

應量邊過量邊應量中過量若屈量縮量水
灑量欲令乾已長大若自作若使人作作成
波夜提受用越毗尼罪作時當減量不得過
量當隨自身量是僧伽梨有三種上中下上
者長五肘廣三肘中者長五肘一不舒手廣
三肘一不舒手下者長四肘半廣三肘一不

舒手著衣時緣相降二指作鬱多羅僧有三

種上中下上者長五肘廣三肘中者長五肘

一不舒手廣三肘一不舒手下者長四肘半

廣三肘一不舒手作安陀會亦有三種上中

下上者長五肘廣三肘中者長五肘一不舒
手廣三肘一不舒手下者長四肘半廣三肘

一不舒手下至覆三蔓陀羅作泥洹僧是故

說

摩訶僧祇律卷第二十

北本末

暨十

摩訶僧祇律卷第二十一

仕一

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尔時尊者陀驃摩羅
子僧拜典知九事如上說乃至陀驃摩羅子
右手小指放光作明隨次付房阿蘭若阿蘭
若共乞食乞食共糞掃衣糞掃衣共一坐食

玩愚貴穀乳候反懶悞上呂孔反造家上七
蹕地益反蝦蟆上音遐酢漬上醋字下澣澣
沛滴字釀足向絞取巧瓦檠魚列膠來高墟遷

上起居反 喇丁可恨戾下胡懸反 談譁下音
整呼各反 駕下戶蹬丁鄧攢棟上率追反 粗反 古仰是上吾
翻閑革反 憊下音追反 榆斗下音盧柯衡上
懶反 骨瘡加下音施紐上音他經作施合作
也捨裝疊社必潢水皇音參錯上七含反 倭同方
反者從容反 緺支占反

平江路碛沙巡聖寺大藏經局管事丘德璋發心施財刊雕
大藏真經一卷功德上報
四恩下資三有法界有情同圓種智者普大德十年五月日意

一坐食共常坐常坐共露坐露坐共草蘚草
 莖共經唄經唄共法師法師共學律學律共
 阿羅漢阿羅漢共三明三明共六通六通共
 無威儀無威儀共爾時六羣比丘語陀驃言
 長老與我等六人共一處住答言待汝伴中
 最下坐次得房隨意共住時是伴下坐次得
 弊房卧牀坐牀褥枕諸物皆悉弊故又別房
 食亦復塵惡自相謂言長老若久住梵行者方令
 與我弊房塵食是長老若久住梵行者方令
 我等得大苦惱然出尊制戒不得無根波羅
 夷法謗令當以僧伽婆尸沙法謗即往到其
 所作是言長老汝犯僧伽婆尸沙罪答言我
 無是罪彼言誰復作賊言我是賊但汝犯僧
 伽婆尸沙罪即屏處謗衆多人中謗僧中謗
 陀驃比丘犯僧伽婆尸沙罪時陀驃比丘以
 是因緣往白世尊佛言汝有是事不答言無
 也佛言汝無此罪世尊知汝清淨陀驃言出
 尊雖知我無罪惟願世尊當語被人令生信

心莫今長夜誹謗得不饒益佛言呼六羣比
 丘來來已佛具問上事汝實尔不答言實尔
 佛語六羣比丘此是惡事汝常不聞我無量
 方便說於梵行人應起恭敬身行慈口行慈
 意行慈汝今云何以無根僧伽婆尸沙法謗
 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
 若比丘瞋恨不喜以無根僧伽婆尸沙法謗
 波夜提比丘者如上說瞋者九惱事及非處
 起瞋第十恨者凡夫及學人有不喜者乃至
 阿羅漢有無根者事原不現又不見彼事不
 聞彼事不疑彼事僧伽婆尸沙者十三事中
 若一一謗波夜提波夜提者如上說
 若比丘瞋恨有二相似清淨不清淨清淨者
 言汝見我犯何罪十三事中若一若二彼不
 見不聞不疑不決了若屏處若衆多若僧中
 作是言我見汝犯僧伽婆尸沙我聞汝犯僧

伽婆尸沙我疑汝犯僧伽婆尸沙聞不實聞根不實疑不實疑根不實本曾見忘聞忘疑志見不爾聞不爾疑不爾對面四目謗語語波夜提清淨不清淨想謗偷蘭遮欲駁出波夜提不清淨清淨想謗越毗尼罪欲駁出偷蘭遮清淨清淨想謗偷蘭遮欲駁出波夜

提不清淨不清淨想毀些波夜提謗比丘波夜提謗比丘尼偷蘭遮謗式叉摩尼沙弥沙弥尼越毗尼罪謗俗人越毗尼心悔是故說佛住舍衛城廣說如上說有比丘乞食時到著衣持鉢入城次行乞食到一家婦人言尊者至某日當飯僧并施衣比丘答言善哉優婆夷當及時爲於身命財修三堅法常修習行勿令留難乞食比丘還精舍已語諸比丘長老我語汝善事問何等善事答言某甲家到彼日當飯僧并施衣時難陀優波難陀去不遠聞語聲即問彼家在何處住姓字何等門戶那向具問知已明日晨朝往到其家謂

優婆夷言我聞好聲尊者聞何等聲聞汝欲飯僧并施衣爲實爾不答言始有是心但忍中間有留難知當果不優波難陀語優婆夷言汝可持是衣施與難陀答言我家更無餘物正有是衣本欲施僧今不可轉優波難陀耶毀些言何等是僧老烏亦僧老鴉亦僧如仕一
三

穿曰漏槽不可滿足僧於汝有何利益能爲汝活男活女能至王家料理官事那難陀能爲汝作多利益事但持是衣施與難陀優婆夷答辭如初時難陀復勸與優波難陀如上說優婆夷猶言我家更無餘物適欲迴施尊者然先已許僧不可迴轉優波難陀言與以不與任汝意作是語已即便捨去時優婆夷作是念此衣適欲與難陀然僧是良福田適欲施僧然難陀有大力勢恐與我作不饒益事思惟是已遂不復施諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言喚優波難陀來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言癡人作此

三惡事施者失福受者失利輕致衆僧佛語
優波難陀汝常不聞我以無量方便讚歎少
欲毀皆多欲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住
者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物向僧迴向餘人

波夜提比丘者如上說知者若自知若從他
聞物者八種乃至淨不淨向者物分處已定
僧者八種如上說迴者轉與餘人波夜提波
夜提者如上說若人持物來問比丘言尊者
我欲以此物施當施何處應語隨汝心樂處
便可施之若復問何處得大果報應語施僧

得大果報復問何處僧持戒我欲施之應語
無有犯戒僧若復問何處比丘精進修業能
愛護物恒住於此使我常見得語某甲比丘
精勤修業能愛護物常住於此施彼比丘恒
可得見若言我欲持是物施與尊者應語施
僧若言我已施僧意欲施尊者願為受之取

無罪若比丘知物向僧迴向己者尼薩耆波
夜提迴向餘人者波夜提若比丘知向僧物
迴向餘僧越毗尼罪衆多人物迴向衆多人
越毗尼罪乃至畜生迴與彼畜生越毗尼罪
心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘半月

一說波羅提木又時說四事時默然說十三事
時瞋三十事時語九十二波夜提時便起作
是言長老此是世尊說耶世尊在何處說若
我久在世者如是事比所聞轉多此便是法
母更生禁戒遂茲諸比丘聞是語慚愧以是
因緣往白出尊佛言呼六羣比丘來來已佛
具問上事汝實爾不答言實爾佛語六羣比
丘此是惡事如來欲饒益故為諸弟子制戒
半月說波羅提木又汝云何嫌遮此非法非
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悉令集以
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞

若比丘半月說波羅提木叉時作是言我今始知是法入修多羅半月波羅提木叉中說諸比丘知彼比丘本若二若三說波羅提木叉中坐況復多彼比丘不以不知故得脫隨所犯罪如法治應呵言長老汝失善利半月說波羅提木叉時汝不尊重不一心念不攝

可聽法呵已波夜提悔過比丘者如上說半月者若十四日十五日波羅提木叉者十二修多羅說者謂作是語哉今始知是法半月波羅提木叉中攝是比丘知彼若二若三說波羅提木叉中坐況復多彼比丘不以不知故無罪隨所犯罪如法如毗尼治應呵言長廿一

老汝失善利半月說波羅提木叉時汝不尊重一心念不攝耳聽法呵已波夜提悔過波夜提者如上說受具足已應誦二部毗尼若不能誦二部毗尼當誦一部若不能誦一部當廣誦五衆戒若不能者當廣誦四衆戒若復不能者當廣誦三衆戒若復不能者當廣誦二衆戒若復不能者當廣誦一衆戒及

廣誦二衆戒若復不能者當廣誦一衆戒及偈若布薩時廣說五衆戒若復不能者當廣誦四衆戒若復不能者當廣誦三衆戒若復不能者當廣誦二衆戒若復不能者當廣誦一衆戒及偈餘者僧常聞不誦者越毗尼罪僧中應使誦利者說餘人專心聽佛言誦波羅提木叉時餘比丘不得坐禪及作餘業皆應專心共聽若四事聽十三事不聽越毗尼罪十三事聽二不定法不聽越毗尼罪二不定聽三十事不聽越毗尼罪三十事聽九十二事不聽越毗尼罪九十二事聽四波羅提舍尼不聽越毗尼罪四波羅提舍尼聽

衆學不聽越毗尼罪衆學聽七滅諱不聽越毗尼罪若中間隨不聽隨得越毗尼罪一切不聽波夜提此罪不得趣向人悔過當衆中持戒有威德人所敬難者於前悔前人應呵言長老汝失善利半月說波羅提木叉時汝不尊重一心念不攝耳聽法呵已波夜提

悔過是故說 食家入王宮 鈎筒牀二牒

坐具覆瘞衣 雨衣如來衣

無根誑第十

迴向遮布薩 第九跋渠竟

四提舍尼初

佛住迦維羅衛釋氏精舍廣說如上爾時諸比丘在阿蘭若處時諸釋種父母姊妹親里

家遣使賚飲食送與比丘所賚食人於道中食半或食三分中一分或都食盡是諸比丘有歸家看者親里問言我先送種種飲食爲悉達不其中到者言到半到者言半到三分中一分到者言一分不到者言不到親里聞已即瞋恚言弊惡死人使汝送食何敢取

廿一

六

自手取

復次佛住迦維羅衛釋氏精舍廣說如上如丘房見比丘羸瘦顏色痿黃知而故問比丘氣力足不答言病苦世尊佛問比丘汝不能服隨病藥隨病食耶白言世尊制戒不聽阿

蘭若處住先不語外不受內自手取世尊我病不能出外是故羸瘦病苦佛言從今日聽病比丘內取佛告諸比丘依止迦維羅衛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阿蘭若處住先不語不病比丘外不受內自手取若噉若食是

比丘應餘比丘邊悔過如是言長老我臘可沙門令我得打諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚是諸比丘來來已佛具問上事汝實余不答言實余佛語諸比丘汝云何阿蘭若處住先不語外不受內自手取而食從今自後不聽阿蘭若處住先不語外不受內

食即便鞭於此使人得苦痛大啼呼言坐是比丘應餘比丘邊悔過如是言長老我臘可呵法此法悔過初波羅提提舍尼法比丘者如上說阿蘭若處者如上說先不語者語有三種分數不分數分數者先語當送爾許爾許種飲食下分數者直言當送食不列種數外不受者不精舍外受內者精舍內病者下

廿二

七

病冷病風病如是比病不堪出外取食是故
世尊說無罪自手受者手從手受器從器受
噉者餅果等食者五正食若噉若食是比丘
應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法
悔過前人應問汝見罪不答言見慎莫更作
答言頂戴持波羅提提舍尼者是罪向人發

露不覆藏若爲是比丘送食語餘比丘餘比
丘受無罪若爲是比丘送食語是比丘餘比
丘受無罪若爲是比丘送食語是比丘是比
丘受無罪若爲餘比丘送食語餘比丘餘比
丘受無罪若送食先語有分數者無分數者
分數者比丘得在內當憶種數相應者取不
相應者語今還若有疏來者看疏相應取不
相應還若印封來者看封印完者取不完
者還若先語無分數來者當出精舍門外
受若卒來入門者不得受若有淨人應語與
淨人若無淨人語今放地待淨人來應語淨
人持此食出外出外已比丘應受若比丘病

不能出外內受無罪若比丘親里持飲食到
園若池林中遊觀處持食與比丘者隨意受
無罪若比丘道行時作是念至某精舍當食
過餘處食者應悔過若至某精舍值彼僧受
請隨去無罪是故說
明四提舍尼法第六

佛住毗舍離廣說如上尸利摩比丘尼因緣
應廣說乃至佛語諸比丘我聲聞尼中福德
第一尸利摩比丘尼是時世饑饉乞食難得
爾時尸利摩比丘尼時到著入聚落衣持鉢
入毗舍離城次行乞食見比丘即問言尊者
得食不比丘即以空鉢示之比丘尼見已作
是念是我所尊而乞食不得便持己鉢中食
與比丘比丘得食還到精舍喚餘比丘共食
諸比丘問言長老何處得是好食答言尸利
摩比丘尼邊得諸比丘聞已各各往索如是
次第乃至五百比丘盡皆得食然後自求日
時已過失食還到精舍明日晨朝諸比丘復

著衣持盞至比丘尼精舍門立比丘尼見已即入語尸利摩比丘尼言諸比丘今在門外相待尸利摩聞已語弟子言取衣盞來我為諸上尊乞食如是次第供給五百人已然後自求日時復過失食而還至第三日亦復如是乃至次第供給五百人唯一人未得比比丘隨戶利摩後入一家以先三日失食故身體虛羸迷悶倒地時諸婦人見已驚起欲扶比丘尼言住住待我思惟何故倒地即便憶念為諸上尊乞食自失食故悶極倒地起已自拂拭塵土正衣服已作是思惟能布施者有無上利憶念布施生歡喜心因歡喜故心得清淨三昧以三昧觀見五陰生滅布施莊嚴心調伏諸根即入金剛三昧盡一切漏於佛法中三明作證尸利摩比丘尼得證已爾時婦人將入洗浴已敷牀令坐然後與食彼比丘汝不能乞食耶答言世尊我能乞食但戶而立比丘尼見遮戶立心生疑何故遮戶

傾頭看是比丘衣角言是我上尊乞食不得即論言尊者可入取食婦人言阿尼且食我當更求與之比丘尼言今世飢儉何處更得復持食與婦人嫌言沙門釋子無有慈心云何三日失食飢極垂命而復從索食諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是諸比丘來來

仕一

九

已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言從今日後不聽白衣家內非親里比丘尼邊自手取食

復次佛住毗舍離廣說如上爾時尊者阿利吒身有瘡痍為人惡賤人不與食每行乞食時若未入門閉門不前苦已入門驅出不與如來應供正遍知五事利益故五日一行諸比丘房見阿利吒身有瘡痍佛知而故問比丘汝身力調和不答言世尊但患飢苦佛問比丘汝不能乞食耶答言世尊我能乞食但身體瘡痍人所惡賤每行乞食若未入門閉門不前若得入門驅出不與佛言汝不能往

尸利摩比丘尼邊乞食耶答言世尊制戒白衣家內非親里比丘尼邊不得自手受食彼非我親里是故不往佛言從今日後聽病比丘往

佛告諸比丘依止毗舍離住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞

若比丘不病白衣家內非親里比丘尼邊自手受食若噉若食是比丘應餘比丘邊悔過言長老我墮可呵法此法悔過是名波羅提舍尼法比丘者如上說非親里者非父親非母親病者世尊說無罪不謂小小病謂疥癩黃爛瘡痍癰瘻人所惡賤是名爲病白衣

病人無罪爲病人受無罪食病人殘無罪若式叉摩尼沙彌沙彌尼持食來施語令放地然後餘人邊受無罪比丘尼自持來放地已作是言尊者爲我故受受者無罪比丘尼住處受無罪是故說

佛住王舍城迦蘭陀竹園精舍廣說如上爾

家內者俗人家內比丘尼者二部衆中受具足自手受者手從手受器從器受噉者餅果等食者五正食是比丘應向餘比丘悔過長老我墮可呵法此法悔過前人應問汝見罪不答言見應語慎莫更作答言頂戴持波羅提舍尼者如上說若比丘不病在俗人家

內非親里比丘尼邊自手受飲食受時越毗尼罪食時犯悔過法非親里非親里想受食者犯悔過非親里疑想受食者犯悔過非親里親里想受食者越毗尼罪親里非親里想受食犯越毗尼罪親里疑想受食者越毗尼罪親里想無罪爲餘人受者越毗尼罪

仕一

十

時偷蘭難陀比丘尼知識家請僧食偷蘭難陀比丘尼六羣比丘前立指示語檀越言與是比丘飯與是比丘羹與是比丘魚肉檀越聞已偏益六羣比丘諸比丘嫌言云何六羣比丘受比丘尼偏教益食而不呵諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是六羣比丘來來

已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言汝云何受比丘尼偏教益食而不呵

佛告諸比丘依止王舍城住者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白衣家內請食比丘尼立指示言與是飯與是羹魚肉諸比丘應語是比丘尼言

姊妹小住待諸比丘食竟若諸比丘中乃至無一比丘語是比丘尼言姊妹小住待諸比

丘食竟者是諸比丘應向餘比丘邊悔過如是言長老我墮可呵法此法悔過是名波羅提提舍尼法比丘者如上說白衣家者俗人家請者若今日若明日食者五正食五雜正

仕一士

食比丘尼者二部衆中受具足與者益是飯與是羹與是魚肉應語比丘尼者齊見聞知應教作是言姊妹小住待諸比丘食竟若止者善若不止者第二第三語若不語受者越毗尼罪食者犯悔過法是比丘應向餘比丘邊悔過如是言長老我墮可呵法此法悔過

前人應問汝見是罪不答言見應語慎莫更作卷言頂戴持波羅提提舍尼者如上說不滿三呵而食者越毗尼罪滿三呵不止食者無罪一人呵已一切食無罪不見不聞者食無罪尼自作檀越無罪若檀越未曾請僧不知儀法余時比丘尼得教安置形像教益食法然後應坐若不請若非五正食教無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上大臣毗闍因緣此中應廣說乃至仙弥尼刹利佛告諸比丘大臣毗闍布施太過錢財竭盡僧應爲作學家羯磨羯磨法者應作是說大德僧聽大臣毗闍布施太過錢財竭盡若僧時到僧爲大臣毗闍作學家羯磨白如是大德僧聽大臣毗闍布施太過錢財竭盡僧令爲大臣毗闍作學家羯磨諸大德忍與大臣毗闍作學家羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第

僧忍默然故是事如是持大臣毗闍乃至仙
弥尼刹利還疲極身蒙塵土先問家中諸阿
闍梨頗數來不答言來但有所施時一切不
受毗闍聞已心生不樂竟不洗浴往詣世尊
頭面禮足却住一面向佛言世尊諸比丘何
故不受我家供養佛告毗闍汝布施太過錢

財竭盡如來欲饒益故爲汝作學家羯磨以
是因緣諸比丘不受汝施毗闍即白佛言世
尊我家今者富於往昔三倍惟願世尊從今
日以後聽諸比丘受我家施佛告毗闍今是
十五日汝且還家沐浴身體著新淨衣與諸
眷屬來詣衆僧乞汝所願毗闍如教還後

仕一

十三

是說大德僧聽大臣毗闍布施太過錢財竭
盡僧欲饒益故與作學家羯磨而今財業富
足若僧時到僧爲大臣毗闍欲於僧中乞捨
學家羯磨諸大德聽大臣毗闍乞捨學家羯
磨僧忍默然故是事如是持爾時大臣毗闍
來入僧中頭面禮足胡跪合掌如是白言

大德僧聽我毗闍先富後貧僧憐愍故與我
作學家羯磨我今生業具足三倍於前今從
僧乞捨學家羯磨惟願僧與我捨學家羯磨
如是三乞余時應置毗闍著眼見不聞處羯
磨者應作是說

大德僧聽是大臣毗闍布施太過錢財竭盡

佛告諸比丘毗闍本以布施太過僧欲饒益
故作學家羯磨毗闍今自說居業富足三倍
於先今欲從僧乞捨學家羯磨僧應與捨毗
闍歸家洗浴身體易著新衣與諸眷屬來入
僧坊具說上事

余時僧與作捨學家羯磨應作求聽羯磨如

仕一

十三

今與毗闍捨學家羯磨諸大德忍僧與毗闍捨學家羯磨忍者僧默然若不忍者說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與毗闍捨學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持是捨學家羯磨衆現前非徒衆現前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僧作學家羯磨比丘先不請而往自手受食若噉若食是比丘應向餘比丘邊悔過言長老我墮可呵法此法悔過是波羅提舍尼法學家者婦須陀洹夫斯陀含婦須陀洹夫阿那含婦斯陀含夫須陀洹婦斯陀含夫阿那含婦阿那含夫須陀洹婦阿那含夫斯陀含夫須陀洹婦斯陀含夫須陀洹婦阿那含夫斯陀含婦須陀洹夫斯陀含婦阿那含夫阿那含婦斯陀含二俱須陀洹二俱斯陀含二俱阿那含家者四姓家刹利家婆羅門家毗舍家首陀家

比丘先不請者先不請謂請想請餘人謂己想而往者若家中若園裏若田中自手取者手從手受器從器受噉者餅果等食者五正食是比丘應向餘比丘邊悔過如是言長老我墮可呵法此法悔過前人應問汝自見罪不答言見應語莫更犯答言頂戴持波羅提舍尼者如上說若僧以作學家羯磨者不得如鳥鳥避射方絕不往應時時往看爲說法論法事若學家欲布施者應語且置汝邊我自知時若先請僧後作羯磨不得取大價重物得取小小輕物若學家言尊者何故不受是施謂我貧耶爾時應語汝不貧如世尊所說須陀洹人成就四法於聲聞中爲最大富何等四一者於如來應正遍知生堅固信根沙門婆羅門諸天世人所不能壞二者於法生堅固信根三者於僧中生堅固信授四者於戒生堅固信根沙門婆羅門諸天世人所不能壞是名四法成就如來聲聞中不貧

最爲大富若來精舍中飯僧作衆供養及非時漿者不得捨去當佐敷牀褥施供養具應爲受用已廣爲說法是故說

阿蘭若住處

無病受尼食

比丘尼指授

衆學法初

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘下著內衣高著內衣參差著內衣百襍著內衣石榴華著內衣麥飯團著內衣魚尾著內衣多羅樹葉著內衣象鼻著內衣下者齊踝高者齊膝參差者不齊正百襍衣者多作襍石榴華者一邊華奄麥飯團者或頭如麥飯團魚尾者垂兩角似魚尾多羅樹葉者壠起如多羅樹葉象鼻者一角偏垂如是過故爲出人所譏看沙門釋子著衣如王子大臣姪欲人如是高下參差乃至象鼻此壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白出尊佛言呼六羣比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言

實尔佛言汝云何高下乃至象鼻著內衣爲世俗人所譏從今日後不聽如是著內衣佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集已佛於僧前自著內衣告諸比丘汝等當如是著內衣如淨居天法屈右邊攝左邊著內衣以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重

仕一

十五

聞齊整著內衣應當學齊整著內衣時不得如纏軸當反執右邊執左邊上角屈著內應齊整著不得如姪女法賣色左右顧視為好不好應看令如法齊整著若放恣諸根不欲學齊整著內衣者越學法狂癡心亂無罪是故說齊整著內衣應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘下被衣高被衣婆羅天被衣婆藪天被衣下被衣者齊踝高被衣者齊膝婆羅天被衣者衣加項上從兩腋下外出是名婆羅天被衣婆藪天被衣者衣加背上從兩腋下入挑著兩肩上是名婆藪天被衣如是過故爲出人所嫌

云何沙門釋子如王大臣童子貴樂人如是高被衣下被衣此壞敗人爲有何道諸比丘聞已以是因緣往白卅尊佛言呼六羣比丘從今日後不聽高下被衣乃至婆數天被衣當齊整被衣佛告諸比丘依止舍衛城住者

(仕)

皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞齊整被衣應當學齊整被衣時不得如纏軸應當通肩被著細齊兩角左手捉捉時不得手中出角頭如羊耳不得如姪女賣色法左右顧視爲好不好應看如法齊整不高不下若泥時作時手得抄舉若放恣諸根不如法被衣者越學法狂癡心亂無罪是故說齊整被衣應當學

佛住舍衛城廣說如上尔時難陀優波難陀耆細生疎衣形體露現又復六羣比丘著垢膩破衣脣脇背肘露現異入檀越家爲世人所嫌看沙門釋子如王大臣著細生疎衣形

體露現見著弊衣者作是言看沙門釋子著如是衣服形體露現似如奴僕客作賤人入家內此壞敗人爲有何道諸比丘聞已以是因緣往白卅尊佛言呼六羣比丘來來已佛問比丘汝實尔不答言實尔佛言從今日後不聽高下被衣乃至婆數天被衣當好覆身入家內佛告諸比丘依止舍衛城

(仕)

(十六)

住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞好覆身入家內應當學若作安陀會當用緻物作若疎者當二重三重作若安陀會疎者鬱多羅僧當用緻物作若鬱多羅僧疎者僧伽梨當用緻物作若放恣諸根不好覆身入家內者越學法若狂癡心亂無罪是故說好覆身入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尔時六羣比丘入白衣舍看象看馬看駱駝看鳥看妓兒歌舞爲卅人所譏云何沙門釋子東西顧視如似細作問言尊者爲失何物左右顧視如有所覓出家之人應諦視入家內此壞敗人爲有何

道諸比丘以是因緣往白卅尊佛言呼六羣比丘來佛問比丘汝實余不答言實余佛言從今日後當諦視入家內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諦視入家內應當學諦視行時不得如馬低頭行當平視行防

惡象馬牛當如擔輦人行不得東西視瞻若欲看時迴身向所看處若放恣諸根不學諦視入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說當諦視入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上余時六羣比丘共調大聲入白衣家內爲卅人所譏作是言尊者

仕一

十七

如賈客失伴如放牛人高聲大喚汝出家人應小聲入家內此壞敗人爲有何道諸比丘以是因緣往白卅尊佛言喚六羣比丘來來已佛問比丘汝實余不答言實余佛言從今日後當小聲入家內應當學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小聲入家內應當學不得高聲大喚入家內若欲喚時應彈指若前人不聞者應語比坐人若放恣諸根不學小聲行入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說小聲入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上余時六羣比丘共調

戲語笑入白衣家內爲卅人所譏云何沙門釋子如王王子大臣婬欲放逸人共相調戲語笑入家內問言尊者何故現斷欲賣齒耶此中亦無技兒爲笑何等此壞敗人爲有何道諸比丘以是因緣往白卅尊佛言呼六羣比丘來佛問比丘汝實余不答言實余佛言汝云何聖人毗尼中現齒而笑相與調戲從今日後不得戲笑入家內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不得笑入家內應當學不得笑若有可笑事者不得出斷現齒呵呵而笑應制忍之當起無常苦空無我想

思惟死想若不可止當自齧舌若復不能止者當以衣角遮口徐徐抑制若放恣諸根大笑入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得笑入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尔時六羣比丘反抄入白衣家爲世人所譏云何沙門釋子如

入白衣家爲世人所譏云何沙門釋子如放逸姪女如賤細作如新婦如採蜜人覆頭行入家內問言尊者患眼痛耶畏日炎頭耶何故覆頭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汝實余不荅言實余佛言從今日後不得覆頭入白衣家內佛告諸比丘依止舍衛城住

已佛問比丘汝實余不荅言實余佛言從今日後不得反抄衣入家內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不得反抄衣入家內應當學抄衣者一邊抄兩邊反抄著肩上不得反抄衣行入家內若風雨時得抄一邊

者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得反抄頭入家內應當學
覆頭者盡覆及兩耳不得反抄頭行入白衣家若大寒雨雪患頭風得反抄半頭一耳若放恣諸根反抄頭入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得反抄頭入家內應當學

若偏袒右肩得抄左邊若通肩被得抄右邊不得令肘現乞食時畏汙衣故得反抄肘不現無罪若放恣諸根反抄衣入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得反抄衣入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尔時六羣比丘脚指

行入白衣家爲世人所譏云何沙門釋子如姪女偷人如蝦蟆行此壞敗人爲有何道諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問比丘汝實爾不荅言實尔佛言從今日後不得脚指行入白衣家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不得脚指行入家內應當學入內若泥水時不得先下脚指後下跟腳當先下腳跟後下腳指若腳心有瘡當側脚行作蔽瘡物繫之先下腳跟後下腳指若放恣諸根不學平脚行者越學法狂癡心亂無罪是故說不得脚指行入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上余時六羣比丘叉腰入白衣家爲世人所譏云何沙門釋子如王子大臣力士叉腰入人家內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比丘汝實尔不荅言實尔佛

衣故叉腰無罪若放恣諸根叉腰入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得叉腰入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上余時六羣比丘搖身入白衣家爲世人所譏云何沙門釋子如王子大臣姪女搖身入家內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比丘汝實尔不荅言實尔佛言從今日後不得搖身入家內應當學若老病身振風雨寒雪搖無罪

仕一

二十一

若放恣諸根搖身入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得搖身入家內應當學佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘搖頭入白衣家內爲世人所譏云何沙門釋子如姪姝人如鼠如鼠狼動頭入家內此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白卅尊佛言

呼六羣比丘來來已佛問比丘汝實尔不答言實爾佛言從今日後不得搖頭入白衣家內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不得掉臂入家內應當學不得掉臂行入家內若先是王子大臣

仕一

聞不得搖頭行入家內應當學若老羸病若睛頭若風雨寒振搖頭無罪若放恣諸根搖頭入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得搖頭入家內應當學

不得掉臂入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘掉臂入白衣家撥觸檀越面破他手中酥油瓶器爲此人所譏云何沙門釋子如力士兇人掉臂入家內此壞敗人有何道法諸比丘以是

因緣往白卅尊佛言呼六羣比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得掉臂入白衣家內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不得掉臂入家內應當學不得掉臂行入家內若先是王子大臣

仕一

聞不得搖頭行入家內應當學若老羸病若睛頭若風雨寒振搖頭無罪若放恣諸根搖頭入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得掉臂入家內應當學

不得掉臂入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘著垢膩破衣露肘腰脅難陀優波難陀著細生疎衣身體露現共白衣家坐爲世人所譏云何沙門釋子如王子大臣貴人著細生疎衣見著弊衣者復言似如奴僕客作賤人著破壞

本習未除應當教言汝今出家當捨此俗義從比丘法若欲呼人不得雙舉兩手當以一手招若放恣諸根掉臂入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得掉臂入家內應當學內衣被上服好覆諦視入小聲不得笑覆頭反抄衣指行及叉腰不搖頭掉手

學初跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘著垢膩破衣露肘腰脅難陀優波難陀著細生疎衣身體露現共白衣家坐爲世人所譏云何沙門釋子如王子大臣貴人著細生疎衣見著弊衣者復言似如奴僕客作賤人著破壞

垢衣肘胸露現坐家內沙門釋子應好覆身
坐家內此壞敗人有何道法諸比丘以是因
緣往白卅尊佛言呼六羣比丘來佛問比丘
汝實爾不答言實爾佛言從今日後應好覆
身坐家內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

者當重聞好覆身坐家內應當學好覆身者
應用緻物作內衣若用踈物者應兩重三重
若內衣踈者鬱多羅僧應用緻物若鬱多羅
僧踈者僧伽梨應用緻物若僧伽梨踈者鬱
多羅僧應用緻物坐時不得坐衣上當一手
騫衣一手案坐具然後安詳而坐若精舍中
食上和尚阿闍梨長老比丘前應好覆身坐
若放恣諸根不學好覆身家內坐者越學法
狂癡心亂無罪是故說好覆身家內坐應當學
佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘白衣
家內坐看他婦女小兒行來出入上閣下閣
爲世人所譏云何沙門釋子如姪姝人如盜

賊在他家內坐看他婦女問言尊者爲失何
物東西顧視出家之人應諦視坐家內此壞
敗人有何道法諸比丘以是因緣往白卅尊
佛言呼六羣比丘來佛問比丘汝實爾不答
言實爾佛言從今日後應諦視坐家內佛告
諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利
生一
生二

故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞諦視
坐家內應當學諦視家內坐時不得如馬延
頸低視當平視勿令不覺擅越持熱器來搪
突手面若精舍中食上若在和尚阿闍梨長
老比丘前坐時不得左右顧視當平坐視若
放恣諸根不諦視坐家內者越學法狂癡心
亂無罪是故說諦視坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘白衣
家內坐高聲大聲共相謑話爲世人所譏云
何沙門釋子高聲大聲如商人失伴如放牧
人大喚問言尊者何故大喚出家之人應小
聲坐云何大喚此壞敗人有何道法諸比丘

以是因緣往白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後應小聲坐家內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小聲坐家內應當學不得高聲大聲坐家內若欲喚者應彈指若前人不覺者當語近邊人若精舍中食上若和尚阿闍梨長老比丘前坐不得高聲大聲若欲語時語比坐如是展轉第二第三令彼得知若放逸諸根高聲大聲坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說小聲坐家內應當學佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘白衣

廿一大三
出家人云何賢聖毗尼中出斷大笑從今日後不得家內坐笑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不笑坐家內應當學不得白衣家內笑坐若精舍內食上和尚阿闍梨長老比丘前坐不得笑若有可笑事者不得出斷現齒大笑應當忍之起無常苦空無我思想惟死想當自齧舌若復不止者不得現齒大笑當以衣角遮口制之若放恣諸根白衣家內坐笑者越學法狂癡心亂無罪是故說不得笑坐家內應當學佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘覆頭白衣家內坐爲世人所譏云何沙門釋子如姪姝女人覆頭坐家內如採蜜人問言尊者爲患頭痛爲畏日炙頭耶何故覆頭此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六羣比丘來佛問六羣比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得覆頭坐家內

家內坐展轉調戲而共大笑爲世人所譏云何沙門釋子如王子大臣姪姝女人作呵呵而笑坐家內問言尊者此中有何事可笑可故出斷欲賣齒耶此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言汝

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不得覆頭坐家內應當學覆頭者全覆頭及兩耳不得覆頭坐家內若精舍中食上和尚阿闍梨長老比丘前不得覆頭坐若風寒兩時若病若頭患風不得全覆當覆半令一耳

現若見長老比丘時當挽却若屏處私房覆頭無罪若放恣諸根覆頭坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得覆頭坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘抄白衣家坐爲世人所譏云何沙門釋子如王

仕一

九四

子大臣姪妓女人賣色抄衣坐家內露現肘脇此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六羣比丘來佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得抄衣坐家內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不得抱膝坐家內應當學抱膝者手抱衣抱不

重聞不得抄衣坐家內應當學抄衣者一邊抄兩邊抄不得抄衣坐家內若乞食若取食時畏汗衣故得抄衣但莫令肘現無罪若精舍中食上和尚阿闍梨長老比丘前坐不得抄衣若抄者得抄一邊不得抄兩邊若偏袒者抄左邊若通肩被者得抄右邊若見長老比丘應還下若放恣諸根反抄衣坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得反抄衣坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘抱膝坐白衣家內爲世人所譏云何沙門釋子如王子大臣僑逸俗人抱膝而坐此壞敗人有

何道法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言從今日後不得蹲坐家內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不得抱膝坐家內應當學抱膝者手抱衣抱不

北五

得抱膝坐家內若精舍中食上和尚阿闍梨長老比丘前不得抱膝坐若病時得衣裏若禪帶見長老比丘時當脫若屏處私房中得抱膝坐若見長老比丘來還正坐若放恣諸根抱膝坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得抱膝坐家內應當學

摩訶僧祇律卷第二十一

仕一

驃毗沙蘭若下而農音琴唄音敗弊毗祭音祭屏音麁廁音上
忘忘聞上去聲音聲訾音紫鷄尺膚音膚曰音曰料音料
反羸反羸力垂瘦鳥為鐵鍊渠鎮音鍊反下盜鉢吒音吒螺音螺座音座
二反瘞音瘞惡音惡賤上一反閉必計麾音麾反瓦音瓦奄反檢壠音壠力勇音勇
羯磨下莫賀音賀反福音福軼音軼反
目

敷史腋挑音挑灰土脣音脣脅音脅虛業反肘知拘緻音緻利直
反擔音擔輩音輩下談音下反賈客音客上古
反斷魚音魚介齧音齧吾結音吾意力抄音抄楚交音交殊夷一
音蝦墓音蝦墓退音退麻跟音跟拂蔽音拂蔽必祭脊音脊跡步音步
音潮話音潮話交反放牧音放牧下右掉音掉徒弔音弔弔
存音突音突反骨音骨挽音挽晚音晚踵音踵肋音肋

平遠路碛沙延聖寺比丘志頤情旨伏自行年庚戌年七歲初
二日建生發心施中統鈔伍伯錠助開本寺
大歲經板流通
聖教仰報

佛恩用資三有乞保現世福壽增榮他生三嚴俱備常作益形
永爲佛子凡在時中吉祥如意者

大德十年五月日意願

摩訶僧祇律卷第二十二

仕二

東晉歲法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘交脚白衣家坐爲世人所譏云何沙門釋子如王子大臣交腳坐家內此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白卅尊佛言呼六羣比丘

來佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得交腳家內坐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不得交腳坐家內應當學交腳者髀著髀上膝著膝上腨腸著腳脛上脚著脚趺上不得交腳坐家內應正兩