

食越毗尼罪舉舉想波夜提不舉不舉想無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時阿梨吒有沙彌字法與作是言長老如來說法我解如世尊說婬欲障道習婬法不能障道時諸比丘作是言沙彌汝莫謗世尊者不善汝不

善取世尊說習婬法實障道一諫二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛語諸比丘是法與沙彌作是語如來說法我解知世尊說婬法障道習婬不能障道汝等當屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事屏處應問言汝沙彌實作是語如來說法我解知

登八

世尊說習婬欲障道法習婬法不能障道汝已三諫不止耶答言實爾爾時屏處應諫沙彌汝莫謗世尊者不善汝不善取世尊說習婬欲實障道我今慈心諫汝欲饒益故汝取我語一諫已過餘二諫在汝捨此事不若不捨應第二第三諫亦復如是多人中

三諫亦復如是若不捨者僧中應作求聽羯磨大德僧聽是法與沙彌作是言如來說法我解知世尊說婬欲障道法習婬欲不能障道已屏處三諫多人中三諫而不捨若僧時到僧今亦應三諫令捨此事僧中應問沙彌汝實作是語如來說法我解知世尊者不善汝欲

障道習婬不能障道已屏處三諫多人中三諫而不捨耶答言實爾僧中應作是諫汝沙彌莫謗世尊者不善汝不善取習婬欲實障道眾僧慈心諫汝為饒益故汝當取僧語一諫已過餘二諫在汝當捨此事若不捨第二第三亦如是諫猶故不捨諸比丘以

是因緣往白世尊佛告諸比丘是法與沙彌作如是言世尊說婬欲障道法我解知習婬欲不能障道法已屏處三諫多人中三諫僧中三諫不捨者應驅令出眾驅出已往至六羣比丘所見已讚言善來與非時漿與房舍與牀褥卧具與衣鉢病瘦醫藥沙彌得是種

登八

三

種供給已到祇洹門前語諸比丘言長老等驅我出眾謂我更不能得任處我今乃更得梵行人共住與我房舍牀褥卧具共我法食味食與我衣鉢病瘦醫藥諸長老若早驅我者我當早得如是樂住諸比丘聞是語已心不悅即以是事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告六羣比丘此是惡事汝云何知沙彌惡見不捨眾僧如法驅出汝云何共住法食味食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十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若沙彌作如是言如來說淫欲障道法我解知習淫欲不能障道諸比丘應諫沙彌作是言汝沙彌莫謗世尊謗世尊者不善世尊說習淫欲實障道汝捨此惡見諸比丘諫是沙彌故不捨者應如是第二第三諫若捨者善若不捨諸比丘應作是言從今日汝沙彌不

應言佛是我師亦不得共比丘三宿汝云不得此中住若比丘知沙彌惡見不捨驅出未作如法誘畜養共食共同室住波夜堤沙彌者如法與沙彌等世尊者一切良福田一切智人一切見人法者佛所說佛所印可佛說者佛自說印可者諸弟子說佛印可說者句句分別解脫知者是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者行此事不障道者不障初禪二禪三禪四禪四無色定不障須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果諸比丘者若一人若多人若僧是沙彌者如法與沙彌等謗世尊者不實取不善取三諫者若一人若眾多若僧諫捨者善若不捨者應驅出比丘者如上說知者若自知若從他聞驅出者驅出僧伽藍沙彌者如法與沙彌等未作如法者未捨惡見僧未聽入畜者與依止養者與衣鉢疾病醫藥共食者法食味食共住者共一僧伽

卷八

四

藍住同室者一覆一障波夜提者如上說若沙彌為和尚阿闍梨所嫌比丘不得誘呼共住我當與汝衣鉢醫藥當教汝經若彼知是沙彌因此還俗者得輕語誘取誘取已應語沙彌言和尚阿闍梨恩重難報汝當還彼目下若驅不驅想無罪不驅驅想越毗尼罪驅

驅想波夜提不驅不驅想無罪是故說

佛住王舍城廣說如上爾時諸比丘著未截縷毳衣外道亦著未截縷衣時優婆塞欲禮比丘而禮外道聞呪願已乃知是外道優婆塞心懷慚愧外道弟子欲禮外道而禮比丘聞呪願已乃知是比丘外道弟子心懷慚愧諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後當作異衣截縷染色比丘即截縷染作異色時外道持赤石染衣作色留周羅持三奇杖作異

復次佛住舍衛城廣說如上爾時曠野比丘得橋舍耶衣煮染汁欲染世尊乘神足空中

往比丘所知而故問比丘欲作何等答言煮染汁欲染橋舍耶佛言橋舍耶輕細染汁鹿澀損壞此衣佛言從今日後橋舍耶作一種淨截縷淨青淨

佛住舍衛城廣說如上爾時毗舍離比丘得輕欽婆羅衣煮染汁欲染佛以神足往到其

登八

五

所知而故問比丘汝作何等答言煮染汁欲染欽婆羅佛言欽婆羅輕細染汁鹿澀損壞破衣佛言從今日後聽欽婆羅衣作二種淨截縷淨青淨

復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊者孫陀羅難陀佛姨母子大愛道所生有三十相少白毫相耳垂睡相乞食已從舍衛城中出時尊者阿難在後諸比丘食已在祇恒精舍門間經行坐禪遙見其來謂是世尊即皆起迎叉手合掌言世尊世尊孫陀羅難陀亦叉手合掌作是言諸長老我是孫陀羅難陀孫陀羅難陀諸比丘聞其語已各懷慚愧以是因

緣往白世尊佛言從今日後當作點壞色衣
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
丘得新衣當一種壞色若一一壞色青黑木
蘭若不作三種一一壞色受用者波夜提比
丘者如上說得者若男若女若在家出家人
邊得新者最初衣者欽婆羅衣氎衣菊摩衣
憍奢耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣三種壞色
若一一壞色者青黑木蘭青者銅青長養青
石青銅青者持銅器覆苦酒甕上著器者是
名銅青長養青者是藍淀青石青者是空青
持是等作點淨黑者名字泥不名字泥名字
泥者呵梨勒醜醜勒阿摩勒合鐵一器中是
名字泥不名字泥者實泥若池泥井泥如是
一切泥木蘭者若呵梨勒醜醜勒阿摩勒如
是比生鐵上磨持作點淨是名木蘭比丘得
新衣不作淨受用者波夜提波夜提者如上
說若得新僧伽梨作淨者善不作淨者波夜

提如是鬱多羅僧安陁會雨浴衣覆瘡衣尼
師壇作淨者善不作淨者波夜提欽婆羅衣
作二種淨截縷淨青點淨作截縷淨不作青
淨波夜提作青淨不作截縷淨越毗尼罪不
作青淨不作截縷淨得一波夜提一越毗尼
罪作截縷淨作青淨者無罪氎衣作三種淨
截縷淨捺淨青淨作截縷淨作捺淨不作青
淨得一波夜提作青淨不作截縷淨不作捺
淨得二越毗尼罪不作截縷淨不捺淨不作
青淨犯一波夜提二越毗尼罪作上三種淨
無罪菊麻衣三種淨同氎衣憍奢耶二種淨
同欽婆羅舍那衣麻衣軀牟提衣三種淨同
氎衣黑木蘭作淨亦復如是作淨時不得大
不得小極大齊四指極小者如豌豆若持呵
梨勒醜醜勒阿摩勒鐵上研取汁作點淨不
淨並作或一或三或五或七或九不得如華
形作淨若浣氎時有泥墮上若烏鳥泥足蹈
上即名為淨若得眾多雜碎新物若合補一

卷八

六

處者一處作淨若各各別補者一一作淨若
新作僧伽梨趣一角作淨若一條若半條補
者亦作淨鬱多羅僧安施會及一切衣乃至
新細補亦作淨是故說

佛住王舍城廣說如上爾時韋提希子阿闍
世王十五日月滿時洗浴塗身著新淨衣與
諸羣臣在正殿上時王語一大臣言今是月
盛滿日我等當詣何處沙門婆羅門能得長
養善根處大臣答言不蘭迦葉在王舍城中
是大沙門亦有大衆王應往彼能長養善根
王默然不答復有一臣言是薩遮尼軋子在
王舍城中是大沙門可往詣彼能長養善根
登八
七

如是一一大臣外道弟子者各各稱讚其師
皆言應往詣彼能長養善根爾時耆舊童子
在阿闍世王後執蓋而侍王告童子衆人皆
語汝何故默然不言今月盛滿應詣何處得
長養善根童子白王世尊今在我菴波羅園
中與千二百五十比丘共在彼住若往彼者

可長養善根王即可其所言便告耆舊童子
汝速嚴駕五百特象一一象上載一夫人時
耆舊童子即如教嚴駕嚴駕訖往白王言嚴
駕以辦宜知是時時阿闍世王與五百夫人
夜半時執炬燈明前後圍遶出王舍城詣菴
波羅園欲到園門時諸比丘皆悉坐禪王即
悚然顧謂童子汝云有千二百五十比丘在
汝園中云何如是大衆寂然無聲汝將無欺
證我耶童子報言實不欺王但當直前童子
即指示言此大堂中燈明處世尊當中坐威
德特尊巍巍無上猶如牛王在牛羣中如師
子王在衆獸中如雪山六牙象王在象羣中
猶如恒河深淵澄靜無聲大衆默然亦復如
是又如大海無量水歸世尊大衆功德無量
亦復如是爾時阿闍世王小復前行下乘步
進至佛所遶佛大衆三匝而住語童子言世
尊大衆寂然清淨功德成就願使我子優陀
夷跋陀功德成就亦得如是佛告大五隨所

求願皆當得之時王敷座請佛令坐佛語大王自坐佛已有座時王頭面禮佛足禮佛足已却坐一面向佛言世尊欲有所問唯願聽許佛告大王恣所欲問當為汝說王白佛言世尊此中種種工師於佛法中出家可現世得沙門果不如現法沙門果經中廣說爾時

說法經又諸夫人著寶瓔珞重故各各解置坐前時阿闍世王有殺父罪故心常驚怖聞城中鼓聲吹貝聲象聲馬聲王大驚怖即告諸夫人可還入城可還入城夫人去速忘取瓔珞還宮中已到明清旦王大人欲著瓔珞求覓不得著衣人言昨來倉卒恐忘在彼

登八

如是諸夫人皆云忘瓔珞如是眾多若白王者王或嫌責爾時有青衣白王言諸夫人昨夜還速多忘瓔珞時有外道婆羅門是王師共王在坐即語王言若忘在彼諸沙門皆當藏去假令往求會不可得時王遣可信人試往推求見佛大眾儼然而坐及見諸夫人瓔

珞悉在本處日光照曜光燄赫然即收持還具以白王王大歡喜言佛諸沙門真良福田無貪無欲特可信者無過是眾願常在我國中我當盡形供養王即告諸夫人是汝瓔珞各各還取不得雜亂競取好者諸比丘聞王外道師作是語以是因緣往白世尊佛告諸比丘寶悉現在不取已生人謗況復取者從今日後不聽取寶

復次佛住毗舍離廣說如上爾時梨昌童子著雜寶腰帶價直千萬乘四馬車出城遊戲寶帶重滑不覺墮地時有比丘從後而來見寶帶在地即呼言童子童子取汝寶帶車聲響故童子不聞是比丘恐後人得故在邊立住童子前行乃覺失帶即馳車還遙見比丘即便問言汝於後來叵見帶不比丘答言我見有帶向遙喚汝汝自不聞童子即復問言為在何處答言在此童子即前取帶帶腰已便捉比丘痛打手脚令熟種種嫌罵言若我

登八

九

不還者汝持帶去諸比丘以是因緣往白世尊
佛言不取已生過患況當取者

復次佛住毗舍離廣說如上爾時比丘在蘇
河上脫衣洗浴時有梨車童子亦詣河浴即
脫耳環以衣覆上入水而浴浴已上岸著衣
忘環而去比丘後出見此耳環即遙呼言童

子童子耳環在地童子去疾不聞其喚行漸
漸遠覺耳無環即便還覓遙問比丘見我耳
環不比丘答言耳環在此我向見已即遙喚
汝但汝去疾不聞喚聲時童子言今在何處
答言在此童子即取耳環著已捉比丘反覆
熟打罵言如是如是我不來汝當持我環

去諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘
不取寶已生過患況復取者

復次佛住迦維羅衛國釋氏尼俱律樹園廣
說如上時有釋子飯諸比丘與諸宗親共行
食著金釧重行食不便即脫釧置比丘腳邊
而作是言此釧置阿闍梨足邊比丘食已捨

起後人見之即便持去是釋子行食訖已即
便還歸忘不取釧還家已乃覺無釧便還本
處求索不見即便復覓所寄比丘見已白言
阿闍梨還我向所寄釧比丘答言我憶汝寄
釧故在本處我不取來釋子言我寄不得所
而失此釧心中不悅即往佛所頭面禮足却

白佛言我向以釧寄某比丘不為掌視而令
失之佛為釋子隨順說法示教利喜發歡喜
心而去去不久佛言呼彼比丘來即呼來已
佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言比丘汝
若受人寄者當為掌視若不為受者當言不
受汝云何受人寄物而不為掌從今日後聽
園內若寶若名寶若自取若使人取舉佛告
諸比丘依止迦維羅衛國住者皆悉令集十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘若寶若名寶園內若自取若使人取除
餘時波夜提餘時者比丘若寶若名寶若自
取若使人取作是念有主求者與是名餘時

比丘者如上說園內者塔園內僧園內寶者
已成器所謂天冠寶蓋瓔珞拂柄寶屐如是
等寶所成器也名寶者錢金銀真珠瑠璃珂
貝珊瑚琥珀頗梨赤寶銅赤銅鉛錫白鐵
等取者淨者得自手取若不淨者使淨人取
波夜提者如上說餘時者若塔園內若僧園
內若見有寶若名寶若淨者自取若不淨者
使人取舉作是念有主求當與作如是念不
異若佛生時大會得道時轉法輪時阿難羅
睺羅大會時爾時諸人若忘衣及嚴身具種
種諸物比丘忘衣鉢等物若比丘見者當取
取應唱令問此是誰物若是主者與若無識
者應懸著柱上顯現處令人見之若有人言
此是我物應問言汝何處失答相應者應與
若無人識者應停至三月已若塔園中得者
即作塔用若僧園中得者當作四方僧用若
是貴重物寶瓔珞金銀者爾時不得露現唱
令得寶比丘應審諦數看有何相貌然後乃

舉若有人來問我忘寶物有見者不比丘爾
時應問汝何處忘汝寶有何相貌若不相應
者應語言此僧伽藍廣大汝為可廣求若相
應者應出寶示言長壽此是汝物不若言是
比丘不得於一人前與應集眾多人教言汝
歸依法僧若世尊不制戒者汝眼看猶不

登八

十一

可得若言我此寶邊更有餘物應言長壽我
止得此更不見餘物應語言汝是惡人汝但
得此已為過多云何方欲更索餘物謗人若
世尊不制戒者汝不見此物若如是猶復不
了者應將至優婆塞邊應作是言我本止得
此物盡以還歸而今方見誣謗爾時優婆塞
應罵言如是如是子汝得此物已為過多而
今反謗比丘汝但去我當與汝作對斷理此
事若無有人來者至三年如上隨所得處當
塚用之若比丘入聚落見地遺物不應取若
有人取與比丘得受與者即是施主故無罪
若比丘入聚落見有遺衣物或風吹來者不

得便作糞掃想取若曠路無人見有衣物應取若見衣上有寶應以脚躡斷棄之持去去時不得隱藏應露捉使人見之若衣上有穢汗為人所賤者得覆以持去若取時不覺衣裏有物者還至住處見已應與淨人知掌作衣藥直若出聚落時若道中見中衣上有父塵土當取取已不得覆藏當露現持去若有主逐比丘應語長壽何故走答言我失衣應言此是汝衣不若言是者應還應作是教言汝當歸佛法僧若世尊不制戒者汝設見此衣亦不可得若故壞僧房欲更治掘地起基得寶藏者若淨人不可信者應當白王王言此物應入我我今施比丘作功德即名施主若已用半半在王言汝何以用我物若已用者止在者送來比丘應送在者還王若言何以用我物盡送來比丘已用物者應用僧物還若僧無者應乞物還若言已用者止功德屬我即名彼用若治故塔得金銀寶藏若淨

人不可信者當白王淨人可信者得取停至三年三年已應用作塔事種種用若王家覺問比丘言汝此中得寶藏不應答言得若已用者應答言得已用作此塔王言已作者止此功德屬我若已用半半在者王言已用者止在者歸我在者應與王若王言汝不知地中寶藏應屬我耶汝何以用盡還我來此丘爾時應以塔物還若塔無物者應為塔乞物還若王問言佛法戒律中云何比丘應答言佛法中若塔地中得物即作塔用若僧地中得物即作僧用王若言從佛法用者無罪若寶藏上有鐵券姓名若彼王問諸大德見寶上有如是姓名不比丘應答言見已用作塔成若彼言此是我家先人物汝何以用用者應還若言已作塔成者功德屬我無罪若已用半半在者還我比丘爾時應還在者若言汝何以用我家先人物一切盡還我來爾時應盡還若塔有物應用還若無者乞還若言

卷八

十二

此先人物先人已死此功德即屬彼者無罪
作新僧伽藍作新塔得物亦復如是是故說
佛住王舍城廣說如上王舍城有三溫泉王
溫泉比丘溫泉象溫泉王溫泉者王王後宮
夫人及佛諸比丘浴比丘溫泉者佛比丘僧
浴象溫泉者象及一切人浴爾時諸比丘入
王溫泉浴時王以油塗身欲入溫泉浴問象
監言溫泉空不泉監答言泉中不空有諸比
丘浴王言聽諸比丘浴訖我先詣世尊還當
浴到世尊所頭面禮足已還復問監言池中
空未答言未空如是至三猶有比丘洗浴不
止王言聽浴勿喚令出我當還宮中浴諸人
登八
十三

聞已皆嫌責言沙門釋子自言善好有德而
固池中不令大王得浴諸比丘聞已以是因
緣往白世尊佛語諸比丘何處有王盡能忍
是從今日後不聽浴

復次佛住舍衛城廣說如上爾時世尊制戒
不聽浴諸比丘不得浴故身垢汗臭爾時世

尊為大眾說法諸比丘在下風處坐恐汗臭
熏諸梵行人故佛知而故問諸比丘何故獨
一處坐似如恨人諸比丘白佛言世尊制戒
不聽浴故身垢汗臭恐熏梵行人故在下風
而住佛言從今日後聽半月一浴
復次佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘春

月熱不得洗故身體痒悶諸比丘以是因緣
往白世尊佛言從今日後聽熱時二月半得
浴春後一月半夏初一月是名二月半

復次佛住舍衛城安居竟與諸比丘往憍薩
羅國人間遊行道中草木深邃下則熱氣所
吸上為日炙大生苦惱馳走向水如鹿赴池

佛知而故問諸比丘具說上事以如是苦故
諸比丘競走赴水佛言從今日聽行時得浴
復次佛住舍衛城廣說如上有五事利益故
世尊五日一行諸比丘房有比丘病疥癩佛
知而故問比丘汝調適不答言不調適我病
疥癩痒得數數浴便樂世尊制戒不得浴是

故不樂佛言從今日後聽病比丘浴

復次佛住曠野精舍廣說如上爾時營事比

丘輦泥輦塼作種種作事不敢浴故即便持

卧明日清旦脚上有泥土處佛知而故問比

丘汝脚上何故泥處答言世尊我營事泥汗

身畏犯戒故不敢浴是故脚有泥土佛言從

今日後聽作時浴

復次佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘值

大風起塵土全身復值天雨諸比丘不敢浴

故即便持卧明日清旦問訊世尊佛知而故

問比丘汝身上何以垢汗如是答言世尊昨

日風吹塵土全身復值天雨不敢浴故身上

有垢汗佛言從今日聽大風時浴

復次佛住舍衛城廣說如上爾時天晴有少

雲起須臾大雨佛告諸比丘此是閻浮提最

初吉雨汝等應雨中洗浴能除身中諸病瘡

癬諸比丘心疑世尊制戒不得浴我等云何

當浴佛言從今日後聽雨時浴

佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡集以十利

故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比

丘半月浴除餘時波夜提餘時者春後一月

半夏初一月是二月半是熱時病時作時風

時雨時行時是名餘時比丘者如上說半月

-3 101 33 491" data-label="Text">

者若十五日浴數滿十五日復應浴若十四

日十三日十二十一十九八七六五四三二

一日浴應從浴日數要滿十五日乃應更浴

除餘時者世尊說無罪熱時者春後一月半

夏初一月是二月半名熱時不得取前後當

取現在病時者若比丘癩疥癢癰瘰如是種

種病須浴得適雜聽浴是名病時不得取前

後當取現在作時者若僧一切作時比丘作

泥作治房舍若通水溝若杼井若泥房舍若

掃地若洗浴和尚阿闍梨乃至掃塔院僧院

下至五六動掃帚得名作時浴無罪不得取

前後當取現在風時者若比丘風吹塵土坐

身得洗浴無罪不得取前後當取現在雨時

登八

十五

登八

十五

登八

十五

者若天雨洗浴無罪不得取前後當取現在行時者三由延三由延下至一拘盧舍若來若去是名行時洗浴無罪不得取前後當取現在彼夜提者如上說若比丘無上諸時當作陶家浴法先洗兩脛兩腳後洗頭面腰背臂肘胷掖是故說

然火過三宿

與欲入聚落

謗誣擯同止

沙彌三色衣

取寶半月浴

第五跋渠竟

佛住毗舍離廣說如上爾時尊者優陀夷行道渴極入聚落從女人索水姊妹施我水女人即以水與之水中有一蟲優陀夷見已作是念我但飲此無蟲處飲時蟲隨水入口飲已

心生疑即以是因緣往白世尊佛言汝云何知水有蟲而飲此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後知水有蟲不得飲復次佛住舍衛城廣說如上時南方波羅脂國有二比丘共伴來詣舍衛問訊世尊中路渴乏無水前到一井一比丘汲水便飲一比

丘看水見蟲不飲水比丘問伴比丘言汝何不飲答言世尊制戒不得飲蟲水此水有蟲是故不飲飲水比丘復重勸言長老汝但飲水勿令渴死不得見佛答言我寧喪身不毀佛戒作是語已遂便渴死飲水比丘漸漸往到佛所頭面禮足却住一面佛知而故問比

丘汝從何來答言我從波羅脂國來佛言比丘汝有伴不答言有二人為伴道中渴乏無水到一井井水有蟲我即飲之因水氣力得奉見世尊彼守戒不飲即便渴死佛言癡人汝不見我謂得見我彼死比丘已先見我若比丘放逸懈怠不攝諸根如是比丘雖共我一處彼離我遠彼雖見我我不見彼若有比丘在海彼岸能不放逸精進不懈斂攝諸根雖去我遠我常見彼彼常近我佛告比丘此是惡事非法非律不如佛教不可以是長養善法從今日後知水有蟲不得飲佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡集以十利

登八

十六

故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知水有蟲飲者波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞蟲者非魚鱉失收魔羅等謂小小倒子諸蟲乃至極細微形眼所見者水者十種如上說飲者齊入腹波夜提者如上說比丘受具足已要當畜漉水囊應法漉灌比丘行時應持漉水囊若無者下至受持鬱多羅僧一角頭看水時不應以天眼看亦不得使闇眼人看下至能見掌中細文者得使看水看水時不得厭課當志心看不得太速不得太久當如大鳥一迴頃若載竹車一迴頃無蟲應用若有蟲者應漉用水有三階下中上若下分無蟲中分上分有蟲者應取下分無蟲水用若中分無蟲上分下分有蟲者應取中分水用若上分無蟲應取上分水用若上分有蟲者應以手拍水令蟲入水底已取用若三分盡有蟲者爾時應漉水用若水中蟲極細微者不得就用洗手面及大

小行若檀越家請比丘食爾時應問汝漉水未若言未漉應看前人是可信者應教漉水若不可信者不得語令漉莫傷殺蟲比丘應自漉用蟲水應著自器中應問從何處取水隨來處還送蟲水寫中若先取水處遠者若見有池水七日內不消盡者得以蟲水著中

登八

七

若無池水者當器中盛水持來養之若天大雨有暴流水以蟲寫中作是言汝入大海去若比丘道中行渴須水到井取水時當細看無蟲得用若有蟲者當如上法淨漉得用若知水有蟲不得持汲水灌器繩借人若池水汪水當看已用若見有蟲者不得唱言長老此水有蟲有蟲令前人生疑不樂若前人問言此水無蟲不應答言長老自看若知識同和尚阿闍梨者應語此水有蟲當漉水用若有蟲無蟲想用無罪若無蟲有蟲想越毗尼若有蟲有蟲想用波夜提若無蟲無蟲想用無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時尊者阿難名字
吉具足性吉具足家吉具足此三事故爲世
人所重每至吉日若入新舍嫁娶穿耳時恒
先請阿難時有一家請尊者阿難食有一外
道出家人黑色青眼大腹來阿難所索食阿
難即與手探噉已以手拭身而去復有一外
道來問言汝何處得食答言我從此剃髮居
士邊得阿難聞此語已心不悅後來乞者不
與阿難以是因緣往白世尊佛語阿難此人
不識恩分從今日不聽自手與無衣外道出
家人食

佛住舍衛城廣說如上爾時世尊四月一剃
鬚髮世人聞佛剃髮故送種種供養時世飢
儉有五百人常隨世尊乞殘食佛問阿難有
食不答言有餅佛言分與乞食人阿難即付
人人與一番中有外道出家女阿難捉餅與
時兩番相著去彼得已共在一處食作是言
此餅乃極美好但恨少止得一番耳得兩番

者作是言我得兩番得一番者言阿難故當
是汝督何故獨與汝兩番阿難聞已不悅以
上因緣具白世尊佛言從今日後不聽自手
與無衣外道出家男女食諸比丘白佛言云
何是外道不知恩分佛言不但今日不知恩
分過去世時已曾如是如仙人獼猴本生經

卷八

十八

中廣說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
若比丘無衣外道出家男女自手與食波夜
提比丘者如上說無衣者若無衣入有衣出
有衣入無衣出有衣入有衣出無衣入無衣
出出家者外道出家不蘭迦葉乃至尼犍子
自手者若手與手受器與器受食者五正食
五雜正食與者波夜提波夜提者如上說若
比丘父母兄弟姊妹在外道中出家來者亦
不得自手與食當使淨人與食若無淨人者
語令自取食若恐外道噉盡者應語言授與
我來得已應隨意減取已若著牀机上應

語言汝自取食若是親里外道作是嫌言汝今便作旃陀羅遇我比丘應答言汝出家不得與世尊制戒如是汝若食者便食若不食者隨意若比丘使外道作時亦不得自手與食當使淨人與若無淨人如上法與若外道來索米粉汁飯汁漿亦不得自手與若外道從眾僧中乞食不得自手與當放地與若外道有信心欲供給比丘爾時亦不得自手與飲食得使外道作飲食使得授食食已殘者與與法如上說是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時尊者優陀夷與知識婆羅門同村住此婆羅門女出嫁在異

卷八

九

村住遣信白父言時時來看我若尊不得來者願令阿闍梨優陀夷時時來看我如前二不定中廣說乃至佛語優陀夷此是惡事在家人尚知沙門儀法汝等出家人云何不知應不應坐處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知食家婬處坐者波夜提若比丘知食家屏處坐者波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞食者麩飯麥飯魚肉如是種種名為食復有食名眼識見色起愛念生欲著耳鼻舌身亦如是復有食名釜以蓋為食曰以杵為食斛以斗為食如是比丘皆名為食復有食名男子是女人食女人是男子食家者婆羅門刹利毗舍首陀羅家婬處者夫婦行欲處坐者共一處坐波夜提比丘者如上說知者若自知若從他人聞食家者如上說屏處者男女可行婬不羞處復有名屏處若閤中若閉戶皆名屏處坐者共一處坐波夜提波夜提者如上說若比丘與彼夫婦一處坐者一波夜提外比丘遙見不見者二波夜提婬處坐屏處坐開戶扇坐外比丘遙不見者二波夜提若外比丘見一波夜提共門屋中坐亦如是中庭若甘蔗聚

障若穀聚若牆障亦如是若有比丘伴不犯雖有衆多曰衣伴亦犯一切是男無罪一切是女無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時憍薩羅大臣名彌尼刹利反叛時波斯匿王集四種兵選擇良日與諸大臣椎鐘擊鼓欲往討伐爾時尊

者難陀優波難陀往到軍前而立王見已即却蓋曲躬遙敬時諸臣見已即嫌言看沙門釋子不知時今大王欲討伐逆寇當軍前立又嫌大王將士衆如是吉日求利見已剃髮沙門而便却蓋曲躬遙敬諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來

登八

大

已佛問汝實爾不答言實爾佛告諸比丘何有一切諸王皆得信心如是從今日後不聽入軍中與相見

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觀軍發行波夜提比丘者如上說軍發

行者執持戎器詣他國軍有四種象軍馬軍車軍步軍象軍者四人護象足是名象軍馬軍者八人護馬足是名馬軍車軍者十六人護車是名車軍步軍者三十二人執持兵仗是名步軍是名四種軍若比丘於此四種軍若觀一一軍波夜提若比丘欲觀軍從聚落

中往阿練若處阿練若處往聚落中下處至高高處至下覆處至露處露處至覆處往觀見者波夜提若比丘入聚落城邑道中逢軍陣不作意見無罪若作心舉頭下頭闕望欲見者波夜提若王出若大象出時街巷中窄滿比丘爾時在一處住不作意看無罪若作意欲看者得越毗尼罪若比丘看象馬牛等闕乃至鷄鬪得越毗尼罪若軍來詣精舍不作意看無罪若作意看得越毗尼罪下至人口諍看者越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時憍薩羅國有利利大臣名曰彌尼叛逆不順時波斯匿王遣

登八

五

大臣征人達多領四種兵欲往討伐爾時征人達多遣信白世尊言我今征行願遣諸比丘爲我說妙法於是世尊告阿難汝往軍中爲征人達多說法阿難到已大臣即爲設種種供養爾時六羣比丘知爲阿難設種種供養復往軍中食已又觀試兵處見不能者因毀咎言汝等教人乘象如似騎豬費王飲食以此入陣必自喪身又失王象若見能者因讚歎言善能乘象捉鈎甚工左右迴轉明曉鬪法應食官祿以此入陣能自濟身又不失象若觀乘馬見不能者毀咎言汝教人乘馬如似騎驢費王飲食以此入陣必自喪身又失王馬若見能者讚嘆言汝善能乘馬執轡甚工左右迴轉皆有方便應受王祿以此入陣必能濟身又不失馬若觀乘車見不能者毀咎言汝教人乘車如上牀法費王飲食以此入陣必自喪身又失王車若見能者讚嘆言工能執御善於進退左右迴轉甚有方便

應受王祿以此入陣必能濟身又不失車若觀步軍見不能射者毀咎言教人執弓似如拼毳徒食官祿以此入陣必自喪命又失官弓見好射者讚歎言平正美滿實爲工射應受官祿以此入陣必自濟身又不失弓觀持刀楯見不能者毀咎言教人持楯如捉布刀以此入陣必自喪命又失官杖若見能者又讚嘆言善用刀楯至爲功能以此入陣必自全身又不失杖如是毀咎讚歎四種兵已得毀咎者各各怒曰何但彌尼刹利是我等怨今此沙門亦復是賊毀辱我等當共殺之得稱讚者語得毀者言此諸沙門皆是王種或大臣種或刹利種皆本習兵法明曉戰陣如彼所言汝等宜學而反怨彼甚爲大賊諸得毀者聞此語已深自慚愧尊者阿難見此事已念曰我今宜去若久住此或生過患即還精舍佛知而故問阿難汝已爲征人達多說法訖耶阿難即以上事具白世尊佛言呼六羣

比丘來來已佛問六羣比丘汝實爾不答言
實爾佛言此是惡事非法非律非如佛教不
可以是長養善法從今日後有因緣聽軍中
三宿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
聞若比丘有因緣得到軍中三宿若過者波
夜提比丘者如上說因緣者若僧事塔事私
已事軍者如上說三宿者極齊三宿若過者
波夜提波夜提者如上說若比丘一夜時在
步軍二夜在象軍三夜在馬軍四夜在車軍
中宿者波夜提若一夜在象軍二夜在馬軍
三夜在車軍四夜在步軍中宿者波夜提若
一夜在馬軍二夜在車軍三夜在弓軍四夜
在楯軍中宿者波夜提若一夜在車軍二夜
在弓軍三夜在矛軍四夜在刀軍中宿者波
夜提若一夜在弓軍二夜在楯軍三夜在刀
軍四夜外邏軍中宿者波夜提若一夜在矛
軍二夜刀軍三夜外邏軍四夜離見聞處無

罪若為塔為僧營事不訖應離軍一宿已得
更宿若城邑遠不能往者應離軍見聞處宿
宿時應語軍外邏人言我暮欲在某處宿勿
謂是異人若軍人來到僧伽藍中住不應捨
去雖多宿無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘再三

登八

廿三

軍中宿已到試兵處見不能乘象者即形些
言此人乘象似如乘豬若入軍陣者必自喪
身復失官象費王廩祿見能乘象者如是讚
言此人善能乘象提鉤牽挽左旋右旋皆悉
巧便若入陣者必能破賊又全身命如是人
者應食王祿見不能乘馬乘車提弓刀楯稍
乃至一一毀些讚歎已即便教言汝應作如
是如是乘象乘馬御車提弓提楯提稍諸不
能者聞是語已即瞋恚言何處更覓怨賊此
即是賊我等當共殺之彼得讚者作如是言
此諸比丘皆是王種大目利利種皆知兵法
汝等何不善學而反怨他諸被毀者聞是語

已瞋心即滅內自慚愧諸比丘聞是語已往
 白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問上事
 汝實爾不答言實爾佛言此是惡事非法非
 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為
 諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘有
 事緣得軍中三宿若觀軍發行牙旗諍鬪勢
 力者波夜提比丘者如上說三宿者極齊三
 宿觀者方便故往若高處至下下處至高軍
 者四種軍如上說牙旗者若師子形若半月
 形諍者口諍鬪者兩眾交刃勢力者強弱相
 傾觀其事勢是名勢力波夜提者如上說若
 比丘道路行逢軍不故看見者無罪若作方
 便看見者波夜提若抄賊從村中來比丘道
 中相逢不故看無罪作方便看見者波夜提
 若比丘林野中經行時羣賊來不故看見無
 罪作方便看見者波夜提若比丘於林野經
 行時羣賊劫村已從比丘邊過後逐賊人尋

賊至比丘所問比丘見賊不比丘不得妄語
 復不得語處得語言看指甲若比丘城里住
 有賊來圍城王語比丘盡出上城現多人相
 不故看見者無罪作方便看見者波夜提是故
 說佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘於
 禪坊中起以拳觸十六羣比丘頭即便大啼
 佛聞啼聲知而故問是中何等小兒啼聲答
 言是六羣比丘於禪坊起以拳觸十六羣比
 丘頭是故啼聲佛言呼六羣比丘來來已佛
 具問上事汝實爾不答言實爾佛言何以故
 爾答言為戲樂故佛言癡人此是惡事惱諸
 梵行人而反言樂佛語六羣比丘莫輕彼人
 彼人若入定者以神足力擲汝著他方世界
 汝常不聞我以無量方便於梵行人所應起
 身口意行慈供養恭敬云何作是惡不善事
 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

比丘打比丘者波夜提比丘者如上說打者若身身分身方便身者一切身是名身身分者若手若脚若肘若膝若齒若爪甲是名身分身方便者若捉杖木瓦石等打若遙擲是名身方便波夜提者如上說若比丘打比丘波夜提打比丘尼偷蘭遮打式又摩尼沙彌沙彌尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔若惡象馬牛羊狗如是種種惡獸來不得打得捉杖木瓦石等打地作恐怖相若畜生來入塔寺中觸突形像壞華果樹亦得以杖木瓦石打地恐怖令去是故說

佛住舍衛城廣說如上世尊制戒不聽比丘

登八 廿五
相打爾時六羣比丘於禪坊中起以側掌刀擬十六羣比丘作如是言斫墮汝面恐怖故即便大啼佛聞啼聲知而故問諸比丘是何等小兒啼聲答言是六羣比丘於禪坊起以側掌刀擬十六羣比丘作是言我以掌刀斫墮汝面而彼恐怖故即便大啼佛言呼六羣

比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言何故如是答言以戲故佛言癡人此是惡事惱諸梵行人而言戲樂佛言汝莫輕彼人彼若入定能以神足力擲汝著他方世界汝常不聞我以無量方便於梵行人所應起身口意行慈恭敬供養此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後不聽以掌刀相擬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以掌刀擬比丘者波夜提比丘者波夜提者如上說掌者手掌刀者手指擬者現打相波夜提波夜提者如上說舉一指擬波夜提乃至五指亦如是一切手擬波夜提拳擬偷蘭遮掌刀擬比丘波夜提比丘尼偷蘭遮擬式又摩尼沙彌沙彌尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔過若惡象馬牛羊狗如是等種種惡獸來者不得以掌刀擬得以杖木瓦石打地恐怖令去若是諸獸來入

塔寺壞諸形像及華果樹亦得打地恐怖令去是故說

共六末

摩訶僧祇律卷第十八

登八

正非下 澀色入 欽去淫 睡成下 擗醯迷 腕烏官 犛母音 犛字

也履奇逆 鉛錫上 擊音綠 下鎖郎塔 塚界券 願丘

反泉監 鑿音邃 反私遂 癱瘓昨 音雍下 掃帚蘇 上

到反下 脛反蒲 朱臂肘 九下之 腋音誣 無音汲 急音倒

之九反 胫反 蒲朱 臂肘 九下之 腋音 誣無音 汲急音 倒

子列下 居机 反居 矣曰 杵尺上 呂音 易下 斛胡 谷叛 畔音

推鍾上 直寇 反苦 侯關 反傾 弥 窄音 響音 拏音 轟音 補上

呂歲反 下 楮反 時 尹廩 反力 錦 稍 丈音 八胡 尺長 抄 反楚 教

摩訶僧祇律卷第十九

登

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優波難陀語兄難陀共行弟子作如是言阿浮娑共汝入聚落彼間當與汝飲食我若彼作非威儀事汝當覆蔽莫向人說我是汝叔父我亦覆汝和

尚罪答言正使我父祖公及和尚有罪尚不覆蔽况復叔父汝自可覆蔽我和尚罪我終不能覆蔽汝罪優波難陀聞是語已即作是念今日當令汝得苦惱事即共入城到長者家擅越見已歡喜問訊即請留食優波難陀復作是念我當觀望日時欲至遣還精舍今不及眾食復失此供進退失時足得苦惱作是念已時至即遣彼還恐失食故並看日時中還眾食已訖出祇桓門門間彷彿行遙見彼來口脣乾燥似未得食即戲調言汝朝隨他比丘入城得何等種種美食答言唯有苦惱何處得食諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後知比丘鹿罪不得覆蔽佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉今集十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知比丘鹿罪覆