙摩提三名名稱四名耶輸陀羅五名好覺六名婆羅濕摩七名波羅浮陀八名阿毗呵羅是名八天女在東方常護世間有天王名提頭賴吒捷闥婆王及一切諸天當護汝等普令安隱得利早還

東方有支提名弓杖常出光明諸天恭敬供養是一切供養天當護汝令得財利安隱早還南方有七星常護世間一名摩伽二三同名頗求尼四名容帝五名質多羅六名私婆帝七名毗舍佉是名七星在南方常護世間今當護汝令安隱得利早還一切星宿皆當護汝南方有八天女一名賴車魔帝二名施師摩帝三名名稱四名名稱持五名好覺六名好寂七名好力八名非斷常護世間有天王名毗留荼俱魔荼鬼神王共護汝得利早

還南方有支提名阿毗鉢施常放光明諸天恭敬供養一切供養支提諸天當護汝等安隱得利早還西方有七星常護世間一名不滅二名逝吒三名牟邏四名堅強精進五六同名阿沙荼七名阿毗闍摩是名七星常護世間當護汝等得利早還一切星宿皆當護汝西方有八天女一名阿藍浮婆二名雜髮三名阿利吒四名好光五名伊迦提舍六名那婆私迦七名既色尼八名沙陀羅是八天女有天王名毗留博叉常護世間有龍王名婆留尼及一切諸龍當護汝等得利早還西方有山名饒益日月居中若有所求得心所願北方有七星常護世間一名檀尼吒二三同名世陀帝四名不魯具陀尼五名離婆帝六名阿濕尼七名婆羅尼是名七星常護世間當護汝等得利早還一切星宿皆當護汝北方有八天女一名尼羅提毗二名脩羅提毗三名俱吒毗四名波頭摩五名阿尼六名彼利七名遮羅尼八名迦摩是名八天女有天王名婆留那常護世間當護汝等得利早

還北方有山名枳羅蘇鬼神常居中一切諸鬼神當護汝等得利早還二十八宿并日月三十二天女并四大天王治世有名稱東方提頭羅吒王西方毗留博叉王南方毗留荼王北方婆留那王八沙門八婆羅門八大國刹利八帝釋女等當護汝等得利早還若取婦施者不應作是說

枯河無有水　國空王無護　女有兄弟十亦名無覆護　應作是呪願　女人持信戒夫主亦復然　由有信心故　能行修布施

二人俱持戒　修習正見行　歡樂共作福諸天常隨喜　此業之果報　如行不賣粮若出家人布施者不得作是說

使子孫繁熾　奴婢及錢財　牛羊諸六畜一切皆滋多　應作是呪願

持鉢家家乞　值瞋或遇喜　特適護其意出家布施難

僧上座應如是知若不如是者越威儀法佛住舍衛城時檀越飯僧難陀為上座先至優

波難陀及餘比丘不時集上座嫌言世尊獨制我不制餘人耶乃至佛言從今日應一切齊集食上座應如上說此中但以第二上座及一切為異乃至應留比坐坐處若行食人過者不得默然而看比坐應語與是不得食便先食要待（十）遍已然後食若時（九）逼者隨下隨食無罪上座應呪願若不能者第二上座呪願若復不能者下過乃至能者應呪願如是一切食上座應知若不如是知者越威儀法佛住舍衛城時優波難陀度人出家受具足

受具足已不教誡如天牛天羊威儀不具足不知承事和尚阿闍梨長老比丘法又不知入聚落阿練若法入衆著衣持鉢法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後和尚應如是教共行弟子云何教受具足已應教誦二部毗尼若不能者教誦一部復不能者教廣誦五篇戒復不能者教誦四三二下至四事日三教晨起日中向冥教教法者若阿毗曇若毗尼阿毗曇者九部經毗

尼者波羅提木叉略廣若不能者應教知罪輕重知縱經義知毗尼義知陰界入義知因緣義教威儀非威儀應遮受經時共誦時坐禪時即名教若不受經共誦坐禪者下至應教莫放逸和尚不如是教共行弟子者越威儀法復次佛住舍衛城時優波難陀共行弟子不數至和尚所優波難陀嫌言世尊獨制我不制弟子弟子來我當教不來我當教誰諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後共行弟子應如是事和尚云何事共行弟子法應晨起先右脚入和尚戶入已頭面禮足問安眠不若受經若問事已應出小行器唾壺著常處先以水灑地然後掃巨摩塗地洗手已授水齒木竟持鉢與迎粥食粥已洗器舉（改十）著常處若有請處者（十）應往迎食欲入村時授入聚落衣捲疊院中衣著常處入聚落時應從師後行若欲乞食時當白和尚和尚應語如法莫放逸若先還者應與和尚敷坐牀取淨水辦草葉待和尚和尚還已

應授與院中衣取入聚落衣抖擻疊著常處若熱時應與水洗浴寒時應然爐火已若得好食者應授與和尚和尚看已應問汝何處得是好食若言某甲婬女家寡婦家大童女家不能男家惡名比丘尼邊惡名沙彌邊和尚應語此非行處不應取彼食若言為說法故得應語不得邪命取人食食時應授水洗手授食若是熱時與冷水以扇扇之食已收鉢取草葉洗鉢舉著常處和尚若欲入林坐禪時應取尼師壇著肩上持澡盥隨後到已若受經問義得已應在一處修習若欲共他並誦時白和尚和尚應問與誰共誦答言與某甲共誦和尚觀前人持律儀緩者應語莫去此人不可與作往反若持律儀好者應語誦還時應取尼師壇著肩上持澡盥隨還和尚欲禮塔時應與水洗手授華禮塔已與敷坐牀與洗脚與油塗足欲眠時應拂拭牀褥安枕應與然燈內唾壺小行器和尚安隱已然後受經問義分房當次得時先問和尚然後取二人共得房者和尚應問汝共誰得房

舍答言共某甲應觀前人持戒緩者應語莫取生人過患若賢善者語取後更有上座來出去時亦當白若共行弟子於和尚所應如是作若不作者越威儀法若弟子衆多下至一拂牀是名事

佛住舍衛城時難陀優波難陀受人依止不教戒如天牛天羊一一如向和尚中廣說但以阿闍梨爲異耳

佛在舍衛城爾時難陀優波難陀受人依止弟子不來師嫌言世尊獨制我不制弟子弟子不來我當教誰如上共行弟子中廣說但此中以依止弟子爲異耳

上座布薩事　第二一切然　上座食上法　第二一切法　和尚所教示　共行應隨順　依止順法教　弟子應奉行

初跋渠竟

佛住舍衛城祇洹精舍如來五日一行諸比丘房見牀處處側地風飄日曝雨露其上蟲食鳥鳥糞上佛知而故問比丘此是誰牀處處側地鳥鳥糞上乃至佛告諸比丘從今日

牀褥應如是知云何知不得見牀處處側地蟲噉日曝雨露風飄烏鳥糞上而置若處處者應收檢著一處側者當正日曝風雨飄者應著房內蟲噉者當支脚烏鳥糞上當抖擻內著房中不得看房舍漏壞不治若草覆者當草補瓦覆還用瓦補石灰覆者還用石灰補泥覆還泥補壁破者當泥治巨摩塗地衆僧牀褥不得趣爾受用以單故布覆上應以兩重尼師壇覆上若卧具眠時應以物廁裹不得令近身褥氈氍厚者不得屈敷破壞僧物褥枕拘執若垢膩者應浣破者應補已還成若僧牀褥卧具應如是舉持若不爾者越威儀法

佛住舍衛城祇洹精舍爾時諸比丘春末月不修治房舍如來五事利益故五日一行諸比丘房何等五一者我聲聞弟子中不貪著有爲事不二不著世俗言論不三不著睡眠不四爲看病比丘故五有信心年少比丘見如來威儀詳序發歡喜故是名五事行房見房舍破壞不治佛知而故問比丘是何等房

破壞不治諸比丘答言安居比丘自當治事佛言從今日後安居時房舍應如是治云何治若安居時欲至不得看房舍破壞不治而言安居人自當治若草房者當草覆乃至泥房者應泥補壁孔應泥治當塞鼠孔泥治地房中受用物應聚著一處五法成就應拜分房人何等五不隨愛不隨瞋不隨癡不隨怖得不得知是名五羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧拜某甲作分房人如是白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是比丘得羯磨已應條房温室食堂講堂浴室井屋廁屋門屋經行處樹下疏記多少若阿練若住處離餘住處遠者四月十二日十三日應分房舍若不受者應餘處去若多近住處者十四日十五日分房應僧中讀疏大德僧聽某甲精舍有爾所房爾所牀褥爾許食爾許齋日飲食有爾所安居衣上座應語分房舍共一施應分房從上座乃至無歲比丘不得與沙彌房若和尚阿闍梨言但與我當治事應與若房長者一人

應與兩房若言我不須二得一便足應語言不私受用故與爲治事故與若房少者二人三人共一房如是復不受者五人六人共若復不受有大堂者一切盡共入大堂若復不受者上座敷大牀下座敷小牀若復不受者上座小牀下座草褥若復不受者上座草褥下座應跏趺坐若復不受者上座跏趺坐下座應立若出樹下坐冬時分房治事故與受用故與上座來喚起便應去春時分房亦復如是夏時分房治事故與受用故與上座來喚起去不應去若比丘春末月應如是治房若不如是者越威儀法

佛住舍衛城祇洹精舍爾時世尊五事利益故五日一行諸比丘房見房舍漏壞不治事雨潦彌滿水濆不通門戶蟲嚙牀褥塵青佛知而故問比丘（卷十）是何等房不治漏壞（十四）如是乃至佛言從今日後夏安居中應如是治房舍牀褥云何如是治不得見房舍漏壞及以牀褥而不治事若草覆者應草補乃至泥覆者泥補通水濆及長流若臥牀褥坐牀塵生者

應日中曬令乾若房內濕者應令離壁支脚勿使蟲食應掃屋間臭煤蟲網半月應以巨摩塗地若乾者應以水合塗地若濕者淳用巨摩塗若房內濕者不得洗手洗足洗鉢不得閉戶當時時開戶使風得入不得以烟熏之若比丘夏安居房舍當如是治若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時比丘阿練若處安居竟不囑便去後野火來燒房舍諸比丘以是因緣往白世尊佛言比丘安居竟房舍應如是治云何治若比丘在阿練若處安居竟至冬欲移就暖處者不得盡去當求兩人三人堪能者令住應與飲食勿令乏短若言不能我何故住此空野中爲若都無住者若有牀褥枕拘執銅鐵器物一切應寄聚落中精舍卧牀坐牀當離壁以物支足勿令蟲食安居竟不得見房舍漏壞不治事而去若草覆者應草補乃至泥覆者泥補泥治房舍作白色壁周帀塹火當囑託放牧人汝時時與我看視聚落中住處亦應如是治事若溫室講堂食堂

白汙灑治事若精舍檀越在者應語令治若差人治若無主復不差人者一切僧應治當共分人得一肘二肘三肘令周徧卧牀坐牀緩壞者應更織令堅若牀褥枕拘執卧具臥應浣令淨若破者應補房中受用諸物應聚著一處若比丘安居竟房舍牀褥應如是治若不如是治越威儀法

佛住舍衛城爾時世尊五事利益故五日一行諸比丘房見卧牀坐牀處處狼藉側地佛知而故問是何等牀狼藉不舉答言世尊是舊比丘所安我是客佛言從今以後客比丘應如是知云何知乃至不得見卧牀坐牀狼藉蟲嗽而置若狼藉者應收置一處若側者應正以物支足勿使蟲嗽客比丘來至不得便持物著屋中當放物一處還舊比丘得房舍已若地不平者應平若有鼠孔者應塞泥治若有臭煤蟲網應掃卧牀坐牀若緩者應織令急褥枕拘執應抖擻屋中應以水灑淨掃塗地若木衣架者當以物拭令淨若是竹滑者以手拭之應看牀堅者以鉢懸上若半

夜住者亦應如是治竟去客比丘若不如是治越威儀法

佛住舍衛城祇洹精舍爾時如來五事利益故五日一行諸比丘房乃至言世尊是客比丘敷置非我舊比丘佛言從今已後舊比丘應如是知云何知舊比丘不得於牀敷處處棄捐令蟲噉食而置若處處星散者應聚一處若蟲噉者當以物支足舊比丘法不得自住好房好牀褥枕留弊壞垢膩者待客比丘來自當治當修治好者待客比丘舊比丘應如是知若不如是越威儀法

佛住舍衛城祇洹精舍如來五事利益故五日一行諸比丘房乃至佛見已知而故問比丘是誰牀敷答言世尊是舊比丘敷我方始住佛言從今已後敷牀一切比丘應如是知云何知一切比丘不得令牀褥處處雨露日炙蟲噉若見散在地者應聚著一處若雨露日炙者應安覆處若蟲噉者當支足若房舍漏壞者應覆草覆者草補乃至泥覆者泥補壁穿壞者當補治泥地若牀褥枕拘執垢膩

破壞者不得看置應浣染補治內毳當擗還
褚牀繩緩者當織令堅緻打揵椎治牀褥時
不得徐徐來應疾往集集已應當共治有應
作繩者有應織者當共作若分者各自持去
若如是打揵椎治牀褥時不得言我是阿諫
若我乞食我大德我是上座不能治此中受
用者自當治一切盡集共治有繩線者有縫
者有上色者比丘應如是一切治若不如是
越威儀法
佛住舍衛城爾時諸比丘處處大便為世人
所嫌云何沙門釋子似如牛驢便右無常處
諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後
應作厠屋厠屋不得在東在比應在南在西
開風道作法者若作坑若依高岸若坑底有
水出者當使淨人先起止中然後比丘行若
臨岸上底有流水者應安板令先墮板上後
墮水中應作兩孔三孔孔廣一肘不舒手長
一肘半屋中應安隔使兩不相見邊安厠篦
屋下應安衣架爾時有比丘先在厠上後有
比丘急行入厠便欲在先比丘上行彼比丘

言長老莫汙我比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後上廁法應如是知云何如是知不得臨急已然後上廁應當如覺欲行便往往時不得默然入應彈指若內有人亦應逆彈指若大急者應背蹲先人應相容處不得未至便高舉衣來當隨下隨蹇不得著僧卧具上廁不得廁上嚼齒木覆頭覆右肩應當偏袒不得在中誦經禪定不淨觀及以睡眠令妨餘人起時不得高舉衣起去應隨下隨起復次爾時諸比丘用竹作籌草傷破身諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後不聽竹片簟片木札及骨應用滑物圓物不得用已放廁中應土毗夜置一處若是深坑高岸放中無罪大小行及涕唾當使正墮孔中不得汙兩邊若前人汙者當以木篦除令淨不得大小行已不用水而受用僧坐具牀褥（改十）（十八）應安水瓶若是坑者不得就中用水若臨岸者得用當用木石瓦作瓶蓋年少比丘次第益水時時當洗瓶若木蓋者不得日中曬勿令破若是瓦石者得著日中曬廁邊應著灰

土巨摩若水器有蟲者不得言此中有蟲當持草橫上令知有蟲相不得多用水應裁量用若瓶水盡者當語知水家使人益若自益下至一澡盥水令得一人用若下部痔病不得洗者當用輭物拭若布若樹葉若無厠屋者應在房後若壁下便右不得並嚼楊枝及覆頭覆肩應偏袒若夜患下者應以瓦器盛棄之若無器者當在水漬邊明當洗去若温室講堂中卒下者當出若大急不得去者當在一處不得如牛隨行隨放曉當除却水洗處持油塗之下至巨摩若繞塔時腹痛下者應當去若大急者應在一處不得如牛汙脚而去竟已當除去水洗香泥塗之若阿練若處無香者當持油塗若欲入聚落當先便右已而去入聚落中若大行者應往丈夫厠上不得入女人厠（改十）若無者應問人求（十九）隨所安處問時不得問年少婦女聞已當笑應問長宿若復無者當入空舍入時不得在淺露處不得深處使人謂呼是賊若復無者應在道邊墻下若有伴者令皆向障若共賈客行時大

便者應下道勿在上風熏人應在下風若宿時欲便右者不得默然去當語賈客勿呼是賊亦當在下風不得在上風若隨賈客船上行時若大便者當到大行處應用木板著下令先隨木上然後墮水若無木者乃至一厠草承若無厠草當用瓦器盛以棄之若塔院僧院內見不淨者應除去若二人共行見者下坐應除若下坐持戒緩者當自除若被妻暨言應服大便汁若自已許不須復受若他許者當受若比丘在厠上應如是若不如是

越威儀法

佛住舍衛城爾時比丘處處小行爲世人所嫌云何沙門釋子如牛驢處處小行此壞敗人何道之有乃至佛言從今已後應作小行處作法者不得在北在東應在南在西開風道時有比丘小便復有比丘來於上欲小便先比丘言長老莫汙我諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後小便法應如是知云何知不得臨急然後去如覺欲行當去應先彈指若先有人者亦遥彈指若急者應脊先

人先人應容處不得覆頭覆右肩並嚼齒木應偏袒右肩當上行不得在上禪定睡眠誦經及不淨觀以妨後人竟當時去若無小便處者應以鼈盛當安穿底甌別一甌中行以寫中若無甌者當用木杓寫中不得大行溲唾中年少比丘次第棄之棄時當著屏處不得棄塔院上流中寫已當水洗覆地若無者應人人求器若是毛者應洗已覆地若木者洗已著陰中勿令破當施援夜當內著牀下若無器者水瀆邊小便不得在塔上流若溫室講堂上欲小便時應出若急失者不得行失小便當住一處訖然後以水洗油塗乃至巨摩若繞塔欲小便者應去若急者不得並行應住一處訖以水洗之香塗若阿諫若處無香者當用油塗若欲入聚落當先小便已而去若聚落中欲小便者當在屏處若急不得至屏處者當向墻若有伴應背向障若共賈客道行欲小便者當在下風不得上風若夜宿時小便者當在下風起時當語人令知勿令人呼是賊若船行者當至小便處若無

者當小便器中已寫棄比丘病醫言當服小便者不得取初後應取中若自已許承取即名受若在地及他許當受小便法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘嚼未斷治齒木為世人所嫌云何沙門釋子如兇惡人含枝（改十）條嚼齒木諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽用齒木復次佛住舍衛城爾時世尊大會說法時比丘口臭在下風而住佛知而故問是何比丘獨在一處如嫌恨人（二十）比丘答言世尊制戒不聽嚼齒木口臭恐熏諸梵行人故在下風佛言聽用齒木應量用極長者十六指復次爾時有檀越在阿練若處種樹比丘拔取作齒木用主見已心生不悅即往佛所以是因緣而白世尊佛為隨順說法發歡喜心已禮佛而退佛言呼是比丘來比丘來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何取華果樹作齒木從今已後不聽用華果樹作齒木嚼齒木時不得在溫室講堂食屋及僧前和尚阿闍梨前塔前像前不得

覆頭覆肩應偏袒右肩在屏處若僧房內者應以器承嚼殘餘不得著器中不得著塔院中僧院中常行處刮舌時不得如婬欲人法刮已當洗著一處若齒木難得者當截所嚼處棄之洗已殘者明日更用復次爾時有比丘嚼齒木欲盡見世尊來以恭敬故咽之細木著咽喉不樂諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後不聽嚼盡極長者長十六指極短者四指已上嚼時當在屏處先淨洗手齒木嚼已水洗棄之用時不得如婬欲人當以除口臭穢故嚼時不得咽若誤咽者無罪比丘病若醫言嚼齒木咽之當差應受已嚼咽若無齒木者當用灰鹵土塼薑石草木洗口已食若塔院僧院中見所嚼齒木當取棄之若二人共見小者應棄若下座持戒緩者當自取棄之齒木法應如是若不如是越威儀法

（廿二）

（廿三）

牀敷春末月　安居坐已竟　客比丘并舊一切亦復然　厠屋大小便　齒木二跋渠佛住舍衛城如來五事利益故五日一行諸

比丘房見比丘敷衣地鋪佛言從今日應作席作法應用竹葦長十肘廣六肘欲縫衣時應講堂上若溫室禪房中敷席已張衣上縫當洗脚坐上若不洗當背屋上勿令脚近不得在上曬穀曬衣染衣不得使日炙雨露鳥獸汙上縫衣竟當內著覆處若無席者應在牀上作若復無者溫室講堂上巨摩塗地縫衣時應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時比丘坐禪還持冷脚熨他彼比丘心驚不安諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後當作障隔作法者應用葦竹若氈豎四角施簾繩繫坐禪時還開入中還閉不得晝閉應舉夜當下障隔法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時世尊五事利益故五日一行諸比丘房見房舍漏壞不治佛知而故問是何房舍漏壞乃爾從今日後房舍應如是知云何如是知不得見房舍漏壞不治若草覆者草補乃至泥覆者泥補應時時掃屋間蟲網塵埃地高下者應平治塞鼠穴泥治半

月當一巨摩塗地若地燥者當水和塗若濕者淳用若是上屋地作紺青色者當以物裹牀足不得在中然燈經行及著革屣不得唾地當用唾壺若是中屋者得洗足洗手面蕩鉢下屋者得然燈經行洗足洗手面蕩鉢房舍應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時世尊五日一行諸比丘房見房舍講堂壁上涕唾淋落垂地佛知而故問是何涕唾不淨乃爾佛言從今已後涕唾法應如是知云何如是知壁泥以不泥盡不得唾若地不泥者當唾一處以脚摩之不得處處汙若作地者應用唾壺唾壺底當安沙若灰薑石當數棄之勿令臭穢生蟲青醋淨洗覆乾不得在中嚼齒木若禪房中欲唾者應唾革屣底拭地若地有覆者當用唾壺若在食上欲唾者不得大轍著地使比坐比丘惡心應唾兩足中間以脚摩之若太多出不止者當出外唾已還坐若和尚阿闍梨前欲唾者當至屏處若聚落中欲唾者應唾足邊以脚摩之若是末土無罪若塔院中僧院中

見涕唾者應以足摩之若二人共見小者應摩若小者持戒緩者當自摩比丘唾時應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時比丘舉鉢著向孔中旋風來吹墮地即破闘食粥犍椎聲欲取鉢正見一聚碎[政十]在諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來佛問比丘汝實爾不答言實爾[二十四]佛言從今日後鉢應如是知云何知不得舉著向孔中岸邊危處不得著開戶扇處及行來處不得用灰洗令脫色當用樹葉汁無沙

巨摩洗洗時不得在岸邊危處石上塼上不得在多羅樹下迦毗陀樹下那梨樹下洗鉢應踞坐若胡跪離地一揆手應先洗和尚阿闍梨鉢然後自洗不得持自鉢中殘水寫和尚阿闍梨鉢中當持和尚阿闍梨鉢中殘水洗已鉢乾時亦先收和尚阿闍梨鉢盛時應先盛和尚阿闍梨鉢盛時當踞坐持鉢囊帶摺臂著膝上盛之若著卧牀上若坐牀上鉢囊當用兩重三重作欲懸鉢時當先搖銷橛堅不然後安之若無懸處者當著牀上若向

中有櫳疏遮者得安若有鉢龕者得安勿令相觸鉢龕當作緣不得闇中取鉢不得不淨手取應淨洗手若以葉捻取取鉢時一手捉兩一手捉一不得捉四授鉢時不得卒放應問言捉未若言捉已乃放不得持鉢盛不淨物亦不得用盛水剃髮洗足手面浴室中用及洗小便處用護鉢如護眼應當如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘呰毀粥若見薄者作是言此非粥此是遥浮那河若見强者便言此非粥是飯折人齒諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今已後粥應如是知云何知若聞打食粥揵椎聲時當知此是二部僧粥爲是一部僧爲是師徒眷屬知已應去到已不得形相厚薄隨得應取不得越次取取時不得覆頭覆肩著草屣應脫草屣偏袒右肩取若行粥人去使者下至脫草屣根若不及脫者待還時取若倩人取若坐者次第取若薄者不得言太清如遥浮那河見月

影若强者不得言此是飯折人齒隨得應取粥法應如是若不如是越威儀法

佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時比丘在帝釋石窟山邊坐禪時有比丘在前立住坐禪比丘心不得定諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問言汝實爾不答言實爾佛言從今已後當如是住云何如是住不得在坐禪比丘前立不得在僧中當前立不得當徒衆坐前立不得當和尚阿闍黎前立及長老比丘前立不得著革屣叉腰覆頭放兩手在邊若病者無罪不得在婬女前住擗揣兒前沽酒家前屠兒前獄囚前殺人前住不得在深邃處立住住法應如是若不如是越威儀法

摩訶僧祇律卷第三十四

音釋

彷徉 彷蒲光切徉余章切彷徉徙倚之貌 狼狽 狼魯堂切狽蒲蓋切狼狽猝遽貌 蚊蝱 蚊無分切蝱莫庚切蝱蝗屬 竝 竝皮命切與並同 潦 潦魯皓切霪雨也 瀆 瀆徒谷切溝瀆也 塵 塵謨杯切塵麤也 炭煤 炭他丹切煤謨杯切炭煤灰集屋 抶 抶息淺切抶少也 氂毛 氂莫袍切氂細毛也 擗 擗博厄切分擗也

摩訶僧祇律卷第三十五　存一

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

威儀法第十之二

佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時有比丘著多羅屐在坐禪比丘前經行比丘心不得定諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已問言汝實爾不答言實爾佛言從今已後應如是經行云何如是不得坐禪比丘前經行衆僧前徒衆前和尚阿闍梨前長老前經行若病服酥服吐下藥得在前經行行時不得背迴應面向右迴若共和尚阿闍梨經行時不得在前不得共並當隨後行迴時不得先迴應在後面向右迴不得在婬女前經行攜蒲兒前沽酒前屠肆前獄卒前殺人前不得深邃處經行當在不深不淺處經行經行法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘在禪房中作駱駝坐諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已問言汝實爾不答言實爾佛言從今以後不得作駱駝坐應跏趺坐若坐久

虛極者當互舒一脚不得頓舒兩脚若起經行不得覆頭禪房中坐若老病得覆半頭一耳若屏處樹下覆頭無罪和尚阿闍梨上座長老比丘若坐若立不得坐不得在婬女前乃至深邃處坐當在不深不淺處坐比丘應如是坐若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘覆卧仰卧左脇卧諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已問言汝實爾不答言實爾佛言從今已後當如是卧云何卧不聽餓鬼卧不聽阿脩羅卧不聽貪欲人卧若仰向者阿脩羅卧覆地者餓鬼卧左脇卧者貪欲人卧比丘應如師子獸王順身卧敷時不得左敷應右敷頭向衣架不得以脚向和尚阿闍梨長老比丘不得初夜便唱言虛極而卧當正思惟業至中夜乃卧（有一）以右脇著下如師子王卧累兩脚合口舌柱上齶枕右手舒左手順身上不捨念慧思惟起想不得眠至日出至後夜當起正坐思惟己業若夜惡眠不自覺轉者無罪若老病若右脇有癰瘡無罪比丘卧法

應如是若不如是越威儀法
衣席簾障隔　房舍及涕唾　鉢龕粥行住
坐卧三跋渠
佛住舍衛城爾時六羣比丘閉僧房門共坐
言話客比丘來打門喚不聞即踰墻入舊比
丘問言長老從何處入答言踰墻入舊比丘
言汝何故踰墻入客比丘言汝何故閉門喚
而不應如是共諍往白世尊佛言從今已後
不得閉門語話亦不得踰墻而入從今已後
客比丘應如是舊比丘應如是云何如是客
比丘行時應持戶鉤澡水囊鍼筒行伴一人
有者一切無罪乃至都無者舉衆有罪道路
若病者當代擔衣鉢不得在前遠去應扶將
而去若不能行者當借索乘致之若道中有
露濕者年少當在前若畏賊虎狼時老者應
在中央若欲使賊起慈心者應老者在前若
經聚落路邊見有支提者當案常道行不得
下道左旋右旋暮欲宿時當先遣二年少比
丘在前求宿處索非時漿及塗足油前食後
食去者當著衣鉤紐白非時入聚落得已應

還報言已得住處若有池水井水當澡洗著衣紐展轉相白而入若欲飲石蜜漿者當在外飲勿使人生疑呼出家人非時食不得擔荷而入當分衣物徐持共入若得唱言隨所安者後人不白無罪不得餘道去若道上有覆無罪若聚落中有精舍者應往若阿練若處者邊有池水井水亦當澡洗而入不得擔荷當共分張衣物脫革屣杖貫若有支提者當右旋不得高語大聲入見舊比丘不得唱咄咄汝故在此也汝此中生還此中死不離此野干食舊比丘不得言咄咄如囚脫枷鎖已四五年不可得見客比丘不得言汝幾歲我應得此房不得問明日誰作前食後食有好食不舊比丘不得閉門語話若欲舍後泥作及作餘事者當使園民若沙彌維那守門若閉門者客比丘不得踰墻入應持門鉤開入若喚開門入已舊比丘應問汝幾歲應答言我爾許歲舊比丘言若爾許歲者得如是牀褥當問大小行處不得臨時方問次應問衆僧制限舊比丘應語僧一切制限某甲家

覆鉢羯磨莫往某甲家狗惡某甲家不信客比丘早起不得便乞食去應問是住處有前食後食不舊比丘應語長老莫乞食乞食疲苦或不如意此中有前食後食若行伴已去者不得語言長老賈客已去故可及應語長老可小停息正爾復有伴耳若有急事必欲去者應給粮食囑累行伴如是客比丘舊比丘法當如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘洗脚而並俗詰抒水諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日洗脚當如舍利弗法也

佛住王舍城迦蘭竹園時舍利弗著入聚落衣持鉢入城乞食威儀詳審來去視瞻屈伸俯仰著衣持鉢守攝諸根心不外亂似得妙法潤澤之相婆羅門見已作是念是沙門釋子在於人間現持威儀至屏處已必無法則我當逐看若見放恣當以手拍頭即便尋後於是舍利弗在聚落中及阿練若處威儀不改到住處已持鉢置一處抖擻僧伽梨襞疊置常處敷坐牀持洗脚枝及澡水自近而坐

復取華屣抖擻放地次取巾拭腨還取華屣以底相搭合捉以巾拂之次以水漬巾拭一隻華屣鼻及綱紐次拭根次拭第二者亦如是還復拭初捉者脚指處次拭脚根處還拭第二者亦爾次浣巾挾已曬之次洗手洗手已以右手瀉水（左一）左手洗左腨次（五）洗右腨次洗脚婆羅門見已發歡喜心言尊者淨潔如是此殘水亦當可飲我婆羅門事淨水法不及是淨時舍利弗因婆羅門發歡喜心而為說法得法眼淨諸比丘白佛言世尊甚善婆羅門見舍利弗洗脚威儀淨故發歡喜心乃至如是佛言非但今日歡喜過去世時已曾如是如生經中廣說爾時長者子舍利弗是爾時賊者今婆羅門是時諸天見已而說偈言

淨潔好威儀　因是得善利　如水清影現
學威儀最勝　來時懷害心　既見反歡喜
不學善威儀　必為賊所害

若比丘聚落中還時應脫入聚落衣抖擻襞疊著常處著園中衣敷坐牀取洗脚枝盛水覺自近以巾拂脚塵土次捉華屣以底相搭

持巾拂之次漬巾拭一隻鼻綱紐次拭根次拭第二隻亦如是還復取初捉者先拭脚指處次拭脚跟處次拭第二者亦爾次浣巾絞挨曬之勿令塵生蟲食然後洗手若水器在石邊應先洗左踵次洗右踵然後洗脚不得以捉水手揩脚應一手瀉水一手摩若二人者一人澆一人洗不得多用棄水當籌量用之不得覆頭覆右肩當偏袒坐不得洗脚時坐禪睡眠不淨觀及誦經竟當避去勿妨餘人若最在後洗者得誦經無罪若水盡者不得默然置之當語知水家令益若不能者乃至自益一澡灌水使得一人用直洗脚法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘洗脚濕脚著革屣革屣染色脫著脚汙僧牀褥諸比丘以是事往白世尊佛言呼是六羣比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言從今日後洗脚時應如是當豎革屣耳令脚乾已乃著革屣若多人待者當以手捋水以巾拭之然後著革屣不得以濕脚蹈僧淨好作地

當令燥已乃入若是一人洗處者不應拭當待燥已著革屣應護塵土若急欲坐禪誦經經行者乃至手拭巾拂塵土而去洗脚法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時僧淨水曼荼羅諸比丘取水洗脚洗手面洗鉢用已紐繫瓶頭印封戶而入聚落乞食後有客比丘來瞋嫌言何故閉淨水屋印封而去諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後春月當如是安水若大瓶小瓶若瓶當以淨物覆口以繩紐繫之若瓦若石若木作蓋覆上內應置杓水器水中應著波多梨華瞻婆華須摩那華如是比令水香美有名水如巴連弗邑有輸奴水王舍城有溫泉水波羅奈城有佛遊行下池水瞻婆國有恒水舍衛城有石蜜水沙祇國有懸注水僧伽施國有石蜜水摩偷羅國有遥拭那水如是比水不聽洗脚手面及鉢若病須水應與滿鉢若食上欲行水者當淨洗手洗訖然後行水受水人當讓左手令淨受水若手汙者當洗若以葉承取亦用葉拭膩

口飲時不得沒脣不得傾器緣著頷當拄脣而飲飲時不得盡飲當留少許搖蕩已從口處棄之行水人當好護淨器若見沒脣著頷者當放置一處以草作識令人知不淨若能以水洗者可更行若非時行飲者行飲人先淨洗手洗器而行受飲人亦應淨洗手受若不洗者當以葉若淨衣承器底受如上乃至口處棄若浴室中行飲者當以葉承器底拄脣而飲餘如上說若禪房中行飲時地有覆者應持器承若坐相離者一人行器一人行水餘如上說如是名好水不得用洗脚手面蕩鉢亦不得作餘用棄之若有作衣鉢事須者可權貸用還僧若水自恣用者隨意取無罪水應如是用若不如是越威儀法

佛住王舍城者舊童子耆婆羅園爾時耆舊童子往至佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊願聽諸比丘溫室浴能除冷陰得安樂住佛言聽溫室浴復次佛住舍衛城爾時世尊聽溫室浴時六羣比丘聞打洗浴揵椎時便先入浴室頻著新炭已閉戶取汗而住外

比丘索開户不肯與開而言諸長老且住待火然便多用薪炭屑水都盡方開户而喚言諸長老可入諸比丘既入復於外閉户諸比丘熱悶喚索開户答言長老且住取汗能愈齊癖而復於外用水屑都盡以器覆地然後開户言長老可出出已熱悶求水復語言長老稍用如世尊所說乃至水亦當節量用諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言浴室應如是作浴法應如是浴室應方作若圓作當安户作向向法内寬外小若一若二安開向物通烟道屋内應以塼石砌底作竈令底廣上狹去地半肘通烟道邊安火已若竈在右邊左邊安户扇若在左邊右邊安户扇短作户居令易開閉前應作衣屋安龍牙橛懸衣處若欲浴時使園民先掃屋間塵埃蟲蟲網以水灑地淨掃應辦新炭釜鑊瓮甕先著新炭然後打揵推不得太早著火令然盡乃打揵推打揵推時應知爲浴一切僧爲浴徒衆爲別屋隨事應去若一切浴者應次第去應各自以膏帶繫衣作記安衣架上入時不得掉

兩臂而入一手遮前而入一人入一人出有人者先人應與處不得越器物及長老比丘上過當徐徐入若和尚阿闍梨在內者不得在外待言何時當出應脫衣入與揩洗若欲與人揩者當白和尚阿闍梨若先白者無罪若火熾者年少當近火若火弱者長老應近（存一）當徐徐用水不得汙濺邊人若弟子揩時不得一時舉兩手當先令揩一臂一手覆前竟已次揩一臂內水已閉戶而坐令身汗當行油若以盞子若以手等行屑末亦爾若檀越言自恣與當籌量用水若覺量分用者當齊所得器不得長用餘分若言各自辦水者有水者得入無者不得入若有弟子言和尚阿闍梨但入我當與水亦當籌量用若優婆塞園民言但入我當與水雖爾亦應節用若近池水注水得自恣用無罪不聽露地裸浴若水齊臀腹得浴無罪若坐水中至臍亦得出已自取衣著他衣整理而去洗浴已若直月若園民應舉浴器物若比丘後來言長老但去我自舉者應去後者拼擋以物覆火浴法

應如是若不如是越威儀法
佛住舍衛城爾時世尊五日一行諸比丘房見淨廚器物處處狼藉知而故問是何器物狼藉乃爾乃至佛言從今日不得令器物縱橫如是若摩摩帝若直月當使園民若沙彌拼擋若摩摩帝若直月不用意見者便應使淨人拼擋若銅鐵釜鍑銚器應使淨人淨洗以泥塗上覆著淨廚屋內若瓦釜銚鍑亦爾覆地以塼鎮之木杓木杓亦應淨洗舉之若簟蓆當應日曬懸舉竹篋簸箕漉米箕亦當懸舉勿使蟲噉飯篋飯匕淨洗懸舉囊襆及漉水囊亦應懸舉勿令蟲食搗藥杵臼不得用已放地當淨洗覆常處食廚淨屋不得視穿漏不治若草覆草補乃至泥覆者當泥補穿壞者當塞當數掃除若內薪時當拼擋著一處煮染器及盛染瓮不得用已捨去（有一十）當淨洗治覆置常處浣衣木瓮用已亦當淨洗舉置常處曬衣繩亦不得用已繚亂放地當靜卷置常處斫斧鋸鑿鍬鑺梯燈此是四方僧物用已當拼擋著常處後人須者取易得

不致疲苦若須用者當與若二人一時索者當先與上座若上座用久年少小用者當先與年少若二人俱小用者當先與上座器物法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時衆多比丘共一房住時有比丘衣架上自取衣拽他衣墮地餘比丘夜出大小行脚蹈上衣主求衣不見乃於地得之諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後衣應如是若衆多人共一房住者衣應各自檿疊以葉著內若拽衣架上以膏繩繫之復不得持和尚阿闍梨衣裹已衣當持已衣覆和尚阿闍梨衣上若春時多塵土者當持已衣覆上若夏地濕當持已衣著下不得使房中有塵土當數數水灑之巨磨塗地不得持衣捻捉唾壺大小便器捉華屣不得盛糞掃拾巨磨若有垢膩當數浣染縫視衣當如皮想衣法應如是若不如是越威儀法

客比丘并舊　洗足并拭足　淨水及飲法　溫室并洗浴　淨廚并衣法　第四跋渠竟

佛住舍衛城爾時聚落比丘阿練若比丘共

一施時阿練若比丘常以時來聚落比丘忽早打揵椎而食阿練若比丘食時欲至方到問言打揵椎未答言已食竟時阿練若還去明便早來盡持食去聚落比丘來索食淨人言阿練若比丘已盡持去聚落比丘言長老何故早起來盡持食去阿練若言汝何故早起打揵椎食不待我耶二人共諍往至佛所以是因緣具白世尊佛言從今日後阿練若比丘應如是聚落比丘應如是云何如是若阿練若比丘聚落中比丘不得早起打揵椎前食後食及差請食應待阿練若阿練若比丘不得言我徐徐往自當待我應先往若倩人請分若囑留坐處聚落比丘應問阿練若比丘來至未若倩人迎食若囑留坐處應示處若優婆塞請僧者聚落比丘應語阿練若比丘言長老明日早來某甲請前食後食莫餘乞食阿練若比丘聞已當早來早來已若食未熟者不得守住應禮塔誦經問法聚落比丘應先釜中著水然火待至然後著米阿練若比丘或有鬼難水

欠難賊難不得來者而棄來若飲食已熟者檀越欲打揵椎當語長壽日故尚早可待阿練若至若日時逼者應打揵椎阿練若應以樹若墻壁影作准則知日早晚應來設未來者當留坐處若阿練若處作食者亦應如是

有一

阿練若比丘不應輕聚落中比丘言如汝必利吾頭少味而在此住應讃汝聚落中住說法教化為法作護覆陰我等聚落比丘不應輕阿練若言汝在阿練若處住希望名利聲

十二

鹿禽獸亦在阿練若處住汝在阿練若處從朝竟日正數歲耳數月耳應讃言汝遠聚落在阿練若處閑靜思惟上業所崇此是難行之處能於此住而息心意阿練若應如是聚落比丘應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時舊比丘共諍口有客比丘來接足而禮後日客比丘復禮問言汝來幾日答言四五日舊比丘言汝來爾許日何以不見我答言我已見禮竟長老共諍口故不見我耳舊比丘言汝何以見我共諍而向我禮答言汝何以共諍不視我禮耶二人便共

諍往詣佛所乃至佛言從今日後應如是禮應如是相問訊云何如是禮如是問訊前人共諍共語時不得禮當低頭小敬前人若止應作禮若泥作時不應禮如是一切作熏鉢浣衣煮染染衣縫衣澡洗油塗身洗足洗手面洗鉢禮塔食時含咽著眼藥讀經誦經寫經經行下閣上閣時上廁時不著衣時著一泥洹僧時盡不應禮闇中不應禮授經時不應禮著泥洹僧時著衣時疾行時不應禮不得覆頭覆右肩著革屣作禮不得禮膝禮脚禮脛當接足禮若前人脚上有瘡當護勿觸受禮人不得如啞羊不語當相問訊相訊時不得作如是語何處有多美飲食應問少病少惱安樂不道路不疲苦也客比丘應問何者是僧上座第二第三上座應禮足舊比丘應問長老幾歲若客比丘小者應與座令坐若有者應與前食後食塗足油非時漿客比丘舊比丘應如是若不如是越威儀法佛住舍衛城爾時六羣比丘展轉作俗人相喚阿公阿婆阿兄阿弟諸比丘以是因緣往

白世尊佛問六羣比丘汝實爾不答言實爾
佛言從今已後應如是共語問訊共公語時
不得喚阿公阿郎摩訶羅應言婆路醯多共
母語時不得言阿母阿婆應言婆路醯帝共
兄語時不得言阿兄當言娑路醯多共姊語
時不得言婆鞞應言婆路醯帝共和尚語時
不得言跋檀帝當言優波上若共阿闍梨語
時不得言跋檀帝當言阿闍梨若有衆多阿
闍梨者當言某甲阿闍梨共下座語時得喚
字喚臣帝喚歲共上座語時應喚跋檀帝若
慧命若阿闍梨若有人喚時不得應言何道
何物若和尚喚時應言諾若阿闍梨喚時應
言諾若上座喚時亦應言諾若年少喚時應
言何故喚母人男子喚時應言何故喚有人
問言汝和尚阿闍梨字何等不得直道和尚
阿闍梨字應言義因緣故字某甲（十四）語法應如
是若不如是越威儀法
佛住舍衛城爾時刹利衆集欲有所論時難
陀優波難陀先到而坐時諸人嫌言我等今
集欲有所論而此沙門妨我議論事諸比丘

以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後當如是入剎利衆云何如是入剎利衆若有事緣應往當先語其中大者道來情事若言可來應往不得持傘蓋著革屣入應脫著一處不得言男子樂不若示坐處應坐不得毀譽軍陣鬪法若見好射不得稱讚應言剎利種是上姓如來應供正遍知常在二家生剎利婆羅門家有二種輪力輪法輪諸出家人賴力輪護故得以自安欲有論事說已當去入剎利衆應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時婆羅門衆集難陀優波難陀先至而坐諸婆羅門嫌言我等欲有所論而此沙門妨廢我等事乃至佛言從今日後應如是入婆羅門衆若有事緣欲往時當先語其中其大者道其事情若聽者應往未至時當併傘蓋脫革屣(左一)不得見已方却(十五)又不得借蓋革屣往不得言樂不男子不得毀譽天祠不得形相婆羅門多我慢故當生六趣若雞若狗若豬野干駝驢地獄中應言如來應供正遍知二種家生若剎利家若婆羅門家

欲有所論當說而去入婆羅門衆法應如是
若不如是越威儀法
佛住舍衛城乃至佛言從今日入居士衆若
有緣應往乃至示坐處而坐不得言汝淨洗
手脚坐床肆用輕秤小斗欺誑於人甚於盜
賊應言有二種輪法輪食輪得食輪已乃轉
法輪如世尊說告諸比丘婆羅門居士供給
衣食卧具疾病湯藥饒益甚多是難爲事我
依汝等在如來法中修梵行度生死流皆是
汝等信心之恩若有所論言已而去入居士
衆應如是若不如是越威儀法
佛住舍衛城乃至佛言入外道衆應如是云
何如是乃至示坐處已應坐不得毀譽彼見
又不得形呰言汝等邪見不信無慚無愧應
譽其實事汝等能出家解縛捨於俗服冥心
空閑甚是難事如是得稱一切實事不得說
其過若欲論事言已便去入外道衆法應如
是知若不如是越威儀法
佛住舍衛城乃至佛言從今日後應如是入
衆云何入衆若欲衆僧中有所論事當於外

斷令決了不得便入僧中斷若事難了應語其和尚阿闍梨若是事不須僧斷者應語令止若事必須徹僧舉事人復是可信應為說和合如法如律事和尚阿闍梨聽已當往僧上座前言我欲有所說聽不上座應觀察前人語乃至入衆時不得著革屣覆頭覆右肩（有一本）當脫革屣偏袒入衆入衆法應如是知若不如是越威儀法

阿練若聚落　禮足相問訊　相喚剎利種婆羅門居士　外道賢聖衆　第五跋渠竟

佛住舍衛城爾時六羣比丘脫園中內衣已露身求入聚落內衣從聚落出已脫入聚落內衣露身求園中內衣諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言應如是著衣云何如是著衣入聚落時不得脫園中內衣露身求入聚落內衣不得脫入聚落內衣露身求園中內衣欲入聚落時當先取入聚落內衣自近不得著聚落衣已於下挽園中內衣出應隨一邊著一邊脫出聚落時脫入聚落內衣著園中內衣亦爾著內衣法應如是若不如是越

威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘欲入聚落脫園中衣著一內衣入聚落衣出聚落還脫入聚落衣著一內衣求園中衣諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後應如是著衣不得脫園中衣著一內衣求入聚落衣應先取入聚落衣自近脫園中衣襞疊舉著常處然後著入聚落衣從聚落出已應取園中衣自近已抖擻入聚落衣著常處著園中衣著衣法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時優波難陀入聚落中拽衣行泥土汙色值鉤處挽裂值刺處使穿狹窄巷中摳揀而過弟子嫌言我勤苦浣染縫治而不愛護諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日入聚落時應如是著衣云何如是乃至不得聚落中拽衣使穿破若春時離聚落遠者當襞疊著肩上持去近聚落已若有池水注水洗手脚已著衣安紐而入若無水者樹葉若草拭脚塵土然後著入若冬時應著衣去若逢奔馳象馬車乘當在上風勿

今塵土泥塗坌汙若鉤刺棘不得挽裂而去道巷迮者不得搪揆而過若門狹小當側身而過若下者當曲身而過入聚落著衣法當如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時難陀優波難陀不敷坐具而坐以衣承爛果膩餅而汙衣弟子嫌言我勤苦浣染治而不愛護諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日入白衣家內衣應如是云何如是若牀有塵土不淨不敷物不得坐若是親舊應語言令敷若彼言此沙門憍恣難事者當自拂拭敷坐洗手而坐不得以衣承取一切餅果濕華碎末拭口白衣家坐護衣應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時優波難陀語難陀共行弟子言我欲共汝入聚落乞食我於彼若作非威儀者莫向人說我是汝叔父答言設使我父及祖公作非威儀者我亦當道如上廣說乃至答言實爾世尊佛言從今日後前沙門應如是後沙門應如是云何前後沙門應如是前沙門若能得食者當共食若不能得者

當早遣令還索食後行沙門不得去前者太遠使不相見不得大逼相蹴脚跟當相去一舒手以外前有惡象馬牛當言和尚阿闍梨前有惡物當避一處若前行沙門羸老者當在前與遮若前有禮者當語某甲禮若有人請食後沙門應憶還住處已應語向某甲家請若前沙門不能呪願語令呪願者呪願不得言汝在前坐前取水前食而使我呪願應當呪願前沙門後沙門應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時比丘倩他迎食與鉢已而捨去彼迎食比丘持食來求覓而不知處置鉢禪堂上便捨而去至明日比丘語言可還我鉢不答言我置禪堂上復言汝何以持我鉢放空禪堂中彼言汝何故使我迎食已而捨我去二人共諍往至佛所即以上事具白世尊佛言從今已後倩人迎食應如是與人迎食應如是云何倩人迎食與人迎食應如是不得倩人迎食已捨去又不得與人迎食已置鉢空禪堂上而捨去與他迎食者當先

語長老我今取食莫餘行嚴辦待我迎食人應知時若逼時者應先持來若時早者當依次坐次第取取時不得合和各令異處自食已持來若日逼者不得彼食當持二分食來來時當相望日足及時至者應來若不及者便於彼食勿使二人俱失食倩迎食者不得言我已倩得而捨去當先嚼齒木辦水數坐牀洗手而待當數看日若日時欲逼者當持澡灌水往逆若道中逢者共食若故早者當待至已食若有長者當與取食人不得與餘人若不須者可與餘人迎食法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城六羣比丘入城乞食低頭直進入白衣家搪揆前人爲世人所嫌言沙門釋子猶如羝羊直前觸人諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後乞食法應如是云何如是不得如羝羊直頭逕前不得復太遠離於不見處當在現處住不得言與我食當得大福應默然而立不得左顧右視使人生疑謂是賊細作當攝六情觀於無常亦不得大

久住若其家婦女有舂搗作事未視之頃可小停住若彼見已復舂作者當去若見婦人紡經纏已復紡者此無與心應去若女人見已入舍空出者當去若是富家處處多有寶物者不得便去呼語見已應去乞食者法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時優波難陀與共行弟子入聚落乞食優波難陀持食出還竟弟子不見嫌言我持食來捨我而去諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後乞食時後沙門應如是云何如是前沙門乞食時不得太遠離不得太近邊看令主人生念言不能乞食望得他殘耳當在現處住若請食應食若不請者當乞食若井若池水邊食已洗鉢而去無罪食時相待應如是若不如是越威儀法

內衣聚落衣　入聚落著衣　白衣家護衣
前沙門及後　請迎并與取　乞食與相持

第六跋渠竟

佛住舍衛城爾時諸比丘暗中入禪房倒地諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日聽

佛住舍衛城爾時諸比丘禪房中坐禪低仰而睡諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後應行禪杖六羣比丘行禪杖時擣比丘脇肋彼即驚喚殺我長老諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後應如是行禪杖作禪杖法應用竹若葦長八肘物裹兩頭下坐應行行時不得覆頭覆右肩著革屣當偏袒右肩若有睡者不得卒急喚起不得擣脇當併邊以杖住前三捶復不覺者若在左邊當拄右膝若右邊當拄左膝舉已當起取杖而行亦不得覆頭覆右肩當偏袒而行若睡者衆多不得如牛一時併起應兩人三人起年少應行杖若和尚阿闍梨睡亦應令起恭敬法故應起取杖弟子不得與杖當自行行杖人不得隨瞋愛而求其過當攝六情正念思惟若有睡眠者應與彼取杖人不得嫌恨當作是念彼今與我除陰蓋饒益不少念已應起行若有睡者應與行禪杖法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時比丘行禪杖天寒手戰諸

比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後應作九六羣比丘行九時擲胷擲面比丘驚言殺我諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後作九法擲九法應如是云何如是作九應用若縗若毛若氈作不得令太堅不得太輭行法當先與中央人若有睡者不得趣擲頭面當擲前人恭敬法故當取起取已還坐若和尚阿闍梨睡者不得置亦應與九彼恭敬法故應起弟子應代行九彼應還坐不得挾恨求過得九者罪田作是念彼今與我除陰覆饒益不少行九法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘禪房户前脫革屣以底相拍如提乾魚而入亂坐禪比丘諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後禪房中脫革屣應如是云何如是不聽禪房户前拍革屣若地有覆者當脫持入不得如捉乾魚當以底相搭衣覆而入當著右邊尼師壇下若地無覆者當徐徐著入脫已而坐禪房内革屣應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城六羣比丘禪房內立抖擻尼師壇作聲亂諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後禪房中尼師壇應如是云何如是不得禪房中抖擻尼師壇當中襞疊置肩上而去到已中屈疊敷而坐來時亦當襞疊著肩上而還若欲置常處者當中摺之還時當徐舒而坐禪房中尼師壇應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘禪房中故大聲欬作聲亂諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後禪房中聲欬應如是云何如是若欲聲欬時不得放恣故大作聲當掩口徐徐出聲若大不可制當起出出已聲欬竟還入若猶故不止者當語知事人已去聲欬法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘以草根以纓以屑散著鼻中連嚏作聲亂坐禪比丘諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後嚏應如是云何如是禪房中嚏者不得故恣大嚏若嚏來時當忍以手掩鼻若不可忍者應手遮

鼻而噓勿使涕唾汙濺比坐若有噓者不得言語若上坐噓者應言和南下坐者默然噓法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘禪房中欠呿張口舒臂頻伸骨節作聲亂諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後頻伸欠呿法應如是云何如是若坐禪房內坐欠呿欲來時不得放恣大欠呿頻伸作聲應當自制若不可忍者當手覆口徐徐欠呿不得亂比坐頻伸時當先舉一手下已次舉一手欠呿頻伸法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘禪房中坐爬搔抓抓作聲亂諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後應如是爬搔云何如是不得大爬搔令抓抓作聲不得用指甲及木爬搔若大癢者當以手摩若指頭刮爬搔法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘飡麨噉豆多飲酪漿在禪房四角頭坐迭互放氣麤細作聲而言長老此聲調和甚好以手把氣而拄他

鼻言長老香不諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後下風事應如是云何如是不得故食多氣物用作調戲禪房中若急下風來者當制若不可忍者當向下坐若下坐處有僧上坐者應還向上坐放氣時不得令大作聲擾亂比坐若食上下風來者亦向下坐勿令擾亂比坐若和尚阿闍梨長老比丘前者當出去在下風勿令臭熏若共賈客道行不得在前縱氣若氣來不可忍者當下道在下風泄之放下風法應如是若不如是

越威儀法

然燈行禪杖　擲丸持革屣　尼師壇聲欬
嚏及頻伸欠　爬搔及下風　第七跋渠竟

云何是威儀非威儀威儀者二部毗尼隨順行是名威儀不隨順行是名非威儀威儀學

越惡心無心觸女人一切心悔

比丘威儀竟

摩訶僧祇律卷第三十五

音釋

撲蒲博切抽戲也　鉤古侯切　瀘盧谷切濾也　撽抖擻振舉貌音斗叟　捩練結也力結切　曬日乾也所賣切　髑烏叟切瓦器　紐女久切結也　脇虛業切腋下也　齶五各切齒根肉也　絞古巧切　腦市兆切腦胲也　抒神呂切挹也　塵抖擻也

喉呼侯切咽也　摩抍也抍即括切　瓮蒲奔切與盆同　犍渠言切此云磨亦云鍾隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰犍椎擊巨寒切椎音地　七畢切　唇虛倫切　拊其月切　甕烏貢切盛也　拼擋拼音併擋丁浪切　銚徒弔切燒器也　簞徒點切竹席也　簸箕簸補過切箕居之切　斫音斤研木斧也　鍬鑊鍬七宵切鍬鑊釜也鑊居碧切

涛鉏也切大　梯隥梯天黎切木階也隥都鄧切登陟之道也　捻奴協切指捻也　敷與撥同　搪揆搪音唐揆音突　倩七政切　捜所羊切捜列　蹩尺小切乾　蹇居宜切　跂去智切　企去智切　跛張口丘　跂去智切　企去智切　跛張口丘　跂去智切　企去智切　跛張口丘

摩訶僧祇律卷第三十六　存二

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

比丘尼毗尼初

婆伽婆三藐三佛陀從本發意所修習者皆悉成就住迦維羅衛釋氏精舍爲諸天世人恭敬供養廣說如上爾時大愛道瞿曇彌與闡陀夷闡陀波羅陀婆闡陀闡陀母如是等五百釋女往詣佛所頭面作禮却住一面時大愛道白佛言世尊佛興難值得聞法難今遭如來出世演甘露妙法令諸衆生成就寂滅妙證如大愛道出家線經中廣說乃至作

言從今日後大愛道比丘尼僧上座如是持

爾時大愛道瞿曇彌白佛言世尊以爲諸比丘制四墮重法我等得廣聞不佛言得瞿曇彌若信心善女人欲得五事利益者當盡受持此毗尼何等五若信心善女人欲建立佛法者當盡受持此毗尼欲令正法久住者當盡受持此毗尼不欲有疑悔請問於他人者當盡受持此毗尼諸有比丘尼犯罪恐怖爲作依怙者當盡受持此毗尼欲遊化諸方而

無望礙者當盡受持此毗尼是名篤信善女人受持此毗尼五事利益餘如上比丘尼初五緣中廣說若比丘尼不還戒戒羸不出受婬法乃至共畜生是比丘尼犯波羅夷不應共住比丘尼者受具足善受具足一白三羯磨無遮法和合二部衆如法非不如法和合非不和合滿二十非不滿二十是名比丘尼不還戒戒羸不出者如上比丘中廣說受者欲心受婬者非梵行若比丘尼與人男眠覺死如是非人男畜生男眠覺死人非人畜生不能男眠覺死三瘡門若口若小行道大行道若一一受樂者是比丘尼波羅夷不應共住波羅夷者謂於法智退沒墮落無道果分是名波羅夷如是乃至盡智無生智於彼諸智退沒墮落無道果分是名波羅夷又復波羅夷者於涅槃退沒墮落無道果分是名波羅夷又復波羅夷者於梵行退沒墮落是名波羅夷波羅夷者所可犯罪不可發露悔過故名波羅夷若比丘尼染汙心欲看男子越毗尼心悔若眼見若聞聲越毗尼罪裸身相

向偷蘭罪乃至入如胡麻波羅夷若比丘尼不說還戒不說不還戒戒羸便作俗人隨其所犯得罪若作外道亦如是若裹不覆若覆不裹亦覆亦裹不覆不裹乃至入如胡麻皆波羅夷若比丘尼不還戒戒羸不出便作俗人形服而犯者隨其犯得罪若比丘尼於比丘邊强行婬者比丘尼波羅夷比丘受樂者亦波羅夷若比丘比丘尼共行婬者俱波羅夷比丘尼共沙彌行婬者比丘尼波羅夷沙彌驅出俗人亦如是若比丘尼共三種行婬人非人畜生復有三種上中下道復有三種若覺若眠若死皆波羅夷比丘尼若眠心狂入定有人就上行婬比丘尼覺若初中後受樂者波羅夷比丘尼若眠心狂入定人就上行婬覺已初不受樂中後受樂亦波羅夷比丘尼若眠心狂（存二）入定人就上行婬（三）覺已初中不受樂後受樂者亦波羅夷比丘尼若眠心狂若入定人就上行婬覺已初中後不受樂無罪云何受樂云何不受樂受樂者譬如人飢得種種美食彼以食爲樂又如渴人得種

種好飲彼以飲爲樂受欲樂者亦復如是不受樂者譬如好淨之人以種種死屍繫其頸有如破癰熱鐵烙身不受樂者亦復如是若比丘尼受婬若買得若雇得若恩義得若知識得調戲得試弄得未更事得如是一切得而受婬者皆波羅夷若心狂不覺者無罪是故說若比丘尼不還戒戒羸不出受婬法乃至共畜生是比丘尼犯波羅夷不應共住第二第三第四如比丘戒中廣說若比丘尼於聚落空地不與取隨盜物王或捉或殺或縛或擯出呾女人汝賊汝癡也比丘尼如是不與取波羅夷不應共住若比丘尼自手奪人命求持刀與殺者教死歎死呾人用惡活爲死勝生作如是意如是想方便歎譽死快因是死非餘是比丘尼波羅夷不應共住若比丘尼未知未了自稱得過人法聖智見殊勝如是知如是見彼於後時若檢校若不檢校犯罪欲求清淨故便作是言阿梨耶我不知言知不見言見空誑不實語除增上慢是比丘尼波羅夷不應共住

佛住迦維羅衛國尼拘類樹釋氏精舍爾時世尊制戒不聽比丘尼阿練若處住時賴吒比丘尼聚落中未有精舍寄釋種家住授釋種年少經賴吒比丘尼身色端正而未離欲年少亦復端正俱未離欲一日之中三來受經時比丘尼數數見已欲心熾(右二)着遂至成病顏色瘦黃諸比丘尼問訊阿梨耶何所患苦須何等藥若須酥油蜜石蜜當相給與答言不須見當差耳優婆塞優婆夷問亦如是時釋種年少問言阿梨耶何所患苦須何等藥當相給與家中有者與若無者當餘處求索與答言長壽非如是等藥能差復問阿梨耶是病非是身病故當是心病耳答言如汝所說復問此病云何當差比丘尼言汝欲使我差不答言欲使差又復語言我當須何物今求相與比丘尼言共作是事來年少答言不敢餘出家人披袈裟者我尚不生此心而況是師我所尊重者復言若不能者但抱我鳴捉我上下捫摸答言但須爾者我能爲之即便抱鳴捻捉兩乳上下摩捫得適意已後數

數如是如世尊說念色不忘染汙起如女人憶男男憶女人從是已後數數不止餘比丘尼語言阿梨耶莫作是事此不得爾答言我作此事便得悅樂比丘尼即以此事語大愛道大愛道聞已往白世尊佛言喚賴吒比丘尼來來已問言汝實漏心漏心男子邊肩以下膝以上摩觸受樂耶答言實爾世尊佛言賴吒此是惡事汝常不聞我無量方便呵責婬欲為迷醉欲如大火燒人善根欲為大患我常種種方便稱讚離欲斷欲度欲汝今云何作此惡事此非法非律不可以是長養善法佛語大愛道瞿曇彌依止迦維羅衛住比丘尼皆悉令集集已爾時世尊以是因緣向諸比丘尼廣說過患事起種種因緣呵責過患事起已為諸比丘尼隨順說法有十事利益如來應供正遍知為諸弟子制戒立說波羅提木叉法何等十一攝僧故二極攝僧故三令僧安樂故四折伏無羞人故五有慚愧人得安隱住故六不信者令得信故七已信者增益信故八於現法中得漏盡故九未生

諸漏令不生故十正法得久住故爲諸天世人開甘露門故是爲十以是十事如來應供正遍知爲諸弟子制戒立說波羅提木叉法乃至未聞者當聞已聞者當重聞若比丘尼漏心漏心男子邊肩以下膝以上摩觸受樂者是比丘尼波羅夷不應共住比丘尼者如上說漏心男子者欲心肩以下者乳房已下膝以上者大脛上至臍摩觸者移手摩捫受樂者覺快樂染著是比丘尼波羅夷波羅夷者如上說不共住者不得共比丘尼住法食味食如前後亦如是前後亦如是波羅夷罪不應共住若比丘尼漏心漏心男子肩以下膝以上摩觸受樂者波羅夷不應共住如是不能男及女人偷蘭遮比丘尼漏心男子不漏心亦波羅夷不能男及女人偷蘭遮比丘尼無漏心男子有漏心偷蘭遮（有二）不能男及女人越毗尼罪比丘尼無漏心男子無漏心越毗尼罪不能男及女人越毗尼心悔若比丘尼使男子剃髮時兩女人痛拔令覺女人不覺男子如是剌頭出血剌臂剌脚時當使女（六）

人急捉令覺女人不覺男子肩以上膝以下若有癰瘡使女人捉男子破無罪隱處不得隱處者肩以下膝以上若是處有病者當使女人治是故說

佛住毗舍離諸天世人恭敬供養廣說如上

爾時賴吒波羅比丘尼授梨車童子經乃至說餘出家人著袈裟者我尚不生此心而況是師所尊重者比丘尼言若不爾者近我住共語捉我手捉我衣來歡喜請坐曲身就共期行彼答言但如此者可爾如是適意已數數不止如世尊說念色不忘染汙起如女憶男男憶女諸比丘尼語大愛道大愛道以是因緣往白世尊佛言呼賴吒波羅比丘尼來來已佛具問上事汝實爾作是事不答言實爾佛言此是惡事汝云何漏心漏心男子邊伸手內住乃至共期從今已後不聽漏心漏心男子邊伸手內住乃至共期佛告大愛道譬雲彌依止毗舍離比丘尼皆悉令集以十利故與諸比丘尼制戒乃至已聞者當重聞若比丘尼漏心與漏心男子伸手內住共語

受捉手捉衣來歡喜請坐曲身就共期去是比丘尼波羅夷不應共住比丘尼者如上說比丘尼漏心漏心男子者二俱欲心伸手內住者舒手所及處語者共耳語受捉手者若捉手若捉腕若大指若小指若捉衣者僧伽梨鬱多羅僧安陀會僧祇支雨浴衣來歡喜者善來欣悅常數數來請坐者我已敷牀褥可坐曲身者亞身往就期去者若店肆前園澤中若常行來處是比丘尼波羅夷不應共住波羅夷者如上說若比丘尼漏心漏心男子伸手內住諸受捉手捉衣來歡喜請坐曲身共期去是比丘尼波羅夷不應共住如是不能男及女人偷蘭遮比丘尼漏心男子不漏心亦波羅夷不能男及女人偷蘭遮比丘尼無漏心男子漏心偷蘭遮不能男及女人越毗尼罪俱無漏心越毗尼罪不能男及女人越毗尼心悔若比丘尼漏心漏心男子伸手內住乃至共期去波羅夷若一一次第犯八事波羅夷若問犯滿者亦波羅夷若犯一即悔偷蘭遮悔已復犯乃至第七偷蘭遮滿

八者波羅夷是故說
佛住毗舍離廣說如上爾時離車初生二男次生一女以為不吉心自念言今此不祥之女誰當取者有人語言汝欲安處此女不答言欲得若爾者可持與迦利比丘尼當與汝養育即便呼迦利來白言阿梨耶我今生此不吉之女無人取者與我長養度令出家我自給衣食比丘尼即取養育便與出家家中日日送食年年與衣長大與學戒次受具足女人之法婬欲偏多年遂轉大欲情亦熾不能自制即白師言我結使起不樂出家今欲還俗師言怪哉俗中猶如火坑何由可樂從是以後漸與俗人及諸外道交通遂便有娠比丘尼即便驅出語其師言汝不知弟子與俗人外道私通耶答言我亦早知但其家日日送食年年得衣若當白僧便當驅出我利此二事是故不說比丘尼即語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼迦利來來已問言汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事迦利汝云何知比丘尼犯重罪覆藏此非

法非律不可以是長養善法佛語大愛道依止毗舍離比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知比丘尼犯重罪不向人說是比丘尼若離處若死若罷道後作是言我先知是比丘尼犯重罪不向人說不欲令他知是比丘尼波羅夷不應共住比丘尼者如上說知者若自知若從他聞重罪者八波羅夷中若犯一一不向人說者不向一人若衆多若僧中不說離處者若驅出死者無常罷道者離此法律作俗人外道已後便言我先知其犯罪但不欲令人知是比丘尼波羅夷不應共住波羅夷者如上說若比丘尼明相出時見比丘尼犯重罪不作覆藏心至日出時作覆藏心至明相出時是比丘尼犯波羅夷是名二時如是乃至八時如比丘覆藏中廣說若比丘尼見比丘尼犯重罪應向人說若見共住弟子依止弟子犯重罪便作是念我若向人說者比丘尼便當驅出以愛念故覆藏其罪得波羅夷是比丘尼聞是語已語知識比丘尼言某甲犯重罪若我語人者比

丘尼僧當驅出是以我覆藏彼比丘尼聞已復作是念我若說者是二人俱驅出即便覆藏俱得波羅夷罪如是一切展轉覆藏皆波羅夷若比丘尼見他犯重罪語餘比丘尼言我見其甲犯重罪此比丘尼即呵言汝今作惡何故語我莫復說得偷蘭遮若比丘尼見比丘尼犯重罪應向人說若犯罪人兇惡可畏有勢力恐奪其命傷梵行者當作是念行業罪報彼自應知喻如失火燒屋且當自救焉知他事得捨心相應者無罪是故說

佛住拘睒彌瞿師羅園爾時闡陀五衆罪中犯若一若二諸比丘言長老闡陀汝見是罪不答言汝用問我見不見為我不見諸比丘以是因緣往白世尊佛語比丘是闡陀於五衆罪中若犯一一而言不見者僧應與作不見罪舉羯磨僧與作不見罪舉羯磨已往詣比丘尼精舍言婆路醯帝僧與我作舉羯磨不共法食味食即言怪哉今我共汝法食味食即便隨順比丘尼諫言闡陀母是闡陀僧和合如法作舉羯磨未作如是法莫隨順答

言我是其母是我所生我不隨順誰當隨順
比丘尼即語大愛道大愛道即以是事往白
世尊佛言是闡陀母比丘尼僧如法作舉羯
磨而隨順者汝應屏處三諫多人中三諫僧
中三諫令捨此事屏處諫者應問言汝實知
闡陀僧如法作舉羯磨而隨順也答言實爾
應諫言闡陀母僧如法作舉羯磨未作如法
莫隨順我今慈心諫汝欲饒益故一諫已過
二諫在捨此事不如是第二第三諫亦如是
衆多人中三諫亦如是若不捨者僧中應作
求聽羯磨應作是說阿梨耶僧聽僧與闡陀
如法作舉羯磨未作如法闡陀母與隨順已
屏處三諫多人中三諫令捨此事而不捨若
僧時到僧今亦當三諫令捨此事僧中應問
闡陀母汝實知和合僧如法舉闡陀作舉羯
磨未作如法而汝隨順已屏處三諫衆多人
中三諫令捨此事而不捨耶答言實爾即應
諫言僧和合如法與闡陀作舉羯磨汝莫隨
順僧欲饒益故諫汝汝當隨順僧語一諫已
過二諫在汝捨不答言不捨如是第二第三

諫猶言不捨比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝常不聞我無量方便毀呰恨戾難諫稱譽易諫耶此非法非律非如佛教不可以是長養善法汝云何被舉比丘而隨順從今已後不聽隨順被舉比丘佛語瞿曇彌依止拘睒彌比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知僧和合如法毗尼與比丘作舉羯磨未作如法而隨順諸比丘尼應諫是比丘尼阿梨耶是比丘僧和合如法毗尼作舉羯磨未作如法莫隨順是比丘諸比丘尼諫時作是語我不隨順誰當隨順諸比丘尼如是第二第三諫捨是事好若不捨者是比丘尼波羅夷不應共住比丘尼者如上說知者若自知若從他聞和合者非別衆如法毗尼者不見罪不作罪三見不捨者謗契經邪見邊見被舉者不共住未作如法者未隨順僧未解隨順者共法食味食諸比丘尼諫是比丘尼作是語阿梨耶是比丘僧如法毗尼作舉羯磨未作如法莫隨順法食味食

諫時便作是語我不隨順誰當隨順應重諫乃至三捨者善若不捨者是比丘尼波羅夷波羅夷者如上說屏處三諫捨者善若不捨者諫諫越毗尼罪衆多人中亦如是僧中初諫時越毗尼罪諫竟偷蘭遮第二初諫時越毗尼諫竟偷蘭遮第三初諫時偷蘭遮諫竟波羅夷若屏處衆多人中僧中一切越毗尼一切偷蘭遮成一重罪名波羅夷若中間捨者隨事治婬盜斷人命不實稱過人肩下膝已上漏心八事滿覆重并隨順八波羅夷竟

受使行如比丘中廣說是故世尊說若比丘尼受使行和合男女若取婦若私通乃至須臾頃是法初罪僧伽婆尸沙二無根如比丘中廣說是故世尊說若比丘尼瞋恨不喜故於清淨無罪比丘尼以無根波羅夷謗欲破彼比丘尼淨行彼於後時若檢校若不檢校便作是言是事無根我住瞋恨故作是語是法初罪是故世尊說若比丘尼瞋恨不喜故以異事分中小小事非波羅夷比丘尼以波羅夷法謗欲破彼梵行彼於後時若檢校若

不檢校以異分中小小事是比丘尼住瞋恨故是法初罪

佛住舍衛城比丘尼僧伽藍外道尼住處中隔墻崩爾時偷蘭難陀比丘尼語外道尼言汝當補治汝等無羞人徒衆來往裸形出入我此衆善好有慚羞見汝等結使增長彼答言今是雨時不可得作須雨時過當作比丘尼言今當使作不得待後彼言我不能作比丘尼瞋言短壽噉酒糟驢汝敢不作無慚愧邪見不信汝速治去外道尼言衆多人子大腹沙門尼汝便殺我終不與汝作比丘尼即往斷事官所具說上事長壽爲我勑彼作隔墻時斷事官信於佛法即錄外道尼來來已語言弊惡短壽噉酒糟驢邪見外道何不作墻隔汝等無羞裸形出入是阿梨耶梵行人設見汝等增長結使汝急作去若不治者當加汝罪外道尼即作畫成已夜雨便壞如是夏三月作不能使成於是外道嫌責語諸優婆塞言看汝福田倚恃官力驅我泥作三月諸優婆塞婦女聞已語諸比丘尼比丘尼聞

已向大愛道說大愛道即以是事具白世尊佛言呼比丘尼來來已佛問偷蘭難陀汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何共鬪相言此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集以十利故與諸比丘尼制戒乃至已聞者當重聞若比丘尼諍訟相言若俗人若出家人晝日須臾乃至與園民沙彌共鬪相言是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說諍訟者口諍俗人者在家人出家人外道出家乃至閻致羅晝日者齊日沒須臾者乃至須臾頃下至沙彌園民初罪者不待三諫僧伽者謂八波羅夷婆尸沙者是罪有餘僧應羯磨治故說僧伽婆尸沙復次是事僧中發露悔過故亦名僧伽婆尸沙若比丘尼至王家（方二）斷事官所相言者僧伽婆尸沙道（十四）說偷蘭遮若至優婆塞家信心家道說越毗尼罪心嫌者越毗尼心悔若比丘至王家相言越毗尼罪嫌說者越毗尼心悔是故世尊說佛住舍衛城爾時賴吒比丘尼妹嫁適異村

得病遣信呼賴吒言及我未死早來看我可得相見便即往看未得至間而妹命終到已其妹壻語賴吒言汝妹命過誰當料理家內看視兒子唯願賴吒爲我料理以代妹處比丘尼便作是念此人出是惡聲或能强見侵掠即懷怖懼佯如出外便還舍衛城語諸比丘尼言異哉幾當壞我梵行諸比丘尼問言以何事故便具說上事諸比丘尼聞已向大愛道說大愛道即以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾世尊佛言汝云何道路獨行從今日後不聽獨行復次諸比丘尼道路行有一年少比丘尼下道便利在後諸賈客來見比丘尼端正即便遮問汝年少端正正應受欲何以出家請說其故比丘尼言我出家何用問爲復言不爾會當有意語我答亦如初如是戲弄已須臾放去到聚落已心生疑悔語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言不欲無罪復次諸比丘尼共道行有比丘尼病不及伴獨在後來已心生疑悔語大愛道大愛道即以

是事具白世尊佛言病無罪佛語大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼無比丘尼伴行不得出聚落界除餘時餘時者不欲病是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說無比丘尼伴者獨一人道行如上廣說除餘時者不欲病世尊說無罪僧伽婆尸沙者如上說若比丘尼著道行時未出界無罪若到聚落城邑界時當相去在伸手內若相離伸手外一足過偷蘭遮二足過僧伽婆尸沙一人界中間住偷蘭遮如是餘人過偷蘭遮是故世尊說佛住王舍城王舍城中有大名羯暮子取得羯暮女為婦端正少雙持食與夫世尊到時著入聚落衣持鉢入城乞食次到其家時婦作是念若我夫見佛者必當起看妨廢飲食當户而立於佛有緣世尊即放光明照其舍內其夫闚看見佛便語婦言汝大不善但欲滅損於我其婦言我非欲相損我畏見世尊已妨廢食耳其夫瞋言女人情淺欲少饒益而傷損不少婦語夫言大家即聽我出家夫

語婦言汝欲何道出家婦言佛法中夫言相聽即往優鉢羅比丘尼所求出家即度出家受具足初夜後夜精勤不懈至八日得盡有漏自知作證三明六通心得自在依樹下坐時釋提桓因往到其所即說頌曰

帝釋天營從　來下稽首足（存二）　十六
觀是羯磨女　出家始八日　優鉢善比丘　漏盡證六通
所作已成辦　德力心自在　折伏諸情根　世間良福田
閉目樹下坐　是故今稽首　世間良福田　此比丘尼有好清聲善能讚唄有優婆塞請去唄已心大歡喜即施與大張好氍毹時諸天於虛空中說頌曰

今汝得善利　福德甚巍巍　一切染著盡　清信諸士女
清淨奉施衣　今王舍城中　清信諸士女　親近能離苦
何不來勸請　微妙善法音　不請則不說　聞已如修習
是時諸人家家讚唄聞歡喜已大得利養諸比丘尼各生疾心便作是言此妖豔歌誦惑亂衆心諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實作世間歌說

耶答言我不知世間歌說佛言是比丘尼非
世間歌說過去世時有波羅奈城王名吉利
有七女一名沙門二名沙門友三名比丘尼
四名比丘尼婢五名達磨友六名須達摩七
名僧婢於迦葉佛前發願如七女經中廣說
時比丘尼人復將去離衆獨宿有比丘尼語
大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼
是比丘尼來來已問言汝實離衆獨宿不答
言實爾佛言從今日不聽離衆獨宿
復次瑠璃王伐迦維羅衛國應廣說爾時諸
比丘尼城外獨宿乃至除王難
復次爾時諸比丘尼著道行老病不及伴獨
宿心生疑悔問大愛道大愛道即以是事往
白世尊佛言不欲無罪佛語大愛道瞿曇彌
依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞
者當重聞若比丘尼離比丘尼一夜宿除餘
時餘時者若病時賊亂圍城時是名餘時是
法初罪比丘尼者如上說一夜宿者日未沒
至明相出除餘時者不欲離宿老羸病亂賊
圍城若城內不得出城外不得入是名餘時

是法初罪僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘尼離比丘尼宿日未沒至明相出僧伽婆尸沙日沒已離至明相出偷蘭遮若比丘尼僧伽藍中共房宿當相去一伸手內一夜中當三以手相尋看不得一時頓三當初夜一中夜一後夜一初夜不尋看越毗尼罪中夜不尋看亦越毗尼罪後夜不尋亦越毗尼罪一切時看無罪若上閣下閣異宿者一夜當三過往如是僧伽藍中宿偷蘭遮是故世尊說

佛住舍衛城王舍城中有長者名曰須提那有婦年少端正其夫無常婦不樂男子叔欲摑取即語餘婦人言我不樂男子而叔欲取我為婦女人語言汝欲得離不答言我欲離即語言汝往舍衛城就迦利比丘尼所當度汝出家此婦人似如出行便詣舍衛城問人（存二）言何者是比丘尼僧伽藍即示處入已問言何者是迦利比丘尼房即示房處入已問言阿梨耶是迦利耶答言是為何故問答言我欲出家即度出家受具足其叔欲於後求不（十八）

知處有人語言舍衛城迦利比丘尼已度出家便往舍衛城問人言何者是比丘尼僧伽藍即示處入已問言何者是迦利比丘尼房即示處入已問言阿梨耶是迦利耶答言是何故問便言我不放婦何故度我婦出家尼言長壽汝何處來答言王舍城來比丘尼罵言短壽物汝是賊王舍城人恒來喜作細作伺國長短即語弟子取我僧伽梨來繫此短壽閉著獄中其人即恐便作是念此人眼目可畏或能必爾眼並眄之漸漸却行出外已

瞋恚言此比丘尼盜度我婦反欲繫我諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言迦利此是惡事汝云何主不聽而度人從今日不得主不聽而度佛語大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼其主不聽而度是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說不聽者未嫁女當問父母已出嫁者當問壻姑妐及叔不聽度者度出家受具足者僧伽婆尸沙

僧伽婆尸沙者如上說是法初罪若比丘尼主不聽而度者越毗尼罪與學戒者偷蘭遮受具足者僧伽婆尸沙是故世尊說

佛住舍衛城爾時阿摩羅邑力士婦年少端正與人私通其夫語言汝莫復作若作者我當如是如是治汝其婦故作不止其夫即伺合男子捉取便送與斷事官語言我婦與是人通願官與我如法治罪如法治罪者言若女人共他私通者應七日二衆前集集會七日已於二家衆前中列其身官便語婦言汝且還歸若家有者可往辦具布施飲食若無者隨意滿七日已當於二衆前中列汝身即便還家具辦飲食施於二衆此婦於屏處啼泣諸母人問言汝何故啼那答言我那得不啼滿七日已當於二衆前中列我身母人言汝欲得活不答言爾便語言汝往舍衛城迦利比丘尼所求索出家可得活衆人酒醉於是女人似如小出即詣舍衛城問人言比丘尼僧伽藍在何處示處入已問言何者是迦利比丘尼房即示處入已白言阿梨耶我欲

出家問言主聽汝未答言云何聽比丘尼言若未出嫁父母聽已嫁者姑妐夫主叔聽是則聽答言若爾者已自是聽諸宗親都欲中列我身棄捨竟比丘尼言若爾者已好放汝即度出家受具足其人求覓欲治罪不見聞舍衛城比丘尼已度出家即詣舍衛城問人言何者是比丘尼精舍人即示處入已問言何者是迦利比丘尼房示言此是入已問言阿梨耶是迦利比丘尼耶答言何以故問彼言我不放婦何以度出家長壽汝家在何處答言在阿摩勒呂便語言短壽汝是賊汝不知耶阿摩勒人恒喜來此伺求國便欲為細作便語弟子取我衣來我當告王繫此短壽其人聞已念言此比丘尼眼目角張或能作惡漸漸却行出外瞋恚罵詈此沙門尼盜度我婦及欲繫我諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼比丘尼來已佛言迦利此是惡事汝云何知人犯罪衆親欲治而度出家此非法非律非如佛教從今已後不聽犯罪女人衆欲治罪而度出

家復次釋迦提邑有女人如上說乃至語比丘尼言度我出家比丘尼言先已有比如此犯罪不聽出家復向餘比丘尼都無度者便向外道求出家其人欲取治罪而不知處聞在舍衛城外道已度出家其夫念言此婦本是優婆塞家女而今墮外道邪見即是治罪便不復尋求諸外道法飲米泔汁及蕩釜水裸形無恥而復妻捺無度其婦厭患言此非出家之法即捨向比丘尼精舍白言我墮深坑崩岸當墮泥犂唯願牽我出家諸比丘尼無敢度者便詣大愛道白言阿梨耶我是親里釋家女今墮落坑願度我出家大愛道即以是事往白世尊佛言得若先外道度後聽出家佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知犯罪女衆親欲治而度除餘時餘時者先外道度是名餘時是法初罪比丘尼者如上說知者若自知若從他聞衆者二衆集父母衆夫家親衆者婆羅門宗姓剎利宗姓毗舍宗姓首陀羅宗姓治罪者或以鞭裹而燒或沙囊

繫頸沉著水中或火燒頭或截耳截鼻或燒熱鐵鑠小便道或中裂其身如是國法種種不同除先在外道出家者世尊說無罪外道者尼犍帝梨檀遲伽如是比外道是法初罪僧伽婆尸沙者如上廣說若比丘尼知犯罪女應治度出家者越毗尼罪與學法者偷蘭遮受具足者僧伽婆尸沙是故世尊說

佛住舍衛城爾時衆多女人在阿耆羅河彼岸此岸比丘尼僧集時偷蘭難陀比丘尼脫衣放地截流浮渡諸女人共相謂言看是偷蘭難陀比丘尼浮渡而來來已於露處坐已須臾復還渡諸女人嫌言云何是偷蘭難陀比丘尼如凶惡人渡已復還諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼偷蘭難陀來來已佛言此是惡事汝云何於船渡處而獨浮渡從今日後不聽於船渡處而獨浮渡佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼於船渡處獨渡河者是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說獨渡者出界到彼岸僧伽

婆尸沙

佛住舍衛城爾時伽利比丘尼於聚落中遊行去後有依止弟子僧與作舉羯磨師還弟子白言僧與我舉作羯磨不共法食味食即呵言汝且默然但使集僧即便集僧諸比丘尼各作是念是比丘尼行還集僧常喜有施物我等今日當得何物皆喜速集集已即作是唱阿梨耶僧聽某甲比丘尼僧作舉羯磨若僧時到僧與某甲比丘尼捨舉羯磨如是白阿梨耶僧聽某甲比丘尼僧與作舉羯磨僧今與某甲比丘尼捨舉羯磨阿梨耶僧忍與某甲比丘尼捨舉羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨如是三羯磨諸比丘尼見此比丘尼眼目可畏無敢遮者諸比丘尼展轉相謂此是何語皆言我亦不知此諸比丘尼白大愛道大愛道以是因緣往白世尊佛言呼是比丘尼來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何知比丘尼僧如法此尼作舉羯磨未行隨順未作如法先不語僧自捨羯磨從今日後不聽佛告大愛道

依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知比丘尼僧和合如法呾尼作舉羯磨未作如法先不語僧自與捨是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說知者若自知若從他聞和合者非別衆如法呾尼者不見罪不作三見不捨舉羯磨者不共住未作如法者未行隨順心未調伏僧未與捨先不語者僧僧中未作求聽羯磨而自僧中捨是法初罪僧伽婆尸沙者如上說若弟子僧和合作舉羯磨者若和尚尼阿闍梨尼應至長老比丘尼所作是言誰無愚癡恒無有過慧心常存不知故爾更不復作如是遍語諸人已令心柔輭然後於僧中作求聽羯磨當作是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼有是事故僧舉作羯磨彼行隨順心柔輭捨若僧時到僧某甲欲從僧乞捨舉羯磨諸阿梨耶聽某甲欲從僧乞捨舉羯磨僧忍默然故是事如是持然後應乞若有人遮者和尚應輭語令止若比丘尼知僧和合如法呾尼作舉羯磨而自捨者越呾尼罪

佛住王舍城爾時有一長者欲心請樹提比丘尼與衣鉢飲食疾病湯藥作是言阿梨耶知我以何故與比丘尼言知復問云何知答言以福德故復言如是然復兼爲欲故時樹提是離欲人故聞是語其心脩然不持經懷然復不遮諸比丘尼即以是事語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼樹提來來已具問上事汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事汝不爲後世人作軌則耶此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛語大愛道依止王舍城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼無漏心漏心男子邊取衣鉢飲食疾病湯藥者是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如樹提比丘尼無漏心者無欲心鉢者上中下衣者僧伽梨鬱多羅僧安陀會僧祇支雨浴衣飲食者法陀尼食蒲闍尼食藥者酥油蜜石蜜生酥及脂是法初罪若人與比丘尼衣鉢飲食疾病湯藥作是言我爲是故與不應受應作是言我不須餘家自得若受者僧伽婆尸沙若不語動手脚足

眼眼振手彈指畫地作字如是相者知有欲心於我此不應受受者偷蘭遮信心清淨諸情審諦受者無罪若女人欲心與比丘若動手足瞬眼與者當知有欲心不受受者越毗尼罪若信心清淨諸根審諦受者無罪是故世尊說

有二　廿五

摩訶僧祇律卷第三十六

音釋

痿 鳥危切痺濕病也　捫 摸音莫　睽 失冉切　很 很戾也　戾 胡懇切　妖 於喬切巧也　豔 以贍切美也　妏 容兄切　佉 丘迦切　蒲 音蒲

摩訶僧祇律

第八四册

摩訶僧祇律卷第三十七　存三

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

比丘尼毗尼之二

佛住王舍城爾時世尊制戒不聽漏心男子邊取衣鉢飲食疾病湯藥時樹提比丘尼不取長者施衣時偷蘭難陀比丘尼語樹提言何不取此男子施男子漏心不漏心何豫人事但使汝無漏心取已隨因緣用諸比丘尼諫是比丘尼莫作是語男子漏心不漏心何豫人事但使汝無漏心可取此施隨因緣用如是二諫三諫不止諸比丘尼以是事語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何勸彼取漏心人施此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛語大愛道依止王舍城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼語比丘尼作是語可取此男子施漏心不漏心何豫汝事但汝莫漏心可取施已隨因緣用諸比丘尼已應諫是比丘尼莫作是語應取是施男子漏心不

漏心何豫人事但使汝無漏心可取施已隨因緣用如是應第二第三諫捨是事好若不捨者是法初罪僧伽婆尸沙作是語比丘尼者如偷蘭難陀比丘尼取施者如樹提比丘尼諸比丘尼諫是比丘尼令捨是事若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙是故世尊說佛住王舍城破僧相助如比丘中廣說是故世尊說若比丘尼欲破和合僧故勤方便執持破僧事故共諍諸比丘尼應語是比丘尼阿梨耶莫破和合僧勤方便執持破僧事共諍當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙諸比丘尼同意相助若一若二若衆多同語同見欲破和合僧是比丘尼諸比丘尼諫持是同意比丘尼言阿梨耶莫說是比丘尼好惡事何以故是法語比丘尼律語比丘尼是比丘尼所說皆是我等心所欲是比丘尼所見欲忍可事我等亦欲忍可是比丘尼知說

非不知說諸比丘尼應諫是同意比丘尼阿梨耶莫作是語法語比丘尼律語比丘尼阿梨耶以故此非法語比丘尼律語比丘尼阿梨耶莫助破僧事當樂助和合僧何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫

僧伽婆尸沙

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼有鬪諍事僧如法毗尼與作羯磨羯磨竟瞋恚非理謗僧而作是言阿梨耶僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛依瞋依怖依癡是故呵責此非法斷事是比丘尼諸比丘尼諫言阿梨耶莫作非理謗僧僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡僧不依愛瞋怖癡非法斷事如是第二第三諫不止諸比丘尼以是因緣語大愛道大愛道以是事往白世尊佛言汝去應屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事屏處諫者屏處應問汝實瞋恚非理謗僧僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛依瞋依怖依癡耶答言實

爾屏處應諫言汝莫瞋恚非理謗僧僧不隨愛隨瞋隨怖隨癡僧不依愛瞋怖癡非理斷事我今慈心諫汝欲饒益故一諫已過二諫在捨是事不答言不捨如是第二第三諫多人中亦如是僧中應作求聽羯磨阿梨耶僧聽偷蘭難陀比丘尼瞋恚非理謗僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡已屏處三諫多人中三諫令捨此事而不捨若僧時到僧今亦應三諫僧中應問汝實瞋恚非理謗僧隨愛隨瞋隨怖隨癡乃至非法斷事已屏處三諫多人中三諫而不捨耶答言實爾僧中應諫言汝莫瞋恚非理謗僧僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡乃至非理斷事僧今慈心諫汝欲饒益故當取僧語一諫已過二諫在捨是事不答言不捨第二第三諫猶故不捨諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼是比丘尼來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛語偷蘭難陀此是惡事汝常不聞我無量方便呵責恨矣稱歎輭語耶汝云何恨矣此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛

告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼瞋恚非理謗僧作是言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡是故呵責是比丘尼諸比丘尼應諫作是言阿梨耶莫作是語僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡何以故僧不隨愛瞋怖癡汝莫瞋恚非理謗僧是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙比丘尼者如偷蘭難陀瞋恚非理謗僧屏處三諫不捨者諫諫越毗尼罪多人中亦爾僧中初諫時亦越毗尼罪諫竟偷蘭遮第二初諫時亦越毗尼諫竟偷蘭遮第三初諫偷蘭遮諫竟僧伽婆尸沙成僧伽婆尸沙已屏處多人中僧中一切越毗尼罪偷蘭遮除八謗僧偷蘭遮餘一切合成一僧伽婆尸沙治罪若中間止者隨止處治罪是故世尊說

佛住拘睒彌闡陀母比丘尼諸比丘尼共法中如法毗尼教當學莫犯自身作不可共語如闡陀突語中廣說乃至若比丘尼自用突

語諸比丘尼共法中如法如律教便自用意作是言汝莫語我若好若惡我亦不語汝若好若惡諸比丘尼應諫彼比丘尼言阿梨耶諸比丘尼共法中如法如律教汝莫自用諸比丘尼教汝汝當信受汝亦應如法如律教諸比丘尼何以故如來弟子中展轉相教展轉相諫共罪中出故善法得增長故是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙如比丘戒中廣說是故說

佛住舍衛城爾時有二比丘尼一名眞檀是釋家女二名鬱多羅身習近住口習近住迭相覆過身習近者共牀眠共牀坐同器食迭互著衣共出共入口習近住者染汙心語迭相覆罪此犯彼覆彼犯此覆身口習近住者二事俱比丘尼諫言阿梨耶莫身習近住口習近住莫身口習近住莫迭相覆過何以故不生善法一諫二諫三諫不止諸比丘尼語大愛道大愛道即以是因緣往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實

爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何身口習近住迭相覆過此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若二比丘尼習近住迭相覆過諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶莫習近住迭相覆罪習近住不生善法是比丘尼諫時堅持不捨應第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽習近住時眞檀釋家女鬱多羅比丘尼各自別住偷蘭難陀比丘尼言阿梨耶但習近住互相藏過莫相遠住不妨生善法餘人亦有如是相近住僧不能遮輕易汝故共相禁制耳諸比丘尼諫是比丘尼阿梨耶莫作是語但習近共住互相藏過莫相遠住不妨生長善法乃至輕易汝故共相禁制如是一諫不止二諫三諫不止諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言是眞檀釋家女鬱多羅比丘尼相遠住偷蘭難陀比丘尼勸令習近共

住不妨生善法者當屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事屏處諫者應作是言偷蘭難陀汝實語眞檀比丘尼鬱多羅比丘尼言但習近住互相藏過莫相遠住不妨生善法餘人亦有如是相近住者僧不能遮輕易汝故共相禁制耶答言實爾應諫言汝莫作是語相習近住互相藏過莫相遠住不妨生善法餘人亦有如是相習近住者僧不能遮輕易汝故共相禁制我今慈心饒益故諫汝一諫已過二諫在汝捨不答言不捨如是第二第三多人中亦如是諫若不捨者僧中應作求聽羯磨唱言阿梨耶僧聽偷蘭難陀比丘尼勸眞檀釋家女鬱多羅比丘尼相習近住互相藏過不妨生善法已屏處三諫多人中三諫不止若僧時到僧今亦應三諫令捨此事僧中應問偷蘭難陀汝實勸相習近住乃至僧今慈心諫汝欲利益故一諫已過二諫在汝捨不答言不捨第二第三諫故不捨諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言

此是惡事乃至佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼見相遠住便勸作是言當習近住互相藏過莫相離住不妨生長善法餘人亦有如是相習近住者僧不能遮輕易汝故相禁制耳諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶某甲相遠住莫勸習近住迭相覆過習近住不妨生善法莫作是語餘人亦有習近住僧不能遮輕易汝故相禁制耳是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第三第三諫捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙相遠住者如眞檀釋家女鬱多羅比丘尼勸者如偷蘭難陀比丘尼習近住者身相習近口相習近身口相習近覆者身口過此身口過彼覆藏彼身口過此覆藏是比丘尼者如偷蘭難陀比丘尼諸比丘尼者僧多人一人三諫者屏處三諫多人中三諫僧中三諫屏處諫者屏處應問汝實勸某甲某甲比丘尼莫相遠離住乃至答言實爾屏處應諫作是語莫爾阿梨耶某甲某甲相遠住作是教言相習近住乃

至一諫不止二諫三諫不止多人中亦爾僧中三諫不止是法乃至三諫不止僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘尼屏處三諫諫諫越毗尼罪多人中三諫諫諫越毗尼罪僧中初諫越毗尼罪諫竟偷蘭遮第二初諫越毗尼罪諫竟偷蘭遮第三初諫偷蘭遮諫竟僧伽婆尸沙合成僧伽婆尸沙已屏處多人中僧中一切越毗尼罪偷蘭遮合成一僧伽婆尸沙罪治若中間止隨止處治罪是故說

佛住迦維羅衛尼拘類樹釋氏精舍時釋種女母子出家母在外道中出家語女言今我母子如何生離汝可來此共住其女白言我不得無故而來當待有所因而來於是女還與比丘尼共鬪諍言我今捨佛捨法捨僧捨說捨共住共食捨經論我非比丘尼非釋種諸外道亦有勝法修梵行處我用是沙門尼釋種為我當於彼而修梵行諸比丘尼諫是比丘尼言阿梨耶莫捨佛捨法捨僧乃至莫捨釋種捨佛者不善乃至捨釋種者不善一

諫不止二諫乃至三諫亦不止諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言汝去先屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事屏處諫者屏處應問言汝實瞋恚言我捨戒我捨佛乃至用沙門尼釋種爲當於餘勝處修梵行耶答言實爾屏處應諫汝莫捨戒捨佛捨法捨僧乃至捨沙門尼釋種捨佛者不善乃至捨沙門尼釋種不善我今慈心欲利益故諫汝一諫已過二諫在捨是事不答言不捨第二第三亦如是多人中三諫亦爾若不捨者僧中應作求聽羯磨問如屏處中說猶故不止諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼比丘尼來來已具問上事汝實爾不答言實爾佛言此是惡事乃至非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告大愛道依止迦維羅衛住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼瞋恚欲捨戒作是言我捨佛捨法捨僧捨說捨共住共食捨經論捨沙門尼釋種用是沙門尼釋種爲餘更有勝處我於彼中修梵行諸比丘尼應諫是比

丘尼言阿梨耶莫瞋恚捨戒作是言我捨佛乃至捨沙門尼釋種捨佛者不善諸比丘尼如是諫時故堅持不捨應第二第三諫捨是事好若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙比丘尼者如釋種女欲捨戒捨佛乃至捨沙門尼諸比丘尼者若僧多人及一人三諫者屏處三諫多人中三諫僧中三諫捨者善不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說屏處諫時捨者善不捨者諫諫越毗尼罪多人中亦爾僧中初諫越毗尼諫竟偷蘭遮第二初諫亦越毗尼諫竟偷蘭遮第三初諫偷蘭遮諫竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處多人中僧中成一重罪作僧伽婆尸沙治若中間止隨止處治是故世尊說阿梨耶僧聽已說十九僧伽婆尸沙法十一是初罪七乃至三諫若比丘尼犯一一罪半月二部衆中行摩那埵次到阿浮呵那二十衆二部僧中應出罪稱可衆人意二十人中若少一人此比丘尼不名出罪諸比丘比丘尼應呵責是名時是中清淨不第二第三

亦問是中清淨不是中清淨默然故是事如是持

使行二無根　相言獨行宿　不聽犯罪女度河并自捨　受漏心人施　勸彼令取施十二是初罪　破僧并相助　瞋恚而謗僧戾語習近住　勸住瞋還戒　第二篇說竟

比丘尼三十事初十日離衣宿　非時捉金銀　賣買并乞衣聽乞得取二　辦衣二居士　王臣次第十如比丘中廣說初跋渠竟

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼在聚落中住爲僧勸化索牀褥語婦人言優婆夷汝當施僧牀褥枕拘執時婦人信心歡喜即與牀褥枕拘執直得已持作衣鉢飲食湯藥時比丘尼次行乞食到其家諸婦人問言阿梨耶我與偷蘭難陀牀褥拘執枕直爲作未比丘尼言那得作但自買衣鉢飲食湯藥諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼偷蘭難陀比丘尼來來已問言汝實索牀褥拘執而作餘用耶答言實爾佛

言此是惡事汝常不聞我無量方便毀呰多欲稱歎少欲汝云何作惡不善法此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後不聽爲牀褥乞而作餘用佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼爲牀褥乞而自作衣鉢飲食疾病湯藥者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說牀褥枕拘執如上比丘中廣說乞者勸化求索後自用作衣鉢飲食湯藥者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者此物應僧中捨波夜提悔過不捨而悔越毗尼罪波夜提者如比丘中廣說若比丘尼爲牀褥乞而自用作衣鉢飲食湯藥者尼薩耆波夜提若爲此索不得作彼用若爲牀索作褥爲褥索作枕爲枕索作拘執越毗尼罪若勸化乞多得牀褥枕直當一一示人記識此是牀直此是褥直此是枕直此是拘執直若不爾者一一越毗尼罪得貸用治房舍及釜鐺如法貸用若比丘尼爲牀褥乞而餘用者越毗尼罪得如法貸用是故說

佛在舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼著垢膩穿穴弊衣而行乞食婦人見已語言阿梨耶我施衣直知衣復有人言我施鉢直知鉢得已但作飲食用盡不作衣鉢有比丘尼乞食婦人問言偷蘭難陀我先與衣鉢直作未報言但作飲食那得作衣鉢比丘尼聞已語大愛道大愛道以是因緣往白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事汝不聞我無量方便讚少欲毀呰多欲耶汝云何得衣鉢直而作餘用從

今日後不聽佛語大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼人為作是與而作彼用者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說為是與者為衣鉢直與作餘用者作飲食湯藥尼薩耆波夜提此物僧中捨波夜提悔過若比丘尼人與衣直鉢直酥直油直衣直應知衣鉢直應知鉢酥直應知酥油直應知油若作異用者尼薩耆波夜提若擅越言隨意用無罪若無所適為隨作無罪若比丘人與衣直鉢直酥直油直衣直

應作衣乃至酥直知酥若作異用者越毗尼罪若隨意用者無罪無所適為者無罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼勸化作食語婦人言優婆夷我欲與僧作食諸優婆夷信心歡喜與食直作是言阿梨耶至作食日語我我當來行食比丘尼得已自作食及買衣鉢餘殘作麤食至其日自來行食見已問言阿梨耶我前與食直多何故食麤乃爾諸比丘尼言何處得好食但自作衣鉢食噉

諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以上事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事乃至佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼為食乞作衣鉢飲食湯藥受用者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說為食者為僧作食乞者勸化求索異用者衣鉢自飲食尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼為僧索作食而自買衣鉢飲食者尼薩耆波夜提隨本欲

作應用作若迴前食作後食迴後食作前食者越毗尼罪若迴食直作牀褥若春夏冬若衣分若食分隨先所向應用而不稱施主本心與越毗尼罪若比丘尼爲僧勸化得食應盡作若有長飲食酥油應示檀越檀越若持去者當默然若言我與阿梨耶應言與僧復言我以自與僧竟此與阿梨耶如是取者無罪是故說

佛住舍衛城爾時有客比丘尼來次第應得房先住下坐比丘尼言阿梨耶待我移鉢乃至明日問言移鉢竟未答言我移鉢未竟客比丘尼言汝欲持是鉢居兀肆去耶用爾許鉢爲諸比丘尼聞已語大愛道大愛道往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言汝云何畜長鉢從今日後

（卷三 十四）

不聽畜長鉢佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼畜長鉢尼薩耆波夜提比丘尼如上說畜長鉢者名嵩婆鉢烏婆嵩婆鉢憂鳩吒夜鉢婆耆夜鉢如是鐵瓦等是名鉢有鉢

名上中下過鉢減鉢隨鉢畜者尼薩耆波夜提比丘尼得畜十六枚鉢一受持三作淨施四過鉢四減鉢四隨鉢若過畜者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說比丘尼畜長鉢有齊限比丘多畜淨施用無罪是故世尊說佛住舍衛城如上廣說乃至語言汝欲居衣店肆耶諸比丘尼聞已語大愛道大愛道以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言汝云何畜長衣從今日後不聽畜長衣佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼畜長衣尼薩耆波夜提比丘尼者如上說衣者欽婆羅衣氎衣憍奢耶衣芻摩衣舍那衣麻衣驅牟提衣畜者過限畜尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說比丘尼聽畜二十衣五衣受持十五衣淨施已受用若過是畜尼薩耆波夜提比丘無限齊淨施受用無罪是故世尊說佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼僧伽梨破不浣染補治擲棄墻下作是言若欲取者

便取時樹提比丘尼著破衣餘比丘尼言阿梨耶可持此衣浣染補治受用即取補治浣染而著偷蘭難陀比丘尼言還我衣來語諸比丘尼言異事試看是衣物都不得放地須臾捨去汝屋中得滿未即奪取僧伽梨諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事乃至佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼於住止處棄故僧伽梨唱言有欲取者取後還奪者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說住處者精舍內棄者放捨在地人取已後還奪者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼棄物已有人取用不得還奪若無人取後須用而取者無罪若比丘精舍內棄衣鉢革屣及餘小小物人取已後還奪取者越毗尼罪若無人取後還取者無罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時有比丘尼有垢汙僧伽梨擿已於日中曬風起吹去諸比丘尼語大愛

道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾世尊佛言汝云何摘故僧伽梨已不自縫不使人縫從今已後不聽摘衣淨復次爾時有釋種女摩羅女本是樂人淨僧伽梨僧伽梨厚重難淨語大愛道大愛道往白世尊佛言從今日後聽至五六日佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼故僧伽梨若自摘若使人摘過五六日不自縫不使人縫除病尼薩耆波夜提比丘尼者如上說故僧伽梨者欲淨若自摘若使人摘五六日者限齊六日不還自縫不使人縫尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼淨故僧伽梨若輕薄者不聽摘若厚重者聽摘摘已當淨淨已應行置簿上若帝上以石鎮四角乾竟當呼共行依止弟子同和尚阿闍梨諸知識比丘尼速疾共成若老病無人佐者無罪是故世尊說佛住舍衛城爾時學戒尼語偷蘭難陀言阿梨耶與我受具足偷蘭難陀言汝與我衣當

與汝受具足即便與衣後不與受具足學戒尼言與我受具足如是經久諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事乃至佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼語式叉摩尼言汝與我衣當與汝受具足取衣已不與受具足者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說式叉摩尼者受學戒衣者七種衣如上說復有衣名僧伽梨乃至雨浴衣許受具足者後自不與受不使人受尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼取式叉摩尼衣許與受具足後應與受若老病無力不能受者應語餘人汝取是衣與受具足若前人不欲受還索衣者當還若比丘許沙彌不與受具足者越毗尼罪

佛住毗舍離爾時有比方商人持貴價好欽婆羅而行賣之人問此索幾許答言百千時國王王子大臣及餘大商人主皆嫌貴不買在店上愁憂而坐人問言汝何故而有憂色

答言我一貝此欽婆羅大有價直輸稅亦多而今賣不可售是以不樂人言汝欲令售不答言欲令售即語汝可持詣跋陀羅沙門尼所彼當買之即持往問人言何者是比丘尼精舍人示處已問言何者是跋陀羅比丘尼房人示處已問言何者是跋陀羅跋陀羅比丘尼答言何故問耶答言欲買是欽婆羅不問言索幾許答言百千亦不與高下即語弟子言汝去語婆路醯肆上取百千與之有人問言汝賣欽婆羅售未答言已售問言誰取答言沙門尼跋陀羅其人即嫌言出家人有此愛好之欲諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已佛問汝實爾不答言實爾佛告比丘尼汝不爲後世人作軌則耶從今已後不聽出四羯利沙槃買重衣（存三）佛告大愛道（大）瞿曇彌依止毗舍離城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼過四羯利沙槃市重衣尼薩耆波夜提比丘尼者如上說四羯利沙槃者四四十六故錢重衣者欽婆羅衣市者知

取也若過十六故錢取者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼不得過十六故錢市重衣若不乞自與雖貴價無罪比丘尼有限比丘無限雖貴價知取受用無罪是故世尊說

佛住毗舍離爾時南方有商人持細鵝相文氈來有人問言此衣索幾許答言百千以價貴故王家不買及諸大臣諸商人主都無買者以不售故於店肆上愁憂而坐有人問言汝何故憂色答言我貴買此衣輸稅亦多而今賣不售問言汝欲令售不答言欲令售語言汝可持詣跋陀羅沙門尼所當與汝買即往問人何者是比丘尼住處知已入問何者是跋陀羅沙門尼房人即示處到已言和南阿梨耶是跋陀羅不答言是何以問答言我有此鵝相文氈（存三）能買不問言汝索幾許答言（十九）我索百千比丘尼亦不求減即語弟子言汝往白娑路醯店上取百千與有人問言汝得售耶答言已售問言誰取答言跋陀羅沙門尼有人嫌言出家之人何乃愛好如是比丘

尼聞已語大愛道乃至佛語跋陀羅比丘尼汝不爲後世人作法則耶從今日後不聽過兩羯利沙槃半市細輕衣佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼過兩羯利沙槃半市細輕衣者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說兩羯利沙槃半者十六古錢市者知取若過者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼市細輕衣者應以兩羯利沙槃半知取不得過若不乞自與設得貴價細衣受用無罪比丘貴價市衣受用無罪非尋乞自用　衣鉢直異用　爲衆減自用畜鉢并畜衣　棄衣後還取　擿衣受具足重衣及細輕　第二跋渠竟

佛住舍衛城爾時有載薪人駕車於店肆前過商人問言此賣索幾許答言一羯利沙槃商人語言汝載此薪詣我家寫之還過此當與汝價賣薪人即乘車經比丘尼精舍前過時偷蘭難陀比丘尼問言長壽汝薪有主買未答言已有得幾答言一羯利沙槃即語言

我與汝兩羯利沙槃主貪利故即以與之其人下薪已還經店前過商人語言汝持直去答言我已賣與餘人問言會得幾許言得兩羯利沙槃問言誰取答言偷蘭難陀比丘尼商人嫌呵言此沙門尼何乃饒錢如是比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實知他買已而益買取耶答言實爾佛言此是惡事汝云何知他市得而抄買耶此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告大愛道瞿曇

彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知他市得而抄買者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說知者若自知若從他聞市得者如店上商人若比丘尼欲市物知他已市不得橫抄應待前人不得得取亦應問前人汝故取不若言故欲取為欲堅之耳此不應取若言不復取取者無罪若比丘尼買衣鉢還自相抄者越毗尼罪若僧中上價取者除和尚阿闍梨無罪若比丘市物抄截他市者越毗尼罪是故說

長鉢減五綴　七日瞋奪衣　賣金并乞縷
織及急施　抄市迴僧物　第三跋渠竟
從比丘尼取衣及浣染淳黑三分白憍奢耶
六年尼師壇三由旬擘羊毛雨浴衣阿練若
處此十一事應出不說更有十一事應內施
跋渠殘促初跋渠中出取比丘尼衣（廿三）
捉金銀補出浣故衣以賣買補後跋渠中出
雨浴衣以賣金補出阿練若處以抄市補處
一跋渠二跋渠數不減尼薩耆者世尊說比
丘尼三十事竟

比丘尼百四十一波夜提初
妄語及種類　兩舌更發起　斷命向說法
自稱過人法　未足說麤罪　與遮輕呵戒
初跋渠竟
破種異語惱　嫌責露地敷　露處强牽出
无數尖脚牀　蟲出澆草泥　疑悔使不樂
第二跋渠竟
一食及處處　不作殘食勸　與衣不捨用
不受非時食　停食兩三鉢　藏物別衆食
第三跋渠竟

然大過三宿　與欲後瞋恚　入聚落遭還
障道見不捨　沙彌三壞色　取寶恐怖他
第四跋渠竟
飲蟲水外道　婬處坐屏處　觀軍過三宿
牙旗及相打　掌刀水中戲　第五跋渠竟
相指示賊伴　掘地四月請　不從學飲酒
輕他默然聽　斷事不攝耳　第六跋渠竟
離同食王宮　鍼筒過八指　兜羅及坐具
覆瘡劾如來　僧殘謗迴向　第七跋渠竟
同比丘戒中廣說

佛住毗舍離爾時跋陀羅伽比丘尼不語依止弟子輒著僧伽梨入聚落有比丘尼呼言某甲乞食去來答言阿梨耶待我取僧伽梨即求衣不見正見師衣作是念師必著我衣去即生念師可得著我衣我不得著師衣語言汝去我不去何故耶言我無衣即語著汝師衣來言我所尊重不敢著汝自去一日失食諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事汝云何

不語著他衣從今已後不聽佛告大愛道依止毗舍離住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼不語主而著他衣波夜提比丘尼者如上說不聽不語他而著弟子僧伽梨若欲著時應語我著汝衣汝若行者可著我僧伽梨如是一切衣若欲浣衣染衣縫衣有事緣著弟子衣者當語言汝住當與汝持食來若比丘尼著他衣不語者越毗尼罪是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十七

音釋

摘他歷切挑也　售音授賣物去手也　緻直利切密也

摩訶僧祇律卷第三十八　存四

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

比丘尼百四十一波夜提之二

佛住舍衛城爾時有人名竭住在外道中出家父母在佛法中出家時竭住盛寒時無衣往至母所禽獸（存四）而住母即慈念有新浣染作淨鬱多羅僧便脫與之得已即著入酒店中坐爲世人所嫌言此邪見敢酒糟驢而著聖人標幟諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何持衣與出家外道從今已後不聽自手與外道衣佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼自手與俗人外道沙門衣波夜提比丘尼者如上說俗人者在家人外道者外道出家自手與者手與手受沙門衣者賢聖標幟波夜提者如上說不得自手與俗人外道沙門衣若比丘尼有戒德婦女小兒欲乞破衣段以禳災者不得自手與應遣淨女人與若

比丘尼自手與俗人外道沙門衣者越毗尼罪若有戒德比丘尼人索破遮淨段欲以補衣者應使淨人與不得與大段當與小者是故世尊說

佛住舍衛城爾時有比丘尼如女人著衣爲世人所嫌云何比丘尼著長衣曳縷而行如世間女人此壞敗人何道之有比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言從今日後不聽合縷作衣當應量作佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至聞者當重聞若比丘尼作安陀會應量作長四修伽陀磔手廣二磔手若過作截已波夜提比丘尼者如上說安陀會者世尊所聽作者若自作若使人作應量者長四修伽陀磔手修伽陀者善逝廣二磔手若過量作截已波夜提悔過波夜提者如上說若比丘尼長應量廣過量作成波夜提受用越毗尼罪如是廣應量長過量如是邊應量中過量中應量邊過量如是屈量破量水灑量

乾已欲令長廣波夜提受用越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時有比丘尼年少端正著衣道行時兩乳現出男子見已笑之諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊乃至佛言從今已後比丘尼應作僧祇支復次爾時諸比丘尼留縷作僧祇支長廣乃至佛言從今日後裁縷應量作佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼僧祇支應量作長四修伽陀磔手廣兩磔手若過作截已波夜提

波夜提如上安陀會中廣說

佛住毗舍離爾時跋陀羅比丘尼於蘇河浴爾時有五離車童子於河上看已見生欲心比丘尼言長壽汝去答言我不去欲看阿梨耶形體比丘尼言汝用看是臭爛身九孔門（作四）為復言不爾我甚欲見良久不去比丘尼作是念此凡夫愚淺即以手掩前後而出其人見已迷悶倒地血從口出諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊乃至諸比丘（三）

尼問佛云何是五離車童子有欲心迷悶倒地乃爾佛言非但今日有此欲心過去世時已曾如是諸比丘尼白佛言願欲聞之佛言過去久遠爾時有一天女端正殊特時有五天子一名釋迦羅二名摩多梨三名闍僧耶帝四名鞞闍耶帝五名摩吒見已各生欲心便作是念此非可共物欲心重者當以與之各言可爾於是釋迦羅即說頌曰

我憶婬欲時　坐卧不自寧　乃至睡眠時
欲退始得安

摩多梨復說頌曰

釋迦汝眠時　猶故有鼾聲　我憶婬欲時
如陣戰鼓音

僧闍耶帝復說頌曰

摩多鼓音喻　猶故常有間　我心染欲時
如駛流漂木

鞞闍耶帝復頌曰

汝喻漂浮木　或時有稽留　我憶欲念時
如蝻蟲不瞬

於是摩吒復說頌曰

汝等諸所說　全是安樂想　我耽婬欲時
不覺死與生
於是諸天子言汝最重者即并與之佛告諸
比丘尼爾時五天子者今五離車是諸比丘
尼白佛言是比丘尼有何行業端正如是在
大姓家生以信出家得證無漏（存四）佛告諸比丘
尼過去時有城名波羅柰有長者家初取新
婦常有一踈頭人給與飲食時有辟支佛名
宣絺詣門乞食其婦見之不大端嚴無恭敬
心既不與食亦不語去踈頭人見已語言新
婦可施與食答言醜陋不好我不能與即言
賜我食分我欲與之答言隨意亦可棄著水
中其人得食即施辟支佛於是受食乘空而
逝見其飛騰心大歡喜即發誓言願我後身
生大姓家身體端正見佛聞法得盡有漏於
是命終即生天上於百千天女五事最勝壽
命色力名稱辯才天上命終生波羅（維）柰城婆
羅門家值迦葉佛出世時父母出行遊觀時
女在家迦葉佛入城乞食次到其家宿植德
故見大歡喜淨洗銅槃盛種種好食及憍舍

乃火奉上世尊即說須曰
今奉食與衣　衆施中最勝　今供牟尼尊
結習盡得證　如是漏盡證　願我亦復然
此女後嫁適婆羅門家姑慈嚴惡難事乃至
我用此活爲不如自殺即持瓔珞及塗身香
并自絞繩欲行自殺遇見迦葉佛塔即持嚴(亦四)(五)
身之具供養佛塔然後自絞命終之後即生
婆羅門家乃至自說頌曰
瓔珞衣香華　信供迦葉塔　緣此福德故
今禮世尊足

佛言從今已後應作浴衣乃至已聞者當重
聞若比丘尼作雨浴衣應量作長四修伽陀
磔手廣二磔手若過作截已波夜提如上僧
祇支中廣說
佛住舍衛城爾時比丘尼僧語偷蘭難陀言
汝能爲僧乞迦絺那衣不答言能即往無信
家語言大福德汝能施僧迦絺那衣不答言
能僧自恣已語偷蘭難陀言得迦絺那衣未
答言我知即到其家語言長壽迦絺那衣辦
未答言我知尋復往索比丘尼復言我知如

是衣時已過諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言汝云何至不能辦衣家爲僧索迦絺那衣從今已後不聽佛告大愛道瞿曇彌依此舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼詣不能辦衣家爲僧乞迦絺那衣波夜提比丘尼者如上說不信者無力與悕望處弱衣者欽婆羅衣氎衣乃至軀牟提衣乞者爲僧求迦絺那衣衣時過不得者波夜提波夜提者如上說若比丘尼能爲僧求迦絺那衣者應好著意求不得至不信家求當至有信家眷屬多者乞若前人言我自知當語言汝定與不勿令過衣時亦當相望其人必不能辦者當更餘處求亦應自籌量不能辦者不應與僧求若已許僧索衣不自勤求不使人求又不自語僧令衣時過者波夜提若比丘尼詣不信家爲僧求迦絺那衣者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時比丘尼著上下衣來禮世

尊足後失火燒衣諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言汝云何所受持衣而不隨身從今已後不聽所受持衣而不隨身復次爾時有比丘尼釋種女摩羅女先是樂人出家僧伽梨重不能勝甚以為苦乃至佛言從今已後聽病時佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼不病所受衣不隨身者波夜提比丘尼者如上說所受衣者僧伽梨鬱多羅僧安陀會僧祇支兩浴衣病者世尊說無罪不隨身者波夜提波夜提者如上說若比丘尼不病所受持衣不持者波夜提若禮塔若經行若晝日坐禪處界內無罪是故世尊說

佛住毗舍離(在口)爾時跋陀羅比丘尼(七)家中常與送食時已更煮更熬更煎調和其兄弟伯叔來見已言我欲食答言可爾即取而食覺氣味異常問言何處得此好食答言故是家中所送耳即便瞋恚言我家從來作食徒棄錢

財初不得好食即還家鞭打奴婢罵言虛棄錢物而不可食其使人瞋恚言坐此比丘尼得苦惱如是諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼跋陀羅比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事從今已後不聽自煮煎熬復次佛住舍衛城爾時有比丘尼是釋種女摩羅女行乞食得宿飯宿羹宿菜食已吐逆諸比丘尼語大愛道大愛道往白世尊得聽我等溫食不佛言得佛告大愛道瞿曇彌依止毗舍離比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼得佉陀尼食蒲闍尼食更煮使人煮更熬使人熬更煎使人煎不病比丘尼食者波夜提佉陀尼者五佉陀尼食蒲闍尼食更煮者若自煮使人煮熬者若自熬使人熬煎者若自煎使人煎病者世尊說無罪云何病老病羸瘦食冷吐逆不樂不病比丘尼煮食食者波夜提波夜提者如上說不聽為美食故更煮更熬更煎若冷得溫不聽銚釜中煮者用銅盂若拘鉢犍鼻中溫若比丘尼為美故

自更煖更熱更煎越毗尼罪若使淨人知者無罪若乞食時食冷更温無罪是故世尊說佛住舍衛城爾時夫婦二人釋種中出家時夫摩訶羅食比丘尼在邊行水以扇扇之摩訶羅說往時事比丘尼瞋即以水灑面以扇拍頭呵言汝不知恩義故說往時之事不應說者而便說之比丘尼見已語言阿梨耶此上尊衆不得如是復言是摩訶羅不善不知恩義不應說者而今說之諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何比丘食以水扇供給此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今已後不聽佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住者皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼比丘食以水扇供給波夜提比丘尼者如上說比丘食者五正食五雜正食水扇者持水瓶行水以扇扇之波夜提波夜提者如上說若比丘尼持水瓶不持扇者越毗尼罪持扇不持水者亦越毗尼罪二俱持者波夜提二

俱不持無罪是罪一比丘一比丘尼若衆多比丘行水扇者無罪若衆中有父兄有以扇扇無罪是故世尊說

佛住王舍城爾時有卑者蒜商人請比丘尼僧與蒜時六羣比丘尼就園啜蒜踐蹈狼藉（存四）時商人來行蒜見此狼藉即問園民何故乃（九）爾答言前請比丘尼與蒜或就中食或持去踐蹈如是商人嫌言我請與蒜但當食之何故持去踐蹈如是諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事具白世尊乃至答言實爾

佛語比丘尼此是惡事從今已後不聽食蒜乃至已聞者當重聞若比丘尼食蒜者波夜提比丘尼者如上說蒜者種蒜山蒜如是比一切蒜不聽食熟不聽生亦不聽重煮亦不聽燒作灰亦不聽若身有瘡聽塗塗已當在屏處瘡差淨洗已聽入是故世尊說

他衣外道衣　祇支安陀會　浴衣迦絺那持衣不隨身　更煮捉水扇　食蒜八跋渠

佛住舍衛城爾時賴吒波羅姊無常乞種種飯食與姊子爲世人所嫌云何沙門尼受他

信施施與俗人比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽自手與俗人食復次佛住舍衛城爾時竭住外道到毋邊其毋見來以種種飯食滿鉢而與其子得已即持至酒店上自食復與人有人問言汝何處得此好食語言汝默世人以沙門尼爲福田沙門尼復以我爲福田爲世人所嫌云何沙門尼用人信施與不增長福處諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何自手與外道食從今已後不聽自手與外道食佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼俗人外道自手與食波夜提比丘尼者如上說俗人者在家人外道者出家外道自手者手與手受器與器受食者佉陀尼食蒲闍尼食波夜提者如上說若比丘尼有親里來欲與食者不聽自手與當使淨女人與若無

淨女人者應語此中自手取食若畏取多者應語取爾許來受取餘者置受得已放地令自取若外道來者不聽自手與當使淨女人與若無淨女人者應語此中自取食若畏取多者應語取爾許來餘者舉置手中者放地與之若親里嫌恨言汝作旃陀羅相遇耶應語汝出家處不好世尊制戒不得與得使外道作食語言汝授與我餘者自食是故世尊說

佛住拘睒彌爾時闡陀母比丘尼善知治病持根藥葉藥果藥入王家大臣家居士家治諸婦人胎病眼病吐下熏鼻灌鼻用針刀然後持此諸藥塗之由治病故大得供養諸比丘尼呵言此非出家法此是醫師耳諸比丘尼語大愛道大愛道以是因緣往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事從今已後不聽作醫師活命佛告大愛道瞿曇彌依止拘睒彌比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼作醫師活命波夜提比丘尼者如上說醫者

持根藥葉藥果藥治病復有醫呪蛇呪毒乃至呪火呪星宿日月以此活命如闡陀婆者波夜提波夜提者如上說比丘尼不得作醫師活命若有病者得教語活法比丘作醫師活命者越毗尼罪是故世尊說

佛住拘睒彌爾時世尊制戒不得作醫師活命有人呼闡陀婆治病比丘尼言世尊制我不聽復言若不聽者授我方即授與俗人外道醫方諸比丘尼言但誦醫方比非出家法諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言從今日後不聽授俗人外道醫方佛告大愛道瞿曇彌休止拘睒彌比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼授俗人外道醫方者波夜提比丘尼者如上說俗人者在家人外道者出家外道授醫方者呪蛇呪毒乃至呪火呪星宿日月波夜提波夜提者如上說比丘尼不得授俗人外道醫方不得教語若比丘授俗人外道醫方者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時毗舍佉鹿母請二部僧時比丘尼晨朝往到其家語優婆夷言汝今日請二部僧我等當以何報之鹿母言阿梨耶但誦經行道便是報恩答言實爾然復更以餘事薄報即共上閣取其劫貝中有擘者有紡者中有紡者成縷九已而與之言我欲報者今已作竟優婆夷言此事非是報欲報者食已坐禪受經誦經是乃為報諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事從今日後不聽於俗人家作世俗作佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼為俗人作者波夜提比丘尼者如上說俗人者白衣家為俗人作者擘劫貝紡劫貝及紡若舂若磨若浣衣如是皆俗人家作者波夜提波夜提者如上說比丘尼不得為俗人作若檀越欲供養佛故言阿梨耶佐我作供養具者爾時得佐結華鬘得佐研香若比丘尼佐俗人作者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時有夫婦二人日中時自於屋內無人想處欲行婬事爾時偷蘭難陀比丘尼先不語卒爾便入其夫見之忽恚妨我行欲身生猶起不息即逐欲捉比丘尼比丘尼畏之急走來還住處語諸比丘尼言今日殆壞我梵行諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何知食家不先語而入從今已後不聽佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉

今集乃至已聞者當重聞若比丘尼知食家先不語而入者波夜提比丘尼者如上說知者若自知若從他聞食者女人是丈夫食丈夫是女人食家者刹利家婆羅門家毗舍家首陀羅家如是比先不語而入波夜提波夜提者如上說若比丘尼先不語不得入若欲入者應語守門者我欲入若守門者白已言入乃入若守門者不還不得入若聞房中語聲當彈指動脚作聲若彼默然者不得入若來出迎得入若比丘先不語而入者越毗尼

罪是故世尊說
佛住舍衛城爾時伽利比丘尼度離車第三生女出家與俗人外道習近住諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼比丘尼來來已佛問比丘尼汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事從今已後不聽習近住佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼與俗人外道習近住若竟日若須臾下至園民沙彌波夜提比丘尼者如上說俗人者在家人外道者出家外道晝日者齊日沒乃至須臾者須臾問習近住者身習近住口習近住身口習近住下至園民沙彌者波夜提波夜提者如上說若比丘尼習近住者波夜提若比丘尼習近住展轉相樂住者和尚尼阿闍梨尼應離別送（有四）著異方若比丘（十四）習近住者越毗尼罪是故世尊說
佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼共餘比丘尼諍鬪便相呪誓言南無佛指佛誓指阿闍梨誓架裟邊誓若我作是者我不在架裟

中死不得斷苦邊得殺父母罪得背恩罪得謗賢聖罪入泥犁墮餓鬼墮畜生我若爾者我當入是諸趣汝若爾者亦當入是諸趣中諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何出家人作此呪誓此非法非律不如佛教不可以是長養善法乃至已聞者當重聞若比丘尼自呪誓呪他者波夜提比丘尼者如上說自呪誓者南無佛指佛誓指阿闍梨誓我若爾者當得如提婆達多罪得妄語罪得背恩罪得兩舌罪我若爾者梵行不成就不在架裟中死入泥犁墮畜生餓鬼若汝謗我者亦當得是罪作是誓者波夜提若比丘作誓者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀共諸比丘尼鬪諍瞋恚自打自抓大啼哭淚出諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言汝云何瞋恚自打而啼哭淚出此

非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼自打而啼泣淚波夜提比丘尼者如上說自打者若拳打若手搏若拳拷若杖若土塊若鞭如是比丘尼自打而啼者波夜提波夜提者如上說若比丘尼自打不啼者越毗尼罪啼而不打者亦越毗尼罪自打而啼者波夜提不打不啼無罪若比丘自打而啼越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼到俗人家稱說樹提比丘尼賢善持戒精進乃至威儀庠序左顧右視著衣持鉢審諦安詳省於言語天人供養檀越見已生恭敬心給施衣鉢飲食疾病湯藥偷蘭難陀威儀不具足著穿破垢衣大腹乳覆露現舉止卒暴多於言語生不敬心不請與衣鉢飲食疾病湯藥便作此言我至檀越家稱歎樹提故得此供養而樹提但道說我一不好事故我不得供養樹提言阿梨耶我不道說何故說汝惡事諸比

丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何不審諦而便嫌責此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛言從今已後不聽不審諦聞而嫌責他佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼語比丘尼作是言阿梨耶共住某甲家彼於後不忍某甲比丘尼無因緣不審諦聞而呵責者波夜提比丘尼者如上說偷蘭難陀比丘尼家者剎利家婆羅門家毗舍家首陀家後不忍者不忍如樹提比丘尼不忍事者九惱非處起瞋第十無因緣者不審諦聞後嫌責者波夜提波夜提者如上說若比丘尼不審諦聞而呵責波夜提若比丘不審諦而呵責者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼時至著衣持鉢詣大家門前立有比丘來乞食作如是言上尊衆可入此家爲尊者作食與食已然後自食若比丘尼來復言阿梨耶入去檀

越爲汝作食施食已然後自食或語言餘家亦有食何必共在此如是一切外道乞食皆如是慳嫉心護他家諸比丘尼聞已語大愛道乃至答言實爾世尊佛言此是惡事汝云何慳嫉心護他家從今已後不聽佛告大愛道㤭止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼慳嫉心護他家者波夜提比丘尼者如上說家者四種姓家慳嫉心者如偷蘭難陀比丘尼波夜提者如上說比丘尼不得慳嫉心護他家若比丘尼問者當語實若外道問時若恐染著外道邪見而呵叱者無罪若比丘慳悋心惜他家者越毗尼罪是故世尊說

手與食醫師　授方佐俗作　不語入習近
自呪自打啼　呵責護他家　第九跋渠竟

佛住舍衛城爾時有夫婦出家時夫摩訶羅來與食在邊而立其夫說先時女人惡事聞已不喜便作是言短壽摩訶羅不識恩義不應說者而說之諸比丘尼呵言阿梨耶此上尊衆不得作此罵署即語比丘尼言此短壽

摩訶羅不知恩義不應說者而說諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事從今日後不聽比丘尼對面呵罵比丘佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼對面呵罵比丘者波夜提比丘尼者如上說對面者四目相對呵罵者言短壽摩訶羅不善不識恩義波夜提波夜提者如上說比丘尼不得對面呵罵比丘若弟兄親里出家其人不持戒行亦不得呵罵應當輭語教誨若是年少者應語沙路醯多莫作此事汝今不學何時當學耶汝後弟子亦當學汝作不善若老者應語沙路醯多汝今不學者待至老死時乃學耶比丘亦不得對面呵罵比丘尼言剃髮婦女婬嫉婦女（作口）乃至言摩呵梨（十八）汝不善不知恩義可得輭語教如上說若比丘對面呵罵比丘尼越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時比丘尼一歲二歲三歲便畜弟子不教戒如天牛天羊而自放恣淨不

具足威儀不具足不知恭奉和尚尼阿闍梨尼不知恭奉長老比丘尼不知入聚落法阿練若法不知入僧中不知著衣持鉢諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽滅十二雨畜弟子佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者亦當重聞若比丘尼滅十二雨畜弟子者波夜提比丘尼者如上說滅十二雨者滅十二年滅十二年是名滅十二雨比丘尼滅十二雨滿十二年亦名滅十二雨比丘尼滅十二雨過十二年亦名滅十二雨比丘尼冬時受具足數冬爲十二未經自恣是名滅十二雨若春時受具足數春十二未經自恣是名滅十二雨初安居時受具足未經初安居受自恣是名滅十二雨後安居受具足未經後安居受自恣是名滅十二雨比丘尼滿十二雨滅十二年是名滿十二雨比丘尼滿十二雨滿十二年如是過十二年是名滿十二雨比丘尼冬受具足經安居竟受自恣是名滿

十二兩若春時受具足經安居竟受自恣如是初安居受具足已經初安居竟受自恣後安居受具足經後安居受自恣是名滿十二兩比丘尼畜受具足者波夜提波夜提者如上說若比丘尼滅十二兩度人者越毗尼罪受具足者波夜提若比丘滅十二兩度人受具足者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時世尊制戒不得滅十二兩畜弟子時六羣比丘尼及餘比丘尼滿十二兩十法不滿畜弟子不教戒猶如天牛大羊乃至不知著衣持鉢諸比丘尼以是因緣語大愛道乃至答言實爾世尊佛言從今已後不聽十法不具足而畜弟子佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼滿十二兩十法不具足而畜弟子者波夜提比丘尼者如上說滿十二兩者如上說十法不具足者十法不成就何等十一持戒二多聞阿毗曇三毗尼四學戒五學定六學慧七能自出罪能使人出罪八弟子親里欲罷道能自送若使人送

至他方九能看弟子病若使人看滿十二雨若過是名十法若十法不滿度弟子越毗尼罪受具足波夜提若比丘十法不具足度人越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時世尊制戒滿十二雨十法具足得畜弟子爾時比丘尼滿十二雨十法具足畜弟子諸比丘尼嫌言汝滿十二雨十法具足誰能知汝諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊乃至答言實爾世尊佛言從今日後畜弟子應作求聽羯磨然後乞畜弟子羯磨羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼成就十法若僧時到僧某甲比丘尼欲從僧乞畜弟子羯磨阿梨耶僧聽某甲比丘尼十法成就欲從僧乞畜弟子羯磨僧忍默然故是事如是持此比丘尼應從僧乞胡跪合掌作是言阿梨耶僧聽我某甲滿十二雨十法成就今從僧乞畜弟子羯磨唯願僧與我畜弟子羯磨如是三乞羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼滿十二雨十法成就已從僧乞畜弟子羯磨若

僧時到僧其中比丘尼十法成就與畜弟子羯磨如是白阿梨耶僧聽某甲比丘尼滿十二兩十法成就已從僧乞畜弟子羯磨僧今與某甲比丘尼畜弟子羯磨阿梨耶僧忍與某甲比丘尼畜弟子羯磨忍者僧默然若不忍者便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲比丘尼畜弟子羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼十法具足不羯磨而畜弟子者波夜提比丘尼者如上說十法具足者亦如上說不羯磨者不僧中作羯磨名不羯磨十法不具足者亦名不羯磨雖作羯磨若不白成就衆不成就羯磨不成就亦名不羯磨畜弟子者受具足不羯磨與受具足者波夜提是故世尊說

佛住毗舍離爾時迦利比丘尼度梨車第三生女與受學法已捉戶鉤開他房戶共俗人外道住比丘尼嫌呵言此人犯戒捉他戶鉤開他房共男子住云何與受具足諸比丘尼

語大愛道大愛道以是事具白世尊佛言呼迦利來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何知犯戒捉戶鉤開他房戶與外道共住而與受具足從今已後不聽犯戒而與受具足佛告大愛道依止毗舍離比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知他犯戒捉戶鉤開他房戶共男子住與受具足者波夜提比丘尼者如上說犯戒者戒不具足越戒捉戶鉤開房者開他房男子者俗人若外道出家人共住者習近住與受具足者波夜提波夜提者如上說若共俗人外道習近住者不聽與受具足若能使此人梵行全者當先離別然後與受具足若比丘知沙彌犯戒與女人習近住不更與出家而與受具足者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城（舊云祇）爾時比丘尼度十歲十二（廿二）歲童女出家與受具足女人輭弱不堪苦事淨不具足威儀不具足不知奉事和尚尼阿闍梨尼不知入聚落不知阿練若不知入衆不知著衣持鉢諸比丘尼語大愛道乃至佛言呼

是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽不滿二十童女與受具足佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼與滅二十兩童女受具足者波夜提比丘尼者如上說滅二十兩者滅二十年是名滅二十兩童女滅二十兩滿二十年亦名滅二十兩童女滅二十兩出二十年亦名滅二十兩冬時生通數冬二十未經自恣是名滅二十兩童女春時生亦爾前安居時生數前安居二十未經自恣後安居時生數後安居二十未經自恣是亦名滅二十兩童女一切作滅二十想與受具足一切波夜提罪此人不名受具足若滅二十兩半滅想半滿想與受具足滅想者波夜提滿想者無罪此人名受具足滅二十兩童女一切滿想與受具足一切無罪是人名受具足滿二十兩滅二十年是名滿二十兩童女滿二十兩滿二十年滿兩過二十年是名滿二十兩童女冬時生經安居自恣已滿二十與受具

足春時亦如是前安居生經前安居竟自恣已後安居生經後安居竟自恣已滿二十兩童女半滿想半滿想滅想者越毗尼罪滿想者無罪此人名受具足滿二十兩童女一切謂不滿想與受具足一切越毗尼罪此人不名受具足一切滿想一切無罪此人名善受具足童女者未壞梵行與受具足者波夜提若童女欲於如來法中受具足者應問汝何時生若不知者應看生年板若無者當問父母親里若復不知者當問何王時大豐時大儉時若復不知者不可相形若是樂人家女年小而形大當相其手足骨節是故世尊說佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽減二十兩童女受具足時諸比丘尼滿二十兩童女與受具足諸比丘尼嫌言汝滿二十兩不滿二十兩誰得知者諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊乃至佛言從今已後十八童女欲於如來法中受具足者應從僧乞二年學戒先作求聽羯磨已然後聽乞羯磨人應作是說阿梨耶僧聽某甲十八歲童女

欲於如來法律中受具足若僧時到僧某甲欲從僧乞二年學戒阿梨耶僧聽某甲十八歲童女欲從僧乞二年學戒僧忍默然故是事如是持此女人應從僧乞作是言阿梨耶僧聽我某甲十八歲童女欲於如來法律中受具足今從僧乞二年學戒唯願僧哀愍故與我二年學戒如是至三羯磨人應作是說阿梨耶僧聽某甲十八歲童女欲於如來法律中受具足已從僧乞二年學戒若僧時到僧與某甲二年學戒羯磨白如是阿梨耶僧聽某甲十八歲童子欲於如來法律中受具足已從僧乞二歲學戒僧今與某甲二歲學戒阿梨耶僧忍僧與某甲二歲學戒忍者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說已與某甲二歲學戒竟僧忍默然故是事如是持佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼滿二十歲童女不與學戒而與受具足者波夜提滿二十歲者滿二十兩滿二十兩減二十年亦名滿二十兩乃至後安居時

生後安居受自恣已數滿二十是名滿不與學戒者不羯磨與學戒是名不與十法不具足亦名不與學戒雖羯磨衆不成就白不成就羯磨不成就若一一不成就而與受具足者波夜提是故世尊說

佛住舍衛城爾時比丘尼與受學戒不滿學與受具足乃至已聞者當重聞若比丘尼受學戒不滿學與受具足者波夜提受學戒者與受學戒十法滿衆成就白成就羯磨成就若一一成就是名與受學戒不滿學者與受學戒已一歲應隨順學十八事何等十八一切比丘尼下一切沙彌尼上飲食於其不淨比丘尼淨於比丘尼不淨於其亦不淨得與比丘尼同室三宿與沙彌尼亦齊三宿得與比丘尼授食除火淨五生種已從沙彌尼受食不得向說波羅提木叉從波羅夷乃至越毗尼罪得語言不得婬不得盜不得殺人如是比丘得教不聽布薩自恣至布薩自恣日至上座前頭面禮僧足已作是言我某甲清淨憶念持如是三說已却行而去後四波羅

衰若一一犯者應更受學法若十九僧伽婆尸沙已下一切作突吉羅若破五戒何等五非時食停食食受金銀及錢飲酒著香華隨其犯日從始學滿減者減二兩學是名不滿學不滿學與受具足者波夜提是故世尊說摩訶僧祇律卷第三十八

音釋

慄幟標甲遙切幟黃昌志切曳音裔拖也磔陟格切皺側救切縮也駛踈士切疾也漂音飄浮也蝘胃庚切蜓音廷蜥音錫蜴音亦蝪音俞蜒音延蜿於阮切蜿音宛蜒音延蜓音廷蜥音錫蜴音亦蝪音俞蜒音延蜿於阮切蜿音宛奮奴困切掀許斤切抓側巧切搔掐也搏音博擊也拷音考打也

摩訶僧祇律卷第三十九　存五

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

比丘尼百四十一波夜提之三

佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽不滿學與受具足爾時比丘尼十八兩童女學戒滿二十兩與受具足（存五）諸比丘尼嫌言汝（一）學戒滿不滿誰得知者諸比丘尼以是因緣語大愛道乃至佛言從今已後學戒滿二十兩童女欲於如來法律中受具足作比丘尼者先作求聽羯磨然後從僧乞滿學戒受具足羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲二十歲童女學戒滿欲於如來法律中受具足若僧時到僧某甲欲從僧乞學滿受具足阿梨耶僧聽某甲二十歲童女學戒滿欲從僧乞學戒滿受具足僧忍默然故是事如是持應從僧乞胡跪合掌作是言阿梨耶僧聽我某甲二十歲童女學戒滿欲於如來法律中受具足今從僧乞學滿受具足唯願僧哀愍故與我學戒滿受具足如是三乞羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲二十滿兩童女學戒滿欲於如

來法律中受具足作比丘尼以從僧乞學滿受具足若僧時到僧與某甲學戒滿受具足羯磨曰如是阿梨耶僧聽某甲滿二十兩童女學戒滿欲於如來法律中受具足作比丘尼以從僧乞學滿受具足僧今與某甲學滿受具足阿梨耶僧忍與某甲學滿受具足者默然若不忍便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲學滿羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼學戒滿不羯磨與受具足者波夜提學戒滿者二兩中隨順行十八事不羯磨者不作羯磨與受具足者波夜提波夜提者如上說是故世尊說

佛住舍衛城爾時釋種女拘梨女摩羅女梨車女先已嫁出曾任荷苦事故而有黠慧大愛道瞿曇彌問佛世尊已嫁女減二十兩得與受具足不佛言得爾時比丘尼與曾嫁八歲九歲女受具足大小輭弱不堪諸比丘尼語大愛道大愛道以是事往白世尊乃至已

聞者當重聞若比丘尼適他婦減十二兩與受具足者波夜提減十二兩者如減二十兩中廣說適他婦者壞梵行與受具足者波夜提波夜提者如上說若適他婦欲於如來法律中受具足者應先問乃至看手足骨節是故世尊說

佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽減十二兩適他婦受具足爾時比丘尼適他婦滿十二兩與受具足諸比丘尼嫌言汝滿十二兩適他婦滿與不滿誰知者諸比丘尼語大愛道大愛道往白世尊乃至佛言從今已後滿十二兩適他婦應與二年學戒佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼適他婦滿十二兩不學戒與受具足者波夜提如上童女不學戒中說

面罵不滿度 存五 十法不具足 三 不羯磨畜衆犯戒減二十 不學不滿學 滿學不羯磨減十二不學 第十跋渠竟

佛住舍衛城爾時迦梨比丘尼度王臣須提那婦出家與受學戒本在家有娠轉轉腹大

諸比丘尼嫌言已受學戒而有娠體應驅出答言我出家已來不知是法諸比丘尼語大愛道大愛道以是因緣往白世尊佛言此出家已來不知是法此在家時事若有如是比者未應與受具足待產身已若生女者出草褥已與受具足若生男者待兒能離乳然後與受具足若親里姊妹言取是小兒來我自養活如是者應與受具足佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者不重聞若比丘尼已適他婦受學戒不滿學與受具足者波夜提如上童女學戒不滿中廣說

佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽滿十二兩適他婦二年學戒不滿與受具足爾時比丘尼與適他婦二年學戒滿與受具足諸比丘尼嫌言汝學戒滿與不滿誰能知者諸比丘尼語大愛道大愛道以是事往白世尊乃至佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼已適他婦學戒滿不羯磨與受具足者波夜提

如上童女不羯磨中廣說
佛住舍衛城爾時比丘尼多畜弟子不教戒
如天牛天羊淨不具足威儀不具足不知承
事和尚阿闍梨不知承事長老比丘尼不知
入聚落法阿練若法不知著衣持鉢法比丘
尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛
言呼是比丘尼來來已佛問汝實爾不答言
實爾世尊佛言此是惡事汝云何度人而不
教戒從今日後應二年教戒佛告大愛道瞿
曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至
已聞者當重聞若比丘尼與弟子受具足已
應二年教戒若不者波夜提比丘尼者如上
說弟子者共住弟子二年者二兩時教戒者
若阿毗曇若毗尼阿毗曇者九部修多羅毗
尼者波羅提木叉廣略威儀應教非威儀應
遮若不教戒者波夜提若弟子不可教不欲
學者應驅出若比丘共住弟子不教勑越毗
尼罪是故世尊說
佛住舍衛城爾時比丘尼度弟子弟子受具
足已棄餘處去時和尚尼嫌言世尊制戒應

教戒弟子弟子捨我去我當教戒誰諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何受具足已而餘處去應二年事和尚尼佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼受具足已應二年供給隨逐和尚尼若不供給隨逐波夜提受具足者共住弟子二年者二雨時供給者供給和尚尼應隨逐者不遠離不供給隨逐者波夜提

若和尚尼不善持戒不欲學弟子作是念我和尚尼但非威儀處行我若隨逐或傷我梵行欲全梵行故捨去無罪若比丘不供給和尚隨侍越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時比丘尼年年度弟子受具足心生疑悔為得為不得即問大愛道大愛道往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽年年度人受具足當作間佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞

若比丘尼年年畜弟子波夜提年年者兩兩時畜弟子者受具足波夜提者如上說不聽年年畜弟子應作一兩時間若比丘尼有福德一年與學戒弟子二年與受具足雖年年無罪是故世尊說

佛住王舍城爾時樹提比丘尼欲與弟子受具足語偷蘭難陀比丘尼言阿梨耶為我請僧與弟子受具足後比丘尼僧與受具足偷蘭難陀比丘尼請得六羣比丘樹提問言為我請得僧未言已得得誰答言得六羣比丘語言我不用至明日更請善比丘受具足諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言樹提此是惡事汝云何一衆清淨已停宿受具足而復輕衆從今日後不聽一衆清淨停宿受具足亦不聽輕衆佛告大愛道瞿曇彌依止王舍城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼一衆清淨停宿受具足波夜提比丘尼者如上說一衆清淨者比丘尼衆中受具足停宿者至明日比

丘衆中受具足者波夜提波夜提者如上說
不聽一衆清淨停宿受具足復不聽輕衆復
不得請惡比丘衆與受具足應當先求善比
丘若不可得當求半若過半許而作羯磨若
王賊難不得者停宿無罪比丘亦不得輕衆
應得半若過半而作羯磨輕衆者越毗尼罪
是故世尊說
佛住毗舍離爾時迦梨比丘尼度梨車第三
生女出家與俗人外道習近住諸比丘尼語
迦梨比丘尼汝知是弟子與俗人外道習近
住汝何故不別離送於異方諸比丘尼語大
愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是
比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛
言此是惡事汝云何知弟子共俗人外道習
近住而不離別從今已後不聽佛告大愛道
依止毗舍離住比丘尼皆悉令集乃至已聞
者當重聞若比丘尼度弟子有事不自送不
使人送下至五六由旬波夜提比丘尼者如
上說度人者和尚尼弟子者共行弟子有事
者弟子欲罷道若父母親里欲罷道若壞若

不能道送者若不自送不使人送下至五六由旬者極齊六若弟子習近住者應送遊行若身老病不能去者應囑人當教誡汝可遊方多有功德禮諸塔寺見好徒衆多所見聞我若不老者亦復欲去若比丘共住弟子有事不自送不使人送者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼十法不滿度弟子不教誡如天牛天羊乃至比丘尼語阿梨耶汝十法不具度弟子何不教誡使如法偷蘭難陀言汝姑我度弟子而責數我諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事乃至汝云何十法不具度弟子不教誡而嫌責他從今已後不聽嫌他佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶十法不具度弟子應教誡而反嫌責者波夜提比丘尼者若僧若衆多人若一人是比丘尼者如偷蘭

難陀比丘尼十法不具者十法不成就度弟子者受具足作是諫時而嫌責者波夜提波夜提者如上說比丘如是者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時有學戒尼語偷蘭難陀言阿梨耶我學戒滿與我受具足答言可爾後學戒尼言阿梨耶我學戒滿與我受具足聞是語已自不與受不使人受又不發遣諸比丘尼言汝先許與受具足何以不與聞此語猶故不與諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何許他受具足而不與受從今日後不聽佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼語式叉摩尼言學戒滿當與汝受具足後不與受不使人受又不遣去者波夜提比丘尼者如上說式叉摩尼者隨順行十八事二歲學作是語者如偷蘭難陀比丘尼許與受具足後不與受不使人受波夜提波夜提者如上說若比丘尼

語式叉摩尼當與汝受具足若後無力者當使人受若不自受不使人受者應語令去更餘處受具足若比丘尼許式叉摩尼受具足後不與受者波夜提若比丘許沙彌受具足後不與受者越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離爾時跋陀羅伽毗梨比丘尼載好上乘到親里家爲世人所嫌云何沙門尼出家故如俗人載好上乘多欲如是諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事從今已後不聽復次爾時釋種女比丘尼道路行羸老病不及伴後被賊乃至佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼不病載乘者波夜提比丘尼者如上說病者若老羸病若樂人不能行世尊說無罪乘者八種乃至船乘是名八種載者波夜提不聽不病比丘尼載病若不得載特牛乘得載牸牛車及雌馬駱駝若病不覺雌雄無罪若乘船直度無罪若上水下水作因緣受持得

去若比丘不病載者越毗尼罪是故世尊說不滿不竭磨　和尚不教戒　弟子不隨逐年年畜弟子　停宿受具足　有事不遣送嫌責許具足　載乘最在後　十一跋渠竟

佛住毗舍離爾時跋陀羅伽毗梨比丘尼持傘蓋著革屣往親里家為世人所嫌云何沙門尼似如俗人如是多欲諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽持傘蓋著革屣

須次佛住舍衛城釋種女摩羅女先是樂人出家道路行時天極熱甚大疲苦諸比丘尼語大愛道大愛道即以是因緣往白世尊佛言從今已後聽病時佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若

比丘尼不病持傘蓋著革屣者波夜提比丘尼者如上說病者老羸病瘡弱世尊說無罪傘蓋者樹皮蓋多梨蓋竹蓋摩樓蓋樹葉蓋氈傘蓋如是比餘蓋等革屣者一重兩重持者受用波夜提波夜提者如上說持蓋不持

華屣越毗尼罪持華屣不持傘蓋亦越毗尼罪二俱持者波夜提不持者無罪若比丘持莊嚴傘蓋兩重華屣著越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離爾時跋陀羅伽毗梨比丘尼往至親里家敷高佉喝羅牀褥兩三重登上爲俗人外道所嫌云何沙門尼出家猶如俗人多欲如是諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言汝云何過量佉喝羅牀上坐從今已後不聽佛告大愛道瞿曇彌依止毗舍離比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼過量佉喝羅牀褥上若坐若卧波夜提比丘尼者如上說過量者過八指佉喝羅牀褥者佉喝十四種乃至崩求羅佉喝崩求羅牀若坐若卧波夜提波夜提者如上說若竟日坐一波夜提若起已更坐隨坐得波夜提若過量牀得埋脚坐若比丘坐過量佉喝羅牀上越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時六羣比丘尼共一牀一敷眠褥枕破裂牀復折壞諸比丘尼以是因緣語大愛道乃至佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事乃至佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼同敷褥牀卧波夜提敷者同一敷一覆一牀牀者十四種乃至脂蘭牀波夜提波夜提者如上說不得同牀卧一牀一人卧三坐牀得二人卧展脚不得過膝若方褥三褥得二人卧展脚不得過膝若地敷者不得多取地當相去一舒手自敷坐具而卧若寒時得上通覆於下各自別覆無罪若比丘共牀卧越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時迦梨比丘尼受僧房已閉戶而去後客比丘尼上坐來次第與房見戶閉即嫌言此僧房舍何以閉戶而去諸比丘尼語大愛道乃至佛言呼是比丘尼來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言此是惡事乃至汝云何僧房舍不捨閉戶而行從今已後

不聽佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼僧房牀褥不捨而去波夜提比丘尼者如上說僧牀褥者卧牀坐牀枕褥拘執不捨者不還不白餘處去者波夜提波夜提者如上說若比丘尼欲行去當捨牀褥與知牀褥人已而去若不捨而去者波夜提若房不空尋有人住者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時竭住母比丘尼先不語卒爾而入竭住父比丘房而摩其背即反顧視之見已言咄咄遠我比丘尼言我先常與洗浴今摩觸何苦語言本是俗人今日出家不得如先諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事乃至汝云何先不白入比丘僧伽藍從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼先不白入比丘僧伽藍者波夜提比丘尼者如上說比丘僧伽藍者下至一比丘住處先不白者先不語不呼入入者如竭住母比丘尼波夜提波

夜提者如上說若比丘尼欲入比丘住處者當到門屋先白言和南比丘尼白入願聽比丘當籌量若比丘尼賢善自無事著衣服者聽入若有事或泥作或裸露當語言姊妹小住應唱言諸長老比丘尼欲入各自著衣著（存五）比丘尼不善無威儀者應語莫入有事若先不語輒初入者波夜提後來者無罪不白而入者舉一足越毗尼罪兩足波夜提若還去者越毗尼罪若比丘先不語而入比丘尼住處者越毗尼罪應住門屋下遣淨女人語是（十三）

故世尊說

佛住舍衛城爾時比丘尼在道行暮至村中欲求宿處至一家語婦人言借我宿處婦人言我夫行去暮或能還比丘尼復重借言故當不來可寄一宿即與宿處夫主暮還爲結所使與婦共行欲事比丘尼未離欲聞聲不悅還已語諸比丘尼比丘尼語大愛道乃至佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言汝云何知食家婬處宿從今已後不聽

復次佛住舍衛城爾時諸比丘尼道路行至暮於聚落中遍求無丈夫家而不能得便在溝陌邊宿夜暴風雨起有諸年少來相侵觸傷於梵行諸比丘尼以是因緣語大愛道乃至佛言從今已後除餘時乃至已聞者當重聞若比丘尼知食家婬處宿除餘時波夜提餘時者風時雨時奪命時傷梵行時是名餘時比丘尼者如上說知者若自知若從他聞食者女人是丈夫食丈夫是女人食家者四種姓家婬處者夫婦宿處除餘時波夜提餘時世尊說無罪風時雨時失命時疑男子傷梵行時是名餘時不得食家婬處宿若疑是聚落中有放蕩男子畏宿者無罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時毗舍離比丘尼安居竟欲向舍衛城禮拜（左五）世尊到比丘精舍（下四）中和南我聞尊者欲詣舍衛城禮拜世尊審爾不答言何故問我欲隨去比丘言世尊制戒不得與比丘尼共道行又問何時當發答言其日即記識其日預持衣鉢於路側而待比丘至其

日食已而去見比丘尼並相謂言此比丘尼欲隨我等去當急脚行諸年少比丘尼奔走而逐諸老病樂人不能得及於後為賊所剥諸比丘尼語大愛道大愛道以是因緣往白世尊乃至呼是比丘尼來來已佛言汝實爾不答言實爾佛言汝云何無商人伴於空迥處向餘國行從今已後不聽佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼無商人伴向異國行波夜提比丘尼者如上說無伴者無商人伴餘國者異王境界去者波夜提若比丘尼欲行時當先求商人伴若前人言阿梨耶但來我當料理使令得去當相望其人若語大善視瞻不好者不應去更求善人將女婦者共去若去時卒不得善察至迥處方覺者不得便捨去當待近聚落已方便捨去若問言欲那去當語言我乞食耳若比丘尼無商人伴行者越毗尼罪至所在波夜提若比丘於空迥處無伴行者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城時爾時比丘尼共去人到園池

處看諸女人在水邊飲食比丘尼往故村舍中看時有諸年少從林中出擾亂比丘尼比丘尼語大愛道乃至已聞者當重聞若比丘尼自境內觀園林故墟波夜提比丘尼者如上說境內者自王境內園者菴波羅園乃至阿提目多園林者種種林樹故墟者空屋宅中觀看去者波夜提波夜提者如上說若比丘尼不得往園林垣宅中看去時越毗尼罪到彼波夜提若檀越婦女請共去者無罪若比丘往垣墟園林觀看為樂者越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離爾時須閣帝比丘尼是優陀夷本二語優陀夷言尊者我明日當守房可來看時比丘尼盡入聚落乞食時優陀夷著衣持鉢入比丘尼精舍二人共在房後各出身生蹲踞相向欲心相視時有老病比丘尼出欲小便見已羞慚却行而去以是因緣語大愛道乃至佛言呼是比丘尼來來已佛言此是惡事乃至已聞者當重聞若比丘尼共一比丘空靜處坐波夜提一者共一比丘更無

人設有人眼醉狂癡心亂苦痛嬰兒非人畜生故名爲一空靜者僻猥無人處坐者共坐波夜提波夜提者如上說若比丘尼共比丘竟日坐一波夜提若中間起還坐隨坐一一波夜提若比丘尼獨在房中坐卒有比丘來入坐者比丘尼當速起欲起時當先語勿使比丘怪若言何故起當語世尊制戒我不得共比丘獨坐若減七歲男亦犯齊幾時名坐如取食乞出家人頃若有淨人作事來出入不斷若房户向道有行人不斷者無罪若行人斷者波夜提若淨人眼時當彈指令覺若在閣上下人見若在閣下上人見三人展轉相見無罪或見非聞或聞非見或亦見亦聞或非見非聞見非聞者遥見比丘比丘尼坐不聞語聲聞非見者聞語聲而不見如是廣說見而不聞越毗尼罪聞而不見亦越毗尼罪見聞無罪非見非聞波夜提是罪亦聚落亦阿練若亦晝亦是夜亦時亦非時是覆處非露處是一人非衆多是近處非遠處是故世尊說

佛住毗舍離爾時跋陀羅比丘尼到親里家共弟兄姊妹兒於屏處坐比丘尼嫌言云何出家人與俗人隱處坐猶如俗人以是因緣語大愛道乃至佛言從今已後不聽共男子屏處坐乃至已聞者當重聞若比丘尼與丈夫屏處坐者波夜提如上比丘中廣說是故世尊說

持傘佉屐　同敷牀不捨　不白婬處宿
無伴故墟看　比丘靜處坐　男子亦復然
十工跋渠竟

佛住毗舍離爾時跋陀羅比丘尼到親里家與弟兄姊妹兒伸手內住共耳語奴婢嫌言此出家人耳語正當說我等過耳諸比丘尼聞已語大愛道瞿曇彌乃至已聞者當重聞若比丘尼與男子伸手內住若耳語波夜提比丘尼者如上說伸手內者共伸手內住耳語者耳邊共語波夜提比丘尼不得與男子伸手內住共語共耳語若欲共語者當在伸手外若欲論密事當隔籬隔壁隔樹隔縵比丘尼波夜提比丘尼與女人伸手內共語耳

語越毗尼罪是故世尊說
佛住毗舍離爾時跋陀羅比丘尼到親里家
兄弟姊妹兒在闇處無燈先不語卒爾而入
時親里羞慚諸比丘尼語大愛道乃至答言
實爾佛言汝云何知男子在闇中無燈而入
從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘
尼知闇中男子坐無燈而入波夜提比丘尼
者如上說男子坐者常眠闇處闇處者不相
見處無燈者無油燈及餘種種燈入者波夜
提波夜提者如上說不得入闇地男子坐處
若有因緣事須入者若聞內人高聲大聲當
入若不聞語者應先遣人語若彈指若作燈
明現相有人呼入者當入若不語不彈指不
作燈明而入者波夜提若比丘不語而入者
越毗尼罪是故世尊說
佛住王舍城爾時六羣比丘尼（方五）先到作妓樂（十八）
處瞻顧坐處妓兒戲時高聲大笑衆人效笑
人笑時便復默然似如坐禪人笑適止還復
拍手大笑於是衆人捨妓樂而觀比丘尼時
妓兒不得顧直瞋恚嫌責坐是沙門尼令我

失顧直諸比丘尼語大愛道乃至答言實爾佛言此是惡事汝云何觀妓樂從今已後不聽觀妓樂乃至已聞者當重聞若比丘尼觀妓樂行波夜提比丘尼者如上說妓樂者舞妓歌妓鐃槃打鼓如是一切下至四人共戲觀看者波夜提波夜提者如上說不得觀妓樂若比丘尼乞食值王王夫人若天像出有妓樂者遇見無罪若下處就高作意闚望逐看波夜提若檀越欲供養佛作衆妓樂研香結鬘語比丘尼言阿梨耶觀我安施供養具爾時得助作若於彼間聞樂有欲著心者當捨去若比丘觀妓樂者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時比丘尼諍鬪不和合住時大愛道瞿曇彌衆主諍事已起者不能滅未起者不能令不起諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼大愛道瞿曇彌來來已佛語瞿曇彌汝實爾不答言實爾佛言汝云何諍事起而不斷滅未起者不能方便令不起從今已後諍事起當斷滅佛告大愛道依止舍衛

城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼諍鬪不和合住衆主不斷料理斷滅者波夜提比丘尼者如上說諍者口諍鬪者展轉取勝不和合住是法非法是毗尼非毗尼是罪非罪是輕是重是可治不可治有殘無殘如法羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯磨應羯磨不應羯磨是處羯磨非處羯磨衆主者衆之標望得自從不料理斷滅者不自滅不使人滅波夜提波夜提者如上說若比丘尼諍鬪不和合住不得視置當料理斷滅使展轉悔過若復不止事須羯磨者當集僧料理若自不能者當餘衆請有德比丘尼若比丘若優婆塞優婆夷令滅若諍事難斷當作是念衆生業行待時待熟自當滅如是者無罪若比丘鬪諍衆主不料理滅者越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離爾時跋陀羅比丘尼到親里家觀看洗浴諸婦人言我與阿梨耶揩身體使我得功德此比丘尼端正諸女人欲看其身體故便聽使揩即用種種香油塗身諸比丘

尼嫌責言出家人猶故多欲諸比丘尼語大愛道乃至答言實爾世尊佛言汝云何使俗人家婦女揩摩身體從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼使俗人婦女塗香油揩摩洗浴除病時波夜提比丘尼者如上說俗人婦女者四種家女揩摩洗浴者以種種香油揩摩洗浴若老病者無罪若不病揩摩浴波夜提波夜提者如上說若身體有瘡疥得持藥揩摩洗浴若熱病得摩耶披屑塗若風病得以小麥屑塗若雜病者以雜藥塗無罪塗已不得在衆人中住當在邊房病差洗已當入若比丘不病使俗人揩摩越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離爾時世尊制戒不聽俗人婦女揩摩洗浴時跋陀羅比丘尼使比丘尼揩摩諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至已廣說當重聞若比丘尼不病使比丘尼揩摩洗浴者波夜提若揩而不摩越毗尼罪摩而不揩亦越毗尼罪二俱者波夜提若比丘不病令比丘揩摩者越毗尼罪是故世尊說沙彌尼

亦如是乃至已聞者當重聞若比丘尼不病令沙彌尼揩摩者波夜提沙彌尼者隨佛出家受十戒使揩摩者如比丘尼中說式叉摩尼亦如是乃至已聞者當重聞若比丘尼不病令式叉摩尼揩摩者波夜提式叉摩尼者隨順行十八事二年學戒使揩摩者如上比丘尼中說俗人婦女亦如是乃至已聞者當重聞若比丘尼不病令俗人婦女揩摩者波夜提俗人婦女者四種姓家女人揩摩如比丘尼中說

佛住王舍城爾時比丘尼僧集欲作布薩羯磨時樹提比丘尼不來僧遣信喚言阿梨耶比丘尼僧集欲作布薩可來樹提言世尊制戒世間清淨者得布薩我即清淨不能去大愛道以是事具白世尊乃至答言實爾佛言此是惡事乃至汝不恭敬布薩誰當恭敬乃至已聞者當重聞若比丘尼半月清淨布薩不恭敬者波夜提清淨布薩者十四日十五日不病比丘尼不來恭敬布薩者波夜提病者老羸病服藥刺頭出血服酥應與清淨若

不病不來設病不與清淨欲波夜提若比丘尼不來布薩病不與清淨欲波夜提若比丘不來布薩病不與欲越毗尼罪是故世尊說伸手內無燈　妓樂主不滅　香油比丘尼沙彌尼學戒　女婦不布薩　十三跋渠竟

佛住舍衛城爾時長老比丘教戒比丘尼爾時六羣比丘不得教戒次便作是言我等教戒去又言世尊制戒不聽不差而教戒我等當出界外展轉相拜而去即出界外展轉相拜已晨朝著衣往到比丘尼住處語比丘尼言姊妹盡集我當教戒時六羣比丘尼即便速集善比丘尼不來而作是言我不能非毗尼人邊受教戒時六羣比丘共六羣比丘尼作世俗語已須臾間而去爾時長老難陀著衣持鉢來到精舍言姊妹集僧我欲教戒於是善比丘尼盡集六羣比丘尼不來長老問言比丘尼僧集未答言不集誰不集言六羣比丘尼即遣信呼姊妹來我欲教戒答言我不去已六羣阿闍梨邊受教戒竟時長老言尼僧不和合即起而去佛知而故問汝教戒

何以速答言世尊我至時著衣往欲教戒善比丘尼皆集唯六羣比丘尼不來比丘尼僧不和合故不得教戒佛言呼六羣比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾乃至已聞者當重聞若比丘尼半月僧教戒而不恭敬來者波夜提比丘尼者如上說半月者十四日十五日僧教戒者教戒比丘尼不恭敬不來者波夜提波夜提者如上說若老羸病服藥刺頭出血服酥應與欲作是言我某甲與教戒欲如是三說若不病不去病不與欲波夜提若至布薩日應差比丘尼持欲詣僧作如是言比丘尼僧和合頭面禮比丘僧足問布薩請教戒如是三說比丘僧中有教戒尼者應語姊妹當往若有比丘成就十二部法者應羯磨教戒若無者當語言無教戒比丘尼人莫放逸是故世尊說

佛住王舍城爾時樹提比丘尼隱處生癰諸比丘尼入聚落乞食後有治癰師來比丘尼言長壽與我破癰答言可爾即與破癰洗著塗藥已而去諸比丘尼乞食還見地膿血問

言此何等膿血答言我破癰瘡諸比丘尼嫌言汝云何隱處有癰不白善比丘尼而破諸比丘尼語大愛道乃至答言實爾世尊佛言汝云何膝以上肩以下有癰瘡先不白聽而破癰瘡從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼膝以上肩以下隱處有癰瘡先不白聽男子破洗者波夜提比丘尼者如上說膝以上者髀以上肩以下者乳房以下先不白者不白善比丘尼聽者不僧中作求聽羯磨隱處有癰欲破者應先僧中作求聽羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼隱處有癰若僧時到僧某甲比丘尼欲從僧乞破癰羯磨阿梨耶僧聽某甲比丘尼欲從僧乞破癰羯磨僧忍默然故是事如是持若隱處有癰者常令可信人若依止弟子若同和尚阿闍梨以錐若指甲破之以藥塗若使男子破癰波夜提波夜提者如上說若有已下膝已上有癰瘡若刺頭出血若欲刺臂當使婦人急案男子破無罪是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十九

音釋

點胡八切　㽲音兔生子分身也　牸音字牝牛也　胝音汪弱也　啁陟交切　蹲音尊踞音據　髀步米切股也

存五　廿四

摩訶僧祇律卷第四十　存六

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

比丘尼百四十一波夜提之四

佛住舍衛城爾時迦梨比丘尼安居中受僧牀褥已而捨遊行諸比丘尼以是因緣語大愛道瞿曇彌乃至答言實爾佛言汝云何安居中遊行從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼安居中遊行者波夜提安居者前安居後安居行者下至聚落宿波夜提波夜提者如上說若比丘尼安居中離界一宿波夜提若王難餘方賊來若恐奪命若畏失梵行者去無罪比丘尼安居中無有求聽羯磨法爲塔僧事而遊行是故世尊說

佛住舍衛城爾時比丘尼舍衛城安居竟來詣此舍離往到跋陀羅比丘尼親里家其家人問何處安居答言舍衛城問舍衛城何似好不比丘尼言祇園樹木華果茂盛池水清涼精舍如是世尊住處如是尊者舍利弗大目連如是須達居士如是檀越言此是眞出家人我跋陀羅此處生此處長如無手足人

初不肯出諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言汝云何安居竟而不遊行從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼安居竟不遊行者波夜提安居竟者三月竟不遊行者下至不出聚落行波夜提波夜提者如上說安居竟下至不離一宿行波夜提若羸老病不能行無罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀語樹提言此間安居即往檀越家歎譽樹提比丘尼賢善持戒汝當供養於是樹提威儀庠序舉動瞻視不失儀法見已生歡喜乃至後嫌呵惱觸諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言此是惡事乃至已聞者當重聞若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶此處安居後嫌呵惱觸波夜提若比丘尼語是中安居安居中惱觸惱觸者若自身口若使人身口惱觸波夜提若前人不持戒畏作非法雖驅遣無罪若式叉摩尼沙彌尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔是故世尊說

佛住舍衛城爾時迦梨比丘尼到欲安居時

餘行去受安居已還房舍已分竟方來索言是我房舍還我住者言我已受不可得於是鬪諍有善比丘尼呼言阿梨耶可就此房住入已持巨磨柴草積聚房中先住者言阿梨耶此不用物不須安即言賢善汝買得此房耶答言我當次得此僧房名是僧房者我何以不安於是以身口擾亂諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言此是惡事汝云何知他先安居已後來擾亂從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼知比丘尼先安居已後來若自擾亂使人擾亂波夜提知先安居者前安居後安居擾亂者若自身口若使他身口擾亂波夜提若擾亂比丘尼波夜提式叉摩尼沙彌尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔是故世尊說

佛住舍衛城爾時有比丘尼不先看擲棄大小便時有婆羅門新洗浴著新淨衣(存六)(二)巷中行正墮頭上婆羅門瞋罵言衆多人子沙門尼汙我如是諸比丘尼往白佛乃至答言實爾世尊佛言此是惡事汝云何不審諦觀而棄

不淨從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼隔墻不觀擲棄不淨波夜提隔墻者隔籬墻擲不淨者大小便涕唾糞掃及洗手足水髮指甲不觀者不先看而擲棄若欲擲棄物時當先諦視若多人行者當待斷乃擲若行人希者當彈指乃擲若不視不彈指而擲者波夜提若比丘不視而擲者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時波斯匿王東園池不禁比丘比丘尼入爾時六羣比丘尼往彼園中作世俗語話大小便涕唾生草上復以藕葉裹不淨物放池水中明旦波斯匿王與後宮夫人共詣園池遊觀時後宮人閑在深宮不出來久始得一出遊戲熙怡喜勇競各瞻顧生草此是我許而往捉之汙泥其手詣水欲洗復見水上有裹便作是念諸年少等聞我等出必裹衆香以待我等即往捉取而汙衣手即往白王此是何物不淨如是王即呼守園人問誰汙此園白言更無餘人昨日六羣比丘尼在中洗浴言戲而去諸比丘尼以是因

緣往白乃至佛言此是惡事乃至已聞者當重聞若比丘尼生草上大小便波夜提若比丘尼水中大小便波夜提比丘尼者如上說草者一切草大小便涕唾波夜提若雨時生草覆地者當在無草處行若無空處者當在瓦上塼石上乾草木牛馬屎上人行處若復無是者下至一木枝令先墮木枝後墮草上若經行處有草者當於經行頭安唾器是故世尊說比丘尼如上說水者有十種如上說若水中大小便涕唾波夜提若雨時水漫溢者當於高處大小便若無是者當於瓦石乾草木上牛馬屎上若復無是者當以草木枝承令先墮木枝後墮水中若掘厠下有水出者不得先於中大小便當先令淨人行然後比丘尼行若厠下有流水者當安板木令先墮板上後墮水中若船上行時有厠處者當安板木承令先墮板上後墮水中若無板者當以木枝承令先墮木枝上後墮水中是故世尊說

佛住舍衛城爾時六羣比丘尼遊行勸化女

人言與我物爲諸比丘作食女人即與作是言至作食日語我我當行食時請尊者舍利弗大目連離婆多劫賓那尊者羅睺羅復請六羣比丘數二座一與長老比丘一與六羣比丘爾時長老比丘時到著衣持鉢到舍次第而坐與尊者舍利弗白米飯蒙(五)巨羹(作六)酥乳酪如是轉與麤食尊者目連與麤米飯摩沙羹油乳餘比丘與赤米飯摩沙羹或有得飯不得羹有得羹不得飯乃至尊者盧雉云與赤米飯麻粗菜羹時諸婦人復持種種好食來問言與誰比丘尼便以身障長老比丘示六羣比丘與白米飯好羹美酥乳酪自恣與諸比丘食已而去佛知而故問舍利弗得好食滿足不答言已食世尊如是三問答亦如是如是一一問諸長老比丘答皆如此乃至問羅云何故色力不足得好食飽滿不答言世尊食油得力食酥有色食麻粗菜無色無力又問六羣比丘得好食不答言世尊我得白米飯好羹酥酪種種好食皆是姊妹信心恩力佛言上座是誰答言尊者舍利弗佛問舍利

弗汝實爾不答言實爾世尊佛言此非法食汝云何看是擾亂比丘僧而入捨心舍利弗言若世尊言此非法食者若一劫若過一劫不可得消於是即取鳥翮擿而吐之佛言呼六羣比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何知衆利而迴與一衆從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼知衆利迴與一衆波夜提比丘尼者如上說知者若自知若從他聞衆者比丘衆比丘尼衆利者八種時藥夜分藥七日藥終身藥隨身物重物不淨物淨不淨物迴者撰物向處已定而迴與餘衆波夜提波夜提者如上說若人來問我欲布施當施何處應言隨汝心所信樂處若言何處功德大當言施僧若問何處有好持戒僧當言都無犯戒僧若言何處有比丘比丘尼自守少事坐禪誦經不大遊行恒使我得見此物得語言與某甲若比丘尼知物向僧迴向已尼薩耆波夜提若迴向餘人波夜提衆迴向餘衆波夜提眷屬迴向眷屬亦波夜提一人物迴向一人越

毗尼罪比丘迴衆物與餘衆越毗尼罪是故世尊說

教戒隱處癰　離宿不遊行　安居後嫌貴
安居已後來　隔墻棄不淨　草水迴僧物

十四跋渠竟

比丘同戒七十不同戒七十一百四十一波夜提修多羅說竟

比丘尼八提舍尼初

佛住舍衛城爾時佛告大愛道如來一時在舍衛城時六羣比丘尼酥市乞酥油市乞油蜜市乞蜜石蜜市乞石蜜肉市乞肉魚市乞魚乳市乞乳酪市乞酪而食爲世人所譏云何沙門瞿曇稱歎少欲毀呰多欲如比丘緣中廣說瞿曇彌比丘尼亦應如是學瞿曇彌我一時住迦維羅衛釋氏精舍聽病比丘索好食佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼不病爲身白衣家乞酥若使人乞若嗽若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼

法如是二油三蜜四石蜜五乳六酪七魚八肉為身者自為向身病者世尊說無罪云無病老羸病服吐下藥刺頭出血如是比病家者四種姓家酥者牛酥水牛酥羊酥乞者若自乞若使人乞若嗽若食者是比丘尼應向餘比丘尼悔過言阿梨耶我墮可呵法此法悔過前人應問汝見此罪不答言見汝莫更作我頂戴持波羅提提舍尼者此罪應發露是名悔過若比丘尼熱病須酥者得乞不得到不信家乞當至有信家若乞食時見量酥人言長壽無病問言阿梨耶欲得何物答言乞食主人言我無食正有酥須者與得取滿鉢亦得勸與餘人量油亦得如是若風病起亦得乞油不得從壓油家索應從有信家索若乞食時見量油人當言無病長壽問言阿梨耶欲須何物言我乞食若言我無食正有油須者當與得取滿鉢無罪當時亦得勸與伴如是蜜者若水病時得乞蜜不得至採蜜家索當到有信家乞乃至得勸與伴如是石蜜若病醫言應服石蜜得乞石蜜不得於石

蜜家乞當到有信家若乞食時見稱石蜜人乃至得勸與伴若病醫言當服乳得乞乳若乞食時見放牛家擠乳應言長壽無病問言阿梨耶欲得何物言我乞食若言我無食正有乳須者得取若索酪漿言無有酪漿正有乳得取若病醫言當須酪得乞酪若乞食時見量酪人言長壽無病問言阿梨耶欲得何物言我乞食若言我無食正有酪須者得取亦得勸與伴若乞酪下清汁與酪者得取若比丘尼服吐下藥醫言當須魚汁得乞若乞食時乞酪漿得魚者得取若刺頭出血醫言當須肉得乞不得至暑兒家乞當詣有信家乞若乞食時得索菜汁若言無菜汁正有肉汁須者得取若自知我某時病當發爾時藥必難得得豫乞無罪若不病乞病時食越毗尼罪病時乞不病時食無罪病時乞病時食無罪不病時乞不病時食波羅提提舍尼不隨病熟隨病食無罪隨病熟不隨病食越毗尼罪隨病熟隨病食無罪不隨病熟不隨病食出家人仰他活命無罪是故世尊說酥油

蜜石蜜乳酪魚肉是名八比丘尼波羅提提舍尼法竟衆學法廣說如比丘中唯除六羣比丘尼生草上水中大小便餘者盡同七滅諍法現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼自言毗尼覓罪相毗尼多覓毗尼布草毗尼法隨順法如比丘中廣說比丘尼波羅提木叉分別竟（存六）（九）

比丘尼雜跋渠初坐法者

佛住舍衛城爾時比丘尼初夜後夜跏趺而坐時有蛇來入瘡門中諸比丘尼語大愛道大愛道以是事往白世尊佛言應與某甲藥蛇不死而還出即與藥而去佛言汝云何跏趺而坐從今已後不聽坐法者當屈一脚以一脚跟奄瘡門若比丘尼跏趺坐越毗尼罪

簟蓆法者

佛住舍衛城爾時比丘尼敷簟蓆縫衣竹篾傷小便道血出諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽比丘尼不得坐竹蓆若欲縫衣時若在講堂溫室巨摩塗地已縫若無者當敷著牀上若膝上縫若坐竹簟蓆

上越毗尼罪是名簞篩法

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀與衆多女人到阿耆羅河脫衣洗浴比丘尼先出取女人莊嚴腰物纏腰已語諸女人言看我好不諸女人言我貪欲人纏腰使細欲令夫主愛念阿梨耶用是何爲比丘尼聞已以是事具白大愛道乃至答言實爾世尊佛言此是惡事從今已後不聽比丘尼纏腰若用女人纏腰物纏腰越毗尼罪若有癰瘡纏腰無罪

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼共衆多女人到阿耆羅河邊脫衣放一處入水洗浴先出岸上著女人胯衣語諸婦人言看我宜著不女人言我是俗人著此已欲令夫主愛念汝用著何爲諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言從今已後不聽著胯衣胯衣者珂貝瑠璃眞珠玉金銀摩尼如是比莊嚴陰衣不聽著下至結縷作陰衣想越毗尼罪若陰上有癰瘡裹者無罪是名胯衣

佛在舍衛城乃至洗浴先出著女人嚴飾服諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實

爾佛言從今日後不聽著女人嚴飾服女人服者頭上光鏁額耳鐶鈴瓔珞指鐶釧臂釧如是比一切女人嚴飾服不聽著若著者越毗尼罪若身有癰瘡以藥塗纏無罪是名女人嚴飾服

佛住舍衛城爾時比丘尼度釋種女摩羅女離車女大富家女合嚴飾服而度出家時諸貧家有女出門及節會日行來皆從借賃為世人所譏此賃衣人非出家法諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言從今日後不聽合女人嚴飾服度出家當令捨已而度捨者若女人來欲出家者應令捨俗人嚴身具若作是念其時或穀貴乞食難得或老病當須湯藥女人少能得物當置出家若女人持俗嚴飾服來令度出家者越毗尼罪

是名合嚴飾服出家

佛住舍衛城爾時釋種女摩羅女離車女貴人女將使人出家使人端正令與外人交通以自活命為世人所譏此非出家人是婬女耳諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言

實爾佛言汝云何畜婬女以自活命從今日後不聽畜婬女活命若畜者越毗尼罪是名婬女

佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽畜婬女爾時比丘尼便私畜園民女於外婬蕩以自活命為世人所譏此非出家法是婬女耳比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言從今日後不聽私畜園民女淨人女使人女作婬女以自活命若畜者越毗尼罪是名園民女

佛住舍衛城爾時有年少比丘尼端正乳出人皆見笑諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言從今已後當作僧祇支作法者如上說應先著覆乳衣然後著餘衣若不畜僧祇支越毗尼罪有而不著亦越毗尼罪是名僧祇支法

佛住毗舍離如跋陀羅比丘尼緣中廣說佛言不聽裸身浴當用浴衣不聽裸形入河若池水中浴當著雨浴衣若裸浴越毗尼罪若避隱無人處裸浴無罪是名浴衣法

坐法并竹蓆　纏腰覆胯衣　著俗嚴飾具
合嚴飾具度　使人園民女　僧祇支浴衣
雜跋渠初竟

佛住舍衛城爾時比丘尼住處與俗人隔壁
比丘尼欲心起自手拍陰時丈夫聞聲即語
婦人言此是何聲答言不知何故作聲耶其
夫言此出家人修梵行欲心起不能自制拍
陰聲耳諸比丘尼聞以是因緣往白乃至佛
言汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽
拍陰拍者手拍若拘鉢相拍若犍槌拍以歇
欲心者越毗尼罪是名手拍

佛住舍衛城爾時比丘尼欲心起作胡膠身
生縛著牀許後失火畏燒牀褥出之時俗人
看火起何處被燒何處不被燒見已嫌呵云
何出家人作此惡事諸比丘尼以是因緣往
白乃至答言實爾佛言從今日後不聽作胡
膠形胡膠形者若胡膠作若銅鉛錫白鑞若
牙若蠟蜜如是比作身生以歇欲心者偷蘭
遮是名胡膠形

佛住舍衛城爾時大愛道往至佛所頭面禮

足却住一面時大愛道白佛言世尊女人形
㬎得聽洗不佛言得洗時比丘尼洗外內猶
故㬎以是因緣往白乃至言得洗內不佛言
得洗洗法者得齊一指節不得令過若過洗
以歇欲心者偷蘭遮是名洗法

佛住舍衛城爾時比丘尼有月期汙牀褥大（作六）（十三）
愛道往詣佛所白佛言世尊得作月期不淨
衣不佛言得當持故布作不得持堅物作又
不得深內作婬欲想當用輭物障小便道若
用堅物深內以歇欲心者偷蘭遮是名月期
衣法

佛住舍衛城爾時比丘尼往女人洗浴處浣
月期衣女人嫌言是沙門尼汙此水赤乃如
是諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今
已後不聽女人洗浴處浣月期衣若浣者越
毗尼罪是名女人浣月期衣法

佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽女人洗處
浣月期衣便往男子洗處浣乃至若比丘尼
往男子洗處浣者越毗尼罪是名男子法

佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽男子洗浴

處浣月期衣時比丘尼到客浣衣處浣乃至不聽客浣衣處浣月期衣當取瓮餘瓦器中於屏處浣浣時不得持水灑地當著水瀆中無人見處衣當曬令乾後須時當用若比丘尼於客浣衣處浣月期衣者越毗尼罪是名客浣衣處

佛住舍衛城爾時比丘尼欲心起以小便道承懸注水即失不淨心生疑悔諸比丘尼語大愛道大愛道往白世尊佛言從今日後不聽以小便道承懸注懸注者水懸注下若比丘尼於懸注水中浴時當持物遮若以小便道承懸注水屋簷漏以歇欲心者偷蘭遮若於懸注水屋簷漏浴者不得以身向水當背上令洗背上若以身向水以歇欲心者偷蘭遮是名懸注水

佛住舍衛城爾時比丘尼於急流水中浴欲心生逆水而行失不淨諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今日後不聽於急流水中逆水觸小便道流水者若山水若急流水若向流逆水以歇欲心者偷蘭遮若於急流水

洗時不得向流當背著向流者越毗尼罪是名流水

佛住舍衛城爾時比丘尼種種觸身出精或無著根葱根種種諸根內小便道中出精比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今已後不聽若比丘尼用無著根葱根內小便道中出精以歇欲心者偷蘭遮是名根法

拍陰胡膠形　齊節月期衣　女人洗處浣
男處浣亦然　客浣衣處浣　懸注及急流
種種根出精　第二跋渠竟

佛住舍衛城爾時諸比丘集不知作舉羯磨令比丘尼作已比丘尼心生疑悔語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言此上尊衆汝云何舉作舉羯磨從今已後不聽與比丘作舉羯磨若比丘中都無能者得授使誦作羯磨時若不得者得遥授無罪若比丘尼與比丘作羯磨者越毗尼罪比丘得與比丘尼作羯磨無罪是名羯磨

佛住毗舍離爾時跋陀羅比丘尼著憍舍耶衣到親里家道路值暴雨如視水精舉見身

體衆人圍繞欲看於是蹲地依止弟子在邊而障諸比丘尼以是因緣往白乃至答言實爾世尊佛言從今已後比丘尼不聽著憍舍耶衣憍舍耶者有二種一者生二者作生者細絲作者紡絲著細絲憍舍耶越毗尼罪著紡絲越毗尼心悔比丘著無罪

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼大乳著一僧祇支於閑上經行俗人遥見自相謂言看是似如水上浮瓠諸比丘尼以是事往白乃至佛言從今日後當作覆肩衣覆肩衣者褊疊他覆肩上若不作不著越毗尼罪不聽比丘尼高處著一重僧祇支經行若屏處著一重僧祇支無罪是名僧祇支

佛住舍衛城爾時釋種女摩羅女離車女貴勝家女出家善知莊嚴有嫁女取婦皆借倩莊嚴得好飲食爲世人所譏此非出家人是客莊嚴人耳諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今已後不聽莊嚴女人莊嚴者梳頭莊眼粉面朱脣著嚴飾服以自活命者越毗尼罪若有頭痛眼痛得摩著藥無罪是名莊

嚴法
佛住舍衛城爾時釋種女摩羅女大姓女出家種優鉢羅華取而賣之爲世人所譏此非出家之人此是賣華女耳諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言從今已後不聽種華賣以自活命若比丘尼種優鉢羅華活命者越毗尼罪若爲塔供養佛故無罪是名優鉢羅華
佛住舍衛城爾時比丘尼種須曼那華乃至爲塔供養佛故無罪
佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽種華樹爾時釋種女摩羅女出家結華鬘舍賣以自活命爲世人所譏此非出家人此是賣華鬘女耳諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今日後不聽結鬘賣鬘者優鉢羅華摩梨華須曼那華結作鬘賣活命者越毗尼罪若佛生時大會菩提大會轉法輪大會阿難大會羅睺羅大會五年大會檀越言阿梨耶佐我結鬘爾時得結種種鬘無罪是名結華鬘法
佛住舍衛城爾時釋種女摩羅女離車女出

家紡縷而賣爲世人所譏此非出家人此是賣縷人諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今已後不聽紡縷紡縷者劫貝縷芻摩憍舍耶縷舍那縷麻縷紡縷嘗活命者越毗尼罪若欲作漉水囊腰帶紡者無罪是名紡縷

佛住舍衛城爾時須提那死婦出家其叔常欲使罷道時比丘尼入聚落乞食叔遇見之即欲捉取便走入大家內語婦人言異事幾當壞我梵行問何故答言叔欲罷我道婦人言莫恐我當相護比丘尼言我欲向和尚邊去婦人言汝欲去者當著俗服假異幖幟乃可得脫即著臂釧耳鐶俗人服飾又將四五侍人而去其叔於外見之念言此非比丘尼此俗人耳到住處已諸比丘尼呵言汝何故著此答言我叔欲取我方便自護故假著此耳諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼比丘尼來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何壞威儀從今已後不聽壞威儀若決定壞威儀者非比丘尼若方便自護故壞威儀越毗尼罪故名比丘尼

若比丘尼決定壞威儀者偷蘭遮若方便自護無罪

羯磨憍舍耶　僧祇支客嚴　種華須摩那結髮并紡縷　壞威儀最後　第三跋渠竟

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼乞食詣一大家時有婦人墮胎語言爲我棄之答言不能又請我當顧爾許物即取以鉢盛之而去時大迦葉乞食恒作此念取初得食當施與若比丘比丘尼見此比丘尼已語言取鉢來即覆不示又復便呼亦復不示大迦葉性有威風聲而喚即戰掉而視見已言咄汝何故作此惡法時大迦葉語諸比丘尼諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言此是惡事非法汝云何覆鉢從今已後不聽覆鉢復不聽露捉得食已當覆若見比丘尼時當舉覆示之若露持鉢越毗尼罪見比丘不示亦越毗尼罪是名鉢事

佛住舍衛城爾時有大臣犯王法其家財物盡應沒官王即遣人守護時偷蘭難陀比丘尼乞食次到其家婦人語言阿梨耶我家有

事犯王罪應至死財物入官我欲寄少寶物嚴飾之具若我得脫當相顧直我若死者即持相施時比丘尼即與鉢盛雜寶覆已而去時守門人見之問言鉢中何物而不示之又復叱喚畏而示之比丘尼聞已往白乃至答言實爾佛言從今日後不聽覆鉢寶物若有犯官事未被收錄又未籍其財爾時寄者得取若王收錄又籍其財應語言世尊制戒不得受是若言我與塔與僧施汝得取得已不得覆上而去當露持去若有問者當言塔物僧物我物若聽去者善若不聽者當還是名覆鉢法

佛住舍衛城爾時比丘尼作廁以物覆上諸女人持死胎放中後有賤人旃陀羅抒廁見已言是沙門尼自墮胎擲中諸比丘尼以是因緣往白乃至（十六）佛言從今日後（十九）不聽覆廁當開口作若開口作者越毗尼罪是名廁法

佛住舍衛城爾時釋種女摩羅女於浴室浴時有年少入中破其梵行諸比丘尼語大愛道乃至從今日後不聽入浴室若病者得房

內然火油塗而揩若比丘尼入浴室浴者越毗尼罪是名浴室法

佛住舍衛城爾時未制戒比丘尼阿練若處聚落中未有住處時五百比丘尼大愛道爲上首於王園中住諸釋種女摩羅女年少端正有諸年少初夜伺便欲捉比丘尼見已乘空而去中夜復來亦復如是後夜復來中有鈍根不時入定及睡眠者不得即去爲所侵掠大愛道以是事往白世尊佛言從今日後不聽比丘尼在阿練若處住若四衆集竟夜說法者得住爾時不得在屏處若比丘尼在阿練若處住者越毗尼罪是名阿練若處比丘受迦絺那衣非比丘尼比丘尼受迦絺那衣非比丘比丘捨非比丘尼比丘尼捨非比丘比丘阿提訶魯阿那提訶魯非比丘尼比丘尼阿提訶魯阿那提訶魯非比丘覆鉢并寶鉢　開廁入浴室　阿蘭若住處比丘受迦絺　非是比丘尼　比丘捨迦絺非是比丘尼　第四跋渠竟

食於比丘不淨比丘尼淨比丘尼不淨比丘

淨比丘得使比丘尼授食除金銀及錢五生種火淨比丘尼得從比丘受食除金銀及錢火淨五生種有三因緣非比丘何等三心決定捨戒有實事僧驅出形轉爲女是名三非比丘應遣詣比丘尼精舍不得共比丘尼同覆障應別若後還得男根者當還比丘僧中故名具足亦復本歲有三因緣非比丘尼何等三心決定壞戒儀有實事僧驅出轉形爲男如比丘中說比丘尼無有作殘食法一坐足自恣食

佛住舍衛城阿耆羅河彼岸請二部僧食比丘比丘尼俱欲渡比丘言世尊制戒不得共船載比丘二人三人輕船而渡渡盡比丘尼渡已問歲數日時已過爾時大愛道失食飢羸往到世尊所頭面作禮却住一面佛知而故問何故飢色即以是事具白世尊佛言從今日後上座八人當次第如法餘者隨到而坐若五年大會多人集比丘尼上座八人當次第坐餘者隨著坐若八人不隨次第坐越毗尼罪是故世尊說

二衆淨不同　三非比丘僧　三非比丘尼無殘八上座　第五跋渠竟

比丘離跋渠中別住蒜傘蓋乘刀治革屣同牀卧坐妓樂第九應出不說餘殘十三跋渠比丘尼別五離跋渠威儀中阿練若浴室厠堂縫衣簞應出不說餘盡同比丘尼二部修多羅及學五百戒世尊分別說戒序八波羅夷十九僧伽婆尸沙三十尼薩耆百四十一波逸提八波羅提提舍尼六十四衆學七止諍法隨順法偈在後比丘尼毗尼竟

摩訶僧祇律私記

中天竺昔時嘗有惡王御世諸沙門避之四騎三藏比丘星離惡王既死更有善王還請諸沙門還國供養時巴連弗邑有五百僧欲斷事而無律師又無律文無所承案即遣人到祇洹精舍寫得律本于今傳賞法顯於摩竭提國巴連弗邑阿育王塔南天王精舍寫得梵本還揚州以義熙十二年歲在丙辰十月於闍場寺出之至十四年二月末都訖共禪師譯梵爲秦焉故記之

佛泥洹後大迦葉集律藏爲大師宗具持八萬法藏大迦葉滅度後次尊者阿難亦具持八萬法藏次尊者末田地亦具持八萬法藏次尊者舍那婆斯亦具持八萬法藏次尊者優波掘多世尊記無相佛如降魔因緣中說而不能具持八萬法藏於是遂有五部名坐初曇摩掘多別爲一部次彌沙塞別爲一部次迦葉維復爲一部次薩婆多（薩婆多者此言說一切有）所以名一切有者自上諸部義宗各異薩婆多者言過去未來現在中陰各自有性故名一切有於是五部並立紛然競起各以自義爲是時阿育王言我今何以測其是非於是問僧佛法斷事云何皆言法應從多王言若爾者當行籌知何衆多於是行籌取本衆籌者甚多以衆多故名摩訶僧祇摩訶僧祇者大衆也（此下舊有把戒罪報輕重經一紙今勘與世高譯者似同此不書入）（存六）（二十三）

摩訶僧祇律卷第四十

音釋

粔籹（所綺切粉滓也）　犨（音揣取牛羊乳也）　胯（苦故切與袴同脛衣也）　鰈（音葉）　菁（音精蕪菁菜名）　瓠（音壺護）　騈（音并）

曇無德部四分律刪補隨機羯磨序　存七

唐京兆崇義寺沙門道宣撰

原夫大雄御寓豈惟拯拔一人大教隆期總歸爲顯一理但由羣生著欲欲本所謂我心故能隨其所懷開示止心之法然則心爲生欲之本滅欲必止心元止心由乎明慧慧起假於定發發定之功非戒不弘是故特須尊重於戒故經云戒爲無上菩提本應當一心持淨戒持戒之心要唯二轍止持則戒本最爲標首作持則羯磨結其大科後進前修妙宗斯法故律云若不誦戒羯磨盡形不離依止自慧月西隱法水東流時兼像正人通淳薄初則二部五部之殊中則十八五百之別末則衆鋒互舉各競先驅人或從緣法無傾墜然則道由信發弘之在人人幾顯危法寧澄正所以羯磨聖教綿歷古今世漸增繁徒盈卷軸考其實録多約前聞覈其宗緒略無本據師心制法者不少披而行誦者極多輕侮聖言動緋形網皆務異同之見競執是非之迷不思返隅更增昏結致使正法與時潛

地矣故佛言若作羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨如是漸令正法疾滅當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學慈誥若此妄指實難昔已在諸關輔撰行事鈔其羅種類雜相畢陳但爲機務相詶卒尋難了故略舉羯磨一色別標銓題若科擇出納興廢是非者彼鈔明之此但約法被事援引證據者在卷行用然律藏殘缺義有遺補故統關諸部撮略正文必彼俱無則理通決例並至篇具顯便異古藏迹夫羯磨雖多要分始從心念終乎白四各有成濟之功故律通標一號敢就其時用類要者類聚編之文列十篇義通七衆豈今傳諸學司將以自明恒務也

存七

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第一

唐京兆崇義寺沙門道宣撰

集法緣成篇第一　諸界結解篇第二
諸戒受法篇第三　衣藥受淨篇第四
諸說戒法篇第五　諸衆安居篇第六
諸自恣法篇第七　諸衣分法篇第八
諸罪懺法篇第九　雜法住持篇第十

集法緣成篇第一

事法兼通大小齊降故前舉綱領未振毛目又緣通成壞教相須張並如後例義無紊亂也

僧法羯磨略有一百三十四

佛言有三羯磨攝一切羯磨謂單白羯磨白二羯磨白四羯磨

單白羯磨三十九法

三十中二十七　受懺悔　行鉢法　餘語法　觸惱法　與剃髮法　與出家法　差教授法　喚入衆法　對衆問難法　說戒和法　僧發露法　非時和合法　諍滅說戒法　自恣和合法　難事略自恣法　修道增自恣法　諍事增自恣法　第二諍增自恣法　受功德衣和法　捨功德衣法　第一增說戒法　第二增說戒法　簡集智人法　斷事遣不誦戒毗尼者出二法　遣捨正義者出二法　草覆地法　差往王城結集法　迦葉論法毗尼法　問憂波離法毗尼法　憂波離答法　問阿難法毗尼法　阿難答法　七百中論法白　差比丘論法白　正論法毗尼法　問一切法上座白　上座答白　行舍羅應有白

白二羯磨五十七法

作小房法　作大房法　差分卧具法　差說麤罪法　二十七還衣法　離衣法　滅六年卧具法　護鉢法　差教授尼師法　制不往學家法并解　畜衆法　尼差求教

授法　尼差自恣人往大僧中法　與外道住法　結受戒小界法并解　結說戒堂法并解　結大界法并解　結說戒小界法并解　結不失衣界法并解　結一同界法　結食同法上三並有解　與狂癡法并解　受日法　差受自恣人法　結自恣中界法并解　分四方僧物法　賞看病人法　分亡人輕物法　結庫藏法　差人守藏法　結淨地法并解　差人守功德衣法　付功德衣法　差人懺白衣法　差人行籌法　遣信受戒差使法　尼與僧作不禮法并解　差比丘料理房法　持故房與道俗經營二法　與覆鉢法　差使告覆鉢家法　解覆鉢法　杖絡囊法

律文具出如上（舟七）應有差分粥分小食分佉闍尼差請敷卧具分浴衣分衣可取與差比丘沙彌使

白四羯磨三十八法

諫破僧法　諫助破僧法　諫擯謗法　諫

惡性法　諫惡邪法　諫擯惡邪沙彌二法
諫隨舉比丘尼法　諫習近法　諫勸習
近住法　諫嗔捨三寶法　諫發諍法　諫
習近居士子法　式叉學戒法　受具戒法
學悔法　呵責法并解　擯出法并解
依止法并解　遮不至白衣家法并解　不
見舉法并解　不懺法并解　不捨法并解
與覆藏法　本日治法　摩那埵法　出
罪法　憶念法　不癡法　罪處所法
對首羯磨略有三十三

佛言三語受戒已名善作羯磨說戒法中亦
爾十誦律云對首心念分衣已名作羯磨後
來比丘不與分義分二別一但對首法二衆
法對首法文通諸部並如下列
但對首法二十八
受三衣法并捨（存七）　受鉢法并捨（五）　受尼師壇
法并捨　受百一衣物法并捨　捨請法
捨戒法　受請依止法　衣說淨法　鉢說
淨法　藥說淨法　受三藥法　受七日法
安居法　與欲法　懺波逸提法　懺提

舍尼法　懺偷蘭遮法　懺重突吉羅法
旨露六聚法　露地重罪法　捨僧殘行法
白行人法　白僧殘諸行法　白入聚法
尼白入僧寺法　尼請教授法　作餘食
法
衆法對首有五
捨墮法　說戒法　自恣法　受僧得施法
受亡五衆物法
心念羯磨略有十四
義分三別一但心念法　二對首心念法
三衆法心念法
並通諸部至文自須准僧法羯磨獨四分
律
但心念法有三
懺輕突吉羅法　六念法　說戒座中發露
諸罪法
對首心念法有七
安居法　說淨法　受藥法　受七日藥法
受持三衣法　捨三衣法　受持鉢法
衆法心念法有四

說戒法　自恣法　受僧得施法　受亡五衆衣物法

已前略明緣集已後辯緣成壞

前明僧法

律中佛言有四種僧一者四人僧除受戒自恣出罪餘一切羯磨應作二者五人僧除中國受戒出罪三者十人僧除出罪四者二十人僧一切羯磨應作況復過二十若少一人非法非毗尼不成

一稱量前事

毗尼毋論云事謂人法也律云稱量比丘及白衣稱量羯磨及犯事也然所爲之緣不出三種謂人法事也如受戒懺悔差使治擯等爲人故作如說戒自恣等爲法故作如結界攝衣淨地庫藏等爲事故作或具或單時離時合並先須量據使成應法之緣示也

二法起託處

僧祇律云非羯磨地不得受欲行僧事律中若作羯磨必先結界然託處有二種若自然界中唯結界羯磨一法自餘僧法並作法界

中若對首心念二法則通二界
三集僧方法
律云佛言當敷座打揵槌盡共集一處五分
律云隨有木瓦銅鐵鳴者令淨人沙彌打之
無沙彌者比丘亦得不得過三通付法藏傳
（存七）
中令有長打之法三千威儀中具明杵下之
數薩婆多論云夫集僧揵槌必有常准不得
（七）
互易
四僧集約界
夫界有二若作法界則准三種謂大界戒場
小界若論小界無外可集若戒場大界並須
盡唱制限集之若自然界則分四別謂聚落
蘭若道行水界初言聚落則有二種若聚落
界分不可分別者准僧祇七樹之量通計六
問六十三步共無異衆得戒羯磨若可分別
聚落者准十誦律盡聚落集之二言蘭若亦
有二種若無難者諸部多云一俱盧舍案雜
寶藏云五里是也相傳以此爲定若難事蘭
若如善見論云七槃陀之量相去五十八步
四尺八寸得作羯磨三明道行界准薩婆多

十誦律縱廣六百步四明水界如五分律船上衆中有力人以水若砂四面擲所及處此之六相皆謂身面所向方隅齊限之内集僧無人方可應法也

五應法和合

律云應來者來應與欲者與欲來現前得呵人不呵是名和合反上三成別衆者爾

六簡衆是非

律云未受具戒者出等又云有四滿數一者有人得滿數不應呵若爲作呵責擯出依止遮不至白衣家羯磨如是四人者是也二者有人不得滿數應呵謂若欲受大戒人三者不得滿數不得呵者若爲比丘作羯磨以比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼足數若言犯邊罪等十三難人若被三舉若滅擯若應滅擯若別住若戒場上若神足在空隱没離見聞處若所爲作羯磨人如是等二十八種不足數又云行覆藏本日治摩那埵出罪人十誦云行覆藏竟本日治竟六夜竟此上七人佛言不相足數十誦又云睡眠人亂語人憒鬧

人入定人瘂人聾人狂人亂心人病壞心人樹上比丘白衣如是等十二人不成受戒足數摩德勒伽論云重病人邊地人癡鈍人如是等三人不成滿衆僧祇律云若與欲人若隔障若半覆露中間隔障若半覆露申手不相及若一切露地坐申手不相及又云若衆僧行作羯磨坐則非法乃至住坐卧互作亦爾四分云我往說戒處不坐爲作別衆佛言非法五分云病人皆羯磨說戒佛言別衆義如醉人等或自語前人不解心境不相稱等並名非法故律中受戒捨戒法内云若眠醉狂恚不相領解如前緣者並不成故又須知別衆不足數等四句差別臨機明練成壞兩緣四者有人得滿數亦得呵若善比丘同一界住不離見聞處乃至語傍人如是等人具兼二法（寺七）

七說欲清淨

律云諸比丘不來者說欲及清淨於中有三謂與欲受欲說欲等法若有佛法僧事病人看病事者並聽與欲唯除結界一法有五種

與欲若言與汝欲若言我說欲若言爲我說欲若現身相若廣說欲成與欲若不現身相不口說者不成應更與餘者欲又云欲與清淨一時俱說不得單說若欲廣說者應具修威儀至可傳欲者所如是言大德一心念某甲比丘如法僧事與欲清淨一說便止佛言若能憶性相名類者隨意多少受之若不能記者但云衆多比丘爲欲清淨亦得

二明受欲法

佛言若受欲者受欲已便命過若出界外去若罷道入外道衆別部衆至戒場上若明相出等七緣若自言犯邊罪等十二難人三舉二滅擯在空隱没離見聞處如是等通前二十八緣並不成受欲若至中道若在僧中亦爾應更與餘者欲僧祇云五種失欲如不足數中說又云在界外受欲持欲者出界外與欲人出界與欲已自至僧中還出衆第五持欲在僧中因難驚起無一人住者如是等並名失欲十誦云與覆藏等三人失欲五分云與尼等四人狂等三人或倒出衆人皆不成

欲十誦云取欲清淨人若取時若取竟自言非比丘者不成清淨欲律云持欲比丘自有事起不及詣僧聽轉授與餘比丘應作如是言

大德一心念我某甲比丘與衆多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨

三明說欲法

僧祇云不得趣爾與人欲應與堪能持欲僧中說者若有說者羯磨人如上問已彼持欲者應答是也

大德僧聽某甲比丘我受彼欲清淨彼如法僧事與欲清淨

若自恣時應言與欲自恣餘詞同上佛言若受欲人若睡眠共入定若忘若不故作並成若故不說得突吉羅若病重者應舉至僧中恐病增動者僧就病者所或出界作不合別衆故若中道逢難界外持欲來得成

八正陳本意

謂僧私兩緣僧中或創立法處則竪標唱相或常所集用則行籌告白等私事亦二若違

情治罰則作舉乞罪若順情請許多須乞詞並至文具顯

九問事端緒

律云僧今和合何所作爲事合通別臨時准一通問

十答所成法　序七

律云應答作某羯磨然事有先後法緣通別說戒自恣應在後作受戒捨墮義兼通別若結界捨界理無雙答並先須詳委然後答問中明衆多人法

若作但對首法如持衣說淨等通二界人唯是別若作衆法對首法如捨墮說戒等二界盡集人非別衆法則兩異並前須明識義無雜亂

後明一人法

若但心念法事通二界人唯獨秉若對首心念及衆法心念界通二處有人不得並如前集法中列三相應然不容臨機致有乖殊法式不成

已前略辯成法具緣後明非法

之相
僧法羯磨具七非佛言有七羯磨非法不應作之
一者非法非毗尼羯磨
謂一人舉一人乃至僧舉僧一白衆多白一羯磨衆多羯磨單白白二白四羯磨交絡互作若有病無藥有藥無病有事有法施不相當毗尼毋云若說羯磨言不明了如是等人法事相並非所攝也
二者非法別衆羯磨
謂白此事爲彼事作羯磨名爲非法應來者不來應與欲者不與欲來現前得呵人呵者是名別衆
三者非法和合衆羯磨非法同前和合反上
四者如法別衆羯磨
如法及非法別衆同前（有七）
五者法相似別衆羯磨（十二）
謂先作羯磨後作白名法相似別衆同前
六者法相似和合衆羯磨
法相似如上和合同前

七者呵不止羯磨
謂如法羯磨須僧同秉今得呵人呵若住應
法違呵不止即名非法義立七非謂律據事
隨事分七今已義求收非斯盡謂單白羯磨
三十九種各有非相義同過別白二白四類
亦同之若不別明成非莫顯今且就單白說
戒具解七非餘之三種例之可曉
一者人非
謂識過不懺疑罪不露界內別衆人非應法
等

二者法非
謂三人以下單白說戒顛倒錯脫有呵不止
說不明了等
三者事非
謂時非正教廣略無緣衆具有關界非聖制
四者人法非
謂具二非准事依法
五者人事非
法雖應教人事乖越
六者法事非

人雖應律二垂名壞
七者人法事非
三相並非如前類取理須條貫諸緣明曉成
敗故佛在世一事五處作之並成非法況今
像末烏可輕哉義無怠慢
對首羯磨亦具七非就中分二若但對首法
唯取持衣一法以顯非相餘說淨等法類解
於緣有異
一人非
謂受對之人犯重遮難有呵者呵或對僧俗
而作作
二法非
謂持法錯脫說非明曉
三事非
謂犯捨異財不合聖教或五大上色受持不
成
四者人法非五人事非六事法非七具三非
並如上例知交絡識相若衆法對首亦具七
非今摘取捨墮一法條然具解餘者例同有
異也

一人非
謂界內別衆人非應法呵人設呵置止即非
二法非
捨懺還財諸法乖正
三事非
犯過衣財如律所斷必非聖制理無懺捨並
識相而加法非有疑而過分有違加無知罪
亦爾
四者人法非乃至第七具三非
顯相如上

心念羯磨亦具七非就中有三初但心念法
唯取懺輕突吉羅罪具解餘異例同
一人非
謂對人懺悔體非佛教也
二法非
謂但心念而口不言雖言而非明了或增減
錯妄
三事非
由事緣故悞犯則輕重或境通衆多未了前
相

四人法非乃至第七具三非
若對首心念及衆法心念各具七非人通別
衆界緣兩處並須准例隨事曉知之

諸界結解篇第二

界別有三攝僧界攝人以同處令無別衆罪
攝衣界攝衣以屬人令無離宿罪（存七）攝食界攝
食以障僧令無宿煮罪宗意如此

僧界結解法第一

有三種僧界一者大界二者戒場三者小界
今就大界內又有二種謂人法二同法食二
同法同食別初准本制後隨緣別開
結初大界法
時四方僧集會疲極佛言聽隨所住處結界
應盡集不得受欲是中舊住比丘應唱大界
四方相若有山樹林池城塹村舍隨有稱之
應須義設方法如前僧法中
具七緣已一比丘告僧云
大德僧聽我舊住比丘爲僧唱四方大界相
從東南角某處標至西南角某處標從此至
西北角某處標從此至東北角某處標從此

還至東南角某處標此是大界外相一周訖
必有屈曲隨事稱之並須別指分齊尺寸處所由不知制限結既不成羯磨虛設受戒等法俱是空作故須如上分明唱相三遍已佛言衆中應差羯磨人若上座若次座若諳律堪能作羯磨者
問答已如是白
大德僧聽此住處比丘唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是人德僧聽此住處比丘唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

解大界法

時諸比丘意欲廣作者狹作者佛言欲改作者先解前界然後廣狹作從意當如是解（十六）

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒

解界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持此一羯磨通解有戒場大界者由文無偏局故得

結同法利界法

爾時有二住處別說戒別利養欲得共說戒同利養佛言聽各自解界應盡集一處不得受欲當唱方相結之結文與前略同唯有僧於此彼二處結大界同說戒利養異

結同法別利界法

爾時有二住處別說戒別利養欲同說戒別利養佛言當各解通結文略同前又有二住處欲別說戒同利養為守護住處故佛言聽之此四方僧物和合

結戒場法

時諸比丘有須（存七）四人衆羯磨事起（十七）五比丘衆十人衆二十人衆羯磨事起是中大衆集會疲極佛言聽結戒場稱四方界相若安橛若石若標畔作齊限已此尼母云必以大界圍繞五分等律須在大界前結若欲作者先安

三重標相內裏一重名戒場外相中間一重名大界內相最外一重名大界外相立三相已盡自然界內僧集在戒場標內先令一比丘唱戒場外相應作如是言

大德僧聽我此住處比丘爲僧稱四方小界相從此住處東南角某標至西南角某標從此比迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標此是戒場外相一周訖（三說已若有曲斜隨事稱之羯磨者如上應知已白言）

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結戒場竟僧忍默然故是事如是

結已牓示顯處令後來者知諸界分齊餘條准此也

解戒場法

律無正文准諸解界翻結即得今亦例出理
通文順應作是言
大德僧聽僧今集此住處解戒場若僧時到
僧忍聽解戒場白如是
大德僧聽今集此住處解戒場誰諸長老忍
僧集此住處解戒場者默然誰不忍者說僧
已忍僧集解戒場竟僧忍默然故是事如是
持結有戒場大界法
佛言不得合河水結除常有船橋梁又不得
二界相接應留中間五分云不唱方相結界
不成律文少略應如是唱相也
大德僧聽我比丘爲僧唱四方大界內外相
先唱內相從戒場外相東南角標外二尺許
某標者此約當時有者言之不必誦文
此是大界內相東南角某標從此西迴至西
南角某標從此北迴至西北角某標從此東
迴至東北角某標從此南迴還至東南角某
標次唱外相從此住處東南角某處標西迴
至西南角某標從此北迴至西北角某標從
此東迴至東北角某標從此南迴還至東南

角某標彼爲內相此爲外相此是大界內外相一周訖三唱已若欲唱相應將四五比丘出戒場外盡標相內集僧然後唱二重標相已僧中方加羯磨其文如初結大界法無異故不出之

結三小界法

此三小界並爲難事故與律云不同意者未出界聽在界外疾一處集結小界受戒又言若布薩日於無村曠野中行衆僧不得和合者隨同師善友下道各集一處結小界說戒又言若自恣日於非村阿蘭若道路行若不得和合者隨同師親友移異處結小界自恣故知非難無緣輒結類諸難開若違制犯又皆無外相即身所坐處以爲界體故受戒中云此僧一處集結小界說戒中云今爾許比丘集結小界自恣中云諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處僧於中結小界等故知俱無外相爲遮呵人即小界受戒法云界外呵不成呵也此文釋成無外相明矣今有立界相房院於中結者羯磨不成以大界立相不唱非法小界無相若立非法故大界別人唱相羯磨文中牒之小界既無唱法羯磨自顯標

相故重委明示庶無疑濫脫隨而結則成多犯一非是開緣二輒立相三處留久固文云不應不解而去等四妄通餘法即非制而制其羯磨文如常云

結解衣界法第二

有三種僧伽藍若大界共伽藍等或界小於伽藍並不須結若界大於伽藍者依法結之則隨界攝衣也然有羯磨立無村結者若唯律文先結衣界村內攝衣後因事起方乃除村今通立一法不問有村無村法爾須除簉婆多論正立此義以有村來五意故除若先無村作法結已淨人住處外村來入隨所及處皆非衣界若本村還出衣界仍攝若先有村在非攝村去空地衣界還滿由村來去非

結解故五分律中咸有斯意

結攝衣界法　存七　二十

時有獼離比丘見阿蘭若處有一好窟自念言我若得離衣宿者可即依此窟住佛言聽結不失衣除駛流水白云

大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時

到僧忍聽結不失衣界除村村外界白如是
大德僧聽此處同一住處同一說戒今僧結
不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此
處同一住處同一說戒結不失衣界除村村
外界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一
住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟
僧忍默然故是事如是持
結已唯上牓示顯處
解攝衣界法
佛言應先解不失衣界却解大界應作如是
解
大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧
時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是
大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今
解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一
說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已
忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍
默然故是事如是持
結解食界法第三
佛言有四種淨地一者檀越淨若爲僧作伽

藍未施與僧二者院相不周淨若僧住處半有籬障多無籬障都無籬障若垣若墻若塹若柵亦如是三者處分淨初作僧伽藍時檀越若經營人分處如是言某處爲僧作淨地四者作白二羯磨疑結若疑先有淨地應解已更結

結攝食界法

時有吐下病比丘未及得粥便死佛言聽在伽藍內邊房靜處結淨廚應唱房若溫室若經行堂處若出家五衆房得作除去比丘五分云若於一房一角半房半角或中庭或通結僧坊內作淨地並得律令唱相令結法時僧在院外遥唱遥結應唱相言

大德僧聽我比丘爲僧唱淨地處所此僧伽藍內東廂廚院中若諸果樹下並作淨地（如是三唱若更唱餘處住時準量隨事通局羯磨處作是白言）

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令結東廂廚院中若諸果樹下作淨地白如是

大德僧聽僧今結東廂廚院中及諸果樹下作淨地誰諸長老忍僧結東廂廚院中及諸

果樹下作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結東廂廚院及果樹下作淨地竟僧忍默然故是事如是持

解淨地法

律云若有緣者解已便結不出解文例准解法應言（存七）（二十二）

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如是

大德僧聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧解某處淨地者默然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如是持

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第一

音釋

拯之肯切救也　覈丁革切考實也　緒象呂切統系也　緌正作緌古賣切冠纓也　撰雖綰切撰述也　撮麤括切取也　紊文運切亂也　揵槌梵語此云鐘又云磬又隨有死木銅鐵者皆曰揵槌揵巨寒切槌音椎　憒古對切心亂也　閙奴教切不靜也　墽七豔切遠城水也　橛其月切伐也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第二存人

唐　宗義寺沙門道宣撰

諸戒受法篇第三　戒法理通義該道俗以五條貫始終禮相明練七衆所受次如下列

受三歸法　薩婆多論云以三寶爲所歸欲令救護不得侵陵故也歸依佛者歸於法身謂一切智無學功德五分所成歸依法者歸於自他盡處謂滅欲無欲滅諦涅槃歸依僧者歸於第一義僧謂良祐福田聲聞學無學功德也善見論云並須師授言音相順若言不出或不具足不得名不解故不成應云

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧　如是三說

我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧　三結已作無受法諸論文具出此但受歸及戒若無加者有歸無戒也

受五戒法　經云有善男女布施滿四天下衆生四事供養盡於百年不如一日一夜持戒功德以戒法類通情非情境故也論云由戒故施得清淨也當於受戒前具問遮難故善生經云汝不盜現前僧物不於六親所比丘比丘尼所行不淨行不父母師長有病棄去不殺發菩提心衆生不如是等具問已若無者應語言此戒甚難能爲聲聞善薩戒而作根本善男子戒有五種始從不殺乃至不飲酒若受一戒是名一分優婆塞具持五戒名爲滿分優婆塞汝今欲受何分之戒當隨意受爾時智者應隨語爲受阿含等經云於受前懺罪已然後受法應如是授言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜盡形壽爲一戒一分五戒滿分

優婆塞如來至眞等正覺是我世尊三授已告云向又三結示戒所歸也

我某甲已歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日一夜盡形壽爲一戒一分五戒滿分

優婆塞如來至眞等正覺是我世尊三結已告言今當示汝戒相汝諦聽受之

盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不答言能持

盡形壽不盜是優婆塞戒能持不答言能持

盡形壽不邪婬是優婆塞戒能持不答言能持

若妄語若飲酒並准上具問答已餘有六重二十八輕諸雜行相廣如善生經及行事鈔中說發願同行八戒

受八戒法善生經增一阿含云佛告優婆塞當於八日十四日十五日往詣長老比丘所一一受八戒一一受之勿令失次論中令五衆授之成實云若無人時但心念口言乃至我某甲持八戒亦得成受供舍論云若先作意於齋日受者雖食竟亦得前受戒者下心合掌隨她戒人語勿前勿俱若違不成論云若受八戒應言一日一夜莫使與終身戒相亂成實云五戒八戒隨日月長短或一年一月乃至半日半夜重受減受並得應如是授言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜一年一月

爲淨行優婆塞（如是三授之也）
我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（一日一夜一年一月）爲淨行優婆塞竟（三結已次授戒相言）
如諸佛盡壽不殺生某甲一日一夜不殺生能持不（答言能持）
如諸佛盡壽不盜某甲一日一夜不盜能持不（答言能持）
如諸佛盡壽不婬某甲一日一夜不婬能持不（答云能持）
如諸佛盡壽不妄語某甲一日一夜不妄語能持不（答言能持）
如諸佛盡壽不飲酒某甲一日一夜不飲酒能持不（答言能持）
如諸佛盡壽離華香瓔珞香油塗身某甲一日一夜離華香瓔珞香油塗身能持不（答言能持）（在八三）
如諸佛盡壽離高勝牀上坐及作倡伎樂故往觀聽某甲一日一夜離高勝牀上坐及作倡伎樂故往觀聽能持不（答言能持）
如諸佛盡壽離非時食某甲一日一夜離非時食能持不（答言能持阿含經云如上次第授已當教發願言）

我今以此八關齋功德不墮惡趣八難邊地持此功德攝取一切衆生之惡所有功德惠施彼人使成無上正眞之道亦使將來彌勒佛世三會得度生老病死經云設有善男子善女人不發此願而持八齋者得少許福田引右證云

出家授受戒法七分明之一明出家功由落薩二明有益超世三明障出大損四明既出家已行於罪行五明既出家已行凡福行六明出家修道要業七明大小正行三學爲本廣如鈔中

乞度人法時諸比丘白佛佛言聽僧與授具足戒者白二羯磨彼欲度人者當往衆中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌應作如是乞言

大德僧聽我某甲比丘求衆僧乞度人授具足戒願僧聽我某甲比丘度人授具足戒慈愍故三乞律中准爲磨文爲授具足戒皆須乞畜衆法若衆受戒捷度中前具列知

上德已總結文云如是畜依止畜沙彌亦爾故知並須以無德不合故也

與度人法佛言當觀察此人若不堪教授復不以二事攝取一者法二者衣食當語言大德止勿度人若有智慧堪能教授又以二事攝者應與羯磨作是白言

大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞度人授具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘

度人授具足戒白如是

大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞度人授具足戒僧今與某甲比丘度人授具足戒誰諸長老忍僧與某甲比丘度人授具足戒者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘度人授具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙彌法律中度羅睺羅為最初僧祇云若年七歲解知好惡與出家過七十臥起須人不得度若能修習諸業聽出家若初欲出家者為說若事一食一住一眠多學問答能作者度

與剃髮法時諸比丘輒度人故衆僧不知佛言汝若欲僧伽藍中剃髮當白一切僧若不得和合房房語令知已與剃髮若和合作白已剃髮作是白言

大德僧聽彼某甲欲求某甲比丘剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是作白已喚入衆中與剃髮度人法式廣如鈔中五分云先與受五戒已後受十戒

授十戒法佛言若作僧伽藍中度令出家者當白一切僧已聽與出家應作如是白

大德僧聽此某甲從某甲比丘求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家如是白

受戒體法古見云阿闍黎告言汝隨我語教發戒緣起准如經律倒須具問方乃授云

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家某甲為和尚如來至眞等正覺是我世尊（三授已便得戒）

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今隨佛出家已某甲為和尚如來至眞等正覺是我世尊（三結已與戒相）

五

盡形壽不殺生是沙彌戒能持不（答言能持）

盡形壽不偷盜是沙彌戒能持不（答言能持）

盡形壽不婬是沙彌戒能持不（答言能持）

盡形壽不妄語是沙彌戒能持不（答言能持）

盡形壽不飲酒是沙彌戒能持不（答言能持）

盡形壽不著華鬘香油塗身是沙彌戒能持不（答言能持）

盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽是沙彌戒能持不（答言能持）

盡形壽不得高大牀上坐是沙彌戒能持不（答言能持）

盡形壽不非時食是沙彌戒能持不（答言能持）

盡形壽不得捉生像金銀錢寶是沙彌戒能持不（答言能持）

此是沙彌十戒盡形壽不得犯（如請僧福田經沙彌應知五德一者發心出家懷佩道故二者毀其形好應法服故三者永割親愛無適人故四者委棄身命遊崇道故五者志求大來爲度人故依如僧祇律應爲說十數一者一切衆生皆依飲食二者名色三者痒痛想四者四諦五者五陰六者六入七者七覺意八者八正道九者九衆生居十者十一切入其列數釋相對治顯正並廣如行事鈔說）

比丘受戒法

佛言善來比丘破結使比丘（三語）比丘邊地持律五人受戒比丘第五中國十人受戒比丘上列五受並正律文善來（三語）唯局佛在餘三通於滅後也

授比丘戒緣

戒是生死丹航正法根本必須緣集相應有遠雖授不得今解二種羯磨具足五緣方成一能受之人有五種一是人道故律云天子阿脩羅非人畜生不得戒故（六）論云三歸五戒唯人有餘道所無二諸根具足律云若狂若聾若瘂身相不具百遮等人一切能汙辱衆僧者皆不得故三身器清淨薩婆多云先受五戒八戒彆破重者更受十戒不得故律云

先受戒破於重戒還來受者名邊罪難又白衣沙彌造諸重業並十三難攝故四出家相具律云應剃髮著袈裟與出家人同若著俗服外道服衆莊嚴具裸形等不名受具故五得少分法律云不與沙彌戒而受具戒衆僧得罪故第二所對有十一結界成就以結不成羯磨無所依故二有能秉法僧以白四聖教非法衆者不合秉故三僧數滿足非謂頭數滿十毗尼母云和尚二阿闍黎並須如法七僧爲證皆清淨明曉故律云若無和尚若十衆不滿如不滿數中所明皆不成就故四界內盡集和合律云更無方便得別衆羯磨故五有白四教法毗尼母云羯磨如法故六資緣具足律云若無衣鉢若借他衣鉢並非法故七佛法時中毗曇論云若至法滅一切結界受戒皆失(存入)没故第三發心(七)乞戒律云若受戒人不自稱名不稱和尚名教乞而不乞若眠醉嗔恚若無心受皆不得戒故第四心境相應或心不當境或境不稱心或心境俱不相應並非法故第五事成究竟始從請師

終子受竟前後無違得名辦事正授戒體前具八法初明請師法律云弟子無師教授故造作非法佛言當立和尚弟子看和尚當如父母想故重相憎視又病比丘無人看故便置命終佛言當立弟子應共相敬重憎視便得正法久住增益廣大和尚看弟子當如兒想善見云以初不請故後便違教佛制令請也若依本律請法不在僧中今依十誦僧祇今受戒人先入僧中教使次第一一頭面禮僧足然後請之當偏袒右肩脫革屣右膝著地合掌教如是請言

大德一心念我某甲請大德為和尚願大德為我作和尚我依大德故得受具足戒慈愍故三請已僧祇云衆中請已和尚應語發彼喜心律本言可爾教授汝故尚應語發彼喜心律本言依佛阿毗曇中二阿闍黎亦有清淨莫放逸請法師即准上文餘師義例

二安受者所在佛言受戒之人不得在空隱雖見聞處若在界外其和尚及足數人亦不得在空乃至界外佛言當立受戒者眼見耳不聞處立也

三差人問緣看稽留受戒事佛言不應爾自今已去聽於先問十三難事然後受戒師當問云衆中誰能與某甲作教授師若有者答言我某甲能戒師應和僧索欲已白言

大德僧聽彼某甲從和尚某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是

四出衆問法五分云應安慰言汝莫恐懼須臾持汝著高勝處等已取其衣鉢示語之言此是安陀會此是鬱多羅僧此是僧伽梨薩婆多云此三衣名九十六種外道所無唯佛法中有今故示汝也此是鉢多羅十誦云鉢是恒沙諸佛標誌也此衣鉢是

汝有不答言是諸部中亦即加受法者也應語言

善男子諦聽今是至誠時實語時我今當問汝汝隨我問應答若不實者當言不實若實言實汝不犯邊罪耶答言無者應語言汝應不識此罪名謂曾受佛戒已犯於四重即是佛法海外人故名邊罪汝不有耶義決云凡問難有無意在相解故中邊不相領解尚不成犯戒捨戒今雖問而不識者與不問無別律云不成受戒故以下類此可知之

汝不汙比丘尼耶僧祇律云謂白衣時汙淨戒尼梵行

汝非賊住耶謂白衣沙彌時盜聽說戒羯磨同僧法事

汝不破內外道耶謂曾作外道來受具戒後復入外道今又重來受具足戒者

汝非黃門耶謂非生縶妒變半月自截等六種者

汝非殺父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶

汝非破僧耶汝非惡心出佛身血耶僧祇云此二難佛滅後無佛久涅槃依舊文問

汝非是非人耶謂諸天鬼神等變為人形而受戒者

汝非畜生耶謂有龍畜能變形為人而來受戒者

汝非二形耶謂此身中具男女根正乖道器答無者

汝今字誰和尚字誰年歲滿不此三事及十三難並須一

一問答以不具故不得戒衣鉢具足不父母
聽汝不汝非負人債不汝非奴不汝非官人
不汝是大夫不

律本云年滿二十者能耐寒熱風雨飢渴持
戒一食忍惡言及毒蟲十事是丈夫相僧祇
云二十已上七十已下有所堪能是丈夫位
得與受戒若過若減縱有所堪及是應法而
無所堪者並不得與受戒
丈夫有如是病癩癘疽白癩乾痟癲狂汝無
如此諸病不並依有無具答
如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者答
我僧中亦當如是答
教授師應正理威儀已便告言待至僧中召
命當來
五白召入衆法佛言彼教授師問已還來衆中如常威儀相去舒手相及處立當作如是白言
大德僧聽彼某甲從和尚某甲求受具足戒
若僧時到僧忍聽我某甲已問竟聽將來白
如是作此白已應喚言汝來來已當為捉衣鉢在戒師前右膝著地合掌當教如是乞
六明乞戒法彼教授師如前教已應語言計乞戒法汝應自陳但以不解故

我教汝應言
大德僧聽我某甲從和尚某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚願僧慈愍故拔濟我三乞已教師復坐
七戒師和尚問法應作白言
九德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是
八正問法應言此安陀會鬱多羅僧僧伽梨鉢多羅此衣鉢是人有不彼答言是人語言
善男子諦聽今是至誠時實語時今隨所問汝當隨實答僧祇云汝若不實答便欺誑諸天魔梵沙門婆羅門諸天世人亦欺誑如來及以衆僧自得大罪也
汝不犯邊罪耶汝不犯比丘尼耶汝非賊心受戒耶汝非破內外道耶汝非黃門耶汝非殺父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶汝非破僧耶汝非惡心出佛身血耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非二形耶若隨答言無者
汝字何等和尚字誰年滿二十未衣鉢具足不父母聽汝不汝不負人債不汝非奴不汝

非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癰癰疽乾痟癲狂病汝今有如是病無耶（並依問已有無具答詞義相領同前教授）

二正授戒體法（薩婆多論云凡欲受戒先與說法引導開解令於一切境上起慈悲心便得增上戒應語彼言六道衆生多是戒障唯人得受猶舍遮難不必並堪汝無遮難定得受戒汝當依論文發增上心所謂救攝一切衆生以法度彼又戒是諸善根本能作三乘正因又戒是佛法中寶餘道所無又能護持佛正法久住又羯磨威勢衆僧大力能舉法界勝法置汝身心中汝當一心諦受應作白）

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽僧授某甲具足戒某甲爲和尚白如是（僧祇云作白已問僧成就不乃至羯磨第一第二第三亦如是十誦云羯磨受戒時當一心聽莫餘覺餘思惟應敬重當正思惟心心相憶念應分別之違者突吉羅罪）

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒（存八十一）此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲爲和尚誰諸長老忍僧與某甲授具足戒某甲爲和尚者默

然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如上次第問答無違者得

僧已忍與某甲授具足戒竟某甲為和尚僧忍默然故是事如是持善見論中及律並云受具足已和尚阿闍黎等為當記春夏冬時某月某日乃至量影等時受具足戒

次說隨相時有比丘受具足已衆僧捨去既不識犯便造重罪佛言自今已去作羯磨已當先與說四波羅夷法

善男子聽如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋子汝一切不得行犯婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲法乃至共畜生非沙門非釋子爾時世尊與說譬喻猶如有人截其頭終不能還活比丘亦如是犯波羅夷法已不能還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能持

一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取若自破教人破若自斫教人斫若自燒教人燒若埋若壞色者彼非沙門非釋子譬如斷多羅樹心終不復更生長比丘犯波羅夷法亦如是終不更成比

丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能持一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命持刀授與人教死歎死與人非藥若墮胎若獸禱殺自作方便若教人作非沙門非釋子譬喻者說言猶如鍼鼻缺不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法不復成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能持一切不得妄語乃至戲笑若比丘非眞實非已有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天龍來鬼神來供養我彼非沙門非釋子譬喻者說譬如大石破爲二分終不可還合比丘如是犯此波羅夷法不可還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能持授四依法時世飢儉乞求難得有外道輒自出家受戒後僧無食便即休道佛言先與四依然後受戒復有外道求僧出家先說四依彼即報言我堪二依若納衣腐藥不堪此二便即休道佛言此外道大有所失自今已去後授四依應如是授言善男子聽如來至眞等正覺說四依法比丘依此得出家受具足戒成比丘法比丘依糞掃衣依此得出家受具足戒成比丘法是中

盡形壽能持不答言能持
若得長利檀越施衣割壞衣得受
比丘依乞食比丘依是得出家受具足戒成
比丘法是中盡形壽能持不答言能持
若得長利若僧差食檀越若送食月八日食
十五日食月初日食若僧常食檀越請食得
受依樹下坐比丘依此得出家受具足戒成
比丘法是中盡形壽能持不答言能持
若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一
戶得受

依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒成比
丘法是中盡形壽能持不答言能持
若得長利酥油生酥蜜石蜜得受
汝已受戒已白四羯磨如法成就得處所和
尚如法阿闍黎如法衆僧具足滿汝當善受
教法應當勸化作福治塔供養衆僧和尚阿
闍黎若一切如法教不得違逆應學問誦經
勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果
阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐
捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍黎

佛言當令受具戒者在前而去弟子當日三時問訊和尚朝中日暮當爲和尚執作二事勞苦不得辭說一者修理房舍二者補浣衣服和尚一切如法教盡當奉行違者如法治也

請依止師法 時有比丘和尚命終若休道若決意出界外以無人教授故種種破戒作非威儀佛言聽有阿闍黎當共相奉敬瞻視如和尚法當具修威儀如是請云

大德一心念我某甲今求大德爲依止願大德與我作依止我依大德住 三說已其阿闍黎亦須乞畜衆法如和尚法不異彼受請已應報言

可爾與汝依止汝莫放逸 弟子當爲執作二事不得辭說請經問義有所解至滿五歲得離依止若無所知誦戒不利盡形依止阿闍黎須具五德知犯知不犯知輕知重滿十歲方得攝他若無此德不依無過和尚之德類比

尼衆授戒法 善見云尼者女也摩者母也重尼故稱之智度論云尼得無量律儀故應次比丘後佛以儀式不便故在沙彌後受道經云女人但或色畜衆知須史事故制依大僧也

受沙彌尼戒法 其畜衆羯磨剃髮法出家法具如上僧中唯加尼字爲異

授式叉摩那尼法 在八律本諸尼聚度人出家受戒以不知戒相故造作非法佛言應與戒羯磨十誦中聚度妊身女人過起佛言與二歲羯磨可知有無然六法淨心三歲淨身

乞學戒法 佛言聽十歲曾嫁及十八童女欲二歲學戒者當詣僧中偏露右肩脫革屣禮尼僧足兩膝著地合掌教作乞言云

大姊僧聽我某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒某甲尼爲和尚願僧與我二歲學戒慈愍故離聞處（三乞已沙彌尼應往若見處立）與學戒法（彼尼衆中作羯磨者應言）

大姊僧聽彼某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒某甲尼爲和尚若僧時到僧忍聽與某甲沙彌尼二歲學戒某甲尼爲和尚白如是

大姊僧聽彼某甲沙彌尼從僧乞二歲學戒某甲尼爲和尚僧今與某甲沙彌尼二歲學戒某甲尼爲和尚誰諸大姊忍僧與彼某甲沙彌尼二歲學戒某甲尼爲和尚者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）

僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒某甲尼爲和尚竟僧忍默然故是事如是持

次說戒相法（佛言應喚入衆與說六法名字）

某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯不淨行行婬欲法若式叉摩那非釋種女若與染汙心男子身相觸缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）

不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答言能持

不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命求刀授與人教死讃死若與非藥若墮胎若咒禱祝術自作教人作者非式叉摩那非釋種女若斷畜生命不能變化者命缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答言能持

不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不眞實非已有自稱得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非式叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答言能持

不得非時食若式叉摩那非時食缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答言能持

不得飲酒若式叉摩那飲酒缺戒應更與戒

是中盡形壽不得犯能持不　答言能持

佛言式叉尼一切大尼戒應學除自手取食與他此學法女具學三法一學根本即四重是二學六法謂除心相觸盜滅五錢斷畜生命小妄語非時食飲酒也三學行法謂大尼諸戒及威儀並制學之若犯根本戒法者應滅擯若缺學法者更與二年羯磨若違行法直犯佛教即須懺悔不壞本所學六法

授比丘尼戒法　佛言有八數比丘尼善來比丘尼破結使比丘尼羯磨受中有遣信比丘尼十歲曾嫁比丘尼十八童女二歲學戒二十衆比丘尼邊方義立十衆比丘尼前二唯爲佛世後五通於像末

乞畜衆法　佛言尼滿十二歲欲度人者應具修威儀禮諸尼僧足如大僧法三乞已文同故不出其度沙彌尼式又尼大戒尼並須別乞以年年度弟子犯罪故或捨畜衆法等故

與畜衆法　佛言尼僧當觀此人堪能教授二歲學戒二事攝取者當與羯磨文亦如上若不堪教授攝取者羯磨非法也

正授戒前具八緣一明請和尚　佛言若十歲曾嫁二歲學戒年滿十二若十八童女二歲學戒年滿二十者應與受戒具修威儀教言

大姊一心念我某甲求阿姨爲和尚願阿姨爲我作和尚我依阿姨故得受大戒慈愍故　三請已答言可爾乃至請二開黎七證戒人亦爾也

二佛言當安受戒人離聞處著見處立三差教師法　授師有者答言我某甲能應作白差

如是言也

大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是四教師出衆問法當起檀尼僧足已往受戒者所語言妹此是安陀會此鬱多羅僧此僧伽梨此僧祇支此覆肩衣（在八）此鉢多羅（十七）此衣鉢是汝有不答言是妹聽今是真誠時實語時我今問汝實當言實不實當言不實汝不犯邊罪不謂曾受五戒八戒十戒犯四重已及受大戒犯八重已還俗訖今重來者名邊罪人應答云不犯下難遮並准

上問以彼此不解者非問答故

汝犯淨行比丘不汝非賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破僧不汝非惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝非二根不並答言非

汝字何等答言某甲和尚字誰答言某甲年歲滿不答言滿衣鉢具不答曰具父母夫主聽不隨當時有者言之不得兩牒若無言無汝不負債不答言無汝非婢不答言非汝是女人不答言是

女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二形二道合道小常漏大小便涕唾常流出汝有如此病不（並答言無者又應告言）

如我向問汝事僧中亦當如是問如汝向者答我衆僧中亦當如是答

五喚入衆法（佛言彼教授師問已來至衆中舒手相及處立已應作白召言）

大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如是（即遥語言汝來來已爲捉衣鉢令入僧中也）

六明乞戒法（當禮僧足在戒師前兩膝著地合掌教師教乞言）

大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲願僧濟度我慈愍故（如是三乞）

七戒師白和尚法（彼戒師應白言）

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

八對衆問法（彼戒師應問言）

汝諦聽今是眞誠時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝不

賊心受戒耶汝不破內外道耶汝非黃門耶
汝不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅漢耶
汝不破僧耶汝不惡心出佛身血耶汝非非
人耶汝非畜生耶汝非二形耶（並答言無）
汝字何等和尚字誰年歲滿不衣鉢具不父
母夫主聽汝不汝不負人債不汝非婢不汝
是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾
痟顛狂二根二道合道小大小便常漏汝有
如是諸病不（並隨有無具須答已）
正授本法羯磨文（彼戒師當隨機示導令發增上心便具本法已應白

言

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲某
甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足
若僧時到僧忍聽今與某甲受大戒和尚尼
某甲白如是　存八　十九
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲
自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧
今為某甲受大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍

僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

本法尼往大僧中受戒法五分律云彼和尚阿闍黎復集十比丘尼僧往比丘僧中在羯磨師前小遠兩膝著地乞受戒等義准尼僧自結大界護別衆過等

請羯磨師法律無正文准前具有應教言

大德一心念我某甲今請大德爲羯磨阿闍黎願大德爲我作羯磨阿闍黎我依大德故得受大戒慈愍故三請已彼應如上答

可爾乞受戒法律言彼受戒者禮僧足兩膝著地合掌教乞言

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍故三說已尼教授師當復本座

戒師和尚問法此中戒師應索欲問答說應如是白言

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

正問難遮法應安慰法如上已便語言

汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝非賊心爲道耶汝非壞二道耶汝非黃門耶汝非殺父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶汝非破僧耶汝不惡心出佛身血耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非二根耶（並令識相分明顯答以不解故無由得戒也）

汝字何等和尚字誰年歲滿未衣鉢具足不父母夫主聽汝不負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟

狂顛二根二道合道小大小便涕唾常出汝無如是諸病不（並隨前事有無具答）汝學戒未（即應答言）已學戒（復應問言）清淨不（復重答言）清淨（復應問）餘尼言某甲已學戒未（餘尼答言）已學戒（重問）清淨不（餘尼重答）清淨正授戒體法（戒師應略說發戒方便如大僧受戒中所說以得戒在大僧理須知正法羯磨云）

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲受

大戒和尚尼某甲白如是
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲
所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已
學戒清淨僧今為某甲受大戒和尚尼某甲
誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲 卷八 廿一
者默然誰不忍者說是初羯磨 三說如上問成就已應言
僧已忍為某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍
默然故是事如是持 受已亦如上為說記
春夏冬時節示語云
次授戒相 應語言

族姓女聽此是如來無所著等正覺說八波
羅夷法犯者非比丘尼非釋種女不得作不
淨行行婬欲法若比丘尼意樂作不淨行行
婬欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種女
汝是中盡形壽不得犯能持不 答言能持
不得盜乃至草葉若比丘尼偷人五錢若過
五錢若自取教人取若自斷教人斷若自破
教人破若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋
種女汝是中盡形壽不得犯能持不 答言能持
不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘尼故自

手斷人命若持刀與人教死讚死若與非藥若復墮人胎壞禱祝詛殺若自作教人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不答言能持

不得妄語乃至戲笑若比丘尼非眞實非已有自稱言我得上人法我得禪得解脫三昧正受須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不答言能持

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸從腋以下膝以上若捺若摩若牽若推若逆摩順摩若舉若下若捉若急捺此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不答言能持

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼受染汙心男子捉手捉衣入屏處共立共語共行身相近共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女犯八事汝是中盡形壽不得犯能持不答言能持

不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼

知他比丘尼犯波羅夷罪若不自舉不白僧若衆多人後於異時此比丘尼若罷道若滅擯若遮不共僧事若入外道後便作是說我先知有如是如是事彼非比丘尼非釋種女覆藏重罪故是中盡形壽不得犯能持不答言能持

不得隨舉比丘乃至守園人及沙彌若比丘尼知比丘爲僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而隨順是比丘尼諫是比丘尼言汝妹知不今僧舉此比丘如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住汝莫隨順是比丘尼諫是比丘尼時堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女由隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不答言能持五分云說八重已總說四譬應如是告言

族姓女聽如來無所著已說八波羅夷又說四種譬喻若犯八重如斷人頭已不可復起又如截多羅樹心不更生長又如針鼻缺不堪復用又如析大石分爲二分不可還合若

比丘尼犯八重已不得還成比丘尼行汝是
中盡形壽不得犯
次說四依法（又應告言）
族姓女聽如來無所著等正覺說四依法比
丘尼依此得出家受大戒成比丘尼依糞掃
衣得出家受大戒成比丘尼汝是中盡形壽
能持不（答言能持）
若得長利檀越施衣割壞衣得受
依乞食得出家受具足戒成比丘尼法汝是
中盡形壽能持不（答言能持）
若得長利若僧差食檀越送食月八日食十
四日食十五日食若月初日食若衆僧常食
若檀越請食應受
依樹下坐得出家受大戒成比丘尼法汝是
中盡形壽能持不（答言能持）
若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶
得受
（依腐爛藥得出家受大戒成比丘尼法汝是
中盡形壽能持不（答言能持）
若得長利酥油生酥蜜石蜜應受

汝已受大戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍黎如法二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養衆僧若和尚阿闍黎一切如法教授不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍黎（應令受戒人在前餘尼在後而去也）

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第二

音釋

揵度（梵語也此云法聚揵戶爲切）　犍妒（犍居言切以刀切謂因見他婬方有妒心婬起也）　耐（奴代切忍也）

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第三存九

唐崇義寺沙門道宣撰

衣藥受淨篇第四

受衣法時諸比丘多畜衣服佛言當來善男子不忍寒苦畜三衣足不得過僧祇云三衣是沙門賢聖標幟故薩婆多云爲五意故障寒熱除無慳悋入聚落在道行生善威儀清淨故方制三衣律本云不得以犯捨墮物及邪命得衣作不成受若以錦衣五大上色不得受應染作袈裟色聽以長二肘廣四肘衣作安陀會長三肘廣五肘作鬱多羅僧伽黎亦兩五分云肘並長短不定佛今隨身分量律云度身而衣故也若作新衣一重作僧伽黎若故重作安陀會鬱多羅僧四重作僧伽黎若糞掃衣隨意多作應五條不應六條乃至應十九條不應二十若過是條數亦應畜不爲怨賊所剝故薩婆多云從九條至十三條下品大衣二長一短從二十長一短從二十五條至十九條一長一短從二十一條至二十五條四長一短名如法作若五增一減成受持著用得罪律云應法四周有緣五條十隔應自浣染寄張作若緩作僧祇云葉極寬廣四指極狹如穊並是葉此是長條此短條此是短條應知此長條本云應割截若少葉作五納衣亦爾若下衣得攝葉十誦云若少減一葉第一縫第二縫此中縫葉兩向一鵝葉作鳥足縫十誦云要須却刺前去緣四指莎紐薩婆多云三衣破但緣不斷不失受八指莎紐薩婆多云三衣破但緣不斷不失受八持三十成儀云今帖四角律本今裸障垢膩處若衣壞隨孔大小方圓補及如二指大十誦云三衣如自皮著大衣者不得捷土石草木雜使若不持三衣入聚落犯罪僧祇云當效如塔想不著者擗繫舉之入俗人處不著紐者家得罪五分云若衣下壞亦令倒安鈎紐律中聚落外令及著衣比丘

所作之處衣鉢恒隨
便如飛鳥餘如鉢明
受安陀會法佛言三衣應受持若疑捨已更
受若有衣不受持突吉羅而不
出受法今准十誦加持若以青黃赤白黑五
大色及上色染律論並不成受若如法衣應
云
大德一心念我比丘某甲此安陀會五條衣
受一長一短割截衣持三說下衣有四種謂
割截隣葉縫葉綴作
就中有正從二品先明正有三種從有二十
二種若作隣葉縫葉二種衣者加授文時餘
詞同上但改下攝葉衣持若
從衣受持者應如是加云
大德一心念我某甲比丘此安陀會二十五
條衣受四長一短割截衣持如是三說乃至
九條七條類此

取解其義多羅僧僧伽梨各有正從加受差
互准上可知若加縵安陀會餘文如上應言
此縵安陀會受持三說若捉作鬱多羅僧僧
伽梨者並准安陀會法唯
約衣上下
增減為異
受鬱多羅僧法此衣正有二謂割截縫葉七
條也從有二十二若受割截
衣餘文准上
下文加法云此鬱多羅僧七條衣受兩長一
短割截衣持有三說若縫葉衣
若從衣並准改
受僧伽梨法此衣正有十八種謂割截縫葉
各有九品從有六種若受割截
衣餘詞如上
准改下云是僧伽梨若干條衣受若干長若干短
割截縫葉衣持三說乃至九條准上例受
若有從衣可例如前矣
受縵衣法律本云下三衆若離衣宿得突吉
羅薩婆多云應持上下二衣一當

安陀會二當疊多羅僧若得如法衣應言

大德一心念我沙彌某甲此縵安陀會受持

律雖不出受法今准十誦五分律中如法三說

捨衣法律本云有疑當捨已更受不出捨文僧祇云有緣須捨者具修威儀加云

大德一心念我比丘某甲此僧伽梨是我三衣數先受持今捨一說便止下二衣乃至尼五衣等須捨亦爾

尼受餘二衣法時比丘尼露胘行為世人譏慢故白佛佛言當畜僧祇支覆肩衣今准僧祇加云

大姊一心念我比丘尼某甲此僧祇支如法作我受持三說若准作祇支廣四肘長二肘是祇支本制今則改變止可義准其覆肩衣廣長亦如祇支法今取所著者或減量作不必依文應准改加法

大姊一心念我比丘尼某甲此覆肩衣如法作我受持三說若有換易須捨者亦准上文其式又尼沙彌尼受四衣亦准同前

心念受捨衣法五分云獨住比丘三衣中須有換易者具修威儀手執衣心生口言有九加法云

我比丘某甲此僧伽梨若干條今捨三說已然後受所長之衣如前威儀如法

我比丘某甲此僧伽梨若干條受三說餘二衣等受捨亦爾所捨長衣如後心念淨施法餘四衆受捨並准此也

受尼師壇法佛言為身為衣為卧具故制畜手者律本善見云今於緣際外增之十誦云新者二重故者四重僧祇云不得趣爾持故物作及屋頭縮量水濕量若乾大者犯墮受用犯小罪此是隨坐衣不得淨施及取薪草盛物雜用應中疊左肩上而行至坐處取坐手案後乃坐十誦云不應受單者離宿突吉羅五分云須揲四角不揲則已摩得勒伽云若離宿不須捨律論制受闕文應義加云

大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作今受持三說必有餘緣准上捨衣法

受鉢多羅法僧祇云鉢是出家人器少欲少事非俗人所宜五分云佛自作鉢坏以為後式律中不得畜雜寶銅鐵木石鉢大要有二種泥鐵是也應薰作黑赤二色或受持諸部唯有黑鉢缺一色十誦律及論云過半若過三上鉢受持若減三升不成受持善見云若穿破大三升破食入但淨洗食不出者無犯應謹不得乃至足令破毗尼毋云當用細澡豆洗律云本云若葉若汁取令除臰應作裘若襆盛之繫口外向帶絡肩上挾鉢腋下五分云瓦鉢應近地洗若非法洗得罪毗尼十誦云鉢是諸佛標誌不得惡用及洗手收之如目律中

大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受常用故三說善見云若無人時獨受持鉢即受新並准前上文其尼生四衆亦准此若捨故若破以白鑞鉛錫補律無受法准十誦云也

受藥法佛言有四種藥時藥非佛藥七日食盡形壽藥應手受之薩婆多云受藥

有五義律本無口受法准十誦及論制令口受時藥手口互受餘三藥具兼二受

受時藥法 佛言蒲闍尼有五種謂飯麨乾飯魚肉法闍尼有五種謂枝葉華果細末食名爲時藥謂從旦至中也若欲受者先知藥體後知授受餘藥並准此

藥無七過觸五非殘宿六非販賣得七非化竟殘等授有三種 一分別知是食非食二有施心三者如法授與自受三法一別知食體與淨人所授之食二者心境相當非錯彼此二有心自食非爲餘事三如律手受具二五法

正食五觀 初計功多少量來處二自知無非威儀事者 三防心離過貪等爲宗四正行德全缺應供事良藥爲療形苦五爲成道業故並律論正文非唯抑度廣相如鈔

受非時藥法 佛言聽以梨棗薑蔗等汁作漿若不醉人應非時飲亦不應令

日受漿留至明日若飲如法治僧祇五分律開受蜜漿若諸果汁澄如水色以水淨已義加受法云

大德一心念我比丘某甲今爲渴病因緣此是蜜漿爲欲經非時服故今於大德邊受三說 餘漿准此若無渴病犯罪

受七日藥法 佛言有酥油生酥蜜石蜜世人所識有病因緣聽時非時服僧祇云諸脂亦七日服應義加云

大德一心念我比丘某甲今爲熱病因緣此酥七日藥爲欲經宿服故今於大德邊受三說 律本云風病服故及五種脂僧祇律共有對病設藥法云之矣

受盡形藥法佛言一切鹹苦酢辛不任食者有病因緣聽盡形服乃至灰土大小便等亦手受加口法云

大德一心念我比丘某甲今爲病因緣此薑椒盡形壽藥爲欲共宿長服故今於大德邊受二說若有餘藥或白木散丸湯膏煎等但不任爲食者牒名加法薩婆多云如五石六九隨牒一名餘藥通攝

衣說淨法佛言長衣長如來八指廣四指應淨施不者犯墮除波利迦羅衣不現前等薩婆多云不應量者過十日捨作突吉羅悔乃至錢寶穀米等亦爾佛指四面廣二寸也

請施主法佛言有二種淨法眞實淨展轉淨薩婆多云應求持戒多聞者而作施主亦無請文長加請法

大德一心念我比丘某甲今請大德爲衣藥鉢展轉淨施主願大德爲我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故三說其眞實淨主及錢寶穀米等俗人爲主並准請之

正說淨法善見云若衣物衆多衣段段說之欲總說者並縛相著加重法云矣

大德一心念此是我某甲長衣未作淨今爲淨故施與大德爲展轉淨故彼受者言長老一心念汝有是長衣未作淨爲淨故施與我我今受之汝施與誰彼當施與某甲受淨者言長老一心念汝有是長衣未作淨爲淨故與我我已

受之汝與某甲是衣某甲已有汝爲某甲故善護持著用隨因緣長鉢殘藥文並同准心念說淨法五分云應偏袒右肩胡跪手捉衣心生口言我比丘某甲此長衣淨施與某甲於五衆中隨意與之隨彼取用得至十一日復如前威儀言我某甲此長衣從某甲取還得至十日復如初言我某甲此長衣淨施與某甲隨彼取用如是捨故受新十日一易金粟淨法薩婆多云錢寶穀米並同長衣十日說淨律本云當持至可信優婆塞所若守園人所如是告言此是我所不應汝當知之論云除錢及寶等一切長財並五衆爲長主若說淨錢寶希得衣物施不須施僧祇云施主若死等不得過十日更覓施主說淨毗尼母云若衣物未說淨點淨縫衣著已淨者則名衣和合淨若色非法縫著如法者是名色衣和合淨更不須別淨

諸說戒法篇第五

摩得勒伽論云云何布薩捨諸惡不善法證得白法究竟梵行半月自觀犯與不犯清淨身口也善見云何得名正法乙住毗尼毋清淨者名布薩義僧說戒法若四人已上當白已說戒於十四十五十六日說戒聽上座於布薩日白僧言大德僧聽今白月十五日布薩白衆僧集某處說戒如是白已上座應教年少比丘具淨水燈火舍羅聽作時若打揵搥及餘時法若告言諸大德布薩說戒時到僧集已比座共相檢校知來者不來者其諸莊嚴說

戒衆具廣如鈔中

僧同犯識罪懺白法佛言若僧集說戒犯罪不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘自已當懺悔應作如是白言

大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是如是自已然後說戒律本更不悔本罪

僧同犯疑罪發露白法佛言若說戒時一切僧於罪有疑者應作白言

大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆僧自說罪白如是然後說戒此但露罪得聞說戒本罪仍說已懺

尼差人請教授法於說戒日集僧索欲問緣答云差人請教授羯磨文言

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是大姊僧聽僧忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往

比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是

持律本云應白二差一人已彼獨行無說更差二三人爲伴往僧寺中至所囑比丘所義准應差人承受彼囑授尼應具陳所請已至十六日更往僧寺中求可不時若得略教授已還至寺鳴揵搥集尼衆不來者說欲已然後使尼如僧中所告者在尼衆中具宣僧勑說諸尼合掌頂戴受律無文准僧祇律文義如此若僧尼兩衆欲滿五人已上方行此法

故律本云若衆不滿若不和合者至時禮拜問訊

教誡尼法 佛言於僧說戒時上座問言比丘尼衆遣何人來耶今但取當時說戒者問之受囑授者即起具修威儀爲白僧言

大德僧聽某處比丘尼僧和合僧差比丘尼某甲半月半月頂禮比丘僧足求請教授尼人

三說已我加云彼應至上座所云大德慈悲教授比丘尼不若答言不堪者乃至二十夏已來一一具問若無有者還其上座所白言遍問衆僧無有堪者上座即應略教戒法告囑授人云此衆無堪教誡師明日尼來請可不時應報言昨夜爲尼遍請無有堪者雖然上座有勑勑諸尼衆精勤行道謹慎莫放逸

告清淨法 佛言說戒日客來若少者當告舊比丘清淨應如是告言

大德僧聽我比丘某甲清淨若說戒序竟方者舉過告僧已餘者次第聽

識罪發露法 佛言當至一清淨比丘具威儀說所犯名種白言

大德憶念我某甲犯某罪生疑今向大德發露後如法懺悔

三說說戒時憶者須用此法若餘時中依法懺悔十誦云

發露比丘不須更發

疑罪發露法律本比丘犯罪有疑復逼說戒佛言應發露已得聞戒義准云

大德憶念我比丘某甲於某處犯生疑今向大德發露須後無疑時如法懺悔三說戒座上憶罪露法律本為在座上忽憶本罪向比座說之舉衆開

（衆）

（心）

（人）

亂佛令發露心念應義准云

我某甲犯某罪為逼說戒恐鬧亂衆故待竟當懺三說疑罪准此

略說戒法佛言若王賊水火病人非人惡蟲及有餘緣者若床座少露濕天雨布薩多夜已久或鬪諍說法等久者略說戒五分僧祇並為多緣開聽略說說前方便一如廣法緩急廣說之律中則有三五略說隨緣遠近文非明了今依毗尼毋論云若序說問清淨竟應告言之

諸大德是四波羅夷法僧常聞十三僧伽婆尸沙乃至衆學並云諸大德是衆學法僧常聞諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來已上依文廣說若難卒至應隨到處云已說至某處餘者僧常聞若難緣逼近不得說序者僧祇云諸大德今十五日布薩時各正身口意莫放逸各便各隨意去律本至布薩日不得不說若無者應說法誦經亦得也

對首說戒法佛言若一比丘住處於說戒日辦澡水瓶然燈火具舍羅若客比丘來若四人以上應白說若有四人應集白說戒若有

三人不得受欲應各三語說戒如是言

二大德憶念今僧十五日說戒我某甲清淨餘二人亦如是三說若二人共住亦准此若犯罪者向清淨者發露若悔悔已方得加法若有罪不發露者不應清淨法也

心念說戒法佛言一比丘於說戒日如前辦衆具待客比丘若無應言

今僧十五日說戒我某甲清淨三說五百問事云如上加法已有罪者向四方僧悔悔已獨坐誦戒至竟比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼為別餘詞同上

諸衆安居法篇第六

時諸比丘一切時遊行踏殺生草木斷衆生命根世人譏訶蟲鳥為羣佛言不應一切時遊行聽三月夏安居有通訶別制出在尼律也

安居法如佛言有三種安居前安居中安居後安居前安居者住前三月後安居者住後三月十誦律佛制五衆並令安居律云尼不安居波逸提僧等四衆突吉羅明了論云無五過處得在中安居一太遠聚落求須難得二太近城市妨修行道三多蚊蟻自他兩損四無可依人人具五德一未聞令聞二已聞令清淨三能決疑網四通達無滯五正見五無施主供給藥食並不可安居律本云安居有四種一對首二心念三忘成四及界並有據緣如下具列

對首安居法律本云應白所依人言我於此處安居已口言

大德一心念我比丘某甲今依某甲伽藍某聚落前三月夏安居房舍破修治故三說五分十誦云彼人告所白者言

知莫放逸言受持律本云夏中當依第五律師廣誦二部律者若違得波逸提春冬依四種律師違者突吉羅理唯律意應問彼言依某甲律師律師答言依某甲律師告言有疑當往問五分云佛言律者安居若處所迮鬧者應七日得往返處心念遊依若檀越村野扑樹山巖房舍等安居者並同上文唯改伽藍爲異若修治破壞之語局僧住處隨事量度其四衆作法唯改言比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼爲別餘詞同上也

後安居法律中有比丘四月十六日欲前安居不至所在十七日乃到佛言後安居應准上文言後三月夏安居餘文並如上如是乃至五月十六日後安居法並唯前

心念安居法佛言若無所依人可白應心念安居文言

我某甲比丘依某僧伽藍前三月夏安居餘詞同上

忘結便成法時諸比丘來至所住處安居忘不結界佛言若安居故來便成安居律中爲客比丘本有要期外來託處有忘主間結必有住人不在通限若本有方便過客也

及界與園成安居法時有比丘往餘處安居一脚入園及界便明相出如是兩脚入園及界便明相出如是兩脚入園及界便經明相佛言並成安居若唯人解後二種法應在前後十六日若在中安居隨日得結

受日法時有佛僧塔事及父母檀越召請受戒懺悔等緣并瞻病求藥問疑請法如是諸事不知云何佛言不及即日還聽受七日去不及七日還聽受十五日去不及十五日還聽受一月日及一月日應還其三種受日並不通夜不同他律又所爲之緣但是

破戒非法事並非正緣不成受日及破安居十誦云應五衆安居五衆受日若往赴在道事盡即須返界以無法故明了論中有重受七日法僧祇律云比丘尼無羯磨受日法若有緣開七日

事訖羯磨受日法僧祇律第四十卷云路遠緣長爲塔事僧事應作求聽羯磨事訖應還有人加僧忍聽此妄增聖教彼羯磨例同之也

大德僧聽某甲比丘於此處兩安居若僧時到僧某甲比丘於此處兩安居爲塔事僧事出界行還此處住諸大德僧聽某甲比丘爲塔事僧事出界行還此處安居僧忍默然故是事如是持

羯磨受日法佛法東流數本羯磨乞受日法全缺不同皆自意言未尋正教今學所宗但依律本本既無乞不可妄加又括諸部並無加乞應告情已羯磨者如是言

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲受過七日法十五日一月日出界外爲某事故還來此中安居白如是

大德僧聽比丘某甲受過七日法十五日一月日出界外爲某事故還來此中安居誰諸長老忍僧聽比丘某甲受過七日法十五日一月日出界外爲某事故還來此中安居者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲受過七日法十五日一月日

出界外爲某事故還來此中安居竟僧忍默然故是事如是持

對首受日法律論但聽受七日並無正法傳羯磨白中義亦無失十誦云若無比丘當從四衆受應告言

長老一心念我比丘某甲今受七日法出界外爲某事故還來此中安居白長老知三說十誦律云開獨住比丘心念受日應唯上文唯除所對之言爲別

命梵二難出界法律中若安居中本二大童女姪女伏藏欲來誘調比丘又有惡鬼怨賊毒蟲惡獸不得如意醫藥使人我若此住必爲我淨行及命作留難佛言聽法准毗尼母論云移夏不破安居諸部無文開

受日出界逢難法律中比丘受七日出界爲父母兄姊等至意留過日或水陸道斷逆即過限佛言不失歲僧祇云若受日在道不得迂迴當日若了即還本處也

諸衆自恣法篇第七

時諸比丘共住受持痂法佛種種呵責言此是白羊外道法自今已去聽共相檢校知有罪無罪有十利故便得正法久住應安居竟自恣

僧自恣法佛言應十四日十五日十六日自恣餘辦具如說戒中比丘不知何時佛言聽小食大食上下座應唱令白云之也

大德僧聽今白月十四日餘日准此衆僧集某處自恣差受自恣人法佛言聽作時若打揵搥若告言諸大德自恣時

到僧集已應先差人應具兩種五德一自恣五德不愛不恚不怖不癡知自恣未自恣一共舉罪五德知時如實利益柔輭慈心也十誦云五分乖差二人以上若衆止五人前後單差若有六人一時雙牒而作羯磨應和問答已白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲某甲作受自恣人

某甲作受自恣人白如是

大德僧聽僧差比丘某甲某甲作受自恣人（存九）（十二）

誰諸長老忍僧差比丘某甲某甲作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲某甲作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持（作此法已兩五德者方從座起至上座前禮僧足已然後互跪和白）

白僧自恣法（佛言自恣時應知比丘有來不來者聽先白已然後自恣作是言也）

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是（佛言比丘應十四日自恣比丘尼應十五日自恣此謂二衆相依住法若無緣者三日俱得自恣）

正自恣法（佛言應偏袒右肩脫革屣互跪合掌應一一從上座作次第應離坐自恣五分云取草布地令在上自恣老病者隨本座應對前五德者言）

大德衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若有見聞疑罪願大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔（二說律本云若說錯忘一一授之其二五德准僧祇

云各至本座處自恣不得待僧竟共衆僧自恣已五德至上座前告云僧一心自恣竟使如常禮退出十誦律

略自恣法 佛言若有八難及餘緣如說戒中事皆略說自恣但對首有二略單白已有三略如鈔所明若難事可得廣說便廣說若非說若一說若不者應如法治

四人以下對首法 佛言若有四人不得受第五人欲更互自恣應盡集 十三

自恣若有四人應更互自恣如是白言 有九

三大德一心念今日衆僧自恣我某甲比丘清淨 三說已若有三人二人亦准此法唯改對首人數爲異又不得別衆及以有犯並不應此法

一人心念法 佛言若自恣日往說戒堂掃洒敷坐具盛水器洗脚器然燈火具合雜爲待客比丘若無來者應心生口言

今日衆僧自恣我比丘某甲清淨 三說

尼差人自恣法 佛言比丘尼夏安居竟聽差中說自恣若僧尼二衆各不滿五至自恣日比丘尼往至比丘所禮拜問訊若衆滿者應索欲問緣答云差人自恣竭磨應云

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大姊僧聽僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍

僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大德僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故是事如是持佛言彼獨行無護者應差二三人爲伴往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是語比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑罪大德僧慈愍故語我我若見罪當如法懺悔三說已良久僧上座告言彼衆上下各並默然者實由尼等內懃三業外無三事故不見犯雖然上座有勑勑諸尼衆如法自恣謹慎莫放逸使尼禮僧足辭退至本寺已集尼衆等傳僧教勑如說戒法所明也比自恣說戒略教授法律本文缺義明前後而臨事必須理不容默故且略標一句以表常式得時行用未必依文也

諸分衣法篇第八

於中得施有二初謂七衆所施爲僧得二謂道俗所施爲現前若約絲就時不出六種

一二部僧得施法

時有住處一部僧多得可分衣物時比丘僧多比丘尼少佛言分作二分無比丘尼純式叉摩那亦分作二分若純沙彌尼亦分作二分若無二衆比丘僧應分若比丘尼多僧少若無應分作二分若乃至無沙彌者比丘尼應分得物已至當部中皆須作羯磨分所以名僧得者以施主心普均一化物遍通十方但有僧尼皆沾其分故名僧得還須僧法羯磨遮約十方來者既作法已現前自分羯磨如後

二三部現前得施法

爾時世尊三月靜坐唯除一供養人時有六十

頭陀比丘往至佛所爲佛所讚諸非頭陀比丘捨衣成大積佛言應布施僧衆若與一人乃至一比丘尼非衣若行波利婆沙摩那埵比丘應與分七羯磨人應置地與若使人與分若分應如法治

三時現前得施法 時有比丘在異處結夏安居已復於異處住不知何處取物分佛言聽住日多處取若二處俱等聽各取半若大得可分應隨數人分或擔籌分乃至一人直攝取不作心念法

四非時現前得施法 時現前僧大得可分衣物佛言聽數人多少若十人爲十分乃至百人爲百分若好惡相參應使不得者擲籌分之不合羯磨也

五時僧得施法 時有比丘未分夏衣便去後分衣而不得來又忘不出行者分不知成分不佛言成分衣應相待亦應出彼分羯磨分之如非時僧得施法佛言若一比丘安居大德僧夏安居衣應心念口受言**此是我物**三說已若受不受更有餘比丘來不應與分也

六非時僧得施法 得施有二若道俗作檀越欲以施物者並通十方皆與施福故律云時有異住處現前僧大得可分衣物分衣時有客比丘數數來分衣疲極佛言應差一人（存九）令分白二羯磨與其正法如後分七人輕物中說二者若七五衆所有衣物佛言應一切屬僧然僧四方現前不同故物則重輕兩別又約輕重物中分處非唯一軌具如後十段（十五）

初明五衆死物之所屬 十誦有比丘死衣物多王家親屬欲並取物佛言王親不合僧應得之乃至今時雖依三寶出家財法必緣僧得佛法非分故入

二僧貨如鈔中說之

二分法十種 一者棄掃取如五分律水漂死者二者現前取如十誦學悔人擯人守戒人共住互死者三同見取如律此律云三舉人死彼二部互死者四功能取如律云三舉人死同羯磨衆僧五二部僧取如律無住處死薩婆多二界中間死六面所向取如論二界中死七入同羯磨和尚僧祇云沙彌死衣物令和尚知八入所親白衣薩婆多云滅擯人物

三同活共財法 除隨身之物已外中分入僧同活則任在者等量出處多少但取實情生死同志則無負犯若涉私懷具招兩過

九隨所在得如十誦寄人不寄處等十在衆中死羯磨取廣亦如鈔說

四負債法 佛言應問言誰負病者物病人負誰物知已應索取若負他者聽持長衣償若無賣三衣償有餘與瞻病人僧祇云當深察前人可信可證明者與之反此不得

五明囑授 佛言僧問瞻病人言病人有囑授不若云病人臨終時言此物與佛與法與僧與塔與人若我終後與者佛言應索取現前僧分五分若生時與人未持去者僧應白二羯磨與之

六分物時 僧祇言若病者死不可信應持戶鉤付僧知事人然後供養舍利吡尼毋云先將亡者去藏瘦已送喪僧還來至寺取亡人物著僧前然後依法集僧分之也

七斷輕重物 十誦病人死無看病者取衣物彼持亡者衣物來洗曝卷擗除擔入衆中律云在衆中當作是言

大德僧聽某甲比丘此彼住處命過所有衣物此住處現前僧應分 如是三捨吡尼毋云並取衣物在僧前著已遣

一人處分物可分物不可分物各別一處也正明處分佛言若比丘死若多知識若無知識一切屬僧若有園田果樹別房及屬別房物銅瓶銅瓮斧鑿燈臺繩牀坐蓐卧褥選遞車輿守僧伽藍人水瓶澡灌錫杖鉢鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器及諸種種重物並不應分屬四方僧鞋毯長三肘廣五肘毛長三指剃刀衣鉢坐具針筒俱夜羅器現前僧應分之律文正斷如此餘有不出者當於諸部律論聯類斷判當觀律本判意不容緩急自欺必欲廣知具如量處重輕物儀中

八量德賞物佛言五法成就應與病人衣物故知不具則不得賞一知病人大小可食不可食不可食應與二不惡賤病人大小便唾吐三有慈愍心不爲衣食四能經理湯藥乃至差若死五能爲病者說法已身於善法增益僧祇律有四種瞥作若僧差作自樂福作那命作並不合賞若爲饒益病者欲令速差下至然一燈過命終者爲便得此物五分云多人看病與究竟者律云當與受持衣若不知者當極與看病與上三衣隨看中下與衣亦開十誦云若不信者與不好不惡六物五分十誦云比丘病二衆合得比丘尼病三衆得摩得勒伽云白衣看病應與少許尼三衆向之十誦云看病人爲病者出外乞食衣藥者留待還付之五分外界看病者依法賞之也

正明賞法佛言應與瞻病者六物謂衣鉢坐具針筒盛衣貯器應如是與

大德僧聽某甲比丘命過所有三衣鉢坐具針筒盛衣貯器隨當時有者牒入此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲看病比丘白如是

大德僧聽某甲比丘命過所有三衣鉢坐具針筒盛衣貯器此現前僧應分僧今與某甲看病比

丘誰諸長老忍僧與某甲看病比丘三衣鉢（坐具貯器）者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣物竟僧忍默然故是事如是持（律本具明有德合賞若無德者理非倩偉必知事勞無有法益者可入輕物作法然後和僧准論隨功貝贈）

九分輕物法（存九）（毗尼母云五人共住一人死不得作展轉分律中出法少不具足今准非時僧得施羯磨具有展轉之言則五人已上須用此法律文當差一人令分白二羯磨如是與之有人存三番作法此思文未了亦有存二番法者今准羯磨文中具舍付分二法餘無故不出准律羯磨云）

大德僧聽某甲比丘命過所有衣物現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還與僧白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣物現前僧應分僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍某甲比丘命過所有諸衣物現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍持此衣物與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持（作此法已隨人多少取其衣物依數與之不宜別施更招濁染非佛制故五分云若不過者和僧與一無衣比丘還見云若一衣極好不須割破衆

並有者從上行之須者直付之

四人分法 毗尼母云若但四人應作直分羯磨其賞看病物義唯三人口和以衣付言

諸大德憶念今持亡比丘某甲衣鉢坐具等隨有言之與某甲看病比丘三說自餘輕物應唯作直分羯磨云

大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘命過所有衣物現前僧應分白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣物現前僧應分誰諸長老忍僧今分是衣物者默然誰不忍者說僧已忍分是衣物竟僧忍默然故是事如是持若捨衣若分衣若客來並准上

衆多人分法 毗尼母云四人共住一人死應展轉分捨衣已賞勞法任二人口和付言

大德僧聽我等持是亡某甲比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器與某甲看病比丘三說已其輕物者准本律云應彼此三語 存九 十人受共分應言

二大德僧聽此亡比丘某甲衣物應屬我等三說餘人亦爾有二人亦須准上其賞勞直付三語雖了分物未入手客來須一與分

一人心念法 毗尼母云一相應法者二人共住一人死在者取衣口言此某甲亡比丘物應屬我作此三說已手執物故後來不得

十得受衣法僧祇云若爲病人求醫藥名食及爲塔事僧事雖當時不在並應與分善見云若界外比丘入亦須與分謂在羯磨時律中有比丘無想別衆不成分衣又現前施中得與沙彌淨人分等或半如前分別十誦云比丘有衣鉢寄尼者若死比丘索取先見者分之若在白衣家死輕物隨五衆現前分重物任意遠近有僧法寺付之若無五衆者律令信樂檀越應守掌若無五衆來者應送與近處僧伽藍僧餘如鈔中也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第三

音釋

標幟（標平遙切幟昌志切標幟猶表識也）紐（女久切系結也）褋（達協切重衣也）揵（渠焉切揵猶摺也）褊（必益切摺疊衣也）坏（鋪杯切坏素也）褊（方典切）摺（之涉切）穢（古伍切）揵（渠焉切揵猶摺也）褊（必益切摺疊衣也）坏（鋪杯切坏素也）褊（方典切）摺（之涉切）穢（古伍切）

褋（達協切重衣也

雲無德部四分律刪補隨機羯磨卷第四 存十

唐 崇義寺沙門 道宣 撰

懺六聚法篇第九

懺悔法

律云有二種人一者愚癡謂不見犯雖見犯不能如法懺悔二者智人即返上句未曾有經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消暗故經律俱明懺悔然懺法多種若作事懺但能伏業易奪若作理懺則能燋業滅業先論利根依理斷業如涅槃經云若有修習身戒心慧能觀諸法由如虛空設作惡業思惟觀察能轉地獄重報現世輕受若於小罪不能自出心初無懺不能習善覆藏瑕疵雖有善業爲罪垢汙現世輕報轉爲地獄極重惡果是爲愚癡若犯四重五逆謗法名爲破戒有因緣故則可救濟若披法服常懷慙愧生護法心建立正法我說是人不名破戒成實論云有我心者則業煩惱集若無我者則諸業不能得報以不具故未曾有經云夫人修福須近明師修習

智慧悔重惡業華嚴經云譬如幻師能幻人目諸業如是知是名清淨眞實悔過二者鈍根依事懺者若依大乘則佛名方等具列行儀依法懺悔要須相現准教驗心若依律宗必須識於罪名種相隨有牒懺若疑不識不合加法唯除不學者隨犯結根本此但滅犯戒罪也故智論云戒律中雖復微細懺則清淨犯十善戒雖懺三惡道罪不除如比丘犯諸性戒等

懺波羅夷法 佛言若比丘比丘尼若犯波羅夷已都無覆藏心當如法懺悔與學戒羯磨時來與不來無犯若更犯重應試擯僧祇云犯重已啼泣不欲離袈裟者又深樂佛法應與學戒比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨得與比丘過食除火淨五生種及金銀自從沙彌受食十誦云佛所結戒一切受行在大比丘下坐不得與大僧過三夜自不得與未受具過二夜得與僧作自恣布薩二種羯磨不得足數餘衆法不得作得受歲律云不得衆中誦律無者聽之毗尼

毋云與學悔法已名清淨持戒但此一身不得超生離死障不入地獄

懺僧伽婆尸沙法（佛言若犯僧殘已覆藏者隨覆藏者隨覆藏日與波利婆沙行波利婆沙已與六夜摩那埵行摩那埵已當二十僧中出罪若犯罪不覆藏）僧應與六夜摩那埵行此法已便二十僧中與出罪羯磨若二種行法中間重犯隨所犯者與本日治行此法已然後出罪若行波利婆沙者得羯磨已奪三十五事在僧下行八事失夜白僧發露供給衆僧盡覆日行之其摩那埵法與別住法並同唯在僧中宿爲異

懺偷蘭遮法（罪緣兩種初明獨頭偷蘭有三差別如破法輪僧盜四錢盜僧食等名上品若破羯磨僧盜三錢以下至有衣相觸等名中品若惡心罵僧盜一錢用人髮食生肉血裸身著外道衣等名下品）二明從生者十誦云從初篇生重應一切僧中悔若初篇生輕二篇生重應衆外四比丘衆中悔若僧殘生輕一比丘前悔薩婆多云懺法與波逸提同前獨頭偷蘭懺法亦准從生上中下懺應知

已前三懺罪事非輕悔法繁密理須精練自可持律行用是常餘者博尋終成虛托必欲清導即是智人觀緣執法固

無有失縱舒撰次非學不知徒費時功未辨前務故闕而不載必臨機秉御大鈔詳委

懺波逸提法悔通僧別故前列三十唯據對首後列九十由貪慢財事輕重二心故分二位前懺捨墮佛言犯捨墮衣作懺捨兩據也

三衣作波利迦羅衣若數數著用衣若淨施應捨已然後作淨此尼薩耆衣當捨與僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不成捨得突吉羅故知三種懺法又犯通僧別界分二所並委詳思

僧中懺法要須五人以上為受懺者僧中捨墮有外三種初明捨財謂離罪緣中明捨心謂離罪因後明捨罪除生死業此之三捨懺法宗途義類通贍

初明捨財之三戒不對於僧餘者皆並通三境今摠取數犯者以為標首捨法有三初五長之物二離受衣餘雜捨等辨定三說時往僧中佛言捨與僧時持往僧中偏袒右肩脫革屣向上座禮互跪合掌應作如是捨言

大德僧聽我某甲比丘故畜一三五八事長衣犯捨墮故離僧伽梨宿犯捨墮自買得一事衣犯捨墮我今捨與僧一說一若知數者隨多少言之若衣財眾多乃云不憶數也唯除三衣一種以必有數若衣財多處並隨處捨已然後懺罪由通染犯故也乃至罪名多少具明隨唯律如此不可疑作中明捨心薩婆多云衣已捨罪已懺悔畜心不斷當日明日得本異財並犯由心

心染故三若依捨罪未悔畜心斷者若即日得本財異財犯吉羅今案諸律論捨墮還財並由僧量不自專已或永棄捨或求入僧或還本道俗或通施七衆如律本斬壞入庫之或例等是也故捨心決畧無顧緣若還本財事同新得如法說淨淨應本自法今此律宗言非虛設既捨與僧心亦無繫故律本云若不還衣若著用破壞受作三衣但犯吉羅止是失法之罪

捨罪法佛言彼捨衣竟（存十四）即於僧中懺悔准律本後文出當作是乞

乞懺悔法

大德僧聽我某甲比丘故畜衆多若干長衣犯捨墮是衣已捨與僧今有衆多若干波逸提罪從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故說三

請懺悔主法佛言若一住處一切僧並犯罪一住一得與他解罪若有客比丘來清淨無犯者當詣比近清淨五分律云若有命難因緣佛開同犯不同犯並得受懺若無緣者不得故律云有二種癡謂不見犯從不懺犯者懺悔律開請法今准義應須言

大德一心念我比丘某甲今請大德爲波逸提懺悔主願大德爲我作波逸提懺悔主慈愍故三請未得答其可不

和白法應索欲問和已答云受波逸提懺悔羯磨

大德僧聽某甲比丘故畜衆多若干長衣犯捨墮

此衣已捨與僧是中有（衆多若干）波逸提罪今從衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我比丘某甲受某甲比丘懺悔白如是（作是白已告知言可爾）正捨罪法（其常途謹誦多有繁濫檢過則無不可妄指藏罪著用隨犯方言希故削除有則知後應言）

大德一心念我比丘某甲故畜（衆多若干）長衣犯捨墮此衣已捨與僧有（衆多若干）波逸提罪今向大德發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩（三說已應說言）自

貴汝心生猒離否答言爾

還衣法（佛言彼捨墮衣應還比丘若不還者犯罪還法有三謂五長等有緣者最將還非五長者即應還若無緣五長者明日還明了論中今一宿問故義須分識初即座轉付法（佛言若衆僧多難集此比丘汝此衣物與誰隨彼說便與是中有一月衣急施衣過後畜長鉢殘藥長衣此五長戒依此法還之作如是言）

大德僧聽某甲比丘故畜（衆多若干）長衣犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持是衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘白如是

大德僧聽此某甲比丘故畜衆多若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍持此衣與某甲比丘某甲比丘當還某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持（僧祇云知識比丘僧中得此衣已屏處分付）後明即座直付法（若非五長並依此法若是五長曾經宿者准此文）大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿（餘二衣乃至迴僧物並准著）犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣還某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持（存下大）對四人已下對告法（若向四人懺者捨財文同於上懺罪須口和三人不得用單白還財得作直付羯磨如上佛言若欲在三比丘前懺悔者應至三清淨比丘所如前懺法異修威儀作如是捨言）諸大德聽我某甲比丘故畜衆多長衣犯捨

墮我今捨與諸大德（作如是捨已應懺本罪先請懺悔主其請文如上僧中無異是中懺上應問餘二比丘言）二長老若長老聽我受某甲比丘懺悔者我當受（彼二比丘各言可爾方告懺罪者言可還衣對二人亦爾）對一人捨墮法（佛言若在一比丘前悔者至一清淨比丘所應如法懺今時行事對首懺多故須明立定式使披尋者易為照練）捨衣法應將一比丘至自然界中或在戒場並須盡集將所犯財並束一處已具修威儀如是捨言）

大德一心念我某甲比丘故畜衆多長衣故犯僧伽梨宿犯捨墮今捨與大德一

請懺悔主法其文如上所說懺悔主應為分別罪名及種與相也名為六聚差別種謂畜長離衣三十事異相謂一多不同故律云一名多種住別異佛言若犯僧殘罪乃至突吉羅知覆藏應先教作突吉羅懺後如法懺故知前須委問然後教悔明懺罪法（右十七）若案捨墮具足八品突吉羅二品根本從生如後所列覆藏合有六品初二品覆本墮生中二覆著用不淨衣生後二覆僧說戒默然生並經初夜二夜以去為率

先懺從生罪（其八品小小罪應總請一懺悔主為異次正文同波逸提唯以突吉羅懺悔覆藏罪

大德一心念我某甲故畜衆多長衣犯衆多波逸提罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏（并著用犯捨衣突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏經僧說戒默妄語犯突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏並據前言之）並犯突吉羅罪不憶數今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我（一說餘治罪立誓並如上）

懺悔二根本小罪法（菩見云犯捨墮衣不捨而著隨著得突吉羅律云僧說戒時乃至三問憶念罪而不發露者突吉羅）

大德一心念我某甲比丘犯著用不淨衣及經僧說戒默妄語並犯突吉羅罪各不憶數今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我（一說餘詞同上此並據有犯者言之上來從生根本律合前後兩懺不出正文今義准諸餘想無疑濫之也）

懺根本罪法（應對前懺主言）

大德一心念我比丘某甲故畜長衣不說淨犯捨墮此衣已捨與大德有衆多波逸提罪今向大德發露懺悔不敢覆藏（餘文如上僧立誓還衣諸法並准前條其犯捨財已用壞盡必委種相及九十事並同懺悔）

懺後墮法（大同三十中唯無財捨為異若懺前品從生八種或有或無如新衣過量著用並犯理須准懺如妄語掘地無回而犯亦不必並通宜隨犯多少稱實前懺不

得在根本後以佛制在前若懺根本別衆得罪不同三十其請懺悔主文如上說若心正懺悔本罪文少有別應言

大德一心念我某甲比丘犯故妄語波逸提罪餘有不憶數者隨有言之實而非謬今向大德發露懺悔不敢覆藏餘詞如上乃至呵責立誓亦爾

懺波羅提提舍尼法謂在村巷中從非親尼自手受食或食尼指授食等諸律令請一人爲主說罪名種一說便止其詞曰

大德一心念我某甲比丘食比丘尼指授食犯波羅提提舍尼罪不憶數大德我犯可呵法所不應爲今向大德悔過僧祇云前人應問言汝見罪不答見應而言見責言愼莫更作答言頂戴持

懺突吉羅法佛言若故作者犯應滅突吉羅又犯非威儀突吉羅若不故作但犯突吉羅律本具明故悞二心昌言兩罪餘別諸師不披律部但以五懺爲宗遂即雷同一緊輕重共同懺薄且五懺明義止是別時偷蘭及墮有無多少立法非一理須顯明凡語難依聖言易信故明尼毋云若故作者對一人說懺悞作者責心懺此則與律扶同何得故執如律訶責捷度及明了論薩婆多等各有明據非唯抑度義須謹依餘有從生根本九品不同並如上准的例取

正明懺儀律並無文准用前法理通除滅前明故作者先請懺主云

大德一心念我某甲比丘請大德爲突吉羅懺悔主願大德爲我作突吉羅懺悔主慈愍

故請三
捨罪法從生根本明須兩識種相多少並委審詳應對尊人作是言
大德一心念我某甲比丘故不齊整著僧伽梨餘有准著犯一突吉羅今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我一說呵責立誓如前九
悞作懺法具修威儀心生慙愧口言
我某甲比丘悞不齊整著僧伽梨犯突吉羅罪我今自責心悔過一說
雜法住持篇第十
六念法律中並有其事而文意散落正本出在僧祇而彼言略意廣又當世俱行

故須義加文云
第一念日月數僧祇云念知月一日乃至十四十五日月大月小悉應知之五分云諸比丘應知半月數知布薩日悔過清淨律云念知黑月白月兩種數法若入聚落先須知之此則共俗通法應作念言今朝黑月小一日乃至十四日言之若大言大也其白月者以純大故但言今朝白月一日乃至十五日
第二念知食處僧祇云清旦當作施食念等令以諸部會通隨實作念言
我常乞食若言我常自食已食若言我常食僧食若不常定若應作是念言我無請處今乞食食若食已是名常食等例知若言今有請處今依脩緣佛言若如食若病等並開若言我有請處今捨與人言佛

若一切受衆多請白受一請餘者施與人言長老我應往彼今布施汝僧祇云我今得食某甲與某甲比丘乃至沙彌尼若言某甲比丘今朝檀越施與正食迴施比丘某甲檀越於我不繫我當食竟若獨住遠行長病飢時依親里住人如此得行

第三念知受戒時夏數僧祇云日日自憶若干臘諸部律論皆爾若于影受具戒今無夏後若有夏隨多少稱

第四念知衣鉢受淨僧祇云當憶受持三衣及不受持作淨施者應言我於某年某月某日某時受持三衣今我今三衣鉢具並受持長財並說淨後有不受持不說者隨有念持念說念多少等

第五念念食同別僧祇云念別衆食又應念言我不別衆食若唯佛言別衆食有八緣開者應白言我有入若無別緣者應白出若有者白言我有別衆緣作此白已得食

第六念身强羸若病不病應言我今不病堪行道若有病者應言我有病念須療治

白同利食前後入聚法爾時羅閱城中衆僧大有請處皆畏慎不敢入城受請佛言聽諸比丘相觸入城應告同請比丘如是言也

大德一心念我某甲比丘先受某甲請今有某緣事欲入某處聚落至某家白大德知佛言

若囑授已徹至村而中還或語不至所囑家或囑至白衣家乃更至庫藏處尼寺中若即白衣家還出如是等皆失前囑授若欲往者當更囑授除施衣時者謂迦提一月五月除此已餘時中勤化作食并施衣者若迦提時通開

白非時入聚法 佛言若入聚落當囑同住比丘而不出囑法前條亦爾僧祇云食雖早竟若入即名非時既無正文應義設言**長老我非時入聚落**律云通十

至某城邑聚落某甲舍 前人答言**可爾**

作餘食法 佛言若比丘食有二種一者不正食謂食枝葉華果食油胡麻黑石蜜磨細末若粥出釜持草蓋之無處非食非足食二者正食謂飯麨乾飯魚肉等是是足是若於正食中若食飽足已捨戚儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提若俱咽已捨戚儀者若僧祇但前食堪尼飽食咽咽已捨戚儀者若更食即名犯是又依律本諸比丘受不作餘食法者見上座來告云我受不作餘食法便不須起而得食竟故知前境是足若起須作餘食法又尼敬僧戒中亦爾故知尼亦有餘食法若犯是者持食至未足者前白言

大德我已足食汝知是看是 與彼取少食已亦得**與言長老我已食已止汝貪心** 彼便取食之食呬尼作法已通一切是食者同食也律云一足

呵責弟子法 爾時諸弟子不順和尚阿闍黎無慙無愧不受教誡作非威儀行不恭敬難與語與惡人為友好往婬女家婦女家大童女家黃門家比丘尼精舍式叉摩那精舍沙彌尼精舍好往看窟離佛言和尚阿闍黎應作呵責有三種一者喚弟子現前二者出過令伏三量過設呵又自量喜怒非分暢志並反欺負呵詞五種應言

我今呵責汝汝去若言汝莫入我房汝莫

為我作使諸汝莫至我所若不與汝語是諸和尚阿責弟子法阿闍黎阿責亦同唯改第四呵詞言汝莫依止我被弟子被呵責已應日三時朝中日暮向和尚阿闍黎懺悔當如是懺悔偏袒右肩脫革屣右膝著地合掌作是懺言大德和尚我某甲今懺悔更不敢作若聽者善不聽當更日三時如上懺悔猶不許者當下意隨順求方便脫其所犯若下意隨順而呵不受其懺者如法治亦令餘比丘為將順故令共至和尚阿闍黎所調和令早受懺悔彼和尚若盡形壽呵責竟安居呵責竟安居呵責又呵責病者不出過不現前並名非法反治又呵責病者不出過不現前並名非法反治其師若弟子被治罰未相懺悔而受供給及以依止若弟子被治罰未相懺悔而不為和尚阿闍黎及餘比丘執事分役者佛言得罪應如法治之也

弟子辭和尚白謝法佛言若弟子見和尚五種非法應懺謝而去白和尚言我如法和尚不知若言我如法和尚不知若言我犯戒和尚捨不教訶上捨者得令擯不合呵而癡故不責不問若有犯亦不知若言若犯而懺者亦不知僧祇云應輕語諫師若不受者和尚明日當還更依止比丘十誦云有四種和尚應捨遠去依止師者持衣鉢出界宿若法食俱與名樂住若與法不與食者餘處覓食名為苦住若與食不與法懺謝而去若不與法食不問晝夜即應捨去由出家本意志存道業俗壞圍繞翻結生界故成實言染著眷屬受樂住處故隨迦陵伽等餓鬼中生餘廣如鈔

諫作犯法時有比丘欲犯波羅夷乃至惡說佛言諸比丘應如法諫作如是言大德莫作是不應爾大德所作非法非律非

佛所教若此比丘言我今始知是法是戒經
晨諫中來者餘比丘復應如是諫長老汝曾經二三說戒中坐何況多汝今
無利不善得何以故汝說戒時不用心念不
一心攝耳聽法故然此比丘自知所作是謂他所諫非故作犯根本不
從語突吉羅若自知所作非謂他諫者是故作犯根本不從語波逸提比丘無知無解隨
所犯罪如法治重增無知罪波逸提若為無知人諫應反語言也十二汝可問汝
師和尚阿闍黎更學問誦經知諫法已然後
訶諫薩婆多云若諫所諫者有六種人一心有愛憎二鈍根無智三若少聞見四為利養名聞五為現法樂但欲自攝六若新出家愛妻子如是六人諫則有損若發教諫出言無儲應反語但自觀身善不善行亦不觀他日以不作若反上六者則應展轉相諫也諫止犯法時有比丘不學戒不識嘆戒佛言餘比丘應如法諫彼作是言大
德當學戒讚嘆戒不自破壞不犯罪不為智
者呵責受福無量長夜安樂若彼比丘言長老何用此雜碎戒為我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘餘比丘復應重諫言大德欲滅
法故作是語耶大德既不學戒不讚戒法故
亦不自破壞多犯眾罪為智者訶責長夜受
苦不得安樂若彼諫比丘疑不解者此比丘應報彼言汝還
問汝和尚餘文如上如法諫已諫若為知學者應當難問
佛言五種持律若誦戒序乃至三十是初持

律若誦戒序乃至九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣誦二部戒毗尼是第四持律若廣誦毗尼是第五持律是中春冬依止四持律若違突吉羅夏安居應依第五若違波逸提

佛言持律人得五功德一者戒品牢固二者善勝諸怨三者於衆決斷無畏四者有疑悔開解五者善持毗尼令正法久住佛言有四種斷事人若寡聞無慙無愧若多聞無慙者在僧中言說斷事僧應種種苦切呵責令無慙者不復更作（若有慙者多聞若無慙者寡聞衆中言說斷事僧應種種依助開示若隨彼所說讚言善哉）

佛言有五種疾滅正法有比丘不諦受誦律喜忘文句復教他人文既不具其義有闕二為僧中勝人上座而多不持戒但修不善後生效習放捨戒行三為有比丘持法持律持摩夷不教道俗即便命終令法斷滅四有比丘難可教授不受善言餘善比丘便即捨置五互相罵詈互求長短疾滅正法

佛言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘

比丘樂學戒歎戒者亦復不能以時勸勉讚歎我不讚歎如是上座何以故若我讚歎者令諸比丘親近習學其法長夜受苦我見如是上座過失是故不讚歎戒（若中座下座亦如上作句次有上中下座能讚歎如此上座作句反上即是）

佛言毗尼有五答一序答二制答三重制答四者修多羅答五者隨順修多羅答僧祇律言欲得五事利當應持律一建立佛法二令正法久住三不欲有疑悔請問他人四僧尼犯罪恐怖者為作依怙五欲遊化諸方而無有閡是為篤信持律者五利

十誦律諸比丘廢學毗尼多便讀修多羅阿毗曇世尊種種訶責已讚歎毗尼比丘就便波離學律佛告比丘有十種法住世令正法疾滅有比丘無欲鈍根雖誦句義不能正受又不解了不能令受（十）者有恭敬威儀（十一）乃至不樂阿練若法又不隨法教不敬上座無威儀者令後生不學毗尼致令放逸失諸善法好作文頌莊嚴章句樂世法故正法疾滅甚可怖畏諸比丘應如是知善見毗婆沙云佛語

阿難我滅度後有五種法令法久住一毗尼者是汝大師二下至五人持律在世三若有中國十人邊地五人如法受戒四乃至二十人出罪五以律師持律故佛法住世五千年薩婆多論云毗尼有四義餘經所無一是佛法平地萬善由之生長二一切佛弟子皆依戒住一切衆生由戒而有三趣涅槃之初門四是佛法瓔珞能莊嚴佛法具斯四義功强於彼

佛言有四種廣說若比丘如是語諸長老我於某村城親從佛聞受持此是法是毗尼是佛所教若聞彼比丘所說不應生嫌疑亦不應呵

應審定文句已應尋究修多羅毗尼檢校法律若聽彼比丘所說修多羅毗尼法律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說或是長老不審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律不與相應違背於法長老不復須誦習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比丘所說尋究修多羅若毗尼法律與共相應

者應語言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律與共相應而不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說第二句從和合僧上座前聞第三句從知法毗尼持摩夷三比丘前聞第四句從一知法毗尼摩夷比丘所聞作句違順受捨亦如是是謂四廣說是故諸比丘汝等當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文

大德僧聽我比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊願聽我比丘某甲畜杖絡囊慈愍故如是三說

僧與老病比丘畜杖絡囊羯磨法

大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊若僧時到僧忍聽比丘某甲畜杖絡囊白如是

大德僧聽比丘某甲老不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊僧今聽此比丘畜杖絡囊誰諸長老忍僧聽比丘某甲畜杖絡囊者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲畜杖

絡囊竟僧忍默然故是事如是持

右道宣比丘以唐貞觀中遊諸律肆博求異訣但見誦文信語部秩成宗及至討論赴要曾未機正乃顧命筆墨依宗本撰次雖不窮源究末庶得決事行用願以塵露山海照于萬代志之所及乃為遠矣

十誦律受三十九夜羯磨文

大德僧聽某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣白如是

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣者默然誰不忍者說僧已忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣竟僧忍默然故是事如是持

十誦律受殘夜法若比丘受七夜未盡而還事未竟佛言聽受殘夜法

我受七夜法若干夜在受彼出一說

僧祇律二十七事訖羯磨文若為塔事為僧事應作求聽羯磨

大德僧聽某甲比丘於此處兩安居若僧時到僧某甲比丘於此處兩安居爲塔事僧事出界行還此處住諸大德聽某甲比丘爲塔事僧事出界行還此處安居僧忍默然故是事如是持如是去者要有所得如是訖夜還

十七

凡諸部律受日又各不同後來諸師用事者各執一部不用餘部此亦是一家今詳此諸部律文及以前互用皆得所以然者如其定知前事須一夜即用十誦受一夜法乃至七夜亦如是或須三十九夜亦用十誦羯磨受法若須七日十五日一月日即用四分律文受日法若不定如前事幾日當了即用僧祇律文受日法後有人不解即誦四分羯磨文爲他受僧祇事了十誦三十九夜此皆非法不成何以知羯磨文中牒事各各不同故知不成也今畏諸人謬用總抄諸部律正羯磨文呈簡諸賢任見作法隨事所用也

大德僧聽若僧時到僧忍聽爾許比丘集結小界白如是

大德僧聽爾許比丘集結小界誰諸長老忍

爾許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧
已忍爾許比丘集結小界竟僧忍默然故是
事如是持
若解只段結字作解字喚諸文如前小界自
恣圍座
大德僧聽齊如是比丘坐處僧於中結小界
誰諸長老忍齊如是比丘坐處結小界者默
然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結
小界竟僧忍默然故是事如是持
曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第四

音釋

瑕疵　瑕何加切過也疵才支切病也
閡　牛代切阻也
長衣　長直亮切
刪　削也
異訣　訣古穴切方術要法也

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第一　以一

唐三藏法師　義淨奉　制譯

此雜事四十卷中總有八門以大門一頌攝盡宏綱一一門中各有別門總攝乃有八頌就別門中各有十頌合九十頌并內攝頌向有千行若能讀誦憶持者即可總閱其義大門總攝頌曰

氎石及牛毛　三衣并上座　舍利猛獸筋
笈多尼除塔
別門第一總攝頌曰

氎揩翦爪鉢　鏡生支蹈衣　水羅生豆殊
洗足裙應結

第一門第一子攝頌曰

氎揩石白土　牛黃香益眼　打柱等諸線
瓔珞印應知

爾時薄伽梵在廣嚴城獼猴池側高閣堂中時六衆苾芻於日初分執持衣鉢欲入廣嚴城次第乞食去城不遠有栗姑毗子園其處清閑華果茂盛流泉交帶好鳥和鳴如天帝釋歡喜園內中有種種解勞之具復有奇絶

音樂器等并有歎香澡浴雜物是時六衆共相謂曰難陀鄔波難陀比閒此園可愛世尊常讚如三十三天我等試觀有何形勝六衆議已共入園中便見種種長短木杵麤細諸椎及大小石此等皆擬擊持戲弄令身運動散滯蠲痾能銷飲食又見奇絶筌篌琴瑟諸鼓音樂之具復有歎香洗浴之物浮甎澡豆芬馥餘甘（餘甘子出廣州堪沐髮西方名菴摩洛迦果也）持用揩身并將塗髮能令髮白更黑六衆見已共相謂曰此諸樂具足暢憂情我等今於用力勞宣歌舞洗浴先作何事一人告曰我等多時不為澡浴宜可先洗作是議已俱共入池即取浮甎用揩身體此六苾芻並多奇巧所有技藝無不善知若洗浴時以熟揩體便出種種五樂音聲如彼妓人吹彈擊拊時有衆人從此時過疑其奏樂側耳俱聽（以二）各相謂曰栗姑毗園盛陳歌舞我等宜可暫往觀瞻衆皆言爾即便相與競入園中衆人入時六衆便出問言聖者作音樂人今在何處答曰汝等愚人有耳聽聲心迷好惡豈有樂人能作如是

奇妙音聲問言聖者向所聞聲是誰所作答言賢首汝所聞者即是我等洗浴之時以甎揩身出斯音曲答言聖者仁等沙門亦有五欲惱身心耶報言癡人我等不惱餘人自受欲樂無廢修道斯有何過汝豈我師作斯譏恥宜應默爾勿招禍患彼聞生怖緘口而行入廣嚴城於四衢道各生譆議互共譏嫌時諸苾芻聞已白佛佛作是念苾芻洗浴以甎揩身有斯過失由是苾芻不應以甎揩身為洗浴事若揩身者得越法罪佛既不許以甎揩身時諸苾芻脚有塵垢並生皴裂入乞食時諸人見已作如是語聖者脚生皴裂復多塵垢何不揩淨作醜形儀答言賢首世尊不許彼言仁等身有垢穢豈清淨耶苾芻默然既得食已還歸住處以緣白佛佛告諸苾芻

前是我制今乃隨開我今聽諸苾芻以甎揩足非餘身分若揩餘處者得越法罪是時六衆見不許甎便用浮石佛言此亦得越法罪緣起同前諸苾芻日初分時執持衣鉢入城乞食見諸婆羅門以白三指點取白土或以

白灰抹其額上以爲三畫所有乞求多獲美好六衆見已共相謂曰是善方便我等宜作遂於他日額爲三畫入城乞食不信之人見而笑曰我今跪拜六衆報曰汝等愚人不開禮式誰合跪拜誰當敬禮彼人答曰我等但知見老婆羅門即云跪拜若見苾芻便云敬禮若如是者見我苾芻何不敬禮而云跪拜答言聖者我見仁等面有三畫謂婆羅門非苾芻也我等無知幸當容恕六衆默然爾時諸苾芻聞已白佛佛作是念若有苾芻面作三畫有如斯失是故苾芻作三畫者得越法罪佛言苾芻不應以白土作三畫者苾芻有患醫師處方白土塗身苾芻不敢以緣白佛佛言前是刱制此是隨開醫人處方遣塗身者可隨醫教作之無犯

佛在室羅伐城六衆苾芻於日初分執持衣鉢入城乞食見諸婆羅門以牛黃點額所有乞求多獲美味見是事已共相謂曰是好方便我等宜作遂於他日以牛黃點額入城乞食不信之人見其點額輕笑而言我今跪拜

我今跪拜諸有問答並如上說我見仁等面有牛黃以自莊飾謂婆羅門非苾芻也我等無知幸當容恕六衆默然時苾芻聞以緣白佛佛作是念若有苾芻牛黃點額以自莊飾有斯過失由是苾芻不應牛黃點額若有作者得越法罪佛遮牛黃點額時有苾芻額有惡瘡往問醫言賢首為我處方醫人答曰聖者於瘡四邊以牛黃塗之即當得差苾芻報言世尊制戒不許牛黃塗額醫人答曰聖者汝師大慈有病必許以緣白佛佛告諸苾芻前是制令更隨開除為病緣及以醫教得用牛黃若輒作者得越法罪

緣處同前六衆苾芻身著塗香入年少衆中告言年少汝等可襲我香何如諸人答言豈可上座身著塗香報言我著彼云上座塗香俗飾豈合著耶答曰從合不合我今已作彼咸輕賤皆共譏嫌時諸苾芻以緣白佛佛作是念苾芻身著塗香有斯過失由是苾芻不應身著塗香若有著者得越法罪如佛所說不著塗香時有苾芻身嬰患苦往醫人處問

言賢首爲我準病而作方藥報言聖者可著塗香當得平復答言賢首豈今我今受欲樂耶報言聖者此是病藥非餘能差苾芻白佛佛言我今開許醫人處方塗香非犯時病苾芻身著塗香入衆中坐與婆羅門居士等說法或往俗舍人見譏嫌時諸苾芻以緣白佛佛言塗香苾芻所有行法我今當制若諸苾芻身著塗香不應入衆坐亦不爲婆羅門居士等說法亦不往俗家若苾芻病差方可洗身隨意入衆亦得爲他諸人說法此之行法不依行者得越法罪時有信心婆羅門居士等將塗香來施諸苾芻苾芻不受諸居士等言聖者佛未出時我等諸人悉以外道爲修福處今佛出世我以仁等爲大福田所持供養如何不受豈今我等棄善資粮趣於後世願降慈悲受我微施苾芻報曰待我問佛時諸苾芻以緣白佛佛言當受苾芻受已對此人前棄之於地施主報言聖者我等貴價買來如何棄擲時諸苾芻以緣白佛佛言不應受得對施主輕棄可於如來制底之前塗地

供養如佛所說當於制底前塗地供養者時諸苾芻受斯香已於髮爪塔前手塗供養施主見已作如是語聖者我豈不知有塔供養意施仁等其佛塔前我先奉訖苾芻白佛佛言受得香已塗在房中彼便用塗住房門扇時彼諸人謂是佛殿即便禮拜佛言不應爾遂塗門傍還同前過佛言當塗頭邊壁版之上時梟鴞但是香物鴞時令人眼明勿致疑惑爾時世尊在室攞摩羅山住恐畏林鹿園之所時菩提王子造鳥鳴樓初成就已為申慶讚請佛及僧就舍設食世尊至宅於其樓下與諸大衆就座而食時鄔波難陀正於食時便以自手打其樓柱令樓震動時供養人報言聖者菩提王子新造此樓用百一種彩畫雕飾何意仁者欲為損破鄔波難陀荅曰貧寒人菩提於此起愛著心命終之後當墮何處汝復於此更生愛著命終之後落大糞(以一六)鬼中彼人聞已極致譏嫌時諸苾芻以緣白佛佛作是念苾芻打柱有斯過失由是苾芻不應以手打柱違者得越法罪佛言不應以

手打柱六衆即便以拳肩背脚并諸瓢石打令搖動復生譏議招過同前佛言隨是何物皆不應打是時六衆復打牆打地佛言設是餘物皆不應打違者得越法罪

緣處同前六衆苾芻日初分時執持衣鉢入城乞食見諸婆羅門身著梵線乞食之時多得美味共相謂曰難陀鄔波難陀我今得好方便身安梵線乃於他日便著梵線入城乞食有不信人見其梵線遂生輕賤作如是語我今跪拜問答同前乃至時諸苾芻白佛佛作是念苾芻著梵線有斯過失由是苾芻不應著線若有著者得越法罪

緣處同前六衆乞食見諸婆羅門以妙香華莊嚴形體將五色線繫之於臂得諸飯食既飽食已形貌充溢從舍而出六衆相謂難陀鄔波難陀是好方便我等可爲便於他日以五色線繫於臂上入城乞食諸婆羅門等見生輕賤云我今跪拜六衆譏弄廣說同前乃至諸苾芻白佛佛作是念若諸苾芻以五色線繫臂有斯過失由是苾芻不應以五色

繫臂若不繫者得越法罪佛既不許繫臂線者時有苾芻身嬰患苦詣醫人處問言賢首我身有疾幸為處方答言聖者取五色線呪之繫臂必得除愈報曰世尊不聽彼言仁之大師慈悲為本病緣開許理所不疑時諸苾芻白佛佛言我今聽諸苾芻為病因緣醫人教若繫線無犯佛許以線繫臂苾芻安在右臂肘前還有譏過佛言不應爾遂安肘後佛言不應復繫左手肘前佛言不應當繫左手肘後苾芻由此遂便病愈以所繫線隨處棄擲非人見之皆起嫌賤報言聖者由其線結繫我名字緣此呪故令得病除今生輕慢苾芻白佛佛言不應隨處棄擲若其身病未得可者繫之衣角如若平復可於牆柱隙中隨意安置

緣處同前六衆乞食見諸俗人有莊嚴具瓔珞之屬時彼苾芻取諸瓔珞手足之釧莊飾其身共相謂曰莊嚴好不時諸俗旅調言聖者頭上剃髮腋下毛長何處得有莊嚴妙好豈非仁等為欲染所纏六衆默爾苾芻白佛

佛作是念苾芻身著瓔珞有斯過失由是苾芻不應著諸瓔珞莊嚴手足若故著者得越法罪

緣處同前時有賊來盜僧庫藏等及私物爲無記驗苾芻不知何時失物佛言苾芻可畜其印是時六衆便以金銀瑠璃水精玉石而作其印於指環上以寶莊飾見諸俗人即便捨手呈示指環願言仁等無病長壽諸俗問言指上何物答言賢首此是指印佛所開許俗人譏笑作如是語沙門釋子爲憍慢事衆寶嚴飾爲指環印非眞沙門非婆羅門諸苾芻聞已白佛佛言苾芻不應著指環及寶莊飾應用五種物爲印所謂鍮石赤銅白銅牙角六衆印上刻作男女行非法像諸俗見譏仁等沙門尚有染欲心耶苾芻白佛佛言凡印有二種一是大衆二是私物若大衆印可刻轉法輪像兩邊安鹿伏跪而住其下應書元本造寺施主名字若私印者刻作骨鎖像或作髑髏形欲令見時生猒離故

第一門第二子攝頌曰

翦爪髮楷光　春時飡小果　渴聽五種藥
廣說大生緣
緣處同前時給孤獨長者爲佛及僧造逝多
林住處施大衆已告剃髮人曰汝今可往逝
多林園爲諸聖衆剃除鬚髮彼人受教即往
園中是時六衆(以二)遮在寺門看望不絶時鄔波
難陀在寺門(九)前經行來去遥見剃髮人來告
言善來善來賢首猶如初月一何希現彼言
聖者長者遣來爲衆剃髮問言汝解翦爪甲
不答言聖者此是我業報曰汝來試看工巧
其人即翦尊者舒手工人曰聖者欲如何翦
賢首如稻穀形彼即如言又云應作人頭形
或如剃刀勢或如斧刃或如半月隨尊者教
彼悉爲作後便告曰汝愚癡人詐言巧妙一
無所知宜可平截放爾急去乃至日暮方始
言歸瞻黃之後至長者處長者問曰汝與幾
人剃除鬚髮答曰何暇得與大衆除髮官長
慈勞鄔波難陀令我除甲作種種形勢廣說
如前乃至日暮纔蒙放出更欲何爲長者聞
已遂起嫌心雖於善說法律出家而心不寂

靜苾芻聞已白佛佛作是念苾芻翦甲有如是過由是苾芻不應翦爪若有違者得越法罪佛既不許翦爪時諸苾芻指甲皆長俗人見之問言何故爪長如是答曰世尊不許報曰長留爪甲豈為淨耶以緣白佛佛言前是刱制今更隨開翦爪之法有其二種一如剃刀形二如斧刃勢

緣處同前給孤長者令剃髮人入寺為衆剃髮廣說如前乃至問言汝解磨指爪甲不答言聖者此是我業報曰汝來試看先作黃色次作赤色又作白色更作金色隨所教者悉皆為作彼便告曰汝愚癡人詐言巧妙一無所解宜可平磨放爾急去至長者處乃至更欲何為長者聞已更起嫌心廣說如上苾芻聞已白佛佛作是念苾芻磨爪有如是過由是苾芻不應磨爪若有違者得越法罪佛既不許苾芻磨爪苾芻染衣或復黑鉢爪有垢生形色醜惡持鉢乞食俗人見時作如是語聖者何故指爪不淨彼以事答報言聖者何不除刮答言世尊不許報曰爪上持垢豈是

清淨以緣白佛佛言若除垢時應可磨甲不應為好揩使光生

佛在王舍城其影勝王發如是念每至春秋節變新穀初果必先奉佛及諸聖衆後方自食時彼大臣以新熟菴沒羅果此果大如桃而生熟難知有四種差別不同菴摩洛迦大如酸棗唯堪為藥奉上大王王曰可持此果先奉佛僧臣便微笑王曰卿何故笑對曰大王謂臣未奉佛衆已先奉訖王曰恐卿不知由是因緣我今奉施聖衆千樹果林對曰此誠妙事臣實隨喜即便以千樹果林奉施四方一切聖衆并設大會慶讚福田此林昔時結果極繁假使摩竭陀國所有人衆大聚會時共食斯果亦皆充足及以此林施僧伽已時諸沙彌見果小時氣味香美悉皆噉食遂令都盡有餘國王要須此果便令使者詣影勝王處求菴沒羅彼告使曰我有果林已施僧衆汝今可往隨衆乞求使者往竹林園是時六衆常在寺門迹看無闕時鄔波難陀門所經行使者既至禮尊者足白言聖者我是

其國王使王遣我來求菴沒羅果仁若有者幸見分張鄔波難陀報使者曰汝今可往詣果園所隨欲多少任意將去使至林所周遍觀察唯覩空條竟無一果遂便還白空林無果鄔波難陀即將使者共詣林中遍觀察已報曰汝可昇此高樹使者即上既不見果又告曰汝向東枝南西北枝悉皆令上彼遍昇上竟無所得遂便下樹問言聖者豈此樹林今歲無果報言賢首猶如往年結子今歲亦然若如是者今年風雨令子落耶答言不爾問曰何無答曰此果小時我等食盡時彼使人還至王所以事具白王曰善哉我本期心令聖衆食彼使悒然辭歸本國時摩竭陀國因有大會衆人聚集問苾芻曰聖者何故今年千樹果林咸不結子答言賢首非不結實乃至我等食盡報言聖者比來此果成熟之時摩竭陀境所有人衆食皆充足只由仁等從小食盡遂令無果斯非善事答曰此之果林王不與汝國內諸人但奉僧衆由是共食斯何過焉時諸人衆聞是語已共生嫌恥沙

門釋子尚不知足況我俗流苾芻白佛佛作是念由其食果有斯過失故諸苾芻不應食果若食者得越法罪如佛所言不應食果時有信心長者將小菴沒羅香果來施苾芻苾芻報曰佛不聽食諸長者言佛未出時我等諸人悉以外道而爲福田廣說如上乃至慈悲受我微施諸苾芻白佛佛言至核鞭時食之無犯復有信心長者以熟菴沒羅果來施苾芻廣說如前乃至受我微施時諸苾芻不敢受食以緣白佛佛言核鞭已後乃至於熟悉皆應食勿起疑心緣在室羅伐城時有苾芻身嬰患苦到醫人所報言我有如是病苦幸爲處方醫人報曰宜可服酥令身潤膩已當施與瀉痢之藥彼便服酥復患於瀉醫來問曰聖者好不答言賢首我更患渴醫曰持餘甘子苾芻手把醫見問曰渴得除未答言未除醫曰聖者豈可不持餘甘子耶答曰現在手中報言可著口中即便置口他日醫復來問渴得可未答曰今猶未可醫曰豈不口中持餘甘子答已在口中應可嚼之報曰世

學不許醫曰世尊大悲必應垂許苾芻白佛佛言應噉噉已外悉不敢咽下渴猶不除醫曰何不咽汁報言非時食者世尊不許以緣白佛佛言我今聽許有五種果若病無病時與非時食之無犯如佛所言有五種果若病無病時與非時食無犯者苾芻不知云何爲五佛言所謂餘甘子（梵云菴摩洛迦此云餘甘子有與上菴没羅全別爲聲相濫惑之故訶黎勒毗醯勒畢鉢黎胡椒此之五藥有病無病時與非時隨意皆食勿致疑惑

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第一

音釋

輒職緣切筋舉欣切骨絡也笈極劇切栗姑毗梵語也族王姑切椎直追切蠲痾蠲古玄切痾烏何切音帖擊古歷切扣也緘古咸切封也皴裂皴七倫切皮起也裂良薛切破也刖楚亮切始也齆許救切以鼻攪氣也癭於郢切瘤

也肘陟柳切臂節也膝孔綺戲切臂環也鈿尺絹切託俠切髑髏徒谷切髏落侯切曉許云切昏時也刮古滑切削也噉徒敢切食也悒於汲切憂也核下沒切果中實也鞕牛結切堅也噲在曷切

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十二

唐三藏法師　義淨奉　制譯

第一門第二子攝頌之餘說火生長者因緣

佛在王舍城竹林園時此城中有一長者名曰善賢多有資財受用豐足於露形外道深生信敬娶妻未久即便有娠爾時世尊於日初分執持衣鉢入王舍城次第乞食至善賢長者宅時彼長者遙見世尊遂將其婦詣世尊處請世尊曰薄伽梵我婦有娠為男為女佛言長者必當是男光隆家族諸天妙相皆具足有於我法中出家修行斷盡諸惑得阿羅漢果長者聞記即以清淨上妙飯食盛滿其鉢持奉世尊佛言願爾無病從舍而出去此不遠有露形外道遙見世尊便作是念我唯有此常施食家亦被沙門喬答摩之所誘攝我今試往問彼因緣何所授記既至門所問言長者沙門喬答摩曾來此不答言已來何所說耶聖者我婦懷妊問其所誕彼記生男光隆家族諸天妙相皆具足有於我法中出家修行斷盡諸惑得阿羅漢果時彼外道

善明曆數即便觀察計算陰陽如佛所言更無有異便作是念我若隨順讃實事者長者於彼倍生尊敬我今宜可掩實說虛作是念已即便返掌翻嗡其面長者見已問言聖者返掌嗡面何所爲耶報言長者沙門所說半實半虛長者問曰云何虛實答言生男是實光隆家族此亦不虛言光隆者是火之異名此無福子纔生之後焚燒家族言諸天妙相皆具足有此是妄語長者汝頗曾見生在人中天相具足於我法中出家修行此亦是實生後貧寒無衣乏食自然歸向沙門法中斷盡諸惑得阿羅漢果者此亦是妄沙門喬答摩尚不能斷一切煩惑得阿羅漢況餘弟子善賢長者聞斯說已便生憂惱報言聖者我欲如何外道言長者我是出家受持禁戒不妄(二)陳說虛實之事後自當知遂捨而去善賢念曰彼腹中者可殺棄之即便授與墮胎之藥然而此子是最後生雖知服毒返成良藥長者遂便蹂婦左脅胎向右邊蹂右脅時轉移左畔最後生人諸漏未亡必無容有中間

命斷既經多月時彼女人被擾腹痛即便大叫時彼隣人聞其叫聲急來相問何因汝婦出大叫聲長者答曰我婦腹痛今欲產生隣人遂歸長者念曰我今不能害腹中物宜可將去往空林中無人之處斷其母命即便共立設惡方便令彼命終還竊持來至其本宅遍告親屬及以隣人我婦遭難今忽身死時諸親屬咸共盡哀以五色氍氀裹彼屍骸送往寒林焚燒之所外道聞已皆大歡喜不勝踊躍遂建幢旛入王城內遍諸坊曲街衢之所高聲唱令作如是言汝等諸人咸須共委沙門喬答摩記善賢長者其婦生男光隆家族諸天妙相皆具足有於我法中出家修行斷盡諸惑得阿羅漢果者婦今身死屍送寒林猶如大樹無有根栽枝葉華果事將安附世尊法爾於一切時觀察衆生無不聞見無不知者恒起大悲饒益一切於救護中最為第一最為雄猛無有二言依定慧住顯發三明善修三學善調三業渡四瀑流安四神足於長夜中修四攝行捨除五蓋遠離五支超越

五道六根具足六度圓滿七財普施開七覺華離於八難修八正道永斷九結妙閑九定滿足十力名聞十方於諸自在最為殊勝得法無畏降伏魔怨震大雷音作師子吼晝夜六時常以佛眼觀諸世間於善根處誰增誰減誰遭苦厄誰向惡趣誰陷欲泥誰能受化作何方便拔濟令出無聖財者令得聖財以智安膳那破無明膜無善根者令種善根有善根者令得增長置人天路安隱無礙趣涅槃城如有頌言

假使大海潮　或失於期限　佛於所化者
濟度不過時　佛於諸有情　慈悲不捨離
思濟其苦難　如母牛隨犢

爾時世尊所經行所遂便微笑口出五色微妙光明或時下照或復上昇其光下者至無間獄并餘地獄現受炎熱普得清涼若處寒冰便獲溫暖彼諸有情各得安樂皆作是念我與汝等為從地獄死生餘處耶爾時世尊令彼有情生信心已復現餘相彼見相已皆作是念我等不於此死而生餘處然我定由

無上大聖威德力故令我身心現受安樂既
生敬信能滅諸苦於人天趣受勝妙身當爲
法器見眞諦理其上昇者至色究竟天光中
演說苦空無常無我等法并說二伽陀曰
汝當求出離　於佛教勤修　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　常爲不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際
時彼光明遍照三千大千世界還至佛所若
佛世尊說過去事光從背入若說未來事光
從胷入若說地獄事光從足下入若說傍生
事光從足踝入若說餓鬼事光從足指入若
說人事光從膝入若說力輪王事光從左手
掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天
事光從臍入若說聲聞事光從口入若說獨
覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三菩
提事光從頂入是時光明遶佛三帀從口而
入時具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言世尊
如來應正等覺熙怡微笑非無因緣即說伽
陀請佛曰
口出種種妙光明　流滿大千非一相

周遍十方諸剎土　如日光照盡虛空
佛是衆生最勝因　能除憍慢及憂感
無緣不啓於金口　微笑當必演希奇
安詳審諦牟尼尊　樂欲聞者能爲說
如師子王震大吼　願爲我等決疑心
如大海內妙山王(以二)　若無因緣(五)不搖動
自在慈悲現微笑　爲渴仰者說因緣
爾時世尊告阿難陀曰如是如是阿難陀非
無因緣如來應正等覺輒現微笑汝今應可
告諸苾芻如來今欲往屍林處若諸具壽樂
隨從者當可持衣時阿難陀承佛敎已告諸
苾芻若諸具壽樂欲從佛往屍赫者當可持
衣時諸苾芻咸至佛所爾時大師自調伏故
調伏園遶自寂靜故寂靜園遶解脫解脫園
遶安隱安隱園遶善順善順園遶阿羅漢阿
羅漢園遶離欲離欲園遶端嚴端嚴園遶如
栴檀林栴檀園遶猶如象王衆象園遶如師
子王師子園遶如大牛王諸牛園遶猶如鵝
王諸鵝園遶如妙翅鳥諸鳥園遶如婆羅門
學徒園遶猶如大醫病者園遶如大將軍兵

眾圍遶如大導師行旅圍遶如大國王諸臣圍遶如轉輪王千子圍遶猶如明月衆星圍遶猶如日輪千光圍遶如持國天王乾闥婆衆圍遶如增長天王鳩槃荼衆圍遶如廣目天王龍衆圍遶如多聞天王藥叉衆圍遶如淨妙王阿蘇羅衆圍遶猶如帝釋三十三天圍遶如大梵天王梵衆圍遶猶如大海湛然安靜猶如大雲霞鬘垂布猶如象王屏息狂醉調伏諸根威儀寂靜三十二相而爲莊飾八十種好以自嚴身圓光一尋朗踰千日安步徐進如移寶山十力四無畏大悲三念住無邊福智普薰修無量功德皆圓滿復有尊者阿慎若憍陳如尊者馬勝尊者婆澀波尊者大名尊者無滅尊者舍利子尊者大目連尊者迦攝波尊者阿難陀尊者頞離伐底如是等諸大聲聞及諸菩薩并無量億人天大衆恭敬圍遶欲往屍林然隨佛遊行有十八種殊勝利益一無王怖二無賊怖三無水怖四無火怖五無敵國怖六無師子虎狼惡獸等怖七無関塞怖八無津稅怖九無鬪防援

怖十無人怖十一無非人怖十二於時時得見諸天十三得聞天聲十四見大光明十五聞授記音十六共受妙法十七共受飲食十八身無病苦是時人天大衆隨從世尊至屍林所於其四面有清涼風時王舍城中有二童子一是刹帝利種一是婆羅門種俱出遊戲刹帝利童子素有信心婆羅門童子則不信敬時婆羅門童子報刹帝利童子曰仁今知不汝師如來與善賢長者婦授記生男光隆家族諸天妙相皆具足有於我法中出家修行斷盡諸惑得阿羅漢果彼婦身死送往屍林豈非世尊所言虛妄時刹帝利童子說伽陀曰

假使星月皆墮落　地山林樹上空中
海水洪波一時盡　大仙所說無虛妄

婆羅門童子曰若如是者共往寒林焚屍之處驗其虛實答曰共行時刹帝童子遥見世尊說伽陀曰

牟尼除斷諸調戲　人天大衆皆雲集
當爲最勝師子吼　降伏他論理無疑

大師今往屍林中　涼風周遍吹蹇野
無量衆生共瞻仰　喜觀調伏運神通
時影勝王聞如是事世尊記彼善賢之妻當
生男子先隆家族諸天妙相皆具足有於我
法中出家修行斷盡諸惑得阿羅漢果彼婦
今死舉至屍林如來大師及諸聲聞遠近大
衆咸赴喪所復作是念非無因緣世尊輒向
寒林之處必是爲彼善賢妻故因斯調伏有
緣衆生我今宜往共觀其事即令促整軍儀
及勑太子後宮妃后并諸扈從共出城閻時
彼刹帝童子遥見影勝王說伽陀曰
今觀國王出王城　并諸軍衆咸侍從
我今思忖諸大衆　必定咸蒙勝饒益
時諸大衆既見世尊即開前路世尊微笑入
大衆中露形之儔各生是念今喬答摩微笑
入衆豈非此子命不終耶告長者曰此是薄
福衆生形命未盡報言聖者今遭此禍其欲
如何答言長者我出家人奉持禁戒但知念
善後自當知時彼長者移婦屍骸置於薪上
以火焚燎猛燄既發身分咸燒唯近腹邊一

無傷損時彼母腹遂便坼裂出青蓮華中有孩兒儀貌端正儼然獨坐人所樂觀于時大衆見是事已極生希有彼諸外道並失威光俱降我慢爾時大師告善賢長者曰汝可拖取火中孩子長者猶尚觀外道面露形報曰仁今入火形命俱失彼聞生怖不敢取兒世尊復命侍縛迦汝可火中抱取孩子侍縛迦便生念曰世尊不應非處非時使我爲也我今宜可取此孩兒以無畏心便於火內抱出孩子是時諸天說伽陀曰

佛教令彼入火中　抱取孩兒無所畏
由佛威神自在力　能令猛燄變清池

爾時世尊告侍縛迦曰汝向入火身無傷損生瘡疱耶白言世尊我於王宮生王宮養曾以牛頭栴檀香摩觸身體未如今日身受清涼佛告善賢長者汝今可取孩子將歸是時長者惡見壞心仍不起信還復迴身觀外道面邪黨諸人同時報曰長者此兒極是薄福稟性兇暴火能食一切此不燒者明知定是可惡堅鞭罪苦衆生目驗共觀更無勞說若

將至舍必見災危汝之性命定當殞歿人間
愛重無過己身聞有災殃遂不收攝爾時世
尊告影勝王曰王今宜可取此孩兒王遂驚
忙舒手承取周迴顧盼請世尊曰此兒當與
作何名字佛告大王此兒從火中得可號火
生佛觀大衆隨根意樂稱機說法時彼衆中
有無量萬億衆生得殊勝行或得預流果一
來不還或復出家即斷諸惑得阿羅漢果或
得煖頂忍善根或發聲聞菩提心或發獨覺
菩提心或發無上菩提心或歸依三寶或受
禁戒深起信心時影勝大王即以孩子令八
養母而供給之廣如餘說時火生童子大舅
先將財物貿易他方聞妹有娠心生歡喜世
尊與記當必生男光隆家族廣說如上乃至
得果遂即易己財貨更收餘物歸王舍城聞
妹已死便作是念世尊授記生男得果豈虛
妄耶顧問隣人我妹懷胎蒙佛授記宿懷歡
喜今聞身死乖本希望寧容世尊言非是實
隣人報曰然佛大師言無虛妄但由彼壻用
外道言枉殺令死所生孩子有大威神處炎

火中身無傷損今時長養現在王宮曷聞是語往善賢長者處相問訊已報言長者汝爲非理答曰我何所作汝用外道惡見人言我妹有娠枉殺令死所生孩子有大威神處炎火中身無燒損今時長養現在王宮此事既爾且不須說若將兒來我當容恕若不爾者我當總集所有鄉親擯斥於汝以籌置地數汝無知於街衢處唱汝惡響我妹無過善賢枉殺害女人者不應共語於法官處以罪相刑長者聞已生大憂苦便作是念如說苦詞必不相放便詣影勝王所禮足白言大王具說前事乃至以罪相刑唯願垂恩放出童子王曰我不從汝得童子來是佛世尊親授於我汝若須者可往問佛長者即便往詣佛所禮雙足已白言世尊我有親屬苦相責及廣說其語乃至以罪相刑願佛慈悲與我童子世尊念曰若此長者不得兒者便歐熱血以取命終遂告具壽阿難陀曰汝今可往影勝王處并將長者汝傳我語願王無病報言大王可還長者火生童子若彼長者不得童子

必歐熱血以取命終是時尊者阿難陀具傳佛教語王白知王言尊者為我畔睇世尊足下如佛所教我當奉行時阿難陀願王無病辭之而去王告長者曰我承佛教養此童子情甚憐愛共作要期然後放出日別三時來見我者隨意將去長者答曰不敢違命時王即便令著上衣具服瓔珞載以香象送至其家人間常事若父在者子名不彰後長者死火生童子自知家務於三寶所深起敬心便於其父害母之地造立僧房受用資具無不充足施與四方一切僧衆名曰蹂腹林是故經云佛在王舍城住蹂腹林時善賢長者曾遣商人他方興易彼聞長者今已身亡火生童子代知家業於三寶所敬心彌著商人多獲牛頭栴檀上妙之鉢便持一鉢盛滿珍寶遣使送與火生彼既得已置高幢上宣令普告若有諸人不用梯隥而取此鉢或是沙門婆羅門有大威力神通自在而取得者我以此鉢施與其人時諸外道晨朝起已出行澡浴見高幢已告長者曰此是何物長者即便

具告其事外道答曰長者比來敬釋迦子彼當取耶言訖辭去時有衆多耆宿苾芻入城乞食見彼高幢咸問長者此是何物彼便具答苾芻報曰我豈爲鉢自顯已能如佛所言覆善彰惡是出家行捨之而去時具壽十力迦攝波從此而過亦問長者此是何物彼還具答于時尊者便作是念我從無始生死已來所有長養煩惱怨家我已變吐悉皆棄捨我今宜可受彼長者普請因緣滿其所願即便舒手如香象鼻至彼幢標取栴檀鉢持還住處苾芻見問尊者何處得此牛頭栴檀殊勝鉢來彼便具以其事告諸苾芻諸苾芻答曰尊者豈可爲斯木鉢現神通耶報言具壽合與不合我已作訖今欲如何諸苾芻以緣白佛佛言苾芻不應於俗人前現其神力若顯現者得越法罪然鉢有四種金銀瑠璃玻瓈所成復有四鉢所謂鍮石赤銅白銅諸木前之四鉢若先無者不應輒受若先有者應須捨棄後之四種若先無者即不應畜若先有者應作藥盂隨時受用合守持鉢有其二

種謂鐵及瓦如是應知後於異時火生童子諸天妙相悉皆出現從占波城乃至王舍於此中間有輸稅處稅官身死生藥叉中遂於夜夢告其子曰我身死後生藥叉中可於其處稅物之所為我營葺藥叉神堂於其門前懸一鈴鐸若有諸人持物過時不輸稅者鈴便震響即喚令迴取直放去其子他日於諸親族說其夜夢共觀要處安置神堂外懸鈴鐸時占波城有婆羅門妻遂作是念此婆羅門隨處經紀所獲財物我常食用端拱而坐不事生業是所不應遂往市中買取劫貝揉成細縷於織師處令其好織直千金錢既得一雙氎已報其夫曰此之白氎直千金錢可往市中賣取其價若有買者善若無人問報曰市上無人更向餘處其夫持去市中賣之言索千錢竟無酬價便即唱言市無人物即以其氎內於傘柄竹筒孔中共諸商旅詣王舍城漸至神堂藥叉稅處與諸人衆同輸稅已既欲登途懸鈴響發稅官聞已共相告曰鈴既發響稅物未周宜更審觀無令脫漏更

迴商旅子細搜求遍察資財無不稅者遂放商人鈴還發響復更觀察詳審再三商人怪之各生嫌恨報稅官曰汝欲劫我方便擁留是時稅官分彼商人以為兩處於一朋中無婆羅門者無聲放去彼一朋去鈴還作聲復分二朋如是去留商人皆盡唯婆羅門一人獨住稅官執捉不許前行婆羅門曰察我緣身有物隨取彼遍搜已無物放行鈴更發聲復還捉住報言婆羅門汝縱有財我不取分應為實語勿誑靈祇我欲表知神明是聖婆羅門曰言不虛者我當實報於傘柄中抽出雙氈稅官見已驚歎希奇善哉大神記不虛妄時彼稅官取其一氈開與神披婆羅門曰君等明言不取稅直今看形勢總欲奪將報言勿怖我不取物欲表大神言無虛妄暫將一氈用報神恩即還汝去彼既受已內傘筒中隨路而去漸至王舍城向大市中舒張其氈索千金錢竟無一人來共酬直便於市中唱言無市時火生童子從王宮出乘大象入市中欲歸本宅聞昌令聲問其何故唱言無

市喚來我問婆羅門至問言何故云城無市婆羅門言我有雙氈價直千錢竟無一人共相酬酢報言將來試爲觀察彼便呈現火生報曰一氈是新一氈曾著曾著者酬二百五十其未著者酬五百錢氈主報曰何意如此並未曾用火生曰今次自觀驗知虛實將相用者開擲空中如蓋而住徐徐向下次擲用者即速墮地氈主見已心生希有報言長者仁有大智神慮超群火生童子復更報曰其未用者置棘刺上不入而過其曾用者被針

羂住如言有實時婆羅門更生希有報言長者聰明智識實未曾有隨所酬直取氈將歸火生報曰仁是客行聊申供養無勞減價總取千錢婆羅門取已歡喜而去是時長者將曾用氈與家人著其未用者自充浴衣後於異時其影勝王與諸大臣昇高閣上火生長者洗浴之服曬在樓隅忽被風吹墮在王處王曰此衣乃是天所著衣從何而至大臣報曰曾聞古王名曼陀多七日之中天雨金寶王今衣墮不久金來王曰我聞火生長者佛

與授記有諸天妙相此妙天衣從空而墮待彼來至我當與著火生既來王言童子世尊記汝有諸天妙相此妙天衣從空而墮爾可著之即便舒手受取王衣得已審觀乃是已物遂便微笑白言大王王曾觸不報言已觸白言既捉鄙衣宜可洗手此非天服是臣浴衣王曰何以得知答曰餘有一衣與家人著與此相似王可驗知王見是已極生希異報言童子汝今豈可人天妙相皆出現耶答言已出若如是者何不請我暫往舍中大王若許今便奉請王言可去備辦飲食白言大王若有人天妙相而出現者彼則自然無勞營作即宜整駕共至家庭王即就宅見彼外門驅使婦女王便低目長者白言何故低目王言我避汝婦報言是外使者非是臣婦王言希有次見內人王便低目長者復問王如前答報言此亦使者非是我婦王聞是已轉生奇異次至中門見瑠璃地湛若清池於其門上置機關魚影便現內王既見已謂是水池即便脫屣火生白言王何脫屣王曰今將入

水恐有雹濡火生曰此非是水是瑠璃地王曰何因魚動答曰非魚是機關影王心不信便脫指環擲之于地指環震響轉向一邊王更嗟甚昇師子座時彼內人皆來拜謁未起之頃女皆泣淚王問火生曰何因內人見我流淚答曰非是啼泣由王衣服栴檀沉水香煙所熏煙氣損睛致使流淚時影勝王受天妙樂殊勝難思耽欲無猒不還宮內國之機務悉皆棄捨時諸大臣啓未生怨太子曰國主大王入火生長者所居之宅耽著欲樂不肯還宮唯願太子往白其事時未生怨即至王所白言大王何為住此不顧萬機王語太子曰汝豈不能於一日中知當國事太子曰大天言謂唯一日耶自從出宮以經七日王聞語已觀火生面作如是語實已七日答曰實爾王曰若爾如何得知晝夜之別火生白言大天若見華開合寶珠光不光鳥有鳴不鳴知其晝夜別王曰我仍未知答言有華夜閉晝合自有夜合晝開有珠夜闇晝明自有夜明晝闇有鳥夜便發響自有晝日方鳴王

闇是已深生奇異報言童子大師世尊言無虛妄如所記事汝悉受之

音釋

娠失人切孕也　妊汝禁切懷孕也　翻嗎翻孚袁切嗎許焉切　蹂而由切　氈徒協切毛布也　脅虛業切處脅下也　揉奴矛切兩手相切摩也　瀑蒲報切　陷乎鑑切沒入也　膳時戰切　屍式脂切　翅施智切鳥翼也　鷻鷻代切鷻徒耐切鷻雲咸貌　屏息屏必郢切息猶除止也　頡胡結切　攝羊諸切兩手對舉也　扈後玉切謂後從曰扈　閫伊眞切門也　忖倉本切度也　燎力照切燒也　坼裂坼丑厄切裂良傑切　瘡疱瘡初良切疱匹貌切　殞殁殞于敏切殁莫勃切　貿莫候切交易也　墐蘇計切女夫曰壻　擯斥擯必刃切擯斥流視也　驅逐也　歐烏后切吐也　眸睞眸薄半切睞特計切　梯陞梯土雞切木階也陞都鄧切登陟之道也　撚乃殄切以手撚物也　縷力主切線也　內與納同　筍徒紅切截竹也　酬酢酬市流切酢疾各切　叡以芮切深明遠達也　棘刺棘紀力切刺七自切　羂古法切猶掛也　曬所戒切曝也　罹所隸切罹也

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三　以三

唐三藏法師　義淨奉　制譯

第一門第二子攝頌火生長者之餘

爾時生生怨入火生長者宅見好寶珠遂便竊取與其從人至本宅已報從者曰向付珠寶汝可將來從者開拳唯見空手報言不知寶珠何去太子遂瞋打火生曰從者何辜輒見瞋打答曰我是小賊此是大賊我於汝舍竊得寶珠今此小人轉更行盜火生報曰非太子盜亦非此偷太子取後尋還本處白言太子我宅中財是太子物隨所須着任情將去因何竊取太子默然便作是念我父殁後當總取之時未生怨由提婆達多惡友教故其父明王遂加逆害便自稱為灌頂大王作摩竭陀國主告火生曰汝是我弟可共分財火生念曰其父明王殺而自立豈於我所能容忍乎今此惡王欲奪我宅先與為允念已苦言大王我先有意宅及財寶悉以持奉更何所分惟願大王來我宅內我向王宮幸當聽許王言善哉隨意所作王便移去火生入

宮宅中相好悉移宮內如是來去經乎七迈
好逐火生惡隨王後時未生怨作如是念我
今不能得火生寶更爲餘術方便取之告竊
偷者曰汝今宜往火生舍內偷取寶珠其人
聞語便作鐵鉤昇墻欲入內人見已遂即高
聲唱言賊入賊入火生聞已意不令去遂云
汝住賊賊即便膠著墻頭不能向下比至天
曉人皆共觀問彼賊曰何故至斯答曰大王
還我來偷火生寶衆人皆怒此是惡人法王
無辜橫加殺戮今復令賊枉奪人財此過尤
深如何可恕王聞是已遂令使者詣火生處
作如是語宜當放捨勿加苦害是時火生意
欲放去唱言賊去遂便得脫火生念曰尚能
殺父不害我者無有是處豈爲財寶自殞命
耶然則我奉世尊普所授記於我法中出家
修行斷盡諸惑(次三)得阿羅漢果我今宜可捨俗
出家於其宅中所有財寶悉皆分給孤獨乞
人貧乏之類咸令豐足時火生長者遂與諸
親朋友知識共辭別已往詣佛所禮佛雙足
退坐一面合掌恭敬白言世尊惟願許我於

善說法律而為出家并受近圓成茲芻性淨修梵行奉事世尊佛既見已告言善來茲芻可修梵行聞是語已鬚髮自落如曾剃已經七日法衣着身瓶鉢在手威儀整肅如百歲苾芻頌曰

世尊命善來　鬚除衣着體　即得諸根寂
隨佛意皆成

爾時世尊隨機教授彼便策勵方便勤修觀知五趣生死輪迴動搖不息有為諸行皆悉敗壞可猒惡法常為他損樂在暫時受苦長夜雖有天報終歸散滅深察知已便斷諸惑得阿羅漢果三明六通具八解脫得如實知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心無障礙如手撚空刀割香塗愛憎不起觀金與土等無有異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆恭敬時諸苾芻咸起疑念唯佛世尊能除疑網我今共問即詣佛所白言世尊火生長者先作何業彼業之報生大富家受用無乏復作何業與母一時同燒火聚復由何業生在人中受天妙相復由何業於佛法中

出家修行斷諸煩惱證阿羅漢世尊告曰汝等苾芻皆當善聽次生童子先所造業還須自受廣如上說汝等應聽過去世時九十一劫有佛出世號毗鉢尸如來應正等覺十號具足與大苾芻衆六萬二千人次第遊行漸至一城名曰親慧王名有親去斯不遠有親慧林佛及苾芻於此而住其王有大福德國界安寧人民熾盛無諸鬪諍爲大法王廣如上說於此城中有一長者名曰天分大富多財受用豐足與毗沙門王比其富盛長者念曰我雖數數請毗鉢尸佛及諸聖衆設美飲食然未曾爲三月安居四事供養我今宜可請佛及僧於三月中一切資生盡捨供給作是念已即往佛所頂禮雙足退坐一面佛以方便爲說法要示教利喜既說法已默然而住是時長者即從坐起合掌向佛白言世尊唯願慈悲哀愍受我三月中請飲食衣服臥具醫藥佛見請已默然爲受時彼長者見佛受已禮足而去時國王有親聞毗鉢尸如來與諸大衆來至其國住在林中便自念曰我

雖頻請佛及僧就舍而食然未三月四事供養我今欲請佛僧三月供養即往佛所禮雙足已退坐一面時佛為王說微妙法示教利喜默然而住王起合掌致敬白佛我雖頻頻請佛僧眾就舍而食然未三月四事供養唯願世尊及諸大眾哀愍見受三月供養四事無闕佛言大王我已受彼天分不見許者我共籌中請王言佛若為受天分不見許者我共籌議彼必相許佛言彼若許者我當為受王聞佛語禮足而去至宮中已即令使者往今天分長者至已王言長者汝今知不我欲先請佛僧以申供養汝次後設事亦非遲答言大王我已最先請佛僧訖既有此念伏願無遣王言長者雖復如此然汝是我國內之人以理斟量我當先設白言大王雖是王人理盡先請若王苦抑於義有違王言長者不由情欲即得遂心然我與汝隔日設供若食好者即隨其請長者言爾時彼長者即於其夜備辦種種上妙珍奇殊勝飲食既至天明於設食處以大瓦器多貯淨水遣使往白飲食已

辦願佛知時時毗鉢尸佛於日初分執持衣鉢僧衆隨從至天分長者家設食之處就座而坐長者既見佛僧坐已即便自手持諸供養奉施佛僧如是慇懃知衆飽足嚼齒木澡漱訖安置鉢已爲聽法故取小座席於佛前坐爾時世尊爲彼長者說微妙法示教利喜稱機法已從座而去時彼國王次當設供便即營辦種種供養廣如前說乃至從座而去如是更番設妙供養竟無優劣時彼國王見是事已以手支頰懷憂而住時諸大臣見王憂色白言提婆何故憂悒答言今我寧得不憂於我國內寄住之客設供佛僧我不能勝故懷憂耳大臣白言天分長者家內無樵買而作食販柴人等皆勿聽賣蒸薪既乏辦食無緣王便宣令我國中人勿賣柴草若有犯者當出我國時彼長者至設食日求柴不得便用家內栴檀香木以將炊爨復以香油塗其麤布用煮飯食由是香氣遍滿城中王怪問曰何故今日香氣氤氳異於常日從何面至諸人以事具白於王王言我今可無此事

大臣諫曰王今何故作如斯事長者家中更無子息身死之後物並入官得作如斯隨情費用王今宜可還今賣薪即便許賣長者聞王許賣薪草生忿怒心出惡語曰隨我家中現有香木令王并母一處焚燒次於他日王故懷憂諸臣重問王同前答臣曰願勿懷憂我作方便令彼設供不及大王王設供日諸臣即便於其城內除去瓦礫掃拭街衢遍灑香湯燒香普馥幢旛繒蓋處處皆懸散以名華無不充布莊嚴可愛如歡喜園次造食堂宏壯雅麗復安食座衆寶嚴儀於其座上覆以繒綵塗香末香在處塗泥拭上饌細軟如天甘露種種滋味超世珍羞敬奉佛僧盡心供養時諸大臣共白王曰我等隨力共作如是嚴飾城隍辦斯盛饌王今宜可發起歡心王自親觀極生希有即令使者詣世尊處白言食辦願佛知時佛及大衆各持衣鉢至彼王宮詣設食處就座而坐其王遂令灌頂大象持百千傘蓋佛世尊自餘諸象各持一蓋以蓋苾芻國大夫人親持寶扇為佛招涼自餘

內人扇蕊匆衆王及大臣親持供養奉佛及僧廣如上說時天分長者遂告家人曰汝今可詣王設供處竊觀飲食麤細如何使者既至觀其盛饌遂乃忘歸第二第三使皆不返是時長者親自往觀見彼盛設深歎希有便作是念此諸妙供力辦可成象及宮人我何能得作是念已便還本居告守門人曰汝若見有乞人來至須者皆與勿令輒入長者入室懷憂而住時天帝釋常以天眼觀察世間見天分長者室內懷憂察知彼心便作是念

世間福田佛爲第一作大施主天分爲先我今宜應共彼相助即自化作婆羅門像至長者門告守門人曰汝今宜往白大長者有憍尸迦種大婆羅門今在門外須欲相見門人告曰長者今我禁守其門見有乞人須者皆與勿令輒入必有須者隨意將去何勞要見長者之身彼人報曰我無所求然有要緣須見長者使者遂入白言外有憍尸迦種大婆羅門云無所求須見長者長者報曰可語彼人若有所求隨意將去何須強欲見我身耶

白言大家如所教言我已報訖彼云我有要緣須見長者告門人曰若如是者可使入來門人引入時婆羅門既見長者懷憂而住問言長者何緣以手支頰似帶憂容長者聞已說伽陀曰

若人能解憂　斯人可共語　如其憂不解
共語欲何爲

時天帝釋問言長者有何憂事我有方便能爲解除長者即便具說前事時天帝釋即復本形告言長者我今上巧妙天來相借助作是語已隱形而去時天帝釋既至天宮告巧妙天曰汝今可往贍部洲中與天分長者共相借助答曰善哉時巧妙天即於明日至彼城中隨情變化莊嚴衢路奇巧超絶種種莊飾倍勝於王食堂坐具妙成天巧所有飲食並是天廚今大象王持百支傘蓋毗鉢尸佛其餘諸象持蓋苾芻舍支天女手執金扇爲佛招涼自餘天女扇苾芻衆時彼國王遣一使者竊往觀察看長者供養其狀如何其使往觀見其奇異遂便忘返復遣大臣還同前

住後令太子亦復不來王怪其事即便自往至彼門所爾時世尊遥見王已告長者曰此是國王已見真諦汝於彼所出麤惡言今在門外汝往求謝長者遂出求謝於王白言大王今請暫入自手供養王即入見上妙天廚極生希有告長者曰仁今宜可於日日中供佛僧衆非我所望時彼長者既作如是奇妙盛饌供佛僧已頂禮佛足而發願言我今供養最上福田願此勝因我於來世常得生在大富貴家珍寶豐足受天妙相獲殊勝法出離蓋纏如是大師我當承事心無有猒汝等莫勞勿生異念往時天分長者即火生是由於彼王出麤惡語以栴檀火毀子同燒由彼業力於五百生中與母同處被火所燒乃至今時同燒一處由於毗鉢尸佛作上供養又復發願由彼業力常得生在大富貴家財寶豐盈天諸妙相自然而出於我法中出家修行斷盡諸惑得阿羅漢果汝等莫勞我與毗鉢尸佛神通道力悉皆平等若於我所供養承事生殷重心必獲勝果如是應知若純黑

業得純黑報等廣如上說時諸苾芻聞佛所說信受奉行

第一門第三子攝頌曰

綴鉢畜資具　刀子及針筒　并衣揀有三
是大仙開許

佛在室羅伐城時有苾芻其鉢有穴(三)即便持(九)去詣鍛師所報言賢首我鉢有穴幸能為綴彼作是念諸釋迦子皆是開人不與價直虛相驅使我若為作餘者續來頻頻料理廢我生務未有竟期我今宜可且延時節報言聖者我未有暇明當可來明日便至報云後日或早或晚日日如是矯誑延時苾芻勞倦有知識苾芻見而問曰具壽日日常見來向此家豈可是汝門徒親謁耶報言大德此家非我門徒亦非親識我有破鉢令其料理彼調誑我為此常來答言具壽汝可不聞上師巧兒難得實語然我解作若佛許者我為汝綴以緣白佛佛言若有苾芻解巧作者應在屏處而綴其鉢設有見者譏醜不生時彼苾芻既聞佛許即便往彼巧苾芻處報言大德世

尊開許得自綴鉢當為我作彼言具壽豈用我指而綴於鉢須得作具方可為綴以緣白佛佛言由是我今開許僧伽畜鐵作具若有須者可借取用事了送還

緣在室羅伐城時諸苾芻欲裁三衣便以手裂衣財損壞以緣白佛佛言不應手裂可刀子裁世尊許已時有苾芻欲割截衣往俗人處告言居士我須刀子欲割截衣答曰將去既裁衣已送還彼人居士報曰此即相施答言世尊不許以緣白佛佛言我許苾芻受畜刀子見佛許已時諸六衆便以金銀瑠璃玻瓈諸寶并餘雜色種種奇珍莊飾其已時諸俗旅見而問曰聖者此是何物答言世尊聽畜刀子彼言仁等尚有欲事纏繞心耶時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻不應畜用金銀瑠璃玻瓈諸寶并餘雜色種種奇珍莊飾刀已若須刀子純用鐵作彼便太長俗人復問此是何物答言此是刀子世尊聽畜彼言聖者此是大刀不是刀子以緣白佛佛言苾芻不畜長刀彼極小作不堪割物佛言汝等應知

有三種刀子謂大中小大者可長六指小者四指二内名中其狀有二一如烏羽曲二似雞翎不應尖直

緣在室羅伐城時諸苾芻剌三衣時便以竹籤或用鳥翮衣遂撋壞佛言應可用針是時六衆便以金銀瑠璃玻瓈諸寶而作其針俗人見問此是何物答曰佛許畜針彼言沙門釋子欲事纏心以緣白佛佛言苾芻不應以金等物而作其針然針有四種銅鐵鍮石及以赤銅苾芻畜針隨處安置遂便生澁佛言應用針筒苾芻不解如何作筒佛言有二種針筒一是抽管二以竹筒此許用管彼二刀子恐生鐵垢着此管中亦得

緣在室羅伐城佛許苾芻作僧伽胝時諸苾芻便於地上敷置其氈多被蟲食有塵垢汙以三以緣白佛佛言不應安地可作衣槙苾芻不解以緣白佛佛言有二種槙或木或竹布木於上牽挽來去被竹撋衣佛言先須鑽孔次可以線縧令相著就上剌之如佛所說有三種衣謂上中下上衣宜安上槙中下二衣即

不相稱佛言應作三楞大小隨衣
第一門第四子攝頌曰
照鏡并鑒水　不應用梳刷　頂上留長髮
浴室粟姑毗
緣在室羅伐城時六衆苾芻於日初分執持
衣鉢入城乞食時諸俗人於箱篋中開諸莊
具六衆見已便持彼鏡照面觀形難陀鄔波
難陀互相告曰我甚端正俗旅見識作如是
語聖者頭上無髮腋下毛長何處得有容儀
端正彼便默然苾芻白佛佛言苾芻不應照
鏡若照面者得越法罪如佛所說不應照鏡
即便照水同前譏笑佛言亦復不應臨水照
面苾芻觀蟲水時自見其面便生悔心佛言
觀水見面此非是犯勿起疑心若為觀瘡或
窺昔時老少形狀者覽鏡無咎
緣處同前六衆乞食見他俗家有莊飾具便
用彼梳整理頭髮相語好不俗人見時同前
譏笑彼便默然以緣白佛佛言苾芻不應梳
頭若作得越法罪苾芻復更用刷還同前過
佛言用得越法罪苾芻梳刷一時俱用佛言

得罪同前
緣處同前時給孤獨長者側布黃金買逝多林奉佛僧已令剃髮人往入寺中為衆剃髮其人既至六衆問曰汝能翦剃留頂髻不答曰是我工巧即令翦剃語言大作又云更除一分如是更除二三四五乃至八分報云藏（以二）（十二）人汝元不解可總淨剃放汝歸家日暮言歸長者見問汝剃幾人髮來報言無暇多剃鄔波難陀令作頂髻廣說乃至日暮言歸長者聞已情起譏嫌苾芻白佛佛言苾芻不應頂上持髻若有持者得越法罪
緣處同前時具壽牛卧在憍閃毗國住水林山出先王園內猪坎窟中後於異時其出先王於春陽月林木皆茂鵝鴈鴛鴦鸚鵡舍利孔雀諸鳥在處哀鳴遍諸林苑時出先王命掌園人曰汝今可於水林山處周遍芳園皆可修治除衆瓦礫多安淨水置守衛人我欲暫往園中遊戲彼人敬諾一依王教既修營已還白王知如所教勑我皆營訖唯願知時彼王即便將諸內宮以為侍從往詣芳園遊

戲既疲倦臥而睡時彼內人性愛華果於芳園裏隨處追求時牛臥苾芻鬚髮皆長上衣破碎下裙垢惡於一樹下跏趺而坐宮人遥見各並驚惶唱言大王有鬼有鬼苾芻即往入坎窟中王聞聲已即便睡覺拔劒走趁問宮人曰鬼在何處答曰走入猪坎窟中時王(廿三)(下三)問已行至窟所執劒而問汝是何物答言大王我是沙門王曰是何沙門答曰釋迦子問言汝得阿羅漢果耶答言不得汝得不還一來預流果耶答言不得且置斯事汝得初定乃至四定答並不得王聞是已轉更瞋怒告大臣曰此是凡人犯我宮女可將大蟻填滿窟內螫螫其身時有舊住天神近窟邊者聞斯語已便作是念此善沙門來依附我實無所犯少欲自居非法惡王橫加傷害我今宜可作救濟緣即自變身為一大猪從窟走出王見猪已告大臣曰可將馬來并持弓箭臣即授與其猪遂走急出苑園王隨後逐時彼宮女告苾芻曰聖者可去王極暴惡或容相害時彼苾芻急持衣鉢疾行而去漸至室羅

伐城時彼苾芻見已告言善來具壽久不相見從何處來答曰從憍閃毗彼所住止得安樂不答曰有何安樂幾被國王斷我形命問言何故即具說其事時諸苾芻以緣白佛佛告一苾芻汝今可往牛卧苾芻所作如是言世尊喚汝既受佛教至牛卧所敬宣聖旨彼聞教已即詣佛所如常致敬在一面立世尊告言苾芻汝豈作如是非法惡形狀耶實爾大德汝是癡人於彼窟所貪心戀著深生愛樂因告諸苾芻曰留長髮者有如是過是故一汝等不應長髮故不剃者得越法罪如佛所教苾芻不應留長髮者蘭若苾芻無剃髮者遂即棄彼卧具等物來近聚落而為住止佛知故問阿難陀曰何故蘭若苾芻棄彼住處來近聚落而為居止阿難陀白佛言如佛所制苾芻髮不應長佛言我今開許蘭若苾芻頭髮極長可齊二指居聚落人量應減此緣處同前時有苾芻身嬰疾病行詣醫所告言賢首我身有疾幸為處方報言聖者應作浴室澡浴身形可得平復報言賢首我豈同

俗受欲樂耶報言聖者唯此是藥餘不能蠲時諸苾芻以緣白佛佛言若是醫人云須浴室能除其病非餘藥者是故我今聽入浴室如佛所言作浴室者苾芻還往告醫人曰浴室除病其狀如何醫人報曰我曾讀誦輪王醫方彼說浴室能除其病然我不識其狀云何然汝大師具一切智仁可就問彼當教作苾芻白佛佛言應作浴室彼便內迮外寬作其浴室佛言不應如是浴室之法內寬外迮形如瓶於中黑闇煙不能出佛言應可作牕令煙出外彼近下作煙猶不出佛言不應在下彼便高作尚少光明佛言不應太高太不應處中作烏鳥鴿便入室中佛言應作隔子牕櫺風雨來時水滴傍入可安門扇風吹開者當須置店若難開閉作羊甲杖而開（ㄨㄤˋ三）閉之室無門扇佛言著扇并橫店鏁鈕（十五）於浴室中瓦水置地冷不堪用佛言應在室內兩邊安埵瓦置於上不應太高不應太下應與膝齊在地然火燒損於地佛言不應在地應以甎石藉之火正炎熾苾芻入時遂便悶絕

佛言火若燄猛不應即入待煙燄消隨意當入彼散著火遂便速滅佛言應聚一處不知以何物聚火佛言應用鐵杖苾芻中火悶絶之時應以少許蔓菁子油和麨置於火中得令醒悟便有惡氣佛言應可燒香眼中淚出佛言用麨團拭淚猶未除應以餘甘子屑漬作小團用掩其淚室無板坐彼自持來被油汙損佛言應將草替足跨地時被塵土汙佛言應可布草彼用乾草便被火燒佛言應數青者青者難求佛言應將水濕時諸苾芻以油塗摩遍身皆癢用甎瓦石爪揩便皮破佛言身癢不應爪搔應用浮石彼便利作招過同前佛言磨却利處然後方用彼既用了隨處棄擲因此失落佛言不應隨處棄失應以繩繫掛象牙杖上浮石油膩數數水洗佛言不應數數水洗可置火中多人出入其室遂冷佛言入時應閉出者亦然應令苾芻防守門戶時諸苾芻於浴室內漫為言話佛言不應漫話然洗浴時有二儀式一者法語二聖默然於此室中苾芻洗浴遂便泥濕佛言不

應於此室內以水洗浴應作別室於中洗浴此還有泥此是西方浴室制度以複甎疊成形如穀積上尖下寬中高一丈許下闊七八尺一畔開門須扇掩灰泥表裏勿令漏可於後面安一小龕龕置石像或是銅像先浴像已擎向餘處餘人後入要心供養發願常爲所費不多獲無窮福室中安地爐深一尺許至洗浴時於此燒炭或可然柴看其冷暖以適時節室內明燈通竅煙出西方浴法皆食前不同此方飢沐飽浴若欲洗時著洗裙入室已可在一邊踞胡而坐片時遍汗以油塗身令人揩拭遂得沉痾冷脾風瘡煩勞衆病皆除不須餘藥豈同湯洗去垢而已然後移向別室適其時候以藥湯浴身此是帝釋浴法佛教苾芻事異未知恐覽者不悟聊因注出若無病遂省者任隨時量事然中天熱地作者亦稀北方寒國在處皆有以表爾

佛言應以物砌苾芻不知以何物砌佛言應用甎砌或可布沙水便漫溢佛言作竇決水令出入澆水時澆人居下浴人在上令水汙衣佛言不應如是可令浴人在下澆人在上洗浴之時須用齒木及澡豆牛糞土屑向餘處取佛言於浴室處預置此物勿令遠取既洗浴已身體虛羸佛言任飡小食手有油膩難卒洗除若更延停洗時恐過佛言應用是食或得熱粥亦可用是食時須鹽無菜請受佛言應畜承鹽盤子佛令作浴室不知遣何

人作佛言應使弟子門人共作若有施主亦可憑求洗浴之時指摩身體更互而作佛言入時應將弟子令指摩身承鹽盤盤子者西方食法先須行鹽并下蓋片此是聖教與此方不同盤子本擬安鹽或將觀水元不欲著衆生食律云食了繩問僧私須留一大抄許以施衆生方青齊飢之益此並蓋是傳者之謬矣 以三 十七

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三

音釋

戮力竹切刑也　撟許矯切手指麾也　鴛烏貢切鸞也　貯直呂切積也　澡漱澡子皓切洗手也漱蘇奏切蕩口也　頰古協切面旁也　鬖七感切髮亂也　綴陟衛切聯也　槢陟盈切製衣之具也　鍛丁貫切冶也　冗必罵切弓弭中手執處　尖銳子廉切也　翮下革切勁羽也　僧伽胝梵語也此云覆腋衣胝張尼切　鑽祖官切穿也　繚力小切纏也　刷所劣切掠也　箧詰叶切箱屬　閃失冉切　坎窞苦感切陷也窞苦骨切穴也　趁丑刃切逐也　蜇螫蜇陟列切螫施隻切螫螫並蟲毒也　迮側革切迫也　菰古胡切與蘇同　櫺郎丁切窻隔也　庖徒點切尸牡也　鏍鈿胡閂切鏍女久切　頊頭戾也　杕虛嚴切鍪屬　蔓菁莫母

官切菁峇盈切蔓菁菜名麥尺沼切乾糗也溲踈有切調合也替他計切代也癢以兩切膚欲搔也搔蘇遭切手爬也朮縣與職切