

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觀世尊時有居士
微九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
洗腳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

當往奉觀世尊如是念已晝在阿練若處住
暮則還舍衛檀越見之如前歡喜如是乃至
三日檀越問言大德今日在何處食答言此
間又問昨日何處亦言此間又問先日何處
又言此間檀越嫌言我家窮儉自力於此爲
四方僧作一食施處大德不應久停若我家
豐饒當自恣施一切僧比丘念言檀越出此
恨聲我自當去於是漸行前至佛所稽首禮
足却住一面佛知而故問汝在何處安居答
言在某聚落發來幾時答言爾許時佛問比

丘有何因緣道里不遠來日經久比丘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合作如是言我遣使歲九往請師猶恐難得何況今見而欲去比丘爾時受請食者無罪是故說佛住舍衛城廣說如上爾時僧園民年年穀熟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

提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目便往語言長壽明日祇洹無供汝先欲設供今可及時園民聞已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
四
某甲請僧明日設前食願受我請比丘問言
汝作何等前食答言作麥飯肉段語言長壽
汝明日清旦早辦答言爾願請尊者明日早
來即便還家通夜煮肉作種種飯食清旦敷
置牀褥滌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
褥滌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
彷彿大小行頻申緩帶威儀安詳徑到其舍
次第坐已園民手自下食滿杓而與上座舉

手現少著相園民復作是言諸阿闍梨是一
食人於此種種食中都無貪想園民作是念
若上座食少下座應食多如是第二第三乃
至年少復作是言阿闍梨是一食人於此飲
食都無貪想爾時下座中有一晚學摩呵羅
跋九五
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
汙園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
佛即爲園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
尼刹利共鬪不如軍今退還當於彼住汝可
以此食上之王來入池洗浴更著新衣即持
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勑令賞賜種
種珍寶園民現得善利喜慶無量佛言呼彼
食比丘來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爲增損答言我患
苦無損我先得數數食時身得安樂世尊制
戒不得數數食故我病不損佛言從今日聽
病時數數食復次佛住舍衛城毗舍佉鹿母

年年請僧飲食施衣時祇洹精舍有六十病
比丘來到其家毗舍佉鹿母言阿闍梨祇洹
精舍有五百衆今有何因緣正有六十比丘
來諸比丘語優婆夷言世尊制戒不得處處
食唯聽病者是故諸病比丘來毗舍佉鹿母
言阿闍梨世人跋九正以請食爲限若食我食者
我當施衣若不食者我不施衣阿闍梨此是
衣時可往白佛或有開聽諸比丘以是因緣
往白世尊佛告諸比丘毗舍佉鹿母是黠慧
聰明從今日聽衣時

復次佛住舍衛城爾時衆人勸化欲設大會供養飲食九十六種出家人有至優婆塞所勸化索物者優婆塞言我欲作要若使我諸師作上座者當與汝物勸化人言汝聽若有信向外道者亦作是言若使我諸師作上座者當與物我當云何得人人許其上座汝但與我物我當某月某日在阿耆河岸上莊嚴其處地豎幢旛行列寶樹間敷妙座細軟設供餚饍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今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職九諸聚落主宿舊長者并薩薄主至於某時皆詣阿耆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

通夜競縛簰柂皆欲先渡而水激急適欲渡岸迴復漂還竟夜疲苦簰柂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綬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
各方便乘簰械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
職九
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
越各各念言誰應呢願或有言尼乾子或言
不蘭迦葉如是外道等各云應呢願爾時有
多人言沙門瞿曇上座法應呢願爾時世尊
在九十六種道中不自高顯不輕他人隨順
呢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織
那衣壹月有迦織那衣五月彼不中間得捨
九
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
憶所受持衣別衆食病不病若人問今日幾
不得逆問昨日是幾日當知月一日二日乃

至十四十五日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
羅若麩二鉢他邏若一鉢他羅米作飯魚肉
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

倩人迎食迎食未至比丘受麪作麪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貿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白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白若病若作施食法食者無

罪衣時者二俱無罪若檀越作如是言阿闍梨若無食時來我家食比丘往到其家作是言長壽我今日當此間食優婆夷言善正爾當辦若食未熟此比丘欲往餘家者當白去若不白者如上說得罪若比丘次行乞食到一家檀越言今日此間請諸比丘食願阿闍梨亦受我請勿復餘處食若比丘受請者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自己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

痺處便想從中而出但覺有異漸漸長吐氣從細至麞十息後還如初或問曰初調氣何意從麞而漸細將罷何意從細而入麞鶯答曰凡行動視聽飲食行坐言語是麞也桑榆子曰凡修氣學者未服及服罷於飲食言語

職九

十一

蓋常事也鶯公欲使兩相接合不令其首尾陵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腠耳又曰四大不調何以察之當於脣口察之冷爲風增熱爲火增滑爲水增澁爲

地增不冷不熱不溫不滑爲調和又聲爲風
增動爲喘增痒爲熱增涎爲水增不聲不喘
不痒不涎爲調和又心煩爲熱結憂惄爲喘
結志蕩爲水結不煩不亂不悸不蕩爲調和
四大不調有二或外或內寒熱飢虛飽餒疲
勞爲外起名利喜怒聲色滋味念慮爲內起
凡氣節量一任自然綿綿若存用之不勤而
已但能不以生爲生乃賢於養生也桑榆子
曰諸經皆言吐納不欲自聞其聲而鸞皆言
吐麌而漸細後細而漸麌始甚疑之久視下

文云一任自然則知閑疏細之漸行是爲最
下乘者設不欲使之與自然爭力也然必以
微細自不聞聲爲上從細微而至無息即胎
息之理盡矣恐學者功至之後猶拘牽文字
著於麌細先後之門返與自然爲敵良可哀
也如此又焉得不爲之明辨

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
兒傳吾祕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爲灾

患所傷例皆死喪意欲擬向此土弘傳心法
願求留形不爲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
職九
氣相合凝結能變化爲形者即是爲受之本
十三

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爲主原
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闔注母
氣終於此也在胎之日母呼即呼母吸即吸

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
既傷殘只爲分形減氣爲子之因其子生於
十月情見於外變嬰孩子指顧能笑者先聖
垂義以爲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
於道意逐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

不盡衆鳥共諍如上說佛知而故問比丘衆
鳥何以聞諍諸比丘白佛言看病比丘作殘
食法食已猶不能盡棄著牆邊以是故衆鳥
諍食作聲佛言從今日聽一人作殘食餘人
盡得食佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令
第十九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

不便足六者詭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
人持乳酪器盛麩饭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麺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

不作殘食食波夜提是名不便足詔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詔足停住足者淨人行五正食五雜正食比丘言長壽莫先行飯搏恐人當先下菜鹽冷水如是起離坐已不作殘食食波夜提若作直月維那等指示現相不名足是名停住足自己足者比丘乞食至一家放麺囊置一處從檀越乞水欲飲檀越作是念此比丘必當須麺即問言須麺不比丘作是

念此檀越必欲家中取麪與我答言須時檀
越即捉比丘麪囊授比丘比丘以惜已麪故
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
接九十五
殘食食者波夜提乘者若比丘在乘上自恣
與食若乘上坂下坂若乘旛身離本處不作
殘食食者波夜提是名乘有五非法不名作

殘食何等五離處離食離境界離伸手離語
離處者若爲作殘食比丘行時與噉食住時
坐時即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是名離
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
離處者若爲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
爲噉已作是言我手鉢中所有飲食我今一
切不須是殘食與長老是名不離語是名五

如法作殘食若成就五非法盡命不得作殘
食食何等五於處不善於食不善於境界不
善於伸手不善於遮不善若不善者不知行
時食行足住時食住足坐時食坐足卧時食
卧足是名處不善食不善者不知五正食五
藏九十六
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
遮是足不遮非足是名善遮成就此五法盡

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職九
十七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三有大
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
已食後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
離九十八五正食離五雜正食作殘食者不名作殘食
不足更食無罪若足起離坐更食者得越毗
尼罪若比丘五正食五雜正食作殘食是名

如法作殘食若食未足更食無罪若足起離坐更食犯罪此中何者犯何者非犯若一切粥新出釜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職九阿難弟子言汝云何欲故中我不作殘食法而教我食十九目連弟子言汝前論義時何故以辯才強折辱我遂共諍競往世尊所頭面禮足却住一面以上因緣具白世尊佛語諸比丘於意云何我爲諸聲聞說九部法所謂修

多羅祇夜受記伽比侵陀那如是諸本生方廣未曾有諸聲聞間說此九部法已爲欲使諸弟子論義誰勝負取答言不也世尊佛語諸比丘不問我等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不名作殘食五法成就名如法作殘食強勸食食者波夜提波夜提者如上說五非法成就比丘盡命不得作殘食食五法成就盡命聽作殘食食中間廣說如上乃至足不足想勸食越毗尼罪不足足想勸食越毗尼罪足作足想勸食波夜提不足不足想勸

食無罪此中不犯者一切粥初出釜畫不成
字一切果菜是不犯是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時尊者阿那律一
切糞掃糞掃鉢糞掃衣糞掃食糞掃草屣云

廣九

二十

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
食理於我爲樂當更求即便捨去從巷至巷
遍無所得到池水邊還見前婦人灑掃塗地
敷淨草安置祭具祭祀已訖以飯灑散四邊
作如是言賢烏來賢烏來爾時尊者在一樹
下立尊者威神力故衆鳥無來食者時此婦
人見尊者已作如是言汝如瞎眼烏常隨逐
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
跋九佛言得多罪比丘復問齊幾爲多佛語比丘
此女人五百世中常作瞎眼鳥一切受身皆
當餓死佛言呼阿那律來即呼來已佛問阿
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衆
說法有比丘自聞口邊臭在衆人下風而坐
不欲令口臭氣熏諸梵行人佛知而故問比
丘何故在彼坐如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坌鉢下草不坌食者得食草葉當受若坌草葉及食者一切更受比丘食時若牛若駱駝等行脚下塵來坌不汙食者得食坌受草葉者當受若坌草葉及食者一切更受若畜生振身塵來若作意受者得名爲受若衆鳥塵來亦如是若比丘食時女人行衣曳地塵起來坌亦復如是若淨人行草葉時比丘應語言懸放味九若行鹽果菜應語懸放若淨人行果墮草上十二

即轉去者不名爲受小停者得名爲受累墜者得取洗噉爛者不應取若淨人行麺抖擗麺器麺全墮器中若作意受者即名爲受若不作意者當更受若淨人持器行麺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膩入中當棄若膩不入者得削用若行飯時抖擗器飯進空中來比丘作受意者即名爲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麺飯亦如是若淨人舉不離地亦得名爲受但非威儀比丘應語淨人汝舉離地授我若淨人小不能舉者應言汝稍稍分授我受羹餅飲食時亦復如是若受酥瓦時繩著地者應語合是繩舉若淨人小不能舉者應教稍減授我如是一切若鑄錢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

經九

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腳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麪豆時比丘欲得即從索作是言與我麪豆淨人不欲與比丘擗淨人手寫著衣械中言受受得名爲受但非威儀獮猴樹上噉果比丘欲得果語獮猴言與我果獮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穀枝葉當更生心言受受得名爲受是名樹上井者若比丘在阿練若處住井水滿無淨人比丘自抒井有比丘言時到可出食井中比丘言我若出者水更還滿我欲此間食可下食來淨人應盛飲

食著一器中以繩紐繫下食時井底比丘應語淨人言下繩手捉若井腹邊有生草木者應教令避之下至井底已比丘應一手挽繩一手承作是言受受是名受若井水清者自得取飲若濁者語淨人持新淨瓶紐繫下水

如上說是名井屋上者若比丘在阿練若處
住無淨人比丘自覆屋有比丘語屋上比丘
言食時至可下食比丘言廢作下亦復難欲
此間食可上食來語淨人持食著器中比丘
種九語淨人著是鉤上作是言受受
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
廿四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
瀦水廚屋中當作食棧作食時若淨人小者
比丘得自淨洗銅釜鑊著水已應語淨人汝

知洗米若淨人小不能作者得捉手教洗教
寫抒飯若食器不覆者語令覆若無淨人者
若有淨席淨氈淨板得自覆但懸放覆上若
曬穀時比丘在穀上行者當脚處使淨人挽
去若師子虎狼逐女人欲心逐比丘捨走不
著雖蹈無罪若穀聚天雨者當使淨人覆若
無淨人者淨席得遙擲覆上得捉淨磚石擲
鎮上若新作僧伽藍淨廚裏有種種物有淨
油有七日油或麩瓦石灰瓦鹽瓦草屑瓦石
蜜瓦塗瓦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塗亦如是若言汝審悉看竹已持來比丘往拔甘蔗看時故是淨若還刺束中舉束不淨如是脯束亦爾若淨廚屋破穿漏語淨人出廚裏一切物出已當塞鼠孔掃地用拒磨塗之壁底作埠壘以次大者在下小者著上比丘得在中央立指示安置乳酪酥油蜜石蜜鹽不得見廚屋壞而不治當隨治

事是名廚屋器受者一切葉若捲者是器舒者非器若葉有緣深沒麪麥者名爲器若牀若坐牀繩綈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蓬篋若席覆上比丘得在上坐不應名字若名字者是不淨若此船卒爲風吹若下流若迴波漂船上岸者一切皆不淨若繩若竹篙不離水者是淨是名

職九

十六

船乘者若大車上載十七種穀穀上敷蘧篠
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
得名爲受但非威儀墮時覺初下時不覺得
名爲受但非威儀下時墮鉢中時盡覺是名
善受若比丘乞食時若烏鳥墮肉段比丘鉢
中下時覺非墮時是名爲受但非威儀墮時
覺非下時是名受但非威儀下時職九覺墮時覺
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
廿七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
囊中粮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

蔗園邊有火聚即驅牛行過火不使燒牛以
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糲受及
繩未離地得名爲受但非威儀當教令繩授
是故說

音釋

鞅 倚兩羈也 劍 共切雨 薄 蒲 棹 蒲 街 切 戰房 越
瓦 胡江也 垄 蒲閭切 薦 蒲編竹木爲 拧 捋也 切
瓦 取物也 垄 壅堵也 抖 抖當口 撻 振舉也 切
瓦 取物也 垄 楚耕也 撻 抖當口 撻 蘇后諸半
瓦 取物也 垄 鼎屬也 撻 耕也 撻 擇臻
瓦 取物也 垄 陳求於也 撻 耕也 撻 擇臻

永樂北藏

摩訶僧祇律

第八三冊