

始下詩燒亂達音擯出上必墮丁果燶煖正
俱反作溫下
同煙
 斷事上丁鄙碑美奸身上尼禁反陀驃妙反
上古作經字和反
用下古作經字和反
句反之尺反
 白驛亦逼彼力盈溢一下夷反
下下私反
 娛樂愚上音
反
 怒七紅媚眉二
反
 樸
三十二

房福賊帥下所革屣綺反毗尼上平已差
反
竿音
 輕躁下音竈底音電蒲角坫丁念羈奴侯
躁作踪同底反
下郎賀反
 驛遷上唐定讎酬相搏博
反
反
反

摩訶僧祇律卷第十四

登四

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尊者優陀夷到
時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家
爲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我爲此諸
其家見已問言長老作何等答言我爲此諸

女說法尊者阿難語優陀夷言云何名比丘
 無有男子而獨爲女人說法阿難乞食食已
 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
 男子爲女人說法從今以後不聽無男子爲
 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
 一家爲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我爲女人
 說法阿難言長老不聞世尊言無男子不得
 爲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

徐文

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
我不知得不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

答四

二

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
有淨人眼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
無常除有知男子者若滅七歲不解好惡語
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

旦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

登四

三

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嘩嘩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

登四四

因緣往白卅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卅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

登四五

誦上座應心默誦遂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爲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爲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羅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走坐檀越優婆夷見已問言尊者

答四

六

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爲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鹿罪從今日後不聽向未受具戒人說他鹿罪

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今云何自言我是梵行人比丘聞

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能就羯磨不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鹿罪僧未作羯磨者不得說彼鹿罪若有人問某甲比丘犯婬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婬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者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

登四

八

佛住舍衛城廣說如上爾時尊者陀驃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驃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驃恐後有諱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爲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瘞衣兩浴

舊

九

衣腰帶編繩鉢小鉢銅釤扇繖蓋盛油革囊刀子革屣潔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叉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爲諸天當能持此戒不使諸比丘生疑悔爾時誦波羅提木叉者慚愧請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爲諸弟子制半月說波羅提木叉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叉經時作如是言長老用半月誦雜碎戒爲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叉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爲說
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
爲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
登四

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 欲以更舉 無淨及句法
過人說鹿罪 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
手斫樹折枝葉自擣華果爲世人所嫌作是

言汝等看是沙門瞿曇無量方便毀誓殺生
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
種節種子種是爲五種鬼村者樹木草壞者
斫伐毀傷者波夜提波夜提者如上說根種
者薑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
律祕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筍甘蔗
如是等當火淨若刀中拆淨若甲摶却牙目
登四

是名節種心種者蘿勒蓼藍如是比心生者
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穀裹種殼裹種角裹
種鷄鵝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醜勒阿摩

勒佐殊羅酸棗如是比應瓜甲淨去核而食
若欲合食核者當火淨是名裹核種膚裹種
者祕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
木石等傷皮如蚕脚者即名爲淨不得合食
子若欲食者當火淨是名膚裹種膚裹種者
柳子胡桃石榴如是等膚裹種者當作火淨
若破是名膚裹種稽裹種者香菜蘇荏如是
等若未有子手採淨若有子火淨是名稽裹
種角裹種者大小豆摩沙豆如是等若未成
子手採修淨若子成火淨是名角裹種鸚鵡
喙者若鳥啄破落地傷如蚕脚即名爲淨去
核得食若欲食子者當火淨是名鸚鵡淨完
出者敢食已從糞中出如牛馬獮猴糞中出
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
淨如拘驥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
作後生者有粳米若蘿蔔根當火淨刀中擘
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
止得一波夜提若中間息已更截隨息一一

卷四

十二

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
針脚許得波夜提如是立坐臥亦如是若以
錐畫樹傷如針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
傷草如針脚許得波夜提若淨人先舉比丘
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
中燥已得自採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揔作淨若

卷二

十三

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捶樹取干落
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擗
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蟆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睂彌廣說如上爾時僧集欲作羯磨事尊者闡陀不來僧遣人語闡陀言僧集欲作羯磨事長老來闡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

登四

十四

彼者可使一切僧擾亂不得與我作羯磨闡陀來入僧中已作如是言尊者舍利弗我欲問義舍利弗言今爲餘事集僧此非問義時闡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闡陀言世尊說四念處何等是四念處時尊者舍利弗爲說四念處闡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爲說四正勤闡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父疲乏各各散出僧不和合遂不成羯磨諸比丘以是因緣往白卅尊佛言呼闡陀來來已佛問闡陀汝實爾不答言實爾佛言闡陀此是惡事我已爲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

拘謹彌者皆悉令集以十利與故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

登四

十五

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闡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廚比丘不得妄語復不得示錢物處應示金鑲筭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者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驃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驃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驃如汝先願今者應作答

登四

十六

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鹿食六羣比丘怨情嫌恨以是事往白世尊佛語陀驃凡出家人法應平等與食汝當知得少不足多者亦無得眾得好得惡俱不周悉於是長老陀驃即作三

品食精鹿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火停但與作人鹿食速遣令去作是念已即與作使人鹿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驃世尊說平等分食觀此二食爲平等不陀驃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鬪馬鬪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父辨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與我食優婆夷言我作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歟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

登四

十七

太晚時尊者陀驃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己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

登四

十八

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衆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
二百五十人喫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 謂能離衆惡
以法自活命

如迦毗羅本生經中廣說

其經說爾時衆魚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爲此諸客比丘敷牀
座乃至阿難白佛願佛安慰客比丘

登四

十九

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
塵坌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爲
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臥牀坐牀褥枕
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
聚落住處臥牀坐牀者有十四種園脚臥牀
園脚坐牀臥牀坐牀開藤臥牀開藤坐
牀烏那陀臥牀烏那陀坐牀陀彌臥牀陀彌
坐牀褥者劫貝褥毛毳褥氈褥迦尸褥草褥
枕者劫貝枕毛毳枕栴檀枕迦尸枕敷者若自

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提若夜受得僧牀褥暴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

全四

二十

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鹿兩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囑授非是屬或屬非是囑授或亦囑亦屬或非囑非屬囑而非屬者沙彌是屬而非囑者上座比丘是亦囑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己敷去時應囑人舉不囑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歛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

登四

九一

爲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白去時有比丘即入住房不空故得越毗尼罪若已去志衣鉢還來取而白者無罪若比丘隨道行天陰欲兩年少比丘先去往至精舍爲和尚阿闍梨取牀褥已天晴欲去者當白若不白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臥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擅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

登四

九二

已與洗脚水塗足油非時聚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

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

九三

比丘者如上說若比丘牽比丘出時彼比丘若拘柱若捉戶若倚壁如是牽離一一處一波夜提若口呵叱遣彼比丘隨語離一一處者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

作是言此是無益之物驅出無罪若駱駝牛
馬在塔寺中畏汙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

摩訶僧祇律卷第十五

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

佛在拘睞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

摩訶僧祇律卷第十四

金孟徵區散音摘司摘

喧舊音于
筮音于
縕音編
繩邊上音
釤孟徵區散
綈二字二音
擿摘同
𦵯鬼反
𦵯他反
𦵯也反

上音了下柔而周反核闢革書音鼓絃設三

同上

反
禾 反
口 反
少 反
革 逃
反
李 杂
不
革 逃
反
李 杂
不

反 馬隣
推 正 作擘 金畫下音 稽

浣 携 伴 燥 蘇 老
反 煙 作 音 眉 者 正
渭 迷 瓜 果 上 俱
作 瓜 果 花 反 懨 敦
音 瓜 果 花 懹 敦

反滑玄八挽音掘其勿萍蜋音蠶蔓二字退澆古

反朝菌下奇腐反闢初演金鑊上音父瓮盆音

清反七淨敷與叫圖窮上死音清下票仄苗塗蒲益

反塗徒登毛毳
歲鹽源上之及
反暴蠻上蒲

用反毛机下音研基明板反

下所責反持反口反

得入房已趣縱橫身牀上而卧或以手肘膝
杖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時頭
禁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