

作是說比丘尼僧和合比丘僧和合自恣說
若見聞疑罪僧當語我哀愍故若知見聞疑
罪當如法除第二第三亦如是說者比丘僧
和合衆多比丘尼者應作是說衆多比丘尼

比丘僧和合自恣說若見聞疑罪僧當語我
哀愍故若知若見當如法除第二第三亦如
哀愍故若知若見當如法除第二第三亦如

是說若比丘僧和合一比丘尼者應作是說
我比丘尼比丘僧和合自恣說若見聞疑罪
僧當語我哀愍故若知若見當如法除第二
第三亦如是說若衆多比丘比丘尼僧和合
者應作是說比丘尼僧和合諸大德自恣說
若見聞疑罪諸大德當語我哀愍故若知若

見當如法除第二第三亦如是說若衆多比
丘衆多比丘尼者應作是說衆多比丘尼諸
大德自恣說乃至第二第三亦如是說一比
丘乃至一切比丘尼者應作是說我比丘尼
大德自恣說若見聞疑罪當語我哀愍故若
知若見當如法除第二第三亦如是說比丘

尼安居竟應如是二衆中受自恣若比丘尼
十六日不詣比丘僧受自恣至十七日往受
自恣者越敬法是名比丘尼第八敬法竟

廿六末

摩訶僧祇律卷第三十

仕十

輕憐下莫結反蹠上秋六反觸突上音底下紡

績上方開反繩虜上音魯之反叛嘯上呼下魯臘

郎恭座昨和痔直里瘞却聲嗽上苦頂反嗽

支蘇奏反教詔上去聲照嫗下音可餽烏回反

支蘇奏反嗽下音可餽烏回反

摩訶僧祇律卷第三十一

攝一

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之九

內宿內煮自煮者佛住曠野精舍諸天世人
之所供養爾時僧院內作食廚瀋汁蕩器惡
水流出巷中爲世人所嫌云何沙門釋子住

處食廚不別諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘汝等正應爲世人所嫌從今日不聽內作淨廚潘汁流外作淨廚法不聽東方北方作應南方西方作若內作淨廚潘汁流外者越毗尼罪

復次佛俱薩羅國遊行至呵帝欽婆羅婆羅

門聚落如上粥緣中廣說乃至不聽內宿內
煮復次佛俱薩羅國遊行至固石婆羅門
聚落時有剃髮師摩訶羅父子出家聞佛來
欲作粥如上粥緣中廣說乃至不聽內宿內
煮自煮

復次佛鷲求多羅國遊行爾時枝尼耶螺髻

梵志聞世尊來作僧房淨廚遣人請佛佛告
優波離汝於先去爲僧處分受食廚勿令初
夜過若過者即名僧住處不得作時優波離
白佛言世尊得一覆別隔不佛言得復問得
別隔別覆不佛言得復問得通覆通隔不佛
言得復問得別隔別覆不佛言得復問得一

邊二邊三邊一切盡得不佛言得隔道得不
佛言得得閣上閣下不佛言得或有樹根在
淨地枝葉在不淨地或有樹根在不淨地枝
葉在淨地或有樹根枝葉俱在不淨地或有
樹根枝葉俱在淨地一覆別隔者僧得受作
淨屋如是乃至別隔別覆僧得受作淨屋一

邊二邊三邊一切盡得作淨屋隔道者道兩
邊淨中間不淨若置酥瓈油塊在中間者應
穿兩邊流入淨地者聽取若穀麥豆叢橫置
中間者得解兩頭取若蘿蔔葱甘蔗在道中
者得截取淨者閣上閣下者若閣上若閣下
得受作淨屋樹根在淨地枝葉在不淨地者
樹根在淨地生枝葉蔭不淨地若果落地者
應時取內淨屋中若不取至初夜過者即名
不淨樹根在不淨地枝葉在淨地者樹在不
淨地生枝葉蔭淨地若果落地即名爲淨隨
時欲取便取二俱不淨者樹不淨地生枝葉
亦蔭覆不淨地果落者應時取內淨屋中若

持一

二

不時取至初夜過者即名不淨二俱淨者樹根地生枝葉亦墮覆淨地果落者即名爲淨隨時欲取便取是名二俱淨若不淨地生羅蔔菘菜若取應時內淨屋中若不時內至初夜過即名不淨若賊來偷菜覺已恐怖捨菜而去應即取內淨屋中若言明日當取至初

夜過者即名不淨若不覺棄時早晚即見時應取內淨屋中若不取至初夜過者即名不淨若不淨地中生若瓜瓠者摘取已應時內淨屋中若不內過初夜即名不淨若僧住處有檀越施僧穀寫著不淨地者應時取著淨屋中若不取至初夜過即名不淨若白衣持

餅麩糧食來寄宿明日去持與比丘者即名淨若比丘作是念明日去必當與我若與者即名不淨持果菜來宿亦如是若運致穀米淨屋倉滿已若著講堂溫室若井屋薪屋中庭若非淨地者初中後夜隨時應徙若不徙

至初夜過者即名不淨若欲作新住處者營

事比丘應以線量度作分齊爾許作僧淨屋爾許作僧住處應作是說此中爾許作僧淨屋受

若不受者至初夜過即名不淨隨事定淨屋淨屋定如是住處溫室講堂門屋浴室薪屋井屋井屋定若檀越言莫豫分處須待成設

拏一

三

飯施僧已當隨意分數成已應作是說下閣中閣上閣僧淨屋受

受已即名得住

若復不受國土亂時王末丘爾時得受若復一王遠一王衆人未舉爾時得受

若復不受者住處聚落停廢二年得受是中或有聚落停廢非住處停廢或住處停廢非

聚落停廢或聚落停廢住處亦停廢或非聚落停廢非住處停廢是中不受即名不淨若停可食物是名內宿內煮自煮者比丘不得自煮食若病應使淨人煮若無淨人者有淨銅器不受膩者應淨洗自炊令沸使淨人知著米著米已比丘不得自然應使淨人然沸

已淨人欲去得受取自煮令熟當慎莫令不受物落中如是煮內令斂菜令萎受已得自煮令熟下至煮薑湯亦不得自煮使淨人煮若乞食食冷得自煖無罪若淨人病應使淨人煮粥與若無淨人者淨米已得自煮若有長粥不得自食是名內宿內煮自煮

受生肉者 佛住曠野爾時六羣比丘持肉段生魚爲世人所嫌云何沙門不能乞食持肉段生魚而行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爾不答言實爾世尊佛告諸比丘從今日後不聽受生肉若比丘病得使淨人知煮斂已受取得自煮令熟若比丘林中經行坐禪若見樹下有死麁鹿殘若須者不得自取當使淨人知若自取者不得自食應與園民若沙彌若見鷹殘亦如是若比丘乞食時得燥脯火上燎已得受有衆生名俱耶無腸肚吞肉段還完出若須者得受

不得受生穀穀者白米穀赤米穀麴麥小麥悉不聽受若生癰瘍瘻須小麥塗者應使淨人作淨已得自取研破塗之不聽受若淨屋中有穀麴麥麴若須者得自取不聽受若蒙具豆摩沙豆大豆小豆如是比若須者得受是名受生穀

四

自取更受皮淨者 佛住舍衛城時王波斯匿有菴拔羅園時果茂盛王問園民諸比丘頗來食果不園民答言大王不請何由來食王言汝可往請比丘食果即往僧所頭面禮足胡跪合掌白言王請僧食果諸比丘即往就園食果狼藉棄地或復持還因是園民不得送果王問園民何故不送果民即以上事具白王王聞已心不悅作是言諸比丘但當食果何故棄地復持去與誰諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛問比丘汝但當食果何故棄地復持還爲答言世尊我持來

受已更食佛言汝云何自取已後受更食佛
言從今日不聽食菴故羅果

復次佛住王舍城耆舊童子菴拔羅園時者
舊童子問園民諸比丘食菴拔羅菓不答言
世尊不聽時耆舊童子聞是語已往到世尊
所頭面禮足却住一面白佛言世尊菴拔羅

是時果願世尊聽諸比丘食佛言從今日聽
淨果皮食時諸比丘使淨人盡剥果皮而食
淨人嫌言合皮可食何故使我盡剥皮爲諸
比丘以是因緣往白世尊佛言不須盡去皮
當爪淨聽食不聽自取後受食應先使淨人
爪淨然後受若比丘園林中行見落地果若

撫

五

須者應使淨人取若自取者不得自食應與
園民若沙彌若果熟落地傷破即名皮淨應
受取却核得食若鳥啄若器中傷破下至如
蚊脚即名皮淨却核得食若欲食核者火淨
已聽食若皮淨不火淨食核者波夜提若火
淨不皮淨皮核俱得食若不火淨不皮淨食

者一波夜提一越比尼若俱作無罪是名自
取後受皮淨

毗尼斷當事 障礙非障礙 比丘尼內宿
內煮并自煮 受生肉并穀 自取後更受
皮淨并火淨 第六跋渠竟

重物者 佛住舍衛城爾時比丘賣僧牀褥

或借人或私受用諸比丘以是因緣往白世
尊佛言呼比丘來來已佛問比丘汝實爾不
答言實爾出尊佛言從今日不聽賣僧牀褥
借人私受用設一切僧集亦不聽賣借人私
用若賣借人私用越毗尼罪云何名重物牀
褥鐵器木器瓦器竹器如盜戒中廣說是名

重物若檀越施僧牀褥俱執毼毼枕疊晝帶
刀子匙傘蓋扇革屣鍼筒剪爪刀澡罐是中
牀褥俱攝枕氍毹如是重物應入四方僧餘
輕物應分若檀越言一切盡分應從施生意
分若言一切施四方僧者不應分若比丘道
路行俗人見比丘心生歡喜持種種雜物布

施比丘是中有重物應與隨近精舍當語檀
越持是牀褥與某精舍比丘若言我已決意
施復用問我爲比丘言亦可置此間供給客
僧得其功德復言不能我已決意應語長壽
此是重物難致可此間貿取直彼間還作不
若言任意尊者得貿取直到彼住處牀直買

牀褥直買褥如是一切隨直貿易若言一切
盡分者應隨施主意分若言一切施四方僧
者不應分請有二種一僧次二私請彼間得
種種雜施僧次得物入僧私請得物自入已
若牀褥多金鑊少當語檀越今知已得轉牀
褥作金鑊若金鑊多貿易牀褥亦如是若有

再一

六

破器得融作大者是名重物

無常物者 佛住曠野爾時尊者阿若橋陳
如在巨磨帝住時有放牧人名渠尼婦名婆
戶離嬌陳如時到著衣持鉢入聚落乞食得
已常到放牧人家食時婦人信心歡喜常供
給乳酪生酥熟酥食已還住處便作是念用

是苦器久在出爲厭患此身便持衣鉢著一
處在樹下以頭枕象圍右脇著地心不亂即
入無餘涅槃尸婆離知時節應來即敷坐牀
掃地辦乳酪漿待時過不來時尸婆離便作
是念阿闍梨常日日來今何故不來將不病
耶不爲惡蟲所傷即往看之見樹下卧作是
念阿闍梨故當眠默然立聽不聞喘息以手
摩心身體已冷便言奇哉已無常我當供養
舍利即歸語夫取斧伐好薪積置一處即便
閣維舍利在一而立看見四鳥種種異色從
四方來鳥身即自變白而去時夫渠尼苦住
不樂作是念是比丘衣鉢當輸王王法難了

恐復更索餘物即持詣王白言此橋陳如比
丘無常有是衣鉢輸王王即平此衣鉢費直
五錢官斷言此沙門無常衣鉢還歸比丘即
持還白僧言算者阿若橋陳如無常有此衣
鉢諸比丘見已識彼衣鉢即問言頗有異事
不答言見我闍維時見有四鳥種種色乃至

再一

七

比丘以是因緣往白世尊是事云何佛告比丘此是四魔天來欲觀其識神不見已變白色而去諸比丘白佛言此衣鉢應屬誰佛言應屬僧

復次佛住舍衛城時有病比丘語比丘言看我當與長老衣鉢時病比丘無常諸比丘僧集欲分彼衣鉢看病比丘言是比丘存在時

語我言看我當與衣鉢諸比丘以是因緣往白世尊佛言與已未答言未佛言不與已無常得越毗尼罪彼不應得

復次佛住舍衛城時有病比丘語比丘言看我當與長老衣鉢即便與得已不作淨還置病人邊時病比丘無常乃至諸比丘以是因緣往白世尊是事云何佛言爲作淨不作淨答言不作佛言不應得

復次佛住舍衛城時有病比丘語比丘言看我當與長老衣鉢即便與得已作淨還置病比丘邊乃至佛問作淨不答言作佛言應得

復次佛住舍衛城有沙彌無常諸比丘問佛此衣鉢物應屬誰佛言屬和上

復次看病比丘作是恨言我看病不避寒暑執衆苦事求索湯藥乃至除大小行器其實如是是誰應得言衆僧得耶諸比丘以是因緣往白世尊佛言看病甚苦應以三衣鉢盂及受所殘藥與

時尊者優波離知時而問世尊病比丘得囑與人物不佛言得復問得囑與醫藥不佛言得若囑言我不差當與若差即名捨若囑言我向彼聚落若不前到當與若到者即名捨若囑言我行去若無常當與遠者即名捨若決定囑言我若死若活其心與如是決定者應與若屬與衆多者最後人應得若與衆多人在前者應得若比丘無常若般泥洹不應便印閉其戶彼若有共行弟子依止弟子持戒可信者得與戶鉤若不可信者當待戶鉤與僧知事人已供養舍利料理竟然後出彼

衣物若有共行依止弟子持戒有信者使出若不可信應使知事人出若比丘作是言我此中亦有衣鉢者當觀前人持戒可信者應與不可信者不應與若有可信人證明者應先與然後僧受受有三種羯磨受分分受貿易分受羯磨受者羯磨人應作是說大德僧

聽某甲比丘無常若般泥洹所有衣鉢及餘雜物應現前僧分若僧時到僧現前羯磨與某甲比丘受白如是大德僧聽某甲比丘無常若般泥洹所有衣鉢及餘雜物現前僧應分僧今現前持是衣鉢及餘雜物與某甲比丘受諸大德忍持是衣鉢及餘雜物與某甲比丘受忍者僧默然若不忍者便說僧已忍持是衣鉢及餘雜物與某甲比丘受竟僧忍默然故是事如是持是名羯磨受分分受者作分已唱言各各自取分是名分分受貿易分受者迭相貿易是名貿易分受若四比丘聚落中住一比丘無常者三比丘應受應作

是說諸長老某甲比丘無常若泥洹有是衣鉢及餘雜物現前僧應分此處無僧我等現前應得若三比丘住一比丘無常者二比丘應受應作是說乃至此處無僧我現前應得若二比丘共住一比丘無常者一比丘得受應心念口言某甲比丘無常若涅槃有此衣鉢現前僧應分此處無僧我現前應得若欲與看病比丘物者應行舍羅知人多少知已應與亡人所受持衣鉢及所受殘藥羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘無常若涅槃所有衣鉢現前僧應分若僧時到僧持是衣鉢及所受殘藥與看病比丘某甲如是白白一羯磨乃至僧已與看病比丘某甲衣鉢及餘殘藥竟僧忍默然故是事如是持看病人云何應得不應得不應得者暫作不應得差作不應得樂福德作不應得邪命作不應得暫作者暫作不作是名暫作差作者僧次差是名差作樂福德作者自爲福德故看是名

九

樂福德邪命者慚望故看病是名邪命應得者佛言欲饒益故下至然一燈炷欲令病人差應得作羯磨已應量影若有客比丘來者應知在羯磨前在羯磨後或值死不值羯磨有值羯磨不值死或有值死羯磨或不值死不值羯磨是中值羯磨不值死值死值羯磨

者應得是中值死不值羯磨不值死不值羯磨者不應得若爲病人求醫藥若爲塔事僧事去應與是名無常物法

癡法者 佛住舍衛城爾時長老劫賓那有一共行弟子一名難提二名鉢遮難提癡病有時來有時不來破僧羯磨諸比丘以是因緣往白卅尊佛語諸比丘難提鉢遮難提癡病有時來有時不來破僧羯磨者僧應與作癡羯磨人應作是說大德僧聽難提鉢遮難提癡病有時來有時不來破僧羯磨若僧時到僧與難提鉢遮難提癡病羯磨白如是大德僧聽難提鉢遮難提癡病有時來有

時不來破僧羯磨僧今與難提鉢遮難提癡病羯磨諸大德忍與難提鉢遮難提癡病羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與難提鉢遮難提癡病羯磨竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已若來不來不破羯磨若癡病差得本心即名

相一

十

捨是名癡羯磨見

不欲者 佛住舍衛城爾時瞻婆比丘共諍相言同止不和一比丘舉一比丘二比丘舉二比丘衆多比丘舉衆多比丘諸比丘以是因緣往白卅尊佛言從今日聽作見不欲見不欲者若僧中作非法羯磨事若有力者應遮言諸長老是非法非毗尼不應作若前人覺惡力勢恐有奪命傷梵行者應作見不欲作是說此非法羯磨我不忍與見不欲如是三說作見不欲時不得趣人邊作應同意人邊作不得衆作見不欲得二人三人作餘者當與如法欲已捨去若僧中非法斷事不遮

不與欲不作見不欲越毗尼罪若作是念隨其業行如火燒屋但自救身得護心相應無罪是名見不欲

破信施者 佛住舍衛城爾時鹿長者次請僧食時優波難陀次到其家長者問言欲此間食欲持去答言欲持去即取其鉢盛滿中

種種飲食優波難陀得食已即持到婬女家問言欲得食不答言欲得取汝器來即與飲食羅列槃上復更乞去時長者子食已往婬女家女言大家郎欲食不答言取來即持槃上食與見已便識問言汝何處得此食女言大家郎但食用問爲諸年少邊得不爾我欲

辨一

十一

知處問不止便言阿闍梨優波難陀見與長者子嫌言我以僧衆爲良福田而優波難陀及以婬女爲良福田
復次佛住王舍城時有無畏薩薄主施僧兩張細疊時優波難陀僧中知得已即持與婬女婬女不得已便被著入市肆時無畏薩薄主

見已便識問言汝何處得此疊答言大家郎何故問耶諸年少邊得復問不爾我欲知之間不止便言尊者優波難陀見與時薩薄主嫌言我以衆僧爲良福田而優波難陀反以婬女爲良福田諸比丘聞已以是因緣往白世算佛言呼優波難陀來來已佛問優波難陀汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何壞信施物從今日不聽壞信施物信者信心與歡喜與施者有八種時食夜分乃至淨不淨破者欲心與婬女寡婦大童女不能男惡名比丘尼惡名沙彌下至欲心與畜生得越毗尼罪有人僧中乞食得與一團若人多者等分與若於前人有欲心者不應與若父母貧苦無信心者得少多與若有信心者得自恣與有二種應與益者損者益者若檀越若優婆塞作塔事僧事應與損者若賊若王若兇惡人若不與者能作不饒益事此人應與是名破施信

革屣法者 佛住王舍城時難陀優婆難陀著金革屣行爲世人所嫌云何沙門釋子如王大臣貴勝人著金革屣諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日以後不聽著金色革屣

復次世人吉祥日時六羣比丘有著種種異色革屣有著一重革屣者共期遊觀爲世人所嫌云何沙門釋子著種種革屣如王大臣見著惡者復作是言云何沙門釋子如下賤人著一重革屣此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日不聽著一重革屣

辨一

十二

授與世尊世尊三祇藥勢十八行下已光相不悅爾時阿難語尊者大目連言世尊服藥何處有隨病食時目連即觀見瞻波國怨奴二十億子日煮五百味食是時目連即以神力到其前立時二十億子見尊者目連威儀神德心懷踊躍歎未曾有目連爾時而說偈言

天尊甚奇妙 無量功德聚 身中小不和
宜須隨病食 汝今得善利 當獲大果報
聲聞諸弟子 仰比於世尊 論如須彌山
得一芥子分

時長者子聞說此偈心大歡喜歎言善哉今

復次佛住王舍城瓦陀林爾時世尊身小不和耆舊童子往至佛所頭面禮足白佛言聞世尊不和可服下藥世尊雖不須爲衆生故願受此藥使來衆生開視法明病者受藥施者得福爾時世尊默然而受耆舊復念不可令世尊如常人法服藥當以藥勲青蓮華可令世尊如常人法服藥當以藥勲青蓮華

辨一

十三

器乘虛而還時憍奴二十億童子遇見器還即起迎頂戴而受時瓶沙王來問訊世尊聞食香問言此何香答言食香佛語大王欲食如來殘食不白言欲食世尊我大得善利得如來殘食食已白佛言世尊我生王家以來未曾得如是食世尊此爲是天食龍食蠻單

越食鬼神食耶佛言此非天食乃至非鬼神食也此是王土憍奴二十億童子家常所食耳世尊即爲王說憍奴二十億童子脚下毛金色長四寸福德如是王聞已即欲往看臣白王言云何此是三境之民應當命來不宜自往即遣人往喚語父母言王欲見是童子父母言王喚正當欲方便罰我錢耳寧輸千萬不能令子詣王即遣車載金銀寶物送詣王所白王言童子軟弱不堪自致所有珍寶今送獻王王言我自有金銀寶物不須是爲但欲見童子身耳使還白王言童子是極樂人柔弱不堪車乘王言若爾者莊船載來共

至不通船處鑿地作渠以芥子填滿牽來即便牽來至山口童子柔弱以衣襪敷地躡上而來遙見世尊在路地坐見已即却衣襪躡地而來世尊見已而發微笑諸比丘白佛言世尊何因而笑佛告諸比丘汝見此童子不答言見佛言此童子從九十一劫已來足未

曾躡地今見如來恭敬故非是福德盡也前至佛所頭面禮足却坐一面佛爲隨順說法示教利喜得法眼淨佛教童子若王來入者當下地跏趺坐現腳時王來入童子即下地跏趺現腳而坐時王侍者即拔劍欲向王即阿之時童子見已心生恐畏即白王言聽我出家王言欲何道出家耶答言欲佛法出家王即遣使語其父母聽出家父母聽已即求佛出家受具足諸比丘白佛言是童子有何因緣九十一劫足不蹈地佛告諸比丘過去世時九十一劫有佛名毗鉢舍如來應供正遍知出現於世時有長者子九十人請佛及

抑一

古

僧八千衆三月安居一人供一日是長者子最後設供加以白疋敷地供養衆僧因是果報九十一劫生人天中未曾躡地爾時長者子即今惣奴二十億童子是也童子出家已在屍陀林中經行不倦腳底傷破血出在地佛見已知而故問比丘此誰經行處血出

如是比丘答言是惣奴二十億童子經行處佛告諸比丘是惣奴二十億子設使精進經行須彌山碎如粉塵不能得道況復傷皮時惣奴二十億童子聞是語已至一空靜處跏趺而坐作是思惟佛聲聞弟子中精進不懈無過於我世尊方言不能得道不如捨戒還家作諸功德供養佛及比丘僧佛知其心即以神足乘虛而來在其前坐佛語比丘我今問汝隨汝意答汝本能彈琴不答言能彈絃急時得成音不不也世尊復問絃緩時得成音不不也世尊復問比丘絃不緩不急得成音不答言爾佛告比丘精進太急心生結使

精進太緩心生結使不緩不急心停鑒徹一切如增一線經中廣說佛告比丘汝信心捨二十億出家云何於正法中起增上慢自生苦惱佛告比丘我因汝聽諸比丘著革屣惣奴二十億童子白佛言但聽諸比丘著革屣我漸漸習行以當著革屣佛言從今以後聽

四一

十五

著一重革屣時阿難邠堪姊聞世尊聽諸比丘著革屣持五百疋革屣到世尊所頭面禮足却住一面白佛言唯願世尊受此革屣佛即爲說偈呪願

身口意離惡 清淨梵行人 革屣布施若人天中受樂 金地種種報 莊嚴諸宮殿得如意神足 清淨無障礙 施少得大利清淨福田故 智者願清淨 能得福報果復次佛住舍衛城爾時世尊五日一行諸比丘房見諸革屣狼藉在地知而故問比丘此何等革屣狼藉乃爾比丘答言世尊此革屣破畏兩重故不敢補佛言聽補

復次佛住舍衛城時南方比丘來禮拜世尊
中路革屣破故脚底穿壞曳脚而來頂禮佛
足佛知而故問何故曳脚而行答言世尊我
著一重革屣中路破不敢著兩重是故脚破
佛言從今日聽作尼目呵革屣法著福羅不
聽遮前遮後革屣不聽無羊角白羊角金革

屣真珠革屣琉璃水精馬瑙種種色革屣不

聽若得新重革屣者不聽著應使淨人知著
下至五六步然後著若得著者越毗尼罪是
名革屣法 展法者

佛住王舍城耆舊童子菴拔羅園佛爲阿闍
世王竟夜說沙門果經時優波難陀聽久疲
極還自房宿至後夜起著屐而來郎郎作聲
象馬聞已竟驚而鳴時王聞已恐怖即還入
城諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼優波
難陀來來已佛問優波難陀汝實爾不答言
實爾世尊佛言從今日後不聽著屐
復次佛住王舍城時比丘在天帝釋石室邊

坐禪有比丘著履在前經行時坐禪比丘聞
聲已心不得定諸比丘以是因緣往白世尊
乃至佛言從今已後不聽著屐履者金屐銀
屐牟尼屐牙屐木屐皮屐馬尾屐麻履欽婆
羅屐綻屐芒草屐樹皮屐如是比一切履不
聽著脚穿屐時越毗尼罪若欲洗脚得橫屐
相一

十六

躡上不犯比丘著革屐時應牽根上若不牽
上者越毗尼心悔若著無根者得越毗尼罪
是名屐法 沐法者

佛住舍衛城時六羣比丘至阿脂羅河上洗
浴用揩石揩身爲世人所嫌云何沙門釋子
用揩石揩身如王家鬪人力士此是壞敗人
何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至
佛言從今以後不聽用揩石揩身揩石者木
作若石若磚如是比皆不聽用若水中有柱
亦不得就揩身若浴時當使一人揩指時不
得俱舉兩臂應一臂自遶次第而揩若無人
者當自揩不得立浴如俗人法應坐亦應次

第洗手臂若身體有垢膩者不得以拳指應舒手指若用揩石洗浴者越毗尼罪是名浴法眉末者佛住舍衛城時難陀優波難陀持種種香屑來詣阿脂羅河上浴時有外道弟子見已作是念我等當共擾沙門優婆塞去即往其所作如是言誰師少欲知足時優婆塞言我師少欲知足外道弟子復言我師少欲知足優婆塞言汝師無慚愧無愧敢酒糟驢我師少欲知足有慚愧外道弟子言若汝師少欲者當共賭物答言欲賭何物外道答言欲賭五百舊錢優婆塞言可爾便共議言當作何等試之即作種種香屑末已欲先至誰

插一十七

集僧欲分香屑有不來者有弟子爲迎分言與我和上阿闍梨迎分如是竟索語聲高大外道弟子見已拍手大笑我得子便今日得勝時優婆塞慚愧無言往到佛所頭面禮足却住一面具說上事白佛言世尊我不惜錢但外道得勝是故慚愧佛即爲優婆塞說法示教利喜發喜心已頭面禮足而退世尊往衆多比丘所數尼師壇而坐具以上事爲諸比丘說佛告諸比丘從今日不聽用香屑復次佛住舍衛城如來以五事利益故五日一行諸比丘房見比丘癬病知而故問比丘汝調適安樂住不答言世尊我病癬搔得香屑未洗浴便瘥出尊制戒不得用香屑是故苦住佛言從今日聽病比丘用香屑香屑者即持往語言諸師哀愍故願受香屑答言我出家人非王子大臣用是香屑爲不受已復持諸紙洹精舍作如是言諸師哀我故受是香屑優婆塞質直先不語故比丘即打犍槌

塗屑泥土是名末屑法

杖絡囊法者 佛住王舍城爾時六羣比丘
難陀優波難陀持寶絡囊盛鉢復有持黑繩
絡囊以杖攢肩上而行爲世人所嫌云何沙
門釋子如王大臣持寶絡囊盛鉢肩上而行
有見惡者復言云何沙門釋子如下賤使人

持黑絡囊盛鉢攢肩上而行此壞敗人何道
之有時諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛
言從今已後不聽以杖絡囊

復次佛住舍衛城如來五日一行諸比丘房
見比丘右手知而故問比丘調適安樂住不
容言世尊我右手故破鉢世尊復制不聽畜

用一

十八

杖絡囊是故不樂佛言從今日後病比丘聽
從僧乞畜杖絡囊僧應與作羯磨乞法者偏
袒右肩胡跪合掌作如是言大德僧聽我某
甲右手故破鉢今從僧乞畜杖絡囊羯磨唯
願僧與我羯磨第二第三亦如是說羯磨人
應作是說大德僧聽某甲比丘右手故破鉢

已從僧乞畜杖絡囊羯磨若僧時到僧與某
甲比丘畜杖絡囊羯磨如是白白一羯磨乃
至僧已與某甲比丘畜杖絡囊羯磨竟僧忍
默然故是事如是持作羯磨已欲行時手捉
杖及絡囊不得舉著肩上而行若持杖者越
毗尼心悔持絡囊者亦越毗尼心悔若持杖

繪囊及鉢者越毗尼罪若道路行時得繫漉
水囊杖頭手捉而行不聽著肩上若不作羯
磨持杖者越毗尼罪持絡囊亦越毗尼罪若
持杖絡囊者得二越毗尼罪是名持杖絡囊法
重物亡人衣 瘋狂見不歡 壞信施革屣
著履揩身石 香屑杖絡囊 第七跋渠竟

蒜法者 佛住王舍城爾時珍祇居士請僧
養蒜時六羣比丘詣園食蒜狼藉弃地復持
還歸時居士按行蒜園見已即問園民何故
如是園民即具說上事居士言比丘但當食
何故棄地如是復持去與誰諸比丘以是因
緣往白世尊乃至佛告諸比丘從今日不聽

相一

食蒜

復次佛住舍衛城爾時世尊爲大衆說法時有比丘食蒜在下風而坐畏熏諸梵行人佛知而故問此是何等比丘獨在一處如聞諳人諸比丘白佛言世尊是比丘食蒜畏熏梵行人故在下風獨住佛語諸比丘當知是比丘若不敢蒜時當欲得失如是甘露法不答言不佛言是比丘以食蒜故失如是不死之法佛言從今已後不聽食蒜

復次佛住迦維羅衛釋氏尼俱律精舍如來

五日一行諸比丘房見比丘病羸瘦瘞黃佛知而故問比丘調適安樂住不答言世尊我

病不調本俗人時食蒜便瘥世尊制不聽臘蒜是故不樂佛言從今日聽病比丘食蒜應隨順行蒜者若種生若山蒜如是比蒜及餘於一切若生若熟若葉若皮悉不得食若癰腫癰瘞得用蒜塗蒜塗已不得衆中住應在屏處瘥已當淨洗浴還入僧中病時醫言長

老此病服蒜當瘥若不服不瘥更無餘方治者聽服服已應七日行隨順法在一邊小房中不得卧僧牀不得上僧大小便處行不得在僧洗腳處洗腳不得入溫室講堂食屋不得受僧次差會不得入僧中食及禪坊不得入說法布薩僧中若比丘集處一切不得往不應遶塔若塔在露地者得下風遶禮七日行隨順法已至八日澡浴浣衣熏已得入衆中若比丘不病食蒜病食蒜不行隨順法二俱越毗尼罪是名蒜法

覆鉢法者

佛住舍衛城時城內有法豫優

婆塞常請僧次食比丘到已詰問其義能解

釋者便大歡喜手自與種種食若不能答者便毀皆使下人與鹿食以是故僧次上座應去不去皆言下過乃至年少盡不能去因是更高聲大語佛知而故問何故高聲大語答言世尊法豫優婆塞常請僧次食乃至應去不去因是故高聲大語佛告諸比丘法豫優

婆塞輕慢諸比丘僧應作覆鉢羯磨優婆塞
有八事僧應與作覆鉢羯磨何等爲八現前
誹謗比丘現前呵責比丘作如是言汝是惡
行人現前瞋恚輕罵比丘斷比丘利養不樂
與比丘共事罵佛罵法罵衆僧是名八事僧
應作覆鉢羯磨羯磨者應作是說大德僧聽

是法豫優婆塞輕慢比丘若僧時到僧法豫
優婆塞輕慢比丘與作覆鉢羯磨白如是白
三羯磨乃至僧已與法豫優婆塞輕慢比丘
作覆鉢羯磨竟僧忍默然故是事如是持

法豫優婆塞常飯比丘已然後自食其日待
比丘時過不來便往佛所頭面禮足却住一

面白佛言世尊諸比丘何故不來食佛言汝
輕慢諸比丘僧欲饒益故與汝作覆鉢羯磨
爾時去佛不遠有一羅漢佛語優婆塞汝往
問是比丘云何名鹽鹽有幾種即往到和南
阿闍梨比丘言善來便問言尊者云何名鹽
鹽有幾種比丘言我知汝是法豫優婆塞輕

慢比丘僧已與汝作覆鉢羯磨故不足耶我
此聞樂住復來惱我鹽正是鹽聞比丘語已
心懷悶然還到佛所佛知而故問汝問鹽義
得悉意不答言世尊是比丘少聞未從師學
問鹽故言鹽時去佛不遠復有一法師比丘
名弗繩盧佛語法豫汝往問彼比丘鹽義即
十一

十一

十一

往到其所言和南阿闍梨答言善來大檀越
即語令坐雖未問義且聞命坐便大歡喜尋
即就坐問言尊者鹽有何義比丘答言此是
好問今當爲汝解鹽義者二種味性者如
海水同一鹹味性者黑鹽赤鹽辛頭鹽味拔
遮鹽毗攬鹽迦遮鹽私多鹽比迦鹽略說二

種若生若熟是名鹽聞已心中喜悅來至佛
所頭面禮足却住一面白佛言世尊是比丘
善解分別廣略鹽義順逆能答佛言此是凡
夫於我法中未得法味前比丘者是阿羅漢
而汝懶慢不識真偽長夜作不饒益事於是
法豫聞佛語已即生怖懼頭面禮足白佛言

世尊我今懺悔唯願世尊哀愍我故令諸比丘從今以後還受我供養佛言汝還去沐浴著新衣與眷屬相隨往到僧中乞捨覆鉢羯磨僧當與汝捨法豫如教還歸沐浴著新淨衣來入僧中胡跪合掌作如是言大德僧憶念我優婆塞法豫輕慢比丘僧欲饒益故作

門上應菴中唱言某甲作覆鉢羯磨若有客比丘來者應語言某甲家作覆鉢羯磨不應往作覆鉢羯磨時不得趣作若彼言沙門不入我家者善如是人不應作若有愧慚者應與作若自見過已行隨順心柔軟應與捨是名覆鉢法

拘一

九三

覆鉢羯磨我今見過行隨順法心已柔軟唯願僧哀愍故與我捨覆鉢羯磨如是三乞已僧應語令在界內應安法豫置眼見耳不聞處現前僧與作羯磨非徒衆現前羯磨者應作是說大德僧聽是法豫優婆塞輕慢比丘僧欲饒益故先與作覆鉢羯磨今日見過行隨順心柔軟已從僧乞捨覆鉢羯磨若僧時到僧與法豫優婆塞捨覆鉢羯磨如是白白三羯磨乃至僧已與法豫優婆塞捨覆鉢羯磨竟僧忍默然故是事如是持若僧與作覆鉢羯磨已比丘比尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷盡不聽往應持袈裟繫其

衣細繅法者 佛住舍衛城爾時有乞食比丘一手捉鉢一手捉俱鉢有旋風來吹衣去著內衣入祇洹佛知而故問比丘衣在何處答言世尊旋風吹去佛言從今以後應安細繅爾時諸比丘便用金銀作細繅結佛言一切金銀寶物不聽作細繅結應用銅鐵白鐵若木竹具綻安細作結不聽不著細入聚落若無者應用鍼綴若復無鍼者下至手捉若衣無細者入聚落得越毗尼罪如是若入家家隨得越毗尼罪若有而不著得越毗尼心悔不犯者若入比丘尼精舍外道精舍若擅越唱言隨所安者無罪是名衣細繅結法

腰帶法者 佛住舍衛城時有乞食比丘一手捉鉢一手捉俱鉢旋風吹內衣去著上衣入祇洹精舍佛知而故問比丘汝安陀會何處答言世尊旋風吹去佛言從今已後應著腰帶

復次諸比丘散縷細縷作帶空中作者佛言

散縷細縷作盡不聽空中者應當中縫若纖編作若團作盡聽著著時不聽四帀一帀繫應再帀乃至三帀若比丘身軟不堪繫者應持去至聚落邊欲入時應繫出已還解若不著耆帶入聚落越毗尼罪有而不著越毗尼心悔若一帀著越毗尼罪若再帀三帀著無持一

罪是名耆帶法

帶結法者 佛住舍衛城時比丘帶頭不作結有店肆前行帶解曳地而行為世人所嫌云何沙門釋子曳腸而行諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後應帶頭作結復次有比丘金銀作結佛言一切寶物不聽

即作繫帶頭若二若三結不聽作一結四結得越毗尼罪是名帶結法

乘法者 佛住王舍城時節會日人民出晝時六羣比丘乘象乘馬有乘驢者爲世人所嫌云何沙門釋子如王大臣乘象馬行有是乘驢者復言是沙門釋子如下賤使人乘驢而行諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後不聽騎乘

復次佛住王舍城耆舊童子菴婆羅園精舍如來五事利益故五日一按行諸比丘房見一比丘病瘦痿黃佛知而故問比丘汝病增損氣息調不答言世尊我痛苦氣息不調佛

言汝不能到耆舊醫邊看病耶答言世尊制不聽騎乘我病苦不能得往佛言從今日聽病比丘騎乘乘者象乘馬乘驢乘駝乘船乘牛乘車乘輦乘如是一切乘不病不聽乘若病者得不聽乘唯乘應乘雄乘若病重不分別者乘無罪若有因緣上下水行及直渡

應作是念我有是緣事爾時得乘渡若比丘不病乘乘者得越毗尼罪是名乘法

共牀卧者 佛住舍衛城時六群比丘二人三人共牀而卧牀褥破故在地如來五事利益故五日一行諸比丘房見破牀在地知而故問比丘此是誰破牀狼藉在地諸比丘具

說上事佛言從今日後不聽同牀眠牀褥者如上說一人應一牀眠若坐牀者二人得連三牀眠但伸脚時不得過膝頭若橫褥者聽三人橫眠若方褥者得二人連三褥眠但伸脚時不得過膝若草敷各各敷尼師壇坐卧不犯若寒者得通覆上下不得太相近中間相一
益

相去一肘不寄手大小降三臍得共牀坐不得共牀眠若共牀卧越毗尼罪是名共牀法共坐法者 佛住舍衛城時六羣比丘三人四人共坐一牀牀坐折破如來五事利益故五日一行諸比丘房見牀破狼藉在地知而故問比丘此是何等破牀狼藉乃爾諸比丘

聞已具白世尊佛言從今日後不聽共牀坐復次佛住舍衛城爾時世尊語優波離諸比丘受誦毗尼不答言誦但誦少佛語優波離何故少答言世尊制戒不聽共牀坐諸比丘一人獨固一牀是故受誦者少佛言從今日後聽降三歲比丘得共牀坐無歲比丘得共三歲比丘坐如是乃至七歲比丘得共十歲比丘坐若卧牀得三人坐坐牀應二人共坐若牀長一肘半相降三歲得二人共坐若減應并與上坐若卧牀過三肘得與降四歲比丘共坐若減者不得共坐若大會衆集牀坐少者得連牀相接繫令相著繫時當令堅牢勿使動搖得坐若方褥長三肘得共四歲比丘坐若減不得若散敷草地共坐無罪是名共坐法

摩訶僧祇律卷第三十一

王秦

輯一

潘汁

音
番
瓊
戶
剛

葛蒲

北
及

菘

反
弓

瓠

音
綱

綻

字
線

徙斯紫分齊二並炊吹音萎鳥爲斂反檢摩章

燥脯上蘇老反燎音了完反官麌麥上俱猛反癰座上紓反

和反麌余反匿尼力剥必角爪之巧反核閻革反

鳥啄卓音櫛音鼈斂上音衢下金音散革屣上吉

繕反鍼筒上針字灤鑊上音早賈莫候金鏤上音業

玄郭反丁融全弓阿若者反牧暗腸脅虛業革屣二

同喘尺軟斧甫音鳴許救孟于不差字下差料理

上音羯磨謂反迭憇望希妾炷音注慊點苦

反芥介餚饍上戶交反鑿音蹠輒反蹈盜音絃

賢緩反邠坻下時扇反鑿音蹠輒反蹈盜音絃

靴羝低音屐奇逆繩丑之誠音亡指反皆縛

車捲措正作拳反肩先節健槌追反又作雅

杖上許滌蒜音羸反垂瘞烏爲反作屏處

乘乘上去音浣户伴詰起一訾

皆音紫鹽同鹽字肘知柳縫逢編

直利搔蘇刀反哆丁可垣音攢古患疚暗畜

杖上許滌蒜音羸反垂瘞烏爲反作屏處

乘乘上去音浣户伴詰起一訾

皆音紫鹽同鹽字肘知柳縫逢編

邊帶解賈反輦乘上平声反

摩訶僧祇律卷第三十二

攝二

塞三歲法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之十

共食法者

佛住舍衛城爾時六羣比丘共食爲世人所嫌云何沙門釋子如世間姪姝人共食乃至

佛言呼六羣比丘來來已佛語比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言從今日後不聽共食

共食者共一器食食者五正食五雜正食應別器食若無鉢者應用鉤鉢若犍蕘若復無者應團飯著左手中右手食若復不能者應置鉢著草葉上更互取食不得俱下手離五

正食五雜正食若麁若餅果菜共食無罪若共器食者越毗尼罪是名共食法

机食者佛住舍衛城如來以五事利益故五日一行諸比丘房見難陀優波難陀房中食机種種盡色佛知而故問此是誰食机種種盡色諸比丘答言是難陀優波難陀食机