

摩訶僧祇律卷第九

優九

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初

佛在毗舍離大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晨朝時聞重車聲知而故

塔

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慚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爲我等止此諍事即使白言我住處有諸衣物各競欲取不能得分尊者今日爲我止此諍事得分衣物優波難陀答言我何爲汝分物多起怨嫌摩訶羅言不

爲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爲分答言從教語言盡出物來即便出之隨輩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

優九二

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陀房中見其房內多畜衣物有莞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

優九三

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答言曾爾過去世時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

常不聞世尊呵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獸足佛告諸比丘是難陀不但今

日多畜諸衣不知獸足過去世時已曾多畜不知獸足如鳥生經中廣說

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氍毹奉上世尊佛告阿難持是氍毹衣與諸比丘長

老阿難即持與諸比丘不受語阿難以言用劫貝爲浣染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今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繻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繻那衣亦名衣竟已捨迦繻那衣亦名衣竟浣染衣訖亦名衣竟衣者欽婆羅衣劫貝衣芻

優九

四

摩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瘞衣衲衣居士衣糞掃衣若作若不作如法衣不如法衣知識衣迦繻那衣已捨者捨迦繻那衣有十事捨受衣捨衣竟捨時竟捨聞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間者比丘一日得衣得更停

優九

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緜那衣謂受想捨迦緜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緜那衣謂受想者比丘不受迦緜那衣自謂已受長衣過十日尼薩耆波夜提捨迦緜那衣不捨想者比丘已捨迦緜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記識不記識想者若比丘不記識言此是尼師壇

此是覆瘞衣此是雨浴衣而謂記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言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叉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旬知其存云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

優九

大

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一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
優六

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

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被衣若不得於衆前還亦不得停久

優九

八

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

若比丘衣已竟迦織那衣已捨長衣齊十日畜過十日者尼薩耆波夜提是故說

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

爾時世尊以五事利益故五日一行諸比丘房開一房見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

優九

九

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並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呵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爲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僧從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

優九
十

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洹精舍有一比丘食

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
東坊精舍西坊精舍東林精舍西林精舍王

侵九

士

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呵責言我等
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爲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爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘衣已竟迦繻那衣已捨若三衣中離一一衣餘一宿除僧羯磨尼薩者波夜提衣竟者三衣已成是名衣竟不受迦繻那衣亦名衣竟捨迦繻那衣亦名衣竟浣染竟亦名衣竟衣

優九

十二

者劫貝衣欽婆羅衣芻摩衣憍奢耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣捨迦繻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結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衆不成就若羯磨一不如法是名不作羯磨作者白成就羯磨成就衆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衣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精舍摩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閒多好飲食得別房衣得安居衣是故欲同應報言爲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同應語一切比丘盡來若不來者一切盡出界去若來若出界去

優九

十三

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界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是白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是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忍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應羅頭精舍二水中三仙

人聚落若河水中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爲水所漂出界去殆死得出白諸比丘我向持欲來爲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墻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取船水

復漂船下過三由旬比丘復應捨船直浮取
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

優九

十四

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
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
大德僧聽從今齊標識若石若山若井若追
大德僧聽從今齊標識若石若山若井若追
若樹內界外界內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

優九

十五

若山若井若塹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作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

是事如是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告前乃

優九

十六

至前求適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漉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

落界隔界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帀有園牆者無罪周帀有塹者無罪周帀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衣枕頭衣離頭者尼薩耆以不可截衣故一切應捨若聚落周帀牆圍達若塹若籬若一門有閑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優九

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坌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
繞車營一帀與衣合故不犯若高六車一蹬
雨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二十五肘內與衣
合無罪若車營內以長繩橫斷爲繫牛故比
丘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

優大

六

五肘內名爲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
肘爲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桃蔓架不破蔓

架下樓櫓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者日光滅雲明相出還無罪日光未滅去至明相未出還無罪若畏賊故藏

優九十九

农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尼薩者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外而臥日光未滅至明相出時尼薩者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違若水園違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不牢密故持衣寄外道住處日光未滅去至明相出時還尼薩者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者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

故衣盡向外經宿者尼薩者若夜中風吹衣

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

優九

二十

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臥比丘頭在一

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彼
衣者應從借作淨安施紺然後受持若無是
事後夜分城門開者當疾還寺莫踰城出到

優九

二十一

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
孔中若內手若內腳莫先內手腳脫有蛇蝮
應先以杖驚之然後內手與衣合若無水瀆
者應踰垣牆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耆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耆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疎生長各各不相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疎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疎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殖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苦集義者可得道迹雖然彼婆羅門今於我所發歡喜心亦為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為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為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為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緹那衣已捨若三衣中若離一一衣

優九

六二

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大量不足欲引令長

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為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緇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為滿故聽一月畜若過畜者足不足尼薩耆波夜提衣竟者三衣已成亦名衣竟不受迦緇那衣亦名衣竟以捨迦緇那衣亦名衣竟染浣竟亦名衣竟已捨迦緇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緇那衣有七

優九

廿三

月名非時若不受迦緇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為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耆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耆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

以淨若未淨是比丘得是衣不自作不教作不受持不作淨故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耆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耆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

優力

北四

望衣應中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滌牽截縫參却刺刺橫刺長刺緣施紐煮染滌衣作淨已受持若一日恐不竟麤行隱今竟受持後更細刺是故此尊說若比丘衣已竟迦繻那衣已捨乃至足不足尼薩耆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母

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

將徒衆皆著弊壞衣禮世尊足佛知而故問

優大

蓋

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爲得衣故不著爲無
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
丘尼將徒衆皆著弊壞衣故來詣世尊頭面禮

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失利摩比丘
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
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白衣弊壞持衣
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賀易
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

優九二十六

尼親里是中得衣犯離此二衆無非衣者欽
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與者
比丘尼遣使使受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賀減與
者得彼全衣已與減小衣是不名與應與今
足衣與異物者取彼衣已與鉢若小鉢若鍵
鑑若以飲食及餘物與是不名賀應與衣也
離見聞處者若比丘取非親里比丘尼衣中
不與直不教與不自語不教語捨去離見聞
優九

廿七

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求與某甲比丘可

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
比丘尼賀衣亦得以一衣與衆多比丘尼語

言姊妹通賀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賀衣亦
得共爲與一衣語姊妹此衣通賀衣若衆多
比丘尼與衆多比丘衣衆多比丘應還與衆

多比丘尼賀衣若一比丘尼與一比丘衣一

比丘應還與一比丘尼賀衣若比丘尼與比

丘若比丘尼與比丘若鉢若小鉢若鍵錫若

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
耆波夜提

禁

摩訶僧祇律卷第九

優九

水

獺

達

反

他

抗

苦

浪

餘

長

下

直

浣

反

胡

貴

籌

反

流

遲

郎

佐

蛾

五

何

漲

知

向

始

徒

文

堤

丁

曰

分

齊

去

並

挽

船

上

音

晚

恬

徒

添

標

識

上

必

漣

鹿

蔓

藤

反

蔓

扶

踈

快

音

縫

參

紺

反

以

針

下

作

縫

物

賀

莫

候

鍵

鍊

摩訶僧祇律卷第十

優十

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共濟門法顯譯

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爲我浣
染打時大愛道即爲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

一清刊