

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
順於現法中是爲逆論何以故若得畜金銀

者亦應得畜五欲何等五一者眼分別色愛
染著乃至身受觸愛染著當知是非沙門釋
種法聚落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
時世尊即爲聚落主隨順說法示教利喜如
染淨毘易爲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持生色似色從今日
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

載三

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持錢汝可以錢

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爲淨我等亦
不常以手捉及著口中我亦不繫衣角頭及
囊器中此失沙門法何道之有時優陀夷持

餅到自房中喚餘比丘共食諸比丘即問此
餅甚好爲何處得此非家中作餅答言諸長
老此中少利多過諸比丘問言何以多過答
言我如是如是因緣是故多過諸比丘以是
事具白世尊佛言呼優陀夷來佛問優陀夷
汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事從
今日衣繫亦不聽

戒三

三

復次佛住迦維羅衛城廣說如上世尊以五
事利益故五日一行諸比丘房見一比丘痿
黃羸瘦佛知而故問比丘忍不安隱住不答

言世尊我不安隱疾病苦惱佛語比丘汝不能索隨病食隨病藥耶答言我聞世尊制戒不得自手捉生色似色復無人與我是故受苦惱佛言從今日後聽病人得使淨人畜莫貪著佛告諸比丘依止迦維羅衛城比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘自手捉生色似色若使人捉舉貪著者尼薩耆波夜提比丘者如上說自手者若身若身分若身相續身者一切身身分者若手若脚若肘若膝身相續者若繫

僧伽黎鬱多羅僧安陀會覆瘡衣僧祇支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麴等時作是念我無有方便欲食此物但於此不淨物中生清淨物我當受用尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是金銀錢應僧中捨波夜

提罪應悔過若不捨而悔得越毗尼罪此金銀若錢若作不作若多若少若純若雜若成器不成器等僧中捨已不得還彼比丘僧亦不得分若多者應著無盡物中於此無盡物中若生息利得作房舍中衣不得食用比丘凡得錢及安居訖得衣直時不得自手取當使淨人知若無淨人指示腳邊地語言是中知著地已自得用草葉磚瓦等物遙擲覆上待淨人來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提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撲裏中有金銀錢在櫛上不得自提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
不知繫者三便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氈褥中欲
求故出氈時越毗尼罪得已尼薩耆若比丘
多有錢物疑在地欲求故掃地時越毗尼罪
若得尼薩耆若比丘多有錢物疑在糞掃中
欲求故出糞掃時越毗尼罪得者尼薩耆若
病比丘有人與藥直錢病故得著敷褥底眼
暗求時手摩觸在不無罪若檀越新作金銀
牀凡信心故欲令比丘最初受用比丘言我

出家人法不得用檀越復言尊者爲我故頗
有開通得受用不比丘應語言厚敷一人自
重坐具者得坐比丘坐已不得動牀亦不得
讚歎若檀越新作金銀承足凡信心故欲令
比丘最初受用比丘言我出家人法不得受
用復言尊者爲我故可得方便開通受用不
應語言凡上若著樹葉若氈覆上者得安脚
安脚已不得動足亦不得讚歎有檀越作金
銀盤信心故欲令比丘最初受用比丘言我
出家人法不得受用復言尊者爲我故頗有方

戒三

六

便開通得受用不應語若草葉若疊覆盤上者得不得手提應指示著地若檀越新作金銀器信心故欲令比丘最初受用比丘言我出家人法不得受用復言尊者爲我故頗有方便開通得受用不應語汝當淨洗置盤上持食來來時應舒手指器應作是言受受如是三說名爲受受已在器中食不得觸器四邊若四月八日及大會供養時金銀塔菩薩像及幢幡蓋供養具一切有金銀塗者比丘不得自手提使淨人捉若倒地者當捉無金

銀處若遍有金銀塗者當以衣物等裹手提若無物裹手若像上隨有未塗處得捉若金銀香爐燈臺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

鐵三

七

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張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爲病或作功德買去本不爲利臨時得貴價賣無罪如是一切物若比丘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耆若比丘買藥時作是念爲後病時藥草貴難得故買後若不病或服殘賣得利者無罪若營事比丘雇陶師木師作作不淨語犯越毗尼罪若泥師畫師一切作師亦如是若僦賃車馬牛驢騾人船等亦如是若比丘爲僧作直月行市買酥油糴米豆麥麴麴麴求一切物時作不淨語者犯越毗尼罪若自爲買酥油等一切不作淨語得者犯尼薩耆若比丘市買時得呵嫌說實前人物此

好此惡若麤若細斗秤大小香臭等無罪若前人言當與滿量平斗應當語言以此價知是若乞食比丘有長麴麴持到肆上買酥油乳酪時作不淨語越毗尼罪得者尼薩耆波夜提比丘不得至人鬧處店肆上市買得到邊傍少人肆上言以此買知是如是^十一切盡皆應言知若乞食比丘有殘麴雇治革屨作不淨語犯越毗尼罪若前與麴後治若前治後與麴無罪若比丘以鉢中殘食雇人使治經行處作不淨語犯越毗尼罪應語知是若

先與食後使作若先使作後與食無罪有檀越爲比丘故與店上錢語言若某比丘日日來有所索從意與彼比丘後來索時作淨不淨語無罪是比丘所索物店上無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耆波夜提若比丘店肆上不淨語分別買淨語取淨語分別價不淨語取不淨語分別價不淨語取淨語分別價淨語取不淨語分別價淨語取者問前人此物買索幾許我欲知此物淨語分別價不淨語取者知

是分別價我欲買不淨語分別價不淨語取者如是分別實索幾我如是價淨語分別價淨語取者如是價知如是知取不淨分別淨語取者犯越毗尼罪淨語分別不淨語取者犯越毗尼罪不淨語分別價不淨語取者尼薩耆波夜提淨語分別價淨語取者無罪是故說

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上時難陀優波難陀從王家買金使王家金銀師作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慙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
若以銀買銀銀買金銀買金銀若以金銀買
金金銀買銀金銀買金銀以不作金買不作
金以不作金買作金以不作金買作不作金
以不作金買作金不作金及作不作金以作
金買作金四句作金不作金四句作金不作

金及作不作金四句皆如上若以不作金買
不作銀以不作金買作銀以不作金買作不
作銀以不作金買作銀不作銀及作不作銀
作金四句作不作金四句作金不作金及作
不作金四句亦如上若以不作金買不作金
銀以不作金買作金銀以不作金買作不作
金銀以不作金買作不作及作不作金銀餘
作金門作不作金門作金不作金及作不作
金門四句亦如上銀門十二四句金銀合作
門十二四句廣說如上故說第二跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上時有瓦師字法豫有比丘時到著入聚落衣往到其家法豫見已頭面禮足却住一面比丘言我須鉢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

晚三

十三

小適得其中燒熟滑澤答言瓦師法豫施我諸比丘聞已復往索盡得如是衆多法豫作是念諸比丘多有須鉢我不如請衆僧與鉢衆僧者是良福田果報無量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

卷三

十四

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斛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十五畜不作淨過十日一切尼薩耆波夜提乃至不曉受持不曉作淨當教如是受持如是作淨皆如第一長衣戒中說此中但以鉢爲異是故說

佛住舍衛城廣說如上時舍衛城中瓦師法

豫請僧施鉢諸比丘爲好故持故鉢來易新者如是衆多遂不相供爾時尊者舍利弗到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到法豫門前住法豫婦與尊者舍利弗舊相識信心歡喜乃至言尊者我家夫主請僧與鉢諸比丘爲好故持故鉢來易新者我家中積聚故鉢成聚如山我俗人家新鉢尚不用何況故者尊者我家中仰瓦作生活乃至舍利弗爲隨順說法發歡喜心已禮足而退舍利弗還到精舍以是因緣具白世尊佛言呼此比丘

來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言從今已後不聽索鉢

復次佛住舍衛城廣說如上北方有六十比丘來欲禮拜世尊於道中被賊失鉢無鉢入祇洹精舍爾時諸梵行者各各與鉢得鉢已往到世尊所頭面禮足却住一面佛知而故問諸比丘汝從何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耆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

十七

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耆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
僧中唱大德僧所受持鉢一切持來若不唱
者犯越毗尼罪諸比丘應各各贖已所受持
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汙若糞掃若無坐處
當偃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
綴鉢難用一日乃了要當淨洗若故打破得
波夜提罪若和尚阿闍黎知識作是念此賢
善比丘以洗鉢故妨坐禪受經誦經若打破
若藏去不見已更乞無罪無鉢乞得一鉢應
受持若乞得兩鉢一鉢應受持一鉢應入衆

戒三

十九

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應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爲事二者不著
世俗戲論三者不著睡眠妨行道四者爲看
病比丘五者爲年少比丘新出家見如來威
儀起歡喜心是爲五事如來五日觀歷諸房
見一病比丘顏色痿黃羸瘦佛知而故問比
丘汝調和不答言世尊我病苦不調和佛言
比丘汝不能索隨病食及隨病藥治耶答言
世尊制戒畜藥時服不得久停是故我苦佛
告諸比丘從今日聽病比丘停藥一日爾時

佛問難陀汝舍衛時多畜酥油蜜石蜜耶答
言實爾世尊佛言汝云何多欲無厭種種呵
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爲道療治諸
病比丘是醫比丘來問訊世尊頭面禮足却
住一面佛知而故問醫師比丘諸病比丘和
調不答言世尊諸病比丘安隱但我疲苦佛
言何故疲苦答言世尊波羅柰城去此半由
旬爲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
以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若病比丘所應服藥酥油蜜石蜜生酥脂
如是病比丘聽畜七日服若過七日殘不捨
而服者尼薩耆波夜提比丘者如上說病應
服藥者酥油蜜石蜜生酥如上盜戒中說病
者有四百四病風病有百一火病有百一水

病有百一雜病有百一若風病者當用油脂
治熱病者當用酥治水病者當用蜜治雜病
者當盡用上三種藥治七日者數極齊七日
畜者自受七日服過七日服者尼薩耆波夜
提尼薩耆波夜提者是藥應衆僧中捨波夜
提悔過若不捨而悔得越毗尼罪波夜提者
如上說若比丘一日得十種藥酥油蜜石蜜
生酥五種脂一切服不作淨過七日一切尼
薩耆若比丘一日得十種藥半作淨半不作
淨是中作淨者應法不作淨者過七日尼薩

食後更得石蜜作淨而受畜是名畜藥利不畜藥利相汙不畜藥利畜藥利不相汙者若比丘食前得石蜜不雜食作淨食後更得餘石蜜不作淨而受是名不畜藥利畜藥利不相汙不畜藥利不畜藥利不相汙者若比丘食前得石蜜不雜食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汙云何俗人利汙比丘利時有優婆塞來禮比丘足比丘有第七日石蜜語優婆塞言汝欲飲石蜜漿不答言欲飲時優婆塞即持此石

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汙比丘利云何比丘利汙俗人利有一優婆塞持石蜜來過禮比丘足比丘有第七日石蜜語優婆塞言欲飲石蜜漿不答言欲飲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汙俗人利云何

戒三

廿三

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宵痛吐血藥師
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

淨洗除食氣作七日樂受是故說

摩訶僧祇律卷第十一

三

十五

音釋

瘥邑危切痺鍵鉉范語也此云淺鐵鉢今
音訓鈔尺小切舖麥芳無切麤莫見切杼文呂
也音櫟其月切盛食正徒皮所綺切賀莫候切
糴市穀切糴他布切儵即就切賃女禁切
糴市穀切糴他布切儵即就切賃女禁切

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三冊

荔郎計切綴株衛切儻隴主切鞞頻眉切瓊徒古切
也竿壓陟格切華華補寄切拔也

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三冊