

而者

摩訶僧祇律卷第二十八

長衣丈上音縱反足容反必亦反鞞容而而用而反牂反側郎
 咳反丁可反鈺支上反音支正作下是反鍼筒下上亦反作針針反哇
 携音篆反作合反刺緣下上去聲反亦反反細縹下上音女九反反反麤

俱反猛反戶音鑰下音比音房上音曝音蒲音木反又反曬音所
 所寄澡早音差已上作亦瘡反倩反七反淨反僻反隈上反反鳥反亦反反反
 質反莫反候反唾壺下上他音則反反反摘吐手上他的反反反蕪菁
 精下音緊反投佳下反丑格反莘反干反句反藕反五反口反華反芟下上音必末反
 反反漬反在智反丑格反緞反直反利反溺反奴反的反醍反醐反啼反下音
 胡音擣反蒲猪上反丑壚反壚音癰反瘞下上非反和反灑反上音鹿反音

摩訶僧祇律卷第二十八

仕八

摩訶僧祇律卷第二十九

仕九

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之七

復次佛遊俱薩羅國爾時諸比丘持和尚衣
 阿闍黎衣鉢在前去界內聚坐待師畏失依
 止故不出界佛知而故問此是何等比丘聚

摩訶僧祇律

坐諸比丘以是因緣具白世尊佛告諸比丘
 此非是離依止待如來俱薩羅國遊行還舍
 衛城時語我當為諸弟子制捨依止法還舍
 衛城諸比丘以上因緣具白世尊今正是時
 唯願世尊為諸比丘制捨依止法佛告諸比
 丘若和尚命終時離依止若罷道被舉和尚
 出界宿若共住弟子出界宿是名離依止若
 共依止阿闍黎若命終罷道被舉若出界宿
 若依止弟子出界宿若滿五歲善知法善知
 毗尼得離依止是名捨依止若比丘不善知
 法不善知毗尼不能自立不能立他如是比
 丘盡壽應依止住若比丘滿十歲善知法善

知毗尼能自立復能立他如是比丘得受人
 依止是名和尚阿闍梨共住弟子依止弟子
 法沙彌法者世尊不樂欲父母愛重為之泣
 淚臨得轉輪王捨家出家乃至尊者羅睺羅
 出家因緣應廣說佛告舍利弗汝去度羅睺
 羅出家舍利弗言我云何度羅睺羅出家佛

言汝往教言我羅睺羅歸依佛歸依法歸依
 僧如是三說我羅睺羅歸依佛竟歸依法竟
 歸依僧竟盡壽不殺生不盜不邪淫不妄語
 不飲酒佛陀婆伽婆出家我羅睺羅隨佛出
 家如是三說佛婆伽婆出家我羅睺羅隨佛
 出家捨俗服著袈裟盡壽不殺生持沙彌戒

盡壽不盜持沙彌戒盡壽不淫持沙彌戒盡
 壽不妄語持沙彌戒盡壽不飲酒持沙彌戒
 盡壽不著華香持沙彌戒盡壽不觀聽歌舞
 作樂持沙彌戒盡壽不坐卧高廣牀上持沙
 彌戒盡壽不過時食持沙彌戒盡壽不得捉
 金銀及錢持沙彌戒如是憶念持

復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊者阿難
 有一知識檀越家合門疫病死盡唯有一小
 兒在恒在市肆前拾粒自活時尊者阿難行
 過時小兒見已隨後而喚公公阿難不聞遂
 去為世人譏嫌言云何沙門釋子他有足時
 強親如父如子今見衰喪而不顧錄小兒追

仕九

喚不已阿難顧視識之呼言子來時小兒隨
 後入祇洹精舍佛見已知而故問是誰小兒
 阿難以上因緣具白世尊此小兒得出家不
 佛告阿難汝作何心答言慈愍心佛言得出
 家世尊當云何與出家如上羅睺羅出家中
 廣說

復次佛住舍衛城廣說如上爾時有摩訶羅
 出家聚落中安居竟欲詣世尊問訊將十沙
 彌爾時世尊在露處坐摩訶羅遙見世尊便
 指語諸沙彌言是汝祖公時諸小沙彌競前
 趣佛或捉牀坐或牽捉衣或摩足或捉澡罐
 佛知而故問是誰沙彌答言是我許佛言汝

云何多度沙彌從今日不聽畜衆若畜一極至三聽畜若大德比丘多人宗重應語與餘人復白言我知有餘人但欲在阿闍黎下受誦經法增長修學是故與阿闍黎如是應語與餘人得自教授若畜衆沙彌得越毗尼罪復次佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘將

一沙彌歸看親里路經曠野中道有非人化作龍右遶沙彌以華散上讚言善哉大得善利捨家出家不捉金銀及錢比丘到親里家問訊已欲還時親里婦言汝今還去道迥多乏可持是錢去市易所須沙彌受取繫著衣頭而去中道非人見沙彌持錢在比丘後行仕九
三

化作龍來左遶沙彌以土塗上說是言汝失善利出家修道而捉錢行沙彌便啼比丘顧視問沙彌汝何故啼沙彌言我不憶有過無故得惱師言汝有所捉耶答言持是錢來師言捨棄棄已非人復如前供養比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽沙彌持金

銀錢若比丘使沙彌最初捉金銀錢者得越毗尼罪若見沙彌先已捉後使捉者無罪復次佛住舍衛城爲諸天世人之所供養廣說如上爾時尊者大目連共專頭沙彌食後到閻浮提阿耨大池上坐禪時專頭沙彌見池邊金沙便作是念我今當盛是沙可著世

尊澡罐下尊者目連從禪覺即以神足乘空而還時專頭沙彌爲非人所持時目連迴視喚沙彌來答言我不能得來復問汝有所持耶言持是金沙汝應捨棄捨已即乘虛而去諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日不聽沙彌捉金銀及錢

復次佛住迦維羅衛尼俱律樹釋氏精舍諸檀越設供飯僧時有沙彌在中逐烏驅蠅並拾遺飯骨菜果菰而噉時有諸母人情多憐愍見已作如是言沙門釋子無有慈心食不平等如畜犢子先乳後擊而今比丘畜此小兒獨食不與此壤敗人何道之有諸比丘以

是因緣具白世尊佛言從今日後出家人食
 應等與沙彌法者沙彌有三品一者從七歲
 至十三名為驅烏沙彌二者從十四至十九
 是名應法沙彌三者從二十上至七十是名
 名字沙彌是三品皆名沙彌爾時尊者優波
 離知時而問世尊沙彌云何與安居衣分佛
 言若得比丘意應與若半若三分之一得比
 丘意者持戒能作淨事優波離復白佛言云
 何與沙彌非時衣分佛言等與若沙彌得多
 衣畏作非法去者若與半若三分之一若彼
 和尚阿闍梨言等與是沙彌無他應隨師語
 與亡人衣分亦如是名沙彌法

仕九

四

鉢法者 佛住尸利曼荼羅林中成佛不久
 時有商人一名帝隸淨裝二名跋梨伽應廣
 說乃至持麩蜜往詣世尊世尊作是念過去
 諸如來應供正遍知為手受食為器受食耶
 作是念已時四大天王各持金鉢來奉世尊
 佛言不應受如是銀鉢一切寶鉢皆不應受

復各持石鉢來佛復作是念若受一鉢恐諸
 王意不悅即時受四鉢累置左手中右手按
 之合成一鉢令四際現佛受鉢已受商人麩
 蜜廣說呪願爾時商人歡喜前白佛言願賜
 抓髮還起支提佛即剪抓髮與之起塔
 復次佛住孫婆白土聚落爾時孫婆天神來

至佛所白佛言世尊是過去中諸如來應供
 正遍知受用此間瓦鉢唯願世尊聽諸比丘
 受瓦鉢佛言從今日聽受瓦鉢

復次佛住舍衛城爾時有比丘往至法豫瓦
 師所作如是言長壽為我作鉢爾時作好瓦
 鉢令色如金作已即與比丘佛言不聽作金

色復作銀色佛言不聽作銀色佛語諸比丘
 今是齋日喚法豫優婆塞洗浴著淨衣受布
 薩時優婆塞洗浴著淨衣來至佛所受布薩
 已世尊示土處汝知是土如是和如是打如
 是埏如是作如是熏作鉢成就已作三種色
 一者如孔雀咽色二者如毗陵伽鳥色三者

仕九

五

如鵠色佛言熏時當伺候使作如是色

復次佛住舍衛城爾時有比丘優波尸波國土持鉢來白佛言世尊聽用是鉢不佛言聽用如是加締那國持鉢來佛言聽用此方比丘持赤鉢來白佛言聽用是鉢不佛言不聽用復次佛住舍衛城五事利益故如來應供

正遍知五日一行諸比丘房見一比丘疚手佛知而故問比丘汝安樂不答言世尊我手疚失鉢墮地破鉢故是以不樂佛言從今日聽諸比丘用鐵鉢用鐵鉢時應作鉢爐熏熏時當用阿摩勒核佉陀羅核巨摩竹根熏復次佛住王舍城爾時王阿闍貫作大新堂

竟作是念此堂誰當知其過失唯有諸沙門釋子聰明智慧能知此過失又作是念我不可直喚諸比丘來看此堂正當設會虛處著人微聽所說爾時諸比丘來入有一比丘作是言此堂都好唯一角差降一麤麥許復有一比丘作是言此堂都好唯閣道上戶楣額

天下王利利種羽儀扇蓋不得平行出入時有一摩訶羅比丘見地斷材頭作是念此好可作鉢比丘食訖還去爾時諸人各白王所聞王即喚巧匠以繩量度如說無異即勅巧匠使令改之王憶摩訶羅語諸比丘故當須鉢即喚巧師旋作木鉢作種種飲食盛滿鉢

復持瓦鉢鐵鉢盛滿飲食遣人送往奉上世尊佛言不聽用木鉢受垢膩故亦是外道標式故不得受此中淨者世尊即受不淨者不受復次佛住王舍城爾時阿闍貫王未與毗舍離車有怨時南國商人持一段摩尼來與王阿闍貫阿闍貫得已作是念此寶是諸舅所須即遣人送與離車離車得已作是念此寶不可分即著摩尼庫中離車後行諸庫見摩尼已此寶可中作器飲釋伽羅漿即喚摩尼師來作器器成偶似鉢形離車作是念此是出家人器非俗所宜應與薩遮尼捷子復有言應與姊子尼捷復有言何故與噉酒糟驢

仕九

六

應與世尊如是眾多各各不同即行籌取定
 與佛者多眾人議言我等不可空鉢與佛應
 當莊校即以碎寶滿鉢置寶籠中復持瓦鉢
 鐵鉢盛種種食奉獻世尊佛語諸離車此摩
 尼鉢不應受是中碎寶及寶籠亦不應受聽
 鐵鉢瓦鉢不聽寶鉢淨者應受不淨者不應

受離車即持寶鉢還歸眾人議言應與姉子
 尼捷復有人言是噉酒糟醢不應與寶籠及
 碎寶應作繩絡囊盛空鉢與即作繩絡盛空
 鉢遣人送與時有一離車信敬尼捷先往具
 白此事彼送鉢來者慎莫與受鉢至已尼捷
 言是空鉢不應受麻繩作絡亦不應受先與

瞿曇沙門後與我故亦不應受我今唯受一
 事若截諸年少離車舌合鹽油麩盛滿鉢來
 我當受信還具白諸離車諸離車言此是我
 姉子怨傷故作是言耳但當送與如是三反
 所言不異諸離車言此是奇事我以厚施反
 生怨毒即遣人往持搏打殺諸比丘以是因

緣具白世尊云何薩遮尼捷子坐舌害身佛
 言非但今日坐舌害身如舉吉羅本生經中
 廣說巔多梨鳥生經中說如鹽生經中說如
 鸚鵡鳥生經中說

復次佛住舍衛城爾時有比丘鉢中安隔盛
 種種食佛知而故問比丘汝鉢中作何等答

仕九

七

言世尊是中一處安飯一處安羹一處安肉
 菜佛言汝貪著種種味耶從今日不聽鉢中
 安隔若安隔者越毗尼罪若以餅隔及飯隔
 者無罪復有比丘用生鉢食故而吐佛言應
 熏當用阿摩勒核勲佉陀羅核巨摩竹根勲
 爾時諸比丘鉢底盡佛言底應安曼茶羅鉢
 爾時諸比丘用金銀寶物作佛言不應用金
 銀作應用赤銅白鐵鉛錫爾時諸比丘盡通
 遍覆鉢佛言不聽一切遍覆極大者去緣四
 指極小者如尸舍樹葉諸比丘曼茶羅上作
 鳥獸形像佛言不聽作鳥獸形像若作鉢鏝
 者若方若圓曼茶羅法者若鉢無曼茶羅不

得著地若著地者得越毗尼罪應著鉢鉢上
若葉若草上若鉢安曼茶羅者著地無罪若
泥地曼茶羅者著地無罪下至水灑地安鉢
無罪若停鉢置地者越毗尼罪是名鉢法
粥法者 佛住舍衛城時城內難陀母優婆
斯一茶羅母半月月中三受布薩八日十四日

十五日布薩日作食先飯比丘後自食至明
日復作布薩食作釜飯逼上飯汁自飲即覺
身中內風除宿食消覺飢須食作是念阿闍
黎是一食人應當須粥取多水著少米合煎
去兩分然後內胡椒華荑粥熟已盛滿瓠持
詣祇洹精舍至已誓首佛足却住一面向佛

言唯願世尊聽諸比丘食粥佛言從今日後
聽食粥其日有檀越精舍中飯僧諸比丘心
生疑世尊制戒不得與處食我等云何作淨
得食佛言若粥初出釜畫不成字者是非與
與食非別眾食非滿足食若粥初出釜畫成
字者名處處食亦名別眾食滿足食爾時世

尊說偈呪

持戒清淨人所奉 恭敬隨時以粥施
十利饒益於行者 色力壽樂辭清辯
宿食風除飢渴消 是名為藥佛所說
欲生人天常受樂 應當以粥施眾僧
復次佛俱薩羅國遊行漸漸至呵帝欽婆羅
門聚落應廣說乃至婆羅門車載粳米豆胡
麻酥油石蜜隨逐世尊六月中欲伺無人作
供時我當作供佛在世人民信心歡喜多設
供養前食後食都無空缺世尊還舍衛城時
婆羅門家遣信來追種作時至宜應速還時
婆羅門問尊者阿難世尊明日從何門出趣

舍衛城阿難言婆羅門汝何故問婆羅門言
我所有米豆欲散道中願佛比丘僧踏上面
去便為受用阿難言婆羅門須我問佛爾時
尊者阿難以是因緣具白世尊佛言阿難誰
曾教化受彼供養答言尊者舍利弗佛問舍
利弗汝曾受彼供養耶世尊我曾受彼一食

佛言汝即是教化彼者可在語婆羅門明日能為僧作粥不舍利弗即往說法乃至能為眾僧作粥不婆羅門言我乃欲以米豆布地令佛及僧蹈上過作粥何以不能即夜辦種種粥酥粥乳粥油粥酪粥肉粥魚粥晨朝佛比丘僧坐已手自行粥佛知而故問米置何

處答言此處何處煮答言此處佛言內宿不聽內煮亦不聽聽餘淨粥

復次佛俱薩羅國遊行至故名婆羅門聚落爾時有剃髮師摩訶羅父子出家住此聚落時摩訶羅聞世尊來即語兒言汝持剃髮具入聚落求豆米酥油石蜜世尊至當作種種

仕九

九

粥兒即入聚落眾人問言汝剃髮欲得何物答言我須米豆酥油石蜜汝用何為答言明日世尊至當作種種粥時諸居士聞已信心歡喜加倍與之即持還住處世尊至已摩訶羅自作種種粥至明且佛比丘僧坐已摩訶羅自洗手躬自行粥佛知而故問比丘此何

等粥答言世尊我本在家時供養諸比丘常作是念何時當得自手供養世尊今故作此粥佛言何處得米答言小兒客作剃髮得佛言內宿不聽內煮不聽自煮不聽客作得亦不聽餘淨粥淨作得食

復次佛為求多羅國遊行時鷄尼耶螺髮梵

志聞世尊來作種種粥酥粥胡麻粥乳粥酪粥油粥魚肉粥佛比丘僧坐已行種種粥諸比丘心生疑世尊制戒不得處處食我等云何得淨而食佛言若粥初出釜畫不成字者聽除肉粥魚粥餘一切粥非處處食非別眾食非滿足食若比丘乞食煮飯未熟合泔汁

捲與食無罪若但取飯與食者名別眾食與處食滿足食是名粥法

餅法者 佛住舍衛城世尊四月一剃髮剃髮時世人持種種餅食來看世尊時有一婆羅門問婦言家中有餅具不答言有粳米二斗油四升用作何等答言沙門瞿曇今日剃

髮諸人悉持餅往汝可疾疾作我欲隨伴供
養沙門瞿曇即作餅盛著器中以淨巾覆上
持去爾時世尊大眾圍遶國王大臣利利婆
羅門十八大聚落主悉在會中此婆羅門疑
懼不敢逆前獨在一處作是念若沙門瞿曇
一切智一切見者常觀世間無不見無不知

者若照世間我今亦是世間亦應知見我心
佛知婆羅門心念已即遙喚婆羅門來來已
佛知而故問婆羅門汝器中何等答言是餅
世尊佛語婆羅門行與眾僧人人與一答言
此大眾五百今餅甚少不能得遍佛言汝但
行婆羅門即行餅人與一番餅故不減乃至

世九

十

三遍猶故不減時婆羅門作是念沙門瞿曇
有大神力如是少餅大眾三遍猶故不減佛
知婆羅門心歡喜已隨順說法示教利喜婆
羅門即得須陀洹道諸比丘白佛言世尊云
何婆羅門以少因緣得大果報佛言不但今
日以小因緣得大果報過去世時已曾如是

如本聚生經中說

餅者大麥餅麩麥餅小麥餅米餅豆餅油餅
酥餅摩睺羅餅鉢波勒餅牛耳餅波利斯餅
翳徒餅曼地羅餅歡喜丸肉餅如是比一切
皆名餅除肉餅實茶餅餘一切餅非別眾食
非處處食非滿足食是名餅法

菜法者 佛住南止頻頭大邑爾時有二優
婆夷一名婆婆居二名又波能煮菜令如肉
味煮好菜已奉諸比丘比丘不受心生疑悔
世尊制戒不得處處食我等云何作淨得食
以是事具白世尊佛言一切菜非處處食非
別眾食非滿足食菜者乾菜蕪菁菜葱菜瓠
菜如是比是名菜

麩者大麥麩小麥麩麩麥麩蒙具麩磨沙麩
迦羅耶麩伊離麩胡麻麩如是比一切麩非
別眾食非處處食非滿足食是名麩法
漿法者 佛住王舍城爾時優伽梨居士作
大施象馬奴婢各五百種種雜施中有漿停

世九

十一

久諸比丘飲已醉悶以是因緣具白世尊佛言從今日後壞漿不聽飲

復次佛住南山頻頭沙羅婆羅門聚落爾時沙羅聚落中婆羅門居士節會日飲食相餉爾時世尊時到著入聚落衣持鉢入村乞食時魔波旬作是念沙門瞿曇入聚落乞食我

當先往聚落惑彼人心使不與食時世尊入聚落乞食遍無所得空鉢而出到一樹下坐時魔波旬復作是念沙門瞿曇乞食遍無所得我今當往燒亂其意即到佛所在一面立作是言沙門瞿曇可往聚落乞食當今入村便得種種好食爾時世尊為波旬說偈言

汝今無善利 以燒如來故 自得無量罪
如來無苦事 離一切煩惱 常得安樂住
念法禪悅食 喻如光音天
時魔波旬忽然不現其日世尊失食諸比丘聞已食者悔食食半者止未食者不食時沙羅婆羅門聞佛比丘僧失食即持五百瓶石

蜜奉獻世尊佛語比丘以水作淨受取病不病比丘盡得食

復次佛住梨耆闍河邊時世尊鉢比丘鉢共
在露處時有獼猴行見樹中有無蜂熟蜜來
取世尊鉢諸比丘遮佛言莫遮此非惡意獼
猴便持鉢取蜜奉獻世尊不受須待水淨猴
不解佛意謂呼有蟲轉看見鉢邊有流蜜持
到水邊洗鉢水濺鉢中持還奉佛佛即受取
佛受已獼猴大歡喜却行而舞墮坑命終時
諸比丘即說偈言

十力世雄在榛林 佛鉢僧鉢在露處
野獸殖德有情智 見好成熟無蜂蜜

直前往趣世尊鉢 比丘欲遮佛不聽
得鉢盛蜜來獻佛 如來慈愍為受之
心悅歡喜却行舞 脚踏墜坑而命終
即生三十三天上 下生出家成羅漢
復次佛為求多羅國遊行爾時鷄尼耶螺髮
梵志聞世尊來辦種種漿待世尊世尊至已

廿九

十一

以種種漿施佛及僧諸比丘心生疑世尊制戒不得飲壞漿我等云何得飲諸比丘以是因緣具白世尊佛言聽飲漿漿者有十四種何等十四一名奄羅漿二拘葉漿三安石榴漿四巖叟漿五蒲桃漿六波樓沙漿七捷捷等漿八芭蕉果漿九榴伽提漿十劫頗羅漿

十一波籠渠漿十二石蜜漿十三呵梨陀漿十四吐披梨漿是名十四種漿澄清一切聽飲若變酒色酒味酒香一切不聽飲若持漿來者應作淨若器底有殘水即名作淨若天雨墮中是名作淨若洗器有殘水亦名爲淨若車載石蜜被雨者即名爲淨若船載水濺

即名作淨若淨人洗手水濺亦名爲淨是名漿法 蘇毗羅者

佛住憍薩羅國遊行爾時尊者舍利弗風患動諸比丘以是因緣具白世尊佛言當須何藥治答言世尊須蘇毗羅漿佛言聽服佛告諸比丘待如來從憍薩羅國遊行還舍衛城

語我我當爲諸弟子制蘇毗羅漿法行還已諸比丘白佛言世尊先勅還舍衛城時當爲諸比丘制蘇毗羅漿今正是時佛告諸比丘作蘇毗羅漿法者取麩麥輕擣却芒塵土勿令頭破以水七遍淨淘置淨器中卧蘇毗羅漿時不得著東不得著北應著南邊西邊開

任九

十三

通風道勿使臭氣來不得安著塔院中不得著顯現處應著屏處以呵梨勒鞞勒阿摩勒胡椒葦芟羅如是比盡壽藥等置中以淨疊覆之以繩鷄足繫以木蓋上受蘇毗羅漿時隨漿多少以水中解然後飲若不與水解飲越毗尼罪若麥頭不破時非時得飲若麥

頭破時得飲非時不得飲是名蘇毗羅漿法病藥和尚法阿闍梨共住弟子依止弟子法沙彌法鉢法粥法餅法漿法蘇毗羅漿法第五跋渠竟 非羯磨者

佛住舍衛城爾時瞻波比丘同住不和更相諍訟一比丘舉一比丘言我舉長老二比丘

舉二比丘衆多比丘舉衆多比丘諸比丘以是因緣具白世尊瞻波比丘非法生云何一人舉一人二人舉二人衆多人舉衆多人佛言諸比丘有四羯磨何等四有如法不合法羯磨有如法和合羯磨有非法和合羯磨有非法不和合羯磨

孫陀羅難陀新染色此處舉餘處捨開眼林外道出家共期空靖想蘇河善法講堂師子軍將男兒離車童子四兒闍人閣上轉石温泉姪女三婆蹉索油迎食看病鳥肉段賊肉段豬肉段蹴女人磨麩放犢捨婦摩訶羅隔壁布薩二蘇毗羅漿塲糞乞食贊訓

孫陀羅難陀者 佛住波羅捺城爾時孫陀羅難陀在枳陀羅扇鉢精舍初夜後夜經行坐禪晨起結跏趺坐久頃卧身露形起眠不自覺時波羅捺城有姪女姊妹二人一名加尸二名半加尸夜出城外於園林中共諸年少行愛欲法晨朝還入因行過看半加尸見

比丘身起語姊言我欲共比丘行此欲事姊小待我答言此是阿羅漢以除貪欲瞋恚愚癡不樂此事汝不聞釋迦孫陀羅難陀有好端正婦棄捨出家耶答言不爾但待我即往就上作世俗法比丘即覺以脚蹴墮破傷五處兩肘兩膝及額上半加尸即起抖擻衣土

仕九

十四

往至姊所語姊言比丘見辱如是姊言我先不語汝耶今復怨誰比丘心生疑以是因緣語諸比丘諸比丘言汝犯波羅夷罪答言我是阿羅漢不受樂諸比丘以是因緣具白世尊佛言此比丘已除貪欲瞋恚愚癡是阿羅漢無罪如是毗尼竟名孫陀羅難陀

新染色者 佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘時到著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食至一家其家女人著新染色衣坐不正故形體露現比丘見已欲心起即語言姊妹太赤答言阿闍黎此新染色是比丘心生疑以是因緣具白世尊佛言汝以何心答言欲

心佛言遣一比丘問彼女人解不比丘即往問姊妹有比丘來到此中耶答言有問言彼比丘說何等答言我著新漆衣坐彼言太赤我言如阿闍黎語新漆色如是時比丘以是因緣具白世尊佛言解義不解味偷蘭遮解味不解義偷蘭遮解義解味僧伽婆尸沙不

解義不解味越毗尼罪如是毗尼竟名新漆衣色 餘處舉者

爾時有比丘一處住僧與作舉羯磨已至餘處僧中作如是言長老我被舉我今行隨順法心柔輒僧與我捨舉羯磨諸比丘即與作捨舉羯磨作已問長老汝爲何事故被舉答

仕九

十五

言長老僧已與我捨舉羯磨竟復問我爲諸比丘以是因緣具白世尊佛言如此比丘語僧與捨舉羯磨時應先問若不問已捨不應復問汝等云何餘處僧作舉羯磨此處僧捨若餘處僧作舉羯磨此處僧捨者得越毗尼罪若比丘被舉至餘處僧者應作是語長老我

被舉行隨順法心柔輒爲我捨僧應問長老汝以何事被舉答言我無事被舉應語長老汝無事被舉我共汝法食味食若言有事被舉僧應語長老汝還彼處僧中捨去若彼處僧伽藍空若無常若罷道若餘處去都無僧者應問汝何事被舉答言我以是事被舉心

柔輒見過行隨順法已應與捨如是毗尼竟名餘處舉羯磨

開眼林者 爾時世尊未遮比丘尼阿練若處時大愛道瞿曇彌與五百比丘尼在開眼林中坐禪盡是釋種女摩羅女離車女出家皆年少端正初夜坐禪時有姪蕩年少來欲侵逼諸比丘尼比丘尼各以神足得脫如是中夜後夜復還坐年少復來若不眠利根者復以神足而去若眠鈍根者即被侵逼心生疑餘比丘尼語是比丘尼言汝等犯波羅夷答言我不受樂如是我不知諸比丘尼以是事語大愛道大愛道即以是因緣具白世尊

佛言是阿羅漢尼已除貪欲瞋恚愚癡不受
欲樂無罪如是毗尼竟名開眼林

外道出家者 佛住迦維羅衛釋氏精舍爾
時有比丘時到著入聚落衣入迦維羅衛城
時外道出家女名孫陀利年少顏容端正著
新染色衣提三歧杖手執軍持在店肆前行

比丘見已生欲心隨後而行有一新產犍牛
以角舐比丘擲女人上爾時比丘心生疑諸
比丘以是因緣具白世尊佛問比丘汝有何
心答言欲心復問比丘牛角舉時汝有何心
答言恐怖心佛言若欲心時無怖心若怖心
時無欲心佛言欲心隨女人後行步步得越
仕九 十六

毗尼罪如是毗尼竟名外道出家
共期者 佛住舍衛城爾時有比丘時到著
入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食至一家
有一女人語比丘言作是事來答言我比丘
法不得作是事女人言若不作是事者我當
自傷破身大喚言比丘強牽我行欲比丘答

言須我到精舍已當還女人言汝沙門釋子
不妄語要當來答言爾比丘以是因緣具白
世尊佛言此是非法語不應聽已聞不應許
已許應將衆多比丘共往即將衆多比丘去
到已如是言姊妹我已來女人言和南阿闍
梨如是毗尼竟名共期

空靜想者 佛住舍衛城爾時有比丘獨坐
樹下作空靜想言我得阿羅漢此比丘說是
語時餘比丘聞已作是言長老汝不實自稱
得過人法犯波羅夷罪答言長老我不自稱
得過人法我獨坐樹下作空靜想言得阿羅
漢耳諸比丘以是因緣往白世尊佛問比丘

汝實不得過人法而稱得過人法耶比丘言
世尊我不自稱得過人法我獨坐樹下作空
靜想言得阿羅漢佛言是空靜想稱過人法
者犯偷蘭罪如是毗尼竟名空靜想

蘇河者 佛住毗舍離爾時比丘僧集在一
處爾時尊者大目連作如是言長老我入無
仕九 十七

色定聞蘇河邊龍象飲已抖擻耳聲諸比丘
言無有是處入無色定過一切色想云何聞
聲汝妄語不實應作舉羯磨即集比丘僧佛
乘神足從空中來知而故問諸比丘汝作何
等諸比丘以上因緣具白世尊乃至妄語不
實作舉羯磨佛告諸比丘目連實得無色定
不善知出入相出定聞非入定聞佛語目連
汝當應善分別知如是毗尼竟是名蘇河
講堂者 佛住舍衛城爾時諸比丘集在一
處共作是論善法講堂柱柱梁不尊者目連
言柱梁有一無歲比丘言不柱齊幾不柱如
毛許即遣神足比丘往看為柱不柱看已還
來言不柱齊幾不柱如毛許不柱諸比丘語
目連言不知柱不柱何故言柱汝妄語不實
應作舉羯磨即集僧作舉羯磨佛乘神足從
空而來知而故問諸比丘汝作何等答言尊
者大目連乃至不柱言柱不實妄語欲作舉
羯磨佛問無歲比丘汝云何知不柱答言世

尊我曾一時在善法講堂坐禪佛語大目連
汝何故不自看汝應審實如是毗尼竟是名
善法講堂

師子軍將者 佛住毗舍離城時阿闍貴王
與毗舍離離車有怨時阿闍貴王將四種兵
欲伐離車時毗舍離師子軍將聞王賊欲至

即往尊者大目連所問言尊者誰得勝王得
勝我得勝答言王得勝問言有何瑞應答言
我見二國非人共鬪王非人勝王亦應勝師
子軍將聞已即便國中募得五百健兒師子
軍將語諸人言我等寧作非丈夫而死寧作
丈夫入火坑而活諸人答言寧作丈夫而活

得濟眷屬時阿闍貴王聞大目連語寬閑不
怖徐徐順恒水而上度河時師子軍將奄其
未陣逆戰大破時阿闍貴王非濟而渡危而
得免單馬還國即便嫌言坐是尊者大目連
傾吾國事時毗舍離離車師子軍將破軍已
大歡喜作是語目連恐怖我因此獲大利雖

廿九

十八

為不實語蒙是虛誑恩時諸比丘聞阿闍世王瞋離車復嫌諸比丘言尊者大目連不知誰勝誰不勝而作妄語不實集比丘僧欲作舉羯磨佛即乘神足來知而故問比丘汝等欲作何事答言世尊大目連乃至妄語不實欲作舉羯磨佛語諸比丘目連見前不見後

佛語目連汝應審諦如是毗尼竟名師子軍將 男兒者

佛住舍衛城爾時大目連有知識檀越家婦妊身問阿闍黎我生男生女答言生男如是重問故言生男後至產時生女時母人嫌言目連長夜作妄語言生男而生女取悅人情

而作是語諸比丘聞已云何尊者大目連不善分別而作妄語應作舉羯磨即集比丘僧佛乘神足來知而故問比丘汝作何等答言世尊大目連乃至妄語不實欲作舉羯磨佛言目連見前男兒不見中間尼彌素夜又須女家持男與須男家持女與佛言汝去往語

彼家世尊說言女是汝許男是我許即便往教共相貿易如是毗尼竟名男兒

離車童子者 佛住毗舍離時到著入聚落衣持鉢與眾多比丘入毗舍離城爾時有離車童子在重閣上與五百妓女共相娛樂佛遙見而笑諸比丘白佛言世尊有何因緣故

仕九

十九

笑佛言此人却後七日當命終入地獄阿難白佛言頗有因緣得不入不佛言此人若於如來法中出家者得不入佛告阿難汝往教化此人勸令出家阿難即受佛教往勸乃至出家已佛告阿難汝語諸比丘當守護此人勿令犯戒使得重罪時諸比丘受教已安此

比丘置一房中外封閉其戶此比丘命盡刀風解形時是比丘親里來見其命終甚大悲惱佛為說偈言

若人百千歲 供養百羅漢 不如一夜中 出家修梵行 緣此之福祚 得離於六百 六千六十歲 三塗之苦惱

時閉戶比丘心生疑悔以是因緣具白世尊
佛問比丘汝以何心答言世尊饒益心恐彼
犯戒得重罪故佛言外封閉戶故越罪毗尼
如是毗尼竟名離車童子

四兇闖入者 佛住毗舍離四人捨闖欲出
家共入毗舍離城門中見本離家時守門人

有弓杖一人即捉弓一人張弓一人射而不
死一人射斷命根是中一人射死一人射不
死是二人不應度出家已出家者應驅出是
中一人捉弓一人張弓是二人不應度出家
已度出家者置若後作惡時應驅出如是惡
人不應度出家若度出家受具足者得越毗

尼罪是名四兇闖入

閣上者 佛住王舍城爾時有一比丘得不
淨觀厭身故從閣上自投而下時閣下有父
子二人竹作墮其父上其父即死兒即牽比
丘至王所作是言是比丘殺我父王問比丘
尊者出家人云何殺人答言大王我自厭身

閣上投下墮彼父上其實如是王言放比丘
去其子稱怨大王云何殺人而不問罪王善
方便欲解喻其意汝去上閣上令比丘在下
汝便自投其上殺彼比丘以報父讎其人自
愛命重不能自投時比丘心生疑悔以是因
緣具白世尊佛言汝以何心答言世尊以厭
身故佛言比丘汝不看下自投得越毗尼罪
如是毗尼竟名閣上

轉石者 佛住王舍城爾時摩訶羅父子出
家共上耆闍崛山兇在前行道中有石作是
念我當除道使淨令婆路醯行無所礙安樂
來上便轉石下墮殺摩訶羅其子懊惱心生

疑悔我作二不饒益事殺人殺父以是因緣
具白世尊佛言汝以何心答言世尊我為父
通道欲使得樂佛言道中轉石得越毗尼罪
如是毗尼竟名轉石

溫泉者 佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時有
比丘入溫泉中洗浴欲心起動身生觸水失

不淨心生疑悔以是因緣具白世尊佛言汝以何心答言世尊欲心佛言犯僧伽婆尸沙如是毗尼竟名溫泉

姪女者佛住王舍城爾時有比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一姪女家姪女言比丘共作是事來比丘言世尊制戒

不得行姪女言我知世尊制戒不得行姪女但來內作外棄比丘即共行欲已心生疑悔以是因緣具白世尊佛言內作外棄外作內棄內作內棄若入一節半節乃至如胡麻犯波羅夷罪如是毗尼竟名姪女

三婆蹉者佛住王舍城爾時尊者畢陵伽

仕九

廿一

婆蹉在聚落中住時到著入聚落衣持鉢次行乞食得食已至一放牧家食其家女到尊者邊立啼即問女言何故啼答言阿闍黎今是節會日諸人集戲我無衣裳獨不得往那得不啼時尊者即化作種種衣服珠寶瓔珞金銀校飾與已便去乃至王聞聞已即喚女

問汝何處得此好瓔珞答言尊者畢陵伽婆蹉見與王即喚比丘來問尊者何處得此好金非世所有比丘即捉杖打壁打牀一切化成金作如是言首陀羅何處得金此即是也王言阿闍黎有大神足還去放牧牛女還家諸比丘聞已見畢陵伽婆蹉現異乃至放牛

女被執應作舉羯磨即集比丘僧世尊乘神足來知而故問汝作何等答言世尊畢陵伽婆蹉現異乃至放牛女被執佛問畢陵伽婆蹉汝實現異令牧牛女被執耶答言世尊我不故現異令牧牛女被執我慈心故耳佛言畢陵伽婆蹉大神足故無罪如是毗尼竟

復次尊者畢陵伽婆蹉在聚落中住自泥房舍時瓶沙王來見尊者自泥治房舍問阿闍黎作何等答言首陀羅泥治房舍王言阿闍黎無人使耶我當與國民答言不須首陀羅如是至三猶故不受聚落中人聞已來到其所求言阿闍黎願取我等作國民我當供給

比丘言汝等一切能持五戒者我當取汝答
言能取以盡受五戒奉齋修德聚落殷富遂
致外賊來劫抄掠婦女及財物聚落中人往
告師言阿闍黎賊來劫我兒女錢財即日蕩
盡尊者畢陵伽婆蹉慈心入定見賊驅去比
丘語賊言首陀羅汝何故劫我國民即化作

大坑使園民在此岸賊在彼岸語言首陀羅
汝去諸比丘聞已作如是言畢陵伽婆蹉賊
復劫賊應作舉羯磨即集比丘僧檢校此事
時世尊乘神足來知而故問汝作何等答言
世尊畢陵伽婆蹉賊復劫賊欲作舉羯磨佛
問畢陵伽婆蹉汝實爾不答言世尊我不賊
劫賊但聚落人民啼來告我我慈心故佛言
是大神足無罪如是毗尼竟

廿二末

摩訶僧祇律卷第二十九

仕九

空反蒲悶續音讀擊反古右曼茶上莫官反反鈔反尺小
挺反詩然咽色正上音煙反反痲反音核反開雨貫音相音

鉛錫上音緣下鉢音鉢音金音椒音菓音上
必下必下必下必下必下必下必下必下必下必下
助中跌徒結淘排音蹉倉何蹴反子六鬱詩下竹
姪上如祚反才故離音堆反丁回觥音抄掠上楚
一音說

摩訶僧祇律卷第三十

仕十

東晉三藏法師佛陁跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之八

復次佛住王舍城爾時尊者畢陵伽婆蹉在
聚落中住日日渡恒水乞食到恒水上作是
言首陀羅住我欲過水即住過已作如是言
首陀羅汝去如是水流如故水神不樂往到
佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊尊者
畢陵伽婆蹉語太苦住首陀羅去首陀羅
佛言呼畢陵伽婆蹉來來已佛言汝實爾不
答言實爾佛言恒神如是嫌汝向懺悔畢陵
伽婆蹉言我悔過首陀羅恒神言向首陀羅