

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
俱登正覺
九幽六道
物靡害災
子孝臣忠
萬類咸暢
七政明朗
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
人皆慈善
一統熙皞
既往未來
既往未來
十一月十

永樂北藏第八三冊目錄

- 根本說一切有部毗奈耶 續前 (本冊卷第四十一至卷第五十 仕一—十) 一
- 摩訶僧祇律 四十六卷 東晉佛陀跋陀羅共法顯譯 (本冊卷第一至卷第十八下 攝一—從二) 一三九

根本說一切有部毗奈耶卷第四十一 住一

唐三藏法師 義淨 奉 制譯

恐怖必芻學處第六十六

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
時具壽大目乾連度十七眾出家并受近圓

已此十七人便與六眾而為共住於六眾邊

受學法義自相謂曰我等無知不閑經典常
被六眾之所輕忽宜各策勵勤為習誦六眾
知已時鄔陀夷便於初夜彼誦習時即反被
毛綾作可畏聲云藥叉來欲害於汝共相恐

怖時十七眾各大驚惶復於他日其十七人
恨相恐懼即便共打鄔陀夷幾將命斷以油
塗身委頓而卧苾芻見已問言何故答曰我
為少許戲笑之事致斯困辱以緣具告少欲
苾芻聞是說已共生嫌賤云何苾芻怖他苾
芻令生不樂諸苾芻以緣白佛佛言乃至我
觀十利為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他苾芻乃
至戲笑者波逸底迦
若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上他苾芻者

謂此法中人此中犯相其事云何若苾芻為
恐怖他意便作種種可畏形狀所謂諸雜色
類如燒杙樹或復作諸鬼神等像云來食汝
斷汝命根隨彼苾芻怖與不怖而此苾芻得
波逸底迦罪若苾芻作恐怖他意便作種種
可畏諸聲所謂師子虎豹及諸鬼神等聲云
來食汝餘並同前若苾芻作恐怖他意便作
種種可畏諸氣所謂大小便氣或鬼神等氣
云此諸物欲來害汝餘並同前若苾芻作恐
怖他意作不可意觸所謂麤鞭席薦及諸鬼

神惡觸之事云來害汝餘並同前若苾芻作
恐怖他意便作種種可愛之色所謂國王大
臣長者居士天神等像云此來害汝隨彼苾
芻怖與不怖得惡作罪若作可愛聲所謂琵琶
笙笛天龍等聲云此諸聲欲來害汝若作
可愛氣所謂栴檀沉水龍腦鬱金天龍等氣
欲來害汝若作可愛觸謂繒絲細氈等上妙
諸觸及天龍等觸云此諸觸欲來害汝隨彼
苾芻怖與不怖皆得惡作罪若欲令前人生
厭離心為說捺洛迦傍生餓鬼人天諸趣所

有苦樂之事令發怖心者此皆無犯又無犯者謂最初犯人廣說如上

藏他苾芻等衣鉢學處第六十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有長者請佛及僧就舍而食諸苾芻赴請世尊不去六衆苾芻與十七衆在後徐行至一池所六衆即便告十七衆曰具壽未須急去且共入池徐徐澡浴既入池已告十七衆曰共汝俱沒誰後出頭十七衆既沒六衆即便疾出取彼衣裳藏草叢下急行而去十七衆良久方

始出頭四顧瞻望不見衣服各處而住時尊者舍利子及大目乾連人間遊行迴至於此諸人遙見知是其師白言鄔波馱耶我等俱被六衆藏置衣裳無緣得往俗家受供我等今者知欲云何時大目連即為觀察見其衣服藏草叢下遂取衣裳與十七衆彼著衣已住一往赴請處三既到坐次令苾芻起苾芻怪問何故後來共相紛擾十七衆答諸人曰大德我向無鄔波馱耶者我等悉皆絕食終日問言何故即以事具答少欲苾芻聞生嫌恥云何

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄔陀夷斷諸煩惱或證阿羅漢已廣說如餘難陀鄔波難陀依衆而住時鄔波難陀年衰朽老弟子門人無承事者衣裳垢膩欲為浣染持與弟子告言此衣我無所用與汝將去時彼弟子心貪衣故即取浣染料仕理訖爾時世尊欲往人間遊行弟子即便持所浣衣寄親教師隨佛而去鄔波難陀後取其衣著用垢膩舉之舊處如是乃至世尊還來時有施主請佛及僧就舍而食時鄔波難陀弟子作如是念

我今宜取新浣染衣俗舍而食開袋見衣悉皆垢膩不堪被服便著隨宜破弊之衣往赴請處餘苾芻問何意著此垢衣而來受供即事白少欲苾芻聞生嫌恥云何苾芻受他寄衣不問輒著以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻受他寄衣後時不問主輒自著用者波逸底迦若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上不問主者謂隨自意不從借著此中犯相其事云何

若苾芻受他寄衣不問而用者結罪同前若是得意相知或是聞用歡喜雖復不問若用

無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

以衆教罪謗清淨苾芻學處第六十九

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時具壽

實力子住鷲峯山於積石池邊社一經行遊履時

盟鉢羅苾芻尼遙見尊者來申禮敬彼苾芻

尼剃髮未久低頭禮拜欲起之時頭戴實力

子大衣而起乃至及地二苾芻見斯事已遂

還住處告諸苾芻曰諸具壽欲令我等於何

人處生信仰心而我自見實力子共盟鉢羅

苾芻尼身相摩觸廣說其事時諸苾芻聞已

白佛佛告諸苾芻汝等善當究問彼二苾芻

何所見云何見以何事故汝等往彼見身相

觸時諸苾芻奉佛教已問彼二人所見虛實

彼二答言謂具壽我等實不見實力子與盟

鉢羅尼身相摩觸但見禮拜以頭舉衣我有

瞋恨忿心故作是說少欲苾芻聞是語已共

生嫌恥云何苾芻於清淨無犯之人以無根

僧伽伐尸沙法謗即以緣白佛佛言乃至我

觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

若復苾芻者謂友池二人餘義如上瞋恚者謂懷忿恨清淨苾芻者謂實力子無根者謂無三根見聞疑事餘如上說此中犯相其事云何謂知清淨人以無根法謗十事成犯五事無犯云何為十謂不見其事不聞不疑便作如是虛誑解想實無見等妄言我有見聞疑作是說時得波逸底迦或聞而忘或疑而

忘作如是解作如是想而云我聞疑不忘作是說時得波逸底迦或聞而信或聞不信而言我見或聞而疑或聞不疑或但自疑而云我見作是說時得波逸底迦是謂十事成犯云何五事無犯謂彼不見不聞不疑有見等解有見等想作如是語我見聞疑者無犯或聞而忘或疑而忘有聞疑想而言聞等亦無有犯如謗清淨人時十事成犯五事無犯若謗清淨似不清淨人亦復如是若謗不清淨人十一事成犯六事無犯云何十一謂不見

不聞不疑作如是解作如是想實無見等妄
言我有見聞疑作如是說時得波逸底迦或
見而忘或聞而忘或疑而忘作如是解作如
是想而云見聞疑不忘作如是說時得波逸
底迦或聞而信或聞不信而言我見或聞而
疑或聞不疑或但自疑而云我見作是說時
得波逸底迦是謂十一事成犯云何六事無
犯謂彼不見不聞不疑有見等解有見等想
作如是說我有見聞疑者無犯或見而忘或
聞而忘或疑而忘有見等解有見等想而言

見聞等亦皆無犯是謂六事無犯又無犯者
謂初犯人廣說如上
與女人同道行學處第七十
佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時此城
中有一織師稟性麤獷難為共住諸餘織師
知其性惡不共婚娶便往室羅伐城娶織師
女為妻將歸故里住王城中常加苦楚鎮無
樂意時彼隣家有一老母其女詣之告云阿
母我遠嫁此得惡夫壻恒加杖楚無有樂心
我欲逃走其事如何母默無對其女出外見

有苾芻往室羅伐即與相隨尋路而去是時
織師尋蹤急逐見一苾芻共婦隨路織師遙
見待至一村喚諸相識共打苾芻幾將至死
少得蘇息漸至室羅伐城苾芻見問行李安
樂不答言寧有安樂遂問其故具答所由諸
苾芻曰汝合與女人更無男子隨路行耶報
云只由不合遭斯厄難少欲苾芻聞生譏恥
云何苾芻與無男子女人隨路而去以緣白
佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處
應如是說

若復苾芻共女人同道行更無男子乃至一
村間者波逸底迦

若復苾芻者謂此法中人餘義如上女人者
謂堪行婬境更無男子者但有二人道謂曠
遠路此中犯相其事云何若苾芻獨與女人
於迥遠路相隨而去者得波逸底迦若一村
間有一拘盧舍如是至七若未滿拘盧舍皆
得惡作若滿皆得墮罪或從村至野或從野
至村里數得罪與上相似若於其處他遣女
人為引導者無犯或時苾芻迷於道路女人

來為指授者此亦無犯又無犯者謂初犯人
廣說如上

第八攝頌曰

賊徒年未滿

掘地請違教

竊聽默然去

不敬酒非時

與賊同行學處第七十一

注一

入

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園有一苾芻
於王舍城竹林中住為夏安居時彼苾芻夏
了作衣竟欲往室羅伐城禮世尊足出求商
旅時有商人欲向室羅伐城此之商人是偷

稅者苾芻不知共相隨去欲至稅所便取餘
路偷道而行時彼稅官伺知偷路遂便捉獲
俱縛將來知苾芻無過即便放去既得脫已
漸至給園諸苾芻見問言善來行李安樂不
答言何有安樂問言何故具以事答諸苾芻
問言具壽豈合與賊相隨而行答曰只由不
合見斯艱苦少欲苾芻聞生嫌恥云何苾芻
與賊同道行以緣白佛佛言乃至我觀十利
為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻與賊商旅共同道行乃至一村間

者波逸底迦

若復苾芻者謂此法中入與賊者謂破壞村坊及偷關稅同道行者謂迥遠處共為伴侶乃至一村間得波逸底迦此中犯相其事云何若苾芻與賊同行者得波逸底迦若一村間有一拘盧舍乃至七村廣說如上皆得九墮罪若以賊為防援引導人者同行無犯或迷失道彼來指示者雖同道去此亦無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

與減年者受近圓學處第七十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時大目乾連與十七衆出家受近圓時諸童子既近圓已通夜不食而至天明飢火所燒身形羸瘦遂便啼泣爾時世尊聞邊房中有小童子啼泣聲告阿難陀曰邊房之內何意有童子啼泣聲時阿難陀白言世尊是十七衆出家近圓無非時食忍飢不堪因此啼泣世尊告曰豈諸苾芻與減年者而受近圓成苾芻性耶白言世尊與受近圓佛告阿難陀若人未滿二十不能忍受寒熱飢渴乃至巡家乞食皆

並不能以此緣故乃至我觀十刹為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知年未滿二十與受近圓成苾芻性者彼逸底迦此非近圓諸苾芻得罪

若復苾芻者謂此法中人餘義如上未滿二十者謂減年人不堪進具言成苾芻性者雖

以白四羯磨法受而不成苾芻此非近圓諸苾芻得罪者謂除本師所餘諸人皆得惡作

罪此中犯相其事云何若人年未滿二十作未滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未

答言未滿若苾芻與受近圓者此人元不得

戒本師犯墮罪餘人得惡作若餘人共住同受用者亦皆惡作若人未滿二十作未滿想

欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言我自憶知心無疑惑未滿二十諸苾芻與受近

圓此人不得戒得罪同前若人年未滿二十作年滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十

未答言我滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻性本師無犯餘人亦無犯若人年

未滿二十作年滿想欲受近圓諸苾芻問言

汝滿二十未答言我自憶知心無疑惑年滿
二十諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻性
本師無犯餘人亦無犯若人未滿二十然不
自知心無疑惑欲受近圓諸苾芻亦不曾問
設有問時亦不訓答然諸苾芻與受近圓此
人得戒成苾芻性本師有犯餘人亦有犯共
住等無犯若人滿二十作不滿想欲受近圓
諸苾芻問言汝滿二十未答言未滿時諸苾
芻與受近圓此人得戒成苾芻性本師及眾
並皆有犯共住等無犯若人年滿二十作不

滿想欲受近圓諸苾芻問言汝年滿二十未
答言我自憶知心無疑惑未滿二十諸苾芻
與受近圓此人得戒本師有犯餘人亦有犯
共住等無犯若人年滿二十作滿二十想欲
受近圓諸苾芻問言汝年滿二十未答言滿
二十諸苾芻與受近圓此人得戒本師及眾
並皆無犯若人年滿二十作滿二十想欲受
近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言我自憶
知心無疑惑年滿二十諸苾芻與受近圓此
人得戒諸苾芻無犯若人年滿二十然不自

知心無疑惑欲受近圓諸苾芻不問設問彼復不答諸苾芻與受近圓此人得戒諸苾芻有犯共住等無犯同前廣說此中初二非受近圓若與善苾芻同在一處若二若三為褻灑陀是賊住故此應滅擯若人年未滿二十作滿二十想此成近圓有親屬來問言此人年未滿二十誰與受具者應與此人計胎中月及閏月若滿者善若不滿者退為求寂更與受戒若不退為求寂不更受戒者與善苾芻同在一處若二若三為褻灑陀是賊住故

此應滅擯若人年十九而與近圓若未經一歲便自憶知未滿二十應計胎中月及閏月若滿者善若不滿者應退為求寂更與近圓若不爾者與善苾芻同在一處若二若三為褻灑陀此應滅擯若經一歲而憶知者名善受近圓汝諸苾芻若人於善說法律出家近圓成苾芻性難值遇故若人年十八而與近圓若未一歲憶未滿者應退為求寂更與近圓若不爾者與善苾芻同在一處若二若三為褻灑陀此應滅擯若經一歲憶未滿者計

胎中月及閏月滿者善若不滿者應移其處
更與近圓若不爾者同前滅擯若經二歲方
憶者此即名為善受近圓廣說如上聖教難
遍故若人未滿二十而有疑心此應為作憶
念計其年月實滿不滿除去疑情若未滿者
應以胎閏而為計之若滿者善若不滿者廣
說如前若人年滿二十作不滿想希求具戒
與受近圓名為善受若人年滿二十作年滿
想希求具戒受近圓名為善受又無犯者謂
初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

壞生地學處第七十三
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六眾苾
芻自手掘地或教人掘或造堤防或損蟻封
等諸外道見皆共譏嫌云何出家苾芻作諸
俗務掘地害命情無悲愍少欲苾芻聞已白
佛佛集苾芻以種種方便讚歎持戒少欲知
足訶責多欲作無益事廣說乃至我觀十利
為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻自手掘地若教人掘者波逸底迦
若復苾芻者謂是六眾餘義如上自他同前

地者有其二種謂生地非生地云何生地謂性
是生地或因發掘於三月中經天大雨是
名生地若無雨者經六月後方名為生釋罪
如上此中犯相其事云何

攝頌曰

生想舉地皮

住一

釘橛并畫地

牛糞崩河岸

十三

泥牆濕性連

畫壁青衣損

沙石土相和

吉辰無淨人

打杙深四指

若必芻掘損生地得波逸底迦若非生地者
得惡作罪若必芻舉地皮時若與地性相連

者波逸底迦若不相連者得惡作罪若必芻
釘橛者波逸底迦若拔橛者得惡作罪若必
芻輒畫地者得惡作罪若輕為記數者無犯
若必芻牛糞著地而發起者得惡作罪若但
取牛糞者無犯若必芻崩河岸時損生地者
波逸底迦若有壘裂而崩墮者得惡作罪若
必芻搖動河池中泥者得惡作罪若瓊在泥
處而擎起者得惡作罪若牆上釘杙者波逸
底迦若牛糞著牆發舉者得惡作罪若推牆
壁與濕性相連者得波逸底迦若有壘裂者

得惡作罪者畫壁得惡作罪若作記數想者
無犯若牆上生青衣損動者得惡作罪若掘
石地石少土多者得波逸底迦罪若土少者
得惡作罪若純石者無犯若掘沙地沙少土
多者得波逸底迦若沙多者得惡作若純沙
者無犯若管作苾芻欲定基時得好星候吉
夜無有淨人應自以橛釘地欲記疆界深四
指者無犯又無犯者謂初犯人如上
迦四月索食學處第七十四
佛於釋迦處人間遊行漸至劫比羅城在多

根樹園時釋迦大名知佛來至便往佛所頂
禮佛足在一面坐佛為說法示教利喜即從
座起合掌向佛白言世尊願佛及僧慈悲哀
愍受我三月飲食供養并及一切所須之物
世尊默然而受見佛受已從座而去既至宅
中告家人曰我請佛僧三月供養汝等當辦
勿令有闕時六眾苾芻聞是事已便作是念
我等云何於三月中噉好飲食常得消化身
輕安隱無病苦耶即往醫人處問其方藥醫
人告曰先食油膩後當劑下雖多食噉而能

消化時鄔波難陀聞斯語已皆如醫教於三
 月中常噉好食三月既了尚從廚人索好美
 食謂肉羹等從索不得時彼廚人往報大名
 施主時彼聞已便起譏嫌少欲苾芻聞是語
 已極生嫌恥云何苾芻受他請了非分強索
 以緣白佛佛言汝等勿復從他施主強為乞
 索因生忿惱汝等當聽乃往過去於靜林中
 在大池側有一仙人跏趺而坐繫念思惟時
 有龍子從池中出以身繞仙為遮寒苦并復
 報云仁何所須如是日日常以身繞時彼仙

人由斯惱故遂嬰疾病懷憂而住有餘仙人
 來至其所問言何故身體衰羸頓至如是以
 事具答彼仙告曰龍子若來頂有明珠應可
 從乞彼惜珠故不復更來仙人聞已見彼龍
 來即從乞珠慇懃不已龍遂遠去說伽陀曰
 飲食及衣服 皆由珠所致 仁雖強乞求
 我實不能與 汝從我乞珠 出言如利劍
 亦如大石壓 從今更不來
 汝諸苾芻彼之龍子是傍生類聞強乞求因
 即遠去何況於人是故汝等不應從他強為

乞覓復次汝應更聽於往昔時有一仙人於
大林中修習靜慮時此林中多諸飛鳥鳴聲
誼聒令彼仙人心不能定有餘仙人來至其
所見不得定問言何故不定即以事答彼仙
告曰仁今可於夜中然大炬火於彼林下作
如是語汝等可與我翼并與我卵及小鳥兒
以充食用時彼諸鳥聞是語已銜卵將兒移
向諸處汝諸苾芻彼是鳥類聞強乞時尚皆
遠去況復於人爾時世尊廣引譬喻種種訶
責已告諸苾芻乃至我觀十利為諸苾芻制

其學處應如是說

若復苾芻有四月請須時應受若過受者波
逸底迦如是世尊制學處已漸次遊行至王
舍城住竹林園中至坐夏時影勝大王請佛
及僧三月供養時具壽畢隣陀跋蹉姊夫復
請供養畢隣陀跋蹉遂便白佛佛言今我隨
開若別別請者苾芻應受無犯復有客苾芻
來作如是念我不被王請遂行乞食王因見
之問言我請眾僧何因乞食答言我不受請
王曰諸有苾芻我便請之以事白佛佛言若

更請者必芻應受時諸必芻作如是念王務繁多或容廢忘我行乞食王復遙見我已更請何意乞食必芻告曰王法事繁或容廢忘王曰我更慇懃重請願受我食以事白佛佛言若慇懃重請當可受之時影勝王請佛僧食時既滿已巡行乞食王復遙見何因聖者十六仍行乞食白言王請食了是以行乞王曰我今常請時諸必芻以事白佛佛言若常請者必芻應受爾時世尊讚歎持戒少欲訶責多欲告諸必芻曰前是創制此是隨開為諸弟

子重制學處應如是說
若復必芻有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦餘時者謂別請更請慇懃請常請此是時
若必芻者謂鄔波難陀四月者謂齊四月請者謂他延請受者謂許其事若過者謂過期限除餘時者謂別請時即是不及餘人更請謂數數更請慇懃請者謂更慇懃盡心而請常請者謂是長時延請此是時者謂隨開時釋罪如上此中犯相其事云何若必芻他請

麤食從索美好索時惡作食便墮罪若他與
好食從索麤者索時惡作食時無犯如與乳
等時便從索酪等索時惡作食時墮罪若病
者無犯若苾芻巡家乞食女人見已持食而
出若苾芻情有所希者應告彼女曰更不須
飯若女返問聖者更何所須者此即是請隨
所須者當就覓之無犯又無犯者謂初犯人
廣說如上

遮傳教學處第七十五

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中世尊法

爾若制二部共學處時即二部僧伽並皆須
集此之學處是二部共有然尼衆不集佛告
具壽阿難陀汝可語朱荼半託迦汝當持此
學處詣苾芻尼衆而為宣告時阿難陀即往
朱荼半託迦所具陳佛語時朱荼半託迦奉
佛教已便往尼寺欲宣佛教於其中路見六
衆苾芻便告之曰具壽佛為二部僧伽令制
學處六衆問曰是何學處即為陳說若復苾
芻有四月請須時應受若過受者除餘時波
逸底迦若有別請更請慇懃請者常請者此

是時既為說已報六眾曰具壽此之學處應當修學六眾報曰汝是愚癡不分明不善好我今豈能用汝之言行斯學處我若見餘苾芻善閑三藏者當隨彼言受行學處作是罵已遂便捨去時半託迦又至十二眾苾芻尼處彼亦如是作非法言餘眾苾芻苾芻尼聞已歡喜頂受奉行時半託迦還住處已即以此事白諸苾芻時少欲者聞是語已以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽仁今當習如是學處彼作是語我實不能用汝愚癡不分明不善解者所說之言受行學處我若見餘善閑三藏當隨彼言而受行者波逸底迦若彼苾芻實欲求解者當問三藏此是時社一若復苾芻者謂六眾也餘義如上具壽仁今十八當習如是學處者謂是所傳學處不能用汝愚癡等者謂思其惡思說其惡說作其惡作名之為愚若不持經律論名之為癡若於三藏不了其義名不分明若於三藏不善決擇

名不善解餘文易知乃至釋罪皆如上說此
中犯相其事云何若有必芻餘必芻作如是
語具壽仁可習行如是學處彼便報云我不
能用汝語便以愚等四事一一說時皆得墮
罪若彼前人是實愚等說時無犯又無犯者
謂初犯人廣說如上

默聽鬪諍學處第七十六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄔陀夷
斷衆結惑證阿羅漢具壽闍陀向憍閃毗省
緣而坐阿說迦補捺伐素俱並命終難陀鄔

永樂北藏

一切有部毗奈耶

第八三册

波難陀依大衆住時十七衆見是事已各生
勇決報怨之心共作是議於六衆內極相欺
惱者鄔波難陀常為初首我等應與作捨置
羯磨便向食堂所共為籌議時鄔波難陀詣
其窓所側耳而聽聞彼議論即入堂中苦為
剋責作如是語我必當為汝等作大治罰汝
等豈可不聞古仙頌曰

譬如絆象皮繩朽

風吹日曝已多時

雖復無力可如初

五百羣羊尚可縛

時十七衆知鄔波難陀覺其事已便出共詣

溫堂之所評論其事欲為捨置時鄔陀夷復於屏處聽其言說便入堂中更為害語時彼十七便往上閣鄔波難陀住在中閣彼在中閣鄔波難陀住在閣下彼在房內鄔波難陀遂居簷下或復翻此彼在門屋下鄔波難陀即在門隅或時翻此時十七眾共作是議我等不能為彼老人作捨置羯磨唐捐辛苦宜就其所共作懺摩便至其所請見容恕既媿謝已問言大德因何得知我等欲為大德作其捨置彼便一一具答其事汝所至處我隨

後聽少欲苾芻聞是語已共生嫌恥云何苾芻知他苾芻有鬪諍事共作評論而便竊往側聽其語作如是念隨彼籌議我當發舉時諸苾芻以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知餘苾芻評論事生求過紛擾諍競而住默然往彼聽其所說作如是念我欲聽已當令鬪亂以此為緣者波逸底迦
若復苾芻謂鄔波難陀餘義如上餘苾芻者謂此法中人言評論事者謂初見不可意事

始作評論言求過者謂求覓過愆更相道說
紛擾者謂情不舍忍發舉其事諍競者以此
諍事入鬪諍門自結朋黨共相扶扇鬪諍而
住默而聽者謂竊聽其言隨彼所說鬪亂者
欲今紛競不止息也釋罪如上此中犯相其
事云何若^{廿一}必芻在於上閣共為議論有餘必
芻陞閣之時應蹈階道作聲或磬欬或彈指
若不作如是事陞閣之時但聞言聲未解其
義得惡作罪若解言義便得墮罪廣說如前
乃至門屋輕重之罪隨事應知若經行處若

靜林中亦准事應識若有必芻隨路行時共
為籌議必芻後來所有行法皆准陞閣應知
若不作者得罪輕重如上若必芻先無縫隙
偶爾聞之或復聽已欲今鬪諍方便殄息者
無犯又無犯謂初犯人廣說如上

根本說一切有部毗奈耶卷第四十一

永樂北藏

一切有部毗奈耶

第八三册

音釋

策勵策楚章切使進也徒協切綖毛取切抗五切條樹切

無枝也鞭魚蓋切疊徒協切細也擾亂也條樹切

吐刀切編也獷古猛切掘其月切羸力也條樹切

襄博毛切疊裂文也謂破而未離也玩戶切長

也頭壓乙甲切聲聲藥切氣聲也蓋小口

大隙堅隙也殄徒典切減也

根本說一切有部毗奈耶卷第四十二 住二

唐三藏法師 義淨奉 制譯

不與欲默然起去學處第七十七

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
時鄒陀夷斷諸結惑廣說如上乃至十七眾

住二

共為籌議集苾芻眾已詣上座前作如是白
我今有所詰問乃至欲與鄒波難陀作捨置
羯磨時上座難陀作如是語鄒波難陀是老
上座寧容輒與作捨置事十七眾白大眾曰
若與惡人為朋扇者眾亦與作捨置羯磨難

永樂北藏

一切有部毗奈耶

第八三册

陀聞已遂生怖懼以已毛綫聚在座上狀似
人形默而起去時眾不知遂與鄒波難陀作
捨置羯磨已便詣難陀泣而告曰何期黑鉢
忽然與我作捨置事難陀報曰汝不須憂彼
眾不集作法不成鄒波難陀曰誰不集耶答
曰我不在眾少欲苾芻聞是語已共生嫌恥
云何苾芻知眾集已作如法事默然起去諸
苾芻以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾
芻制其學處應如是說若復苾芻知眾如法
評論事時默然從座起去者波逸底迦如是

世尊爲諸苾芻制學處已時諸苾芻久在衆中其看病人及授事人事有廢闕由此爲緣佛更聽許若有緣者應囑授去世尊讚歎持戒乃至廣說前是創制此是隨開應如是說若復苾芻知衆如法評論事時默然從座起去有苾芻不囑授者除餘緣故波逸底迦若復苾芻者謂是難陀餘義如上衆謂佛弟子如法評論者謂是如法單白二白四羯磨默然從座起去者謂出勢分外不囑授者有苾芻不語知而去釋罪同前此中犯相其

事云何若苾芻知衆有如法事言論決擇有苾芻不囑授默然從座而起去者乃至言聲所及處來得惡作罪捨此處時得根本罪又無犯者謂初犯人廣說如上
不恭敬學處第七十八

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時有二苾芻一名雜色二名象師子知諸苾芻集食堂中依世尊教欲殄諍事斯之二人一順衆命一便違教不赴衆所衆評論已不生恭敬令事紛擾少欲苾芻共生嫌賤云何苾芻衆

殄諍時自不赴集見評論已不存恭敬諸苾芻以緣白佛佛言廣說乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻不恭敬者波逸底迦

若復苾芻者謂雜色餘義如上不恭敬者有

其二種一謂大眾二是別人於此二處不恭敬時皆得墮罪此中犯相其事云何若苾芻知大眾集評論事時喚令赴集而不來者便得墮罪喚住不住遣去不去遣取卧具而不肯取不遣取時即便強取遣請房等事皆同

此違眾教時皆得墮罪若苾芻見鄔波馱耶阿遮利耶作如是語喚來不來乃至房等事違別人教時皆得惡作若依道理而白知者非不恭敬此皆無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

飲酒學處第七十九

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時憍閃毗失收摩羅山於此山下多諸聚落有一長者名曰浮圖大富多財衣食豐足娶妻未久誕生一女顏貌端正人所樂觀至年長大娉與

給孤獨長者男為妻浮圖長者未久之間復
誕一息容儀可愛初生之日父見歡喜唱言
善來善來時諸親族因與立名號曰善來由
此孩兒薄福力故所有家產日就銷亡父母
俱喪投竄無所時諸人眾見其如此遂號惡
來與乞丐人共為伴侶以乞活命時有一人
是惡來父故舊知識見其貧苦遂與金錢一
文令充衣食從此離別漸至室羅伐城其姊
從婢見而記識歸報大家曰我適出外逢見
惡來非常貧窶其姊聞已深生惻隱便令使

者送白氎金錢權充虛乏彼薄福故便被賊
偷姊聞此事而嗟歎曰我今何用如此惡業
薄福人耶即棄而不問時給孤獨長者請佛
及僧就舍而食備辦種種上妙香饌瞻望佛
僧渴仰而住是時惡來并諸乞侶聞長者設
供糞拾遺餐遂共相攜詣設食處長者遙見
貧人命使者曰佛僧將至驅出貧人時乞伴
各生此念斯大長者先有悲心我等孤獨常
為依怙何故今時苦見驅逐豈非惡來惡業
之力殃及我等即便共舉擲之糞聚惡來既

被同伴所輕遂於糞聚啼泣而卧長者令使
往白時至爾時世尊於日初分執持衣鉢大
衆圍遶往長者家欲詣食所爾時世尊由大
悲力引向惡來處立告諸苾芻曰汝等當厭
流轉諸有無邊苦海復厭生死資生之具汝
等觀此最後生人更不流轉受斯苦惱不自
支濟即告阿難陀曰汝於今日爲善來故應
留半食爾時世尊入長者家就座而坐長者
既見大衆坐定即以種種淨妙飲食供佛及
僧皆令飽足時阿難陀由彼善來惡業力故

所許半食忘不爲留世尊大師得無忘念知
阿難陀忘不留食即於已鉢留其半分時阿
難陀食已生念我於今日情有擾亂違世尊
教佛告阿難陀假使瞻部洲四至大海滿中
諸佛然此諸佛各說深法汝悉受持無有遺
忘今由善來薄福力故令汝不憶汝今可去
喚彼善來時阿難陀奉教而去至彼告曰善
來善來彼不自憶善來之名默爾無對阿難
陀復更唱言是浮圖之子先號善來非餘人
也善來聞已作如是念說伽陀曰

我失善來名 今從何所至 豈非惡報盡
 善業此時生 佛具一切智 一切眾所歸
 由彼愛善言 名善來應理 我是無福人
 諸親皆棄捨 禍哉眾苦逼 豈名為善來
 時阿難陀即引善來往詣佛所禮佛足已在
 一面坐佛告阿難陀與其半食伊二阿難陀取鉢
 授與是時善來見半食已遂便流淚作如是
 語雖佛世尊為我留分但惟片許寧足我飢
 世尊了知善來所念以慰喻言告善來曰假
 令汝腹寬如大海噉一一口搏若妙高隨汝

幾時食終不盡汝今應食勿起憂懷善來便
 食食已歡喜世尊告曰汝之衣角是何物耶
 即便開解見一金錢白佛言此一金錢是父
 知識見我貧苦持以相贈由薄福故忘而不
 憶世尊告曰汝可持此金錢買青蓮華來善
 來去後佛及僧眾俱還本處是時善來奉佛
 教已遂詣賣華人藍婆住處入彼園中園主
 見已報曰惡來可去莫入我園勿由汝故樹
 池枯燥善來報曰世尊使我買青蓮華說伽
 陀曰

我於青蓮華 其實無所用 大師一切智
遣我買將來

爾時藍婆聞是佛使心生敬仰即說伽陀曰
牟尼大寂靜 天人咸供養 汝為佛使者
須華任意將

是時善來與金錢已多取青蓮華還詣佛所
世尊見已告言善來汝可持此蓮華行與僧
眾善來持華從佛及僧次第行與時諸苾芻
皆不敢受佛言於此施主生憐愍心當為受
用然諸香物皆益眼根麁之無過時諸苾芻

悉皆為受華乃開敷善來既見青蓮華已憶
昔前身曾諸佛所修青處觀影像現前世尊
復為演說法要示教利喜便證見諦是時善
來獲初果已即說伽陀自申慶讚

佛以方便勝羅索 牽我令住於見諦

於惡趣中興愍念 住二 如拔老象出深泥 六

我於昔時名善來 後時人號惡來者

今是善來名不謬 由住牟尼聖教中

說是頌已即從座起禮佛雙足白言世尊我
今欲於如來善說法律之中出家離俗修持

梵行世尊以梵音聲告言善來苾芻汝修梵
行說是語已即便出家鬚髮自落法服著身
具足近圓成苾芻性是時善來從此已後發
大勇猛守堅固心於初後夜思惟忘倦斷除
結惑證阿羅漢果說伽陀曰

昔於諸佛所 但持瓦鐵身 今聞世尊教
轉作真金體 我於生死中 更不受後有
奉持無漏法 安趣涅槃城 若人樂珍寶
及生天解脫 常近善知識 所願皆隨意
從佛世尊度舍利子大目乾連大迦攝波畢

隣陀伐蹉等已諸世間人不信敬者便生嫌
議作如是語沙門喬答摩是盜世間珍寶之
賊於大地內時有如斯人中龍象間出於世
悉皆竊誘令其出家以充給侍佛亦曾度尼
他賤人小路牛主勝慧河側五百漁人及善
來等不信敬人復生譏謗沙門喬答摩貪覓
弟子無有休息世有貧賤愚癡之人亦度出
家以為走使世尊聞已作如是念我大弟子
德若妙高時眾無知輒為輕忽無故招罪自
害其軀今我宜應發起善來殊勝之德世尊

法爾諸弟子中實有勝德人不知者佛即方便彰顯其德爾時世尊為欲發起善來德故命阿難陀曰我今欲往失收摩羅山若諸苾芻樂隨逐者可持衣鉢廣說乃至到失收摩羅山時彼住處有一毒龍於菴婆林依止而住近此山邊所有穀稼常被傷損此山諸人聞佛來至悉皆雲集行詣佛所頂禮佛足在一面坐爾時世尊為諸人眾演說妙法示教利喜默然而住時諸人眾即從座起禮佛足已白言世尊唯願哀愍明當就舍受我微供

世尊知已默然而受時諸人等知佛受已從座而去即於其夜備辦種種上妙供養并貯水器敷設旣訖旦令使者往白時至世尊於日初分執持衣鉢大眾圍遶往設供處便於眾首就座而坐山下諸人婆羅門等具設供養佛及眾僧各飽足已乃至俱詣佛所隨處而坐佛為說法深心歡喜白佛言世尊我等常聞世尊善能調伏極惡藥又謂曠野藥又箭毛藥又驢像藥又等又女藥又亦皆調伏謂阿力迦訶利底等又諸毒龍亦皆降伏謂

難陀鄔波難陀阿鉢羅龍王等世尊然此山下菴婆毒龍常於我等枉作怨讎橫爲損害每日三時恒吐惡氣齊至百里所有禽獸聞其毒氣皆悉命終諸男女等形色驚變盡無光彩唯願世尊哀愍我等降此毒龍爾時世尊聞是語已告阿難陀曰汝可將籌行與大眾能伏龍者當可取之于時大眾竟無取者世尊即命善來曰汝可取籌爲衆伏彼菴婆毒龍是時善來聞佛命已即便取籌於日初分執持衣鉢入聚落中巡行乞食飯食訖往

菴婆龍所往之處時彼龍王遙見善來入其住處發大瞋恚騰雲晝昏雷霆震地便下雨電欲害善來是時善來便入慈定所有風雨降澍之物悉皆變成沉水香末栴檀香末耽摩羅香末從空而下時菴婆龍轉更瞋發復下劔輪矛稍等物至善來上無不皆成天妙蓮華從空而下龍復放烟善來亦放烟龍復放火善來即便入火光定以神通力身如火聚周徧龍宮及餘住處火焰充塞時彼毒龍見大炎火心極驚怖身毛徧豎便欲逃竄遂

見餘方猛焰俱徧惟善來處寂靜清涼毒龍
遂往禮善來足作如是語願為救護願為救
護善來告曰汝於前身作垢穢業墮傍生中
復於今時更為惱害作衆不善從此命終當
墮何處欲何所依必墮地獄此不須疑是時
毒龍白善來曰大德幸賜言教我於今時欲
何所作善來答曰當受三歸并五學處至盡
形壽要心莫犯是時毒龍即受三歸并五學
處至盡形壽不殺生不偷盜不欲邪行不飲
酒不妄語為要契已頂禮善來忽然不現爾

時善來既伏毒龍往詣佛所禮佛足已白言
世尊彼之毒龍我已伏訖為受三歸并五學
處佛告諸苾芻我諸弟子聲聞之中降伏毒
龍善來第一爾時失收摩羅山遠近諸人婆
羅門等見伏毒龍衆無惱害皆大歡悅得未
曾有各持香華供養之具往詣佛所以申慶
悅禮佛足已各往一面白言世尊幸蒙聖力
除彼毒龍欲申供養願垂納受佛告諸婆羅
門居士男女汝等當知彼之毒龍乃是淨圖
之子善來苾芻令其改惡為受歸戒非是我

力汝等宜應持此諸物供養善來以申報德
是時諸人奉佛教已便持供養詣善來所頂
禮其足白言聖者仁於我等降大慈悲施以
無畏能令品彙並皆甦息願垂教命欲何所
為善來告曰各隨所依供養三寶時婆羅門
等由善來故請佛及僧七日設食佛默然受
時諸人等知佛受已禮足而去即於其夜具
辦種種上妙飲食敷設座褥旦令使者往白
時至供食備辦願佛知時爾時世尊於日初
分將諸大眾往施主家設食之處諸婆羅門

居士等見坐定已即以種種上妙飲食供佛
及僧皆飽足已便於佛前聽說法要初日既
然乃至七日悉皆如是有婆羅門是善來父
先舊知識能呪毒龍為怖龍故遂往室羅伐
城改名而住時勝光王立為主象大臣此人
因事來至山下既聞善來降毒龍已生大歡
喜往善來處禮雙足已白言聖者我輩有怖
多並逃避今聞大德興悲愍心為除怨害不
任欣喜欲申供養願降哀憐明當就食善來
不受時婆羅門重更請曰若不肯者唯願大

德還城之日先受我供是時善來哀愍為受是時山下諸施主等供佛僧眾滿七日已俱禮佛足聽說妙法爾時世尊為說法要示教利喜即於座上無量有情除疑獲果佛與僧眾漸至室羅伐城時給孤獨長者便往佛所禮佛雙足在一面坐爾時世尊為說法已默然而住時彼長者即從座起白言世尊願佛及僧明就我家為受微供世尊默然為受長者知己作禮而去時婆羅門詣善來處白言聖者我先已請若至本城先受我食善來白

佛佛言汝已先受今宜赴請善來詣彼婆羅門舍時婆羅門以上妙飲食至誠供養令飽食已欲使善來食速消化便以少許飲象之酒置飲漿中善來不知飲此漿已尋嚼齒不澡漱而去既至中路被日光所炙醉卧于地諸佛世尊於一切時得不忘念十一便於善來卧處化為草菴蓋覆其身不令人見爾時世尊於長者舍飯食訖為說法已還至善來處告諸苾芻曰汝等當觀善來所作昔於江猪山處降伏菴婆毒龍豈復今時能調小鱣汝諸

苾芻若飲酒者有斯大失爾時世尊即以無量百千網鞞輪相福德殊勝莊嚴玉手摩善來頂告言善來何不觀察受斯困頓爾時善來得少醒悟隨從佛後至逝多林佛洗足已於如常座就之而坐告諸苾芻曰汝等當觀諸飲酒者有斯過失讚歎持戒廣說乃至我觀十利爲諸弟子制其學處應如是說若復苾芻飲諸酒者波逸底迦若復苾芻謂是善來餘義如上言諸酒者謂米麴酒或以根莖皮葉華果相和成酒此等

諸酒飲時令人惛醉飲者謂吞咽也釋罪如前此中犯相其事云何若苾芻飲諸酒時能令人醉波逸底迦若不醉人飲得惡作罪若苾芻見彼諸酒有酒色酒氣酒味若能醉者波逸底迦若不醉者得三惡作若苾芻飲諸酒時有酒色酒氣若能醉者波逸底迦若不醉者得二惡作罪若苾芻飲諸酒時但有酒色若能醉者波逸底迦若不醉者得一惡作罪若食酒糟醉者波逸底迦若不醉者得惡作罪若食麴塊者得惡作罪若苾芻食諸根

莖葉華果能醉人者皆得惡作罪佛告諸苾芻汝等若以我為師者凡是諸酒不應自飲亦不與人乃至不以茅端滴酒而著口中若故違者得越法罪若苾芻飲醋之時有酒色者飲之無犯若飲熟煮酒者此亦無犯若是醫人令舍酒或塗身者無犯又無犯十二謂初犯人廣說如上時諸苾芻見是事已咸皆有疑請問世尊善來苾芻先作何業生富樂家後遭貧苦常為乞丐號曰惡來被諸同伴棄之糞聚復由何業逢值世尊斷諸煩惱得阿羅

漢佛告諸苾芻汝等善聽乃往古昔無佛出世有獨覺者出現世間心懷哀愍口不說法時有長者詣芳園中欲為歡戲有獨覺尊身嬰疾病為乞食故著羸弊服來入園中長者見已便起瞋恚生不忍心告使者曰此之惡來勿令進入使者愍念未即前驅長者自起扼尊者頸推之糞聚告言汝何不往乞丐人中以為朋類爾時尊者為愍波故猶若鵝王騰身空界作十八變凡夫之類見神通者疾起悔心如大樹崩遙禮尊足唱言善來聖者

眞實福田願縱身下哀愍於我無識之人爲
受懺謝勿令永劫受苦沉淪時彼尊者見其
至心即放身下長者禮足爲辦種種上妙飲
食華香供養悔除惡業發弘誓願令我所作
供養善根於未來世生大富家得勝上導師
承事無倦開悟於我趣解脫門汝等苾芻昔
時長者即善來是曾於獨覺尊所爲惱害事
喚作惡來推之糞聚由斯業故於五百生中
常爲乞丐人名作惡來被諸同伴棄於糞聚
由昔供養發願力故生大富家於我法中出

家斷惑成阿羅漢汝諸苾芻自所作業還須
自受果報不亡是故汝等當修善行勿爲惡
業如是應學
非時入聚落不囑授苾芻學處第八十
爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有
餘處婆羅門來此城中娶婦共歸故宅未經
多時誕生一女年漸長大其父將至舅家此
女情願欲禮逝多林纔出門時見諸婆羅門
居士婦女欲往禮敬入報其父父見伴去即
令童女隨逐而行至寺門前時鄔陀夷見諸

女人引入寺中次第禮拜至已房中爲說妙法廣說如上時鄔陀夷覩彼童女顏容姿媚遂起染心即摩觸彼身嗚唵其口是時童女欲行非法鄔陀夷不然其事女懷瞋忿遂以指甲自刮身形既還家已告其父曰鄔陀夷苾芻損我童女其父即告五百婆羅門知時彼諸人聞斯事已各懷瞋忿共集一處欲打鄔陀夷時五百人既至其所俱共牽曳乃至移足亦不能令動世尊知已作如是念此是最後教誡鄔陀夷事佛衰其力令無所堪諸

婆羅門見其力弱即共熟打幾將至死曳至王門時王於高樓上晝日而睡爾時世尊以神通力舒百福莊嚴手至五寢處彈指作聲令王警覺告言大王於斷事處善爲觀察善爲觀察不應造次王聞警覺知是佛聲時婆羅門於王門下作大叫聲有非理事有非理事王令使問曰有何非理使者詣門審問其事具以白王王聞語已便作是念世尊令我善爲觀察不應造次者意爲斯事王喚童女問其虛實答言是實時王遣入宮令勝鬘夫

人親自觀察身有損不時勝髮夫人即喚童女卧在懷中以實而問女復言實夫人乃命年老宮人解試驗者目檢虛實宮人觀已告夫人曰此女元無損處即以事白王王大瞋怒令婆羅門及此女子總付法官極苦治罰時勝光王即三反訶責鄔陀夷已欲顯如來聖教尊重故遂便釋放勝髮夫人覆令使者命鄔陀夷至告言大德無上世尊大慈悲父於無數劫誓願要期發勤苦心堅修梵行捨輪王位國城妻子志存離欲拔濟三界愚癡

有情我輩俗流當希出離况復仁等善說法律而為出家剃髮染衣年衰朽邁於罪累法不能棄捨以染愛心躬行惡事令諸俗旅息信敬心苦哉痛哉鄙惡之極從今已往可宜改悔時鄔陀夷聞斯責已極生慙恥措身無地遂往具壽舍利子所頂禮十五雙足即以上事具悉白知時舍利子觀彼根性隨機說法并與教授彼既聞已深心剋責發勇猛心良久之間衆惑皆斷證阿羅漢果

根本說一切有部毗奈耶卷第四十二

根本說一切有部毗奈耶卷第四十三 三

三藏法師義淨奉 制譯

非時入聚落不囑苾芻學處第八十之餘

爾時鄔陀夷既得果已便作是念世尊慈父於我實有大恩今作何事而能報德除利有

情餘無報者時鄔陀夷遂即隨緣而行教化

爾時世尊告諸苾芻曰我諸弟子聲聞衆中教化有情令得聖果者鄔陀夷爲第一

攝頌曰

大天大髻珠 醫人僧衆腹 梯受用兩倍

暴惡及童年 鉢及相撲人 是謂十三事

廣化十八億 咸令出苦津

大天者時具壽鄔陀夷作如是念今諸有情

誰繫屬我先受教化觀見一婆羅門承事大

天堪任濟度時鄔陀夷於日初分執持衣鉢

入室羅伐城次行乞食見彼婆羅門備設供

養覓婆羅門與其飲食高聲唱言誰是婆羅

門我當與食鄔陀夷曰我是婆羅門吾之大

師是最上婆羅門彼人報曰汝非婆羅門是

禿頭泣門鄔陀夷曰我今共汝往問大天我

是婆羅門不二人共往至大天像所鄔陀夷問曰我是婆羅門不特大天像出言告曰聖者鄔陀夷實是婆羅門其師更是最勝大婆羅門彼見大天像語便大驚怪歎未曾有於佛教中深生敬信即請鄔陀夷宅中供養飯食訖即為說法示教刹喜彼聞法已見真諦獲初果歸依三寶受五學處至盡形壽不殺生等白言聖者我願盡形壽供給一切所須之物飲食衣服卧具醫藥幸為納受告曰我於餘人化緣未盡不應受此說是語已從座

而去

大髻者時具壽鄔陀夷復於他日觀諸有情誰堪受化見一婆羅門亦事大天不信三寶知堪受化即於晨朝執持衣鉢入室羅伐城見彼婆羅門同前設食覓婆羅門情希供養唱言誰是婆羅門我當與食鄔陀夷曰我是婆羅門吾之大師是最上婆羅門彼人報曰汝非婆羅門是禿沙門若真婆羅門不作如是形相鄔陀夷曰婆羅門相其狀如何答曰婆羅門者其髻高大猶如冠帽鄔陀夷曰若

如是者我即其人以手摩頂大髻如冠忽然自現彼人見已深生信仰發希有心請入受食食已爲其說法示教利喜其婆羅門及婦俱獲初果既得果已歸三寶受學處奉四事至盡形尊者告曰我有化緣捨之而去

珠者時具壽鄔陀夷復於他日觀諸有情誰堪受化見一婆羅門亦事大天不信三寶知堪受化即於晨朝持衣鉢入城中至婆羅門家門外而立知彼婦意欲得好珠即便化身爲賣珠者入其舍內示彼好珠光彩鮮明形

狀可愛告言我賣此珠汝若須者隨意當取時婆羅門問其價直鄔陀夷曰隨汝所酬彼少還價百分未一鄔陀夷即取其價時彼夫婦怪未曾有私自歎曰何意貴珠而取賤價鄔陀夷知其根熟便復本形時彼夫婦倍深信敬遂以上妙飲食供養食已澡漱爲說施頌復演深法夫婦聞已皆證初果歸依受戒盡形供養廣說如前時鄔陀夷捨之而去醫人者時室羅伐城有婆羅門於三寶中心無信敬身嬰疾苦綿歷多年所有醫人無不

棄捨云是惡病不可療治時婆羅門更不求醫端然待死鄔陀夷觀彼機堪受化持衣鉢入城中到彼家立門外化作醫人報言我善醫療家人喚入病者告曰我病多時諸醫皆棄但知守死無可歸依化醫報曰汝不須憂呪術良藥力不思議須臾之間令得平復病人聞已深生欣慶鄔陀夷即爲誦呪稱三寶名彼婆羅門旣聞呪已衆病皆除平復如故尊者見已還復本形彼家夫婦倍生敬信歎未曾有辦妙飲食請受供養食已說法俱證

初果爲受歸戒廣說如前乃至捨之而去僧衆者時室羅伐城有一婆羅門於三寶所不生信敬大富多財稟性慳慳無心捨施樂多積聚時鄔陀夷知彼根熟數往其舍頻從乞求雖勞去來竟無所得後於他日執持衣鉢還入彼家空鉢而出適到門首彼婆羅門從外而入問言苾芻於我舍中有所得不尊者見彼無信敬心密言告曰汝旣自無將何見與彼聞瞋怒報言沙門我有財食皆能周贍汝之眷屬何意言無輒相輕賤答曰若如

是者明日我來就汝受食婆羅門曰斯誠善
事時鄔陀夷更詣餘家乞得食已還至本處
食訖禮佛白言世尊有婆羅門不信三寶稟
性慳吝積聚爲務無捨施心今日忽然言請
於我佛及僧衆明朝來食佛默然受彼婆羅
門既至明日於其舍內初無營辦廿三時給孤獨
及餘長者聞請佛僧皆往彼宅見無備辦告
婆羅門曰汝請鄔陀夷并其眷屬即是佛及
僧衆來汝宅中受一時食汝今何故無營辦
耶答言我不與食諸人告曰若於今日佛及

僧衆來汝家中不施食者勝光大王必見治
罰不相容捨時婆羅門聞已大懼復緣宿世
善根現前開發遂多出物備辦上供擬施佛
僧爾時世尊於日初分大衆圍遶往到彼宅
就所敷座安庠而坐時婆羅門親自奉獻上
妙飲食佛僧食已澡漱訖從座而去時鄔陀
夷獨留而坐爲彼夫婦演說妙法即於座上
俱得見諦歸依三寶受五學處廣說如前
腹者室羅伐城有婆羅門亦於三寶無敬信
心其婦端正罕有儔匹其人於婦極生愛念

曾不許人輒入其宅時鄔陀夷同前觀察堪
受化者見彼夫婦解脫時至執持衣鉢次第
乞食到彼門前欲入其舍時婆羅門見而不
許遂去小便時鄔陀夷令彼小便出不停息
即入其舍面見其婦其婦慢心不相瞻視鄔
陀夷化其婦腸令出腹外時婆羅門來見驚
怖生厭惡心遂禮尊者請求懺謝鄔陀夷即
攝神變令彼婦身平復如故夫婦二人歎未
曾有鄔陀夷因爲說法言身不淨無可保愛
夫婦聞法俱證初果廣說如前

陞梯者室羅伐城有婆羅門其婦端正婦心
不信敬鄔陀夷念誰當受教觀彼夫婦宿世
善根繫屬於我機緣堪化便持衣鉢往到彼
家時婆羅門有事先出尊者即入其舍彼婦
遙見避之入室尊者隨入婦遂陞梯而上高
閣尊者亦上其婦即便推梯令豎是時尊者
因墮于地入滅盡定時婦遙觀無有喘息謂
之已死正梯而下以手擎持雖盡氣力竟不
能動便命家人共來擎舉亦不移動時婆羅
門從外而來驚怪其事略問知已即自扶持

亦不能與其家惶怖設計無由時有婆羅門
鄔波索迦是其知識從外而至見是尊者鄔
陀夷告主人曰此非已死是入勝定為相濟
拔來至汝家故現化耳宜可慇懃求哀懺謝
時婆羅門執足頂禮求哀懺悔尊者出定因
為說法便獲初果廣說如前

受用者室羅伐城有婆羅門娶族望女以為
妻室儀容挺特好自誇談時鄔陀夷觀知此
婦根機時熟堪任受化執持衣鉢隨緣入城
至其宅內時婆羅門有緣已出其婦傲慢雖

見苾芻一無所施亦不共語尊者順彼機緣
宿世之事說伽陀曰

汝今受用昔時業

現在無心行捨施

曾見美女淚霑襟

不久還當自啼泣

為說頌已出門而去于時彼婦不閑句義便

作是念此之沙門

北三

罵詈於我心懷六嗔惱婆羅

門還見問曰有何苦耶婦曰向有沙門來罵
辱我彼若活者我命不全其夫聞已怒目叱
吒手援利劍逐彼苾芻欲斷其命時鄔陀夷
遙見彼來化為小室閉戶而坐其婆羅門喚

令開戶尊者告曰汝可棄劍我當爲開婆羅門即作是念但得相及拳打令死便放其劍以極瞋心急喚開戶尊者報曰捨此瞋怒暴惡之意當爲汝開聞已竊念此是聖人知我惡意便自悔責捨除害心即爲開戶其人入已爲說妙法便獲初果受三歸五戒告言我於汝婦無惡罵詈爲說伽陀令思往事彼愚不解更起瞋心今可諦聽當爲汝說乃往昔時有一貧女見他美女綺飾莊嚴僕從自隨衆人愛敬貧女懊惱啼泣作如是念我今以

何方便可得如是隨意事耶時有鄔波斯迦是其知友告曰汝何憂苦女以事白答曰憂惱無益他之果報從因所生貧女問曰其因者何答曰於勝福田施以飲食至誠發願必獲其果時有獨覺聖人來從乞食支持食施七心有所希時彼獨覺爲現神變貧女生信即發願言願我以此供養善根所生之處莫遭貧苦若得人身端正姝妙見者歡喜受用無闕汝婦由先施業發願力故獲端正報受用豐足生勝族中人所愛重今乃不信當何得

耶時婆羅門既獲勝果復聞宿世因緣之事
便請尊者還其本居爲設種種上妙飲食食
已爲說法要婦聞法已亦證初果求受三歸
五戒廣說如前

兩倍者室羅伐城有婆羅門其家巨富情懷
慳恡有事他行即便支料妻食之分餘有庫
藏泥封而去時鄔陀夷知婦堪化入其舍從
乞食婦持已食一升米飯以施苾芻迴視器
中食還如舊時鄔陀夷復於明日更將一伴
來至其舍婦人見已二俱請食還同昨日飯

器無減明將四人如是倍增至六十四來皆
施食一升米飯不減如常此六十四人日日
來食餘人見之心生嫉妬夫至告曰汝婦在
家多爲費損常於日日食設百人看此所爲
汝家當破時婆羅門聞斯語已還至家中訶
責其婦何故我暫不在廣爲破費婦便告曰
仁不須瞋所留我分持以供僧於餘庫物一
無虧損其夫聞已深怪所言心欲試之驗其
虛實時鄔陀夷欲至食時還將爾許苾芻來
入同前食訖飯器仍滿婆羅門見已倍生希

有深發信心即請眾僧廣設供養食已說法
于時夫婦俱見真諦為受歸戒捨之而去
暴惡者室羅伐城有婆羅門婦性暴惡至節
會日其婆羅門作如是念今日定有諸親識
來對彼親賓婦若罵詈深為醜惡作是念已
便攜稚子避向餘村世三鄔陀夷觀知彼婦化緣
時至持衣鉢到彼家見彼婦人料理飲食專
者去之不遠而住婦人告曰爾欲覓食假令
努眼大若鉢盂食終難得是時尊者即開兩
眼大若鉢盂婦人又曰設使汝身分為兩段

我亦不與尊者化身即為兩段于時婢使告
婦人曰若殺苾芻犯國刑法當為官婢役使
終身其婦驚怖欲持死屍棄深坑內尊者入
滅盡定不能移動即便執足懇到懺謝願復
本形飯食任取尊者即起從其索餅婦人欲
覓惡者施與觀察籠中悉皆是好隨將一箇
持與苾芻諸餅皆出問尊者曰豈總將耶報
曰我同梵行乃有多人汝自往行斯為大善
婦人持餅往給孤獨長者家見佛僧眾儼然
而坐婦人持餅人各與一餅仍不盡婦人見

已歎未曾有深生敬信因為說法便獲初果
還至宅中見餅如舊婆羅門知節會日過與
子俱來見婦容儀庠審沉默觀其所作有異
常時說伽陀曰

汝先志猖狂

佛三

何因今意別

九

我觀爾所作

與昔事不同

其婦答曰

我昔不是狂

今非有別意

但由世尊教

見諦預真流

其婦即以上事具白其夫婆羅門聞已歎未

曾有倍深敬信遂往逝多林請鄔陀夷及佛
僧眾明當就食鄔陀夷受已為白佛僧如常
廣說乃至佛僧食已還歸住處時鄔陀夷獨
留其舍為說法要令證道果得見真諦是時
夫婦乃至盡形延請供養尊者不受其婦白
言我設一座唯願尊者餘處乞食就此而食
尊者哀愍為受而去

童年者室羅伐城有五百婆羅門子至節會
日各持飲食詣園林中欲為聚集時鄔陀夷
便作是念今復何人堪應受化知彼五百婆

羅門子根機將熟即於晨朝持衣鉢入園中就彼少年聚集之處諸人見已自相問曰此之苾芻是何種族而作出家有委知者答衆人曰此是婆羅門種捨高貴族而作沙門諸人聞已問尊者曰仁是大臣之子族胄高勝云何捨棄於此雜類卑下人中食無簡別坐集次第而爲出家尊者答曰世間婆羅門有名無義我所投者無上大師及諸聖衆能除罪惡此即皆是眞婆羅門時彼少年聞是語已撫手而笑于時尊者以神通力令諸年少

頭上華瓔悉皆變爲葱蒜髮帶所有餅食盡作牛皮諸雜餚饌俱成牛肉乳及飲漿盡變爲酒此等皆非婆羅門種食用之物時彼尊者於已鉢中變作種種清淨飯食告諸人曰汝觀我鉢及以身形比汝所爲誰是清淨誰無簡別時諸少年聞是語已各各循省自知世三鄙惡即相謂曰是彼尊者以神通力令我華瓔及諸食飲並成雜惡不堪食噉我等今時更無別計宜當就彼以申懺謝即俱禮足白言聖者我輩愚癡肉眼無識恃已族姓出鄙

惡言於聖者所輒相輕觸唯願慈悲受我懺
謝異口同音說伽陀曰

皮肉血便利 苦樂根不殊 咸同垢穢身

云何四姓別 若身離諸惡 口亦無過犯

心極清淨者 名真婆羅門 勝妙法莊嚴

善調修梵行 能除衆惡業 是真婆羅門

時鄔陀夷聞說伽陀知其根熟便爲說法示

教利喜五百童子即於座上斷煩惱見真諦

身及飲食清淨如舊各受歸戒廣說如前

鉢者室羅伐城有婆羅門善持呪術不信三

寶常以呪力驅策鬼神令其駕車隨意遊涉

時鄔陀夷復觀有情誰堪引接能入真諦見

此婆羅門根器將熟即持衣鉢往趣其家見

婆羅門誦呪使神御車將出暫還下車旋液

方去尊者令其小便出不停止即解其呪放

彼鬼神時婆羅門少頃來至見鬼神皆散車

不能動雖誦呪術悉皆無驗事窮失計告苾

芻曰由汝解呪所作不成今欲遣誰給侍於

我尊者取鉢開示告曰此當與汝作給侍人

婆羅門曰此黑鐵孟如何侍我尊者曰隨汝

所念皆從此出彼聞是語即試思念百味飲食纔念之時衆味具足滿此鉢中彼見斯事歎未曾有告言大聖斯之妙術願當惠我尊者即說伽陀而告之曰

明呪不惠人 以呪換方與 或時得供給 或多獲珍財 若不如是者 縱死不傳授 時婆羅門聞伽陀已爲貪呪故審諦思惟知 神呪力有不思議既不授人何緣能得曰尊者曰我無妙術可共相換復無珍財持用供奉但有身力以相給侍幸願慈悲教我明呪

尊者報曰爾欲得者可於如來善說法律而爲出家我當與汝如意神呪彼爲呪故依教出家剃除鬚髮著法服已白師言鄔波馱耶授我明呪師曰汝可受之弟子曰何謂也師曰所謂諸行皆無常一切法無我涅槃真寂滅此是鉢中明呪於三夜中汝勤修習必有神驗於此句義當善思惟時彼弟子爲求驗故冀有成功於日夜中一心相續思三句法妙解真源衆惑斷除證阿羅漢便詣師處禮足白言我今實得無上明呪我生已盡梵行

已立不受後有如實而知鄔陀夷曰善哉善哉汝是真報佛恩自他俱利於三有海不復輪迴

相撲者爾時有一壯士從南方來欲於中國求人搆力至室羅伐城於城門下脫衣拍脍

高聲大叫我從遠來覓人相撲若有能者可

住三

十一

來接手時此城中無人對敵時鄔陀夷知此壯士堪任受化於晨朝時執持衣鉢欲行乞食至城門下見斯壯士告言男子汝是壯兒欲來相撲答曰如是鄔陀夷曰汝當共我相

撲為當共我所撲得者而相撲乎壯士答曰仁撲得者我且撲之鄔陀夷曰彼有強力汝不能禁壯士曰要待對敵方知強弱鄔陀夷曰貪瞋癡三是我所伏汝試撲之壯士曰此有大力欺一切人我何方便能為彼敵鄔陀夷曰先可出家方能對敵即剃髮染衣思降三毒未久之頃結惑皆除證阿羅漢詣鄔陀夷所自言大師我已降伏三種壯士四事究竟廣如上說如是鄔陀夷苾芻於室羅伐城教化十八億家皆令解脫爾時鄔陀夷化暴

惡女令得見諦廣說如前乃至為受食座未
久之頃時暴惡女為兒娶妻身嬰疾病將死
之時告家人曰我死之後隨有何事勿廢聖
者鄔陀夷食座說是語已須臾命終彼婆羅
門隨次而沒其子憂感經時漸捨便棄其婦
求學他方妻於後時煩惱增盛乃與賊帥密
行非法尊者每至其家於座而食觀知此婦
性多煩惱常為演說離欲之法彼婦便念尊
者聖力能了他心知我與人有私通事我夫
若至必當告知今我宜應預斷其命即詐現

病相告使女曰我今有疾汝今可往白尊者
知屈來至宅使女往報是時尊者不預觀察
來至其家回留至夜令喚賊帥至便告曰若
此必芻命得存者我終不活時彼賊帥恐其
事露忿怒持刀斷尊者命將其屍骸棄棄聚
中此是尊者先所作業今時果熟還於自身
蘊器處受非於餘處乃至廣說爾時世尊於
十五日褒灑陀時在眾中坐大眾皆集惟鄔
陀夷一人不到時知座者白言不見尊者鄔
陀夷諸佛世尊得無忘念即告眾曰我說鄔

陀夷教化人中最為第一今已被殺棄糞糞
中汝等應為長淨時諸苾芻為長淨已佛言
汝等應可俱行與鄔陀夷為最後供養設利
羅爾時世尊大眾圍遶夜至城門放大光明
徧滿城邑其門自開皆謂天曉諸人咸起其
警夜者知天未明時勝光王及勝鬘夫人等
驚怪其事門人奏曰今佛世尊及諸聖眾俱
至門首時王聞已總命羣臣勝鬘夫人部領
宮內城中士女並悉奔馳俱到城門禮世尊
足王先稽首白佛言世尊以何因緣無上大

師躬至於此佛告大王鄔陀夷苾芻教化人
中我說第一今被他殺棄糞聚中我今故來
為彼焚身作供養事時勝光王聞是事已及
勝鬘夫人便以四寶莊校喪舉躬從如來至
糞聚所出尊者屍香湯洗浴置寶輦中奏眾
伎樂幢幡滿路香煙徧空王及大臣傾城士
女從佛及僧送出城外至一空處積眾香木
灌灑酥油以火焚之誦無常經畢取舍利羅
置金瓶內於四衢路側建窣堵波種種香華
及眾音樂莊嚴供養昔未曾有王及中官并

諸士庶佛及聖眾各還本所爾時世尊至住處已告諸苾芻此由非時行招斯大過廣說乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻非時入聚落者波逸底迦如是世尊為諸苾芻制學處已非時不得入聚落時諸苾芻有看病人遂闕瞻視知僧事者僧事廢闕以事白佛佛言有苾芻者屬授應去應告彼曰具壽存念我有看病因緣或為眾事須非時入聚落白具壽知彼答云與草迦時有苾芻於俗舍內先寄衣鉢其舍非時忽

然火起苾芻即便往取衣鉢行至中途作如是念我不屬授非時入聚落是所不應遂即迴還覓人屬授須臾之頃衣鉢燒盡時諸苾芻以緣白佛佛言除因緣故告諸苾芻前是創制此是隨開應如是說若復苾芻非時入聚落不屬餘苾芻除餘緣故波逸底迦若復苾芻者謂此法中人餘義如上言非時者有二分齊謂從過午至明相未出聚落義如上入者謂至聚落餘苾芻者謂於其處現有苾芻而不告語除時因緣者謂有難緣餘義如

上此中罪相其事云何若苾芻於非時非時想疑得根本罪於時作非時想疑得惡作罪餘二無犯又無犯者廣說如上爾時勝鬘夫人知尊者鄔陀夷枉被賊帥所殺慙慙白王令捕賊帥爲護未來諸苾芻故時王即勅有司嚴加掩捕獲賊帥已王遣將賊投熱油釜中而斷其命賊之伴侶有五百人皆截其手彼私通女以其頭鬘繫不調馬足放令蹋死時諸苾芻咸皆有疑白佛言世尊彼之賊帥曾作何業殺鄔陀夷受苦而死及私通女五

百賊徒皆被刑戮佛告諸苾芻由彼王等於先世中自所作業還當自受非於餘處有物代受如餘廣說汝等應聽乃往古昔於婆羅痾斯城王名梵摩達多其王大臣聰明博識有五百弟子爲貪利故遂至王前詐陳預夢云我夢見當於十二年中天不降雨國土荒亂人民飢饉王位將危王曰若如是者事當奈何欲作何計得免災厄大臣白曰應殺五百頭牛作耶慎若大會設婆羅門方免災難王遂出教總集五百頭牛俱在一處牛大乳

叫王聞其聲便生悲愍告大臣曰豈俱殺此諸牛命耶臣測王意白言大王觀此羣牛欲殺之時有行姪者其牛合死時將設會總察諸牛遂有特牛牴牛共爲姪事大臣曰此應合殺彼五百弟子一時舉手云此牛合死其大臣婦亦云合死遂殺二牛以供設會汝等仕三必芻往時大臣者即賊帥是其大臣婦者即私通女是五百弟子者即賊伴五百人是往時二牛即勝光王及勝鬘夫人是昔時被殺今還殺彼汝等必芻凡諸有情自所作業果十六

報不亡雖經多劫緣合還受是故當知勿爲惡業修諸善品復次諸苾芻汝等當聽其鄔陀夷先作何業由彼業力今被他殺棄糞聚中乃往古昔於一聚落有捕獵人以屠殺爲業而自活命彼時有一獨覺來至林所而暫停息當是之日彼捕獵人一無所獲便生怪念我從昔來於此林中多獲禽獸何故今日而無所得遂見人蹤隨跡而去見一獨覺端居而坐是時獵者作如是念由此人來我無所得遂生瞋忿即滿張弓放以毒箭中其禁

處獨覺聖者見此愚人起悲愍心為現神變騰空上踊猶若鵝王時彼獵人見神通已深生追悼發言仰告我愚癡人不識賢聖願縱身下受我懺謝時彼聖者為哀愍故放身而下受其懺謝因即命終時彼獵人以火焚形取其舍利起窣覩波種種供養十七因發大願勿緣此罪令我當受地獄報於未來世當得逢遇殊勝大師親承供養汝等苾芻往時獵人者即鄔陀夷是由昔殺他今還被殺復次諸苾芻汝等當聽此鄔陀夷先作何業得阿羅

漢親事於我被殺之後棄糞聚中佛與僧眾王及大臣勝鬘夫人并諸宮女城中士庶俱至屍邊莊嚴寶輿移至勝處焚燒既訖取舍利羅造窣堵波盛興供養乃往古昔有一瓦師見一獨覺身嬰疾病為乞食故次到其家時彼瓦師不識賢聖遂便捉膈推出棄糞聚中彼身無力因即命過有餘獨覺乘空而度見其屍骸縱身向下以諸香華隨時供養瓦師見已具問其故知是聖人便生憂悔我是愚癡不識賢聖自知無力能如法焚燒遂即

白王共為禮葬王聞大聖非理涅槃總命羣
官及後宮姝女城中士庶人物駢闐各持酥
油并諸香水至聖者所焚身供養時彼瓦師
作金色瓶盛其餘骨置雜綵輦往四衢道側
造窰堵波隨力供養遂發弘願我之所作無
間重業勿緣此故墮捺落迦以此慙重供養
之業於未來世當得遭遇殊勝大師親承教
旨不生疲歇獲得如是神通自在汝等苾芻
彼時瓦師即鄔陀夷由昔所作惡業餘報於
五百生中常被他殺投之糞聚由彼供養發

願力故今值遇我成阿羅漢由此業故雖涅
槃後我與大眾王及人民悉皆雲集焚身供
養汝等當知又何緣故此鄔陀夷教化人中
最為第一於過去世迦葉波佛時鄔陀夷於
彼出家為大法師善能說法教化有情無量
億數由彼業力於諸眾中教化第一是故諸
苾芻當觀如是善惡之報如影隨形終不亡
失善業勤修惡事當捨應如是學
第九攝頌曰
食明相今知 針筒淋脚量 貯華并坐具

瘡雨大師衣

食前食後行詣餘家不囑授學處第八十一
爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
時此城中有一長者大富多財受用豐足時
具壽鄔波難陀因行乞食至長者家長者即
便持飯施與因爲說法施食之人獲五功德
謂壽命色力安樂詞辯長者聞已深心歡喜
頂禮其足歸依三寶受五學處時鄔波難陀
復於他日至長者家長者曰言聖者我今因
大德爲善知識故欲請佛及僧就舍而食唯

願聖者爲我白知時鄔波難陀還至住處稱
長者名爲請佛僧時鄔波難陀即於晨朝至
長者宅報長者曰我有緣事暫至餘家我若
不來不須行食作是語已捨之而去爾時世
尊知彼長者不開法式不來告白即便自將
大眾詣長者家就其食處時諸苾芻報長者
曰應唱隨意長者即便報言聖者我爲大眾
設斯座禪佛言此即便是作隨意訖宜應就
座佛及大眾坐時既久日復將中不見行食
佛告阿難陀曰汝告長者日時既至應可行

食日時過者食何所為具壽阿難陀奉教而告長者報曰聖者鄔波難陀今未來到如是至三阿難陀曰若鄔波難陀不來者不欲行食耶報言如是具壽阿難陀以事白佛爾時世尊說伽陀曰

由他悉皆苦 自由便受樂 共有皆闕事 智者不應為

時欲將中鄔波難陀方始來至遂便行食時諸苾芻有噉少許有不食者佛為長者說施頌已從座而去鄔波難陀即於此住不往寺

中當時是十五日衆僧欲作褒灑陀惟鄔波難陀不來赴集復無持欲人人衆皆久坐妨廢法事求覓不得令衆疲勞時諸苾芻共生嫌賤作如是語云何苾芻受食家請食前食後而不速來久住俗舍以緣白佛佛言食前食後有此過生乃至我觀十利為諸弟子制其學處應如是說若復苾芻受食家請食前食後行詣餘家者波逸底迦如是世尊為諸苾芻制其學已時有看病苾芻廢其瞻視知僧事者檢校有闕時諸苾芻以緣白佛佛聞

此已告諸苾芻前是創制今復隨開應如是
 說若復苾芻受食家請食前食後行詣餘家
 不囑授者波逸底迦若復苾芻者謂鄔波難
 陀餘義如上食家請者謂被他喚食家義如
 上食前者謂是午前若出行時過二家者便
 得墮罪食後者謂過午已後若出行時過三
 家者便得墮罪不囑授者謂不報人應囑施
 主云我往某處或囑苾芻云向某處結罪如
 上此中犯相其事云何若苾芻受食家請食
 前行過二家食後行過三家不囑授得墮罪

廿三

二十

若不以此苾芻為先首而請喚者無犯又無
 犯者謂初犯人廣說如上

根本說一切有部毗奈耶卷第四十三

音釋

澡漱澡子皓切洗手也 喘昌亮切息也 挺徒頂切徒拔
 也 叱叱昌栗切 嚔嚔昌栗切 嚔嚔昌栗切 嚔嚔昌栗切 嚔嚔昌栗切
 捕乘掩其不備而擒捉之也 旋旋旬宣切 液液波便也 脛脛部禮切 掩掩貫蘇切

永樂北藏

一切有部毗奈耶

第八三册

根本說一切有部毗奈耶卷第四十四

唐三藏法師 義淨奉 制譯

入王宮門學處第八十二之一

初總攝頌曰

初首二難陀 七日并善與 五人四希有

勝鬘教大王 二城有盛衰 月光於夜白

仙道出家已 影勝問伽陀 頂髻害父命

當生無間中 受二佞臣言 謗無兩羅漢

二臣收寶去 塵沙徧滿城 大臣以女男

各付於師主 紺顏隨師去 仙道等因緣

善財造寺緣 准陀論七福 壯士曠野手

紺容證不還 無比打針人 廣陳師子事

二人說善惡 紺容皆被燒 曲脊供僧人

入王宮為後

難陀鄔波難陀者佛在室羅伐城逝多林給

孤獨園爾時世尊告諸苾芻曰汝等當於蘭

若樹下或空室中或山崖坎窟或草積內或

居露地或在尸林或餘林中或住邊房受麤

弊卧具向如是處簡息外緣端心靜慮求斷

煩惱勿為放逸後置憂悔此即是我真實教

誠如是世尊為諸苾芻說思惟事令棄憤鬧
時有苾芻得世俗通者便往妙高山而修靜
慮佛告諸苾芻妙高山王者下從金輪與海
水齊有八萬踰繕那從水上高出亦復如是
其形畧方四面各有二千踰繕那人天樂觀
相狀端正上有三十三天四寶所成東面水
精南面吠瑠璃西面白銀北面黃金於此山
下大海之中有龍王宮亦四寶所成受用無
闕有二龍王名難陀邬波難陀而住於此各
有八萬四千諸龍以為眷屬此二龍王假使

金翅鳥王不能損害所有飲食皆同諸天上
妙供養時二龍王由貪愛故各以其身遶山
七匝舉首而住俱作是念此等受用皆悉是
我福業所招以惱嫉心故每日三時吐其毒
氣齊二百五十踰繕那內所有鳥獸聞毒氣
者並皆喪命龍吐氣已遂便睡著時諸苾芻
修靜慮者由龍毒氣皮肉變色憔悴痿黃如
世尊說汝等苾芻欲求戒淨可於半月為褒
灑陀求除罪故為隨意事時彼苾芻至長淨
日皆來集會時舊住者怪而問曰何故仁等

顏狀異常痿黃若此其靜慮苾芻以緣具告
諸苾芻曰龍爲惱害何不調伏答曰此惟世
尊及大聲聞方能制伏非我所堪時諸苾芻
以緣白佛佛作是念我諸弟_二誰堪降彼_二
大龍王佛知大目乾連定能摧伏便告大目
乾連曰汝當觀察難陀_卽波難陀_二大龍王
時大目連唯然受教_卽作如是方便入定從
室羅伐城沒於妙高山出在龍身上經行龍
睡不覺復行頂上亦不覺知目連_卽入其腹
振大雷霆睡仍不覺爾時尊者便作是念龍

有二緣方可降伏云何爲_二一者令其瞋怒
二者發恐怖心我若遣彼生瞋怒者令贍部
洲悉皆震動我今應可使其驚怖_卽化作龍
身大彼三倍身遶_二龍周圍七市舉首而住
龍覺身重_卽便睡寤見彼大身極生驚恐憂
惶失計作如是念_卽所居之處_卽被欺奪_卽遂化
作小身棄宮逃竄尊者大目連_卽復本形遮
彼龍前整容而住問曰汝_二龍王欲何所作
答曰有大德龍來至住處欲害我命奪所居
宮有此難緣逃向餘處尊者報曰我於向者

到汝宮所不見斯事龍曰我等親見尊者曰
汝可還宮示我形狀龍曰大德豈復欲殺我
耶尊者曰我共往看誰敢相殺宜可迴去示
彼形容龍與尊者覆還住處但覩空宮更無
餘物二龍問曰將非聖者見我憍暴現驚恐
耶尊者曰或容如是彼龍白言聖者何緣來
此尊者曰汝等當聽汝於過去作鄙惡業墮
傍生中受斯惡報今時更復作猛毒心殺害
有情無悲愍念從斯沒已除捺洛迦更無生
處彼二龍王俱來禮足作如是語欲令我等

當作何事尊者曰汝等今可歸依三寶受五
學處至盡形壽不殺生乃至不飲酒於妙高
山有禽獸等依止住者施以無畏勿令驚恐
彼二龍白言我等愚癡自無覺慧幸蒙聖者
拔濟若津自誓要心謹依言教從今已去乃
至命存歸依三寶受五學處於諸生類不令
苦惱愛同已子除瞋毒心時大目連降二龍
已欲還本處彼二龍王禮尊者足白言大德
我墜迷津蒙恩救濟至世尊處幸持我語頂
禮雙足不審世尊少病少惱起居輕利氣力

安不復更白言唯願大師慈悲哀愍苾芻苾芻尼等飯食訖凡說福頌伽陀之時願稱我名以福垂濟捨此惡業生善趣中目連告曰當為汝白時大目連所為事訖猶如壯士屈伸臂頃於妙高山沒逆多林出詣世尊所禮雙足已白言世尊我已降伏二難陀龍令受三歸并五學處於妙高山所住有情皆起悲愍彼二龍王附申禮敬世尊足下不審大師少病少惱起居輕利氣力安不我以惡業墮傍生中受諸苦難唯願世尊慈悲救濟具陳

請意世尊聞已讚言善哉善哉彼二龍王能生厭離即告諸苾芻曰從今已去我諸弟子苾芻苾芻尼等每食了時說鐸鼓擊伽陀稱彼二龍王名字為作咒願令捨惡道生善趣中當如是作若不依我教者得惡作罪是二龍王從斯已後每至月八日十五日二十三日月盡日夜復本形畫為人像詣世尊所俱申禮敬受八支學處又每來時從妙高山至室羅伐城於路左右布列龍兵彌滿虛空以為侍衛後於異時龍作長者形來詣佛所聽

受妙法時勝光大王亦於彼時來詣佛所既至門外命左右曰汝往佛所觀有何人時彼左右奉教而去禮佛足已見二長者在世尊處聽佛說法即還王所自言大王有二長者在世尊處王作是念彼二長者是我國人見我來時敢不恭敬時勝光王欲至佛所彼二龍王見國主來白世尊曰大德既見國王合改常儀我今為敬法坐聽為敬王起立世尊告曰諸佛世尊及阿羅漢等咸皆敬法以此因緣說三伽陀曰

若過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能斷一切憂 皆共尊敬法 言說及行住 常於一切時 尊重於正法 是故求益者 欲希富盛樂 應當尊敬法 常想諸佛教 彼二龍王聞佛語已雖見王來不修敬事王既見已便作是念此二長者是我國人見我來至不生敬重便起瞋恨至世尊所禮雙足已在一面坐佛知王意有瞋恚心別作餘言不為說法時勝光王請世尊曰唯願大師為我說法佛以此緣說伽陀曰

若無清淨心 而懷瞋恨意 不能解諸佛
所說微妙法 降伏鬪諍心 及以不淨意
能除於忿害 方解諸佛法
時勝光王聞伽陀已作如是念由二長者遂
今世尊不時爲我演說法要即從座起禮佛
而去命左右曰汝可伺彼佛邊長者辭佛去
時待至門外俱斬其首彼二龍王所有部從
見王懷忿作是語已悉皆驚愕怒而議曰我
等有力能碎高山傾竭大海王何勢力敢作
此言即卒起重雲震降雷電於虛空中皆下

刀仗劔輪箭稍未至地頃爾時世尊得無忘
念告大目連曰汝應速疾念勝光王及此城
中諸有情類時大目連唯然受教即入慈定
纔入定已徧虛空中皆雨天華俱勿頭等而
墮于地乃至勝光王入宮已來天華徧落王
怪竒異歎未曾有遂告中宮妃后王子大臣
及婆羅門諸士庶等悉皆總集而下令曰我
於向者從逝多林迄至宮中天華灑落曾所
未見不知此事是誰威力時有近王說美言
者白言此是大王如法化人不行枉酷諸天

歡喜雨此妙華王曰我常以法安人福力應爾宮內女人作如是語我等貞居惟事國主於餘男子永絕邪心天神鑒質慶以祥瑞太子曰我於父母盡心孝養靈祇感應致此吉祥大臣曰王有教令我悉奉行助化國人致使天華下落婆羅門曰我順四時恭祭天地無虧淨行致此鮮華猛將曰國有強叛我先出帥為衆安撫獲斯嘉應國人曰我等躬耕供王國稅無爽時節神明共知表察恭勤祥華普散王聞衆議各述已能便作是念此妙

靈竒世所未見不知是誰福力我今宜往請問世尊如佛所言我當信受爾時勝光王即以天華盛滿衣裾乘大象王至給園外足步而去禮世尊已在一面坐即以上事具白世尊佛言大王此之天華非大王力亦非內宮及王子臣庶位四威德所致是大目連七威神之力大王向使目連不為觀察不興悲愍者於須臾間室羅伐城王及百姓悉為塵粉由彼慈悲甚深定力遂致天華處處充滿是故王及臣庶於大目連皆應供養時勝光王自言世

尊以何因緣但由聖者目連令我已身及以宮內國城人等不爲塵粉得存性命此之息力非是世尊非餘弟子佛言大王非我之力亦非諸餘聲聞弟子但是目連王若疑者可以衣裾天華置地王奉佛教棄華於地悉皆變成刀劍輪稍王既見已便大驚怖生怪愕心白佛言世尊此之兵仗從何所來佛言大王王豈不憶前令左右於難陀鄔波難陀二龍王處以瞋毒心出暴惡語遣斷其命時彼龍王所有部屬聞是語已皆發瞋恚便興密

雲於虛空中雨諸刀劍及以箭稍時大目連見斯事已即入慈定勿令王衆并諸國人悉皆磨滅遂變兵器咸作天華令衆安樂王言世尊我不曾見彼二龍王何得遣人欲斷其命佛言王不憶者我令憶之王豈不憶向於我所有二長者見王不起王便發怒勅諸侍從斷其命耶王言我憶佛言彼二長者即是龍王爲聽法故作人形來至我所王曰由我肉眼不識神龍既有罪懃欲作何事佛言就二龍所而爲懺摩王曰彼在妙高山我住

摩竭陀國相去懸遠如何媿謝佛言彼二龍
王每月八日及長淨日爲聽法故必來我所
王亦須至我當示彼龍王之身王可收謝王
曰我於彼龍求謝之時禮其足耶佛言大王
不應禮足宜舒右手至彼龍前告言二龍王
我出麤言幸見容恕彼二龍王共相容忍王
曰謹奉佛教當如是作禮佛足已還適本宮
後至長淨日龍作人形來詣佛所王亦復至
瞻仰世尊佛爲現相指示龍王時勝光王見
佛現相即從座起整理衣服往二龍所展其

右手作如是語幸二龍王見相容恕彼二答
曰善哉大王共相容捨七日者爾時勝光王
作是念由我麤語惱彼龍兵致使雲雷雨諸
刀劍由得聖者大目連慈定力故變作天華
存活我等我欲酬息聖者請佛及僧於七日
中以申供養即從座起頂禮佛足白言世尊
願佛及僧於七日內至我宅中哀受微供爾
時世尊見王請已默然爲受王見受已禮佛
而去既出外已告大臣曰我緣聖者大目連
故請佛及僧於七日中就舍而食卿等宜應

掃飾衢路莊嚴城郭辦上味食以待佛僧大臣奉命悉皆備辦從王宮內至逝多林於此中間寶幢幡蓋香等徧滿既嚴飾已王令使者往白佛僧飲食已辦願佛衆知時爾時世尊於日初分執持衣鉢大衆隨從至王宅所詣其食處於先設座就之而坐時勝光王見衆坐已自持種種清淨上妙飲食奉佛僧衆既飯食已澡漱復訖佛爲大王說施頌伽陀并演妙法還歸本處初日既然乃至七日悉皆如是聖衆食已爲王說法還歸本處時勝

光王遂於後時夜中失火燒殺大象王今鳴鼓宣告國人曰從今已後不得夜中輒然燈火若有違者罰六十金錢其無錢者長繫於獄時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德難陀鄔波難陀此二龍王曾作何業墮傍生趣又作何業所居宮宅皆四寶成受用飲食與諸天同類八萬四千諸龍以爲眷屬假使金翅鳥王亦無傷損佛告諸苾芻此二龍王所作之業還以自身而受其報無餘代者乃至廣說

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時 果報還自受

汝等應聽乃往古昔此賢劫中人壽二萬歲時有迦攝波如來出現于世十號具足爾時婆羅痾斯城有王化世名訖栗枳國土豐樂人民安隱時有兄弟二人俱為大臣一名難陀二名鄔波難陀彼二大臣以法非法助王治國臣有外甥名曰無憂於迦攝波佛教法之中而為出家猷捨塵俗精誠靡懈未久之間斷一切惑證阿羅漢果每日三時向二舅

所為其說法作如是語唯願二舅勿以非法助王治國由此因緣於未來世當受惡報二舅答曰聖者治國之法不能純以善事而化於人阿羅漢曰若如是者來世資糧可應修集彼二舅報曰我於今時欲作何事答曰可為僧伽造立住處仕四報曰我當修造十即造大寺施四方僧四事無關所設供食及非時漿色香美味悉皆具足國內苾芻同王太子無所障礙諸苾芻尼事同後宮無敢侵擾彼二大臣由以法及非法助王治國有惡業故墮傍

生中由造寺宇施四方僧故所有居宅皆四寶所成由以上妙飲食供眾僧故所受飲食皆與天同味由於苾芻苾芻尼等今無惱害得八萬四千諸龍以為眷屬假使金翅鳥王不為損害汝諸苾芻若造惡業還招苦報所有善因當得善果汝等當學善與者室羅伐城有一長者名曰善與大富多財豐足受用所有資產與北方毗沙門天王可為儔匹仁惠無慳給養貧乏因號善與時彼長者曾於一時來詣佛所禮佛足已在一面坐聽說妙

法從座而起白言世尊唯願慈悲佛及僧眾明當就舍受我微供世尊默然而受時彼長者見佛受已禮足而去即於其夜具辦種種上妙飲食旦令使者往白時至爾時世尊著衣持鉢聖眾隨從至長者家就座而坐時彼長者觀眾坐已仕四自手斟酌種種十一飲食眾飲食已澡漱復訖長者夫婦即於佛前頂禮佛足長跪而往世尊觀彼夫婦根性差別隨機說法即於座上俱見真諦獲預流果乃至廣說歸依三寶受五學處佛及聖眾各還住處時

長者婦得果之日即於其夜便覺有娠於時時中供佛僧衆經九月已請佛及僧就舍而食佛爲說法夫婦二人得不還果即於是日其子誕生顏貌希奇人所愛樂額廣眉長鼻高脩直頂圓若蓋色美如金垂手過膝衆所稱歎過三七日歡會宗親其父以兒告諸親曰此兒今者當立何名舉衆咸云此之孩子父母得果之日來託母胎及其生時還得勝果斯之運會世所未聞如有神通理應嘉讚應與此子名曰神通長者養育孩兒授八乳

母二供乳哺二作裸持二爲洗浴二共歡戲供給乳養無有闕乏廣說如上時神通童子年既長大容貌希奇於王城下隨路而去時有官人樓上遙見觀彼容貌染意便生即以華瓔遙擲童子墮其頭上有監察人見是事已便去白王大王知不神通童子於王內人有邪欲想從城下過官人投以華瓔王聞是已不審思察即生忿怒命法官曰此之童子與內交通既犯常刑當斷其命法官奉教執縛童子往至屠所便斬其首城中人衆見

此童子非法枉死皆出大聲作如是語是非
法王不審觀察神通無過枉被屠刑王見諸
人說其非理便自思忖是我造次不審刑科
卿等諸人捨斯一過爾時善與長者見兒死
已作如是念我有珍財辛苦求覓咸為神通
擬隆家業今既身死財何用為我今宜應以
已珍財於沙門婆羅門及貧乏者悉皆施與
惟留金錢一文為衣食本作是念已便於室
羅伐城令人擊鼓宣告諸君當知善與長者
現有財貨無遮總施奴婢雜畜並施隨緣若

有須者隨意來取諸人聞已遠近俱集長者
出物悉皆給施並稱求心歎未曾有是時長
者以一金錢買諸貨物他日轉賣常得四錢
每日日中以一金錢買諸香物磨作香泥塗
拭佛殿又以一錢日日僧中巡次供養又以
一錢舍內居人用充衣食餘有一錢留以為
本善與長者既家產罄竭財食貧無諸來乞
人隨時給濟因此號為麤惡善與時麤惡長
者往詣佛所禮足已在一面坐佛告長者曰
汝之舍中常能施不長者白言世尊我此家

中雖於日日惠施飲食然為貧無不能精細
事多麤惡佛告長者凡所施物若好若惡此
二皆當獲異熟果長者若人施時隨好隨惡
不以信心不生恭敬不自手不應時不清淨
如是之人得報之時不能如彼大富長者隨
意受用於其舍宅仕四奴婢車乘飲食衣服牀榻
卧具色聲香味觸而心恡惜不能受用長者
由不信等所行惠施獲報如是長者又所施
物若好若惡以深信心極生恭敬自手應時
以清淨物持惠前人如是施者得報之時如

大長者隨意受用於其舍宅奴婢車乘飲食
衣服牀榻卧具色聲香味觸而心廣愛樂多
受用由此因緣長者應聽乃往古昔有勝貴
族大婆羅門名薛羅摩常於婆羅門處以八
萬四千大象服以金鞍鈴鐸旗幡悉以金作
於其象上覆蓋金網持以惠施又以八萬四
千馬鞍轡莊校悉皆以金又以八萬四千車
乘各以四寶金銀瑠璃頗黎所成金網幪蓋
皆以師子虎豹文彩皮褥上綵敷置其中又
以八萬四千諸妙樓觀亦以四寶所成又以

八萬四千牀榻卧具亦四寶成所有敷設簟
席氎褥皆是諸方珍奇上物於牀兩頭安置
丹枕又以金鉢八萬四千盛滿銀粟又以銀
鉢八萬四千盛滿金粟又以八萬四千雙上
妙氎衣有其四種謂加尸細氎芻摩細氎紵
麻細氎孤占薄迦細氎又以八萬四千牝牛
其角皆盛以金角咸有犢子俱以氎覆又以
八萬四千童子皆用金銀寶物而為瓔珞如
斯等物皆持惠施諸婆羅門何況所餘上妙
飲食種種衣服長者當知彼大潮婆羅門以

如是等八萬四千奇妙之物施婆羅門時所
獲福德不如有人但以飲食供養外道離欲
五通仙人其數滿百此之福德望前福德果
報殊勝復次長者如彼大潮以如是等八萬
四千奇妙之物施婆羅門及施外道一百隱
人不如有人但以飲食施一十四瞻部樹下未離
欲染異生菩薩此之福德望前福德果報殊
勝復次長者如彼大潮以如是等八萬四千
奇妙之物施婆羅門及施外道一百隱人并
施瞻部樹下異生菩薩不如有人但以飲食

施一預流向者此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等八萬四千奇妙之物施婆羅門及施外道一百隱人并施瞻部樹下異生菩薩及預流向不如有人但以飲食施一預流果者此之福德望前福德果報殊勝如是廣說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向不如有人但以飲食施一阿羅漢果此之福德望前福德果報殊勝

梵本具有恐煩故略復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門及一百隱人異生菩薩并

四向四果不如有人以妙園圃施四方僧此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門及一百隱人異生菩薩并四向四果以妙園圃施四方僧不如有人於此園中造立寺宇奉施僧伽此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門乃至園中造立寺宇不如有人於此寺中施以牀榻卧具及諸座褥被枕之類此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如

住四

十五

是等勝妙樂具施婆羅門乃至於彼寺中施以牀榻卧具及諸座褥被枕之類不如有人於此寺中施僧常食此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門乃至寺中施僧常食不如有人蓋形壽歸依佛陀歸依達磨歸依僧伽受持戒行此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門乃至歸依三寶受持學處不如有人於一切有情於少時間修習慈觀此之福德望前

福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門乃至廣說於一切有情修習慈觀不如有人於暫時間了知諸行悉皆無常悉皆滅壞是可厭患修出離想此之福德望前福德果報殊勝不可校量由是因緣長者當知常於諸行修無常等觀求出離行是要法門速得解脫如是應學如是應修勿爲放逸爾時善與長者及諸大眾聞佛說已頂禮雙足深心歡喜信受奉行從座而去爾時長者既至舍已於其夜中然明燈讀

佛教時王使者每於夜中巡歷人家觀察明
火於長者室見有燈明報言長者豈非大王
聲鼓宣令普告諸人每於闇夜不秉燈明若
違教者罰六十金錢若無錢者終身繫獄可
不聞耶長者曰我久聞知警夜人曰若如是
者何故然燈答曰我於夜中愛尋佛語報曰
縱讀佛教豈免輸錢可速將來長者答曰我
今貧悴何處求錢報曰若爾可來永繫牢獄
答曰我無別計即可隨行使者便將置於獄
內王所造獄閣有三重若品第尊高置於上

閣其次之類安在中棚卑賤庶人拘之下屋
時麤惡善與長者既是勝流居在上閣時四
天王知此長者地隣無學精苦勤心於初夜
分來詣其所問言長者處在獄中是不應事
長者曰大仙為犯國刑非我自欲問曰違犯
何事答曰夜明燈火被罰六十金錢我既貧
無身須繫獄四天王曰長者欲於何處安置
金寶我等持來隨情受用長者曰唯願大仙
勿見憂慮王若知者或容見放大仙有暇暫
聽妙法時四天王頂禮求聽長者哀愍為宣

法要四天生光如四火聚王遙見之便作是念何人獄中然大炬火次至半夜天帝釋來所發光明映四天衆其有問答如彼四天乃至求聽妙法至後夜時梵王來至身光見曜倍勝諸天問答求聽聞法歡喜俱還本宮爾時大王於一夜中悉遙見此光明奇特至天十四曉已問獄官曰誰於昨夜獄中然火掌人白言夜於獄內無然明者王令大臣親往檢察獄中普問無然火處還白王曰無人然火王曰第三閣內囚禁何人獄官答曰有羸惡善

與長者拘在上閣王曰可喚將來我自親問使者喚至王問長者前爲然燈禁在牢獄何故今者還然火耶長者答曰我昨夜中不記然火王曰於初更時見四火聚半夜有五後夜有六何故長者妄語云無長者即便具以四天帝釋大梵爲來聽法身有光明非燈燭也王聞語已深生尊敬歎仰希奇告言長者仁有大力今何願求隨所欲者我當給施長者答曰我今敢欲從王乞願王曰隨意所須長者曰我願於夜尋讀佛經唯願大王勿禁

燈火王曰隨長者意夜秉燈明乃至餘人亦
 皆隨意夜中然火為讀佛經悉免其罪于時
 麤惡善與長者及以國人蒙王放免皆大歡
 喜

根本說一切有部毗奈耶卷第四十四

音釋

踰繕那 梵語也 以云 量翅 矢利 瘞 於危
 濕病 睡寤 故切 寐樹 偽切 寤 三切 寤 三切 寤 三切 寤 三切
 報也 鐸敲 鐸切 連各切 擊 三各切 裾 衣魚切
 惡也 鐸敲 鐸切 連各切 擊 三各切 裾 衣魚切
 褊兒抱切 小榻 狹而長者 榻 薄庚切
 褊兒抱切 小榻 狹而長者 榻 薄庚切

根本說一切有部毗奈耶卷第四十五住

唐三藏法師 義淨 奉 制譯

入王宮門學處第八十二之二

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
時此城中有三長者一名善與二名善合三
名戒勝此三長者各有別德因而立名能善
廣施謂善與長者言無虛誑謂善合長者眾
人信伏謂戒勝長者善能忍恕謂勝光王離
邪欲心謂哥羅太子時憍薩羅國至八月半
後多有賊盜名為秋賊彼諸賊侶共相集會

作如是議我等云何於此時中少作劬勞多
獲財物於一年內受用隨情一人告曰今此
城中善合長者多有資財珍寶豐足我等宜
往到長者處共為誣枉報言長者我等先有
一億金錢寄長者處我今須用可見相還若
言虛者我等共引戒勝長者而為證人獲此
資財於一年中豐足受用一人告曰彼戒勝
長者豈為我等作證人耶餘人議曰我以強
力逼令作證問曰如何強力答曰此戒勝長
者性多慚恥若大便時必當遠出村外入深

林薄我當伺候彼欲去時執持利刀於草叢住彼若來至我即執捉告言長者若與我為證爾命得存若也相違交斬君首諸人聞已咸云善計作此方便為證不難即各持刀往戒勝長者大便之處於叢薄中潛身而坐時彼長者於大便時至所行處在草叢內被賊所擒告言長者為當樂死為求活耶長者告曰我實不知君等何意賊曰當隨我言報曰隨汝所作諸賊告曰若隨我語斯則命存必若相違刺刃非遠長者曰有何言教賊曰與

我作證長者曰何事須證賊曰善合長者我等先寄金錢一億今欲徵索恐彼不臣須得人證長者曰此為實寄為是虛言賊曰此是虛言長者聞已作如是念我寧守死不為誑事豈避一生之苦於無量劫受諸惡報作是念已向諸羣賊四五而說頌曰
寧以守法取終亡 不作背法而存命
守法定得昇天樂 背法當生地獄中
時彼長者說此頌已為諸羣賊略宣法要告言諸君當知爾等皆由前世惡業因緣作欺

誑事雖得人身衣食常乏今復更爲不善於此命終當生何道除三惡趣無處相容作如是等種種勸喻諸賊聞已起信敬心即便俱來禮長者足白言長者我等愚癡不閑善惡欲以非法共相誣謗既蒙告喻深心慶喜我等今時欲何所作長者曰無越三歸及五學處爲善趣因即便爲受三歸五戒至盡形壽不殺生等諸賊歡喜奉辭而去復次勝光王有一小弟名曰哥羅顏貌端嚴衆人愛敬至長淨日來詣佛所禮佛足已請受禁戒既受

得已從座而去於一靜處檢攝內心是時魔女莊飾容儀來至其所告言王子今既少年應受欲樂衰暮之後方可攝心王子聞已告魔女曰汝以癡心迷惑於物我持淨戒不習邪途時彼魔女知王子意固守至誠不遂所求隱形而去爾時善與長者來詣佛所禮佛足已在一面坐聽佛說法時勝光王亦來佛所欲申禮敬至逝多林門命左右曰汝往佛所看有何人使入便見善與長者佛邊聽法廣如上說乃至王出門外告左右曰汝若見

彼長者出時報云大王有教長者速去離我國中時有諸天於長者處心生敬重聞是語已各懷忿恚於王身上便放毒蜂既被蜂螫疾入宮內蜂仍不放隨入宮中王被毒螫更無別計即還佛所禮足而白忽被蜂螫不審何緣唯願世尊救濟於我佛言大王由王向於善與長者起瞋恚心欲驅出國諸天忿怒故此毒蜂王曰我有此過今何所爲佛言大王宜應就彼而申媿謝王曰我媿謝時禮其足耶佛言不應致禮應至彼前而執其手告

言長者我出羸言幸見容恕時勝光王蒙佛教已至長者所而申懺摩長者見已共相容恕彼諸羣蜂咸皆四散衆人見者各生希有時勝光王白佛言世尊我處王位從彼庶人而求懺謝豈非希有佛言大王大自在人於卑賤類而求懺謝斯實希有善與聞已白世尊曰我貧無物隨有常施此豈不是希有事耶佛言雖貧能施斯亦希有時戒勝長者及哥羅王子亦在佛邊戒勝長者具以秋賊而白世尊我爲喪命因緣不行誣枉此豈不是

希有事耶佛言雖有命難情存質直斯亦希
有哥羅王子白言世尊魔女妖妍來相惑亂
我拘戒行不為非法此豈不是希有事耶佛
言若人富貴能受禁戒遠離邪欲於諸世間
斯實希有爾時世尊以此因緣說伽陀曰

社五

四

若人處尊位 求謝於卑微 或復少資財
隨有能行施 設遭於死難 不生欺誑心
富貴簡邪情 此四咸希有
爾時貧善與長者戒勝長者哥羅王子親對
佛前各問深義世尊如理隨事而答時勝光

王亦在其中見彼發問不解其義但知瞻仰
心懷憂悵禮佛而退既還宮中以手支頰心
懷憂悵時勝鬘夫人見王憂色問言大王從
何所來容色憂悴王以事報夫人曰由王寡
聞不閑佛法國務之隙可讀佛經王曰我今
年邁不能習讀又復國務繁劇無暇尋經若
汝勝鬘及行雨夫人讀佛經者我於夜中聽
受文義夫人曰善時勝鬘夫人便白王曰我
生憍薩羅國聖者鄔陀夷亦生憍薩羅國我
當就彼而受經業其行雨夫人亦白王曰我

生摩揭陀國聖者舍利子亦生摩揭陀國我當就彼而為讀誦王曰各隨所樂時勝光王往舍利子所申敬事已白言大德行雨夫人於尊者所欲受經法唯願慈悲哀申教授舍利子曰我今宜往白世尊知即往佛所禮佛足已白言世尊王欲請我為行雨夫人授佛經法是事得不佛言應教舍利子還至王所報言世尊慈愍許我相教時勝光王既蒙許已復詣具壽鄔陀夷處白言聖者勝鬘夫人欲就尊者受學佛經廣說如上乃至許我相

教王見許已便還宮內報二夫人曰彼二大德許相教授時二大德於日中來入宮內為二夫人教讀佛法後於異時勝光王國邊隅反叛王遣師伐被敗而歸如是二三乃至七返皆被他破逐北旋兵王聞敗已便作是念邊隅逆命師去被降須我自行方能翦剋王即嚴整四兵於後夜時師旅而去具壽舍利子善識時宜其鄔陀夷不知機變夜聞兵馬鈴鐸之響即便驚覺作如是念豈非王眾有事他行即於未明作天明想執持衣鉢入

王宮中時有內人報勝鬘夫人曰阿遮利耶
鄔陀夷今來至此夫人聞已著輕紗衣出門
迎接時鄔陀夷見彼夫人形體踈露注目而
視夫人知己便生恥媿還入宮中更著餘衣
至鄔陀夷所敬受經教再三反復猶未天明
宮人見之共生譏議作如是語王雖信敬情
無間然苾芻不識時機中宵而至王未藏寶
及諸寶類而便造次輒到宮門時鄔陀夷教
其讀誦迄至天曉勝鬘夫人問曰聖者今朝
何處當食鄔陀夷曰隨所得處我當噉食夫

人即取其鉢盛滿飯食授鄔陀夷彼得鉢已
願言無病持之而出至王門下見舍利子從
外而來鄔陀夷問曰大德若作如是精進用
心云何能得斷諸煩惱我侵明起早入宮中
為彼夫人教授經法并受鉢食持出宮門仁
今始來何晚之甚舍利子曰具壽仕五可去佛緣
此事當制式又時諸少欲苾芻聞是事已便
往白佛世尊以此因緣告諸苾芻入王宮者
有十種過失云何為十一者王與夫人在一
處住苾芻入時夫人便笑王即生疑豈非夫

人與彼苾芻於私屏處行鄙惡事若不爾者何因見笑或可有心將為惡事二者苾芻入宮夫人有娠王生是念豈非苾芻共為惡行令其有娠三者苾芻入宮王失珍寶及諸寶類王作是念豈非苾芻偷竊我物四者王有密語聞徹於外王作是念豈非苾芻傳通密語五者苾芻入宮王瞋太子遷移職位太子念曰豈非苾芻於王讒構令我今時致此憂感六者苾芻入宮太子於父為不義事諸人聞已豈非苾芻傳通密語令失孝義七者苾

芻入宮王之所重尊勝大臣被黜職位便作是念豈非苾芻於王讒說令我墮在不如意處八者卑位大臣王與重賞諸人議曰豈非苾芻為其薦達九者王數出師征伐餘國人皆議曰豈非苾芻共王論說數令我等征伐疲勞十者苾芻入宮王出征伐告戰士曰其所得者悉皆自屬後既平殄王便却奪諸人議曰此是苾芻教王奪我佛告諸苾芻以此因緣不應輒入宮內或令四兵不得安隱此非苾芻之所應作

攝頌曰

夫人笑娠寶

泄言瞋太子

損王黜舉事

數征還奪財

如是乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻明相未出刹帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門闔者除餘緣故波逸底迦

如是世尊在王舍城竹林園中爲諸苾芻制學處已告諸苾芻曰瞻部洲內有两大城一

名華子二名勝音此之二城互有衰盛若華子城盛則勝音城衰若勝音城盛則華子城衰時勝音城人民富盛有王御世名曰仙道正法治人國土豐樂無諸戰陣亦無病苦龍王歡喜五穀熟成廣說如上彼王夫人名曰月光顏容姝特衆所愛敬王之太子名曰頂髻有二大臣一名利益二名除患時摩竭陀國王舍城王名曰影勝以法理人國無災患如餘廣說夫人名勝身儀貌超絕國內無比王之太子名未生怨有一大臣名曰行雨是

大婆羅門種高勝貴族爾時仙道大王曾於
一時朝集大會告眾人曰頗有餘國豐樂熾
盛與我國相似不時彼衆中有摩竭陀國興
易之人作如是語大王於此東方有摩竭陀
國王舍大城王名影勝彼國豐樂與王相似
時仙道王聞此語已於影勝王生愛念心問
大臣曰彼王國內何所乏耶答曰彼處無寶
王曰喚調寶人簡取好者便以妙寶盛滿金
篋并王勅書遣使送往摩竭與影勝王語使
者曰當報彼王從今已往王可共我為敵國

知識必有所須我當為辨使持王信到王舍
城影勝王所奉書具白王既覽書并開國信
生大歡喜王曰彼之國中何所乏少諸人答
曰彼無好氎時王即以摩竭陀國所出上氎
盛滿箱篋准如上事報仙道王并致書曰敬
覽來信并受國珍未面相親深慚遠意彼有
須者我當為辨使持王信到勝音城即以書
及國信奉仙道王王見慶喜問使者曰王之
形狀其量如何并問性行使者報曰影勝王
其形長大一似大王性行雄猛躬為征戰王

即依量造五德上甲今使送去云何爲五一者盛熱之時著便涼冷二者刀斫不入三者箭射不穿四者善辟諸毒五者能發光明王造甲已并裁勅書曰今贈寶甲五德圓備若念我者幸當自著希招遠意勿惠餘人即以

社五

九

此甲付與使者使者持去到王舍城便以此甲奉影勝王白言大王此之寶甲具足五德仙道大王故遣送來時影勝王覽書觀甲心生希有喚訓寶者令其准價寶人白言大王此一一寶並皆無價然衆共商量准直金錢

十億王既聞已便生憂念遠方知友贈我寶甲此一一寶其價難知我國無此如何酬謝以手支頰低顏而坐是時行雨大臣入見大王似帶憂色問言大王何故面有憂色王曰我今寧得心不懷憂遠處國王贈我寶甲此一一寶其價難知我國更無奇異珍物既無報答爲此懷憂大臣答曰願王勿憂有好贈物王曰何處得有大臣答曰彼之國王唯贈一領寶甲王之國內有佛世尊乃是人中妙寶一切有情共所尊敬十方世界無與等者

王曰誠有此事欲如之何大臣曰可於毘上
 畫世尊像遣使馳送王曰若如是者我當白
 佛隨佛言教當奉行之時影勝王往詣佛所
 禮佛足已在一面坐以事白佛佛言大王善
 哉妙意可畫一鋪佛像送與彼王其畫像法
 先畫像已於其像下書三歸依云我從今日
 乃至命在歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離
 欲中尊歸依僧伽諸眾中尊次書五學處一
 不殺生二不偷盜三不欲邪行四不妄語五
 不飲諸酒次書十二緣生流轉還滅所謂此

有故彼有此生故彼生從無明緣行乃至積
 集而生此無故彼無此滅故彼滅從無明滅
 乃至積集俱滅皆廣書之復於像上邊書其
 二頌曰
 汝當求出離 於佛教勤精 能降生死軍
 如象摧草舍 住五 於此法律中 常修不放逸
 能竭煩惱海 當盡苦邊際
 如是畫訖授與使人應報彼曰汝持畫像至
 本國時可於廣博之處懸繒幡蓋香華布列
 盛設莊嚴方開其像若有問云此是何物應

答彼言此是世尊形像捨轉輪王位而成正
覺又問此下字義云何答曰是歸依三寶爲
出離因次下云何答曰教持五戒生人天道
次下云何答曰是十二緣生明三界五趣流
轉還滅因果道理若問於上二頌其義云何
答曰斯之二頌明勸諸有情依教修行破生
死軍勿爲放逸速趣菩提時影勝王奉佛教
已歡喜頂受禮足而去王即畫像上下具書
其事以種種妙香徧熏尊像然後細卷內金
函中次以金函內銀函中次以銀函內銅函

中復以上妙香氎密裹此函置香象上嚴整
衢路幢幡導從出王舍城時影勝王并作勅
書報仙道王曰雖未相見使至覽書蒙贈寶
甲世所希有今畫世尊形像三界最尊令使
持將冀申供養既至彼已可去王城有兩驛
半平治道路嚴飾城隍躬領四兵幢幡華蓋
於廣博處張設尊儀慇懃供養獲大福德既
封書已持付使人勅曰如我所囑當須憶念
盡可爲之使既奉旨敬辭而去路經多日漸
至勝音城可有兩驛半在於此停住遣信白

王并持書去王得書已開讀忿怒告大臣曰
未知彼國有何奇異勝妙信物書云可兩驛
半平治道路嚴飾城隍華蓋幢旛集諸人衆
遣我自領四兵遠出迎接着此形況意欲相
輕卿等宜應總集四兵我自親往伐摩竭陀
國大臣奏曰曾聞彼王有大度量不應以隨
宜國信輕觸大王王今宜可且順其言親往
觀察若稱王意斯曰善哉如不爾者興師未
晚王曰誠有斯理隨書且作於兩驛半平治
道路乃至王自親觀依彼來書盛陳供養引

至城邑於平坦處無量百千人衆聚集香華
普設充徧街衢王開畫像瞻仰而住于時中
國商人共來觀像咸皆合掌異口同音俱出
大聲唱言南謨佛陀也南謨佛陀也其仙道
王既親尊儀聞佛陀號見所未見聞所未聞
徧體身毛悉皆驚豎王便問曰佛陀之名何
所詮表商主答曰大王中國有城名劫比羅
跋窣覩中有淨飯王生一太子具三十二相
有八十種好相師占之云此太子若在家者
當為轉輪聖王七寶圓滿千子具足降伏四

洲以法化世若出家者當證如來應正等覺
於人天內號曰佛陀此即是彼真容影像王
聞喜悅問曰此下文字其義云何商人曰大
王此是歸依三寶王曰次下云何答曰此明
五戒又問次下云何答曰此是十二緣生流
轉還滅其上云何答曰此明勸仕五誠十二厭離生死
希求涅槃皆為廣說時仙道王聞商人說十
二緣生無明行等生滅道理善誦其文便還
宮內即於初夜依文而思於後夜時捨諸緣
務迄至天明結跏趺坐端身正念繫意現前

思量觀察十二緣生生滅道理所謂此有故
彼有此生故彼生從無明緣行行緣識識緣
名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛
愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱
如是純大苦蘊積集而生所謂此無故彼無
此滅故彼滅從無明滅則行滅行滅則識滅
識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則
觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅
取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲
苦惱滅如是純大苦蘊積集皆滅時仙道王

於緣生理既深曉悟不起于座以智金剛杵
摧破二十種薩迦耶見山得預流果既見諦
已遙心慶悅渴仰世尊說伽陀曰

敬禮大醫王 善療於心病 世尊雖在遠
能令慧眼明

時王歡喜即便裁書報影勝王曰我賴仁息

廿五

十三

知有三寶悟緣生理得見真諦苦海淪溺彼
岸可期拔足淤泥歡慶何極然我欲得親見
苾芻爲作方便令來至此使者持書至影勝
王處王讀書訖往詣佛所頂禮佛足白言世

尊其勝音城仙道王見佛形像得悟真諦遣
使持書來至於此求覓苾芻唯願世尊慈悲
發遣說是語已禮佛而去爾時世尊便作是
念誰與彼城有因緣耶能至於彼廣爲化度
觀知聖者迦多演那於彼有緣能爲教化世
尊便命迦多演那曰汝可觀彼勝音城內仙
道大王并諸眷屬人物之類時迦多演那唯
然受教既觀察已辭佛而出執持衣鉢入城
乞食飯食訖囑授卧具已便將五百苾芻隨
路而去往勝音城時影勝王并作勅書遣使

持去報仙道王曰承悟緣生得預流果復於
苾芻樂欲相見佛令五百苾芻遠赴祈請仁
可慇懃同大師想去城兩驛半許修治道路
嚴設香華治整四兵自來迎接又於城內閑
寂之處造一大寺營五百房牀榻卧具無令
闕乏飲食所須悉皆預辦若作如是供養事
者獲福無量使持書至授仙道王既讀書已
如言悉作苾芻既至賓迎入城即於空閑廣
博之處懸繒幡蓋嚴設道場請苾芻坐時有
無量百千大衆悉皆雲集爾時聖者迦多演

那隨彼機緣爲說法要令諸大衆皆蒙利益
或得預流果者或得餘果乃至出家得阿羅
漢果或有發趣聲聞獨覺乘心者或有發趣
大乘者時勝音城有二長者一名底灑二名
補灑往詣聖者迦多演那所至已禮足白言
聖者我今欲於善說法律而爲出家於聖者
所修治梵行時迦多演那知其心至即與出
家并受圓具觀其根器教以要法彼二便於
日夜之中勤修無倦斷一切惑證阿羅漢果
即昇虛空現諸神變身出水火便入無餘妙

涅槃界彼諸親族即火焚燒爲供養已收其餘骨造二窠觀波時仙道王於日日中常詣聖者迦多演那處聽說妙法既聽得已還入宮中告諸宮人曰聖者迦多演那每常爲我說深妙法宮人白言大王有福逢佛出世因成果滿得聞正法王告宮人曰爾等何因不往聽法宮人答曰我等內人無由數出若其聖者迦多演那得入宮中爲說法者我等當聽王聞語已往聖者所頂禮雙足白言聖者宮內女人樂欲聞法唯願尊者興慈愍心暫

入宮中隨彼所願時迦多演那白言大王世尊制戒不許苾芻入王宮中爲女說法王言聖者若如是者誰入宮中爲女說法答曰有苾芻凡許入爲說時仙道王聞是語已即作書報影勝王曰宮內女人樂欲聞法頗有方便得令苾芻尼來不時影勝王既覽來書便往佛所禮雙足已白言大德彼仙道王復遣書來云內宮妃后樂聞正法欲見苾芻尼其事云何爾時世尊聞斯語已便作是念何苾芻尼與彼城中宮人之類因緣感會共相濟

拔觀知世羅苾芻尼能化於彼佛告世羅苾芻尼曰汝當觀彼勝音城中宮人之類尼白佛言謹受聖教禮佛足已往舊住處囑授卧具竟執持衣鉢與五百苾芻尼俱向勝音城影勝王復與彼書令遣迎接造房五百供給所須敷設道場為衆說法多人悟解發三菩提心時世羅尼日日自往王宮之內為妃后等宣說法要彼仙道大王妙解彈箏其月光夫人善能為舞曾於一時王在宮內自手彈箏月光起舞於其舞際見夫人身有無常相

至第七日必當命終時王見已心生憂惱手所彈箏便投于地月光見已白言大王豈我舞曲不中絃管致使大王放箏於地王曰非關舞惡然我見汝身有死相於七日內必定身亡月光白王曰若如是者幸當見放我須出家王曰共立要契可遂汝情若出家已斷諸煩惱證阿羅漢果者我便望斷若有餘結惑而命終者於所去處當告我知夫人曰爾時仙道王即引月光至世羅苾芻尼處禮足已白言聖者月光夫人欲於善說法律而為

出家唯願聖者慈悲攝受與其出家并受圓
 具世羅報曰善哉大王即與出家并受圓具
 觀其業報知欲命終教授月光修無常觀月
 光依言而作於第七日忽爾命過生四大王
 衆天諸天法爾初生之時必起三念我何處
 死知在人中今^{十五}生何處生在四大王衆天曾
 作何業於佛教中淨修梵行時月光天女作
 是念已若我不往禮世尊者是不應即取
 瓔珞莊嚴其身即以種種上妙天華盛滿衣
 襪夜詣佛所天光是曜滿竹林園便以妙華

普散佛所頂禮佛足在一面坐爾時世尊觀
 彼機性而為說法彼聞法已得預流果說伽
 陀曰

世界人天咸供養 能除業惑生老死
 於百千生難得逢 我今幸遇誠希有

我依大師除結惑 今時獲得清淨眼
 超度苦流昇彼岸 究竟當入涅槃城

時彼天女說此頌已頂禮佛足往勝音城仙
 道王所時王於樓上獨寢天女既至身光太
 明豎指作聲驚覺王睡王聞驚坐問曰作聲

者誰答曰我是月光王曰夫人可來與我共
卧天女報言大王我已身死生四大王衆天
人天事殊理無同宿王若欲得與我交歡者
於佛教中出家修道若一切煩惱悉永斷者
衆望都息若有餘惑而命終者生四王天與
我相見作是語已騰空而去時仙道王聞是
教已驚喜交集念出家事通夜不眠至天曉
已命大臣曰卿可往問月光夫人今在何處
大臣白言彼已身死王聞便念我今不應蒙
天警覺不用其語處在居家可立頂髻太子

爲王付以國事我當於善說法律而爲出家
時仙道王告二大臣曰卿等當知我於頂髻
愛念情深於卿二人情義亦重可於頂髻處
止惡勸善我欲出家二臣聞已流淚交襟復
命頂髻曰如汝比來順我言教從今已去二
大臣言亦應聽受於諸國人以法而化我欲
捨俗出家太子聞已悲泣難勝時仙道王既
付囑已鳴鼓宣令普告國人曰所有國政委
付太子我欲出家我比爲王不能依法汝國
人等各相容恕時諸人衆聞是告已荷王恩

惠悉皆啼泣不能自裁王立太子以知國事多出財寶廣設無遮沙門婆羅門及貧下類無不周給將一侍者徒步而去向王舍城時頂髻王及國人衆悉皆隨後送別而歸其王漸去至王舍城在一園中暫停息已告彼人曰汝今可往白影勝王曰有仙道王今在城外使者即便往至王所以事具白王聞驚起告諸臣曰其仙道王多有兵衆何不預報忽來至此使者白王彼無兵衆惟一侍者王聞語已便作是念彼是刹帝利灌頂大王我今

不應空無備擬獨引入城即便修治道路嚴飾城郭躬引四兵至仙道王所歡言執手共相慰問同乘一象入王舍城即以香湯澡浴奉上妙衣既飲食已問言王今何故棄大寶位將一侍人躬涉遠途而來至此答言大王我無別事本意故來於世尊所欲求出家并受圓具淨修梵行志求解脫時影勝王翹身令掌作如是語善哉佛陀善哉達摩善哉僧伽具大慈悲有勝威力能令如是刹帝利灌頂大王捨尊勝位來詣佛所而求出家并受

圓具修苾芻行時影勝王即將仙道王詣世尊所爾時世尊與無量百千四眾圍遶演說妙法遙見影勝王共仙道王欲來入眾告諸苾芻彼影勝王并將進物來至我所汝等當知於諸如來所有進奉無過導引受化有情作是語已默然而住時影勝王共仙道王俱至佛所禮雙足已在一面立白言世尊此是勝音國仙道大王足步而至欲於如來善說法律求出家受圓具修苾芻行唯願世尊慈悲攝受世尊即告仙道王曰善來苾芻可修

梵行王聞是語鬚髮自落法服著身瓶鉢在手威儀進止如百歲苾芻時影勝王禮佛而出仙道苾芻即依眾住於晨朝時著衣持鉢入王舍城次行乞食時諸士女百千萬眾聞彼入城俱來瞻仰宮闈之類咸陞樓閣傾望十五竭誠共觀希有時彼苾芻既得食已還至本處飯食訖收衣鉢洗足而坐時影勝王諸臣翼從至仙道苾芻所躬申敬禮說伽陀曰
勝音國大王 捨百千城邑 今乞餘殘食
豈不生勞苦 先用妙金盤 眾寶以莊飾

今但持瓦鉢	豈不生勞苦	先食香粳飯
美饌隨所欲	今者食麤踈	豈不生勞苦
先著迦尸服	妙氎及諸繒	今被糞掃衣
豈不生勞苦	先處勝宮殿	侍衛以多人
今獨樹下居	豈不生勞苦	先在妙牀褥
細軟隨情樂	今時卧草敷	豈不生勞苦
先與上宮后	娛樂鎮隨心	今時獨寢息
豈不生勞苦	先乘無價象	寶馬及珍輿
今時徒步行	豈不生勞苦	庫藏皆盈溢
受用常隨意	今時無所有	豈不生勞苦

時仙道苾芻既聞是語亦以伽陀而答之曰
 諸有難調事 我今皆伏除 乞食用資身
 如牛負棘輓
 影勝王曰
 仁今有何意 作此憂愁語 心中所念者
 我悉相供給
 仙道苾芻曰
 諸有樂法人 心無有憂戀 若不知法者
 從冥入於冥 大王應善聽 我今說正法
 由解正法故 生天得涅槃 此身無可愛

有一德應知	善調令住境	隨心即安樂
假使壽百年	形命終歸盡	云何為妻子
財食常貪著	妻子如怨家	珍財常畏失
我今皆捨棄	解脫諸憂惱	人命將盡時
呪藥不能救	神仙及諸聖	無能違拒者
天雖有威力	^{仕五} 勝處受長年	^{二十} 衰相現前時
必死無能救	諸王得自在	威力無人敵
多財有名稱	終歸入死門	假令修苦行
勇猛越諸人	設多兵衆力	詎能超死苦
非空非海內	亦非山石間	無有地方所

不被死所害	非空非海內	亦非山石間
無有地方所	不被業所害	死後身臃脹
皮肉漸分離	惟餘白骨在	觀斯何可愛
諸骨咸消散	但有空髑髏	形色甚可惡
誰當生愛樂	在熱處涼宮	若寒居暖室
常護持身命	不免死來侵	若人行善因
果不共他有	王等不侵害	是故應修福
若行十惡死	妻子皆不哭	殯送事隨宜
是名為惡死	若行十善死	妻子皆憶念
殯葬並如法	是名為善死	生時惟獨來

死時還獨去

自受於苦樂

無有共分者

伺命來取時

父子不相救

親屬及珍寶

無能贖命者

生老及病死

日夜恒隨逐

無有藏避處

終被死王牽

智者見是事

捨而求出家

當離煩惱海

不受胞胎患

我捨諸怨苦

得成苾芻性

終出生死獄

長趣涅槃城

時影勝王蒙仙道苾芻為說妙法聞已恭敬

深心渴仰白言聖者生死長遠卒難出離我

處王位與寂靜相違但有隨喜未能解縛說

是語已頂禮而去

根本說一切有部毗奈耶卷第四十五

音釋

誣武夫切 劓側義切 蝥徒雙切 悒於安切

誣彼列切 劓側義切 蝥徒雙切 悒於安切

誣辨別也 劓側義切 蝥徒雙切 悒於安切

輶輶也 輶輶也 輶輶也 輶輶也

輶輶也 輶輶也 輶輶也 輶輶也

輶輶也 輶輶也 輶輶也 輶輶也

輶輶也 輶輶也 輶輶也 輶輶也

輶輶也 輶輶也 輶輶也 輶輶也

輶輶也 輶輶也 輶輶也 輶輶也

根本說一切有部毗奈耶卷第四十六 廿六

唐三藏法師 義淨 奉 制譯

入王宮門學處第八十二之三

爾時勝音城頂髻王受父禪後初以正法化人未經多時便行非法彼二大臣利益除患

白言大王當以正法化人勿為非法何以故

王之國人如華果樹以時溉灌勿為衰損則

條榦華果繁實可期王之百姓亦復如是恩

養以法賦稅無虧雖復正諫彼行非法不肯

俊改如是至三不用其語便生瞋恚告餘臣

曰若人故與灌頂王教共相違逆者當與何罪時有佞臣前白王曰此何在言理當合死

說伽陀曰

若臣拒王教 若牙齒搖動 若食中和毒

除之方樂生 大臣若多智 若闕諸法律

富盛有兵戎 不除當自害

王聞是語告彼臣曰若如是者彼二老臣先

王所屬我今不忍輒自加刑從今已去勿令

與我更重相見即令門人遮不聽入立二佞

臣以為輔相佞臣得寵每於王所而說頌曰

苴勝不熬蒸 及以不摩擣 不苦加功壓
無緣可得油

國中人衆事亦如是嚴加苦切方辦國事王
曰今以國政付卿二人其所作者即爲定量
時二佞臣便以苦法驅馳百姓時有賣人從

勝音城持諸貨物至摩竭陀國到仙道苾芻
所仙道記識便問之曰

勝音頂髻王 大臣及兵衆 無病無恐怖
以法治人不

賣人答曰

王及諸大臣 兵衆皆安隱 雖無他恐怖
非法以治人

時仙道苾芻聞是語已次第更問誰爲第一
大臣王用誰語苦逼百姓答言聖者昔二大
臣遮不聽入更令餘二諂佞大臣王用其言

常行苦虐令國人衆不得安隱仙道聞已告
賣人曰汝往彼國告諸人曰勿爲憂惱待我

三月夏安居竟當自至彼誨語其王時彼賣
人禮苾芻足辭之而去漸至勝音城報諸人
曰老王不久自來至此誨語小王不許非法

苦楚人衆時彼佞臣聞斯語已白頂髻王曰
王今知不昔日老王有心來此重貪國位王
曰父已出家寧求王位大臣曰由貪愛心令
彼追悔王曰其欲如何臣曰當斷其命王曰
彼是我父云何興害大臣即便爲說頌曰

若父母兄弟 或復是女男 惡命作怨家
當須斬其首 假使有千子 共乘於一船
一子作怨家 諸子須沉沒 存家殺一命
爲村除一家 爲城除一村 爲己棄一國
時彼佞臣作如是等種種勸喻王然其說佞

臣即命諸屠人曰汝今可往弑彼老王我當
賞汝時彼屠者於老王所戀慕情深雖被發
遣心不樂去如是再三以金銀珍寶乃至聚
落悉皆賞賜亦不肯行佞臣忿怒告獄官曰
汝今可去收彼屠人并其眷屬繫之於獄獄
官聞已驚走而去至屠人所并諸眷屬執縛
將來屠人恐怖白言勿相執縛隨意所爲獄
官曰汝弑老王我今放汝屠人曰去即皆手
執利劍求覓老王隨路而行向摩竭陀國時
具壽仙道夏安居竟往詣佛所頭面禮足白

佛言世尊我今欲往本勝音城世尊告曰隨汝意去當須思念業力難違是時仙道禮辭佛已至所住房屬投卧具執持衣鉢往勝音城行過半路逢彼屠人共相憶識問曰汝從勝音城來答曰如是彼處國王及以百姓各得安不具爲問答廣說如前乃至非法治國於大王所不願相見仙道聞已告言丈夫若如是者我當迴去時諸屠人即說頌曰

勇猛大王何處去 頂髻不欲願王生
故遣我等共相刑 王今命盡無逃處

仙道聞已告彼人曰丈夫豈復頂髻故遣汝等斷我命耶答曰如是仙道便念如世尊說當須思念業力難違者由斯事故密作是說即報屠者曰賢首汝等可暫停息我本所爲而作出家雖復剃髮染衣其事未辦汝等暫住待我少時求所爲事諸人報曰大王隨意時具壽仙道於一樹下結跏趺坐如龍王盤如佛言曰多聞之人有五種利益云何爲五一者蘊善巧二者處善巧三者界善巧四者緣起善巧五者於其所須教誡教授不求於

他時仙道苾芻於斯五事悉皆善巧於五趣輪迴知無定相一切諸行皆悉無常善觀察已斷諸煩惱證阿羅漢果觀金與土平等不殊刀割香塗了無二想心無罣礙如手搗空能以大智破無明殼注六三明六通四四無礙辯悉皆具足於三界中所有愛著利養恭敬無不棄捨證解脫樂說伽陀曰

已斷諸結縛

善拔衆毒箭

我仙道苾芻

仍不免王法

作是語已告屠者曰賢首我所作者今已作

訖汝所爲者當可隨情屠人白言大王我若歸國頂髻問言大王死時有何言說將何以報答曰汝當報彼作如是說

汝造多惡業

殺父貪國位

我獲勝涅槃

汝墮無間獄

復應告曰汝造二無間業一者弑父二者殺阿羅漢諸漏已盡當受極苦墮無間獄汝可至誠慙懃悔罪冀得輕微仙道復念我以神力乘空而去勿令由此受極重殃即生正念欲發神通於所求境心便迷亂乃至神通之

字亦不記憶況復騰空而欲遠去復更念言
世尊令我當思業力無可逃避說伽陀曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時

果報還自受

時彼屠人即拔利刀斬斷王首頭落于地空

中說伽陀曰

廿六

五

不思議業力 雖遠必相牽 果報成熟時

求避終難脫

是時世尊在竹林園中忽然微笑世尊法爾
若微笑時於口中出五色光明或有沉下或

復上昇其光下者下至無間并餘地獄若受
炎熱皆得清涼若處寒氷便獲溫暖彼諸有
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
處然此必由希奇大聖威德力故令我身心
現受安樂既生敬信便能消滅地獄諸苦於
人天趣受勝妙身當為法器能見諦理其上
昇者上至色究竟天光中演說苦空無常無
我等法并復說此二伽陀曰

汝當求出離 於佛教精勤 降伏生死軍
 如象摧草舍 於此法律中 常修不放逸
 能竭煩惱海 當盡苦邊際
 時彼光明周徧三千大千世界已還至佛所
 若佛世尊說過去事光從背入若說未來事
 光從胃入若說地獄事光從足下入若說傍
 生事光從足跟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
 天事光從齋入若說聲聞事光從口入若說

獨覺事光從眉間入若記阿耨多羅三藐三
 菩提事光從頂入是時光明遶佛三匝從足
 下入時具壽阿難陀合掌恭敬白佛言世尊
 如來應正等覺熙怡微笑非無因緣即說伽
 陀而請佛曰

口出種種妙光明 廿六 流滿大千非一相 六
 周徧十方諸刹土 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 微笑當演有希奇
 安庠審諦牟尼尊 樂欲聞者能為說

如師子王發妙吼

願為我等決疑心

佛如大海妙山王

若無因緣不搖動

自在慈悲現微笑

為渴仰者說因緣

佛告阿難陀如是如是非無因緣如來應正

等覺輒為微笑汝今當聽說伽陀曰

已斷諸結縛

善拔衆毒箭

彼仙道苾芻

仍不免王法

阿難陀彼勝音城頂髻王由惡知識故其父

先王得阿羅漢無有憊負橫加逆害決定當

墮無間獄中阿難陀白佛言世尊仙道苾芻

得阿羅漢今被弒耶佛言被弒時阿難陀聞

已流淚傷感難裁時彼屠人遂持王頭及以

衣鉢詣勝音城至佞臣所告言我見老王奉

教弒訖此是其頭及以衣鉢時二佞臣見斯

事已生大歡喜往頂髻所白言大王王可欣

慶於王國內無復怨家王曰誰是我怨家答

曰老王王曰豈復先王今已命斷答曰今已

弒訖王曰如何得知佞臣即指屠者此等諸

人親斷彼命頂髻問曰我父先王有幾兵衆

欲來此耶屠者答曰彼是出家苾芻寧有兵

衆單身隻步隨路而來便持衣鉢及以王頭
呈示頂髻頂髻見已悶絕于地冷水灑散良
久乃蘇起便大哭問屠者曰父王死時有何
言屬答言大王先王死時親說伽陀遺白王
知

汝造多惡業 弑父貪國位 我獲勝涅槃
汝墮無間獄

又曰汝造二逆業一者弑父二者殺阿羅漢
諸漏已盡墮無間獄當受極苦汝可至誠懇
懃除悔冀得輕微是時頂髻聞是說已憂箭

射心容色憔悴如斷生筆莖葉枯萎即便遣
使喚二舊臣至而告曰何因卿等二人見我
造作極重惡業不相遮止二臣答曰王教令
我不得相見有何方便共相諫止頂髻即便
勅二佞臣勿來相見立二舊臣重爲輔相從
斯漸漸勸頂髻王正法治國時二佞臣既失
寵已別爲方便欲改王心於舊二阿羅漢一
名底灑二名布灑二宰堵波各於一邊造一
小穴取二小猫兒各安穴內於日月中以肉
餵飼教令識語每常持肉到穴邊時大聲喚

言底灑布灑汝各出來猫子便出又復告言
汝等若實以邪諂事誑惑世間受信心衣食
以自活命由斯惡業墮猫子中事不虛者各
取肉嚮繞自窳堵波還歸本穴作是語已方
始投肉猫子得肉各繞其塔還趣穴中如是
日日於窳堵波處教二猫子乃至淳熟體解
人言時二佞臣作此事已至頂髻母所自言
太妃王今羸瘦性命無幾豈得今時捨而不
問王母報曰我欲如何由君二人教作如是
極重惡業二臣自言豈可罐落井中綆亦同

棄母曰知有此事我欲何為佞臣曰弑父之
憂妃自開解殺阿羅漢心生悔惱我等為除
母曰欲若為除臣曰底灑布灑自云得阿羅
漢眾所共知斯乃誑惑於他說無後世寧知
死已生猫子中以此證知無阿羅漢母曰此
若實者可令自驗足得除憂其母即便至頂
髻所問言愛子何故汝今身極羸損痿黃困
篤便白母曰我今寧得身心不苦由二佞臣
教我造作二無間業先王無辜枉加弑害是
阿羅漢諸漏已盡必當直趣無間獄中母曰

汝不須憂我當為說王曰幸願為說除我深
憂母曰此國先王非是汝父我因洗浴與外
人交通因即生汝雖斷彼命非成逆罪王曰
且知非父無重逆業殺阿羅漢其罪可無母
曰此事汝可問有智人以詳虛實是時太妃
辭子而去命二佞臣告言我子仕六所有弑父之
憂已為除訖殺羅漢罪爾自當知時頂髻王
即便總命群寮令集一處諸有智者亦喚俱
來時二佞臣隨眾而至王便問曰朕聞殺阿
羅漢得大逆罪其事如何時大眾中有白王

永樂北藏

一切有部毗奈耶

第八三册

曰大王誰復知彼得阿羅漢復有說言阿羅
漢者乘空來去道眼通明知有害身何不遠
避二佞臣曰王何見憂於此世間無阿羅漢
而令殺彼得逆罪也王曰我及諸人悉皆現
見底灑布灑獲阿羅漢上騰虛空身變水火
作諸神通入無餘依妙涅槃界卿等云何道
其無實佞臣曰願王寬其罪使得終其事王
曰欲作何事臣曰彼皆虛偽誑惑世間實更
受生云無後有若實無者因何生在猫子之
中各居塔下王曰如何得知臣曰王當目驗

其王即便命諸臣曰我欲往彼觀其虛實王遂整駕及諸大眾百千萬人至制底所時彼佞臣便持肉鬻在制底邊大聲喚言底灑布灑汝各出來猫子便出又復告言汝等若實以邪諂事誑惑世間受信心衣食以自活命由斯惡業墮猫子中事不虛者各取肉鬻繞已宰堵波還入本穴作是語已方始投肉猫子得肉各繞其塔還趣穴中佞臣曰王今見不王曰我見佞臣曰今此世間無阿羅漢但有空言時王即便捨阿羅漢見發起邪心所

有布施苾芻苾芻尼等飲食供養悉皆斷絕時諸五眾既無飲食並皆四散惟大迦多演那及世羅苾芻尼於此城住時迦多演那必芻於晨朝時執持衣鉢入勝音城欲行乞食逢頂髻王出外遊獵尊者見王便生是念勿王見我生不喜心避之而去王逢見已問佞臣曰何故苾芻遠相避去佞臣答曰彼苾芻作是念勿令弒父作逆之人塵觸我身為斯遠去王聞大怒勅諸兵士各以土一把散苾芻芻上時彼尊者知是事已即便化作小室在

仕六

十

中端坐彼諸人衆各以塵土棄尊者上便成大聚時利益除患二大忠臣見其非理便爲去土問言大德今此城人作無利事當受何報苾芻報曰齊七日來當雨塵土所有城郭填壓無遺時利益大臣子名紺顏授與尊者大迦多演那以充侍者除患大臣女名紺容授與世羅苾芻尼以充給侍即於是日天雨珍寶乃至六日皆雨珍寶時彼利益除患二大忠臣各收珍寶貯滿二船於其夜中出城逃避隨河而去至一勝地各造一城以爲居

止一名利益城二名除患城至第七日時世羅苾芻尼將給侍女以神通力往憍閃毗城即以侍女付瞿師羅長者令其養育尊者大迦多演那於第七日於此城中見雨塵土知是業力不可救濟即與勝音城中舊住天女并侍者童子見土滿城人無子遺乘空而去至大聚落止穀場中暫時停息整理衣鉢入村乞食由天力故場中稻穀自然盈滿是時場主見斯事已作如是語我此場中稻穀盈溢皆由天女威神之力即持戶鑰授與天女

報言乃至我未重來請勿棄去便往村中衆人集處普告之曰於我場中有天女至由彼威力場穀增多君等若能共立我兒爲聚落主者我當留彼天女以相擁護常受安樂諸人聞已咸云善好即立彼兒爲聚落主其父即向屏處便以利刀自刎而死時迦多演那乞得食已還至場中共伴分食食了收衣鉢告彼天女曰我欲前行汝被他屬不可隨去天女曰我有何事不得隨行尊者告曰受他戶鑰其主未來若捨去者是傷信義須臾之

頃村邑諸人各持香華來申供養請天女曰我等有福幸聖來儀伏願慈悲留神此住隨所須者我皆供給天女報曰若其君等苦相留者可爲大德迦多演那造立寺宇并可爲我別立神廟四事供養無關乏者我當住此諸人報曰此皆爲作即便造寺去斯不遠爲立神堂供養無關時彼天女每於夜半秉持燈炬就尊者所聽聞妙法村人見者便作譏議云何神女夜詣苾芻共行非法神女聞已遂起瞋心呪彼村人皆令疾患諸人知已咸

就神所共申懺謝患苦遂除尊者知已即辭
神女留小銅盞以為記念便令紺顏童子執
法衣角騰空而去是時神女遂勸村人造窣
堵波盞置於內名為銅盞制底今猶現在時
紺顏童子執師衣角懸身而去時人遙見皆
悉唱言濫波底濫波底是慈 挂義 十六其所經過方國
之處因號濫波今北印度 現有其國尊者漸去至一小
國其王命終絕無繼嗣時彼諸人皆知尊者
神德高遠遂請童子立為君主尊者許之遂
便冊為紺顏王留知國務從此復往步迦拏

國尊者之母生此國中名賢善童女尊者就
舍為其說法令得見諦授之錫杖與作記念
彼造錫杖制底現今供養尊者從此欲往中
國路過雪嶺北方諸天俱來請曰唯願慈哀
於我住處為留少許記念之事尊者便念如
世尊說中方之地不著布羅即便以屨付與
天神諸神得已於爽塏之地造一制底名曰
布羅制底是時尊者過縛叉河至布灑城內
巡家乞食既飯食已剃除鬚髮并剪爪甲諸
人見已請其髮爪作髮爪制底永貽供養尊

者次後從此南行至室羅伐城諸苾芻見告
言善來大德迦多演那所有遊履得安樂不
答言具壽有苦有樂時諸苾芻具問其故答
曰隨處化人即是其樂在勝音城被塵土壓
斯成是苦時諸苾芻尋問所由尊者具答其
事苾芻聞已作如是語彼弑父人生極邪見
且受如是現世華報未來苦果誰復代當時
迦多演那洗手足已往詣佛所頭面禮足在
一面坐爾時世尊知而故問迦多演那汝所
遊履得安樂不時迦多演那以所經事具白

世尊世尊聞已默然而住時諸苾芻聞其說
已咸皆有疑白佛言世尊唯願慈悲為我宣
說彼仙道苾芻以何緣故身為國主受大快
樂捨此勝位歸佛出家斷諸煩惱得阿羅漢
不免刀殺佛告諸苾芻汝等當聽仙道苾芻
所造之業因緣熟時必須自受無逃避處廣
說如上說伽陀曰
假令住百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受
汝等苾芻乃往古昔佛不出世有獨覺者出

現世間情存哀愍拯濟貧乏知足而受不樂
多求惟一福田喻如麟角來託林藪少欲而
住多有麀鹿先為依止時有獵人於此置罟
常多獲鹿忽無所得怪其何故乃尋見人蹤
至獨覺所發瞋怒意以箭射之聖者哀愍為
昇空界獵人求下聖者因即命終遂火焚屍
灌八牛乳收其餘骨為造制底種種供養頂
禮悲哀願勿因此受三塗報所有供養功德
生大王家資財豐足當獲如是功德希奇勝
此大師承事供養心無厭倦汝等苾芻往時

獵師者即仙道苾芻是由昔以箭射獨覺尊
故於多生中受地獄苦後得為人五百生中
常被刀箭所殺由昔願力得逢值我獲阿羅
漢仍由不免刀劍所害而入涅槃時諸苾芻
次復有疑白佛言世尊何因緣故王子頂髻
及勝音城士女之類仕六迦多演那被塵土壓利十四
益除患持寶出城佛告諸苾芻此等諸人因
緣運會業果現前廣說如上乃至果報還自
受汝等當聽於過去世一聚落中有長者住
娶妻未久誕生一息次生一女各漸長大男

既娶妻女未成嫁諸餘女伴皆作婚姻斯之一女絕無人問時有獨覺尊者出現于世廣說如前有一獨覺人間遊行屆斯聚落入村乞食時難嫁童女見聖者來便以糞掃棄彼身上即於此日有人問親其兄怪問何故今朝有人問汝答曰我於向者以惡糞掃棄茲芻上兄聞而笑女便以事告諸同伴諸女聞已咸希嫁娶競以糞掃投擲苾芻如是展轉盡大聚落所有人民並皆邪見將此為善時彼聖者恐罪眾人遂便捨去復有五通仙者

來至此處諸人復以糞掃而棄擲之仙見此已亦復捨去人皆生念於尊者所棄糞得福遂於父母之上亦棄糞穢時此聚落有二長者見行非法普告之曰仁等所作實乘法憲緣斯惡業必招苦果聚落諸人雖聞此語而邪見轉增惡心不息汝等苾芻昔時長者女者即頂髻是彼聚落中邪見諸人即勝音城中衆多人是是彼二長者諫止諸人者即利益除患二人臣是往時勸止不令邪見今時免難不被塵壓童女之兄見歡笑者即迦多

住六

十五

演那是由昔喜笑仍遭土壓汝等必芻豢多
演那若不證得無學果者今因壓土必致命
終是故諸苾芻若純黑業得純黑異熟廣說
如上乃至應當修學爾時憍閃毗城有一長
者名曰善財語作金聲家有一億金錢於旦
朝時出大音聲命諸作人曰賢首汝等可起
營作生務此長者宅居近王宮人聞語聲作
如是念此人聲相合一億金錢至朝集時王
命臣曰此善財長者我聞其聲依如相法有
一億金錢時王即喚善財至問言長者卿之

宅內有幾珍財答言大王有一億金錢諸臣
聞已知王善相歎未曾有由王知彼有妙音
響時人因即喚爲妙音長者由彼長者乃至
失命因緣終不口中故爲妄語王見驚嗟立
爲國相長者以法輔政映蔽諸臣悉皆見嫉
遂白王曰妙音大臣多行欺誑王聞是已即
便試驗遂從貸用半億金錢令於百姓處隨
意徵取時彼長者依數而取不枉一錢王勘
知已深生希有重加其位時妙音大臣體知
財食皆悉無常遂造義堂給施衣食令人守

堂告其人曰若見有人容儀別者當須告我
是時南方有五百隱逸遁俗之賓故弊充衣
少欲為務遠涉艱險欲向憍閃毗國於其中
路無水可求即便共詣一大樹下告言可與
我水時樹枝間忽展一手環玊莊嚴持瓶澍
水彼五百人皆飽足飲已問言汝是何神答
曰我於前身去給孤獨長者家不遠而住為
客縫衣人諸有貧乏不知長者居宅處者我
即以手指示其處復由受持八支戒故今得
生此屬四大王眾天時五百人見斯事已更

相告曰由持戒故報得生天我等亦應詣給
孤獨長者處受褒灑陀八支淨戒彼行漸次
至妙音長者所設義堂受供養已堂人還舍
白長者曰有五百人云從南國形儀殊俗可
喚問之長者命人問曰仁等從何所來答曰
我等從南方來又問今欲何之答曰欲往室
羅伐城給孤獨長者處受八支戒妙音告曰
仁等可於此住待三月夏終我當共去答曰
如是至夏終已妙音長者與五百人至給孤
獨長者處慰問訖具陳其事時彼長者將此

諸人往詣佛所俱禮佛足在一面坐爾時世尊觀彼根性隨機說法令出家已斷諸煩惱證阿羅漢果妙音長者得預流果既見諦已頂禮佛足白言世尊唯願哀愍往憍閃毗我當爲佛及諸聖衆造毗訶羅世尊默然慈悲受請即告大准陀世夫曰汝今可共妙音長者往憍閃毗造毗訶羅時大准陀受佛教已執持衣鉢共妙音俱行至憍閃毗造一住處修營既了遣使白佛造寺事周唯願世尊及苾芻衆慈悲降赴世尊於日初分飯食訖執持衣

鉢將諸大衆往憍閃毗至妙音園於寺外池所洗手濯足方入寺中時妙音長者即以金瓶注水佛爲受之請佛及僧受斯住處既至明日長者盛設供養供佛及僧飯食訖洗鉢器嚼齒木澡漱已大准陀及妙音長者并諸眷屬頂禮佛足在一面坐爲聽法故准陀白佛言世尊願爲我等開示演說作何福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕佛告准陀有其七種有事福業無事福業我爲汝說當一心聽若有淨信善男子善女人成就

如是七福業者若行住坐卧若睡若覺於一切時如是福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕云何為七准陀若有善男子善女人以好園圃施四方僧此是第一有事福業獲大果利光顯無窮由此福故若行住坐卧若睡若覺於一切時如是福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人於此園中造立寺舍施四方僧此是第二有事福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信

男子女人於此寺中施以種種牀座被褥沙門資具此是第三有事福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人於此寺中常施美妙隨時飲食供養眾僧此是第四有事福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人於新來客苾芻及將欲行者供給供養此是第五有事福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人於病者處及看病人供給供

養此是第六有事福業獲大果利光顯無窮
福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男
子女人於風寒雨雪炎熱之時便以種種隨
時飲食乃至麩粥持至寺內供養眾僧令無
辛苦食已安住此是第七有事福業獲大果
利光顯無窮福常增長相續不絕准陀當知
此之七種有事福業若有男子女人要期結
願相續作者此之福量不可數知得爾所福
獲如是果感得如是勝妙之身但可名為是
大福聚准陀如五大河和合一處同流而去

趣於大海其名曰涼伽河琰母河薩羅訶河
阿市羅伐底河莫熙河此之水量不可得知
有若干斛百千萬億不能數知但可名為是
大水聚爾時准陀復白佛言世尊我等已聞
有事福業無事福業願更為說佛告准陀當
知有七無事福業若有男子女人成就如是
七福業者若行住坐卧若睡若覺於一切時
如是福業獲大果利光顯無窮福常增長相
續不絕云何為七准陀若有淨信善男子善
女人聞有如來若如來弟子於某村坊依止

而住聞已歡喜生出離心此是第一無事福業獲大果利光顯無窮由此福故若行住坐卧若睡若覺於一切時如是福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人聞彼如來若如來弟子欲來至此聞已歡喜生出離心此是第二無事福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人聞彼如來若如來弟子涉路而來聞已歡喜生出離心此是第三無事福業獲大果利光顯無窮福

常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人聞彼如來若如來弟子至某村坊聞已歡喜生出離心此是第四無事福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人詣彼如來若如來弟子處欲申敬禮見已歡喜生出離心此是第五無事福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人見彼如來若如來弟子便即一心聽受妙法既聞法已發大歡喜生出離心此是第六無事福

業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕
 復次准陀若有淨信男子女人於彼如來若
 如來弟子既聞法已歸佛法僧受持淨戒此
 是第七無事福業獲大果利光顯無窮福常
 增長相續不絕准陀當知此之七種無事福
 業若有男子廿六女人二十要期結願相續作者此之
 福量不可數知得爾所福獲如是果感得如
 是勝妙之身但可名為是大福聚准陀如五
 大河和合一處同流而去趣於大海其名曰
 踰伽河琰母河薩羅喻河阿市羅伐底河莫

熙河此之水量不可得知有若干斛百千萬
 億不能數知但可名為是大水聚爾時世尊
 說是法已說伽陀曰

五河清潔淨諸物 如津孕寶導眾流
 能令人獸等歸依 各競奔澍無停息

若人能修有事福 及無事福生歡喜

勝福常流歸此人 如眾河水投溟海

爾時大准陀及妙音長者人天大眾聞佛所
 說各生希有頂禮佛足歡喜奉行時諸苾芻
 咸皆有疑請世尊曰大德此妙音長者曾作

何業大王聞聲表知其事因號妙音佛告諸
 苾芻乃往過去婆羅痾斯城於十一年中天
 旱無雨有一長者名曰善合處分一人為掌
 庫者常出賜物於日日中以上妙飲食供養
 一千獨覺聖者其營食人每旦恒將一狗往
 白時至忽於別日忘不自知其狗看日欲午
 即走向千聖處謳謳作聲時諸聖者見狗聲
 別知是來請即俱往長者舍其狗又往白時
 至人處作聲彼人見已作如是念豈非此狗
 命聖者來遂即如常供養諸聖汝等苾芻如

是應知往時善合長者即我身是掌庫人者
 即給孤獨是白時至者即烏陀演那王是狗
 者即妙音是由彼往聲白聖者故今得好音
 如是皆由先世因緣今受其報時諸苾芻歡
 喜信受

根本說一切有部毗奈耶卷第四十六

音釋

漑漑古代切漑也沃也 壘壘胡界切壘也 礙礙牛代切礙也 熙熙許羈切熙也 怡怡許羈切怡也 餽餽於偽切餽也 飼飼於偽切飼也 餽餽於偽切餽也 飼飼於偽切飼也 餽餽於偽切餽也 飼飼於偽切飼也

根本說一切有部毗奈耶卷第四十七 七

唐三藏法師 義淨 奉 制譯

入王宮門學處第八十二之四

爾時薄伽梵在王舍城竹林園中時有南方壯士力敵千夫來至此城詣影勝王所自言勇健弓馬無雙王見歡喜加之重祿授其大將時摩竭陀憍薩羅二國中間大曠野處有五百羣賊殺害商旅由斯兩界人行路絕時影勝王聞是事已命大將曰卿可往彼二國中間曠野之處屏除羣賊權住於彼時彼大

將奉王教已將諸左右往曠野中見彼羣賊將便獨進鋒矢交刃射一百人餘四百人尚來共戰其將告曰汝等莫前勿令俱死宜釋甲仗去傷者箭觀其活不諸賊聞已看被射者為去其箭尋並命終方知大將善閑射法更不敢戰餘四百人求哀請活大將愍之慈心向彼即於二界築一新城總集諸人共住於此從斯已後名曠野城時此城人眾共立制若有嫁娶皆延大將先令食已方為歡讌時有一人家極貧窶欲為婚娶無容辦食以

命大將即自思念我貧無力請大將來令此
新妻身未相觸宜當奉進以表素心便令其
妻入將軍室方始歸家從此已後城內諸人
以此爲式時有女子欲爲婚娶便作是念此
城諸人久行非法自娣妻室先與他人欲作
何緣能絕斯事便於晝日衆人聚處裸立小
便諸人見已皆叱之曰汝是童女理合羞慚
何故對衆人前作非禮事女子報曰若對丈
夫可有羞耻對諸婦女何所羞慚諸人報曰
我非丈夫耶女子報曰若是丈夫者豈有自

娶已妻先令他犯諸人聞已各起深慚即便
共議我等可詳殺其大將伺彼入池洗浴之
際諸人總集以劒刺之彼欲命終即便念曰
非我本意汝自樂爲今實無辜枉斷我命遂
發邪願願我捨此身後生暴惡藥又食此城
中所有男女發是願已尋即命終受藥又身
於此曠野叢林中住由其前身怨讎業故於
此城中作大災害人多病死諸人知已皆往
林中懺謝前過請於每日常輸一人以充彼
食凡次死者於其門上懸榜告知或家主自

行或遣男女充其飲食時有長者於百神所
求得一子初誕之時門上見勝其婦憂愁懷
抱嬰孩悲啼而住夫從外來見勝而進知婦
憂苦報其婦曰業屬如此事當奈何汝不須
憂勿生愛戀宜將孩子送與藥又作是語已
抱其孩子送至林處夫妻還歸昇高樓上四
方觀察慇懃敬禮說伽陀曰

靈祇遍滿於世間 自伏諸根能濟物
我為孩子求哀禮 願見慈悲相救護
爾時世尊常以佛眼觀察衆生如餘廣說乃

至如母牛隨犢佛為憐愍長者妻子及曠野
城中諸男女故知此城中堪受教化漸次遊
行至曠野處為暴惡藥又說微妙法令生淨
信為受三歸及五學處乃至藥又說頌請曰
云何丈夫最勝財 云何修行能引樂
云何味中為第一 仕七 云何命 三 中為最勝
世尊告曰
信為丈夫最勝財 善法常修能引樂
諸味之中實語最 於諸命中慧為勝
藥又請曰

云何足珍財

云何有名稱

云何人所敬

云何善友增

世尊告曰

好施足珍財

持戒有名稱

實語人所敬

無慳善友增

藥叉請曰

世間由幾生

由幾得名稱

由幾能成立

由幾能衰損

世尊告曰

世間由六生

由六得名稱

由六能成立

由六能衰損

藥叉請曰

云何離愚癡

晝夜無羈絆

能於緣不住

不怖於深坑

世尊告曰

定慧離愚癡

捨著無羈絆

於境緣不住

持戒越深坑

藥叉請曰

誰能渡瀑流

誰能越大海

誰能離諸苦

誰得心清淨

世尊告曰

信能渡瀑流

謹慎越大海

精勤離諸苦

有慧心清淨

汝今咸可問

沙門婆羅門

離實語布施

更有勝法不

藥又答曰

我今何假問

沙門婆羅門

世尊大智海

能說真妙法

我從今日後

遊履於人間

常禮佛世尊

敬重於正法

世尊大慈愍

降臨我住處

我今決定知

當盡生死際

爾時藥叉持此童子奉上世尊世尊受已授

與父母即說頌曰

蜜跡手授我

我手授父母

由手相傳故

應名曠野手

孩兒因此名曠野手年漸長大時曠野城未

有君主衆人共議此曠野手童子有大福德

親蒙世尊之所護念我等宜可策以為王爾

時世羅苾芻尼從勝音城將除患大臣女名

曰紺容付與妙音長者令其養育年既長成

儀容端正衆所愛敬國內無雙時摩竭陀國

影勝大王憍薩羅國勝光大王憍閃毗國明

勝大王及廣嚴城栗姑毗等并餘貴族咸賫
信物各遣使人來就妙音求紺容女長者愁
惱作如是念來求女者多是國王我若不與
皆生怨恨容害於我報紺容曰今隨汝情堪
爲偶對可自選取時諸王使并餘貴族不期
而會於妙音長者苑園中住時彼長者即以
種種上妙衣服無價珠瓔莊飾紺容令乘大
象手執華鬘往衆人處汝所愛樂堪爲夫者
當以此華擲彼身上紺容即便詣衆人所問
言曠野手王住在何處衆人指示女即以華

望彼而擲作如是語佛於藥叉手中所受童
子當爲我夫諸人聞已咸皆四散妙音長者
知女意至即爲嚴整上妙象馬僕使車乘種
種衣服飾以珠瓔禮送紺容往曠野處夜闍
門閉無由得入權居門下假寐通宵爾時世
尊觀見曠野手堪應受化乃至廣說若曠野
手與紺容相會者染愛纏縛於生死中未能
出離無階聖果爾時世尊知是事已即從王
舍往曠野城至彼城隅日光遂沒即於其夜
卧牛跡捨地時曠野手聞佛世尊來至城外

卧牛跡捨中天既曉已時曠野手欲禮世尊
出城門下見紺容女車馬僕從問是誰女宿
此城門時紺容女具以來意答曠野手王聞
是事令往宮中時王詣佛所稽首白言世尊
不審大師宿在荒田得安隱不世尊告曰曠
野手於此世間得安隱眠者我為第一爾時
世尊說伽陀曰
能除於罪惡 不被欲所繫 離染歸圓寂
彼得安隱眠 能除熱惱病 一切希望斷
其心常寂靜 彼得安隱眠

爾時世尊為曠野手種種說法示教利喜即
於座上證不還果廣說如阿笈摩經禮佛足
已從座而去既還宮已語紺容曰我捨諸欲
更不耽樂汝雖來至隨意去住無人遮止紺
容曰我樂住此願與佛子為給侍人時曠野
手為佛及僧於此城外造僧住處仕七四事供養
無所闕少廣說乃至曠野手王遇疾而仕六死生
無熱天既起三心來詣佛所禮足而坐世尊
告曰汝曠野手因何業故生無熱天即以伽
陀答世尊曰

我由見世尊 及得聞正法 供養於僧衆
曾無厭足心 受行勝人法 遠離於貪愛
於三事常修 故我生無熱
時曠野手天子頂禮佛足忽然不現時諸苾
芻夜見光耀咸皆有疑曉請世尊曰彼曠野
手曾作何業纔見紺容從斯已後得不還果
佛告諸苾芻汝等應聽乃往古昔有大臣子
兄弟二人住居林野大名手足網鞞小名無
網鞞大者修得五通小者就師受學其師有
女名曰妙容顏貌端嚴年漸長大情希出適

至學生所作如是語父母令我與汝爲妻彼
聞不許其女遂瞋學生恐怖即便逃走女尋
趣及邀遣爲夫學生固守不隨所願女便執
刀欲斬其首爾時學生知不免難即便合掌
作如是說南謨大仙網鞞手足纔歸命已仙
人應至即便携去共至山林牛跡捨處令其
出家教修勝法證得五通汝等苾芻往時大
兄五通仙者即我身是彼小弟者即曠野手
是彼妙容者即紺容是我於往昔見將被害
携至山林令得五通離女怨對我於今日還

令免彼紺容所逼於生死海得永出離是故汝等於有漏中速求捨離爾時諸苾芻復有疑心請世尊曰何因緣故此曠野手纔初生已將與藥又用充飲食世尊至彼令免厄難佛告諸苾芻汝等善聽當爲汝說乃往過去於一城中王好食肉時有一人欲求於王以雞奉獻王得雞已將付廚人令充羹臠彼獻雞者素有悲心便作是念我今不應進奉活雞令彼屠割即持倍價就廚人所求贖而放遂便生念此雞無辜緣我進獻幾將被殺此

之惡業願勿受報我復贖放所有福業令我來世遭厄難時得勝大師來相救濟汝等知不往時獻雞者即曠野手是由昔願力今免厄難如是應知爾時曠野手身亡之後紺容還向憍閃毗妙音長者處時憍閃毗主鄔陀延王聞紺容女未被男觸還來本家便問大臣妙音共爲禮娶置妙華樓侍女千人令無闕乏每於日日與金錢一千其侍人內有女曲春因以爲名時曲春女於日月中常以千錢買香供給於香店處共賣香男子密媾私

情將五百錢以充食直餘有五百買香而歸
後於異時共賣香男子同心設供請佛及僧
廣說乃至食已聽法既聞法已即於座上俱
獲初果既見諦理即便實用千錢買香持還
宮內紺容夫人見彼塗香多於餘日便問其
故彼曲脊女皆仕七以前事具實白知是時紺容
見其希有告侍女曰我身有難無容輒出汝
可日日往世尊所聽妙法已來爲我說彼即
往聽還至宮中紺容夫人自居勝座令彼說
法曲脊告曰聽法之儀不應如此夫人知已

爲敷勝座自居卑下請其說法既聞妙法證
不還果時有外道婆羅門是磨沙國人名曰
無憂婦名舍利後生一女色貌端嚴人所愛
樂因名無比年漸長大自作是念若人與我
容儀相似者當與爲妻爾時世尊到憍閃毗
次行乞還本處飯食訖住閑林中時無憂外
道來至佛所觀佛容儀無能比者遂作是念
今此丈夫儀容殊特得與我女爲婚對者豈
不樂哉外道還家告其妻曰我女得夫儀容
相似可具瓔珞共爲婚娶婦便問曰彼是何

人答曰是沙門喬答摩婦聞語已說伽陀曰
我曾於國中 見大仙乞食 行於不平地
隨彼足高低 如斯之大人 豈念於妻子
時無憂婆羅門聞斯語已瞋而告曰

舍利非善徵 吉祥言惡相 縱彼心精進

廿七

九

有大威神力 若見無比女 便生愛樂心
作是語已便以名衣諸瓔珞具莊嚴其女父
母隨從送向佛所便於路中見佛足跡千幅
輪相無憂見已報其婦曰此是女夫行處舍
利觀見佛跡端嚴以頌報曰

染欲之人跡不正 急性多瞋踏地堅
愚癡者跡不分明 此是離欲人行處
我觀是相定非無比對偶之人無憂重說初
頌報曰

舍利非善徵 吉祥言惡相 縱彼千幅具

有大威神力 若見無比女 便生愛樂心
次復前行見佛世尊卧草褥處報其婦曰此
是女夫所卧草褥舍利觀見草褥不亂報曰
染欲人卧多穿穴 瞋者卧處草敷堅
愚癡人卧草縱橫 此是離欲人眠處

我觀是相定非女夫之所眠處宜當旋踵共
還故居無憂重忿報曰

舍利非善徵 吉祥言惡相 縱彼草不亂

有大威神力 若見無比女 便生愛樂心

作是語已便共相將往至佛所無憂即便說

伽陀曰

仁當觀此文 美貌具莊嚴 須妻我見授

顏容妙相似 猶如十五夜 星月共相輝

世尊聞已便作是念若我與此無比女人作

慈愍言者此文必當別我去時情生顧戀因

此命終我今宜應現賤忿相共其父語作是
念已即向無憂說伽陀曰

魔王奉三女 端正世無雙 瓔珞盛莊嚴

我不生欲意 況此卑賤身 不淨遍充滿

令我足指近 亦無如是事

時無比女聞是語已心生忿惱觀父低頭于

時無憂瞻仰尊顏而說頌曰

我女容華盛 端嚴無與比 仁今何所為

無心相愛念

世尊報曰

世間愚癡人 於境生愛著 若觀斯美女
遂使心迷倒 我是第七佛 獲得無上果
如蓮出水中 不被欲塵汙
爾時無憂婆羅門及無比女聞是語已捨佛
而去時有外道出家老苾芻去佛不遠見無
比女便生染愛請世尊曰
佛眼遍明朗 受斯無比女 與我爲妻室
隨情當受用
佛聞此說默而不答時老苾芻染心逼故復
白佛言

此是佛衣鉢 錫杖及君持 并戒並相還
我今隨女去
彼老苾芻即棄衣鉢并捨學處至無憂父所
報言與我無比以充妻室其父罵之嫌不與
語所願不遂便歐熱血十一因此命終時諸苾芻
咸皆有疑請世尊曰十二以何因緣將無比女奉
上世尊不爲納受佛告諸苾芻非無因緣汝
等當聽乃往古昔有鍛師家唯生一女年雖
長大恃自工巧不嫁與人然此鍛師能以鐵
針一枚置於水上而不沉沒時有婆羅門童

子妙閑斯技於一針穴投以七針浮之水上亦不沉沒時此童子欲伏鍛師詣其門下唱言我有針賣須者當取女便出門笑而報曰汝是愚癡人 或可無心識 今來鍛師舍而云我賣針

童子亦笑答 賢首我非癡 不是無心識 欲定彼憍慢 詣此云賣針 汝父若知我 有斯勝技術 必以汝相娉 并家所有財 于時鍛師聞是語已問童子曰汝之技術爲

實爲虛即自浮一針彼便浮七於彼童子便生愛樂遂許其女娉與爲妻童子告曰我是婆羅門族姓高勝豈鍛師種爲伉儷耶捨之而去汝等苾芻往時婆羅門者即我身是鍛師者即無憂是女者即無比是汝等苾芻我於往時具足煩惱尚棄其女況今離欲爲無上師而生貪染如是應知時諸苾芻復白佛言世尊以何因緣老叟苾芻由無比女遂致命終佛告諸苾芻汝等善聽此老苾芻非但今日由無比故自取命終乃往昔時亦相因

故而致命終於過去時有城名師子劫王名
師子頂爲大法王時世豐樂人民熾盛無諸
怨爭干戈征伐諂僞惡人共相侵害亦無災
橫及諸痛苦稻蔗牛羊在處充足等觀兆庶
猶如一子時此城中有一商主名曰師子大
富多財受用豐足所有珍貨及諸資產僮僕
傭人無所闕乏庫藏盈溢如毗沙門王於同
類族娶女爲妻雖久共居竟無男女爲求子
故祈禱神祇遍諸天廟山林河沼及同生天
希望後嗣汝等苾芻世人皆云由乞求故便

廿七

十二

獲子者此誠虛妄斯若是實人皆千子如轉
輪王然由三事方有子息一者父母交會二
者其母身淨應合有娠三者中有現前商主
與子業緣運會時有一天從勝妙天下應受
貴位託蘊婦胎若聰慧女人有五別智一知
男子有染心無染心二知時節三知從彼人
得四知是男五知是女若是男者居在右脅
若是女者居在左脅時彼人婦稟識聰慧知
胎居右喜告夫曰商主知不我所懷孕必是
光顯宗族現居右脅是男不疑商主聞已即

大慶喜作如是語我從久來常思繼嗣願得
善子紹我家業不墜家門我既長養終懷返
報廣為惠施福利親族我没世後稱憶我名
而為呪願願我所有尊祖父母受生之處以
福莊嚴即置其妻於妙樓觀縱意而住隨時
涼燠供給所須常令女醫為調飲食冷熱合
度六味無差所不宜者皆不令食竒妙瓔珞
以為嚴飾譬如天女遊歡喜園乃至未誕以
天居止牀座足不履地目不觀惡色耳不聽
惡聲時經九月便誕一男顏貌端正見者歡

喜身色如金頂圓若蓋垂手過膝目若青蓮
額廣肩長鼻高脩直眾相圓滿人所稱歎經
三七日已集諸親族商主以兒告諸親曰此
兒今者當作何字眾共議曰此是商主師子
之兒可名師子胤其父以兒授八乳母二供
乳哺二作椽持二為洗沐二共歡戲此子既
為八母供承無所乏少常以乳酪生酥熟酥
醍醐及餘上妙甘美飲食而用資養速能長
大如蓮出池漸至童年學諸技藝算數書印
取與出納皆盡其妙辯說開解智識聰明於

八種術善能瞻相所謂男女象馬寶衣木宅
其父爾時於春夏冬爲造三殿并三苑園置
三姝女謂上中下昇妙樓觀奏諸伎樂而娛
樂之商主師子於日日中自知家務日盱忘
食其子見父躬自勤勞白言日晚何不時食
父便告曰豈常受樂辦家業耶子聞此語作
如是念我父年尊自知家務寧得閑縱貪爲
逸樂宜自經求以濟生業即白父言口腹之
重須自馳求坐食父財是事不可我今欲往
入大海中求覓珍寶父告子曰汝今不應辛

苦自作馳求令我庫藏中多有財物金銀寶
貨隨汝受用假使日日費用米麥亦不能盡
乃至我存任情取用我過世後隨意經求子
頻啓父我欲汎船暫至寶洲父見慙慙從其
所願告言隨汝意去可於苦事當忍受之其
父即便擊鼓宣令普告城邑遠近十四商客諸君
當知欲求珍寶者可與商主師子胤同入大
海所在經過不輸稅直海中貨物普當備辦
時有五百商人聞是告已集商主處共結行
期既知期已各辭父母告別親知選擇吉辰

將諸貨物人擔馬負隨商主去展轉城邑行至海濱商主遂以五百金錢雇船入海并覓五人一能遠望二能鼓棹三能修船四能潛泳五能執柂于時柂師將欲舉帆普告商人曰大海之中厄難非一或猛風卒起漂泊山隅或鯨鱗鋸牙穿舶沉沒君等不應於急難時無所憑據宜將浮物各自防身時諸商人聞斯告已共相謂曰大海安危難可預識我等宜應隨柂師語各求浮物以自防身或將版木或持皮囊或浮瓠等俱至船所既入大

海遇摩竭大魚碎破船舶時諸人眾各憑浮物出沒隨波宿業緣運餘命未盡遇值北風漂泊南岸至赤銅洲彼有眾多鳴鶴羅刹女在此居住時羅刹女隨樂變形若見破落商人能作美言詐為誘誑於其城上豎二幢幡十五一名慶喜一名恐畏此幡若動表吉凶相商人既至慶喜幡動諸女議曰今吉幡動可往海濱定有贍部洲人漂落至此即便化作美女容儀俱行海際彷徨四顧見有諸人憑託浮物而至於岸諸女各各化為瓔珞莊嚴其

身持上供具告諸人曰善來賢首漂泊洪波
極受辛苦宜應就我居宅共解疲勞時此城
內先有漂泊商人皆收置鐵城漸取充食即
便共諸商人相隨詣宅諸女告曰堂宇衣服
諸有所須隨意受用又我無夫今依汝活願
為儔匹情無間然多諸苑園皆可愛樂又指
庫藏此是贍部洲中所須寶物金銀瑠璃真
珠末尼磈磈碼碯珂貝璧玉赤珠右旋如斯
等物亦隨意取用與我歡居勿生疑慮然此
城南不宜輒往爾時世尊告諸苾芻曰我不

見有一事迷醉世間可愛可樂貪染繫縛過
女色者當知女人是能沉溺一切男子若諸
男子見女人時即便迷悶荒淫失志於所作
事皆忘次緒勝妙善品不復存心是故苾芻
求解脫者當勤修習離欲之行於諸染境作
不淨觀如是應學時彼商人便與羅利女歡
娛讌樂積有歲時皆生一子復生一女時商
主師子胤作如是念何意諸女於城南路不
許人行我宜候妻中宵睡熟抽身徐起拔劍
南行觀其所以即如所念夜起南行聞有衆

人悲啼號叫而云苦哉瞻部洲痛哉父母兄弟是時商主聞其聲已便大驚怖身毛皆豎次更前行見大鐵城高聳牢固周迴求覓竟無門戶亦不見有人畜蹤跡於此城北有尸利沙樹高出城隅商主登上見城中人遙問之曰汝何人哉仕七號哭於此念瞻部洲十六父母兄弟彼皆告言我是瞻部洲人入海取寶當昇船之日恐遭海難各持版木及以浮囊為護自身望免其厄既入大海被摩竭魚觸破我船控告無路各持囊版隨風漂泊業命未盡

吹至南岸時有衆女儀貌殊絕齋持供養來至我所作如是言善來賢首我無歸趣以汝為夫所有舍宅衣服飲食七寶珍奇皆隨意用廣說如前乃至勿生疑慮仍告我等於此城南無宜輒往同居歡譙積有歲時各於已妻皆生一子復生一女時彼諸女見吉旛動知有瞻部洲人船破而至即捉我輩隨次食之餘未食者置鐵城內當食之時現羅刹像儀容可畏長爪鋸牙爪裂人體食取血肉髮爪筋骨無有孑遺乃至滴血墮地以指挑取

并土吞之我次末至處鐵城內每日食一彼
諸女者非是人類皆是羅刹君等宜應善自
防衛不久亦當還遭此禍是時商主聞斯語
已便大驚怖告彼人曰頗有方便仁及我曹
免斯苦厄平安吉達還瞻部洲不彼便告曰
我無方便可得還至瞻部洲中重見鄉國何
以故我知業重求脫無緣我等共念穿鐵城
下令作孔穴欲求逃難冀免繫縛其城即便
更寬數倍復欲踰越而出城遂增高故知我
等無緣得脫以待命終君等可有方便得還

十七

十七

鄉國商主問曰其事云何彼便告曰我比曾
聞於十五日褻灑陀時於虛空中有諸天人
作如是語瞻部洲人汝無智慧故守愚癡於
十五日褻灑陀時不解北行尋求出路每十
五日有天馬王名婆羅訶從海而出遊在岸
邊食自然香稻無病充溢有大力勢舉首四
顧如是三告誰有欲向彼岸還瞻部洲君等
宜應於十五日褻灑陀時於城北邊大海之
際至天馬所待馬語時即便告言我等欲歸
彼岸還瞻部洲願見提攜安隱而去馬所陳

根本說一切有部毗奈耶卷第四十八住八

唐三藏法師義淨奉制譯

入王宮門學處第八十二之五

時諸商人聞是語已咸皆大怖無計所出至十五日褻灑陀時皆向城北詣天馬所時彼天馬從大海出於海岸邊食自然香稻是時住八有一無智商人不記前言見馬王已作如是語君等知不此是婆羅訶天馬王食噉香稻我等宜應就禮其足自言我向彼岸歸瞻部洲時彼商主告諸人曰我於鐵城受彼言告

事不如是乃至馬王未語已來無宜逼近要待馬王飽食香稻身體充悅舉首四顧三說是言誰向彼岸歸瞻部洲聞是語時方至馬所求度大海時馬食訖四顧三告諸人聞已就禮其足合掌恭敬作如是語我等求向彼岸還瞻部洲時彼馬王告諸人曰汝等若欲安度大海歸瞻部洲者當依我教諦受思惟若不依者無由越度彼羅刹女必化作美容倍勝常日將諸男女來相誘誑作如是語我依汝活為作歸依今棄我去欲何所適如上

所陳宅舍珍寶咸皆具說若不住者汝之男女自可持將汝等若聞如是告時生願戀心作妻子想愛彼珍寶及諸園觀情生願樂欲到還者縱昇我背必當墮落猶如熟果不住其枝時彼諸女復羅刹像皆競取食皮肉筋骨腸胃骨髓髮毛爪齒皆盡無餘廣說如前乃至滴血在地悉皆取食若其汝等遵奉我教不起如是愛戀心者持我一毛亦不墮落能超大海至瞻部洲時彼馬王於諸商人善教語已即便低身令彼附近或持駿尾及以

身毛隨情執捉時彼天馬躡身虛空望瞻部洲騰驤雲路爾時恐畏旛動羅刹見怪作如是念今此旛動豈非瞻部洲人棄我逃逝徧觀房舍不見有人即皆變形作美女像持諸男女咸至大海求覓商人既遙見已隨後啼泣告言賢首何意踈我并諸男女棄捨而去君等若並馱背我者汝之稚子各並攜將時諸商人聞是語已各生願戀於彼宅舍及以園池并諸珍寶起愛念時於天馬上身皆墮落猶如熟果不住其枝時羅刹女隨取食之

如馬王所說惟商主一人心無顧戀憑附天馬得出海岸安隱無礙達瞻部洲爾時世尊告諸苾芻曰汝等觀此諸人由生愛戀不順教故悉皆墜墮當知汝等若於自身作如是念眼即是我我有於眼乃至耳鼻舌身意亦復如是又念色即是我我有於色乃至聲香味觸法又念地界是我我有於地乃至水界火界風界空界識界又念色蘊是我我有色蘊受想行識亦復如是汝等苾芻若起如是我我所想於自於他情生耽著棄背正教欣

樂邪道便當墮落生死海中受諸苦惱無有出期譬如無智商人棄天馬教愛羅刹女墮大海中汝諸苾芻若於自身不作是念眼即是我我有於眼乃至耳鼻舌身意色即是我我有於色乃至聲香味觸法地界是我我有於地乃至水界世六火界風界空界識界色蘊是我我有色蘊受想行識亦復如是汝等苾芻若能不作如是我我所想於自於他情無耽著受行正教棄背邪道即不墮落生死海中安隱快樂趣涅槃城譬如有智商主受天馬

教棄羅刹女能出大海至瞻部洲爾時世尊
說伽陀曰

諸有無智人 不信於佛教 當受輪迴苦
如愛羅刹女 若有智慧人 遵奉於佛教
當出生死海 如隨天馬言

爾時世尊告諸苾芻彼諸商人不能奉持天
馬教故於大海中悉皆墮落被羅刹女之所
斃食惟商主師子胤受天馬教堅心專一安
隱能得出於大海至瞻部洲時師子胤妻大
羅刹女不尋其夫住在城內諸羅刹女俱來

告曰如我等輩尋覓逆夫持以歸還俱共斃
食汝夫主去竟不遠求准此情狀遣還瞻部
若即尋覓獲得者善若不得者我當食汝不
應致恨彼既聞已極生憂怖告諸羅刹女曰
汝等固執苦今覓者我今宜往瞻部洲內擒
捉將來衆羅刹女曰斯爲甚善時商主婦即
自騰虛超越大海屈伸臂頃至瞻部洲化作
可畏藥叉之像猛害倍常在師子胤前當路
而住時師子胤覩藥叉像即拔利劍欲斬藥
叉彼便驚走避道而住如是展轉不相捨離

遂於中路逢遇商旅彼之商主與師子胤是
舊知識情懷莫逆歡讌言離時彼羅刹化爲
美女并攜稚子具妙莊嚴便詣中國商主之
前禮彼足已作如是白我是赤銅洲國王之
女父母婢我與師子胤商主爲妻攜我母子
歸贍部洲於大海內遇摩竭魚觸破船舶所
有珍寶散失無遺以養爲不祥遂便見棄我
之幸會今得相逢唯願將母子就彼申謝彼
即告言我當送去時彼商主見此婦人慇懃
懇惻爲往師子胤處告言知識汝之妻室儀

容可愛復是玉女如此儔正舉世難求旣無
大德不應輒棄宜應收采與彼同居時師子
胤告曰彼非王女是赤銅洲暴惡羅刹衆中
之女食人血肉非我妻也商主答曰若如是
者何緣至此時師子胤具告因緣商主聞已
默然無語即以路糧并諸雜物贈已而去時
師子胤漸漸歸還至于本舍時羅刹女亦隨
其後并攜小童至師子胤宅徙倚門側在一
邊住時彼衆人見其兒子共相告曰仁等當
知今此童兒觀其貌狀是師子胤兒子不虛

羅刹報曰君等鑿貌知是非虛宿緣薄福被
父所棄告言姊妹從何處來汝是誰婦羅刹
告曰我是赤銅洲國王之女父母娉我與師
子胤商主為妻攜我母子歸瞻部洲於大海
內遇摩竭魚觸破船舶所有珍寶散失無遺
以我為不祥遂便見棄流離辛苦得達於此
幸願諸君將我及子就商主處而申懺謝時
彼諸人詣商主父母處以事陳告于時父母
語師子胤曰彼是王女宗族尊高隨汝遠來
深可悲歎并攜稚子益用傷懷汝可愍之無

宜見棄違心之事仁者不為時師子胤稽首
三拜白父母曰彼非王女是惡羅刹於赤銅
洲縱大暴虐漂泊商旅皆取食之我輩諸人
並皆食盡我有餘福得奉尊顏父母告曰一
切女人皆是羅刹何故爾婦獨與惡名宜應
收納召入居室重白父母曰我知非人不堪
共住尊必愛念隨意納之我向他家別求居
止親曰我為汝故喚入家庭汝苦見嫌於我
何用宜隨汝意令彼母子逐緣自活即遣使
者驅之使去時彼母子既被擯斥便詣王門

諸臣總集嗟其美麗即便俱入白大王言門
有女人儀容罕匹忽然至此靡識所由王言
引入我自親問臣即召進王見女人姿容絕
代美貌無雙便起染心極生愛著告言善來
美女從何所來因何至此女便稽首白大王
言我本住在大海南岸赤銅洲所是國王女
其師子胤因風漂蕩舟楫無遺與諸商人漂
至我國父母娉我與彼為妻為立新舍多賜
珍寶經歷歲時誕生幼稚攜我母子遠度滄
溟遇摩竭魚破其船舶遭大辛苦達瞻部洲

以我為不祥便生棄擲今歸本宅復不相容
無處存生故來啓白唯願大王恩慈動殖喚
商主來為我申謝王聞語已起悲愍心告言
勿憂宜可寬意即遣使者喚商主來師子胤
至致敬王已在一面立王告師子胤曰此是
王女娉汝為妻仕八既生子息相隨至此因何非
理輒為擯斥設令有過亦可相容時師子胤
進啓大王此非赤銅洲大王之女是惡羅刹
殘害生靈具以海洲所經之事委悉陳述我
之同侶總皆食盡惟我得存此羅刹女尚不

相放飛騰大海變作美容王熟察之宜遠驅
逐勿令縱暴王曰一切女人皆是羅刹何但
此女獨見相嫌必汝不愛宜當與我自言大
王我聞孝竭於家忠盡於國恐延大禍事在
非輕大王有心生愛念者我不敢進亦不敢
止必有禍生非臣之過爾時世尊告諸苾芻
曰當知女人於諸男子是繫縛處是沉溺處
貪染容色不信忠言不思其禍汝等應知時
師子頂王心生愛著即令此女進入後宮時
師子胤知王意正進諫無路遂在殿前告諸

輔相曰諸君當知王愛羅刹將入後宮必延
大禍知非我過說是語已掩泣而出其王後
時於羅刹女深生愛念倍異常流耽染荒迷
不思國政時羅刹女縱諸妖媚總攝王宮令
無自在便於夜半凌虛而還往赤銅洲羅刹
女所諸女見來俱生慶喜問言商主七今在何
處告諸女曰姊妹汝何念彼一商主乎我別
汝等至瞻部洲到師子劫城師子頂王所彼
遂納我令入後宮冊我為后我縱妖媚使城
中人皆無自在王不理政心醉荒迷汝等可

共俱行詣彼城所隨情噉食任意持歸諸羅刹女聞是告已歡喜踊躍飛騰虛空即於其夜至師子劫食噉城內所有人物至天曉已城門不開於王宮上見諸鵙鷲食人肉者飛滿空中輔國大臣俱集門所佇立經久待門不開各共高聲徧告城邑天明已久王門不開於內宮上多食人鳥飛騰亂下口銜骨肉人並驚惶圖計無所時師子胤聞斯告已便拔利劍趨走城門告諸人曰君等何議我於先時已相告白王納羅刹定招其禍今城門

不開滿空飛鳥觀此相貌禍延王室諸臣曰其計何圖商主曰宜置高梯上城瞻察既安梯已商主乃拔利劍上城隅遙望宮中見死屍狼籍即便跳下誦神呪摩利劍擊彼五百羅刹四散馳走或持人手或有擎足或持頭腹飛騰而去城外諸人悉皆遙見于時商主大開城門諸人競入共覩荒殘輔相大臣號叫城邑共諸人眾灑淚宮中各並歸家荒迷無次後於他日總集諸人共相議曰國主大王自貽伊咎納羅刹女不受忠言今並滅亡

君等欲爲何計第一大臣告諸人曰先王已死復靡儲君寶位既虛百姓無主無君不立今當冊誰次臣告曰爲國主者有智有勇方昇鼎位諸人告曰商主師子胤與五百人入海取寶餘人皆被羅刹所害惟獨一身得歸仕八鄉國被羅刹女尋至本城不受其媚王納此女固詞直諫不受忠言荒姪失道以取亡滅商主拔劍獨入城中爲我國人屏除羣穢此則大勇大智餘莫過也大臣議曰誠如所言宜令彼人以爲君主即便共至商主之處同

心請曰商主知不大王已死復無儲君國祚空虛不可無主國人今欲奉冊爲王垂哀爲受是時商主告諸人曰我是商人經求活命寧堪重位爲國主耶可覓餘人以當寶位衆復請曰餘無堪者幸願慈悲受衆人請時彼商主如是固辭國人再三頻求頂禮爾時商主既辭不獲免告衆人曰我實不材無心當此隨衆人意共立盟言我爲王後所有教令無違逆者我當受冊衆人稽首謝已咸曰奉行其大臣等即便灑掃城隍莊嚴殿宇以妙

香水灌頂稱王萬機之務一朝權執王乃念
曰我昔商人入海取寶同行之輩爲羅刹所
食我時無力除彼怨害今爲國主所欲隨情
屏除羅刹滿我宿願即便下令廣召呪師能
役使鬼神者遠近咸集更持明呪靈驗肅成
復簡兵旗令習弓矢命大臣曰卿等知不我
有宿讎在大海外欲往除殄多須舟楫宜可
營辦不久將行是時諸臣多造船船卜日揆
時嚴整四兵至大海口遇風陞舶欲達南岸
時羅刹城內凶旛飄動諸女見已共相謂曰

姊妹當知今凶旛動必有贖部洲人念昔怨
惡情懷酷暴來誅我等宜往海濱觀其所作
總命徒侶俱臨海岸見諸船舶蓋海而來各
並驚惶欲爲拒戰其時師子胤王總命維舟
四兵俱下奮臂大呼與羅刹共戰乃縱神呪
冥縛羅刹鋒矢既交殺戮過半明呪力故走
叛無由所有餘殘請命求救王乃告曰共立
要盟方存汝命汝從今後移向餘處不得重
來更爲殘戮若隨教者得存餘命諸羅刹女
稽首拜曰我等昔來廣興暴惡從今已往奉

遵言教遷移遠去不敢傷殘時羅刹女拜辭
王已遠適餘方時師子胤王平除舊城破鐵
城獄重開疆宇建立新城召募諸人住斯寶
渚廣收珠玉還贍部洲彼國因王以爲其號
名師子洲爾時世尊告諸苾芻汝等勿生異
念往時師子胤王者即我身是彼師子頂王
者即老叟苾芻是彼羅刹女者即無比是往
時師子頂由愛羅刹女故遂至命終今貪無
比還致身死汝諸苾芻我於往時已曾捨棄
彼羅刹女豈於今日遂彼求心是故汝等當

善思惟知諸女人是沉溺境作不淨想深生
厭離於我教誠專心奉持時諸苾芻及餘大
衆聞佛說已歡喜奉行禮佛而去
爾時無憂婆羅門將無比女往憍閃毗娑與
鄔陀延王時王便置無比於妙華樓給五百
侍女日與五百金錢廣說乃至王授無憂爲
輔國大臣時有二人來至王所樂爲奉事一
人能說喜事一人能說憂事曾於一時王與
二夫人一處同坐鄔陀延王嘆紺容夫人云
南無佛陀願王長命無病無比夫人云南無

大天願王具壽無病是時無比情懷嫉妬便
白王言紺容食大王食而思佛陀王聞語已
默然無對人於他日數於王處搆扇讒言王
作番次就二夫人處而受飲食次至紺容時
無比夫人密作是計令捕鳥者將活鳥而進
於王王曰我於今日誰處食耶無比答曰次
至紺容王曰可持此鳥令充食用紺容見活
不肯受之捕人還送王見怪言何不烹宰王
復尋思由彼念善情存護命無比白言若爲
佛及僧彼便殺鳥以充供養王曰可報紺容

爲佛辦食無比即便教捕人曰汝可殺鳥授
與夫人即殺將付紺容見死受以充廚捕人
還報夫人已受王便大瞋爲我不受爲餘便
殺王持弓箭往射紺容夫人遙見即入慈定
王所射箭中路而墮迴鏃向王王便更射夫
人白言王勿自害王曰何意如是夫人曰我
證不還復無憊過王興惡意必招重罪王問
知實便就禮敬懺謝前非情厚夫人作姊妹
想從茲已後但有新穀新果必先見授日日
常自問其安不時王邊境有城反叛王親領

兵自往征伐遂勅大臣無憂留守都邑其二夫人掌率宮內王曰汝之二人勿相嫉妬晨昏靡怠守護宮闈夫人曰善是時無比每勸其父令害紺容無憂遂即作叔方便時紺容夫人夜讀佛經復須抄寫告大臣曰樺皮貝葉筆墨燈明此要所須便宜多進入大臣依教奉進於樺皮內密安火炭置在宮門夜被風吹火便大發光徹樓上城人咸至悉皆持水共救火災時無憂大臣更拔利劍遮不令進告諸人曰汝等豈欲劫內宮耶諸人遂散

時紺容夫人與五百妹女俱陞樓閣告諸女曰我與汝等自業所招卒難逃避說伽陀曰我於城隙處遙望見世尊依教具修行已獲真實諦諸女皆悉投身火聚猶若飛蛾同時命殞曲脊侍女從水竇出得免火災無憂大臣至天曉已收諸女骨棄在尸林苾芻入城為行乞食見斯事已還白世尊佛因廣說如增五經乃至世尊將諸苾芻往尸林處觀五百諸女所有殘骸告諸苾芻說伽陀曰

世間癡所縛 惡事將為善 貪愛繫愚人
常居黑闇獄 不善將為善 觀察盡空無
當起厭離心 勿生於染著
爾時國人及留守臣見紺容死計無所出遂
喚能說憂事人曰汝比受王祿今正是時往
白大王云紺容夫人赴火而死廣說十二乃至其
人即共大臣等議可畫一幀作紺容夫人所
為因緣投火死狀并與象馬各數滿五百童
男童女亦各五百真金一億別嚴四兵如是
辦已我當為去大臣即皆為辦其說憂事人

領斯兵眾詣王營所去營不遠遣使持書白
鄔陀延王曰我是某國大王唯有一子被死
將去我今求死來至此國欲以象馬乃至金
寶將贖子命若允者善若不得者我當共戰
願王助我時王啓封讀書而笑遣使往喚外
國王來奉命尋至申問訊已問言知識比曾
見有被死將去求索得耶答曰若被死將去
求不但者可開此幀善為觀察王遂開看告
曰豈可紺容被火燒死耶答言已死願王寬
其罪勿責於我恐王憂惱設此權謀說伽陀

曰

我不是王非子死 我是王臣食王祿

有非愛事白王知 唯願恩寬恕其罪

時王聞已遂即旋軍還憍閃毗國勅法官曰

可執無憂身塗紫礦置熱陶內斷其命根又

以無比頭髮繫不調馬足踐踏之令死時法

官大臣遂殺無憂以無比夫人置地牢內王

經七日不見無比極懷憂悴王問無比今何

所在大臣曰王勅令死王曰紺容已被火燒

無比今復身死卿等意欲令我出家諸臣皆

默然無對臣知王念遂出無比將以見王

時大悅具問其故嗟歎希奇王有疑心遂往

問佛廣說乃至請世尊曰何因緣故紺容獲

得不還道果以五百姝女而為侍從俱悉同

時被火燒死唯曲脊女一人得活幸願世尊

為說本緣佛言大王當知乃往古昔婆羅痾

斯國有王名梵摩達多其王最大夫人曾於

一時與五百姝女遊觀華園入芳池浴既出

池已時寒求火去此不遠有獨覺聖者造一

草庵在中住止時彼夫人命一使女汝可以

火燒彼草庵女遂往彼見出家者住草庵中
不忍放火夫人即便自往放火諸女見已悉
共歡笑俱言好火聖者見已心生悲愍便從
火內飛騰太虛現大神通冀拔其苦諸女見
已遙請下來求哀懺謝為設飲食以申供養
各為發願爾時夫人者即紺容是彼侍女者
即五百內人是由彼業力雖復紺容得聖道
果然於五百生中及五百侍女被火燒死彼
使女者即曲脊女是由不肯燒故常得免難
善惡報應大王當知王又請問以何因緣其

曲脊女受曲脊報所聽受經一聞領悟而身
居賤位佛告大王昔婆羅痾斯有一長者名
曰善續爾時長者遂請五百獨覺聖人就舍
而食時此眾中有一獨覺身患風疾食時手
顫其鉢欲墮時善續長者有一小女見彼手
顫便脫臂玃用支其鉢見不動已即便發願
猶如此鉢不復動搖我於來世所聽妙法心
無動搖領悟不忘復一聖人身患曲脊便於
他日食時不見女問父曰有一聖者何不來
食父曰聖者何狀女便戲心曲脊學聖者形

如此聖人衆中不見又復常喚親戚爲婢大
王當知由奉鉢支發願力故今得聞持聰明
領悟由作輕心學聖人故今得曲脊報由昔
喚人爲婢故常居賤類王復請佛何因無比
於七日中居地牢內不得飲食而容貌不變
佛告大王於過去世有婆羅門女與刹帝利
女共爲知友其刹帝利女有信敬心每施苾
芻隨時飲食後時婆羅門女命刹帝利女就
舍而食旣至舍已有獨覺者爲乞食故來至
其家刹帝利女報婆羅門女曰與聖者食女

言我不能與報曰若不施者我自還家奉施
其食時婆羅門女隨知友情持食施與刹帝
利女見施食已教其發願即發願曰願我此
福今生後生莫受勝報遭厄難時勿受飢苦
由彼願力今不受飢顏容不變後於異時妙
音長者住八供養佛僧有一使女十五常令供給此女
遇疾因即身亡臨命終時便發是願我比役
力供佛及僧所有福緣捨此身已當於妙音
長者最大夫人託娠受生顏貌殊美與妙容
相似鄔陀延王納我爲后作是願已即便命

終託娠夫人時經九月初誕之際室滿光明
因名吉祥慧憶前生事年漸長大宿殖信心
具壽阿難陀次行乞食遇至其舍時吉祥女
頂禮足已白言聖者願持我語敬禮世尊并
諸聖衆少病少惱起居輕利安樂行不時阿
難陀還住處已持吉祥慧語爲禮世尊及諸
大衆申問訊已佛告阿難陀汝識彼言祥慧
不白言不識佛言彼是妙音園中供養使女
由供養僧發願力故還生妙音長者家廣說
乃至旣長成已於高樓上望鄔陀廷王王遙

見之謂是無比遂召長者問曰何故宅內久
藏無比答曰不是王不信語重問是誰答曰
是我之女王曰隨其是非當娉與我遂具盛
禮近娶後宮與五百妹女以爲給侍時吉祥
慧欲見世尊及苾芻衆更白王知王隨其意
即辦供養請佛僧衆欲於七日受食宮中王
自親往旣至佛所具威儀已白佛言世尊吉
祥慧請佛及僧宮中受食佛默然受王禮而
去還報夫人令辦種種上妙美食徃白時至
世尊不去令舍利子與衆俱行旣至王門不

敢輒入王命令進舍利子作是念世尊制戒不許輒入宮門今得王教復不許違佛以此緣或容開許即入宮門安置坐定時吉祥慧夫人及王自手持奉上妙飲食食已聽法即於座上夫人獲預流果經七日已僧衆辭去諸苾芻既至佛所禮佛足已述如上事佛告舍利子善哉我未開許汝已知時汝等當知前是創制此是隨開爲諸苾芻重制學處應如是說若復苾芻明相未出刹帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門闔者除餘緣故

波逸底迦若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上明相未出者謂天未曉有三種相王及寶等並如前說宮門闔者有三種別謂城門王門宮門過者謂足越也除餘緣故者除得勝法如舍利子等釋罪如上比中犯者其事云何苾芻未曉未曉想及疑越城門者得惡作曉未曉想疑亦得惡作王門亦爾若越宮門想疑本罪次二句惡作次二句無犯若王王妃及太子大臣喚亦無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第四十八

音釋

駿子紅切 馬鬣也 騰騰騰 驤徒登切
 久立也 禰力制切 鬼非切 揆巨舉切 噍食答切 佇
 讒鈕咸切 鏃災曰瀾切 擘胡化切 顛之膳切
 也掉 闔門苦本切 也箭 鋒木切 也木名 也四支寒切

十八

十七

永樂北藏

一切有部毗奈耶

第八三册

永樂北藏

一切有部毗奈耶

第八三册

根本說一切有部毗奈耶卷第四十九 佉

唐三藏法師 義淨 奉 制譯

詐言不知學處第八十三

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
佛告諸苾芻半月半月應說波羅底木叉戒
時諸苾芻奉教而說六眾苾芻聽戒之時作
如是語具壽我今始知是法在戒經中說諸
苾芻報曰豈可具壽於半月半月說戒經時
不聽聞耶六眾答曰我今豈可惟聽說此更
無餘事於諸欲境亦復思量諸苾芻白佛佛

言此等愚人輕慢學處乃至我觀十利為諸
弟子制其學處應如是說

若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具
壽我今始知是法戒經中說諸苾芻知是苾
芻若二若三同作長淨況復過此應語彼言
具壽非不知故得免其罪汝所犯罪應如法
說悔當勸喻言具壽此法希奇難可逢遇汝
說戒時不恭敬不住心不慙重不作意不
想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦
若復苾芻者謂是六眾餘義如上說戒經時

者謂從四他勝乃至七滅諍法相次而說詮其要義我今始知等者謂六眾苾芻與餘苾芻屢同聽戒而彼故言我不知者意欲令他心生憂悔故誼惱時眾故諸苾芻當勸喻言等者明不恭敬等有所虧失故此中犯相者苾芻見說四他勝時如是乃至十三殘罪七滅諍法作如是說者一一說時皆得波逸底迦罪若實不了知如愚癡人者說實無犯又無犯者廣說如上

作針筒學處第八十四

佛在室羅伐城給孤獨園有一工人名曰達摩善牙骨作先於無衣外道心生敬信因來寺中就乞食苾芻而聽法要遂於佛教深起信心復為演說七有事福業彼既聞已作如是念我先無知歸露形者彼以拔髮為業苦身修行既處邪邊住九靡涉中道我今宜應棄彼偽教契想真宗現在當來冀希津濟然我家業貧窶難修福業宜可自勵役已愚人即便以自工巧告諸苾芻曰我善牙作若須針筒我當施手時有苾芻令造象牙針筒奇巧可

愛餘苾芻嗟歎驚訝復令其作如是轉展乃至多人匠者象牙因斯罄盡復令骨作骨盡用角角復終盡時彼工人因致貧困衣不掩形食不資口時露形者見而告曰爾於昔時歸依我等家道豐贍今依剃髮遂致困窮以此察之孰為勝侶時諸少欲苾芻聞是語已共生嫌賤云何苾芻使他工人不知量度以至貧窮復致譏醜以緣白佛佛告諸苾芻廣如上說乃至制其學處應如是說若復苾芻用骨牙角作針筒成者應打碎彼

逸底迦

若復苾芻者謂此法中人其骨牙角如事可知有二種針筒一筒子二合子若用骨牙角作者二皆不許若自若他並不應作若成者即應打碎其罪說悔其所對之人應問云爾仕九針筒打碎未若不問者得惡作罪問已方悔苾芻應用竹葦為筒或氈片等以安其針時可數者勿令生垢此皆無犯又無犯者廣說如上

作過量牀學處第八十五

佛在室羅伐城逝多林時有苾芻人間遊行
 至逝多林門日暮門閉即於門屋下坐短脚
 牀既洗足已斂身入定有蛇愛冷在牀前住
 見苾芻垂頭遂螫其額因致身亡遂生三十
 三天端拱而坐時天帝釋遣五百姝女而為
 給侍天女瓔珞出妙音聲能令聞者心生愛
 樂時彼天子雖聞其聲不相觀視彈指告言
 姊妹何因惱我天女見已嗟歎竒異遂以其
 事往白帝釋天主報曰汝等可持大鏡安在
 之何女便置鏡時彼天人方觀自身具諸瓔

珞周帀嚴飾深生歌離說伽陀曰
 於此世間中 人身最難得 正信如來教
 出家為更難 如斯難遇事 而我已曾得
 云何喪法眼 墮於牢獄中 我不得正見
 終不受欲樂 由祈障解脫 當淪於惡趣
 我居天女內 如彼鬼神圍 入此愚癡林
 云何當出離
 法爾諸天初生之時得三種念我於何處死
 今於何處生復由何業力即便觀知從人中
 死生在三十三天由淨持戒善業所感作是

念已時諸天女告天子曰大仙今可往禮帝
釋方與我等共為歡戲天子答曰姊妹天主
帝釋者已能遠離染瞋癡耶白言未離天子
曰姊妹我昔歸依大師世尊離染瞋癡而行
禮敬云何今時禮具三毒姊妹頗有因緣能
令帝釋禮敬我仕九不天女答曰有勝花園名為
妙地中有住處是天仙所居若在其中而出
家者帝釋自往申其禮敬是時天子於天姝
女作鬼神想棄之而去往妙地中天仙住處
於彼眾內而為出家爾時帝釋聞是事已詣

花園中躬申禮敬稱善而退天子自念我若
不往禮覲世尊即受天樂者是所不應今我
先當禮世尊足是時天子以天四華置衣裾
內諸妙瓔珞具莊嚴身猶如壯士屈伸臂頃
於天宮沒現逝多林由彼天光威神力故光
明赫奕周徧照曜逝多園林詣世尊所頂禮
雙足即以天華布在佛前虔誠供養遶佛三
匝在一面坐以妙伽陀請世尊曰
我居天女內 如被鬼神圍 入愚闇稠林
云何修出離

世尊告曰

有妙平直道 去處無所畏 法忍為大牛
 牽車無亂響 慚愧充几褥 專念為侍從
 智慧御車人 正見令前導 若有善男女
 乘此安隱車 一心無異緣 能至最勝處

爾時世尊觀彼天子意樂根性仕九隨機說法令
 得開悟即於座上以金剛智杵摧破二十種
 薩迦耶見山得預流果既見諦已白佛言世
 尊由佛今我於諸難中得解脫果此非父母
 高祖人王及諸天眾沙門婆羅門親友眷屬

之所能作我逢世尊大善知識故於地獄傍
 生餓鬼趣中拔濟今出安置人天勝妙之處
 盡生死苦得涅槃道乾竭血海超越骨山無
 始積集身見之山以智慧杵而摧破之獲得
 初果我今歸依佛法僧寶始從今日乃至命
 存受五學處不殺生乃至不飲酒唯願世尊
 證知我是鄔波索迦即於佛前說自慶頌曰
 我由佛力故 永閉三惡道 得開天妙門
 長昇涅槃路 我依世尊故 今得清淨眼
 證見真聖道 超過有海岸 佛超於天人

離生老死過 有海中難遇 我逢今得果

我以莊嚴身 歡心禮佛足 右遶除怨者

今往赴天宮

爾時彼天於生死中得佛曾得禮佛足已更
以天華至誠供養便中成宮忽然不現時逝

多林授事苾芻至天曉已便開寺門見彼苾
芻在小牀上端坐命終復見毒蛇住其牀下
即以此事往白世尊世尊告曰可為焚燒復
告諸苾芻曰不應下小牀上而為寢卧亦不
應牀前洗足違者得越法罪時六眾苾芻聞

是制已遂作高牀脚長七肘緣梯上下諸婆

羅門居士等見生嫌賤時諸苾芻以緣白佛

佛言我今以此為緣為諸苾芻廣說乃至制

其學處應如是說若復苾芻作大小牀足應

高佛八指若過作者應截去波逸底迦如是

世尊為諸苾芻制學處已時具壽六邬陀夷身

形長大坐彼牀時頸拄著膝苾芻白佛佛言

前是創制此更隨開應如是說

若復苾芻作大小牀足應高佛八指除入椳

木若過者應截去波逸底迦

若復苾芻者六衆也作大小牀者謂自作使人造此大牀及小座時應高佛八指者佛謂大師此之八指長中人一肘除入桂木者除牀脚入桂木此非是量若過作者謂量若過應可截去隨罪說悔如前應作此中犯相者若苾芻若爲僧作若自爲作過八指量者應截去其罪說除對說罪者應可問言牀脚截未若不問者得惡作罪其罪不應說悔若依量作者無犯又無犯者廣如上說用草木綿貯牀學處第八十六

佛在室羅伐城給孤獨園鄔波難陀分得大牀以木綿貯安襯而卧有諸苾芻從他處來合與卧具其授事人隨次分與至鄔波難陀房爲彼年老并合得牀鄔波難陀便去襯物分散木綿令其寢息苾芻卧已天曉出房身衣總白諸苾芻見報言上座豈可卧在葦苕積中耶具以上緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛言我今爲諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻以木綿等貯僧牀座者應撤去波逸底迦

若復苾芻者鄔波難陀餘義如上言貯物者有五種一木綿二草綿三蒲臺四劫貝五羊毛若復苾芻以五種物自貯教人貯皆得墮罪罪應說悔此中犯者苾芻若僧私牀座以木綿等而散貯者皆得墮罪絮應撤去罪應說悔對說罪者應可問言絮撤去未若不問者得惡作罪其罪不應說悔廣說如上

過量作尼師但那學處第八十七

佛在室羅伐城給孤獨園如世尊說汝諸苾芻若受用僧伽卧具及餘人物乃至私物應

用襯替苾芻不識其量遂便大作小者棄擲或嫌長短作務煩多常有營為妨修善品廣說乃至為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻作尼師但那當應量作是中量者長佛二張手廣一張手半若過裁者波逸底迦如是世尊為諸苾芻制學處已具壽鄔陀夷身形長大每至卧時為護卧具故於其足邊以諸樹葉而為襯替世尊因觀房舍見葉狼藉問知事已告諸苾芻曰前是創制此復重開廣說乃至應如是說

若復苾芻作尼師但那當應量作是中量者
長佛二張手廣一張手半長中更增一張手
若過作者應截去波逸底迦

若復苾芻者此法中人尼師但那者謂敷具
也若自作使人皆悉同犯應量者如文可知

若佛一張手仕九當中人三張手總長九張手合

有四肘半廣一張手半者當中人四張手復

有六指此中制意者尼師但那謂觀替卧

自身等頂上餘有一際手在斯乃正與卧具
相當又復佛望餘人一身有三倍言二倍者蓋
是部別若依二倍即尼師但那其量全小不
堪替卧敷地禮拜不見有文故違聖言誰代

當罪細論可若苾芻不依此量而過作者物
不廣如餘處應截去罪應說悔餘問答等並廣如上說
作覆瘡衣學處第八十八

佛在給孤獨園如世尊說作覆瘡衣苾芻不
知當云何作其量過大或時太小諸苾芻白

佛佛言乃至應如是說

若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長
佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸

底迦

若復苾芻等義如上說覆瘡者謂覆身瘡疥

也其佛張手及有過截并說罪等廣如上說
作雨浴衣學處第八十九

佛在室羅伐城給孤獨園三月夏安居時毗
舍佉鹿子母往詣佛所禮雙足已在一面坐
佛為說法示教利喜默然而住時毗舍佉即

從座起合掌恭敬白佛言世尊願佛及僧即

當就舍受我微供爾時世尊默然而受時毗
舍佉知佛受已頂禮佛足奉辭而去既至舍
已即於其夜備辦種種上妙飲食佛於其夜
天將曉時便於東方見多雲起形如圓鉢徧

滿虛空如是之雲能降大雨充滿溝渠爾時
佛告阿難陀曰汝今宜往告諸苾芻今此雲
起必降洪雨此雨霑濡有大威力若洗浴者
能除眾病若諸苾芻樂欲洗者可於空地隨
意洗浴阿難陀既受教已具以佛語告諸苾
芻時諸苾芻悉於露地雨中立洗時毗舍佉
母飲食辦已敷設坐具安淨水甕令其婢使
往逝多林請佛及僧自言時至婢到門所覓
諸苾芻時諸苾芻閉門而浴婢於門隙遙見
苾芻露形於寺中浴便作是念比中不見苾

芻皆是露形入道即便歸舍白其母曰我於寺內不見一人是苾芻者但見露形外道立洒雨中時毗舍佉便作是念今日天雨聖衆多在雨中露形而浴非是外道便遣餘人往扣門喚白言聖者毗舍佉毋令白時到爾時佛與大衆著衣持鉢詣毗舍佉處既坐定已先行淨水次下美食種種珍羞無不備具衆既食了受水齒木淨澡漱已皆收鉢器時毗舍佉即於佛前以瓶注水聽說發願竟前禮佛足白佛言世尊雖願慈悲許我微願佛言

隨汝所求次作何願毗舍佉曰我有八願一者欲施苾芻衆雨浴衣二者欲施苾芻尼衆雨浴衣三者客苾芻來先我舍食四者將行苾芻當於我舍食已而去五者有病苾芻我施飲食六者看病苾芻我亦施食七者有病苾芻須醫藥者我當給施八者常施僧粥佛告毗舍佉曰汝以何緣施雨浴衣答言大德今日時至今婢詣門見諸苾芻露形而浴謂是外道大德我緣此故施雨浴衣令諸聖衆遮身洗浴又毗舍佉汝以何緣施苾芻尼雨

浴衣答言大德我憶曾見諸苾芻尼在河水中露身而浴諸俗譏耻出嫌誚言爲此施衣令障形醜隨處而浴又毗舍佉汝以何緣施客苾芻新來者食答言大德諸新來者未善委知乞食次第又復疲勞須食美食是故我施又毗舍佉汝以何緣施將遠行苾芻飲食答言大德行侶苾芻若乞食時恐失其伴故我施食又毗舍佉汝以何緣施病苾芻食答言大德諸病苾芻不得食者病便增劇是故我施又毗舍佉汝以何緣施看病者食答言

大德若看病人行乞食者瞻侍便闕湯藥所須有乖時節是故我施又毗舍佉汝以何緣施病苾芻所須醫藥答言大德若無醫藥病即難差長時帶患廢修善品是故我施又毗舍佉汝以何緣施苾芻僧粥答言大德若諸苾芻不食粥者被飢渴逼是故我施爾時毗舍佉復白佛言世尊我聞某處苾芻命過佛記彼人得預流果有記一來不還阿羅漢果大德彼諸聖人頗曾來至室羅伐城受我供給供養不佛言曾受若曾受者我所施福由

是因緣必定當得福智圓滿佛告毗舍佉善哉善哉汝所施福功德圓滿時毗舍佉即從座起禮佛而去佛以此緣告諸苾芻我聽諸苾芻畜雨衣隨處洗浴時諸苾芻不知其量太長太狹佛言不應如是當應量作廣說乃至應如是說

若復苾芻作雨衣當應量作是中量者長佛六張手廣二張手半若過作者應截去波逸底迦
若復苾芻等並如上說雨衣者謂天雨時

用若自作教人當應量作長廣如文若過者得罪同前說悔問答廣如上說

同佛衣量作衣學處第九十

緣處同前時鄔波難陀與佛等量作衣但被一邊餘聚肩諸苾芻見謂是新客欲為解

勞報云我非新至同佛衣量作支伐羅苾芻譏嫌云何作此過量之衣以緣白佛佛言我因此事為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此

是佛衣量

若復苾芻者鄔波難陀佛衣者大師衣也長佛十張手當中人三十張手有十五肘廣六者當十八張手有九肘或復過此皆犯墮罪餘廣如上說

十二

四波羅底提舍尼法

仕九

攝頌曰

非親尼自受 舍中處分食 不請向學家

受食於寺外

從非親尼受食學處第一

佛在王舍城竹林園中爾時得叉尸羅城有一長者娶妻未久便誕一女身有三德如青僽鉢羅華一者身黃金色猶如華鬢二者目紺青色猶如華葉三者香氣馥猶如華香生三七日諸親集會欲與立名云此孩子身如青蓮華應與立字名青蓮華年既長大娉與同城長者之子命來入舍未久之頃青蓮華父遇疾而終其母後時不能守志遂與女壻私密交通其青蓮華先生一女年在幼稚忽於屏處見母與夫共行非法因發瞋怒便

持幼女而告夫曰汝無賴物何不共此行非法耶便擲木上因損女頭見有血出青蓮華忿而不顧遂以巾覆頭出求行伴見有商旅向未度城即入營中相隨而去于時商主見青蓮華儀貌端正廿九問曰爾屬於誰答言若有能以衣食共相濟者我當屬彼商人便給衣食納以為妻將至本家共居既久商主齎貨還向得又尸羅城同伴知友語商主曰有財不樂欲待何時更覓端妍共為婚娶商主答曰若有得與青蓮華儀容相似者方可為婚

其同伴曰某家有女倍勝青蓮便共往觀稱可其意即備婚禮納以為妻歸未度城相隨而去去家不遠遂留少妻并留半貨既至舍已妻曰貨何少耶報曰我被賊奪妻曰何不急覓報曰我今為此欲往追尋商主去後友人來問商主何之報曰云去尋賊友人曰非關尋賊口為尋妻具以其事報青蓮華不久商主還來歸宅青蓮華曰君非遭賊故誑於我既有別婦何不將來夫曰室有兩妻無暇飲水恐有鬪諍故不將來報曰我能容忍必

無忿競若年與我相似看如姊妹若全少者
視之如女其夫受言遂迎少婦歸宅青蓮華
聞是同鄉特鍾慈念曾於暇日便與少婦梳
理頭髮見其頭上有一瘡痕問曰汝此瘡痕
因何致損少婦報曰我小不憶聞家中說為
孩子時母因有事共父相瞋擲我木上當時
被損故有此痕復更問曰住在何坊門戶何
向女便具告青蓮華的知是女深自感傷作
如是念此既我女欲如之何往時與母同壻
今復共女同夫嗚呼哀哉何惡之甚即復以

巾覆頭更求捨離覓同行伴往廣嚴城既至
彼已不作姪女但與人私通未久之間人皆
共美時諸姪女俱至其舍告言爾偷我法以
自活命而不與我言義交通即掣帔巾強曳
而去俱來問曰汝有何術能誘多人答曰亦
無別術若有少年仕九但令我見無不隨者諸女
曰若如是者今此城中有一賣香男子作不
淨觀成於諸女人久生厭離若能壞彼行我
等立汝為姪女中尊若不壞者當罰金錢六
十問諸女曰彼是丈夫不答言是若爾彼何

足牽即近彼而住詐設種種愛夫方便令其
使女就買塗香復買諸藥云爲夫主身患所
須彼賣香男子聞是事已念此女人必是貞
謹乃於夫處能爲盡心遂生愛戀青蓮華遂
詐云夫死悲號慟哭於膏香者門前而過彼
男子見倍生愛著廣說乃至終被此女壞其
觀行諸姪女等共見嗟歎遂即立爲姪女中
尊既與賣香男子久事還往因即有娠時廣
嚴城東西兩門各有守門男子因相愛念共
作是議我之二人交歡日久若生男女必爲

婚娶時青蓮華未久之間便誕一子遂作是
念我若養兒身不清淨恐諸男子嫌汙不來
我今宜可棄此孩兒即以孩兒授與使女并
授燈明告曰汝可持此置於道中屏處伺看
誰將兒去是時使女棄近東門并安燈火時
守門者遙見燈明來就觀察乃見孩子持歸
與婦告曰宜善恩育當爲汝子時守門者便
作大會告及宗親云我婦生子其西門人聞
東門人生子便將禮直就之慶賀其青蓮華
復於後時又生一女同前思念不自收養令

其使女夜棄西門時守門人同前收養爲慶
樂事二家男女皆並成立其東門子因節會
時爲諸友朋命同遊賞共以六十金錢與青
蓮華同往芳園而爲歡戲衆共立制若於今
日不同集者罰金錢六十其東門子不樂同
歡諸人欲罰爲無錢物俛仰相隨既與交歡
因生愛重將青蓮華入舍同住時廣嚴城衆
皆議曰云何守門之子將衆姪女獨納家中
彼東門子聞是語已懺謝諸人厚設歡會因
娶爲婦其東門人報西門曰爾女長成可遂

前要報曰汝男今娶姪女何事求婚答曰縱
娶多妻斯亦何過彼便隨要以女娉之歸東
門宅爾時尊者火目乾連來至其舍告新來
女曰汝今知不汝夫舊婦是汝之母汝夫主
者卽是汝兄勿復於此更相嫉妬今汝因斯
廣生惡業作是語已捨之而去後於異時青
蓮華復生一子時西門女抱此孩兒門前戲
弄時有相師婆羅門來至其所以頌問曰
汝容如妙華 於三寶深信 所弄之孩子
與汝有何親

時彼女人即便以頌答曰

婆羅門善聽 此是我之弟 亦是兄之子

亦復是我兒 復是夫之弟 此交是我父

亦父亦爲夫 聖者慈悲告

時婆羅門聞已笑而捨去時青蓮華室中聞

語怪其所以問使女曰此女抱兒與婆羅門

何所論說時彼使女具以其事告青蓮華時

青蓮華聞是語已便作斯念我由何業前與

母同夫後與女同壻今以兒爲壻又共女同

夫作是念已投身靡地不勝慚耻即便出舍

覓王城伴棄之而去至王舍城停息未久時

此城中有五百人常共遊集聞青蓮華共相

謂曰彼女姿容世間希有今來至此可命同

歡即以五百金錢與青蓮華携至芳園耽樂

而住時尊者大目連知青蓮華堪任受化詣

彼園內樹下經行時彼衆中有一少年告青

蓮華曰汝見彼尊者不有大威神戒行清潔

貪欲淤泥不能染汙汝能令彼生染心不青

蓮華曰此何足言曾有賣香男子不淨觀成

我亦令彼情生染著况復此耶諸人報曰聖

唯願大聖縱身下 爲我演說微妙法

於最勝教求出家 發願常修離欲行

時大目連爲愍彼故縱身而下觀機說法令

見真諦既得果已頂禮尊足求哀出家往諸

人處還彼金錢共相媿謝諸人隨喜一時俱

來禮尊者足時大目連將青蓮華詣世尊所

頂禮足已具述其事爾時世尊爲青蓮華以

告室羅伐大世主苾芻尼與其出家便令

教誨勅青蓮華隨書而往時影勝王遣人送

至室羅伐城既至彼已詣大世主所出家受

學策勤不息未久之間得阿羅漢果佛所稱

讚於苾芻尼中有大神力最爲第一爾時佛

告諸苾芻汝等當觀生死海中轉迴不定誰

非父母誰非男女及餘親識如青蓮華現見

如是於親族中共行非法沉隔生耶非證聖

果沉淪靡息是故汝等於三界中勤求出離

如救頭然世間欲境無厭足期當速捨離修

無常想作臭尸想晝夜繫心應如是學時諸

苾芻咸皆有疑請世尊曰以何因緣青蓮華

尼身具三德不乏男子於已親處常爲親亂

既出家後得阿羅漢果於神力中佛讚第一
世尊告曰汝等善聽此青蓮華尼因緣乃往
古昔有一商主時諸貨物求利他方其婦於
後被煩惱逼欲火燒心去之不遠有姪女舍
每見男子入彼家中情生愛樂問一老母曰
作何福業於所求事皆得稱心老母曰於勝
上人行業成就者奉其飲食并諸供養於所
求事皆得遂心時有獨覺聖者老母令其飲
食供給以青蓮華奉持供養彼現神變女生
深信即發願言以我此福於未來世得端嚴

身如青蓮華色香圓滿隨念所求男子無闕
乃至獲大神力遭遇大師親得承事又復前
身數為媒媾令他父母兄弟姊妹男女之屬
共行非法由供養發願故得勝妙身如華三
德於諸男子無闕十九之時由媒媾親屬今者於
親受斯惡報復由願力得值目連十九而遇於我
捨俗出家成阿羅漢如是應知
佛在室羅伐城時青蓮華苾芻尼既得果已
敬重三寶常發是願初乞得食將奉僧眾次
乞得者以充自食便於他日先食奉僧次擬

自味見乞食苾芻空鉢而去即以已分持施
彼人一日之中絕食而住復於明日初食奉
僧次欲自食鄔波難陀亦來乞食見青蓮華
便作是念此苾芻尼但於僧衆而興供養亦
有善意該別人耶我今應試即就索食尼心
慙重闕已濟人還持已分奉施尊者同前絕
食至第三日觸熱巡門身體飢羸悶絕于地
時有外道俗人見已作如是議我聞青蓮華
離欲得果如何今時見釋迦子顏容端正起
欲染心投身擗地時諸苾芻聞共譏嫌以事

白佛佛言我今為諸苾芻制其學處乃至應
如是說

若復苾芻於村路中從非親苾芻尼自手受
食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各
別告言大德我犯對說惡法是不應為今對
說悔是名對說法

若復苾芻者謂鄔波難陀餘義乃至非親並
如上說苾芻尼者謂在此法中村路中者謂
在途中自手者親自受取食者謂是二五取
嚼之類又食者吞咽入喉是苾芻者謂犯過

人村外住處者謂至寺處詣苾芻所者謂寺中人各別告者謂別對說我犯惡法者謂善法所不應為發言告曰此中犯者若苾芻於非親尼作親想疑於村巷中自手受取五噉五噉而食咽者皆得對說罪若是親尼作非親想疑得惡作罪無犯者廣如上說

受苾芻尼指授食學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時遭儉歲乞食難得六眾苾芻被飢所苦往十二眾苾芻尼處時彼見已便請小食六眾不受告言諸妹汝

若請我及諸大眾正食之時汝當指授令彼施主多與我等美好飲食我當食之時有施主請佛及僧就舍而食諸苾芻往世尊不去為制戒故眾僧食時吐羅難陀尼告施主曰此聖者難陀是釋迦子捨俗出家善閑三藏是大法師可多與美好飲食并餘五人悉皆讚歎時彼施主於六人處數倍多與令諸苾芻並多絕食時彼施主知其非法無均等心遂生譏罵時取食人具以此事白佛佛言我割學處乃至應如是說若復眾多苾芻於白

衣家食有苾芻尼指授此苾芻應可多與美好飲食諸苾芻應語是苾芻尼言姊妹且止少時待諸苾芻食竟若無一人作是語者是諸苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法衆多苾芻者謂二三人已去白衣家者謂四姓等家食者謂受請食尼謂吐羅難陀指授者謂處分事此苾芻應可多與美好飲食者謂是過量與食諸苾芻等者謂出訶止言若無一人者謂極少限齊皆得本

罪應還村外住處等者指說悔法廣說如前此中犯者若苾芻食在上閣復有食在中閣於上閣處有苾芻尼指授其食彼苾芻乃至一人應為訶止若不訶者諸苾芻犯對說法其中閣苾芻應問上閣有訶苾芻尼不問而食皆得惡作若苾芻在閣下食有在門屋中食者若於閣下尼指授時准前訶止不問者得本罪門屋下人准中棚問不問惡作又若苾芻從門屋出復有苾芻從外而至聞指授聲應問出者有人訶苾芻尼不問而食

得惡作罪如是應知一施主家多處而食尼
 指授處皆得本罪餘悉犯輕或上或下准事
 應知若其施主緣為此尼施僧食者尼雖指
 授必芻無犯或雖指授情無簡別或見不得
 食令其與者並皆無犯又無犯者廣如上說

根本說一切有部毗奈耶卷第四十九

音釋

詮此緣 親初觀切 訶吾駕切 覲渠谷切 寢七稔切 檜
徒案切 帔披義切 噉除直切 甕汲瓶切 誕
誕生也 帔披義切 噉除直切 甕汲瓶切 誕徒案切

永樂北藏

一切有部毗奈耶

第八三册

根本說一切有部毗奈耶卷第五十 什十

唐三藏法師 義淨奉 制譯

學家受食學處第三

爾時薄伽梵在廣嚴城於此城中有一長者
名曰師子先事外道因詣佛所聽受法故獲

得初果見營田業多有過失即皆棄捨於三

寶所深起信心意樂淳善常樂惠施由施三

寶以至貧窮時舍利子與大目連從他方來

至斯住處時師子長者二俱延請明當就食

諸婆羅門居士見起譏嫌作如是語師子長

者歸外道時家產巨富信苾芻後頓至貧窮

衣不掩身食不充口故知釋子非歸依處舍

利子大目連聞是語已便往白佛佛言汝諸

苾芻應可為彼師子長者作學家白二羯磨

更有餘類亦應為秉如常集僧應令一人作

白羯磨應如是作

大德僧伽聽此師子長者信心殷重意樂淳

善隨其所有悉皆惠施於三寶所曾無悋心

諸有求人亦皆給與由是衣食悉皆罄盡若

其僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今許與師

子長者作學家羯磨白如是羯磨准白應作若苾芻知僧伽作學家羯磨已不應往彼受其飲食牀座卧具及爲說法時二尊者雖曾受請知衆作法不往赴食佛言若受請者就食無犯二人便往赴請六衆見去作如是語彼初見諦亦常請我等我今合往受彼飲食既至彼已飲食不充所食之分悉皆食盡童兒啼泣諸俗譏嫌苾芻訶厭云何必芻知彼學家衆爲作法仍往彼舍受二五食世尊因此廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻

知是學家僧與作學家羯磨苾芻先不受請便詣彼家自手受取珂但尼蒲膳尼食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說法如是世尊制學處已時師子長者婦告其夫曰因何聖者久不見來師子答曰僧伽知我家生貧乏衆作羯磨制不許來妻曰若如是者即是僧伽與我家中作覆鉢羯磨我之福業因何得生時彼長者即以其事往白佛佛言汝等苾芻從今以去向師子舍受

用牀座并爲說法者無犯時諸苾芻往彼舍
時空鉢而入空鉢而出其妻見已情生悵歎
面帶憂色時諸苾芻以事白佛佛言苾芻不
應空鉢而入時諸苾芻奉佛教已乞得鉢食
持入其舍苾芻食時諸小男女情希殘食苾
芻不與遂便啼泣以事白佛佛言應與苾芻
以全餅果與之男女得已便持出外諸外道
見問曰汝於何處得好餅果報言聖者與我
外道曰師子受分迴與野干以瓶澍瓶更相
供給苾芻聞已白佛佛言不應與全餅果可

碎而與家人持葉與苾芻藉鉢苾芻不受佛
言應受時廣嚴城粟姑毗等見長者家財食
罄乏遂遣傭人助力耕墾昔時所廢之地地
旣停久沃壤異常所費不多成實數倍未久
之間衣食豐贍倍勝於前時彼長者旣見家
道隆盛思仰福田往詣佛所請解羯磨佛便
聽許佛教長者曰應入寺中具以其事白上
座知令鳴椎集衆於上座前向衆禮拜蹲踞
合掌作如是白大德僧伽聽我師子於三寶
所深起信心意樂淳善常樂惠施由施三寶

故以至貧窮由此僧伽哀愍我故為作羯磨
令諸聖眾不入我家我今財食還復豐盈然
我師子先得眾法今從大眾乞解羯磨唯願
為我解羯磨法慈愍故三說如是白已禮眾
而去是時大眾應令一人准所為事作白四
羯磨應解既作解已諸苾芻眾如昔還往隨
受供養並皆無犯若復苾芻者謂六眾也餘
如上說學者謂信三寶證得見諦家謂四姓
僧謂世尊弟子羯磨者謂白二法於如是家
先不受請輒往受食者得罪此中犯者於如

是處受二五食噉咽之時同前得罪其說悔
法如上若得解法食皆無犯又無犯者廣如
前說
阿蘭若住處外受食學處第四
佛在劫比羅伐窣覩城多根樹園於此夏安
居時諸釋子知諸苾芻前安居了於八月十
四日俱往佛所禮佛足已白佛言世尊明日
聖眾夏了我等送食來至住處願佛及僧慈
愍納受世尊默然時諸釋子知佛受已禮足
而退便於明日以好飲食滿車載去令諸使

女隨從而行既至半途諸賊來劫賊帥令曰
其釋迦女勿為劫奪不用其言皆奪衣服形
露羞恥入草潛形時六衆必芻怪食遲至共
相謂曰我等當行乞食無宜久任行至中途
見諸飲食載滿車乘即便大喚誰在此中時
諸釋女在草叢內遙告之曰我被賊劫露體
無衣所有飲食隨自取噉六衆報曰汝何不
出答曰我現無衣如何相見報曰汝身支分
我悉曾見同汝已親何事羞恥可宜速出授
我飲食諸女遂出露形授食是時六衆飽食

而去時諸釋迦子隨後而來見諸女被劫即
皆四散討覓賊徒執捉將來欲加苦害諸女
告曰賊帥無心令劫奪我諸人遂放于時賊
帥求請釋迦子曰仁等慈悲恩流普洽寧容
殺此無識之輩幸能釋放存彼微生時釋迦
子皆放令去遂將飲食往至寺中與芻芻食
諸釋女等於六衆處不與好食釋子問曰何
意行食不為平等報曰此皆食訖問曰誰當
先與報言我與彼怪覆問女皆具答釋子聞
已極生嫌賤時諸釋子告芻芻曰聖者何不

於險路處令人告知我等備擬免被賊盜苾芻以事白佛佛言於險林處應差苾芻五法成就令其看守無愛恚怖癡善知道路先應問能以事勸喻若言能者以白二法而差邊之應令一人准所爲事作白羯磨佛告諸苾芻其看守苾芻^五所有行法我今當說看守苾芻於寺四邊半踰膳那內悉應觀察若有怖處應可放煙或懸幡幟或於路中橫布樹葉或書字告知若無怖處應懸白幡此之行法不依行者得惡作罪若看守人飢須食者於

小食時隨情食餅須伴應與時諸苾芻聞彼六衆寺外林中險怖之處令露形女授與飲食共生嫌恥具以白佛佛言廣說乃至爲諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻在阿蘭若恐怖處住先無觀察險難之人於住處外受食食者是苾芻應還住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說法
若復苾芻者謂是六衆阿蘭若義如捨墮中說無觀察者謂未差遣看守之人住處外者

謂在寺外食有二五亦如上說此中犯者苾芻於險怖處無看守人作無看守想疑皆得本罪次二句輕後二無犯若於險處有看守人食時無犯又無犯者廣如前說

衆多學法

佛在婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中時五苾芻雖復出家尚同俗服威儀容飾甚不瑞嚴爾時世尊作如是念過去諸佛云何教聲聞衆著衣服耶是時諸天前白佛言如淨居天所著衣服世尊即以天眼觀知如諸天所說

事無差異即告苾芻曰汝從今後應同淨居天圓整著泥婆珊時六衆苾芻著衣太高淨信婆羅門等見不齊整便生譏誚作如是語此諸苾芻衣不齊整同無恥人諸苾芻聞已白佛佛言不應太高著衣應當學六衆聞已著衣太下俗復譏嫌佛言不應太下著衣如新嫁女應當學或時當前長垂猶如象鼻諸俗譏嫌佛言不應當前垂下或時腰邊細褻諸俗譏嫌佛言不應如多羅葉著衣應當學或時撮聚一角反摩腰邊猶如蛇頭諸俗譏

嫌佛言不應反壓著衣猶如蛇頭應當學或時捉其上角團內腰邊猶如豆團佛言不應如是著衣猶如豆團應當學

如是世尊為諸苾芻制其學處應如是說齊整著初應當學不太高不太下不象鼻不蛇頭不多羅葉不豆團形著初應當學

佛言團整著三衣應當學時六眾苾芻著衣太高淨信婆羅門等見不齊整便生譏誚作如是語此諸苾芻衣不齊整同無恥人諸苾芻聞已白佛不應太高著三衣應當學六眾

聞已著衣太下諸俗譏嫌佛言不應太下著三衣如新嫁女應當學或被上衣垂前一角猶如象鼻諸俗譏嫌廣如上說如是世尊為諸苾芻制其學處應如是說齊整著三衣應當學不太高不太下好正被好正覆少語言

不高視入白衣舍應當學

佛在室羅伐城逝多林時六眾苾芻覆頭入白衣舍淨信婆羅門等見覆頭時作如是語同無恥人及新嫁女諸苾芻聞已白佛佛言不應覆頭入白衣舍應當學

六衆苾芻偏抄衣入白衣舍乃至佛說不偏抄衣應當學

六衆苾芻雙抄衣入白衣舍乃至佛說不雙抄衣入白衣舍應當學

六衆苾芻又腰入白衣舍乃至佛說不又腰

入白衣舍應當學

六衆苾芻拊肩入白衣舍乃至佛說不拊肩入白衣舍應當學

諸苾芻聞已白佛佛言廣說乃至爲諸苾芻制其學處應如是說不覆頭不偏抄衣不雙

抄衣不又腰不拊肩入白衣舍應當學

佛在逝多林時六衆苾芻蹲行入白衣舍淨

信婆羅門等見蹲行時作如是語同無恥人

諸苾芻聞已白佛佛言不應蹲行入白衣舍

應當學乃至苾芻足指行入白衣舍乃至佛

說不足指行入白衣舍應當學

苾芻跳行入白衣舍乃至佛說不跳行入白

衣舍應當學

苾芻仄足行入白衣舍乃至佛說不仄足行

入白衣舍應當學

苾芻努身行入白衣舍佛言廣說乃至為諸
苾芻制其學處應如是說

不蹲行不足指行不跳行不仄足行不努身
行入白衣舍應當學

佛在逝多林時六眾苾芻搖身入白衣舍淨

信婆羅門等見搖身時作如是語注十同無恥人

諸苾芻聞已白佛佛言不應搖身入白衣舍
應當學

苾芻掉臂入白衣舍佛言不應掉臂入白衣
舍應當學

苾芻搖頭入白衣舍佛言不應搖頭入白衣
舍應當學

苾芻肩相排入白衣舍佛言不應肩相排入
白衣舍應當學

苾芻連手入白衣舍佛言不應連手入白衣
舍應當學

佛言廣說乃至為諸苾芻制其學處應如是
說不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連手入
白衣舍應當學

佛在逝多林時六眾苾芻在白衣舍他未請

坐輒便自坐淨信婆羅門等見自輒坐作如是語同無恥人諸苾芻聞已白佛佛言廣說乃至為諸苾芻制其學處應如是說在白衣舍他未請坐不應輒坐應當學

佛在室羅伐城逝多林時六眾苾芻在白衣舍不善觀察輒爾便坐淨信婆羅門等見在白衣舍不善觀察輒坐作如是語同無恥人諸苾芻聞已白佛佛言廣說乃至為諸苾芻制其學處應如是說在白衣舍不善觀察不應坐應當學

爾時世尊過十二年方至劫比羅伐率觀城於第一日在王宮中食至第二日在自宮中受其供養佛眾食時瞿卑夫人自手行食時具壽鄔陀夷不善斂身令瞿卑夫人怪其非法後於異時獨至宮中夫人令坐朽牀放身而坐牀破倒地因致譏醜廣說乃至佛言苾芻若於俗家坐時不應放身而坐可善觀察應當學

或於俗舍累足而坐或重内外踝而坐或急斂足或長舒足或露身坐諸俗譏嫌佛言不

應如是當制學處在白衣舍不累足不重內
蹠不重外蹠不急歛足不長舒足不露身應
當學

佛在江豬山時有施主請佛及僧就舍而食
其行食者不善用心撚放美團苾芻於鉢不
恭敬護遂多損破佛言恭敬受食應當學
佛在江豬山時六衆苾芻入菩提長者舍乞
食長者與食滿鉢受飯復受羹臠鉢便溢滿
流落汙地因生譏恥以事白佛佛言為制學
處應如是說不得滿鉢受飯更安羹菜令食

流溢於鉢緣邊應留屈指用意受食應當學
或食未至預申其鉢如乞索人現饕餮相因
生譏恥以事白佛佛言為制學處應如是說
行食未至勿預申鉢應當學
不安鉢在食上應當學

或復食時現憍慢相猶如小兒及諸如如佛
言不應如是憍慢而食恭敬而食應當學
或復食時極小入口極大入口如貧乞人佛
言不應如是不極小搏不極大搏圓整而食
應當學

佛在室羅伐城時有施人請佛及僧就舍而食時鄔波難陀苾芻與摩訶羅苾芻隣次而坐時摩訶羅大開其口向上而望時鄔波難陀便以土塊遙擲口中報云且食此物佛言不應如是預張其口若食未至不張口待應當學

或復至施主家見羹菜少恐不充足先請得羹以飯蓋覆更望得諸俗譏嫌佛言不應如是不得以飯覆羹菜不將羹菜覆飯更望多得應當學

時有施主請苾芻食其食過甜十一六衆即便彈舌相告謂食大醋十二或復其食過醋六衆即便嘔噍相告謂食大甜或有施主請苾芻食其食過熱六衆即便呵氣相告云食大冷呵熱方食或有施主請苾芻食其食過冷六衆即便吹氣相告云食大熱吹氣方食此等皆是

倒說其事故惱施主佛言不應爾應制學處
不彈舌食不噉噍食不可氣食不吹氣食應
當學

或時六衆受請食時以手爬散飯食猶如雞
鳥或云食惡共相毀訾或復以食填頰細細
取食或復食時齧半留半或復舒舌舐掠唇
口佛言應制學處不手散食不毀訾食不填
頰食不齧半食不舒舌食應當學
佛在室羅伐城時有施主先曾歸依露形外
道近生信敬歸佛法僧遂請佛僧就舍而食

時彼施主行諸飲食及以麩團薄餅蘆菴是
時六衆欲譏施主便以麩團作宰覩波像上
置蘆菴覆以薄餅遂相告曰此是惡趣中露
形外道哺刺拏塔漸取食之蘆菴便倒更相
告曰此是露形外道作宰覩波令便崩倒施
主見已息歸敬心佛言應制學處不作宰覩
波形食應當學

或時六衆受他請食其美好者有餘在手即
便以舌重舐其手鉢亦如是或時振手或復
振鉢謂以鉢水振灑餘人汗彼衣服見他好

衣生嫉妬故佛言如是等皆不應作應當學
時有施主飯食眾僧報言聖者多有好食莫
多請麩六眾不信便多受麩後見好食欲棄
其麩比坐有一摩訶羅苾芻四顧而望于時
六眾便持麩團置彼鉢內遂令溢滿不暇受
餘佛言常看鉢食應當學十一
時有苾芻食時鉢滿六眾傍觀共生輕慢云
此摩訶羅大能噉食佛言不輕慢心觀比坐
鉢中食應當學

永樂北藏

一切有部毗奈耶

第八三册

來附近招致譏醜佛言不以汙手捉淨水瓶
應當學
六眾苾芻在江豬山於菩提長者高樓上食
以洗鉢水棄在好地施主生嫌佛言應制學
處在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應當學
緣在室羅伐城時有婆羅門孩兒遇病有卽
波索迦是彼知識來告之曰孩子若病宜往
逝多林中從諸苾芻乞鉢中水令其洗沐必
得平善時婆羅門即往求水見卽波難陀從
乞鉢水卽波難陀便以殘麩飯內置鉢水中

而授與彼彼見雜水起穢惡心作如是語我
 兒寧死誰能用此鄙惡之物而洗浴耶以事
 白佛佛言不應以此穢水持施於人若有人
 來乞鉢水時應淨洗鉢置清淨水誦阿利沙
 伽陀呪之三徧授與彼人或洗或飲能除萬

病 阿利沙伽陀者謂是佛所說頌出聖教中
 若讀誦時有大威力但是餘處令誦伽陀
 者皆此類也即如河池井處洗浴飲水之時
 或暫於樹下偃息取涼而去或止客舍或入
 神堂踰受茶羅踐佛塔影或時已影障蔽尊
 容或大眾散時或入城聚落或晨朝日暮禮
 拜尊儀或每食罷時或灑掃塔廟諸如此事
 其類寔繁皆須口誦伽陀奉行獲福若故心
 違慢咸得惡作之罪但以東川法眾比先不
 行故因註言知聖教之有在其伽陀者如有

云頌

世間五欲樂 或復諸天樂 若比愛盡樂
 千分不及一 由集能生苦 因苦復生集
 八聖道能超 至妙涅槃處 所為布施者
 必獲其義利 若為樂故施 後必得安樂

佛言不得以殘食置鉢水中應當學

時有苾芻安鉢地上下無觀替招致譏醜令
 疾損壞佛言應制學處地上無替不應安鉢
 應當學

時有苾芻立洗鉢失手墮地打破其鉢佛言

不立洗鉢應當學

時有苾芻於危險崖岸置鉢佛言不應爾不於危險岸處置鉢應當學

河水急流逆以鉢變遂令鉢破佛言不應爾不得逆流酌水應當學

六衆苾芻前人坐自己立為其說法時有敬信三寶婆羅門居士等訶止苾芻曰大師世尊於無量劫勤修苦行捨頭目髓腦國城妻子求得此法云何仁等以逋慢心人坐己立輕為陳說佛言不應爾人坐己立不為說法

應當學

時有病人不能久立聽法佛言若是病人坐卧高下於道非道及以車乘著鞞覆頭冠華瓔珞持蓋刀仗并著甲冑等若是病者隨何威儀為說無犯為制學處當如是說

人坐己立不為說法除病應當學

仕十

十四

人卧己坐不為說法除病應當學

人在高座已在下座不為說法除病應當學
人在前行已在後行不為說法除病應當學
人在道已在非道不為說法除病應當學

不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄衣不為
又腰者不為拊肩者說法除病應當學

不為乘象者不為乘馬不為乘輦不為乘車
者說法除病應當學

不為著屐鞞鞋及履屨者說法除病應當學
不為戴帽著冠及作佛頂髻者不為纏頭不

為冠華者說法除病應當學
不為持蓋者說法除病應當學

緣在劫比羅伐窣覩波難陀立大小便諸
俗人見共作譏嫌伴如是語汝師世尊常懷

慚恥云何仁等得無羞愧同彼俗流立泄不
淨佛言不應爾不立大小便除病應當學

時鄔波難陀見有青草從彼乞用他不肯與
遂服瀉藥以不淨盆夜灑草上廢他受用鄔

波難陀往其舍見愁憂問其故彼具答鄔波

難陀曰是我汗汝不以草施因生譏罵佛言

不應爾不得青草上棄大小便及洩唾除病
應當學

時鄔波難陀持已故衣令浣衣人洗彼不肯
浣便起瞋心於彼浣衣水中故放不淨時彼

不覺以手觸水便汙其手遂起譏罵佛言不
應爾不得水中大小便洩唾除病應當學
佛在室羅伐逝多林給孤獨園時城中施主
請命佛僧就舍而食其看守人寺中守護鄔
波難陀爲其請食故欲調弄不疾歸還從城
出已至逝多林於其中間步量其地可有幾
許時看寺人怪其遲晚恐日時過遂上高樹
企望歸來時有俗侶見而譏笑沙門釋子陞
上高樹與俗不殊佛言不應爾不上過人樹
時有芘芻爲繫染繩不敢陞樹復有虎狼難

至亦不敢陞因被殘害佛言不得上過人樹
除爲難緣應當學
衆學法竟
七滅諍法
攝頌曰
現前并憶念 不癡與求罪 多人語自言
草掩除衆諍
佛告諸芘芻有七滅諍法應當修學
應與現前毗奈耶 當與現前毗奈耶
應與憶念毗奈耶 當與憶念毗奈耶

應與不癡毗奈耶

當與不癡毗奈耶

應與求罪自性毗奈耶

當與求罪自性毗奈耶

應與多人語毗奈耶

當與多人語毗奈耶

應與自言毗奈耶

當與自言毗奈耶

應與草掩毗奈耶

當與草掩毗奈耶

若有諍事起當以七法順大師教如法如律

而殄滅之

忍是勤中上

能得涅槃處

出家惱他人

不名為沙門

此是毗鉢尸如來等正覺說是戒經

明眼避險途

能至安隱處

智者於生界

能遠離眾惡

此是尸棄如來等正覺說是戒經

不毀亦不害

善護於戒經

飲食知止足

受用下卧具

勤修增上定

此是諸佛教

此是毗舍浮如來等正覺說是戒經

譬如蜂採華

不壞色與香

但取其味去

苾芻入聚然

此是俱留孫如來等正覺說是戒經

不違逆他人 不觀作不作 但自觀身行
若正若不正

此是羯諾迦如來等正覺說是戒經

勿著於定心 勤修寂靜處 能救者無憂

常令念不失 若人能惠施 福增怨自息

行善除眾惡 感盡至涅槃

此是迦攝波如來等正覺說是戒經

一切惡莫作 一切善應修 徧調於自心

是則諸佛教 護身為善哉 能護語亦善

護意為善哉 盡護最為善 必芻護一切

能解脫眾苦 善護於口言 亦善護於意

身不作諸惡 常淨三種業 是則能隨順

大仙所行道

此是釋迦如來等正覺說是戒經

毗鉢尸式棄 毗舍俱留孫 羯諾迦牟尼

迦攝釋迦尊 如是天中天 無上調御者

七佛皆雄猛 能救護世間 具足大名稱

咸說此戒法 諸佛及弟子 咸共尊敬戒

恭敬戒經故 獲得無上果 汝當求出離

於佛教勤修 應降生死軍 如象摧草舍

摩訶僧祇律卷第一

攝一

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯詳

明四波羅夷法初

若篤信善男子欲得五事利益者當盡受持此律何等五

若善男子欲建立佛法者當盡受持此律欲令正法久住者當盡受持此律不欲有疑悔請問他人者當盡受持此律諸有比丘比丘尼犯罪恐怖為作依怙者當盡受持此律欲遊化諸方而無礙者當盡受持此律是名篤

信善男子受持此律得五事利益

若能盡受持 調御威儀戒 五事功德利

世尊之所說 受持此律者 如其義善聽

若能盡受持 調御戒律儀 建立世尊教

是名真佛子 佛法得久住 能行正法施

亦無疑悔起 請問於他人 比丘比丘尼

犯罪得依怙 遊化於諸方 所往無罣礙

婆伽婆三藐三佛陀從本發意所修習者今

已成就欲度人故住舍衛城諸天世人恭敬

供養尊重讚歎名聞十方供養中最為求福

衆生得建立於福求果衆生得建立於果苦
惱衆生而得安隱爲諸天人開甘露門於十
六大國莫不宗伏知見自覺佛所住者住於
天住住於梵住住賢聖住住最勝住住一切
智心得自在隨意所住是故如來住舍衛城
爾時尊者舍利弗徇一靜處結跏趺坐正受
三昧三昧覺已作是思惟有何因緣諸佛世
尊滅度之後法不久住有何因緣諸佛世尊
滅度之後法教久住於是尊者舍利弗晡時
從三昧起詣世尊所頭面禮足却坐一面坐

一面已白佛言世尊我於靜處正受三昧三
昧覺已作是思惟有何因緣諸佛世尊滅度
之後法不久住有何因緣諸佛世尊滅度之
後法教久住爾時佛告舍利弗有如來不爲
弟子廣說修多羅祇夜授記伽陀憂陀那如
是語本生方廣第二未曾有經舍利弗諸佛如來
不爲聲聞制戒不立說波羅提木叉法是故
如來滅度之後法不久住舍利弗譬如鬘師
鬘弟子以種種色華著於案上不以線連若
四方風吹則隨風散何以故無線連故如是

舍利弗如來不廣爲弟子說九部法不爲聲聞制戒不立說波羅提木又法是故如來滅後法不久住舍利弗以如來廣爲弟子說九部經爲聲聞制戒立說波羅提木又法是故如來滅度之後教法久住舍利弗譬如鬘師鬘弟子以種種色華以線連之若四方風吹不隨風散所以者何以線連故如是舍利弗如來廣說九部經爲聲聞制戒立說波羅提木又法是以如來滅後法得久住舍利弗以是因緣故教法有久住有不久住者爾時尊

者舍利弗白佛言唯願世尊廣說九部經善爲聲聞制戒立說波羅提木又法令教法久住爲諸天世人開甘露門爾時佛告舍利弗如來不以無過患因緣而爲弟子制戒立說波羅提木又法舍利弗譬如轉輪聖王不以無過而爲婆羅門居士而制刑罰如是舍利弗如來亦復如是不以無過患因緣而爲弟子制戒立說波羅提木又法然舍利弗當來有正信善男子於佛法中信家非家捨家出家或有亂心顛倒起於淨想三毒熾盛而犯

諸罪舍利弗是時如來當為弟子制戒立說
波羅提木叉法止舍利弗如來自當知時舍
利弗言唯然世尊如來自當知時

是時舍利弗 偏袒而合掌 隨順轉法輪
請求最勝說 勸請於世尊 今正是其時

願為弟子眾 廣制戒律儀 能令佛正法

長夜得久住 顯示甘露門 開化天人眾

彼住最後身 作此勸請已 爾時最勝告

尊者舍利弗 弟子未有罪 眾僧悉清淨

諸佛未曾有 無過而制戒 譬如世界主

王領其国土 無有無過人 而加其刑罰

彼喻此亦然 世尊天人師 未有諸過患

而制弟子戒 過患既已起 時有犯惡者

是時天人師 為眾制律儀 過去未來世

佛眼靡不見 隨其事輕重 隨其輕重制

說此正法時 在於祇洹林 舍利弗勸請

世尊答如是

爾時諸比丘白佛言世尊云何尊者舍利弗

諸比丘未有過患而請世尊制戒立說波羅

提木叉法佛告諸比丘舍利弗不但今日未

有過患而請制戒彼於昔時在一城邑聚落
人民居士未有過患亦曾請我制諸刑罰諸
比丘白佛言世尊乃往昔時已有此耶佛言
如是諸比丘白佛言願樂欲聞佛告諸比丘
過去世時有城名波羅奈國名迦尸彼時國
王號曰名稱以法治化無有怨敵布施持戒
汎愛人衆善攝眷屬法王御世人民熾盛富
樂豐實聚落村邑雞飛相接舉國人民更相
敬愛種種衆妓共相娛樂時有大臣名曰陶
利多諸策謀作是思惟今此王境自然富樂

人民熾盛城邑聚落雞飛相接舉國人民更
相敬愛種種衆妓共相娛樂時彼大臣往白
王言今日境界自然富樂人民熾盛城邑聚
落雞飛相接舉國人民更相敬愛種種衆妓
共相娛樂願王當為斯等制立刑罰莫令極
樂生諸過患王言止止此言不可所以者何
過患未起而欲制罰臣復白王當防未來莫
令極樂生諸過患時王作是思惟今此大臣
聰明智謀多諸朋黨不可卒制今若呵責或
生咎豐爾時國王欲微誨大臣即說偈言

勢 力 喜 瞋 恚	難可卒呵制	橫生人過患
此事甚不可	大人多慈愍	知人實有過
猶尚復觀察	哀愍加其罰	惡人喜惱他
不審其過罪	而加其刑罰	自損惡名增
如王好威怒	枉害加良善	惡名流四遠
死則墮惡道	正法化黎庶	身口意清淨
忍辱行四等	是謂人中王	王為人中上
宜制忿怒心	仁愛恕有罪	哀愍加刑罰
爾時大臣聞王所說心大歡喜而說偈言		
最勝人中王	願永廢黎庶	忍辱自調伏

道化怨自降 王德被無外 祚隆永無窮
 以道治天下 常為天人王
 佛告諸比丘爾時國王大名稱為豈異人乎
 則我身是時大臣陶利者舍利弗是爾時城
 邑聚落長者居士未有過患而彼請我令制
 刑罰今諸比丘過患未起而復請我為諸弟
 子制戒立說波羅提木叉法
 爾時世尊從舍衛城隨所樂住已於憍薩羅
 國人間遊行與大比丘眾五百人前後圍遶
 詣憍薩羅國耕田婆羅門聚落到已於耕田

林中住於是世尊晡時從三昧起周遍觀察上下諸方又復視前平地而發微笑往來經行時舍利弗見世尊從三昧起周遍觀察上下諸方又復視前平地而發微笑往來經行見已往詣衆多比丘所語比丘言諸長老我向見世尊從三昧起觀察諸方乃至往來經行諸長老如來應供正遍知不以無因緣而起微笑若往請問必當聞說過去宿命久遠之事我等今日當詣世尊問如此義如佛所說我當奉行諸比丘聞舍利弗說已即與舍

利弗共詣世尊頭面禮足禮足已隨佛經行時尊者舍利弗白佛言向見世尊從三昧起觀察諸方乃至往來經行我即往詣衆多比丘所語比丘言諸長老我向見世尊晡時從三昧起觀察諸方乃至往來經行諸長老如來應供正遍知不以無因緣而笑若往請問必當聞說過去宿命久遠之事我等今日當詣世尊問如此義如佛所說我當奉行不審世尊有何因緣而發微笑爾時世尊出金色臂指地告舍利弗汝見此地不舍利弗言唯

然已見佛言此地是迦葉佛故園林處此一處是迦葉佛精舍處此一處是經行處此一處是坐禪處爾時尊者舍利弗即取僧伽梨襪為四牒即布是地布是地已偏袒右肩右膝著地合掌白佛唯願世尊坐此座上當令此地為二佛坐處爾時世尊即受而坐尊者舍利弗禮佛足已於一面坐而白佛言世尊有幾事利益如來應供正遍知為弟子制戒立說波羅提木又法佛告舍利弗有十事利益故諸佛如來為諸弟子制戒立說波羅提

木又法何等十一者攝僧故二者極攝僧故三者令僧安樂故四者折伏無羞人故五者有慙愧人得安隱住故六者不信者令得信故七者已信者增益信故八者於現法中得漏盡故九者未生諸漏令不生故十者正法得久住為諸天人開甘露施門故以是十事如來應供正遍知為諸弟子制戒立說波羅提木又法

是時舍利弗 偏袒而合掌 隨順轉法輪
 請問於最勝 彼住最後身 合掌請問已

爾時最勝告	尊者舍利弗	有十功德利
如來所知見	故為諸弟子	廣制戒律儀
攝僧極攝故	令僧安樂住	折伏無羞人
慙愧得安隱	不信令入信	已信者增益
現法得漏盡	未生漏不生	正法得久住
開甘露施門	說是正法時	在於耕田林
舍利弗請問	世尊答如是	

爾時世尊於耕田聚落隨所樂住已從憍薩羅國遊行向跋耆國爾時世尊與五百比丘俱到跋耆國毗舍離城住大林重閣精舍爾

時毗舍離城人民饑饉五穀不熟白骨縱橫乞食難得毗舍離城有長者子名曰耶舍信家非家捨家出家其父名迦蘭陀故諸梵行者皆稱為迦蘭陀子時世饑饉乞食難得每至食時多還家食其母告耶舍言子汝甚為大苦剃除鬚髮著弊衲衣持鉢乞食為世人所笑今此家中大有財物汝父母錢及餘先世財寶悉汝所欲且汝愛婦今猶故在當共生活何以如是受諸勤苦汝當歸家受五欲樂自恣布施種諸功德供養三寶爾時耶舍

白母言願母止止我樂修梵行其母復第二
第三所勸如初耶舍答亦如先母復重言汝
若不樂在家者當乞我種以續繼嗣莫令門
戶斷絕財物沒官爾時耶舍即白母言今欲
使我於此中留種子者當奉此勅母即歡喜
疾入婦房語新婦汝速莊嚴著耶舍本所愛
樂嚴身之服與之相見新婦答言爾即便莊
嚴如教所勅爾時耶舍即與其婦共相娛樂
如其俗法於是其婦遂便有娠月滿生子其
家議言本為乞種故今當立字名為續種爾

時世人皆名為續種父續種母續種祖續種
錢財一切皆名續種所有如是惡名流布道
俗悉聞爾時耶舍聞惡名已為續種子父大
自慙愧恥其所聞作是思惟沙門釋種中未
曾見聞有如此事此為法耶為非法耶我今
當以此事廣白尊者舍利弗舍利弗當以是
事具白世尊如世尊教我當奉行時耶舍疾
往詣尊者舍利弗所廣說上事尊者舍利弗
與耶舍共詣世尊所頭面禮足却坐一面坐
已尊者舍利弗具以上事廣白世尊佛問耶

舍汝實有是事不答言實爾佛言耶舍是爲
大過比丘僧中未曾有此愚癡人最初開大
羅門未有漏患而起漏患天魔波旬常求諸
比丘短而不能得汝今最初開魔徑路汝今
便爲毀正法幢建波旬幢汝愚癡人寧以利
刀割截其身若生著毒蛇口中若狂狗口中
若大火中若灰炭中不應與女人共行姪欲
耶舍汝常不聞我無數方便訶責姪欲爲迷
醉欲如大火燒人善根欲爲大患我常種種
方便稱歎離欲斷欲度汝令云何作此不

善耶舍此非法非律非如佛教不可以是長
養善法時諸比丘白佛言世尊云何是耶舍
比丘僧中未曾有此而彼耶舍初開羅門未
曾有漏患而起漏患佛告諸比丘是人不但
今日於我法中未有漏患而起漏患諸比丘
白佛言彼過去時已曾有是事耶佛言如是
諸比丘白佛言世尊願樂欲聞
佛告諸比丘過去世時此世界劫盡時諸衆
生生光音天上而此大地還已成立諸衆生
等從光音天還來至此時彼衆生身有妙光

神足自在禪悅爲合諸有所須隨意所欲是諸衆生身光明照無有日月星宿亦無晝夜亦無一月半月四時歲數時此大地便有自然地味色香美味皆悉具足如天甘露等無有異時有一輕躁貪欲衆生嘗此地味覺其香美漸取食之即生著心其餘衆生見其如此展轉相效皆競取食爾時衆生食地未已身體沉重光明即滅貪著五欲退失神足然後世間便有日月星宿昏明半月一月春秋冬夏佛告諸比丘爾時輕躁衆生者豈異人

乎即耶舍比丘是彼時耶舍於諸衆生漏患未起而起漏患今日復於清淨僧中先開漏門諸比丘白佛言世尊彼耶舍比丘先世已來乃如是耶云何其母巧作方便以姪欲誘誑其子佛告諸比丘是耶舍母不但今日巧作方便誘誑其子抽一過去世時亦曾誘誑諸比丘白佛言世尊已曾爾耶佛言如是諸比丘白佛言世尊願樂欲聞佛告諸比丘過去世時有城名波羅柰國名迦尸時彼國王號大名稱離諸怨敵布施持

戒汎愛人物以法治化善攝眷屬時王第一夫人晨朝上高樓上觀察星宿見一金色鹿王從南方來凌虛北逝夫人見已即作是念我若得此金色鹿皮持作褥者沒無遺恨若不得者用作此王夫人爲即自念曰若我語人見金色鹿王誰當信者又作是念若言是鹿不應乘虛若乘虛行不應言鹿夫人愁憂恐不信故即脫瓔珞著垢弊衣入憂惱房王於殿上治政事訖還入其室不見第一夫人即問侍者侍者答言夫人向入憂惱房往王

便往就問夫人言誰犯汝者爲大臣王子爲餘夫人及餘侍者若犯汝者我當爲汝重治其罪汝今將無有所須耶若欲須金銀珍寶香華瓔珞當相供給若欲殺罰便可見語王種種問已夫人不答王即出去告餘夫人大臣太子及餘人等卿等率往問夫人意諸人受教各各問已夫人猶故默然不對王使老舊青衣更問夫人此青衣者生長王宮多有方便即往入房間夫人言王是夫人之所恃怙如何王問而默然不答若有所求何緣不

得詐犯夫人爲大臣王子及餘夫人欲有殺
罰宜應白王夫人默恨無乃失耶夫人若喪
王終不能相與俱死正可憂惱月日之間國
中自有利利婆羅門長者居士等皆各有女
端正妙好與相娛樂足以忘憂夫人正可徒
自死耳喻若瘖人眠中得夢誰能占者夫人
不語難知亦爾爾時夫人聞青衣語即自惟
曰此是名語便答青衣無犯我者別有所憶
故不語耳汝聽我說吾近晨朝登樓觀看星
宿時見有一金色鹿王乘空南來凌虛北逝

若語人言鹿能乘虛誰能信者我欲得其皮
持用作褥而不能得是以生惱自念用作土
夫人爲是時青衣聞此語已具白大王王知
其意甚大歡喜即問傍臣誰能得此金色鹿
皮我今須之持用作褥諸臣答言當問獵者
王告大臣勅我境內國中獵師盡使令集如
偈所說
諸天隨念感 王者隨聲至 富者以財得
貧人以力辦
如是王教出已國中獵師一切皆集獵師白

王何所約勅王告獵者我今急須金色鹿皮
持用作褥卿等爲吾疾速求之獵師答王願
聽小還共論此事王曰可爾獵師還已共相
謂言汝等遊獵頗曾見聞金色鹿不彼各對
曰我先祖已來常行遊獵未曾聞有金色鹿
名況復眼見時諸獵師共作要言十二今往答王
無使不同既見王已各白王言我先祖已來
相承遊獵初未曾聞金色鹿名況復眼見如
所說

王者力自在 所求欲如教

王即敕有司令執諸獵者繫著牢獄時有一
獵師名曰刪闍勇健多力走及駢獸仰射飛
鳥箭無空落彼即念言我諸獵黨自惟無罪
而見囚執當設權計脫此苦難我當白王應
募求鹿若得者善若不得者我且遊散諸伴
得出便白王言頗有見聞金色鹿不王告獵
者汝等自可往問夫人爾時獵者即詣王宮
白夫人曰誰有見聞金色鹿者夫人答言我
親自見獵師白言見在何處夫人答言我於
樓上觀於星宿晨朝見一金色鹿王從南方

來凌虛北逝時彼獵師善相禽獸知此鹿王
止宿在南食處在北止宿之處求無可得當
於食處而求取之於是獵師便持弓箭漸次
北行到彼雪山時彼山中有仙人住流泉浴
池華果茂盛彼中仙人以二事除欲一者苦
行二者閑居爾時獵師藏諸獵具假以人服
詣仙人所禮拜問訊彼仙人者處在山澤中
久不見人得獵者至甚大歡喜命令就坐與
甘果美漿共相慰勞獵師白言止此久近答
言止此已來經爾所時復白仙人止此已來

頗曾見有奇異事不答言曾見復問爲見何
等答曰此山南有一樹名尼俱律常有金色
鹿王飛來在上食彼樹葉飽已而去獵師聞
此甚大歡喜作是念言必是夫人所見金色
鹿王今已得聞我願將果獵師方便更說餘
事然後乃問趣尼俱律樹道在何處仙人答
言從此而去中間曲路委悉語之獵師聞喜
呪願而去還執持獵具順道而進漸次前行
遙見彼樹枝葉扶疎蔭覆彌廣至彼樹下尋
覓鹿王不見蹤跡又無食處獵師便於樹下

潛微伺之伺之不久便見鹿王譬如鴈王凌
虛而來止此樹上形色光明照耀山谷食彼
樹葉飽則還南尋復思惟此樹高遠非是網
羅弓矢所及云何得我我今當還波羅奈城
彼有大臣王子聰明智德我當問之即還其
國便白王言如夫人所見但鹿所止住非網
羅弓矢所及無由得之王告獵師汝可自往
具白夫人獵師即白夫人已見金色鹿王都
非網羅弓矢所及不知何由而得夫人問言
彼鹿所住為在何處答言住在尼俱律樹上

食彼樹葉飽已還南如所說
刹利百方便 婆羅門增倍 王有千種計
女人策無量
如是王夫人多諸方便便教獵者汝持蜜去
至彼樹上蜜塗蓬葉鹿聞蜜香必食蓬葉噉
盡次第塗下至彼施網羅處獵師如教還於
山中持蜜上樹塗其蓬葉彼鹿來食隨蜜食
盡蜜不塗處鹿輒不食隨蜜食葉漸次而下
如所說
野獸信其鼻 梵志依相書 王者委有司

各各有所信

彼鹿尋香食彼樹葉漸下到其施網罟處即便著罟獵師念言我若殺取其皮不足為貴當活持去於是驅還獵者籠羈過仙人處仙人遙見驚而嘆曰咄哉禍酷雖能乘虛而不能免此惡人之手即問獵者惡人汝用是為獵師答言迦尸國王第一夫人須此鹿皮持用作禱仙人復言汝謂此鹿死後色如是耶內有生氣故外色如是可活持去汝可得賞仙人復問汝作何方便而得此鹿答言我作

如是方便而得此鹿爾時仙人自慶善寂無此諸惡悲念夫人能為巧惡方便痛彼鹿王貪味受困爾時仙人即說偈言

世間之大惡 莫過於香味 欺誑凡夫人
及諸林野獸 因風著香味 受斯苦惱患

獵師問曰我作何方便養育此鹿得生將歸國仙人答言以蜜塗樹葉而用養之若到人間以蜜和麩如是教令養之漸漸還國遂到人間此鹿形貌端正色若天金角白如珂貝目紫紺色一切人見莫不雅奇漸次行詣波

羅刹城王聞鹿至勅諸城內平治道路掃灑
燒香裊鐘擊鼓往迎鹿王觀者如雲莫不歡
喜賀慶大王吉祥遠至夫人見已歡喜踊躍
不能自勝以愛心重故前抱鹿王以昔滌汗
心重故令彼鹿王金色即滅王告夫人此鹿
金色忽變當如之何夫人答王此鹿便是無
施之物放使令去爾時佛告諸比丘彼時金
色鹿王豈異人乎今耶舍比丘是時夫人者
今耶舍母是往昔已來曾作方便誘誑其子
令墮貪著受諸苦惱佛告諸比丘依止毗舍

離比丘皆悉令集爾時世尊以是因緣向諸
比丘廣說過患事起種種因緣訶責過患起
已爲諸比丘隨順說法有十事利益如來應
供正遍知爲諸弟子制戒立說波羅提木叉
法十事利益廣說如上故如來從今日當
爲諸比丘制戒未聞者令聞已聞者當重聞
若比丘於和合僧中受具足戒行姪法是比
丘得波羅夷不應共住
復次佛住毗舍離廣說如上時毗舍離城有
二離車子信家非家捨家出家於毗耶離衆

所知識能致供養四事具足彼比丘至時著
入聚落衣持鉢入城乞食不能攝身口意繫
念在前心意馳亂不攝諸根滌著色欲取色
淨相欲心增盛便作是念我著法服爲此欲
事甚爲不可我當捨於法服著彼俗衣七日
之內不還僧中隨意所爲作是念已即脫袈
裟著彼俗衣便行欲事過七日已還著法服
而來入僧入僧已還自馱汗愧身所行便作
是念都不見聞餘諸沙門有如是事我今當
以此事白尊者舍利弗舍利弗當向世尊具

陳此事若佛有所教勅我當奉行時二比丘
往詣尊者舍利弗所廣說如上時尊者舍利
弗將二比丘往詣世尊禮足已却住一面以
上因緣廣白世尊佛告舍利弗應遣令去是
愚癡人不復得在如來法中更出家受具戒
時舍利弗以哀愍故偏袒右肩胡跪合掌白
佛言世尊當來有善男子於世尊法中信家
非家捨家出家失意顛倒起於淨想無慙無
愧三毒熾盛唯願世尊爲開方便令是善男
子更於如來法中得出家受具足戒爾時佛

告諸比丘依二毗舍離諸比丘皆悉令集爲
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘於
和合僧中受具戒若不還戒而行姪法是比
丘得波羅夷罪不應共住

復次佛住毗舍離廣說如上時諸比丘處處

第一

十七

安居安居已還詣毗舍離到世尊所禮拜問
訊問訊已次第付而住住房盡不受有依屋
苦草菴空地樹下住者爾時有一比丘依樹
下坐作是思惟佛法出家甚爲大苦修習梵
行亦爲甚難晝則風飄日炙夜則蚊蚋毒蟲

所嚙我欲不堪於佛法中修淨梵行彼比丘
作是心念口言諸比丘聞已便謂此比丘言
汝捨戒耶答言不捨我但作是念我不堪於
如來法中修淨梵行諸比丘以是因緣往白
世尊是比丘捨戒爾時世尊告諸比丘喚彼
比丘來來已佛問比丘汝實捨戒耶答言不
捨佛言何緣致此世尊我於樹下作是心念
口言於佛法中捨家出家甚爲大苦我不堪
於如來法中修淨梵行佛告比丘汝云何於
如來法中信家非家捨家出家而作是念我

當堪忍於如來法中修淨梵行佛言是比丘
不名捨戒是爲戒羸彼作戒羸說語得偷蘭
罪爾時佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉
令集乃至未聞者當聞已聞者重聞若比丘
於和合僧中受具戒不還戒戒羸不捨戒便
行姪法是比丘得波羅夷罪不應共住

復次佛住舍衛城廣說如上時舍衛城有長
者名難提信家非家捨家出家於舍衛城衆
所知識能致供養四事具足餘多有名難提
者但是長老行時亦禪住時亦禪坐時亦禪

卧時亦禪時人名之爲禪難提時難提於開
眼林中作草菴舍彼於其中初中後夜修行
自業得世俗正受乃經七年過七年已退失
禪定復依一樹下還習正受持求本定時魔
眷屬常作方便於行正法人伺求其短變爲
人形端正無比種種華香瓔珞十八以嚴其身於
難提前住謂難提言比丘共相娛樂行姪事
來時難提言惡邪速滅惡邪速滅口作此言
而目不視天女復第二第三所說如上時難
提第二第三亦如是說惡邪速滅惡邪速滅

而不觀視時天女便脫瓔珞之服露其形體
立難提前語難提言共行姪來時難提見其
形相而生欲心答言可爾時天女漸漸却行
難提喚言汝可小住共相娛樂難提往就天
女疾疾而去難提追逐到祇洹澗澗中有王
家死馬天女到死馬所隱形不現時難提欲
心熾盛即姪死馬欲心息已便作是念我甚
不善非沙門法以信出家而犯波羅夷罪用
著法服食人信施爲即脫法衣著右手中左
手掩形而趣祇洹語比丘言長老我犯波羅

夷我犯波羅夷時諸比丘在祇洹門間經行
彷徨思惟自業共相謂言此是上禪難提修
梵行人不應犯波羅夷難提復言諸長老不
爾我實犯波羅夷諸比丘即問其緣難提具
說上事諸比丘以是事具白世尊佛告諸比
丘是難提善男子自說所犯重罪應當驅出
時諸比丘如教驅出諸比丘白佛言世尊云
何長老難提久修梵行而爲此大女之所誑
惑佛告諸比丘是難提不但今日爲天女所
惑退失梵行過去世時亦爲彼所惑失於梵

行諸比丘白佛言已曾爾也佛言如是佛告諸比丘過去世時有城名波羅柰國名迦尸時南方阿槃提國有迦葉氏外道出家聰明博識綜練羣籍衆技妙術靡不開達彼外道者助王治國時彼國王執持奸賊種種治罪或截手足刖其耳鼻治之甚苦時彼外道深自惟念我已出家云何與王共參此事便白王言聽我出家王即答言師已出家云何方言復欲出家答言大王我今豫此種種刑罰苦惱衆生何名出家王即問言師今欲於何

道出家答言大王欲學仙人出家王言可爾隨意出家去城不遠有百巖山有流泉浴池華果茂盛即造彼山起立精舍彼於山中修習外道得世俗定起五神通於春後月食諸果菰四大不適因其小行不淨流出時鹿愛羣共相驅逐渴乏求水飲此小便不淨著舌舐其產道衆生行報不可思議因是受胎常在廬側食草飲水至期月滿產一小兒爾時仙人出行採果鹿產難故即大悲鳴仙人聞鹿鳴急謂爲惡蟲所害欲往救之遂見生一

小兒仙人見已怪而念曰云何畜生而生於人尋入定思惟見本因緣即是我子於彼小兒便生愛心裹以皮衣持歸養之仙人抱舉鹿母乳之漸漸長大名爲鹿斑依母生故體斑似母是故作字名曰鹿斑是童子漸漸長大至年七歲遜悌尊長仁愛孝慈採取水果供養仙人是時仙人念言天下可畏無過女人即便教誡子言可畏之甚無過女人敗政毀德靡不由之於是教以禪定化以五通如所說

一切衆生類 靡不歸於死 隨其業所趣
自受其果報 爲善者生天 惡行入地獄
行道修梵行 漏盡得泥洹
爾時仙人便即命終於是童子淨修梵行得
外道四禪起五神通有大神力能移山住流
捫摸日月爾時釋提桓因乘白龍象案行世
間誰有孝順父母供養沙門婆羅門又能布
施持戒修梵行者案行世界時見是仙人童
子天帝念言若是童子欲求帝釋梵王皆悉
能得宜應早壞如所說

諸天及世人 一切衆生類 莫不爲結縛
命終墮惡道

皆爲慳嫉二結所縛諸天有三時鼓諸天阿
脩羅共戰時打第一鼓俱毗羅園衆華開敷
時打第二鼓集善法講堂聽善法時打第三
鼓釋提桓因扣一說法鼓無數百千天子皆悉
衆集俱白帝釋何所誨勅帝釋告言閻浮提
有仙人童子名曰鹿斑有大功德欲方便壞
之時無數天子聞此不樂便自念言壞此人
者將減損諸天衆增益阿脩羅中有平心無

當成敗無在又復歡喜助欲壞之有一天子
而唱是言誰應行者時有答言是天女應行
是諸天人遊觀諸園在歡喜園者在雜色園
者在麤澀園者天女應行而便召之應時百
千天女皆悉來集有一天女名阿藍浮其髮
雜色髮有四色青黃赤白故名雜色差此天
女往閻浮提壞鹿斑童子時彼天女白帝釋
言我自昔已來數壞人梵行今失神通願更
遣餘天女端正嚴好令人樂者時帝釋復於
衆中種種說偈勸喻天女阿藍浮汝可使得行

壞俱舍頻頭如生經中說於是天女即壞仙人童子佛告諸比丘爾時仙人童子俱舍頻頭者豈異人乎即今禪難提是天女阿藍浮者今此天女是而難提曾已為其所壞今作比丘復為其所壞爾時世尊語諸比丘乃至非人中亦犯波羅夷不應共住
復次佛住王舍城廣說如上時諸比丘處處夏安居安居已來詣王舍城禮拜問訊世尊各自隨所樂住或住毗波羅精舍或住白山精舍或住方山精舍或住仙人窟或住耆闍

崛山窟或住辯才巖窟或住俱利園精舍或住夜咤園精舍或住師子園精舍或住七葉園精舍或住溫泉精舍或住散蓋窟或住菴羅窟或住畢尸窟或住猿猴精舍時有客比丘到此猿猴精舍詣先住知識比丘所共相慰勞相慰勞已彼舊比丘供給澡水洗於手足與中後漿示房舍處時客比丘各得止息爾時山頭有一雌猿猴從上來下到舊比丘前背住現受姪相時舊比丘訶叱令去如是復至餘比丘前背住現受姪相時客比丘作

是念野獸之法甚易恐怖而今驅遣不能令去此必有異是中將無有共此雌猿猴作不淨行耶時客比丘語舊比丘言長老我今欲去汝可還攝牀褥舊比丘言諸長老今此住處有好牀褥前食後食安隱快樂幸可留意共於此住客言不住舊比丘慙懃三請客比丘不受彼諂於是而去時客比丘心無疑者出便即去心有疑者便於近處隱身各共伺之時舊比丘見客比丘去已便攝卧具攝卧具已洗足而作爾時山頂雌猿猴復從山上

下至比丘前背住時舊比丘便共此猿猴行於非法客比丘遙見已共相謂言如我所疑今以顯露以是因緣往白世尊長尾園中舊住比丘作如是惡法佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實作是事不答言實爾世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行姪法十一耶世尊我知制戒自謂不得與人非人不謂畜生佛言比丘犯畜生者亦波羅夷比丘當知有三事犯波羅夷何等三人非人畜生是爲三復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘時到

著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家有一女人語比丘言可入大德共作是事比丘答言世尊制戒不得行姪女人復言我知不得常道申行自可於非道中行時此比丘即共女人於非道行姪行已尋起疑悔往白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得姪耶世尊我知制戒自謂不得常道行姪不謂非道佛告比丘非道亦犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家爾

時家中有一男子謂比丘言可前大德共作如是事來比丘答言世尊制戒不得行姪彼言我知制戒不得與女人行姪而我是男子是比丘便隨彼意隨彼意已尋生疑悔具白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得姪耶世尊我知制戒自謂不得與女人行姪不謂男子佛言比丘男子亦犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家有一黃門謂比丘言可前大德共作如是事來

比丘言世尊制戒不得行姪彼言我知制戒不得與男女行姪我非男非女是比丘便隨彼意隨彼意已即生疑悔具白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得姪耶世尊我知制戒自謂不得與男女行姪今此黃門非男非女佛言比丘姪黃門亦犯波羅夷佛言比丘三處犯波羅夷何等三男女黃門是為三復次佛住毗舍離廣說如上時有一比丘時至著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家有一女人語比丘言可前大德共作如是事

來比丘答言世尊制戒不得行姪女言我知不得汝可裹身我便露形是比丘便隨彼意隨彼意已即生疑悔具白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行姪耶世尊我知制戒但我裹身彼則露形佛告比丘裹身露形亦犯波羅夷復次佛住毗舍離廣說如上有一比丘時至著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家時有形女人語比丘言可入大德共作此事比丘答言世尊制戒不得行姪女言我知汝但

露形我自覆身比丘便隨彼意隨彼意已尋
生疑悔具白世尊佛告比丘汝不知佛制戒
不得行姪耶世尊我知制戒但彼覆身我露
形佛言彼覆汝露亦犯波羅夷乃至齊如胡
麻亦犯波羅夷

復次佛住舍衛廣說如上爾時有比丘從異
方來身生長大自於後道行欲行欲已然後
疑悔具白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不
得行姪耶世尊我知制戒謂爲制他不謂自
已佛言於自己行欲亦犯波羅夷

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三册

復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘從南
方來先是技兒支節調柔姪欲熾盛便於自
口中行姪行姪已即生疑悔具白世尊佛告
比丘汝不知佛制戒不得行姪耶世尊我知
制戒非謂自口佛言自口亦犯波羅夷比丘
於三處行姪口大小便道盡犯波羅夷
復次佛住王舍城廣說如上有一比丘時到
著入聚落衣持鉢次行乞食到一姪女家姪
女語比丘言大德可前共作是事比丘言世
尊制戒不得行姪女人答言我亦知不得行

婬但身內行欲外出不淨比丘便隨彼意隨
彼意已心生疑悔具白世尊佛告比丘汝不
知我制戒不得行婬耶答言世尊我知制戒
但身內行婬外出不淨佛言內行於欲外出
不淨外行於欲內出不淨乃至齋如胡麻亦

犯波羅夷

復次佛住王舍城廣說如上時北方有諸商
客從遠方來到作是思惟我從彼來安隱至
此不逢賊難宜應自慶便辦種種飲食集諸
妓樂欲自娛樂爾時王舍城中有五百婬女

共在一處時商人遣信喚彼最勝第一婬女
言汝來娛樂我等婬女答言我先與王期夜
輒往宿君若見喚晝當相詣商人忿言無知
弊物汝常到王所爲何所得汝今若來娛樂
我等我等當多與汝種種寶物時婬女貪寶
物故即許商人便詐嚴莊一端攝一正婢遣令詣
王便勅婢言汝詣王所善作方便如我形相
莫令王覺知非我身時王沐浴莊嚴待彼婬
女遲想其至須臾便到王遙見婢來便知其
非即逆罵言汝是何人而來至此婢時惶怖

以寶白王北方商人持寶遠至大持寶物與我大家大家利其財重故遣我來以副先期冀王不覺王問婢言即大瞋罵何弊女人敢見輕欺即遣使者割去女形時商人等遙見使來知王所遣即便奔走使者即捉姪女割去女形王使既反商人即還見姪女如此心各憐念重賞良醫以治其患此醫多方瘡遂平復時尊者優波離因此姪女知時而問世尊若有人割去其形若有比丘於壞形中行姪犯波羅夷不佛言波羅夷又復問言世尊

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三册

若形離其身就此離形行姪犯波羅夷不佛言得偷蘭罪又復問言世尊此形還合瘡未愈於中行姪犯波羅夷不佛言波羅夷復次佛住王舍城廣說如上時阿闍世王生一童子字優陀夷跋陀邏此兒陰為蟲所食以種種藥治不能令差見兒患此瘡故時抱養者常以口含其陰暖氣噓之其痛小差數數含之不止彼得暖氣便失不淨失不淨時蟲便隨精而出此兒於是得差苦痛除愈從是已後常習此法口中行姪如是轉久強牽

攝一

并七

餘母人於口中行欲其兒有婦即作是念彼習此不已當復及我且豫作方便止此惡法於是脫衣裏面露其形體往詣姑所禮拜問訊時姑訶言汝癡狂耶何得如是答言不狂但大家子捨於常道而用其口是故覆之即向其姑具說上事爾時宮內展轉相語乃至外舍盡共聞知多共爲此口中行事時王舍城婆羅門居士詣阿闍世王所白言大王國中有一惡法流行云何口中是飲食處而行不淨王聞此言甚用不可即作教令從今已

去若有作此及教他者當重治其罪爾時尊者優波離知時而問世尊若比丘比丘共口中行姪者犯波羅夷不佛言俱波羅夷又復白佛言世尊比丘與沙彌共口中行姪犯波羅夷不佛言比丘波羅夷沙彌驅出又復白言世尊比丘與白衣共口中行姪云何佛言比丘波羅夷白衣知如之何又白世尊比丘比丘尼共口中行姪犯波羅夷不佛言俱波羅夷乃至外道出家比丘共口中行姪云何佛言比丘波羅夷外道知如之何

摩訶僧祇律卷第一

音釋

攝一

廿八

舌 餽也 切	甚 爾也 切	坑 也 切	匕 豔也 切	羈 係也 切	晡 申時也 切
宅 丑也 切	剔 刑也 切	剔 魚也 切	麩 乾尺小 切	覓 瑕隙也 切	覓 許覓也 切
叱 尺栗切 大訶也	菓 蘇口菓 切	齒 魯也 切	贏 巧切 力追	駢 疊也 切	駢 必益切 博昆切
	核 日私	蘇 有	溼		

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三册

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三册

敗人何道之有彼比丘尋自疑悔具白世尊
佛言比丘汝不聞我制戒不得行姪耶比丘
答言我知制戒謂爲全身但此別女形壞佛
言則者若左手及右脚若右手及左脚是名
別女若姪者犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘於祇
桓中食已入闢眼林中坐禪時祇桓闢眼林
中間有一女狂發眠地風吹衣起形體露現
時比丘不正思惟欲心內發便共行姪行姪
已尋即疑悔具白世尊佛告比丘汝不知我

制戒不得行姪耶比丘答言我知制戒但是
女狂眠佛言姪狂眠女者亦犯波羅夷

復次佛住毗舍離廣說如上時有一居士婦
父母家住父家遣信呼婦令速還歸將欲
還作種種飲食自送之具時風刀起裂女身
即便命終毗舍離土地下濕死人不得久停
時宗親都集即送此死屍往著曠野送死屍
出共相謂言當速疾去莫令壞爛使人厭汙
送出外已值大風雨置屍一處以草覆之明
當來燒夜則雨止天晴月出時有比丘夜遊

塚間遇到是處聞新死屍身有塗香便謂是生人是比丘不正思惟欲心即起便姪死屍行欲已猶故不厭即擔死屍到自住處通夜行欲晨朝閉戶入村乞食死女親里明日持香油樵火欲燒死屍到其本處不見死屍復不見鳥獸所食蹤跡遍求不得聞比丘草菴見死屍在中屍上看見有新行欲處見已便相謂言異哉沙門釋子死者尚不捨況復生人從今已去宜各防護莫令沙門得入人舍此等敗物有何道哉彼比丘尋自疑悔具白

世尊佛言比丘汝不聞佛制戒不得行姪耶比丘答言我知制戒但彼是死女佛言姪死女亦犯波羅夷有三事比丘行姪犯波羅夷何等三死眠覺

爾時世尊告諸比丘依止毗舍離比丘皆使

令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者

當重聞若比丘於和合僧中受具戒不還戒戒羸不出行姪法乃至共畜生是比丘得波

羅夷罪不應共住

初波羅夷緣訖

比丘者受具足善受具足如法非不如法和

合非不和合可稱歎非不可稱歎滿二十非
不滿是名比丘於和合僧中受戒者若比丘
受具足時善受具足一白三羯磨無障法和
合僧非別衆滿十僧若過十是爲比丘和合
僧中受戒

不還戒者欲先明還戒

還戒者是比丘還戒時若愁憂不樂心定欲
捨沙門法不樂行比丘事不樂釋種子言我
欲作沙彌我欲作外道我欲作俗人受本五
欲若向比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼

外道出家在家俗人言我捨佛捨法捨僧捨
學捨說捨共住捨共利捨經論捨比丘捨沙
門捨釋種我非比丘非沙門非釋種我是沙
彌是外道是俗人如本五欲我盡受之是名
還戒

云何捨佛捨佛者捨正覺捨最勝捨一切智
捨一切見捨無餘智見捨羅睺羅父捨真金
身捨圓光捨三十二相捨八十種好若捨一
一佛名號皆名捨佛如是捨佛是名捨戒若
言捨過去未來佛是不名捨戒得偷蘭罪若

不言捨過去未來佛直言捨佛者是名捨戒
若言捨辟支佛是名捨戒過去未來同如捨
佛又外道一切出家六師弟子各言有佛若
比丘實欲捨佛假言捨外道佛是不名捨戒
得偷蘭罪若戲笑捨佛得越毗尼罪若誤說
心狂無罪

第二

四

名捨戒一切外道各自有法若比丘實欲捨
此正法假言捨彼法者是不名捨戒得偷蘭
罪若戲笑捨法者越毗尼罪若誤說心狂無
罪
云何捨僧捨僧者世尊弟子僧等向正向智
向法次法向隨順法行謂四雙八輩信成就
戒成就聞成就三昧成就慧成就解脫成就
解脫智見成就應所恭敬爲無上福田若比
丘言我捨是僧是名捨戒若言捨過去未來
僧是不名捨戒得偷蘭罪若不稱過去未來

直言捨僧是名捨戒如比丘僧比丘尼僧亦如是若言我捨衆多比丘是不名捨戒得偷蘭罪若言我捨過去未來衆多比丘是不名捨戒得越毗尼罪若不稱捨過去未來衆多比丘直言捨衆多比丘者是不名捨戒得偷蘭罪如衆多比丘衆多比丘尼亦如是若言我捨一比丘是不名捨戒得越毗尼罪若言捨過去未來一比丘是不名捨戒得越毗尼心悔若不稱言我捨過去未來一比丘直言捨一比丘是不名捨戒得越毗尼罪如一比

丘一比丘尼亦如是若言捨和尚是名捨戒差別如捨僧中說若言捨阿闍黎是不名捨戒得偷蘭罪若言捨過去未來阿闍黎是不名捨戒得越毗尼罪若不稱過去未來直言捨阿闍黎是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑得越毗尼罪若誤說心狂無罪如彼外道各自稱爲僧若比丘實欲捨僧假言捨外道僧是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑言捨僧得越毗尼罪若誤說心狂無罪云何捨學學有三種有增上戒學增上意學

增上慧學增上戒學者謂波羅提木叉廣略說增上意學者所謂九次第正受增上慧學者所謂四真諦彼增上戒學增上意學增上慧學盡名為學若比丘言捨此學皆名捨戒如前捨佛中說世間各自有學如工巧書算技術等皆名為學若比丘欲捨此學假言捨彼學者是不名捨戒得偷蘭罪如外道各自有學若比丘欲捨此學假言捨外道學是不名捨戒得偷蘭罪若戲言捨戒得越毗尼罪若誤說心狂捨戒無罪。

云何捨說說有三種若十四日若十五日若中間布薩十四日者冬第三第七布薩春第三第七布薩夏第三第七布薩一歲中此六布薩是名十四日餘十八布薩十五日合二十四布薩是名十四日十五日布薩中間布薩者有比丘布薩時若僧不和合大比丘於衆中唱若僧和合時當作布薩若無一比丘唱者一切僧得越毗尼罪一比丘唱者一切僧無罪若十五日不和合應初日布薩初日不和合者二日乃至應十二日布薩若十二

日不和合應十三日布薩若十四日應正布薩者十三日不應作中間布薩便就十四日布薩亦是中間布薩亦名正布薩若月大者乃至十三日和合得作中間布薩若不和合不得十四日應就十五日布薩亦名中間布薩亦名正布薩何以故不得頻日布薩應當隔日布薩是名中間布薩應十四日布薩者不得停至十五日應十五日布薩者不得逆十四日若有因緣者得作布薩若十四日若十五日若中間布薩盡名為說若如是言我

捨是說是名捨戒如前捨佛中說彼諸外道亦有說若實欲捨此說假言捨外道說者是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑捨說者得越毗尼罪若誤說心狂捨說無罪云何捨共住共住有二種一者清淨共住二者相似共住清淨共住者眾悉清淨共作布薩是名清淨共住相似共住者不清淨作清淨相與清淨者共作布薩是名相似共住彼清淨共住相似共住盡名共住若言我捨共住是名捨戒如上捨佛中廣說彼諸外道亦

有共住若實欲捨此共住假言捨彼共住是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑說捨共住得越毗尼罪若誤說心狂捨共住者無罪

云何捨共利共利者有二種一者法利二者衣食利法利者名受誦問答衣食利者同受

一施彼法利衣食利盡名共利若比丘言我捨此利是名捨戒餘如上捨佛中廣說若言捨法利是名捨戒如上捨佛中廣說若但言我捨衣食利是不名捨戒得偷蘭罪若言我捨過去未來衣食利不名捨戒得越毗尼罪

若不稱過去未來直言捨衣食利者是不名捨戒得偷蘭罪彼諸外道亦有共利若實欲捨此共利假言捨彼利者不名捨戒得偷蘭罪若戲笑言捨共利者得越毗尼罪若誤說心狂捨共利者無罪

云何捨經論經論有九部若比丘言我捨此經論者是名捨戒若言我捨過去未來經論者是不名捨戒得偷蘭罪若不稱過去未來直言捨經論者是名捨戒若作技中以佛語作歌頌若言我捨此歌頌中佛語者是名捨

戒彼諸外道亦有經論若實欲捨此經論假
言捨彼經論者是不名捨戒得偷蘭罪若戲
笑言捨經論者是不名捨戒得越毗尼罪若
誤說心狂捨經論者無罪

復次若比丘言我捨佛佛捨我我離佛佛離

佛二

我我遠佛佛遠我我厭佛佛厭我我休佛佛
休我如是皆名捨戒乃至捨諸經論亦如是
是名還戒還戒者若瞋盡若卒說若獨說若
不了說若因諍說若獨想說若說前人不解
若向眠者說向狂者說向苦惱者說向嬰兒

說向非人說向畜生說如是諸說還戒是不
名捨戒戒羸者彼作是念我不如捨佛法僧
乃至捨諸經論彼復作是念我當作沙彌作
俗人作外道彼心念口言未決定向他人說
是名戒羸若說戒羸事者語語偷蘭罪復作
心念口言我不如捨佛乃至言我不如作本
俗人復作是言我捨佛者勝乃至我習本俗
人者勝是名戒羸說若說戒羸事語語得偷
蘭罪是名戒羸若戒羸行婬法婬法者謂與
女人有命三處中行婬三處初中後受樂是

名行法若比丘戒羸行姪法得波羅夷罪
 不應共住人女有命及死三處行姪初中後
 受樂如是非人女有命及死畜生女有命及
 死三處行姪三時受樂是比丘得波羅夷罪
 不應共住若人男有命及死非人男有命及
 死畜生男有命及死二處行姪九三時受樂是
 比丘得波羅夷罪不應共住人黃門有命及
 死非人黃門有命及死畜生黃門有命及死
 二處初中後二時受樂得波羅夷罪畜生者
 從象馬乃至雞是名畜生若犯此畜生得波

羅夷罪象身大乃至雞身小得偷蘭罪若象
 身小乃至雞身大者得波羅夷罪是故說乃
 至畜生得波羅夷罪波羅夷者謂於法智退
 沒墮落無道果分是名波羅夷如是未知智
 等智他心智苦習盡道智盡智無生智於彼
 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證果分是名
 波羅夷又復波羅夷者於梵行退沒墮落無
 道果分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以染汙心

欲看女人得越毗尼心悔若眼見若聞聲犯越毗尼罪各各裸形相觸得偷蘭罪乃至入如胡麻波羅夷若身大雖入不觸其邊者得偷蘭罪若衆生一道從是處食是處大小便若生若死若姪此衆生初中後受樂者波羅夷若女人身列爲二分就二分行姪者偷蘭罪若繫縛令合行姪者波羅夷若女人段爲三分比丘於下分行姪波羅夷中分行姪偷蘭罪上分行姪波羅夷若女人身青瘀胖脹於此行姪者波羅夷身若壞爛偷蘭罪身全

枯乾者亦偷蘭罪若以酥油水漬潤不壞行姪者波羅夷若形壞偷蘭遮骨鎖相連膿血塗著行姪者犯越毗尼罪白骨枯乾者越毗尼心悔石木女人畫女人越毗尼罪若比丘不說還戒不說不還戒若戒羸不說還戒不說不還戒便作俗人隨其所犯如法治罪若作外道亦如是若裹不覆若覆不裹亦覆亦裹不覆不裹乃至入如胡麻波羅夷若比丘不還戒若戒羸不出相便作俗人形服而犯罪者隨其犯得罪若比丘於比丘尼邊強行

第二

十

姪者比丘得波羅夷若比丘尼受樂者亦犯
波羅夷若比丘尼於比丘所強行姪比丘尼
波羅夷若比丘受樂波羅夷若比丘比丘展
轉共行姪俱波羅夷比丘比丘尼共行姪者
俱波羅夷比丘沙彌展轉共行姪比丘波羅
夷沙彌驅出比丘俗人展轉共行姪比丘波
羅夷俗人不犯乃至外道亦如是若比丘三
種行姪人非人畜生復有三種女男黃門復
有三種上中下道復有三種若覺若眠若死
皆波羅夷若比丘眠心狂入定有母人強就

比丘行姪比丘若覺初中後受樂者波羅夷
是比丘若眠乃至入定若母人強就比丘行
姪彼覺已初不樂中後受樂亦波羅夷是比
丘若眠乃至入定若母人強就比丘行姪彼
覺已初中不樂彼後受樂波羅夷是比丘若
眠乃至入定若母人就比丘行姪比丘覺已
初中後不受樂無罪云何名受樂云何名不
受樂受樂者譬如飢人得種種美食彼以食
為樂又如渴人得種種好飲彼以飲為樂受
欲樂者亦復如是不受樂者譬如好淨之人

以種種死屍繫其頸上又如破癰熱鐵燒身
 不受樂者亦復如是若比丘行姪若買得若
 雇得若恩義得知識得調戲得試弄得未更
 事得如是一切得而行姪者皆波羅夷若心
 住不自覺者無罪是故說若比丘於和合僧
 中受具戒不還戒戒羸不出行姪法乃至共
 畜生是比丘犯波羅夷不應共住戒初
 世尊於毗舍離城佛五年冬第五半月十二
 日中食後東向坐一人半影為長老耶舍迦
 蘭陀子制此戒已制當隨順是名隨順法

四波羅夷第二戒初
 佛住王舍城廣說如上爾時瓦師子長老達
 貳伽勸化立僧房種種莊嚴高大妙好彫文
 刻鏤香油塗地如紺瑠璃色常有供辦種種
 飲食時有長老比丘來問達貳伽長老幾歲
 答言爾所歲客比丘言汝小我應是中住達
 貳伽既與上座房住復更勸化起立第二房
 復有長老比丘來如前次第與房復更勸化
 起第三房復有長老比丘來亦復如前是時
 達貳伽念言我種種辛苦作房而不得住我

當何處復得材木人工更造房舍常爲風雨
寒熱蚊蚋所困若辨此房始成得已傍人常
待如猫伺鼠成便見奪奈何可辨便作是念
我自工巧並有身力當於仙人窟邊黑石之
上燒作完成瓦屋時達貳伽作是念已便於
仙人窟邊黑石上燒作完成瓦屋種種刻畫
安施戶牖唯除戶扇戶樞衣架餘者一時燒
成其色純赤如優曇鉢華爾時世尊雨後天
晴於耆闍崛山側往來經行如來佛眼無事
不見無事不聞無事不識以是因緣故說契

經令毗尼久住知而故問諸比丘仙人山窟
邊黑石上如優曇鉢色爲是何等諸比丘白
佛言世尊達貳伽比丘先勸化作僧房彫文
刻鏤極好莊嚴成已上座次受復作第二第
三亦復如是便於仙人山窟邊黑石上私作
燒成瓦屋其色妙好如優曇鉢華今仙人山
窟邊石上者是爾時世尊告阿難持我衣來
阿難持衣授與如來爾時世尊著衣已往到
仙人山窟黑石上世尊成就最上威儀所謂
行住坐卧世尊不復用心行此威儀所以者

何業行功德自然殊勝非是諸天梵王所能
及者如威儀修多羅中廣說爾時世尊以行
威儀往到達貳伽燒成瓦屋所天神令屋戶
自開其戶下小如來平入雖下不礙小而不
礙爾時世尊入達貳伽燒成屋已便以金手
合縵掌摩捫屋壁語諸比丘汝等觀此達貳
伽比丘善能嚴飾作此好屋是達貳伽比丘
雖得出家猶故不能厭本所習工巧技術猶
未能捨而復焚燒傷殺衆生又此瓦屋寒則
大寒熱則大熱能壞人眼令人多病有是諸

患汝等當壞此屋莫使當來諸比丘習此屋
法來世比丘當言世尊在時諸比丘各各自
作屋住是故宜壞時諸比丘即壞此屋世尊
壞此屋已還耆闍崛山時長老達貳伽比丘
從村乞食還見屋已壞即作是言誰壞此屋
時有比丘語達貳伽汝今大得善利何以故
如來降屈顧臨此屋汝蒙此屋受用之福世
尊知時故壞此屋時達貳伽聞是語已喜悅
情至七日之中忘其飢渴過七日後便作是
念我當何處更得材木起立房舍泮沙王木

匠大臣耶輸陀者是我本知識必有材木即便著入聚落衣持鉢詣耶輸陀家共相慰勞言無病長壽我欲起立房舍未有材木汝能見施材木不大臣答言家自無材上材亦盡若迎材至當相給與達貳伽復言莫作是語云何王家而言材盡大臣又言尊者若不見信可自往看時達貳伽即便往詣作坊求諸材木見有五枚飛梯材即便取二枚持歸作屋先王舊法五日一遊歷觀府庫金銀寶藏宮人倚直象馬欄廊車輿武効次行木坊見

飛梯材少無二枚即問耶輸陀飛梯材何以少無二枚答言大王盡在不少如見第二第三案行復問耶輸陀飛梯材何故少無二枚答言大王盡在不少王即嗔言汝不燒我材耶不持我材與敵國耶即使有司攝繫耶輸陀耶輸陀被攝已即便思念近尊者達貳伽曾來索材無乃持去即便遣信白達貳伽言尊者曾來索材不持此二枚飛梯材去耶答言持來復遣使白尊者我坐失此飛梯材故被攝在獄尊者當作方便自得無過令我早

出達貳伽即報言汝但白王先達貳伽比丘
從我索材脫能持去願勅檢校王即遣使喚
達貳伽達貳伽便至王所長老達貳伽爲人
端正儀容詳雅天人所敬王見歡喜即問言
尊者達貳伽不取我二枚飛梯材耶答言我
取王言尊者云何出家人不與而取達貳伽
言大王先與非是不與王問誰與答言王自
見與王言尊者我爲國王雖復多事不憶相
見云何言與達貳伽言王不憶初受位時國
中大臣集取一切河池泉水一切諸藥一切

種子以水漬之白象牙上水滴灌頂拜爲王
王時口自發言今我爲王國中所有水草樹
木施與沙門婆羅門是故王與非是不與王
言尊者我與國中無守護者不與有守護者
何得倚傍先言僞辭見誣王言放此耶輸陀
令去國中諸婆羅門及敬信士女皆歡喜言
善哉尊者達貳伽方便智慧巧答大王得免
斯過又令耶輸陀安隱得出時王舍城諸不
信佛法者咸有恚言云何是沙門達貳伽倚
傍僞理欺調於王苟得免罪恐自今已往我

等家中所有材木亦當取去而言王先見與當奈之何如是敗人何道之有諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼達貳伽比丘來來已佛問達貳伽汝實取王家飛梯材不答言實取佛言汝出家人云何他物不與而取達貳伽言世尊王先見與非是不與佛言云何王與達貳伽言王初登位時口自發言國中所有水草樹木施與沙門婆羅門是故言與非是不與佛言癡人王與無守護者不與有守護者今此王材有守護者云何言與達貳伽

汝常不聞佛種種因緣呵不與取種種稱讚與而後取耶云何汝今不與而取達貳伽此非法非律非是佛教不可以是事增長善法諸比丘白佛言世尊云何是達貳伽比丘最初不與取佛告諸比丘是達貳伽不但今犯最初不與取過去世時已曾最初犯不與取諸比丘白佛言已曾爾耶佛言如是過去世時此世界劫盡時諸衆生生光音天上世界還成光音諸天來下世間時天人行往虛空以禪悅爲食快樂善住所在遊行身光相

照不以日月為明爾時衆生無有晝夜日月
歲數時節時水既去地味遍生如天甘露時
有一貪味輕躁衆生嘗此地味覺色香美味
心便貪著其餘衆生毀而食之亦覺其美皆
共取食食已其身羸重退失神通光明悉滅
世間便有日月昏明歲數時節爾時衆生非
男非女食地味久形色並異其食多者身色
羸醜其食少者身色端正時端正者自言已
勝見羸醜者輕彼不如恃端正故便起憍慢
起憍慢罪故地味即滅更生地肥味如純蜜

時諸衆生皆驚歎言如何地味忽然而滅便
復相與共食地肥其食多者形色羸醜其食
少者身色端正其端正者憍慢轉增如是已
後地肥復滅地肥滅已次生地芝味如石蜜
其食多者醜食少者好亦復如前其端正者
起憍慢心於是地芝忽然復滅地芝滅已次
有自然業生粳米取已還復不覺增減朝取
暮復暮取晨復比丘當知時諸衆生見地芝
滅已遂生憂惱譬如丈夫憂惱所逼彼時衆
生雖心憂怖而自不知己之過罪爾時衆生

復食彼自然粳米食米漸久便有男女形生
更相染著姪欲轉熾遂成夫婦餘衆生見已
瞋恚打擲云何世間非法忽生是會非生天
法從今已後當修善法生天之會佛告比丘
時有衆生爲非法者慚愧厭汗藏隱不出或
十一
十一
一日二日乃至一月於是便興屋舍而自障
蔽爲非法故彼時衆生便作是念我等何爲
竟日疲苦不如晨旦并取粳米兼明日食明
日有衆生來喚共取粳米此衆生答言我昨
并取彼衆生言此是好法便相効并取乃至

十日二十日一月二月以貪意儲畜故粳米
變生糠糲朝取處暮則不生爾時衆生便共
聚會聚會已便相謂言我等本時皆自然飛
行禪悅爲食快樂安隱轉食地味時彼衆生
未有惡法以惡法起故地味即滅而地肥生
地肥旣生猶香且美次生地芝乃至粳米猶
故香美我等今日當立制限分其米地令有
畔界即便封之此分屬我彼分屬汝時有一
衆生作是念若我自取已分不久當盡寧可
少取他分令我分久在彼諸衆生見此衆生

不與而取便語之言汝今云何不與而取勿復更作然此衆生猶取不止乃至再三彼衆生重見如此便言云何衆生行不與取乃至再三從今已往若不與取者當加刑罰彼遂不已便即捉得痛加杖捶彼得杖已便大喚言云何世間有是惡法是衆生以杖見打是時打者捉杖放地亦大喚言云何世間有是惡法何種衆生不與而取妄有所說不知羞愧於是世間便有三惡法出何等三一者不與取二者妄言三者以杖打人是爲最初三

惡法出佛告諸比丘是時衆生最初不與取者豈異人乎今瓦師子達貳伽比丘是也是達貳伽從過去最初時不與取今復於我正法中亦最初不與而取時諸比丘復白佛言云何是達貳伽比丘蒙世尊恩被袈裟浣沙王見已便放令去佛言如是諸比丘是達貳伽比丘不但今日蒙我袈裟而得免罪過去世時已蒙我恩著袈裟亦得度脫過去世時大海邊有睽婆梨樹上有金翅鳥是鳥身大兩翅相去百五十由延是金翅鳥法以龍爲

卅二

十八

食欲食龍時先以兩翅搏海令水兩擗龍身
便現即取食之諸龍常法畏金翅鳥常求袈
裟著宮門上鳥見袈裟生恭敬心便不復前
食彼諸龍爾時是鳥以翅搏海見龍欲食龍
甚驚怖便取袈裟戴著頂上尋岸而走是時
彼龍化爲人像金翅鳥化爲婆羅門像追逐
此龍而並種種罵言汝何不早放袈裟此龍
畏死急捉袈裟死死不放爾時海島有仙人
住處華葉茂盛時龍恐怖無所依怙便往投
趣仙人住處仙人有大威德金翅鳥不敢便

入遙向仙人而說偈言
今此弊惡龍 自變爲人身 畏死求解脫
而來入是中 仙人德力故 我當忍飢渴
寧自失身命 不復食此龍
爾時仙人作是念誰說是偈便起出看見此
龍爲金翅鳥所逐即便說偈答金翅鳥言
常令汝長壽 常食天甘露 忍飢不食龍
敬心於我故
時金翅鳥蒙仙人威神飢渴即除是時仙人
復告金翅鳥汝坐犯戒受此鳥形汝今復習

殺當墮地獄廣說十惡乃至邪見如是一一皆墮地獄畜生餓鬼及阿脩羅汝今宜當共此龍更相懺悔後無餘怨彼即懺悔懺悔已各還本處佛告諸比丘爾時仙人者豈異人乎即我身是金翅鳥者泮沙王是龍者達貳伽比丘是是達貳伽比丘本已蒙我袈裟得脫金翅鳥難今復蒙我袈裟得脫王難時比丘白佛言云何是泮沙王見是達貳伽比丘著袈裟故放令解脫佛告諸比丘不但今日本已曾爾諸比丘白佛言已曾爾耶佛言如

是過去世時有王善化人物離諸怨敵五穀豐熟民多受樂節義恩良仁德孝慈布施持戒時彼國有獵象師其家貧窮又多兒子兒子各各求索飲食時獵師婦語其夫言居家貧窮飢寒如是不勤於家業獵師答婦欲作何等婦言可勤修先人之業時彼獵師即辦糧食執待獵具到雪山邊時有六牙白象住在山下凡生象中有如是智便自念言以何等故人欲殺我欲殺我者以我牙故是時彼象其祖先死象取其牙藏著一處其父續

死復取其牙藏著一處出羣象外彷徨遊食
彼時獵師次第遊獵歷諸山林遂至象所象
遙見獵師便生念言是何丈夫乃至此中將
非獵者欲來見殺即便舉鼻招喚獵師獵師
明練相象之法若我不去此必見害便至象
所象即問言汝來何求獵師即向說其來意
象言汝更不來者當給汝所須獵師答言我
有所得不欲出門何況至此時象即以先藏
祖牙與之獵師得已歡喜還國彼作是念我
持此牙歸妻子衣食未得幾時我當屏處獨

佛二

二十

自食之若我強健便有婦兒一旦無我無五
錢分便持象牙詣沽酒家時沽酒者遙見彼
來便作是念此何處來我於今日必得少利
便敷牀褥代擔象牙請彼令坐乘彼飢渴與
酒令醉醉復更索便共書券得酒甚少上券
甚多後日醉醒復更索酒沽酒者言何故更
索君似未解當共計錢若錢有餘當更相與
算計既竟無一餘錢彼即念言我當何處更
得錢財正當入山還殺彼象即便入山至先
象所象見獵師問言何故復來獵師對象說

其來意象言先與汝者今為所在答言無智
 所致放逸用盡象言汝能更不放逸者當復
 與汝獵師答言我以悔前所為何緣重爾若
 能更惠真不出門象復持父牙而用與之獵
 師即持象牙還國復如前法無道用盡即作
 是念當殺彼象攝二今若往者不令見我彼大象
 者於春後月天時大熱入池洗浴浴已還出
 在眾象前涼息樹下爾時獵師便以藥箭射
 彼大象中其眉間血流入眼象便舉頭看箭
 來處即見獵師便遙誨之汝弊惡人無有反

復如我今者力能相殺但恭敬袈裟故不殺
 汝即喚獵師汝可速來截取我牙以身障彼
 獵師不令餘象害之爾時林中有諸天神即
 說偈言
 內不離癡服 外託被袈裟 心常懷毒害
 袈裟非所應 三昧寂無想 永滅煩惱衣
 內心常寂滅 袈裟應其服
 佛告諸比丘爾時大象王者豈異人乎即今
 泝沙王是獵師者今比丘立達貳伽是泝沙王
 曾已恭敬袈裟故恕彼獵師今復以達貳伽

被袈裟故而不與罪諸比丘復白佛言世尊云何是泝沙王見達貳伽威儀庠序不起惡心佛告諸比丘是泝沙王不但今日愛樂威儀不起惡心諸比丘白佛言世尊已曾爾耶佛言如是過去世時有王善化人物離諸怨敵五穀豐熟民多受樂節義我恩良仁德孝慈布施持戒汎愛人物王有一象名曰大身兇惡難伏威震遠近時諸敵國莫能當者有所討伐皆悉摧破諸有犯王法者皆令此象足踏殺之王有此象怙之無畏彼象廢壞象便

逸走到精舍邊見諸比丘威儀庠序又聞誦經殺生受苦不殺獲福象聞此言心即調柔時有罪人犯法應死王勅有司令象踏殺時象以鼻三嗅罪人都無殺心彼監殺者即以白王象見罪人直以鼻嗅都無殺意王聞此言甚大愁怖便語來者象審爾耶答言實爾王召大臣共論此事大臣既集王告之言吾今為王無能勝者正恃此象今忽如是當如之何大臣是時即呼象子而問之言近象廢壞象至何處象子答言至精舍所大臣聰明

豫知此象見諸比丘必聞經法心意柔軟不
 欲殺生便教象子近象廐邊作博戲舍作屠
 兒舍作囚繫舍汝便繫象近此諸舍彼象見
 博者張目儻手高聲大喚見彼屠兒殘殺衆
 生又見獄囚拷掠楚毒象見是已惡心還生
 王送罪人象即蹈殺爾時諸天即說偈言
 象見善律儀 又聞罪福聲 善心日夜增
 惡行漸得滅 習近諸惡業 先心還復起
 唯有明智人 直進而不迴
 佛告諸比丘爾時大身象者豈異人乎即泝

沙三是泝沙王宿世時曾見比丘威儀庠序
 愛樂歡喜今見達貳伽威儀庠序甚大歡喜
 不問其罪時達貳伽即作是念我作第一房
 上座次受驅我今出第二第三亦驅我出後
 續作燒成瓦屋世尊復勅令壞取王家材持
 用作舍世尊復見種種呵責徒自辛苦用多
 事為自今已往止此苦事依隨僧衆苦樂住
 過時達貳伽便習無事晝夜精誠專修道業
 得諸禪定成就道果起六神通自知作證時
 達貳伽深自慶慰而說偈言

欲得寂滅樂	當習沙門法	止則支身命
如蛇入鼠穴	欲得寂滅樂	當習沙門法
衣食繫身命	精麤隨衆得	欲得寂滅樂
當習沙門法	一切知止足	專修涅槃道

爾時佛告諸比丘依止王舍城諸比丘皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘不與盜取者波羅夷不應共住復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘時至著入聚落衣持鉢入城求糞掃衣於舍衛城邊求不得便至塚間亦復不得尋水而求亦復不得最後至浣衣處

求時浣衣者浣衣已竟別在一處與人共語時比丘往至衣所有異男子語浣衣者言彼出家人欲取汝衣衣主問言何道出家答言釋種出家浣衣者言無苦沙門釋子不與不取須臾比丘便取此衣向異男子復告浣衣者言沙門已取汝衣浣者猶故答言無苦沙門釋子不與不取時彼比丘便挾衣而去彼男子復告浣衣者沙門釋子已擔衣去衣主便起看之咄哉實持衣去便逐喚言尊者尊者是衣是王大臣許長者許各各有主願莫

擔去比丘故去猶不放衣主便罵言敗行沙
門若不還我衣當如是如是治汝比丘持衣
往至住處開戶以衣敷牀上閉戶而坐時浣
衣者持五種灰入祇洹有餘比丘在祇洹門
間經行復有坐思惟者比丘便謂浣衣者言
何以高聲大喚浣衣者言今我失衣何以問
我高聲喚為諸比丘言誰持汝衣答言出家
人即問何道出家答言釋種子諸比丘問言
持至何處浣衣者言入此房中諸比丘便往
彼房以指打戶喚言長老開戶彼比丘默然

不應有年少比丘多力强排戶入盜衣比丘
即大慚愧低頭不語時年少比丘便於牀上
取衣而出以其領數謂浣衣者言衣數相應
不答言相應時諸比丘語浣衣者言此中出
家有種種人譬如一手五指不齊雜姓出家
何得一種汝好賢者莫廣語人我等自當上
白世尊時浣衣者即作是言沙門釋子有五
者力婆羅門長者力我向但恐都失此衣今
既還得何所復說時諸比丘以是因緣廣白
世尊佛言呼是比丘來即便喚來佛問比丘

汝實爾不答言實爾世尊佛告比丘汝不聞
佛制戒不得不與取耶世尊我知制戒自謂
城邑聚落不謂空地佛言癡人聚落中不與
空地不與有何等異此非法非律非是佛教
不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云
何是浣衣者不信傍人為彼比丘所欺耶佛
告諸比丘是浣衣者不但今世不信過去世
時亦曾不信諸比丘白佛言世尊已曾爾耶
佛言如是過去世時有二婆羅門往南天竺
學外道經論學已還其本國當其還時道由

永樂北藏

摩訶僧祇律

曠野經放牧處見二羖羊當道共鬪羊相觸
法將前而更却時在前行者專愚直信語後
伴言看是羖羊四脚之獸而用義讓知我婆
羅門持戒多聞數數為我却行開路後伴答
言婆羅門汝莫輕信謂羊有義此非相重鬪
路相避羊鬪之法將前而却在前行者不信
其語為羊所觸即時絕倒傷破兩膝悶絕躡
地衣服傘蓋裂壞蕩盡彼時有天而說偈言
衣服裂壞盡 體傷悶躡地 此患癡所招
斯由愚信故

第八三冊

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

摩訶僧祇律卷第二

音釋

果郎果切赤體也漬疾智切癰疽於容切戶牖久切
 以木為窓為牖沙梵語也此云樸實
 居枯切翅夫利切彷彿步光切律與章
 馬舍也羝烏異也彷彿律與章
 澆胡管切羝羝公戶切羝都
 澆胡管切羝羝公戶切羝都

摩訶僧祇律卷第三

攝三

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

後次佛住王舍城廣說如上瓶沙王先祖時
治罪人法有作賊者以手拍頭以為嚴教賊
大慚愧與死無異後更不作至祖王時治罪
人法有作賊者以灰圍之須臾放去賊大慚
愧與死無異後更不作至父王時治罪人法
有作賊者驅令出城賊自慚愧與死無異後
更不作瓶沙王法有作賊者驅令出國以是
為教時有一賊七反驅出猶故來還劫殺村

城爾時有人捉得此賊縛送與王白王言此
賊七反驅出猶故來還劫殺村城願王苦治
王告大臣將是賊去以罪治之大臣白言止
止大王王自治罪莫付臣下何有捨王臣下
專輒大王教令時所尊重正出於王治法久
存王言將去截其小指爾時有司速將罪人
急截其指恐王有悔時王即自試齒指痛殊
難忍即便遣信勅語大臣莫截彼指臣答王
言已截其指王甚愁悔即自念言我今便為
法王之末非法王始夫為王者憂念民物何

有人王傷截人指爾時瓶沙王疾勅嚴駕往詣世尊頂禮佛足却坐一面向佛言世尊我曾祖先王治罪人法唯以手拍頭次第諸王及至我身惡法日滋正化漸薄謬得為王傷截人體自惟無道愧懼實深佛告大王治國盜齊幾錢罪應至死盜齊幾錢應驅出國盜齊幾錢應用刑罰爾時瓶沙王白佛言世尊以十九錢為一罰利沙槃分一罰利沙槃為四分若盜一分若一分直罪應至死爾時世尊為瓶沙王隨順說法示教利喜示教利喜

已憂憤即除禮佛而退王去不久爾時世尊往眾多比丘所敷座而坐告諸比丘向瓶沙王來至我所為我作禮於一面坐而白我言世尊我先曾祖治罪人法以手拍頭正化相承乃至我身我即問言大王盜至幾錢罪應至死乃至應罰王言十九錢為一罰利沙槃分一罰利沙槃為四分若盜一分若一分直罪應至死我為瓶沙王隨順說法歡喜而去佛告諸比丘從今當知十九古錢名一罰利沙槃分一罰利沙槃為四分若盜一分一分

直犯波羅夷時諸比丘白佛言世尊云何是
瓶沙王畏罪乃爾佛告諸比丘是瓶沙王不
但爾世如是畏罪過去世時亦曾畏罪諸比
丘白佛言世尊已曾爾耶佛言如是過去世
時有城名波羅柰國名迦尸爾時有王號曰
名稱時國人民皆工巧技術以自生活所謂
妓樂歌頌或作金銀寶器華鬘瓔珞嚴飾之
具或調象馬及諸道術種種工巧無不備悉
以是生活若無工巧技術者謂之愚癡若有
作賊者亦名愚癡時有一人作賊國人縛送

與王白言大王此人愚癡事願王治之王言
止止世人失財世人作賊我復何用共作惡
爲王便思惟當作何方便我治王事令羣臣
不知惡法不起復更思惟自昔已來始有一
愚癡人是愚癡人不能滅千我便命終即持
愚人付一大臣攝三我須千愚癡人用作大會若
當數滿白我令知臣即執持愚人繫在一處
王尋念言是愚癡者將無飢死便告大臣將
愚人來重告臣曰好看此人莫令羸瘦著我
無憂園中五欲娛樂妓樂供給大臣受教即

將愚人如王所勅爾時復有愚人聞王捕得愚人乃至安著無憂園中妓樂供給便自送身詣大臣所自言我是愚癡人大臣欲取王意來便送著無憂園中如是不久其數滿千臣白王言愚人數已滿千更須何等當速辦之王聞此言甚大愁憂昔來久遠始有一愚癡人如何今者未經幾時已有千數將是末世惡法增長王勅羣臣於無憂園中灑掃燒香懸繒幡蓋備辦種種餚飲食臣即如教備王所勅時王出遊與諸羣臣十八部衆詣

無憂園中王既坐已問諸羣臣愚人今在何處可喚將來愚人盡至王見愚人久在園中衣被垢膩爪長髮亂即勅羣臣將愚人去沐浴新衣剪髮截甲然後將來來已與種種飲食賜以財寶恣其所須即勅愚人汝等還家供養父母勤修家業莫復作賊爾時愚人聞王告勅歡喜奉行時彼國王即以王位授與太子出家入山學仙人法是時國王而說偈言
本求千愚人 作會謂難期 如何未幾時

千數忽已滿 惡法日夜增 大會於是止
欲離世惡人 宜時當出家
佛告諸比丘爾時國王名稱者豈異人乎即
瓶沙王是瓶沙王先世已來常畏罪報今既
為王續亦畏罪諸比丘白佛言世尊云何是
瓶沙王教令行已尋復還悔佛告諸比丘是
瓶沙王不但今日教令行已尋復還悔過去
世時亦曾還悔諸比丘白佛言已曾爾耶佛
言如是佛告諸比丘過去世時有婆羅門無
有錢財以乞自活是婆羅門有婦不生兒子

家有那俱羅蟲便生一子時婆羅門以無子
故念彼那俱羅子如其兒想那俱羅子於婆
羅門亦如父想時婆羅門於他舍會或得乳
酪及得餅肉持還歸家與那俱羅又於後時
婆羅門婦忽便有娠月滿生子便作是念是
那俱羅生吉祥子能使我育兒時婆羅門欲
出行乞食時便勅婦言汝若出行當將兒去
慎莫留後婆羅門婦與兒食已便去比舍借
碓舂穀是時小兒有酥酪香時有毒蛇乘香
來至張口吐毒欲殺小兒那俱羅蟲便作是

念我父出行母亦不在云何毒蛇欲殺我弟
如所說

毒蛇那俱羅 飛鳥及禿梟 沙門婆羅門

繫母及前子 常共相憎嫉 懷毒欲相害

時那俱羅便殺毒蛇段為七分復作是念我

今殺蛇今弟得活攝三父母知者必當賞我五以血

塗口當門而坐欲令父母見之歡喜時婆羅

門始從外來遙見其婦在於舍外便頂志言

我教行時當將兒去何以獨行父欲入門見

那俱羅口中有血便作是念我夫婦不在是

那俱羅於後將無殺食我兒嗔恚而言徒養

此蟲為其所害即前以杖打殺那俱羅既入

門內自見其兒坐於庭中唼指而戲入見毒

蛇七分在地見是事已甚大憂悔時婆羅門

深自苦責是那俱羅善有人情救我子命我

不善觀察卒便殺之可痛可憐即便迷悶躄

地時空中有天即說偈言

宜審諦觀察 勿行卒威怒 善友恩愛離

枉害傷良善 喻如婆羅門 殺彼那俱羅

佛告諸比丘爾時婆羅門者豈異人乎即瓶

沙王是彼於昔時以曾輕躁作事尋悔今復如是佛告諸比丘依止王舍城比丘皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘於聚落空地不與取隨盜物王或捉或殺或縛或擯出言咄男子汝賊耶汝癡耶比丘如是不與取者

波羅夷不應共住

第二戒
緣竟

比丘者比丘名受具足善受具足一白三羯磨無遮法和合十眾十眾已上年滿二十此名比丘聚落者聚落名若都墻圍遶若水渠溝塹籬柵圍遶又復聚落者放牧聚落技兒

聚落營車聚落牛眠聚落四家及一積薪亦名聚落空地者空地名垣墻院外除聚落界餘者盡名空地聚落界者去籬不遠多人所行蹤跡到處是名聚落界如是水渠溝塹籬柵外除聚落界餘者盡名空地放牧聚落者最邊巷舍外除聚落界餘者盡名空地技兒聚落者最邊車外除聚落界餘者盡名空地營車聚落者最邊車外除聚落界餘者盡名空地牛眠聚落者最邊家外除聚落界餘者盡名空地四家及積薪聚落者最邊家外除

聚落界餘者盡名空地不與者若男若女若
 黃門二形在家出家無有與者盜心取隨盜
 物者物有八種一者時藥二者夜分藥三者
 七日藥四者盡壽藥五者隨物六者重物七
 者不淨物八者淨不淨物是名為八取者取
 名捉物移離本處是名為取隨其所盜者不
 如十六督監盜取王家一枚小錢買瓜食之
 為王所殺王無定法自隨其意或小盜便殺
 或盜多不死當如世尊問瓶沙王法大王治
 國盜齊幾錢至死幾錢驅出幾錢罰財瓶沙

王答佛十九錢為一巖利沙槃一罽利沙槃
 分為四分若取一分若一分直罪應至死今
 隨所盜義以此為准王者王名利利婆羅門
 長者居士受職為王王捉者王使人執或捉
 其手及餘身分是名捉殺者奪其命是名為
 殺或縛者或以屋縛或以城縛或以材縛或
 著鎖絆或著杻械是名為縛擯出者驅出聚
 落驅出城驅出國是名擯出咄男子汝賊汝
 癡沙愚者呵責之辭比丘如是者犯波羅夷
 不應共住波羅夷者謂於法智退沒墮落無

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證果分是名波羅夷又復波羅夷者離於不盜法退沒墮落是名波羅夷又復波羅夷者所可犯罪不可發露悔過故名波羅夷時藥者一切根一切穀一切肉根者治毒草根藕根莞樓根芋根蘿蔔根葱根是名根穀者有十七種一稻二赤米稻三小麥四麩麥五小豆六胡豆七大豆八豌豆九粟十黍十

永樂北藏

摩訶僧祇律

一麻子十二薑旬十三闍致十四波薩陀十五莠子十六脂那旬十七俱陀波是名十七種穀肉者水陸蟲肉云何水蟲水蟲者魚龜提彌祇羅脩羅脩羅脩摩羅如是等水中諸蟲可食者是名水蟲云何陸蟲陸蟲者兩足四足無足多足如是等名陸蟲如是根食穀食肉食皆名時食何以故時得食非時不得食是名時食若比丘盜心觸時藥犯越毗尼罪動彼物偷蘭罪離本處滿者波羅夷夜分藥者十四種漿一菴羅漿二拘梨漿三

第八三册

安石留漿四顛哆梨漿五蒲萄漿六波樓沙
 漿七捷捷漿八芭蕉漿九罽伽鞞漿十劫頗
 羅漿十一波龍渠漿十二荈蔗漿十三呵梨
 陀漿十四呿波梨漿此諸漿初夜受初夜飲
 中夜受中夜飲後夜受後夜飲食前受至初
 夜飲是故名夜分藥攝三若比丘盜心觸夜分藥
 犯越毗尼罪動彼物偷蘭罪離本處滿者波
 羅夷

七日藥者酥油蜜石蜜脂生酥酥者牛水牛
 酥羖羊羖羊酥駱駝酥油者胡麻油蕪菁油

黃鹽油阿陀斯油蕪麻油比樓油比周縵陀
 油迦蘭遮油差羅油阿提目多油縵頭油大
 麻油及餘種種油是名為油蜜者軍荼蜜布
 底蜜黃蜂蜜黑蜂蜜是名為蜜石蜜者槃施
 蜜那羅蜜縵闍蜜摩訶毗梨蜜是名石蜜脂
 者魚脂熊脂羆脂脩脩羅脂猪脂此諸脂無
 骨無肉無血無臭香無食氣頓受聽七日病
 比丘食是名脂生酥者牛羊等諸生酥淨灑
 洗無食氣頓受聽七日病比丘食此諸藥清
 淨無食氣一時頓受得七日服故名七日藥

若比丘盜心觸七日藥越毗尼罪動彼物偷
蘭罪離本處滿者波羅夷

盡壽藥者呵梨勒毗醯勒阿摩勒草菱胡椒
薑長壽果仙人果乳果豆色果波羅悉多果
繫那果小五根大五根一切鹽除八種灰餘

一切灰除石蜜滓地餘一切地此諸藥無食

氣頓受病比丘終身服是名終身若比丘盜
心觸終身藥越毗尼罪動彼物偷蘭罪離本
處滿者波羅夷

隨物者三衣尼師壇覆瘡衣兩浴衣鉢大犍

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三册

鉢小犍鉢鉢囊浴囊澆水囊二種腰帶刀子
銅匙鉢支鉢筒軍持澡罐盛油皮瓶錫杖革
屣傘蓋扇及餘種種所應畜物是名隨物復
有俗人隨物軍器刀杖衣服及餘種種白衣
所畜衆物亦名隨物若比丘盜心觸隨物得

越毗尼罪動彼物偷蘭罪離本處滿者波羅
夷重物者牀卧具及餘重物牀卧具者卧牀
坐牀小褥大褥拘繫枕及餘重物者一切銅
器一切木器竹器一切瓦器銅器名者銅瓶
銅釜銅鑊銅杓及餘種種銅器是名銅器木

器竹器者木函木瓶木盆木杓竹管竹席乃
 至竹管及餘種種一切木器竹器是名竹器
 木器瓦器者從大窳乃至於燈盞是名瓦器
 牀卧具及種種餘物是名重物若比丘盜心
 觸此重物等得越毗尼罪動彼物偷蘭罪離
 本處滿者波羅夷

不淨物者錢金銀比丘不得觸故名不淨物
 若比丘盜心觸不淨物得越毗尼罪若動彼
 物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷
 淨不淨物者真珠瑠璃珂貝珊瑚玻瓈碑磔

碼瑙璧玉是諸寶物得觸不得著故名淨不
 淨物若比丘盜心觸此淨不淨物得越毗尼
 罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷
 復有十六種物地中物水水中物船船中
 物乘乘中物四足四足上物兩足兩足上物
 無足無足上物滿三虛空中物云何地金鑛
 銀鑛赤銅鑛鉛錫鑛白鑛鑛空青雌黃石膽
 鹽石灰赤土白堊乃至瓦師取土地是名地
 比丘盜心觸此諸地者得越毗尼罪若動彼
 物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷地中物者

若人藏物著地中所謂錢金銀玻璃珂貝真珠碑磔碼碯酥瓶油瓶石蜜瓶根莖枝葉果等諸藥乃至八種物藏著地中是名地中物若比丘盜心觸此地中物者得越毗尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷水者水有十種河水池水井水龍淵水清水溫泉水不病水雨澇水空中水長流水有處水貴有處水賤或一錢得四五瓶或一切所有物得一瓶如近村城邑而有好水一錢得五六瓶有賈客遠行路遊曠遠或五由旬或十乃

至五百由旬道路無水彼諸賈客皆各負水去或有自供或有賣者時有一賈客水少不足為熱渴所逼便作是念若我存者自能得錢若我渴死錢復何用盡以財物買一瓶水時有比丘隨賈客行賈客常供給比丘水未至所在水便欲盡時賈客語比丘言道路猶遠水復欲盡爾許水以供尊者爾許水我自當飲如賈客所施比丘應當如其量飲若盜心多飲滿者波羅夷不滿者偷蘭罪賈客復言今供給尊者水飲願莫與他時有

老病人爲熱渴所逼來從比丘乞水飲比丘
慈心念彼病者作是思惟主人雖作是言彼
病可愍我今以水施之主人故當不見怪責
以同意故不犯有人乘船載水比丘爲渴所
逼盜心觸彼船上水者得越毗尼罪若以鉢
若撻鏃盛彼水未離船者偷蘭罪若持水去
身衣盡離船滿者波羅夷穿彼水器得越毗
尼罪若以筒就穿孔飲水滿者波羅夷若稍
稍飲數數止者口口偷蘭罪若水器先有塞
孔以盜心拔塞得越毗尼罪水器中得偷

蘭罪若水注斷滿者波羅夷若水連注未斷
即起悔心畏犯重罪還以水倒本器中者偷
蘭罪若欲合船盜者順牽船尾過船頭處波
羅夷若倒牽船者船頭過船尾處若右邊傍
牽左過右者波羅夷若左邊傍牽亦如是若
小船易動比丘盜心觸者得越毗尼罪若動
彼小船偷蘭罪若離本處滿者波羅夷若人
有漑灌渠流水或一宿直一錢乃至二三四
五錢若比丘若爲佛法僧自爲盜心壞彼渠
者得越毗尼罪水流入田偷蘭罪滿者波羅

夷若比丘不欲直壞渠方便假牽塿木令水
決出牽時得越毗尼罪水流入田偷蘭罪滿
者波羅夷若作方便驅牛羊駱駝壞渠者亦
如是若比丘嫉妬心壞渠棄水者得越毗尼
罪若比丘共賈客行曠野中有人言明後日
當至水時有賈客大擔水比丘甚渴乞水不
得便嗔恚言弊惡人汝何乃慳貪多持水行
亦不能自飲亦不與畜生亦不與沙門婆羅
門不久當棄何用水為比丘便壞彼水器以
惡心故得越毗尼罪若人家中以器儲水若

比丘親里知識被燒比丘以盜心取水救火
若觸得越毗尼罪動彼水器得偷蘭罪以水
澆火滿者波羅夷若憶念言當還水若與直
取用不犯若彼家被燒即以彼水助澆火者
不犯若時世遭旱十年二十年有人守護池
水若井水比丘以盜心持器取水觸彼水者
越毗尼罪盛水時偷蘭罪若擔水離池去者
波羅夷若池有院閉門比丘以盜心持筒遙
飲水水連續不斷滿者波羅夷口口飲息者
口口偷蘭罪若井水比丘以盜心下灌時得

越毗尼罪若水入器時得偷蘭罪持水離并
 滿者波羅夷有諸外道家以器儲水其家被
 火外道荒懼比丘爾時便作是念如是如是
 子惡邪外道常妬佛法毀咎沙門釋子今當
 中汝便前以杖打水器破以惡心壞他物故
 得越毗尼罪有諸名水所謂瞻波國有恒水
 王舍城有溫泉水巴連弗邑有怨奴河水波
 羅奈國有佛遊行池水沙祇國有玄注水舍
 衛城有補多梨水摩倫羅國有搖蒲那水僧
 伽舍國有石蜜水有諸貴人遣使取此諸水

在道止息有比丘為渴所逼以盜心觸彼水
 者得越毗尼罪水入器中偷蘭罪若水注斷
 滿者波羅夷若水注未斷中起悔心畏犯重
 罪以水還倒本器者得偷蘭罪有諸貴人遊
 戲園中作香池水有比丘以盜心取彼水而
 水不直錢計其香價隨時犯罪是謂水水中
 物者有物在水中生所謂優鉢鉢羅鉢曇摩俱
 物頭分陀利須健提藕根等及餘種種水生
 物若比丘以盜心觸此諸水中生物者得越
 毗尼罪若動彼物得偷蘭罪若離本處滿者

波羅夷若一華直滿者波羅夷不滿者一一偷蘭罪但取華著地未波羅夷華束大重不能勝曳去雖遠未波羅夷舉離地波羅夷乃至一切水生物亦復如是若諸貴人於遊戲浴池中作金銀華及諸戲船鳧鴈鴛鴦異類之鳥若比丘以盜心觸彼物時得越毗尼罪若動彼物得偷蘭罪若取離本處滿者波羅夷若復持金銀琉璃碑磔碼碯珊瑚琥珀珂貝赤寶及餘八種若有人持此眾物藏者水中比丘以盜心觸彼物者得越毗尼罪若動

彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名水中物船物者毗俱羅船俱阿吒船_以隗黎船毗尸伽船馬面船象面船魚面船羊面船或一重乃至七重或有壁或無壁者共載象船載馬船載財物船載瓦器船載皮船載鐵器船乃至簿棧_十若是船棧繫著一處若比丘盜心觸彼船得越毗尼罪若動彼船偷蘭罪離本處波羅夷斷繩船未離本處者偷蘭罪離復離本處未斷繩者亦偷蘭罪若斷繩離本處者波羅夷若本欲盜船不盜物畏人覺故

舍物乘去雖離本處未波羅夷若捨物已船
 離本處波羅夷若本欲盜物不盜船畏人覺
 故舍船乘去未波羅夷捨船已持物去者波
 羅夷若欲船物合盜者船離本處波羅夷若
 欲水底持去者沒時波羅夷若有人繫船岸
 邊於屏處坐有比丘欲盜船時有餘人語船
 主言有出家人欲盜汝船時船主問言何道
 出家答言沙門釋種子船主言無苦沙門釋
 子不與不取是時比丘身以觸船時異人復
 語船主言是比丘以取汝船船主便疑是比

丘將無欲盜我船耶即起而問言尊者欲作
 何等時比丘默然不對便以篙擗船而去船
 主追喚言尊者莫棄船去是船是王船若大
 臣婆羅門長者居士是作福船是渡人船又
 復恐怖比丘言弊惡人汝若棄我船去者我
 後當苦治汝是比丘雖棄船去遠而船王不
 作失想比丘亦不作得想未波羅夷船王若
 作失想比丘作得想者波羅夷若船主繫船
 著岸邊有客比丘來語船主言長壽借我船
 渡船主答言我獨一人那得相渡比丘復言

格三

十五

長壽我食時欲至莫令我失食汝今渡我者
便爲與我食便爲施我樂我今與汝今世後
世更互相渡船主復言汝亦無雇直云何而
欲虛渡汝脚如餓鳥東西不住誰當渡汝比
丘又復卑辭苦求船主復言自可渡尊者今
止一人何辦相渡比丘答言長壽汝但捉拖
我自作力船主便許便呼大德上船彼至河
中比丘捉杖便打彼船主罵言弊惡人敢毀
辱沙門釋子罵訖復打船主手臂脚脰傷破
勞熟已便排著水中得偷蘭罪船主若死比

丘先有殺心者波羅夷若先無殺心偷蘭罪
爾時比丘若盜彼船若盜行具滿者波羅夷
不滿偷蘭罪若比丘惡心沉彼船若破彼船
若放隨流去以壞失他物故得越毗尼罪有
人爲福故常以船渡人比丘若渡應繫著岸
邊令後人得渡若比丘盜彼船若行具滿者
波羅夷若没著水中若破若放令隨流去得
越毗尼罪比丘若乘棹渡至彼岸當牽棹著
岸上現處令後人得渡莫著屏隈處是名船
物船上物者船上所有諸物謂金銀真珠錢

財瓊珀瑠珂貝珊瑚磈磈赤寶縷劫貝乃至一切衣服穀食及八種物若覆藏若不覆藏比丘以盜心觸彼船上諸物得越毗尼罪若動彼物者偷蘭罪若離本處滿者波羅夷乘者若車若輿若輦若步挽車乃至小兒戲車是名爲乘若盜^{攝三}兩輪車順牽後過前滿者波羅夷若逆推前後過滿者波羅夷若傍牽左輪過右輪右輪過左輪滿者波羅夷若比丘壞彼乘稍稍取若盜一一木滿者波羅夷不滿者偷蘭罪若小乘可全擔去者若觸得

越毗尼罪動彼乘偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名乘物乘上物者若師子皮覆虎皮覆黃欽婆羅覆及諸種種覆物一切敷具一切莊嚴乘物乘上一切物者所謂金銀瑠璃磈磈碼碯真珠珂貝珊瑚琥珀及赤寶等衣被飲食及八種物若覆藏若不覆藏比丘以盜心觸彼物者越毗尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名乘上物四足物者所謂象馬駝牛驢騾羊乃至鼠狼若比丘欲盜象若牽若驅舉一脚乃至三脚偷蘭罪

四脚離本處波羅夷如是馬駝乃至羊亦如是若小可全擔者若觸得越毗尼罪若動者偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名四足物四足上物者莊嚴象具乃至莊嚴鼠狼具及八種物若覆藏若不覆藏若比丘以盜心觸

十七

十七

處滿者波羅夷乃至鳥亦如是是為兩足物兩足上物者所謂女人莊嚴具男子莊嚴具乃至鸚鵡鳥莊嚴具者衣冠瓔珞等乃至鸚鵡眼等男子莊嚴具者衣冠瓔珞等乃至鸚鵡鳥莊嚴具者以種種珠鈴等繫其頸脚及餘八種物若覆藏若不覆藏比丘以盜心觸彼兩足上物者得越毗尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名兩足上物無足物者所謂蛇蟒食華食果食肉吸風等蛇若著瓶中若著篋中有一比丘本是禁蛇師後

出家比丘欲盜彼蛇即欲取蛇恐其主覺
 舉篋持去未波羅夷若出蛇離篋滿者波羅
 夷若本欲盜篋不盜蛇畏主覺故合蛇持去
 未波羅夷若棄蛇特篋去滿者波羅夷若欲
 蛇篋合盜者捨去離本處滿者波羅夷若盜
 瓶中蛇蛇尾未離瓶口者未波羅夷若頭尾
 都離滿者波羅夷若嗔嫌彼便罵言惡人何
 以籠繫衆生即開瓶令蛇得出者得越毗尼
 罪比丘盜心觸無足物者越毗尼罪若動彼
 物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名無足

物無足上物者所謂金銀真珠碑磔琥珀珊
 瑚珂貝瑠璃赤寶乃至八種物若覆藏若不
 覆藏人畏是無足物故無敢取者比丘以盜
 心觸此無足上物者得越毗尼罪若動偷蘭
 罪若離本處滿者波羅夷是名無足上物虛
 空物者所謂菴羅樹栴樹三樹十樹八樹十樹八椰子樹
 只波羅樹龍華樹言祥果樹乃至一切諸華
 果樹若比丘以盜心盜此諸樹若一樹滿者
 波羅夷不滿者隨其拔樹偷蘭罪若拔樹
 栽積在一處未波羅夷舉離地滿者波羅夷

若重不能勝曳去不離地雖遠未波羅夷若
舉離地波羅夷若比丘盜心觸此虛空物得
越毗尼罪若動偷蘭罪若離本處滿者波羅
夷是名虛空物虛空中物者所謂菴羅果乃
至吉祥果若比丘盜心食此諸果若食一果
滿者波羅夷若不滿者口口偷蘭罪比丘動
樹落果在地未波羅夷若取果持去滿者波
羅夷二人偷果一人上樹落果一人在下拾
果未波羅夷若樹上人下樹持果去滿者波
羅夷取一切諸果亦如是若佛生處若得道

處轉法輪處尊者阿難大會處羅睺羅大會
處般闍于瑟大會處是諸處皆種行樹樹上
各各以眾寶莊嚴其樹及八種物若覆藏若
不覆藏若比丘以盜心觸彼眾寶者得越毗
尼罪動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷
是名虛空中物是謂十六種物若比丘以盜
心觸彼物越毗尼罪若動彼物偷蘭罪若離
本處滿者波羅夷

攝三

十九

摩訶僧祇律卷第三

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三册

音釋

憤古對切心亂也
娠升人切妊也
確都內切石也
春詩客切持未也

味音訓合切吸也
柵木為柵切木為柵也
穊子智切子也
絆絆切絆切

足曰筥音侯切
麤古猛切麥也
莠以九切草也
鞮音切鞮切

龍虛功切草名也
孺胡奴切胡奴也
莢符支切符支也
捷梵語也此云淺也

織鉢音音音音
漉漉音漉音
囊漉音漉音
鑛漉音漉音
縶漉音漉音

切音音音音
筥音音音音
漉音音音音
囊音音音音
鑛音音音音
縶音音音音

陳如切音音
積聚也音音
薄音音音音
屏音音音音
縶音音音音
儲音音音音

端音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音

切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音

切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音

切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音

切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音

切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音

切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音

切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音
切音音音音

摩訶僧祇律卷第四

攝四

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

復有十三種分齊物何等十三一物分齊二處分齊三不定分齊四垣墻分齊五籠分齊六寄分齊七雜分齊八旃分齊九相因分齊十檢分齊十一園分齊十二賊分齊十三稅分齊物分齊者物有八種何等八一時藥二夜分藥三七日藥四終身藥五隨物六重物七不淨物八淨不淨物是名物分齊若比丘以盜心觸此諸物得越毗尼罪若動彼物偷

蘭罪若離本處滿者波羅夷

處分齊者地地中物水水中物船船中物乘乘中物四足四足上物兩足兩足上物無足無足上物空空物是名處分齊若比丘盜心觸此諸物得越毗尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷不定分齊者如所說知而妄語波逸提非知而妄語皆波逸提或知而妄語波羅夷或知而妄語僧伽婆尸沙或知而妄語偷蘭罪或知而妄語越毗尼罪或知而妄語波逸提知

而妄語波羅夷者若比丘不實得過人法自言我得阿羅漢是知而妄語非波逸提是波羅夷知而妄語僧伽婆尸沙者若比丘以無根波羅夷罪謗清淨比丘是知而妄語非波逸提是僧伽婆尸沙知而妄語偷蘭罪者比丘說言我是阿羅漢是知而妄語非波逸提是偷蘭罪知而妄語越毗尼罪者比丘自作是言謂我是阿羅漢那是知而妄語非波逸提是越毗尼罪知而妄語波逸提者除上爾所事餘一切妄語者此是知而妄語波逸提

又復有傷殺草木波羅夷有傷殺草木偷蘭罪有傷殺草木波逸提傷殺草木波羅夷者如樹木華果有主守護比丘盜心取傷殺草木非波逸提是波羅夷傷殺草木偷蘭罪者若樹木華果有主守護比丘盜心取若不滿者非波逸提是偷蘭罪傷殺草木波逸提者傷殺一切草木波逸提又復非一切非時食波逸提有非時食波羅夷有非時食偷蘭罪有非時食波逸提非時食波羅夷者若比丘盜心取他食非時取滿者非波逸提是波羅

夷非時食偷蘭罪者若比丘盜心取他食非時噉不滿非波逸提是偷蘭罪非時食波逸提者若比丘以理得食非時噉波逸提又復飲酒非一切波逸提有飲酒波羅夷有飲酒偷蘭罪有飲酒波逸提飲酒波羅夷者若比丘盜心取他酒飲滿者波羅夷飲酒偷蘭罪者若比丘盜心取他酒飲不滿偷蘭罪飲酒波逸提者若比丘以理得酒飲者波逸提若比丘於此不定分齊物若盜心觸得越毗尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷

是各不定分齊

垣墻分齊者象廄馬廄駝廄驢牛羊欄蘆蒿園菜園瓜園甘蔗園若比丘盜心取彼象象舉一足乃至四足度廄門身分未離門者偷蘭罪身分離門波羅夷乃至驢亦如是若比丘盜心取他羊詳四騶羊驚走三瞋羊打殺者波逸提若比丘割肉擲籬外未波羅夷比丘出籬外擔肉離地滿者波羅夷若就欄中食肉滿者波羅夷若比丘二人盜羊一人籬外一人籬裏割肉擲欄外未波羅夷彼出已舉肉離

地滿者波羅夷若比丘盜心取蘆蔔根若拔
一根滿者波羅夷若不滿者拔時根根偷蘭
罪若拔積大聚未波羅夷持舉離園波羅夷
若拔束大重不能勝曳去雖遠未波羅夷若
離地滿者波羅夷一切菜乃至瓜亦如是若
比丘盜心取他甘蔗時食一甘蔗滿者波羅
夷若不滿者根根偷蘭罪若截著籬外時未
波羅夷是波逸提若出園持去滿者波羅夷
若比丘以盜心作巧詐以甘蔗繫脚曳去雖
遠未波羅夷若離地滿者波羅夷若比丘一

人園外一人園裏擲甘蔗園外未波羅夷若
彼出已舉離地滿者波羅夷若比丘持甘蔗
去時莖葉觸園未離者未波羅夷離已波羅
夷若比丘盜心觸此諸物得越毗尼罪若動
彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷
籠分齊者所謂鸚鵡等種種鳥師子等種種
獸若比丘盜心取彼諸鳥時若欲盜鳥不盜
籠畏人覺故合籠持去者未波羅夷若捨籠
持鳥去滿者波羅夷若欲盜籠不盜鳥畏人
覺故合鳥持去未波羅夷若出鳥持籠去滿

者波羅夷若籠鳥合盜持去離本處滿者波羅夷若比丘盜心取鳥內手籠中得越毗尼罪挽一脚出偷蘭罪兩脚出翅尾未出籠口未波羅夷離已滿者波羅夷若比丘盜心取師子內手闌中越毗尼罪挽一脚出偷蘭罪律三乃至四脚出尾未離闌未波羅夷離已波羅夷一切獸亦如是若比丘盜心觸彼籠分齊物得越毗尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷

相餉致若鉢若衣及餘諸物若受寄者作是念寄者已遠所與者不知此物我自取即生盜心取從地著膝上從膝著地從左肩著右肩乃至從頭著肩一一移滿者波羅夷若比丘受寄已或渡河或渡池或渡澇水或復逢雨恐衣濕故便出看之見彼衣好作是念言彼寄者已遠前人不知此物我當自取即生盜心取從地著膝上從膝著地從左肩著右肩乃至從肩著頭一一移滿者波羅夷彼受寄比丘隨道行見異比丘從前而來便問異

比丘長老何處來答言某處來問識某比丘
不答言識復問某比丘平安不答言已死若
泥洹此諸衣物應屬現前僧者若受寄比丘
知法多詐便作是念我何為與是比丘分默
捨異比丘去離見聞處便說是言某甲比丘
無常若般泥洹彼比丘有是衣鉢五若餘雜物
現前僧應分現前無僧我今應受受已是比
丘詐心故獨受得越毗尼罪受寄比丘乘船
欲渡水有異比丘從彼岸渡來此比丘即問
言汝從何處來答言從某處來又問識某比

丘不答言識復問某比丘平安不答言若死
若般泥洹爾時此衣物應屬現前僧是比丘
知法多詐乃至詐心羯磨得越毗尼罪若受
寄比丘乘船渡水在於中流有異比丘從彼
來渡中流相遇此比丘問言長老從何處來
乃至詐心羯磨得越毗尼罪受寄比丘到彼
岸下船有異比丘從彼始欲上船乃至詐心
羯磨得越毗尼罪受寄比丘上岸去有異比
丘從彼道來問言長老何處來答言某處來
乃至詐心羯磨得越毗尼罪是比丘若思惟

當前看多有同名者竟知云何須至彼處至彼處已復問彼比丘安樂不即答言若死若般泥洹爾時衣物應屬現前僧是比丘知法多詐便作是念是衣何為與多人共分密喚知識比丘出界外作是言某甲比丘無常若般泥洹所有衣鉢及眾雜物應現前僧分我今現前我等應受受已詐心羯磨故得越毗尼罪比丘若作是念此衣本不語我與塔與僧所與者已死已般泥洹持是物還本比丘者無罪是名寄分齊若比丘盜心觸此寄分

齊物得越毗尼罪乃至離本處滿者波羅夷雜物分齊者如放牧人放雜種畜生所謂若象若馬若牛若駝若驢若羊等象者象有多種若良善好色健走者若比丘盜心取象騎已攝鉤牽向一方若欲向東方象狂趣南西北方未波羅夷若盜心取象欲向南方若象狂趣西北東方未波羅夷西北方亦如是若欲盜象向東象即向東者波羅夷南西北方亦如是若先無定方隨處而去象舉四足則波羅夷馬者馬有多種有良善好色健走者

若比丘心盜欲取此馬乘馬已欲向東方馬
 狂趣南西北方未波羅夷如是南西北方亦
 如是馬隨方去如上說若無定方隨處而去
 者馬舉四足波羅夷若比丘盜良馬乘走而
 馬主即覺乘馬逐其主不作失想比丘不作
 得想未波羅夷若馬主作失想比丘不作得
 想未波羅夷若馬主作失想比丘作得想波
 羅夷若比丘盜心若以鹽若以草誘他馬將
 去離見聞處波羅夷牛者牛有種種有良善
 輒毛好色健走者若比丘以盜心持杖驅牛

向東方犯不犯如象中說乃至若牛主覺已
 追逐其主不作失想比丘不作得想未波羅
 夷若牛主作失想比丘作得想者波羅夷若
 盜心以鹽以草誘他牛將去若長繩牽去離
 見聞處波羅夷如牛餘駝驢羊亦是是為
 雜分齊若比丘盜心觸此雜分齊者得越毗
 尼罪乃至離本處滿者波羅夷
 旃分齊者若佛生處得道處轉法輪處阿難
 大會處羅睺羅大會處般遮于瑟大會處諸
 大會處種種莊嚴懸繒幡蓋及眾寶鈴若比

丘盜心取幡解繩一頭未波羅夷解兩頭已滿者波羅夷若比丘盜心詐分布諸幡處處間取未波羅夷取已持去滿者波羅夷若比丘盜華鬘解一頭未波羅夷解兩頭竟滿者波羅夷若二比丘闇處盜幡俱不相知各從一頭解繩收攝共合中間相問汝是誰怖畏捨幡而走得偷蘭罪此二比丘互相問時各言偷幡便共盜取滿者波羅夷若衆多色幡共一繩大重各解一頭墮地擔不能勝從地曳去雖遠未波羅夷舉離地時俱波羅夷若

此比丘作是念此莊嚴塔物取者大罪我唯須一色物即取一色物滿者波羅夷若言我須半色取半色不滿偷蘭罪滿者波羅夷若二比丘闇處盜幡俱不相知各從一頭解繩收攝共合中間相問汝是誰怖畏捨幡而走得偷蘭罪有比丘晨朝繞塔見此幡在塔下便盜心持去滿者是比丘波羅夷有人供養菩提樹七寶莊嚴金銀珠鏹種種幡華金繩連綿金鎖懸鈴博山金杵以用供養若比丘以盜心取彼諸物者波羅夷又復諸外道塔

亦種種繒綵供養比丘盜心取滿者波羅夷
 若風吹落地知是塔上供養具者不應取若
 風吹遠處塵垢黑汙作糞掃想取者無罪若
 大寺中有雜衣物比丘盜心取滿者波羅夷
 若風吹遠處塵垢黑汙糞掃想取者無罪是
 名捨分齊若比丘盜心觸此捨分齊物得越
 毗尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波
 羅夷
 相因分齊者若長者家有不收斂物在異處
 所謂衣服瓔珞等是時比丘將沙彌入長者

家時此比丘盜心取長者衣物內著囊中令
 沙彌擔去時得越毗尼罪沙彌持去出家界
 時偷蘭罪作得想滿者波羅夷時主人覺語
 比丘言長老作何等答言長壽我為自動手
 耳作是語時得越毗尼罪使俗人持去亦如
 上說如因長毛羊中持物去亦如是若比丘
 入長者家犢子見比丘衣色謂是其母來趣
 比丘比丘應驅還若以鹽若以草誘彼犢子
 得越毗尼罪將未出界得偷蘭罪出界已波
 羅夷若比丘食時盜心取比坐健鏹著自鉢

中令弟子持去得越毗尼罪弟子出界偷蘭
罪若作得想波羅夷若彼比丘覺即語長老
作何等答言我戲持取作是語得越毗尼罪
若比丘共賈客共行復有賈客從彼而來中
道相遇共宿一處比丘夜中起盜心捉他車
繫著他車捉他男繫著他男捉他女繫著他
女捉他小兒繫著他小兒欲令各各相牽而
去作是方便得越毗尼罪出住處界得偷蘭
罪作得想波羅夷是名相因分齊物若比丘
觸此相因分齊物得越毗尼罪若動彼物得

偷蘭罪若離本處滿者波羅夷

栓分齊者若佛生處得道處轉法輪處阿難
大會處羅睺羅大會處般遮于瑟大會處是
諸精舍內莊嚴校飾處處椽栓懸雜幡蓋種
種衆寶懸於栓上若比丘盜心取此栓上諸
寶以手舉寶寶雖舉繩未離栓未波羅夷離
栓已波羅夷若繩堅勁舉寶時繩離栓者波
羅夷合栓盜者手觸時得越毗尼罪若動彼
栓者偷蘭罪若離本處滿者波羅夷若栓上
懸酥瓶油瓶蜜瓶若鉢縷丸若比丘以盜取

此酥瓶者以手舉時若繩軟栓直雖舉未波羅夷一切離栓波羅夷若繩堅勁栓曲雖舉未波羅夷一切離栓下已滿者波羅夷若繩軟栓曲雖舉未波羅夷一切離栓下已滿者波羅夷若繩堅勁而栓復直舉則波羅夷若穿瓶者犯越毗尼罪若以器承入器者偷蘭罪流注斷滿者波羅夷流注未斷便悔畏犯重罪還倒本器中者得偷蘭罪油瓶蜜瓶亦如是若比丘欲盜鉢者以手舉時繩軟栓直雖舉未波羅夷離栓下已波羅夷若繩堅勁

而栓曲雖舉未波羅夷離栓已波羅夷繩軟栓曲者舉時未波羅夷離栓下已波羅夷若繩堅勁栓直舉則波羅夷若盜縷九時縷凡繩栓如上說又復盜縷時若作是念我須少許縷就杖上纏取縷不斷者未波羅夷若縷斷滿者波羅夷此比丘纏縷時縷未斷尋悔畏犯重罪還著本處者得偷蘭罪是名栓分齊若比丘盜心觸此栓分齊者得越毗尼罪若動彼物得偷蘭罪若離本處滿者波羅夷園分齊者時有長者其家大富有一比丘名

插四

十

俱盧常入出其家人兄弟父母在時共活
父母終歿家內不和弟欲分財其兄不肯欲
共義居弟求分不已兄不免情便即許之相
與義言誰能分財答言阿闍黎俱盧是父母
在時所重供養家中有無悉知皆諸大善時
弟諂曲即詣俱盧禮拜問訊問訊已作是言
阿闍黎是父母所尊兄弟所敬家中有無皆
悉知之父母平存兄弟共居今父母終歿家
內不和欲共分財故來上啓我分居之後當
供養阿闍黎供養之餘當以自活願阿闍黎

分財之日好者見與比丘受彼語者犯越毗
尼罪若留好物時偷蘭罪分物決已波羅夷
欲分物時比丘問言先分何等主人言先分
二足四足比丘便爲先分二足奴婢之中老
病難使不可信者持作一分年少無病易使
可信者作一分攝四分四足時群牛之中羸老無
力羸弊難用不產少乳有乳難搆以爲一分
少齒肥壯調利易用種產多乳良善易搆復
作一分若分房舍朽故弊者持作一分若新
好者復作一分樓閣店肆亦復如是乃至分

田薄瘠多穢持作一分肥良好者復作一分園中不如少華果者持作一分園林華果茂勝者以爲一分復欲分穀米金銀錢財爾時彼兄語比丘言阿闍黎是我父母所敬兄弟所重云何分財乃如是耶阿闍黎且還思惟佛語若比丘作如是心分他財者主雖不聽得越毗尼罪俱虛還已彼兄弟尋更論議復應有誰是父母所重者舊大德知家有無屈令分財若不速分恐王聞者或能稅奪尋思大德無過俱虛宜當更請令分此財兄弟議

合即詣俱虛禮拜問訊一面坐白俱虛言阿闍黎父母所重家中有無阿闍黎所知今當爲我分此財物彼時俱虛恨其前不受分處告言汝兄弟薄義多疑少信誰當堪忍爲汝分財彼兄弟言前實倉卒有愧阿闍黎阿闍黎由來是家中多少是所諳悉今願見爲分此錢財王脫知者或能稅奪是故欲速分之比丘答言汝等必欲令我分耶答言實爾阿闍黎彼比丘言若必爾者當作言要分物之後得分便取無餘言者當爲汝分彼各答言

隨教不敢復違是比丘受彼請已應當等分
彼分田時牽繩量地若偏心量地覺一麥者
是比丘得波羅夷以地無價故是名園分齊
若比丘盜心觸此園分齊物得越毗尼罪乃
至滿者波羅夷

排四

十二

賊分齊者有比丘在道行為賊所劫賊少比
丘多時諸比丘自相謂言今此賊少我等人
多當共合力還取本物即便相與共捉搏石
追逐彼賊並遙罵言弊惡罪賊我等自可剝
除鬚髮汝復謂我剝去手耶時賊恐怖便放

永樂北藏

摩訶僧祇律

衣鉢各自散走比丘若未作失想者還取本
物無罪以作失想而還取者便為賊復劫賊
滿者波羅夷有比丘在道行為賊所劫諸比
丘失衣鉢已入林中藏時賊思惟我伴黨多
而此物少寧可相與更求少物即藏衣鉢覆
著一處而復於道更劫餘人爾時比丘見彼
藏物伺賊去後便取衣鉢是比丘若先不作
失想還取物者無罪若作失想不應取若取
者便為賊復劫賊滿者波羅夷又比丘在道
行為賊所劫時賊劫諸比丘衣鉢順道而去

第八三册

時諸比丘隨後遙望看彼群賊欲至何處追
之不止漸近聚落賊便分物比丘便語賊言
長壽我出家人仰他活命汝等可乞我衣鉢
汝復何用此衣鉢爲若比丘如是得者無罪
若賊罵言弊惡沙門我以乞汝命何敢復來
欲得衣鉢比丘念言是賊已近聚落十三必不害
我當恐怖之即語賊言汝等謂我無所恃耶
我當白王及諸大臣知汝爲賊若恐怖得者
無罪賊復嗔言終不與汝欲去任意若比丘
告聚落主捉得諸賊若縛若殺不應告若語

聚落主方便慰喻得衣鉢者無罪有比丘多
有衣鉢大畜弟子彼諸弟子不修戒行作是
念言可往和尚阿闍黎房中盜諸衣鉢自己
衣鉢亦師房中便共作要汝得衣物者與我
共分若我得者亦共汝分便入房中就衣架
上捉和尚阿闍黎衣徒就已衣衣不離本架
者犯偷蘭罪若舉師衣離架著已衣中者波
羅夷若師衣帶衣角若線縷未離衣架者未
波羅夷一切離已波羅夷彼和尚阿闍黎疑
是弟子或能偷我衣鉢便自藏衣鉢更著餘

處其弟子便入閣中誤偷自己衣鉢出外不分故是中半衣邊滿者波羅夷有一比丘摩訶羅出家不善戒行有比丘語言長老共作賊來摩訶羅言我本在家初不作賊我今出家云何作賊彼比丘言汝不欲作賊者汝但

守門當與汝分摩訶羅念言我不作賊與我等分何以不去答言可爾即俱共去使摩訶羅守門彼比丘便入盜心觸物時二俱得越毗尼罪若動彼物時二俱得偷蘭罪若離本處滿者二俱得波羅夷若有客比丘來或在

食堂或在禪坊止宿晨朝便去或忘衣鉢及諸物等時舊比丘摩摩諦按行房舍欲知客比丘去未便見衣鉢即生盜心取已徒著異處覆藏得波羅夷罪更異比丘來復見是衣物亦生盜心即取復徒餘處覆藏亦波羅夷

後第三人復生盜心徒覆藏餘處亦波羅夷

抽

十

隨人多少起盜心轉徙一切悉得波羅夷彼衣物主遠去已憶念還來取得者無罪有比丘忘衣鉢餘比丘見即生盜心不自手取便語一摩訶羅比丘令取摩訶羅比丘謂爲是

其衣鉢便爲取之觸時是盜心比丘得越毗尼罪動時得偷蘭罪離本處滿者得波羅夷摩訶羅不作盜心故三時都無罪若先語摩訶羅取此衣鉢當共分之摩訶羅盜心觸時俱越毗尼罪動時俱偷蘭罪若離本處滿者俱波羅夷若摩訶羅看已作是念何爲與彼分我當獨取即便持去得波羅夷罪彼比丘得偷蘭罪若比丘作摩摩帝塔無物衆僧有物便作是念天人所以供養衆僧者皆蒙佛恩供養佛者便爲供養衆僧即持僧物修治

塔者此摩摩帝得波羅夷若塔有物衆僧無物便作是念供養僧者佛亦在其中便持塔物供養衆僧摩摩帝用者得波羅夷若塔無物僧有物者得如法貸用但分明疏記言某時貸用某時得當還若僧無物塔有物者得如法貸用亦如是彼知事人若交代時應僧中讀疏分明付授若不讀疏得越毗尼罪是名貸用有二比丘共財物應分一比丘盜心獨取除自分他分滿者波羅夷若同意取者無罪若作是念我今用後當還償無罪有二

每四

十五

教化比丘共作制限言長老從今以後若我與汝得物當二人共分後時一人得好衣段便作是念若後更得不必及是便語伴言從今日始各任相祿若汝得者汝自取若我得者我自取先所得物違制故是中半滿者波羅夷若此比丘受施呪願已語施主言且置汝邊我後當取便還語伴言長老自今日始各任相祿若汝得者汝自取若我得者我自取作是語時得偷蘭罪若此比丘聞彼欲施衣便豫語伴言長老自今日始各任相祿若

汝得者汝自取若我得者我自取作是語時得越毗尼罪有二糞掃衣比丘共要從今日始若得糞掃衣當共分時一比丘得好糞掃衣便作是念是衣甚好設後更得不必及是便語伴言長老自今日始各任相祿若汝得者汝自取若我得者我自取是比丘違本要故是中半滿者波羅夷若此比丘得好糞掃衣不取即以草若磚石覆之便還解要如上說是比丘得偷蘭罪若此比丘見好糞掃衣已不取不覆便還解要如上說是比丘得越

毗尼罪若比丘知僧物有應與有不應與云何應與若損者若益者應與云何損者有賊來詣寺索種種飲食若不與者或能燒劫寺內雖不應與畏作損事故隨多少與云何益者若治眾僧房舍若泥工木工畫工及料理

攝四

十六

後若知處者當從索取如是索得者無罪有二比丘作制限當共受經當共誦經後不受不誦者得越毗尼罪是名賊分齊物若比丘盜心觸此賊分齊物得越毗尼罪若動彼物得偷蘭罪若離本處滿者波羅夷

稅分齊者有比丘與賈客共道行比丘有大徒眾時賈客便語一比丘言汝師大德至關稅處誰敢檢校汝為我持此物寄著汝師衣囊中過此稅處是弟子即然許持其寄物著師囊中是弟子得越毗尼罪師不知無罪若

到處弟子得偷蘭罪師不犯若過粉處已弟子得波羅夷師不犯若賈客語彼師言阿闍黎福德人徒衆共行誰當檢校惟願爲我持此少物寄著阿闍黎弟子囊中過稅處彼師即便然可取著弟子囊中時得越毗尼罪弟子不知無罪若至稅處師得偷蘭罪弟子不知無罪若過稅處師得波羅夷弟子無罪若此俱語俱然許者俱得越毗尼罪若至稅處俱得偷蘭罪若過稅處俱得波羅夷若比丘與賈客共道行至聚落邊比丘洗手賈客問

言長老欲作何等答言我欲乞食去賈客言阿闍黎莫乞食我當與食便與比丘種種美食食已語比丘言阿闍黎爲我持少物過此稅處比丘言世尊制戒不聽我持應稅物過關邏處賈客念言官稅亦失比丘亦失二俱失者與比丘可得福德便語諸比丘可次第住我欲布施賈客即便次第布施各滿鉢寶物旣布施已便先出關外住待諸比丘諸比丘尋後到是賈客便禮諸比丘足白言諸尊見識不比丘答言識知我向者布施不答言

知若知者我何以布施答言汝欲作福賈客
 言實爾但我妻子當須衆食負債當償願見
 還向物比丘應言弊惡人汝敢欺我前言作
 福而今還索作是語已彼猶故索比丘還者
 不犯若本知不實施比丘爲受過稅處還者
 波羅夷若比丘與賈客共行乃至言佛不聽
 受寄應稅物持過關賈客語比丘言不令比
 丘持此出關且爲我守我欲暫見守關者須
 更便還比丘受寄賈客逕出關外住待比丘
 比丘住久此物無所付便持過關者波羅夷

若比丘與賈客共道行乃至佛不聽比丘受
 寄應稅物持過關賈客言我不令比丘持此
 過關但爲我守我欲暫見守關者須更便還
 比丘便爲守語言汝若不來我捨汝物去賈
 客復作是念比丘雖作是言終不捨我物去
 便出關外住待比丘比丘住久而彼不還便
 捨物過關而去賈客語比丘言我物在何處
 比丘嗔言汝敢戲弄我耶向不言汝須更不
 還當捨汝物去耶汝物故在本處自可還取
 比丘如是者不犯比丘與賈客共道行乃至

攝四

十八

佛不聽比丘受寄應稅物持過關賈客語比丘言我不令比丘持物過關但爲我守我欲暫見守關者須更便還比丘爲守即語言汝若不還我持汝物寄著守關人邊賈客念言比丘雖作是語何有當持我物寄守關人邊便出關外住待比丘比丘住久而彼不還即持其物寄守關人言有如是狀類如是名字賈客來者汝便取其稅直餘者還之比丘出關賈客問言我物在何處比丘嗔言汝敢戲弄我耶我向不言汝須更不還我持汝物寄

守關人邊耶汝物今在守關人邊自可往取比丘如是者不犯比丘精舍近大道邊有比丘在道邊經行賈客語比丘言我有應稅物願長老爲我持入城比丘答言世尊不聽我持應稅物過彼稅處然我今當教汝方便汝便從彼穿牆間去若籬間去若水瀆中去又可寄著已稅者車上又可寄著王家器中又可寄著婢水瓶中又可寄著羶羊毛中去是指授人令入者得越毗尼罪在內指授出外亦如是若比丘知物應稅而不知過稅物得

攝四

十九

波羅夷罪過此稅物滿者波羅夷比丘知過稅物得波羅夷而不知是物應稅過此物滿者波羅夷比丘知物應稅亦知過稅物得波羅夷過此物滿者波羅夷比丘不知應稅物亦不知過稅物得波羅夷而過者不犯何等物不應稅何等物應稅世尊弟子比丘比丘尼一切外道出家人物是名不應稅買賣者應輸稅是名稅分齊若比丘盜心觸此稅分齊物得越毗尼罪乃至滿者波羅夷若一比丘盜心觸時藥得越毗尼罪動彼物

得偷蘭罪離本處滿者波羅夷若二若三乃至衆多比丘盜心觸時藥得越毗尼罪乃至滿者波羅夷若比丘遣一比丘盜心觸時藥得越毗尼罪乃至滿者波羅夷若遣二遣三乃至遣衆多比丘盜心觸時藥得越毗尼罪乃至滿者波羅夷若受遣比丘復遣一比丘如是第二第三乃至衆多比丘盜心觸時藥得越毗尼罪動時得偷蘭離本處滿者波羅夷如是夜分七日終身乃至淨不淨亦如是比丘有五法具足不與取滿者波羅夷何等

五所謂滿足有主知有主生盜心離本處復有五法具足不與取滿者波羅夷何等五於彼物不與取想非己想有主想不同意想不暫用有五法具足不犯波羅夷何等五與想自己想無主想同意想暫用想是名五比丘不與取非波羅夷

攝四

二十

若比丘不與取至東方南西北方虛空所住處皆波羅夷若比丘不與取若遣奴若作人若知識若試作若未曾作而作若無智無羞淨想皆犯不犯者若狂心亂無罪是故說若

比丘於聚落空地不與取隨盜物王或捉或殺或縛或驅出言咄男子汝賊耶汝癡耶比丘如是不與取者波羅夷不應共住

世尊於王舍城成佛六年冬分第二半月十日東向坐食後兩人半影爲瓦師子長者達貳伽因瓶沙王及糞掃衣比丘制此戒以制當隨順行是名隨順法

第二戒說竟

摩訶僧祇律卷第四

音釋

桧

木其月切

曳

引以制切

挽

引武遠切

餉

式亮切

羯磨

梵語也此云作法

磨

莫川切

鑷

尼輒切

椽

側角擊切

杙

羊即切

貸

他代切

邏

魯果切

攝

廿一

摩訶僧祇律卷第五

攝五

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

四波羅夷第三戒初

佛住毗舍離時毗舍離有一病比丘嬰患經
久治不時差看病比丘心生疲厭便語病比

攝五

丘言長老我看病久不得奉侍和尚阿闍黎
亦不得受經誦經思惟行道長老病疾既久
治不可差我亦疲苦病比丘言當奈之何我
亦患厭苦痛難忍汝若能殺我者善是比丘
即便殺之諸比丘聞已以是因緣具白世尊

佛言呼彼比丘來來已佛廣問上事比丘汝
實作是事不答言實爾世尊佛言癡人汝常
不聞我無量方便稱讚於梵行人所身行慈
口行慈意行慈供養供給所須汝今云何自
手斷人命根此非法非伴非是佛教不可以
是事長養善法佛告諸比丘依止毗舍離比
丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘自手斷人命是比丘
波羅夷不應共住
復次佛住毗舍離時有一病比丘得患久治

不能差看病比丘心生疲厭便語病比丘言
 長老我看病來久不得奉事和尚阿闍黎不
 得受經誦經思惟行道長老疾病既久治不
 可差我亦疲苦病比丘言當奈之何我亦患
 此苦痛難忍女若能殺我者善是比丘言世
 尊制戒不得自手殺人病比丘言汝若不能
 自手殺人者汝可為我求持刀者來是時看
 病比丘便往鹿杖外道所語言長壽汝能殺
 某比丘者當與汝衣鉢彼便如語殺之取衣
 鉢諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛言呼

看病比丘來來已佛問看病比丘汝實作是
 事不答言實爾佛言癡人汝常不聞我無量
 方便稱讚於梵行人所身行慈口行慈意行
 慈供養供給所須汝今云何求持刀者斷人
 命此非法非律非是佛教不可以是長養善
 法佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉令集
 以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重
 聞若比丘自手斷人命求持刀者令奪人命
 是比丘波羅夷不應共住
 復次佛住毗舍離時有長病比丘有看病比

丘乃至語長病比丘言我不得受經誦經思
惟行道又復從人求索隨病飲食湯藥人皆
厭我我亦疲苦病比丘言當如之何我亦患
此苦痛難忍汝能殺我者善是比丘言汝不
聞世尊制戒不得手自殺人耶病比丘言若
爾者汝爲我呼持刀者來比丘復言汝不聞
世尊制不得求持刀者令殺人耶病比丘言
今當奈何看病比丘言汝但求活不欲死若
欲死者汝自有刀可用自殺亦可飲毒用繩
自戮投坑赴火抱石沉淵自殺之法亦甚衆

多作是讚已避出在外時病比丘於後自殺
諸比丘以是事具白世尊佛言呼彼看病比
丘來來已佛廣問上事汝實爾不答言實爾
佛言汝常不聞我無量方便稱讚於梵行人
所身行慈口行慈意行慈供養供給所須耶
汝今云何譽死歎死此非法非律非如佛教
不可以是事長養善法佛告諸比丘依止毗
舍離比丘皆悉令集以十利故爲諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若比丘自手斷人命
求持刀與殺者教死譽死是比丘波羅夷不

應共住

復次佛住毗舍離廣說如上時鹿杖外道殺比丘已甚大憂惱作是念言我今云何斷梵行人命作是惡法我命終後將無墮惡道入泥犁中爾時天魔波旬常作方便增長諸惡便於空中語外道言汝吳憂惱畏墮惡道所以者何汝今所作脫人苦患未度者度功德無量時彼外道即作是念我殺比丘及獲大福能使諸天隨喜讚善作是念已復持利刀至僧房中及經行處處唱令語諸比丘誰

欲離苦誰求度者我能脫苦能令得度爾時世尊爲諸比丘說不淨觀時諸比丘修不淨觀患厭身苦中有以繩自戮飲服毒藥以刀自害投坑赴火自殺者衆又爲鹿杖外道前後所殺者非是一人二人三四五十人乃至

六十人

爾時世尊月十五日坐於僧中前後圍繞欲作布薩世尊左右觀察見衆僧少問阿難言今比丘僧何以希何以不見某比丘等阿難白言世尊先爲諸比丘說不淨觀讚歎修習

不淨功德是諸比丘勤修不淨觀修不淨觀已極厭患身或有以刀自殺乃至使鹿杖外道斷其命者半月之中乃至六十人諸不來者皆悉命過唯願世尊更開餘法不令諸比丘厭身自殺令諸賢聖久存於世利益天人

第五

於是佛告阿難更有三昧使諸比丘快樂善學不極厭身何等三昧快樂善學不極厭身所謂阿那般那阿難云何比丘修阿那般那念作證成就遊安樂住若比丘依城邑聚落住時到著入聚落衣持鉢入城乞食攝身口

意善住身念心不馳亂常行正受攝持諸根入城乞食乞食已還至彼寂靜處安坐謂於空地山澗巖窟塚間敷草正坐除諸貪欲嗔恚睡眠掉悔疑蓋滅諸障礙心慧力明繫心在息息入時知息入息出時知息出息入長時知息入長息出長時知息出長息入短時知息入短息出短時知息出短息入遍身時知息入遍身出息遍身時知出息遍身入息身行捨時知入息身行捨出息身行捨時知出息身行捨入息喜時知入息喜出息喜時

知出息喜入息樂時知入息樂出息樂時知
 出息樂入息意行時知入息意行出息意行
 時知出息意行入息意行捨時知入息意行
 捨出息意行捨時知出息意行捨入息知心
 時知入息知心出息知心時知出息知心入
 息心悅時知入息心悅出息心悅時知出息
 心悅入息心定時知入息心定出息心定時
 知出息心定入息心解脫時知入息心解脫
 出息心解脫時知出息心解脫入息無常時
 知入息無常出息無常時知出息無常入息

斷時知入息斷出息斷時知出息斷入息無
 欲時知入息無欲出息無欲時知出息無欲
 入息滅時知入息滅出息滅時知出息滅如
 是阿難作此念者名為快樂善學不極猷身
 命諸賢聖久住於世利益天人佛告諸比丘
 依止毗舍離比丘皆悉令集以十利故為諸
 比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘手自
 奪人命求持刀與殺者教死歎死咄男子用
 惡活為死勝生如是意如是想方便歎譽死
 快令彼死非餘者是比丘波羅夷不應共住

比丘者乃至年滿二十受具足是名比丘自
手者身身分身勢自身者全身墮壓殺人波
羅夷是名自身也身分者若手若脚若肘若
膝及餘身分殺人者波羅夷是名身分身勢
者若杖若石若塼遙擲殺人波羅夷是名身
勢人者有命人趣所攝奪命者令彼命根不
相續四大分散是名奪命求者求持刀人若
男女大小在家出家刀者若劒戟長刀短刀
鉞稍鐵輪一切利器乃至鍼等歎死者言用
惡活為死則勝生如是意者殺意也如是想

者殺想也歎譽死快者令彼人死非餘者因
是死是比丘波羅夷不應共住波羅夷者於
法智退沒墮落無道果分如是乃至盡智無
生智於此諸智退沒墮落無道果分是名波
羅夷又復波羅夷者於泥洹退沒墮落無證
果分是名波羅夷又復波羅夷者離於不殺
退沒墮落是名波羅夷又復波羅夷者所可
犯罪不可發露悔過是名波羅夷
比丘殺人者若用刀殺若毒殺若塗殺若吐
殺若下殺若墮胎殺說相殺歎譽殺刀者若

劍大小刀乃至鍼等殺心身動時得越毗尼
罪觸彼身時偷蘭罪因是死非餘波羅夷是
名刀殺

毒藥殺者有三種藥有生毒藥有作毒藥有
蠱毒藥生毒藥者有國土地生毒藥如倪樓

國生勝渠毒藥樹鬻閣尼國生伽羅毒藥是名
生毒藥作毒藥者如獵師作毒藥根莖華葉
合和為藥是名作毒藥蠱毒藥者若蛇毒那
俱羅毒猫子毒用毒狗毒熊毒人毒如是種
種毒是名蠱毒若比丘以殺人心取此三種

藥得越毗尼罪到彼身偷蘭罪若因是藥死
者波羅夷是名毒藥殺

塗者若比丘欲殺人故手捉毒藥時得越毗
尼罪塗彼身分得偷蘭罪彼因是死波羅夷
是名塗藥殺

指五

七

吐者若比丘欲殺人故合吐藥作是念我持
是藥與彼當令吐膿血內藏得越毗尼罪與
彼藥得偷蘭罪彼因是藥吐死波羅夷
下藥者比丘欲殺人故作下藥作是念持是
藥與彼令下膿血及下內藏得越毗尼罪若

與彼藥得偷蘭罪若因是下藥死波羅夷是名下藥

墮胎者比丘欲殺女人而墮胎者得越毗尼罪欲墮胎而母死者得越毗尼罪欲殺母母死者得波羅夷欲墮胎者胎分乃至身根命根墮者波羅夷若人壞畜生胎墮者得越毗尼罪是名爲墮胎殺

說相者若比丘語人言我今所見汝將必死便可自殺用是苦活爲是人因是死者是比丘得波羅夷又復言如我夢所見汝今定死

又復言我聞野干鬼梟烏鵲鳴我今見汝而色鼻曲汝將定死便可自殺用苦活爲是人因是死比丘得波羅夷又復問言汝幾歲答言我爾許歲又言我解一切性命汝今年必死汝不如自殺用惡活爲因是死者是比丘波羅夷又復言汝屬何星答言我屬某星便言我知彼星當知汝今必死無疑何不自殺用苦活爲是人因是事死是比丘得波羅夷復問汝名何等答言我某甲復言我解一切名字汝必定死復問汝何姓答言我姓某

復言我解一切名姓汝今必死復問汝何所
 食答言食如是食便教令吐吐已說言汝食
 此食必死無疑復問汝何處食答言某處食
 復教令吐吐已語言某處有毒汝今必死何
 不自殺用苦活為是人因是死是比丘波羅
 夷若比丘欲殺人故說相得越毗尼罪彼作
 方便欲自殺得偷蘭罪若自殺已波羅夷是
 名說相殺
 歎譽殺者施戒果施者比丘問人汝布施不
 答言布施比丘言汝已作功德必生善處何

不自殺用苦活為是名施戒者比丘問人汝
 持戒不答言持戒世尊說持戒生二處天上
 人中用苦活為是名讚持戒果者比丘言汝
 已得須陀洹果不墮惡趣極至七反天人往
 來便盡苦邊閉惡趣門何不自殺用苦活為
 又言汝已得斯陀舍一來世間便盡苦邊何
 不自殺用苦活為復言汝已得阿那舍不還
 世間便盡苦邊何不自殺用苦活為復言汝
 已得阿羅漢婬怒癡盡不隨煩惱心得自在
 何不自殺用苦活為若比丘欲殺人故讚歎

施戒果者得越毗尼罪

彼方便欲自殺時得偷蘭罪若自殺已波羅夷若行若獨癡若毗多羅呪若屑藥若烏滿吐若坑埒若阿波欽滿若示道若河若大臣若僧坊若虎若外道

每五

行者若十人若二十人共隨道行比丘先有怨嫌欲害前人誤害中人得越毗尼罪欲害中人誤害後人得越毗尼罪欲害後人誤害中人得越毗尼罪欲害中人誤害前人得越毗尼罪欲害前人害前人者波羅夷欲害中

後人害中後人者波羅夷若都一切有殺心者隨所害人得波羅夷是名行殺

獨癡者若比丘有心作獨癡若於道中安施獨癡者得越毗尼罪彼受苦痛時得偷蘭罪若彼死者波羅夷是名獨癡殺

毗陀羅呪者若比丘欲殺人故作毗陀羅呪害心作呪時得越毗尼罪令彼生恐怖時得偷蘭罪彼死者波羅夷是名毗陀羅呪殺屑藥殺者若比丘欲殺人故作末屑藥作是念持是藥當殺彼人者得越毗尼罪若藥著

彼身者得偷蘭罪若死者波羅夷是名屑藥殺

烏滿吐者若比丘欲殺人故於道中作烏滿吐若比丘殺心作時得越毗尼罪彼受苦痛偷蘭罪若死波羅夷是名烏滿吐殺

坑埽殺者比丘欲殺人故當道中作坑安種種利槍以草土覆上令彼墮死殺心作時得越毗尼罪若受苦痛時偷蘭罪若死波羅夷是名坑埽殺

阿波欽滿者若比丘欲殺人故於道中安施

阿波欽滿比丘殺心作時得越毗尼罪若受苦痛時偷蘭罪若死波羅夷是名阿波欽滿殺

示道殺者若比丘在道邊經行有人來問比丘言長老我欲至某聚落道在何處比丘與

梅五

彼人先有怨嫌便作是念我今得是人便當

示道令死使無一活便指示惡道若王難若

師子虎狼難若毒螫難示是等惡道時得越

毗尼罪若受苦痛時偷蘭罪若死波羅夷是

名示道殺

河殺者若比丘在河邊經行有人來問比丘
長老我欲至某處應從何處度是比丘於彼
人先有怨嫌便作是念我今得是人便示此
非濟處勿令一人得脫便示非濟處若洄瀆
處伏石機激尸牧摩羅等處若上彼岸處有
王禁難有賊難有師子虎狼毒蟲難等示彼
非濟處時得越毗尼罪若受苦痛時得偷蘭
罪若死得波羅夷是名河殺

日烏不作明日孔雀王聞已攝錄囚繫責之
以罪彼畏死故一切資財用持贖命時有比
丘出入某家便往慰勞問其家苦樂其婦答
言家主有事繫閉在獄何得有樂阿闍黎當
知今我家主恐罪至死故一切資財盡持贖
命錢財若盡攝五便當貧窮無由自活比丘言汝
莫愁悒我當語汝夫不令用財便至獄上慰
勞言無病長壽大臣見比丘來心大歡喜言
阿闍黎外何所聞比丘答言聞汝當死欲盡
持家財自用贖命若如是者汝後妻子當遭

貧困飢寒乞匄又汝家門戶惡名流布大臣
答言當如之何比丘言是王無道假使盡輸
汝財會不相活慎莫與物但當任其裁量若
彼大臣然可其語時是比丘得越毗尼罪若
受苦痛時偷蘭罪若死波羅夷若大臣聞彼
比丘語答言阿闍黎是我知識而惜錢財不
用活我我死之後假使日月不出非我所憂
況復餘事阿闍黎還去思惟佛語言凶好惡
無豫尊事爾時得越毗尼罪大臣尋即思惟
信如比丘語是王無道設盡與財會必殺我

我既唐死妻子飢寒無由自活門戶恥辱痛
甚於死我今身自當之不與財物以不即用
比丘語故是人死者比丘以先教方便故得
偷蘭罪有人犯王法有伺捕得縛送與王王
教將去隨法治罪時典刑者以伽毗羅華莊
嚴罪人頭反縛兩手打鼓吹貝周而唱令唱
今已將出城門向刑罪人處時有摩訶羅比
丘不善知戒相愍此罪人苦痛語典刑者言
此人可憐莫使苦痛汝持刀爲作一瘡于時
魁膾答言如教便持利刀爲作一瘡是摩訶

羅比丘得波羅夷罪若魁膾答比丘言汝用
知是爲如王教令我自行之汝且還去思惟
佛語爾時越毗尼罪魁膾尋復思惟用比丘
語爲作一瘡以不即用比丘語故是摩訶羅
比丘得偷蘭罪是名大臣

僧坊者有客比丘來應次受房舍時知房舍
比丘與客比丘先有嫌便作是念我今得子
便當與波房令其必死便與敗房柱壁危壞
近毗多羅恐怖之處富單那諸惡鬼處近虺
蛇處若示與時得越毗尼罪受苦痛時得偷

攝五

十二

蘭罪若死波羅夷彼客比丘晨朝起從舊比
丘索洗手物舊比丘取蝮蠍蜈蚣蛇著瓶
中覆口語客比丘言是瓶中有洗手物汝恣
意取用客比丘取時得越毗尼罪受苦痛時得
偷蘭罪若死波羅夷是名僧坊殺

虎者阿練若處常有虎害人時衆聚集一處
作是議言諸長老是中阿練若住處有虎恐
傷害人誰能伏此虎者爾時衆中有一比丘
與一比丘有嫌語衆人言我能伏虎是比丘
向暮持弓箭出彼時所嫌比丘著黃色衣頭

面黑出到大小行處是比丘爾時欲殺比丘而殺虎者得越毗尼罪若欲殺虎而殺比丘者得越毗尼罪欲殺比丘而殺比丘死者波羅夷欲殺虎而殺虎死者波逸提二處俱有殺心而害者隨其所殺得罪比丘則波羅夷

律

十三

虎則波逸提是名虎者

外道者有諸外道奉事日月日月蝕時諸婆羅門群黨相逐手執器械舉聲喚呼為救日月故過精舍邊見諸比丘便嗔恚言是沙門釋子是阿脩羅黨今當殺之時比丘聞是惡

音聲即打犍槌集僧有比丘言我等今日當共作要治此惡邪外道無使一人得活作非法要故一切僧得越毗尼罪彼受苦痛一切僧得偷蘭罪若彼死者一切僧得波羅夷若共要言莫令使死但受苦痛改惡思善若作此要一切僧得越毗尼罪受苦痛時一切僧得偷蘭罪爾時諸比丘言諸長老不應害彼亦不應加痛於人如世尊說比丘若賊怨家若以鋸刀割截身體爾時不應起惡心口不應惡語加人當起慈心饒益心忍辱心諸比

丘當共思惟世尊鋸刀喻經少作方便能行
忍辱然後但牢閉門戶舉聲大喚恐彼外道
無罪一切僧共作法要誓一切僧無罪有一
比丘打婆羅門子垂死便自思惟此人若死
者破沙門釋子法今當求醫治之令差更有

異比丘語是比丘汝作何等是比丘言我打
是婆羅門垂死我還自念若當死者破沙門
釋子法今欲求醫治之令差異比丘言汝去
覓醫我爲汝守之是打比丘去後異比丘於
後便竟命前打比丘得偷蘭罪後殺比丘波

羅夷此名外道

若一比丘爲殺人故捉刀得越毗尼罪若觸
彼身得偷蘭罪若死波羅夷若二若三共乃
至衆多爲殺人故捉刀得越毗尼罪乃至死
波羅夷若比丘遣一比丘爲殺人故捉刀得
越毗尼罪乃至死波羅夷遣二遣三乃至衆
多比丘爲殺人故捉刀得越毗尼罪乃至死
波羅夷受遣比丘爲殺人故復遣一比丘捉
刀得越毗尼罪乃至死波羅夷如是第二第
三乃至遣衆多比丘捉刀時得越毗尼罪乃

至死波羅夷如是毒殺塗殺吐下殺墮胎殺
說相殺譽歎殺亦如是

有五事具足殺人波羅夷何等五一者人二
者人想三者興方便四者殺心五者斷命是
名五若遣奴殺若作人若知識若試作若未
曾作而作無智無羞淨相皆犯不犯者狂癡
心亂無罪是故說

若比丘自手奪人命求持刀與殺者教死歎
死咄人用惡活為死勝生作如是意如是想
方便歎譽死快令彼人死非餘是比丘波羅

夷不應共住世尊於毗舍離城成佛六年冬
分第三半月九日食前北向坐一人半影為
衆多看病比丘因鹿杖外道制此戒以制當
隨順是名隨順法

四波羅夷第四戒初

第三戒說竟

佛住舍衛城廣說如上爾時一聚落中有二
衆安居時一衆安居訖還舍衛問訊世尊頂
禮佛足在一面坐世尊知而故問比丘汝何
處安居來答言某處聚落安居佛問比丘安
居樂不乞食易得不行道如法不安居訖已

得安居衣不諸優婆塞數來往不諸比丘白
佛言世尊夏安居樂行道如法乞食難得衣
物不足諸優婆塞不數來往佛告諸比丘出
家人何能恒得世利比丘當知世八法常隨
世人世人亦常隨世八法何等爲八一利二
不利三稱四不稱五譽六毀七樂八苦如是
比丘愚癡凡夫少聞少智於正法中心不調
伏於賢聖法心未開解若世利起不善觀察
是世利生即是無常摩滅之法若法真實無
常摩滅者當如是利雖生速滅不住若不觀

察此真實義是爲凡夫實智慧隨順世法如
是不利乃至樂苦亦不觀察是樂雖生即是
無常摩滅之法若法真實無常摩滅者當知
是樂苦雖生速滅不住若不觀此真實義是
爲凡夫無實智慧隨順世法比丘當知於此
世法不觀察故若世利起則生貪著若利不
起則生憂患乃至樂苦亦復如是比丘如是
三受增長三受既增四取熾然熾然緣故則
有生緣生老病死憂悲苦惱心亂發狂如是
習起苦陰增廣比丘當知賢聖弟子多聞智

慧於正法中心善調伏賢聖法中心得開解
 世利既生當善觀察世利起者皆悉無常摩
 滅之法若法真實無常摩滅者當知是利雖
 起速滅不住乃至樂苦皆悉如是比丘當知
 作是觀者若世利起不生貪著世利不起心
 不憂感乃至樂苦亦復如是愛憎不生諸覺
 隨順離諸憂感乃至樂苦若陰滅盡則得涅
 槃爾時世尊說是法已重說偈言
 利衰及毀譽 稱譏若苦樂 八法常相尋
 往復若迴轉 八法不牢固 摩滅變化法

備五

十六

所謂聖弟子 執照無常鏡 諦觀世八法
 俄頃不暫停 於彼四樂利 未嘗有傾動
 若遭譏毀謗 憂感不經心 若離世八法
 是名智慧士 能出欲河流 度脫生死海
 是時諸比丘聞佛所說皆大歡喜俱白佛言
 世尊善哉善巧方便說世八法未曾有也佛
 告諸比丘如來應供正遍知三達無礙智慧
 之明如月盛滿說世八法何足為奇我於昔
 時畜生道中作鸚鵡鳥能為餘鳥說世八法
 此乃為奇諸比丘白佛言已曾爾耶佛言如

是過去世時有一國王養二鸚鵡一名羅大
二名波羅皆解人語王甚愛念盛以金籠食
輒同案時有大臣持十獼猴兒奉上大王人
情樂新王即愛念飲食養育勝於鸚鵡時波
羅鸚鵡子便為羅大而說偈言

攝五

先與王同食

世間之盛饌

十七

今為獼猴奪

宜共凌虛逝

爾時羅大答言斯皆亦無常今此獼猴子不

久當復失此利養即為波羅而說偈言

利衰及毀譽

稱譏若苦樂

斯皆非常法

何足致憂喜

是時波羅復說偈答

觸目觀不懽

無有受樂相

但聞毀訾聲

未無稱譽者

肆我飛禽志

何為受斯苦

是獼猴子小時毛色潤澤跳踉越躑人所戲

弄漸至長大衣毛焦悴人所惡見豎耳張口

恐怖小兒爾時羅大鸚鵡子便說此偈謂波

羅言

豎耳感皺面

嗷嗷怖童子

坐自生罪累

不久失利養

是獼猴轉大王愛意遂盡即勅左右令繫馬
 槽柱時王子年小手捉飲食到獼猴邊獼猴
 索食王子不與猴便嗔怒王子面傷壞裂
 衣服王子驚怖舉聲大喚王問傍人兒何以
 涕傍人以事答王王便大嗔勅人打殺擲著
 塹中令曼陀食時波羅鸚鵡子即為羅大而

說偈言

汝為智慧者

豫覩彼未然

禽獸無智喪

為彼曼陀食

佛告諸比丘爾時羅大鸚鵡子豈異人乎即

我身是波羅鸚鵡子者即阿難是我為鸚鵡
 時以能為彼說世八法無常遷變不可久保
 況復今成正覺說世八法何足為奇時彼第
 二眾安居竟尋即來至禮世尊足於一面坐
 世尊知而故問比丘何處安居來答言某處
 安居佛問比丘安居樂不行道疲不乞食易
 得不夏安居竟得安居衣不諸優婆塞數來
 往不諸比丘白佛言夏安居樂行道不疲乞
 食易得多得安居衣諸優婆塞來往者眾佛
 問比丘有何因緣二眾俱共依一聚落安居

攝五

十八

一衆獨多得供養一衆不得諸比丘白佛言
世尊我等無量方便讚歎三寶亦常讚歎佛
大弟子尊者舍利弗大目連等及自讚歎所
修功德佛問比丘汝所讚歎爲實不世尊我
所讚歎三寶及尊者舍利弗等是實自讚歎
不實佛言比丘此是惡事云何爲身利養不
實空自讚歎寧噉灰炭吞食糞土利刀破腹
不以虛妄稱過人法而得供養佛言比丘我
常讚歎少欲知足汝等云何多欲難滿廣求
無厭此非法非律非是佛教不可以是長養

善法世尊種種呵責是比丘已諸比丘在彼
聚落安居時入村乞食有自稱譽者乞食易
得不自稱譽者極甚難得時有一長老比丘
便作是念我何爲虛妄而自稱歎得過人法
以自活命我從今日不復虛妄而自稱歎晨
朝著入聚落衣持鉢乞食時有人問言長老
汝於聖果有所得不是比丘便不自稱譽即
時乞食處處不得日時欲過飢乏羸頓復自
稱譽即有所得有異比丘聞是長老須臾妄
語須臾實語便白佛言世尊云何是長老比

拈五

十九

丘志弱無恒輕躁乃爾佛告比丘是長老不
但今日無恒志弱輕躁過去世時亦復如是
諸比丘白佛言已曾爾耶佛言如是過去世
非時連雨七日不止諸放牧者七日不出時
有餓狼飢行求食遍歷聚落乃至七村都無
所得便自尅責我何薄相經歷七村都無所
得我今不如守齋而住便還山林自於窟穴
呪願言使一切衆生皆得安隱然後攝身安
坐閉目思惟天帝釋法至齋日月八日十四
日十五日乘伊羅白龍象觀察世間何等衆

生孝順父母供養沙門婆羅門布施持戒修
梵行受八戒者時釋提桓因周行觀察至彼
山窟見此狼閉目思惟便作是念咄哉狼獸
甚爲奇特人尚無有此心況此狼獸而能如
是便欲試之知其虛實釋即變身化爲一羊
在窟前住高聲命群狼時見羊便作是念奇
哉齋福報應忽至我遊七村求食無獲今暫
守齋儲餽自來廚供已到但當食食已然後
守齋即便出穴往趣羊所羊見狼來便驚奔
走狼復尋逐羊去不住追之旣遠羊化爲狗

方口耽耳反來逐狼急聲吠之狼見狗來驚
 怖還走狗急追之劣而得免還至窟中便作
 是念我欲食彼反欲噉我爾時帝釋復於狼
 前作跛脚羊鳴喚而住狼作是念前者是狗
 我飢悶眼華謂為是羊今所見者此真是羊
 復更諦觀看耳角毛尾第五真實是羊二十便出往趣
 羊復驚走奔逐垂得復化作狗反還逐狼亦
 復如前我欲食彼反欲見噉時天帝釋復於
 狼前化為羔子鳴群喚母狼便嗔言汝作肉
 段我尚不出況為羔子而欲見欺還更守齋

永樂北藏

摩訶僧祇律

靜心思惟時天帝釋知狼心念還齋猶故作
 羊羔於狼前住時狼便說偈言
 若真實為羊 猶故不能出 況復作虛妄
 如前恐怖我 見我還齋已 汝復來見試
 假使為肉段 猶尚不可信 況作羊羔子
 而詐喚咩咩
 於是世尊而說偈言
 若有出家人 持戒心輕躁 不能捨利養
 猶如狼守齋
 爾時世尊告諸比丘彼時狼者豈異人乎即

第八三冊

此比丘是本為狼時志躁無恒今雖出家心
 放輕躁爾時世尊告諸比丘依止舍衛城比
 丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至
 已聞者當重聞若比丘未知未了自稱過人
 法聖知見如是知如是見者是比丘波羅夷
 不應共住

攝五

十一

復次佛住舍衛城廣說如上時有二比丘在
 阿練若處住其一比丘暫成就根力覺道貪
 恚不起語第二比丘言長老是我知識所敬
 重者今欲向長老說密事彼言欲說何等便

言長老我得阿羅漢彼即答言長老世尊在
 世親受法教勤修精進得成道果是其宜耳
 是比丘後時遊諸聚落放縱諸根廢習止觀
 便起煩惱覺癡愛生便語其伴我本謂有所
 得定自未得何以知之自覺心中煩惱猶存
 彼比丘言長老妄稱得過人法犯波羅夷是
 比丘言我非知而妄語謂為實耳諸比丘以
 是事具白世尊某甲比丘妄語稱得過人法
 佛言呼來來已佛問比丘汝實虛妄自稱得
 過人法耶世尊我不虛妄自稱得過人法我

想謂得如是想說耳佛問比丘汝何因緣而作是說比丘白佛言世尊我於阿練若處修習根力覺道煩惱不起我謂得羅漢便語同伴說已所得我於餘時遊行聚落不攝諸根煩惱便起即生疑悔語是比丘非是虛妄爾

時世尊告諸比丘是比丘非故虛妄說得過人法當知此比丘是增上慢佛告比丘云何於正法中信家非家捨家出家起增上慢汝當方便除增上慢可得羅漢彼時比丘大自慚愧即於佛前精進方便修行止觀除增上

慢得羅漢果諸比丘白佛言甚奇世尊是比丘蒙佛慈恩精勤方便修行止觀除增上慢得羅漢果佛告諸比丘是比丘不但今日蒙我恩故精勤方便修習止觀除增上慢得羅漢果過去世時亦蒙我恩精勤不懈獲大果

禪五

十二

報諸比丘白佛言已曾爾耶佛言如是佛告諸比丘過去世時有國名迦尸城名波羅柰時彼國中人民富樂三毒熾盛有一貧窮婆羅門從外聚落來入城內是節會日城中諸人有乘象者有乘馬者有乘車者有乘輦者

洗浴塗香著新衣服五欲自恣種種戲樂時
婆羅門渴愛心生便問人言此諸人輩作何
因緣得是快樂答言婆羅門汝不知耶答不
知時人便語婆羅門是輩先世修行功德又
復今世勤爲家業故得斯樂時婆羅門便作
是念此諸人等手足四體與我無異我今但
當勤身傭力可得財物自恣快樂與彼無異
使自還家謂其婦言我欲遠行傭力求財其
婦答言隨在近處乞食得飲食兒子何用
遠行婆羅門言事不獲已宜當遠行其婦心

念彼其欲去知復如何語婆羅門去留隨意
深自保重婆羅門勅婦言汝自謹慎好看兒
子時婆羅門於是便去至一海邊聚落見諸
商人祠祀聚會宣令里巷誰能入海共取珍
寶婆羅門答言我欲入海商人問言有何錢
貨答言我無錢貨備五唯欲從汝乞食爲汝呪願
時諸商人皆爲福故語令上船即得便風至
一海渚聚落時婆羅門入村乞食並役力求
財得純金三十二段摩尼珠十四枚便隨伴
還閻浮提船著岸渚時婆羅門便大誇說諸

商人等持錢物往今得物還有何奇特我本
空去今得此寶可謂爲奇不勝歡喜便捉寶
物手中掉弄不止即失寶物落海水中時婆
羅門甚大憂惱我極辛苦方得此寶如何一
旦忽然落水我要當杼海求覓此寶即使上
岸求得好材持詣木師言煩君爲我作木魁
木師爲作已鏃師爲鏃之鐵師爲鏃之得木
魁已持詣海次褰衣袒臂欲杼海水時有海
神作是思惟是婆羅門欲作何等我當問之
即化作婆羅門形往至其所以偈問言

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三册

褰衣而袒臂 忽忽似急事 我故來問汝
爲欲作何等
時婆羅門以偈答言
今此大海水 深廣衆流王 我今作方便
要欲杼令盡
時海神復說偈言
大海衆流王 於汝有何過 而汝作方便
要欲杼令盡
時婆羅門復說偈言
我經大苦難 度海得珍寶 真金三十二

摩尼有十四 捨船欲上岸 寶囊落海中

我為求寶故 杼盡此大海

時海神復說偈言

大海甚深廣 百川眾流王 假設百千歲

行之不可盡

時婆羅門復說偈答

日月長謝無窮盡 木魁鐵錐難可壞

勤力專精不休息 何憂此海不枯竭

時婆羅門說此偈已便埒海水杼著岸上水
還入海是時海神觀此婆羅門意為懈怠耶

當實堅固觀已見婆羅門志意專精永無退

期時海神便作是念假使百年杼此海水終

不能減如毛髮許感其精專即還其實是時

海神為婆羅門而說偈言

精勤方便士 志意不休息 專精之所感

雖失復還得

佛告諸比丘時海神者豈異人乎即我身是

也婆羅門者此比丘是過去世時已曾蒙我

精勤方便得大果報今復蒙我精勤方便修
習止觀除增上慢得阿羅漢涕告諸比丘依

止舍衛城比丘皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘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作如是言長老我不知言知不見言見

攝五

十五

虛誑不實語除增上慢是比丘得波羅夷不應共住

比丘者乃至年滿二十受具足是名比丘未知者無智故未了者未斷故自稱者稱已也過人法者人法謂五欲五下分結六趣六諍

根七使八邪世八法九慢九惱十善行迹十惡行迹

復次人法者如諸天子以偈問佛

何等人趣善 何等人生天 何等人晝夜

長養善功德

爾時世尊以偈答天子言

曠路作好井 種植園果施 林木施清涼

橋船度人民 布施修淨戒 智慧捨慳貪

功德日夜增 常生天人中

是爲人法復次孝順父母供養沙門婆羅門

及諸尊重修梵行者是為人法

過人法者十智法智未知智等智他心智苦
集滅道智盡智無生智滅盡解脫增上善心
淳熟善根淨不淨解脫明法須陀洹果及所
攝三昧善入出住正受作證所謂止觀三三
昧三明四念處四正勤四如意足四禪四無
量四無色定四聖道四聖種四聖諦四沙門
果五支定五根五力五解脫處六無上法六
堅法六出要界六念六通七財七無著法七
三昧七漏盡力七覺支八正道八勝處八解

脫八向道迹九想九歡喜法九淨行滿足九
次第定十賢聖住處十一切入十離熾然法
十無學法十種漏盡力此名過人法

聖智見者所謂佛及佛弟子所有智見或自
稱智非見或自稱見非智或自稱智見或非

智非見智非見者言我知苦集滅道不言我

天眼清淨見人死此生彼善趣惡趣若賤若
貴又不言我得天耳過人所聞人聲非人聲
若近若遠又不言我知他人心神足凌虛自
識宿命是名智而非見見非智者不言我知

攝五

廿六

四真諦自言我得天眼清淨乃至自知宿命是名見非智云何見智言我知四真諦乃至自識宿命是名見智云何名非見非智亦不言我見四真諦乃至自識宿命見名非見非智得殊勝者如是知如是見實不知言知不見言見後若檢校若不檢校檢校者有人問言長老汝得聖道果耶從何等法師學得此果汝何處得得時云何是名檢校不檢校者無人問若問若不問不實自言得過人法犯波羅夷罪犯者四波羅夷中若一一犯也求

清淨者欲得清淨故言我不知言知不見言見虛者空也誑者不如實妄語者妄自稱說除增上慢者世尊所除波羅夷者如上說復次波羅夷者離不妄語退沒墮落是名波羅夷復次有波羅夷者所可犯罪不可發露悔過是名波羅夷若比丘自言我法智耶犯越毗尼罪若言我法智犯偷蘭罪若言我得法智波羅夷如是斷如是修如是作證如是一一廣說乃至言我漏盡力耶得越毗尼罪若言我漏盡力得偷蘭罪若言我得漏盡力

波羅夷如是斷如是修如是作證亦如是若
教化比丘至檀越家語女人言優婆夷某處
安居比丘盡非凡夫得越毗尼罪若言我亦
在中得偷蘭罪問言長老得是法耶答言得
波羅夷若比丘言優婆夷某處比丘夏安居
盡得羅漢乃至言我得是法犯波羅夷
又比丘言某處比丘夏安居盡得妙勝法乃
至言我得是法波羅夷若言某處比丘夏安
居竟亦如是若比丘語優婆夷言某處自恣
比丘皆非凡夫皆是阿羅漢皆得妙勝法乃

至言我得是法犯波羅夷若比丘言優婆夷
某處院內住比丘皆非凡夫皆阿羅漢皆得
妙勝法乃至言我得是法犯波羅夷若比丘
語優婆夷言某處坐上比丘皆非凡夫皆是
阿羅漢皆得勝妙法乃至問言長老得是法
耶答言我亦得是法犯波羅夷大王家大臣
家長者家居士家城中院中亦如是若比丘
言汝家住比丘汝家食比丘為汝家眷屬授
經比丘皆非凡夫皆是羅漢得勝妙法乃至
自得是法犯波羅夷若言持如是鉢著如是

衣食如是食如是行如是住如是卧皆非凡
夫皆是阿羅漢得勝妙法乃至自得是法犯
波羅夷若言是上諸比丘皆得法智自言我
法智耶得越毗尼罪我法智偷蘭罪若言我
得法智證不實波羅夷如是斷如是修如是
語乃至漏盡力作證亦如是若比丘以中國
語向邊地說若以邊地語向中國說若中國
語向中國說若邊地語向邊地說若說義不
說味得偷蘭罪若說味不說義得越毗尼罪
若說味說義得波羅夷若不說義不說味得

攝五

廿八

越毗尼罪說義不說味者自稱說我不稱說
羅漢說味不說義者稱說羅漢不自稱說我
說義說味者自稱說我是羅漢不說義不說
味者作羅漢相或合眼以手自拍語優婆夷
言汝愚癡人不知其尊譬如優曇鉢華時時
一出而不知貴作如是相者得越毗尼罪比
丘若遣書印若作手相現義不現味者得越
毗尼罪現味不現義者越毗尼心悔現義現
味得偷蘭罪不現義不現味無罪除根力覺
遣種乃至世間善法小小威儀不應讚歎但

讚歎佛法僧大弟子舍利弗目連無罪不得
 讚歎自身唯有同意問說實者無罪是故說
 若比丘未知未了自稱得過人法聖智見殊
 勝如是智如是見彼於後時若檢校若不檢
 校犯罪欲求清淨故作如是言長老我不知
 言知不見言見空誑不實語除增上慢是比
 丘得波羅夷不應共住
 世尊於舍衛城成佛六年冬分第四半月十
 三日食後三人半影東向坐為聚落中衆多
 比丘制戒及增上慢比丘已制當隨順是名

隨順法
 第四戒說竟

摩訶僧祇律卷第五

音釋

追 丁回切 果也 肘 肘切 肘節也 鉾 鉾切 鉾音朔牙也
 蠱 果五切 蠱頭也 培 培切 培音感也 整 整切 整音釋也 洄 洄切 洄音也
 澣 澣切 澣音也 澣 澣切 澣音也 澣 澣切 澣音也 澣 澣切 澣音也
 直 直切 直音也 直 直切 直音也 直 直切 直音也 直 直切 直音也

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三冊

摩訶僧祇律卷第六

攝六

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

僧伽婆尸沙法第二

佛住舍衛城廣說如上時有比丘名尸利耶婆於舍衛城中信家非家捨家出家時到著

攝六

入聚落衣持鉢入城乞食不善攝身口意放縱諸根始入一家得食飽足已復入第二家第二家有一女人露身而坐是比丘見已還自住處念彼女人身心想馳亂憂悴發病顏色痿黃爾時諸比丘問尸利耶婆汝今何故

顏色痿黃憂悴不樂欲須酥油石蜜諸湯藥不答言不須自當差耳諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷問訊亦復如是彼比丘於晝卧覺心念形起手自觸身即失不淨失不淨已便得安隱所患即差便作是念此好方便可得除患不妨出家修梵行受人信施世尊以五事利益故五日一案行僧房何等五一者聲聞弟子不著有為事二者不著世俗言論不三者不著睡眠妨行道不四者觀病比丘不五者為年少新出家比丘見如來威儀庠

序起歡喜心是爲五事如來五日觀歷諸房
時長老尸利耶婆晝眠覺已於自房後小行
身生起世尊畏彼尸利耶婆比丘驚怖慙愧
故世尊作小聲令其先覺時尸利耶婆見世
尊已疾行著衣隨世尊後禮足而住爾時世
尊問尸利耶婆汝先病患顏色痿黃何緣得
差便白佛言世尊我於舍衛城信家非家捨
家出家親里知識給我衣服牀卧醫藥不乏
我於一時著衣持鉢入城乞食至一家見一
女人露身而坐見已還精舍欲心馳亂遂便

不樂生病不欲飲食時諸比丘比丘尼優婆
塞優婆夷來慰問我皆欲與醫藥我言不須
我於一時晝日眠覺身生起手觸即失不淨
失不淨已得眠安隱病得除愈我作是念是
好方便可得除患不妨出家受人信施以是
故世尊病得除愈攝六身旣安隱得修梵行佛言
癡人此甚不可此非梵行而言梵行此非安
隱而言安隱癡人云何以是手受人信施復
以此手觸失不淨汝常不聞我無量方便呵
責欲想讚歎斷欲耶汝今作是惡不善事此

非法非律非如佛教不可以此長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘故出精僧伽婆尸沙

復次佛住舍衛城廣說如上時長老尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙如波逸提如波羅提提舍尼如越毗尼罪懺悔諸比丘見尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙罪乃至如越毗尼罪悔過便語尸利耶婆言長老世尊以作制限分齊竟汝何緣為數數犯耶尸利耶婆言

諸長老我犯罪悔過常不厭倦汝等受我悔過何足為難諸比丘以是事具白世尊佛言喚尸利耶婆來來已佛問尸利耶婆汝實數數犯僧伽婆尸沙罪乃至語比丘言我犯罪悔過常不厭倦汝等受我懺悔何足為難答言實爾世尊佛告尸利耶婆此是惡事從今日若犯僧伽婆尸沙罪者應六日六夜比丘僧中行摩那埵行摩那埵已二十比丘僧中出罪

復次佛住舍衛城廣說如上時尸利耶婆數

數犯僧伽婆尸沙罪便作是念世尊制戒犯僧伽婆尸沙罪者應六日六夜行摩那埵行摩那埵已應二十比丘僧中出罪我今犯僧伽婆尸沙罪人不知者則無六日六夜無六日六夜者亦無二十僧中出罪我今當覆藏覆藏已便自疑悔我爲不善甚不如法善男子信心出家知佛制戒而故違覆藏設梵行人不知者諸天知他人心者豈不知耶設諸天不知者世尊豈當不知便語諸比丘與我摩那埵比丘問言何以求摩那埵答言我犯

僧伽婆尸沙罪復問犯來幾時答言爾許時復問何不即語人耶答言我慚羞故不即說我復作是念犯僧伽婆尸沙罪世尊制戒應六日六夜行摩那埵乃至言諸天不知者佛豈不知耶以是事故今向長老說諸比丘以是事具白世尊佛言喚尸利耶婆來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾世尊佛言癡人此是惡事犯戒尚不慙羞悔過何以慙羞爾時世尊即說偈言
覆蓋者則漏 開者則不漏 是故諸覆者

當開令不漏

佛告諸比丘從今日犯僧伽婆尸沙罪覆藏者應與波利婆沙行波利婆沙已當與六日六夜摩那埵六日六夜摩那埵已當應二十僧中出罪二十僧中少一比丘欲出罪者是

比丘不得出罪是諸比丘應可訶

復次佛住舍衛城廣說如上時有二學人二凡夫人夢中出精彼各各思惟世尊制戒故出精者犯僧伽婆尸沙罪我今將不犯僧伽婆尸沙耶當以是事白尊者舍利弗舍利弗

當問世尊若佛有教我當奉行是諸比丘便詣尊者舍利弗以是因緣白舍利弗時舍利弗將是比丘詣世尊所尊者舍利弗白佛言此四比丘夢中失精便自疑悔世尊制戒我將不犯僧伽婆尸沙罪耶故來白佛世尊是事云何佛告舍利弗夢者虛妄不實若夢真實於我法中修梵行者無有解脫以一切夢皆不真實是故舍利弗諸修梵行者於我法中得盡苦際佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已

聞者當重聞若比丘故出精除夢中僧伽婆

尸沙一戒

故者心求方便也出精者出不淨也除夢中者世尊說夢中失精無罪僧伽婆尸沙者僧伽謂四波羅夷婆尸沙者是罪有餘應羯磨

治故說僧伽婆尸沙復次是罪僧中發露悔

過亦名僧伽婆尸沙夢者有五種何等五者實夢二者不實夢三者不明了夢四者夢中夢五者先想而後夢是為五何者實夢所謂如來為菩薩時見五種夢如實不異是名

實夢不實夢者若人見夢覺不如實是名不實夢不明了夢者如其夢不記前後中間是謂不明了夢夢中夢者如見夢即於夢中為人說夢是名夢中夢先想而後夢者如晝所作所想夜便輒夢是名先想後夢有五事因緣起於姪欲眼見色染著愛樂生姪欲想如眼見色染著者耳鼻舌身亦如是先與女人情相娛樂後續憶念即生姪欲是名五種因緣起姪欲身生起有五事因緣欲心起大行起小行起風患起若非人觸起是為五事因

緣起弄出精有三事有心故弄出弄出者為
取精故為樂故若自念言久來不通脫生諸
患欲令通故若戲故苦自試故若未曾故或
自弄出使人弄出是為弄出精者若酥色油
色乳色酪色若青黃赤白如是種種色若一
一色出者僧伽婆尸沙心過者欲心起身生
有出想而不弄不出是為心過若欲心起身
生有出想故弄而不出得偷蘭罪欲心起身
生有出想故弄而出得僧伽婆尸沙欲心起
身生無出想不故弄不出無罪如是大行小

行風患非人起亦如是若欲心起身生有出
想故弄精欲出而不出外者偷蘭罪若欲心
起身生有出想不弄不出當責心若欲心起
身生無出想弄而不出是亦責心若欲心起
身生無出想不故弄出是亦責心若欲心起
身生出想故弄出得僧伽婆尸沙六乃至非人
亦復如是出精者若身若身分若身合身者
一切身動跳躑時作方便而出者僧伽婆
尸沙身分者若以手以脚若膺若以肘作方
便出者僧伽婆尸沙身合者地水火風地者

若牀若褥若壁孔木孔竹筒等若一一堅物
 觸身欲令出者僧伽婆尸沙水者諸流水逆
 觸身酥油等如是諸水物中濕潤物身觸欲
 令出者僧伽婆尸沙火者若於諸暖處暖
 具身觸若向火向日欲令出者僧伽婆尸
 沙風者若口風若扇風若衣風觸身欲令出
 出者僧伽婆尸沙若比丘語人言汝弄我身
 生令出精出者僧伽婆尸沙若復語人言汝
 莫令我數道汝常知是事而後弄出者僧伽
 婆尸沙若比丘在空閑處住見有禽獸交會

見已欲心起失不淨者是應責心若復為受
 樂故更方便逐看禽獸欲令出者僧伽婆
 尸沙若有人強力捉比丘弄令出者是應責
 心若為樂故更就彼人令弄出者僧伽婆尸
 沙若比丘入聚落見他男女行姪見已欲心
 起失不淨者是應責心若復為樂故更逐往
 看令失者僧伽婆尸沙若比丘見男子造姪
 女家便作是念此中更無餘事正當作姪欲
 而自欲心起失不淨者是應責心為樂故更
 往看令失者僧伽婆尸沙若比丘見女人裸

身洗浴見已欲心起失不淨者是應責心若
爲樂故逐往看令失者僧伽婆尸沙見男子
裸身亦復如是若比丘道中行姪心自起而
失不淨者是應責心行時故作方便令出出
者僧伽婆尸沙如行住坐卧亦如是若因塗
油洗浴失者是應責心若故作方便塗油洗
浴令失失者僧伽婆尸沙是故世尊說故弄
失精除夢中僧伽婆尸沙

永樂北藏

摩訶僧祇律

遣沙彌尼支梨持衣與優陀夷時優陀夷於
自房前縫衣支梨禮優陀夷足於前而住白
優陀夷言我師優鉢羅遣我持衣與長老答
言好持著房中時優陀夷尋後逐入房內便
手把持抱適意已須臾放去支梨行涕還師
優鉢羅問言汝何以涕答言長老優陀夷隨
我入房把持抱弄極惱觸我優鉢羅言汝莫
涕我當白佛令罰優陀夷
復次佛住舍衛城廣說如上長老優陀夷時
到著入聚落衣持鉢入城次行乞食入一家

第八三冊

見一女人磨豆便捉髮編舉案牽推手捉抱
弄適意須臾放去彼便嫌責言此法不善優
陀夷汝呼我家是姪女舍耶當以是事白諸
比丘優陀夷言白與不白隨汝意便出而去
復次佛住舍衛城廣說如上時優陀夷時到
著入聚落衣持鉢入城次行乞食入一家時
有妊身女人舂極坐曰上息時優陀夷脚蹴
曰曰轉母人倒地身形裸露優陀夷即便扶
起言姊妹起我已見竟時女人嗔恚言沙門
釋子此非是辭謝法我寧受汝舂杵打死不

欲令此覆藏處出現於人我當以是事白諸
比丘優陀夷言白與不白隨意言已便去
復次佛住舍衛城廣說如上時長老優陀夷
直次守房時優陀夷先有一知識婆羅門將
婦來詣優陀夷其婦端正夫語優陀夷言可
開諸房示此婦人優陀夷言若汝不語者我
自當示此婦人房舍況復汝請即將至閣上
示諸房舍彫文刻鏤種種嚴飾地作青豆色
於一屏處便捉婦人手把持抱婦人念言此
優陀夷必欲作如是如是事弄已還放語婆

羅門言我以示竟婆羅門言好更可示餘房
舍時彼婦以優陀夷不共行欲故便嗔言用
看房舍爲此是薄福黃門出家遍摩觸我身
而無好事時婆羅門語優陀夷言汝實於我
知識而生非知識想耶而於平地更生堆阜
耶而於水中更生火想耶便擊優陀夷頸牽
去優陀夷言婆羅門放我莫使須臾作破頭
事婆羅門言我不放汝汝有負我事諸比丘
聞聞諍聲出看語婆羅門言置置放優陀夷
婆羅門言我終不放要將詣世尊時佛見已

語婆羅門放優陀夷婆羅門白佛言世尊我
今不放要當說其罪狀然後放去時優陀夷
便力諍得脫走去時婆羅門以上因緣具白
世尊爾時世尊爲婆羅門隨順說法示教利
喜嗔恚即除得法眼淨辭還請退佛言宜知
是時即禮佛足遶三匝而去婆羅門去不久
佛告諸比丘喚優陀夷來即呼來已佛以上
事廣問優陀夷汝實爾不答言實爾世尊佛
語優陀夷此是惡事諸比丘白佛言世尊此
優陀夷不但作此一惡事先時世尊在王舍

城迦蘭陀竹園時優鉢羅比丘尼遣沙彌尼支梨持衣與優陀夷優陀夷便捉抱弄適意已放去佛問優陀夷有是事不答言實爾世尊佛言此是惡事復有比丘白佛言不但作此惡事世尊在舍衛城時優陀夷時到著入聚落衣持鉢次行乞食入一家家中有一女人磨豆時優陀夷便捉其髮編抱捉惱弄放去佛問優陀夷實有是事不答言實爾世尊佛言此是惡事更有比丘言世尊何但有此惡事又復一時世尊在舍衛城時優陀夷著

入聚落大衣持鉢乞食入一家有一妊身女人舂極坐曰上息優陀夷以脚蹴曰令其倒地觀其形體然後出去佛告優陀夷汝復有是事不答言實爾世尊佛言何以故爾答言世尊我未曾見妊身女形故試看耳佛言癡人寧觀糞廁不觀彼妊身女形我常不種種呵責欲想讚歎離欲耶汝云何作此惡不善行此罪法非律非如佛教不可以是事長養善法諸比丘白佛言世尊云何是優陀夷爲婆羅門所捉蒙世尊故得脫佛告諸比丘是

優陀夷不但今日蒙我得脫過去世時已曾
被捉蒙我得脫諸比丘白佛言已曾爾耶佛
言如是過去世時香山中有仙人住處去山
不遠有一池水時水中有一鼈出池水食食
已向日張口而睡時香山上諸獼猴入池
飲水已上岸見此鼈張口而睡時彼獼猴便
欲作姪法即以身生內鼈口中鼈覺合口藏
六甲裏如所說偈
愚癡人執相 猶如鼈所嚙
非斧則不離 失修摩羅捉

是時鼈急捉獼猴却行入水獼猴急怖便作
是念若我入水必死無疑然苦痛力弱任鼈
迴轉流離牽曳遇值險處鼈得仰卧是時獼
猴兩手抱鼈作是念言誰當爲我脫此苦厄
獼猴曾知仙人住處彼當救我便抱此鼈向
欲處去仙人遙見便作是念咄哉異事今是
獼猴爲作何等欲戲弄獼猴故言婆羅門是
何等寶物滿鉢持來得何等信而來向我爾
時獼猴即說偈言
我愚癡獼猴 無辜觸惱他
救厄者賢士

命急在不久 今日婆羅門 若不救我者

須臾斷身生 困厄還山林

爾時仙人以偈答言

假令汝得脫 還於山林中 恐汝獼猴法

故態還復生 爾時彼仙人 為說往昔事

鼈汝宿命時 曾號字迦葉 獼猴過去世

號字憍陳如 已作婬欲事 今可斷因緣

迦葉放憍陳 今還山林去

佛告諸比丘爾時仙人豈異人乎即我身是

鼈者婆羅門是是時獼猴者優陀夷是本為

獸時蒙我得脫今復蒙我重得解脫諸比丘

白佛言世尊云何是優陀夷於支黎沙彌尼

如女乃起欲想佛告諸比丘不但今日是優

陀夷於支黎女而起欲想過去世時已曾於

是女起婬欲想諸比丘白佛言世尊已曾爾

耶佛言如是過去世時有婆羅門姓嵩渠氏

田作生活索得一婦端正姝好共相娛樂便

生一女亦復端正為作名字以嵩渠姓故字

為嵩渠至年長大諸種姓婆羅門遣信來索

時女問母此何客來答言索汝其女白母我

不欲嫁樂修梵行母言不爾男女之法要有
 嫁娶女復白言若父母見愛念者莫嫁我時
 父母愛女故不能苦違答言任意時隣里知
 識皆悉竒之云何是女端正姝好而能守志
 樂修梵行皆愛念之時婆羅門入田耕行婦
 常送食過於一時其婦有事遣女十一嵩渠送食
 與父時婆羅門不正思惟便生欲想憶念婦
 至當共行欲見持食來便捨犁往迎欲心迷
 醉不能自覺不應觸處父輒觸之時女嵩渠
 便涕泣而住時婆羅門即便念言此女嵩渠

常不樂欲衆人所歎今我觸之而不大喚似
 有欲意即便說偈
 我先觸汝身 低頭長歎息 將不欲與我
 共行姪欲法 汝先修梵行 衆人之所敬
 而今輒相見 似有世間意
 爾時嵩渠女以頌答父言
 我先恐怖時 仰憑於慈父 本所依怙處
 更遭斯惱亂 今在深榛中 知復何所告
 喻如深水中 而更生於火 根本蔭護處
 而今恐怖生 無畏處生畏 所歸反遭難

林樹諸天神 證知此非法 不終生養恩
 一朝見困辱 地不為我開 於何逃身命
 時婆羅門聞女說頌大自慙愧即便而去佛
 告諸比丘爾時婆羅門者豈異人乎今優陀
 夷是時婆羅門婦者今優鉢羅比丘尼是時
 女嵩渠者今支梨沙彌尼是本以曾於此女
 生欲想故今續復起佛告諸比丘依止舍衛
 城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姪欲變心與女人
 身身相觸若捉手若捉髮編及餘身分摩觸

冊六

十三

受細滑者僧伽婆尸沙
 比丘者如上說姪欲者染汙心也變心者變
 名過去心滅盡變易是亦名變但此中變易
 者於根力覺道種變易也心者意識也女人
 者母姊妹親里非親里若不若小在家出家
 手捉者若捉手捉腕乃至一指是名捉手編
 者有八種何等八一者髮編二者珠編三者
 線編四者華鬘編五者樹皮編六者草編七
 者毛編八者韋編若合髮捉此八種編者犯
 八種僧伽婆尸沙離髮捉七種編者犯七種

偷蘭罪身相觸者身身相觸也餘分者除髮
編餘身分是也摩者逆順遍摩也著細滑者
逆順摩時身觸受細滑也僧伽婆尸沙者如
上說

若比丘染汙心捉女人髮編若舉若案若牽
若推若抱若鳴若椎若拍者僧伽婆尸沙若
比丘欲捉此而觸餘欲觸餘而觸此欲觸此
而觸此欲觸餘而觸餘乃至椎拍者僧伽婆
尸沙意謂是女而是黃門捉髮乃至椎拍得
偷蘭罪謂是黃門而是女人乃至椎拍僧伽

婆尸沙謂是女人而是女人乃至椎拍僧伽
婆尸沙謂是黃門而是黃門乃至椎拍偷蘭
罪謂是女人而是男子乃至椎拍得越毗尼
罪謂是男子而是女人乃至椎拍僧伽婆尸
沙謂是女人而是女人乃至椎拍僧伽婆尸
沙謂是男子而是男子乃至椎拍得越毗尼
罪黃門男子亦如是
若比丘欲心逐女人女人走入衆女間就中
牽此女人者僧伽婆尸沙若欲心觸衆女者
隨所觸僧伽婆尸沙而不觸者得偷蘭罪若

辨六

十四

比丘欲心逐女人女人走入眾黃門中就中
 牽女人者僧伽婆尸沙若欲心觸黃門者隨
 所觸得偷蘭罪而不觸者得越毗尼罪若比
 丘欲心逐女人女人走入眾男子中就中牽
 女人者僧伽婆尸沙若欲心觸諸男子者隨
 所觸得越毗尼罪而不觸者得越毗尼心悔
 若比丘欲心逐黃門黃門走入眾黃門中就
 中牽此黃門者得偷蘭罪若欲心觸餘黃門
 者隨所觸亦偷蘭罪而不觸者得越毗尼罪
 若比丘欲心逐黃門黃門走入眾女人中就

中牽黃門者得偷蘭罪若欲心觸餘女人者
 隨所觸僧伽婆尸沙而不觸者偷蘭罪若比
 丘欲心逐黃門黃門走入眾男子中就中牽
 者得偷蘭罪若欲心觸餘男子隨觸得越毗
 尼罪而不觸者得越毗尼心悔若比丘欲心
 逐男子男子走入眾男子中就中牽此男子
 者得越毗尼罪若欲心觸餘男子隨所觸得
 越毗尼罪而不觸者得越毗尼心悔若比丘
 欲心逐男子男子走入眾女人中就中牽此
 男子者得越毗尼罪若欲心觸餘女人隨所

攝六

十五

觸得僧伽婆尸沙而不觸者得偷蘭罪若比丘欲心逐男子男子走入衆黃門中就中牽此男子者得越毗尼罪若欲心觸餘黃門隨所觸得偷蘭罪而不觸者得越毗尼罪若比丘欲心一時觸衆多女人得一僧伽婆尸沙若一一別觸一一得僧伽婆尸沙若比丘坐時有女人來禮比丘足比丘若起欲心當正身住應語女人言小遠作禮若女人篤信卒來接比丘足者爾時應自嚙舌令痛不令覺女人細滑

若女人從比丘索水者應語知水家與不應自捉罐澆女人手應以器盛與若無器者令淨人與若無淨人者比丘應持罐著牀丘若几上授與可取水飲若比丘與女人共一牀坐非威儀若起欲心越毗尼罪動牀不相觸者偷蘭罪若共一器食若共槃食一牀卧亦如是若比丘與女人共牀卧相觸犯僧伽婆尸沙若中間比丘坐女人卧女人坐比丘卧隨坐時卧時隨相觸一一僧伽婆尸沙若比丘知

法多詐與女人相抱共卧共起竟昔不移者
犯一僧伽婆尸沙

若比丘與女人共結鬘者非威儀若染汗心
越毗尼罪若欲心動鬘不相觸者偷蘭罪若

比丘與女人共蹈井上危木汲水者非威儀

若有欲心越毗尼罪若欲心動木者偷蘭罪

若不動者無罪若中間有男子者無罪

若比丘與女人共一繩汲水非威儀若起欲

心越毗尼罪若欲心動繩者偷蘭罪若比丘

與女人共井汲水比丘下罐時女人欲下當

語言姊妹小住須我罐出竟然後下若井欄
動共汲水者非威儀若起欲心者越毗尼罪
欲心動井欄得偷蘭罪若井欄不動無罪中
間有淨人者無罪

若比丘入聚落中到信心優婆塞家時優婆

塞言我欲得一宿供養佛願師佐我施供養

具比丘言爾若比丘共女人舉柱欲豎者非

威儀若有欲心越毗尼罪若欲心動柱者偷

蘭罪若比丘與女人共張施供養具若竹木

葦各捉一頭者非威儀若有欲心得越毗尼

罪若欲心動竹木葦者得偷蘭罪如是帳幔
衣錦羅畫像乃至華鬘諸物比丘與女人共
各捉一頭非威儀若有欲心得越毗尼罪若
欲心動彼物者得偷蘭罪

若比丘共女人昇石蜜瓶非威儀若有欲心

攝六

得越毗尼罪若欲心動瓶得偷蘭罪乃至一

十七

切諸重器物亦如是若比丘與女人共行香
華油者女人捉器比丘過華比丘捉器女人
過華非威儀若有欲心得越毗尼罪若欲心
動器得偷蘭罪若竟夜聽法者當各於異壁

永樂北藏

摩訶僧祇律

下相遠敷坐若無是處當於路地若不容受
者中間當以木為齊限聽法訖已持種種雜
物布施所謂牀褥若衣服若寶器等若比丘
共女人捉物呪願者非威儀若有欲心得越
毗尼罪若欲心動彼物得偷蘭罪明旦比丘
與女人行種種飲食乃至行鹽若比丘捉器
女人行若女人捉器比丘行非威儀若有欲
心得越毗尼罪若欲心動器得偷蘭罪若比
丘於女人邊受器行者不犯若有女人欲擔
重物不能舉上肩便倩比丘佐扶比丘不應

第八三册

佐扶若有餘男子女人者比丘應教令佐扶
 若無餘人者比丘應自舉是物著高處令其
 就擔比丘與女人共於虛動地行非威儀若
 有欲心得越毗尼罪若欲心動地得偷蘭罪
 若比丘與女人共行可動輅上度水非威儀
 若有欲心得越毗尼罪若欲心動輅得偷蘭
 罪若輅不動無罪中間有男子者不犯
 若比丘下閣時見女人來當反還若女人過
 竟比丘便下若道寬不動無罪中間有男子
 者不犯若比丘與女人共行長板上者非威

儀若有欲心得越毗尼罪若欲心動板得偷
 蘭罪若板不動中間有男子者無罪若比丘
 與女人共行水中比丘在後脚蹴水瀆女人
 者非威儀若有欲心得越毗尼罪若水著女
 人者偷蘭罪
 若比丘與女人共船上行比丘當在男子所
 住處住若止有一處者皆當正念而住若有
 異心相觸者僧伽婆尸沙若船沒時女人水
 漂向比丘比丘作地想持出水不犯若有欲
 心得僧伽婆尸沙

攝六

十八

若比丘河邊經行有女人落水作哀苦聲求
比丘救者比丘作地想捉出不犯若授竹木
繩牽出不犯若比丘言知汝雖苦當任宿命
者無罪若女人急捉比丘者比丘當正念住
若心有異合麤厚衣捉者得偷蘭罪若輒薄
衣被合捉者僧伽婆尸沙若比丘入城時若
王出若大會日多人出入比丘當住伺人小
希然後乃入若隨多人男女共入者非威儀
乃至有欲心觸僧伽婆尸沙若比丘入城乞
食過到姪女家姪女捉比丘者當正思惟若

比丘乞食時有端正女人持食與比丘比丘
見女人起欲想者應放鉢著地令餘人授若
女人持食與比丘若女人一手過食一手承
鉢底者非威儀若有欲心乃至觸僧伽婆尸
沙若比丘狹道巷中與女人相逢比丘應住
待女人過若競行者非威儀若有欲心乃至
觸僧伽婆尸沙若比丘與母姊妹親里等久
別相見歡喜抱捉比丘比丘當正憶念住若
有異心者僧伽婆尸沙
若比丘至檀越家時女人抱小兒著比丘膝

上不犯若比丘就女人手中捉小兒者非威儀若有欲心者得越毗尼罪展轉相動者得偷蘭罪若手觸彼女人得僧伽婆尸沙

若比丘出城若王入若大會若多男女出入比丘應住須人小希比丘使出若時有狂象狂馬狂牛走車失火逼時諸恐怖事疾出者無罪

若比丘諸大會時所謂佛生處得道處轉法輪處阿難大會處羅睺羅大會處般遮于瑟大會處是諸大會時多人來看若女人持珠

環璆珞衣物寄比丘若不淨物應令淨人取若淨物應手自取女人還索時不淨物令淨人還若淨物手自還不得爲女人著著者犯越毗尼罪若觸女人身者僧伽婆尸沙若觸黃門者偷蘭罪若觸男子者得越毗尼罪若觸一切畜生女者得越毗尼罪若緊陀羅女及獼猴女偷蘭罪若女人邊僧伽婆尸沙黃門邊偷蘭罪男邊越毗尼罪若女邊偷蘭罪黃門邊越毗尼罪男子越毗尼心悔若女人邊越毗尼罪黃門邊越毗尼心悔男子不犯

若女人邊越毗尼心悔黃門男子邊不犯是
故說若比丘姪欲變心與女人身相觸若捉
手若捉髮編及餘身分若摩觸受細滑者僧
伽婆尸沙第二戒竟

佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上時淨居

第六

二十

天以轉輪王所應服藥價直百千授與耆舊
耆舊醫師作是念今日世間誰最尊重世間
第一當持此藥以奉上之尋復念言唯有如
來最尊第一當以此藥奉上市尊爾時耆舊
童子往詣世尊所禮世尊足却住一面向佛

言淨居天與我是治轉輪王藥價直百千我
作是念世間誰最尊重應與此藥尋復念言
唯有如來世之尊重今以此藥奉上市尊唯
願哀愍納受此藥佛告耆舊如來應供正遍
知姪怒癡垢習障永盡唯有堅固平等妙身
無有眾患應服此藥爾時耆舊復白佛言世
尊如來應供正遍知平等妙身雖無眾患哀
愍我故願受此藥當為來世弟子開示法明
病者受藥施者得福爾時世尊默然而受耆
舊復念今不可令世尊如常人法服藥當取

青蓮華藥熏令香與世尊歟之爾時世尊便
與青蓮華香藥勢十八行下世尊下已光相
不悅時瓶沙王與諸羣臣眷屬人民來詣世
尊禮敬問疾時王舍城有五百婬女亦詣世
尊禮拜問疾時瓶沙王詣世尊問疾已羣臣
侍從次入問疾時五百婬女或乘象馬車輿
欲來問疾中有入者有不入者與年少入園
林中遊諸浴池五欲自娛歌舞戲笑有一婬
女貧窮弊衣無人共語便詣優陀夷所白言
阿闍黎我欲入看優陀夷言可爾汝若不請

尚欲呼汝況汝求請即便入房時優陀夷示
諸房舍種種彩畫優陀夷問言姊妹房舍好
不答言實好復問姊妹能共作是事不答言
阿闍黎我仰作是事活若男子者來優陀夷
言汝可卧地即時卧地復言右脅卧即右脅
卧復教左脅卧即左脅卧復教仰卧即便仰
卧復教匍匐即便匍匐時優陀夷即便唾之
脚蹴令倒便言姊起我已作竟爾時婬女便
嗔恚言此非沙門辭謝之法時有坐禪比丘
先入房暗處坐遙見是事語諸比丘諸比丘

即以是事往白世尊佛言呼優陀夷來即便
呼來來已佛問優陀夷汝實爾不答言實爾
佛問優陀夷汝以何心答言欲心復問優陀
夷汝欲作姪事耶答言不欲作我但戲耳佛
言此是惡事優陀夷我當不種種呵責姪欲
想讚歎離欲耶汝今云何作此惡行優陀夷
此非法非律非是佛教不可以是長養善法
佛告諸比丘依止王舍城比丘皆悉來集以
十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
若比丘姪欲變心與女人說惡醜語隨順姪

欲如年少男女者僧伽婆尸沙
比丘者如上說姪欲者染汙心也變心者變
名過去心滅盡變易是亦名變易作此中變
易者於根力覺道種變易也心者意識也女
人者親里非親里若大若小在家出家說姪
欲語者向彼說惡語者呵罵形廿二些稱說順姪
欲者說非梵行事如年少男女者如年少
年年少年少年如中年少年中年中
年年老年如老年少年老年中年老年老
年如年少男女法者皆僧伽婆尸沙

僧伽婆尸沙者如上說若比丘於女人起欲
 心說若欲作若不欲作譽毀語問求請覩罵
 直說作者欲捨沙門法為姪欲事是名作不
 作者不欲捨沙門法雖言我當作姪欲而實
 不為是名不作

譽毀者於八處若譽若毀兩脅兩腋兩乳兩
 脅腹齋兩脰兩道脣者言好脰目赤脣齊整脣
 石榴華脣作是稱譽者僧伽婆尸沙若言醜
 脣垂脣羸脣豬脣脣如井口作是毀者僧伽
 婆尸沙腋者好腋平腋無毛腋香腋若言臭

腋深腋多毛腋垢腋作是譽毀者僧伽婆尸
 沙乳者好乳圓乳石榴乳金櫻乳兩乳齊出
 若言醜乳垂乳大乳豬乳狗乳藥囊乳如是
 等譽毀者僧伽波尸沙脅者好脅平脅鹿檀
 脅若言醜脅垂脅如是等譽毀者僧伽婆尸
 沙腹者好腹平腹律六若言醜腹大腹垂腹如是
 等譽毀者僧伽婆尸沙齋者好齋深齋水旋
 齋若言醜齋大齋凸齋作如是譽毀者僧伽
 婆尸沙脰者好脰圓脰虎脰象鼻脰若言醜
 脰瘦脰作如是譽毀者僧伽婆尸沙兩道者

說名僧伽婆尸沙是名八事染汙心譽毀者
僧伽婆尸沙語者語女人言如汝母姊妹曾
從事人若夫若叔語汝者汝當隨作作是語
者僧伽婆尸沙問者問女人言汝曾從事人
若夫若叔在何處作夜幾時作作如是問者
僧伽婆尸沙求者比丘言如人求汝母姊妹
曾從事人法求汝以是事可得衣食作如是
說者僧伽婆尸沙請者語女人言我已請諸
天神得與汝和合當報此願作如是說者僧
伽婆尸沙親者作是言今當共比丘誰脅好

我耶汝耶不好當顧物如是兩腋兩乳兩脅
腹齋兩脰皆當共比丘誰好我耶汝耶不好
當顧物及兩道稱名僧伽婆尸沙罵者欲心
罵言如驢馬等種種字名者僧伽婆尸沙直
說者直言當共作是事僧伽婆尸沙比丘欲
心於女人若欲作若不欲作譽毀語問求請
親罵直說僧伽婆尸沙起欲心欲向此而向
餘欲向餘而向此欲向此而向此欲向餘而
向餘乃至直說僧伽婆尸沙
若比丘於女人起欲心向黃門乃至直說偷

蘭罪若比丘於黃門起欲心向女人乃至直
 說僧伽婆尸沙若比丘於女人起欲心向女
 人乃至直說僧伽婆尸沙若比丘於黃門起
 欲心向黃門乃至直說偷蘭遮若比丘於女
 人起欲心向男子乃至直說越毗尼罪若比
 丘於男子起欲心向女人乃至直說僧伽婆
 尸沙女人向女人亦爾若比丘於男子起欲
 心向男子乃至直說越毗尼罪黃門男子亦
 如是
 若比丘欲心向女人說姪欲順姪欲隱覆傍

語姪身姪欲者言姊妹共作是事是名姪欲
 順姪欲者比丘言女人所欲得物若男子若
 塗香若華鬘衣服瓔珞當作是事是名順姪
 欲隱覆者若比丘向女人作隱覆語言姊妹
 沐浴來瞰果來出毒來作如是等種種謬語
 是名隱覆
 傍語者若比丘於此一女人有欲心向傍女
 人說八處若此一女人知比丘欲心向已者
 是比丘得八僧伽婆尸沙罪此一女人不知
 者得六偷蘭罪二僧伽婆尸沙罪若比丘欲

心於一女人即向此女人譽毀餘女人八處
若此女人知比丘欲心向已者是比丘犯八
僧伽婆尸沙不知者六偷蘭罪二僧伽婆尸
沙罪若比丘於女人有欲心即向此女人說
黃門八處是女人知比丘有欲心向已者犯
八僧伽婆尸沙不知者六偷蘭罪二僧伽婆
尸沙若比丘於一女有欲心即向此女人說
男子八處是女人知比丘欲心向已者犯八
僧伽婆尸沙罪不知者六偷蘭罪二僧伽婆
尸沙若比丘於一黃門有欲心向餘黃門譽

爾六

廿五

毀八處若此黃門知比丘有欲心向已者得
八偷蘭罪若不知者得六越毗尼罪二偷蘭
罪若比丘於一黃門有欲心即向此黃門
毀餘黃門八處若是黃門知比丘有欲六越
已者是比丘得八偷蘭罪若不知者得心即
毗尼罪二偷蘭罪若比丘於黃門有欲心即
向此黃門譽毀女人八處若黃門知比丘有
欲心向已者是比丘犯八偷蘭罪不知者得六
越毗尼罪二偷蘭罪若比丘於黃門有欲心
即於黃門前譽毀男子八處若黃門知比丘

有欲心向己者得八偷蘭罪若不知者六越
 毗尼罪二偷蘭罪若比丘於一男子有欲心
 向餘男子譽毀八處是男子知比丘有欲心
 向己者八越毗尼罪若不知者六越毗尼心
 悔二越毗尼罪若比丘於男子有欲心即於

此男前譽毀餘男子八處是男子知比丘有
 欲心向己者犯八越毗尼罪若不知者得六
 越毗尼心悔二越毗尼罪若比丘於男子有
 欲心即於此人前譽毀女人八處是男子知
 比丘欲心向己者得八越毗尼罪若不知者

六越毗尼心悔二越毗尼罪若比丘於男子
 有欲心即向男子說黃門八處若是男子知
 比丘有欲心向己者是比丘得八越毗尼罪
 若不知者得六越毗尼心悔二越毗尼罪是
 名傍說

妊身者若妊身第六女人來入寺中禮比丘足語
 女人言咄咄奇優婆夷汝已開門已受染色
 汝夜都不眠作不淨業此非梵行是姪欲果
 耳作是語者僧伽婆尸沙是名妊身若女人
 前譽毀得僧伽婆尸沙黃門得偷蘭罪若男

子得越毗尼罪若向緊陀羅女彌猴女得偷
蘭罪向餘畜生女說得越毗尼罪若女人邊
得僧伽婆尸沙黃門邊得偷蘭罪男子邊得
越毗尼罪若女人邊偷蘭罪黃門邊越毗尼
罪男子邊越毗尼心悔若女人邊越毗尼罪
黃門邊越毗尼心悔男子邊不犯若女人邊
越毗尼心悔黃門男子邊不犯是故說
若比丘婬欲變心與女人作惡口語隨順婬
欲如年少男女者僧伽婆尸沙第三戒竟
佛住舍衛城廣說如上時長老優陀夷有舊

知識婆羅門語優陀夷言我欲餘行長老能
時時往反看我家中婦兒不優陀夷言婆羅
門汝不相囑尚欲經營况復囑我婆羅門便
餘行去時優陀夷著入聚落衣持鉢到婆羅
門舍婆羅門婦見長老優陀夷來恭敬起迎
言善來阿闍黎第六久不相見今乃屈顧請令入
坐即便就坐優陀夷言今我希來汝能少有
所與不婆羅門婦言有種種飲食隨有所勅
盡當相與優陀夷言此諸飲食諸信心家處
處皆得但我出家人所難得者汝得自在當

持與我婆羅門婦言不知何者是出家人之
所難得物我得自在當見示語若我家有當
持相與家中無者當於餘處求索相與優陀
夷言汝足知是事何以不知汝多情詐如賊
有四眼何所不知婆羅門婦復言我實不知
當見告語家中有者當持相與家中無者當
於餘處買索相與爲何所須優陀夷言汝知
是事何以不知此最第一供養所謂交通如
我沙門持戒行善法修梵行以此法供養所
謂隨順姪欲時婆羅門諸婦中有少年者即

便慚愧低頭徐行各還自房有中年者亦各
慚愧低頭而住有老年者即便呵責言阿闍
黎優陀夷此非善事不應作是非類此是婆
羅門家而作姪女家法相待耶我當以是事
白餘比丘優陀夷言白與不自當隨汝意作
是語已便捨出去出是家已便入姪女舍諸
姪女輩皆起迎恭敬問訊言善來阿闍黎優
陀夷久不相見今乃屈意便請令就坐優陀
夷言今我希來汝能少有所與不諸姪女言
有種種飲食隨有所須有所約勅盡當相與

優陀夷言此飲食諸信心家處處皆得但我
出家人所難得者汝得自在當持與我諸姪
女言我今不知何物是出家人所難得者當
見示語家中有者當持相與家中無者當於
餘處求索相與優陀夷言汝足知是事何以
不知汝多情詐如賊有四眼何所不知如是
乃至三說諸姪女輩猶言不知優陀夷言汝
知是事何以不知此最第一供養所謂交通
如我沙門持戒行善法修梵行以此法供養
所謂隨順姪欲法時姪女中有年少者便拍

手大笑中年者便作是言我正仰是活命汝
若是男子者便可來有老年者便作是言何
闍黎優陀夷我雖以是自活汝不護沙門法
耶我當以是事白諸比丘優陀夷言白與不
白自隨汝意作是語已便捨而去諸姪女即
語諸比丘諸比丘以是事白佛佛言喚優陀
夷來來已佛以上事廣問優陀夷汝實爾不
答言實爾世尊佛言優陀夷此是惡事汝常
不聞我種種因緣呵責姪欲種種因緣讚歎
離欲汝云何作此惡不善事優陀夷此非法

非律非是佛教不可以此長養善法

佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以

十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞

若比丘婬欲變心於女人前歎自供養身言

姊妹如我沙門持戒行善法修梵行以是婬

欲供養讚歎者僧伽婆尸沙

攝六

廿九

比丘者如上說婬欲者染汙心也變心者變

名過去心滅盡變易亦名變易但此中變易

者於根力覺道種變易也心者意識也女人

者親里非親里若大若小在家出家歎自供

養身者歎自己身也言姊妹如我沙門持戒
行善法修梵行以婬欲法供養第一者僧伽
婆尸沙

僧伽婆尸沙者如上說若比丘染汙心於女
人前語女人言汝若欲得第一勝長自在大

自在無比無相似得最勝處得長處得解脫

處得無比處得無相似處身無病毋無病父

無病宗親無病眷屬無病福德名稱多人愛

多人念多人喜多人所尚得壽得色得樂得

勢力得眷屬得善趣得三十三天得天后得

天眼清淨耳垂墜者如我沙門持戒行善法
修梵行應以此法奉之事之恭敬尊重承望
供養施與不惜舒展廣舒展隨順取隨順受
是中初三十事一一犯越毗尼罪次八事一
一犯偷蘭罪後十二事一一犯僧伽婆尸沙

若比丘起欲心欲向此而向餘欲向餘而向
此欲向此而向此欲向餘而向餘若比丘於
女人起欲心向黃門說第一乃至隨順受物
三十事犯越毗尼心悔次八事犯越毗尼罪
後十二事犯偷蘭罪

若比丘於黃門有欲心向女人說第一乃至
隨順受初三十事犯越毗尼罪次八事犯偷
蘭罪後十二事犯僧伽婆尸沙女人於女人
亦如是

若比丘於黃門有欲心向黃門說第一乃至

攝六

三十

隨順受初三十事犯越毗尼心悔次八事犯
越毗尼罪後十二事犯偷蘭罪

若比丘於女人有欲心向男子說第一乃至
隨順受初三十事及次八事犯越毗尼心悔
後十二事犯越毗尼罪若比丘於男子起欲

心向女人說第一乃至隨順受初三十事犯越毗尼罪次八事犯偷蘭後十二事犯僧伽婆尸沙女人於女人亦復如是

若比丘於男子起欲心向男子說第一乃至隨順受初三十事次八事越毗尼心悔後十

二事犯越毗尼罪黃門男子四句亦如是若於女人歎自供養僧伽婆尸沙於黃門得偷蘭罪於男子得越毗尼罪於緊那羅女獼猴女犯偷蘭罪畜生女犯越毗尼罪若比丘女人邊僧伽婆尸沙黃門邊得偷蘭罪男子邊

犯越毗尼罪若女人邊偷蘭罪黃門邊犯越毗尼罪男子邊越毗尼心悔若女人邊犯越毗尼黃門邊犯越毗尼心悔男子邊不犯若女人邊犯越毗尼心悔黃門男子邊無罪是故世尊說

若比丘婬亂變心孫六於女人前歎自供養身言十一姊妹如我沙門持戒行善法修梵行以是婬欲法供養讚歎者僧伽婆尸沙第四戒竟

摩訶僧祇律卷第六

音釋

痿 於為切 痺 秦醉切 垂 丁果切 躑 直炙切

蹴 于六切 鏤 虛喉切 阜 房久切 態 他代切

也 罐 瓶屬切 蹈 徒到切 鞞 于兒切 昇 意志切

也 輅 魯故切 濇 子旦切 輶 許救切 鼻 對

也 匍 薄胡切 匍 薄胡切 櫃 落胡切 凸 徒結切

北切 伏地貌 匍 薄胡切 櫃 落胡切 凸 徒結切

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三册

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三册

摩訶僧祇律卷第七

攝七

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

明僧殘戒法第二之餘

佛住舍衛城廣說如上爾時有長老比丘名迦羅時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食

攝七

到一田家其家母人遙見長老迦羅便起迎之恭敬問訊善來阿闍黎久不相見莫如餘家作疎外意如自家想請令入坐迦羅即坐時母人禮迦羅足於一面立其家男女皆來禮迦羅足已於一面立時有大兒後來禮足

已於一面立迦羅問言是誰家兒母人答言此是我兒迦羅問言為婚娶未答言未婚迦羅言應為娶婦莫令在外作諸過惡迦羅復問頗有擬宜處不答言有某家有女遣信往索不得問言何故不得答言彼作是語我欲令無子有子無女有女如我一目亦為我子亦為女婿我當與之我今何為為彼女故放子令去迦羅言如汝所言彼是愚人誰當為女放捨其子如所說女生外向雖生王家隨嫁娶法會當出去如汝本時亦從外來然我

亦出入彼家當爲汝男子求索彼女答言善哉阿闍黎迦羅比丘即出是家往詣彼家彼家母人見迦羅來即出來迎恭敬問訊善來阿闍黎久不問訊莫如餘家作踈外意今於我家如自己想請令入坐坐已禮迦羅足於一面立其家男女亦前禮足於一面立時有一大女後來禮足迦羅問言此是誰女答言我女問言嫁未答言未嫁迦羅言應早處分莫令在外脫生諸過迦羅復問頗有來索者不答言有某甲田家曾索不與問何故不與

答言阿闍黎我欲令無子有子無女有女如我一目爲我女壻亦如我兒來就我家當以女與之我今何爲爲他男故捨女令去迦羅言怪哉汝是愚人何聞由來嫁男就女如汝本時云何來就他人如所言女生外向雖生王家亦隨嫁攝七娶法會當出門然彼田家是我檀越汝嫁女與之可得富樂其母答言阿闍黎意欲爾耶答言欲爾即便許與迦羅即還田家語田家婦言已得彼女所應爲者宜及時爲時二家俱富各送禮具成其婚姻女適

田家每執苦事遂生勞患眠至日出時姑喚
言何以不起汝不知婦禮晨朝當起掃灑執
作瞻視賓客如是再三語婦故不從教其姑
極生苦厭而作是言坐是迦羅遺我此苦爲
我求此無手足物爾時兒婦復啼泣言坐是
迦羅遺我此苦云何持我蹈火坑中爾時女
母聞之復瞋恚言我女在家婉樂小事今在
田家多務辛苦終日啼泣云何迦羅安我女
著弊惡家迦羅比丘爲二家所瞋諸比丘以
是因緣廣白世尊言喚迦羅比丘來即便喚

來佛問迦羅汝實作是事不答言實爾世尊
佛言迦羅汝常不聞我無數方便訶責和合
欲法無數方便讚歎離欲法汝今云何和合
欲法是爲惡事今因汝故常爲諸比丘制戒
佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以
十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
若比丘受他使行和合男女若娶婦若私通
乃至須臾頃者僧伽婆尸沙
比丘者如上說使者受使事行者往來和合
者和合男女也婦者終身婦也私通者暫交

會也乃至須臾頃者乃至和合令須臾間會者亦犯僧伽婆尸沙

僧伽婆尸沙者如上說若孤女無母無父無親里若俱無若自立若依他立若依親里立若俱立孤無母者謂女無母依父生活是名無母若有男子欲求此女爲婦倩比丘往求比丘許者犯越毗尼罪徃向彼說犯偷蘭罪得不得還報時犯僧伽婆尸沙罪孤女無父者有女無父依母生活是名無父孤女若有男子欲求此女爲婦倩比丘往求此女爲婦

受彼使者犯越毗尼罪徃向彼說犯偷蘭罪不得還報時犯僧伽婆尸沙無親俱無亦復如是

自立者無父無母無親里自活若有男子欲求此女爲婦倩比丘徃女所受彼使者犯越毗尼罪徃向女說得偷蘭罪得不得還報時犯僧伽婆尸沙

依他立者若女無親而依他立若有男子欲得此女爲婦倩比丘徃受彼使者犯越毗尼罪徃向彼說偷蘭罪得不得還報時犯僧伽婆

尸沙依親及俱亦復如是

若孤兒無母無父無親俱無自立依他依親
依俱無無母者若孤兒無母依父生活此兒
欲求他女爲婦倩比丘往受彼使者犯越毗
尼罪徃向彼說犯偷蘭罪得不得還報時犯
僧伽婆尸沙乃至依俱無亦復如是

若家內同產先要罰榛王績縷作食作水無
子繼嗣家內者若有人養他小兒教習長大
家中有所生女年亦長大便作是念我今此
女年已長大當出適他今日此兒是我所養

今已長大何不以女嫁與此兒可令此兒常
如我子亦爲女壻不能自語便倩比丘語此
男兒言我養育汝教學成就年已長大今我
有女固當出門欲令汝爲我女壻亦如我子
比丘受彼使者越毗尼罪徃向彼說犯偷蘭
罪得不得還報時犯僧伽婆尸沙若彼養兒
先自欲得其女倩比丘徃白其父亦復如是
同產者若有同產兄喪欲執嫂爲婦倩比丘
徃語其嫂乃至得不得還報時犯僧伽婆尸
沙先要者若有男子共他婦通其婦語此男

子言若我夫瞋苦治我罪驅出門者汝當取我答言可爾時彼婦人便故惱其夫令其忿恚苦治驅出彼男子聞已不能自往便倩比丘往語婦人汝已爲夫苦治驅出當來就我比丘受使乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙若復女人欲樂男子不能自語便倩比丘往語男子我已爲夫苦治驅出今欲就汝爲我作夫比丘受使乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙若是女人欲還從本夫不能自語倩比丘往語其夫言還共生活更不作過比

丘受使乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙若復夫主還欲取婦不能自語倩比丘往語本婦言今聽汝還莫更作過比丘受使乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙罰者若王欲取人女不能自語倩比丘往語其家言我能罰汝家而取汝女但不欲爾汝與我女可得衣食莊嚴之具自然不乏又可饒益汝家比丘受使乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙
捺王者賊也若賊主欲得他女不能自語倩

比丘往語其家言我是林中王能為汝作不
利益事汝當送女與我可得衣食嚴具自恣
并護汝家比丘受使乃至得不得還報時僧
伽婆尸沙

續縷者若有寡婦紡績自活有男子欲得不
能自語倩比丘往語寡婦言為我作婦寡婦
言我若相就不能餘作唯能績縷須者當往
乃至得不得還報時僧伽婆尸沙
作食者若有寡婦有男子欲得而不能自語
倩比丘往語寡婦言來共生活寡婦言我但

能作食不能餘作須者當往乃至得不得還
報時僧伽婆尸沙

取水者若有寡婦有男子欲取此婦不能自
語倩比丘往語寡婦言來共生活寡婦答言
我但能取水不能餘作須者當往乃至得不

得還報時僧伽婆尸沙

攝七

六

無子者若有男子都無子息復有寡婦亦無
兒子有男子欲得寡婦不能自語倩比丘往
語寡婦言俱無子息來共生活比丘受使乃
至得不得還報時僧伽婆尸沙若彼寡婦欲

求男子而不能自語倩比丘往亦復如是

繼祠者若有男女俱無子息恐其死後若墮
餓鬼無繼祠時有男子欲得寡婦不能自語
倩比丘往語寡婦言來共生活若我先死墮
餓鬼者汝當祠我若汝先死我當祠汝乃至
得不得還報時僧伽婆尸沙若彼寡婦求男
子亦復如是

若有女人母所護父所護兄弟姊妹護自護
種姓護錢所護童女寡婦他婦母護者有女
人依母住有人欲得此女遣比丘往語其母

言欲得此女爲婦乃至得不得還報時僧伽
婆尸沙父護兄弟護姊妹護亦復如是

自護者有女人無父母親里自作生活持戒
自護若有男子欲得此女倩比丘往語乃至
得不得還報時僧伽婆尸沙

姓護者有女人無七無父母依同姓住七若有男子

欲求此女倩比丘往語其同姓乃至得不得
還報時僧伽婆尸沙

錢護者若女人負人錢未滿有男子欲得此
女倩比丘往語其家言與我此女我代與錢

乃至還報僧伽婆尸沙童女寡婦他婦亦復如是

若女穀買得錢買得若輸錢女半輸女盡輸女若一月住若隨意住抄略與華鬘無種須史穀買得者若女以穀買得有男子欲得此女倩比丘往語彼女言爲我作婦乃至還報僧伽婆尸沙錢買得亦復如是

輸錢者若有人養女責稅錢唯除自供餘者盡取若有男子欲求此女人倩比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙半輸盡輸亦復如是

一月住者若寡婦有男子欲求爲婦倩比丘往語寡婦寡婦答言我不能長住爲可一月相就若須者當往乃至還報僧伽婆尸沙

隨意住者有寡婦男子欲求爲婦倩比丘往語寡婦寡婦言我不能長住隨我意幾時住須者當往乃至還報僧伽婆尸沙

抄略得者若人破他聚落抄得女人若有男子欲求此女倩比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙

持華鬘者有國土法男子欲求女人爲婦時

直遣人持華鬘往與女家若受華鬘便知得
婦若不受華鬘便知不得即遣比丘持華鬘
往與女家乃至還報僧伽婆尸沙

無種者若男子無父親亦無母親又無知識
彼女亦爾是男子欲求彼女倩比丘往語乃

至還報僧伽婆尸沙

攝七

八

須臾者若端正女人有男子倩比丘往求須
臾交會乃至還報僧伽婆尸沙

無子婦婢婦出家放姪女姪女使人外姪女
外姪女使人若棄女乞女被遣女下錢女無

子婦者若有家富兒小便為取婦兒死此兒
婦小衣止姑住至其長大有男子欲求此女
倩比丘往語言汝兒既喪我今便如汝兒無
異與我此婦我當以衣食共相供給乃至還
報僧伽婆尸沙

婢婦者如諸國土有賣生口若男子欲求為
婦欲言買為婦恐賣錢多便倩比丘往密語
婢言今買汝為婢實持作婦乃至還報僧伽
婆尸沙

出家者若端正女人於諸外道出家有男子

欲求此出家女爲婦倩比丘往語乃至還報
僧伽婆尸沙

放者放有二種若賣苦離婚賣者如頗梨國
法有婦小嫌便賣離婚者有國法夫婦不相
樂便詣王所輸三錢半二張劫貝而求斷當

聽使離婚或有女人與他私通共作要言若

攝七

九

我與夫離婚當爲汝婦答言可爾即持錢物
求得離婚彼男子聞已便倩比丘往語女人
汝已離婚來作我婦乃至還報僧伽婆尸沙
若彼女人倩比丘往語彼男子言我已離婚

當爲汝作婦乃至還報僧伽婆尸沙婬女者
有男子倩比丘語婬女與我交通乃至還報
僧伽婆尸沙婬女使人者婬女婢也亦如上
說外婬女者有婬女恆在田野求人男子
倩比丘往語外婬女與我交通乃至還報僧
伽婆尸沙外婬女使人亦復如是棄女者若
女人他行妊身然後於諸外道中出家月滿
生女棄著四衢道中有人取養至年長大有
男子欲得此女倩比丘往語乃至還報僧伽
婆尸沙乞女者若有多男無女從他乞女

養至年長大有男子欲求為婦倩比丘往語
 乃至還報僧伽婆尸沙被遣女者若有女人
 未出嫁時共他私通然後出適塔知非童女
 便遣還家索本財物先共通男子聞女被遣
 便作是念此女由我令其被遣我當取之倩
 比丘往語其父母乃至還報僧伽婆尸沙
 下錢女者若人取婦輸錢未畢此女父母多
 索其錢不能令滿而不得婦女亦不得更嫁
 有異男子欲求此女倩比丘往語其父母與
 我此女當與錢還本夫家并復與汝乃至還

報僧伽婆尸沙

若男子使語彼比丘是比丘若從男子
 及男子使聞已往語彼者偷蘭罪若自往若
 遣使得不得還報者僧伽婆尸沙

若孤女依外祖母依外祖父依外曾祖依外

舅依外姨母依祖攝七父依祖母依曾祖十依父舅

依父姨亦如上說直曲相堪能出入病王說

法師伴黨共雜直者有男子欲求他女不能

自語倩比丘往語受語者犯越毗尼向彼說

偷蘭罪若女家說言彼是刹利我婆羅門彼

毗舍我婆羅門彼首陀羅我婆羅門或言我
刹利彼婆羅門我毗舍彼婆羅門我首陀羅
彼婆羅門或復言彼是刹利我毗舍彼刹利
我首陀羅或言彼婆羅門我亦婆羅門彼刹
利我亦刹利彼毗舍我亦毗舍彼首陀羅我
亦首陀羅若得不得還報僧伽婆尸沙
曲者若男子欲求他女不得自語倩比丘往
比丘言世尊制戒不得使行口雖不許心然
可者犯越毗尼罪往語彼偷蘭罪得不得還
報犯僧伽婆尸沙

相者若男子欲求他女不能自語倩比丘往
比丘言佛制戒不得使行然我當為汝作相
汝若見我著垢膩衣持破空鉢坐卑牀上口
說奴婢語當知不得若復見我著鮮淨衣執
持好鉢坐大牀上口說夫婦兒女共汝言語
當知得相如是作相得不得還報者僧伽婆
尸沙
堪能者若比丘多衆詣檀越家食食已優婆
夷白比丘言我欲取某家女作兒婦當為我
語之諸比丘言優婆夷世尊制戒不得使行

媒中有一二比丘堪能行者得越毗尼罪往
語彼得偷蘭罪還報犯僧伽婆尸沙

出入者若比丘入他家受供養時主人語
言我欲索某家女作兒婦尊者為我求之比
丘言汝為我作飲食當為汝求主人言為我
兒得婦竟當為尊者作飲食比丘言我若動
口無不得理但當作食即為作食者犯越毗
尼罪往語彼家言汝知不問言何等比丘言
我欲有所道隨我語者當道主人言但說比
丘言人欲索汝女問言是誰答言某家子主

人瞋曰我寧持女著水火中閻冥之處終不
與彼比丘怖畏便走去犯偷蘭罪若女人存
在未嫁是比丘以先誇說食他飲食慙羞便
還報言不得僧伽婆尸沙若彼女或嫁或死
還報者犯偷蘭罪病者若比丘常出入一家
其家語比丘言我欲索彼家女為婦為我求
之比丘受語得越毗尼罪往語彼得偷蘭罪
彼家言我女病知當死活若男病者彼言彼
家兒病知當死活而女與之彼脫死者令我
女寡比丘復言夫人得病皆當死耶或自當

差但當與之作是語時偷蘭罪得不得還報
僧伽婆尸沙

王者若王欲得他女語比丘僧我今欲得索
某家女當爲我求一切僧許者一切得越毗
尼罪一切僧往求一切僧得偷蘭罪得不得

攝七

十二

還報者一切僧僧伽婆尸沙若衆僧遣使語
彼家者一切僧得越毗尼罪語時一切僧得
偷蘭罪得不得還報時一切僧得僧伽婆尸
沙若受使者作是思惟我若還衆中俱使我
白王我不如即往白王王當識我如是者是

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三册

比丘得不得還報時僧伽婆尸沙一切僧故
得先偷蘭罪法師者有優婆塞家欲索一優
婆塞家女彼不欲與彼言我寧嫁與邪見外
道勝與優婆塞家男家便作是念誰能爲我
和合唯有沙門多諸方便能說法者當能爲
我和合之便詣精舍白法師言我索彼家女
不欲與我法師問言彼何所道答言彼作是
語寧與邪見外道不與是家法師爲我說同
道之義令彼與我比丘許者越毗尼罪若通
請法師徒衆令去去者舉衆得越毗尼罪若

月八日十四日十五日說法時男家女家二
家盡來聽法爾時法師方便為說如佛契經
告諸比丘諸衆生隨性相得不信不信者共
為親好如是犯戒犯戒相親無威儀無威儀
相親無愧無愧相親懈怠懈怠相親亂心亂
心相親無智無智相親各隨其類共相親好
過去當來及現在諸衆生類皆悉如是譬如
臭穢不淨自相和合如是比丘諸衆生類各
隨其性篤信篤信曰相親好如是持戒持戒
相好有威儀有威儀相好有愧有愧相好精

進精進相好定意定意相好智慧智慧自相
親好過去當來及現在諸衆生類皆悉如是
譬如白淨香熏之物自相和合法師作是說
法已語女家言我聞彼兒欲索汝女報彼言
寧與邪見外道不與彼家汝不聞世尊說若
有殺賊及以怨家手執利劍常伺人便欲得
殺人彼怨家子寧入其家不入邪見外道之
家汝今云何欲嫁子女與邪見家與優婆塞
者時時可得見諸比丘受齋持戒時女家言
阿闍黎欲令爾耶答言欲爾彼言當與法師

爾時默然不語者得偷蘭罪若法師不能忍
即坐上語彼得者僧伽婆尸沙若復法師徒
衆於衆中唱言得者亦僧伽婆尸沙

共者共受別說別受共說共受共說別受別
說共受別說者若比丘各各夏安居竟遊諸

聚落與知識主人別向餘國行爾時聚落中
諸優婆夷言爲我兒索婦爲我兄弟索婦爲
我叔索婦如是諸優婆夷各各說比丘一過
答言可者犯一越毗尼罪詣彼處各別爲求
各犯偷蘭罪來還各別報者各犯僧伽婆尸

沙別受共說者若比丘各各夏安居竟人間
遊行與諸檀越別欲詣他國爾時諸優婆夷
有語比丘言爲我兒求婦有言爲我兄弟求
婦爲我叔求婦若比丘各各許者各各犯越
毗尼罪若詣彼各別爲求婦各各別犯偷蘭
罪來還已一語第七通報言得犯一僧伽婆尸沙
共受共說者若比丘各各夏安居竟遊行人
間與諸檀越別欲詣他國時諸優婆夷語比
丘言爲我兒求婦爲我兄弟求婦爲我叔求
婦者通答言可犯一越毗尼罪若詣彼各別

為求各別偷蘭罪來還已通答言得一僧伽
 婆尸沙別受別說者若比丘各各夏安居竟
 人間遊行與諸檀越別諸優婆夷言為我兒
 求婦為我兄弟求婦為我叔求婦比丘各別
 答言可爾各各犯越毗尼罪往詣彼各別為
 承各各犯偷蘭罪來還已各各別報各各得
 僧伽婆尸沙

雜者有一比丘多知識將諸比丘徒眾詣一
 家請食食已時家母人白上座言我欲為兒
 求某家女為婦上座當為我語時上座不善

知律即便許之得越毗尼罪時諸徒眾少知
 戒律恐壞人心不敢諫之出彼家已白上座
 言何以作是問言何等事答言上座不知世
 尊制戒不得和合男女耶上座言不知中有
 比丘言上座莫求我當為求彼求者得偷蘭
 罪得不得還報僧伽婆尸沙上座犯越毗尼
 罪若先優婆夷語彼徒眾言我為兒求某家
 女當為我求時徒眾不知戒律便答言可爾
 犯越毗尼罪爾時上座少知戒律恐壞人心
 不時訶止出彼家已語徒眾言汝等不善而

第七

十五

作是事問言作何等事上座言汝不知世尊
制戒不得使行耶答言不知上座復言汝且
莫求我當爲求上座求時得偷蘭罪得不得
還報犯僧伽婆尸沙徒衆得越毗尼罪若先
優婆夷通白大衆大衆皆可一切得越毗尼
罪一切共求一切偷蘭罪得不得還報一切
僧伽婆尸沙若男子有衆多婦有念者不念
者有比丘出入其家時有婦人禮比丘足恭
敬問訊已比丘問言安隱樂不彼即答言何
處得樂問何以故婦人言是男子常與一人

共起共眠我獨爲彼薄賤譬如穿器無用那
得不苦比丘答言且莫愁憂我當爲汝語令
平均便語其夫汝無所知云何効人多畜妻
婦不能平均偏與一人共起共卧答言當如
之何比丘言當等看視務令均平答言當如
師教比丘爾時得偷蘭罪若人有多婦由復
更求他童女不能自語倩比丘往語乃至得
不得還報僧伽婆尸沙若人夫婦鬪諍比丘
便勸喻和合得偷蘭罪若彼夫婦不和或於
佛事僧事有關爲福事故勸令和合無罪若

有婦女還家比丘往到其舍其家男子皆為
 作禮比丘見彼婦女便言汝故往此耶不應
 久住汝夫故錢取汝持作何等汝應還彼作
 是語時得偷蘭罪有人多畜馬而無好種生
 者情比丘語某家有生馬為我求之比丘為

求得偷蘭罪

攝七

十六

佛住舍衛城有二摩訶羅一摩訶羅捨妻子
 出家一摩訶羅捨婦女出家於人間遊行
 來還舍衛城共一房住彼捨婦女者便自念
 言我當還家看本婦女著入聚落衣往到本

家其婦遙見摩訶羅來即瞋恚言汝摩訶羅
 薄德無相不能養活妻子又避官役捨家遠
 走女年長大不得嫁娶今用來為汝急還去
 若不去者當雙折汝脚誰喜見汝時摩訶羅
 還本住處如賈客失財愁憂苦住時捨兒出
 家者還家亦復如是共在一房住捨兒出家
 者少有智慧語第二摩訶羅言長老何以愁
 憂苦住答言長老何須問是事又言必欲得
 知云何我等二人共在一房好惡之事而不
 相知不向我說更應語誰彼摩訶羅即廣說

舍利弗心柔輒質直易共語若擾亂彼者可
使一切僧擾亂不得與我作羯磨闍陀來入
僧中已作如是言尊者舍利弗我欲問義舍
利弗言今為餘事集僧此非問義時闍陀復
語尊者舍利弗言如佛正法無有非時得現
法中善果除煩惱熱諸賢聖悅可盡不擇時
尊者舍利弗言聽所問闍陀言世尊說四念
處何等是四念處時尊者舍利弗為說四念
處闍陀復言我不問四念處我問四正勤長
老但答我四正勤舍利弗言汝欲聞四正勤

者聽即為說四正勤闍陀復言我問四如意
足如是五根五力七覺分八聖道分如四念
處反覆三問時諸比丘坐久疲乏各各散出
僧不和合遂不成羯磨諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼闍陀來來已佛問闍陀汝實
爾不答言實爾佛言闍陀此是惡事我已為
汝無量方便呵責擾亂語讚歎隨順語耶汝
今云何作擾亂事此非法非律不如佛教不
可以是長養善法佛告諸比丘依止拘睺彌
者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至

已聞者當重聞若比丘異語惱他波夜提比丘者如上說異語惱他有八事何等八一者作羯磨時二者如法論時三者論阿毗曇時四者論毗尼時五者不異論六者不異人七者停論八者異語惱他作羯磨者比丘和集作折伏羯磨乃至別住羯磨是名作羯磨如法論者說非常非斷是名如法論阿毗曇者九部修多羅是名阿毗曇毗尼者廣略波羅提木又是名毗尼不異論者不得離本所論更論餘事是名不異論不異人者不得離先

問人更問餘人是名不異人停論者當說法時語言住後當更論是名停論異語惱他者如尊者闍陀異語惱他是名八事於中異語惱他者波夜提離此八事非波夜提若人問比丘言從何處來答言過去中來何處去答言向未來中去何處眠八木上眠汝今日何處食答言五指食如是問不正答者越毗尼罪若賊來入寺中問比丘言示我僧物比丘爾時不得示珍寶等諸物復不得妄語應示房舍牀座等賊若言示我塔物亦不得示塔

寶物復不得妄語應示塔邊供養具諸器物
等賊若言示我淨厨比丘不得妄語復不得
示錢物處應示釜鑊笊器等若屠家畜生走
問比丘見不比丘不得妄語復不得示處應
言看指甲看指甲不禿暗與若比丘在阿練若
處住有因逃走問比丘如上畜生中答若比
丘僧中問異答異得波夜提衆多人中和尚
阿闍梨前諸長老比丘前問異答異得越毗
尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時世人信敬深厚

已然後歡喜若比丘和合女人得僧伽婆尸
沙罪和合黃門得偷蘭罪和合男子及畜生
得越毗尼罪和合緊那羅女及獼猴女得偷
蘭罪是故說

佛住曠野精舍廣說如上爾時諸比丘於曠

第七

十九

野中作五百私房皆人人自乞索而作有比
丘晨朝著入聚落衣持鉢入曠野聚落為乞
作房故有一估客手執戶鉤來向市肆開自
店舍遙見比丘疾行而來估客念言是比丘
來必為乞作房故我晨朝至此市賣未售誰

能乞是物者便閉肆戶還家去比丘念言是
 估客見我便閉戶還家去知我來乞不欲與
 故便於餘道往截其前問言長壽汝何處去
 不得相置我依阿誰而起房舍正依汝等信
 佛法者知有罪福業行果報而不欲與誰當
 與者長壽當知世尊說當起慈心不樂聞者
 方便使聞諸不信者教令立信乃至手捉其
 頭強勸令施所以然者彼於此終當生天上
 色力壽命眷屬自然來生人中亦受快樂色
 力壽命眷屬成就修習佛法增益功德逮甘

露果是故長壽如世尊說	所欲皆自然	超踰生死流
為福受樂報	若人為福者	天神自然護
上寂之涅槃	眾魔莫能壞	薄德多諸惱
所願皆疾成	福德既牢強	速成堅固定
福能消眾患	人中亦自在	斯由功德故
生天受快樂	因斯福方便	永離生死苦
所往皆自然	不沒不復生	
得道至泥洹	爾時比丘說此偈已復言長壽助我起房舍	
爾時比丘說此偈已復言長壽助我起房舍	其福最大是時估客聞說法已便少多布施	

爾時估客作是思惟若入市肆多諸乞索更不得利折減錢本寧坐家住可全其本故勝市中子本俱失作是念已便還家坐時估客婦瞋其夫言何以詣市速疾來歸如是懶惰當何由養活男女充官賦役估客答言莫瞋且聽我今晨朝詣市店肆廣說乃至畏失錢本故還家住其婦知已默然不言尊者舍利弗來入聚落次行乞食至其門住爾時估客如篤信恭敬見舍利弗即持淨器盛食出著鉢中識舍利弗頭面禮足恭敬問訊時舍利

補七

二十

弗亦慰勞之家中何如生活好不其婦答言家內悉佳但生活頓弊問何以故爾即以上因緣廣白舍利弗居家生活飲食衣服供王賦役正仰市肆而今夫主在家中住畏人乞索實在言行實覺言眠阿闍黎是我家所供養恭敬尊重無所藏隱故白此意時舍利弗為估客婦種種說法得歡喜心即還精舍即以上事具白世尊佛言喚是營事比丘來即便呼來佛問營事比丘汝實乞作房舍惱諸檀越令向舍利弗嫌說汝不答言實爾世尊

佛言比丘此是惡法私乞作房惱諸檀越佛告諸比丘汝等莫復為房舍故惱亂檀越錢財難得布施亦難婆羅門居士割損財物供養沙門衣被飲食牀卧病瘦醫藥此亦甚難佛告營事比丘過去世時有比丘名跋憊止住林中時有釋軍多鳥亦栖集此林攝七晨暮亂鳴惱彼比丘爾時跋憊比丘詣世尊所頂禮佛足於一面立爾時世尊慰問林中比丘言云何少病少惱樂住林耶林中比丘白世尊言少病少惱樂住林中但晨暮時為諸釋軍

多鳥鳴喚惱亂不得思惟佛告比丘汝欲令釋軍多鳥一切不來耶答言願爾世尊佛言比丘汝於日暮釋軍多鳥來時便從眾鳥各乞一毛晨朝去時亦如是乞比丘白佛善哉世尊即還林中正坐思惟至日向暮鳥集亂鳴便作如是言汝釋軍多鳥各惠一毛我今須用爾時眾鳥少時無聲寂然不得已後各拔一毛著地晨朝復乞爾時眾鳥即便移去異處一宿不樂彼處尋復來還爾時比丘復從索毛一一復與眾鳥念言今此沙門奇異

喜乞恐我不久毛衣都盡段肉在地不能復
飛當如之何便共議言此比丘常住林中我
等當去更求餘栖不復宜還佛告諸比丘飛
鳥畜生尚嫌多求況復世人汝等比丘莫爲
營事多欲多求令彼信心婆羅門居士苦捨
財物供給沙門衣被飲食牀卧病瘦醫藥諸
比丘白佛言世尊云何此林中比丘怯劣喜
亂畏惡鳥聲佛告比丘是林中比丘不但今
日怯劣昔已曾畏諸比丘言已曾爾耶佛告
諸比丘過去世時有一龍象住在林中空閑

之處大風卒起吹折樹木象聞樹木折聲驚
怖奔走怖心小止住一樹下彼樹復折即復
奔走爾時有天見象驚走念言云何此象橫
自狂走即說偈言

暴風卒起林樹折 龍象驚怖狂奔走

辨七

廿二

假使大風普天下 爾時龍象何處避

佛告比丘爾時象者今林中比丘是佛復告
營事比丘過去世時有五百仙人住雪山中
有一仙人於別處住有好泉水華果茂盛去
是不遠有薩羅水中有龍住見是仙人威儀

庠序心生愛念時此水龍來詣仙人正值仙人結跏趺坐龍即以已身遶仙人七帀以頭覆其頂上而住日日如是惟有食時不來仙人以龍遶身故日夜端坐不得休息身體羸羸便生疥瘡爾時近處有人居止有供養仙人者彷徨遊行詣仙人所見是仙人羸劣疥瘡即問仙人何故如是仙人具為廣說上事彼語仙人言欲令此龍不復來耶答言欲爾復問仙人是龍有所著不答言唯有咽上瓔珞寶珠彼人教言但從索珠龍性極慳終不

與汝可使不來言已便去須臾龍來便從索珠龍聞乞珠聲心即不喜徐捨而去明日龍來未至之聞仙人見已遙說偈言
 光耀摩尼寶 瓔珞莊嚴 若龍能施我
 乃為善新友
 時龍即說偈答言
 畏失摩尼珠 猶執杖呼狗 寶珠不可得
 更不來看汝 上饌及眾寶 由此摩尼尊
 是終不可得 何足慳懃求 多求新受離
 由是更不來

攝七

三三

爾時有天於虛空中而說偈言

獸薄所以生 皆由多求故 梵志貪相現

龍則潛于淵

佛告營事比丘龍是畜生尚惡多求豈況於人汝等比丘莫爲多營事務廣索無厭令彼信心婆羅門居士苦捨財物供給沙門衣被飲食牀卧病瘦醫藥佛告諸比丘有十事法爲人所不愛何等十不相習近輕數習近爲利習近愛者不愛不愛者愛諦言不愛好豫他事實無威德而欲凌物好屏私語多所求

欲是爲十事起他不愛佛告諸比丘依止曠野比丘皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘自乞作房無主爲身當如量作應長十二修伽陀搦手內廣七搦手應將諸比丘示作房處無難處無妨處若比丘於難處妨處自乞作房無主爲身亦不將諸比丘示作房處而過量作者僧加婆尸沙比丘者如上說自乞者自行乞求若一錢二錢家家行乞乃至百千錢房舍者佛所聽也作者自作若教他作無主者無有主

若男若女在家出家人為主也自身者自己也當如量者應法量也長者縱量也廣者橫量也十二修伽陀擦手者修伽陀者名善逝也擦手者一尺四寸也內七擦手者作屋法有內外量令縱橫量壁內也屋高下量者邊壁一丈二尺將諸比丘示作房處者示地諸比丘者若僧若僧使僧者作房比丘入僧中先作求聽羯磨然後聽乞羯磨羯磨者作是說大德僧聽某甲比丘自乞作房無主為身欲於僧中乞指授處若僧時到僧為某甲比

丘欲從僧乞指授處諸大德僧聽某甲比丘乞指授處僧忍默然故是事如是持是比丘入僧中胡跪合掌作是言大德僧憶念我某甲比丘自乞作房無主為身今從僧乞指授房處唯願僧與我指授處如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘自乞作房無主為身已於僧中乞指授房處若僧時到僧為某甲比丘指授房處如是白大德僧聽某甲比丘自乞作房無主為身已從僧中乞指授房處僧今為某甲比丘指授房處諸大德

忍爲某甲比丘指授房處忍者僧默然若不
忍便說僧已忍爲其中比丘指授作房處竟
僧忍默然故是事如是持若一切僧中都無
有說羯磨者一切僧往就作房處一比丘僧
中唱一切僧爲某甲比丘指授房處如是三
說僧使者若作房處遠或隔水若大寒時大
熱時大雨時或大雪時若僧中多老病不能
一切往者被比丘於僧中乞指授竟僧應差
一比丘二比丘三比丘不得衆羯磨衆故極
至三人羯磨者應作是說大德僧聽某甲比

攝七

廿五

丘自乞作房無主爲身已於僧中乞指授房
處若僧時到僧差某甲某甲等比丘爲某比
丘指授作房處如是白大德僧聽某甲比丘
自乞作房無主爲身已於僧中乞指授房處
僧今差某甲某甲等比丘爲某甲比丘指授
作房處諸大德忍差某甲某甲比丘指授房
處者默然若不忍便說僧已忍差某甲某甲
比丘指授房處竟僧忍默然故是事如是持
時使比丘往作房處觀察處所若彼房處多
有諸蟲及生華果樹不應語除若無是事觀

察已亦如前說一比丘唱言僧已示作房處如是三說無難處者若彼處無生華草木無諸蟲蛇非妨處者四邊各容十二椀梯椀間各一拳肘令作事者周巾來往塗治覆苦若比丘於難處者有生華草木及諸蟲蛇妨處者周巾不得容十二椀梯合作事者不得周旋往反覆苦塗治也自乞作房無主爲身亦不將諸比丘指授處所過量作者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘自乞作房有難處妨處不將諸比丘指授處所若減量

作教他作乃至作竟時得僧伽婆尸沙罪受用時得越毗尼罪如是二比丘衆多比丘亦如是若一比丘自乞作房無主爲身難處妨處不將諸比丘指授處所如量作者若教他作乃至作房竟時得僧伽婆尸沙罪受用時得越毗尼罪若二若多亦復如是攝七
十六
若比丘自乞作房無主爲身難處妨處亦不將諸比丘指授處所過量作者若教他作房竟時得僧伽婆尸沙罪受用時得越毗尼罪若二若多亦復如是若比丘是處不名指授若異

界僧指授若先年豫指授若水中非沙地非
碎石地非石上非被燒地若僧中一人不作
房者二人三人不作房者盡不應指授若僧
中不作房者多聽作指授若比丘作淨房即
欲持當住房者不應作若作淨房即持當積
薪屋者不應作若作淨房即持當井屋者不
應作若作淨房即持當浴室者不應作若比
丘難處妨處不指授作過量作房時若授磚
泥團者盡得越毗尼罪壘塼安行行作房比
丘一一得越毗尼罪乃至若戶牖成已得偷

蘭罪乃至屋成若塼壘者最後一塼時得僧
伽婆尸沙罪若瓦覆若木覆若板覆若石灰
覆若泥團覆若草覆乃至最後一把草覆時
得僧伽婆尸沙罪作房未成中止者得偷蘭
罪後更成時僧伽婆尸沙作房者若房主安
處房已令餘人作攝七乃至房成時廿七作房者比丘
得僧伽婆尸沙若房主安處房已後他人成
者偷蘭罪若比丘於難處妨處不將諸比丘
指授處過量作房是房主比丘不捨戒不死
不與僧若有比丘於此房中若熏鉢作衣若

受誦若思惟一切受用者得越毗尼罪二人
多人作房亦如是若比丘自乞作房無難處
無妨處將諸比丘指授處減量作若教他作
至房竟時是比丘無罪受用者亦無罪二人
多人亦如是若比丘自乞作房無難處非妨
處將諸比丘指授如量作若教他作乃至房
成是比丘無罪受用者無罪若二若多亦復
如是若比丘將諸比丘指授房處非他界僧
指授非先年指授不水中若沙地若碎石地
若磐石上若被燒地非僧中一人不作房者

非僧中二人三人不作房者若不作房者多
聽作定作住止房定作淨房定作井屋定作
浴室者聽作是比丘作房無難處非妨處不
過量作將諸比丘示作房處是諸比丘若助
治泥團若治塼授與時一是助比丘無罪
若累一行二行三行乃至安戶牖時是比丘
無罪若塼覆者最後一塼時是比丘無罪若
瓦覆木覆板覆草覆石灰覆泥團覆最後泥
團覆時無罪作半止者是比丘無罪後還成
者是比丘無罪自作方便令他成者是比丘

無罪自作後他人成者是比丘無罪若比丘
自乞作房無難處非妨處將諸比丘指授不
過量作是比丘不捨戒不死不與僧諸比丘
於中若熏鉢作衣誦經思惟一切受用盡無
罪若比丘於佛生處得道處轉法輪處五年
大會處是諸尊處第七爲供養作草庵樹華庵帳
幔氈庵暫住者聽作是故說若比丘自乞作
房無主爲身乃至過量作者僧伽婆尸沙佛
住俱舍彌國廣說如上爾時俱舍彌五百比
丘各作私房爾時闍陀比丘無人爲作房時

闍陀比丘主人名阿跋吒時闍陀比丘著入
聚落衣往詣其家時主人見比丘來恭敬禮
足共相問訊時主人言阿闍黎我聞俱舍彌
作五百間私房頗有與阿闍黎作房者不答
言實如所聞有主人者皆作房舍我薄福德
譬如禿梟無有主人誰當與我作王人答言
阿闍黎莫恨我當爲作爾時即與五百金錢
白言阿闍黎持去作房爾時闍陀即持錢去
尋便安處欲作大房盡五百金錢正得起基
起少墻壁錢物已盡復詣其家主人禮足共

相慰勞問言阿闍黎作房竟未答言始起屋
基作少墻壁錢物已盡爾時主人復與五百
金錢闍陀持五百金錢作墻壁竟安施戶牖
錢物復盡更詣主人主人禮足復問阿闍黎
房舍竟耶答言^{卅九}墻壁戶牖始竟錢物已盡爾
時主人^{卅七}生不信心語闍陀言阿闍黎是出家
人用作大房舍爲用千金錢可起樓閣而作
一房云何不足尊者且還不能復與爾時闍
陀即便愁憂云何方便得成此房舍後有薩
羅林樹便伐之持用成房爾時林中有鬼神

依止此林語闍陀言莫斫是林令我弱小兒
女曝露風雨無所依止闍陀答言死鬼促去
莫住此中誰喜見汝即便伐之時此鬼神即
大啼哭將諸兒子詣世尊所佛知而故問汝
何以啼哭答言世尊尊者闍陀伐我林樹持
用作房世尊我男女幼小風雨漂露當何依
止爾時世尊爲此鬼神隨順說法示教利喜
憂苦即除去佛不遠更有林樹世尊指授令
得住止佛告諸比丘喚闍陀來即便呼來廣
問上事汝實爾不答言實爾世尊佛言癡人

此是惡事汝不知耶如來應供正遍知一宿住止是處左右有樹木與人等者便為塔廟是故神祇樂來依止云何比丘惡口罵之闍陀是非法非律非是佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何是闍陀比丘巧作方便營事得彼主人千舊金錢佛告諸比丘是比丘是非巧便若巧便者應當更得何但齊千諸比丘白佛言實如世尊說善知此闍陀比丘不善方便佛告比丘不但今日知此比丘不善方便過去世時已知闍陀不善

方便佛告諸比丘過去有城名波羅柰國名伽尸時國有王以法治化人民安樂無諸患難時王無子夫人忽然懷妊十月生子而無眼鼻生子七日施設大會集諸羣臣相師道士為子立字時王土法或因福相或因星宿或因父母而立名字婆羅門問言王子身體有何異相傍人答言今此王子其面正平都無眼鼻之處婆羅門言今此王子應名鏡面以四乳母供給抱養一人摩拭洗浴一人除棄不淨一人懷抱一人乳哺此四乳母晝夜

給侍譬如蓮華日日增長至年長大父王命
 終即拜鏡面紹尊王位然此太子宿植德本
 雖生無目而有天眼堪為國王福德力大國
 中人民聞鏡面太子為王無不奇怪時有大
 臣便欲試之不能得便遇王出令勅諸羣臣
 更立新殿彫文刻鏤種種彩畫大臣念言恒
 欲試王今正是時將一獼猴與著衣服作巧
 作具革囊盛之串其肩上將到王前白言大
 王被勅立殿巧匠已至願王指授殿舍方法
 王即心念彼將試我便說偈言

觀此衆生類 睽睽面皺縮 趨厥性輕躁
 成事彼能壞 受分法如是 何能起宮殿
 殘害華果樹 不中親近人 況能造宮殿
 催送歸野林^一
 佛告諸比丘爾時鏡面王者今我身是時獼
 猴者今闍陀比丘是我於爾時生無兩目已^一
 曾知彼無所堪施况復今日佛告諸比丘依
 止俱舍彌城住者皆悉令集乃至已聞者當
 重聞若比丘作大房舍有主為身應將諸比
 丘指授處所無難處非妨處是比丘於難處

妨處有主爲身亦不將諸比丘指授處所者
僧伽婆尸沙比丘者如上說大者過量是名
大也房者世尊所聽作者若自作若教他作
有主者若有男子女人在家出家爲作主也
爲身者爲已不爲僧也將諸比丘指授處者
謂僧若僧使如上小房中說無難處非妨處
者亦如上說若比丘於難處妨處不將諸比
丘指授作房處者僧伽婆尸沙若一比丘於
難處妨處作大房若自作教他作乃至房成
時得僧伽婆尸沙受用者得越毗尼罪若二

若多亦復如是除其過量一切有罪無罪皆
如上小房中說是故說若比丘作大房舍有
主爲身乃至不將諸比丘指授處者僧伽婆
尸沙佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘名
陀駟摩羅子衆僧拜典知九事九事者典次
付牀坐典次差請會典次分房典次分衣物
典次分華香典次分果菴典次知煖水人典
次分雜餅食典知隨意與堪事人是名僧拜
典知九事付牀坐時是長老右手小指出燈
明隨品次付若阿練若阿練若共乞食乞食

者共糞掃衣糞掃衣者共一坐食一坐食者
 共常坐常坐者共露坐露坐者共敷草坐敷
 草坐者共經唄經唄者共法師法師者共學
 律學律者共須陀洹須陀洹者共斯陀舍斯
 陀舍者共阿那舍阿那舍者共阿羅漢阿羅
 漢者共三明三明者共六通六通者共無威
 儀無威儀者共爾時慈地比丘及六羣比丘
 等來索房舍時尊者陀駟摩羅子答言小住
 待汝等下座房次當與汝房到下座牀次如
 其次第付房與之得不好房是六羣比丘等

條七

卅二

見房舍卧牀坐被褥諸物皆悉朽故又別房
 食亦復麤惡共相謂言長老陀駟摩羅子如
 我生怨與我弊房飲食麤澀若是長老久在
 梵行者令我等常受眾苦今當以波羅夷法
 謗之即語言長老汝犯波羅夷罪我當舉之
 答言我無是罪彼言誰復作賊言我是賊但
 汝今日犯波羅夷至眾多人中謗復到僧中
 謗尊者陀駟摩羅子犯波羅夷
 陀駟摩羅子往白世尊慈地比丘以無根波
 羅夷法見謗佛言汝有是事耶答言無也世

尊佛言比丘如來知汝清淨他人謗汝當如
之何陀駟言世尊雖知我清淨無罪唯願世
尊哀愍語彼令生信心莫令長夜得不饒益
佛言呼六羣比丘來即喚來已佛問六羣比
丘汝等實以無根波羅夷罪謗陀駟摩羅子
比丘耶答言實爾世尊佛言何以故答言是
長老與我故壞房舍乃至若是長老久在梵
行者我恒得若惱便以波羅夷法謗佛告六
羣比丘此是惡事我常不說於梵行人當起
恭敬慈身口意行耶汝令云何於梵行無罪

攝七

卅三

比丘無根波羅夷法誹謗此非法非律非是
佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止
舍衛城比丘悉令集以十利故為諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若比丘瞋恨不喜故
於清淨無罪比丘以無根波羅夷法謗欲破
彼比丘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僧伽
婆尸沙比丘者如上說瞋者九惱及非處起
瞋第十恨者凡夫及學人有不喜者乃至阿
羅漢有無根者事俱不現又不見彼事不聞

彼事不疑彼事波羅夷者四波羅夷中一一也謗者無事橫說過也欲破彼淨行者欲令彼非比丘非沙門非釋種子欲令作沙彌作俗人作園民作外道彼於後時若檢校若不檢校檢校者問言汝見何事姪耶盜五錢耶故殺入耶不實稱過人法耶云何見何因見何處見是名檢校若不如是問者是名不檢校也是事無根住瞋恨故說作是語者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘瞋恨謗二相似者淨者不淨者清淨者言見我犯

何罪四事中若一若二耶十三事中若一若二耶若不見不聞不疑不決了便謗若屏處若衆多若衆僧中我見彼犯波羅夷我聞彼犯波羅夷我疑彼犯波羅夷不見不實見根本不實聞不實聞根本不實疑不實疑根本不實本曾見妄聞妄疑妄見不爾聞不爾疑不爾對面四目謗語語僧伽婆尸沙是比丘於四波羅夷中一一語犯僧伽婆尸沙十三僧伽婆尸沙中一一謗犯波夜提以波夜提罪一一謗得越毗尼罪波羅提提舍尼衆學

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三册

摩訶僧祇律卷第八

攝八

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

佛住舍衛城廣說如上時尊者陀駟摩羅子
眾僧拜典知九事如上說乃至六羣比丘受
得下房麤食心常憂苦乃至念言是長老陀
駟摩羅子久在梵行者我等常得苦惱又世
尊制戒不聽以無根波羅夷法謗今當求其
罪過根原作是語已常隨逐尊者陀駟摩羅
子若行若住若坐若卧常隨左右至月八日
十四日十五日諸比丘尼來禮佛是時尊者

陀駟摩羅子去佛不遠於一面坐諸比丘尼
禮佛足已次來禮尊者陀駟摩羅子陀駟摩
羅子時有姊妹比丘尼禮拜時風吹衣角墮
陀駟摩羅子膝上即以手舉去時六羣比丘
便作是言長老陀駟汝犯波羅夷陀駟言我
無是事六羣比丘復言我已見事何所復疑
誰復作賊自言是賊便於屏處及多人中乃
至僧中說是事爾時陀駟以是因緣白世尊
佛言呼六羣比丘來即便呼來佛問六羣比
丘汝實以無根波羅夷謗陀駟摩羅子耶答

言不也世尊實有根本佛言有何根本六羣
 比丘白佛言一時齋日有諸比丘尼來禮世
 尊次往禮長老陀駟爾時風吹尼衣拂陀駟
 膝上爾時陀駟手捉彼衣是為根本佛言癡
 人此非波羅夷根本此是異分中小小事佛
 語六羣比丘汝常不聞世尊種種因緣於梵
 行人所起恭敬慈身口意耶汝今云何於清
 淨無罪比丘欲破彼淨行故以異分中小小
 事非波羅夷比丘以波羅夷法謗此非法非
 律非是佛教不可以是長養善法佛告諸比

丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為
 諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
 若比丘瞋恨不喜故以異分中小小事非波
 羅夷比丘以波羅夷法謗欲破彼梵行彼於
 後時若檢校若不檢校以異分中小小事是
 比丘住瞋恨故說僧伽婆尸沙比丘瞋恨不
 喜者如上說異分者除四波羅夷十三僧伽
 婆尸沙是名異分中小小事者眾學法及威儀
 也非波羅夷比丘以波羅夷法謗者四波羅
 夷中若一一事謗者無事說過欲破梵行者

欲令彼非比丘非沙門非釋種子欲令作沙
彌作俗人作園民作外道後時若檢校若不
檢校檢校者汝見何事姪耶偷耶故殺人耶
不實稱過人法耶云何見何因緣見何處見
是名為檢校若不如是問者是名不檢校清
淨無罪比丘以異分中小小事作瞋恨故說
者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙如上說若比丘
瞋恨謗二相似者淨不淨清淨者言見我犯
何罪一切如上無根中說乃至謗俗人越毗
尼心悔是故說若比丘瞋恨不喜故以異分

中小小事乃至住瞋恨故說僧伽婆尸沙
佛住王舍城廣說如上。是時提婆達多欲破
和合僧故勤方便執持破僧事於十二修多
羅戒序四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定
三十尼薩耆波夜提九十二波夜提四波羅
提提舍尼第八衆學法七滅諍法三隨順法不制者
制已制者開乃至在家出家共行法所謂九
部經修多羅祇夜受記伽陀優波那如是諸
經本生經方廣未曾有法於此九部經更作
異句異字異味異義各各異文辭說自誦習

亦待教他誦持時諸比丘語提婆達多汝莫作方便壞和合僧莫執持破僧事汝莫爲破和合僧故勤方便莫受破僧事故共諍長老當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合法照明安樂住如是一諫不止第二第三諫亦復不止諸比丘以是因緣白佛言世尊提婆達多欲破和合僧故勤方便執持破僧事從戒序乃至九部法異句異字異味異義各各異文辭說自誦習亦教他誦習時諸比丘一諫不止二諫三諫猶故不止

佛告諸比丘若是提婆達多愚癡人欲破和合僧故勤方便執持破僧事乃至九部法作異句異字異味異義各各異文辭說三諫不止者汝去應當屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨是事比丘屏處諫者應作是說汝提婆達多實欲破和合僧執持破僧事乃至九部法異句異字異味異義異文辭說自誦習亦復教他不答言實爾復應語提婆達多汝莫破和合僧故勤方便莫執持破僧事長老提婆達多破和合僧最是大惡重罪當墮

惡道入泥犁中經劫受罪提婆達多我今慈
心饒益故當受我語一諫已過二諫在捨此
事不捨者第二第三諫亦如是復於多人
中三諫亦如是猶不止者將詣僧中應作求
聽羯磨羯磨者作如是說大德僧聽是長老
提婆達多欲破攝八和合僧故勤方便執持破僧
事住於十二事乃至九部經異句異字異味
異義異文辭說自誦亦教他已屏處三諫多
人中三諫猶故不止若僧時到僧今於僧中
當三諫令止僧中應問提婆達多汝實於十

二法乃至九部經異句異字異味異義異文
辭說自誦復持教他諸比丘已屏處三諫多
人中三諫猶故不止耶答言實爾僧中應諫
言汝提婆達多莫爲破和合僧故勤方便莫
執持破僧事乃至於九部經中異句異字異
味異義異文辭說汝莫破和合僧破和合僧
者是大惡事是重罪墮惡道泥犁中經劫受
罪今日衆僧中慈心諫汝欲饒益故受僧語
一諫已過二諫在當捨此事若不捨如是第
二第三諫猶故不止諸比丘復以是事往白

世尊是提婆達多以於屏處三諫多人中三諫僧中三諫此事猶故不捨佛語諸比丘是提婆達多癡人破和合僧勤方便執持破僧事以屏處三諫多人中三諫僧中三諫此事猶故不捨者僧應與作舉羯磨諸比丘白佛言世尊云何是提婆達多不受諸比丘諫自受苦惱佛告諸比丘不但今日不信他語自受苦惱過去世時已曾如是諸比丘白佛言已曾爾耶佛言如是過去世時有城名波羅柰國名伽尸時有一婆羅門於曠野中造立

義井爲放牧取薪草人行來者皆就井飲并洗浴時日向暮有羣野干來趣井飲地殘水有野干主不飲地水便內頭罐中飲水飲水已戴罐高舉撲破瓦罐罐口猶貫其頸諸野干輩語主野干若濕樹葉可用者常當護之況復此罐利益行人野干主言我作是事樂且當快心那知他事時行人語婆羅門汝井上罐已破復更著之猶如前法爲野干所破如是非一乃至破十四罐諸野干輩數數諫之猶不受語時婆羅門便自念言是誰於我

福德義井作障礙者今當往觀知其所以即持罐往著井上於屏處微伺見諸行人飲水而去無破罐者至日向暮見羣野干來飲地殘水惟野干主飲罐中水然後撲破見已便作是念正是野干於我福德井而作留難便作木罐堅固難破令入頭易出頭難持著井邊捉杖屏處伺之行人飲訖向暮野干羣集如前飲地殘水唯野干主飲罐中水訖便撲地不能令破時婆羅門捉杖來出打殺野干空中有天說此偈言

知識慈心語 很戾不受教 守頑招此禍
自喪其身命 是故癡野干 遭斯木罐苦
佛告諸比丘爾時野干主者今提婆達多是
時羣野干者今諸比丘諫提婆達多者是比
丘當知於過去時已曾不受知識輕語自喪
身命今復不受諸比丘諫當墮惡道長夜受
苦佛告諸比丘依止王舍城比丘皆悉令集
以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘欲破和合僧故勤方便執持破僧
事共諍諸比丘語是比丘言長老莫破和合

僧故勤方便執持破僧事故共諍當與僧同
事何以故和合僧歡喜不諍共一學如水乳
合法照明安樂住長老捨此破僧因緣事是
比丘諸比丘如是諫時堅持是事不捨諸比
丘應第二第三諫為捨是事故第二第三諫
時捨是事好若不捨者僧伽婆尸沙比丘者
如上說和合僧者不別衆諸比丘雖復鬪諍
更相道說但一界一處住一布薩自恣故名
為和合僧齊幾許當言破和合僧勤方便執
持破僧事若比丘於十二事戒序四波羅夷

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舍尼衆學法
七滅諍法隨順法不制者制制者便開是名
破和合僧事復次四衆罪不制者制制者便
開是名和合僧事復次四衆罪不制者制制
者便開是名破攝八和合僧事復次三衆罪二衆
罪一衆罪四波羅夷不制者制制者便開是
名破和合僧事復次六作捨法折伏羯磨不
語羯磨發喜羯磨擯出羯磨舉羯磨別住羯
磨於此六作捨法不制者制制者便開是名

破和合僧事破和合僧比丘者如提婆達多諸比丘者若一若衆多若衆僧三諫者屏處三諫多人中三諫衆僧中三諫屏處諫者問言長老汝實欲破和合僧故勤方便執持破僧事乃至十二法不制者制制者便開耶答言實爾是比丘即便諫言長老汝莫爲破和合僧故勤方便執持破僧事於十二事不制者制制者便開破僧者此是大罪墮惡道入泥犁中長夜受苦我今慈心諫汝饒益故受我語一諫已過餘二諫在捨此事不若不捨

第二第三亦如是多人前三諫亦如是復不止者將至僧中應作求聽羯磨大德僧聽是某甲比丘爲破和合僧故勤方便執持破僧事已於屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到今於僧中三諫令止僧中復問言長老汝實爲破和合僧故勤方便執持破僧事乃至不制者制制者便開耶答言實爾即應諫言今衆僧語汝長老莫爲破和合僧故勤方便執持破僧事乃至不制者制制者便開破僧者最大惡深重當於惡道中長夜受苦

今日眾僧慈心訶汝當止此事若不捨者復
 第二第三諫亦如上說如是諫時若捨者善
 若不捨者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上
 說是比丘於屏處諫時一諫不止犯越毗尼
 罪第二第三亦如是多人中諫時一諫不止
 越毗尼罪第二第三諫時亦是至僧中初
 諫時說未竟越毗尼罪說竟偷蘭罪第二諫
 說未竟越毗尼罪說竟偷蘭罪第三諫說未
 竟偷蘭罪說竟得僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙
 罪起已屏處諫多人中諫及僧中諫諸越毗

尼罪諸偷蘭罪一切盡合成一僧伽婆尸沙
 若中間止者隨所止處治罪是故說若比丘
 欲破和合僧故勤方便執持破僧事乃至三
 諫不捨者僧伽婆尸沙
 佛住王舍城廣說如上兩時諸比丘為提婆
 達多作舉羯磨時初羯磨竟無有遮者第二
 羯磨竟亦無有遮者第三羯磨時提婆達多
 看六羣比丘面而作是言六羣比丘汝等長
 夜承事我共我從事今眾僧為我作舉羯磨
 已至再說而皆默然汝等今日持我住於眾

人如酪塗麩與烏如酥塗餅與那鳩羅如油和飯與野干修梵行者爲人所困而坐觀之六羣比丘即起作是言如是如是長老是法語比丘律語比丘是比丘所說皆是我等欲忍可是比丘所見欲忍可事我等亦欲忍可是比丘知說非不知說是時有多人遮羯磨不成時諸比丘語六羣比丘長老莫助提婆達多作破和合僧同語同見當與僧同事一切僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住如是一諫不止第二第三

諫故不止諸比丘以是因緣具白世尊佛告諸比丘是六羣比丘與愚癡提婆達多破和合僧同語同見已一諫二諫三諫不止者汝去屏處三諫多人中三諫應僧中三諫令捨是事比丘受教即於屏處問六羣比丘汝等實與提婆達多破和合僧同語同見爲黨諸比丘以再三諫故不止耶答言實爾即便諫之汝等六羣比丘莫與提婆達多破和合僧同語同見汝等當與僧同事一切僧和合歡喜無諍同一學如水乳合如法照明安樂住

諸長老破和合僧是最大罪墮惡道泥犁中
 長夜受苦我今慈心諫汝饒益故當受我語
 一諫已過二諫在捨是事若不止第二第三
 亦如是說復於多人中三諫亦如是復不止
 者僧中應作求聽羯磨大德僧聽是六羣比
 丘與提婆達多破和合僧同語同見以於屏
 處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到當
 於僧中三諫令止即於僧中間六羣比丘汝
 等實與提婆達多破和合僧同語同見已屏
 處三諫多人中三諫猶不止耶答言實爾即

復諫言六羣比丘汝等莫與提婆達多共破
 和合僧同語同見破和合僧最是惡事墮惡
 道泥犁中長夜受苦合僧慈心諫汝饒益故
 當受僧語一諫已過二諫在汝捨是事若不
 止者第二第三亦如是諫猶故不捨諸比丘
 復以是事具白世尊佛言呼六羣比丘來即
 呼來已佛問六羣比丘汝等實與愚癡提婆
 達多同語同見破和合僧諸比丘屏處三諫
 多人中三諫僧中三諫猶故不捨耶答言實
 爾世尊佛言比丘此是惡事汝常不聞我種

種因緣訶責憒候難諫種種因緣讚歎柔輒
易諫耶汝等云何憒候難諫此非法非律非
是佛教不可以是長養善法諸比丘白世尊
云何是六羣比丘共捉婆達多同語同見徒
自受苦佛告諸比丘是六羣比丘不但今日
同語同見徒自受苦過去世時已曾如是諸
比丘白佛言已曾爾耶唯願說之佛告諸比
丘過去時世有城名波羅奈國名伽尸於空
閑處有五百獼猴遊行林中到一尼俱律樹
下樹下有井井中有月影現時獼猴主見是

月影語諸伴言月今死落在井中當共出之
莫令世間長夜闇冥共作議言云何能出時
獼猴主言我知出法我捉樹枝汝捉我尾展
轉相連乃可出之時諸獼猴即如主語展轉
相捉少未至水連獼猴重樹弱枝折一切獼
猴墮井水中爾時樹神便說偈言
是等駭榛獸 癡衆共相隨 坐自生苦惱
何能救世月
佛告諸比丘爾時獼猴主者今捉婆達多是
爾時餘獼猴者今六羣比丘是爾時已曾更

相隨順受諸苦惱今復如是佛告諸比丘依止王舍城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞

若比丘同意相助若一若二若衆多同語同見欲破和合僧是比丘諸比丘諫時是同意比丘言長老莫說是比丘好惡事何以故是法語比丘律語比丘是比丘所說皆是我等欲忍可是比丘所見欲忍可事我等亦忍可是比丘知說非不知說諸比丘諫是同意比丘長老莫作是語是法語比丘律語比丘何

以故是非法語比丘非律語比丘諸長老莫助破僧事當樂助和合僧何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住諸長老當捨此破僧事是同意比丘諸比丘如是諫時堅持不捨諸比丘應第二第三諫捨是事故第二第三諫時捨是事好若不捨者僧伽婆尸沙比丘者提婆達多同語同見比丘者六羣比丘也若一若二若衆多同語同見者或有同語不同見或有同見不同語或有同語亦同見或非同語非同見同

語非同見者言語相助不同彼見是名同語
非同見同見不同語者同彼所見而不助說
是名同見不同語同語同見者助彼言語同
其所見是名同語同見非同語非同見者不
助彼說亦不同見是名非同語非同見是中
同語非同見及同語同見者當訶諫云何名
爲同語同見法於十二法不制者制制者便
開是同語同見法復次五衆罪不制者制制
者便開四衆三衆二衆一衆罪亦如是不制
者制制者便開復次六種作捨法不制者制

攝八

十二

制者便開是名同語同見法諸比丘當諫是
比丘言長老莫與破和合僧勤方便同語同
見諸比丘諫比丘時執是事堅持者謂六羣
比丘也諸比丘者若僧若多人若一人也三
諫者屏處三諫多人中三諫僧中三諫也屏
處諫者汝諸長老實與破和合僧勤方便同
語同見耶答言實爾復言長老汝莫與破和
合僧勤方便同語同見破僧者最大惡事當
於惡道長夜受苦我今慈心諫汝當捨此事
一諫已過二諫在捨此事若不捨者第二第

三亦如是說多人中三諫亦復如是復於僧
 中三諫猶不止者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙
 者如上說是比丘屏處一諫不止越毗尼罪
 第二第三亦如是說多人中三諫亦如是僧
 中初諫未竟不止越毗尼罪說竟偷蘭罪第
 二諫未竟不止越毗尼罪說竟偷蘭罪第三
 諫未竟偷蘭罪說竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸
 沙罪起已屏處三諫越毗尼罪多人中三諫
 越毗尼罪及僧中偷蘭罪一切盡共成一僧
 伽婆尸沙中間止者隨止處治罪是故世尊

說若比丘同意相助若一若二若眾多同語
 同見乃至三諫不捨者僧伽婆尸沙
 佛住俱舍彌國廣說如上爾時長老闍陀惡
 性難共語諸比丘如法如律教作不可共語
 如是言諸長老莫語我若好若惡我亦不語
 諸長老若好若惡何以故汝等皆是雜姓我
 家民吏譬如鳥鳥銜雜類骨聚在一處何能
 教我佛法僧事皆是我許從菩薩出家我常
 隨侍至于今日唯佛教我我當受持時諸比
 丘語闍陀言長老諸比丘善說所犯波羅提

木又中事汝莫自身作不可共語汝身當作
可共語長老汝當爲諸比丘說如法如律教
諸比丘亦當爲汝說如法如律教何以故如
來衆得如是增長所謂共語共說共諫共罪
中出故長老捨自身作不可共語一諫不捨
第二第三諫猶故不止諸比丘以是因緣往
白世尊長老闍陀自身作不可共語乃至三
諫不止佛告諸比丘是闍陀自用不可共語
乃至三諫不止者汝去屏處三諫不止者復
於多人中三諫復不止者乃至到僧中作求

聽羯磨應作是說大德僧聽是長老闍陀惡
性難共語諸比丘如法善說所犯波羅提木
又中事自用作不可共語乃至已於屏處三
諫多人中三諫猶故不止若僧時到今於僧
中三諫令止此事即於僧中問長老闍陀汝
實惡性難共語諸比丘如法十四如律說法自作
不可共語乃至已屏處三諫多人中三諫猶
故不止耶答言實爾僧應諫言長老汝莫惡
性難共語諸比丘如法善說所犯波羅提木
又中事莫自身作不可共語乃至如來衆得

如是增長所謂共語共說共諫共罪中出故
僧今慈心諫汝饒益故一諫已過二諫在當
止此事若不捨者更第二第三亦如是諫猶
故不止諸比丘復以是事往白世尊佛言呼
闍陀來即使呼來佛問闍陀汝實惡性難共
語乃至僧中三諫不止耶答言實爾佛問闍
陀此是惡事汝常不聞我種種因緣訶貴自
用讚歎不自用汝今云何自用反戾此非法
非律非是佛教不可以是長養善法諸比丘
白佛言世尊云何是闍陀比丘而自用意作

是言唯有佛語我當受佛語諸比丘是闍陀
比丘不但今日不受餘人說但信我語過去
世時已曾如是諸比丘白佛言已曾爾耶唯
願樂聞佛言如是過去世時有城名波羅柰
國名伽尸爾時有一長者有奴字阿摩由為
性兇惡爾時長者與諸婆羅門子十五遊戲園林
諸從人輩皆在園門外住時阿摩由在園門
外打諸從人時諸從人被打者各告其主時
諸婆羅門子盡出訶之時阿摩由不受其語
答諸婆羅門子言不隨汝語我大家來訶我

者當受其語遂打不止即來告阿摩由主阿摩由主生得天眼觀是鬪處下有金銀伏藏其地凶故使其鬪耳即往訶之時奴即止佛告諸比丘爾時長者豈異人乎即我身是爾時阿摩由者今闍陀比丘是諸比丘白佛言世尊云何是闍陀恃怙世尊陵於他人佛言比丘是闍陀比丘不但今日恃我輕人過去世時已曾恃我輕於他人諸比丘白佛言已曾爾耶佛言如是過去世時有城名波羅柰國名伽尸時有弗盧醯大學婆羅門爲國王

師常教學五百童子時婆羅門家生一奴名迦羅呵常使供給諸童子等婆羅門法餘姓不得望聞以奴親近供養故奴得在其邊諸童子說婆羅門法是奴利根聞說法言盡能憶持此奴一時共諸童子小有嫌恨便走他國詐自稱言我是弗盧醯婆羅門子字耶若達多語此國王師婆羅門言我是波羅柰國王師弗盧醯子故來至此欲投大師學婆羅門法師答言可爾是奴聰明本已曾聞今復重聞聞悉能持其師大喜即令教授門徒五

百童子言汝代我教我當往來王家是師婆
羅門無有男兒唯有一女便作是念今可以
女妻之耶若達多當在我家便如我子即告
之曰耶若達多當用我語答言從教復告之
言汝莫還波羅柰常住此國我今以女妻汝
答言從教即與其女在家如兒共作生活家
漸豐富是耶若達多為人難可婦為作食恒
懷嗔恚甜酢鹹淡生熟不能適口婦常念言
脫有行人從波羅柰來者當從彼受作飲食
法然從法作供養天主彼弗盧醯婆羅門具

聞是事便作是念我奴迦羅呵逃在他國當
往捉來或可得奴直便詣彼國時耶若達多
與諸門徒詣園林遊戲在於中路逢其本主
即便驚怖密告門徒諸童子汝等還去各自
誦習門徒去已便到主所頭面禮足白其主
言我來此國言大家是我父便投此國師大
學婆羅門為師以大學經典故師婆羅門與
女為婦願尊今日勿彰我事當與奴直奉上
大家主婆羅門善解世事即便答言汝實我
兒何所復言但作方便早見發遣即將歸家

告家中言我所親來其婦歡喜辦種種飲食
奉食已訖小空閑時密禮客婆羅門足而問
之曰我奉事夫耶若達多飲食供養常不可
意願今指授本在家時何所食噉當如先法
為作飲食客婆羅門即便瞋恚而作是念如
是如是子困苦他子女語此女言汝但速發
遣我我臨去時當教汝一偈汝誦是偈時當
使汝夫無言是女即語夫言尊婆羅門故從
遠來宜早發遣夫即念言如婦所說宜應早
遣莫令久住言語漏失損我不少便大與財

物教婦作食自行為主求伴婦於後奉食訖
已禮足辭別請求先偈即教說偈言
無親遊他方 欺誑天下人 麤食是常法
但食復何嫌
今與汝此偈若彼瞋恚嫌貪惡時便在其邊
背面微誦令其得聞作是教已便還大國是
耶若達多送主去已每至食時還復瞋恚婦
於夫邊試誦其偈時夫聞是偈已心即不喜
便作是念咄是老物發我臭穢事從是已後
常作軟語恐婦向人說其陰私佛告諸比丘

時波羅奈國弗盧醯婆羅門者豈異人乎即
 我身是時奴迦羅呵者今闍陀比丘是彼於
 爾時已曾恃我陵易他人今復如是恃我勢
 力陵易他人佛告諸比丘依止俱舍彌比丘
 皆盡令集乃至已聞者當重聞

摩訶僧祇律卷第八

音釋

很戾 很下戾切 戾下戾切 戾下戾切 戾下戾切
 銜 手監切 物也
 酢 倉故切 酸也
 噉 徒濫切 食也
 榛 繼切 切

摩訶僧祇律卷第九上

攝九

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

若比丘自用戾語諸比丘如法如律教時便自用意作是言汝莫語我若好若惡我亦不語汝若好若惡諸比丘誣彼比丘言長老諸比丘如法如律教汝莫自用意諸比丘教汝應當信受汝亦應如法如律教諸比丘何以故如來弟子衆展轉相教展轉相諫出罪故善法增長諸比丘諫是比丘時應捨是事若不捨者復第二第三諫捨者善若不捨者僧

伽婆尸沙比丘自用戾語者闍陀比丘也諸比丘如法如律教者謂戒序四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定三十尼薩耆波夜提九十二波夜提四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法隨順法以此法律展轉相教復次五衆罪法四衆罪法三衆罪法二衆罪法一衆罪法復次六作捨法展轉相教復次波羅夷法僧伽婆尸沙波夜提乃至越毗尼罪實一不實時非不時饒益非不饒益軟語非羸僧慈心故不求過是名如法如律展轉相教得是

比丘者闍陀是也

諸比丘者謂一人多人僧中三諫者屏處三諫多人中三諫僧中三諫也屏處者問言長老汝實自用戾語諸比丘如法如律教汝自身不可共語耶答言實爾即復諫言長老汝莫自用戾語諸比丘如法如律教汝應當受莫自身作不可共語乃至展轉相教得善法增長故我今慈心教汝當捨此事一諫已過二諫在若不捨者第二第三亦復如是諫多人中復三諫亦如是猶不止者僧中作求聽

羯磨白言大德僧聽是某甲比丘自用戾語諸比丘如法如律教不受其語已於屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到當於僧中三諫令止此事即僧中間言長老實自用戾語諸比丘如法如律教不受其語屏處三諫多人中三諫猶故不受耶答言實爾即復僧中諫言長老莫自用意諸比丘如法如律教乃至展轉相教得善法增長故今僧慈心諫汝饒益故當受語捨此事僧一諫已過二諫在若不止者至第二第三諫捨者善不捨

者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙如上說若比丘
於屏處若多人中三諫時不止者諫諫犯越
毗尼罪僧中諫時初諫未竟越毗尼罪初諫
說竟偷蘭罪第二諫未竟越毗尼罪說竟偷
蘭罪第三諫未竟偷蘭罪說竟僧伽婆尸沙
僧伽婆尸沙罪起已屏處諫乃至僧中一切
越毗尼罪一切偷蘭罪皆合成一僧伽婆尸
沙中間止者隨止處治罪是故世尊說
若比丘自用戾語乃至三諫不捨者僧伽婆
尸沙

佛住舍衛城廣說如上時六羣比丘於迦尸
黑山聚落作諸非威儀事身非威儀口非威
儀身口非威儀身非威儀者若走來走去跳
行跳躑倒行匍匐扣盆戲笑遮相擔負作如
是比種種身戲口非威儀者作象鳴駝鳴牛
鳴羊鳴長聲短聲或相喃耳作如是比種種
聲響戲笑身口非威儀者令身斑駁半邊白
塗面令黑滌髮令白拍鼓彈琴擊節儻戲時
諸優婆塞來詣比丘欲禮拜聽法見如是事
心生不喜便作是言阿闍黎沙門之法所爲

所行當令不信者信信者增信而今所為悉皆非法更令不信增長信者心壞六羣比丘即瞋恚言汝為我師為我和尚此是逆理我當教汝汝反教我瞋恚增盛作身害口害身口害身害者入其家中牽曳小兒打拍推撲破損器物打攢子脚刺壞羊眼至市肆上種種穀米小麥大麥鹽麩酥油乳酪悉皆和雜令不可分別田中生苗其須水者決水令去不須水者開渠令滿刈殺生苗焚燒熟穀是名身暴害口暴害者詣王讒人加誣良善是

名口害身口暴害者屏處藏身恐怖其人牽挽無辜是身口暴害諸優婆塞皆瞋恚言沙門釋子作是非法我等從今莫送供養時彼比丘遂持鉢乞食其家見已猶故與食不至大苦諸優婆塞復作是要沙門釋子作是暴害我等從今莫令入門然後是比丘便到諸不信家乞食初時與食後續聞優婆塞斷食不與定是惡人我何以與食復不聽入然後便作身邪命口邪命身口邪命身邪命者作水瓶瓦器賣作盛酥革囊索繩結網縫衣學

作餅學賣戲賣藥爲人傳信如是種種求食是
名身邪命口邪命者誦呪行術呪蛇呪龍呪
鬼呪病呪水呪火如是種種求食是名口邪
命身口邪命者手自然火口說呪術手灌酥
油灑散芥子如是種種求食是名身口邪命
時黑山聚落諸優婆塞來詣舍衛城料理官
事官事訖已往詣世尊頂禮足已却住一面
白世尊言我是黑山聚落優婆塞六羣比丘
在彼間住於彼聚落作諸非法廣說如上唯
願世尊當約勅之令不在彼住者善爾時世

尊爲優婆塞隨順說法示教利喜已禮足而
去爾時世尊告阿難言汝往黑山聚落爲六
羣比丘作驅出羯磨爾時阿難白佛言我不
敢去佛言何故阿難答言世尊六羣比丘躁
性强暴我若往者譬如甘蔗田人乘車載甘
蔗歸諸童子輩逆出村外縱橫亂取就外噉
食彼六羣比丘亦復如是聞我往者逆來道
邊作非法事或能爲我作驅出羯磨是故難
去佛告阿難汝與三十人衆俱去足能伏彼
是時阿難與三十人前後圍遶往到黑山聚

落復有三十比丘聞尊者阿難往到黑山聚
落自相謂言我未曾聞作驅出羯磨當隨阿
難到彼聚落聽作驅出羯磨并前三十人合
六十比丘大眾而去時六羣比丘聞尊者阿
難與六十人俱眷屬而來為我作驅出羯磨
即生恐怖時三文陀達多摩醯沙達多走到
王道聚落長老闍陀迦留陀夷便一由旬迎
尊者阿難即懺悔言長老我所作非善犯諸
過惡從今已去不敢復作爾時眾僧聽其懺
悔尊者阿難前到聚落彼二人已懺悔二人

已走餘有殘住者為作驅出羯磨世尊不聽
眾羯磨羯磨眾故二人三人為作羯磨羯磨
者應作是說大德僧聽是某甲比丘等於此
聚落身非威儀數作不止道俗悉知若僧時
到僧當為某甲比丘等身非威儀故作驅出
羯磨如是白大德僧聽是長老某甲比丘等
身非威儀數數不止道俗悉知僧令為某甲
比丘等作驅出羯磨諸大德忍某甲比丘等
身非威儀作驅出羯磨忍者默然若不忍便
說是初羯磨說竟第二第三亦如是說僧已

與某甲比丘等身非威儀作驅出羯磨竟僧
忍默然故是事如是持如是口非威儀身口
非威儀亦如是身害口害身口害亦如是身
邪命口邪命身口邪命亦如是說白三羯磨
羯磨已是六羣比丘被驅出者詔諸比丘言
闍陀比丘迦留陀夷比丘亦行非法何故獨
驅我出而不驅彼衆僧語言是二比丘於一
由旬迎僧懺悔僧已聽悔三文陀達多摩醯
沙達多走到王道聚落汝等現在既不迎僧
懺悔又復不走故作羯磨驅出彼復作是言

長老僧今隨愛隨瞋隨怖隨癡俱共同罪有
驅出者有不驅者諸比丘復諫長老莫以非
理謗僧僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不
於同罪有驅出者有不驅者諸比丘如是諫
時彼故不止復第二第三諫堅持不止尊者
阿難為諸優婆塞楮九隨順說法今其歡喜供養
衆僧還復如前尊者阿難及諸大衆欲還舍
衛時諸比丘白尊者阿難今僧悉還是僧伽
藍與誰典知阿難言誰應住知諸比丘言長
老闍陀應住阿難復言闍陀先已有過令他

生不信何可留住便更安餘比丘已尊者阿
難還舍衛城禮世尊足於一面立世尊知而
故問阿難汝等已於黑山聚落作驅出羯磨
耶答言已作世尊闍陀比丘迦留陀夷比丘
於一由旬迎僧懺悔三文陀達多摩醯沙達
多即便走到王道聚落餘諸比丘不來懺悔
復不走去衆僧爲作驅出羯磨彼見闍陀迦
留陀夷不被驅出便以非理謗僧言僧隨愛
隨瞋隨怖隨癡同共犯罪有驅出者有不驅
者佛告比丘是六羣比丘以非理謗僧言隨

愛隨瞋隨怖隨癡同共犯罪有驅者有不驅
者作是語者汝當去屏處三諫多人中三諫
僧中三諫令止此事屏處問言汝等實以闍
陀比丘迦留陀夷故非理謗僧言隨愛隨瞋
隨怖隨癡俱共犯罪有驅出者有不驅出者
耶答言實爾即屏處諫言長老莫以非理謗
僧何以故衆僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨
癡不於同罪有驅出者有不驅出者汝當捨
是隨愛隨瞋隨怖隨癡語長老我今慈心諫
汝饒益故當捨此事一諫已過餘二諫在若

不捨者第二第三亦如是諫及多人中三諫猶復不止者僧中作求聽羯磨磨人應作是說大德僧聽是六羣比丘以非理謗僧已於屏處三諫多人中三諫不止若僧時到當於僧中三諫令止此事即於僧中問是比丘汝實非理謗僧已屏處三諫多人中三諫不止耶答言實爾僧應諫言長老莫以非理謗僧何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不同犯罪有驅者有不驅者今僧慈心諫汝饒益故當捨此事一諫已過二諫在若不止

者第二第三亦如是諫猶故不止諸比丘以是因緣具白世尊六羣比丘以屏處三諫乃至僧中三諫猶故不止佛言呼六羣比丘來已佛問六羣比丘汝實非理謗僧已屏處三諫乃至僧中三諫故不止耶答言實爾世尊告六羣比丘此是惡事汝不聞世尊常讚歎易諫訶責難諫耶汝今云何難諫執持不捨六羣比丘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云何此六羣比丘以闍陀迦留陀夷不驅出故非理

謗僧佛言此六羣比丘不但今日以非理謗
 僧過去世時已曾非理謗僧比丘言已曾爾
 耶佛言曾爾唯願欲聞佛言過去世時有城
 名波羅奈國名伽尸時王家畜養二狗以金
 銀鎖繫食用寶器夜則解放令守備門戶時
 王得頭痛病經十二年療治不差後漸得差
 時王於眠中聞狗吠聲王即驚覺頭痛更增
 王問侍者向何等聲答言狗吠王即瞋怒教
 勅侍者見狗驅出即如教驅出時有一狗問
 驅者言何故驅我驅者答言王病小差眠中

聞狗吠聲驚覺增病是故驅汝狗復問言一
 切狗盡被驅出耶答言盡驅又問王家二狗
 亦被驅耶答言王家二狗不驅餘者盡驅狗
 便瞋恚言是王無道隨愛隨瞋隨怖隨癡狗
 即說頌
 若以狗為患 一切應驅出 而今不盡驅
 知是王無道 家日養二狗 不遣獨驅我
 當知是惡王 隨愛瞋怖癡
 佛告諸比丘時王家狗者今闍陀迦留陀夷
 比丘是餘狗者今餘六羣比丘是爾時被驅

以二狗不驅故非理非謗今日被驅亦復如
是以闍陀迦留陀夷比丘不被驅故非理謗
僧諸比丘白佛言世尊云何是闍陀比丘衆
人欲安處知事而阿難不聽佛告諸比丘是
闍陀比丘不但今日欲還知事阿難不聽過
去世時已曾欲舉為王阿難不聽諸比丘白
佛已曾爾耶唯願欲聞佛言如是過去世時
雪山根底曲山壑中有向陽暖處有衆鳥類
雲集其中便共議言我等今日當推舉一鳥
為王令衆畏難不作非法衆鳥言善誰應為

王有一鳥言當推鶻鶻有一鳥言不可何以
故高脚頸長衆鳥脫犯啄我等腦衆咸言爾
復有一鳥言當推鶻為王其色絕白衆鳥所
敬衆鳥復言此亦不可顏貌雖白頸長且曲
自頸不直安能正他又復言正有孔雀毛衣
彩飾觀者悅目可應為王復言不可所以者
何衣毛雖好而無慚愧每至儻時醜形出現
是故不可有一鳥言秃臬應王所以者何晝
則安靜夜則勤伺守護我等堪為王者衆咸
言可爾時有一鸚鵡鳥在一處住有智慧作

是念衆鳥之法夜應眠息是禿梟法夜則不眠而諸衆鳥圍侍左右晝夜警宿不得眠睡甚爲苦事我今設語彼當瞋恚拔我毛羽正欲不言衆鳥之類長夜困苦寧使拔毛不越正理便到衆鳥前舉翅恭敬白衆鳥言願聽

我說一偈時衆鳥即說偈答言

點慧廣知義 不必以年耆 汝年雖幼小 知者宜時說

時鸚鵡聞衆鳥聽已即說偈言

若從我意者 不用禿梟王 歡喜時覩面

常令衆鳥怖 况復瞋恚時 其面何可觀 時衆鳥咸言實如所說即共集議此鸚鵡鳥聰明點慧堪應爲王便拜爲王佛告諸比丘彼時禿梟今闍陀比丘是鸚鵡鳥者今阿難是彼於爾時已曾遮不聽爲王今復遮彼不聽知事佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集乃至已聞者當重聞有諸比丘依止城若聚落住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘應語是比丘長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡

行亦見亦聞長老汝等出去不應是中住是比丘語諸比丘言大德僧隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘應語是比丘言長老汝等莫作是語僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡諸長老汝等汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝出去莫此中住是比丘諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事故

第二第三諫時捨者善若不捨者僧伽婆尸沙諸比丘者若僧若多人若一人依止城若聚落住者云何依止聚落住若比丘於彼聚落中得衣被飲食床卧病瘦湯藥等是名依止住若復不得衣食床卧病瘦湯藥等但依止聚落得免諸難亦名依止住若復比丘不依聚落免難但依聚落界住者亦名依止住汗他家者他家名若刹利家婆羅門家若毗舍家首陀羅家是名他家汗者若比丘於聚落中作非梵行飲酒非時食是不名汗他家

若聚落中人先有信心供養衆僧興立塔寺
令彼退減是名汙他家行惡身非威儀口非
威儀身口非威儀身暴害口暴害身口暴害
身邪命口邪命身口邪命汙他家行惡行亦
見亦聞者作諸惡行聚落中人亦見亦聞諸
比丘語是比丘言長老汝等汙他家行惡行
汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞莫此中
住是比丘作是言諸長老僧隨愛隨瞋隨怖
隨癡有同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘
復語是比丘言長老莫作是語僧不隨愛不

隨瞋不隨怖不隨癡汝捨是事是比丘故堅
持不捨非理謗僧者六羣比丘也諸比丘者
若僧若衆多人若一人三諫者屏處三諫多
人中三諫僧中三諫也屏處諫者屏處問言
汝長老實以非理謗僧言隨愛隨瞋隨怖隨
癡有同比丘有驅者有不驅者耶答言實爾
即復訶言長老莫作是語非理謗僧何以故
僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不於同罪
中有驅者不驅者我今慈心諫汝饒益故當
止此事一諫已過二諫在若不止者復第二

第三諫多人中三諫猶故不止僧中作求聽
羯磨唱言大德僧聽某比丘非理謗僧已於
屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到
今於僧中三諫令止是事僧中應問長老汝
實非理謗僧作是語僧隨愛隨瞋隨怖隨癡
乃至屏處三諫多人中三諫猶故不止耶答
言實爾僧應諫言長老汝莫非理謗僧何以
故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不於同
罪有驅者有不驅者今眾僧慈心諫汝饒益
故一諫已過二諫在當捨此事若不捨者應

第二第三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙僧
伽婆尸沙者如上說是比丘屏處諫時三諫
不止諫越毗尼罪多人中三諫亦復如是
僧中初說未竟越毗尼罪說竟偷蘭罪第二
說未竟越毗尼罪說竟偷蘭罪第三說未竟
偷蘭罪說竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起
已除四偷蘭罪非理謗僧諸餘屏處三諫多
人中三諫僧中三諫一切越毗尼罪一切偷
蘭罪都合成一僧伽婆尸沙中間止者隨止
處治罪是故說

有諸比丘依止城若聚落住乃至第二第三
諫時捨者善若不捨僧伽婆尸沙

二不定法第三

佛住舍衛城廣說如上爾時長老優陀夷同
聚落舊知識婆羅門有一女新到夫家愁憂

攝九

十三

不樂遣信白父願來看我若不能得來者語
阿闍黎優陀夷來看我其父聞已詣優陀夷
所語言我女新到夫家愁憂不樂遣信喚我
并喚阿闍黎我今俗人多事不能得往願阿
闍黎數數往看優陀夷言可爾汝不囑我尚

欲往看何況相囑長老優陀夷明日晨朝著
入聚落衣往到其家時彼女掩戶而坐優陀
夷在外喚言某甲在不女言是誰答言我是
優陀夷女言阿闍黎可入阿闍黎來入即入
其房於房內坐與共語言時姑毗舍佉鹿母
有三十二子亦有三十二兒婦皆悉福德吉
相成就是時毗舍佉鹿母常教誡兒子諸婦
勸導父母親屬次到是女房前是毗舍佉鹿
母善解時宜不卒入房踞戶外戶孔中見
房內有人剃髮著浣衣曉音細語知是出家

人但不知是比丘爲是比丘尼便喚此婦婦
應曰是誰答言是我白言大家來前問汝邊
是誰婦答言阿闍黎優陀夷優陀夷言優婆
夷何以不前鹿母即入而作是言阿闍黎優
陀夷此間坐耶答言如是白言阿闍黎此坐
非明白處設有善惡誰當證知當以此事語
諸比丘優陀夷言汝說何等毗舍佉鹿母言
見優陀夷與女共坐優陀夷言我亦當向佛
說汝毗舍佉鹿母言欲說何等優陀夷言我
見毗舍佉鹿母與他男子共坐毗舍佉鹿母

言何等男子優陀夷言我非男子耶毗舍佉
鹿母言阿闍黎佛不制我不與男子共坐然
阿闍黎是出家人應護沙門法優陀夷言吐
哉汝惱我不少便起出去復在一露處與衆
多女人共坐毗舍佉鹿母教戒兒婦已出復
見優陀夷與衆多女人露處共坐語往到其
邊語優陀夷言此是不善非沙門云何與女
人露處共坐當以是事語比丘優陀夷言何
所說毗舍佉鹿母言見優陀夷與諸女人露
處共坐語優陀夷言我亦當向佛亦說汝事

毗舍佉鹿母言爲何所說優陀夷言我見鹿
 母與男子露處共坐毗舍佉母言何等男子
 答言我非男子耶毗舍佉母言我是俗人共
 男子坐佛法所聽尊是沙門應自防護云何
 爾耶優陀夷言汝處處惱我作是語已即便
 起去時毗舍佉母即以是事白諸比丘諸比
 丘以是事具白世尊佛言喚優陀夷來即便
 呼來佛問優陀夷汝實爾不答言實爾世尊
 佛告優陀夷此是惡事汝愚癡人俗人尚知
 出家宜法應行不應行汝出家人而更不知

坐起言語應不應汝常不聞世尊種種因緣
 呵責隨順姪欲讚歎離欲耶汝云何作此惡
 事此非法非律非如佛教不可以是長養善
 法佛告比丘依止舍衛城比丘皆悉令集集
 已爾時世尊以是因緣向諸比丘廣說過患
 事起種種因緣攝九呵責過患起已爲諸比丘隨
 順說法有十事利益如來應供正遍知爲諸
 弟子制戒立說波羅提木叉法何等十一者
 攝僧故二者極攝僧故三者令僧安樂故四
 者折伏無羞人故五者有慚愧得安樂住故

六者不信者令得信故七者已信者增益信
故八者於現法中得漏盡故九者未生諸漏
令不生故十者正法得久住爲諸天人開甘
露門故是名十如來應供正遍知爲諸弟子
制戒未聞者當聞已聞者當重聞若比丘與
女人獨屏覆可姪處坐可信優婆夷於三法
中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波
夜提比丘自言我坐是處三法中一一如法
治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提應隨
可信優婆夷所說如法治彼比丘是初不定

法若比丘與女人獨露現處不可姪處坐可
信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸
沙若波夜提比丘自言我坐是處二法中一
一如法治若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可
信優婆夷所說如法治波比丘是二不定法
比丘者受具足善受具足一白三羯磨無遮
法和合非不和合十衆十衆已上年滿二十
非不滿二十是名比丘女人者若母姊妹親
里非親里若老若少在家出家屏覆者若闇
處若覆障處可姪處者男女共事無可羞處

者一男一女更無餘人設有餘人若眠若狂
 若嬰兒非人畜生亦名獨共坐者相近坐可
 信優婆夷者成就十六法名可信優婆夷何
 等十六歸佛歸法歸僧於佛不壞淨於法不
 壞淨於僧不壞淨僧未得利能令得已得利
 能令增僧未有名稱能令名聞遠著僧有惡
 名能令速滅不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡
 離欲向成就聖戒是十六法成就者是名可
 信是比丘自言知事不知坐應治是事若言
 知坐不知事應治坐若言知事知坐應二俱

第九

十六

治若言不知事亦不知坐者應如優婆夷所
 說應作覓罪相羯磨治比丘者如上說女八
 者若母姊妹若大若小在家出家獨者一男
 一女更無餘人設有人者若眠若狂嬰兒非
 人畜生是亦名獨露現處者明中露地無諸
 屏障是名露現處不可姪處者若男女共事
 可羞恥處坐者相近坐也可信優婆夷者成
 就十六法如此說是名可信也是比丘自言
 知事不知坐應治是事若言知坐不知事應
 治彼坐若言知事知坐應二俱治若言不知

事亦不知坐者應如可信優婆夷所說應作
覓罪相羯磨治是故說

若比丘與一女人獨屏覆處可姪處坐乃至
可信優婆夷所說如法治彼比丘是初不定
法若比丘與女人獨露現不可姪處坐乃至
可信優婆夷所說如法治彼比丘是二不定
法

摩訶僧祇律卷第九上

永樂北藏

摩訶僧祇律

音釋

瓮蒲奔切 嗚古祿切 駁北角切 犢徒谷切
子刈牛割切 讒良日切 傷胡切 鷓鴣胡沃切
也烏割切 啄鳥食也 點胡瑟切 跣直離切
行不曉 瞬曉力切 閏谷切 視明也
進也曉 瞬曉力切 閏谷切 視明也

第八三册

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三冊

摩訶僧祇律卷第九下

攝十

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

三十尼薩耆波夜提法第四

佛在毗舍離六林重閣精舍廣說如上爾時長老難陀優波難陀遊諸聚落多得衣物滿車載來爾時世尊攝十晨朝時聞重車聲知而故問諸比丘何等車聲諸比丘白佛言世尊是長老難陀優波難陀遊諸聚落多得衣物滿車載來是彼車聲世尊即時便作是念我諸弟子乃爾多求衣物於後一時冬中八夜大

寒雨雪時世尊初夜著一衣在有覺有觀三昧至中夜時覺身小冷復著第二衣至後夜時復覺身冷著第三衣便作是念我諸弟子齊是三衣足遮大寒大熱防蠅蚊蟲覆障慚愧不壞聖種若性不堪寒者聽故弊衣隨意重納於是世尊夜過晨朝詣諸多比丘所敷尼師壇坐語諸比丘我一時晨朝聞重車聲問諸比丘何等車聲諸比丘言長老難陀優波難陀遊諸聚落多得衣物是彼車聲我作是念我諸弟子多求衣物廣生樂著我復一

時冬中八夜乃至重著三衣便作是念我諸弟子齊此三衣足止大寒大熱防諸蚊蟲覆障慙愧不壞聖種我從今日聽諸比丘齊畜三衣若得新者兩重作僧伽梨一重作鬱多羅僧一重作安陀會若性不堪寒者聽弊故衣隨意重納

復次佛在毗舍離廣說如上時一聚落中有三摩訶羅比丘共住一摩訶羅死有多衣物而不知分一比丘言我須僧伽梨第二復言我亦須之如是一一物皆競欲得不能斷當

爾時優波難陀遊諸聚落過彼住處是摩訶羅等遙見彼來便作是念是釋種子端正殊好佛種出家當為我等止此諍事即便白言我住處有諸衣物各競欲取不能得分尊者今日為我止此諍事得分衣物優波難陀答言我何為為汝分物多起怨嫌摩訶羅言不為我分者誰當分之我等寧可詣諸外道求分物耶優波難陀復言當先作要隨我語者我當為分答言從教語言盡出物來即便出之隨輦分作三分時摩訶羅作是念我正有

二人而作三分彼故當欲取一分耶寧使取一分且止我諍分爲三分已復問摩訶羅言物盡出來莫使後復致諍有不欲出者第二人復持來出答言已盡時優波難陀在二分中間立二摩訶羅中間著一分作是言汝等聽我說羯磨答言爾便作是言是二分并我如是我有三汝二共一如是汝有三是三彼三二三平等不是摩訶羅已先作要又復畏難釋家子故不敢復言是二摩訶羅共得一分故不知分復白言長老我今此分當云何

分爾時優波難陀即與分作二分摩訶羅便各持去爾時諸比丘以是因緣往白佛言云何世尊是優波難陀欺彼摩訶羅比丘佛語諸比丘是優波難陀不但今日欺彼比丘過去世時已曾欺彼諸比丘白佛言已曾爾耶三答言曾爾過去世時第十南方國土有無垢河河中有二水獺一者能入深二者入淺時入深水者捕得一鯉魚如生經中廣說佛在毗舍離廣說如上有五事利益故如來五日一行諸比丘房爾時世尊遍行諸房至

難陀房中見其房內多畜衣物有笕曬衣物者有縫衣者染衣者打衣者作淨者難陀如是分處喻如欲作大會布施一切僧物時世尊知而故問難陀是誰衣物答言我許佛言比丘此衣太多難陀白言世尊先聽兩重僧伽梨一重鬱多羅僧一重安陀會佛言此衣故多答言世尊我有共行弟子依止弟子等衣物各作兩重僧伽梨一重鬱多羅僧一重安陀會及作沙彌等衣佛言此衣猶多又白佛言我出家人臨時難得是故此諸衣物浣

浣作竟舉著器中若衣壞時當取易代佛告難陀此是惡事汝出家人云何計常貪著汝常不聞世尊訶責多求多欲難滿讚歎少欲知足耶汝今多欲難滿廣求衣物積畜餘長此非法非律非如佛教不可以是長養善法云何畜長衣受用從今已去若有長衣聽一宿諸比丘白佛言世尊云何是難陀多畜諸衣不知厭足佛告諸比丘是難陀不但今日多畜諸衣不知厭足過去世時已曾多畜不知厭足如鳥生經中廣說

復次佛在俱舍彌爲諸天世人恭敬供養世
尊時到著入聚落衣持鉢入俱舍彌城次行
乞食爾時國王夫人名舍彌以千五百張氎
奉上世尊佛告阿難持是氎衣與諸比丘長
老阿難即持與諸比丘諸比丘不受語阿難
言用劫貝爲浣^{第十}浣未竟已不如法時阿難以
是因緣往白世尊佛告阿難從今已去若得
長衣聽至十日有諸比丘長衣滿十日持是
諸衣往白世尊此衣滿十日今當云何佛告
比丘若知諸比丘邊作淨施法若復捨故受

新十日一易

復次佛在毗舍離毗舍離人年年飯僧食已
布施衣物諸比丘不受諸檀越詣佛所禮足
已白佛言頗有方便聽諸比丘取衣受用令
施者得福受者得利不佛言得如上廣說爾
時世尊告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉令
集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞若比丘衣已竟迦絺那衣已捨若得長
衣得至十日畜過十日者尼薩耆波夜提衣
已竟者比丘三衣已成是名衣竟不受迦絺

那衣亦名衣竟已捨迦締那衣亦名衣竟浣
 染衣訖亦名衣竟衣者欽婆羅衣劫貝衣芻
 糜衣俱舍耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣復有
 衣名僧伽梨鬱多羅僧安陀會尼師壇雨浴
 衣覆瘡衣衲衣居士衣糞掃衣若作若不作
 如法衣不如法衣攝十知識衣迦締那衣已捨者
 捨迦締那衣有十事捨受衣捨衣竟捨時竟
 捨間捨出去捨壞捨送失去捨送衣捨時過
 捨究竟捨齊十日者數極至十日也長衣者
 除所受持衣餘衣是過十日尼薩耆波夜提

尼薩耆波夜提者是長衣應僧中捨波夜提
 罪懺悔不捨而悔者得越毗尼罪波夜提者
 能墮惡道聞罪見罪舉罪施設罪名也若比
 丘一日得一領衣乃至十日不作淨過十日
 一切尼薩耆波夜提若比丘一日得十領衣
 半作淨半不作淨若作淨者是應淨法半不
 作淨者過十日尼薩耆波夜提若比丘一日
 得衣二日作淨二日復得衣三日作淨三日
 復得衣四日作淨四日復得衣五日作淨五
 日復得衣六日作淨六日復得衣七日作淨

七日復得衣八日作淨八日復得衣九日作
淨九日復得衣十日作淨十日復得衣至十
一日一切盡尼薩耆波夜提以相續不斷故
若比丘一日得衣即日作淨乃至十日得衣
十日作淨十一日得衣十一日作淨犯越毗
尼罪以無間故聞者比丘一日得衣得更停
九日二日得衣更停八日三日得衣更停七
日四日得衣更停六日五日得衣更停五日
六日得衣更停四日七日得衣更停三日八
日得衣更停二日九日得衣更停一日十日

得衣即十日作淨十一日得衣不應受是名
間若比丘前得衣多後得衣少以前衣力故
得尼薩耆波夜提

若比丘前得衣少後得衣多以前衣力故尼
薩耆波夜提若比丘前衣有中間無若有者

尼薩耆波夜提若比丘前衣無中間有若有

者尼薩耆波夜提比丘不受迦締那衣謂受
想捨迦締那衣不捨想不受衣謂受想不作

淨謂淨想不與謂與衣想不記識謂記識想
愚內心非處作淨不受迦締那衣謂受想者

比丘不受迦絺那衣自謂已受長衣過十日
尼薩耆波夜提捨迦絺那衣不捨想者比丘
已捨迦絺那衣而自謂未捨長衣過十日犯
尼薩耆波夜提不受衣謂受想者若比丘三
衣自不受便謂已受想不作淨過十日尼薩
耆波夜提不作淨謂淨想者比丘畜長衣不
作淨施而謂已作淨施過十日尼薩耆波夜
提不與謂與想者是衣不與塔不與僧不與
人而謂呼與過十日尼薩耆波夜提不認識
不認識想者若比丘不認識言此是尼師壇

此是覆瘡衣此是沐浴衣而謂認識不作淨
過十日尼薩耆波夜提愚者若比丘得衣愚
闇故不作淨過十日尼薩耆波夜提內心者
內心說淨而口不犯是名非法淨犯越毗尼
罪若口說者無罪非處者若俗人若畜生若
無心邊作淨是^{攝十}不名作淨過十日尼薩耆波
夜提優波離白佛言世尊比丘長衣應作淨
何等人邊作淨佛告優波離當於比丘比丘
尼式又摩尼沙彌沙彌尼邊作淨又問相離
近遠得從彼作淨佛言齊三由句知其存亡

優波離白佛言世尊長衣沙彌邊作淨是沙彌受具足當云何佛言稱無歲比丘名作淨優波離復問是無歲比丘若死者云何佛言得停十日於餘知識邊作淨復問齊幾許應作淨幾許不作淨佛言廣一肘長二肘應作淨若比丘二人共物未分不犯若分得已應作淨不作淨過十日者尼薩耆波夜提若比丘婆羅門舍請僧食并施衣物有病比丘囑人取衣分是比丘持衣分來雖久未與不犯若得已應作淨不作淨者過十日尼薩耆波

夜提若比丘聞若師若弟子送衣與未得雖久不犯若得已應作淨若不作淨過十日尼薩耆波夜提若比丘令織師織衣衣竟雖久未與比丘不犯得衣已應作淨若不作淨過十日尼薩耆波夜提若比丘買衣雖價決了未得不犯得已應作淨若不作淨過十日尼薩耆波夜提若比丘爲佛爲僧供養故求物集在一處雖久未用不犯若比丘於佛生處得道處轉法輪處阿難設會處羅云設會處五歲會處大得布施諸衣物是物入僧未分

者雖久不犯是物已分多人共得一分中有善毗尼人能爲衆人同意作淨者無罪若不作淨者過十日犯若比丘道路行恐畏處藏衣而去過十日取者尼薩耆波夜提若有人取是衣物持來與比丘者亦尼薩耆波夜提若比丘爲賊所逐遂便捨衣走過十日已有插十人得衣來還比丘者無罪不失失想失不失想若失失想皆不犯過十日罪不失不失想過十日犯尼薩耆波夜提若比丘長衣過十日欲捨衣者當求持律比丘能羯磨人請諸

知識比丘出界外若無界場應結小界羯磨者應作是說大德僧聽若僧時到僧於此地齊僧坐處外一尋已內於其中作羯磨諸大德聽於此處齊僧坐處外一尋已內於其中作羯磨僧忍默然故是事如是持不羯磨地者不得作僧事若作者得越毗尼罪律師應語是比丘言汝捨此衣是比丘應胡跪合掌作如是言大德僧憶念我某甲比丘是長衣過十日犯尼薩耆我今於僧中捨持律復問汝是衣曾受用不若言受用應語汝得波夜

提罪受用不淨衣故隨用得越毗尼罪若言
不受用者語言汝得波夜提罪是比丘於持
律前胡跪合掌白言長老憶念我某甲長衣
過十日已於僧中捨此中犯波夜提罪今於
長老前悔過不敢覆藏持律問言汝自見罪
不答言見應教更莫復作答言爾如是第二
第三說若受用者長老憶我某甲比丘長衣
過十日已於僧中捨此中犯波夜提罪及受
用不淨衣隨用得越毗尼罪是一切罪今向
長老誠心悔過不敢覆藏持律問言汝自見

罪不答言見汝更莫作答言頂戴持如是第
二第三說律師問此衆中誰是汝知識答言
某甲即語隨次坐應說羯磨大德僧聽某甲
比丘長衣過十日已於僧中捨已如法作若
僧時到僧持此衣與某甲知識比丘如是白
大德僧聽是某甲比丘長衣過十日已於僧
中捨已如法作僧今持此衣與某甲知識比
丘諸大德忍持此衣與某甲知識比丘者默
然若不忍者便說是初羯磨如是第二第三
說僧已忍持此衣與某甲知識比丘竟僧忍

默然故是事如是持是知識比丘應即日若
明日還彼衣若不得於衆前還亦不得停久
過半月還也是比丘得衣已若受持若作淨
若不知受持及不知作淨者當教言我某甲
此僧伽梨此鬱多羅僧此安陀會盡受不離
宿受持如是三說若作淨者應教言我某甲
比丘是長衣淨施與某甲某甲於我邊不計
意若浣滌縫有因緣事當隨意用如是三說
是故說
若比丘衣已竟迦締那衣已捨長衣齊十日

畜過十日者尼薩者波夜提是故說

佛住舍衛城廣說如上有一婆羅門請衆僧
經宿供養并施衣物諸比丘聞彼請僧各作
是念今時和適不寒不熱我等但著上下衣
往若彼得施衣當作三衣受持即便著上下
衣去

第十

爾時世尊以五事利益故五日一行諸比丘
房開一房毘架上多衣世尊知而故問架上
多衣者爲是誰許有病比丘白世尊言有婆
羅門請諸比丘經宿供養布施衣物是諸比

丘以天時暖留此諸衣著上下衣去若彼得
施衣當受作三衣佛告諸比丘當知如來應
供第一樂人出家離第一樂而隨所住處常
三衣俱持鉢乞食譬如鳥之兩翼恒與身俱
汝等比丘云何捨本族姓以信出家應當如
是所至到處法衣隨身不應離宿

復次佛在舍衛城安居訖詣王舍城時有一
比丘王舍城中以信出家於餘聚落安居訖
聞世尊安居訖詣王舍城我今當往問訊世
尊并從佛去過看親里天時不寒不熱我當

留一衣但著上下衣去乃至世尊種種訶責
比丘之法法衣應器常與身俱譬如鳥飛毛
羽自隨不應離宿

復次佛住王舍城迦蘭陀竹園精舍長老舍
利弗作是念我今當為饒益親里故往詣那

羅聚落安居意復不欲遠離世尊以恭敬故

難往白佛諸比丘聞已即以是事廣白世尊
佛告諸比丘從今日聽王舍城竹園精舍僧
那羅聚落僧共作一布薩界令舍利弗安樂
住羯磨者應作是說大德僧聽從今日王舍

城竹園精舍那羅陀聚落作一布薩界若僧
時到今後王舍城竹園精舍那羅聚落共作
一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然
故是事如是持爾時尊者舍利弗於那羅聚
落結安居日日詣竹園精舍禮世尊足值天
七日連雨便作是念我今體羸是僧伽梨重
正欲持去被雨遂重若不持去脫不得還便
應捨墮且住待雨晴已往詣世尊道逢諸外
道即共論議如沙門果經中說然後往詣世
尊禮拜問訊佛知而故問舍利弗何以多日

不見即向世尊廣說上事爾時世尊告諸比
丘從今日後王舍城竹園精舍那羅聚落作
不離衣宿界令諸比丘得安樂住羯磨者應
作是說大德僧聽從今日是王舍城竹園精
舍那羅聚落作不離衣宿界若僧時到僧從
王舍城竹園精舍那羅聚落作不離衣宿界
如是白大德僧聽是王舍城竹園精舍那羅
聚落僧今作不離衣宿界諸大德僧忍是王
舍城竹園精舍那羅聚落作不離衣宿界者
默然若不忍便說僧已忍王舍城竹園精舍

那羅聚落作不離衣宿界竟僧忍默然故是
事如是持羯磨者當作是說大德僧聽今從
王舍城竹園精舍至那羅陀聚落除聚落及
聚落界作不失衣法若僧時到僧從王舍城
至那羅陀聚落除聚落及聚落界作不失衣
法如是白大德僧聽從王舍城竹園精舍至
那羅陀聚落除聚落及聚落界僧今於是中
作不失衣法諸大德忍從王舍城至那羅陀
聚落除聚落及聚落界是中作不失衣法者
默然若不忍者便說僧已忍王舍城至那羅

陀聚落除聚落及聚落界作不失衣法竟僧
忍默然故是事如是持作不失衣法已此王
舍城趣那羅聚落地道兩邊各二十五肘名
爲界若衣在道中得道左右各二十五肘置
衣王舍城得至那羅陀聚落無罪置衣那羅
陀聚落亦如是王舍城竹園精舍那羅聚落
亦復如是如舍利弗因緣目犍連因緣亦復
如是
復次世尊住舍衛城祇桓精舍有一比丘食
後欲詣開眼林坐禪便作是念我或於彼中

宿便失僧伽梨即持三衣去過見世尊佛知而故問比丘何以多持衣行答言世尊我欲往開眼林坐禪暮脫不還恐失僧伽梨故持三衣去

佛告諸比丘從今日後從祇桓林至開眼林

第十一

十三

東坊精舍西坊精舍東林精舍西林精舍王園精舍受籌塔婆邏林精舍盡同作不失衣法令諸比丘得安樂住羯磨者應作是說大德僧聽今從祇桓林至開眼林東林精舍乃至受籌塔是中除聚落及聚落界若僧時到

僧從祇桓林乃至受籌塔羯磨作不失衣法如是白大德僧聽從祇桓林乃至受籌塔是中除聚落及聚落界僧今作不失衣法諸大德忍從祇桓林至開眼林乃至受籌塔作不失衣法忍者僧默然若不忍便說僧已忍從祇桓林至開眼林乃至受籌塔作不失衣法竟僧忍默然故是事如是持

復次佛住舍衛城祇桓精舍爾時舍衛城中失火時城中諸人象馬車乘男女擔負衣物出城諸比丘多於城中寄衣畏火燒衣故急

走向城城中諸人不信佛者皆訶責言我等
火逼出城避難是沙門等向城而走如蛾趣
火有何急事時有人言汝莫謂此沙門輩不
順正理欲取人物譬如賊伺人慢藏如醫治
病以自給活是沙門輩亦復如是伺人災患
向城而走是壞敗人有何道哉諸比丘聞已
以是因緣具白世尊佛言呼是比丘來即呼
來已佛問諸比丘汝等何故向城而走為世
人所嫌答言我等衣物先在城中城中失火
畏火燒故走往取之佛問比丘汝等云何僧

不作羯磨而離衣宿答言作羯磨復問云何
作答言通結舍衛城佛告比丘汝等云何阿
練若處通結聚落從今已後不聽阿練若處
通結聚落應阿練若處通結阿練若處聚落
處通結聚落處若阿練若通結聚落處聚落
處通結阿練若處者得越毗尼罪佛告諸比
丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘衣
已竟迦絺那衣已捨若三衣中離一一衣餘
處一宿除僧羯磨尼薩耆波夜提衣竟去三

衣已成是名衣竟不受迦締那衣亦名衣竟
捨迦締那衣亦名衣竟浣染竟亦名衣竟衣
者劫貝衣欽娑羅衣芻摩衣憍奢耶衣舍那
衣麻衣軀牟提衣捨迦締那衣者有十事從
受衣捨乃至究竟捨一宿者從日未沒至明
相出時三衣者僧伽梨鬱多僧安陀會除僧
羯磨者僧不作羯磨不聽離衣宿設作羯磨
白不成就羯磨不成就眾不成就若羯磨一
一不如法是名不作羯磨作者白成就羯磨
成就眾成就一一羯磨如法是名僧作羯磨

世尊說無罪尼薩耆波夜提者此有應僧中
捨波夜提應悔過不捨而悔者得越毗尼罪
波夜提者如上說界者羯磨界遊行界依止
界七菴婆羅界羯磨界者廣略聚落稱名標
識隨曲避難諸方廣者如磨頭羅國有叢林
補十
精舍磨頭羅東有遙扶那河河東有仙人聚
落精舍時仙人聚落精舍比丘遣使白叢林
精舍僧言我欲共結一布薩界問言何以故
答言彼間多好飲食得別房衣得安居衣是
故欲同應報言為衣食來者此非所宜但彼

間住若言我所住處多年少比丘不善契經毗尼阿毗曇不善觀陰界入十二因緣是故欲來就諸長老學契經毗尼阿毗曇陰界入觀十二因緣彼應語言汝後僧作羯磨法事時不作障礙者當共汝相應語一切比丘盡來若不來者一切盡出界去若來若出界去已當作羯磨羯磨者應作是說大德僧聽從今叢林精舍仙人聚落精舍是中內外界內外界中間界若僧時到僧是叢林精舍仙人聚落精舍是中共作一布薩界如是白大

德僧聽是叢林精舍仙人聚落精舍是內界外界內外界中間界僧今共作一布薩界諸大德忍從叢林精舍仙人聚落精舍是二處共作一布薩界者默然若不忍便說僧已結摩頭羅叢林精舍仙人聚落精舍是二界共作一布薩界竟僧默然故是事如是持若中間無河水者應一處作羯磨中有河水者應三處作羯磨一摩頭羅精舍二水中三仙人聚落若河水中有洲者應五處作羯磨一摩頭羅精舍二水中三洲上四水中五仙人

聚落如陸地道兩邊各二十五肘水中亦爾
 一時夏水漲比丘受欲來應羯磨為水所漂
 出界去殆死得出白諸比丘我向持欲來為
 水所漂殆死得出今可廣結界不諸比丘言
 得汝去上下水三由旬作識若樹若石若埵
 如是等作識來說羯磨者應作是言大德僧
 聽從摩頭羅精舍至仙人聚落精舍從分齊
 以來內界外界內外界中間界上下水中若
 僧時到僧從摩頭羅精舍至仙人聚落精舍
 河水上下從分齊已來作一羯磨布薩界如

是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是
 持復有一時持欲來赴羯磨就船欲渡船師
 挽船上流然後當渡諸比丘言船重難牽汝
 可步去至應渡處便上是比丘以持欲故不
 應上岸出界失欲故便於岸底涉水而進船
 去疾遂出界分比丘即於界內直浮趣船水
 復漂船下過三由旬比丘復應捨船直浮趣
 岸到彼已涉水尋岸而上到道口入界內然
 後上岸是名廣說略說者羯磨人應作是說
 大德僧聽今從摩頭羅精舍至仙人聚落精

舍內界外界內外界中間界若僧時到僧今
從摩頭羅精舍仙人聚落精舍共一布薩界
如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如
是持是名略說聚落界者如摩頭羅西諸聚
落精舍共作一布薩界者應稱名齊三由旬
內諸精舍作一羯磨羯磨者應如是說大德
僧聽從今日恬精舍東精舍勝精舍不亂精
舍賢精舍戒次第精舍螺精舍酪村精舍黃
精舍等是諸精舍內界外界內外界中間界
若僧時到僧是諸精舍共作一布薩界如是

攝十

十七

白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持
是名聚落界稱名界者說羯磨比丘不知諸
精舍名今舊比丘知名字者僧中唱諸精舍
名字已羯磨者應作是說大德僧聽從今日
是某甲比丘所說諸精舍名字內界外界內
外界中間界是諸精舍共作一布薩界若僧
時到僧某甲比丘說諸精舍名字共作一布
薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是
事如是持是謂稱名界標識界者作如是言
大德僧聽從今日齊標識若石若山若井若

埵若樹內界外界內外界中間界作一布薩
 界若僧時到僧齊標識若石若山若井若樹
 共作一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍
 默然故是事如是持若羯磨人不知標識者
 先令舊比丘僧中唱如上稱名界說隨曲界
 者有聚落邊精舍故壞多有供養衆僧敷具
 欲與諸精舍比丘共一布薩界修治精舍共
 用此物諸處比丘有欲共者有不欲共者諸
 欲共者應盡來集若出界去其不欲者自當
 精舍界作標識住諸欲共者來集一處已羯

磨者應作是言大德僧聽從今日此一處某
 甲住處齊標識內界外界內外界中間界共
 作一布薩若僧時到僧此住處某甲比丘住
 處齊標識以來共作一布薩界如是白白一
 羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是名隨
 曲界避難界者一住處諸比丘前安居後安
 居日已過有事難起若賊難王難若奪命若
 破戒若水多蟲漉不能淨欲至餘精舍避此
 諸難去三由旬內若彼有比丘若呼來若出
 界去羯磨者作是說大德僧聽今日是住處

彼某甲聚落精舍內外界外界中間界
共作一布薩界若僧時到僧從今日是中住
處彼某甲聚落精舍共作一布薩界如是白
白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持若
到彼處復欲就餘精舍者當捨先界應作是
說大德僧聽是住處先住處作別說戒若僧
時到僧是住處先某住處作別說戒如是白
白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持僧
復欲進前精舍者復取三由旬內共作一布
薩界復欲進前者當捨後結前乃至前求適

永樂北藏

摩訶僧祇律

意住處如是隨意結隨意捨是名避難界諸
方界者若比丘夏安居中若諸難起若王難
若賊難若奪命難若破戒若水多蟲渡不可
淨隨四方各三由旬內自在結界亦如上說
若難卒至不得作羯磨出去無罪是名諸方
是謂羯磨界遊行界者六十家聚落界十九障界樓閣界兩道界井界樹界園界連蔓界
暫宿界船界舍內界並界六十家聚落界者
如釋迦黎國大聚落蘇彌國大聚落摩頭羅
國大聚落巴連弗邑大聚落是諸聚落各別

第八三册

起屋若比丘置衣在一屋人在第三屋宿日光未滅去至明相出時還尼薩耆日光滅去至明相未出還無罪日光未滅去明相未出還無罪一切屋中盡有比丘住者無罪若結界者無罪周而有園墻者無罪周而有塹者無罪周而有渠水者無罪共一門者無罪若道於聚落中過若比丘衣在道左身度道右日光未滅去至明相出亦如上說若比丘道中卧持三衣枕頭衣離頭者尼薩耆以不可截衣故一切應捨若聚落周有墻圍繞若塹

若離若一門有閉者皆無罪是名六十家聚落界隔障界者亦如是樓閣界者若梯閣道外各二十五肘爲界若比丘置衣閣上過二十五肘日光未滅去至明相出還尼薩耆日光滅去明相出還無罪日光未滅去明相未出還無罪若比丘樓閣上住畏賊來攻樓閣故持衣出樓閣二十五肘外藏還樓上宿日光未滅去至明相出還尼薩耆亦如上說若比丘夜中大小行離衣二十五肘內與衣合無罪是名樓閣界兩道界者步道車道步道

者有比丘畏寒故至諸暖國或畏熱故詣諸涼國道行時師與諸伴共行並論議而去弟子持衣鉢從後來不及師師至日沒時畏離衣宿故出道外待弟子弟子持衣直過不見師至天曉相待若是師待衣處離道二十五_{二十}肘內與衣合者不犯過二十五肘外者尼薩耆若弟子持衣在前行日沒時作是念莫令我師離衣宿即住道外待師行極眠不覺師過至曉相問亦如上說是爲步道車道者比丘與乘車估客共行置衣車上畏塵坐故在

前去至日沒時畏離衣宿故應住道外二十五肘內令車盡過與衣合故不犯若比丘置衣車上隨車後行至日沒時不識何者是已衣車比丘爾時應去車二十五肘內繞車營一布與衣合故不犯若高大車一蹬兩蹬三蹬梯上者比丘衣置車上在下住從日光未滅至明相出時尼薩耆亦如上說若於夜中暫內手車上者不犯若比丘在車上宿置衣車下若在車前置衣車後若在車後置衣車前若在車左置衣車右若在車右置衣車左

日光未滅至明相出時皆尼薩耆若比丘置衣車上離車二十五肘外靜處宿者日光未滅至明相出時尼薩耆亦如上說若比丘畏賊故於車外過二十五肘藏衣還車上宿日光未滅至明相出時尼薩耆亦如上說若夜中起大小行離衣^{第十}二十五肘內與衣合無罪若車營內以長繩橫斷為繫牛故比丘立於繩一邊住置衣繩一邊日光未滅至明相出時尼薩耆亦如上說是名兩道界井界者比丘與估客共行於井邊宿井欄外二十五肘內

名為井界衣著井欄上比丘去井過二十五肘日光未滅去至明相出時尼薩耆亦如上說若畏賊故藏衣井外過二十五肘來井邊宿日光未滅去至明相出時還尼薩耆若藏衣井半堪中於井上宿日光未滅去至明相出時尼薩耆若繩連衣著身宿者不犯置衣井底於井上宿置衣井上井底宿亦復如是若夜暫垂手脚井中與衣合者無罪是名井界樹界者於樹一切枝葉外二十五肘為樹界若比丘置衣樹下過二十五肘內日光未

滅去至明相出應如上說若比丘樹下畏賊藏衣樹外過二十五肘日光未滅去至明相出時尼薩耆日光未滅去至明相未出還不犯日光滅去至明相出還不犯若夜中暫到衣所與衣合不犯若置衣樹上樹下宿若置衣樹下樹上宿日光未滅去至明相出時尼薩耆若繩連著身者無罪是名樹界園界亦如是連蔓界者若蒲萄蔓架不破蔓架下樓藤蔓架瓠蔓架解脫華蔓架如是一切蔓架外各二十五肘名爲連蔓界比丘與估客共

道行至此蔓下宿比丘求靜處置衣蔓架底出二十五肘外日光未滅去至明相出時還尼薩耆日光滅去明相出還無罪日光未滅去至明相未出還無罪若畏賊故藏衣二十五肘外於蔓架底宿日光未滅去至明相出時如上說若夜中小行暫到衣所與衣合無罪若著衣蔓架上在下宿著衣蔓下在上宿亦復如是若繩連身者無罪是名連蔓界暫宿界者客舍中種種雜人比丘於中止宿客舍主言此中畏賊各自警備比丘問客舍主

人長壽何處牢固客舍主答或言閣上牢固
或言閣下牢固比丘藏衣閣下於閣上宿或
置衣閣上於閣下宿日光未滅去至明相出
時還皆尼薩耆如上說若是中梯橙道通者
不犯若比丘道行至天寺中宿天寺主言此
中畏賊盜各自守備比丘問天寺主何處牢
固天寺主言若舍裏牢固若舍外牢固比丘
便置衣舍內自於舍外頭首向戶而卧日光
未滅至明相出時尼薩耆如上說若戶鉤在
比丘邊者不犯比丘道行於空聚落中宿置

衣第一房自於第三房宿者日光未滅去至
明相出如上說若一切房盡有比丘者不犯
若羯磨作界若籬牆溝渠圍繞若水圍繞者
不犯是名暫宿界船界者若比丘載船上水
下水船上有衆多住處若比丘住處若外道
住處比丘住處插十不牢密故持衣寄外道住處
日光未滅去至明相出時還尼薩耆亦如上
若外道聽自在置衣物者不犯若船著岸者
比丘置衣船上離船過二十五肘外日光未
滅至明相出時如上說若船上畏賊持衣上

岸二十五肘外藏還船上宿日光未滅至明相出時尼薩耆夜中大小行暫詣衣所者與衣合不犯若比丘浣衣於船上曬風鼓衣盡向外經宿者尼薩耆若夜中風吹衣暫入船內者不犯若曬衣時半在船內半在船外者尼薩耆不可截故盡捨是名船界家內界者若兄弟二人共一家於家中別作分齊若兄不聽弟入弟不聽兄入若比丘在兄分齊內衣在弟分齊內日光未沒至明相出者如上說若兄弟語比丘言俗人自相違於法不礙

任意住止者爾時隨意置衣無罪若比丘至白衣家宿畏賊故問白衣何處牢固答言舍內牢固比丘置衣舍內於舍外宿日光未滅至明相出時如上說若夜於孔中暫一內手屋內者不犯是名家內界並界者若四聚落界相接比丘衣枕頭卧比丘頭在一界兩手各在一界脚在一界衣在頭底衣離頭者尼薩耆若夜中手脚暫到衣所者不犯若車於此四界上住車枕在一界車後在一界左輪在一界右輪在一界若置衣車前車後宿置

衣車後車前宿置衣車右車左宿置衣車左
車右宿日光未滅去至明相出時尼薩耆日
光滅已去至明相出時還不犯日光未滅去
至明相未出還不犯是名並界聚落界者若
比丘著上下衣入聚落有女人語比丘言我
今夜欲供養形像作福德比丘當助我料理
之是比丘即助莊嚴形像懸繒華蓋敷置牀
座至日沒時比丘報主人言日暮還精舍是
主人慇懃留比丘宿若彼住處諸比丘有長
衣者應暫借受持若無者隨近有諸比丘住

處者應從彼借若無比丘有比丘尼住處者
亦從彼借若無者是處俗人若有被衣者應
從借作淨安施紐然後受持若無是事後夜
分城門開者當疾還寺莫踰城出到精舍門
猶未開者當索開門若不得開者應住門屋
底若門無屋者應內手著孔中孔有二種若
門孔若水瀆孔若門無孔者於水瀆孔中若
內手若內脚莫先內手脚脫有蛇蝮應先以
杖驚之然後內手與衣合若無水瀆者應踰
垣墻入應作相令內人識莫令內人疑是賊

相驚動也若不得入者當疾捨衣寧無衣犯越毗尼罪以輕易重故若比丘於精舍內浣衣懸當垣牆上曬若夜風吹出垂著垣牆外者犯尼薩者在內者不犯以不可截故盡應捨若比丘於精舍外脫衣執作忘衣在外夜憶即出求之不見晨朝出看見衣去夜行跡二十五肘內者不犯二十五肘外者尼薩者是名聚落界七菴婆羅樹界者佛在舍衛城時有一婆羅門能種菴婆羅樹是婆羅門聞沙門瞿曇在舍衛具足一切知見有所問者

攝十

十五

皆能記說作是思惟我今當往問種菴婆羅樹法云何種菴婆羅樹能使根莖堅固枝葉茂盛華果成就扶踈生長不相妨礙作是念已詣世尊所共相問訊已於一面坐白世尊言沙門瞿曇云何方便種菴婆羅樹能使根莖堅固枝葉茂盛華果成就扶踈生長不相妨礙時世尊告婆羅門言以五肘弓量七弓種一樹如是種者能令彼樹根莖堅固枝葉茂盛華果成就扶踈生長各各不相妨礙時婆羅門歡喜便作是言善哉沙門瞿曇知種

植法真一切智從座起而去婆羅門去不久
佛告諸比丘是婆羅門今大有所失應問者
不問不應問者問若彼問苦集義者可得道
迹雖然彼婆羅門今於我所發歡喜心亦爲
大有所得爾時優波離知時而白佛言世尊
已聞菴婆羅樹分齊今復請問若有處所城
邑聚落界分不可知若欲羯磨應齊幾許名
爲善作羯磨使令異衆僧各各相見而得成
就羯磨不犯別衆耶佛告優波離五肘弓量
七弓種一菴婆羅樹齊七菴婆羅樹相去爾

所作羯磨者名善作羯磨雖異衆相見而無
別衆之罪是名爲七菴婆羅樹界若比丘離
衣宿已應白持律能羯磨者言長老我與是
衣別宿應捨長老爲我作羯磨羯磨法如上
過十日衣中說是故說若比丘衣已竟迦絺
那衣已捨若三衣中若離一衣宿處除僧
羯磨尼薩耆波夜提佛住舍衛城廣說如上
爾時尊者阿那律於阿耆羅河邊住得一小
段衣與衆多比丘俱詣阿耆羅河邊水灑引
令長廣爾時世尊於自住處沒當阿耆羅河

邊現知而故問阿那律汝作何等答言世尊
得一小段衣尺量不足欲引令長廣佛語阿
那律汝頗有更得衣望處不答言有世尊問
何時可得答言一月佛言從今日聽不足衣
有衣望處者停一月爲滿足故佛告諸比丘
依止舍衛城比丘盡集乃至已聞者當重聞
若比丘衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣
比丘須衣應取疾作衣受若不足者有望處
爲滿故聽一月畜若過畜者足不足尼薩者
波夜提衣竟者三衣已成亦名衣竟不受迦

絺那衣亦名衣竟以捨迦絺那衣亦名衣竟
染浣竟亦名衣竟已捨迦絺那衣者有十事
捨如上說得者若男若女在家出家人邊得
衣也非時者若受迦絺那衣有七月名非時
若不受迦絺那衣者有十一月是名非時於
此非時中得衣是名非時衣衣者如上說須
者是比丘實須衣也即取疾成受持作而少
不足者停至一月一月者三十日齊是應畜
爲求滿足故有望者是比丘實聞有得衣處
待令滿足得至一月畜過是一月畜者尼薩

老波夜提尼薩耆波夜提者是衣應僧中捨
波夜提懺悔不捨而悔犯越毗尼罪波夜提
者如上說若比丘前十日得者望衣無望衣
微小望衣無力望羸望因生望斷望更起餘
望此皆無事停若得此衣滿足已半作淨半
不作淨是中作淨是名善作淨不作淨者過
十日尼薩耆若比丘於前十日中若得居士
衣若糞掃衣不自作不教作不受持不作淨
彼衣若作若不作衣及衣餘前十日過尼薩
衣若比丘前十日中得衣若故衣若納衣是

比丘得已不自作不教作乃至過前十日者
尼薩耆若比丘中十日中得衣若已淨若未
淨是比丘得是衣不自作不教作不受持不
作淨彼若作衣若不作衣及衣餘中十日過
尼薩耆若比丘中十日得衣若得應法衣不
應法衣取已不自作不教作乃至過中十日
尼薩耆若比丘後十日中得衣應作一衣而
欲作二衣餘比丘語是比丘言長老是先欲
作一衣今何故作二衣今應如先作一衣是
比丘得衣已不自作不教作乃至過後十日

尼薩者若比丘後十日中得衣欲作小割截衣而作大割截衣餘比丘語是比丘言長老本欲作小割截衣今何以作大割截衣應如本作是比丘得衣不自作不教作不受持不作淨若作若不作衣及衣餘過後十日尼薩者若比丘前十日得衣應即前十日作中十日得衣應即中十日作後十日得衣應即後十日作若比丘前十日五日已過得望衣前十日中後五日中十日前五日此十日應作衣若比丘中十日前五日已過得望衣應中

攝十

廿八

十日後五日後十日前五日此十日應作衣若比丘後十日前五日已過得望衣即應此五日中應作衣若比丘後十日中六日已過得望衣應四日中作七日已過得衣三日應作八日已過得衣二日應作九日已過得衣一日應作十日得衣即日應作作衣時應餘人相助浣染牽截縫紮却刺刺橫刺長刺緣施紐煮滌洗衣作淨已受持若一日恐不竟麤行隱令竟受持後更細刺是故世尊說若比丘衣已竟迦絺那衣已捨乃至不足足尼

薩者波夜提

佛在舍衛城廣說如上優鉢羅比丘尼因緣
 應廣說時優鉢羅比丘尼以僧祇支與尊者
 阿難陀是衣垢膩不淨阿難陀持是衣泥塗
 日中曬佛知而故問阿難陀汝作何等答言
 世尊是優鉢羅比丘尼與我此僧祇支垢膩
 不淨泥塗故曬佛問阿難陀汝與直貿易不
 答言不與世尊佛告阿難陀應當與貿易毋
 人少利阿難陀不欲與佛語阿難陀何以不
 與阿難陀白佛與何物佛語阿難陀王波斯

匿所施劫貝長十六肘廣八肘者與之阿難
 陀猶故不與如劫貝契經廣說

復次佛在舍衛城廣說如上時善生比丘尼
 將徒眾皆著弊壞衣禮世尊足佛知而故問
 諸比丘此何等比丘尼著弊壞衣而來詣我
 諸比丘白佛言世尊此是善生比丘尼佛問
 諸比丘是善生比丘尼為得衣故不著為無
 衣耶諸比丘言但得已持與優陀夷
 復次佛住舍衛城廣說如上時偷蘭難陀比
 丘尼將徒眾皆著弊壞衣故來詣世尊頭面

禮足佛知而故問諸比丘此何等比丘尼著
弊壞衣而來詣我諸比丘白佛言世尊此是
偷蘭難陀比丘尼佛問諸比丘是偷蘭難陀
比丘尼爲得衣故不著爲不得衣不著諸比
丘言但得已持施阿難陀

復次佛在舍衛城廣說如上時蘇毗提比丘
尼將徒衆皆著弊壞衣來詣世尊頭面禮足
佛知而故問諸比丘此何等比丘尼著弊壞
衣而來詣我諸比丘白佛言世尊此是蘇毗
提比丘尼佛問諸比丘是蘇毗提比丘尼爲

得衣不著爲不得衣耶諸比丘言但得已持
與善解比丘

復次佛住舍衛城廣說如上有利摩比丘
尼將徒衆皆著弊壞衣來詣世尊頭面禮足
佛知而故問諸比丘此何等比丘尼著弊壞

第十

三十

衣而來詣我所諸比丘白佛言世尊此是失
利摩比丘尼佛問諸比丘是失利摩比丘尼
爲得衣不著爲不得衣耶諸比丘言但得已
持施僧佛問諸比丘若親里比丘尼著如是
弊壞衣者是親里比丘應取彼衣不答言不

耶世尊復問若親里比丘尼自衣弊壞持衣
 物與親里比丘不答言不耶世尊佛言是故
 比丘不應從非親里比丘尼邊取衣除貿易
 佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以
 十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
 若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩
 耆波夜提比丘者如上說非親里比丘尼者
 非父親相續非母親相續是名非親里一比
 丘尼親里多非親里多親里一非親里沙彌
 尼親里比丘尼非親里沙彌尼非親里比丘

尼親里是中得衣犯離此二眾無罪衣者欽
 婆羅衣劫貝衣憍舍耶衣芻摩衣舍那衣麻
 衣軀牟提衣取者受彼施也除貿易者佛說
 若貿易無罪尼薩耆波夜提者是衣應僧中
 捨波夜提懺悔不捨衣而悔者得越毗尼罪
 波夜提者如上說非親里比丘尼自與使受
 使與自受自與自受使與使受自與使受者
 比丘尼自手與衣比丘遣使受使與自受者
 比丘尼遣使持衣與比丘比丘自受自與自
 受者比丘尼自與衣比丘自受使與使受者

比丘尼遣使持衣與比丘比丘遣使受若比丘從非親里比丘尼取衣許貿易不與不教與不自語不教人語還本衣截本衣減與與異物離見聞處離界是比丘得波夜提罪不與者自不與不教與者不教他人與不自語者不自語比丘尼言後爾許時當與汝衣不教語者不使他人語比丘尼言後爾許時當與汝衣還本衣者還比丘尼先衣是不應與應與餘衣截者截本衣還彼是不名貿減與者得彼全衣已與減小衣是不名與應與全

足衣與異物者取彼衣已與鉢若小鉢若鍤若以飲食及餘物與是不名貿應與衣也離見聞處者若比丘取非親里比丘尼衣已不與直不教與不自語不教語捨去離見聞處波夜提罪離界者若比丘取非親里比丘尼衣已不與直不自與不教與不自語不教語捨去出界二十五肘波夜提若比丘取非親里比丘尼衣已不與直不自與不教與不自語不教語若坐若卧若入定皆得波夜提罪若非親里比丘尼與知識沙彌衣作是言

沙彌我與汝是衣汝持是衣與某甲比丘可得福德比丘取者無罪如是沙彌尼式叉摩尼優婆塞乃至語優婆夷言我與汝此衣汝持此衣施與尊者某甲比丘可得功德比丘取者無罪若比丘尼語比丘言借尊者此衣隨意著比丘得著乃至破還無罪若衆多比丘尼與一比丘衣是一比丘應各各與衆多比丘尼買衣亦得以一衣與衆多比丘尼語言姊妹通買衣一比丘尼各別與衆多比丘衣衆多比丘應各各別與一比丘尼買衣亦

十

并二

得共為與一衣語姊妹此衣通買衣若衆多比丘尼與衆多比丘衣衆多比丘應還與衆多比丘尼買衣若一比丘尼與一比丘衣一比丘應還與一比丘尼買衣若比丘尼與比丘若鉢若小鉢若鍵鏃若飲食及餘小小物盡得取無罪是故說若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩著波夜提

摩訶僧祇律卷第九下

摩訶僧祇律卷第十上

職一

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

佛住舍衛城爾時尊者優陀夷持衣與大愛道比丘尼作是言善哉瞿曇彌此衣為我浣染打時大愛道即為浣染打已送還語優陀夷言此衣已浣染打訖今故送還優陀夷即呪願得樂無病送置房裏時大愛道持衣與優陀夷已往詣佛所頭面禮足却住一面佛知而故問瞿曇彌汝手上何以有染色答言世尊我為優陀夷浣染衣故手有染色瞿曇

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三册

彌去不久佛告諸比丘云何優陀夷乃使行道比丘尼浣染衣妨廢比丘尼業復次佛住舍衛城爾時長老阿難陀是偷蘭難陀比丘尼本二不善觀察與不淨衣浣作是言姪為我浣染打此衣時偷蘭難陀即持此衣到精舍舒看見不淨著衣即以此衣示諸比丘尼作是言汝等看此衣上是丈夫丈夫相時諸比丘尼語偷蘭難陀言如是應覆藏之物云何示人若欲浣者應浣若不浣者應舉時偷蘭難陀比丘尼語諸比丘尼言此有何可耻

使我藏之此是丈夫丈夫之相更復舉示諸比丘尼時六羣比丘去比丘尼不遠聞是語已拍手大笑竒事竒事時諸比丘聞已即以是事往白世尊佛言呼阿難陀來即呼來已佛問阿難陀汝實爾不答言實爾不善看故與佛告諸比丘設使親里比丘有此不淨衣當與親里比丘尼浣不答言不與世尊佛言設使親里比丘尼見親里比丘有此可覆藏之事當出示人不答言不示世尊佛告諸比丘親里比丘尼尚不應使浣不淨衣云何使

非親里比丘尼浣故衣從今以後不聽佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩者波夜提比丘者如上說非親者非父親相續非母親相續故衣者乃至經一更枕頭名爲故衣者如上說浣者除垢膩染者根染皮染葉染華染菓染如是等種種染打者乃至手打一下尼薩者者是衣應僧中捨波夜提罪應悔過不捨而悔越毗尼罪波夜提者如

上說自與使受使與自受自與自受使與使
受自與使受者比丘自與比丘尼遣使受比
丘尼自浣使與自受者比丘遣使持衣與比
丘尼自受浣自與自受者比丘手自與比丘
尼自受浣使與使受者比丘遣使與比丘尼
使受自浣染打尼薩耆波夜提若比丘語浣
即浣語染便染語打即打尼薩耆若比丘使
非親里比丘尼浣衣便染教染便打教打便
浣教作而不作不教作便作越毗尼罪若比
丘語非親里比丘尼浣衣便染打教染便浣

打教打便浣染教作而不作不教作便作越
毗尼罪若與親里衣非親里浣若與非親里
親里浣若與親里親里浣若與非親里非親
里浣與親里非親里浣者若比丘母姊妹出
家比丘持衣與令浣彼比丘尼持衣還精舍
是尼有弟子尼一語言阿闍黎有作事我當作三
便取衣浣染打是比丘無罪是名與親里非
親里浣與非親里親里浣者若比丘與非親
里比丘尼衣令浣染打是比丘尼持衣還精
舍是比丘有母姊妹出家識是衣便問是比

比丘言此是誰衣答言某比丘衣是親里尼
便作是言某甲不知毗尼無今此比丘得尼
薩者罪即取衣浣是比丘犯越毗尼罪是名
與非親里親里浣與親里親里浣者若比丘
母姊妹出家是比丘持衣與浣彼比丘尼言
我羸病比丘言汝有弟子强健者應使浣便
教浣教浣已自持來是比丘尼薩者罪若不
教而自使浣者無罪是名與親里親里浣若
比丘與非親里比丘尼非親里比丘尼浣染
打者尼薩者波夜提若比丘持衣及浣具寄

比丘尼精舍去餘閑靖處安居是比丘尼夏
後月自浣染衣過爲比丘浣染衣比丘安居
竟還索衣欲浣染比丘尼言我已浣染竟
比丘不犯若比丘寄衣時作是念彼當爲我
浣染打後浣染打者尼薩者波夜提若比丘
著垢膩衣詣比丘尼精舍非親里比丘尼禮
比丘足問言衣被何以垢膩無人浣染耶答
言無人浣是比丘尼信心即便入房取衣與
比丘著留此衣與浣染打無罪是比丘於餘
時作意故著垢膩衣去作是念比丘尼見已

自當爲我浣作是意浣者尼薩者波夜提若
比丘入聚落中若值狂象車馬潑泥汙比丘
衣即往到比丘尼精舍令比丘尼湔者尼薩
者以不可截故都捨若比丘尼灌水比丘自
浣者無罪若比丘於一處浣染衣時齋日比
丘尼遊行禮諸精舍過禮諸比丘足見比丘
浣衣語比丘言阿闍黎無人浣衣耶答言無
人是比丘尼信心語比丘言止我當爲浣比
丘聽隨意浣者無罪若是比丘於齋日故浣
衣作是念言比丘尼必來當爲我浣若與浣

者尼薩者波夜提若比丘有多尼弟子雖不
得令浣染打得令捨薪取水煮染取食行水
持扇扇食竟收鉢一切事得作若教令浣染
打尼薩者波夜提若爲和尚阿闍黎持衣使
比丘尼浣越毗尼罪爲塔僧使比丘尼浣染
打無罪是故說若比丘使非親里比丘尼浣
故衣若染打尼薩者波夜提
佛住舍衛城廣說如上八日十四日十五日
城中衆人皆出禮世尊足時有一人名阿跋
咤著兩張白氎來入祇洹精舍禮世尊足已

次到長老優波難陀住處和南阿闍黎答言
無病長壽阿跋咤言我欲看諸房舍時優波
難陀答言可爾汝等不欲看尚當示汝況復
欲見即將至兩重閣上語言看是長壽雕文
刻鏤五種彩畫紺瑠璃地牀褥卧具看已答
言實好阿闍黎優波難陀言長壽汝是氎衣
亦好長廣細緻時阿跋咤白言我欲更看餘
房舍時優波難陀將至第三重看廣說如上
乃至汝衣亦好長廣細緻時彼作是念是沙
門讚歎我衣必當欲得是比丘是王及諸大

臣所識有大力勢若不與者或嫌恨我阿跋
咤言阿闍黎欲得此衣耶答言欲得阿跋咤
言阿闍黎隨我歸去當更與餘衣優波難陀
言嗚呼長壽汝何以言更與我餘衣我亦更
有種種好氎但不相似所以欲得汝此氎者
欲今相似作一種衣耳復言汝意若欲施者
正以此衣與我其餘好者非我所須阿跋咤
言我著此衣詣國王長者禮覲世尊事不可
廢優波難陀復言實汝何以言更與我餘衣
汝謂我更無好氎汝欲施者正以此與我其

餘好者非本所須阿跋咤言必須此衣者隨
我歸去到舍當與優波難陀言汝不曉方便
不知家中諸難若父母兄弟姊妹或當慳惜
不聽汝施者我不得此衣汝不成施福二俱
失利以此難故正應此間施我時阿跋咤苦
辭不勉即脫上衣與已便去著下衣向舍衛
城時城中人多出禮世尊時阿跋咤問衆人
言汝等今欲那去答言欲詣祇洹語言莫去
問言何故答言沙門劫人復問強奪人耶答
言何所復問汝但看我著兩張氈去今止有

一張在其中不信佛者即還入城中聞者生
疑爲爾不爾沉吟而住信佛法者即作是念
終無是事沙門釋子不與不取何有劫人或
能方便說法取耳以是故少人詣祇洹禮觀
世尊世尊知而故問阿難今日何故少人來
入祇洹時尊者阿難即以上事具白世尊佛
言呼優波難陀來即便呼來佛問優波難陀
實爾不答言實爾世尊佛言比丘此是惡事
云何比丘強乞人衣汝常不聞世尊讚歎少
欲呵責多欲無厭耶從今日不聽從非親里

居士居士婦乞衣復次佛住舍衛城廣說如上爾時北方有六十比丘來詣舍衛禮覲世尊中道被賊失衣裸形入祇洹精舍禮諸比丘諸比丘問言汝是何人答言出家人又問何道出家答言釋種出家又問汝衣所在而裸形耶答言我道中遇賊失衣爾時諸比丘各各與衣有與僧伽黎者鬱多羅僧者安陀會者尼師壇者是比丘著衣已往到佛所頭面禮足却住一面佛知而故問諸比丘汝等何處來答言世尊我等從北方來佛問諸比

丘汝忍苦乞食不難道路不疲極耶答言世尊我忍苦乞食不難道路不疲但道中遇賊失衣裸形入祇洹佛問比丘汝等道中爲無聚落城邑耶答言有佛言何以不乞諸比丘白佛言我聞世尊制戒不得從非親里乞衣復無親里亦無檀越施者以是故我等不敢乞衣裸形而來佛讚持戒言善哉善哉諸比丘汝等正隨順直信出家乃至失命因緣不應故犯戒從今日聽失衣時得乞佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故與

諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘從非親里居士居士婦乞衣尼薩耆波夜提除餘時餘時者失衣時是名餘時比丘者如上說非親里者非父親相續非母親相續無親因緣一親里多非親里多親里一非親里離此二衆得罪居士者家主也衣者欽婆羅衣劫貝衣芻摩衣憍舍耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣乞者若自乞若使人乞除餘時乞衣無罪餘時者失衣時失衣有十因緣若王奪若賊奪若火燒若水漂若風飄若女人起欲心

奪若父母親里欲令罷道故奪若自藏後忘不知處若藏衣腐爛若歲久朽壞不可承案是名十除餘時世尊說無罪尼薩耆波夜提者是衣僧中捨波夜提罪應懺悔不捨而悔越毗尼罪波夜提者如上說若比丘三由延內有衣者若失僧伽梨鬱多羅僧在不應乞若失僧伽梨鬱多羅僧安陀會在不應乞若失三衣若覆瘡衣在不應乞若失三衣覆瘡衣若雨浴衣在不應乞若比丘失三衣覆瘡衣雨浴衣若覆卧褥具在不應乞若比丘失

三衣覆瘡衣雨浴衣覆卧褥具若任衣在長
兩肘廣一肘不應乞何以故是比丘應著是
下衣往三由延受先衣若是道中有諸難事
不得往趣衣者得乞雨衣無罪若比丘從非
親里乞衣若自乞若使人乞若作相乞若說
法乞自乞者自身往乞使乞者遣人往乞作
相乞者作寒相熱相云何寒相若比丘冬分
夜雨雪時著弊故衣詣檀越家現寒戰相爾
時檀越禮比丘足問言阿闍黎無有時衣耶
何以寒凍乃爾答言無有汝父母在時恒為

我作時衣今汝父母去世誰當為我作者非
但汝父母死亦是我父母無常檀越即言阿
闍黎莫怨恨我當為作時衣是名寒相乞若
得衣者尼薩耆波夜提云何熱相若比丘五
六月大熱時著厚衲衣流汗詣檀越家現熱
相爾時檀越禮比丘足問言阿闍黎無時衣
耶何以熱乏流汗乃爾答言無有汝父母在
時恒為我作時衣今汝父母去世誰當為我
作者非但汝父母死亦是我父母無常檀越
即言阿闍黎莫怨恨我當為作時衣是名熱

相乞若得衣者尼薩耆波夜提云何說法乞
是比丘為衣故與檀越說偈言

得生最勝處 若人以衣施 以樂布施者

人天受福報 生天得好色 天寶冠莊嚴

衣施比丘故 生生自然衣

是名說法乞若得者尼薩耆波夜提若乞漉

水囊若乞小補衣物若繫頭物若裹瘡物若

衣襟若乞衣中一條如是等物不犯若乞是

物時檀越施全物及衣裁取者不犯若比丘

作是念我但索小小物檀越自當與我全衣

得者尼薩耆波夜提若為和尚阿闍黎乞越
毗尼罪若為塔僧乞不犯是故說若比丘從
非親里居士居士婦乞衣尼薩耆波夜提除
餘時除餘者失衣時

佛住舍衛城六十比丘從北方來向舍衛城
路中被賊失衣入祇洹精舍時優波難陀見
已語是失衣比丘言諸長老世尊聽比丘失
衣時得從非親里乞何以不乞答言諸梵行
人已與我衣足是故不乞時優波難陀言若
今不乞者徒失此利答言我已得衣失利不

失復何在耶優婆塞言失衣比丘言汝若不能乞者我當爲汝乞彼言汝自知優婆塞陀晨朝著入聚落衣持紙筆入舍衛城語諸優婆塞言汝等助我乞衣優婆塞問言何以故乞答言有比丘從北方來道中遇賊都失衣物爲彼故乞衣優婆塞言可爾即將至市種種店肆上爲勸化時人多有敬信者或得一張或得兩張如是漸漸多得衣物重擔而行於諸信心家四分始從一分家乞方欲更乞優婆塞言阿闍黎可足還去優婆塞言

嗚呼長壽何乃殘促我乞始有次不應還去何以故多人布施多人得福我等出家人食有時限猶未欲去汝等在家人遇食便食不畏失時有何急事忽欲去如是復更行乞優婆塞復言可足阿闍黎優婆塞復言猶故未足優婆塞言有幾人答言多人復問爲有幾人長引聲言乃有六十比丘優婆塞言阿闍黎此諸衣可供五百比丘何況六十何以爲乞欲坐毘肆耶即擲紙筆放地而瞋恚言何處生是多求無厭不知止足人是中有

少欲知足比丘聞是語已往白世尊佛言呼
優波難陀來即便呼來佛廣問上事汝實爾
不答言實爾世尊佛問優波難陀何以故乞
答言我爲失衣比丘故乞佛即呼失衣比丘
來來已佛語汝等比丘實使優波難陀乞衣
耶答言不也世尊佛復問失衣比丘優波難
陀何因緣故作如是言失衣比丘即以上事
具白世尊佛告優波難陀此是惡事癡人不
應乞者便乞應乞者不乞佛語優波難陀汝
常不聞我無數方便讚歎少欲毀咎多欲此

非法非律非如佛教不可以是長養善法佛
種種呵已告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉
今集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘失衣時得從非親里居士居
士婦乞衣若非親里居士居士婦自恣多與
衣是比丘得受上下衣過是受者尼薩耆波
夜提比丘者如上說失衣有十事如上說衣
者欽婆羅衣毼衣芻摩衣憍舍耶衣舍那衣
麻衣軀牟提衣非親里者非父母親相續是
名非親里居士者家主也乞者若自乞若使

人乞若勸化檀越欲自恣施得取上下衣自恣者隨意與上下衣者廣三肘長五肘得取二衣若過是取者尼薩者波夜提尼薩者者是衣應僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔越毗尼罪波夜提者如上說若比丘三由延內有衣者若失僧伽梨鬱多羅僧在不應乞乃至任衣在不應乞何以故是比丘應著是下衣徃三由延受先衣若道中有諸難事不得徃取衣者得乞雨衣無罪寒相熱相說法相如上說是比丘共賈客著道行若賊從

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

還來喚比丘與是好衣者應取取已裁縷牛
屎染作淨受持若是賈客語比丘言我借汝
此衣著到前住處還我莫令損減是比丘應
取是衣攝縷在內篋縫令縷不現作淨受持
到住處應還若無是事應篋樹葉遮前後而
去若無是事不得如尼捷子掉臂當道行當
以手遮前障形體在道側行莫入深榛中行
令賊謂是伺捕者應近道邊淺草中行行時
若逢人來當即於淺草中小現處坐令行人
見之若人問言汝是何人答言出家人何道

出家答言釋種出家何以裸形答言被賊若
不乞而自多與衣者取無罪若不自與者應
從乞乞時多與衣者應取二領廣三肘長五
肘衣若無是事當詣阿練若住處彼知識邊
得衣者應受若無阿練若住處應至塚間若
有守墓人應語言我欲拾弊衣若守墓人教
取取已示我當取示之若取死女人衣時女
身未壞者應往頭邊而取若身已壞得隨意
取若死男子衣亦隨意取若死人衣有寶者
應足躡却寶持衣而去若不覺有寶持衣還

乃知有寶者應付淨人持作湯藥若守墓者
語比丘言聽汝取不好衣好者勿取是比丘
到塚間不見弊者多有好衣即持還語守墓
人言正有是好衣耳守墓人聽取便取若言
是好不聽汝取比丘應還更求餘者若彼語
比丘取在地者即取在地者若言取空中者
即取空中者若是好衣半在地半在空中應
裁半取若無是事者當到聚落中間比丘住
處不應晝日入聚落應待闇放牧還時俱入
聚落不應依特牛邊當在羸小牛中行若見

人時踟躕坐若人問言汝是何人答言出家
人何道出家釋種出家汝衣何處答言被賊
失盡若不求自與者得隨意多取若不與者
應從乞乞時多與者應取二領衣廣三肘長
五肘若復無是事者應到精舍中應問舊比
丘此中誰是維那知牀褥人答言某甲是爾
時是比丘應到是知事比丘所問言爾所歲
比丘應得何等牀褥卧具答言爾所歲比丘
應得如是牀褥卧具是比丘得是褥取摘開
以毛舉著一處取表裏作泥洹僧若得枕亦

摘開以毛舉著一處取表裏作僧祇支得卧
具取著已應禮塔禮上座問訊下座應語言
我道中被賊失衣當助我乞衣若舊比丘言
汝如餓烏脚不能住誰當助汝正是沽酒家
博掩家劫汝或用易食而言被劫索人助乞
若爾應往至優婆塞所言長壽我道中被賊
失衣汝等當助我乞衣答可爾阿闍黎即時
爲乞得多衣者比丘應取雨衣廣三肘長五
肘爾時優婆塞語比丘言可得方便爲我盡
取是衣不答言汝可轉易兩張細緻者持來

若優婆塞巧作方便將比丘出界外語言阿
闍黎此衣布施現前阿闍黎現前應受爾時
比丘受無罪若優婆塞與大張氎當裁取兩
衣段問言何故答言世尊制戒正得取兩衣
優婆塞言阿闍黎但且取染比丘取染已送
還優婆塞言未染時是俗人衣我尚不欲況
今染壞色是出家人衣我不復取比丘爾時
得取作衣隨意用是比丘先所摘褥枕表裏
作泥洹僧祇支者浣已還復本褥枕具付
知事人然後便去若欲即住此處者隨意更

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

佛住舍衛城爾時有乞食比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家其家婦人語比丘言我某日當飯僧施衣比丘言善哉姊妹作三堅法身命財中間莫有留難言已便去比丘乞食還已至溫室中語諸比丘言我語長老好事答言有何好事我聞某甲優

婆夷某日欲請僧食布施衣時難陀優波難陀聞已即問言長老其家門巷在何處姓字何等聞知已明日清旦著入聚落衣到其家言無病優婆夷優婆夷言和南阿闍黎比丘我言聞好消息問言聞何等答言聞汝欲請僧設供施衣答言有是心但恐中間諸難不成比丘言汝請僧設供施衣欲與長老比丘好慈衣若與羸者正當與沙彌園民及著衣架上若與好者我當著入王家貴勝邊當禮佛有人問者我當語言某甲信心優婆夷與

四一

十五

我汝可得名稱受用功德答言更無正有是已許僧若有者亦當別施比丘言與不與任汝意言已便去檀越作是念若與彼不與僧者僧是良福田若不與彼與僧者彼有王力能作不饒益事畏彼故不與僧因彼發不喜心故二俱不與諸比丘問乞食比丘汝前所聞絕無消息乞食比丘言我知定尅明日乞食比丘明旦著入聚落衣到其家即問優婆夷言何故不見供辦作諸飯食答言阿闍黎因難陀優波難陀破我善心問言何故即具

說上事乞食比丘聞已語諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言癡人此是惡事汝作二不饒益施者失福受者失利佛言汝常不聞我無量方便毀咎多欲讚歎少欲汝云何先不自恣請而爲好故往勸此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞爲比丘故若居士居士婦爲辦衣價如是

言我辦如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是比丘先不自恣請為好故便到居士所作如是言為我作如是衣為好故若得衣者尼薩耆波夜提為比丘者若僧若衆多若人居士者如上說衣者欽婆羅衣劫貝衣芻摩衣憍舍耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣一十六價者金銀寶物等辦者今日若明日若半月若一月我辦如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是名辦先不自恣請者先知不自恣請便謂自恣請知自恣請餘比丘便謂

自恣請我知自恣請與餘物便謂自恣請與我衣往者若到居士田上若到家若入屋裏索者我須青若黃若赤若黑種種茵色等若長若廣若長廣隨所索者與若更與餘者尼薩耆波夜提為好者知足好不知足好麤足好云何知足好若與細衣時便言我須麤者是名知足好得者尼薩耆不知足好者若與麤衣時便作是言若與我麤衣者不中觸我脚我是貴人應與我好衣是名不知足好得者尼薩耆麤足好者若與細衣時便言我不

用是好衣我是阿練若如鹿在林中住在空地與我羸者足障寒熱風雨是名羸足好若得尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是衣應僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔越毗尼罪波夜提者如上說是故說爲比丘故若居士居士婦乃至爲好故若得衣者尼薩耆波夜提

佛住舍衛城有乞食比丘時到著入聚落衣持鉢次行乞食有居士婦語比丘言如上一居士中說此中但二居士爲異耳乃至已闍

者當重聞爲比丘故若二居士居士婦各各辦衣價如是言我等辦如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是比丘先不自恣請爲好衣故便到居士所言爲我各各辦如是如是衣價共作一衣與我爲好故若得是衣尼薩耆波夜提此中如上一居士中廣說但二居士爲異

佛住舍衛城瓶沙王二大臣一名居士二名婆利沙秋時人民收穫訖運致入城天時寒雨時二大臣作是念我常年年請師難陀優

波難陀施食并施衣今日當在何處有人語
言在舍衛爾時大臣遣使賫書持舊錢八百
餉難陀優波難陀勅使言汝當還得報書使
向祇洹精舍到已問言優波難陀房在何處
時諸比丘示言此房是使即入房中禮已問
言是優波難陀不答言是汝何以問答言瓶
沙王大臣居士婆利沙遣我賫書持舊錢八
百餉師并索答書時有優婆塞名法豫優波
難陀即語優婆塞言汝知利數此衣直與書
相應不即料計取與書相應即與答書遣使

今去時法豫優婆塞欲去白言尊者此衣直
當置何處答言當置汝邊即便持去到家已
待一日二日三日不來取優波難陀多緣多
事忘不往取是優婆塞家中小儉即便賃用
後當還償用已即日難陀語優波難陀往取
衣直一即往索優婆塞言我持來已停待尊者
一日二日三日不來取我家中小儉即便賃
用須得當還優波難陀即瞋恚言汝不可寄
付此是我物云何輒用難陀謂優波難陀此
物不可直爾索得即語官人牽挽將去時衆

人見已種種呵責沙門釋子自言善好是其
 擅越常相供給而能苦困如是況復餘人失
 沙門法行惡如此何道之有優波難陀聞已
 羞愧即便放去諸比丘聞已往白世尊佛言
 呼優波難陀來來已佛問優波難陀汝實爾
 不答言實爾世尊佛語優波難陀此是惡事
 汝常不聞我無數方便呵責多欲讚歎少欲
 此非法非律不如佛教不可以是長養善法
 從今已後不聽往索
 摩訶僧祇律卷第十上

音釋

浣合管切濯則肝切鏤郎豆切緻直利切
 也垢也濯也鏤郎豆切緻直利切
 也赤體也禪與替同捷渠
 切倉旬切獲黃亦切餉時亮切
 也絳色也獲刈穀也餉也捷焉

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三冊

摩訶僧祇律卷第十下

職二

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

復次佛住舍衛城法豫優婆塞常僧中次第請比丘食時次食比丘到其家已法豫問言優波難陀何以不來取錢我未得時乃眾人中苦從我索我今得直而不來取諸比丘言佛制戒不得來索法豫言若不聽索者何不來此默然我自知意是比丘食已還語諸比丘諸比丘聞已即以是事往白世尊佛告諸比丘是法豫優婆塞聰明黠慧乃有是方便

從今日聽諸比丘三反往索六反默然住佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉今集以十利故諸比丘制戒乃至已聞者當重聞為比丘故若王若大臣遣使送衣直與比丘使到比丘所白言尊者是衣直若王若大臣所送尊者受是衣價是比丘應語使如是言諸比丘法不應受衣價我須衣時得清淨衣者得自手受作比丘衣畜使語比丘尊者有執事人常為諸比丘執事不是比丘應示使執事人若園民若優婆塞應語使言是人等能為

諸比丘執事使到執事人所語言善哉執事如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是比丘須衣時當來當與衣是使若自勸喻若使人勸喻已還到比丘所自言尊者所示執事人我以勸喻作衣尊者須衣時往取當與尊者衣須衣比丘應到執事人所索衣應作是言我須衣我須衣第二第三亦如是索若得衣者好若不得第四第五第六應在執事前默然立得衣者好若不得爲得衣故過是求若得是衣尼薩者波夜提若不得衣隨

衣價來處若自去若遣使往應作是言汝爲某甲比丘送衣價某比丘竟不得汝自知財莫使失是事法爾比丘者若僧若衆多若一人王者如盜戒中說王臣者乃至小吏帥知任官事者皆名爲臣使者若男若女若大若小若在家若出家衣者如土說衣價者錢金銀真珠瑠璃珂貝珊瑚碼瑙赤寶銅鐵白鐵鉛錫等是名衣價園民者供養衆僧淨人是名園民優婆塞者三歸一行少分行多分行滿行隨順行此法是名優婆塞三語者非一

往反中三語乃至三往索是名三語若四五
 六反默然者非一往默然乃至六反往默然
 一自往索一遣使默然住一自往索二遣使
 默然住一自往索三遣使默然住一自往索
 四遣使默然住一自往索五遣使默然住一
 自往索六遣使默然住二自往索問三自往
 索問亦如是一遣使索一自往默然住一遣
 使索二自往默然住一遣使索三自往默然
 住一遣使索四自往默然住一遣使索五自
 往默然住一遣使索六自往默然住二遣使

索問三遣使索問亦如是自往索自往默然
 住三問亦如是遣使索遣使默然住三問亦
 如是三反往索六默然住時或緩期或急期
 云何緩急若比丘至檀越所索衣時語言長
 壽與我衣直答言尊者更一月來比丘滿一
 月往索若檀越復言更一月來比丘滿一月
 復往索若檀越復言尊者更一月來比丘滿
 一月復往索過三月已不得復索若言半月
 來過三半月不得復索若言十日若言五日
 四月三日二日一日須臾過三須臾不得復

索是比丘六反往時擅越言我知尊者往意更一口來是比丘滿一月復往默然住如是滿六日往默然已不得復往若言半月若言十日五日四日三日二日一日須更過六須更已不得復往默然齋幾名默然住時如人入庫取物著店上頃又如褰襪物頃即應去若比丘作方便現行相持衣鉢錫杖水瓶過寄物人前若彼人問言尊者欲那去答言欲去先送物主邊語令自知此物莫使失受寄者言久已辦物不須復往即時與物比丘取

者尼薩者若不作方便道由彼前若彼人問尊者那去答言欲至先送物主邊語令自知此物莫使失受寄者言久已辦物不須復往即時與物取者無罪受寄者若言任意去設能破我如破多羅樹亦不與汝一錢比丘爾時應到物主邊語令自知此物莫使失若是物主言我先施比丘隨方便更索比丘爾時得如前三反語索六反默然住是故世尊說若王若大臣送衣直乃至莫使失是事應當爾是初跋渠竟

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上爾時
諸比丘一切作氎衣僧伽梨鬱多羅僧安陀
會尼師壇唯除漉水囊及絡囊一切氎作諸
比丘處處乞羊毛作氎衣如是衆多爲世人
所厭時有一比丘晨朝起著入聚落衣入毗
舍離爲乞毛故教二有一賈客手執戶鉤來向市
肆開自店舍遙見比丘疾行而來賈客念言
是比丘來必爲乞毛故晨朝至此市賣未售
誰能先乞是毛便閉肆戶還自家去比丘念
言是賈客見我便閉肆戶還去不欲乞我毛

故便於餘道往截至前問言長壽汝何處去
不得相置我從阿誰乞毛正欲從汝乞汝等
信佛法者知有罪福行業果報而不與我誰
當與我長壽當知如世尊說當起慈心不樂
聞者方便使聞諸不信者教令立信乃至手
搯其頭強勸令施所以然者彼於此終當生
天上色力壽命眷屬自然來生人中亦受快
樂色力長壽眷屬成就修習佛法增益功德
達甘露果是故長壽世尊說言
爲福受樂報 所欲皆自然 超躡生死流

上寂之涅槃 若人為福者 天神自然護

所願皆疾成 眾魔莫能壞 薄福多諸惱

福能消諸患 福德既牢強 速成堅固定

生天受快樂 人中亦自在 斯由功德故

所往皆自然 因斯福方便 求離生死苦

得道至涅槃 不沒不復生

爾時比丘說此偈已復言長壽施我羊毛其
福最大是時賈客聞說法已即施少毛爾時
賈客作是思惟若入市肆便多乞毛更不得
利折減錢本寧坐家住可全其本故勝市中

子本俱失作是念已便還家坐時賈客婦瞋
其夫何以詣市速疾來歸如是嬾惰何由得
活男女充官賦役賈客答言莫瞋且聽我今
朝詣市店肆廣說上事乃至不如還家坐住
其婦聞已默然而止時尊者舍利弗次第乞
食至賈客舍於門中住爾時賈客婦篤信恭
敬識舍利弗即持器盛食出門著舍利弗鉢
中頭面禮足恭敬問訊時舍利弗亦慰勞之
家中何如生活好不其婦答言家內悉佳但
生理頓弊問何以故即以上因緣具白舍利

弗居家生活飲食衣服供官賦役正仰市肆
而今夫主在家中住畏人乞羊毛實在言行
實覺言眠師今是我家所供養恭敬尊重無
所隱藏又毛大貴或一錢得一兩乃至二三
四金錢得一兩然此毛極細軟觸眼精不淚
出甚為難得尊者此羊毛出四大國毗舍離
國弗迦羅國得利尸邏國難提跋陀國尊者
我夫主及諸親屬為求是毛故或時得還或
死不還以毛難得是故極貴而諸比丘人人
來乞破我家業唯至窮乏爾時尊者舍利弗

廣為說法令發歡喜即還精舍食後以上因
緣具白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比
丘汝實作氈衣乞羊毛乃至賈客婦向舍利
弗說不答言實爾世尊佛言比丘汝常不聞
我以無數方便呵責多欲讚歎少欲此非法
非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸
比丘依止毗舍離者盡集以十利故與諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘純黑羊
毛作新敷具者尼薩者波夜提比丘者如上
說純者不雜羊者有十種相續羊散羊不具

色羊山羊遊行羊羴羊等羊鳴羊衆多耳羊
 木蓮羊新者初成也敷具者氈也作者自作
 若使人作尼薩耆波夜提者是敷具應衆僧
 中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔越毗尼
 罪波夜提者如上說相續羊者有六種毛生
 青染青生黑染黑生青黑染青黑若自作若
 使人作作成尼薩耆波夜提受用越毗尼罪
 乃至木蓮羊亦如是此敷具僧中捨衆僧不
 應還亦不得餘用正得敷地及作遮向簾帳
 幔是故說若比丘純黑羊毛作新敷具者尼

薩耆波夜提

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上爾時
 比丘作一切氈衣僧伽黎鬱多羅僧安陀會
 尼師壇唯除漉水囊及絡囊餘一切氈作佛
 未制戒前爾時諸比丘著氈衣露地如菴幔
 安隱住制戒已不復著氈衣故多病不安隱
 住即以此事語尊者阿難佛未制戒時我等
 著氈衣猶如屋下得安隱住佛制戒已不復
 得氈衣故多病不安隱善哉阿難當為我等
 白世尊還聽持氈衣爾時尊者阿難往至佛

所頭面禮足即以上事具白世尊唯願世尊
聽諸比丘還得著氎佛言聽諸比丘雜作佛
告諸比丘依止毗舍離者盡集以十刹故乃
至已聞者當重聞若比丘欲作新敷具應用
二分純黑羶羊毛第三分白第四分下若比
丘不用二分純黑羶羊毛第三分白第四分
下作雜敷具者尼薩耆波夜提比丘者如上
說新者初成敷具者氎作者自作若使人作
純者不雜羊毛者十種如上說二分者多用
黑毛而作等想等用作減想而更益第三分

白者多用白毛而作等想等用作減想而更
益第四分下者少用下毛而作等想如是作
新敷具若自作若使人作作成尼薩耆波夜
提受用犯越毗尼罪尼薩耆波夜提者是衣
應僧中捨波夜提罪應悔過不捨而悔者越
毗尼罪波夜提者如上說前四種羊毛衆僧
中捨僧不得還亦不得餘用正得敷地及作
遮向簾帳幔後六種亦衆僧中捨僧不應還
僧得用不得親身著是故說
佛住毗舍離大林重閣精舍爾時有比丘欲

作氈羊毛少諸比丘問言作氈竟未答言未竟問何以故答言羊毛少諸比丘語言汝欲得使作氈細軟暖不答言欲爾諸比丘語言汝去到曠野聚落乞憍舍耶合羊毛作即如其言到曠野聚落往作憍舍耶家語言長壽施我憍舍耶答言敬二小住待取憍舍耶還當與是比丘立在外須臾復來問還未答言始還待我小息頃者竟當與某家有机讓比丘坐即坐小待復起以指內釜中看湯熱不即語言湯已熱可著繭主人欲嗤弄比丘故問言尊

者湯實熱可著不答言實熱可與主人馬持繭內釜中啾啾作聲主人嫌言我聞沙門瞿曇無數方便讚歎不殺毀些殺者云何沙門釋子故殺衆生失沙門法何道之有主人無歡喜心正施少許比丘得已即合作敷具諸比丘復問汝作敷具竟未答言已竟但於作中少利多過諸比丘問言云何少利多過即具說上事諸比丘聞已往白世尊佛言呼此比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事汝常不聞我無數方便

呵責殺生讚歎不殺汝今云何乃作此惡事
此非法非律不如佛教不可以是長養善法
佛告諸比丘依止毗舍離者盡集以十利故
與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
僑舍耶雜純黑羊毛作新敷具尼薩耆波夜
提比丘者如上說律二僑舍耶者僑舍耶有二種
一者生二者作生者細絲作者紡絲羊者十
種如上說新者初成敷具者氈作者若自作
若使人作作成尼薩耆波夜提受用越毗尼
罪尼薩耆波夜提者是衣應僧中捨波夜提

罪應悔過若不捨而悔越毗尼罪若比丘用
僑舍耶作僧伽黎羊毛作鬱多羅僧若羊毛
作僧伽黎僑舍耶作鬱多羅僧若自作若使
人作作成尼薩耆波夜提受用越毗尼罪若
比丘用僑舍耶作僧伽黎羊毛作安陀會若
用羊毛作僧伽黎僑舍耶作安陀會若自作
若使人作作成尼薩耆波夜提受用越毗尼
罪若經是僑舍耶緯是羊毛若經是羊毛緯
是僑舍耶若自作若使人作作成尼薩耆波
夜提受用越毗尼罪若邊是羊毛中是僑舍

耶若中是羊毛邊是憍舍耶若自作若使人
 作作成尼薩耆波夜提受用越毗尼罪若憍
 舍耶間紉羊毛中羊毛間紉憍舍耶中亦如
 上若衣是羊毛線是憍舍耶若衣是羊毛細
 襟是憍舍耶若衣是羊毛補是憍舍耶若自
 作若使人作皆如上說此氎衣眾僧中捨僧
 不得用亦不應還得敷地及作遮向簾帳幔
 是故說
 佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上以五
 事利益故世尊五日一行諸比丘房爾時世

尊行房見故氎處處在地糞掃中故屋中屋
 簷下烏鳥銜作巢鼠曳入穴佛知而故問諸
 比丘此是何等故氎處處狼藉比丘言世尊
 此是諸比丘捨棄故氎為好故更作新敷具
 佛告諸比丘從今日作新敷具應至六年持
 復次佛住舍衛城廣說如上爾時有一比丘
 老病持重氎僧伽黎諸比丘語言汝持是重
 氎僧伽黎當之死可捨是氎持輕僧伽黎是
 比丘答言未滿六年復言汝不捨此衣當之
 死答言我寧死不敢違戒諸比丘即以是事

具白世尊佛告諸比丘是老病比丘為著重
氈衣增病者僧應當與作氈衣羯磨是比丘
應乞僧與作求聽羯磨羯磨者應如是說大
德僧聽比丘某甲老病氈衣重故增病羸瘦
若僧時到僧忍聽某甲比丘欲從僧乞氈衣
羯磨諸大德聽某甲比丘欲從僧乞氈衣羯
磨僧時默然故是事如是持此比丘應從僧
乞偏袒右肩右膝著地作如是言我某甲比
丘老病氈衣重羸瘦增病我今僧中乞氈衣
羯磨願僧與我氈衣羯磨如是第二第三乞

羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘老病
氈衣重已從僧中乞氈衣羯磨若僧時到僧
與某甲比丘氈衣羯磨白如是如是白三羯
磨佛問諸比丘汝已與老病比丘氈衣羯磨
未答言已與佛告諸比丘依止舍衛城者盡
集以十刹故與諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞若比丘作新敷具應至六年持若減六
年故敷具若捨若不捨作新敷具除僧羯磨
尼薩耆波夜提比丘者如上說新者初成敷
具者氈作者若自作若使人作六年者六夏

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

尼罪爲好故者嫌太小太大太輕太重穿破
太冷太熱我有檀越有人作我有羊毛當更
作新敷具爲好故尼薩耆除僧羯磨者世尊
問故無罪羯磨或成或不成不成者若是比
丘身不羸顏色不惡筋力不減麤食能飽若
白不成就羯磨不成就衆不成就如是此事
事不成是名羯磨不成就若是老病比丘身
羸顏色惡筋力減少細食不能飽何況羸白
不成羯磨不成衆不成如是此事有失是亦
名羯磨不成成者若是比丘羸瘦顏色惡筋

力減少細食不能飽白成就羯磨成就眾成
就如如此事事無失是名羯磨成就是老病
比丘僧羯磨已應當自疏記失受持故氈年
月日數病差已還受持此故氈促前滿六年
若是比丘病差不還補六年尼薩者波夜提
尼薩者波夜提者卷二如上說眾僧中捨已僧不
應還僧得受用但不得襯身是故說
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上世尊
以五事利益故五日一行諸比丘房見故氈
處處在地若糞掃中故屋中屋簷下烏鳥銜

作巢鼠曳入穴佛知而故問諸比丘此是何
等故氈處處狼藉諸比丘白佛言世尊有諸
比丘或罷道或死者或現在棄捨故氈狼藉
佛語諸比丘若施者不知等量受者應等量
比丘受施應當用不應棄從今日若比丘作
新敷氈尼師壇當著故敷具氈辟方一修伽
陀磔手為壞好色故佛告諸比丘依止毗舍
離比丘皆盡今集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘作新敷氈尼師
壇當著故敷具氈辟方一修伽陀磔手為壞

好色故若比丘作新敷氈尼師壇不著故敷
 具氈辟方一磔手尼薩者波夜提比丘者如
 上說新者初成敷具者氈尼師壇者如佛所
 聽作者若自作若使人作故敷具者先六年
 所持者是修伽陀者等正覺一磔手者長一
 牀脚半取故氈時不得從少聞者犯戒者無
 聞者住房壞不補治者惡名人斷滅見人遠
 離和尚阿闍黎不喜諮問者不能破魔人不
 分別魔事者如是人邊不應取應從多聞乃
 至能分別魔事人邊取著修伽陀辟方一磔

手故氈時不得缺角麥形如杵車形垂亂舉
 下缺角者無角麥形者中央廣兩頭狹杵者
 兩頭廣中央狹車形者一頭廣一頭狹垂者
 掇著亂者不周正舉者凸起下者凹四邊縫
 處高中央下如是不得著著時方圓令周正
 若穿壞者補若垢膩當浣擗雜餘毛作是比
 丘作新尼師壇若不著故者是尼師壇應衆
 僧中捨僧不應還僧得受用不得襯身是故
 說
 佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上爾時

尊者優陀夷擔重羊毛僂身而行從城裏出
爲世人所嫌看沙門優陀夷如駱駝如驢如
客負人如是負羊毛去失沙門法何道之有
諸比丘徃白世尊佛言呼優陀夷來來已佛
問優陀夷汝實擔重羊毛爲世人所譏耶答
言實爾世尊佛言此是惡事從今日後不聽
擔復次佛住舍衛城廣說如上諸比丘到
北方讚歎佛讚歎舍利弗目連諸長者比丘
及須達居士毗舍佉鹿母祇洹精舍開眼林
種種讚歎諸比丘聞已有六十比丘欲來禮

拜即問來比丘我欲徃彼少供養梵行人賈
何等物當得適彼所須答言長老彼諸比丘
一切皆著毼衣唯除漉水囊及絡囊可持羊
毛徃彼爾時有六十比丘各各持羊毛重擔
而行從聚落至聚落從城至城時世人譏嫌
汝等看是沙門釋子持重擔而行如駱如驢
如客作人如商人如是擔重擔復有人言汝
不知耶此間賤買欲彼間貴賣失沙門法何
道之有諸比丘漸向舍衛城到已禮世尊足
却住一面佛知而故問諸比丘汝等從何處

來答言世尊從北方來佛問諸比丘道路不
 疲乞食不難耶答言世尊道路不疲乞食不
 苦但於道中為世人所譏佛問諸比丘世人
 為譏何等答言世尊我等六十人皆擔羊毛
 如上廣說佛言諸比丘汝等正應為世人所
 嫌從今日後不聽比丘自擔羊毛佛告諸比
 丘依止舍衛城者盡集以十利故為諸比丘
 制戒乃至已聞者當重聞若比丘行道中得
 羊毛欲取是比丘自手取至三由延若過擔
 者尼薩耆波夜提比丘者若一人若眾多若

僧行道者三由延二由延一由延半由延一
 拘盧舍得者若男若女若大若小若在家若
 出家人邊得羊者十種如上說欲取者實所
 須自擔三由延者五肘弓二千弓名一拘盧
 舍四千弓半由延八千弓一由延十六千弓
 二由延二十四千弓為三由延戰二三由延者自
 擔齊三由延若過尼薩耆波夜提尼薩耆波
 夜提者是毛應眾僧中捨波夜提罪應悔過
 若不捨而悔越毗尼罪若比丘持羊毛著道
 行至一由延有所忘還取取已還至本處即

滿三由延不得復過過者尼薩耆波夜提若
一由延半忘物得還還已不得復去者尼薩
耆波夜提若直行齊三由延過一脚越毗尼
罪過兩脚尼薩耆波夜提若二人各有擔齊
三由延已轉易各復得三由延三人九由延
四人十二由延若如是衆多人隨人爲限唯
不得更重擔曾擔者若賀易若更得得更至
三由延若比丘持羊毛著衣囊中從一家至
一家計滿三由延不得復去若持羊毛著鉢
囊中乞食從聚落至一聚落亦如是若持羊

毛著囊中經行亦如是若持遶塔亦如是若
未成作物乃至齊塞針筒毛亦犯若已成物
若作氈若枕若褥等不犯若擔駱駝毛羣毛
得偷蘭遮若擔犂牛尾越毗尼罪若施柄無
罪若擔師子毛猪毛越毗尼心悔若成器無
罪是故說
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上時尊
者優陀夷是善生比丘尼本二時尊者優陀
夷持羊毛與善生比丘尼作是言善哉妹與
我浣染擗治比丘尼即持去至自住處與浣

染擗盛著箱中以掖下麤毛屏處麤毛覆上
 即遣使持去與優陀夷優陀夷得已開箱見
 是麤毛歡喜示諸比丘言看此長老非親里
 比丘尼與少毛得多毛來時諸比丘見已語
 言此是覆藏之物云何出示人即答言此有
 何覆藏物我與少毛得多毛來時十六羣比丘
 遙聞已拍手大笑怪哉怪哉諸比丘聞已往
 白世尊佛言呼優陀夷來來已佛問優陀夷
 汝實爾不答言實爾佛言此是惡事乃至佛
 問比丘設使親里比丘尼應藏之物當出示

親里比丘不答言不也世尊設使親里比丘
 得親里比丘尼應藏之物當示出人不可也
 世尊佛說諸比丘從今日不得使非親里比
 丘尼浣染擗羊毛
 復次佛住舍衛城廣說如上時尊者優陀夷
 持羊毛與大愛道比丘尼善哉姊與我浣染
 擗治時大愛道比丘尼即為染治訖還送與
 優陀夷已往至世尊所頭面禮足却住一面
 佛知而故問手上何故有染色答言我與尊
 者優陀夷浣染擗羊毛佛語諸比丘云何優

陀夷使非親里比丘尼浣染擗羊毛佛言呼
 優陀夷來來已佛問優陀夷汝實使大愛道
 比丘尼浣染擗羊毛耶答言實爾世尊佛言
 優陀夷汝云何令行道比丘尼作從今日後
 不聽使非親里比丘尼浣染擗羊毛佛告諸
 比丘依止舍衛城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使
 非親里比丘尼浣染擗羊毛尼薩耆波夜提
 比丘非親里及羊毛如上說浣染如上第五
 戒中說擗者分拚尼薩耆波夜提者此毛應

疏二

十七

衆僧中捨波夜提罪應悔過不捨而悔越毗
 尼罪波夜提者如上說此中增擗一事除打
 著泥汙衣著垢膩衣往尼寺餘如上第五戒
 中廣說
 摩訶僧祇律卷第十下

音釋

黠胡八切 樸逢玉切 售承咒切 搜子紅切
 也慈也 襍肥包也 物去手也 切切 蘭吉切
 也孺奴侯切 觀初覲切 近充之切 蘭吉切
 切切 內諾合切 緯于貴切 糾松倫切 磔陟切
 切切 擗與納同切 緯經緯也 糾烏交切 擗匹切
 仲張都活切 擗拾也 凸徒結切 凹不平也 擗匹切

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三册

切犍
開也
犍
方容切
犍牛也
犍
莫交切
犍牛也
長

摩訶僧祇律卷第十一

職三

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上爾時周羅聚落主到世尊所頭面禮足却住一面白佛言世尊前日衆多大臣婆羅門居士長者集王殿上作如是論有言沙門釋子應畜金銀有言不應畜何者實語法語隨順法於現法中不逆論佛言沙門釋子不應畜金銀若有人言應畜金銀是誹謗我非實非法非隨順於現法中是為逆論何以故若得畜金銀

者亦應得畜五欲何等五一者眼分別色愛染著乃至身受觸愛染著當知是非沙門釋種法聚落主言甚奇世尊未曾有也世尊如世尊說沙門釋子不畜金銀若畜金銀者非沙門法非釋種法是故我今歸依佛歸依法歸依僧我是佛優婆塞離殺生世尊當證知如是三說乃至不飲酒我先時有是念沙門釋子不應畜金銀若畜者無異受五欲人爾時世尊即為聚落主隨順說法示教利喜如染淨毘易為受色即於座上見四聖諦見四

聖諦已白佛言世尊俗人多務當還請辭佛
言宜知是時起禮佛足右遶而去去不久佛
往衆多比丘所敷尼師壇坐已語諸比丘向
周羅聚落主來到我所如上廣說乃至右遶
而去佛告諸比丘汝等當如是學不得畜金
銀我無有方便得畜金銀

復次佛住舍衛城廣說如上世尊以五事利
益故五日一行諸比丘房見難陀優波難陀
住處時難陀優波難陀數錢手著土往詣世
尊頭面禮足却住一面佛知而故問手上何

以故著土答言世尊我數錢故手上有土佛
語難陀汝等云何自手捉生色似色從今日
不聽手自持生色似色

復次佛住毗舍離大林耆闍精舍廣說如上
時優陀夷時到著入聚落衣持鉢至一泥師

家其家始作節會訖其婦出迎作禮問言尊

者昨日何以不來若來者當得好飲食答言
昨日今日復何在耶若有好食便可持來白
言好食已盡今與尊者錢可於店上易好食
答言世尊制戒不聽我自手捉錢汝可以錢

繫我衣角即如其言繫錢而去至市肆上語
言長壽與我餅來答言尊者示我錢來優陀
夷言但與我餅我不動此處當與汝錢白言
持錢來即與鉢盛滿種種餅食與已語言與
我錢來答言汝自衣角頭解取肆上人欲調
弄故不與解語言汝自解與我答言佛不聽
我捉生色似色汝自解取解取已即呵責言
云何沙門釋子以少方便謂此為淨我等亦
不常以手捉及著口中我亦不繫衣角頭及
囊器中此失沙門法何道之有時優陀夷持

餅到自房中喚餘比丘共食諸比丘即問此
餅甚好為何處得此非家中作餅答言諸長
老此中少利多過諸比丘問言何以多過答
言我如是如是因緣是故多過諸比丘以是
事具白世尊佛言呼優陀夷來佛問優陀夷
汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事從
今日衣繫亦不聽
復次佛住迦維羅衛城廣說如上世尊以五
事利益故五日一行諸比丘房見一比丘痿
黃羸瘦佛知而故問比丘忍不安隱住不答

言世尊我不安隱疾病苦惱佛語比丘汝不能索隨病食隨病藥耶答言我聞世尊制戒不得自手捉生色似色復無人與我是故受苦惱佛言從今日後聽病人得使淨人畜莫貪著佛告諸比丘依止迦維羅衛城比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘自手捉生色似色若使人捉舉貪著者尼薩耆波夜提比丘者如上說自手者若身若身分若身相續身者一切身分者若手若脚若肘若膝身相續者若繫

僧伽黎鬱多羅僧安陀會覆瘡末僧祇支兩浴衣若鉢小鉢鍵鎡銅鉢中如是此是名身相續生色者是金似色者是銀生色似色者錢等市用物捉者若自捉若語人捉舉者若自舉若使人舉貪著者作是念我當用此物得五欲謂色聲香味觸等是名貪著不貪著者如清淨持戒比丘自擔糧食麩麵米麩等時作是念我無有方便欲食此物但於此不淨物中生清淨物我當受用尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是金銀錢應僧中捨波夜

捉罪應悔過若不捨而悔得越毗尼罪此金
銀若錢若作不作若多若少若純若雜若成
器不成器等僧中捨已不得還彼比丘僧亦
不得分若多者應著無盡物中於此無盡物
中若生息利得作房舍中衣不得食用比丘
凡得錢及安居訖得衣直時不得自手取當
使淨人知若無淨人指示脚邊地語言是中
知著地已自得用草葉磚瓦等物遮擲覆上
待淨人來今知若淨人來知已持去若不可
信者教使在前行便知置一處若可信淨人

者從意使知置一處若比丘知佛事僧事多
有金銀錢當舉時若是生地教使淨人知若
是覆處死土若自掘若使少年比丘掘若淨
人不可信者裹眼三旋然後使知地知地已
使知內錢坑中猶復裹眼使去若錢墮坑岸
上者得捉磚瓦擲錢使入坑中得自填坑後
欲取時若是生地使淨人知若是死地得自
掘扞土到錢淨人不可信者復裹眼三旋將
來取之若樸裏中有金銀錢在櫛上不得自
捉當使淨人知若淨人小不及者得抱舉使

知取抱時應作是言我舉淨人我舉淨人得
下物已當使解若不知解者得捉淨人手教
使解解已教知數若不知數者得捉淨人手
數數已餘者還教著囊中若不著囊中者得
捉淨人手教著囊中著囊中已教淨人繫若
不知繫者三捉淨人手捉囊底比丘五得自繫繫
已還置櫬上若淨人短不及者得抱舉若由
櫃箱篋等在架上櫬上取時舉時覆時亦復
如上若行道時淨人擔金銀淨人若小得手
牽去若渡水時得抱渡應作是言我渡淨人

我渡淨人若比丘將淨人行若淨人小不能
上船得抱上應作是言我舉淨人我舉淨人
下船時亦如是是比丘若行道食息時若河
若井若池上食食已淨人忘囊去有長老比
丘在後看諸人不忘物耶見有遺物作是念
此必是比丘許即便持去行及伴已問伴言
是誰許有人言此是淨人囊即速放地淨人
爾時應即取去不得字名若比丘行道共淨
人一處宿夜發去時淨人捉比丘襪比丘捉
淨人襪到地了見襪是淨人襪即應放地淨

人應取不得字名若比丘多有金銀錢失去
若疑在牀間欲求覓故出牀時越毗尼罪若
得尼薩耆若比丘多有錢物疑在氎褥中欲
求故出氎時越毗尼罪得已尼薩耆若比丘
多有錢物疑在地欲求故掃地時越毗尼罪
若得尼薩耆若比丘多有錢物疑在糞掃中
欲求故出糞掃時越毗尼罪得者尼薩耆若
病比丘有人與藥直錢病故得著敷褥底眼
暗求時手摩觸在不無罪若檀越新作金銀
牀几信心故欲令比丘最初受用比丘言我

出家人法不得用檀越復言尊者為我故頗
有開通得受用不比丘應語言厚敷一人自
重坐具者得坐比丘坐已不得動牀亦不得
讚歎若檀越新作金銀承足几信心故欲令
比丘最初受用比丘言我出家人法不得受
用復言尊者為我故可得方便開通受用不
應語言几上若著樹葉若氎覆上者得安脚
安脚已不得動足亦不得讚歎有檀越作金
銀盤信心故欲令比丘最初受用比丘言我
出家人法不得受用復言尊者為我故頗有方

便開通得受用不應語若草葉若疊覆盤上者得不得手捉應指示著地若檀越新作金銀器信心故欲令比丘最初受用比丘言我出家人法不得受用復言尊者為我故頗有方便開通得受用不應語汝當淨洗置盤上持食來來時應舒手指器應作是言受受如是三說名為受受已在器中食不得觸器四邊若四月八日及大會供養時金銀塔菩薩像及幢幡蓋供養具一切有金銀塗者比丘不得自手捉使淨人捉若倒地者當捉無金

銀處若遍有金銀塗者當以衣物等裹手捉若無物裹手若像上隨有未塗處得捉若金銀香爐燈盞拂柄如是比一切有金銀若塗者不得捉及浴金銀菩薩形像不得自洗當使淨人若大會時有金銀像使淨人持出比丘得佐不得捉有金銀處比丘不得先捉後放若比丘隨國土若有銅錢若鐵錢若胡膠錢竹籌皮錢如是一切隨國土中所用比丘不得捉或有國土所用相不成就捉者越毗尼罪國土不用相成就捉者越毗尼罪國土

所用相成就捉者尼薩耆波夜提國土所不用相不成就作銅鐵捉無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上時六羣比丘在市中買酥油蜜石蜜乳酪魚肉種種買食爲世人所嫌云何沙門釋子不能乞食到諸市中買食而食失沙門法何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問六羣比丘汝實市中種種買食爲世人所嫌耶答言實爾世尊佛言此是惡事正應爲世人所嫌汝常不聞我讚歎少欲呵責多欲耶

此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘種種賣買尼薩耆波夜提比丘者如上說種種者若自問價若使人問價若自上價若使人上價若自下價若使人下價問價者此物直幾許答言爾許與汝爾所取不作不淨問故越毗尼罪得者尼薩耆使人問者語言汝往問彼物索幾許若言索爾所者汝便與爾所作不淨語遣人問故越毗尼罪得

者尼薩者上價者此價直幾許答言爾許與
汝爾所欲取故誣上價作不淨語故越毗尼
罪得者尼薩者使人上者語前人言汝往
爾所爾所得者取是不淨語越毗尼罪得者
尼薩者下者此價直幾答曰一千我與汝八
百若言九百三語言我與汝七百如是至十下
求他物不淨語故越毗尼罪得者尼薩者使
人下者亦如是若以時物還買時物買夜分
物買七日物買終身物買隨身物買重物買
不淨物買淨不淨物語時犯越毗尼罪得者

尼薩者如是夜分七日終身隨身物重物不
淨物淨不淨物各各作問亦如是尼薩者波
夜提者如上說肆上衣先已有定價比丘持
直來買衣置地時應語物主言此直知是衣
若不語默然持去者犯越毗尼罪買傘蓋箱
革屣扇篋甘蔗魚脯酥酪油蜜種種亦如是
有國土市買有常法賣直來著物邊賣物主
搖頭當知相與比丘亦應語言此直知是前
人若解不解要應作是語若不作是語默然
持物去者犯越毗尼罪若估客賣物應直五

十而索百錢比丘言我以五十知是如是求者不名為下若比丘知前人欲買物不得抄市應問言汝止未若言未我方堅價比丘爾時不得中間抄買買者犯越毗尼罪若言休當語物主言我以此價如是物若比丘共展法三轉貿易衣鉢時不得中間抄抄者犯越毗尼罪若前人放已取者無罪若衆僧中賣物得上價取無罪若和尚阿闍黎欲取者不得抄若比丘還共比丘市買博易作不淨語買者無罪一切九十六種出家人邊作淨不淨語

買者無罪若比丘見賣鉢時作是念此鉢好至某方當得利買時犯越毗尼罪若作是念我有是物無有淨人此是淨物得買去無罪到某方或和尚阿闍黎所須或自為病或作功德買去本不為利臨時得貴價賣無罪如是一切物若比丘糶穀時作是念此後當貴糶時犯越毗尼罪糶時尼薩耆若作是念恐其時穀貴我今糶此穀我當依是得誦經坐禪行道到時穀大貴若食長若與和尚阿闍黎若作功德餘者糶得利無罪若比丘儲藥

草時作是念此後貴買時犯越毗尼罪後賣者得尼薩者若比丘買藥時作是念爲後病時藥草貴難得故買後若不病或服殘賣得利者無罪若營事比丘雇陶師木師作不淨語犯越毗尼罪若泥師畫師一切作師亦如是若僦賃車馬牛驢駝人船等亦如是若比丘爲僧作直月行市買酥油糴米豆麥麩麴麩求一切物時作不淨語者犯越毗尼罪若自爲買酥油等一切不作淨語得者犯尼薩者若比丘市買時得呵嫌說實前人物此

好此惡若麤若細斗秤大小香臭等無罪若前人言當與滿量平斗應當語言以此價知是若乞食比丘有長麩麩持到肆上買酥油乳酪時作不淨語越毗尼罪得者尼薩者波夜提比丘不得至人鬧處店肆上市買得到邊傍少人肆上言三以此買知是如是一切盡皆應言知若乞食比丘有殘麩雇治革屣作不淨語犯越毗尼罪若前與麩後治若前治後與麩無罪若比丘鉢中殘食雇人使治經行處作不淨語犯越毗尼罪應語知是若

先與食後使作若先使作後與食無罪有檀
越爲比丘故與店上錢語言若某比丘日日
來有所索從意與彼比丘後來索時作淨不
淨語無罪是比丘所索物店上無即與比丘
錢餘處買比丘往至餘處求物時作不淨語
得者尼薩者波夜提若比丘店肆上不淨語
分別買淨語取淨語分別價不淨語取不淨
語分別價不淨語取淨語分別價淨語取不
淨語分別價淨語取者問前人此物買索幾
許我欲知此物淨語分別價不淨語取者知

足分別價我欲買不淨語分別價不淨語取
者如是分別實索幾我如是價淨語分別價
淨語取者如是價知如是知取不淨分別淨
語取者犯越毗尼罪淨語分別不淨語取者
犯越毗尼罪不淨語分別價不淨語取者尼
薩者波夜提淨語分別價淨語取者無罪是
故說

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上時難
陀優波難陀從王家買金使王家金銀師作
璽珞嚴飾之具作成已瑩治發光盛著箱中

青疊蓮華覆上與沙彌先教言我將汝到貴
勝家若語汝開時汝但開現一角頭即將至
貴家貴家婦女見來頭面禮足却坐一面即
問言此箱中是何等答言用問此爲非汝所
問以不示故復更慙懃語沙彌言出示與看
沙彌即是一角青助發色日光照金晃昱耀
目問言尊者此是誰許答言用問此爲有金
有作者即是其主復問金價直幾作功用幾
即如實答金直爾所功夫爾所即言太虫不汝
云何嫌貴我與汝爾所直汝能作不中有直

信者作是言誠如師教作亦甚難非可卒得
中有婦人或自有財或父母財或姑嫜財或
伯叔財或夫壻財或家中密取財持買瓔珞
時人不復肆上買金亦不雇金銀師作時諸
肆上人及金師皆嫌言云何沙門釋子奪人
息利諸比丘即以是事往白世尊佛言呼難
陀優波難陀來來已佛問難陀優波難陀汝
實從王家買金使金師作不答言實爾世尊
佛言優波難陀此是惡事汝常不聞我無數
方便呵責多欲讚歎少欲此非法非律不如

佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止
毗舍離比丘盡集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘種種販賣生色
似色尼薩耆波夜提比丘者如上說生色者
金似色者銀若以金買金金買銀金買金銀
十三
若以銀買銀銀買金銀買金銀若以金銀買
金金銀買銀金銀買金銀以不作金買不作
金以不作金買作金以不作金買作不作金
以不作金買作金不作金及作不作金以作
金買作金四句作金不作金四句作金不作

金及作不作金四句皆如上若以不作金買
不作銀以不作金買作銀以不作金買作不
作銀以不作金買作銀不作銀及作不作銀
作金四句作不作金四句作金不作金及作
不作金四句亦如上若以不作金買不作金
銀以不作金買作金銀以不作金買作不作
金銀以不作金買作不作及作不作金銀餘
作金門作不作金門作金不作金及作不作
金門四句亦如上銀門十二四句金銀合作
門十二四句廣說如上是故說第二跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上時有瓦師字法豫有
比丘時到著入聚落衣往到其家法豫見已
頭面禮足却住一面比丘言我須鉢即作鉢
持與不大不小適得其中燒熟滑澤即持還
到祇洹諸比丘問長老何處得此鉢不大不
小適得其中燒熟滑澤答言瓦師十三法豫施我
諸比丘聞已復往索盡得如是衆多法豫作
是念諸比丘多有須鉢我不如請衆僧與鉢
衆僧者是良福田果報無量即往至祇洹精
舍上座前頭面禮足胡跪合掌白言我瓦師

法豫請大德衆僧施鉢須者來取時比丘或
取一或二三四乃至十法豫作不供時尊者
舍利弗時到著入聚落衣持鉢入舍衛城次
行乞食往到其家婦人信心歡喜淨洗銅器
盛食出倒著鉢中其婦先識尊者舍利弗頭
面禮足却住一面尊者舍利弗問言家中生
業何似答言家中生業不舉問言何以故答
言我家夫主請僧與鉢諸比丘或取一二乃
至十作鉢不供家業不辦何以故我家仰是
瓦作生活大小飲食衣服供王賦稅阿闍黎

是我家供養尊重故說是語耳時舍利弗廣
爲說法生歡喜心已而去時尊者舍利弗以
是因緣往白世尊佛言呼是比丘來即呼來
已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛語
比丘施主不知籌量受者應籌量佛言從今

日比丘長鉢聽一日畜

復次佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上
毗舍離人年年請僧食食已施鉢時比丘不
受用此鉢爲世尊聽我長鉢止得一日畜未
得受用便成不淨時施主言我當從世尊乞

是願施主到世尊所頭面禮足却住一面白

佛言我等年年請僧食食已施鉢諸比丘不
受作是言我用此鉢爲未得受用便成不淨
善哉世尊頗有因緣得開通令施者得功德
受受者得利不佛言聽先一日更九日時諸

比丘畜鉢滿十日持鉢往至世尊所白言此

鉢滿十日今當云何佛語比丘此鉢應知識
比丘邊作淨若十日裏捨故受新十日一易
佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉令集以
十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞

若比丘長鉢得畜十日若過者尼薩耆波夜
 提比丘者如上說十日者得畜齋十日長鉢
 者受持外鉢也鉢者一叅婆鉢二烏迦斯魔
 鉢三優迦吒耶鉢四多祇耶鉢五鐵鉢六綴
 葉尼鉢七畢荔偷鉢上鉢中鉢下鉢過鉢非
 鉢隨鉢上者摩竭提國一阿羅米作飯及受
 羹菜一阿羅者可此間斗六升中者半阿羅
 及受羹菜下者一鉢他米作飯及受羹菜三
 分飯一分羹菜過鉢者煮一阿羅米飯并羹
 菜不滿是名過鉢非鉢者不受一鉢他米飯

并羹菜是名非鉢隨鉢者隨鉢中所用器此
 中上鉢中鉢下鉢畜過十日尼薩耆波夜提
 餘者不犯尼薩耆波夜提者是鉢應僧中捨
 波夜提罪應悔過若不捨而悔得越毗尼罪
 波夜提者如上說若比丘月生一日得十鉢
 畜不作淨過十日曠三一切尼薩耆波夜提乃至
 不曉受持不曉作淨當教如是受持如是作
 淨皆如第一長衣戒中說此中但以鉢為異
 是故說
 佛住舍衛城廣說如上時舍衛城中瓦師法

豫請僧施鉢諸比丘爲好故持故鉢來易新者如是衆多遂不相供爾時尊者舍利弗到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到法豫門前住法豫婦與尊者舍利弗舊相識信心歡喜乃至言尊者我家夫主請僧與鉢諸比丘爲好故持故鉢來易新者我家中積聚故鉢成聚如山我俗人家新鉢尚不用何況故者尊者我家中仰瓦作生活乃至舍利弗爲隨順說法發歡喜心已禮足而退舍利弗還到精舍以是因緣具白世尊佛言呼此比丘

來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言從今已後不聽索鉢

復次佛住舍衛城廣說如上北方有六十比丘來欲禮拜世尊於道中被賊失鉢無鉢入祇洹精舍爾時諸梵行者各各與鉢得鉢已往到世尊所頭面禮足却住一面佛知而故問諸比丘汝從何處來答言北方來佛問比丘道路安隱不答言不安隱道路被賊失鉢無鉢入祇洹諸梵行者各各與我鉢佛問諸比丘道中無有聚落城邑答言有問言何故

不乞答言我聞世尊制戒不聽乞鉢復無施者佛言善哉善哉比丘汝等信心出家正應爾乃至失命不故犯戒從今日聽失鉢時乞復次佛住舍衛城廣說如上時北方六十失鉢比丘來尊者難陀優波難陀語言長老世尊聽失鉢得乞何故不乞答言諸梵行者已與我鉢復言汝若不乞所應得者便失此利答言我已得鉢失以不失無在難陀言我當爲汝乞答言汝自當知乃至優婆塞言尊者欲作瓦肆如乞衣中廣說諸比丘聞已往白

世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問難陀優波難陀汝實爾不答言實爾世尊佛言何故乞耶答言我爲失鉢比丘乞佛言呼失鉢比丘來來已佛問比丘使難陀優波難陀乞鉢耶答言不也世尊佛言何因緣乞答言如是如是佛語諸比丘是難陀優波難陀不應乞者便乞應乞者不乞佛語難陀優波難陀此是惡事汝常不聞我以無數方便讚勸少欲毀譽多欲此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城者

盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞

若比丘所用鉢減五綴更乞新鉢爲好故尼薩者波夜提是鉢應僧中捨比丘衆中取下鉢應與應如是教汝比丘受是鉢乃至破是

律三

十七

事法爾比丘者如上說減五綴者若有一綴量減五是名減若有二綴乃至有五綴量減五是名減滿五綴者已有五綴量亦滿是名滿若四三二一綴若無綴量滿五是名滿五綴量者破處綴間相去足一大指鉢者如上

說新者初成更求者若乞若勸化爲好故者嫌太太小太重太輕若麤澀我有檀越有泥有子手力當更作好鉢是比丘應持是新鉢衆僧中捨衆僧中選下鉢應與是比丘應如是教汝長老受此鉢乃至破不得故打破波夜提悔過是新鉢應衆僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔犯越毗尼罪波夜提者如上說是比丘減五綴爲好故更求新者尼薩者是比丘應請持律知羯磨者乃至五法成就僧當羯磨作行鉢人何等五不愛不瞋

不怖不癡與不與知是名五羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧差某甲比丘作行鉢人如是白大德僧聽某甲比丘五法成就僧今差某甲比丘作行鉢人諸大德忍某甲比丘作行鉢人忍者僧默然若不忍便說僧已使某甲比丘作行鉢人竟僧忍默然故是事如是持作羯磨說應僧由唱大德僧所受持鉢一切持來若不唱者犯越毗尼罪諸比丘應各各贖已所受持鉢來若有比丘捨先所受鉢更受下鉢持來

者得越毗尼罪羯磨人應當語此比丘捨此鉢偏袒右肩右膝著地言我某甲比丘鉢減五綴爲好故更求新鉢我今僧中捨律師應問汝受用未若言受用應語言此中用不淨鉢得無量越毗尼罪應懺悔應言長老我某甲鉢減五綴更乞新鉢已僧中捨此中犯波夜提受用不淨鉢犯無量越毗尼罪一切悔過問汝見罪不答言見謹慎莫復犯答言頂戴持行鉢人應持此鉢與僧上座上座若取應持上座鉢與第二上座如是次第乃至無

歲比丘若都無人取者應還本主若是鉢大
貴者應賣取十鉢直九鉢直入僧淨廚一鉢
還本主應語言汝持此鉢乃至破是持綴鉢
比丘應入聚落乞食食已應解綴若灰若土
淨洗洗時不得堅物刺孔中令破當以鳥翮
刺中洗鉢時不得以沙灰洗令脫色當用無
沙巨摩根汁葉汁華汁草汁洗洗時不得臨
坑上岸上危險處不得熟果樹下若石上塼
上當平地洗鉢若地泥汗若糞掃若無坐處
當樓身去地一磔手洗已曬令燥還持繩綴

已舉著一處不得著臨坑岸上危險處熟鞞
勒果樹下耶子樹下石上塼上行來處開戶
處若著鉢囊中若安置壁上龕中以物遮口
若有事忽忽不得好洗者當以根汁葉汁等
塗拭事訖當洗明日洗已持入聚落乞食設
綴鉢難用一日乃了戒三要當淨洗十九若故打破得
波夜提罪若和尚阿闍黎知識作是念此賢
善比丘以洗鉢故妨坐禪受經誦經若打破
若藏去不見已更乞無罪無鉢乞得一鉢應
受持若乞得兩鉢一鉢應受持一鉢應入衆

僧淨廚如是乃至得十鉢一鉢自受持九鉢
應入衆僧淨廚若比丘無鉢求鉢得一鉢直
者是名有鉢若乞得兩鉢直一鉢直入衆僧
淨廚如是乃至十鉢直九鉢直應入衆僧淨
廚是故說

佛住舍衛城祇洹精舍廣說如上世尊以五
事利益故五日一廬諸比丘房見難陀優波
難陀住處滿瓶酥油蜜石蜜流出根藥莖藥
葉藥華藥果藥佛知而故問諸比丘此誰住
處有此滿瓶酥油蜜等處處溢流如是諸比

丘答言世尊此是難陀優波難陀住處爾時
世尊言待來當問

復次佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上
世尊時到著衣持鉢共衆多比丘入毗舍離
城見優波難陀持滿鉢蜜出城見已知而故
問此鉢中何等答言世尊是蜜復問欲作何
等答言難陀病須佛言太多答言竟日須服
佛言云何畜藥竟日服耶從今日不得畜藥
竟日服
復次佛住迦維羅衛尼抱律樹釋氏精舍世

尊以五事利益故五日一行諸比丘房何等
五一者我聲聞弟子不著有為事二者不著
世俗戲論三者不著睡眠妨行道四者為看
病比丘五者為年少比丘新出家見如來威
儀起歡喜心是為五事如來五日觀歷諸房
見一病比丘三顏色痿黃羸瘦佛知而故問比
丘汝調和不答言世尊我病苦不調和佛言
比丘汝不能索隨病食及隨病藥治耶答言
世尊制戒畜藥時服不得久停是故我苦佛
告諸比丘從今日聽病比丘停藥一日爾時

佛問難陀汝舍衛時多畜酥油蜜石蜜耶答
言實爾世尊佛言汝云何多欲無厭種種呵
責自今已後不得多畜

復次佛住波羅柰仙人鹿野苑廣說如上時
有六十病比丘有一醫師出家為道療治諸
病比丘是醫比丘來問訊世尊頭面禮足却
住一面佛知而故問醫師比丘諸病比丘和
調不答言世尊諸病比丘安隱但我疲苦佛
言何故疲苦答言世尊波羅柰城去此半由
旬為求所須日日徃反以是疲苦又世尊聽

病比丘停藥一日病疾已過佛問醫師比丘
欲使畜藥幾日得安隱耶答言世尊藥勢相
接七日可知佛言從今日聽先一日更與六
日七日畜佛告比丘依止波羅奈住者盡集
以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若病比丘所應服藥酥油蜜石蜜生酥脂
如是病比丘聽畜七日服若過七日殘不捨
而服者尼薩耆波夜提比丘者如上說病應
服藥者酥油蜜石蜜生酥如上盜戒中說病
者有四百四病風病有百一火病有百一水

病有百一雜病有百一若風病者當用油脂
治熱病者當用酥治水病者當用蜜治雜病
者當盡用上三種藥治七日者數極齊七日
畜者自受七日服過七日服者尼薩耆波夜
提尼薩耆波夜提者是藥應眾僧中捨波夜
提悔過若不捨而悔得越毗尼罪波夜提者
如上說若比丘一日得十種藥酥油蜜石蜜
生酥五種脂一切服不作淨過七日一切尼
薩耆若比丘一日得十種藥半作淨半不作
淨是中作淨者應法不作淨者過七日尼薩

者若比丘一日得十種藥如前長衣戒中廣說但此中以藥七日為異乃至不記識作記識想此不言作然燈油塗足油塗身油不記識不作淨過七日尼薩者不如法作淨者若無心意邊作淨過七日尼薩者應比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼俗人畜生邊作淨畜藥利畜藥利相汗畜藥利不畜藥利相汗不畜藥利畜藥利不相汗不畜藥利不畜藥利不相汗俗人藥利汗比丘藥利比丘藥利汗俗人藥利汗俗人藥利比丘藥

利汗比丘藥利客比丘利汗舊比丘利舊比丘利汗客比丘利客比丘利汗客比丘利舊比丘利汗舊比丘利僧利汗比丘利僧利汗比丘利比丘利僧利汗僧利比丘利汗比丘利有食間非受間有受間非食間有食間有受間有非食間非受間石蜜^{廿三}坳然燈酪^{廿二}坳脂畜藥利畜藥利相汗者若比丘食前得石蜜雜食殘不作淨食後更得石蜜復不作淨而取畜者是名畜藥利畜藥利相汗畜藥利不畜藥利相汗者是比丘食前得石蜜雜食噉不作淨

食後更得石蜜作淨而受畜是名畜藥利不
 畜藥利相汗不畜藥利畜藥利不相汗者若
 比丘食前得石蜜不雜食作淨食後更得餘
 石蜜不作淨而受是名不畜藥利畜藥利不
 相汗不畜藥利不畜藥利不相汗者若比丘
 食前得石蜜不雜食即作淨食後更得石蜜
 作淨而受是名不畜藥利不畜藥利不相汗
 云何俗人利汗比丘利時有優婆塞來禮比
 丘足比丘有第七日石蜜語優婆塞言汝欲
 飲石蜜漿不答言欲飲時優婆塞即持此石

蜜去禮餘比丘足即語比丘言尊者欲飲蜜
 漿不答言欲飲是比丘即日得石蜜不作淨
 而取是名俗人利汗比丘利云何比丘利汗
 俗人利有一優婆塞持石蜜來過禮比丘足
 比丘有第七日石蜜語優婆塞言欲飲石蜜
 漿不答言欲飲即取合瓶中而去更有優婆
 塞持石蜜來於道中逢先優婆塞問後優婆
 塞言汝欲那去答言我欲持此石蜜與某甲
 比丘即語言汝可過持此石蜜去亦與某甲
 比丘即受持去是名比丘利汗俗人利云何

俗人利汙俗人利正以二俱爲異云何比丘
利汙比丘利比丘有第七日石蜜語比丘言
欲飲石蜜漿不答言欲飲是比丘即日得石
蜜不作淨而受是名比丘利汙比丘利云何
客比丘利汙舊比丘利客比丘有第七日石
蜜語舊比丘言汝欲飲石蜜漿不答言欲飲
舊比丘即日得石蜜不作淨而受是名客比
丘利汙舊比丘利云何舊比丘利汙客比丘
利有客比丘來舊比丘有第七日石蜜語客
比丘言欲飲石蜜漿不答言欲飲此客比丘

即日受石蜜不作淨而取是名舊比丘利汙
客比丘利云何客比丘利汙客比丘利有二
客比丘衆來一衆中有第七日石蜜客比丘
語第二衆比丘言欲飲石蜜漿不答言欲飲
此一衆客比丘即日得石蜜不作淨而受是
名客比丘利汙客比丘利云何舊比丘利汙
舊比丘利舊比丘有第七日石蜜語一舊比
丘言欲飲石蜜漿不答言欲飲此舊比丘即
日受石蜜不作淨而受是名舊比丘利汙舊
比丘利云何僧利汙比丘利僧有第七日石

蜜分作分是比丘即日得石蜜不作淨而受
 是名僧利汗比丘利云何比丘利汗僧利比
 丘有第七日石蜜即持施僧僧即日得石蜜
 不作淨而取是名比丘利汗僧利云何僧利
 汗僧利僧有第七日石蜜持與彼僧彼僧即
 日得石蜜不作淨而受者是名僧利汗僧利
 云何比丘利汗比丘利比丘有第七日石蜜
 語比丘言汝欲飲石蜜漿不答言須是比丘
 即日得石蜜不作淨而取者是名比丘利汗
 比丘利云何有食間非受間若比丘七日噉

石蜜八日復食者以不作間得越毗尼罪當
 作一日間是名食間非受間云何受間非食
 間若比丘七日受石蜜不食八日更受石蜜
 無間受得越毗尼罪當作一日間是名受間
 非食間云何受間食間若比丘七日受石蜜
 食以八日更受更食得二越毗尼罪云何非
 受間非食間若比丘多誦經腎痛吐血藥師
 言此病當長服石蜜食前得食石蜜食後水
 淨已得食是非受間非食間云何石蜜瓶如
 武羅國欲受具足人在戒場上受具足已布

淨洗除食氣作七日藥受是故說

摩訶僧祇律卷第十一

三

十五

音釋

瘵邑危切 痺尺小切 鍵荒語也 鉉荒語也 此云淺鐵鉢音
 音訓 麩乾糧也 麵麥芳無切 麩莫見切 杼丈呂切
 也 椽其月切 璵食正 徒所綺切 賀莫候切
 糴市穀也 糴他平切 儗即就切 貨女禁切
 也 糴賈米也 儗在賈也 貨備就也

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三册

荔郎計切 綴株銜切 儻隴主切 鞞頻眉切 瓊徒古切
 也 竿陟格切 華華蒲切 撥密切

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三冊

摩訶僧祇律卷第十二

職四

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長老難陀優波
難陀冬盛寒時著厚納衣敷煖牀褥頭上著
帽脚著富羅前然爐火有二外道黑色碧眼
寒戰而來在前立住外道見已心生樂著即
語比丘言汝等出家得如是樂時外道心樂
佛法便作是言我等亦名出家而值弗蘭迦
葉教我等裸形拔髮投巖赴淵五熱炙身而
行乞食徒受辛苦而無樂事比丘報言汝若

樂此法者便來出家亦復如我得是樂住外
道答言我無沙門僧伽黎比丘報言但來我
當與汝外道即來便與出家受具足已語言
我今度汝出家受具足汝當作如是供給我
晨當早起問訊安眠出唾壺及小便器著常
處淨洗手授澡水齒木持鉢迎粥小食已洗
鉢令燥安著常處若有請處當迎食我欲入
聚落時當持入聚落衣授我取我常著衣料
理捲疊安著常處我從聚落還時汝當敷小
牀坐與我水并授樹葉食時以扇扇食已洗

鉢今乾舉著常處脫入聚落衣捲舉復授我常所著衣汝食已當取薪草浣衣煮染淨掃房內巨磨塗地我欲入林坐禪時汝當持坐具隨後還時隨還當與我水洗手授香華供養訖當敷牀與我洗足水復以油摩敷置卧具內唾壺及小便器然燈如是種種供給安隱我已然後自事時彼比丘答師言此非出家法便是婢作師言汝若不能作者當還我僧伽黎彼即脫衣著地而去復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊者難陀是優波難陀兄

時優波難陀語兄共行弟子言我共汝入聚落當與汝物我若作非威儀事汝勿語他人我是汝叔父答言若我見父作非法亦當向人說況復叔父優波難陀復言若汝如此當侵汝知即將至貴家檀越留食欲不與彼食故作是思惟相望日微四時使此不得乞食還復失時即便告言汝還精舍即便還畏失時故疾疾看日而行至精舍見諸比丘皆悉食已門前經行遙見疾行疑必有以即問汝今日共多知識比丘處處教化得何等好食胥臑

如是答言我今失食況得好者優波難陀遣
彼還已於後種種飲食已恐事情露疾還
見諸比丘叢聚而論便作是思惟衆人集論
必彼比丘向諸梵行人說我過惡即語難陀
言長老汝弟子向諸梵行人說我過惡彼即
瞋恚語弟子言汝今云何說我弟過汝可還
我僧伽黎來諸比丘聞已共相謂言此比丘
今日遭二苦惱一者失食二者失衣佛聞是
已知而故問諸比丘此何比丘高聲大語諸
比丘白佛言世尊此難陀奪共行弟子衣是

故大聲佛言呼難陀來來已佛廣問難陀汝
實爲自供給故度人與衣令弟子瞋不能作
婢作乃至奪共行弟子衣耶答言實爾時佛
語難陀汝云何度人出家不教法律令執作
供給自己佛種種因緣呵已語諸比丘從今
日不得立心爲供給自己故度人出家度者
得越毗尼罪應作如是念當使彼人因我度
故修諸善法得成道果佛告諸比丘依止舍
衛城者盡集十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘與比丘衣後瞋恚不喜

若自奪若使人奪作是言比丘還我衣來不與汝得者尼薩者波夜提比丘者如上說衣者七種如上說瞋恚不喜者九惱如上說奪者若自奪若使人奪作如是言還我衣來不與汝得者尼薩者波夜提尼薩者波夜提者如上說或自與使人奪或使人與自奪或自與自奪或使與使奪合與別奪別與合奪合與合奪別與別奪合與別奪者比丘一時與衣已別奪言還我僧伽黎還我鬱多羅僧還我安陀會如是奪者得衆多波夜提是名合

與別奪別與合奪者比丘非一時與僧伽黎與鬱多羅僧與安陀會還一時盡奪汝還我衣來如是奪者得一波夜提罪是名別與合奪合與合奪者比丘一時與衣後言盡還我衣來如是奪者得一波夜提別與別奪者比丘非一時與僧伽黎與鬱多羅僧與安陀會比丘漸奪還我僧伽黎還我鬱多羅僧還我安陀會如是索得者衆多波夜提若比丘與比丘衣時作是言汝住我邊者當與汝衣若不住者奪者無罪若比丘與比丘衣時作是

言汝此處住可當與汝若不住者奪無罪若
比丘與比丘衣汝適我意者與不滿意還奪
無罪爲受經者與不受經者還奪無罪若比
丘賣衣未取直若錢直未畢若還取衣者無
罪若比丘與共行弟子依止弟子衣已不可
教誠爲折伏故奪後折伏已還與無罪奪比
丘衣者尼薩耆波夜提奪比丘尼衣者偷蘭
罪奪式又摩那沙彌沙彌尼衣者越毗尼罪
乃至奪俗人衣者越毗尼心悔是故說
佛住舍衛城四方各十二由旬內施僧雨浴

永樂北藏

摩訶僧祇律

衣如毗舍佉鹿母因緣廣說復次佛在憍薩
羅國遊行時有一摩訶羅比丘下著雨衣上
著安陀會捉長柄掃慧掃地佛見已語諸比
丘汝見是摩訶羅不云何顛倒著衣是摩訶
羅見佛已徃到佛所頭面禮足却住一面佛
知而故問摩訶羅汝下著何衣答言雨衣上
著何衣答言安陀會佛言比丘汝云何應在
上衣而反在下次衣在上汝今云何一切時
受用雨衣佛語諸比丘汝等待如來從憍薩
羅國遊行還舍衛城時汝當語我當爲諸比

第八三册

丘制雨浴衣佛從憍薩羅國遊行還已諸比丘白佛言世尊在憍薩羅國遊行時作是言如來從憍薩羅國遊行還舍衛時汝便語我當為諸比丘制雨浴衣今正是時願制雨衣佛告諸比丘依止舍衛城者盡集十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘春殘一月在比丘當求雨衣半月當作成受用若比丘未至春殘一月求雨衣半月作受用者尼薩耆波夜提春殘一月者三月後十五日四月初十五日名春殘一月雨衣者

如世尊所聽衣者有七種如上說求者乞索勸化求時不應從小家處處求一尺二尺應從殷有大家中求若一人邊若衆多人邊得是名殘求半月者從三月十六日應作浣染縫至四月一日應受用若比丘未至求者未至三月十六日前求作成受用者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說比丘有五法成就僧應羯磨作分雨衣人何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡得不得知是名五羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘五法成

就若僧時到僧拜某甲比丘作分雨衣人白
如是大德僧聽某甲比丘五法成就僧今拜
某甲比丘作分雨衣諸大德忍某甲比丘分
雨衣忍者僧默然若不忍便說僧已忍拜某
甲比丘分雨衣竟僧忍默然故是事如是持
作羯磨已應衆中唱言大德僧聽若衣有大
小降四指八指不等不計者我當分若不唱
者得越毗尼罪此人作羯磨已當爲僧求求
時不應從小家處處求一尺二尺應從殷有
大家中若一人邊得若衆多人邊得下至得

一雨衣是名求若三月十六日已後送衣來
者應分應語僧上座言爲欲今取爲欲待後
後或有勝者上座若言今取便與若言後取
待後應與若有客比丘者應問汝欲何處夏
安居若言此處應與若言欲餘處安居欲此
處取雨衣者亦應與應語汝於餘處更莫取
若言我不此間取待安居處當取隨其意若
多得雨衣者一人應與兩沙彌得與一若少
不周接者安居訖分衣時應徧與雨衣直此
衣不得受當三衣不得作淨施不得著雨衣

入河中池中浴不得小小雨時著浴亦不得
裸身浴當著舍勒若餘故衣不得著雨衣種
種作事當須大雨時被浴若雨卒止垢液者
得著入餘水中浴無罪若比丘食時欲以油
塗身若病時若多人行處得繫兩頭作障此
兩浴衣得四月半受用至八月十五日應當
捨捨法者一比丘應衆中作是唱大德僧聽
今日僧捨雨浴衣如是三說若至十六日捨
者得越毗尼罪捨已得用作三衣亦得知識
比丘邊作淨亦得入餘水中浴種種著作無

罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時尊者難陀優波
難陀持縷入居士家語優婆夷言施我縷諸
居士婦女作是念此比丘欲買縷各持縷出
比丘見已即取比已縷而作是言我正欲求
此縷比今得相似若見好者便作是言我欲
求此比而更得勝者若見麤者便作是言此
縷雖麤可作好者因如是賣縷來者都無得
脫重負而來去祇洹精舍不遠有一窟巷在
中起織坊度縷師出家使織衣尊者阿難到

時著入聚落衣持鉢次行乞食到其門前見
難陀優波難陀捉縫丸共張氎經見已共相
問訊阿難問言長老作何等答言欲織衣彼
即念言我今日見侍者阿難必語世尊當作
方便即持縫丸與尊者阿難可持縫衣阿難
不取食後以上因緣廣白世尊佛言呼難陀
優波難陀來來已佛問優波難陀上事乃至
阿難不受縫丸汝實爾不答言實爾佛言此
是惡事汝不問我無數方便讚歎少欲毀訾
多欲此非法非律不如佛教不可以是長養

善法佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十
利故與諸比丘制戒乃至已問者當重聞若
比丘自行乞縷使織師織者尼薩者波夜提
比丘者如上說自乞者勸化索或一兩二兩
縷者七種縷師者今毗提婆書俱利織師織
作衣者尼薩者波夜提尼薩者波夜提者如
上說若比丘自行乞縷越毗尼心悔得者越
毗尼罪織成者尼薩者波夜提迦尸國土法
比丘安居竟與縫與織直比丘欲織氎時應
語織師作是言與汝此縷爲我知織氎織師

答言尊者我不解此語應問言汝家作何等
業答言織氎便語言汝可爲我知織氎若復
不解此語者應持經與淨人令知織一切不
得作雇織語若比丘知織腰帶欲使比丘織
者應持縷與作是言長老爲我作帶是故說
佛住舍衛城祇洹精舍爾時毗舍佉鹿母常
日日衆中請僧食時有比丘次到其家食見
毗舍佉鹿母持縷與織師語言汝爲我織氎
欲施尊者難陀優波難陀彼人難可汝當爲
好織比丘食已還精舍語難陀言長老我欲

語汝好事問言有何好事答言我見毗舍佉
鹿母欲施汝衣答言此不施我衣何以故此
優婆夷常施賢聖復言不爾我眼見毗舍佉
鹿母以縷與織師作是言與汝此縷爲我好
織作氎欲施難陀彼人難可問言汝知織師
家處不答言知處即復問言彼家在何處何
巷門戶那向示我標相具問知處已明日著
入聚落衣往到其家見織師張經見已問織
師言長壽爲誰張經答言我爲鹿母毗舍佉
張經復問言汝知不此爲誰作答言我知爲

難陀優波難陀復問汝識難陀不答言我不
識即便語言難陀優波難陀正我等是汝當
好作長廣細緻織師答言縷自有限量亦
已定我能無緯織耶即復言汝但如我語好
作彼家大富四自當更與汝縷織師復言彼家
與我縷作直九誰當與我即言汝但好織織作
直我當與汝織師言若尊者與我織作直彼
復是我縷者當如教織織師即為好織織縷
盡復往索如是三索毗舍佉鹿母念言此人
但來索縷不求作直我何以不足與縷與縷

織成廣長細好送與鹿母鹿母見已作是言
此是好氎不應與是重供養雖然本為其作
即便送與難陀氎未成時日日到織師家既
得氎已遠離其舍異巷而行譬如老鳥遠於
射方織師作務多不得來索作直後織師營
署率會來到舍衛城織師爾時便作是念衆
人未集我今可為索織直故可往祇洹到已
問諸比丘難陀優波難陀在何處住比丘語
言是處房中即入房中見已禮足問訊彼佯
不識如未曾相見即問言尊者得氎未反問

言何等毘答言我為鹿母織者答言得問言
毘為稱尊者意不答言為復可耳便言阿闍
黎當與我織價問言何等織價答言乃至優
婆夷足縷許與我織作直彼即瞋恚言如是
如是子賜敵物汝識難陀優波難陀不欲拔
汝眼暇取虛空中烟我欲五指撮取淨洗釜
已欲望割得多食裸形外道猶欲剥取兩張
毘乾死鳥足上莖剥得五百兩肉以一把糠
散恒水旋淵中欲收斂取如是等處求物况
復汝望得我物即語弟子言汝取我僧伽黎

來我欲著詣王家喚人來縛取此人付官織
師作是念此沙門有大身力又出入王家必
能為我作不饒益事用是作直為但得活命
去怖畏却行出戶走到率會人中彼眾人慊
言我等各各廢家事到此間共料理官事汝
今云何妨廢眾人彼即答言汝聽鹿母與我
縷織毘難陀優波難陀乃至毘未成時日日
來得毘已如老鳥遠於射方乃至思惟但得
活命廣說上事是故來晚耳眾人即瞋恚言
此比丘輕易我等不與作直而反欲使王力

縛人我等今日當作制限後更不復爲沙門
織氎有人言我等當在隱處共作制限莫使
人知我知沙門衣量長五肘廣三肘長五肘
廣二肘如是衣量不得織若彼人知者此沙
門有力能使王家以力使人乃至能爲人作
不饒益事莫使人知到受歲時衆人擔縷來
詣織師欲雇織師織織師問言汝欲作何等
量衣答言長五肘廣三肘長五肘廣二肘織
師念言此是沙門衣量即答言我已爲人織
不復得作如是遍問都無織者爾時諸富貴

家即取家中成織氎菴僧諸貧人等先無成
織者無衣施僧爾時借得布施衣少佛知而
故問阿難僧何以得布施衣少阿難即以上
事乃至織師發不喜心共作要令具白世尊
佛言呼難陀優波難陀來來已佛具問難陀
汝等實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事
汝常不聞我讚歎少欲毀訾欲耶佛言諸比
丘依止舍衛城者皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若居士居士
婦使織師爲比丘織作衣是比丘先不請便

往勸織師言汝知不此衣爲我作汝當好織令緻長廣當與汝錢錢直食食直是比丘如是勸與錢錢直食食直得衣者尼薩耆波夜提居士者家主婦者家主婦爲比丘者若僧若衆多若一人織師者如上說衣者十種如上說先不請者本不請謂請想請餘人謂已想請與餘物謂衣想便往者往田中家中勸者語今細緻若長廣錢者種種錢錢直者餘物直食者麩飯麥飯魚肉食直者錢物得衣者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說

若比丘語織師言與我好織堅織緻打作是語時越毗尼罪織師下手打織時下下波夜提作是得者尼薩耆波夜提若比丘與織師說法織師手支頰住聽比丘語織師言此應耳聽不應手聽手可並作作是語時得越毗尼罪若比丘聞爲作衣往勸不許價得衣越毗尼罪聞而往勸亦許直得衣者尼薩耆波夜提不聞而往勸自與得衣者越毗尼罪不聞不勸亦不與直得衣無罪若寡婦施衆僧衣比丘若僧中次第應得此衣婦人語比丘

言我家無人尊者可到織師所經營此衣尊者若自能往料理者可得疾成亦可得好比丘爾時得往織師所作如是言長壽汝知疾織知緻織作是語者無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上時六羣比丘在一聚

或曰

十二

落夏安居初安居時晨朝著入聚落衣捉紙筆入聚落中語諸優婆塞言汝等和義與我夏安居衣諸優婆塞言非索安居衣時待至秋穀熟爾時諸人多有歡喜心當施衣六羣比丘言汝不知世間多有諸難若王水火盜

賊難或為汝父母所遮不得布施汝便不成功德我則失利優婆塞言尊者但示我諸難而自不見諸難尊者得安居錢已欲罷道欲餘行去耶何以多欲貪求如何道之有諸比丘聞已即以上事具白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問六羣比丘汝實初安居時從諸優婆塞索安居衣為諸優婆塞呵責耶答言實爾佛言比丘此是惡事安居未訖而先求衣從今日安居未訖不得先求安居衣復次佛住舍衛城爾時波斯匿王大臣名彌

尼刹利叛逆王遣一大臣名仙人達多往討
伐之此大臣臨欲行時往到尊者阿難所白
言尊者波斯匿王大臣叛逆王今遣我往伐
方向強敵身命難保我常年年安居竟飯僧
施衣我今為官所使不得待時欲先施衣得
安隱還者後當施食尊者阿難即以上事具
白世尊佛知而故問阿難汝安居餘有幾日
在答言十日佛言從今日聽未至自恣十日
得受急施衣佛告諸比丘依止舍衛城者皆
悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已闍

者當重聞若十日未滿夏三月得急施衣比
丘須者得自手取畜至衣時若過時畜者尼
薩者波夜提十日者從七月六日至七月十
五日名十日得急施衣者若男若女若大
若小若在家出家若欲軍征行時與征還時
與死時與女人還歸時與賣人去時與施主
語比丘言若今日不取明日無是名急施衣
衣者十種如上說欲取者若須此物應取畜
至衣時者無迦絺那衣得至八月十五日有
迦絺那衣得至臘月十五日若過時畜者尼

薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說比丘有五法成就僧應拜作勸化分衣人何等五不隨愛不隨恚不隨怖不隨癡不得知是名五法作羯磨法者應作是說大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧拜某甲比丘作勸化分衣人白如是大德僧聽某甲比丘五法成就僧今拜某甲比丘爲勸化分衣人諸大德忍某甲比丘爲僧作勸化分衣人者僧默然若不忍便說僧已忍拜某甲比丘作勸化分衣人竟僧忍默然故是事如是持受

羯磨已應白僧作是言諸大德衣相降四指八指不等若通此者我當分若不白而分越毗尼罪如上白已當分是比丘從三月十六日應語諸檀越投紙筆條房舍講堂温室禪坊門屋食廚淨水屋廁屋薪屋浴室樹下坐處四經行處盡十疏名應僧中唱大德僧聽某甲住處有爾許牀褥爾許安居衣爾許食爾許齋日飲食爾許呪願物某住處有爾許物阿練若住處若左右諸精舍遠者十二日十三日時應分房舍若是住處不相容受者得餘

處去若近聚落中有精舍者十四日十五日當分條疏此房舍牀褥與上座當白僧某甲住處有爾許房舍牀褥與上座隨意取取已次與第二第三乃至無歲比丘上座應作是言房舍次第住布施物應平等與爾時應隨上座處分上座取已應次第與第二第三亦如是乃至無歲比丘若房多者應一人與二房與二房時若不肯取者應語言此爲治事故與不爲受用故不得與沙彌房若房舍少者二人共房如是房猶不足者當三人共若

四人五人乃至十人共與一房若有大堂若溫室若禪房若講堂一切共入中若不受者上座與卧牀年少與坐牀若復不受者上座與坐牀年少敷地牀若復不受者與上座草褥年少結加跌坐若復不受者上座應坐年少應立住若復不受者上座當立年少出去若樹下若餘處是比丘六月十五日已後應當語諸檀越長壽各各辦衣爾時檀越若與者應語言且著汝邊須待時與若欲軍征去與若征還與若死時與賣人去時與女人歸

家與若今日不取明日無爾時應取七月五日已後有此衣來取著一處若樹葉樹皮當取數記爾許時衣爾許非時衣爾許急施衣時衣時分非時衣非時分急施衣時分若分衣人若罪道若死不得分衣時若過應如是賀衣分比丘尼衣應與比丘比丘衣應與比丘尼若如是不得者沙彌衣應與比丘比丘衣應與沙彌若復不得者應衆僧中白言諸大德衣時已過衆僧和合作四方僧卧具若聽者得作四方僧卧具若有人言我等夏安

居住得此衣分何以作四方僧用應語此人待來年衣時當與汝是故說

佛住舍衛城爾時諸比丘阿練若處夏安居諸比丘到時入聚落乞食後放牛羊人取薪草人持戶鉤來開諸比丘房戶偷衣物時諸比丘畏偷故盡持衣物入聚落佛知而故問此何等比丘運致來此諸比丘白佛言世尊是諸比丘在阿練若處安居乞食後有人持戶鉤於後開戶偷諸衣物是以運致來此佛言從今日後恐畏時聽三衣中若一一衣得

寄著聚落內復次佛住舍衛城祇洹精舍沙
祇園夏安居中衆僧有諍事起佛語優波離
汝往沙祇園與衆僧如法滅此諍事時長老
優波離辭不去佛問優波離汝何以不去答
言世尊我僧伽黎重若被雨者不可勝而今
半安居中若留衣者十四尼薩者佛問優波離汝
幾日可得往還優波離白佛言世尊計去二
日停二日來二日都計六宿可得往返佛言
從今日後留衣得齊六宿優波離到彼已見
此諍事難可卒滅即便來還還已禮世尊足

却住一面佛知而故問優波離汝來還何以
速僧中諍事竟得滅不答言未滅世尊佛言
何以故答言諍事難滅非可卒斷復畏日過
失衣犯尼薩者是故來還佛言從今日聽一
月不失衣宿作羯磨僧應與求聽作一月不
失衣宿羯磨羯磨者應作是說大德僧聽長
老優波離今向沙祇園爲僧滅諍事若僧時
到僧優波離欲從僧乞一月不失衣宿羯磨
諸大德僧聽優波離欲從僧乞一月不失衣
宿羯磨僧忍默然故是事如是持應從僧中

乞作是言大德僧聽我優波離比丘欲向沙
祇園爲僧滅諍事唯願大德僧與我一月不
失衣宿羯磨如是第二第三乞羯磨人當作
是說大德僧聽長老優波離欲往沙祇園爲
僧滅諍事已從僧中乞一月不失衣宿若僧
時到僧與優波離一月不失衣宿羯磨白如
是大德僧聽長老優波離欲向沙祇園爲僧
滅諍事已從僧乞一月不失衣宿僧今已與
長老優波離一月不失衣宿羯磨諸大德忍
優波離一月不失衣宿羯磨者默然若不忍

藏四

十七

便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已與
優波離一月不失衣宿竟僧忍默然故是事
如是持佛問諸比丘已與優波離一月不失
衣宿羯磨未答言已與佛告諸比丘依止舍
衛城者盡集十刹故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞夏三月未滿比丘在阿練若處
住有恐怖疑比丘三衣中若一一衣得寄著
家內比丘有因緣事得齋六宿若過者除僧
羯磨尼薩耆波夜提安居三月者從四月十
六日至七月十五日未滿者未至夏末月比

丘未至滿月中在阿練若處住阿練若者長
五肘弓五百弓中間無有放牧人屋是名阿
練若恐怖者若殺劫奪疑者雖無殺劫奪有
疑心畏須臾間當殺人奪人衣若比丘知如
是恐怖處三衣中若一一衣者僧伽黎鬱多
羅僧安陀會不得寄僧伽黎安陀會得寄鬱
多羅僧著聚落中家內者俗人家不得寄可
信人家當還寄可疑家疑家作是念諸比丘
等不可復得皆悉防備諸比丘等若有因緣
爲塔爲僧事得齋六夜六夜者限齋六宿除

僧羯磨者世尊說無罪若僧羯磨不成就不
名羯磨羯磨不成就者衆不成就白不成就
羯磨不成就若白成就羯磨成就衆成就是
名僧作羯磨若僧中受羯磨已不得爲待供
養故住應當疾去若食前作羯磨食後應去
食後受者明日晨朝應去去時不得迴道逐
檀越當直道去若直道有難者若師子難虎
狼難毒蟲難失命難爾時迴道去無罪到彼
已不得停待供養客比丘飲食若食前到食
後便集僧滅諍事若食後到清旦便集僧滅

誣事若食後斷事訖便清旦還若食前斷事
訖食後便還不得住待客比丘供養還時不
得從迴道來當從直道還若有難者如上說
初往到彼時不得誦經熏鉢染衣若斷事訖
有長功夫得誦經作餘事若事難斷者中間
得誦經熏鉢亦得受客比丘供養飯食無罪
滅誣事時不得趣爾取人當於衆中差堪能
有威德力勢者若阿練若住處寄衣得著家
內六夜過六夜者尼薩者波夜提是比丘欲
捨衣法當請持律如上第一戒中說是故說

佛住舍衛城有一乞食比丘時到著入聚落
衣持鉢入城次行乞食到一家有一女人語
比丘言尊者某日我當供養僧并施僧衣比
丘言善哉姊妹以三不堅法易三堅法身命
財也應疾爲之財物無常有諸難作是語
已便還精舍語諸比丘言我欲語汝好事諸
比丘言有何等事答言我聞某甲優婆夷欲
供僧飯食布施僧衣時六羣比丘聞此語已
更問言汝說何等答言我聞某甲優婆夷欲
供僧飯食并布施衣問言汝知某甲處不爲

在何巷門戶那向具問已晨朝著入聚落衣
往到某家見已問言長壽安隱不答言安隱
語優婆夷言我聞汝欲供僧飯食布施僧衣
爲實爾不答言尊者我有是心但恐中間多
有難事知得成不即語言如我先出家長宿
比丘汝若施衣者我當著入王家禮敬世尊
若貴勝家若人問我汝何處得我當答某信
心優婆夷邊得如是汝得好名稱爲衆所識
優婆夷言我家更無有物我正欲與僧者若
與阿闍黎我已許僧我若有者亦當別與阿

闍黎亦與僧比丘言與不與自從汝意作是
語已便出去去已優婆夷作是思惟我若當
與是比丘不與僧者僧是良福田若不與是
比丘者是比丘於王邊有力能爲我作不饒
益事以是故不與僧瞋比丘故亦復不與諸
比丘聞已以是事往白世尊佛言呼難陀優
婆難陀來來已廣問上事汝實爾不答言實
爾佛言此是惡事有二不可令施者失福受
者失衣佛語難陀優婆難陀汝常不聞我以
無數方便讚歎少欲毀訾多欲此非法非律

非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘
依止舍衛城者皆悉令集十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞若比丘知物向僧
自迴向已尼薩耆波夜提比丘者如上說知
者若自知若從他聞物者八種物時分夜分
七日終身隨物重物不淨物淨不淨物向者
意趣選物向僧僧者八種比丘僧比丘尼僧
客僧去僧舊住僧安居僧和合僧不和合僧
自向者自畜自用自入尼薩耆波夜提此物
應僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔者

得越毗尼罪波夜提者如上說若有人來欲
有布施問比丘言尊者我欲布施應施何處
耶比丘應答言隨汝心所敬處便與施主復
問何處果報多答言施僧果報多施主復問
何等清淨持戒有功德僧比丘應答言僧無
有犯戒不清淨若人持物來施比丘應語言
施僧者得大果報若言我已曾施僧今正欲
施尊者比丘受者無罪若有人問比丘言我
欲以此物布施爲置何處使我此物長見受
用爾時應語某比丘是坐禪誦經持戒若施

彼者長得受用見若知物向僧迴向已尼薩
 者波夜提迴與餘人波夜提知物向此僧迴
 與餘僧者越毗尼罪知向此衆多人迴與彼
 衆多人越毗尼罪知物向此畜生迴向餘畜
 生越毗尼心悔知物向僧自迴向已尼薩者
 波夜提是物衆僧不應與衆僧應受用是故
 說三十一

摩訶僧祇律卷第十二

音釋

慧 徐醉切 帶也
 慊 賢兼切 平於心也
 切
 緹 先箭切 與線同
 那 梵語也 德締丑脂切
 跋 力館切 此云切
 睫 即涉切 旁毛也
 肘 陟

摩訶僧祇律卷第十三上

職五

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

次說九十二事第五

佛住舍衛城廣說如上爾時眾僧集在一處欲作羯磨長老尸利耶婆不來即遣使往呼

職五

言長老眾僧集欲作法事尸利耶婆念言正當為我故作羯磨耳即心生畏怖不得止而來來已諸比丘問言長老汝犯僧伽婆尸沙耶答言犯彼心生歡喜作是念梵行人於我邊舉可懺悔事非不可持事白眾言聽我少

出諸比丘於後作是言此比丘多端不定出去已須臾當作妄語應三過定實問之是尸利耶婆出已作是念我何故無事而受是罪此諸比丘恒數數治我罪我今不應受是罪今寧妄語眾僧當治我妄語罪雖治故輕諸比丘即呼尸利耶婆入入已問言汝犯僧伽婆尸沙罪耶答言不犯諸比丘問言汝向者何故言犯答言眾僧向者欲使我犯是故我答言犯耳我今不憶有罪諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼尸利耶婆來來已具問上

事汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事汝常不聞我無量方便呵責妄語讚歎實語耶汝今云何知而妄語此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知而妄語波夜提比丘者如上說知者先念知妄者事不爾異口說波夜提者分別制罪名也賢聖語八事直說妄不妄疑不疑決定非決定一向說賢聖諸八事者見言見聞言聞妄言妄識言識

不見言不見不聞言不聞不妄言不妄不識言不識是名八事賢聖語無罪八事非賢聖語者見言不見聞言不聞妄言不妄識言不識不見言見不聞言聞不妄言妄不識言識是名八事非賢聖語得波夜提罪直說者見聞知識不見不聞不知不識是名直說得波夜提罪妄者見妄言不妄聞妄言不妄知妄言不妄識妄言不妄不見不聞不知不識妄已言不妄得波夜提罪不妄者見聞知識不妄言妄不見不聞不知不識不妄言妄得波

夜提罪疑者見聞知識疑言不疑不見不聞
 不知不識疑言不疑得波夜提罪不疑者見
 聞知識不疑言疑言不見不聞不知不識不
 疑言疑得波夜提罪決定者見聞知識決定
 言不決定不見不聞不知不識決定言不決
 定得波夜提罪不決定者見聞知識不決定
 言決定不見不聞不知不識不決定言決定
 得波夜提罪一向說者見聞知識言不見不
 聞不知不識得波夜提罪知有而言無知而
 妄語得波夜提罪知無言有知而妄語得波

夜提罪實有謂無而言有知而妄語波夜提
 罪實無謂有而言無知而妄語得波夜提罪
 實有有想而言無知而妄語得波夜提罪實
 無無想而言有知而妄語得波夜提罪實有
 無想而言有知而妄語得波夜提罪實無有
 想而言無知而妄語波夜提罪有五法成就
 知而妄語得波夜提罪何等五實有有想轉
 心背想異口說是為五事知而妄語波夜提
 有四法成就知而妄語波夜提何等四有想
 轉心背想異口說是為四知而妄語波夜提

有三法成就知而妄語波夜提何等三轉心背想異口說知而妄語波夜提有二法成就知而妄語波夜提何等二背想異口說知而妄語波夜提有一法成就知而妄語波夜提何等一異口說知而妄語波夜提是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘輒語誘問諸年少比丘言汝名何等汝家姓何等父母名字何等汝家本作何生業年少比丘其性質直以實而答我家如是如是姓名如是生業彼六羣比丘於後嫌恨時便作是言

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

相語波夜提比丘者如上說種類毀訾有七
事種姓業相貌病罪罵結使種姓者下中上
下者汝是旃陀羅剃毛師織師瓦師皮師種
姓若作此語使彼慙羞得波夜提汝父母旃
陀羅乃至皮師作是語使彼慙羞波夜提若
言汝和尚阿闍梨是旃陀羅乃至皮師使彼
慙羞得偷蘭遮若言汝同友知識是旃陀羅
乃至皮師作是語使彼慙羞越毗尼罪是名
下中者汝等中間種姓作是語欲使彼人慙
羞者得偷蘭罪若言汝父母是中間種姓得

偷蘭罪若言汝和尚阿闍梨是中間種姓欲
使彼慙羞者越毗尼罪若言汝同友知識是
中間種姓欲使彼慙羞者得越毗尼心悔是
名中間上者語其人言汝是刹利婆羅門種
作是語欲使彼慙羞者越毗尼罪若言汝父
母是刹利婆羅門種作是語欲使彼慙羞者
得越毗尼罪若言汝和尚阿闍梨是刹利婆
羅門種作是語欲使彼慙羞者得越毗尼罪
若言汝同友知識是刹利婆羅門王種欲使
彼羞慙者得越毗尼心悔是名種姓業者下

中上下者汝是屠兒賣豬人魚獵人捕鳥人
 張樞人守城人魁膾人作是語欲使彼人慙
 羞者得波夜提父母亦如是若言汝和尚阿
 闍梨是屠兒乃至魁膾得偷蘭罪若同友知
 識是屠兒乃至魁膾得越毗尼罪是名下業
 中者汝是賣香人坐店肆人田五作人種菜人
 汝是通使人作是語使彼慙羞者得偷蘭罪
 父母亦如是若言汝和尚阿闍梨者得越毗
 尼罪若言汝同友知識欲使彼慙羞者得越
 毗尼心悔是名中業上業者若言汝是居金

銀摩尼銅店肆人作是語欲令彼人慙羞者
 得越毗尼罪父母和尚阿闍梨亦如是同友
 知識得越毗尼心悔是名上業相貌者下中
 上下者汝是瞎眼曲脊距脚臂如鳥翅榼頭
 鋸齒作是語使彼慙羞者得波夜提父母亦
 爾和尚阿闍梨偷蘭罪同友知識越毗尼罪
 是名下相貌中者汝是大黑大白大黃大赤
 作是語使彼慙羞者得偷蘭罪父母亦爾和
 尚阿闍梨得越毗尼罪同友知識得越毗尼
 心悔是名中相貌上者汝有三十二相圓光

金色作是語欲使彼慙羞者得越毗尼罪父
母和尚阿闍梨亦爾同友知識得越毗尼心
悔是名上相貌病者無有下中上一切病盡
名下汝等癩疥黃爛癩病癰疽痔病不禁黃
病瘡病瘡羸病顛狂如是等種種病作是語
欲使彼慙羞者得波夜提父母亦爾和尚阿
闍梨偷蘭遮罪同友知識越毗尼罪是名病
罪者無上中下一切罪盡名下汝犯波羅夷
僧伽婆尸沙波夜提波羅提舍尼越毗尼
罪作是語使彼慙羞者波夜提父母亦爾和

尚阿闍梨偷蘭罪同友知識越毗尼是名罪
罵者無有下中上一切罵盡名下作世間罵
姪逸汗穢一切惡罵作是語欲使彼慙羞者
得波夜提罪父母亦爾和尚阿闍梨偷蘭遮
罪同友知識得越毗尼罪是名罵結使者無
下中上一切結使盡咸五名下汝是愚癡闇鈍無
知猶如泥團如羊白鵠角鷄作如是種種語
使彼慙羞者得波夜提父母亦爾和尚阿闍
梨偷蘭遮同友知識得越毗尼罪若比丘作
如上七事種類毀訾者得波夜提罪種類毀

訾比丘尼者偷蘭遮式又摩尼沙彌沙彌尼得越毗尼罪種類俗人得越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上時六羣比丘方便誘問諸年少比丘汝識某甲比丘父母種姓事業不彼年少比丘其性質直隨事而說六羣比丘於後瞋恚時作是言汝是旃陀羅剃毛師織師瓦師皮師種姓作是語已復言我自不知是某甲說汝耳比丘聞是語已極生慙羞諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六羣

比丘來來已佛問六羣比丘汝實誘問諸年少比丘乃至比丘慙羞不答言實爾世尊佛言汝何故如是耶答言我作是事用以快意佛言癡人此是惡事於梵行人邊作兩舌此是苦事方言為樂佛無數方便呵責已為說因緣如三獸戒五本生經中廣說佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘兩舌者波夜提比丘者如上說兩舌者有七事何等七種姓業相貌病罪罵結使種姓者下中上下者汝

是旃陀羅乃至皮師復言誰知汝是某甲說
作是念欲離彼令與已合若彼離不離得波
夜提若言汝父母是旃陀羅乃至皮師復言
誰知汝是某甲說作是念欲別離彼令與已
合若彼離不離皆波夜提若言和尚阿闍梨
是旃陀羅乃至皮師亦波夜提同友知識亦
如是是名下中者言長老汝是中間姓吏兵
姓伎兒姓復言我不知汝是某甲說耳若作
是念欲離彼令與已合若離不離波夜提若
父母和尚阿闍梨同友知識皆波夜提是名

中上者若言長老汝是利利婆羅門種復言
我不知汝是某甲說若作是念欲別離彼令
向已若彼離不離波夜提若父母和尚阿闍
梨同友知識皆波夜提是名上是謂種姓業
者下中上下者汝是屠兒乃至魁膾復言我
不知汝是某甲說耳若作是念欲別離彼令
向已彼若離不離波夜提若父母和尚阿闍
梨同友知識皆波夜提是名下中者汝是賣
香肆上人乃至復通使人復言我不知汝是
某甲說耳若作是念欲別離彼令向已若離

不離波夜提若父母和尚阿闍梨同友知識
皆波夜提是名中上者汝是金銀肆乃至銅
肆上人復言我不知汝是某甲說耳若作是
念欲別離彼令向已若彼離不離波夜提若
父母和尚阿闍梨同友知識皆波夜提是名
上義五是謂業相貌者下中上下者若言汝瞎眼
乃至鋸齒復言我不知汝是某甲說耳若作
是念欲別離彼令向已彼若離不離波夜提
若父母和尚阿闍梨同友知識皆波夜提是
名下中者若言汝大黑大白大黃大赤復言

我不知汝是某甲說耳若作是念欲別離彼
令向已若離不離波夜提父母和尚阿闍梨
同友知識皆波夜提是名中上者若言汝有
三十二相圓光金色復言我不知汝是某甲
說耳若作是念欲別離彼令向已若彼離不
離波夜提父母和尚阿闍梨同友知識皆波
夜提是名上病者無下中上一切病皆名下
若言汝有癰疥乃至顛狂復言我不知汝是
某甲說彼若作是念欲別離彼令向已若彼
離不離波夜提若父母和尚阿闍梨同友知

識皆波夜提是名病罪者無有下中上一切
罪皆名下若言汝犯波羅夷乃至越毗尼罪
復言我不知汝是某甲說耳作是念欲別離
彼與已合若彼離不離波夜提若父母和尚
阿闍梨同友知識皆波夜提罵者無下中上
一切罵皆名下作世間惡罵姪穢醜惡語若
作如是罵乃至離不離波夜提若言汝父母
和尚阿闍梨同友知識皆波夜提是名罵結
使者無有下中上一切結使皆名下汝是愚
癡人闇鈍無知猶如泥聚亦如羊白鵠角鷄

作如是種種語復言我不知汝是某甲說耳
若作是念欲別離彼令向已若彼離不離波
夜提若父母和尚阿闍梨同友知識皆波夜
提是名結使於比丘所兩舌波夜提於比丘
尼兩舌偷蘭遮於式叉摩尼沙彌沙彌尼越
毗尼於俗人越毗尼心悔是故說
佛住舍衛城廣說如上時六羣比丘知眾僧
如法如律滅諍事已作是言此事不了當更
斷六羣比丘作此語已還諍事起不和合住
諸比丘以是事往白世尊佛言呼六羣比丘

來來已佛問六羣比丘汝實知衆僧如法如律滅諍已更發起耶答言實爾佛言何故如是答言我作如是方便以為樂佛言癡人惱亂梵行人此是惡事云何為樂佛語六羣比丘汝常不聞我以無數方便讚歎於梵行人所身常行慈口心行慈耶常應恭敬汝今云何作是惡事此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知僧如法如律滅諍事已還更

發起作是言此羯磨不了當更作如是因緣不異者波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞僧者八種如上說諍事者有四種相言諍誹謗諍罪諍常所行事諍如法如律滅諍事者七滅諍事中一一如法如律滅已更發舉如是因緣不異者波夜提波夜提者如上說四諍者相言諍誹謗諍罪諍常所行事諍相言諍事用三毗尼一一滅何等三現前毗尼滅多覓毗尼滅布草毗尼滅現前毗尼者

佛住舍衛城時拘睺彌比丘闕諍相言同止
不和合法言非法律言非律罪言非罪重罪
輕罪可治不可治法羯磨非法羯磨和合羯
磨不和合羯磨應作不應作爾時坐中一比
丘作是語諸大德此非法非律與修多羅不
相應毗尼不相應優波提舍不相應與修多
羅毗尼優波提舍相違起諸染漏如我所說
是法是律是佛教與修多羅毗尼優波提舍
相應不生染漏是比丘言諸大德我不能滅
此諍我詣舍衛城到世尊所當問滅此諍事

是比丘到已頭面禮佛足却住一面向佛言
世尊拘睺彌諸比丘闕諍相言同止不和合
所謂法非法乃至我不能滅此諍事當往世
尊所滅此諍事唯願世尊爲諸比丘滅此諍
事爾時世尊告優波離汝往詣拘睺彌國如
法如律滅此諍事所謂現前毗尼滅優波離
諍事有三處起若一人若衆多若僧亦應三
處捨三處取三處滅優波離汝往詣拘睺彌
比丘所如法如律滅此諍事所謂現前毗尼
滅尊者優波離白佛言世尊比丘成就幾法

能滅此諍事佛告優波離比丘成就五法能
滅諍事何等五知是實非是不實是利益非
不利益得伴非不得伴得平等伴非不得平
等伴得時非不得時優波離若非時斷事或
破僧或僧諍或僧離散若得時滅諍者僧不
破不諍不散是爲五法成就比丘能滅諍
事盡爲諸梵行者愛念稱讚令汝去至拘睒
彌比丘所如法如律如佛教斷事所謂現前
毗尼滅爾時尊者優波離禮世尊足已往拘
睒彌比丘所言長老還去到彼諍事起處當

彼間滅莫此間斷事何以故此間衆僧和合
歡喜不諍共一學住不應燒亂爾時拘睒彌
比丘白尊者優波離言大德我若能於彼滅
諍事者不來詣此唯願尊者爲我至彼滅此
諍事優波離言我若往到彼應作羯磨者作
羯磨應治罰者當罰之應作折伏羯磨不語
羯磨發喜羯磨擯出羯磨舉羯磨別住羯磨
摩那埵羯磨阿浮呵那羯磨有如是如是過
我當作如是羯磨治汝等爾時心莫不悅彼
使比丘白尊者優波離言我等若有如是過

當受如是治心無不悅時尊者優波離復至
佛所白佛言世尊欲滅彼比丘諍事當云何
用心佛告優波離欲滅諍事者當先自籌量
身力福德力辯才力無畏力知事緣起比丘
先自思量有如是等力又此諍事起來未久
此人心軟諍事易可滅此比丘爾時應往滅
諍事若自思量無上諸力諍事起已久其人
剛強非可卒滅當求大德比丘共滅此事若
無大德比丘者當求多聞比丘若無多聞者
當求阿練若比丘若無阿練若比丘者當求

大勢力優婆塞彼諍比丘見優婆塞已心生
慙愧諍事易滅若復無此優婆塞者當求於
王若大臣有勢力者彼諍比丘見此豪勢心
生敬畏諍事易滅若在冬時滅此事者當於
無風寒溫煖屏處治客比丘來當與爐火若
是春時當於涼處若樹下敷床坐行冷水漿
飲當以扇扇若是夏時當於高涼處隨時所
須事事供給爾時當舉一堪能比丘有黠慧
知事因緣不怯弱不求他過不畏衆人若優
婆塞來當為讚歎和合僧功德復語優婆塞

如世尊說一法出世今天人苦惱天人失利所謂一法者壞亂衆僧身壞命終直入泥犁又優婆塞如世尊說一法出世天人安樂天人得利所謂一法者和合衆僧身壞命終得生善處天上人中如是優婆塞欲得大功德者當和合衆僧十五二衆語時是比丘應諦觀其事取其語字句義味時坐中有比丘非聞賴吒比丘作聞賴吒相作是語聽諸大德本作如是語今作如是語不相應時此人若性輒可折伏者應僧中語令羞愧汝不善作不和

合事作不和合見衆僧今日為是事故於此中集若是惡人執性剛暴能增長諍事應作輒語語言長老衆僧今日聚集為滅此事故我當共長老作伴和合滅此諍事若是比丘心意輒已爾時僧斷事人語有事比丘汝今出此事此比丘作如是言我今出此事願僧與我如法如律斷爾時應呵責此人令慙羞應語汝不善何有衆僧非法非律斷事彼比丘若言我未曾僧中語願衆教我宜法爾時應教作是言我今出此諍事因緣隨僧教勅

我當奉行彼比丘若不隨僧語復應語言汝若不受僧教者我當僧中拔籌驅汝出衆是比丘若不隨者爾時復應遣優婆塞問是比丘言汝當隨僧教不若不隨者我當與汝白衣法驅汝出聚落城邑知是比丘所諍事若是諍事者僧即優婆塞前滅若是鄙穢事喻優婆塞今出已僧如法如律如修多羅隨其事實用現前毗尼除滅爾時尊者阿難往到佛所頭面禮足白世尊曰所謂現前毗尼滅云何名為現前毗尼滅佛告阿難比丘諍事

法非法律非律罪非罪輕罪重罪可治罪不可治罪法羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯磨應作不應作羯磨阿難若有如是事起應疾集僧疾集僧已檢校此事如法如律如修多羅隨其事實用現前毗尼除滅若成就四五五非法不成與現前毗尼何等五不現前與不問不受過不如法不和合與是名五非法不成與現前毗尼成就五法成與現前毗尼何等五現前與問受過如法和合與是名五法成就與現前毗尼如是阿難如法如律如

佛教用現前毗尼滅諍事已若有客比丘若去比丘若與欲比丘若見不欲比丘若新受戒比丘若在坐睡比丘是諸比丘作是言如是不好羯磨別佛別法別僧如牛羊僧不善羯磨羯磨不成就阿難如是更發起者得波夜提罪是名相言諍以現前毗尼滅誹諍者若比丘不見不聞不疑比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越毗尼以是五篇罪誹是名誹諍用二毗尼滅所謂憶念毗尼不癡毗尼滅憶念毗尼者

佛住王舍城慈地比丘尼作非梵行遂便姓身到六羣比丘所作是言我作非梵行事今者有娠尊者與誰有嫌我能謗之六羣報言善哉姊妹乃欲爲我作饒益事陀驪摩羅子是我生怨與我破房舍不好牀褥麤惡飲食若此人久在梵行者我等長夜受苦汝看此比丘齋日大衆說法時汝當往彼衆中以非梵行謗答言當如尊教是比丘尼若月八日十四日十五日大衆說法時往到衆前而作是言尊者爲我辦酥油十五更米諸飲食具修治

房舍并求佐產人我產時至是長老答言姊妹汝自知之我無此事比丘尼復言奇怪奇怪汝是丈夫晨去夜來共我從事而今說言我無此事勿復多言但當與我辦酥油等我今產時至長老復言姊妹汝自知我無是事如是三說而去是時衆中諸不信者便作是念此等二人皆是年少必有此事中信之人皆生疑惑爲有爲無諸上信者便作是言此尊者已滅三毒惡法未盡無有此事爾時尊者陀驪摩羅子非梵行惡名流布屏處亦聞

衆多亦聞僧中亦聞諸比丘以上因緣具白世尊佛言比丘是陀驪摩羅子非梵行事惡名流布汝等當於屏處三問衆多人中三問僧中三問屏處問者應作是問陀驪摩羅子長老慈地比丘尼作是語是事知不時長老言我知不作不憶作如是第二第三問衆多人中三問亦如是衆僧中問言陀驪摩羅子長老慈地比丘尼作是言是事知不答言我知不作不憶作第二第三問亦如是諸比丘以是事往白世尊長老陀驪摩羅子已屏處

三問多人中三問僧中三問自言我知不作
不憶作佛告諸比丘此陀驃摩羅子清淨無
罪是慈地比丘尼自言犯應驅出時王舍城
比丘尼嫌世尊作如是言看是事二人俱犯
罪云何置比丘驅比丘尼若有罪當俱出若
無罪當俱置云何世尊驅一置一諸比丘以
是因緣具白世尊佛告阿難汝往呼王舍城
比丘尼僧來唯然世尊爾時阿難至比丘尼
所作是言諸姊妹世尊呼汝等時比丘尼語
尊者阿難言我於世尊所無有事緣何故呼

我若有事緣不呼自往尊者還去我無緣事
不能往時阿難作是念此是奇異蒙世尊恩
得出家爲道云何於佛不起敬心不從教命
爾時阿難還到世尊所頭面禮足以是因緣
具白世尊佛告阿難汝往語王舍城比丘尼
言汝有過世尊勅汝令去不得住此阿難受
教即往比丘尼所作是言姊妹汝有過世尊
勅汝令去不得住此比丘尼答尊者阿難言
我於城外無諸緣事不能去若有緣者不勅
我去爾時阿難作是念奇異蒙世尊恩得出

家爲道云何於佛不生敬心呼來不來遣去
不去阿難即還佛所頭面禮足以是因緣具
白世尊佛語阿難如來應供正遍知若於滅
邑聚落比丘比丘尼僧呼來不來遣去不去
者如來自當避去阿難汝取我僧伽梨來時
尊者阿難即授僧伽梨世尊於中時不語比
丘僧唯將阿難經過五通居士聚落向舍衛
城爾時韋提希子阿闍世王殺父王已深懷
愁毒常日三詣世尊懺悔清旦日中晡時晨
朝懺悔已中時復來不見世尊即問諸比丘

世尊所在諸比丘答言世尊已去王作是言
世尊每行時一月半月常語我今何因緣默
然而去時諸比丘聞佛向所說即答言大王
王舍城諸比丘尼不從世尊教命呼來不來
遣去不去如是大王當知如來應供正遍知
若於城邑聚落比丘比丘尼僧語來不來遣
去不去如來便自避去今王舍城比丘尼僧
不從佛教是故世尊默然而去王聞是言極
大瞋恚勅語諸臣現我境內比丘尼僧一切
驅出時有智臣即諫王言非境內諸比丘尼

一切有過但王舍城比丘尼違世尊教王即用臣言勅諸有司驅王舍城比丘尼出爾時諸司皆捉杖木土塊瓦石打擲諸比丘尼驅令出作是責言汝弊惡人蒙世尊恩得出家爲道而不恭敬違背佛教速出去坐汝弊惡老嫗使我不見世尊不聞正法汝等速出不得住此爾時里巷諸人見是事已皆遙罵言乃至使我不見世尊不聞正法汝等速出不得住此爾時優陀夷亦捉杖驅出諸比丘尼呵責亦如上說王勅諸臣汝等觀此比丘尼

若隨世尊後去者汝等當爲作法護令得安隱若向餘處去者便隨其意不須作護時諸比丘尼出城已各作是言若我等向餘方者在在處處皆見驅逐無得住處我等今當隨世尊後去世尊朝所發處諸比丘尼暮到如是在道恒降一日爾時世尊欲化度故過五通居士聚落向舍衛城五通居士常法聞比丘比丘尼僧來至一由延迎設種種供養爾時五通居士聞此諸比丘尼來即入正受觀之諸比丘尼爲何因緣故來觀已見彼諸比

立尼一切有過皆被驅罰未得解過非是淨
器無聖法分作是觀已都不往迎設諸供養
諸比丘尼展轉借問來至其門語言王舍城
諸比丘尼今在門外令居士知居士即勅使
人與破屋弊牀褥不供給煖水洗足及塗足
油亦不與非時漿亦不問訊安慰夜不然燈
明旦復不供給齒木淨水與麤飲食食已遣
令速去諸比丘尼出外已自相謂言我聞此
居士常有信心恭敬供養衆僧如今觀之無
有信敬中有比丘尼謂諸人言止止阿姨當

自觀察我等違世尊教得此供給已自過分
諸比丘尼漸漸前行到舍衛城詣阿難所頭
面禮足却住一面白阿難言我等欲見世尊
禮覲問訊願爲比丘尼僧白世尊唯哀聽許
阿難答言善哉諸姊即詣佛所頭面禮足却
住一面白佛言王舍城比丘尼僧欲來奉覲
世尊聽者當命使前佛告阿難汝莫令王舍
城比丘尼僧來見世尊阿難言善哉禮佛即
還至比丘尼所告言諸姊世尊有教不聽汝
前第二第三亦如是佛告阿難汝何故爲王

舍城比丘尼慇懃乃爾阿難白佛言世尊我不作比丘尼想何以故世尊呼來不來遣去不去故但世尊語有餘理言王舍城比丘尼僧以僧故是故慇懃佛言聽王舍城比丘尼僧前阿難即還比丘尼所語言諸姊大得善利世尊聽汝等前諸比丘尼聞已皆稱善哉善哉阿難即前佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊我等不善如小兒愚癡不識福田不知恩養不受世尊教我今自知見罪唯願世尊受我悔過佛告王舍城比丘尼汝等不

善如小兒愚癡不識福田不知恩養世尊呼來不來遣去不去汝今自見罪聽汝悔過於聖法中能悔過者增長善根自今已去勿復更作若比丘僧如法喚比丘尼僧比丘尼僧法應即來若不來者得越毗尼罪比丘僧應遮此比丘尼僧布薩自恣若來時不聽入門若比丘僧如法呼衆多比丘尼呼一比丘尼亦如是若衆多比丘如法喚比丘尼僧法應即來若不來者得越毗尼罪應遮此比丘尼布薩自恣若來時不聽入門若衆多比丘如

法喚衆多比丘尼呼一比丘尼亦如是若一比丘如法喚比丘尼僧喚衆多比丘尼喚一比丘尼比丘尼法應即來若不來得越毗尼非應遮此比丘尼布薩自恣若來時不聽入門若尼僧若衆多尼若一比丘尼向比丘僧向衆多比丘向一比丘悔過法如前向佛悔過法中廣說爾時世尊爲王舍城比丘尼隨順說法示教利喜時一比丘尼得法眼淨佛告諸比丘尼汝等可去還案來道若五通居士若有所說汝當受行爾時王舍城諸比丘

尼即還越五通聚落時五通居士即入定觀見此諸比丘尼已向佛懺悔悉皆清淨成就法器時五通居士察如常法乘白驛馬車一由延迎遙見諸比丘尼僧便下車步進徧袒右肩右膝著地合掌白言善來阿姨行道不疲極耶居士即請諸比丘尼在前行從後而歸到家中已與好新房牀褥卧具與煖水洗足塗足油與非時飲暮然燈火安慰視之言阿姨安隱住明旦供給齒木澡水與種種粥至時與隨適飲食食已徧袒右肩右膝著地

合掌白言我今請阿姨夏安居我當供給所
須衣食牀卧病瘦醫藥當教學受誦經偈唯
除布薩自恣爾時諸比丘尼作是念今已四
月十二日夏坐已逼又世尊復勅當受五通
居士語思惟是已即便受請夏安居居士日
日爲比丘尼說^{卷五}四念處諸比丘尼聞此法已
初夜後夜精勤不懈修習聖道成就得證諸
比丘尼受自恣竟我等當詣世尊禮敬問訊
自說果證時諸比丘尼向舍衛城到阿難所
頭面禮足却住一面向尊者阿難言如來應

供正遍知爲諸聲聞說四念處我等初夜後
夜精進不懈修習聖道成就得證作是語已
便還所住諸比丘尼衆去不久時尊者阿難
詣世尊所頭面禮足却住一面以王舍城諸
比丘尼所說具白世尊乃至修道得證尊者
阿難說是語已復白佛言是事云何唯願解
說佛告阿難如諸比丘尼所說真實無異何
以故若比丘比丘尼優婆塞優婆夷其有能
於四念處精勤修習一切皆得成就得證如
四念處經中廣說時諸比丘白佛言世尊有

何因緣王舍城比丘尼於世尊不識恩分來
 舍衛城詣阿難不覲世尊先優陀夷捉杖驅
 逐尊者阿難慙懃請救唯願解說佛告諸比
 丘此諸比丘尼不但今日於我不識恩分優
 陀夷捉杖驅逐阿難慙懃請救過去世時已
 曾如是如鴈王本生經中廣說

摩訶僧祇律卷第十三上

永樂北藏

摩訶僧祇律

音釋

掘其亮切施也瞎許轄切妊汝鴉切距曲玉切榼克盍切 媼乙旬切 也怪鳥也 睽失舟切 妊孕也 驃也 媼名

卅

第八三册

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三冊

摩訶僧祇律卷第十三下

職六

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

佛住舍衛城廣說如上時城中有大富婬女
家多饒財寶種種成就庫藏盈溢守備牢固
外賊伺求無能得者時有一賊主善作方便
遣使語婬女言我等欲詣某池上多請婬女
設種種飲食自恣娛樂汝便可好自莊嚴詣
彼池上勿令不如為彼所嗤女人之心以妬
勝為先名衣上服珠璣瓔珞盡以嚴身種種
莊飾光焰矐目往赴彼請時此賊主方便誘

導將詣避隱深邃之處婬女問言向請諸女
今何所在答言須臾當至且作歡樂彼時婬
女便作是念今觀此人是賊無疑何以知之
此非本期處又諸女悉皆不來日遂向暮婬
女便言我欲還家賊主報言且相娛樂何乃
忽忽時女思惟此定作賊必為彼所困我有
妙術六十四種今正是時若不用者何以免
濟爾時此女偽現姿媚愛相與賊交杯似自
飲酒勸賊令盡外現慙懃妖媚親附內心與
隔使彼賊心耽惑悅樂不復有疑時賊主獨

將姪女至一屏處酒勢遂發醉無所覺此女
徐自檢身離賊收襍嚴飾向舍衛城城門已
閉迴向祇洹寺門亦閉爾時門外有一長老
比丘字迦盧去門不遠在一屏處敷繩牀而
坐衣四垂下此姪女於恐怖中來趣安隱處
即入長老牀下迦盧爾時入三昧不察牀下
賊夜半後醉醒欲剝姪女覓而不見賊帥問
諸伴言汝等見此女人不皆言不見各各把
火求覓都不知處復相謂言若如是不得者
當求腳跡即尋跡到舍衛城門門閉復尋跡

遂至祇洹門下便失其跡不知所向賊雖見
是比丘無有疑心爾時天遂向曉舍衛城中
已打明鼓復聞象馬雞狗之聲爾時賊帥便
相謂言今失此女不知所在天復欲曉不宜
久停當還林中避隱之處作是念已即還林
中天曉城中人民象馬車乘出城又諸優婆
塞亦皆出城禮觀世尊已過禮迦盧比丘見
此姪女於牀下而出衆人見已皆譏嫌言此
阿練若云何納衣乞食通夜與姪女從事曉
乃放去失沙門法何道之有爾時長老陀蹉

摩羅子迦盧比丘醜名流布諸比丘聞已具
白世尊佛言比丘是陀驪迦盧比丘非梵行
惡名流布汝等當於屏處三問多人中三問
僧中三問屏處問者應作是問長老陀驪迦
盧諸梵行人作是語是事知不答言不知作
不憶作如是第二第三多人中三問衆僧中
三問亦如是諸比丘白佛言世尊是陀驪迦
盧比丘已於屏處三問多人中三問衆僧中
三問自言不知作不憶作佛告諸比丘是陀
驪迦盧比丘清淨無罪僧應與憶念毗尼滅

清淨共住求聽羯磨應作是說大德僧聽是
長老陀驪迦盧諸梵行人作是語自言不知
作不憶作若僧時到僧長老陀驪迦盧欲從
僧乞憶念毗尼滅清淨住諸大德聽是陀驪
迦盧比丘欲從僧乞憶念毗尼滅清淨住僧
忍默然故是事如是持乞法者是陀驪迦盧
比丘偏袒右肩脫革屣右膝著地作是言我
陀驪迦盧比丘諸梵行人作是語我不知作
不憶作我陀驪迦盧今從僧乞憶念毗尼滅
清淨住唯願僧與我憶念毗尼滅清淨住如

是第二第三乞羯磨人當作是說大德僧聽長老陀驪迦盧諸梵行人作是語自言不知作不憶作已從僧乞憶念毗尼滅清淨住若僧時到僧與長老陀驪迦盧憶念毗尼滅清淨住白如是大德僧聽是長老陀驪迦盧諸梵行人作是語自言不知作不憶作已從僧乞憶念毗尼滅清淨住僧今與長老陀驪迦盧憶念毗尼滅清淨住諸大德忍與長老陀驪迦盧憶念毗尼滅清淨住者默然若不忍便說是初羯磨如是第二第三說僧已與長

長老陀驪迦盧憶念毗尼滅清淨住竟僧忍默然故是事如是持佛問諸比丘已與陀驪迦盧憶念毗尼未答言已與佛言比丘五法成就非法與憶念毗尼何等五不清淨清淨想與清淨不清淨想與不先檢校非法不和合是名五非法與憶念毗尼五如法與憶念毗尼何等五清淨清淨想與不清淨不清淨想先檢校如法和合是名五如法與憶念毗尼時諸比丘白佛云何世尊是姪女人爲賊所逐佛言不但今日爲賊所逐過去世時已曾

爲彼所逐如怨家本生經中廣說爾時尊者
阿難往至佛所頭面禮足却住一面白佛言
世尊云何名爲憶念毗尼佛語阿難若比丘
謗比丘若波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅
提提舍尼越毗尼當疾集僧疾集僧已問是
比丘和尚阿闍梨同友知識作是言長老汝
知某比丘先來爲人戒行何似與誰爲知識
彼知識爲善惡若言某甲比丘先來持行清
淨與善知識同友犯小小罪心懷慙愧速疾
除悔如是人僧應與憶念毗尼若言我知彼

比丘先來戒行不清淨又與惡知識從事犯
罪不能如法悔過阿難如是比丘僧不應與
憶念毗尼滅如是阿難如法如律憶念毗尼
滅誹謗諍已若客比丘若去比丘若與欲比
丘若見不欲比丘若在坐睡比丘新受戒比
丘是諸比丘言作如是羯磨不成就不如法
愚癡無智別佛別法別僧猶如牛羊不善羯
磨不成就作如是更發起者波夜提罪是名
誹謗諍憶念毗尼滅云何誹謗諍不癡毗尼
滅

佛住舍衛城廣說如上尊者劫賓那有二共
 行弟子一名難提二名鉢遮難提是二比丘
 本狂癡病時作種種非法今已差諸梵行
 人猶故說其癡狂時所作是二比丘聞是語
 時用為羞愧以是因緣語諸比丘諸比丘以
 是事具白世尊藏六佛言是難提鉢五遮難提本癡
 狂病時作種種非法今癡已差諸梵行人猶
 故說其本癡狂時所作佛告諸比丘汝等當
 於屏處三問多人中三問僧中三問屏處問
 者應作是言長老諸梵行人作是語汝知不

答言不知作不憶作如是第二第三多人中
 三問衆僧中三問亦如是諸比丘以是事往
 白世尊以屏處三問多人中三問衆僧中三
 問自言不知作不憶作佛告諸比丘是二比
 丘本癡今不癡諸梵行人說前癡時所行自
 言不知作不憶作僧應與作不癡毗尼滅作
 法者應作求聽羯磨唱言大德僧聽是長老
 難提鉢遮難提本癡今不癡諸梵行人說前
 癡行自言不知作不憶作若僧時到僧是難
 提鉢遮難提比丘欲從僧乞不癡毗尼滅諸

大德聽是難提鉢遮難提欲從僧乞不癡毗
尼滅僧忍默然故是事如是持乞法者是難
提鉢遮難提偏袒右肩胡跪合堂作是言我
某甲本癡今不癡諸梵行人說前癡行我不
知作不憶作今從僧乞不癡毗尼滅唯願僧
與我不癡毗尼滅如是第二第三乞僧應語
彼比丘言僧無有說汝事者說汝事者汝當
往語使勿復說此比丘應往彼比丘所言長
老我先狂癡時所作我今不知作不憶作願
長老勿復說我癡時所作彼比丘若止善若

不止應語彼和尚阿闍梨及同友知識作是
言長老汝弟子若同友人說我本癡時所作
我不知作不憶作願長老爲我呵語彼勿復
更說彼和尚阿闍梨應當呵語汝不善不知
戒相不聞世尊說癡狂心亂作無罪耶彼說
事人若受者善爾時僧應作羯磨羯磨人如
是唱大德僧聽長老難提鉢遮難提本癡今
不癡諸梵行人說前癡行自言不知作不憶
作已從僧乞不癡毗尼滅若僧時到僧與難
提鉢遮難提作不癡毗尼滅白如是大德僧

聽是難提鉢遮難提本癡今不癡諸梵行人
 說前癡行自言不知作不憶作已從僧乞不
 癡毗尼滅僧今與某甲作不癡毗尼滅諸大
 德忍難提鉢遮難提不癡毗尼滅者默然若
 不忍便說是初羯磨如是第二第三說僧已
 與某甲某甲不癡毗尼滅竟僧忍默然故是
 事如是持佛問諸比丘已與難提鉢遮難提
 不癡毗尼未答言已與世尊佛言五法成就
 非法與不癡毗尼何等五不癡想與不請求
 舉事人使心柔輒不從僧乞不癡毗尼非法

不和合是名成就五非法與不癡毗尼成就
 五如法與不癡毗尼何等五不癡不癡想與
 求請舉事人使心柔輒從僧乞不癡毗尼如
 法和合是名成就五如法與不癡毗尼時尊
 者阿難往詣佛所頭面禮足白佛言世尊所
 謂不癡毗尼云何名不癡毗尼佛告阿難有
 比丘本癡今不癡諸梵行人說前癡行爾時
 應疾疾集僧集僧已如修多羅如毗尼隨此
 比丘事實與不癡毗尼如是阿難如法如律
 如世尊教以不癡毗尼滅誹謗事已若客比

丘乃至愚癡無智猶如牛羊更發起者得波
夜提罪是名不癡毗尼滅誹諍罪諍者若
比丘比丘相說罪過若波羅夷乃至越毗尼
此罪諍用二毗尼滅所謂自言毗尼覓罪相
毗尼自言毗尼者

佛住舍衛城時慧命羅睺羅到時著入聚落
衣持鉢入舍衛城次行乞食得還精舍食已
執衣鉢著常處持尼師壇向得眼林欲坐禪
中路見一比丘與女人作非梵行見已此惡
比丘作是念佛子羅睺羅見我作非梵行必

語世尊及其未語問我當詣世尊所先說其
過時惡比丘詣佛所頭面禮足白言世尊我
見尊者羅睺羅趣得眼林中路共女人作非
法爾時世尊默然不答時尊者羅睺羅在一
樹下正受三昧從禪定起來詣世尊所不憶
惡比丘事如常法頭面禮足却住一面爾時
世尊欲使羅睺羅憶向事故即化作惡比丘
在其前羅睺羅見已即發本識白世尊言我
向林中中路見此比丘共女人作非梵行佛
言羅睺羅若彼比丘亦作是語我見羅睺羅

中路作非梵行是事云何尊者羅睺羅白佛
言世尊我無是法佛告羅睺羅若彼比丘亦
作是言我無是法是事云何羅睺羅復白佛
言世尊若如是者唯世尊知我佛言彼復作
如是言世尊知我此事云何羅睺羅復白佛
言願世尊與我自言治佛復告羅睺羅若彼
比丘亦如是言願世尊與我自言治者復當
云何羅睺羅白佛言若爾者願世尊俱與我
二人自言治爾時世尊詣衆多比丘所敷尼
師壇坐已爲諸比丘廣說上事說已告諸比

丘與此比丘自言毗尼滅何以故未來世或
有惡比丘誹謗清淨比丘不得自言治便驅
出故佛告諸比丘有八非法與自言毗尼何
等八問重而說輕輕事不實是名非法與自
言治問輕說重問殘說無殘問無殘說殘問
輕說輕問重說重問殘說殘問無殘說無殘
如是一一皆不說實罪是名非法與自言治
有八如法與自言治何等八問重說輕實有
輕罪而說是名如法與自言治問輕說重問
殘說無殘問無殘說殘問重說重問輕說輕

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

永樂北藏

摩訶僧祇律

佛住舍衛城時長老尸利耶娑數數犯僧伽
婆尸沙罪衆僧集欲作羯磨事時尸利耶娑
不來即遣使往喚長老衆僧集欲作法事尸
利耶娑念言正當爲我故作羯磨耳即心生
恐怖不得已而來諸比丘問言長老犯僧伽
婆尸沙罪耶答言犯彼生歡喜心作是念梵
行人於我邊舉可懺悔事非不可治事白衆
言聽我小出諸比丘於後作是言此比丘輕
躁是不定人出去已須臾當作妄語應當三
過定實問已然後作羯磨尸利耶娑出已作

第八三册

是念我何故受是罪諸比丘數數治我罪我
 今不應受是罪諸比丘即呼尸利耶娑入
 已問言汝實犯僧伽婆尸沙罪耶答言不犯
 諸比丘問言汝何故僧中說有是罪復言不
 犯尸利耶娑言我不憶是事諸比丘以是事
 白佛佛言呼尸利耶娑來來已佛以是事廣
 問尸利耶娑汝實爾不答言實爾佛告諸比
 丘尸利耶娑衆僧中見罪言不見不見言見
 作是語我不憶僧當與覓罪相毗尼滅羯磨
 者應作是說大德僧聽尸利耶娑比丘僧中

見罪言不見不見復言見自言不憶若僧時
 到僧與尸利耶娑比丘覓罪相毗尼滅白如
 是大德僧聽尸利耶娑比丘僧中見罪言不
 見不見言見自言不憶僧今與尸利耶娑比
 丘覓罪相毗尼滅諸大德忍尸利耶娑比丘
 覓罪相毗尼滅毗六忍者默然若不忍十便說是第
 一羯磨第二第三亦如是說僧已忍尸利耶
 娑比丘覓罪相毗尼滅竟僧忍默然故是事
 如是持佛告諸比丘是比丘僧為作覓罪相
 毗尼羯磨已比丘應盡形壽行八法何等

八不得度人不得與人受具足戒不得受人
依止不得受僧次請不得作僧使行不得與
僧作說法人不得與僧作說毗尼人僧作羯
磨已足比丘盡壽不聽捨是名八法爾時等
者阿難往詣佛所頭面禮足白佛言所謂覓
罪相毗尼云何名為覓罪相毗尼佛告阿難
若比丘僧中見罪言不見不見復言見自言
不憶作觝慢爾時應疾疾集僧集僧已如修
多羅如毗尼如法隨此比丘與覓罪相毗尼
已僧應語是比丘言長老汝不得善利云何

僧中見罪言不見不見復言見自言我不憶
以汝僧中作是語故僧與汝作覓罪相羯磨
如是阿難如法如毗尼如世尊教與覓罪相
毗尼滅諍已若客比丘乃至更發起得彼夜
提是名罪諍用覓罪相毗尼滅竟相言諍用
二毗尼滅前已說現前毗尼竟多覓毗尼滅
相言諍者

佛住舍衛城拘睺彌時有二部大眾各有大
師一名清論二名善釋清論有一共行弟子
名電只善釋有一共行弟子名堵電第一依

止弟子名頭頭伽第二依止弟子名吒伽第一有優婆塞弟子名頭磨第二優婆塞弟子名無烟第一有檀越名優陀耶王第二檀越名渠師羅居士第一優婆夷弟子名舍彌夫人第二優婆夷弟子磨犍提女名阿菟波磨第一後宮青衣弟子名頻頭摩羅第二後宮青衣弟子名披馱磨邏人各有五百比丘五百比丘尼五百優婆塞五百優婆夷第一衆主入廁行訖欲用水見水中有蟲以草橫器上爲相第二衆主依止弟子後來入廁見水

器上有草便作是言是何無羞人持草著水器上第一衆主共行弟子聞此語已語其人言汝云何乃持我和尚名無羞人因此事故二部四衆還生大諍時拘睺彌國舉城內外諍鬪之聲內外嬈動猶如金翅鳥王入海取龍水大波涌如是大諍唯政共諍草非草是故諸比丘鬪諍同止不和說法非法律非律重罪輕罪可治不可治法羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯磨應作不應作一比丘作是語諸大德此非法非律與修多羅不相應

與毗尼不相應與優波提舍不相應與修多
羅毗尼優波提舍相違但起諸染漏如我所
知是法是律是佛教與修多羅毗尼優波提
舍相應如是不生染漏是比丘言諸大德我
不能滅此諍當詣舍衛城到世尊所當問滅
此諍事是比丘到已頭面禮佛足却住一面
白世尊拘睺彌諸比丘鬪諍更相言說同止
不和乃至我不能滅諍事我當往白世尊滅
此諍事唯願世尊爲諸比丘滅此諍法爾時
佛告優波離汝往與拘睺彌比丘如法如律

如佛教所謂多覓毗尼滅此諍事如是諸釋
種及諸離車等斷事時不可即了者亦與多
覓毗尼滅優波離諍事有三處起若一人若
衆多若僧亦應三處捨三處取三處滅優波
離汝往詣拘睺彌比丘如法如律滅此諍事
所謂多覓毗尼如上現前毗尼中廣說乃至
是比丘心輒已比丘有五法成就僧應羯磨
作行舍羅人何等五不隨愛不隨瞋不隨怖
不隨癡知取不取羯磨者應作是說大德僧
聽某甲比丘五法成就爲衆僧作行籌人

若僧時到僧立某甲比丘作行籌人白如是大德僧聽某甲比丘五法成就僧今立某甲比丘作行籌人諸大德忍某甲比丘作行籌人者默然若不忍便說僧已忍某甲比丘作行籌人竟僧忍默然故是事如是持羯磨已此比丘應作二種色籌或六一者黑二者白不應唱言非法者捉黑籌如法者捉白籌應如是唱如是語者取黑籌如是語者取白籌行籌人行籌時當立心在五法內然後行籌不應作不如法伴當作如法伴行籌訖數若非法

籌乃至多一者不應唱非法人多如法人少當作方便解坐若前食時欲至者應唱今前食若後食時至應唱今後食若欲浴時至當唱令洗浴若說法欲至當唱今說法時到若說毗尼時至當唱說毗尼時到若非法者覺言觀等得勝爲我故解坐我等今不起要即此坐決斷是事爾持精舍邊若有小屋無蟲者應使淨人放火已唱言火起火起即便散起救火知近佳處有如法者應往喚言長老向行籌說非法人多如法人少長老當爲法

故往彼使如法者籌多得佛法增長亦得自
益功德若彼聞此語不來者得越毗尼罪來
已當更行籌行籌已數看若白籌多一不應
唱言多一應作是唱如是語人多如是語人
少作是唱已應從多者更有五法成就不如
法行籌何等五如法語人少非法語人多說
法語人不同見說非法語人同見非法說法
法說非法因是行籌嘗破僧乃至僧別異是
名五非法翻上名成就五如法行籌爾時尊
者阿難往到佛所頭面禮足白佛言世尊所

謂多覓毗尼滅云何名爲多覓毗尼滅佛告
阿難諸比丘於修多羅中毗尼中威儀中言
此是罪非罪是輕是重是可治是不可治是
殘罪是無殘罪鬪諍相言爾時應疾疾集僧
如法如律如佛教隨其事實如法如律斷滅
若復不能了者聞某方住處有長老比丘誦
修多羅誦毗尼誦摩帝利伽如是若中年若
少年比丘誦修多羅誦毗尼誦摩帝利伽者
應疾往問若請來隨彼比丘所說與多覓毗
尼滅諍事滅已如是阿摩若客比丘乃至新

受戒比丘更發起者波夜提是名相言諍用
 多覓毗尼滅如草布地毗尼滅相言諍者
 佛住舍衛城時拘睺彌比丘共諍同止不和
 說法非法律非律乃至尊者優波離語波比
 丘言長老我徃彼已應作羯磨當作種種羯
 磨治擯汝等爾時莫心不悅是使比丘言我
 欲小出出已作是念我若隨尊者優波離去
 者或能若治我罪我等今當獨還拘睺彌自
 共滅此諍事到拘睺彌已復不能滅諍事復
 言長老我自不能得滅比諍事今當還到舍

衛城滅此諍事作是語已即徃舍衛城經至
 尊者優波離所作如是言善哉尊者為我拘
 睺彌比丘滅此諍事優波離語彼比丘言故
 如我先語汝隨彼有事當種種如法治汝爾
 時莫心不悅當隨汝去彼比丘答言不敢復
 違優波離言去還至彼滅莫亂此間僧爾時
 拘睺彌比丘徃到佛所頭面禮足白言世尊
 拘睺彌比丘同止不和更相言說唯願世尊
 滅此諍事佛告拘睺彌比丘汝莫聞諍更相
 言說同止不和何以故過去久遠世時有城

名迦毗羅王名婆羅門達多如長壽王生經
中廣說佛告拘睺彌比丘彼有如是破國亡
家乃至太子長生不報父讎猶更和合不生
惡心汝等云何於正法中以信出家而更忿
諍同止不和佛告優波離汝往爲拘睺彌比
丘如法如律如草布地毗尼滅此諍事佛復
告優波離諍事三處起三處取三處捨三處
滅乃至是諍事淨者常共優婆塞斷若是不
淨事當喻優婆塞出隨是比丘事實如法如
律爲作如草布地毗尼滅佛告優波離若是

下座有過失應詣上座所頭面禮足作是言
長老我所作非法侵犯過罪我今懺悔不敢
復作上座應以手摩其頭扶起手抱語言慧
命我亦有過於汝當見恕若上座有過應至
下座所捉手言我所作非法有過於汝我懺
悔不復作下座應起禮上座足亦如上懺悔
爾時尊者阿難往至佛所頭面禮足白佛言
世尊所謂布草毗尼云何名布草毗尼佛語
阿難若比丘諍事起同止不和二部衆不忍
生惡心共相言各各說不隨順法不忍事起

阿難爾時疾疾集僧如法如律應一部眾中有宿德知事因緣辯才明了說法不怯讚歎和合眾功德應從座起偏袒右肩胡跪合掌向第二部眾作是言諸大德我等云何同一法中以信出家而起諍事同止不和二部眾不忍各各生惡心共相言說不隨順法不忍事起一切皆是不善思惟所致今世苦住後墮惡道諸大德當各各棄此諍事如草布地我今向諸長老懺悔各各下意和合共住阿難若第二部眾一切默然住者第二眾中宿

德聰明辯才者應起懺悔懺悔法亦如上說阿難僧中有如是諍事起應疾疾集僧如法如律如草布地滅此諍事佛告阿難此一切諍事如相打相搏牽出房種類兩舌無根謗如是等罪皆應如草布地毗尼中滅如是如草布地滅已客比丘乃至新受戒比丘更發起者波夜提常所行事者若僧所作事如法辦如法結集如法出如法捨如法與如是世尊弟子比丘眾所行無量事皆於七滅諍止一二事滅是名常所行事是故說

摩訶僧祇律卷第十三下

音釋

躁則到切不觸典禮切也觸也玷都念切也冤奴侯切也讎

職六

十七

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三册

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三册

摩訶僧祇律卷第十四

職七

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尊者優陀夷到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家為衆多女人說法時尊者阿難次行乞食到其家見已問言職七長老作何等答言我為此諸女說法尊者阿難語優陀夷言云何名比丘無有男子而獨為女人說法阿難乞食已往世尊所頭面禮足以上因緣具白世尊佛言呼優陀夷來來已佛問優陀夷汝實作是

事不答實爾世尊佛言此是惡事汝云何無男子為女人說法從今以後不聽無男子為女人說法

復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊者優陀夷到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家為衆多女人說法時尊者阿難行乞食到其家見已問言長老作何等答言為女人說法阿難言長老不聞世尊言無男子不得為女人說法耶即答言阿難汝不見此石人木人草人畫人耶一人便足況復衆多尊者

阿難乞食食已以此因緣具白世尊佛言呼
優陀夷來來已世尊問優陀夷汝實爾不答
言實爾佛言優陀夷汝云何以無心男子當
淨人而爲女人說法佛言從今日不聽以無
心男子當淨人而爲女人說法

復次佛住舍衛城廣說如上爾時優陀夷時
到著入聚落衣持鉢入舍衛城乃至答尊者
阿難言汝不見此抱上小兒飲乳小兒卧小
兒耶一人便足何況多尊者阿難乞食食已
以上因緣具白世尊佛言呼優陀夷來來已

佛問優陀夷汝實爾不答言實爾佛言優陀
夷汝云何以嬰兒當淨人而爲女人說法從
今日不應以乳下嬰兒當男子而爲女人說
法復次佛住舍衛城廣說如上爾時毗舍佉
鹿母病尊者阿難晨起著入聚落衣往問疾
言優婆夷所患何似不大苦惱不答言所病
不差不可堪忍願尊者爲我說法阿難答言
世尊不聽無淨人爲女人說法優婆夷言若
不得多說者得爲我說五六語不阿難答言
我不知得未敢便說優婆夷言和南阿闍

梨阿難言疾患速除言已便去尊者阿難還至佛所頭面禮足却住一面佛知而故問阿難汝從何來阿難即以上因緣具白世尊佛告阿難毗舍佉鹿母是智慧人阿難汝若爲說五六語彼病便差得安樂住從今日後聽無男子得爲女人說五六語佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘無淨人爲女人說法過五六語波夜提除可知男子比丘者如上說無男子者若盲若聾亦名無淨

人若一盲一聾有此二人者得當一淨人雖有淨人眠亦名無男子女人者若母若姊妹若大若小在家出家法者佛所說佛印可佛所說者佛口自說佛印可者佛弟子餘人所說佛所印可說者教誦解說五六語者有二種長句短句長句者一切惡莫作短句者眼七無常除有知男子者若減七歲不解好惡語義味不名爲可知男子雖過七歲不解好惡語義味亦名無知男子若七歲若過七歲解好惡語義味是名有知男子復次有女人清

且來禮塔禮塔已來禮比丘足白言尊者我欲聞法願爲我說比丘爾時得爲說一偈半是比丘入聚落若更爲先女人說五六語者波夜提世尊所以制五六語者一日中得說若比丘在阿練若處住有女人來禮塔禮塔已次來禮比丘足白言尊者願爲我說法比丘應語彼女人言世尊制戒無淨人不得爲女人說法女人白比丘言我知佛法如世尊所聽願爲我說比丘爾時得爲此女說一偈半若二女人得三偈無罪若比丘入聚落教

化有衆多女人來欲聽法各各得爲說六句應語第一女言我爲汝說六句說已復語第二女言爲汝說六句如是衆多無罪比丘出已諸女送出禮比丘足與別比丘若呪願言使汝速盡苦際得波夜提若言使汝得無病安樂住者無罪出已復詣餘家說法先女人復隨來在外遙聽比丘見已語言汝復來聽耶答言爾比丘言汝深樂法可聽是比丘得波夜提罪雖見此女人不共語直爲餘女人說法先女人雖聞無罪若比丘爲女人說法

時雖無淨人在坐聽有作人行來作息向外
向內或閣上閣下遙相見聞者無罪若俗人
家向道比丘在內爲女人說法雖無淨人但
路上行人不斷得見聞者亦無罪若路上行
人斷無見聞者不得爲說若有女人來禮塔
禮塔已白比丘言尊者此是何等塔願語我
名處比丘爾時得語言此生處塔得道處塔
轉法輪處塔涅槃處塔隨所問事事得答無
罪淨人有四種或見非聞或聞非見或見亦
聞或非見非聞見非聞者眼遙見比丘女人

而不聞語聲廣說如是四句見而不聞者得
越毗尼罪聞而不見亦如是非見非聞波夜
提亦見亦聞無罪是故說

佛住曠野城廣說如上爾時有營事比丘教
衆多童子句句說波羅耶那時一婆羅門作
是念何處有勝善法我當於彼出家作是念
已便往曠野精舍欲求出家見比丘教諸童
子學誦如似童子在學堂中受誦之聲時婆
羅門作是念我今欲求勝法從彼出家而此
中嘒嘒似如童子在學堂中學誦聲亦復不

知何者是師誰是弟子彼人見已生不敬信心竟不見佛便還歸不復出家諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛問營事比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事汝云何教未受具戒人誦句法從今日後不聽爲未受具戒人說句法佛告諸比丘依止曠野城者皆悉令集十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘教未受具戒人說句法波夜提比丘者如上說未受具戒者除比丘比丘尼雖比丘尼受具戒

亦不得教句者若句味字句味字共誦法者佛所說佛所印可佛說者佛自說佛所印可者聲聞弟子及餘人說佛印可之諸善法乃至涅槃是名爲法教者爲說示語波夜提者如上說若比丘教未受具戒人言眼無常聲一時舉一時下一時斷聲合爲樂不遮波夜提耳鼻舌身意十八界五陰六界乃至諸法苦空無常非我亦如是若比丘受共行弟子依止弟子八羣經波羅耶那經論難經阿耨達池經緣覺經如是等種種經若共舉上共

下共斷應如是教弟子言汝待我誦斷汝當誦若如是教不受語者不復得教若彼弟子作是言願阿闍梨更授我經師爾時應語言若汝不復俱誦者我當授汝如是等乃至優婆塞優婆夷不得授若比丘共誦經上座應誦下座心中默逐若上座誦不利者下座應誦上座應心默誦逐乃至優婆夷亦如是若僧中唱說偈時不得同說一偈得同時各各別說餘偈是故說

佛住舍衛城廣說如上如第四戒妄語中事

事因緣廣說但此中以說實為異乃至佛語比丘此是惡事譬如姪女賣色自活汝等亦爾乃以微妙實法向人說為口腹故賣色活命佛告諸比丘依止舍衛城者盡集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘自稱得過人法我如是知如是見說實者波六夜提比丘者如上說自稱過人法人法過人法如上說若自言我法智耶越毗尼心悔若言我法智越毗尼罪若言我得法智作證波夜提句句如上廣說乃至十無學法實者波

夜提若比丘語女人言某處夏安居比丘盡
非凡夫得越毗尼心悔問言尊者亦在中耶
答言亦在中得越毗尼罪若優婆夷問言尊
者亦得此法不答言得說實者波夜提若比
丘語優婆夷言某處自恣比丘非凡夫皆是
阿羅漢得越毗尼心悔優婆夷言尊者亦彼
間自恣耶答言如是得越毗尼復問尊者亦
得阿羅漢耶答言得說實得波夜提罪若復
言某甲處繩里比丘王家大臣家長者家居
士家汝家爲汝家眷屬授經比丘及如是去

比丘住坐卧著如是衣捉如是鉢食如是食
亦如是若中國語向邊地說若邊地語向中
國說若中國語向中國說若邊地語向邊地
說若說義不說味越毗尼罪若說味不說義
越毗尼心悔若說義說味得波夜提非說義
非說味無罪若作書手相印現義不現味得
越毗尼罪若現味不現義越毗尼心悔現義
現味偷蘭遮不現義不現味無罪下至現阿
羅漢相越毗尼心悔是故說
佛住舍衛城廣說如上爾時有居士請衆多

知識比丘是諸比丘中有一長老比丘行摩
那埵在下行坐檀越優婆夷見已問言尊者
坐處先在上今何故乃坐此中耶答言得坐
處便坐何須問也優婆夷言我知尊者坐處
正應在此我亦悉知諸尊者坐處時難陀語
優婆夷言汝何故為呼汝阿闍梨在上座坐
汝阿闍梨小兒時戲猶故未除優婆夷聞已
心不歡喜作是念我阿闍梨故當犯小小戒
故在此下坐即捉飯筐飲食擲地而去作是
言尊者自於此中取食作是語已入房裏掩

永樂北藏

摩訶僧祇律

戶一扇而說偈言
出家已經久 修習於梵行 童子戲不止
云何受信施
諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀來
來已佛問難陀汝實爾不答言實爾世尊佛
語難陀此是惡事梵行人中間放逸已還作
如法云何嗤弄向未受具戒人說其麤罪從
今日後不聽向未受具戒人說他麤罪
復次佛住舍衛城廣說如上時有乞食比丘
到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一

第八三册

家舍時男子即語女人言汝施出家人食女人問言何道出家答言釋種出家女人言我不與食問言何故不與答言此非梵行人是故不與比丘語女人言姊妹我非是非梵行人女人言尊者迦盧比丘大名德人猶尚不能修梵行汝第七今云何自言我是梵行人比丘聞是惡語心懷愁惱更不乞食即還精舍一日斷食斷食故四大羸弱往世尊所頭面禮足却住一面佛知而故問汝今何故四大羸弱以上因緣具白世尊佛言比丘汝何不語

彼縱令迦盧比丘非是梵行何妨我修梵行答言世尊我能向彼說但世尊制戒不得向未受具戒人說他麤罪是故不說佛言善哉善哉善男子乃能不為命故違佛教戒佛告諸比丘是迦盧比丘在家出家人皆知非梵行僧應作非梵行羯磨作法者應作是說大德僧聽是迦盧比丘在家出家人悉知非是梵行若僧時到僧忍聽說迦盧比丘非梵行白如是如是白三羯磨佛問諸比丘已與迦盧比丘作說非梵行羯磨未答言已作佛告

諸比丘依止舍衛城者皆悉令集十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知
他比丘麤罪向未受具戒人說除僧羯磨波
夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞
麤罪者四事十三事未受具足者除比丘比
丘尼雖比丘尼受具足亦不得向說說者語
前人令知除僧羯磨羯磨者若白不成就衆
不成就羯磨不成就是不名羯磨若白成就
衆成就羯磨成就是名羯磨世尊說無罪波
夜提者如上說若比丘知他麤罪僧未作羯

磨者不得說彼麤罪若有人問某甲比丘犯
姪飲酒者應答言彼自當知若僧已作羯磨
者不得順巷唱說若有問言彼比丘犯姪飲
酒者比丘應問彼言汝何處聞答言我某處
某處聞比丘應答言我亦如是處聞若比丘
向未受具戒人說比丘四事十三事得波夜
提說三十尼薩耆九十二波夜提越毗尼罪
說四波羅提提舍尼法衆學威儀越毗尼心
悔說比丘尼八波羅夷十九僧殘得偷蘭罪
百四十一波夜提八波羅提提舍尼衆學威

儀得越毗尼心悔說沙彌沙彌尼十戒得越毗尼罪下至俗人五戒得越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時尊者陀驪摩羅子僧羯磨典知九事如十三事中廣說爾時有舍那糞掃衣不可分是陀驪白僧作是言是舍那糞掃衣不可分可與長老摩訶迦葉不諸比丘咸言可與是陀驪恐後有諍言故即更於僧中唱言是糞掃舍那衣與長老摩訶迦葉如是三唱唱已六羣比丘從坐起作

是言阿誰言與六羣比丘為與不汝作是唱非平等心汝私相親愛故迴僧物與諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛語比丘此是惡事如是梵行人須汝皮肉血髓猶尚當與第七況是糞掃衣不可分僧中唱與而復還遮汝先默然與時似貴人相今還更遮似賤人相此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者

當重聞若比丘僧應分物先和合聽與後還遮者波夜提比丘者如上說僧者八種如上說物者八種時藥乃至淨不淨先聽者先僧中分物共和合與後遮者作如是言長老隨親厚以僧物與波夜提波夜提者如上說若僧中分物僧伽梨鬱多羅僧安陀會尼師壇覆瘡衣雨衣腰帶編繩鉢小鉢銅鈎扇繖蓋盛油革囊刀子革屣澡瓶如是等一切應分物來當次應取若意不欲者聽過不取若人問言汝何以不取應答言此非我所須欲

取餘物後來須者應取無罪若行物者唱言隨意恣取比丘爾時隨所須者得自恣取無罪遮者有三種或與已遮與時遮未與遮與已遮者得波夜提與時遮得越毗尼未與時遮得越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘半月誦波羅提木又經時誦四事時默然聽十三事時瞋三十事時便語九十二事時便起作如是言諸長老誰能持是戒用是誦為諸天當能持此戒不使諸比丘生疑悔爾時誦波

羅提木又者慚愧諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事如來欲饒益故為諸弟子制半月說波羅提木又汝云何於中輕呵遮說佛語比丘此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘半月誦波羅提木又經時作如是言長老用半月誦雜碎戒為使諸比丘生疑悔作如是輕呵戒

者波夜提比丘者如上說半月者若十四日十五日波羅提木又者十修多羅也說者和合僧半月半月說雜碎戒者除四事十三事餘者是也使諸比丘生疑悔者得波夜提波夜提者如上說輕呵有三種有未說時呵有說時呵有說已呵未說呵者先說如是言長老莫為說是雜碎戒我欲疾疾竟故是名未說呵說時呵者說戒時作如是言長老用說是雜碎戒為使諸比丘生疑悔是名說時呵說已呵者說已作如是言汝向說是雜碎戒

汝何故廣說使我坐久疲極欲死是名說已
呵未說時呵越毗尼罪說時呵波夜提說已
呵越毗尼心悔是故說

妄語及種類 兩舌以更舉 無淨及句法

過人說麤罪 親厚輕呵戒 是初跋渠竟

佛住曠野精舍廣說如上爾時營事比丘自

手斫樹折枝葉自擿華果為世人所嫌作是

言汝等看是沙門瞿曇無量方便毀訾殺生

讚歎不殺生而今自手斫樹採華傷殺物命

失沙門果何道之有諸比丘以是因緣往白

世尊佛言呼營事比丘來來已佛問比丘汝
實爾不答言實爾世尊佛告比丘此是惡事
是中雖無命不應使人生惡心汝等亦可少
事棄捨諸緣務從今日不聽自手斫斷種子
傷破鬼村佛告諸比丘依止曠野住者盡集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘壞種子破鬼村者波夜提比丘者
如上說種子者有五種莖種根種心種節種
子種是為五種鬼村者樹木草壤者斫伐毀
傷者波夜提波夜提者如上說根種者毒根

藕根芋根蘿蔔根葱根如是等根種用火淨
 若刀中拆淨是名根種莖種者尼拘律秘鉢
 羅優曇鉢羅楊柳如是比莖種應火淨若刀
 中拆淨是名莖種節種者竹葦甘蔗如是等
 當火淨若刀中拆淨若甲摘却牙目是名節
 種心種者蘿勒蓼藍如是比心生者十三當火淨
 若手揉修淨是名心種子種者十七種穀如
 第二戒中說當作火淨若脫皮淨是名種子
 裹核種膚裹種殼裹種稬裹種角裹種鸚鵡
 喙完出火燒時種非時種水種陸種先作更

生種裹核種者呵梨勒鞞勒阿摩勒佉殊
 羅酸棗如是比應爪甲淨去核而食若欲合
 食核者當火淨是名裹核種膚裹種者秘鉢
 羅破求優曇波羅梨捺如是等膚裹種應作
 火淨若熟時爛從樹上自落下時觸木石等
 傷皮如蚤脚者即名為淨不得合食子若欲
 食者當火淨是名膚裹種殼裹種者椰子胡
 桃石榴如是等殼裹種者當作火淨若破是
 名殼裹種稬裹種者香菜蘇荏如是等若未
 有子手揉淨若有子火淨是名稬裹種角裹

種者大小豆摩沙豆如是等若未成子手揉
修淨若子成火淨是名角裏種鸚鵡喙者若
鳥喙破落地傷如蚕脚即名爲淨去核得食
若欲食子者當火用是名鸚鵡淨完出者噉
食已從糞中出如是馬獮從糞中出者是名
完出即名爲淨火燒者若樹果爲野火所燒
落地即名爲淨是名火燒淨時種者穀時種
穀麥時種麥此種當用火淨若脫皮淨如拘
麟提國土作穀聚畏非人偷以灰火燒上作
識此即爲淨如摩摩帝有倉穀未淨畏年少

比丘不知法使淨人火淨至倉穀盡比丘恒
得語言春去不犯罪是名時種非時種者穀
至麥時麥至穀時應火淨若剥皮淨是名非
時種水種者優鉢羅拘物頭華香亭華如是
等根當火淨若刀中擘是名水種先作後生
者有粳米若羅蔔根當火淨刀中擘是名先
作後生陸種者十七種穀當脫淨皮淨若火
淨是名陸種若自截若使人截自破使人破
自碎使人碎自燒使人燒自剥皮使人剥皮
自截者若自方便截五種生竟日不止得一

十七

十四

波夜提若中間息已更截隨息一一波夜提使人截者一方便語使人一日截得一波夜提若中間語言疾疾截隨一一語波夜提如是一切破碎燒剥皮四事自作若使人作亦如是若爲僧作知事人一切不得語淨人言截是破是碎是燒是剥是若爾者有罪皆應言知是淨是無罪以五種生擲池水中若井中若大小便中糞掃中得越毗尼罪若種爛壞者得波夜提罪若比丘欲使草不生故在中經行行時得越毗尼罪若傷草如蚤脚許

得波夜提如是立坐卧亦如是若以錐畫樹傷如蚤脚得波夜提若石上生衣比丘欲浣衣者不得自除却應使淨人知然後浣衣若日炙乾燥得自剥却無罪若雨後材木著地比丘不得自舉舉者得越毗尼罪若傷草如蚤脚許得波夜提若淨人先舉^{十五}比丘後佐無罪若比丘僧伽梨鬱多羅僧安陀會尼師壇枕褥革屣衣上生湄使淨人知著日中燥已得自揉修去若餅上生湄當使淨人知已然後得食若僧中行豆胡麻瓜果甘蔗如是等

上座應問作淨未若言未作應使作淨若言已作應食若在一器中有衆多果若一果處作淨餘者亦通得爲淨若在異器者當別一器作淨若甘蔗著葉者當莖莖別作淨若無無葉者得合束如果得總作淨若比丘在阿練若處住夏安居中草生覆道畏失道故攬兩草相結得越毗尼罪若以餘物結作識而去還已解者無罪若比丘在山中住泥雨滑行欲倒地時捉草挽斷復更捉如是比丘無罪若爲水所漂若捉草隨斷亦無罪若

泥作時渴欲飲者若手有泥得樹葉中飲若無淨人取葉者得就樹上生葉中飲但不得挽令斷高不可得者得搖樹取乾落葉取水飲若比丘斷新生青軟葉波夜提若斷長足堅強葉波夜提若葉已衰黃斷者越毗尼若風吹三種葉落取用無罪若比丘擿生華波夜提半熟者得越毗尼罪熟取者無罪若比丘道行夜宿時挽生草枯草想得越毗尼罪乾草生想得越毗尼罪生草生想得波夜提乾草乾想無罪若城若聚落中有人祠樹枝葉

雖燥濕皆不得折取折者得越毗尼罪樹木
四句亦如上生草中說若比丘大小行須水
者當詣池水水中若有浮萍遍滿水上欲取
水用者不得以手撥開取水用當覓牛馬行
處若蛇若蝦蟇行處若無諸行處者捉土塊
打擲作如是言至梵天上去若塊石下時打
水開處得用無罪若翻覆水中浮萍草得越
毗尼罪若捉擲岸上得波夜提入水浴時水
草著身者當以水澆令下入水若斷朝菌得
越毗尼罪若捨乾牛屎時合生草者波夜提

罪是故說佛住拘睺彌廣說如上爾時僧集
欲作羯磨事尊者闍陀不來僧遣人語闍陀
言僧集欲作羯磨事長老來闍陀作是念今
喚我者正當欲治罰我罪更無餘事復作是
思惟我今當擾亂阿誰能使一切僧皆共擾
亂不得作羯磨正當擾亂尊者大目犍連可
辦此事然目連有大神力知我不可或能捉
我擲他方世界此事不可復更思惟若擾亂
大迦葉者可辦此事然大迦葉有大威德或
能於衆中折辱我此事不小復作是念尊者

舍利弗心柔軟質直易共語若擾亂彼者可
 使一切僧擾亂不得與我作羯磨闍陀來入
 僧中已作如是言尊者舍利弗我欲問義舍
 利弗言今為餘事集僧此非問義時闍陀復
 語尊者舍利弗言如佛正法無有非時得現
 法中善果除煩惱熱諸賢聖悅可盡不擇時
 尊者舍利弗言聽所問闍陀言世尊說四念
 處何等是四念處時尊者舍利弗為說四念
 處闍陀復言我不問四念處我問四正勤長
 老但答我四正勤舍利弗言汝欲聞四正勤

永樂北藏

摩訶僧祇律

者聽即為說四正勤闍陀復言我問四如意
 足如是五根五力七覺分八聖道分如四念
 處反覆三問時諸比丘坐久疲乏各各散出
 僧不和合遂不成羯磨諸比丘以是因緣往
 白世尊佛言呼闍陀來來已佛問闍陀汝實
 爾不答言實爾佛言闍陀此是惡事我已為
 汝無量方便呵責擾亂語讚歎隨順語耶汝
 今云何作擾亂事此非法非律不如佛教不
 可以是長養善法佛告諸比丘依止拘睒彌
 者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至

第八三册

已聞者當重聞若比丘異語惱他波夜提比丘者如上說異語惱他有八事何等八一者作羯磨時二者如法論時三者論阿毗曇時四者論毗尼時五者不異論六者不異人七者停論八者異語惱他作羯磨者比丘和集作折伏羯磨乃至別住羯磨是名作羯磨如法論者說非常非斷是名如法論阿毗曇者九部修多羅是名阿毗曇毗尼者廣略波羅提木又是名毗尼不異論者不得離本所論更論餘事是名不異論不異人者不得離先

問人更問餘人是名不異人停論者當說法時語言住後當更論是名停論異語惱他者如尊者闍陀異語惱他是名八事於中異語惱他者波夜提離此八事非波夜提若人問比丘言從何處來答言過去中來何處去答言向未來中去何處眠八木上眠汝今日何處食答言五指食如是問不正答者越毗尼罪若賊來入寺中問比丘言示我僧物比丘爾時不得示珍寶等諸物復不得妄語應示房舍牀座等賊若言示我塔物亦不得示塔

寶物復不得妄語應示塔邊供養具諸器物
等賊若言示我淨厨比丘不得妄語復不得
示錢物處應示釜鑊笊器等若屠家畜生走
問比丘見不比丘不得妄語復不得示處應
言看指甲看指甲梵音與不見同若比丘在阿練若
處住有因逃走問比丘如上畜生中答若比
丘僧中問異答異得波夜提衆多人中和尚
阿闍梨前諸長老比丘前問異答異得越毗
尼罪是故說
佛住舍衛城廣說如上爾時世人信敬深厚

永樂北藏

摩訶僧祇律

多持飲食供養世尊并奉衆僧尊者舍利弗
目連供佛者侍者收攝與衆僧及舍利弗目
連者或行或不行無人料理停置臭穢爾時
尊者陀驪在學地作是念若我得無學者當
營理僧事使得安樂作是念已十九初夜後夜精
勤行道即成阿羅漢得三明六通已作是念
我何須作有爲事我應當修習樂於少欲無
事佛語陀驪汝本在學地時作如是言我若
得無學者當料理僧事汝作如是語不答言
實爾世尊佛言陀驪如汝先願今者應作答

第八三册

言當如世尊教爾時僧即拜知九事如先說
爾時隨宜差食若是長老上座與上食中座
與中間食下座與羸食六羣比丘怨情嫌恨
以是事往白世尊佛語陀驪凡出家人法應
平等與食汝當知得少不足得多者亦無厭
得好得惡俱不周悉於是長老陀驪即作三
品食精羸次第周而復始爾時難陀優波難
陀晨起著入聚落衣持鉢往至食家語優婆
夷言與我食優婆夷言尊者食時來至我未
得洗面及洗器物未得作出家人食時檀越

婦女弱小方起澡浴裸露形體者時難陀比
丘不攝諸根縱著女色優婆夷作是念此比
丘非毗尼人或生過惡不中久停但與作人
羸食速遣令去作是念已即與作使人羸食
是比丘得食已即還精舍爾時有長老比丘
時到著入聚落衣持鉢威儀庠序往至食家
檀越施種種美食滿鉢而還時難陀優波難
陀見已作如是言長老陀驪世尊說平等分
食觀此二食爲平等不陀驪言汝往太早非
是食時明日難陀著入聚落衣持鉢入城路

中看象闢馬闢聽俗人言論時優婆夷念言
阿闍梨昨日來不得食今應早辦檀越家作
食久辦至時不來優婆夷復作是念尊者昨
日來早今日何故不來祇洹精舍中或有供
僧是故不來即共夫主小兒食盡時難陀逼
中方來語優婆夷言藏七與我食優婆夷言我作二十
食早辦待尊者不來謂祇洹中有人供僧謂
受彼請此所供養我已噉盡難陀語言今欲
斷我食耶爾時優婆夷即以家中作人殘宿
食與之得已還精舍廣說如上陀驃言汝去

太晚時尊者陀驃以是因緣徃白世尊佛言
呼難陀來來已佛問難陀汝實爾不答言實
爾世尊佛言此是惡事汝常不聞我以無數
方便毀些多欲讚歎少欲此非法非律非如
佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞若比丘嫌責者波
夜提比丘者如上說嫌責者若拜人拜囑人
拜囑囑人拜人者如尊者陀驃是名拜人拜
囑人者如陀驃摩羅子倩餘人料理僧事是

名拜囑人拜囑囑人者所倩人復轉倩人料理僧事是名拜囑囑人嫌責是人者得波夜提波夜提者如上說若僧中行種種餅當次第來應取若意中不欲者令過去若淨人問何以不取答言我不用是欲更取餘者無罪若行乳粥酪粥^{戒七}胡麻粥魚粥肉粥行如是種種粥時若滿杓與上座上座不應便受上座應言平等與若行肉時偏與上座多者上座應問一切盡爾耶答言止與上座多耳上座應語平等與若不須多者少取少取已語餘

人平等與如是好食應平等與若沙彌行食時偏與師者知事人應言平等與若沙彌言汝何以不自行是知事人應推此沙彌出更使餘人行若行食人見僧中大德人便多與餘人便少與知事人應語行食人言僧中無高下汝平等與或有嫌而非呵責或有呵責非嫌或亦嫌亦呵責或非嫌非呵責嫌而非呵責者持已器中食比毗坐器中食作如是言此平等不是名嫌而非呵責如是四句廣說嫌而不呵責得越毗尼罪呵責而不嫌者

得越毗尼罪亦嫌亦呵責者得波夜提罪不嫌不呵責無罪是故說

佛在跋祇國人間遊行與比丘眾俱至一故河邊時諸捕魚人捉網捕魚諸比丘見已白佛言世尊是捕魚人不應作是事而勤作世

尊因諸比丘問已即說此偈

已得難得身 云何作諸惡 染愛著身故

命終入惡道

時捕魚者捉大網沉石浮瓠順水而上邊各二百五十人噉喚挽網向岸諸比丘見已白

佛言世尊此人若於佛法中如是精進者大得法利爾時世尊因事說偈言

所謂勤精進 非名一切欲 謂能離眾惡以法自活命

如迦毗羅本生經中廣說其經說爾時眾魚

藏七

十二

墮網中有一大魚有百頭頭頭各異世尊見之便喚其字即應世尊世尊問言汝母在何處答言某園廁中作蟲佛言此大魚迦葉佛時作三藏比丘惡口故受雜類頭報母受其利養故作廁中蟲佛說此因緣時五百人即

止網出家修道皆得羅漢住跋渠河邊佛告
 阿難為此諸客比丘敷牀座乃至阿難白佛
 願佛安慰客比丘佛告阿難汝自不知我已
 入四禪中安慰客比丘爾時各在露地敷牀
 褥欲乞食時至此諸比丘各以神力有至比
 鬱單越者三十三天者龍王宮乞食者牀褥
 在露地日炙風飄塵空汙穢佛知而故問諸
 比丘以上因緣具白世尊佛言待此諸比丘
 來來已佛問諸比丘汝實爾不答言實爾佛
 言從今日因汝為諸比丘制戒佛告諸比丘

依止跋渠河者皆悉令集十利故與諸比丘
 制戒乃至已聞者當重聞若比丘僧住處露
 地卧牀坐牀褥枕若自敷若使人敷去時不
 自舉不使人舉波夜提比丘者如上說僧住
 處者若阿練若住處若聚落住處卧牀坐牀
 者有十四種或七團脚卧牀團脚坐牀卧褥牀坐
 褥牀開藤卧牀開藤坐牀烏那陀卧牀烏那
 陀坐牀陀彌卧牀陀彌坐牀褥者劫貝褥毛
 毳褥毳褥迦尸褥草褥枕者劫貝枕毛毳枕
 梅枕迦尸枕敷者若自敷若使人敷去者餘

行不舉者不自舉不使人舉波夜提波夜提者如上說若欲露地說法者知牀褥人敷牀褥已若去離二十五肘不囑者波夜提罪若二人共知者一人欲行時應囑第二人第二人欲行者應待第一人還付囑已然後當去若敷牀褥訖有後人來坐知敷人得捨去無罪若春月露地敷置年少比丘坐上眠上即囑彼比丘若牀上無比丘者若比丘夜起大小行觸僧牀一一觸已捨去隨所觸一一得波夜提若是牀上有比丘者即屬彼人無罪

若僧知事人欲付牀褥故出著露地捨離二十五肘得波夜提若受得僧牀褥曝曬時捨離二十五肘亦波夜提若比丘病在露處眠弟子來禮師若師起去弟子應舉覆處有二人共坐一牀若上座欲去時應囑下座下座欲去時應白上座言我欲去此牀當舉何處上座若言汝自去此牀我自當舉爾時去無罪若比丘爲和尚阿闍梨敷牀褥已而去者越毗尼罪若和尚阿闍梨知爲我敷去時應囑若不囑去者越毗尼罪二十五肘者得極

大麤雨時不徹兩重衣故若比丘衆僧牀上安形像餘比丘來禮拜手觸而不舉者波夜提若衆多比丘次第禮拜手觸屬最後者或屬授非是屬或屬非是屬授或亦屬亦屬或非屬非屬屬而非屬者沙彌是屬而非屬者上座比丘是亦屬亦屬者下座比丘是非屬非屬者俗人是若大德比丘多有弟子爲敷牀褥若師知爲已敷去時應屬人舉不屬者得越毗尼罪若衆僧牀褥在衆僧住處露地敷去時不舉者得波夜提衆僧牀褥在私住

處露地敷去時不舉越毗尼罪若私牀褥在僧露地敷不舉得越毗尼罪若私牀褥在私露地敷去時不舉越毗尼罪僧牀褥在俗人家敷去時不舉者越毗尼罪若俗人牀褥在露地敷去應語令知是故說

佛住舍衛城廣說如上時有婆羅門宿請衆僧供食施衣諸比丘僧房內敷僧坐具不收斂便徑去世尊以五事利益故五日一行諸比丘房見諸比丘房內敷具上有蟲鼠糞穢塵土不淨佛知而故問諸比丘以是因緣具

白世尊佛語諸比丘汝等出家人更無給使
為汝料理後事去時何故不舉此非法非律
不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘
依止舍衛城者盡集以十利故與諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若比丘內覆處自敷
牀褥若使人敷去時不自舉不使人舉波夜
提比丘者如上說內者是覆處牀座者十四
種如上說枕褥者亦如上說敷者若自敷若
使人敷去者餘處去不自舉者不自舉不使
人舉者不使他人舉波夜提波夜提者如上

說若比丘欲餘行去時房舍內水灑掃地令
淨以巨磨塗地褥枕曬令燥語知牀褥人作
如是言長老是牀褥枕一切應付囑示語若
知牀褥人是下座者應語言當攝此牀褥答
言爾若上座者付囑此牀褥答言爾去不白
者波夜提若不自去時有比丘即入住房不
空故得越毗尼罪若已去忘衣鉢還來取而
白者無罪若比丘隨道行天陰欲雨年少比
丘先去往至精舍為和尚阿闍梨取牀褥已
天晴欲去者當白若不自去者波夜提若衆

多比丘在聚落精舍中宿共受僧牀褥各各作是念某甲故當付囑去已道中展轉相問都無囑者諸比丘當差遣二人還付囑若比丘在路行至精舍中宿去不囑牀褥行遠已展轉相問盡無付囑道逢比丘即問言長老欲何處去答言我欲到某處是比丘即白言我昨夜彼宿來時忘不囑牀褥長老到彼當爲我付囑是比丘復言我來時亦忘不付囑長老往彼精舍爲我付囑如是二人展轉相囑已乃至齊入精舍界得名囑授若比丘在

俗人家宿得牀褥卧具去時應示語去若得草敷者去時應語言此草欲安何處隨主人語應安之若檀越言但去我自當料理比丘應小斂一角而去若比丘行路挽亂草敷坐去時聚已當去是故說

佛住舍衛城廣說如上時有客比丘來到六羣比丘房裏六羣比丘言善來長老作是語已與洗脚水塗足油非時漿止息已語客比丘言長老汝欲何處住答言此房中住六羣比丘言汝知此是誰房答言我知是衆僧房

六羣比丘言此雖僧房我等六羣比丘已先
在此住客比丘言此是四方僧房縱使十六
羣比丘先在中住我亦當依次而住何況六
羣比丘六羣比丘語比丘言若長老欲住便
住客比丘住已六羣比丘即各各捉其手脚
或捉頭高舉欲出之時世尊以神足在虛空
中來六羣比丘見世尊已即撲地而去佛語
客比丘汝但在房中住復次尊者難陀是優
波難陀兄難陀共行弟子乃至驅出房出房
已弟子大喚諸比丘聞聲已皆驚出看作如

是言此比丘今日失二種利斷食失房如是
諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六羣比
丘來來已佛問難陀優波難陀汝實爾不答
言實爾佛言汝等云何於四方僧房中住牽
出客比丘此是惡事汝常不聞我無量方便
讚說於梵行人所應修慈身行修慈口意行
修慈常供養供給耶此非法非律非如佛教
不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛
城者皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘在僧房內若自牽出

若使人牽出乃至言比丘汝出去作是語者
波夜提比丘者如上說若比丘牽比丘出時
彼比丘若抱柱若捉戶若倚壁如是牽離一
一處一一波夜提若口呵叱遣彼比丘隨語
離一一處者一一波夜提若方便驅直出門
者得一波夜提若比丘瞋恚蛇鼠驅出越毗
尼罪若作是言此是無益之物驅出無罪若
駱駝牛馬在塔寺中畏汗壞塔寺驅出者無
罪若比丘驅比丘出波夜提若驅比丘尼出
偷蘭遮若驅式叉摩尼沙彌沙彌尼得越毗

尼罪下至驅俗人出越毗尼心悔是故說

摩訶僧祇律卷第十四

摩訶僧祇律卷第十五

職八

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

佛在拘睢彌人間遊行爾時世尊初夜爲諸
聲聞說法說法已諸比丘各各還住房時六
羣比丘於餘處談話經久乃還扣房戶房內
人問誰答言我是六羣比丘欲此間宿房內
比丘言此房已滿六羣比丘復更輒語苦求
與我少許容一坐處如是苦求不得復至餘
房亦復不得復到諸下座比丘宿處若溫室
若禪坊若講堂扣戶堂內比丘問誰六羣比

丘言我欲來此宿堂內比丘言此堂已滿六
羣比丘復重苦求不止堂內比丘即爲開戶
得入房已趣縱橫身牀上而卧或以手肘膝
扞築邊人又作是言諸長老作一色去作是
語已即吹燈滅更喚外伴比丘言諸梵行人
可來入來入已在前者膝頭蹴在後者肘頭
築放氣調戲諸比丘作是念誰能共此非威
儀人共在一處即持尼師壇即出去諸比丘
以是因緣往白世尊佛言待我從憍薩羅行
還舍衛城時更白此事當爲諸比丘制戒復

次佛住舍衛城廣說如上先客比丘次得六羣比丘房宿夜閉戶六羣比丘協先嫌故盜以滑泥塗戶暴上當行處著滑泥及磚石此比丘夜出脚踏滑處倒墜石上作如是言諸長老六羣比丘殺我折我項故作如是事欲撓亂我誰能共此住諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事諸比丘白佛言六羣比丘非但此一惡事世尊在憍薩羅國遊行時擾亂諸比丘乃至各

各持尼師壇出去佛問六羣比丘汝實爾不答言實爾佛言汝云何知他先敷置後來擾亂欲使他去此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令集十刹二故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知他比丘先敷置牀褥後來欲擾亂故敷置不樂者自當出去作如是因緣不異者波夜提比丘者如上說知者自知若從他聞先敷者是初敷也牀褥者如前說後來敷置者欲擾亂使他出故作如

是因緣不異者波夜提波夜提者如上說若住處少一比丘當一柱間敷牀褥尼師壇覆上已向和尚阿闍梨或禮拜問訊或受誦去後比丘來却先尼師壇自敷尼師壇坐已作細聲唄先住比丘來見已作是念誰能斷他法即自持尼師壇去是比丘波夜提罪坐禪病亦如是若復來眠他牀上若是上座者應語言長老不知世尊制戒那若眠比丘是下座者應呵責汝不善不知戒相汝不知世尊制戒云何後來眠他牀上若比丘在他處經

行者見先比丘來應當避去若比丘夜眠時雖振動寢語不作擾亂意無罪擾亂比丘波夜提比丘尼偷蘭遮式叉摩尼沙彌沙彌尼得越毗尼罪俗人得越毗尼心悔是故說佛住曠野精舍有二比丘共住上座閣下下座閣上上座坐禪下座誦經上座時到著衣持鉢入曠野聚落乞食疾得速還下座方去上座食已澡鉢舉置常處洗足結跏趺坐下座晚得食乃還還已上重閣上置鉢常處並作是言虛極即縱身而坐牀脚下脫即傷上

座頭頭血流出上座作如是言殺我殺我諸比丘聞聲已即來聚問何故如是上座具說其事諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼彼比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛問比丘汝云何閣上敷尖脚牀用力坐從今日後不聽閣上敷尖脚牀坐佛告諸比丘依止曠野住者皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘在閣屋上敷尖脚牀若坐若卧波夜提比丘者如上說閣者第二重屋者如世尊所聽尖脚者如

檢牀者有十四種如上說若坐若卧波夜提波夜提者如上說若以泥土作地堅牢若板作密若圍脚若邊閣閣下無人坐皆無罪若踈作尖脚卧牀坐牀若坐若卧者波夜提若板牀而坐者得越毗尼罪若著橫綺越毗尼罪若一脚尖三脚圓得波夜提如是若二若三四脚尖波夜提四脚圓無罪是故說佛住曠野精舍時營事比丘以蟲水澆草泥爲世人所譏沙門瞿曇無量方便毀咎殺生讚歎離殺而今沙門以蟲水澆草泥此是敗壞人

何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊
佛言呼營事比丘來來已佛具問上事汝實
爾不答言實爾世尊佛言此是惡事正應爲
世人所嫌此非法非律非如佛教不可以是
長養善法從今日不聽蟲水澆草泥佛告諸
比丘依止曠野住者皆悉令集以十利故爲
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知
蟲水澆草泥若使人澆波夜提比丘者如上
說知者若自知若從他聞蟲者乃至微細有
命水者有十種如上說草者茆芒等泥者草

泥苔泥象屎泥牛屎泥等澆者自澆使人澆
波夜提者如上說若比丘知水有蟲方便澆
一息一波夜提隨息多少一一波夜提使人
澆者一方便語一波夜提若更語疾疾澆語
語波夜提若比丘營作房舍温室者須水若
池若河若井澆取滿器看無蟲然後用若故
有蟲者當重囊澆諦觀之若故有蟲者至三
重若故有蟲當更作井如前諦觀若故有蟲
者當捨所營事至餘處去澆水法當交豎三
杖縛上頭以澆囊繫之以器承下澆囊中恒

淳水數到著井中蟲生無常或先無今有或
今有後無是故比丘日日諦觀無蟲便用若
比丘知蟲水澆草澆泥若自澆若教人澆得
波夜提若蟲水與和尚阿闍梨洗浴得波夜
提若洗器水灌一切漿若酒諸有蟲者用澆
泥得波夜提是故說

佛住拘睺彌廣說如上爾時尊者闍陀勸化
作房時闍陀集覆屋具草木竹等辦已往語
覆屋師言我衆事已辦與我覆屋覆屋人言
阿闍梨與我食直作價爾時闍陀隨其價直

而斷與之時作人即往詣屋所闍陀語作人
此是覆屋具覆屋人言覆屋有三種厚薄不
同欲作何等覆闍陀言汝用問三種厚薄爲
現所有草盡當用覆覆屋人言當有齊限那
得盡用如是至三屋師復言一切世間皆有
法限如法限者世所稱讚闍陀言但盡用覆
何須多言即如其言盡用覆之草多厚故結
縛不禁始得時雨悉皆斷解如華敷開竟夜
被雨衣鉢盡濕闍陀清旦往到屋師所作如
是言汝云何爲我覆屋乃至如是覆屋人言

何以故闍陀言竟夜被雨衣鉢盡濕覆屋人
言我先不語阿闍梨覆屋有三種厚薄不同
乃至隨語一切盡與闍陀言汝當更爲我覆
覆屋人言更與我食直作價闍陀言價直汝
先已得先已得者先已作訖若欲更作者價
三倍於先乃至闍陀自恃王力強使更覆而
不與直闍陀復自遶其房苦言呵責時有行
人屋師語言諸人看是沙門釋子恃王力勢
強使我作而不與直行人即嫌云何釋子恃
王勢力強使人作而不與價甚爲不可自遶

其屋猶如繫馬傷殺生草此敗壞人何道之
有諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼闍陀
來即呼來已佛問闍陀汝實爾不答言實爾
佛告闍陀此是惡事非法非律不如佛教不
可以是長養善法佛告諸比丘依止拘睒彌
住者盡悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞若比丘作大房施戶牖經
營齊再三覆當於少草地中住若過者波夜
提比丘者如上說作者若自作若使人作大
者過量房者世尊所聽作戶者通人出入處

牖者通明處經營者教語指授覆者有十種
 若草若泥若板若石灰若阿槃頭國覆摩竭
 提國拘睢彌國山國恭敬國覆藏語國覆再
 三者非五六極齊三少草地者少生草處波
 夜提者如上說雇覆屋人斷價時當如實價
 不得高下應語作人言汝若如是知覆當與
 汝如是價若不如是知覆不與如是價如是
 要令分明一三處分已比丘作是念當作方
 便持草木竹往彼彼當見我當疾好覆屋師
 見已好不好得波夜提如是作方便欲使屋

師見故往禮拜和尚阿闍梨受經讀誦若經
 行若入聚落屋師見我已當疾好覆見已好
 不好俱得波夜提如是一切作方便得波夜
 提若不作方便往見已為好疾覆無罪是故
 說

種子及異語註八 嫌責覆敷地七 內敷并牽出
 先敷置重閣 蟲水作大房 第二跋渠竟
 佛住舍衛城廣說如上爾時長老比丘次第
 教誡比丘尼時難陀優波難陀不得次第教
 誡自相謂言諸長老比丘悉次第教誡比丘

尼我等不得次第教誡我等今當自先往教誡即作是念我當依誰次第而去當依大目犍連次第而去彼尊者有大神力脫不可者或捉我等遠擲他方當依尊者大迦葉次第而去彼尊者有大威德若不合理或能在大衆中摧辱我等尊者舍利弗柔軟和雅當依其次作是念已即依其次清旦著衣往詣比丘尼精舍作如是言諸姊妹和集我等來相教誡時諸比丘尼即集衆彼難陀比丘多聞辯才善能說法即爲比丘尼衆隨宜說法時

尊者舍利弗教誡時到著衣詣比丘尼門屋下住聞說法聲時諸比丘尼遙見尊者舍利弗以恭敬法故不起迎逆時尊者舍利弗見是事已即作是念我今爲不斷法故即還往詣佛所頭面禮足却住一面佛知而故問舍利弗汝已教誡比丘尼耶答言不教誡世尊佛言何故舍利弗以上因緣具白世尊佛言呼難陀優波難陀來即呼來已佛問難陀優波難陀汝實爾不答言實爾世尊佛言汝云何僧不差而教誡比丘尼此非法非律不如

佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘僧不差而教誡比丘尼波夜提比丘者如上說不差者僧不作羯磨名不差十二事不成就者不名爲差衆不成就成白不成就作羯磨不成就亦名不差教誡者若阿毗曇若毗尼波夜提者如上說若比丘僧不差教誡比丘尼者波夜提是故說

佛住舍衛城廣說如上時長老比丘次第教

誡比丘尼時尊者難陀次第教誡比丘尼而不肯去爾時大愛道憍曇彌比丘尼往至佛所頭面禮足白佛言世尊尊者難陀次應教誡比丘尼而不肯誰當應去作是語已頭面禮佛足而去佛語比丘呼難陀來來已佛問難陀汝次應教誡比丘尼何故不去難陀白佛言世尊未被僧羯磨是以不去佛語諸比丘有十二事成就僧當拜作教誡比丘尼人何等十二一持戒清淨多聞阿毗曇毗尼學戒學定學慧能爲人除惡邪能自毗尼毗尼

他有辭辯不汙梵行不壞比丘尼重禁二十臘若二十臘是爲十二法羯磨人應作是說大德僧聽尊者難陀十二法成就若僧時到僧拜難陀教誡比丘尼人如是白大德僧聽尊者難陀十二法成就僧今差某甲教誡比丘尼諸大德忍難陀教誡比丘尼者默然若不忍便說僧已忍難陀教誡比丘尼竟僧忍默然故是事如是持爾時尊者難陀爲諸比丘尼廣說法遂至日沒諸比丘尼逼暮還入城爲世人所嫌作是言沙門釋子將是比丘

尼竟日自娛樂日沒乃還女人可愍不得自在乃至於是此壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼難陀來來已佛問難陀汝實爾不答言實爾佛語難陀此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘僧差教誡比丘尼從日沒乃至明相未出者波夜提比丘者如上說僧差者十二法成就衆成就白成就羯磨成就教誡者

若阿毗曇若毗尼冥者從日沒至明相未出
波夜提波夜提者如上說日沒作未沒想教
誡者越毗尼日未沒作沒想得越毗尼日沒
作沒想波夜提日未沒作未沒想無罪明相
四句亦如是比丘尼式又摩尼想教誡得波
夜提式又摩尼作比丘尼想得越毗尼罪式
又摩尼作式又摩尼想教誡無罪比丘尼作
比丘尼想教誡波夜提沙彌尼外道出家尼
優婆夷四句亦如是若比丘尼夜禮比丘尼
比丘言苦盡解脫者波夜提若言善來者無

罪若一切四部衆會竟夜說法時比丘作方
便欲爲比丘尼說大愛道出家經黑瞿曇彌
經法豫比丘尼經者得波夜提罪若正誦此
經更不知餘經次第誦者無罪若夜比丘在
高座上說法時作如是言一切衆坐明聽者
得波夜提若不作是言爲說者無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上時諸長老比丘次第
教誡比丘尼時六羣比丘作是念諸長老比
丘次第教誡比丘尼我等不得我等當先在
前去教誡比丘尼有言世尊制戒僧不差

得教誡比丘尼六羣比丘言我等知作羯磨事即便出界作羯磨展轉相拜已即往比丘尼精舍作如是言姊妹汝等和合僧我當教誡時六羣比丘尼疾疾集時衆中如法者作如是言誰能受此非毗尼人教誡時六羣比丘尼即自聚集論說俗事已便去時尊者難陀到時著衣往比丘尼精舍作如是言諸比丘尼盡集我當教誡時諸善比丘尼即和合六羣比丘尼不來難陀問言比丘尼僧和合未答言未復問誰不來答言六羣比丘尼不

來即遣使往喚復不來作如是言我等先已從六羣比丘受教誡難陀言尼僧不和合者不得教誡言已便還到世尊所頭面禮足却住一面佛知而故問汝已教誡比丘尼耶難陀即以上因緣具白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言六羣比丘汝云何僧不差而教誡比丘尼答言我等已受差竟佛言癡人誰差汝等答言我等出界自展轉相差佛言從今已去不聽界外展轉相差往比丘尼精舍

復次佛住舍衛城大愛道瞿曇彌病時尊者
阿難往問訊如是言體力何如所患損不不
至增耶答言尊者苦患無損善哉尊者爲我
說法阿難言世尊制戒不白界內比丘不得
爲比丘尼說法比丘尼言和南尊者答言安
隱住作是言已便還往世尊所頭面禮足却
住一面佛知而故問何難即以上事具白世
尊佛言汝若爲說法者彼病即差身得安樂
從今日後聽爲病比丘尼說法佛告諸比丘
依止舍衛城者皆悉令集十利故與諸比丘

制戒乃至已聞者當重聞若比丘往比丘尼
住處欲教有比丘不白除餘時波夜提餘時
者病時比丘者如上說教者教誡也有比丘
者界內現前非眷屬現前不白者若言我非
時入聚落若言離同食是不名爲白白者當
作如是言長老憶念白入比丘尼精舍教誡
彼應言莫放逸除餘時考比丘尼病時世尊
說無罪波夜提者如上說若二人在阿練若
住處若一人欲入比丘尼精舍當白第二人
作是言長老憶念白入比丘尼精舍教誡彼

應言莫放逸答言頂戴受若二人俱欲往者
當展轉相白若一人已往一人後復欲往者
當作如是念我若道中見比丘當白若聚落
中見者當白若到比丘尼精舍門不得即入
應問有比丘在內不若言有喚來出白白已
當入若不白一脚入門得越毗尼若二脚入
得波夜提若比丘尼請比丘食眾僧上座應
作如是白入比丘尼住處教誡去若第一上
座不能答對者第二上座應白若僧已入坐
比丘尼問事眾中年少比丘有辯才現前答

對說法者無罪若比丘尼比丘住處隔牆相
接比丘作細妙聲唄比丘尼遥問言尊者誰
能作如是唄答言我唄比丘尼言尊者能作
如是好唄比丘言汝欲更聞耶答言欲聞比
丘即更唄者波夜提罪若比丘尼病比丘爲
唄者無罪若此比丘尼已死比丘尼弟子語
比丘言師已死比丘應即止若爲作無常唄
者待波夜提若比丘尼禮比丘足時比丘作
如是咒願使汝一切苦盡得解脫波夜提應
語言善來是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘晨朝著衣在祇洹門下住時有教誡尼比丘出門六羣比丘見已作如是言汝等今入城得放恣諸根不為餘為好飲食故去時教誡比丘慙愧諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六羣比丘來即呼來已佛問六羣比丘汝實爾不答言實爾佛言此是惡事非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘語比丘

言長老為食故教誡比丘尼波夜提比丘者如上說食者麩麩飯魚肉復次有食名色聲香味觸教誡者若阿毗曇若毗尼波夜提者如上說若比丘語比丘作如是言為飲食故教誡比丘尼者波夜提若言為醫藥者得越毗尼罪若比丘語比丘尼作如是語彼比丘為飲食故教誡汝等得越毗尼罪若比丘語比丘尼作如是語彼比丘為醫藥故教誡汝等得越毗尼心悔若比丘語比丘言汝為飲食教誡式又摩尼沙彌尼得越毗尼罪若言

爲醫藥者得越毗尼心悔如是廣說乃至優婆塞優婆夷爲飲食故教誡汝等得越毗尼罪若言爲醫藥故教誡汝等得越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時尊者優陀夷善生比丘尼是本二善生比丘尼語尊者優陀夷言我明日當次守房可來共語明日諸比丘尼各各入聚落乞食時優陀夷往善生比丘尼所在屏處躡相向展轉生欲心身生起相看而住爾時有老病比丘尼出行遇見已

心生慙愧即便却還病比丘尼即以是事向諸比丘尼說諸比丘尼語善生比丘尼言汝出家人云何乃作此非法非律甚爲可恥善生比丘尼即瞋恚言奇哉奇哉是我親里比丘時時來看若我不與共相娛樂者誰復應爾是我家法有何可怪如是諸比丘一一難詰是善生比丘尼辯才能一一答諸比丘尼即以是事白大愛道大愛道即白世尊佛言呼優陀夷來即便呼來佛問優陀夷汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝常不聞我無

量方便讚歎梵行毀些姪欲耶汝云何作惡不善法此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城者盡集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與一比丘尼共空屏處坐者波夜提比丘者如上說一者一比丘一比丘尼雖有人若狂癡心亂眠非人畜生雖有如此比人故名無第三人空屏者僻靜處坐者共坐波夜提者如上說若比丘尼請一比丘食一比丘尼共比丘坐一比丘尼來往益食益食比丘

尼去時比丘隨一一時得波夜提若比丘尼坐者比丘爾時應起不得默然而起使比丘尼疑欲作非法事應當語言我欲起若比丘尼問言何以故起應答言世尊制戒不得與比丘尼共坐若比丘尼言尊者但坐我當起比丘爾時坐者無罪賤八乃至沙彌尼十五若在闍道板蹬上坐移一一踏上坐比丘爾時隨一一移坐波夜提若沙彌尼乃至減七歲亦犯波夜提比丘與比丘尼獨屏處坐波夜提若精舍戶向道若行人不斷一切如與女人說法

中廣說是罪是覆處非是露處亦是夜亦是晝是一人非衆多是近非是遠是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘與六羣比丘尼共道行日冥欲到聚落在池水邊止息欲求宿處時比丘尼白六羣比丘言尊者住此我當入聚落覓宿處即入聚落求宿處得主人唱從所安得宿處已便出迎六羣比丘白言尊者我已得住處可共入安隱比丘住已白言尊者我欲入村勸化明日飲食到諸女人所作如是言比丘比丘尼二衆梵

行僧俱到汝當辦明日食非時漿塗足油諸女人聞尼或有辦一人供二人供者如是人悉供養具飲食飽滿餘者持去在道行時並共語笑調戲為世人所嫌汝看沙門釋子皆是年少同共剃髮似如姪女迭相調戲是輩敗人何道之有諸比丘聞已往白世尊佛言呼六羣比丘來即呼來已佛問六羣比丘汝實爾不答言實爾佛言此是惡事不可以是長養善法從今已去不聽與比丘尼期共道行

復次佛住舍衛城毗舍離諸比丘夏安居訖欲來禮覲世尊諸比丘尼聞已即問比丘言諸大德欲往禮覲世尊何日當發諸比丘即語去日女人長情計日即先往道次住待諸比丘諸比丘見已問言姊妹欲何所至答言欲往祇洹禮覲世尊諸比丘聞已恐懼犯戒故即疾疾捨去諸比丘尼中有年少者即驚衣隨後疾行而逐諸尼中有羸老者行不及伴爲賊所剝諸比丘尼以上因緣白大愛道大愛道即往世尊所頭面禮足却住一面以

上因緣具白世尊乃至諸比丘不將接比丘尼者誰當將接佛言從今日聽恐怖時得共道行佛告諸比丘依止舍衛城者盡集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與比丘尼期共道行除餘時波夜提餘時者恐怖時比丘者如上說共期者若今日若明日若半月若一月道者若三由延二由延一由延若一拘盧舍除餘時者恐懼時世尊說無罪恐怖者須臾畏奪命若失物毀梵行雖無是事若有疑是中須臾奪命失物毀

梵行波夜提者如上說若比丘共比丘尼共一道行一聚落中間一波夜提若空地無聚落一拘盧舍波夜提若比丘共母姊妹出家共隨車伴行車伴止息發行彼比丘喚比丘尼來勿使不及伴作是語者波夜提若言去十七去姊妹勿使失伴無罪若比丘尼下道止息比丘喚言來來姊妹已名為期若舉一足得越毗尼舉二足波夜提語言住者勿使不及伴者無罪比丘共商人隨道行商人先入聚落比丘不知道行法問見比丘尼問言姊妹

示我道來即名共期若比丘尼來舉一足得越毗尼舉二足波夜提得言去示我道者不犯若聚落中請比丘食比丘不知檀越家處見比丘尼即問言知某甲檀越家處不示我處來即名為期若舉一足越毗尼罪二足得波夜提若言去姊妹示我家處無罪若比丘尼期而不去者越毗尼罪不期默然而去者無罪共期共去波夜提不期不去者無罪共發別入越毗尼罪別發同入越毗尼罪共發共入波夜提罪別發別入無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時是吉祥事日清旦男女集在阿耨羅河上飲食伎樂遊觀時六羣比丘晨起著入聚落衣往六羣比丘尼所問言今是吉祥日汝有飲食不當共詣河上遊觀六羣比丘尼言正爾當辦大德可並覓船乘六羣比丘即往至王家船官上請取好船及種種莊嚴即持飲食具置船上共比丘尼載順流上下嘲語戲笑為世人所譏汝等看此沙門釋種子放逸無道猶如俗人本共交通此壞敗之人何道之有諸比丘聞已

以是因緣往白世尊佛言呼六羣比丘來即便呼來來已佛問六羣比丘汝實爾不答言實爾佛言此是惡事從今日不得與比丘尼共期載船

復次佛住舍衛城爾時阿耨羅河彼岸請二部僧比丘比丘尼當受請渡時不聽比丘尼上船而比丘或一人一船或二人一船如是三四船力極輕而不載比丘尼諸比丘渡已方渡比丘尼比丘尼渡已至其食處次第歲數如是中間日時已過悉皆斷食大愛道瞿

曇彌失食即往至佛所頭面禮足却住一面
佛知而故問瞿曇彌何故羸極大愛道即以
上因緣具白世尊佛言從今日去聽直渡佛
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘與比丘尼期共載船上水下水除直渡波
夜提比丘者如上說期者若今日若明日若
半月若一月除直渡者世尊說無罪波夜提
者如上說若比丘共比丘尼共期同載運一
聚落間得一波夜提若無聚落空地者一拘

盧舍一波夜提若比丘與比丘尼共載船岸
邊住比丘尼下船大小行時船欲去比丘喚
比丘尼言姊妹來以名為期若舉一足越毗
尼罪二足得波夜提若共期而不去者得越
毗尼罪若不期而去者無罪共期共去者波
夜提不期不去者無罪後四句亦如上十九是故
說
佛住舍衛城廣說如上爾時有無歲比丘著
新好染衣來至佛所頭面禮足而去乃經七
年著弊故衣來至世尊所頭面禮足却住一

面佛知而故問比丘汝先無歲時著新好染衣今何故著弊故衣答言我從七年以來得好衣與比丘尼佛告諸比丘設使親里比丘著如是弊故衣以好衣與親里尼者當取不答言不取設使親里比丘著如是弊故衣能以好衣與親里比丘尼不答言不與佛言從今日不聽與非親里尼衣

復次佛住舍衛城爾時南方有比丘來多有衣鉢是比丘姊妹佛法中出家即語尊者阿難送我往看姊妹尼去尊者阿難易情即送到

比丘尼精舍門住問某甲比丘尼在不比丘尼問言喚者是誰答言我是阿難及某甲比丘比丘尼言尊者小住即為敷牀褥已入內開半戶喚言尊者來入坐即入坐已共相問訊須臾便出時彼比丘語尊者阿難言我故遠來看姊妹不出看我為何以故尊者阿難善知相法語此比丘言汝不知汝姊不出意耶答言不知阿難言汝姊衣裳弊壞羞故不出汝多有衣何故不與是比丘言世尊制戒不得與比丘尼衣阿難言汝但與我當為汝

從佛乞聽阿難即往佛所頭面禮足却住一
面以上因緣具白世尊聽與親里比丘尼衣
不佛言從今日聽與親里尼衣佛告諸比丘
依止舍衛城者皆悉令集十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞若比丘與非親里
比丘尼衣除貿易者波夜提比丘親里衣者皆
如上說除貿易者世尊說無罪波夜提者如
上說如上三十事取比丘尼衣廣說是故說
佛住舍衛城廣說如上爾時善生比丘尼是
尊者優陀夷本二持衣財與優陀夷言尊者

爲我作衣優陀夷即受爲作衣竟作男女和
合像作已罨疊置箱中與比丘尼比丘尼得
已持還精舍聞看見已歡喜示諸比丘尼言
諸阿夷看此尊者優陀夷作事巧妙諸比丘
尼嫌言此是覆藏之物云何出現示人諸比
丘尼見已往白大愛道大愛道即以是因緣
往白世尊佛言呼優陀夷來即呼來已佛問
優陀夷汝實爾不答言實爾佛言此是惡事
非法非律不如佛教不可以是長養善法佛
告諸比丘依止舍衛城者盡集十利故與諸

比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提比丘非親里尼如上說作衣者若自刺若使人刺波夜提波夜提者如上說不得與非親里比丘尼刺衣鍼筒越毗尼罪線盡脫鍼波夜提若使人刺亦如是是故說

第八

十一

佛住舍衛城廣說如上爾時有檀越宿請尊者舍利弗大目連離婆多劫賓那阿若憍陳如等唯尊者大迦葉不受宿請明日時到著入聚落衣持鉢次行乞食到其門時檀越婦

女見已歡喜即前頭面禮足却住一面白言諸大德比丘今日盡集受我家請惟願尊者亦受我請時尊者大迦葉作是念此是現前即受其請更不餘行食即先入內坐時偷蘭難陀比丘尼乞食到其家中於庭見檀越婦灑掃蕩器辦諸供具即問言優婆夷汝作何等時婦人營事忙遽不得應如是第二第三問不答偷蘭難陀即言汝今奇事大自憍重喚而不應婦人答言我今日請諸大德聲聞舍利弗目連等以是忽務不容得應偷蘭難

陀言汝今所請於大象羣中不取大象而取小象大鳥羣中不取孔雀而取老鳥所謂大象者闍陀迦留陀夷三文達多摩醯沙達多馬師滿宿及侍者大德阿難汝若使我請者我當為汝請如是大德時尊者大迦葉聞已大聲效作聲偷蘭難陀聞已問言此是誰聲婦人答言是長老迦葉比丘尼即讚歎言汝大得善利乃請如是大龍象我若當請者亦請是長老時尊者大迦葉聞此語已心不喜悅即問言姊妹汝向言是小象老鳥今復

言是龍象大德若前言實者後言虛若後言實者前言虛二言之中何者為實尊者大迦葉威德尊重以此二句詰責比丘尼比丘尼恐懼便走倒地傷破身體闍陀見已即問尼言汝觸擾誰乃如是傷破身體答言我惱亂大迦葉即語言汝不可觸者便觸諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛語諸比丘此中不讚歎猶有過患況復讚歎從今日不聽比丘受比丘尼讚歎食復次尊者阿難於舍衛城有福德名稱世尊說三事具足姓字眷屬成

就於學地中多聞第一給侍第一令舍衛城
 有福德里作新舍處盡請阿難若入舍時剃
 髮時貫耳時一切盡請阿難時有長者請尊
 者阿難設新會云何新新屋新牀新器新飯
 新酥油新兒婦著新衣持新扇阿難食時有
 一乞食比丘在外阿難即語檀越可與外乞
 食比丘食檀越聞阿難教已歡喜盛滿鉢種
 種美食持與乞食比丘乞食比丘得已立待
 阿難阿難食訖呪願已便出乞食比丘見阿
 難已問言尊者食未答言已食復問阿難食

適意好不阿難問言汝何故不食乃問我食
 適不適耶乞食比丘言尊者所食食是比丘
 尼所讚歎阿難言實爾耶答言如是阿難即
 以鳥翮擲吐是日失食四大飢羸徃至佛所
 頭面禮足却住一面佛知而故問阿難汝何
 故四大飢羸阿難即以上因緣具白世尊佛
 問阿難汝知不答言不知佛言此罪是知非
 是不知諸比丘白佛言世尊云何是乞食比
 丘使阿難不樂佛言不但今日使阿難不樂
 如賢鳥生經中廣說

復次佛住舍衛城爾時長老比丘時到著入
眾落衣持鉢入城次行乞食來去屈伸威儀
庠序時有一長者作如是言善哉大得善利
施如是出家人衣服飯食病瘦醫藥者又作
是念我若有人力者亦當供養如是等出家
人時有比丘尼聞已語長者言長壽汝但出
食直我當相為料理是檀越信心歡喜即與
食直比丘尼言長壽汝當請比丘答言我不
知願為我請比丘尼即辦種種飲食已語檀
越言長壽食具以辦汝往至比丘所白言時

至檀越言我不知尼但為我往白時至比丘
尼即往白時至比丘來入檀越家坐坐訖比
丘尼語檀越言此種種供養汝可自行檀越
言阿夷為我行諸比丘作是念此是比丘尼
所讚歎不疑疑已即出如是一人二人乃至
一切眾都出檀越問比丘尼言諸尊者何故
盡出不復來還尼答我不知汝往世尊所廣
問斯事當為汝說是檀越即往佛所頭面禮
足却住一面以上因緣廣白世尊佛言呼諸
比丘來呼來已佛具問上事汝實爾不答言

實爾世尊佛言從今日聽除舊檀越佛言諸比丘依止舍衛城者皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知比丘尼讚歎食除舊檀越波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞讚歎者稱美其德食者五種麩註麩飯魚肉除舊檀越者世尊說無罪波夜提者如上說唱等共時歎始下時歎有初作食時歎作食辦已歎有請時歎等共時歎者下食都訖唱等共更有餘比丘來比丘尼語優婆夷言更有比丘來優婆夷言

善哉我歡喜故遣使請尚不能得何況自來是不名讚歎若比丘尼言此是阿練若乞食糞掃衣露坐草褥如是歎得食食者波夜提下食時者初下食更有餘比丘來亦如上說作時者初作時更有餘比丘來亦如是作竟者一切作供辦訖更有餘比丘來比丘尼語優婆夷言更有比丘來優婆夷言善哉我故遣請不能得何況自來不名讚歎優婆夷言當多與麩飯飲食平等與不名讚歎若飲食少更語檀越為作一掬麩者波夜提請者稱

名請比丘尼語檀越言某甲徒衆多聞精進
 當通請一切名讚歎食若言某甲衆至多聞
 精進爲是比丘故通請二十人是一人名爲
 讚歎餘者不犯若有如是讚歎食當展轉貿
 食不得捨食而去若比坐垢穢不淨不喜與
 貿者當作是念此鉢中食是某甲比丘許我
 當食無罪若比丘尼語優婆塞言尊者某甲
 可長請供養此即名爲讚歎若言尊者某甲
 可常乞食不名爲讚歎是故說
 僧不差 日冥不白 爲食故共坐 同道

卷八

十五

行船上及與衣 作衣讚歎食
 第三跋渠竟

摩訶僧祇律卷第十五

音釋

梟戶簡切與限同門闕也 唵蒲邁切梵音也 窠倪制切寐言也 栓其月其
 切與 古點切 擘乎袁切必益切 遽其月其
 切與 古點切 擘乎袁切必益切 遽其月其
 也切急

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三册

摩訶僧祇律卷第十六

職九

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

佛住舍衛城廣說如上時有比丘在聚落中安居竟來向舍衛城欲禮覲世尊時有居士在聚落中作福舍施四方僧一食此比丘來居士見已歡喜言善來大德即敷牀褥與水洗脚給塗足油及非時飲夜然燈明敷置卧具安隱令寢晨起又給楊枝淨水施以適身美食比丘食已便作是念我遠來飢乏今日得如是適身飲食且可小停消息四大然後

當往奉覲世尊如是念已晝在阿練若處住暮則還舍衛檀越見之如前歡喜如是乃至三日檀越問言大德今日在何處食答言此間又問昨日何處亦言此間又問先日何處又言此間檀越嫌言我家窮儉自力於此為四方僧作一食施處大德不應久停若我家豐饒當自恣施一切僧比丘念言檀越出此恨聲我自當去於是漸行前至佛所稽首禮足却住一面佛知而故問汝在何處安居答言在某聚落發來幾時答言爾許時佛問比

丘有何因緣道里不遠來日經久比丘即以上事具白世尊佛言此事不可汝云何以身口故爲檀越所嫌從今日施一食處比丘不得過一食

復次佛住舍衛城爾時有比丘在聚落中夏安居訖來詣舍衛欲禮覲世尊時有檀越在聚落中作福舍施四方僧一食是比丘行過此舍供給所須如前所說比丘食已而出風病發動自念我不能行世尊制戒施一食處不聽過一食我今且住但不受其食念已即

還入舍檀越如初供給所須比丘不受至明日復與前食亦復不受於是即去心念我到某村當乞食比丘至聚落日時已過即便失食四大飢羸至世尊所稽首禮足却住一面佛知而故問即以上事具白世尊佛言善哉善哉比丘汝隨順正法信心出家少欲順行不爲命故世尊制戒護而不犯佛言從今已後福德舍中若病比丘聽過一食佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘施一食處

不病比丘應一食過者波夜提比丘者如上
說施一食處者世尊所聽食者五種食如上
說不病者身無疾患身有疾患不能進路住
食無罪若不病過一食者波夜提波夜提者
如上說若十六間屋一間中一家施一食處
若在我屋中宿者我當與食若比丘爲僧事
爲塔事自爲事到一間中宿食已欲料理事
事不了者應到第二間中宿食已當去若事
復不了乃至十六間中宿食已事訖當去若
復不了不得更食當乞食乞食時當餘處不

得還從其家乞若復本作舍時同村相助者
亦不得從乞當往餘村中乞食已當即彼村
中宿宿已更來料理事若事不了復得如上
十六間中食若不了者復離去隔一宿已復
得來食料理事若彼家遣女迎婦入新舍作
如是言我遣使往請師九猶恐難得三何況今見
而欲去比丘爾時受請食者無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上爾時僧園民年年穀
麥新熟時供僧食云何年年新熟稻熟時麥
熟時豆熟時酥油石蜜時各取少分置一處

擬供衆僧時園民語比丘言我常年年新穀熟時施僧食若祇洹無人供日唯願見語我當設供今僧自恣飽滿爾時諸居士信心供養種種飲食前食後食少有缺日中間遇有一空日便往語言長壽明日祇洹無供汝先欲設供今可及時園民間已即詣祇洹頭面禮僧足右膝著地合掌白言我園民某甲明日設供請一切僧唯願受請僧即受請爾時長者用舊錢五百買得二牛得已欲試看駕著車中打走往返一由延車鞅急故一牛即

死彼大憂惱苦住不樂云何貴價買牛未用便死有知識居士語言汝何故不樂如是居士具說上事即語言汝何以不作堅法問云何堅法堅法者汝往詣祇洹請僧持此肉供飯衆僧彼人聞已即到祇洹入僧中頭面禮足胡跪合掌如是言我某甲明日請僧薄設微供願受我請有舊知識比丘即往語言汝不解請法何不先語我我當教汝請彼即答言阿闍梨我五百舊錢買得二牛一牛死我今欲以此牛肉作堅法比丘言僧已受人請

檀越言我已作食今當云何知識比丘言我
今教汝更往白衆僧我請僧明日前食若問
汝作何等前食汝當答言作麥飯肉段教已
即往到僧所頭面禮足胡跪合掌如是言我
某甲請僧明日設前食願受我請比丘問言
汝作何等前食答言作麥飯肉段四語言長壽
汝明日清旦早辦答言爾願請尊者明旦早
來即便還家通夜煮肉作種種飯食清旦敷
置牀褥澆淨水已往白僧時到僧著衣持鉢
來到其家次第坐已檀越自下種種美食自

恣飽滿即還精舍園民作是念阿闍梨是一
食人當須早食通夜辦具種種飲食敷置牀
褥澆淨水已往到祇洹頭面禮僧足胡跪合
掌白言時到爾時諸比丘以前食飽滿故雖
見請至猶如不聞時園民念言甚奇甚奇諸
阿闍梨是一食人法應飢想今聞請食猶如
不聞若外道聞請食者便捉三奇杖軍持在
前而去如是第二第三讚歎已諸比丘方起
徜徉大小行頻申緩帶威儀安詳往到其舍
次第坐已園民手自下食滿杓而與上座舉

手現少著相國民復作是言諸阿闍梨是一
食人於此種種食中都無貪想國民作是念
若上座食少下座應食多如是第二第三乃
至年少復作是言阿闍梨是一食人於此飲
食都無貪想爾時下座中有一晚學摩呵羅
如是言我等今日不爲食來爲汝意故來我
等已於餘處飽食汝若不信者看我脚上肉
汗國民聞已心中不悅即棄食器置地而嫌
恨言諸阿闍梨先受我請云何復於餘處而
食心嫌不止即往佛所頭面禮足却住一面

白佛言云何諸比丘先受我請而於餘處食
佛即爲國民隨順說法示教利喜已即白佛
言世尊我供僧餘食當置何處佛言汝到某
甲池上淨掃治地持食置彼波斯匿王與彌
尼利利共鬪不如軍今退還當於彼住汝可
以此食上之王來入池洗浴更著新衣即持
向者種種飲食奉獻大王并及將士於飢渴
中來得是種種飲食皆大歡喜勅令賞賜種
種珍寶國民現得善利喜慶無量佛言呼彼
食比丘來即呼來已佛問比丘汝云何先受

人請而於餘處食比丘汝不知耶如人所事
宅神樹神若欲餘行先當食主人食已然後
餘行汝等不隨順行先受人請而於餘處食
從今以後不聽處處食

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

年年請僧飲食施衣時祇洹精舍有六十病
比丘來到其家毗舍佉鹿母言阿闍梨祇洹
精舍有五百眾今有何因緣正有六十比丘
來諸比丘語優婆夷言世尊制戒不得處處
食唯聽病者是故諸病比丘來毗舍佉鹿母
言阿闍梨世人正以請食為限若食我食者
我當施衣若不食者我不施衣阿闍梨此是
衣時可往白佛或有開聽諸比丘以是因緣
往白世尊佛告諸比丘毗舍佉鹿母是點慧
聰明從今日聽衣時

復次佛住舍衛城爾時衆人勸化欲設大會
供養飲食九十六種出家人有至優婆塞所
勸化索物者優婆塞言我欲作要若使我諸
師作上座者當與汝物勸化人言汝聽若有
信向外道者亦作是言若使我諸師作上座
者當與物我當云何得人人許其上座汝但
與我物我當某月某日在阿耨河岸上莊嚴
其處地豎幢旛行列寶樹間敷妙座細輦設
供餽饌作斯大會諸出家人中有先至者即
爲上座諸優婆塞以佛僧是良福田故即便

與物與物已往尊者阿難所頭面禮足具白
上事尊者當以何方便令諸比丘得爲上座
使外道恥辱尊者阿難即往佛所頭面禮足
却住一面以上因緣具白世尊諸勸化人辦
具食已請九十六種諸出家人復請波斯匿
王及羣臣太子諸聚落主宿舊長者并薩薄
主至於某時皆詣阿耨河上大會處受我供
食先前一日佛告目連宜知是時尊者目連
即以神足使河水暴漲泡沫彌岸諸外道各
作是言我當先渡取第一坐處諸外道各各

通夜競縛簿棧皆欲先渡而水激急適欲渡岸迴復漂還竟夜疲苦簿棧散破沒溺寒凍在於岸邊向日而蹲乃至食時無能渡者爾時祇洹精舍有人供僧佛住待時諸比丘中有年少者皆作是言世尊今出何乃太晚恐諸外道得上座處爾時世尊時到著衣持鉢威儀庠序與大眾俱詣河上諸外道見已各相謂言我等竟夜造諸方便如是苦惱無能渡者此剃髮沙門當云何渡爾時佛告目連汝自知時使諸比丘得安隱渡爾時目連即

以神力造作寶橋種種雜寶以爲欄楯上施寶纒七寶交絡羅覆其上雨衆名華作衆伎樂燒衆名香香烟如雲諸外道見是橋已皆大歡喜各作是言此諸沙門徐徐而未我等當先渡取第一坐處即皆奔走競抄趣橋各欲先渡足蹈橋上皆悉墮水諸外道服飾三奇杖軍持等物皆落水中隨流而去佛神力故令無死者於是世尊與諸比丘威儀庠序儼然而進佛最在前諸比丘次第而行目連最後隨進步處寶橋即滅佛與諸比丘渡已

佛告目連汝可使河還復如故諸外道等各
各方便乘簿棧渡佛既渡已一切迴身而說
偈言

先渡此岸衆 已渡生死海 不爲世流漂
正智渡彼岸

佛說偈已安庠就座坐諸比丘亦次第坐諸
外道後渡在比丘下行而坐爾時檀越手自
斟酌種種飲食供養世尊及弟子衆爾時諸
比丘心疑世尊制戒不得處處食我等云何
當復得食即起白佛佛言聽作施食法應作

如是言我今日得食施與某甲比丘乃至沙
彌尼彼於我不計我當食如是三說爾時檀
越各各念言誰應呪願或有言尼乾子或言
不蘭迦葉如是外道等各云應呪願爾時有
多人言沙門瞿曇上座法應呪願爾時世尊
在九十六種道中不自高顯不輕他人隨順
呪願如生經中廣說爾時世尊復廣爲衆人
隨順說法示教利喜歡喜而去佛還祇洹告
諸比丘依止舍衛城者皆悉令集十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘處

處食除餘時波夜提餘時者病時作衣時是
名餘時比丘者如上說處處食者數數食除
餘時者病時病者熱病風冷如是等病若食
已更食身得安隱食者無罪衣時者無迦絺
那衣壹月有迦絺那衣五月彼不中間得捨
五戒無罪所謂別衆食處處食不白離食處
畜長衣離衣宿餘時者世尊說無罪波夜提
者如上說比丘要當知日數應施食知臘數
憶所受持衣別衆食病不病若人問今日幾
不得逆問昨日是幾日當知月一日二日乃

永樂北藏

摩訶僧祇律

至十四十五日月大月小悉應知比丘清旦
當作施食今日得食施某甲某甲於我不我
不計我當食如是三說日日自憶若干臘數
當憶受持三衣及不受作淨施者念別衆食
若病不病齊幾名爲比丘食若麥飯三鉢他
邏若麩二鉢他邏若一鉢他邏米作飯魚肉
若一鉢若半鉢是中若得一一是名比丘食
若僧伽藍中作食食未熟若比丘受麩作麩
漿飲犯處處食得波夜提若作施食法若病
不犯若外有請家者即名比丘食比丘爾時

第八三册

倩人迎食迎食未至比丘受麩作麩漿迎食
至迎食比丘若知戒相者應小住待彼比丘
作施食法已然後授食若迎食比丘不知戒
相便疾授食不容作施食法者比丘爾時口
中有食應舍食說施食法以輕質重故若比
丘到一家檀越語言阿闍梨今日當我家食
此即名食處比丘作是念此食未熟我今欲
到餘家爾時應白已去若不自去波夜提若
彼間得五正食五雜正食食者二波夜提處
處食離食處不自若病若作施食法食者無

罪衣時者二俱無罪若檀越作如是言阿闍
梨若無食時來我家食比丘往到其家作是
言長壽我今日當此間食優婆夷言善正爾
當辦若食未熟此比丘欲往餘家者當白去
若不自者如上說得罪若比丘次行乞食到
一家檀越言今日此間請諸比丘食願阿闍
梨亦受我請勿復餘處食若比丘受請者即
名食處若乞食比丘受請已作是念誰能受
是重信施食若欲捨去者應白已去若不自
去者如上說得罪若比丘有大功德名稱有

衆多人送食來欲取諸檀越意一切受食者處處食波夜提若作施食法若病無罪若衣時者二俱無罪有二比丘各各別受一家長請若一比丘語第二比丘言長老今日共到我檀越家食去第二比丘應白已去若不白去者如上說若第二比丘請者亦如是比丘食處者麥飯三鉢他麩兩鉢他米一鉢他作飯魚肉若一鉢半鉢是中一一是比丘食若一家或得三升或二升一升半升如是衆多乞得無罪若一家得三鉢他麥飯麩兩鉢他

痒處便想從中而出但覺有異漸漸長吐氣從細至麤十息後還如初或問曰初調氣何意從麤而漸細將罷何意從細而入麤鸞答曰凡行動視盼飲食行坐言語是麤也桑榆子曰凡修氣學者未服及服罷於飲食言語職九蓋常事也鸞公欲使兩相接會不令其首尾十一陡異也凡睡寤後復如前繫念如虎嚙子莫急莫緩不問寒溫室中先淨所住使心不亂靜其膝耳又曰四大不調何以察之當於脣口察之冷為風增熱為火增滑為水增澀為

地增不冷不熱不濕不滑為調和又聲為風
增動為喘增痒為熱增涎為水增不聲不喘
不痒不涎為調和又心煩為熱結憂悸為喘
結志蕩為水結不煩不亂不悸不蕩為調和
四大不調有二或外或內寒熱飢虛飽飢疲
勞為外起名利喜怒聲色滋味念慮為內起
凡氣節量一任自然綿綿若存用之不勤而
已但能不以生為生乃賢於養生也桑榆子
曰諸經皆言吐納不欲自聞其聲而嚮皆言
吐麤而漸細後細而漸麤始甚疑之从視下

文云一任自然則知聞麤細之漸行是為最
下乘者設不欲使之與自然爭力也然必以
微細自不聞聲為上從細微而至無息即胎
息之理盡矣恐學者功至之後猶拘壺文字
著於麤細先後之門返與自然為敵良可哀
也如此又焉得不為之明辯

達磨大師住世留形內真妙用訣

吾昔於西國授得住世留形胎息妙師名寶
冠傳吾秘訣問曰今欲東遊震旦及諸國土
弘傳心地密法其諸國土人多遇寒暑為灾

患所傷例皆死喪意欲擬回此土弘傳心法
願求留形不為灾患疫疾所侵長能住世留
形不死不知得以否師云得又問曰云如何
即得師云夫所生之本始胎息即是神與精
氣相合凝結能變化為形者即是為受之本
本氣是人有之根氣因神而生形因氣而成
形不得氣無因得成氣不得形無因為主原
其所稟之時伏母臍下混沌三月玄牝具焉
玄牝者口鼻也玄牝既立猶如瓜花開注母
氣終於此也在胎之日母呼即呼母吸即吸

職九

十三

綿綿十月氣足形圓神備識全遂解胎而生
矣悲夫母唯知貪悅其子不知自損其軀母
既傷殘只為分形滅氣為子之因其子生於
十月情見於外變嬰孩子指願能笑者先聖
垂義以為失道而後德即人喪朴之本議云
子成母衰也此其世人不知母養其子子成
母自衰矣故知我釋迦文佛令孝敬父母及
報養育乳哺之恩謂此故也嗟乎世人不知
於道意遂外緣不知胎息之術住世留形之
本如有後學者但能心不緣境住在本源意

不盡眾鳥共諍如上說佛知而故問比丘眾
 鳥何以闕諍諸比丘白佛言看病比丘作殘
 食法食已猶不能盡棄著墻邊以是故眾鳥
 諍食作聲佛言從今日聽一人作殘食餘人
 盡得食佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令
 集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
 聞若比丘食已足起離坐不作殘食食波夜
 提比丘者如上說食者有五種麩飯麥飯魚
 肉復有五雜食是名食足有八種一者自恣
 足二者少欲足三者穢汙足四者雜足五者

不便足六者諂足七者停住足八者自己足
 自恣足者檀越自恣與麩飯麥飯魚肉及雜
 正食自恣勸食比丘言我已滿足如是起離
 坐不作殘食食波夜提是名自恣足少欲足
 者檀越自恣與五正食及雜正食比丘動手
 現少取相如是離坐已不作殘食食波夜提
 是名少欲足穢汙足者行食時淨人手爪瘡
 諸不淨比丘見汙之言不用過去起離坐處
 不作殘食食波夜提是名穢汙足雜足者淨
 人持乳酪器盛麩飯行比丘見已惡之言不

用過去起離坐不作殘食食波夜提是名雜
足不便足者淨人行食比丘問言是何等答
言麩比丘言此動我風病我不便過去如是
起離坐不作殘食食者波夜提若行飯時比
丘問言爲堅軟答言堅比丘言此粳米難消
我不便過去若言軟比丘言此爛難食我不
便過去若行肉時比丘問言是何等肉答言
牛肉比丘言牛肉性熱我不便下過若言水
牛肉比丘言冷性難消下過若言鹿肉比丘
言此風性下過是名不便足如是起離坐已

永樂北藏

摩訶僧祇律

不作殘食食波夜提是名不便足諂足者淨
人行五正食五雜食比丘畏口言足現手作
相若搖頭若縮鉢作相起離坐不作殘食食
波夜提是名諂足停住足者淨人行五正食
五雜正食比丘言長壽莫先行飯搏恐人當
先下菜鹽冷水如是起離坐已十四不作殘食食
波夜提若作直月維那等指示現相不名足
是名停住足自己足者比丘乞食至一家放
麩囊置一處從檀越乞水欲飲檀越作是念
此比丘必當須麩即問言須麩不比丘作是

第八三册

念此檀越必欲家中取麩與我答言須時檀越即捉比丘麩囊授比丘比丘以惜已麩故便言置置如是語已起離坐不作殘食食波夜提是名自己足起離坐者離有八處行住坐卧長牀坐牀船乘住者比丘立食自恣與食應立足中間若行若坐若卧皆名離本處不作殘食食者波夜提行坐卧亦如是若比丘在長牀上坐自恣與食若見上座若和尚阿闍梨來不得起離坐避得曳身不離牀移避若牀脚折者即名離本處若不作殘食食

者波夜提是名長牀坐牀者若比丘在獨坐牀上坐自恣與食若覺背後有塔若僧若和尚阿闍梨應不離牀迴身若雨者當持傘蓋覆上若無蓋者得合牀昇著覆處若昇時到地即名離本處若不作殘食食者波夜提是名坐牀船者若比丘九在船上自恣與食若船築岸若觸木石若迴波比丘身離本處不作殘食食者波夜提乘者若比丘十五在乘上自恣與食若乘上坂下坂若乘幡身離本處不作殘食食者波夜提是名乘有五非法不名作

殘食何等五離處離食離境界離伸手離語
離處者若為作殘食比丘行時與噉食住時
坐時卧時說殘食法是不名作如是住坐卧
時與噉食行時住時坐時說殘食法名離
處離食者不與噉作殘即便說與不名作是
名離食離境界者食放地作殘非手中不名
作是名離境界離伸手者舒手外作殘食非
伸手內不名作是名離伸手離語者口不作
是言我手中鉢中食我今一切不須是殘食
與長老是名離語不名作是名五非法不成

作殘食有五法名如法作殘食何等五不離
處不離食不離境界不離伸手內不離語不
離處者若為作殘食比丘行時與噉即行時
說殘食法是名作如是住時坐卧時亦如是
是名不離處不離食者噉食已即說殘食法
與是名不離食不離境界者在手中作殘食
非在地是名不離境界不離伸手者伸手內
作殘食非伸手外是名不離伸手不離語者
為噉已作是言我手中鉢中所有飲食我今一
切不須是殘食與長老是名不離語是名五

如法作殘食若成就五非法盡命不得作殘
 食食何等五於處不善於食不善於境界不
 善於伸手不善於遮不善若不善者不知行
 時食行足住時食住足坐時食坐足卧時食
 卧足是名處不善食不善者不知五正食五
 雜正食是足餘者非足是名食不善境界不
 善者不知在手中者是足在地者不足是名
 境界不善伸手不善者不知在伸手內是足
 伸手外是不足是名伸手不善遮不善者不
 知遮是足不遮是不足是名遮不善如是成

就此五非法盡命不聽作殘食食若成就五
 如法聽盡壽作殘食食何等五善處善食善
 境界善伸手善遮善處者知行時食行足立
 時食立足知坐時食坐足知卧時食卧足是
 名善處善食者知五正食五雜正食是足餘
 者非足是名善食善境界者知食在手中是
 足在地非足是名善境界善伸手者知伸手
 內是足伸手外非足是名善伸手善遮者知
 遮是足不遮非足是名善遮成就此五法盡
 命聽作殘食食若比丘持食來欲作殘食時

即於鉢上椀中作殘者正得椀中名作殘食
鉢中食不名作若椀中食汁流入鉢中得俱
名殘食若比丘並兩鉢索作殘若前人正食
一鉢中食者正一鉢得作殘食若二鉢上若
餅若菜通覆橫上者二俱得名作殘食餘種
種器亦如是若比丘食足已往檀越家主人
言阿闍梨能食餅不答言我食已足知法優
婆塞作是言某甲家有比丘未足若須食者
我當往作殘食法比丘若須者應答言可爾
檀越淨洗器盛滿中種種美食比丘受取持

好細氈裏莫使外塵得入著淨人手中作是
言汝去作殘食已持來淨人持食到彼比丘
所作如是言尊者我家中有食未足食比丘
願尊者爲我作殘食彼比丘應淨洗手受此
食已語淨人言汝近我邊在伸手內立比丘
於彼鉢中食一口已作如是言我手中器中
所有食一切不須作殘食與汝淨人持來授
與比丘比丘得食若更有餘已足比丘須者
亦得共食若國土少比丘處比丘食已有大
檀越持種種飲食至比丘已起去當云何若

彼間有直月維那諸知事人未食足者當從
 彼人邊作殘食若彼已食足若上座未足者
 當於上座邊作殘食若上座羞不能人中作
 者當合坐舉上座至屏處作殘食若上座已
 足者有客比丘來者當問長老今日自恣足
 未若客比丘言我未得夏安居云何得自恣
 足當知是人不知律相更應問汝食未若言
 已食復問檀越自恣與不若言長老何處得
 自恣食水菜不足況復餘食當知是不足應
 從彼比丘作殘食若言我檀越家自恣與食

當知已足僧應作方便不應破檀越善心若
 衆中有大沙彌將至戒場與受具足教作殘
 食法已然後當食若比丘食五雜正食離五
 雜正食作殘食是不名作若不足更食者無
 罪若足起離坐更食者得越毗尼罪若比丘
 離正食五雜正食作殘食不名作若不足食
 無罪若食足離坐更食者波夜提若比丘離
 五正食離五雜正食作殘食者不名作殘食
 不足更食無罪若足起離坐更食者得越毗
 尼罪若比丘五正食五雜正食作殘食是名

如法作殘食若食未足更食無罪若足起離坐更食犯罪此中何者犯何者非犯若一切粥新出全畫不成字一切果一切菜非別衆食非處處食非足食多積屋裏不犯是故說佛住舍衛城廣說如上爾時阿難有二共行弟子一名滿茶二名阿毗耆共尊者大目連二共行弟子一名阿闍覩二名舍舍覩各各作如是言誰多聞誰辯才時阿難共行弟子辯才利根目連弟子論義不如行住坐卧常隨逐伺求其短或時二人同受一請時尊者

目連弟子得餅食半持半出外語阿難弟子如是言長老汝欲食餅不問言汝何處得餅答言我於彼食處持來即便取食食已彼作是言長老汝犯罪問言何等罪答言世尊制戒不聽比丘食足已離坐不作殘食法更食阿難弟子言汝云何欲故中我不作殘食法十九而教我食目連弟子言汝前論義時何故以辯才強折辱我遂共諍競徃世尊所頭面禮足却住一面以上因緣具白世尊佛語諸比丘於意云何我爲諸聲聞說九部法所謂修

多羅祇夜受記伽陀優陀那如是諸本生方
廣未曾有諸聲聞聞說此九部法已爲欲使
諸弟子論義誰勝負耶答言不也世尊佛語
諸比丘不憚罪惡諸聲聞說此九部法欲
使諸聲聞如說修行不答言如是世尊時二
比丘即於世尊前相向悔過佛言不得自恃
知法輕他亦不聽知比丘食已足不作殘食
法強勸令食佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集十利故爲諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞若比丘知彼食已足離坐不作殘

食欲惱故勸食者波夜提比丘者如上說知
者若自知若從他聞食者五正食五雜正食
足者有八種如上說離本處者八種如上說
惱者觸擾前人欲使不樂不作殘食者五非
法成就名作殘食五法成就名如法作殘
食強勸食食者波夜提波夜提者如上說五
非法成就比丘盡命不得作殘食食五法成
就盡命聽作殘食食中間廣說如上乃至足
不足想勸食越毗尼罪不足足想勸食越毗
尼罪足作足想勸食波夜提不足不足想勸

食無罪此中不犯者一切粥初出釜畫不成
字一切果菜是不犯是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時尊者阿那律一
切糞掃鉢糞掃衣糞掃食糞掃革屣云
何糞掃鉢比丘破鉢滿五綴擲棄者阿那律
取已更綴受持是名糞掃鉢糞掃衣者里巷
中棄弊故衣取淨浣補染受持是名糞掃衣
糞掃食者若他棄祠祀鬼神食是長老自取
食是名糞掃食糞掃革屣者諸比丘所著革
屣斷壞棄者拾取更補治著是名糞掃革屣

是長老時到著衣持鉢入城欲求食初入城
門見一婦人挾篋持飯持草牛屎并火祭祠
之具而出是尊者見已作是念此中可有得
食理於我為樂當更求即便捨去從巷至巷
遍無所得到池水邊還見前婦人灑掃塗地
敷淨草安置祭具祭祀已訖以飯灑散四邊
作如是言賢鳥來賢鳥來爾時尊者在一樹
下立尊者威神力故眾鳥無來食者時此婦
人見尊者已作如是言汝如瞎眼鳥常隨逐
人婦人罵已即還時尊者收拾祭食還向精

舍諸比丘見已更相謂言是尊者求食極苦
難得諸比丘問言尊者得食不答言得但彼
中有多過不甘即問有何過答言如是如是
諸比丘聞已往白世尊此罵女人爲得幾罪
佛言得多罪比丘復問齊幾爲多佛語比丘
此女人五百世中常作瞎眼鳥十一一切受身皆
當餓死佛言呼阿那律來即呼來已佛問阿
那律汝實爾不答言實爾佛語呵那律汝雖
欲少事從今日不聽不與自手取
復次佛住舍衛城爾時世尊制不授不得取

諸比丘聞已水及齒木亦從人受有淨人者
便得無淨人者苦不能得爾時世尊爲大眾
說法有比丘自聞口邊臭在衆人下風而坐
不欲令口臭氣熏諸梵行人佛知而故問比
丘何故在彼坐如瞋恨人諸比丘白佛言世
尊制戒不授不得取諸比丘水及齒木皆從
人受有淨人者得無淨人者苦不能得口中
臭氣恐熏諸梵行人故在下風而住佛言從
今日聽除水及齒木佛告諸比丘依止舍衛
城者皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至

已聞者當重聞若比丘不與取著口中除水及齒木波夜提比丘者如上說不與者他不與不從前人受著口中食者除水及齒木水有十種如前說若水濁者應受若水性黃色者飲無罪齒木者有二種一擗二團若比丘口中有熱氣生瘡醫言應嚼齒木因汁者應當受除水及齒木世尊說無罪波夜提者如上說食上樹上井中屋上淨廚器受非器受牀船乘心念受道路食上者若食時敷牀若長板若甘蔗束若蘿蔔束若穀豆囊上敷種

種坐褥覆上比丘坐時不應問若問此是何等是名不淨若比丘食時風次塵來鉢下草不食者得食草葉當受若鉢草葉及食者一切更受比丘食時若牛若駱駝等行脚下塵來鉢不汙食者得食鉢受草葉者當受若鉢草葉及食者一切更受若畜生振身塵來若作意受者得名為受若衆鳥塵來亦如是若比丘食時女人行衣曳地塵起來鉢亦復如是若淨人行草葉時比丘應語言懸放若行鹽果菜應語懸放若淨人行果墮草上

即轉去者不名為受小停者得名為受果堅者得取洗噉爛者不應取若淨人行麩抖擻麩器麩全墮器中若作意受者即名為受若不作意者當更受若淨人持器行麩器墮比丘鉢中即墮時以手跋去者器故名淨若停須臾即名不淨若是銅器者當淨洗用若是木器臙入中當棄若臙不入者得削用若行飯時抖擻器飯迸空中來比丘作受意者即名為受若不作受心者當更受行酥乳酪肉菜醬等亦復如是若作五年大會時佛生日

得道日轉法輪日阿難大會時羅睺羅大會時若淨人難得比丘應到菜聚邊受菜行鹽麩飯亦如是若淨人舉不離地亦得名為受但非威儀比丘應語淨人汝舉離地授我若淨人小不能舉者應言汝稍稍分授我受羹餅飲食時亦復如是若受酥玩時繩著地者應語合是繩舉若淨人小不能舉者應教稍稍減授我如是一切若鐺鑊熱不得受者當以兩木橫置地比丘脚躡上當作是言受受是名食上樹上者淨人樹上食果比丘言與

敬九

十三

我果淨人即搖樹落果墮比丘器中者得名爲受但非威儀如是若以脚若以手若以口下果時果觸枝葉比丘當更生心言受受得名受若繩繫懸下若脚若手放繩下時若觸枝葉者亦當言受受是名爲受若淨人食麩豆時比丘欲得即從索作是言與我麩豆淨人不欲與比丘擗淨人手寫著衣裓中言受受得名爲受但非威儀獼猴樹上噉果比丘欲得果語獼猴言與我果獼猴動樹下果比丘以器承墮器中者得名爲受但非威儀如

是若手脚口下果時若斫枝葉當更生心言受受得名爲受是名樹上井者若比丘在阿練若處住井水滿無淨人比丘自扞井有比丘言時到可出食井中比丘言我若出者水更還滿我欲此間食可下食來淨人應盛飲食著一器中以繩紐繫下食時井底比丘應語淨人言下繩手提若井腹邊有生草木者應教令避之下至井底已比丘應一手挽繩一手承作是言受受是名受若井水清者自得取飲若濁者語淨人持新淨瓶紐繫下水

如上說是名井屋上者若比丘在阿練若處住無淨人比丘自覆屋有比丘語屋上比丘言食時至可下食比丘言廢作下亦復難欲此間食可上食來語淨人持食著器中比丘上下長竿鉤語淨人著是鉤上作是言受受是名受下繩亦如是是名屋上淨廚者若新作僧伽藍不應在東廂北廂作廚屋應在南廂西廂作廚屋應開風道通利水道出蕩滌潘水廚屋中當作食棧作食時若淨人小者比丘得自淨洗銅釜鑊著水已應語淨人汝

知洗米若淨人小不能作者得捉手教洗穀寫杼飯若食器不覆者語令覆若無淨人者若有淨席淨氎淨板得自覆但懸放覆上若曬穀時比丘在穀上行者當脚處使淨人拭去若師子虎狼逐女人欲心逐比丘捨走不著雖蹈無罪若穀聚天雨者當使淨人覆若無淨人者淨席得遙擲覆上得捉淨埽石擲鎮上若新作僧伽藍淨廚裏有種種物有淨油有七日油或麩瓠石灰瓠鹽瓠草屑瓠石蜜瓠塗瓠甘蔗束竹束脯束染樹皮束淨屋

中在一處比丘語比丘言汝取七日油來比丘誤捉淨油來比丘雖遙見知是淨油不得即語恐其驚懼破器物故待來至已問言長老是何等油答言七日油當語置置不得名字得作七日受持若言長老汝取淨油來比丘誤持七日油來不得即語應待來至已問言長老是何等答言淨油當語置置故名七日油如是語取石灰瓦誤持麩瓦語取草末瓦誤持鹽瓦語取泥瓦誤取石蜜瓦語取竹束誤取甘蔗束語取染樹皮束誤持脯束來

廣說如上比丘語比丘言長老汝往審悉看灰瓦已持來此比丘往內手瓦中把麩看此瓦故是淨若把麩還著瓦中者即名不淨如是草末瓦泥亦如是若言汝審悉看竹已持來比丘往拔甘蔗看時故是淨若還刺束中舉束不淨如是脯束亦爾若淨廚屋破穿漏語淨人出廚裏一切物出已當塞鼠孔掃地用拒磨塗之壁底作埽埽以次大者在下小者著上比丘得在中央立指示安置乳酪酥油蜜石蜜鹽不得見廚屋壞而不治當隨治

事是名厨屋器受者一切葉若捲者是器
 者非器若槃有緣深沒麩麥者名為器若牀
 若坐牀繩緻織者是器若希織者非器船在
 水中非器在岸上者是器若車駕牛時非器
 無牛時是器若比丘乞食時店肆家以斗盛
 麩與比丘斗鎖連諸升或五升四升三升二
 升一升相連比丘爾時應語施主解後升今
 相離已授我若鎖不可得解者比丘當從索
 葉已今寫葉上受是名器受非器受牀受者
 若比丘牀上坐若禪若眠淨人持食來著抱

中若覺者即是受若不覺者覺時欲食者當
 從淨人更受若不欲食者當自捉已授與淨
 人如是著牀上懸牀邊亦如是若比丘棧閣
 上有淨食若衣鉢取衣鉢時動淨物一切盡
 不淨若堅不動無罪若比丘衣架上有酥油
 瓶比丘取衣時動者亦如是是名牀船者船
 上載十七種穀穀上敷籩籩若席覆上比丘
 得在上坐不應名字若名字者是不淨若此
 船卒為風吹若下流若迴波漂船上岸者一
 切皆不淨若繩若竹篙不離水者是淨是名

船乘者若大車上載十七種穀穀上敷蘆篠
席覆上比丘在上坐不應是名是名者即不
淨若小車上有淨物若衣鉢若比丘取衣鉢
時動淨物者一切不淨應語淨人與我取衣
鉢不得以牛作淨上時應使淨人先上然後
比丘上下時比丘先下淨人後下若載下坂
時車翻離地離牛一切皆不淨若下坂若車
翻牛身及繩尾不離車者一切是淨是名乘
心念受者有登瞿國是邊地邪見人惡比丘
故不授食爾時當滿茶邏規地作相若葉弊

鉢下遙作是言受受下時覺墮鉢中時不覺
得名為受但非威儀墮時覺初下時不覺得
名為受但非威儀下時墮鉢中時盡覺是名
善受若比丘乞食時若烏鳥墮肉段比丘鉢
中下時覺非墮時是名為受但非威儀墮時
覺非下時是名受但非威儀下時覺墮時覺
是名善受是名心念受道路者比丘欲共商
人行語商人言借我淨人答言可爾臨發時
便言我無淨人有牛尊者須者當取使淨人
長囊盛種種糧食計日日食分作一齊已紐

結著牛上至食時當使淨人取若無淨人者一人挽紐一人承取口言受受是名爲受若囊中糧食盡道里未至所在者當解囊淨浣已更求糧食著囊中紐結如前所在道行時當隨時與牛食著涼處不得使苦惱到已牛還本主若比丘隨道行過甘蔗園邊從守甘蔗人乞作是言長壽施我甘蔗答言尊者自取比丘言長壽我不得自取又復言若欲食者便自取若不飲食者便去比丘爾時以繩紐繫好甘蔗著牛頭作如是言知是衆生甘

甘蔗園邊有火聚即驅牛行過火不使燒牛使甘蔗得作淨已一人扶舉牛頭一人解紐作是言受受是名爲受蕪精根亦如是若牛食蕪精根時比丘捉牛頭頓遜受受得名爲受但非威儀比丘隨道行時淨人邊合囊受及繩未離地得名爲受但非威儀當教合繩受是故說

摩訶僧祇律卷第十六

音釋

鞅倚兩切 鞅騎也 全蒲座切 簿簿蒲切 棧簿蒲切 街街切 篋篋切 篋木為 越越切 也也切 昇昇切 昇諸半
 取取物也 瓦胡江切 共共舉也 全蒲座切 簿簿蒲切 棧簿蒲切 街街切 篋篋切 篋木為 越越切 也也切 昇昇切 昇諸半
 也也切 瓦胡江切 共共舉也 全蒲座切 簿簿蒲切 棧簿蒲切 街街切 篋篋切 篋木為 越越切 也也切 昇昇切 昇諸半
 也也切 瓦胡江切 共共舉也 全蒲座切 簿簿蒲切 棧簿蒲切 街街切 篋篋切 篋木為 越越切 也也切 昇昇切 昇諸半
 也也切 瓦胡江切 共共舉也 全蒲座切 簿簿蒲切 棧簿蒲切 街街切 篋篋切 篋木為 越越切 也也切 昇昇切 昇諸半
 也也切 瓦胡江切 共共舉也 全蒲座切 簿簿蒲切 棧簿蒲切 街街切 篋篋切 篋木為 越越切 也也切 昇昇切 昇諸半
 也也切 瓦胡江切 共共舉也 全蒲座切 簿簿蒲切 棧簿蒲切 街街切 篋篋切 篋木為 越越切 也也切 昇昇切 昇諸半
 也也切 瓦胡江切 共共舉也 全蒲座切 簿簿蒲切 棧簿蒲切 街街切 篋篋切 篋木為 越越切 也也切 昇昇切 昇諸半
 也也切 瓦胡江切 共共舉也 全蒲座切 簿簿蒲切 棧簿蒲切 街街切 篋篋切 篋木為 越越切 也也切 昇昇切 昇諸半
 也也切 瓦胡江切 共共舉也 全蒲座切 簿簿蒲切 棧簿蒲切 街街切 篋篋切 篋木為 越越切 也也切 昇昇切 昇諸半

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三册

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三冊

摩訶僧祇律卷第十七

職十

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

佛住舍衛城廣說如上爾時佛告諸比丘如
來以一食故身體輕便得安樂住汝等亦應
一食一食故身體輕便得安樂住爾時尊者
跋陀利白佛言世尊我不堪一食何以故我
朝暮食者乃得安樂佛告跋陀利汝不能一
食者晨起持二鉢入村乞食一鉢朝食一鉢
中食故是二食如是第二第三教猶言不堪
爾時諸弟子盡受世尊教唯除跋陀利跋陀

利慙愧故三月不到佛所如跋陀利經中
廣說

復次佛住舍衛城爾時諸比丘非時乞食為
世人所譏云何沙門釋子非時乞食忘失道
果何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世
尊佛語諸比丘汝等出家人非時乞食正應
為世人所譏從今日後不聽非時乞食此中
亦應如優陀夷經中廣說
復次佛住舍衛城廣說如上爾時比丘日冥
食為世人所譏云何沙門釋子夜食我等在

家人尚不夜食此輩失沙門法何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛告諸比丘汝等夜食正應為世人所嫌從今日後前日聽食當取時若作脚影若作刻漏

復次佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘食

前入聚落乞食食後詣諸園池水上世人聚集遊戲處乞食為世人所譏汝等看是沙門釋子於我等家中乞今來池上復從我乞壞失道法何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來即呼來已佛問上

事汝實爾不答言實爾世尊佛問比丘汝晨朝乞食用作何等答言時食復問沙食後乞者復作何等答言舉作明日食佛告比丘汝云何停宿食食從今日不聽非時食不聽停食食

復次佛住王舍城廣說如上爾時尊者跋陀跋十利慙愧得意故入聚落時如入軍陣爾時捉兩鉢入聚落乞食得一鉢作今日食一鉢明日食時諸比丘欲入聚落乞食呼跋陀利言長老共入聚落乞食來答言汝等自去我

不能去諸比丘言長老得善利汝能一食
得二日安隱答言我不一食得二日安隱我
入聚落時如入軍陣故便持兩鉢并乞二日
食諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼
跋陀利來即呼來已佛問跋陀利汝實爾不
答言實爾佛言汝雖欲省衆緣事從今日後
不聽汝非時食不聽停食食如跋陀利經
中廣說

復次佛住舍衛城廣說如上爾時阿那律在
仙人山歧黑方石上曬穢爛麥飯佛即以神

力往至其所知而故問汝作何等答言世尊
聲聞弟子有信心歡喜明日欲依是故不入
聚落乞食佛言汝雖欲省衆因緣從今日後
不聽汝非時食停食食佛以神力即還舍衛
城告諸比丘依止舍衛城住者皆悉今集十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘非時食波夜提若比丘停食食波夜提
比丘者如上說非時者若時過如髮瞬若草
葉過是名非時食者麩飯麥飯魚肉若雜食
者波夜提波夜提者如上說比丘者如上說

停食者名過時須臾須臾者二十念名一瞬
頃二十瞬名一彈指二十彈指名一羅豫二
十羅豫名一須臾日極長時有十八須臾夜
極短時有十二須臾夜極長時有十八須臾
日極短時有十二須臾食者五正食五雜正
食若一一停食者波夜提波夜提者如上說
時受非時受故受不故受少受多受疾受
徐徐受雪冰受時受者時受時食無罪若時
過髮瞬若莖葉過此時食者一波夜提停置
過須臾食者犯二波夜提犯非時食停食食

非時食者非時受非時食得一波夜提停過
須臾食得二波夜提非時食停食食如是故
受不故受多受少受疾受徐徐受如是種
種差別受雪者比丘欲食雪當從淨人受若
無淨人者當洗手令淨自取食冰雹亦如是
是名冰雪比丘晨起應淨洗手不得直麤洗
五指頭復不得齋掖當齊腕以前令淨不得
粗澗洗不得揩今血出當以巨磨草末若灰
土淨洗手揩令作聲淨洗手已若更相揩者
便名不淨應更洗鉢若洗鉢已濕時重摩拭

若已名不淨當停便燥比丘食前時當護淨
手若摩頭若捉泥洹僧革屣若捉盛酥油革
囊當更淨洗如前若捉僧伽梨鬱多羅僧當
更以水洗比丘欲出乞食時應淨洗手著入
聚落衣著入聚落衣已復洗手持鉢入聚落
若冬寒時內鉢鉢著囊中欲到聚落邊若池水
若流水上應淨洗手若無水者當入聚落中
到比丘住處乞水洗手若復無者往比丘尼
精舍中求水若復無者當到信心優婆塞家
求淨水若復無者當開鉢囊出鉢捉一處乞

食得食已還出聚落到池水若泉流水當置
鉢淨草上然後淨洗手洗淨石若草葉洗已
鉢中指所觸飯當撿棄已瀉飯置石上若草
葉上瀉時不得於不淨手捉處瀉瀉已當更
淨洗鉢還盛著鉢中而食食已若有殘食當
瀉聚石上捨去比丘明日復入聚落乞食都
無所得空鉢而不出不作意還從本道來見本
石上飯聚故在若有淨人當使淨人受已得
食若無淨人者有烏鳥食處當洗撿却得自
取食若淨人持不淨手行麩飯僧上座得不

淨餘者得名爲淨若淨人持淨麩瀉不淨麩
上得撓取上若持不淨麩瀉淨麩上一切不
淨若持淨麩瀉置不淨器中得撓取中央若
抖擻筐一切不淨若比丘食麩時以手摩口
即名不淨當更洗手若兩手相揩摩者即名
不淨當更洗若比丘病須粥當使淨人煮若
阿練若處淨人難得者得自淨洗不受臧鏹
鈹著水得自然火令沸使淨人知著米著米
已比丘不得復然當使淨人然沸已若淨人
欲去得受取自然煮熟熟已與病人若比丘

服吐下藥醫言應與清粥若不得者便死當
云何爾時應以泔米漘汁槽盛漬病比丘若
病人不堪者取不破稻穢漬七過淨洗盛著
囊中繫頭淨洗器煮之不得令稻頭破若破
者不得與病比丘若阿練若處淨人病還使
淨人煮粥與若無淨人者得淨穀已比丘得
自春作粥與淨人淨人若食不盡比丘不得
自食亦不得與餘比丘是故說
佛住舍衛城廣說如上時有居士生一女端
正無雙父母歡喜滿月已爲作吉祥會父母

作是念此女端正世之希有若國王聞者或能強取我當爲作不吉之字即字爲瞎眼此女漸漸長大王相師見之即問言此誰家女有人答言某甲居士女王相師作是念此女人相應爲王大夫人相師即白王言某甲有女妻相應爲皇后便可納之王即遣人往問此女名字何等即答言字瞎眼即還報王王言此字不吉非我所須後有人娶已父母呼歸家中夫主遣使呼婦婦家答言當送即辦送女之具作種種餅比丘次行乞食到其家

女母見比丘信心歡喜言尊者須餅不答言須即與種種餅滿鉢持去是比丘得是餅已還精舍喚諸知識比丘共食諸比丘言長老此餅甚好汝何處得答言瞎眼女家得諸比丘聞已復往其家復得如前如是一一往索送女之具都盡如是第二第三日夫復遣人喚復言小待作送禮具諸比丘日日往乞都盡以婦不時還故其夫大瞋作是言我遣信往喚但言禮具不辦而遂不來必有外心即便遣去更求他女瞎眼母聞女被遣即大悲

泣女亦愁惱坐母不時送故便見被遣諸比
舍人問言汝等何故愁憂涕泣即以上事具
答隣里隣里人責言汝何不先送女已別作
飲食施諸比丘諸比丘聞已以是因緣往白
世尊佛言呼此諸比丘來來已佛問比丘汝
實爾不答言實爾佛言從今日後不聽受送
女食

復次佛住王舍城廣說如上時城中有估客
主名無畏與諸估客欲共遠行時估客婦家
中爲辦種種行糧諸比丘次行乞食往到其

家估客婦見已信心歡喜問言尊者須臾不
答言須臾分行糧盛滿鉢施與比丘比丘得
已持還入迦蘭陀竹園精舍喚諸知識比丘
共食諸比丘問言汝何處得是好食答言某
甲估客家得諸比丘聞已即往其家如是人
人往乞行糧都盡如是第二第三日辦糧諸
比丘隨來乞盡乃至第四日辦糧已行不及
伴爲賊所劫財物都盡估客婦聞已憂惱悲
泣隣人問言汝何故如是即具以上事答隣
人隣人言汝何不先辦糧發遣行人然後別

作施諸比丘諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛言呼是諸比丘來來已佛問諸比丘汝等實爾不答言實爾佛言此是惡事施者不知量受者應知量此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後不聽乞行糧佛告諸比丘依止王舍城住者皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘往白衣家自恣與餅麩得受兩三鉢出外共不病比丘食若過受出外不共不病比丘食者波夜提比丘者若一若二若衆多白衣

家者刹利婆羅門毗舍首陀羅家自恣與若餅若麩餅者所謂大小麥米豆如是等種種餅麩者大小麥米豆如是等種種麩二鉢者極得受三鉢持出外者從意所向不病比丘者有力能往其家不病比丘共食者所賣食來應共食若不共食若波夜提波夜提者如上說送餉行糧餅麩不爲比丘爲送糧自恣與送餉者如送瞎眼女等行糧者如無畏估客主等餅麩者如上說不爲比丘者本爲餘人作爲送糧自恣與者如瞎眼女瞎眼母自

恣與如估客估客婦自恣與比丘得受三鉢
持出外應共不病比丘食若比丘作是念誰
能作多事爲語優婆夷言盛一鉢著器中復
盛一鉢著餘器中自受一鉢已語女人言若
有比丘來者與是一鉢復有來者與是第二
鉢後若復有來者更莫與若與者汝少福德
比丘持食出已道中若逢比丘者應作如是
言某甲家有食汝當目取分第二比丘亦復
如是非送女餅非行道糧爲比丘作不爲送
糧不自恣與非送女餅者非如前瞎眼女非

道糧者非如無畏估客等爲比丘者爲比丘
作不爲餘人不爲送糧者除此二事爲餘人
作得取不犯不自恣與隨得持去若瞎眼女
去後毋與得取無罪若女至壻家已與得取
無罪若估客發去已估客婦後與得取無罪
若估客到所在已與得取無罪若彼家婦女
娶婦飲食節會日比丘往到其家主人作如
是言尊者我欲遣信請恐不可得何況自來
如是得自恣取無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘到酥

處乞酥油家乞油乳家乞乳酪家乞酪蜜處
乞蜜石蜜處乞石蜜魚處乞魚肉處乞肉爲
世人所譏作如是言瞿曇沙門無量方便讚
歎少欲知足易養易滿毀_十多欲無狀難養
難滿而今是沙門不能乞麤食而從酥家乞
酥乃至肉家乞肉此壞敗人何道之有諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼六羣比丘來
來已佛問六羣比丘汝實爾不答言實爾佛
語六羣比丘此是惡事汝常不聞我無量方
便讚歎少欲毀_九多欲此非法非律非如佛

教不可以是長養善法從今日後不聽乞美
食食

復次佛住迦維羅衛國釋氏尼拘律樹精舍
佛以五事饒益故五日一行諸比丘房見病
比丘佛知而故問汝病何似爲有損不答言
不損佛言汝不能索隨病食隨病藥耶答言
能乞但世尊制戒不聽乞美食是故不敢乞
我無檀越無人與者佛言從今日後聽病比
丘乞美食佛告諸比丘依止迦維羅衛者皆
悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者

當重聞若諸家有如是美食食酥油蜜石蜜
乳酪魚肉如是美食不病比丘爲身索者波
夜提家者如上說酥油蜜石蜜乳酪魚肉如
上第二盜戒中說如是名爲美食病者世尊
說無罪病者黃爛癰瘡痔病不禁黃病瘡病
咳嗽消羸風腫水腫如是種種是名爲病爲
病身者爲已索若自索若使人索食者波夜
提波夜提者如上說若比丘熱病醫言此病
應服酥得乞酥不得往不信家索何以故索
時譏比丘但貪美味故索酥譏嫌比丘長短

者不得往索當到信心優婆塞家索得時當
自籌量若比丘風病醫言應服油爾時得乞
油不得從榨油家乞亦不得到不信家如酥
中說若比丘水病醫言此應服蜜爾時復得
乞蜜不得到採蜜家乞亦不得到不信家索
如酥中說若比丘乾消病醫言此應服石蜜
不得到榨甘蔗家索不得到不信家索如酥
中說若比丘中冷醫言應用石蜜酪二種合
服不得到不信家索如酥中說若比丘下病
醫言此應服乳爾時得從放牛人邊乞乳得

時當籌量取若比丘欲使吐下服吐下藥醫
言當先服魚汁爾時得乞魚汁不得從捕魚
家乞不得到不信家乞如上說若比丘欲刺
頭出血若服吐下藥醫言此應服肉汁爾時
得乞肉汁不得至屠家不信家乞如上說若
比丘乞食行到量酥人邊量酥人言尊者欲
求何等客言欲乞食白言無食正有此酥若
須當與比丘爾時須者得受滿鉢無罪若有
伴者得勸與無罪如是量油蜜石蜜乳酪亦
如是若比丘乞食得麩飯滿鉢鍵鏃中無所

得得從索漿若檀越言無漿正有肉汁須者
當與爾時得取若復問言亦有肉須者當與
爾時得滿器取無罪亦得從榨甘蔗家索甘
蔗漿若言無甘蔗漿正有石蜜須者當與比
丘須者得取滿鉢無罪亦得勸與伴亦得到
榨油家乞麻滓後十若主人言我無麻滓須油者
當與須者得取滿鉢無罪亦得勸與伴得乞
酪底清汁若言我無酪下清汁正有乳酪須
者當與比丘須者得取滿鉢無罪亦得勸與
伴得乞甘蔗得爲客比丘遠行比丘乞美食

若自在道行時亦得乞若比丘一處乞得八
 種美食各各別食得衆多波夜提若比丘八
 種食異處乞一處食得一波夜提衆多處乞
 各各別食得衆多波夜提一處并索得種種
 食合一時食得一波夜提不病時乞病時食
 得越毗尼罪病時乞不病時食無罪疾時乞
 病時食無罪不病時乞不病時食波夜提不
 隨病煮隨病食無罪隨病煮不彌病食得越
 毗尼罪隨病煮隨病食無罪不隨病煮不隨
 病食無罪何以故出家人因他活命故是說

施一食處處 食足強勸彼 不受食而食
 非時停食食 兩三鉢美食 衆食最在後
 第四跋渠竟 祇洹精舍中梵本盡
 噉問無此衆食戒矣
 佛住舍衛城祇樹給孤獨園爾時世人篤依
 恭敬尊重供養衣食牀卧病瘦醫藥爾時出
 家外道亦在舍衛城世人不供養恭敬尊重
 衣食牀卧病瘦醫藥時有衆多出家外道集
 論議堂作如是論是沙門瞿曇住舍衛城祇
 樹給孤獨園世人深信恭敬尊重供養衣食
 牀卧病瘦醫藥我等不得尊重供養衣食牀

卧病瘦醫藥誰能往沙門瞿曇法中出家修
梵行誦習彼法已還我法中我等展轉相教
亦當還得供養與彼無異時外道作如是論
已皆言須深摩者於我衆中最為第一可遣
到沙門瞿曇法中出家受彼律儀還來入此
時外道語須深摩第十一作如是言沙門瞿曇在祇
洹精舍多人供養尊重我等不得此利汝今
可往沙門瞿曇法中出家修梵行受誦彼經
已還我法中展轉相教亦當還得供養與彼
無異須深摩聞是語已出舍衛城往祇洹精

舍精舍門間見有諸比丘經行坐禪須深摩
即往諸比丘所共相問訊在一面坐作是言
我本是外道今欲於如來法中出家受具足
此中應作何等諸比丘答言若本是外道欲
於如來法中出家者當試之四月四月過已
得諸比丘意者當與出家時須深摩即受教
行四月過已得諸比丘意便與受具足受具
足已往世尊所頭面禮足却住一面爾時有
衆多比丘來到佛所頭面禮足却住一面作
是言我已得證我生已盡定行已立更不受

後有說是語已頭面禮佛足而退是諸比丘
去未久須深摩頭面禮佛足已詣彼比丘所
共相問訊問訊已在一面坐問諸比丘言長
老向在佛所自言我已得證我生已盡梵行
已立更不受後有答言如是時須深摩復問
言長老如是知如是見得清淨十三天眼見衆生
死此生彼好色惡色善趣惡趣見衆生身行
惡口行惡意行惡誹謗賢聖自行邪見教人
行邪見身壞命終墮三惡道又見衆生身行
善口行善意行善自行正見教人行正見身

壞命終生於善處天上人中如是過人清淨
天眼長老得不答言不得復問尊者如是知
如是見得宿命智知過去一生二生三生四
生五生十生百生千生乃至劫成劫壞名姓
種族死此生彼死彼生此如是無數劫事長
老知不答言不知復問離色過色無色寂滅
解脫身證具足住是諸解脫長老得不答言
不得須深摩言向者所問諸法皆言不得云
何於世尊前自言我已得證我生已盡梵行
已立更不受後有誰當信者諸比丘答言長

老我是慧解脫人須深摩言所說簡略義相未現可更廣說比丘言雖義相未現我自了知慧解脫人時須深摩聞諸比丘語已作是念我當往詣世尊所問如是事世尊有所解說我當受持作是念已從座起往詣佛所頭面禮足却住一面具以上事廣白世尊是事云何佛告須深摩先法智後比智須深摩又白佛言世尊所說隱略我猶未解佛告須深摩汝雖未解故先法智後比智須深摩白佛言善哉世尊我猶未解唯願世尊廣爲我說

佛告須深摩我還問汝隨汝所解答我須深摩於意云何緣生故有老死不答言如是世尊佛言善哉須深摩於意云何無明緣故生諸行不答言如是佛言善哉須深摩於意云何生緣滅故老死滅不乃至無明滅故諸行滅不答言如是善哉須深摩佛告須深摩若比丘於此法中正觀正知所應得者盡皆得不答言如是又問須深摩汝知緣生故有老死不答言如是緣無明故有諸行不答言如是又問生緣滅故老病死憂悲苦惱盛陰滅

不答言如是無明滅故諸行滅不答言如是
佛告須深摩汝知如是法者汝得天眼宿命
智諸解脫不答言不得世尊佛告須深摩汝
自言知如是諸法而復言不得是諸功德誰
當信者須深摩白佛言世尊我爲無明惡邪
所纏縛故生如是邪見我從世尊所廣聞正
法滅惡邪見得法眼淨須深摩即頭面禮佛
足胡跪合掌白佛言世尊我於如來正法中
賊心出家爲偷法故世尊大慈唯願受我悔
過佛告須深摩汝癡如小兒於佛正法中爲

偷法故賊心出家我受汝悔過佛告須深摩
譬如有人犯罪於王王使人裂解支節刖刑
剝鼻鋸解刀析段段所截象蹈馬踰如是種
種苦毒斷命汝於佛法中賊心出家爲偷法
故罪過於是我受汝悔過於賢聖法中得增
長故從今日後勿復更作以世尊度須深摩
故毗舍離梅檀鉢降伏外道目連作神足故
人民倍生敬信得利養因是故諸外道橫作
誹謗世尊如孫陀利經中廣說佛未出世時
外道得種種供養佛既出世一切外道皆失

利養何以故知佛法深妙故如孔雀鳥本生
經中廣說爾時世尊厭世供養還向舍衛城
到時著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食
食已彷徨經行自收牀褥不語衆及侍者佛
獨遊行憍薩羅國爾時諸比丘往阿難所語
阿難言長老世尊食後彷徨經行已自收牀
褥不語衆僧及侍者佛獨遊行憍薩羅國阿
難答言長老若如來應供正遍知食後彷徨
經行自收牀褥不語諸比丘及侍者獨遊行
者欲求靜寂故諸比丘不應隨從爾時世尊

從憍薩羅國遊行到彼波利耶娑羅林賢樹
下住時五百羣象遊行象王恒在後得濁水
踐草厭患羣衆故亦復獨來詣此樹下象王
既到樹下見佛已即以鼻拔草蹈地令平以
鼻盛水灑地奄塵又取輒草敷以爲座屈膝
請佛令坐見佛坐已即便請佛三月供養佛
知象意即受其請佛因是事而說頌曰
獨善無憂 如空野象 樂戒學行 奚用伴爲
爾時象王取好藕根淨洗已授與世尊佛往
三月受象王供養爾時五百比丘三月不見

佛故往詣尊者阿難所白言長老我等久不見佛又不聞法我等今欲往禮覲世尊聽受法教阿難答言諸長老可小停此須待我還答言善哉阿難即往尊者大目連所作如是言長老五百比丘來詣我所言久不見佛不聞正法欲往詣佛禮覲供養聽受法教長老觀佛爲在何處目連即入三昧觀一切世間見佛在波利耶娑羅林賢樹下受象王供養見已即向阿難說此偈言
捨離蓮華池 身體鮮滿足 身無垢清淨

樂獨靜林中 得甘露深法 相好身具足
心清淨無垢 捨衆樂靜林
目連說此偈已語尊者阿難世尊今在波利耶娑羅林賢樹下受象王供養汝欲往者今正是時尊者阿難還到諸比丘所作如是言
世尊今在波利耶娑羅林賢樹下受象王供養我等今共往世尊所禮覲問訊諸比丘聞阿難語已即便共去往波利耶娑羅林賢樹下去世尊不遠阿難語諸比丘言長老如來應供正遍知在阿練若處不應徑往長老等

可小住此我當先往答言善哉阿難即往詣
佛佛遙見阿難來作如是言善來阿難久不
見汝尊者阿難頭面禮佛足已作如是言世
尊少病少惱安樂住不佛言如來少病少惱
安樂住受象王供養問阿難言比丘僧少病
少惱安樂住不乞食不疲行道如法不答言
世尊比丘僧少病少惱安樂住乞食不疲行
道如法即復白言五百比丘今在林外欲來
奉觀唯願聽許佛言聽入阿難即往諸比丘
所語言長老得大善利世尊聽入諸比丘即

隨阿難俱到佛所頭面禮足却住一面時坐
中有一比丘作如是念云何比丘如是知如
是見次第得漏盡作是默念不敢問佛世尊
知彼比丘心之所念即告阿難言此坐中有
一比丘作如是念云何比丘如是知如是見
次第得漏盡默作是念而不敢問佛告阿難
我先已爲諸比丘說陰界入十二因緣觀若
比丘如是知如是見得盡諸漏是比丘聞世
尊語已即作是念色是我爾時世尊知是比
丘心之所念復告阿難是比丘作如是念色

是我阿難當知若有比丘作如是觀色是一切諸行無明觸受生愛阿難愛何因何緣何生何轉阿難當知愛者受因受緣受生受轉阿難當知受者觸因觸緣觸生觸轉阿難當知觸者六入因六入緣六入生六入轉阿難當知六入是有爲法因緣和合生無常摩滅法觸是有爲法因緣和合生無常摩滅法受是有爲法因緣和合生無常摩滅法受是有爲法因緣和合生無常摩滅法無明是有爲法因

緣和合生無常摩滅法如是阿難若比丘如是知如是觀次第得盡有漏是比丘聞是語已作如是念色非我色是我所有佛知彼比丘心中所念復告阿難言是比丘作如是念色非我色是我所有阿難當知若比丘作如是觀色一切諸行無明觸受生愛愛何因何緣何生何轉阿難當知愛是受因受緣受生受轉乃至無明有爲行因緣和合生無常摩滅法^{第十}是比丘聞是語已作如是念色非是我亦非是我所有我中有色佛知是比丘心中

所念乃至無明有爲行因緣和合生無常摩
滅法比丘聞是語已作如是念色非是我
非是我所有亦非我中有色色中有我佛知
是比丘心中所念已乃至無明有爲行因緣
和合生無常摩滅法比丘聞是語已作是
念若色非是我非是我所有非我中有色非
色中有我者受是我想行識亦如是若五陰
非是我非我所有非我中有五陰非五陰中
有我者云何而有我佛告阿難若如是觀五
陰一切諸行無明觸受生愛阿難愛何因何

緣何生何轉愛受因受緣受生受轉阿難當
知受觸因觸緣觸生觸轉阿難當知觸六入
因六入緣六入生六入轉阿難當知六入是
有爲行因緣和合生無常磨滅法乃至無明
有爲行因緣和合生無常磨滅法如是阿難
若比丘如是知如是觀次第得盡有漏是比
丘聞是語已得法眼淨比丘復重思惟一切
諸法皆悉空寂無我無我所有佛語阿難是
比丘作是思惟時不受一切法得盡諸漏心
得解脫佛爲比丘說是法時五百比丘心得

解脫皆成羅漢爾時世尊與諸比丘共住秋
月非時寒雨比丘持空中大木然火木中先
有大蛇蛇得火熱即出擎頭逐諸比丘諸比
丘展轉相語高聲大聲蛇出蛇出佛知而故
問諸比丘何故高聲大聲答言非時寒雨諸
年少比丘持空中木然火木中有蛇得熱故
出逐諸比丘諸比丘見已展轉相語是故大
聲佛言呼是比丘來來已佛告諸比丘然火
有七事無利益何等七一者壞眼二者壞已
三者身羸四者衣垢壞五者壞牀褥六者生

犯戒因緣七者增世俗言論有此七過故從
今日後不聽然火
復次佛住舍衛城廣說如上世尊五事利益
五日一行諸比丘房見一比丘患疥癩佛知
而故問比丘調適不苦不答言我病疥癩
不樂火炙身得安隱世尊制戒不得然火是
故不樂佛言從今日後聽病比丘得然火
復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊者難提
金毗虜跋提在塔山安居竟至舍衛城禮覲
世尊著被雨衣染色脫壞佛知而故問比丘

何故著彼雨衣答言世尊制戒不得然火是故不得煑染更染佛言從今日後除因緣佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉今集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘無病自爲然火若草木牛屎若自然若使人然波夜提佛十除因緣比丘者如上說病者無罪病者若癩疥癢黃爛風病如是種種病須火得樂者聽然草者一切草及蘆荻竹等木者一切木若破若完牛屎者若自然若使人然除因緣世尊說無罪因緣者若直月若

監知食事若次直然火然燈溫室中然火若爲和尚阿闍梨然火者煖水若熱鉢染衣然火無罪除因緣波夜提波夜提者如上說若持薪火著薪上著草上牛屎上木札上糞掃上波夜提如是乃至持糞掃火著薪上草上牛屎上木札上亦是比丘向草木火中有已然者有未然者比丘跋聚者波夜提若跋火落未燒地越毗尼罪得持鐵埵瓦跋火聚無罪若旋火作輪波夜提若比丘向火火上截草著火中隨截一一波夜提若然草木火

夜提若然莖種得二波夜提犯然火殺種
 若破若水淨若有因緣事然無罪若結有穀
 若穰有穀然得二波夜提然火殺種應水作
 淨有因緣然無罪若然髮馬尾駱駝毛等得
 越毗尼罪若然皮得越毗尼罪若燒餅越毗
 尼罪若燒藥十毒藥及炭越毗尼罪若食并一不消得
 燒鐵鏢脚案腹無罪若革屣跋火越毗尼罪
 是故說

佛住曠野精舍廣說如上爾時營事比丘雇
 人作塼作泥是作人或宿僧食堂中禪坊中

溫室中涕唾不淨大小便處處穢汗妨諸比
 丘坐禪行道諸比丘以是因緣徃白世尊佛
 言呼營事比丘來來已佛問比丘汝實雇作
 人處處穢汗妨諸比丘坐禪行道不答言實
 爾佛言何故爾答言我欲使作人早作晚止
 得盡錢直佛言雖爾從今日後不得與未受
 具足人同室宿復次佛為菩薩時在家父王
 愛惜恐轉輪王種滅愁憂泣淚不聽出家以
 懷妊羅睺羅故便捨出家佛告諸比丘如來
 柔軟樂人無有能過父王為作三時殿春夏

冬如柔輓經中廣說乃至如來得成等正
覺諸比丘白佛言世尊何故乃六年苦行如
是佛言非但今日如鳥本生經中廣說諸比
丘白佛言云何魔波旬恒欲壞亂世尊佛言
不但今日如鼈本生經中廣說迦維羅衛國
父子相見應此中廣說乃至大愛道耶輸陀
羅云何出家應此中廣說佛為親里故還迦
維羅衛國諸清信人為佛作廁屋佛雖不須
順世人故受時尊者羅睺羅露地眠時夜風
雨即往尊者舍利弗房前扣戶問汝是誰答

言和尚我是羅睺羅語言汝但彼住復到尊
者大目連房前扣戶問言汝是誰答言阿闍
梨我是羅睺羅語言汝但彼住如是復至餘
房皆言彼間住即往到世尊廁屋中枕廁板
而卧夜有黑蛇亦畏風雨故欲來入廁屋中
佛常觀衆生見此黑蛇欲入廁屋畏蛇惱羅
睺羅故即放光明自至廁上作是言汝是誰
世尊我是羅睺羅佛言羅睺羅汝乃在此耶
答言世尊我得是處已為過多佛即以金色
細滑手扶令起拂拭身上塵土已將入自房

指示牀前言汝此中住時如來以與諸弟子
 制戒是故順行此戒是故世尊跏趺坐到地
 了已告諸比丘如來慈心故因羅睺羅使諸
 弟子得安樂住從今日後聽未受具戒人得
 二夜同室宿四夜時應別住諸比丘白佛言
 世尊有何因緣羅睺羅六年在胎佛告諸比
 丘往昔有仙人名梨波都詣王求相見王報
 仙人汝且住無憂園中須臾當與相見作是
 教已乃至六日不與相見爾時王者羅睺羅
 是以是因緣故六年在胎如生經中廣說佛

告諸比丘依止迦維羅衛者皆悉令集十利
 故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
 丘與未受具戒人同屋過三宿者波夜提比
 丘者如上說未受具足者除比丘比丘尼比
 丘尼雖受具足亦不聽共三宿三宿者限齊
 三宿同屋者共一覆一障宿者波夜提波夜
 提者如上說一房別戶有隔無罪異房共戶
 波夜提一房一戶波夜提異房異戶無罪有
 障有覆波夜提有障半覆越毗尼罪有障無
 覆無罪有覆有障波夜提有覆半障越毗尼

罪有覆無障無罪比丘房內宿未受具戒人房內宿波夜提比丘房內宿未受具戒人半身在內越毗尼罪若盡出外無罪未受具戒人房內宿比丘房內宿波夜提未受具戒人房內宿比丘半身內越毗尼罪若盡出外無罪若比丘在房內先卧未受具足人後來入卧一一波夜提若比丘若未受具足人夜中若起大小行若起已還眠如是一一波夜提若衆多未受具足人先入眠比丘後來眠犯一一波夜提夜中間若起大小行已還卧

隨起一一波夜提若三宿與未受具足人同屋宿第四宿時當異房若露地露地天大風雨雪寒時當還入房坐至地了若比丘老病不堪坐者當以縵障若齊項若齊掖縵下至地當用綴物作不得容猫子過若比丘在道行時得共未受具足人同屋三宿第四夜當別宿若露地宿若天風雨雪寒時當入屋如是如上張縵作障若無障縵坐至地了若老病不能坐者若未受具足人可信者應語言汝眠我當坐比丘欲眠時當喚使覺我眠時

汝坐若眠者汝無福德此同室宿戒罪未悔
過復共宿者罪轉增長悔過已當別房宿更
得共宿是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時比丘僧集欲作
羯磨時優波難陀不來即遣使往喚言長老
僧集欲作羯磨第十喚長老優波難陀知戒律相
與羯磨欲與羯磨欲已取欲比丘言汝與欲
後勿復有餘言時優波難陀共行弟子僧中
作舉羯磨作舉羯磨已來到和尚邊作是言
和尚何以與是欲師言何以故弟子言衆僧

爲我作舉羯磨師言我不知聞是語已便作
是言長老我不與欲好不好與羯磨不成
就我不與此羯磨欲時諸比丘聞已慙愧不
樂以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來
來已乃至佛言此是惡事汝云何與欲已復
言不與羯磨不成就我不與是欲汝云何不
問便與欲從今日後不聽不問事與欲佛告
諸比丘依止舍衛城者皆悉今集十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與
欲已後瞋恚不喜作如是言我不與欲不好

與羯磨不成就我不與此欲波夜提比丘者
如上說與欲有二種問與不問與問與者問
取欲人作何等事答言作折伏羯磨與折伏
羯磨欲乃至舉羯磨與與羯磨欲如是一一
羯磨問已與欲是名問與不問與者我與羯
磨欲如是三說如是得通名與一切羯磨欲
唯除布薩自恣是名不問與欲後者作羯磨
竟瞋恚不喜者瞋名九惱及非處起瞋第十
恚名學人凡夫有乃至羅漢亦有不喜作如
是語我不與欲不好與羯磨不成就我不與

永樂北藏

摩訶僧祇律

縱波夜提波夜提者如上說若比丘僧集
欲作羯磨一切盡應來若有緣事若勲鉢染
衣若病塔事僧事有緣事爾時當與欲不得
與欲已後作是言我若彼聞者此事不應如
是作若先已與欲羯磨者後當隨喜若僧中
與欲已後更違者波夜提若衆多人中若長
老比丘前若和尚阿闍梨前與欲已後更違
越毗尼罪是故說
佛住舍衛城廣說如上爾時優波難陀是難
陀弟語難陀共行弟子作如是言共汝入聚

第八三冊

落到彼當與汝美飲食我若作非威儀事汝勿向人說我是汝叔父此中應如三十事中廣說乃至語難陀言汝弟子云何在梵行人前說我過難陀即嫌弟子汝是弊物云何在梵行人前說我弟過諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚優波難陀來來已佛問汝實爾不答言實爾佛語優波難陀此是惡事汝云何語比丘作是言共汝入聚落到彼當與汝美食到已發遣令還從今日後不聽遣還佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令集以十利

故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘語比丘作如是言共入聚落到彼當與汝食者自與若使人與後欲驅去作是言汝去我共住共語不樂我獨住獨語樂作是因緣不異驅者波夜提比丘者如上說聚落者如上盜戒中說後不與者自不與又不使人與作是言長老汝去我共汝住共語不樂我獨住獨語樂驅者波夜提波夜提者如上說欲道中作非威儀事即精舍中留者越毗尼罪欲道中作非威儀道中遣還者越毗尼罪欲

聚落中作非威儀事聚落中遣者波夜提不得將去已驅還若刀不能得二人食得遣還無罪若能得二人食應共食若為取藥呼醫師遣者無罪若不能得者應時發遣若有請食處應遣請食處食若無請食處精舍中有食者遣還精舍中食若無請食無精舍中食得語言長老汝自行求食若作非威儀事視瞻不端發遣者無罪若作勲鉢染衣事發遣者無罪驅比丘者波夜提驅比丘尼者偷蘭遮學戒尼沙彌沙彌尼者越毗尼罪下至俗

人越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上時尊者阿利吒謗契經作是言如來所說法我知世尊說障道法習此法不能障道時諸比丘作是言長老阿利吒莫謗契經此是惡見不善見墮惡道入從十沉黎中一諫二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊阿利吒謗契經作是言如來說法我知世尊說障道法習此法不能障道一諫二諫三諫不止佛告諸比丘是阿利吒謗契經作是言如來說法我解知世尊說障道

法習此法不能障道一諫二諫三諫不止者
汝等當於屏處三諫多人中三諫衆僧中三
諫屏處諫者應當問作是言長老阿利吒汝
謗契經作是言如來說法我知世尊說障道
法習此法不能障道已三諫不止耶答言實
爾時屏處應諫作是言阿利吒汝謗契經此
是惡見不善見當墮惡道入沉犁中長老我
慈心諫汝饒益故汝當捨此事一諫已過二
諫在汝當捨此事阿利吒言是好見善見我
相承以來父母知識常用此見我今不能不

問父母知識而捨此見若如是第二第三諫
猶故不止者乃至衆多人中三諫若不止者
應衆僧中作求聽羯磨大德僧聽阿利吒謗
契經作是言如來說法我知世尊說障道法
習此法不能障道已屏處三諫多人中三諫
不捨此事若僧時到僧今亦復於僧中三諫
今捨此事衆僧中應問長老阿利吒汝實謗
契經作是言如來說法我知世尊說障道法
習此法不能障道已屏處三諫多人中三諫
不捨此事耶答言實爾僧中應諫諫法者作

是言阿利吒汝莫謗契經謗契經者墮惡道
入泥犁中長老僧欲饒益汝汝當受僧語一
諫已過餘二諫在汝當捨此事阿利吒言此
是好見善見我父母以來相承用此見我不
能不問父母而捨此見如是第二第三諫猶
故不止諸比丘以是因緣往白世尊佛語諸
比丘阿利吒比丘謗契經作是言如來說法
我知世尊說障道法習此法不能障道已屏
處三諫多人中三諫僧中三諫不捨此事汝
等應與阿利吒比丘作舉羯磨佛告諸比丘

依止舍衛城比丘皆悉令集十利故與諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作是語
長老世尊說法我知世尊說障道法習此法
不能障道諸比丘應諫是比丘作是言長老
汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語
世尊說障道法實能障道汝捨此惡事諸比
丘諫是比丘故堅持不捨如是第二第三諫
捨者善若不捨僧應與作舉羯磨已得波夜
提比丘者如上說世尊者是一切智人一切
見人法者世尊所說世尊所印可世尊說者

摩訶僧祇律卷第十八上

從一

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

佛住舍衛城廣說如上時阿利吒比丘不捨惡見眾僧作舉羯磨已往尊者難陀優波難陀所見已讚言善來即起迎與小牀坐洗足水與塗足油非時漿與房舍牀褥卧具共法食味食阿利吒比丘到祇洹精舍門前語諸比丘言長老汝等與阿利吒比丘作舉羯磨謂更無住處耶我乃更得諸梵行比丘共住與我房舍牀褥卧具共我法食味食汝等早

舉我者當早得如是好住諸比丘聞是語已慚愧不樂即以是因緣往白世尊佛言呼難陀等來來已佛問難陀汝等實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事汝云何知眾僧作舉羯磨已復共法食味食此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知比丘作惡見不捨僧作舉羯磨未作如法共食共同室住波夜提

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

舉舉想共住共食越毗尼罪舉舉想波夜提不舉不舉想無罪是故說佛住舍衛城廣說如上爾時阿利吒有沙彌字法與作是言長老如來說法我解知世尊說婬欲障道習婬法不能障道時諸比丘作是言沙彌汝莫謗世尊謗世尊者不善汝不善取世尊說習婬法實障道一諫二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛語諸比丘是法與沙彌作是語如來說法我解知世尊說婬法障道習婬不能障道汝等當屏處

三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事屏處
應問言汝沙彌實作是語如來說法我解知
世尊說習姪欲障道法習姪法不能障道汝
已三諫不止耶答言實爾爾時屏處應諫沙
彌汝莫謗世尊謗世尊者不善汝不善取世
尊說習姪欲實障道我今慈心諫汝欲饒益
故汝取我語一諫已過餘二諫在汝捨此事
不若不捨應第二第三諫亦復如是多人中
三諫亦復如是若不捨者僧中應作求聽羯
磨大德僧聽是法與沙彌作是言如來說法

我解知世尊說姪欲障道法習姪欲不能障
道已屏處三諫多人中三諫而不捨若僧時
到僧今亦應三諫令捨此事僧中應問沙彌
汝實作是語如來說法我解知世尊說姪欲
障道習姪不能障道已屏處三諫多人中三
諫而不捨耶答言實爾僧中應作是諫汝沙
彌莫謗世尊謗世尊者不善汝不善取習姪
欲實障道眾僧慈心諫汝為饒益故汝當取
僧語一諫已過餘二諫在汝當捨此事若不
捨第二第三亦如是諫猶故不捨諸比丘以

是因緣往白世尊佛告諸比丘是法與沙彌作如是言世尊說姪欲障道法我解知習姪欲不能障道法已屏處三諫多人中三諫僧中三諫不捨者應驅令出衆驅出已往至六群比丘所見已讚言善來與非時漿與房舍與牀褥卧具與衣鉢病瘦醫藥沙彌得是種種供給已到祇洹門前語諸比丘言長老等驅我出衆謂我更不能得住處我今乃更得梵行人共住與我房舍牀褥卧具共我法食味食與我衣鉢病瘦醫藥諸長老若早驅我

者我當早得如是樂住諸比丘聞是語已心不悅即以是事往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實爾不答言實爾佛告六群比丘此是惡事汝云何知沙彌惡見不捨衆僧如法驅出汝云何共住法食味食此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若沙彌作如是言如來說姪欲障道法我解知習姪欲不能障道諸比丘應諫沙彌作是

言汝沙彌莫謗世尊謗世尊者不善世尊說
習婬欲實障道汝捨此惡見諸比丘諫是沙
彌故不捨者應如是第二第三諫若捨者善
若不捨諸比丘應作是言從今日汝沙彌不
應言佛是我師亦不得共比丘三宿汝去不
得此中住若比丘從一知沙彌惡見四不捨驅出未
作如法誘畜養共食共同室住波夜提沙彌
者如法與沙彌等世尊者一切良福田一切
智人一切見人法者佛所說佛所印可佛說
者佛自說印可者諸弟子說佛印可說者句

句分別解說知者是等智知障道法者五欲
眼見色愛念心悅生欲著如是耳鼻舌身細
滑亦如是者行此事不障道者不障初禪二
禪三禪四禪四無色定不障須陀洹果斯陀
含果阿那含果阿羅漢果諸比丘者若一人
若多人若僧是沙彌者如法與沙彌等謗世
尊者不實取不善取三諫者若一人若衆多
若僧諫捨者善若不捨者應驅出比丘者如
上說知者若自知若從他聞驅出者驅出僧
伽藍沙彌者如法與沙彌等未作如法者未

捨惡見僧未聽入畜者與依止養者與衣鉢
疾病醫藥共食者法食味食共住者共一僧
伽藍住同室者一覆一障波夜提者如上說
若沙彌為和尚阿闍梨所嫌比丘不得誘呼
共住我當與汝衣鉢醫藥當教汝經若彼知
是沙彌從一因此還俗者得輕語誘取五誘取已應
語沙彌言和尚阿闍梨恩重難報汝當還彼
目下若驅不驅想無罪不驅驅想越毗尼罪
驅驅想波夜提不驅不驅想無罪是故說
佛住王舍城廣說如上爾時諸比丘著未截

縷氎衣外道亦著未截縷衣時優婆塞欲禮
比丘而禮外道聞呪願已乃知是外道優婆
塞心懷慚愧外道弟子欲禮外道而禮比丘
聞呪願已乃知是比丘外道弟子心懷慚愧
諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後
當作異衣截縷染色比丘即截縷染作異色
時外道持赤石染衣作色留周羅持三奇杖
作異
復次佛住舍衛城廣說如上爾時曠野比丘
得憍舍耶衣煮染汁欲染世尊乘神足空中

往比丘所知而故問比丘欲作何等答言煮染汁欲染憍舍耶佛言憍舍耶輒細染汁麤澀損壞此衣佛言從今日後憍舍耶作二種淨截縷淨青淨

佛住舍衛城廣說如上爾時毗舍離比丘得輒欽婆羅衣煮染汁欲染佛以神足往到其所知而故問比丘汝作何等答言煮染汁欲染欽婆羅佛言欽婆羅輒細染汁漚澀澀損壞破衣佛言從今日後聽欽婆羅衣作二種淨截縷淨青淨

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

故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘得新衣當三種壞色若一一壞色青黑木蘭若不作三種一一壞色受用者波夜提比丘者如上說得者若男若女若在家出家人邊得新者最初衣者欽婆羅衣毘衣芻摩衣僑奢耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣三種壞色若一一壞色者青黑木蘭青者銅青長養青石青銅青者持銅器覆苦酒甕上著器者是名銅青長養青者是藍淀青石青者是空青持是等作點淨黑者名字泥不名字泥名字

泥者呵梨勒醜醜勒阿摩勒合鐵一器中是名字泥不名字泥者實泥若池泥井泥如是一切泥木蘭者若呵梨勒醜醜勒阿摩勒如是比生鐵上磨持作點淨是名木蘭比丘得新衣不作淨受用者波夜提波夜提者如上說若得新僧伽梨作淨者善不作淨者波夜提如是鬱多羅僧安陀會兩浴衣覆瘡衣尼師壇作淨者善不作淨者波夜提欽婆羅衣作二種淨截縷淨青點淨作截縷淨不作青淨波夜提作青淨不作截縷淨越毗尼罪不

作青淨不作截縷淨得一波夜提一越毗尼
罪作截縷淨作青淨者無罪毘衣作三種淨
截縷淨染淨青淨作截縷淨作染淨不作青
淨得一波夜提作青淨不作截縷淨不作染
淨得二越毗尼罪不作截縷淨不染淨不作
青淨犯一波夜提二越毗尼罪作上三種淨
無罪芻麻衣三種淨同毘衣僑奢耶二種淨
同欽婆羅舍那衣麻衣軀牟提衣三種淨同
毘衣黑木蘭作淨亦復如是作淨時不得大
不得小極大齊四指極小者如豌豆若持呵

梨勒醃醃勒阿摩勒鐵上研取汁作點淨不
淨並作或一或三或五或七或九不得如華
形作淨若浣毘時有泥墮上若鳥鳥泥足踏
上即名為淨若得衆多雜碎新物若合補一
處者一處作淨若各各別補者一一作淨若
新作僧伽梨趣一角作淨若一條若半條補
者亦作淨鬱多羅僧安陀會及一切衣乃至
新細補亦作淨是故說
佛住王舍城廣說如上爾時韋提希子阿闍
世王十五日月滿時洗浴塗身著新淨衣與

諸群臣在正殿上時王語一大臣言今是月
盛滿日我等當詣何處沙門婆羅門能得長
養善根處大臣答言不蘭迦葉在王舍城中
是大沙門亦有大衆王應往彼能長養善根
王默然不答復有一臣言是薩遮尼乾子在
王舍城中是大沙門可往詣彼能長養善根
如是一一大臣外道弟子者各各稱讚其師
皆言應往詣彼能長養善根爾時耆舊童子
在阿闍世王後執蓋而侍王告童子衆人皆
語汝何故默然不言今月盛滿應詣何處得

長養善根童子白王世尊今在我菴波羅園
中與千二百五十比丘共在彼佳若往彼者
可長養善根王即可其所言便告耆舊童子
汝速嚴駕五百牝象一一象上載一夫人持
耆舊童子即如教嚴駕嚴駕訖往白王言嚴
駕以辦宜知是時時阿闍世王與五百夫人
夜半時執炬燈明前後圍遶出王舍城詣菴
波羅園欲到園門時諸比丘皆悉坐禪王即
悚然顧謂童子汝云有千二百五十比丘在
汝園中云何如是大衆寂然無聲汝將無欺

誑我耶童子報言實不欺王但當直前童子
即指示言此大堂中燈明處世尊當中坐威
德特尊巍巍無上猶如牛王在牛群中如師
子王在衆獸中如雪山六牙象王在象群中
猶如恒河深淵澄靜無聲大衆默然亦復如
是又如大海無量水歸世尊大衆功德無量
亦復如是爾時阿闍世王九小復前行下乘步
進至佛所遶佛大衆三匝而住語童子言世
尊大衆寂然清淨功德成就願使我子優陀
夷跋陀功德成就亦得如是佛告大王隨所

求願皆當得之時王敷座請佛令坐佛語大
王自坐佛已有座時王頭面禮佛足禮佛足
已却坐一面白佛言世尊欲有所問唯願聽
許佛告大王恣所欲問當爲汝說王白佛言
世尊此中種種工師於佛法中出家可現世
得沙門果不如現法沙門果經中廣說爾時
說法經久諸夫人著寶瓔珞重故各各解置
坐前時阿闍世王有殺父罪故心常驚怖聞
城中鼓聲吹貝聲象聲馬聲王大驚怖即告
諸夫人可還入城可還入城夫人去速忘取

瓔珞還宮中已到明清旦王大夫人欲著瓔珞求覓不得著友人言昨來倉卒恐忘在彼如是諸夫人皆云忘瓔珞如是衆多若白王者王或嫌責爾時有青衣白王言諸夫人昨夜還速多忘瓔珞時有外道婆羅門是王師共王在坐即語王言若忘在彼諸沙門皆嘗藏去假令往求會不可得時王遣可信人誠往推求見佛大衆儼然而坐及見諸夫人瓔珞悉在本處日光照耀光燄赫然即收持還具以白王王大歡喜言佛諸沙門真良福田

無貪無欲特可信者無過是衆願常在我國中我當盡形供養王即告諸夫人是汝瓔珞各各還取不得雜亂競取好者諸比丘聞王外道師作是語以是因緣往白世尊佛告諸比丘寶悉現在不取已生人謗況復取者從今日後不聽取寶

復次佛住毗舍離廣說如上爾時梨車童子著雜寶腰帶價直千萬乘駟馬車出城遊戲寶帶重滑不覺墮地時有比丘從後而來見寶帶在地即呼言童子童子取汝寶帶車聲

響故童子不聞是比丘恐後人得故在邊立
住童子前行乃覺失帶即馳車還遙見比丘
即便問言汝於後來叵見帶不比丘答言我
見有帶向遙喚汝汝自不聞童子即復問言
爲在何處答言在此童子即前取帶帶腰已
便捉比丘痛打手脚令熟種種嫌罵言若我
不還者汝持帶去諸比丘以是因緣往白世
尊佛言不取已生過患況當取者
復次佛住毗舍離廣說如上爾時比丘在蘇
河上脫衣洗浴時有梨車童子亦詣河浴即

脫耳環以衣覆上入水而浴浴已上岸著衣
忘環而去比丘後出見此耳環即遙呼言童
子童子耳環在地童子去疾不聞其喚行漸
漸遠覺耳無環即便還覓遙問比丘見我耳
環不比丘答言耳環在此我向見已即遙喚
汝但汝去疾不聞喚聲時童子言從一今在何處
答言在此童子即取耳環著已捉比丘反覆
熟打罵言如是如是我若不來汝當持我環
去諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘
不取寶已生過患況復取者

復次佛住迦維羅衛國釋氏尼俱律樹園廣說如上時有釋子飯諸比丘與諸宗親共行食著金釧重行食不便即脫釧置比丘腳邊而作是言此釧置阿闍梨足邊比丘食已捨起後人見之即便持去是釋子行食訖已即便還歸忘不取釧還家已乃覺無釧便還本處求索不見即便復覓所寄比丘見已白言阿闍梨還我向所寄釧比丘答言我憶汝寄釧故在本處我不取來釋子言我寄不得所而失此釧心中不悅即往佛所頭面禮足即

白佛言我向以釧寄某比丘不為掌視而今失之佛為釋子隨順說法示教利喜發歡喜心而去去不久佛言呼彼比丘來即呼來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言比丘汝若受人寄者當為掌視若不為受者當言不受汝云何受人寄物而不為掌從今日後聽園內若寶若名寶若自取若使人取舉佛告諸比丘依止迦維羅衛國住者皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘若寶若名寶園內若自取若使人取除

餘時波夜提餘時者比丘若寶若名寶若自取若使人取作是念有主求者與是名餘時比丘者如上說園內者塔園內僧園內寶者已成器所謂天冠寶蓋瓔珞拂柄寶屐如是等寶所成器也名寶者錢金銀真珠瑠璃珂貝珊瑚琥珀玻璃赤寶銅赤銅鉛錫白鐵等取者淨者得自手取若不淨者使淨人取波夜提者如上說餘時者若塔園內若僧園內若見有寶若名寶若淨者自取若不淨者使人取舉作是念有主求當與作如是念不

異若佛生時大會得道時轉法輪時阿難羅睺羅大會時爾時諸人若忘衣及嚴身具種種諸物比丘忘衣鉢等物若比丘見者當取取應唱令問此是誰物若是主者與若無識者應懸著柱上顯現處令人見之若有人言此是我物應問言汝何處失答相應者應與若無人識者應停至三月已若塔園中得者即作塔用若僧園中得者當作四方僧用若是貴重物寶瓔珞金銀者爾時不得露現唱令得寶比丘應審諦數看有何相貌然後乃

舉若有人來問我忘寶物有見者不比丘爾時應問汝何處忘汝寶有何相貌若不相應者應語言此僧伽藍廣大汝為可廣求若相應者應出寶示言長壽此是汝物不若言是比丘不得於一人前與應集眾多人教言汝歸依佛法僧若世尊從一不制戒者汝眼十三看猶不可得若言我此寶邊更有餘物應言長壽我止得此更不見餘物應語言汝是惡人汝但得此已為過多云何方欲更索餘物誇人若世尊不制戒者汝不見此物若如是猶復不

了者應將至優婆塞邊應作是言我本止得此物盡以還歸而今方見誣謗爾時優婆塞應罵言如是如是子汝得此物已為過多而今反謗比丘汝但去我當與汝作對斷理此事若無有人來者至三年如上隨所得處當界用之若比丘入聚落見地遺物不應取若有人取與比丘得受與者即是施主故無罪若比丘入聚落見有遺衣物或風吹來者不得便作糞掃想取若曠路無人見有衣物應取若見衣上有寶應以脚躡斷棄之持去去

時不得隱藏應露捉使人見之若衣上有穢
汙爲人所賤者得覆以持去若取時不覺衣
裏有物者還至住處見已應與淨人知掌作
醫藥直若出聚落時若道中見衣衣上有久
塵土當取取已不得覆藏當露現持去若有
主逐比丘應語長壽何故走答言我失衣應
言此是汝衣不若言是者應還應作是教言
汝當歸佛法僧若世尊不制戒者汝設見此
衣亦不可得若故壞僧房欲更治掘地起基
得寶藏者若淨人不可信者應當白王王言

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

此功德屬我若已用半半在者王言已用者
止在者歸我在者應與王若王言汝不知地
中寶藏應屬我耶汝何以用盡還我來比丘
爾時應以塔物還若塔無物者應為塔乞物
還若王問言佛法戒律中云何比丘應答言
佛法中若塔地中得物即作塔用若僧地中
得物即作僧用王若言從佛法用者無罪若
寶藏上有鐵券姓名若彼王問諸六德見寶
上有如是姓名不比丘應答言見已用作塔
成若彼言此是我家先人物汝何以用用者

應還若言已作塔成者功德屬我無罪若已
用半半在者還我比丘爾時應還在者若言
汝何以用我家先人物一切盡還我來爾時
應盡還若塔有物應用還若無者乞還若言
此先人物先人已死此功德即屬彼者無罪
作新僧伽藍此作新塔得物亦復如是是故說
佛住王舍城廣說如上王舍城有三溫泉王
溫泉比丘溫泉象溫泉王溫泉者三與後宮
夫人及佛諸比丘浴比丘溫泉者佛比丘僧
浴象溫泉者象及一切人浴爾時諸比丘入

王溫泉浴時王以油塗身欲入溫泉浴問泉
 監言溫泉空不泉監答言泉中不空有諸比
 丘浴王言聽諸比丘浴訖我先詣世尊還當
 浴到世尊所頭面禮足已還復問監言池中
 空未答言未空如是至三猶有比丘洗浴不
 止王言聽浴勿喚令出我當還宮中浴諸人
 聞已皆嫌責言沙門釋子自言善好有德而
 固池中不令大王得浴諸比丘聞已以是因
 緣往白世尊佛語諸比丘何處有王盡能忍
 是從今日後不聽浴

摩訶僧祇律卷第十八上

音釋

甕鳥貢切 淀徒練切 醅醅蒲計切 醢呼雞切 駝一丸切
 名悚息拱切 懼也

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三册

摩訶僧祇律卷第十八下

從二

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

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

月熱不得洗故身體痒悶諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後聽熱時二月半得浴春後一月半夏初一月是名二月半

復次佛住舍衛城安居竟與諸比丘往憍薩羅國人間遊行道中草木深邃下則熱氣所吸上為日炙大生苦惱馳走向水如鹿赴池佛知而故問諸比丘具說上事以如是苦故諸比丘競走赴水佛言從今日聽行時得浴復次佛住舍衛城廣說如上有五事利益故世尊五日一行諸比丘房有比丘病疥癩佛

知而故問比丘汝調適不答言不調適我病
疥癢痒得數數浴便樂世尊制戒不得浴是
故不樂佛言從今日後聽病比丘浴

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

大風起塵土全身復值天雨諸比丘不敢浴
故即便持卧明日清旦問訊世尊佛知而故
問比丘汝身上何以垢汙如是答言世尊昨
日風吹塵土全身復值天雨不敢浴故身上
有垢汙佛言從今日聽大風時浴

復次佛住舍衛城廣說如上爾時天晴有少
雲起須更大雨佛告諸比丘此是閻浮提最
初吉雨汝等應雨中洗浴能除身中諸病瘡
癬諸比丘心疑世尊制戒不得浴我等云何
當浴佛言從今日後聽雨時浴

佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘半月浴除餘時波夜提餘時者春後一月半夏初一月是二月半是熱時病時作時風時雨時行時是名餘時比丘者如上說半月者若十五日浴數滿十五日復應浴若十四日十三日二十十一十九八七六五四三二一日浴應從浴日數要滿十五日乃應更浴除餘時者世尊說無罪熱時者春後一月半夏初一月是二月半名熱時不得取前後當

取現在病時者若比丘癩疥癰癰瘰如是種種病須浴得適意聽浴是名病時不得取前後當取現在作時者若僧一切作時比丘作泥作治房舍若通水溝若杼井若泥房舍若掃地若洗浴和尚阿闍梨乃至掃塔院僧院從二下至五六動掃帚得名作時浴三無罪不得取前後當取現在風時者若比丘風吹塵土全身得洗浴無罪不得取前後當取現在雨時者若天雨洗浴無罪不得取前後當取現在行時者三由延二由延下至一拘盧舍若來

若去是名行時洗浴無罪不得取前後當取
現在波夜提者如上說若比丘無上諸時當
作陶家浴法先洗兩脛兩脚後洗頭面腰背
臂肘胷腋是故說

然火過三宿 與欲入聚落 謗誣擯同止

沙彌三色衣 取寶半月浴 第五跋渠竟
佛住毗舍離廣說如上爾時尊者優陀夷行
道渴極入聚落從女人索水姊妹施我水女
人即以水與之水中有一蟲優陀夷見已作是
念我但飲此無蟲處飲時蟲隨水入口飲已

心生疑即以是因緣往白世尊佛言汝云何
知水有蟲而飲此非法非律非如佛教不可
以是長養善法從今日後知水有蟲不得飲
復次佛住舍衛城廣說如上時南方波羅脂
國有二比丘共伴來詣舍衛問訊世尊中路
渴乏無水前到一井一比丘汲水便飲一比
丘看水見蟲不飲飲水比丘問伴比丘言汝
何不飲答言世尊制戒不得飲蟲水此水有
蟲是故不飲飲水比丘復重勸言長老汝但
飲水勿令渴死不得見佛答言我寧喪身不

毀佛戒作是語已遂便渴死飲水比丘漸漸
往到佛所頭面禮足却住一面佛知而故問
比丘汝從何來答言我從波羅脂國來佛言
比丘汝有伴不答言有二人爲伴道中渴乏
無水到一井井水有蟲我即飲之因水氣力
得奉見世尊彼守戒不飲即便渴死佛言癡
人汝不見我謂得見我彼死比丘已先見我
若比丘放逸懈怠不攝諸根如是比丘雖共
我一處彼離我遠彼雖見我我不見彼若有
比丘在海彼岸能不放逸精進不懈斂攝諸

根雖去我遠我常見彼彼常近我佛告比丘
此是惡事非法非律不如佛教不可以是長
養善法從今日後知水有蟲不得飲

佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘知水有蟲飲者波夜提比丘者如上說知
者若自知若從他聞蟲者非魚鱉失收魔羅
等謂小小倒子諸蟲乃至極細微形眼所見
者水者十種如上說飲者齊入腹波夜提者
如上說比丘受具足已要當畜澆水囊應法

澡灌比丘行時應持流水囊若無者下至受持鬱多羅僧一角頭看水時不應以天眼看亦不得使閻眼人看下至能見掌中細文者得使看水看水時不得厭謬當志心看不得太速不得太久當如大象一迴頃若載竹車一迴頃無蟲應用若有蟲者應澆用水有三階下中上若下分無蟲中分上分有蟲者應取下分無蟲水用若中分無蟲上分下分有蟲者應取中分水用若上分無蟲應取上分水用若上分有蟲者應以手拍水令蟲入水

底已取用若三分盡有蟲者爾時應澆水用若水中蟲極細微者不得就用洗手而及大小行若檀越家請比丘食爾時應問伏一未若言未澆應看前人是可信者應教澆水若不可信者不得語令澆莫傷殺蟲比丘應自澆用蟲水應著自器中應問從何處取水隨來處還送蟲水瀉中若先取水處遠者若見有池水七日內不消盡者得以蟲水著中若無池水者當器中盛水持來養之若天大雨有暴流水以蟲瀉中作是言汝入大海去

若比丘道中行渴須水到井取水時當細看無蟲得用若有蟲者當如上法淨漉得用若知水有蟲不得持汲水灌器繩借人若池水汪水當看已用若見有蟲者不得唱言長老此水有蟲有蟲今前人生疑不樂若前人問言此水有蟲不應答言長老自看若知識同和尚阿闍梨者應語此水有蟲當漉水用若有蟲無蟲想用無罪若無蟲有蟲想越毗尼若有蟲有蟲想用波夜提若無蟲無蟲想用無罪是故說

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

家人食

佛住舍衛城廣說如上爾時世尊四月一剃髮世人聞佛剃髮故送種種供養時世飢儉有五百人常隨世尊乞殘食佛問阿難有食不答言有餅佛言分與乞食人阿難即付人人與一番中有外道出家女阿難捉餅與時兩番相著去彼得已共在一處食作是言此餅乃極美好但恨少止得一番耳得兩番者作是言我得兩番得一番者言阿難故當是汝婿何故獨與汝兩番阿難聞已不悅以

上因緣具白世尊佛言從今日後不聽自手與無衣外道出家男女食諸比丘白佛言云何是外道不知恩分佛言不但今日不知恩分過去世時已曾如是如仙人獼猴本生經中廣說佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘無衣外道出家男女自手與食波夜提比丘者如上說無衣者若無衣入有衣出有衣入無衣出有衣入有衣出無衣入無衣出出家者外道出家不蘭迦葉乃至尼犍子

自手者若手與手受器與器受食者五正食
五雜正食與者波夜提波夜提者如上說若
比丘父母兄弟姊妹在外道中出家來者亦
不得自手與食當使淨人與食若無淨人者
語令自取食若恐外道噉盡者應語言授與
我來得已應隨意減取已若著牀机上應
語言汝自取食若是親里外道作是嫌言汝
今便作旃陀羅遇我比丘應答言汝出家不
得處世尊制戒如是汝若食者便食若不食
者隨意若比丘使外道作時亦不得自手與

食當使淨人與若無淨人如上法與若外道
來索米粉汁飯汁漿亦不得自手與若外道
從衆僧中乞食不得自手與當放地與若外
道有信心欲供給比丘爾時亦不得自手與
飲食得使外道作飲食使得授食食已殘者
與與法如上說是故說
佛住舍衛城廣說如上爾時尊者優陀夷與
知識婆羅門同村住此婆羅門女出嫁在異
村住遣信白父言時時來看我若尊不得來
者願令阿闍梨優陀夷時時來看我如前二

比丘遙不見者二波夜提若外比丘見一波
夜提共門屋中坐亦如是中庭若甘蔗聚障
若穀聚若墻障亦如是若有比丘伴不犯雖
有衆多白衣伴亦犯一切是男無罪一切是
女無罪是故說

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

釋子不知時令大王欲討伐逆寇當軍前立
又嫌大王將士衆如是吉日求利見一剃髮
沙門而便却蓋曲躬遙敬諸比丘聞已以是
因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來
已佛問汝實爾不答言實爾佛告諸比丘何
有一切諸王皆得信心如是從今日後不聽
入軍中與相見
佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令集以十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘觀軍發行波夜提比丘者如上說軍發

行者執持戎器詣他國軍有四種象軍馬軍
車軍步軍象軍者四人護象足是名象軍馬
軍者八人護馬足是名馬軍車軍者十六人
護車是名車軍步軍者二十二人執持兵仗
是名步軍是名四種軍若比丘於此四種軍
若觀一一軍波夜提若比丘欲觀軍從聚落
中往阿練若處阿練若處往聚落中下處至
高高處至下覆處至露處露處至覆處往觀
見者波夜提若比丘入聚落城邑道中逢軍
陣不作意見無罪若作心舉頭下頭窺望欲

見者波夜提若王出若大象出時街巷中窄
滿比丘爾時在一處住不作意看無罪若作
意欲看者得越毗尼罪若比丘看象馬牛等
鬪乃至雞聞得越毗尼罪若軍來詣精舍不
作意看無罪若作意看得越毗尼罪下至人
口諍看者越毗尼罪是故說
佛住舍衛城廣說如上爾時憍薩羅國有刹
利大臣名曰彌尼叛逆不順時波斯匿王遣
大臣征人達多領四種兵欲往討伐爾時征
人達多遣信白世尊言我今征行願遣諸比

丘爲我說妙法於是世尊告阿難汝往軍中
爲征人達多說法阿難到已大臣卽爲設種
種供養爾時六群比丘知爲阿難設種種供
養復往軍中食已又觀試兵處見不能者因
毀訾言汝等教人乘象如似騎猪費王飲食
以此入陣必自喪身又失王象若見能者因
讚歎言善能乘象捉鉤甚工左右迴轉明曉
鬪法應食官祿以此入陣能自濟身又不失
象若觀乘馬見不能者毀訾言汝教人乘馬
如似騎驢費王飲食以此入陣必自喪身又

失王馬若見能者讚歎言汝善能乘馬執轡
甚工左右迴轉皆有方便應受王祿以此入
陣必能濟身又不失馬若觀乘車見不能者
毀訾言汝教人乘車如上牀法費王飲食以
此入陣必自喪身又失王車若見能者讚歎
言工能執御善於進退左右迴轉從二甚有方便
應受王祿以此入陣必能濟身又不失車若
觀步軍見不能射者毀訾言教人執弓似如
拚毳徒食官祿以此入陣必自喪命又失官
弓見好射者讚歎言平正美滿實爲工射應

受官祿以此入陣必自濟身又不失弓觀持刀楯見不能者毀訾言教人持楯如捉布刀以此入陣必自喪命又失官放若見能者又讚歎言善用刀楯至為巧能以此入陣必自全身又不失杖如是毀訾讚歎四種兵已得毀訾者各各怒曰何但彌尼刹利是我等怨今此沙門亦復是賊毀辱我等當共殺之得稱讚者語得毀者言此諸沙門皆是王種或大臣種或刹利種皆本習兵法明曉戰陣如彼所言汝等宜學而反怨彼甚為大賊諸得

毀者聞此語已深自慚愧尊者阿難見此事已念曰我今宜去若久住此或生過患即還精舍佛知而故問阿難汝已為行人達多說法訖耶阿難即以上事具白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實爾不答言實爾佛言此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後有因緣聽軍中三宿佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘有因緣得到軍中三宿若過者

波夜提比丘者如上說因緣者若僧事塔事
私已事軍者如上說三宿者極齊三宿若過
者波夜提波夜提者如上說若比丘一夜時
在步軍二夜在象軍三夜在馬軍四夜在車
軍中宿者波夜提若一夜在象軍二夜在馬
軍三夜在車軍四夜在步軍中宿者波夜提
若一夜在馬軍二夜在車軍三夜在弓軍四
夜在楯軍中宿者波夜提若一夜在車軍二
夜在弓軍三夜在矛軍四夜在刀軍中宿者
波夜提若一夜在弓軍二夜在楯軍三夜在

刀軍四夜外邏軍中宿者波夜提若一夜在
矛軍二夜刀軍三夜外邏軍四夜離見聞處
無罪若為塔為僧營事不訖應離軍一宿已
得更宿若城邑遠不能往者應離軍見聞處
宿宿時應語軍外邏人言我暮欲在其處宿
勿謂是異人若軍人來到僧伽藍中住不應
捨去雖多宿無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘再三
軍中宿已到試兵處見不能乘象者即形警
言此人乘象似如乘豬若入軍陣者必自喪

身復失官象費王廩祿見能乘象者如是讚
言此人善能乘象提鉤牽挽左旋右旋皆悉
巧便若入陣者必能破賊又全身命如是人
者應食王祿見不能乘馬乘車捉弓刀楯稍
乃至一一毀訾讚歎已即便教言汝應作如
是如是乘象乘馬御車捉弓捉楯捉稍諸不
能者聞是語已即瞋恚言何處更覓怨賊此
即是賊我等當共殺之彼得讚者作如是言
此諸比丘皆是王種大臣利利種皆知兵法
汝等何不善學而反怨他諸被毀者聞是語

已瞋心即滅內自慚愧諸比丘聞是語已往
白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問上事
沙實爾不答言實爾佛言此是惡事非法非
律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比
丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故爲
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘有
事緣得軍中三宿若觀軍發行牙旗諍鬪勢
力者波夜提比丘者如上說三宿者極齊三
宿觀者方便故往若高處至下下處至高軍
者四種軍如上說牙旗者若師子形若半月

形諍者口諍鬪者兩衆交刃勢力者強弱相
傾觀其事勢是名勢力波夜提者如上說若
比丘道路行逢軍不故看見者無罪若作方
便看見者波夜提若抄賊從村中來比丘道
中相逢不故看無罪作方便看見者波夜提
若比丘林野中經行時群賊來不故看見無
罪作方便看見者波夜提若比丘於林野經
行時群賊劫村已從比丘邊過後逐賊人尋
賊至比丘所問比丘見賊不比丘不得妄語
復不得語處得語言看指甲若比丘城里住

有賊來圍城王語比丘盡出上城現多人相
不故看見者無罪作方便看見者波夜提是
故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘於禪
坊中起以拳觸十六群比丘頭即便大啼佛
聞啼聲知而故問是從二中何等小兒啼聲答言
是六群比丘於禪坊起以拳觸十六群比丘
頭是故啼聲佛言呼六群比丘來來已佛具
問上事汝實爾不答言實爾佛言何以故爾
答言為戲樂故佛言癡人此是惡事惱諸梵

行人而反言樂佛語六群比丘莫輕彼人彼人若入定者以神足力擲汝著他方世界汝常不聞我以無量方便於梵行人所應起身口意行慈供養恭敬云何作是惡不善事此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘打比丘者波夜提比丘者如上說打者若身身分身方便身者一切身是名身身分者若手若脚若肘若膝若齒若爪甲是名身

分身方便者若捉杖木瓦石等打若遙擲是名身方便波夜提者如上說若比丘打比丘波夜提打比丘尼偷蘭遮打式叉摩尼沙彌沙彌尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔若惡象馬牛羊狗如是種種惡獸來不得打得捉杖木瓦石等打地作恐怖相若畜生來入塔寺中觸突形像壞華果樹亦得以杖木瓦石打地恐怖令去是故說佛住舍衛城廣說如上世尊制戒不聽比丘相打爾時六群比丘於禪坊中起以側掌刀

從二

十五

擬十六群比丘作如是言斫墮汝面恐怖故
即便大啼佛聞啼聲知而故問諸比丘是何
等小兒啼聲答言是六群比丘於禪坊起以
側掌刀擬十六群比丘作是言我以掌刀斫
墮汝面而彼恐怖故即便大啼佛言呼六群
比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實
爾佛言何故如是答言以戲故佛言癡人此
是惡事惱諸梵行人而言戲樂佛言汝莫輕
彼人彼若入定能以神足力擲汝著他方世
界汝常不聞我以無量方便於梵行人所應

起身口意行慈恭敬供養此非法非後非如
佛教不可以是長養善法從今日後不聽以
掌力相擬佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉
令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘以掌刀擬比丘者波夜提比
丘者如上說掌者手掌力者手指擬者現打
相波夜提波夜提者如上說舉一指擬波夜
提乃至五指亦如是一切手擬波夜提拳擬
偷蘭遮掌刀擬比丘波夜提比丘尼偷蘭遮
擬式又摩尼沙彌沙彌尼越毗尼罪下至俗

