

僧祇律

政

C40-4514

丁翁上座請入藏及有
家書與之武州紫雲山
我微遠塔院屋府中永
為學者大計許出院內
當山二世鎮十幾謹誌

B 64853

摩訶僧祇律卷第三十一 上

東晉三藏法師佛陀跋陀共沙門法顯譯
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瀝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瀝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瀝汁流外
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

復次佛嚩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卽各僧住
處不得作時優波離白佛言世尊得一覆別隔不佛
言得復問得通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
中間不淨若置酥瓠油瓠在中間者應穿兩邊流入
淨地者聽取若穀麥豆羹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不在淨地者樹根在淨地生枝葉陰不淨地若果落地者應時取內淨屋中若不取至初夜過者卽名不淨樹根在不淨地枝葉在淨地者樹在不淨地生枝葉陰淨地若果落地卽名爲淨隨時欲取便取二俱不淨者樹不淨地生枝葉亦陰覆不淨地果落者應時取內淨屋中若不時取至初夜過者卽名不淨二俱淨者樹淨地生枝葉亦陰覆淨地果落者卽名爲淨隨時欲取便取是名二俱淨若不淨地生蘿蔔菰菜若取應時內淨屋中若不時內至初夜過卽名不淨若

賊來偷菜覺已恐怖捨菜而去應卽取內淨屋中若言明日當取至初夜過者卽名不淨若不覺棄時早晚卽見時應取內淨屋中若不取至初夜過者卽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卽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卽名不淨若白衣持餅麩糧食來寄宿明日去持與比丘者卽名淨若比丘作是念明日去必當與我若與者卽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温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卽
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卽名不淨隨
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飯施
僧已當隨意分處成已應作是說下閣中閣上閣僧
淨屋受受已卽名淨亦得住若復不受國土亂時王
未立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
是中不受卽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愼莫令不受物落中如是
煮肉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令得自煖無罪若淨
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麀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瘰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丘若須者得受是名受生穀

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

卽往僧所頭面禮足胡跪合掌白言王請僧食果諸比丘卽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卽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拔羅果

復次佛住王舍城耆舊童子菴拔羅園時耆舊童子

問園民諸比丘食菴拔羅果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卽名皮淨應受取却核得食若鳥啄若器中傷破下至

如蚊脚卽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毗尼若俱作無罪是各自取後受皮淨

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世尊佛言從今

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氍毹枕疊腰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主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
彼聞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釜鑊少當語檀
越令知已得轉牀褥作釜鑊若釜鑊多貿易牀褥亦
如是若有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憍陳如在巨摩

帝住時有放牧人名渠尼婦各尸婆離憍陳如時到
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世爲厭患此身便持衣鉢著
一處在樹下以頭枕象團右脇著地心不亂卽入無
餘涅槃尸婆離知時節應來卽敷坐牀掃地辦乳酪
漿待時過不來時尸婆離便作是念阿闍黎常日日
來今何故不來將不病耶不爲惡蟲所傷卽往看之
見樹下臥作是念阿闍黎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

舍利卽歸語夫取斧伐好薪積置一處卽便闍維舍利在一面立看見四鳥種種異色從四方來鳥身卽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卽持詣王白言此憍陳如比丘無常有是衣鉢輸王王卽平此衣鉢賈直五錢官斷言此沙門無常衣鉢還歸比丘卽持還白僧言尊者阿若憍陳如無常有此衣鉢諸比丘見已識彼衣鉢卽問言頗見異事不答言見我闍維時見有四鳥種種色乃至比丘以是因緣徃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徃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卽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徃白世尊是事云何

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卽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尚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孟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卽名捨若囑言我向彼聚落若不前到當與若到者卽名捨若囑言我行去若不還當與還者卽名捨若決定囑言我若死若活其心與如是決定者應與若囑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持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持到
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自取分是各分分受
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樂福德邪命者希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二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世尊佛語諸比丘

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卽名捨是名癡羯磨

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世尊佛言從
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
前人兇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
欲持去卽取其鉢盛滿中種種飲食優波難陀得食
已卽持到姪女家問言欲得食不答言欲得取汝器
來卽與飲食羅列槃上復更乞去時長者子食已徃
姪女家女言大家卽欲食不答言取來卽持槃上食
與見已便識問言汝何處得此食女言大家卽但食
用問爲諸年少邊得不爾我欲知處問不止便言阿

闍黎優波難陀見與長者子嫌言我以僧衆爲良福
田而優波難陀反以姪女爲良福田

復次佛住王舍城時有無畏薩薄主施僧兩張細氎
時優波難陀僧中知得已卽持與姪女姪女得已便
被著入市肆時無畏薩薄主見已便識問言汝何處
得此氎答言大家卽何故問耶諸年少邊得復問不
爾我欲知之問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姪
女爲良福田諸比丘聞已以是因緣徃白世尊佛言
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姪女寡婦大童女不能
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

五百味食是時目連卽以神力到其前立時二十億
子見尊者目連威儀神德心懷踴躍歎未曾有目連
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 喻如須彌山

得一芥子分

時長者子聞說此偈心大歡喜歎言善哉今得斯利
卽辦餽饍請目連住食時目連作是念我爲世尊索
隨病食不宜先食卽便受食置虛空中然後自食二

十億童子語尊者目連言我欲令世尊先食然後我
食云何得知目連言此食器須更當還自知食訖爾
時目連屈伸臂頃到世尊所奉食世尊世尊食已器
乘虛而還時恕奴二十億童子遙見器還卽起迎頂
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食已白佛言世尊我生
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鬱
單越食鬼神食耶佛言此非天食乃至非鬼神食也
此是王土恕奴二十億童子家常所食耳世尊卽爲

王說怨奴二十億童子脚下毛金色長四寸福德如是王聞已卽欲往看臣白王言云何此是王境之民應當命來不宜自往卽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卽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若至不通船處鑿地作渠以芥子填滿牽來卽便牽來至山口童子柔弱以衣褥敷地躡上而

來遙見世尊在路地坐見已卽却衣褥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敎童子若王來入者當下地跏趺坐現脚時王來入童子卽下地跏趺現脚而坐時王侍者卽拔劒欲向王卽呵之時童子見已心生恐畏卽白王言聽我出家王言欲何道出家耶答言欲佛法出家王卽遣使語其父母聽出家父母聽

已卽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
十一劫有佛名毗鉢施如來應供正徧知出現於世
時有長者子九十人請佛及僧八十千衆三月安居
一人供一日是長者子最後設供加以白氎敷地供
養衆僧因是果報九十一劫生人天中未曾躡地爾
時長者子卽令恕奴二十億童子是也童子出家已
在屍陀林中經行不倦脚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
恕奴二十億童子經行處佛告諸比丘是恕奴二十

億童子設使精進經行須彌山碎如粉塵不能得道
況復傷皮時恕奴二十億童子聞是語已至一空靜
處踟躕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卽以神足乘虛而來
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
比丘著革屣恕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
著一重革屣時阿難邪妬姊聞世尊聽諸比丘著革
屣持五百量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卽爲說偈呪願

身口意離惡 清淨梵行人 革屣布施者
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
屣破故鞋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羝羊角白羊角

金華履真珠革履瑠璃水精瑪瑙種種色革履不聽
若得新重革履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履法

履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
房宿至後夜起著履而來琅琅作聲象馬聞已競驚
而鳴時王聞已恐怖卽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履
復次佛住王舍城時比丘在天帝釋石室邊坐禪有

比丘著屐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
聽著屐屐者金屐銀屐牟尼屐牙屐木屐皮屐馬尾
屐麻屐欽婆羅屐經屐芒草屐樹皮屐如是比一切
屐不聽著脚穿屐時越毗尼罪若欲洗脚得橫屐躡
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

浴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揩
時不得俱舉兩臂應一臂自遮次第而揩若無人者
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揩應舒手指若用揩石
洗浴者越毗尼罪是名浴法

屑末者佛住舍衛城時難陀優波難陀持種種香屑
來詣阿貽羅河上浴時有外道弟子見已作是念我
等當共擾沙門優塞去卽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無愧噉酒糟
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卽作種
種香屑末已欲先至誰師所外道弟子言先至我師
卽先遣人往語已師我持香屑末往可現少欲相愼
莫受尋卽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詣祇
洹精舍作如是言諸師哀我故受是香屑優婆塞質

直先不語故比丘卽打犍槌集僧欲分香屑有不來者有弟子爲迎分言與我和尚阿闍黎迎分如是競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卽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敷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瘡得香屑末洗浴便瘥世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於尸屑馬耳屑七色屑梅檀屑俱哆屑菴拔羅屑閻浮尸利屑阿淳屑伽頗羅屑如是比一切不聽若比丘病癬瘡須屑末塗浴瘥者得用無罪聽用迦羅屑摩沙屑摩瘦羅屑沙坻屑泥土是各末屑法

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疚手知而故問比丘調適安樂住不答言世尊我疚手故破鉢世尊復制不聽畜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

我某甲疚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疚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絡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 癡狂見不欲 壞信施華屣

著屣揩身石 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食蒜時六羣比丘詣園食蒜狼藉棄地復持還歸時居士按行蒜園見已卽問園民何故如是園民卽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徃白世尊乃至佛告諸比丘從今日不聽食蒜

復次佛住舍衛城爾時世尊爲大眾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鬪諍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噉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痿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

便瘥世尊制不聽噉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丘
及餘於一切若生若熟若葉若皮悉不得食若癰腫
癰瘡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臥僧牀褥不得上僧大小
便處行不得在僧洗脚處洗脚不得入溫室講堂食
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繞塔

若塔在露地者得下風遙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咎使下人與麤食以
是故僧次上座應去不去皆言下過乃至年少盡不
能去因是便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與法豫優婆塞輕慢比丘與作覆鉢羯磨白如是曰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卽往到和南阿闍黎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間樂住復來惱我鹽正是鹽聞比丘語已心懷罔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

丘名弗絺盧佛語法豫汝往問彼比丘鹽義卽往到其所言和南阿闍黎答言善來大檀越卽語令坐雖未問義且聞命坐便大歡喜尋卽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味者如海水同一鹹味性者黑鹽赤鹽辛頭鹽味拔遮鹽毗攪鹽迦遮鹽私多鹽比迦鹽略說二種若生若煮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憍慢不識真僞長夜作不

饒益事於是法豫聞佛語已卽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丘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門上應巷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

衣紐縹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紐縹爾時諸比丘便用金銀作紐縹結佛言一切金銀寶物不聽作紐縹結應用銅鐵白鐵若木竹具縹安紐作結不聽不著紐入聚落若無者應用鍼綴若復無鍼者下至手捉若衣無紐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

外道精舍若檀越唱言隨所安者無罪是名衣紐縹結法

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以後應著腰帶

復次諸比丘散縷紐縷作帶空中作者佛言散縷紐縷作盡不聽空中者應當中縫若織編作若團作盡聽著著時不聽四币一币繫應再币乃至三币若比丘身軟不堪繫者應持去至聚落邊欲入時應繫出

已還解若不著腰帶入聚落越毗尼罪有而不著越毗尼心悔若一币著越毗尼罪若再币三币著無罪是名腰帶法

帶結法者佛住舍衛城時比丘帶頭不作結在店肆前行帶解曳地而行爲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卽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看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見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徃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病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徃佛言從今

日聽病比丘騎乘乘者象乘馬乘驢乘駱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雌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

共牀臥者佛住舍衛城時六羣比丘二人三人共牀而臥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臥不犯若寒者得通覆上下不得太相近中間相去一肘不舒手大小降三臆得共牀坐不得共牀眠若共牀臥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臥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臥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禱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

摩訶僧祇律卷第三十二

音釋

鼻鼻

許救切以餽饕

切脩

何交切饅時戰
餽美食也

數

疾各穿也

切躡

蹈尼輒也

切
緩
縱胡管切
也

瓶

都黎切
牡羊也

伐

木屐

也切
措
按

除也皆切

賭博

五切屑
碎也

切

瘡

蘇到切

與

古患切

也
其
亦

蘇貫切
葦

也菜

金壇居士于玉德施貲刻此摩訶僧祇律卷三十一下計字六千三百九十四个該銀二兩八錢七分七厘

摩訶僧祇律卷第三十二

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

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姪人共食乃至佛言
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
若健甕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

正食五雜正食若麴若餅果菜共食無罪若共器食者越毗尼罪是各共食法

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畫色佛知而故問此是誰食机種種畫色諸比丘答言是難陀優波難陀食机佛言從今日後不聽机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疚手比丘佛知而故問比丘調適安樂不答言世尊我疚手破鉢世尊制戒不聽机上食故不樂佛言從今日聽病比丘机上食不聽種種畫色若僧食

机種種畫色無罪若私有聽一種色病比丘机上食時應先立心作念得用無罪若比丘不病一切不聽机上食若老病疚手刺頭出血若鉢重若滿若熱若冷得机上食無罪若比丘不病机上食者得越毗尼罪是各机法

食蒜并覆鉢 紐結及腰帶 騎乘同牀眠

共坐同器食 食机種種色 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跋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黎何故希行多

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麤飯豆羹是檀越
言我不與阿闍梨麤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熱羹與比丘
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旦著衣持鉢往至其家
檀越卽牽羊豬雞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各見聞者
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各

聞疑者比丘至檀越家常見羊後往正見頭脚在地見已心卽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各啖卑其婦亦各啖卑有客比丘來亦各啖卑時優婆塞聞已便作是念阿闍梨與我等同字當往請食卽詣精舍請來家中設種種飲食供養已頭面禮足胡跪合掌曰言尊者唯願受我四事請衣食牀臥病瘦湯

藥比丘卽便受請時天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下藥已隨次第應病與食清粥強粥次須肉持罽利沙繫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卽磨蕪菁子以油漬之便入房內卽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臥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臥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黎其夫問言爲割何處卽便褰衣示之其夫見已迷悶倒地時有鬼神卽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黎威神故我瘡已平復其夫起已見瘡平復卽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瘥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魁臚邊作是言長壽施我人血飲魁臚言若欲食肉亦當相與何況血耶卽坐罪人在地以刀刺兩喉脉出血比丘兩手承取血飲爲世人所嫌

此非比丘是噉人鬼卽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
來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言比
丘此是惡事愛命乃爾佛言從今已後不聽飲人血
乃至人體一切不聽若比丘頭生瘡醫言須人骨灰
塗得瘡者得塗塗已不得衆中住應在邊小房中住
瘡已應淨洗浴還入衆中復次佛住毗舍離時有一
種姓食龍肉諸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敷尼師壇而坐卽爲比丘具
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象死有小姓旃陀羅噉
肉諸比丘亦有噉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癰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競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爲狗所齧須燒狗毛塗瘡者得用無罪佛住舍衛城時有比丘食烏肉比丘入聚落乞食或林中經行時羣鳥

逐鳴諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽食烏肉乃至烏髓亦不聽食若須翅翮外用者無罪佛住舍衛城時有比丘食鷲鳥肉比丘林中經行有諸羣鷲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鷲鳥肉乃至鷲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烏肉七鷲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聽用若塗已不得衆中住當在邊小房中住瘡已應淨洗

浴還聽入衆是名蒜

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跟來趣比丘卽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卽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我家中有成死犢皮亦軟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卽比丘前殺犢

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敎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恕奴邊地羊皮羊有二種一者殺羊二羴羊羴羊羴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臥革屣上齊膝以上越毗尼罪膝以下

後
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念我等當共試擾
亂優婆塞去如上屑末中廣說乃至佛言從今已後
不聽用種種物揩洗脚揩物者若方若圓剋上如摩
沙豆蒙具豆形一切不聽用脚底有垢破得團草若
磚瓦聽用是名揩脚物

眼藥者佛住王舍城時世人節日男女出城遊觀時
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
至弗言從今已後不聽莊眼復次佛住舍衛城時耆
舊童子菴婆羅園時諸比丘眼痛耆舊童子言尊者
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卽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鐵竹葦篋鳥翮下至皮裹是名藥筒

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

蓋法者佛住王舍城世人節會曰男女遊觀時六羣比丘持種種雜色傘蓋有持樹皮傘蓋者爲世人所嫌云何沙門釋子如王子大臣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已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比丘衣何故鹹汗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臣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已後不聽持扇復次佛住毗舍離諸比丘在禪房中患蚊予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

拂法者佛住王舍城世人節會日男女遊觀時六羣比丘持白犢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
拂拂者經拂列氎拂芒草拂樹皮拂是中除白犛牛
尾白馬尾金銀柄餘一切聽捉若有白者當涂壞色
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 眼藥并筒等

傘蓋及扇拂 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卽遣諸比丘去已欲

作非法時諸比丘卽生疑喚諸比丘言長老來此醫
欲作非法諸比丘聞卽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瘰癧聽嚼小麥雞屎塗上使
熟當令同和尚阿闍梨摘破若餘處有癰瘰癧等諸
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瘡病語醫言長壽能
爲我灌病不答言可爾卽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氎衣絮等內著油中臨孔上按之令油流入者無罪若用筒灌者偷蘭罪是各灌筒法

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嘜國復有一商人共在澤中放牛時離車捕龍食之捕得一龍女龍女受布薩法

無我心能使人穿鼻牽行商人見之形相端正卽起慈心問離車言汝牽此欲作何等答言我殺噉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卽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卽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擋宮中卽便入去是龍門
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兄弟守護此龍
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擋已卽便呼入
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卽持種種飲食
與問龍女言此何故被繫龍女言天但食用問爲不

爾我要欲知之爲問不已卽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
卽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嬈時龍瞋時龍
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徧知今在

舍衛城未度者度未脫者脫汝可就出家便言我欲
還歸龍女卽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卽至神變持著本國行
伴先至語其家言入龍宮去父母畏兒已死眷屬宗
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卽大歡喜出迎
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卽便起詣祇洹精舍比丘
卽度出家父母尋後逐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
若有者須更自當出入卽如其言須更待之便見兒
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卽往
至佛所頭面禮足却坐一面佛爲說法示教利喜得
法眼淨已卽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

上座八人應語令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各
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

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
法不隨順行僧諍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大迦葉故時尊者大迦葉在耆闍崛山寶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卽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卽與衆多比丘俱詣俱尸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患言沙門有何急事怱怱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卽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卽現兩足從棺雙出時尊者大迦葉見佛足已徧袒右肩頭面作禮說此偈言

如來足踝滿 千輻相輪現 指纖長柔輭
合縵網文成 是故我今日 頂禮最勝足
最勝柔輭足 曾遊行世間 大悲濟羣生

從今永不曾 是故我今日 稽首如來足
如來救濟我 解脫得應真 我今最後見
永已不復覲 斷世衆疑惑 離欲中最上
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 善答決衆疑
今日時已過 慈慧光永滅 是故我今日
稽首最勝足 我證四真諦 說佛功德寶
偈讚禮敬訖 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卽便闍維闍

維已迦葉憶聚落中摩訶羅比丘語乃至欲行便行
不行卽止卽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臥供具應當詣
彼皆言爾世尊先語尊者阿那律言如來般泥洹女

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失諸功德
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卽
與千比丘俱詣王舍城至剎帝山窟敷置牀褥莊嚴
世尊座世尊座左面敷尊者舍利弗座右面敷尊者
大目連座次敷長老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目昇
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喚提那比丘來世尊已般
泥洹比丘僧集欲結集法藏卽受命往三十三天白

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
滅卽以神足上昇虛空入火光三昧以自關維見已
卽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伽梨在瞻
婆山復有長老鬱多羅在淨山尊者目連弟子各大
光在光山尊者舍利弗弟子各摩藪盧在漫陀山尊
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哆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我當詣彼世尊般泥洹世間眼滅卽以神足上昇虛空入火光三昧以自闍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敎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

在衆中喻如疥癩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癩野干阿難作是念世尊已泥洹我今正欲依附云何持我作疥癩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懈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卽以神足乘空而去到剎帝窟戶外而說偈言

多聞有辯才 給侍世尊者 瞿曇子阿難

今在門外立 由不與開門

又復說偈言

多聞巧辯才 給侍世尊者 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人咸言先集法藏復問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汝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
尊者阿難卽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

摧伏諸魔軍

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
偈誦是各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

如是等法從佛聞

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卽作是念我今云何結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各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各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各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各長老淨風俗淨者不得如本俗法非時食飲酒行姪如是一切本是俗淨非出家淨是各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卽時震動三千大千世界復次佛在毗舍離佛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腳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
泥洹而汝以佛馬陰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不定法四三十尼薩耆五九十二波夜提六四波逸提提舍尼七衆學法八七滅諍法九法隨順法世尊在某處爲某甲比丘制此戒不皆言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各五事記毗

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輪奴邊地聽五事堅固毗尼者受逆締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比丘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
卽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泥洹法用頽
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舍增一
阿舍中阿舍長阿舍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
從尊者差陀聞差陀從誰聞從尊者護命聞護命從
誰聞從尊者善護聞善護從誰聞從尊者牛護聞牛
護從誰聞從尊者叵舍羅聞叵舍羅從誰聞從尊者
摩求哆聞摩求哆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哆聞

目哆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
者者哆聞者哆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道力授我及
餘人

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
是各五百比丘結集法藏竟

摩訶僧祇律卷第三十二

音釋

妖

戈質切

屬

居例切

褰

起虔切

魁

魁枯切

臚

臚同

齧

倪結切

翅

施智切

翮

下革切

鷲

疾傲切

跳

跳同

跟

龍張切

犛

莫交切

長

鍛

打鐵切

慘

七感切

跽

也

踐

戶尼切

蹀

謨官切

噉

色角切

藪

蘇后切

喟

聲也

峻

須閏切

頽

徒回切

律

摩訶僧祇律卷第三十三

三

四

金壇居士于玉德施貲刻此
摩訶僧祇律卷三十二計字一萬零九百十七
個該銀四兩九錢一分二厘
崇禎甲戌歲季秋月金沙顧龍山識

摩訶僧祇律卷第三十三

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之十一

七百集法藏者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
壽世尊在時得前食後食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卽便爲作舉羯磨作舉羯
磨已時尊者陀娑婆羅在摩偷羅國耶舍卽往詣彼
作是言長老我被舉行隨順法問言汝何故被舉答
言如是如是彼言汝無事被舉我共長老法食味食
耶舍聞是語已作是言諸長老我等應更集毗尼藏
勿令佛法頽毀問言欲何處結集答言還彼事起處
時摩偷羅國僧伽舍羯兩耆舍衛城沙祇爾時中國
都有七百僧集有持一部毗尼二部毗尼者又從世

尊面受者又從聲聞受者時有凡夫學無學人三明
六通得力自在七百僧集毗舍離沙堆僧伽藍嚴飾
牀褥爾時尊者大迦葉達頭路優波達頭路尊者阿
難皆已般泥洹爾時尊者耶輸陀僧上座問言誰應
結集律藏諸比丘言尊者陀娑婆羅應結集陀娑婆
羅言長老更有餘長老比丘應結集諸比丘言雖有
諸上座但世尊記長老和尚成就十四法持律第一
汝從面受應當結集陀娑婆羅言若使我結集者如
法者隨喜不如法者應遮若不相應者應遮勿見尊
重是義非義願見告示皆言爾時尊者陀娑婆羅作

是念我今云何結集律藏有五淨法如法如律者隨
喜不如法者應遮何等五一者制限淨乃至風俗淨
作是言諸長老是九法序何等九從四波羅夷乃至
隨順法世尊在某處某處爲某甲某甲比丘制我從
和尚聞爲如是制此戒不皆言如是如是五事記毗
尼廣說如上乃至諸長老是中須鉢者求鉢須衣者
求衣須藥者求藥無有方便得求金銀及錢如是諸
長老應當隨順學是名七百結集律藏

略說毗尼者佛在迦維羅衛尼俱律樹釋氏精舍時
有二比丘尼一名難陀二名鬱多羅隨佛六月求教

誡法白佛言善哉世尊願爲我略說毗尼使我得解
佛告比丘尼貪欲不解因緣共相習狎論說俗事增
長受陰多欲不知止足增貪欲瞋恚愚癡諍訟不和
合非寂非覺非泥洹當知非法非毗尼非佛教當作
是知無欲解因緣不相狎習離俗言論不長受陰少
欲知足無貪欲瞋恚愚癡離諍訟和合寂靜覺泥洹
如是當知是法是毗尼是佛教是名略說毗尼

刀治及灌筒

剃髮并作具

和合不和合

五百與七百

略說毗尼後

第十跋渠竟

毀訾者佛住舍衛城時六羣比丘方類毀訾比丘諸

比丘以是因緣具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此是惡事從今
日後不聽毀訾毀訾者業方面性形貌病罪罵結使
業者說自解有人說者長老此中有旃陀羅竹師皮
師瓦師乃至獄卒魁膾是名說自解者長老我非旃
陀羅乃至獄卒魁膾是名自解又人者此中或有人
是旃陀羅乃至獄卒是名有人如是方面性形貌病
罪結使亦如是是中毀訾越毗尼罪是名毀訾

妓樂者佛住王舍城伽蘭陀竹園時六羣比丘先至
作妓樂處視瞻如坐禪比丘妓兒既集作衆妓樂衆

人悅樂喜笑比丘默然衆人笑已比丘方更拍手大
笑衆人競看妓兒不得雇直嫌言坐是比丘令我等
不得財物此壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因
緣具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言此是惡事從今日後不
聽觀看妓樂妓樂者打鼓歌舞彈琵琶鏡銅鈸如是
比種種妓樂下至四人聚戲不聽看若比丘入城聚
落若天像出若王出翼從作種種妓樂遇行觀見無
罪若作方便看越毗尼罪若佛生日大會菩提大會
轉法輪大會五年大會作種種妓樂供養佛若檀越

言諸尊者與我和合翼從世尊爾時得與和合在坐
若坐中有種種妓樂生染著心者卽應起去是名妓
樂

香華者佛住王舍城時節會日六羣比丘難陀優波
難陀以香塗身著優鉢羅華鬘瞻蔔華鬘有著草華
鬘共行爲世人所嫌云何沙門釋子著優鉢羅華瞻
蔔華鬘猶如王子大臣又如作使賤人著草華鬘此
壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊
佛言喚六羣比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言
實爾世尊佛言從今已後不聽著香華香者旃檀沉

水如是比一切香皆不應著若比丘熱病醫言當須
栴檀香塗爾時得用香塗若欲塗時先應供養佛香
塗塔然後塗身塗身已不得在衆人中當在屏處病
瘥淨澡浴身然後入衆華者優鉢羅瞻蔔須摩那如
是一切華不應著若比丘患眼痛頭痛醫教言當須
華鬘繫頭瘥者得繫若欲繫者當先供養佛塔然後
得繫繫已不得在衆人中當在屏處瘥已當捨若著
香不著華一越毗尼罪若著華不著香二越毗尼罪
二俱著犯二俱不著無罪是名香華法

鏡法者佛住舍衛城時祇洹精舍有檀越飯僧打鍵

稚時難陀優波難陀照鏡自觀停久不至爲檀越所嫌我捨棄家業故來飯僧而諸比丘不時來集諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚難陀優波難陀來來已佛問難陀優波難陀汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽照鏡鏡者油中水中鏡中不得爲好故照面自看若病瘥照面自看病瘥不瘥若新剃頭自照看淨不淨頭面有瘡照看無罪爲好故照鏡越毗尼罪是名鏡法

擔法者佛住曠野精舍爾時營事比丘持擔輦塿泥土爲世人所譏云何沙門釋子如奴僕使人客作人擔負泥土此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽擔擔者繩囊擔籠擔擔杖不擔囊越毗尼心悔擔囊不擔杖越毗尼心悔二俱擔越毗尼罪若精舍垣內石竹木重者得擔若僧次作使甕瓶得繩連擔若前後擔衣囊前後擔鉢俱越毗尼罪若長衣囊耖著肩上鉢串肩無罪是名擔法

抄繫衣者佛住曠野精舍時營事比丘抄繫衣輦塿石泥土爲世人所譏云何沙門釋子如奴僕使人抄

繫衣作是壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣
往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛問比丘汝實
爾不答言實爾佛言從今已後不聽抄繫抄繫者一
邊兩邊抄繫盡不得若泥土作若覆屋泥屋得抄繫
內衣是名抄繫

上樹者佛住舍衛城爾時世尊往鬱單越乞食時諸
比丘作是念世尊還者必乘神足來或上樹上牆遙
望世尊世尊知諸比丘心念卽隱身自坐本座佛知
而故問諸比丘何處去比丘卽以上事具白世尊佛
言從今已後不聽上樹樹者樹共人等不得上若作

菩提大會欲莊嚴菩提樹一脚登樹一脚登牆越毗
尼心悔二脚上樹越毗尼罪二脚牆上無罪登梯亦
如是若道路行失道迷不知方面得上樹望無罪若
虎狼師子如是且恐怖得上樹無罪是名樹法

火者佛住舍衛城爾時世尊到時著入聚落衣持鉢
入城次行乞食乞食還自併牀褥不語侍者及比丘
僧往拘薩羅國波利耶娑羅林賢樹下受象王三月
供養乃至非時寒雨諸比丘自然火向爲世人所嫌
沙門瞿曇無量方便毀訾殺生讚歎不殺而今比丘
然火燒地擾傍一根諸比丘以是因緣往白世尊乃

至佛言從今已後不聽然火火者薪火草火牛屎火糠火札火不得燒未燒地若次直溫室若直月若熏鉢先使淨人知然後自燒無罪若持炬行欲抖擻炬者不得在未燒地當在灰上若瓦上若炬火自落地卽在上抖擻無罪若未燒地中然火越毗尼罪是名火法

銅孟法者佛住王舍城爾時鬱竭居士大施五百象五百馬五百牛五百水牛五百婢五百奴種種雜施中有銅孟諸比丘心生疑往問世尊是淨不淨應受不受佛言一切銅孟不聽受若施僧淨罽應爲呪願

受若私畜銅孟越毗尼罪得施淨人已用無罪是名銅孟法

廻向者佛住舍衛城諸天世人信心尊重持種種飯食來供養佛比丘僧尊者舍利弗大目連及諸比丘時六羣比丘晨朝至精舍門下立見世人持飯食來問言此食與誰答言與世尊卽語言世尊應供養次問此復與誰答言與僧卽言僧應供養次問此復與誰答言與尊者舍利弗大目連語言此人應供養次問此復與誰答言與某甲某甲比丘卽便語言某甲老病不能噉食但棄汝食當施我我爲汝呪願使汝

得食用功德時人直信卽便施之有黠慧者不與作
是言我何故與是無慚愧人諸比丘以是因緣往白
世尊乃至佛問比丘汝實爾不答言實爾佛語六羣
比丘此是惡事汝云何知物向他自迴向已從今日
後不聽知物向他自迴向已物者八種時食乃至淨
不淨如上廣說若人問言尊者我欲布施當施何處
答言施僧若復問言何處有持戒僧應語言無有犯
戒僧汝但施若問言何處有比丘能常一處修習行
業令物久在使我常見爾時得語某甲比丘可與知
物僧自迴向已尼薩耆波夜提知物向僧迴向他波

夜提知物向衆多人迴向衆多人知物向一人迴向
一人越毗尼罪下至知物向畜生迴向餘畜生越毗
尼心悔是名迴向法

毀些觀妓樂 塗香并華鬘 擔持抄繫衣

上樹自然火 銅盂迴向物 十一跋渠竟

衆生者佛住王舍城爾時鬱竭居士大施五百象乃
至五百奴婢諸比丘心生疑悔往問佛淨不淨應受
不應受佛言一切衆生不聽受衆生者象馬牛水牛
驢羊驘鹿猪奴婢如是及餘一切衆生不應受若人
言我施僧奴不聽受若言我施僧園民婢不聽受若

言施僧奴不聽受若言施僧使人不應受若言供給僧男淨人聽受若別施一人婢不聽受若奴若使人若園民不聽受若施淨人爲料理僧故得受若施尼僧奴不聽受若施園民不聽受若施婢不聽受若言供給尼僧女淨人聽受若別施一比丘尼奴不聽受若園民不聽受若施淨女人爲料理僧故得受若檀越作佛生日大會菩提大會轉法輪大會羅睺羅大會阿難大會五年大會檀越信心歡喜莊嚴象馬布施衆僧不聽受若檀越持鸚鵡孔雀雞羊驘鹿與不聽受若言不受者我當殺之應語言汝自放已應語

水食守護勿令衆生傷害不得剪翅羽籠繫若能飛能行自活放去莫拘制若受衆生者越毗尼罪是名衆生法

樹法者佛住舍衛城爾時檀越僧園中種菴婆羅樹有一比丘截取爲一居士作房房成施牀褥請僧供養時種菴婆羅樹檀越亦在會中見已問言尊者此是誰房比丘言是某甲居士房時檀越言尊者何故取我樹爲他作房此房卽是我房心猶不悅卽往詣佛所頭面禮足却住一面卽以上事具白世尊佛爲說法示教利喜前禮佛足觀喜而去佛言呼彼比丘

來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言汝云何
斫截華果樹作房從今已後華果樹不聽斫華果樹
者菴婆羅樹閻浮樹毗羅樹迦毗陀樹叵那婆樹椰子
樹無憂樹瞻婆樹枳薩羅樹阿提目多樹如是比
一切華果樹不聽斫作房若樹老無華果者應語檀
越言長壽是樹已老又須作房舍安置比丘得大受
用福若主聽得取不聽不得取若必須木用復妨他
者使淨人以魚骨刺若灰汁澆若樹已死應語檀越
言此樹已乾欲須用若聽者取用若比丘斫華果樹
者越毗尼罪是名樹法

樵木法者佛住舍衛城爾時聚落邊有精舍客比丘
來斫伐樵薪舊比丘言汝何故斫截我等勤苦種植
汝客來但逐陰涼坐不能助愛護而狼藉稱意明日
便去不知我苦如是語已舊比丘乞食去後客比丘
乾生合斫房前積聚然火舊比丘乞食還見已卽言
汝何故乾生合斫積聚然火客比丘言汝何故自取
然火而返遮我如是諍已二比丘往詣佛所頭面禮
足具白上事佛語諸比丘汝不得自取遮他亦應當
護不得乾生合斫房前積聚然樵薪然法者然有准
則爾許溫室中然爾許廚下然爾許浴室中然爾許

別房中然當分應從限不得過取若然無定限者多亦無罪不聽斫濕樹應取乾者僧坊內樹木觀望好者不得斫山林無王守護斫者無罪是名樵薪法華法者佛住舍衛城聚落邊有僧伽藍時客比丘來取華舊比丘言汝何以取華我等勤苦種植守護溉灌汝客來但逐涼坐不欲料理狼藉稱意明日便去不知我苦如是語已舊比丘乞食去後客比丘成華不成華合折狼藉積置房前舊比丘乞食還見華聚卽言汝何故聚華客比丘言汝何故自取而反遮我如是諍已俱往詣佛具白上事佛語比丘汝不得自

取遮他應當愛護客比丘復不得成未成合折積聚房前有五法成就應拜作分華人何等五不隨愛不隨瞋不隨癡不隨怖知得不得是名五法羯磨者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作分華人如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是比丘受羯磨已應使淨人知華若華小者應器量分若手作准則優鉢羅瞻蔔鉢頭摩分陀利如是等大華應數分若佛華者應上佛若僧華者隨意供養若轉易若華多者可與華鬘家語言汝日日與我爾許鬘餘者與我爾許直得直已

得用作別房衣若前食後食若猶多者當著無盡財中是名華法

果法者如上華中說乃至拜羯磨已當使淨人知果若細者當量分若以手爲限若大者如多羅果毗羅果椰子果婆那婆果菴婆羅果如是等當數分若多者應與販果人日日與我爾許果餘者與我爾許直得直已應著前食後食中若猶故多者當著無盡財中是名果法

種樹者佛住舍衛城爾時有比丘於僧地中種菴婆羅果長養成樹自取其果不令他取諸比丘言汝何

故自取而遮他答言我種此樹護令長大諸比丘以此因緣往白世尊佛言此種植有功德一年與一年法者若比丘僧地種菴婆羅樹閻浮樹如是比果樹應與一年取若樹大不欲一年并取者聽年年取一枝枝徧則止若種一園樹者應與一年若言我欲年取一樹亦聽若種蘊菁若慈如是比菜應與一剪若種瓜瓠應與一番熟取是名種樹法

治罪法者身行口行身口行身不攝故犯口不攝故犯身口不攝故犯身作口作身口作是名罪法無罪者身無行口無行身口無行身攝故不犯口攝故不

犯身口攝故不犯身不作口不作身口不作是名非
罪治罪者波羅夷罪當云何治若作俗人若與作學
沙彌若僧中驅出僧伽婆尸沙罪云何治若不覆藏
應行摩那埤阿浮訶那覆藏者與別住行摩那埤阿
浮訶那尼薩耆者當云何治隨前物應僧中捨已若
上座應頭面作禮執足若下座應胡跪合掌作如是
言長老我犯長衣已僧中捨波逸提罪我今悔過應
問汝見是罪不答言見應語言莫更作答言頂戴持
波逸提波羅提提舍尼越毗尼罪但名差別亦如是
治是名治罪法

衆生并種樹 薪積與華果 種植聽一年

罪非罪治法 十二跌渠竟

滅者有七何等七現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼自
言毗尼覓罪相毗尼多覓毗尼草布地毗尼是名滅
滅事者四諍事何等四相言諍誹謗諍罪諍常所行
事諍是名四滅諍事

調伏者折伏羯磨不語羯磨驅出羯磨發喜羯磨舉
羯磨別住羯磨是名調伏

調伏事者五衆罪波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅
提提舍尼越毗尼罪是名調伏事

聽法者佛住舍衛城爾時諸比丘白佛言世尊聽我
作草屋不佛言聽如是作壁作戶楣格作戶扇作白
泥作五種畫不佛言聽佛告諸比丘如過去世時有
王名吉利爲迦葉佛作精舍一重二重乃至七重彫
文刻鏤種種彩畫唯除男女和合像種種者所謂長
老比丘像蒲萄蔓摩竭魚鵝像死屍之像山林像如
是比一切是名五種畫

佛住舍衛城聽作房毗舍離聽乳酪酥曠野聽魚肉
如是一切聽一切制皆在八大城一舍衛二沙祇三
瞻婆四波羅奈五拘睺彌六毗舍離七王舍城八迦

毗羅衛是九部經若忘說處者是八大城趣舉一卽
名是處世尊所印是名聽法

塗面油者佛住舍衛城爾時精舍中檀越飯僧時難
陀優波難陀聞鍵椎鳴方以油塗面住不時出故爲
檀越所嫌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佛言從今
已後不聽油塗面油者胡麻油大麻油阿提目多華
油瞻婆華油等如是等比香油爲好故塗面越毗尼
罪若洗浴時得用油若澡豆屑末塗足油著手得用
拭面無罪是名油法

粉法者佛住舍衛城爾時祇洹精舍有檀越設供飯
僧時六羣比丘聞犍椎鳴方以粉拭面不時出爲檀
越所嫌諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今
日後不聽比丘以粉拭面粉者磨那石粉鉛錫粉如
是比丘若爲好故乃至赤土塗面越毗尼罪若面有瘡
癰瘰癧起得塗無罪塗時不得在衆人中當在屏處
是名粉法

刷法者佛住舍衛城乃至六羣比丘刷頭住不時出
爲檀越所嫌諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言
不聽比丘用刷刷頭刷者毛刷草根刷如是比丘下至

手刷爲好故越毗尼罪若剃髮已得手摩無罪是名
刷法

梳法者佛住舍衛城世尊制戒不聽用刷時有檀越
飯僧難陀優波難陀聞犍椎鳴方以梳梳頭而住不
時得出爲檀越所嫌乃至佛言不聽用梳梳者牙梳
骨梳角梳木梳如是比丘一切梳不聽用下至以手梳
頭爲好故越毗尼罪是名梳法

髮簪者佛住舍衛城世尊制戒不得用梳乃至六羣
比丘用簪搔頭不時得出爲檀越所嫌乃至佛言不
聽用簪簪者金銀銅鐵鍮石牙骨角竹木如是比丘一

勿不聽乃至以豪豬鬣爲好故用刷頭越毗尼罪若
手已淨頭痒者得持物搔是名簪法

七滅并滅事 調伏調伏事 聽法油塗面

粉刷梳以簪 十三跋渠竟

塔法者佛於拘薩羅國遊行時有婆羅門耕地見世
尊行過持牛杖拄地禮佛世尊見已便微笑諸比丘
白佛何因緣笑唯願欲聞佛告諸比丘是婆羅門
今禮二佛諸比丘白佛言何等一佛佛告比丘禮我
當其杖下有迦葉佛塔諸比丘白佛願見迦葉佛塔
佛告比丘汝從此婆羅門索土現并是地諸比丘卽

便索之時婆羅門便與之得已爾時世尊卽現出迦
葉佛七寶塔高一由延面廣半由延婆羅門見已卽
便白佛言世尊我姓迦葉是我迦葉塔爾時世尊卽
於彼處作迦葉佛塔諸比丘白佛言世尊我得授泥
不佛言得授卽時說偈言

真金百千擔 持用行布施 不如一團泥

敬心治佛塔

爾時世尊自起迦葉佛塔下基四方周帀欄楯圓起
二重方牙四出上施槃蓋長表輪相佛言作塔法應
如是塔成已世尊敬過去佛故便自作禮諸比丘白

佛言世尊我得作禮不佛言得卽說偈言

人等百千金 持用行布施 不如一善心

恭敬禮佛塔

爾時世人聞世尊作塔持香華來奉世尊世尊恭敬
過去佛故卽受華香持供養塔諸比丘白佛言我得
供養不佛言得卽說偈言

百千車真金 持用行布施 不如一善心

香華供養塔

爾時大衆雲集佛告舍利弗汝爲諸人說法佛卽說
偈言

百千閻浮提 滿中真金施 不如一法施

隨順令修行

爾時座中有得道者佛卽說偈言

百千世界中 滿中真金施 不如一法施

隨順見真諦

爾時婆羅門得不壞信卽於塔前飯佛及僧時波斯
匿王聞世尊造迦葉佛塔卽勅載七百車塼來詣佛
所頭面禮足白佛言世尊我欲廣作此塔爲得不佛
言得佛告大王過去世時迦葉佛般泥洹時有王名
吉利欲作七寶塔時有臣白王言未來世當有非法

人出當破此塔得罪唯願王當以磚作金銀覆上
若取金銀者塔故在得全王卽如臣言以磚作金薄
覆上高一由延面廣半由延銅作欄楯經七年七月
七日乃成作成已香華供養及比丘僧波斯匿王白
佛言彼王福德多有珍寶我今當作不及彼王卽便
作經七月七日乃成成已供養佛比丘僧作塔法者
下基四方周市欄楯圓起二重方牙四出上施繫蓋
長表輪相若言世尊已除貪欲瞋恚愚癡用是塔爲
得越毗尼罪業報重故是名塔法

塔事者起僧伽藍時先規度好地作塔處塔不得在

南不得在西應在東應在北不得僧地侵佛地佛地
不得侵僧地若塔近死尸林若狗食殘持來汙地應
作垣牆應在西若南作僧房不得使僧地流水入佛
地佛地水得流入僧地塔應在高顯處作不得在塔
院中浣淖曬衣著革屣覆頭覆肩涕唾地若作是言
世尊貪欲瞋恚愚癡已除用是塔爲得越毗尼罪業
報重是名塔事

塔龕者爾時波斯匿王往詣佛所頭面禮足白佛言
世尊我得爲迦葉佛作塔龕不佛言得過去世時迦
葉佛般泥洹後吉利王爲佛起塔四面作龕上作師

子象種種彩畫前作欄楯安置華處龕內懸繒幡蓋
若人言世尊貪欲瞋恚愚癡已除但自莊嚴而受樂
者得越毗尼罪業報重是名塔龕法

塔園者佛住舍衛城爾時波斯匿王往至佛所頭面
禮足白佛言世尊我得爲迦葉佛塔作園不佛言得
作過去世時有王名吉利迦葉佛泥洹後王爲起塔
塔四面造種種園林塔園林者種菴婆羅樹閻浮樹
頗那婆樹瞻婆樹阿提目多樹斯摩那樹龍華樹無
憂樹一切時華是中出華應供養塔若檀越言尊者
是中華供養佛果與僧應從檀越語若華多者得與

華鬘家語言爾許華作鬘與我餘者與我爾許直若
得直得用然燈買香以供養佛得治塔若直多者得
置著佛無盡物中若人言佛無姪怒癡用是華果園
爲得越毗尼罪業報重是名塔園法

池法者佛住舍衛城乃至佛告大王過去迦葉佛泥
洹後吉利王爲迦葉佛塔四面作池種優鉢鉢羅波頭
摩拘物頭分陀利種種雜華今王亦得作池池法者
得在塔四面作池池中種種種種雜華供養佛塔餘得
與華鬘家若不盡得置無盡物中不得浣衣浴洗手
面洗鉢下頭流出處得隨意用無罪是名塔池

塔支提者佛住舍衛城乃至佛語大王得作支提過去迦葉佛般泥洹後吉利王爲迦葉佛塔四面起寶支提彫文刻鏤種種彩畫今王亦得作支提有舍利者名塔無舍利者名支提如佛生處得道處轉法輪處泥洹處菩薩像辟支佛窟佛腳跡此諸支提得安佛華蓋供養具若有言佛貪姪墮患愚癡已斷用是精舍供養爲得越毗尼罪業報重是名塔支提

供養具者佛住舍衛城乃至諸比丘白佛言世尊得持塔供養具供養支提不佛言得若佛生日得道日轉法輪日五年大會日當此時得持供養中上者供

養佛塔下者供養支提若有言佛姪怒癡已盡用是旛蓋供養爲越毗尼罪業報重是名支提

妓樂供養者佛住舍衛城時波斯匿王往詣佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊得持妓樂供養迦葉佛塔不佛言得迦葉佛泥洹後吉利王以一切歌舞佛樂供養佛塔今王亦得佛言若如來在世若泥洹後一切香華妓樂種種衣服飲食盡得供養爲饒益世間令一切衆生長夜得安樂故若有人言世尊無姪怒癡用此妓樂供養爲得越毗尼罪業報重是名妓樂法

收供養具者佛住舍衛城爾時諸比丘白佛言世尊我等得收支提供養具不佛言得收者若佛生日得道日轉法輪日五年大會日多出旛蓋供養支提若卒風雨一切衆僧應共收不得言我是上座我是阿練若我是乞食我是糞掃衣我是大德汝等依是活者自應收若風雨卒來應共收隨近房安不得護房言著先處濕者應曬塵土坐者應抖擻疊舉若言我是上座我是阿練若我是乞食糞掃衣我是大德得越毗尼罪是名收供養具

難者佛住舍衛城時尊者優波離往詣佛所頭面禮

足白佛言世尊若塔物僧物難起當云何佛言若外賊弱者應從王求無畏王若言尊者但住莫畏若我後事不立者隨意爾時應量王力強弱强者便住弱者應密遣信往賊王所求索無畏王若言我今自恐不立何得無畏尊者自可從賊索救護者應看賊賊是邪見不信佛法不可歸趣者不可便捨物去應使可信人藏佛物僧物當先探候看賊不可令奄爾卒至若賊來急不得藏者佛物應莊嚴佛像僧坐具應敷安置種種飲食令賊見相當使年少比丘在屏處伺看賊至時見供養具若起慈心作是問有比丘不

莫畏可來出爾時年少比丘應看若賊卒至不得藏
物者應言一切行無常作是語已捨去是名難法

塔法并塔事 塔龕及塔園 塔池及支提

妓樂供養具 收檢香華難 十四跋渠竟

具足舉羯磨 舉事并布薩 病法毗尼罪

重物及食蒜 爲殺并刀治 方面受衆生

減偷婆法後

摩訶僧祇律卷第三十三

音釋

咎將此切 𦨇唐何切 串樞絹切 戾式視切 黠胡六切

也 椰余遮切 彫丁聊切 鏤郎豆切 庖皮敎切 簪繼

𦨇蘇曹切 𦨇力涉切 𦨇獸 痒余兩切 楯乳尹

也 檣也 搔爬也 𦨇領毛也 痒欲搔也 楯切

金壇居士于王德施費刻此
摩訶僧祇律卷第三十三計字八千二百七十三
個該銀三兩七錢二分二厘
崇禎甲戌歲孟冬月金沙顧龍山識

摩訶僧祇律卷第三十四

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

威儀法第十之初

佛住舍衛城爾時比丘僧集欲作布薩比丘盡集時
難陀爲僧上座不來有檀越持物來待僧和合已欲
布施問僧集未答言未集復問誰不來答言僧上座
不來檀越嫌言我待僧集豈有所施而上座不來待
良久便布施而去上座逼暮方來竟不行舍羅復不
唱不來諸比丘說欲清淨直略說四事而去年少比
丘問言上座來未答言上座來已還去年少比丘嫌

言云何上座來亦不使人知去亦不使人知諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼難陀來佛問難陀汝實
爾不答言實爾佛言從今已後僧上座應如是知云
何如是知上座法應知今十四日若十五日布薩中
間布薩若晝若夜當知處所若溫室講堂若林中應
廣誦五篇戒下至四事及偈餘者僧常聞若城邑聚
落中有比丘者上座應令人唱今僧十四日若十五
日若食前食後爾許人影在某處布薩應先使人掃
地泥治散眾華已誰應呪願誦戒行舍羅上座應知
說戒時僧未集有檀越來者上座應爲說法若相勞

問若不能者應請第二上座若法師爲說法布薩時
至者應問檀越欲去住若言去者應與呪願發遣令
去住者應遣出已作布薩有者應盥湯洗舍羅已行
若坐希者應一人行一人收不得覆頭覆肩行籌應
脫革屣偏袒右肩行籌受籌人亦如是先行受具足
人籌然後行沙彌籌行已應白爾許受具足人爾許
沙彌合有爾許人僧上座應誦戒若不能者次第二
上座誦若復不能乃至能者應誦誦時若逼暮天陰
風雨有老病人不堪久坐住處遠有王難賊難爾時
得略誦若日早無上諸難者應廣誦若上座自誦若

餘人誦若和合竟夜說法論義問答呪願上座布薩
法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時比丘僧集欲作布薩第一上座來
第二上座不來時檀越持物來欲布施問僧集未答
言未集問誰不來答言第二上座不來檀越嫌言我
欲有少所施第二上座不來待良久不來便布施而
去第二上座逼暮方來上座嫌言世尊獨制我第二
上座便不問耶諸比丘以是因緣徃白世尊佛言呼
是比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言
從今日後布薩時第二上座亦應如是知云何如是

知一切如上座中廣說但以第二上座爲異耳若僧
上座不能者第二上座應知若不如是者越威儀法
佛住舍衛城爾時比丘僧集欲作布薩上座第二上
座來餘人徃徃不時來集上座第二上座嫌言世尊
獨制我不制餘人耶諸比丘以是因緣徃白世尊佛
言呼是諸比丘來來已佛問汝實爾不答言實爾世
尊佛言從今日後布薩事一切僧應如是知云何如
是應知月一日二日乃至十四日十五日布薩中間
布薩日處所應知若人問今是幾日不得逆問昨日
是幾日要當知若恐忘者應作籌繩穿懸講堂前若

食厨前且月知事人日過一籌布薩日廣誦五篇戒
乃至四事及偈餘者僧常聞一切如上座中廣說但
一切爲異若上座第二上座復不能者餘一切盡應
知若不如是者越威儀法

佛住舍衛城爾時祇洹精舍檀越設供飯比丘僧第
一上座不來羹飯已冷檀越言比丘僧集未答言未
集誰不來答言第一上座不來檀越嫌言我捨家業
來欲飯僧而比丘不集上座時至方來亦不歎食呢
願狼狽食已便去年少問上座來未答言已來食竟
便去年少嫌言上座來亦不令人知去亦不令人知

諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀來來已佛
問汝實爾不答言實爾佛言從今已後僧上座食應
如是知云何如是知今日誰施食爲二部衆爲一部
衆爲別房請聚落中若精舍中應知若有人請明日
飯僧僧上座不得卽受應知前請人姓名客舊巷陌
處所恐有人試弄比丘故不應卽受若有人識彼請
人男女得受請受請已不得便隨去至明旦應遣直
月若園民若沙彌往看之或遭縣官水火盜賊產生
死亡不能得辦若有此難僧應自辦食若無者語令
乞食使往問請主食辦未若言是何人是何食當知

被誑若僧伽藍有食應辦當食若無應唱言比丘僧被誑各自乞食若請主言尊者正爾辦是時上座應知時若冬時應一切集已共去若春夏時應前後去若到彼請家日早食未辦欲餘行應白比丘我欲至某家若食辦者莫待我去已應早還入檀越家時上座應知坐左右若檀越作吉祥會右敷座者應坐若爲餓鬼會左敷座者亦應坐若敷長淨坐具急者應以手按令緩徐徐坐不得使裂若不急者不得頓身坐或下有器物眠小兒先應一手按坐不得持膩鉢及餅果著上不得用拭手上座當知誰看房誰病應

語與食若檀越惜者應語言長壽法應與不得不與若日早者應著行取若日晚者應先取發遣令去僧上座應知前人爲何等施當爲應時呪願若檀越行食時多與上座者上座應問一切僧盡得爾許不答言止上座得耳應語言一切平等與若言盡得者應受若須少取少下者應語多與若乳酪餅肉酥如是比好食盡應語平等與僧上座法不得隨下便食應待行遍倡等供已然後得食上座法當徐徐食不得速食竟住看令年少狼狽食不飽應相望看不得食竟便在前出去應待行淨水隨順呪願已然後乃出

若爲亡人施福者不應作是吉祥歎

賢善已無常 今是吉祥日 種種設餽饌

供養良福田

應作如是呪願

一切衆生類 有命皆歸死 隨彼善惡行

自受其果報 行惡入地獄 爲善者生天

若能修行道 漏盡得泥洹

若生子設福者不應作如是說

童子棄塚間 凍指七日活 不遭蚊蝱害

童子功德力 應如是呪願

童子歸依佛 如來毗婆尸 尸棄毗葉婆

拘樓拘那含 迦葉及釋迦 七世大聖尊

譬如人父母 慈念於其子 舉世之樂具

皆悉欲令得 令子受諸福 復倍勝於彼

室家諸眷屬 受樂亦無極

若入新舍設供者不得作是說

若火燒屋時 得出中所有 必爲已財寶

不爲火所焚

應作如是呪願

屋舍覆陰施 所欲隨意得 吉祥賢聖衆

處中而受用 世有點慧人 乃知於此處
請持戒梵行 修福設飲食 僧口呪願故
宅神常歡喜 善心生守護 長夜於中住
若入聚落中 及以曠野處 若晝若於夜
天神常隨護

若佔客欲行設福者不應作是說

一切諸方面 賊難不可行 今正是其時
出家修梵行 設作是說
諸方皆安隱 諸天吉祥應 聞已心歡喜
所欲皆悉得 兩足者安隱 四足者亦安

去時得安隱 來時亦安隱 夜安晝亦安
諸天常護助 諸伴皆賢善 一切悉安隱
康健賢善好 手足皆無病 舉體諸身分
無有疾苦處 若有所欲者 去得心所願

東方有七星常護世間令得如願一名吉利帝二名
路呵尼三名僧陀那四名分婆唎五名弗施六名婆
羅那七名阿舍利是名七星在東方常護世間今當
護汝令安隱得利早還一切星宿皆當護汝復次東
方有八天女一名賴車摩提二名尸沙摩提三名名
稱四名耶輸陀羅五名好覺六名婆羅濕摩七名波

羅浮陀八名阿毗呵羅是各八天女在東方常護世間有天王名提頭賴吒捷闍婆王及一切諸天當護汝等普令安隱得利早還東方有支提名弓杖常出光明諸天恭敬供養是一切供養天當護汝令得財利安隱早還南方有七星常護世間一名摩伽二三同名頗求尼四名容帝五名質多羅六名私婆帝七名毗舍佉是各七星在南方常護世間今當護汝令安隱得利早還一切星宿皆當護汝南方有八天女一名賴車魔帝二名施師摩帝三名名稱四名名稱持五名好覺六名好寂七名好力八名非斷常護世

間有天王名毗留茶俱魔茶鬼神王共護汝得利早還南方有支提名阿毗鉢施常放光明諸天恭敬供養一切供養支提諸天當護汝等安隱得利早還西方有七星常護世間一名不滅二名逝吒三名牟邏四名堅強精進五六同名阿沙茶七名阿毗闍摩是各七星常護世間當護汝等得利早還一切星宿皆當護汝西方有八天女一名阿藍浮婆二名雜髮三名阿利吒四名好光五名伊迦提舍六名那婆私迦七名旣色尼八名沙陀羅是八天女有天王名毗留博又常護世間有龍王名婆留尼及一切諸龍當護

汝等得利早還西方有山名饒益日月居中若有所
求得心所願北方有七星常護世間一名檀尼吒二
三同名世陀帝四名不魯具陀尼五名離婆帝六名
阿濕尼七名婆羅尼是名七星常護世間當護汝等
得利早還一切星宿皆當護汝北方有八天女一名
尼羅提毗二名修羅提毗三名俱吒毗四名波頭摩
五名阿尼六名彼利七名遮羅尼八名迦摩是名八
天女有天王名婆留那常護世間當護汝等得利早
還北方有山名枳羅蘇鬼神常居中一切諸鬼神當
護汝等得利早還二十八宿并日月三十二天女并

四大大王治世有名稱東方提頭羅吒王西方毗留
博叉王南方毗留荼王北方婆留那王八沙門入婆
羅門八大國刹利八帝釋女等當護汝等得利早還
若取婦施者不應作是說

枯河無有水

國空王無護

女有兄弟十

亦各無覆護

應作是呪願

女人持信戒

夫主亦復然

由有信心故

能行修布施

二人俱持戒

修習正見行

歡樂共作福

諸天常隨喜

此業之果報

如行不賈娘

若出家人布施者不得作是說

使子孫繁熾 奴婢及錢財 牛羊諸六畜

一切皆滋多

應作是呪願

持鉢家家乞 值暝或遇喜 將適護其意

出家布施難

僧上座應如是知若不如是者越威儀法佛住舍衛城特檀越飯僧難陀爲上座先至優波難陀及餘比丘不時集上座嫌言世尊獨制我不制餘人耶乃至佛言從今日應一切齊集食上座應如上說此中但以第二上座及一切爲異乃至應留比丘坐坐處若行

食人過者不得默然而看比丘坐應語與是不得食便先食要待遍已然後食若時逼者隨下隨食無罪上座應呪願若不能者第二上座呪願若復不能者下過乃至能者應呪願如是一切食上座應知若不如是知者越威儀法

佛住舍衛城時優波難陀度人出家受具足受具足已不教誡如天牛羊威儀不具足不知承事和尚阿闍黎長老比丘法又不知入聚落阿練若法入室著衣持鉢法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言

從今日後和尚應如是教共行弟子云何教受具足已應教誦二部毗尼若不能者教誦一部復不能者教廣誦五篇戒復不能者教誦四三二下至四事日三教晨起日中向冥教教法者若阿毗曇若毗尼阿毗曇者九部經毗尼者波羅提木叉略廣若不能者應教知罪輕重知經義知毗尼義知陰界八義知因緣義教威儀非威儀應遮受經時共誦時坐禪時卽名教若不受經共誦坐禪者下至應教莫放逸和尚不如是教共行弟子者越威儀法復次佛住舍衛城時優波難陀共行弟子不數至和尚所優波難陀

嫌言世尊獨制我不制弟子弟子來我當教不來我當教誰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佛言從今日後共行弟子應如是事和尚云何事共行弟子法應晨起先右腳入和尚戶入已頭面禮足問安眠不若受經若問事已應出小行器唾壺著常處先以水灑地然後掃巨塵塗地洗手已受水齒木竟持鉢與迎粥食粥已洗器舉著常處若有請處者應往迎食欲入村時授入聚落衣捲疊院中衣著常處入聚落時應從師後行若欲乞食時當白和尚和尚應語如法

莫放逸若先還者應與和尚敷坐牀取淨水辦草葉
待和尚和尚還已應授與院中衣取入聚落衣抖擻
疊著常處若熱時應與水洗浴寒時應然爐火已若
得好食者應授與和尚和尚看已應問汝何處得是
好食若言某甲姪女家寡婦家大童女家不能男家
惡名比丘尼邊惡名沙彌邊和尚應語此非行處不
應取彼食若言爲說法故得應語不得邪命取人食
食時應授水洗手授食若是熱時與冷水以扇扇之
食已收鉢取草葉洗鉢舉著常處和尚若欲入林坐
禪時應取尼師壇著肩上持澡盥隨後到已若受經

問義得已應在一處修習若欲共他並誦時白和尚
和尚應問與誰共誦答言與某甲共誦和尚觀前人
持律儀緩者應語莫去此人不可與作往反若持律
儀好者應語誦還時應取尼師壇著肩上持澡盥隨
還和尚欲禮塔時應與水洗手授華禮塔已與敷坐
牀與洗脚與油塗足欲眠時應拂拭牀褥安枕應與
然燈內唾壺小行器和尚安隱已然後受經問義分
房當次得時先問和尚然後取二人共得房者和尚
應問汝共誰得房舍答言共某甲應觀前人持戒緩
者應語莫取生人過患若賢善者語取後更有上座

來出去時亦當白若共行弟子於和尚應如是作
若不作者越威儀法若弟子衆多下至一拂牀是名
事

佛住舍衛城時難陀優波難陀受人依止不教戒如
天牛天羊一一如向和尚中廣說但以阿闍梨爲異
耳

佛在舍衛城爾時難陀優波難陀受人依止弟子不
來師嫌言世尊獨制我不制弟子弟子不來我當教
誰如上共行弟子中廣說但此中以依止弟子爲異
耳

上座布薩事 第二一切然 上座食上法

第二一切法 和尚所教示 共行應隨順

依止順法教 弟子應奉行

初跋渠竟

佛住舍衛城祇洹精舍如來五日一行諸比丘房見
牀處處側地風飄日曝雨露其上蟲食烏鳥糞上佛
知而故問比丘此是誰牀處處側地烏鳥糞上乃至
佛告諸比丘從今日牀褥應如是知云何知不得見
牀處處側地蟲瞰日曝雨露風飄烏鳥糞上而置若
處處者應校檢著一處側者當正日曝風雨飄者應

著房內蟲噉者當支脚烏鳥糞上當抖擻內著房中
不得看房舍漏壞不治若草覆者當草補瓦覆還用
瓦補石灰覆者還用石灰補泥覆還泥補壁破者當
泥治巨摩塗地衆僧牀褥不得趣爾受用以單故布
覆上應以兩重尼師壇覆上若臥具眠時應以物廁
裏不得令近身褥氈氈厚者不得屈敷破壞僧物褥
枕拘執若垢膩者應浣破者應補已還成若僧牀褥
臥具應如是舉持若不爾者越威儀法

佛住舍衛城祇洹精舍爾時諸比丘春末月不修治
房舍如來五事利益故五日一行諸比丘房何等五

一者我聲聞弟子中不貪著有爲事不二不著世俗
言論不三不著睡眠不四爲看病比丘故五有信心
年少比丘見如來威儀詳序發歡喜故是各五事行
房見房舍破壞不治佛知而故問比丘是何等房破
壞不治諸比丘答言安居比丘自當治事佛言從今
日後安居時房舍應如是治云何治若安居時欲至
不得看房舍破壞不治而言安居人自當治若草房
者當草覆乃至泥房者應泥補壁孔應泥治當塞鼠
孔泥治地房中受用物應聚著一處五法成就應拜
分房人何等五不隨愛不隨瞋不隨癡不隨怖得不

得知是名五羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘
五法成就若僧時到僧拜某甲作分房人如是白白
一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是比丘得羯
磨已應條房温室食堂講堂浴室井屋厠屋門屋經
行處樹下疏記多少若阿練若住處離餘住處遠者
四月十二日十三日應分房舍若不受者應餘處去
若多近住處者十四日十五日分房應僧中讀疏大
德僧聽某甲精舍有爾所房爾所牀褥爾許食爾許
齋日飲食有爾所安居衣上座應語分房舍共一施
應分房從上座乃至無歲比丘不得與沙彌房若和

尚阿闍黎言但與我當治事應與若房長者一人應
與兩房若言我不須二得一便足應語言不私受用
故與爲治事故與若房少者二人三人共一房如是
復不受者五人六人共若復不受有大堂者一切盡
共入大堂若復不受者上座敷大牀下座敷小牀若
復不受者上座小牀下座草褥若復不受者上座草
褥下座應跏趺坐若復不受者上座跏趺坐下座應
立若出樹下坐冬時分房治事故與受用故與上座
來喚起便應去春時分房亦復如是夏時分房治事
故與受用故與上座來喚起去不應去若比丘春末

月應如是治房若不如是者越威儀法

佛住舍衛城祇洹精舍爾時世尊五事利益故五日一行諸比丘房見房舍漏壞不治事雨潦彌滿水漬不通門戶蟲噉牀褥塵青佛知而故問比丘是何等房不治漏壞如是乃至佛言從今日後夏安居中應如是治房舍牀褥云何如是治不得見房舍漏壞及以牀褥而不治事若草覆者應草補乃至泥覆者泥補通水漬及長流若臥牀褥坐牀塵生者應日中曬令乾若房內濕者應令離壁支脚勿使蟲食應掃屋間糞煤蟲網半月應以巨摩塗地若乾者應以水合

塗地若濕者淳用巨摩塗若房內濕者不得洗手洗足洗鉢不得閉戶當時時開戶使風得入不得以烟熏之若比丘夏安居房舍當如是治若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時比丘阿練若處安居竟不囑便去後野火來燒房舍諸比丘以是因緣往白世尊佛言比丘安居竟房舍應如是治云何治若比丘在阿練若處安居竟至冬欲移就暖處者不得盡去當求兩人三人堪能者令住應與飲食勿令乏短若言不能我何故住此空野中爲若都無住者若有牀褥枕拘

執銅鐵器物一切應寄聚落中精舍臥牀坐牀當離壁以物支足勿令蟲食安居竟不得見房舍漏壞不治事而去若草覆者應草補乃至泥覆者泥補泥治房舍作白色壁周帀鈔火當囑託放牧人汝時時與我看視聚落中住處亦應如是治事若溫室講堂食堂白汙灑治事若精舍檀越在者應語令治若差人治若無主復不差人者一切僧應治當共分人得一肘二肘三肘令周徧臥牀坐牀緩壞者應更織令堅若牀褥枕拘執臥具懸應浣令淨若破者應補房中受用諸物應聚著一處若比丘安居竟房舍牀褥應

如是治若不如是治越威儀法

佛住舍衛城爾時世尊五事利益故五日一行諸比丘房見臥牀坐牀處處狼藉側地佛知而故問是何等牀狼藉不舉答言世尊是舊比丘所安我是客佛言從今以後客比丘應如是知云何知乃至不得見臥牀坐牀狼藉蟲噉而置若狼藉者應收置一處若側者應正以物支足勿使蟲噉客比丘來至不得便持物著屋中當放物一處覓舊比丘得房舍已若地不平者應平若有鼠孔者應塞泥洽若有臭煤蟲網應掃臥牀坐牀若緩者應織令急褥枕拘執應抖擻

屋中應以水灑淨掃塗地若木衣架者當以物拭令
淨若是竹滑者以手拭之應看壯堅者以鉢懸上若
半夜住者亦應如是治竟去客比丘若不如是治越
威儀法

佛住舍衛城祇洹精舍爾時如來五事利益故五日
一行諸比丘房乃至言世尊是客比丘敷置非我舊
比丘佛言從今已後舊比丘應如是知云何知舊比
丘不得於牀敷處處棄捐令蟲噉食而置若處處星
散者應聚一處若蟲噉者當以物支足舊比丘法不
得自住好房好牀褥枕留弊壞垢膩者待客比丘來

自當治當修治好者待客比丘舊比丘應如是知若
不如是越威儀法

佛住舍衛城祇洹精舍如來五事利益故五日一行
諸比丘房乃至佛見已知而故問比丘是誰牀敷答
言世尊是舊比丘敷我方始住佛言從今已後敷牀
一切比丘應如是知云何知一切比丘不得令牀褥
處處雨露日炙蟲噉若見散在地者應聚著一處若
雨露日炙者應安覆處若蟲噉者當支足若房舍漏
壞者應覆草覆者草補乃至泥覆者泥補壁穿壞者
當補治泥地若牀褥枕拘執垢膩破壞者不得看置

應浣滌補治內毳當擗還褚牀繩緩者當織令堅緻
打鍵椎治牀褥時不得徐徐來應疾往集集已應當
共治有應作繩者有應織者當共作若分者各自持
去若如是打鍵椎治牀褥時不得言我是阿練若我
乞食我大德我是上座不能治此中受用者自當治
一切盡集共治有繩線者有縫者有上色者比丘應
如是一切治若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時諸比丘處處大便爲世人所嫌云
何沙門釋子似如牛驢便右無常處諸比丘以是因
緣往白世尊佛言從今已後應作廁屋廁屋不得在

東在北應在南在西開風道作法者若作坑若依高
岸若坑底有水出者當使淨人先起止中然後比丘
行若臨岸上底有流水者應安板令先墮板上後墮
水中應作兩孔三孔孔廣一肘不舒手長一肘半屋
中應安隔使兩不相見邊安廁篋屋下應安衣架爾
時有比丘先在廁上後有比丘急行入廁便欲在先
比丘上行彼比丘言長老莫汙我比丘以是因緣往
白世尊佛言從今已後上廁法應如是知云何如是
知不得臨急已然後上廁應當如覺欲行便往往時
不得默然入應彈指若內有人亦應逆彈指若大急

者應背蹲先人應相容處不得未至便高舉衣來當隨下隨騫不得著僧臥具上廁不得廁上嚼齒木覆頭覆右肩應當偏袒不得在中誦經禪定不淨觀及以睡眠令妨餘人起時不得高舉衣起去應隨下隨起復次爾時諸比丘用竹作籌草傷破身諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後不聽竹片箠片木札及骨應用滑物圓物不得用已放廁中應土毗夜置一處若是深坑高岸放中無罪大小行及涕唾當使正墮孔中不得汗兩邊若前人汗者當以木篋除令淨不得大小行已不用水而受用僧坐具牀褥應

安水瓶若是坑者不得就中用水若臨岸者得用當用木石瓦作瓶蓋年少比丘次第益水時時當洗瓶若木蓋者不得日中曬勿令破若是瓦石者得著日中曬廁邊應著灰土巨摩若水器有蟲者不得言此中有蟲當持草橫上令知有蟲相不得多用水應裁量用若瓶水盡者當語知水家使人益若自益下至一澡盥水令得一人用若下部痔病不得洗者當用軟物拭若布若樹葉若無廁屋者應在房後若壁下便右不得並嚼楊枝及覆頭覆肩應偏袒若夜患下者應以瓦器盛棄之若無器者當在水漬邊明當洗

去若溫室講堂中卒下者當出若大急不得去者當在一處不得如牛隨行隨放曉當除却水洗處持油塗之下至巨摩若繞塔時腹痛下者應當去若大急者應住一處不得如牛汗脚而去竟已當除去水洗香泥塗之若阿練若處無香者當持油塗若欲入聚落當先便右已而去入聚落中若大行者應往丈夫廁上不得入女人廁若無者應問人求隨所安處問時不得問年少婦女聞已當笑應問長宿若復無者當入空舍入時不得在淺露處不得深處使人謂呼是賊若復無者應在道邊墻下若有伴者令背同障

若共賈客行時大便秘者應下道勿在上風熏人應在下風若宿時欲便右者不得默然去當語賈客勿呼是賊亦當在下風不得在上風若隨賈客船上行時若大便秘者當到大行處應用木板著下令先隨木上然後墮水若無木者乃至一廁草承若無廁草當用瓦器盛以棄之若塔院僧院內見不淨者應除去若二人共行見者下坐應除若下坐持戒緩者當自除若被毒醫言應服大便秘若自已許不須復受若他許者當受若比丘在廁上應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時比丘處處小行爲世人所嫌云何
沙門釋子如牛驢處處小行此壞敗人何道之有乃
至佛言從今已後應作小行處作法者不得在北在
東應在南在西開風道時有比丘小便復有比丘來
於上欲小便先比丘言長老莫汗我諸比丘以是因
緣往白世尊佛言從今已後小便法應如是知云何
知不得踴急然後去如覺欲行當去應先彈指若先
有人者亦逆彈指若急者應背先人先人應客處不
得覆頭覆右肩並嚼齒木應偏袒右肩當上行不得
在上禪定睡眠誦經及不淨觀以妨後人竟當時去

若無小便處者應以甕盛當安穿底甕別一甕中行
以寫中若無甕者當用木杓寫中不得大行涕唾中
年少比丘次第棄之棄時當著屏處不得棄塔院上
流中寫已當水洗覆地若無者應人人求器若是瓦
者應洗已覆地若木者洗已著陰中勿令破當施援
夜當內著牀下若無器者水漬邊小便不得在塔上
流若溫室講堂上欲小便時應出若急失者不得行
失小便當住一處訖然後以水洗油塗乃至巨摩若
繞塔欲小便者應去若急者不得並行應住一處訖
以水洗之香塗若阿練若處無香者當用油塗若欲

入聚落當先小便已而去若聚落中欲小便者當在
屏處若急不得至屏處者當向牆若有伴應背向障
若共賈客道行欲小便者當在下風不得上風若夜
宿時小便者當在下風起時當語人令知勿令人呼
是賊若船行者當至小便處若無者當小便器中已
寫棄比丘病醫言當服小便者不得取初後應取中
若自己許承取卽名受若在地及他許當受小便法
應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘嚼未斷治齒木爲世人
所嫌云何沙門釋子如兇惡人含枝條嚼齒木諸比

丘以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽用齒木
復次佛住舍衛城爾時世尊大會說法時比丘口臭
在下風而住佛知而故問是何比丘獨在一處如嫌
恨人比丘答言世尊制戒不聽嚼齒木口臭恐熏諸
梵行人故在下風佛言聽用齒木應量用極長者十
六指復次爾時有檀越在阿練若處種樹比丘拔取
作齒木用主見已心生不悅卽往佛所以是因緣而
白世尊佛爲隨順說法發歡喜心已禮佛而退佛言
呼是比丘來比丘來已佛問汝實爾不答言實爾佛
言汝云何取華果樹作齒木從今已後不聽用華果

樹作齒木嚼齒木時不得在温室講堂食屋及僧前
和尚阿闍黎前塔前像前不得覆頭覆肩應偏袒右
肩在屏處若僧房內者應以器承嚼殘餘不得著器
中不得著塔院中僧院中常行處刮舌時不得如姪
欲人法刮已當洗著一處若齒木難得者當截所嚼
處棄之洗已殘者明日更用復次爾時有比丘嚼齒
木欲盡見世尊來以恭敬故咽之細木著咽喉不樂
諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後不聽嚼
盡極長者長十六指極短者四指已上嚼時當在屏
處先淨洗手齒木嚼已水洗棄之用時不得如姪欲

入當以除口臭穢故嚼時不得咽若誤咽者無罪比
丘病若醫言嚼齒木咽之當差應受已嚼咽若無齒
木者當用灰齒土塼薑石草木洗口已食若塔院僧
院中見所嚼齒木當取棄之若二人共見小者應棄
若下座持戒緩者當自取棄之齒木法應如是若不
如是越威儀法

牀敷春末月 安居坐已竟 客比丘并舊

一切亦復然 廁屋大小便 齒木二跋渠

佛住舍衛城如來五事利益故五日一行諸比丘房
見比丘敷衣地鋪佛言從今日應作席作法應用竹

葦長十肘廣六肘欲縫衣時應講堂上若溫室禪房
中敷席已張衣上縫當洗脚坐上若不洗當背屋上
勿令脚近不得在上曬穀曬衣浣衣不得使日炙雨
露鳥獸汙上縫衣竟當內著覆處若無席者應在牀
上作若復無者溫室講堂上巨摩塗地縫衣時應如
是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時比丘坐禪還持冷脚熨他彼比丘
心驚不安諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已
後當作障隔作法者應用葦竹若氈豎四角施簾繩
繫坐禪時還開入中還閉不得晝閉應舉夜當下障

隔法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時世尊五事利益故五日一行諸比
丘房見房舍漏壞不治佛知而故問是何房舍漏壞
乃爾從今日後房舍應如是知云何如是知不得見
房舍漏壞不治若草覆者草補乃至泥覆者泥補應
時時掃屋間蟲網塵埃地高下者應平治塞鼠穴泥
治半月當一巨摩塗地若地燥者當水和塗若濕者
淳用若是上屋地作紺青色者當以物裹牀足不得
在中然燈經行及著革屣不得唾地當用唾壺若是
中屋者得洗足洗手面湯鉢下屋者得然燈經行洗

足洗手面蕩鉢房舍應如是若不如是越威儀法
佛住舍衛城爾時世尊五日一行諸比丘房見房舍
講堂壁上涕唾淋漓落地佛知而故問是何涕唾不
淨乃爾佛言從今已後涕唾法應如是知云何如是
知壁泥以不泥盡不得唾若地不泥者當唾一處以
脚摩之不得處處汗若作地者應用唾壺唾壺底當
安沙若灰薑石當數棄之勿令臭穢生蟲青醢淨洗
覆乾不得在中嚼齒木若禪房中欲唾者應唾革屣
底拭地若地有覆者當用唾壺若在食上欲唾者不
得大軟著地使比坐比丘惡心應唾兩足中間以脚

摩之若太多出不止者當出外唾已還坐若和尚阿
闍黎前欲唾者當至屏處若聚落中欲唾者應唾足
邊以脚摩之若是末土無罪若塔院中僧院中見涕
唾者應以足摩之若二人共見小者應摩若小者持
戒緩者當自摩比丘唾時應如是若不如是越威儀
法

佛住舍衛城爾時比丘舉鉢著向孔中旋風來次墮
地卽破聞食粥聲椎聲欲取鉢正見一聚碎瓦諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來佛問比丘
汝實爾不答言實爾佛言從今日後鉢應如是知云

何知不得舉著向孔中岸邊危處不得著開戶扇處
及行來處不得用灰洗令脫色當用樹葉汁無沙巨
摩洗洗時不得在岸邊危處石上塼上不得在多羅
樹下迦毗陀樹下那梨樹下洗鉢應踞坐若胡跪離
地一搩手應先洗和尚阿闍梨鉢然後自洗不得持
自鉢中殘水寫和尚阿闍梨鉢中當持和尚阿闍梨
鉢中殘水洗已鉢乾時亦先收和尚阿闍梨鉢盛時
應先盛和尚阿闍梨鉢盛時當踞坐持鉢囊帶攢臂
著膝上盛之若著臥牀上若坐牀上鉢囊當用兩重
三重作欲懸鉢時當先搖銷極堅不然後安之若無

懸處者當著牀上若向中有櫳疏遮者得安若有鉢
龕者得安勿令相穀鉢龕當作緣不得闇中取鉢不
得不淨手取應淨洗手若以葉捻取取鉢時一手捉
兩一手捉一不得捉四授鉢時不得卒放應問言捉
未若言捉已乃放不得持鉢盛不淨物亦不得用盛
水剃髮洗足手面浴室中用及洗小便處用護鉢如
護眼應當如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘皆毀粥若見薄者作是
言此非粥此是遙浮那河若見强者便言此非粥是
飯折人齒諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是此

丘來佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今已後
粥應如是知云何知若聞打食粥鍵推聲時當知此
是二部僧粥爲是一部僧爲是師徒眷屬知已應去
到已不得形相厚薄隨得應取不得越次取取時不
得覆頭覆肩著革屣應脫革屣偏袒右肩取若行粥
人去使者下至脫革屣根若不及脫者待還時取若
倩人取若坐者次第取若薄者不得言太清如達浮
那河見月影若強者不得言此是飯折人齒隨得應
取粥法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城迦蘭陀竹園爾時比丘在帝釋石窟山

邊坐禪時有比丘在前立住坐禪比丘心得定諸
比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛
問言汝實爾不答言實爾佛言從今已後當如是住
云何如是住不得在坐禪比丘前立不得在僧中當
前立不得當徒衆坐前立不得當和尚阿闍黎前立
及長老比丘前立不得著革屣又腰覆頭放兩手在
邊若病者無罪不得在姪女前住擣蒲兒前沽酒家
前屠兒前獄囚前殺人前住不得在深邃處立住住
法應如是若不如是越威儀法

摩訶僧祇律卷第三十四

音釋

彷徨

切彷徨光切佯余章

狼狽

切狼狽切俱博蓋

蚊

蜻

切蜻無分切蜻與並同

潦

切潦魯暗切

漬

切漬徒谷切

也

臭煤

切臭煤灰集屋也

渺

切渺息淺切

毳

切

擗

切擗厄切

襍

切襍直呂切與襍同

廁

切廁初吏切

篲

切

甕

切甕瓦器也

甕

切甕侯切

甕

切甕紆勿切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

切甕惡氣也

甕

切甕盧紅切

甕

切

也

甕

力ノ廿六