

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戶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昨蹠輒反蹈盜音絃

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

乘乘上去音浣戶伴詰起一訾皆音紫鹽同鹽字肘知柳

邊帶解下開音輦乘上平音聲反

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

佛言從今日後不聽機上食

復次佛住舍衛城如來五事利益故五日一行諸比丘房見一夜手比丘佛知而故問比丘調適安樂不答言世尊我夜手破鉢世尊制戒不聽機上食故不樂佛言從今日聽病比丘機上食不聽種種盡色若僧食機種種

盡色無罪若私有聽一種色病比丘機上食時應先立心作念得用無罪若比丘不病一切不聽機上食若老病夜手刺頭出血若鉢重若滿若熱若冷得機上食無罪若比丘病機上食者得越毗尼罪是名機法

食蒜并覆鉢 紹結及囊帶 騎乘同牀眠

共坐同器食 食機種種色 第八跋渠竟

爲殺者 佛住舍衛城時難陀優波難陀遊行還舍衛時有一舊檀越名阿拔吒是比丘時到著入聚落衣持鉢入其家檀越見已作是言阿闍梨何故希行多時不見比丘言長壽我希行來欲與我作何等好食答言我明

日當與阿闍梨作食比丘言汝莫作織師食便問言何等名織師食比丘言鹿飯豆羹是檀越言我不與阿闍梨鹿飯豆羹當與肉食比丘言汝莫與我冷肉答言我不與阿闍梨冷肉當熟煮與比丘言我所謂熱不謂此熱問言何等熱比丘答言新死熱肉檀越言若

摺三二

欲爾者明日早來當在阿闍梨前殺者可得熱比丘答言爾到明日著衣持鉢往至其家檀越即牽羊豬鷄列在比丘前殺供養已去檀越嫌言沙門瞿曇無數方便毀訾殺生讚歎不殺而此沙門目前教殺與自殺何異諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言比丘此是惡事乃至佛言汝云何現前教殺從今日後不聽爲殺爲殺者爲比丘殺爲比丘殺者一切比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷盡不得食如是乃至爲優婆夷殺一切比丘不得食乃至

優婆夷亦不得食爲有三事見聞疑見者現前眼見爲殺不聽食是名見聞者耳自聞或從他聞爲殺不聽食若前人是不可信故欲擾亂比丘者不應受語當從可信人邊取定是名聞疑者比丘至檀越家常見羊後往正見頭脚在地見已心即生疑應問前所見羊

爲在何處若言已爲阿闍梨殺者不應食若言尊者我爲祠天故殺食不盡與得食是名疑如是一切衆生若見若聞疑亦如是是名爲殺

人肉者佛住舍衛城爾時舍衛城中有優婆塞名喫卑其婦亦名喫卑有客比丘來亦名

謂三
三

喫卑時優婆塞聞已便作是念阿闍梨與我等同字當往請食即詣精舍請來家中設種種飲食供養已頭面禮足胡跪合掌白言尊者唯願受我四事請衣食牀卧病瘦湯藥比丘即便受請時夫主欲逐商人遠行囑婦言我遠行汝在後當好供養阿闍梨勿使有乏

去後比丘不和欲服下藥語優婆夷言我欲服下藥能隨時次第料理食不答言可爾服持罽利沙槃與婢言持是往買肉來其婢入市值齋日都無殺者不得而還時優婆夷心生不悅言阿闍梨服藥若不得隨病食者或能增動即磨蕪菁子以油漬之便入房內即以利刀割髀肉語婢言汝持此肉以蕪菁子油淨洗作食與阿闍梨問阿闍梨明日復須何等食其婢如教辦食送往問言明日更須何食答言止莫復更送時優婆夷患瘡而卧其夫商人行還作是念我常遠行還時婦出

二門三門迎我今何故不出入房見婦卧牀上便瞋恚言汝何慢我不出耶其婦答言此行有何功夫欲使我迎答言我行得百千萬來其婦答言此是外財何足爲奇我自割身肉供給阿闍梨其夫問言爲割何處即便褰表示之其夫見已迷悶倒地時有鬼神即語

比丘時比丘聞已便入慈三昧定力感之平復如故其婦語夫言起起勿怖阿闍梨威神故我瘡已平復其夫起已見瘡平復即大歡喜往到店肆上作如是言我家婦精進如是割身供養衆人聞已嫌言云何沙門釋子噉人肉諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是

比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊我不入定故佛言從今日後不聽食人肉復次佛住波羅奈仙人鹿野苑時有比丘黃病醫師言尊者服人血者可差若不服者便死更無餘方時有人犯王事反縛兩手著迦毗羅華鬘打鼓唱令詣其刑處比丘至兜

比丘亦有食龍肉者以是故殺者衆多時有一龍女到世尊牀前立住而啼佛知而故問汝何故啼耶時龍女白佛言世尊毗舍離人食龍諸比丘亦食以是故殺者衆多唯願世尊勿令諸比丘食龍爾時世尊爲龍女隨順說法示教利喜而去時世尊往到衆多比丘所

體邊作是言長壽施我人血飲魁體言若欲食肉亦當相與何況血耶即坐罪人在地以刀刺兩喉脈出血比丘兩手承取血飲爲世人所嫌此非比丘是喰人鬼即以瓦石土塊遙擲是比丘劣而得脫諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝

敷尼師壇而坐即爲比丘具說上事從今已後不聽食龍肉龍血龍骨龍筋龍髓一切不聽食若身外有諸病須骨灰塗者得用無罪佛住王舍城時瓶沙王象死有諸小姓旃陀羅食肉諸比丘亦有食者時耆舊童子至佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊瓶沙王

(三)

(四)

(五)

(五)

象死有小姓旃陀羅敢肉諸比丘亦有啖比

丘者是出家人人所敬重唯願世尊莫令食象肉世尊爲童子隨順說法示教利喜頭面禮足而退時世尊往至衆多比丘所敷尼師壇坐爲諸比丘具說上事佛言從今已後不聽食象肉乃至象髓亦不聽食聽以象牙骨

作鉢支衣紐結無罪

佛住王舍城時瓶沙王馬死亦如上象中說若外有癬疥病須馬血塗者無罪塗已不得衆中住應在邊小房中

住佛住舍衛城時諸比丘食狗肉入聚落時爲狗逐覶吠諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽食狗肉乃至狗髓不聽食若須外用塗瘡痏用若塗已不得衆中住當在邊小房中住應在佛住舍衛城時諸比丘食狗肉入聚落時爲狗逐覶吠諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽食狗肉乃至狗髓不聽食若須外用塗瘡痏用若塗已不得衆中住當在邊小房中住應在佛住舍衛城時難陀優波難陀至

者無罪

佛住舍衛城時有比丘食鷺鳥肉比丘林中經行有諸羣鷺逐比丘鳴喚諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽食鷺鳥肉乃至鷺髓亦不聽食若須翅翮外用者無罪一人肉二龍肉三象肉四馬肉五狗肉

六鳥肉七鷺鳥肉八猪肉九獮猴肉十師子肉 蒜者

生熟皮葉一切盡不聽食若須外用塗瘡痏用若塗已不得衆中住當在邊小房中住應淨洗浴還聽入衆是名肉蒜

皮法者 佛住舍衛城時難陀優波難陀至牧牛家坐一牀上有新生犢子見比丘衣色似母跳踉來趣比丘即以手摩額上細滑觸手便作是言此皮軟好可作坐具時牧牛人便作是念此比丘是王大臣貴勝所識有大力勢故當欲得是皮即問阿闍梨欲須皮耶我當與比丘便言正與我此犢皮牧牛人言

三

我家中有成死犢皮亦輒好當柔治相與比丘言審與我者正與我是更不須餘者時牧牛人便作是念此比丘有大勢力能作不饒益事畏難故即比丘前殺犢剥皮與之時犢母放還不見其子順籬鳴喚牧牛人嫌言沙門釋子而無慈心使沙門在犢母處者意當

云何諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言比丘此是惡事汝云何現前教殺從今已後不聽用皮皮者牛皮水牛皮虎豹皮熊皮鹿皮如是一切皮不聽坐唯聽怒奴邊地羊皮羊有二種一者羖羊二者

念我等當共誠擾亂優婆塞去如上肩末中廣說乃至佛言從今已後不聽用種種物措洗脚揩物者若方若圓刺上如摩沙豆蒙具豆形一切不聽用脚底有垢破得團草若搏瓦聽用是名揩脚物

眼藥者 佛住王舍城時世人節日男女出

第二

七

城遊觀時六羣比丘有以空青莊眼有以黑物莊眼爲世人所嫌云何沙門釋子如貴勝童子以空青莊眼有見黑物莊者復言沙門釋子如下賤使人黑物莊眼而行此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽莊眼

羊羖羊驥羊各有十種如上說若坐皮上越毗尼罪若坐皮兜羅褥上者二越毗尼罪若坐革屣上越毗尼罪若卧革屣上齊膝以上越毗尼罪膝以下無罪若皮織牀坐上無罪揩脚物者 佛住舍衛城時難陀優波難陀作種種揩脚物洗足外道弟子見已便作是

復次佛住舍衛城時耆舊童子菴婆羅園時諸比丘眼痛者舊童子言尊者可以此藥塗眼諸比丘言世尊制戒不聽塗眼童子言我當往從世尊乞此願即往佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊諸比丘是一食人眼是人之所重唯願世尊聽諸比丘著眼藥佛言

從今已後聽用眼藥除空青若醫言尊者此眼痛得空青屑塗便瘥更無餘方若爾者得塗塗已不得衆中住應在邊小房中瘥已當淨洗得還入衆是名眼

藥筒者 佛住舍衛城時諸比丘持樹葉盛眼藥佛知而故問比丘此是何等答言是眼

藥佛言眼藥是貴物應用筒盛時諸比丘作金銀筒盛佛言金銀及一切寶不聽用應用銅鐵白鏹竹簍筐鳥翮下至皮裏是名藥筒眼藥籌者 佛住舍衛城時有比丘持竹作眼藥籌佛知而故問比丘此是何等答言世

尊是眼藥籌佛言眼是軟物應用滑物作籌

時有比丘便以金銀作佛言不聽金銀及一切寶物作應用銅鐵牙骨栴檀堅木作揩摩令滑澤下至用指頭是名眼藥籌法

蓋法者 佛住王舍城出人節會日男女遊觀時六羣比丘持雲母莊校扇有持草扇者爲世人所嫌云何沙門釋子如王子大呂持雲母莊校扇有見持草扇者復言云何沙門釋子如下賤使人持草扇行此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後不

拿蓋者爲世人所嫌云何沙門釋子如王子

大呂持種種雜色傘蓋見持樹葉者復作是言云何沙門釋子如下賤使人持樹葉傘蓋行此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後不聽持傘蓋

復次佛住舍衛城時長老阿那律金毗羅在塔山安居竟還舍衛禮拜世尊佛知而故問

三

八

比丘衣何故鹹汙乃爾比丘答言世尊制戒不聽持傘蓋我乞食被雨是故如是佛言從今已後聽持傘蓋傘蓋者樹皮蓋樹葉蓋竹蓋如是等傘蓋聽用不聽種種雜色傘蓋是名傘蓋法

扇法者 世人節會日男女遊觀時六羣比

丘持雲母莊校扇有持草扇者爲世人所嫌云何沙門釋子如王子大呂持雲母莊校扇有見持草扇者復言云何沙門釋子如下賤使人持草扇行此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後不

聽持扇

復次佛住毗舍離諸比丘在禪房中患蚊子以衣扇作聲佛知而故問比丘作何等如象

振耳作聲比丘答言世尊制戒不得捉扇諸

比丘患蚊故以衣拂故作聲佛言從今已後

聽捉竹扇葦扇樹葉扇除雲母扇及種種畫色扇若僧扇作種種色無罪若私扇聽一色

若有持種種香塗扇來施者聽洗已受用是

名扇法

佛住王舍城世人節會日男女遊觀時六羣比丘持白猫牛尾拂以金銀作柄有持馬尾拂者爲世人所嫌乃至佛言從今日後不聽用拂

拘二

九

復次佛住毗舍離諸比丘禪房中患蚊故以樹葉拂蚊作聲佛知而故問比丘此何等聲答言世尊制戒不聽捉拂是故諸比丘以樹葉拂蚊作聲佛言從今已後聽捉拂拂者縱拂列疊拂葦草拂樹皮拂是中除白猫牛尾白馬尾金銀柄餘一切聽捉若有白者當染

壞色已聽用捉拂時不得如姪女捉拂作恣作想是名拂法

爲殺食人肉 牛皮揩脚物 眼藥并箇籌

金蓋及扇拂 第九拔渠竟

刀治者 佛住舍衛城時有比丘痔病語醫言長壽能爲我刀治不答言爾醫便作是念

此諸沙門聰明智慧見我治者便學得不復求我即遣諸比丘去已欲作非法時諸比丘即生疑喚諸比丘言長老來此醫欲作非法諸比丘聞即便來入醫怖畏棄刀而走諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼彼比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言

比丘汝云何用刀治愛處從今已後不聽用刀治愛處愛處者離穀道邊各四指若有癰瘍癰聽嚼小麥鷄屎塗上使熟當令同和上阿闍梨摘破若餘處有癰瘍等諸病須刀治者聽用用刀治愛處者偷蘭罪是名刀治灌筒者 佛住舍衛城有比丘乾瘦病語醫

言長壽能爲我灌病不答言可爾即作是念此諸沙門聰明智慧見我灌者更不復喚我乃至棄筒而走諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言汝云何用筒灌病從今已後不聽用筒筒者牛皮筒水牛皮筒羊皮筒如是一切不聽用灌若醫言此病須油灌者應在浴

室中穿板盛油褰衣坐上口含甘蔗若復以

麤衣絮等內著油中臨孔上接之令油流入

者無罪若用筒灌者偷蘭罪是名灌筒法

剃髮法者 佛住舍衛城南方國土有邑名
大林時有商人驅八牛到北方俱摩國復有一
商人共在澤中放牛時離車捕龍食之捕

拘二

十

得一龍女龍女受布薩法無殺心龍使人穿
鼻牽行商人見之形相端正即起慈心問難
車言汝牽此欲作何等答言我殺歟商人言
勿殺我與汝一牛貿取放之令去捕者不肯
乃至八牛方言此肉多美今爲汝故我當放
之即取八牛放龍女去時商人尋復念言此

是惡人恐復追逐更還捕取即自隨逐看其所向到一池邊龍變爲人身語商人言天施我命今欲報恩可共我入宮當報天恩商人答言不能汝等龍性卒暴瞋恚無常或能殺我答言不爾前人繫我我力能殺彼但以受布薩法故都無殺心何況天今施我壽命而當加害若不去者小住此中我今先入拼搏宮中即便入去是龍門邊見二龍繫在一處見已商人問言汝爲何事被繫答言此龍女半月中三日受齋法我弟兄守護此龍女不堅固爲離車所捕得以是故被繫唯願天慈語令放我此龍女若問欲食何等食者龍宮中有食盡壽乃消者有二十年消者有七年消者有閻浮提食若索者當索閻浮提人間食龍女拼搏已即便呼入坐寶牀褥上龍女白言天今欲食何等食爲欲一食盡壽乃至答言欲須閻浮提人間食即持種種飲食與問龍女言此何故被繫龍女言天但食用問

拘三

土

爲不爾我要欲知之爲問不已即語言此人有過我欲殺之商人言汝莫殺不爾要當殺之商人言汝放彼者我當食耳白言不得直爾放之當罰六月擯置人間即罰六月人間商人見龍宮中種種寶物莊嚴宮殿商人問言汝有如是莊嚴用受布薩爲答言我龍法有五事苦何等五龍生時龍眠時龍瞼時龍死時龍一日之中三過皮肉落地熱沙暴身復問汝欲求何等答言我欲求人道中生所以者何畜生道中苦不知法故我已得人身應求何等龍女言出家難得又問當就誰出家答言如來應供正遍知今在舍衛城未度者度未脫者脫汝可就出家便言我欲還歸龍女即與八餅金語言此是龍金足汝父母眷屬終身用不盡語言汝合眼即以神變持著本國行伴先至語其家言入龍宮去父母謂兒已死眷屬宗親聚在一處悲號啼哭時放牧者及取薪草人見已先還語其

家言某甲來歸家人聞已即大歡喜出迎入家入家已爲作生會作生會時以八餅金持與父母此是龍金截已更生盡壽用之不可盡也唯願父母聽我出家其父母不放即便起詣祇洹精舍比丘即度出家父母尋後遂來至精舍門問諸比丘汝識某甲不皆言不

見不聞有比丘語言汝但此門間住若有者須臾自當出入即如其言須臾待之便見兒出作是嫌言沙門釋子妄語見言不見聞言不聞兒語父母莫作不饒益事我此間出家誰都得知即往至佛所頭面禮足却坐一面佛爲說法示教利喜得法眼淨已即語兒言

我等便是更生汝今出家大得善利諸比丘聞向嫌言以是因緣往白世尊佛言呼彼比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛語比丘汝云何不白僧度人出家從今日後不聽不白僧度人出家應白剃髮出家白者白一切僧下至白上座八人應語今使如法

白剃髮不白出家得越毗尼罪若俱白出家俱無罪若都不白出家不白剃髮二越毗尼罪二俱白者無罪若出界度者無罪是名剃髮佛住王舍城迦蘭陀竹園如來處處度人比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王長者外道沙門婆羅門佛告比丘汝等從今已後亦當

度人出家受具足爾時諸比丘亦學如來善來度人出家鬚髮故在佛語諸比丘何處一切得如來無畏口鬚髮自落從今已後應剃髮時諸比丘剃髮不剃鬚有比丘剃鬚不剃髮諸比丘以是因緣往白世尊佛言應一切剃剃者應先剃鬚後剃髮若剃髮人難共語

者前剃髮無罪若欲新出家者不得便說出家樂應說出家苦一食一住一眠少食少飲多覺少眠長壽能不若言能應與剃比丘先剃髮後剃鬚無罪是名剃髮

剃髮具者 佛在俱薩羅國遊行故名婆羅門聚落摩訶羅父子持剃髮具出家乃至佛

言汝等云何剃髮人持作具與出家從今日後不聽合剃髮具與出家若剃髮人持剃髮具欲求出家者應語捨剃髮具然後與汝出家已後欲須時得從借用如是鍛師木師金銀師皮師織師如是工師皆不聽持作具度出家若合度者越毗尼罪是名作具

摺二

十三

破僧者 佛住舍衛城爾時尊者優波離往至佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊說破僧云何名破僧佛告優波離如大德比丘如法如律善解深理是比丘應禮拜恭敬隨順法教若比丘謂彼比丘所說非法不隨順行僧諱非破僧乃至一界一住同說戒共作羯磨我已制一界一住中別作布薩自恣羯磨是名破僧尊者優波離復白佛言破僧者得何等罪佛言一劫泥犁罪是名破僧和合僧者 佛住舍衛城爾時尊者優波離白佛言世尊說和合僧云何名和合佛告優波離我已制如大德比丘如法如律善解深

理是比丘應禮拜恭敬諸比丘隨順行法共
一界住共一布薩自恣共作羯磨是名僧和
合尊者優波離往至佛所頭面禮足却住一
面白佛言世尊和合僧有何功德佛言一劫
善報是名和合僧

五百比丘集法藏者

佛住王舍城爾時阿闍世王韋提希子與毗
舍離有怨如大般泥洹經中廣說乃至世尊
在毗舍離於放弓杖塔邊捨壽向俱尸那城
熙連禪河側力士生地堅固林雙樹間般泥
洹於天冠塔邊闍維乃至諸天使火不然待
尊者大迦葉故時尊者大迦葉在耆闍崛山
賓鉢羅山窟中坐禪時尊者大迦葉作是念
世尊已捨壽欲何處般泥洹今在何處少病
少惱安樂住不作是念已即入正受三昧以
天眼觀一切世界見世尊在俱尸那竭城熙
連河側力士生地堅固林中雙樹間天冠塔
邊闍維乃至使火不然見已慘然不悅復作

是念及世尊舍利未散當往禮敬尋復念言
我今往見世尊最後身不宜乘神足往宜應
步詣時尊者大迦葉語諸比丘言諸長老世
尊已般泥洹各持衣鉢共詣俱尸那竭禮觀
世尊諸比丘聞已皆言善哉

時尊者摩訶迦葉即與衆多比丘俱詣俱尸

摺三

十四

那竭路經一聚落中有一摩訶羅比丘先在
中住尊者摩訶迦葉告摩訶羅言持衣鉢來
共汝詣俱尸那竭城禮觀世尊摩訶羅言長
老大迦葉且待前食後食訖然後當去迦葉
答言不宜待食摩訶羅殷勤至三迦葉故言
不宜待時摩訶羅恚言沙門有何急事忽忽
乃爾如鳥死不直一錢且待須臾食已當去
尊者大迦葉復言宜且置食摩訶羅世尊今
已泥洹及未闍維宜應速往時摩訶羅比丘
聞佛已般泥洹語尊者迦葉言我今永得解
脫所以者何彼摩訶羅在時常言是應行是
不應行今已泥洹應行不應行自在隨意時

大迦葉聞此語已慘然不悅即彈右指火出
右足蹈地摩訶羅見已大怖而走乃至大迦
葉往詣佛所世尊即現兩足從棺雙出
時尊者大迦葉見佛足已偏袒右肩頭面作
禮說此偈言

如來足踝滿 千輻相輪現 指纏長柔軟

含縵綱文成

是故我今日

頂禮最勝足

最勝柔軟足

曾遊行世間

大悲濟羣生

從今永不會

是故我今日

誓首如來足

如來救濟我

解脫得應真

我今最後見

求已不復覲

斷世衆疑惑

離欲中至上

利益一切衆

無不得歡喜

是故我今日

頂禮最勝足

佛有如是德

善答汝衆疑

今日時已過

慈慧光永滅

是故我今日

誓首最勝足

我證四真諦

說佛功德寶

偶讚禮敬訖

還攝雙足入

諸比丘各議言誰應闍維時尊者大迦葉言

我是世尊長子我應闍維是時大衆皆言善

哉即使闍維闍維已迦葉憶聚落中摩訶羅
比丘語乃至欲行便行不行即止即語諸比
丘言長老世尊舍利非我等事國王長者婆
羅門居士衆求福之人自當供養我等事者
宜應先結集法藏勿令佛法速滅尋復議言
我等宜應何處結集法藏時有言向舍衛有
言向沙祇有言向瞻婆有言向毗舍離有言
向迦維羅衛

時大迦葉作是言應向王舍城結集法藏所
以者何世尊記王舍城韋提希子阿闍世王
於聲聞優婆塞無根信中最爲第一又彼王
有五百人牀卧供具應當詣彼皆言爾世尊
先語尊者阿那律言如來般泥洹汝應守護
舍利勿使諸天持去所以然者過去世時如
來般泥洹諸天持舍利去世人不能得往先
諸功德諸天能來人間供養世人不能往彼
除其神足是故應好守護侍者阿難復以供
養故不去

時大迦葉即與千比丘俱詣王舍城至刹帝
山窟敷置牀褥莊嚴世尊座。世尊座左面數
尊者舍利弗座右面數尊者大目連座次數
長老大迦葉座。如是次第安置牀褥已辦四
月供具結集法藏故悉斷外緣大衆集已中
有三明六通德力自在者於中有從世尊面
受誦一部毗尼者有從聲聞受誦二部毗尼
者有從世尊面受誦二部毗尼者有從聲聞
受誦一部毗尼者衆共論言此中應集三明
六通德力自在從世尊面受誦二部毗尼者
從聲聞受誦二部毗尼者集已數少二人不
滿五百復議言應滿五百長老阿那律後到

摺一

支

猶少一人

時尊者大迦葉爲第一上座第二上座名槃
頭盧第三上座名優波那頭盧時尊者大迦
葉自昇已座唯留尊者舍利弗目連阿難座
已諸比丘各隨次而坐

時尊者大迦葉告尊者目連共行弟子梨婆

提長老汝至三十三天呼陳提那比丘來世
尊已般泥洹比丘僧集欲結集法藏即受命
往三十三天白言長老世尊已般泥洹比丘
僧集欲結集法藏故來相喚比丘聞已慘然
不悅世尊已般泥洹耶答言爾便言世尊在
閻浮提者當往世尊已般泥洹世間眼滅即
以神足上昇虛空入火光三昧以自閻維見
已即還來入僧中具說上事乃至言入火光
三昧復遣至三十三天尸利沙翅宮喚憍梵
波提次長老善見在香山長老頗頭洗那在
遊戲山長老拔佞性梨在瞻婆山復有長老鬱
多羅在淨山尊者目連弟子名大光在光山

尊者舍利弗弟子名摩敷盧在漫陀山尊者
羅社在磨羅山如是等乃至聞喚皆般泥洹
復遣使往毗沙門天宮喚修蜜多使至已作
是言長老世尊已般泥洹比丘僧集欲結集
法藏故來相喚比丘聞已慘然不悅言世尊
已般泥洹耶答言爾便言世尊在閻浮提者

摺三

七

我當詣彼世尊般泥洹世間眼滅即以神足上昇虛空入火光三昧以自閻維入無餘泥洹使還僧中具白僧如上大迦葉言諸長老且止勿復喚餘諸聞喚者便自泥洹若更喚者復當泥洹如是世間便空無有福田有比丘言諸長老尊者阿難是佛侍者親受法教

又復世尊記阿難有三事第一宜應喚來大迦葉言不爾如此學人入無學德力自在衆中喻如疥瘡野干入師子羣中時尊者阿難料理供養訖來到一聚落中作是言我今此中宿明日當詣王舍城時有天來語阿難言大迦葉言尊者是疥瘡野干阿難作是念世尊已泥洹我今正欲依附云何持我作疥瘡野干心生不悅復作是念是大迦葉足知我眷屬姓字正當以我結使未盡故作是言耳時尊者阿難勤加精進經行不懶欲盡有漏時尊者阿難以行道疲苦又復世尊泥洹憂惱纏心先所聞持不復通徹尋作是念世尊

記我於現法中心不放逸得盡有漏用太苦爲心不捨定傾身欲臥頭未至枕得盡有漏三明六通德力自在即以神足乘空而去到刹帝窟戶外而說偈言
多聞有辯才 紿侍世尊者 瞽曇子阿難今在門外立 由不與開門

又復說偈言
多聞巧辯才 紿侍世尊者 已捨結使擔瞿曇子在外

爾時大迦葉而說偈言
汝捨煩惱擔 自說言得證 未入瞿曇子來入瞿曇子

阿難入已禮世尊座訖次禮上座到已坐處便坐時大迦葉語阿難言我不自高亦不輕慢於汝故作是言但汝求道不進欲使精勤盡諸有漏故說此言耳阿難言我亦知但以我結使未盡欲使精勤斷諸有漏時尊者大迦葉問衆座言今欲先集何藏衆

指二

人咸言先集法藏復時言誰應集者比丘言長老阿難阿難言不爾更有餘長老比丘又言雖有餘長老比丘但世尊記汝多聞第一

汝應結集阿難言諸長老若使我集者如法者隨喜不如法應遮若不相應應遮勿見尊重而不遮是義非義願見告示衆皆言長老阿難汝但集法藏如法者隨喜非法者臨時當知

時尊者阿難即作是念我今云何結集法藏作是思惟已便說經言如是我聞一時佛住鬱毗羅尼連河側菩提曼陀羅尊者阿難適說是言五百阿羅漢德力自在

者上昇虛空咸皆喟歎我等目見世尊今已言聞悉稱南無佛已還伏本座爾時阿難說此偈言

勤修習正受 見諸法生滅 知法從緣起離癡滅煩惱 勤修習正受 見諸法生滅知法從緣起 證諸法滅盡 勤修習正受

見諸法生滅 知法從緣起 催伏諸魔軍勤修習正受 見諸法生滅 知法從緣起
如日除衆冥

尊者阿難誦如是等一切法藏文句長者集爲長阿含文句中者集爲中阿含文句雜者集爲雜阿含所謂根雜力雜覺雜道雜如是

相二

十九

比等名爲雜一增二增三增乃至百增隨其數類相從集爲增一阿含雜藏者所謂辟支佛阿羅漢自說本行因緣如是等比諸偈誦是名雜藏爾時長老阿難說此偈言

所有八萬諸法藏 如是等法從佛聞所有八萬諸法藏 如是等法從地聞

如是等法我盡持 是佛所說趣泥洹
是名撰集諸法藏

次問誰復應集毗尼藏者有言長老優波離優波離言不爾更有餘長老比丘有言雖有長老比丘但世尊記長老成就十四法除如來應供正遍知持律第一優波離言諸長老

若使我集者如法者隨喜不如法者應遮若不相應應遮勿見尊重是義非義願見告示皆言長老優波離但集如法者隨喜非法者臨時當知尊者優波離即作是念我今云何縉集律藏五淨法如法如律隨喜不如法律者應遮何等五一制限淨二方法淨三戒行

淨四長老淨五風俗淨

制限淨者諸比丘住處作制限與四大教相應者用不相應者捨是名制限淨方法淨者國土法爾與四大教相應者用不相應者捨是名方法淨戒行淨者我見某持戒比丘行是法若與四大教相應者用若不相應者捨是名戒行淨長老淨者我見長老比丘尊者舍利弗目連行此法與四大教相應者用不相應者捨是名長老淨風俗淨者不得如本俗法非時飲酒行姪如是一切本是俗淨非出家淨是名風俗淨如是諸長老若如法者隨喜若不如法應遮諸比丘答言相應者

用若不相應者臨時當遮

時尊者優波離語阿難長老有罪清淨衆中應當悔過阿難言有何等罪答言世尊乃至三制不聽度女人出家而汝三請是越毗尼罪時尊者大迦葉擲籌置地言是第一籌即時振動三千大千世界復次佛在毗舍離佛

三

六

告阿難毗舍離般樂放弓杖塔可樂若得四神足者可住壽一劫一劫有餘若佛在世世人得見汝言如是世尊如是修伽陀汝不請佛住世越毗尼罪次下第二籌復次汝右脚指躡世尊僧伽梨衣縫而汝不知是僧伽梨是諸天世人塔應恭敬耶是越毗尼罪次下

第三籌復次佛告阿難取水來如是至三汝不與世尊取水是越毗尼罪下第四籌復次佛告阿難我臨般泥洹時當語我我當爲諸比丘捨細微戒而汝不白越毗尼罪下第五籌復次佛般泥洹而汝以佛陰馬藏示比丘尼是越毗尼罪下第六籌復次佛般泥洹已

力士諸老母臨世尊足上啼淚墮足上汝爲侍者不遮是越毗尼罪下第七籌

爾時阿難不受二罪作是言長老過去諸佛皆有四衆是故三請度比丘尼佛在毗舍離三告不請佛住世者我爾時是學人爲魔所蔽是故不請是中犯五越毗尼罪長老如法作已

時尊者優波離作是言諸長老是九法序何等九一波羅夷二僧伽婆尸沙三二不定法四三十尼薩耆五九十二波夜提六四波羅提提舍尼七衆學法八七滅諍法九法隨順法世尊在其處爲某甲比丘制此戒不皆言

廿一
廿二

如是優波離如是優波離復言毗尼有五事記何等五一者修多羅二毗尼三義四教五輕重修多羅者五修多羅毗尼者二部毗尼略廣義者句句有義教者如世尊爲刹利婆羅門居士說四大教法輕重者盜滿五重減五偷蘭遮是名五事記毗尼長老如是應學

復有五毗尼何等五一者略毗尼二廣毗尼三方面毗尼四堅固毗尼五應法毗尼略毗尼者五偏戒廣毗尼者二部毗尼方面毗尼者輸奴邊地聽五事堅固毗尼者受迦繕那衣捨五罪別衆食乃至不白離同食應法毗尼者是中法羯磨和合羯磨是名應法毗尼

餘者非羯磨如是集毗尼藏竟喚外千比丘入語言諸長老如是集法藏如是集毗尼藏有比丘言諸長老世尊先語阿難欲爲諸比丘捨細微戒爲捨何等有比丘言世尊若捨細微戒者正當捨威儀有言不正捨威儀亦當捨衆學有言亦捨四波羅提提舍尼有言亦應捨九十二波夜提有言亦應捨三十尼薩耆波夜提有言亦應捨二不定法時六羣比丘言諸長老若世尊在者一切盡捨大迦葉威德嚴峻猶如世尊作是言咄咄莫作是聲即時一切咸皆默然大迦葉言諸長老若制復開者當致外人言瞿曇在世儀法熾盛

今日尼洹法用頹毀諸長老未制者莫制已制者我等當隨順學此法從何處聞從尊者道力聞毗尼阿毗曇雜阿含增一阿含中阿含長阿含道力復從誰聞從尊者弗沙婆陀羅聞弗沙婆陀羅從誰聞從尊者法勝聞法勝從誰聞從尊者僧伽提婆聞僧伽提婆從

誰聞從尊者龍覺聞龍覺從誰聞從尊者法錢聞法錢從誰聞從尊者提那伽聞提那伽從誰聞從尊者法護聞法護從誰聞從尊者耆婆伽聞耆婆伽從誰聞從尊者弗提羅聞弗提羅從誰聞從尊者耶舍聞耶舍從誰聞從尊者護命聞從尊者差陀聞差陀從誰聞從尊者護命聞

廿二

廿三

護命從誰聞從尊者善護聞善護從誰聞從尊者牛護聞牛護從誰聞從尊者摩求嚙聞摩求嚙從臣舍羅從誰聞從尊者摩求嚙聞摩求嚙從誰聞從尊者摩訶那聞摩訶那從誰聞從尊者能護聞能護從誰聞從尊者目嚙聞目嚙從誰聞從尊者巨醯聞巨醯從誰聞從尊者

法高聞法高從誰聞從尊者根護聞根護從誰聞從尊者耆婆聞耆婆從誰聞從尊者樹提陀婆聞樹提陀婆從誰聞從尊者陀婆波羅聞陀婆波羅從誰聞從尊者優波離聞優波離從誰聞從佛聞佛從誰聞佛無師自悟更不從他聞佛有無量智慧爲饒益衆生故授優波離優波離授陀婆波羅陀婆波羅授樹提陀婆樹提陀婆如是乃至授尊者道力我等因師教從無上尊聞聞持誦毗尼賢聖所行法世尊內法藏紹繼釋迦後各各共護持令法得久住

是名五百比丘結集法藏竟

廿三末

攝二

摩訶僧祇律卷第三十二

捷斐下或作蓋字音訥下或作蓋祠音陳元音所料理察利上音罽上音班下音精音漬在音解蒲米塞去訥苑衍連髮莫班下音

壯上苦回天塊頤對齧魚結翅翻上音施
脣下古會天塊支齧反
天驚就齧音犢讀音跳跟條良額頤二同舌
籌直流插牛正作擎交暨聲暨客天
筹下時和恭反爵在約摘破上他也
捕步音拼擋二字並擯必力鍛反
熙許之

壽世尊在時得前食後衣服供養世尊泥洹後我等孤兒誰當見與汝可布施僧錢物如是哀聲而乞時人或與一罽利沙槃二罽利沙槃乃至十罽利沙槃至布薩時盛著盆中持拘鉢量分次第而與時持律耶舍初至次得分問言此是何物答言次得罽利沙槃醫藥直耶舍答言過去問言何故過去施僧耶答言不又問何故過去答言不淨諸比丘言汝謗僧言不淨此中應作舉羯磨即便爲作舉羯磨作舉羯磨已時尊者咤娑婆羅在摩偷羅國耶舍即往詣彼作是言長老我被舉行隨順法問言汝何故被舉答言如是如

摩訶僧祇律卷第三十三

三

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之十

佛般泥洹後長老比丘在毗舍離沙堆僧伽藍爾時諸比丘從檀越乞索作如是哀言長