

食棧下往曬所賣所所去上正作扒反肩先節反
 脯束上音埽埽上音下下捲葉上音巨反反反
 麥上音俱反緻直利鎖蘇果籬二籬字音竹篙下
 高播博个燕菁下音頻遜上也正作拖都困反反
 亦抖數

北四末

摩訶僧祇律卷第十七

登七

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門禪譯

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諸比丘日冥
 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半
 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
 釋子於我等家中乞食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汝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

兩鉢入聚落乞食得已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

登七

二

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眾緣事從今日後不聽汝非時食不聽停食食如跋陀利經經中廣說

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眾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令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疾受

登七

三

徐徐受雪冰受時受者時受時食無罪若時過髮瞬若草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鹿洗五指頭復不得齊掖當齊腕以前令淨不得粗魯洗不得措令血出當以巨磨草末若灰土淨洗手措令作聲淨洗手已若更相措者便名不淨應更洗鉢若洗鉢已濕時重摩拭者已名不淨當停使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拭棄已寫飯置石上若草葉上寫時不得於不淨手捉處寫寫已當更淨洗鉢還盛著鉢中而食食已若有殘食當寫聚石上捨去比丘明日復入聚落乞食者無所得空鉢而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授已得食若無淨人者有烏鳥食處當洗拭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為淨若淨人持淨麩寫不淨麩上得挑取上若持不淨麩寫淨麩上一切不淨若持淨麩寫置不淨器中得挑取中央若

登七

四

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指摩者即名
 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鎗
 銚著水得自然火令沸使淨人知者米已著
 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孰熟已與病人若比
 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漚汁槽盛漬病比丘
 若病人不堪者取不破稻穢漬七過淨洗盛
 者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為作吉祥會父母
 作是念此女端正世之希有若國王聞者或

能強取我當為作不吉之字即字為瞎眼此
 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
 人相應為王太夫人相師即白王言某甲有
 女貴相應為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

復次佛往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

登七

六

知量受者應知量此非法非律非如佛教不
可以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以聞者當重聞若比
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持三鉢者
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

來應共食若不共食者波夜提波夜提者如
 上說送餉行糧餅麩不為比丘為送糧自恣
 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為比丘者本為餘
 人作為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
 能作多事為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

登七

七

言某甲家有食汝當自取分第二比丘亦復
 如是非送女餅非行道糧為比丘作不為送
 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為比丘者為比丘
 作不為餘人不為送糧者除此二事為餘人
 作得取不犯不自恣與隨得持去若瞎眼女

去後母與得取無罪若女至婿家已與得取
 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為
 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咎多欲無厭難養
 難滿而今是沙門不能乞鹿食而從酥家乞
 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
 便讚歎少欲毀咎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為有損不
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為身索
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為美食病者

卷七

世尊說無罪病者黃爛癰瘰疔病不禁黃病
瘡病咳嗽消羸風腫水腫如是種種是名為
病為病身者為己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干消病醫言此應服
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
者欲求何等答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

卷七

九

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妙飯滿鉢鉢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竿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竿油家乞麻滓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為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眾多波夜提若比丘八種食異處乞一處食得一波夜提眾多處乞各各別食得眾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者隨病食無罪隨病者不隨病食得越毗尼罪隨病者隨病食無罪不隨病者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 眾食最在後

第四跋渠竟 祇洹精舍中胡本蟲 敢闕無此眾食戒矣

佛住舍衛城祇樹給孤獨園爾時世人篤信恭敬尊重供養衣食床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床卧病瘦醫藥時有眾多出家外道集

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床卧病瘦醫藥我等不得尊重供養衣食床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

登七

十

已皆言須深摩者於我眾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眾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梵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天眼見眾生死此生彼好色惡色善趣惡趣見眾生生身行惡

登七

十一

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眾生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為我說佛
 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
 我為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為偷法故世尊大
 慈唯願受我悔過佛告須深摩汝癡如小兒
 於佛正法中為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
 裂解支節剝削臯鋸解刀析段段斫截象
 蹈馬踰如是種種苦毒斷命汝於佛法中賊
 心出家為偷法故罪過於是我受汝悔過於

卷七

十一

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彿
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
老世尊食後彷彿經行已自收牀褥不語衆
登七
十三

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彿經行自收
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

等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
地奄塵又取輭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住
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觀世尊聽受
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
聞正法欲往詣佛禮觀供養聽受法教長老
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 捨眾樂靜林

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觀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

登七

十四

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為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為法因緣和合生無常摩滅

登七

十五

法觸是有為法因緣和合生無常摩滅法受是有為法因緣和合生無常摩滅法受是有為法因緣和合生無常摩滅法行是有為法因緣和合生無常摩滅法無明是有為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為行因緣和合生無常摩滅法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為行因緣和合生無常摩滅法是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為行因緣

和合生無常摩滅法是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為行因緣和合生無常摩滅法乃至無明有為行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為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

登七

十六

有大蛇蛇得火熱即出擊頭逐諸比丘諸比丘展轉相語高聲大聲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色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觀世尊著被雨衣染色脫壞佛知而故問比丘

何故著被雨衣答言世尊制戒不得然火是故不得煮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令集以利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘無病自為然火若草木牛屎若自然若使人然波夜提除因緣比丘者如上說病者登七無罪病者若癩疥癩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温室中然火若為和上阿闍梨然火者煖水若勳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如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埴瓦跋火聚十七

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
波夜提若然莖種得二波夜提犯然火殺種
若破若火淨若有因緣事然無罪若結有穀
若藁有穀然得二波夜提然火煞種應水作
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
尼罪若燒毒藥及炭越毗尼罪若食不消得
燒鐵鑠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
人作塲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往白世尊佛
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
懷姙羅睺羅故便捨出家佛告諸比丘如來
柔輒樂人無有能過父王為作三時殿春夏
冬如柔輒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

登七

十八

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
不但今日如鬘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爲過多佛即以金色
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跣趺坐到地了
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

登七

十九

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刹故
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
內宿比丘半身在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纒障若齊項若齊掖纒下至地當用緻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纒作障若無障纒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

登七

干

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令集十利故與諸比丘制成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舉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

登七

九一

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
 是欲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漆
 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眾人中若長
 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
 聚落到彼當與汝食若自與若使人與後欲
 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力不能
 得二人食得遣還無罪若能得二人食應共

卷七

九二

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泥犁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眾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泥犁中長老我

登七

廿三

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眾人中三諫若不止者應眾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令捨此事眾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世尊自說印可者諸弟子說世尊印可說者句句分別說知者是智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習者行是事不能障道者不障初禪二禪三禪四禪須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢果諸比丘者若一人若衆多人若僧是比丘者如阿利吒比丘莫謗世尊者不實取不好取三諫者若一人若衆多人若僧波夜提者如上說乃至三諫若捨者好若不捨者僧應作舉羯磨波夜提悔過是故說

摩訶僧祇律卷第十七

登七

卅四

經線歧渠移瞬詩闕反腋音腕烏貫粗才古措反
 口皆反梳棄上所臻反抖擻音斗反笙音鎗銑上
 徒庚反下反洗米上音世盥世潘汁上音春春詩容比

