

僧作布薩羯磨事阿難即往作是言長老今日僧作布薩羯磨世尊喚提婆達多答言我不去從今日後不共佛法僧不共布薩自恣羯磨從今日後波羅提木叉欲學不學從我意阿難聞是語已作是念此是奇事出是惡聲將無壞僧耶阿難還以上事具白世尊佛

廿六

廿四

告阿難汝更往提婆達多所乃至阿難作是念奇事出是惡聲將無壞僧阿難還後六羣比丘自相謂言沙門瞿曇必當三遣使來我等各各正意先作布薩事我等作後世名譽佛在世時提婆達多六羣比丘共破僧即布薩竟阿難以是因緣具白世尊佛言汝更第

三往語提婆達多來今日僧作布薩羯磨阿難即往作是言世尊喚今日僧作布薩羯磨答言我不去自今日後不共佛法僧不共布薩自恣羯磨從今日後波羅提木叉毗尼欲學不學從我意但我等已作布薩竟阿難聞已作是念奇哉已壞僧竟即以上因緣具白

世尊世尊聞已即說此偈

清淨如月滿 清淨得布薩 身口業清淨

是乃應布薩

佛告阿難非法人已作布薩竟如法人應作

布薩

爾時提婆達多破僧六羣比丘破僧伴黨是

名異住

廿五

摩訶僧祇律卷第二十六

廿六

咽咽音煙上項音項焦音焦注音注邏音邏池音池

鹿獮音鹿上音倉胡音胡反音反

摩訶僧祇律卷第二十七

廿七

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之五

羯磨法者

佛住舍衛城廣說如上爾時瞻波比丘諍訟相言不和合住諸比丘以是因緣往白世尊

香明

佛語諸比丘從今日僧應羯磨優波離為瞻波比丘斷當事羯磨人應作是說大德僧聽長老優波離五法成就若僧時到僧拜長老優波離為瞻波比丘斷當事白如是大德僧聽長老優波離五法成就僧今拜優波離為瞻波比丘斷當事諸大德忍僧拜優波離為瞻波比丘斷當事忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是僧已拜優波離為瞻波比丘斷當事竟僧忍默然故是事如是持羯磨法者有二十八白一羯磨如前說八白三羯磨拜斷事人拜教誡比丘尼拜一月羯磨拏羯磨癡羯磨發露羯磨覆鉢羯磨拜學家羯磨是八白三羯磨是中拜斷事人拜教誡比丘尼人眾僧應求不離衣宿羯磨一月拏羯磨前人應從僧乞癡羯磨說他罪羯磨是羯磨應內界僧現前作羯磨非外界學家羯磨覆鉢羯磨應界內僧現前作羯磨非外界斷事人受拜已不得停住若晨

起受拜晡時應發晡時受拜晨起應發去去時不得從檀越逐迴道應從直道若直道有難者迴道無罪到彼已不得停生待客比丘食若晡時到者晨起應斷晨起到者晡時應斷不得染衣熏鉢坐禪誦經若事難斷中間閑者作無罪斷事竟還亦如是是名羯磨法

園田法者

佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘以僧田地或借人或賣或私自受用諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘從今日後眾僧田地不得借人不得賣不得私受用正使一切集僧亦不得借人不得賣不得私受用若集

僧借人賣私受用者越毗尼罪若園田地好惡人欲侵者得語檀越知是地若檀越言此是好園田何故知應答言此園田雖好惡人欲侵任檀越轉易

復次佛住舍衛城廣說如上爾時僧地王地並王地入僧地中時王波斯匿語尊者阿難

仕七

二

言王地入僧地中可持繩來共分地阿難答言須我白佛阿難以是事往白世尊佛語阿難汝往語王王是地主沙門釋子依王而住不應共王分地阿難受教即詣王所作是言佛語大王王是地主沙門釋子依王而住不得與王分地王言若然者一切併施與僧令

日故名王園後人得知

復次佛住舍衛城廣說如上爾時僧有空地時有長者來問是誰空地答言是僧地長者言若僧地者可與我我欲爲僧作房僧即與經久不作復有一居士問言是誰空地答言僧地居士言可與我我欲爲僧作房比丘答

言本已有長者索但不作居士言尊者但與我何憂不作比丘即與居士爲功德傾家財寶作好房舍辦種種飲食供養衆僧即以房舍施僧復請前長者來共隨喜長者見已問言尊者是誰作房答言某甲居士長者言此地已先與我何故復與居士諸比丘以是因

緣往白世尊佛言何故不先作要持地與他從今日後不應不先作要持地與他人僧有空地若人來索與作僧房者應先與要齊幾時得作若前人言齊爾許時作應語言若爾許時不作者當更與餘人若二人俱索一人言我爲衆僧作一重閣一人言我作二重閣

仕七

三

僧應與二重者如是三四重乃至七重若俱言作七重者爾時當相望其人應與能成辦者若二人俱能成辦應與眷屬多者若不先作要與地者越毗尼罪

復次佛住舍衛城廣說如上爾時比丘於僧地中作草屋時上座來次第付房此比丘不與諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘若僧地中作房上座來次第不與者應持草木更餘處去若僧地中作房上座來不次第與者越毗尼罪田宅法者若衆僧有好田宅貴價與惡人隣接欲侵欺者得語檀越知是田宅若檀越言此貴價田宅何故欲知應語

言此田宅雖好惡人隣接常欲侵奪若言欲轉易耶答言任檀越知若檀越轉易者無罪是名田宅法

僧伽藍法者 佛住舍衛城廣說如上爾時比丘遍僧伽藍作房舊知事人語言長老莫遍僧住處起房此比丘言長老我為僧作房

莫於中作障礙二人共諍不解遂至佛所以 上事具白世尊佛言從今日後不得遍僧舊住處為僧作房舊比丘亦不得於中作障礙若二知事比丘意相得者得共一覆別障別覆共障共覆共障別覆別障若二人不相喜者別覆別障作若遍舊房為僧作屋者越毗

尼罪為僧作房於中障礙者亦越毗尼罪 復次佛住舍衛城廣說如上爾時比丘多人行處起聲聞塔諸居士來欲禮拜世尊見已嫌言來欲禮拜世尊足未見世尊先見死人塚諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘汝云何多人行處先不羯磨地而起聲聞塔

從今日後不聽多人行處先不羯磨地而起聲聞塔應當先作求聽羯磨羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘無常若般泥洹若僧時到僧某甲比丘無常若般泥洹於此處起聲聞塔諸大德僧聽某甲比丘於此處起聲聞塔僧忍默然故是事如是持若不和合者

仕七

四

應語長老世尊說四人應起塔起相輪懸施 旛蓋如來聲聞辟支佛轉輪聖王是無常比丘若是須陀洹應語須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢應語阿羅漢若言持律若言法師若言營事德望比丘應語長老是持戒賢善多供養僧執事有勞應與起塔如是語已當

為起塔作聲聞塔不得先見塔後見世尊當令先見世尊後見塔不得在多人行處當在屏處不得在比丘經行處若多人行處起聲聞塔者越毗尼罪

復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊者迦露在迦尸耆黎大邑住時有上座比丘來次第

付房而不肯與瞋恚捉鑊自斲房破諸比丘以是因緣往白世尊此比丘犯何等罪佛言破六種得偷蘭遮何等六破鉢破衣破塔破房破僧破界破鉢者鉢有三種上中下若一瞋恚破者得偷蘭罪若鉢破欲綴誤鑽破者無罪若拘鉢多羅捷鉉瞋破者越毗尼罪

破衣者三衣中若一一衣瞋裂者偷蘭罪若欲易邊著中中著邊若補作兩重無罪若尼師壇及餘種種衣瞋裂破越毗尼罪破塔者若瞋恚破世尊塔者得偷蘭罪業行罪報多若欲治更作好者無罪若尼捷塔及餘外道塔瞋恚破者越毗尼罪破房者瞋恚破僧房

仕七

五

者偷蘭罪若欲更好作者無罪若瞋恚破外道僧房者越毗尼罪破僧者瞋恚破和合僧偷蘭罪業行果報一劫泥犁中破界者若瞋恚過界作不名作偷蘭罪得捨界已更羯磨界是名破六種偷蘭遮復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊者羅睺

羅跋耆國遊行漸漸至波羅柰林聚落此聚落中有一居士為羅睺羅起房羅睺羅受已復遊行是居士以此房更施餘比丘羅睺羅還如經中廣說乃至羅睺羅白佛言世尊此房誰應得佛語羅睺羅若居士居士見信心歡喜作房施僧施僧已還轉施衆多人是

非法施非法受用若施衆多人已還轉與一人是非法施非法受用若施一人已轉與衆多人若施衆多已轉與衆僧是非法施非法受用施僧已不轉與衆多施衆多已不轉與一人是名如法施如法受用佛語羅睺羅前與者若施衆多已轉與衆僧是非法施非受用施僧已不轉與衆多施衆多已不轉與一人是施後與者非施是王地依止住是中前作前施功德日夜長羅睺羅汝應得房後者不應得是名僧伽藍法營事法者佛住王舍城廣說如上如尊者達貳迦瓦師子作房如第二波羅夷中說乃

至作是嫌言我辛苦作房不避寒暑作房纔成上座已奪如猫伺鼠諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是營事比丘作房甚苦應羯磨與營事比丘五年住羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘欲為僧作房若僧時到僧某甲營事比丘為僧作房欲從僧中乞五年住諸大德聽某甲營事比丘欲從僧乞五年住僧忍嘿然故是事如是持是比丘應乞偏袒右肩胡跪合掌作如是言大德僧聽我某甲比丘為僧作房今從僧乞營事五年住哀愍故惟願僧與我營事五年住如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘為

仕七

六

僧已與某甲比丘五年營事住竟僧忍嘿然故是事如是持僧已羯磨與五年住還得自所作房復應次第得僧房若有上座來次第得者應與羯磨得者不應與若欲遊行者是二房應付僧隨次第住我來時當還取後來時足前日今滿若先是僧房破壞更易戶向二年三年隨功夫多少應羯磨與住若空房不任住治事者應與一時住若牀机枕褥垢膩破更浣涤補治事者應與一時住若中間比丘嫌者越毗尼罪是名營事法

牀褥法者 佛住舍衛城廣說如上爾時比丘安居中間上座來隨次第取房比丘運輦出房佛知而故問比丘是客比丘耶非也世尊是去比丘耶非也世尊是何等比丘運輦答言世尊隨次第取房是故運徙佛告諸比丘汝等云何一切時隨上座次第起從今日後不聽一切時隨上座次第起僧應拜成就五法人知付房舍牀褥何等五不隨愛不隨

仕七

七

瞋不隨沛不隨癡知得不得是各五羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧拜某甲比丘典知付房舍牀褥白如是大德僧聽某甲比丘五法成就僧今拜典知付房舍牀褥諸大德忍僧拜某甲比丘典知付房舍牀褥忍若嘿然若不忍者便說僧已忍拜某甲比丘典知付房舍牀褥竟僧忍嘿然故是事如是持羯磨已從三月十六日已去應語檀越浣治牀褥房舍治禪坊講堂温室廁屋治門屋井屋僧伽藍所有及齋日飲食安居衣應一一條疏若城邑聚落僧住處遠者至四月十三日應付房舍若不相容受者得餘處去若住處相近者十五日應付房舍應衆僧中讀此疏某甲僧伽藍有爾許房舍爾許牀褥爾許齋日飲食爾許衣上座應語付房舍共一安居施作是語已應付房舍不得與沙彌房若和尚阿闍黎言但與房舍我自料理得與若房舍多者一人與兩房若

不肯取兩我止得一房足爾時應語是不爲受用故與爲治事故與若比丘多房舍少者應兩人三人共與一房若故不足應五人十人共與一房若止有一大堂者一切比丘應入中住上座應與卧牀餘者與坐牀若故不足者上座與坐牀餘者敷草蓐若故不足者上座敷草蓐餘者跏趺坐若復不足者上座跏趺坐餘者立住若復不足者上座立餘者出外樹下若空地若冬時付房舍治事故與受用故與若上座來隨次第住春時付房舍治事故與受用故與若上座來隨次第住安舍時付房舍治事故與受用故與上座來不應次第住若比丘不知法安居中索次第房不得即嫌應語住須我問知房舍人應語知房人言長老有客比丘上座來語我起知房人應呵責言長老汝不善知戒相云何安居中起他汝不知耶不得一切時驅他起若冬春上座來次第應起不起者越毗尼罪若比

仕七

丘不善知戒相安居時驅他起者越毗尼罪是名牀褥法

恭敬法者 佛在拘薩羅國遊行世尊初夜為聲聞說法中夜自還房爾時諸比丘有供給人先為取房聽法已各到房眠爾時尊者舍利弗目連無供給人初夜聽法已中夜到

房敲戶問言是誰答言是舍利弗房已滿大智復有敲戶問言是誰答言我是大目連房已滿大神足二人不得房已一人在屋簷下坐一人在樹下坐有天夜雨簷下坐者說是偈言

簷下跏趺坐 屋漏兩膝頭 已得安樂住

當斷後邊身

樹下坐者說是偈言

樹下知止足 乞食草蓐坐 是二不貪著

當斷後邊身

時有優婆塞晨朝來欲禮觀世尊見已嫌言云何沙門釋子無恭敬法如是大德人而不

與房住諸比丘以是因緣往白世尊佛言是正應為世人所嫌佛告諸比丘待我拘薩羅國遊行還舍衛城語我當為諸比丘制恭敬法還已諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘誰應最上座先取水先受食誰應受禮誰應起迎誰應合掌低頭恭敬或有比丘言

注七

九

世尊子應受有比丘言世尊親里應受復有言世尊侍者應受復有言阿羅漢應受利利出家者言利利應受婆羅門出家者言婆羅門應受毗舍出家者言毗舍應受首陀羅出家者言首陀羅應受佛告諸比丘汝等各各長慢故作是語與世尊子乃至首陀羅非是

人法如來應供正遍知當為汝等說人法如經中廣說乃至佛告諸比丘從今日後制戒先出家者應受禮起迎合掌低頭恭敬先出家者應作上座應先受請先坐先取水先受食諸比丘歎言世尊能講說應恭敬長老佛言不但今日能講說恭敬長老過去世時

已曾如是諸比丘白佛言願欲聞之佛告諸比丘乃往過去久遠世時有三獸巔多鳥獼猴象共在尼拘類樹下象言我等三類共在一處此中誰大誰應受恭敬象言我曾騎此樹過獼猴言我本曾尿此樹上鳥言我本雪山下致此果來放糞於此遂生此樹爾時鳥

最大二獸恭敬鳥故命終皆生善處爾時象者我身是汝等應恭敬上座如是毗尼得增長是恭敬法初受請者有人來請應先請上座若檀越未曾為福請年少比丘者應語上座處是名初受請在上座坐者敷座時不得使年少坐高上座坐卑應當上座坐高年少

坐卑當令齊整正直坐具好者應與上座不好者與下坐若檀越家請為知識比丘敷好牀褥者不得諍從施主意若五年大會時眾人猥多下至上座八人應當如法敷坐下座隨宜是名上座坐法先受食者行食時應先與上座若檀越未曾設福先與年少者應當

語上座處行飯時應取好者與上座如是行一切飯食時應教好者與上座若檀越家請食時差別與者從施家意不得與諍若五年大會時眾人猥多從上座下至八人應與好者下座隨宜與之是名先受食禮拜恭敬起迎低頭合掌者爾時禮膝禮脛諸比丘以是

仕七

十

因緣往白世尊佛言從今日後應當禮足時諸比丘從他索足作禮擾亂修行者諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後當口說和南時比丘調戲故作是言和南尊者南尊者復擾亂他諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後和南有二種身口心身者前

人若坐若立住頭面禮足是名身口者若前人遠遙合掌低頭作是言和南是名口心者若以背去應合掌作敬是名身口心恭敬若見上座來不起迎和南恭敬者越毗尼罪是名恭敬上座法
舉他及治罪 驅出并別住 僧斷事田地

僧房拜五年 牀褥恭敬法 是名三跋渠
 布薩法者 佛住王舍城廣說如上爾時九
 十六種出家人皆作布薩時比丘不作布薩
 為世人所嫌云何九十六種出家人皆作布
 薩而沙門釋子不作布薩諸比丘以是因緣
 往白世尊

佛告諸比丘正應為世人所嫌從今日後應
 作布薩所謂偈十四日十五日示布薩晝日
 布薩堂賊王阿那律二種數不利不一切利
 順逆欲聞初未受具足人太早說一住處二
 眾二已說二未說與欲取欲與欲多欲等瞿
 師羅大愛道闍陀病阿練若不應與而與阿
 七

脂羅河十一事不名與欲轉欲宿與欲界外
 比丘尼未受具足持欲出與欲出取欲已還
 戒與欲已還戒失欲壞眾四布薩四說七事
 應語遮二事應語遮
 偈者佛告比丘毗婆尸佛如來應供正遍知
 為寂靜僧最初說波羅提木又忍辱第一道

涅槃佛稱最出家惱他人不名為沙門第二
 尸棄佛如來應供正遍知為寂靜僧最初說
 波羅提木又譬如明眼人能避嶮惡道世有
 聰明人能遠離諸惡第三毗鉢施佛如來應
 供正遍知為寂靜僧最初說波羅提木又不
 惱不說過如戒所說行飯食知節量常樂在

閑處心淨樂精進是名諸佛教第四拘留孫
 佛如來應供正遍知為寂靜僧最初說波羅
 提木又譬如蜂採華不壞色與香但取其味
 去比丘入聚然不破壞他事不觀作不作但
 自觀身行諦視善不善第五拘那含牟尼佛
 如來應供正遍知為寂靜僧最初說波羅提

木又欲得好心莫教逸聖人善法當勤學若
 有智寂一心人爾乃無復憂愁患第六迦葉
 佛如來應供正遍知為寂靜僧最初說波羅
 提木又一切惡莫作當具足善法自淨其志
 意是則諸佛教第七釋迦牟尼佛如來應供
 正遍知為寂靜僧最初說波羅提木又護身

爲善哉能護口亦善護意爲善哉護一切亦善比丘護一切便得離衆苦比丘守口意身不犯諸惡是三業道淨得聖所得道是名偈布薩 十四日十五日者

佛住舍衛城廣說如上爾時尊者阿難共行弟子欲行摩那埵白佛言世尊我共行弟子

欲詣聚落中小住處行摩那埵時是十四日佛語阿難此十四日星宿隨順時隨順衆隨順應作布薩竟然後去十四日者冬第三布薩第七布薩春第三第七夏第三第七十五日者十八布薩一歲中二十四布薩六十四日十八日十五日名十四日十五日布薩

仕七

十二

示布薩者 佛住王舍城耆闍崛山中爾時諸比丘不知布薩處或得布薩或不得布薩諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘耆闍崛山應羯磨示作布薩處羯磨人應作是說大德僧聽於是處若僧時到僧從今日耆闍崛山某處常作布薩白如是大德僧聽於

是處僧今耆闍崛山某處常作布薩諸大德忍其處常作布薩忍者嘿然若不忍便說僧已忍其處常作布薩竟僧忍嘿然故是事如是持是名示作布薩處

晝日布薩者 佛住王舍城耆闍崛山中爾時諸比丘夜作布薩道嶮倒地劣極而來以

是因緣往白世尊得晝日布薩不佛言得若晝日布薩若僧遠住者應唱諸長老今日僧十四日若十五日若食前若食後爾許人影應集某處若講堂禪坊温室樹下若不唱者越毗尼罪是名晝日布薩

堂者 佛住王舍城爾時阿闍世王者耆闍崛

山作布薩堂種種嚴飾作金蓮葉鏤僧坐後世尊已坐諸比丘悉入欲作布薩有金華鏤墮地有惡比丘盜心取俠腋下佛比丘僧坐久不作布薩時尊者阿難從座起偏袒右肩胡跪合掌白佛言世尊初夜已過僧坐疲久惟願世尊爲諸比丘說波羅提木叉作布薩

仕七

十三

時世尊默然如是中夜乃至後夜復白佛言
 世尊明相已出眾僧坐久惟願世尊說波羅
 提木又作布薩佛告阿難眾不清淨爾時尊
 者大目連作是念為誰故世尊說眾不清淨
 目連即入定觀見是惡比丘斂身眾中而坐
 見已即從坐起往到其所左手擒牽至戶右
 手推出說是言惡比丘從今日汝非沙門非
 比丘不復得在眾中驅出已佛言自今已後
 不聽拽人佛語阿難從今日後汝等當自說
 波羅提木又何以故如來應供正遍知眾不
 清淨不得為說佛告阿難如來法律中猶如
 大海有八未曾有如經中廣說我諸弟子
 見已生愛樂心是名堂
 賊者 佛住王舍城耆闍崛山爾時諸比丘
 作布薩說波羅提木又至波夜提後跋渠截
 已波夜提破已波夜提挽出已波夜提當誦
 時賊來誦人默然賊立須臾便出復重誦如
 是至三賊作是念此是惡沙門作是說截已

破已挽出已波夜提正當截我破我挽我等
 耳即便入打諸比丘諸比丘心生疑惑賊前
 得說戒不以是因緣往白世尊佛言賊是林
 中王能作不饒益事得說汝等云何重誦本
 語從今日後不聽若比丘布薩說波羅提木
 又時賊入者即應更誦餘經若波羅延若八
 跋耆經若牟尼偈若法句若賊知比丘法作
 是言沙門我已知但說先所誦者爾時比丘
 應急誦使章句不辯令彼不知初中後若更
 誦本語越毗尼罪是名賊
 王者 佛住王舍城耆闍舊菴婆羅園如沙
 果門經中廣說乃至比丘生疑得王前說
 戒不以是因緣往白世尊佛言王者能作不
 益事如上賊中廣說是名王
 阿那律者 佛住王舍城耆闍崛山諸比丘
 作布薩羯磨時尊者阿那律不來諸比丘遣
 使往喚長老阿那律比丘僧集欲作布薩羯
 磨事答言世尊說清淨是布薩世間清淨者

仕七

十四

我即是我不去諸比丘以是因緣往白世尊
佛言汝往喚來莫用天眼來是長老先肉眼
故涉山嶮道極苦乃到佛語阿那律汝不恭
敬布薩誰當恭敬佛言從今日布薩時盡應
來若不來若病不與欲越毗尼罪是名阿那
律 二種數者

佛語優波離汝誦毗尼不答言誦但雜碎句
難持佛言當作籌數誦時優波離即作籌數
誦佛復問優波離汝作籌數誦毗尼不答言
雜碎句籌數誦猶故難持佛言從今日後作
二種數一者五百二者七百若欲誦時應先
淨洗手已捉籌下至數齊五猶當洗手若有

者應作香汁浴籌餘人欲捉籌者亦復如是
是名二種數 不利者
佛住舍衛城爾時聚落中有比丘住集欲作
布薩羯磨語上座言說波羅提木又答言我
不利如是第二第三乃至下座亦復如是諸
比丘心生疑惑以是因緣往白世尊佛言從

今日後受具足已應誦二部毗尼若不能誦
二部者應誦一部若復不能者應誦五經
若復不能者應誦四三二一布薩時應廣誦
五經若有因緣不得者應誦四三二一乃
至四波羅夷及偈餘者僧常聞若不誦作布
薩者越毗尼罪若如是比舉眾不利者應遣

住七

十五

上座出界外心念口言作布薩餘三人界內
作三語布薩即是罰上座是名不利不
一切利者 佛住舍衛城爾時聚落中有比
丘住僧集欲作布薩語上座誦波羅提木又
答言我一篇利復語第二上座答言我二篇
利如是次第各誦一篇利即便遞誦共作布
薩已心生疑惑諸比丘以是因緣具白世尊
佛言從今日不聽合誦作布薩若有如是比
者應共授一聰明人使利已令誦若誦時忘
者餘人得授若合誦者布薩者越毗尼罪是
名不一切利
順逆者 佛住舍衛城爾時有比丘聚落中

住僧集作布薩有一比丘誦波羅提木叉順
逆誦從戒序乃至法隨順法從法隨順法乃
至戒序布薩已心生疑悔諸比丘以是因緣
具白世尊佛言從今日後不聽逆誦應順誦
若誦時有忘失者得還補誦順逆誦作布薩
者越毗尼罪是名順逆

欲聞初者 佛住舍衛城爾時諸比丘僧集
作布薩誦波羅提木叉乃至法隨順法時客
比丘來言長老我在聚落中住未曾聞廣誦
波羅提木叉願長老為我廣誦誦者即為更
從戒序乃至法隨順法諸比丘心生疑惑以
是因緣具白世尊佛言汝等云何為欲從初

聞者更誦從今日後不聽若比丘僧集作布
薩誦波羅提木叉乃至法隨順法有客比丘
來及坐者即各得布薩若客比丘言我聚落
中住未曾聞廣說波羅提木叉願為我廣誦
待僧罷已然後與誦若僧未罷為誦者越毗
尼罪是名欲聞初

未受具足者 佛住舍衛城爾時比丘為未
受具足人說五眾罪波羅夷乃至越毗尼罪
後比丘人聚落中俗人言長老汝犯波羅夷
罪乃至越毗尼罪諸比丘聞已慙愧以是因
緣具白世尊佛言汝等云何為未受具足人
說波羅提木叉五篇罪從今日後不聽向未
受具足人說得教語汝不得作非梵行不得
盜不得殺生不得妄語如是比得為說若為
未受具足人說波羅提木叉五篇名者越毗
尼罪是名未受具足

仕七

十六

太早者 佛住舍衛城爾時有一比丘在聚
落中住晨起作布薩竟有客比丘來語舊比
丘言長老來共作布薩答言我已布薩竟客
比丘言長老布薩乃太早比丘以是因緣具
白世尊佛言從今日後不應早作布薩若一
比丘聚落中住者布薩日應掃塔及僧垣中
若有者香汁灑地散華然燈待客比丘來共
作布薩若無客比丘來有罪者應作是念若

得清淨比丘此罪當如法除作是念已應心念口言今十五日僧作布薩我某甲比丘清淨受布薩如是三說若布薩竟有客比丘來者應隨喜言長老已作布薩我某甲隨喜若不隨喜應出界外作布薩若晨朝作布薩越毗尼罪是名太早

一住處者 佛住舍衛城爾時諸比丘道路行天陰闇謂日暮入聚落至比丘住處作布薩布薩已天晴日故早諸比丘作是念我應前行去已須臾第二衆來復於此處作布薩即於中宿明日去與前布薩比丘相見見已謂言長老汝昨何處宿答言某處何處布薩

仕七

十七

某處我亦彼處作布薩諸比丘心生疑惑以是因緣具白世尊佛言從今日後一住處不得再作布薩若比丘遠行布薩日入聚落至比丘住處作布薩已不得默然去應囑沙彌若園民若放牧者若有比丘來語令知此中已作布薩若無人者應書柱戶扇若散華作

相若後來者應問應求相不得輒作布薩若前人不囑不作相後人不問不求相俱得越毗尼罪是名一住處

二衆者 二衆客比丘來一衆十四日布薩一衆十五日布薩應從誰從前入者二衆同時入應從上座若無大小應從持律若俱持律應從先發聲者若十四日若十五日應從布薩是名二衆

二已說二未說者 客比丘來客比丘十四日布薩舊比丘十五日舊比丘語客比丘長老共作布薩來客比丘不得言我已作布薩與和合若出界外若舊比丘十四日客比丘十五日客比丘言長老作布薩來舊比丘應言我已作布薩是客比丘應隨喜言長老已作布薩我隨喜若不隨喜應出界外作布薩是名二已說二未說

與欲者 衆僧集布薩時有比丘爲衣鉢事不得往諸比丘以是因緣具白世尊佛言從

今已後聽與欲與欲法者應作是言長老聽今日僧布薩若十四日十五日我比丘某甲與清淨布薩欲為我說如是三說與欲時不得越與人應與能持欲入僧中說者若作衣鉢事布薩時不與欲者越毗尼罪是名與欲取欲者 佛住舍衛城爾時比丘僧集作布

薩羯磨比丘病為衣鉢事與欲比丘不受諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今已後應取欲若取欲時應自思惟能傳欲不不得取眾欲得至三人與欲時應作是說長老憶念今日僧作布薩某甲比丘與布薩清淨欲若忘字者憶歲數應言爾所歲比丘若客言客

廿七

十八

若病言病比丘與布薩清淨欲若病為衣鉢事與欲不取者越毗尼罪是名取欲欲多者 佛住舍衛城爾時比丘僧布薩時與欲者多集者少諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今已後不聽與欲者多集者少作布薩作者越毗尼罪是名與欲多欲等者

佛住舍衛城爾時比丘僧布薩時與欲比丘與集者等作布薩諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今已後不聽欲等作布薩應集者多若等欲作布薩者越毗尼罪是名欲等瞿師羅者佛住俱睺彌瞿師羅園爾時比丘僧集作布薩斷事羯磨語聲高時瞿師羅居

士來入僧默然須臾還出僧復斷事高聲如前如是至三居士作是念我入便默我出便高聲我今當入更不復出如瞿師羅問尊者阿難如六入經中廣說爾時諸比丘心生疑惑以是因緣具白世尊佛言如是大德勝人欲聽眾僧斷事者得聞斷事若眾中有辯

才能語使事相分明者說若凡庶人前斷事者越毗尼罪是名瞿師羅居士大愛道者 佛住舍衛城爾時大愛道瞿曇彌與欲比丘不受時大愛道瞿曇彌往到世尊所頭面禮足却住一面以是因緣具白世尊比丘不受我欲誰當受爾時世尊為大愛

廿七

十九

道瞿曇彌隨順說法發歡喜心已頭面禮足而退佛言喚彼比丘來來已問言汝實爾不答言實爾佛言從今已後比丘尼與欲應受若上座應言我是僧上座不應受若教誡尼人若誦波羅提木叉人應各自說不應受若守房人若病人應言我不至僧中更與餘人

若言我是乞食我是阿練若我是糞掃衣我是大德人不取欲者越毗尼罪若言我是上座是教誡尼人是誦戒人者不取無罪是名瞿曇彌

闍陀者 佛住俱睺彌瞿師羅園爾時僧集作布薩時闍陀比丘不肯來諸比丘以是因

緣具白世算是犯何等罪佛言得偷蘭罪如是比丘布薩不肯來者得偷蘭罪若為衣鉢事不來不與欲者越毗尼罪

病者 佛住舍衛城爾時比丘僧集欲布薩有一比丘風病動語比丘言長老我風病動與清淨欲比丘不受即往至上座前脫革屣

胡跪合掌作如是言我某甲清淨僧憶念持如是三說已便去諸比丘心生疑惑以是因緣具白世算得爾不佛言善已如法作竟但不受欲者越毗尼罪是名病

阿練若者 佛住舍衛城阿練若聚落中比丘常共作布薩時阿練若人聚落作布薩已

去去不久有客比丘來復於此處布薩即於中宿明日共相見問長老昨何處宿答此處何處布薩此處聞已心生疑惑以是因緣具白世算佛言從今日後不聽一住處再布薩若阿練若入聚落中布薩者不得默然去應獨沙彌若園民若放牧人若後有比丘來者

語令知此中已作布薩若無人者應書柱戶扇作字若散華作相後來者應問應求相若去不囑不作相後來者不問不求相俱越毗尼罪是名阿練若

不應與而與者 佛住舍衛城爾時諸比丘時集與羯磨欲非時集與清淨欲諸比丘以

仕七

廿

是因緣具白世尊佛言從今日後不聽時集
 與羯磨欲非時集與清淨欲非時集應與羯
 磨欲時集應與清淨欲時集亦得與兩欲長
 老憶念今僧若十四日十五日作布薩我某
 甲比丘與布薩清淨欲與我說如是三與羯
 磨欲亦三說若非時集與清淨欲時集與羯

磨欲越毗尼罪是名不應與而與

阿脂羅河者 佛住舍衛城爾時諸比丘到
 阿脂羅河邊敷尼師壇坐誦波羅提木叉時
 水汎漲漸漸齊膝如是轉上齊口極苦乃竟
 還至佛所以是因緣具白世尊得立作布薩
 不佛言得得行住坐卧作布薩行者若比丘

共商人行至布薩日有恐怖難商人行不待
 得行作布薩先應籌量齊幾許得誦戒竟若
 山若石作標幟伸手相及羯磨作布薩界羯
 磨已然後作布薩是各行布薩住者比丘多
 無牀坐一切伸手相及作布薩是名住布薩
 坐者有來坐作布薩是名坐布薩卧者比丘

老病不能入坐牀角相接得卧作布薩是名
 卧布薩是名阿脂羅河

十一事不名與欲轉欲者我與長老欲我向
 取某甲欲并與是名轉欲宿與者明日當布
 薩今日與欲是名宿與欲界外者出界與欲
 是名界外比丘尼者與比丘尼欲是名比丘

仕七

廿一

尼未受具足者與未受具足人欲是名未受
 具足持欲出者取欲已出界外是名持欲出
 與欲出者與欲已出界外是名與欲出取欲
 已還戒者取欲已還戒受具足是名取欲已
 還戒與欲已還戒者與他欲還戒受具足是
 名與欲已還戒失欲者比丘病與欲已聞僧

中法師說法持律說毗尼自力就聽坐久疲
 苦已先與欲默離坐去不名與欲應更與是
 名失欲壞眾者布薩日比丘僧集不來諸比
 丘與清淨欲若暴風雨若火若賊諸比丘盡
 驚散不名持欲到僧中若一人在是名到僧
 是名十一不名與欲

四布薩者 一人受二人說三人說四人廣誦一人受者有一比丘聚落中住至布薩日應掃塔及僧院若有者應香汁灑地然燈散華待客比丘若無來者有罪應作是念得清淨比丘者此罪當如法除作是念已胡跪合掌心念口言今僧若十四日十五日布薩我

某甲比丘清淨受布薩如是三說是名一人受二人說者二比丘聚落中住至布薩日應掃塔及僧院若有者應香汁灑地散華然燈若有罪者展轉如法作已應胡跪合掌作是說長老憶念今僧若十四日十五日作布薩我某甲比丘清淨長老憶念持是名說三人

亦如是廣誦者四人應廣誦波羅提木又是名廣誦

四說者一從戒序盡四波羅夷餘者僧常聞誦偈二者盡十三事二不定法餘者僧常聞誦偈三者盡三十尼薩耆餘者僧常聞誦偈四者入九十二波夜提應盡廣誦是名四說

布薩有七事應遮一者不共住人二者別住人三未受具足人四未說欲五未行舍羅六為和合義故七和合未竟是名七應遮復次二事應遮布薩一者若作布薩者僧闍諍二者僧破是名二事應遮是名布薩法與欲法受欲法

仕七

廿二

安居法者 佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘兩時遊行多所踐害為世人所嫌九十六種出家人尚知安居如鳥隱巢而自守住沙門釋子自稱為善好而不安居諸比丘以是因緣具白世尊佛言正應為世人所嫌從今已後兩時應安居安居法者至四月十六日應偏袒右肩胡跪合掌應作是說長老憶念我某甲比丘於此僧伽藍兩安居前三月如是三說若比丘行道未到住處安居日至即於路側若依樹若車應受安居至明相出趣所住處到後安居日應偏袒右肩胡跪合掌作是言長老憶念我某甲比丘於此僧伽

盤雨安居後三月如是三說比丘行道前安居日不受安居一越毗尼罪到所住處後安居日不受安居二越毗尼罪是人破安居不得衣施

復次佛住舍衛城爾時有比丘依聚落兩安居有檀越營僧事須水溉灌求比丘白王通

水時比丘衣鉢隨身數詣王門不時得見道路不近恐失安居時世尊見已知而故問汝是客比丘耶非也世尊汝是去比丘耶非也世尊何故持衣鉢自隨比丘以上因緣具白世尊佛言從今已後兩安居時若為塔事為僧事應作求聽羯磨大德僧聽某甲比丘於

仕七

卅三

此處兩安居若僧時到僧某甲比丘於此處兩安居為塔事僧事出界行還此處住諸大德聽某甲比丘為塔事僧事出界行還此處安居僧忍默然故是事如是持若有如為塔為僧所求索者要有所得若衣若鉢若小鉢若捷鉷匙若腰帶等及諸一切要使得一

物若不得者越毗尼罪如是事訖應還若半月若一月若二月乃至後自恣應還若不還者越毗尼罪若道路恐怖賊難畏失命者於彼自恣無罪是名安居法

自恣法者 佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘俱薩羅國遊行見渠磨帝河邊有叢林林中有一大空中薩羅樹甚蔭厚密樹下平正寬博去叢林不遠不近作是念此中好可安居如是前人後人見者皆作是念至安居日一比丘先至修治空樹安置衣鉢敷草而坐須臾復有比丘來問長老欲此安居耶答言爾善好如是相續乃至六十人最初至者

語後諸比丘言長老盡欲此中安居耶答言爾善好此樹中可容衣鉢其下左右足以安居受安居法已復作是言諸長老我等當作何法得安樂住諸人答言所生患惱皆由身口既得靜處宜共默然應立不語制立不語制竟三月已還舍衛城住世尊所頭面禮足

却住一面佛知而故問比丘汝何處安居答言某處佛問比丘少病少惱乞食不苦行道如法安樂住不答言世尊少病少惱乞食易得默然樂住三月不語已別去佛言此是惡事如怨家共住法應共語

復次佛住舍衛城廣說如上阿那律金毗盧

跋提豫在塔山安居竟還舍衛城至佛所頭面禮足却住一面佛知而故問何處安居答言某處復問比丘少病少惱乞食不苦行道如法安樂住不答言世尊少病少惱乞食易得默然樂住三月不語別去佛言此是惡事如怨家共住從今日後不聽不共語欲方便

仕七

廿四

少事不語得半月至布薩日應共語共相問訊事答事呪願過布薩日續復如前若憍慢若瞋恚不共語者越毗尼罪自恣法者佛告諸比丘從今日為諸弟子制自恣法三月三語安居竟是處安居是處自恣從上座和合三月者從四月十六日至七月十五日三語

者見聞疑安居竟者前安居從四月十六日至七月十五日後安居從五月十六日至八月十五日若安居眾中有一人前安居者空七月十五日舉眾應同此一人受自恣自恣訖坐至八月十五日若一切後安居一切應八月十五日自恣是名安居竟是處安居是

處自恣者若比丘聚落中安居聞城中自恣日種種供養竟夜說法眾欲往者應十四日自恣已得去若此處安居餘處自恣者越毗尼罪從上座者不得從小逆作次第應從上座次第下不得行行置人如益食法不得超越不得揔唱言一切大德僧見聞疑非自恣

說是名從上座應拜五法成就者作自恣人若一若二不得過羯磨人應作是說大德僧聽某甲某甲比丘五法成就若僧時到僧拜某甲某甲比丘作自恣人諸大德聽某甲某甲比丘作自恣人僧忍默然故是事如是持受羯磨人應作如是說大德僧聽自恣時至

仕七

廿五

若僧時到一切僧受自恣白如是自恣人應從上座為始上座應偏袒右肩胡跪合掌作是說長老憶念今僧十五日自恣我比丘某甲長老及僧自恣說若見聞疑罪當語我憐愍故我若知若見當如法除如是三說次至第二人第二人若是下座應接足言大德為異若二人作自恣人者一人受上座自恣一人應下座前立上座說已下座復說如是展轉次第下到自座處應受自恣不得受僧自恣竟然後自恣和合者不得不和合受自恣不得與欲受自恣若病者應將來若將來有危命憂者僧應往就若病人多者應昇牀來牀角相接若牀昇來危命憂者不病比丘應連坐相接若不周者不病比丘應出界外作自恣病比丘即界內自恣大眾者若一萬二萬應一切集在一處若講堂若食堂若浴室受自恣餘人並嚼齒木並大小行並食如是竟日通夜未離坐不得遠乃至明相未出於

中自恣若大眾六萬八萬畏不竟者應減出界外作自恣若一人受自恣若二人說若三人若四人說自恣五人廣自恣一人受者若一比丘聚落中安居至自恣日應掃塔及僧院若有者應香汁灑地散華然燈若有罪者應作是念若得清淨比丘來者此罪當如法除作是念已胡跪合掌心念口言今僧十五日自恣我某甲比丘清淨受自恣如是三說二人說者有罪展轉如法作已偏袒右肩胡跪合掌言長老憶念今僧十五日自恣長老自恣說若見聞疑罪語我憐愍故我若知若見當如法除如是三說三人四人亦如是五人應廣自恣是名自恣法

廿六末

章

摩訶僧祇律卷第二十七

仕七

與要 下音 遍 彼力 鑿 下音 俱 縛 反 綴 知 備 鑽
 子官 捷 慈 下音 伺 相 寺 徒 斯 子 敲 苦 交 巔 顛
 猥 烏 每 鏢 業 挾 腋 下音 胡 帖 反 擒 禽 拽 反 羊 結 挽

音遞弟音 睽反失 汎漲上芳 標幟反必
前試同 踐音 巢反助 漑灌下張 攀昇反下
音貫 音貫 音貫 音貫 音貫 音貫 音貫 音貫

摩訶僧祇律卷第二十八

仕八

東晉三藏法師佛陁跋提羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之六

迦絺那衣法者

佛住俱睽彌瞿師羅園為諸天世人所供養
爾時俱睽彌王夫人以五百張氎奉上世尊
佛告阿難汝持是氎與諸比丘諸比丘不受
語阿難言世尊不聽畜長衣用是氎為浣染
未竟已不如法阿難以是因緣具白世尊佛
告阿難從今已後長衣聽十日畜諸比丘長
衣滿十日持是諸衣往白世尊此衣已滿十
日佛言從今已後聽受迦絺那衣迦絺那衣

者時眾僧眾多一人五事利新未受不停截
淨染淨點淨刀淨時者從七月十六日至八
月十五日名時眾僧者僧作迦絺那衣不
得與眾多不得與一人眾多作迦絺那衣不
得與一人五事利者離五罪何等五別眾食
處處食食前後行不白畜長衣離衣宿是名
五事利新者新氎未受者未曾受作三衣不
停者淨施衣捨已得作迦絺那衣僧伽梨鬱
多羅僧安陀會覆瘡衣雨浴衣如是等諸衣
及拘刺未曾受用皆得作迦絺那衣截淨者
截縷淨染淨者染作淨點淨者點角作淨刀
淨者離角頭四指於一處三下刀斷三縷是
名刀淨若外人施僧迦絺那衣裁不得默然
受受者應作是說我今受僧迦絺那衣裁受
已到僧中豎氎手捉長垂高擎應作是說大
德僧聽僧得此時衣裁若僧時到僧取此迦
絺那衣裁白如是大德僧聽僧得此時衣裁
僧今取此迦絺那衣裁諸大德忍取此迦絺