

摩訶僧祇律

九 六之

撰

C40
4514
113

C40-4514

B. 64853

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院廬府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

摩訶僧祇律卷第六

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

僧伽婆尸沙法第二

佛住舍衛城廣說如上時有比丘名尸利耶婆於舍
衛城中信家非家捨家出家時到著入聚落衣持鉢
入城乞食不善攝身口意放縱諸根始入一家得食
飽足已復入第二家第二家有一女人露身而坐是
比丘見已還自住處念彼女人身心想馳亂憂悴發
病顏色痿黃爾時諸比丘問尸利耶婆汝今何故顏
色痿黃憂悴不樂欲須酥油石蜜諸湯藥不答言不

須自當差耳諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷問訊亦復如是彼比丘於晝臥覺心念形起手自觸身卽失不淨失不淨已便得安隱所患卽差便作是念此好方便可得除患不妨出家修梵行受人信施世尊以五事利益故五日一案行僧房何等五一者聲聞弟子不著有爲事不二者不著世俗言論不三者不著睡眠妨行道不四者觀病比丘不五者爲年少新出家比丘見如來威儀庠序起歡喜心是爲五事如來五日觀歷諸房時長老尸利耶婆晝眠覺已於自房後小行身生起世尊畏彼尸利耶婆比丘驚怖慙愧

故世尊作小聲令其先覺時尸利耶婆見世尊已疾行著衣隨世尊後禮足而住爾時世尊問尸利耶婆汝先病患顏色痿黃何緣得差便白佛言世尊我於舍衛城信家非家捨家出家親里知識給我衣服牀臥醫藥不乏我於一時著衣持鉢入城乞食至一家見一女人露身而坐見已還精舍欲心馳亂遂便不樂生病不欲飲食時諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷來慰問我皆欲與醫藥我言不須我於一時晝日眠覺身生起手觸卽失不淨失不淨已得眠安隱病得除愈我作是念是好方便可得除患不妨出家受人

信施以是故世尊病得除愈身旣安隱得修梵行佛
言癡人此甚不可此非梵行而言梵行此非安隱而
言安隱癡人云何以是手受人信施復以此手觸失
不淨汝常不聞我無量方便呵責欲想讚歎斷欲耶
汝今作是惡不善事此非法非律非如佛教不可以
此長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令
集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘故出精僧伽婆尸沙

復次佛住舍衛城廣說如上時長老尸利耶婆數
數犯僧伽婆尸沙如波逸提如波羅提提舍尼如越

毗尼罪懺悔諸比丘見尸利耶婆數數犯僧伽婆尸
沙罪乃至如越毗尼罪悔過便語尸利耶婆言長老
世尊以作制限分齊竟汝何緣爲數數犯耶尸利耶
婆言諸長老我犯罪悔過常不厭倦汝等受我悔過
何足爲難諸比丘以是事具白世尊佛言喚尸利耶
婆來來已佛問尸利耶婆汝實數數犯僧伽婆尸沙
罪乃至語比丘言我犯罪悔過常不厭倦汝等受我
懺悔何足爲難答言實爾世尊佛告尸利耶婆此是
惡事從今日若犯罪僧伽婆尸沙罪者應六日六夜比
丘僧中行摩那埤行摩那埤已二十比丘僧中出罪

復次佛住舍衛城廣說如上時尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙罪便作是念世尊制戒犯僧伽婆尸沙罪者應六日六夜行摩那埵行摩那埵已應二十比丘僧中出罪我今犯僧伽婆尸沙罪人不知者則無六日六夜無六日六夜者亦無二十僧中出罪我今當覆藏覆藏已便自疑悔我爲不善甚不如法善男子信心出家知佛制戒而故違覆藏設梵行人不知者諸天知他人心者豈不知耶設諸天不知者世尊豈當不知便語諸比丘與我摩那埵比丘問言何以求摩那埵答言我犯僧伽婆尸沙罪復問犯來幾時答

言爾許時復問何不卽語人耶答言我慚羞故不卽說我復作是念犯僧伽婆尸沙罪世尊制戒應六日六夜行摩那埵乃至言諸天不知者佛豈不知耶以是事故今向長老說諸比丘以是事具白世尊佛言喚尸利耶婆來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾世尊佛言癡人此是惡事犯戒尚不慚羞悔過何以慚羞爾時世尊卽說偈言

覆蓋者則漏 開者則不漏 是故諸覆者
當開令不漏

佛告諸比丘從今日犯僧伽婆尸沙罪覆藏者應與

波利婆沙行波利婆沙已當與六日六夜摩那埵六
日六夜摩那埵已當應二十僧中出罪二十僧中少
一比丘欲出罪者是比丘不得出罪是諸比丘應可
訶

復次佛住舍衛城廣說如上時有二學人二凡夫人
夢中出精彼各各思惟世尊制戒故出精者犯僧伽
婆尸沙罪我今將不犯僧伽婆尸沙耶當以是事白
尊者舍利弗舍利弗當問世尊若佛有教我當奉行
是諸比丘便詣尊者舍利弗以是因緣白舍利弗時
舍利弗將是比丘詣世尊所尊者舍利弗白佛言此

四比丘夢中失精便自疑悔世尊制戒我將不犯僧
伽婆尸沙罪耶故來白佛世尊是事云何佛告舍利
弗夢者虛妄不實若夢真實於我法中修梵行者無
有解脫以一切夢皆不真實是故舍利弗諸修梵行
者於我法中得盡苦際佛告諸比丘依止舍衛城比
丘皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙

戒一竟

故者心求方便也出精者出不淨也除夢中者世尊
說夢中失精無罪僧伽婆尸沙者僧伽謂四波羅夷
婆尸沙者是罪有餘應羯磨治故說僧伽婆尸沙復

卷一
次是罪僧中發露悔過亦名僧伽婆尸沙夢者有五
種何等五一者實夢二者不實夢三者不明了夢四
者夢中夢五者先想而後夢是爲五何者實夢所謂
如來爲菩薩時見五種夢如實不異是名實夢不實
夢者若人見夢覺不如實是名不實夢不明了夢者
如其夢不記前後中間是名不明了夢夢中夢者如
見夢卽於夢中爲人說夢是名夢中夢先想而後夢
者如晝所作所想夜便輒夢是名先想後夢有五事
因緣起於姪欲眼見色捺著愛樂生姪欲想如眼見
色捺著者耳鼻舌身亦如是先與女人情相娛樂後

續憶念卽生姪欲是名五種因緣起姪欲身生起有
五事因緣欲心起大行起小行起風患起若非人觸
起是爲五事因緣起弄出精有三事有心故弄出弄
出者爲取精故爲樂故若自念言久來不通脫生諸
患欲令通故若戲故若自試故若未曾故或自弄出
使人弄出是爲弄出精者若酥色油色乳色酪色若
青黃赤白如是種種色若一一色出者僧伽婆尸沙
心過者欲心起身生有出想而不弄不出是爲心過
若欲心起身生有出想故弄而不得偷蘭罪欲心
起身生有出想故弄而出得僧伽婆尸沙欲心起身

生無出想不故弄不出無罪如是大行小行風患非人起亦如是若欲心起身生有出想故弄精欲出而不出外者偷蘭罪若欲心起身生有出想不弄不出當責心若欲心起身生無出想弄而不出是亦責心若欲心起身生無出想不故弄出是亦責心若欲心起身生出想故弄出得僧伽婆尸沙乃至非人亦復如是出精者若身若身分若身合身者一切身動跳躑時作方便而出出者僧伽婆尸沙身分者若以手以腳若膺若以肘作方便出者僧伽婆尸沙身合者地水火風地者若牀若褥若壁孔木孔竹筒等若一

一堅物觸身欲令出者僧伽婆尸沙水者諸流水逆觸身酥油等如是諸水物中濕潤物身觸欲令出出者僧伽婆尸沙火者若於諸暖處暖具身觸若向火向日欲令出出者僧伽婆尸沙風者若口風若扇風若衣風觸身欲令出出者僧伽婆尸沙若比丘語人言汝弄我身生令出精出者僧伽婆尸沙若復語人言汝莫令我數道汝常知是事而後弄出者僧伽婆尸沙若比丘在空閑處住見有禽獸交會見已欲心起失不淨者是應責心若復爲受樂故更方便逐看禽獸欲令出出者僧伽婆尸沙若有人強力捉比丘

弄令出者是應責心若爲樂故更就彼人令弄出者
僧伽婆尸沙若比丘入聚落見他男女行姪見已欲
心起失不淨者是應責心若復爲樂故更逐往看令
失者僧伽婆尸沙若比丘見男子造姪女家便作是
念此中更無餘事正當作姪欲而自欲心起失不淨
者是應責心爲樂故更往看令失者僧伽婆尸沙若
比丘見女人裸身洗浴見已欲心起失不淨者是應
責心若爲樂故逐往看令失者僧伽婆尸沙見男子
裸身亦復如是若比丘道中行姪心自起而失不淨
者是應責心行時故作方便令出出者僧伽婆尸沙

如行住坐臥亦如是若因塗油洗浴失者是應責心
若故作方便塗油洗浴令失失者僧伽婆尸沙是故
世尊說故弄失精除夢中僧伽婆尸沙

佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上時優鉢羅比丘
尼有沙彌尼字支梨優鉢羅比丘尼遣沙彌尼支梨
持衣與優陀夷時優陀夷於自房前縫衣支梨禮優
陀夷足於前而住白優陀夷言我師優鉢羅遣我持
衣與長老答言好持著房中時優陀夷尋後逐入房
內便手把持抱適意已須臾放去支梨行涕還師優
鉢羅問言汝何以涕答言長老優陀夷隨我入房把

持抱弄極惱觸我優鉢羅言汝莫涕我當白佛令罰
優陀夷

復次佛住舍衛城廣說如上長老優陀夷時到著入
聚落衣持鉢入城次行乞食入一家見一女人磨豆
便捉髮編舉案牽推手捉抱弄適意須臾放去彼便
嫌責言此法不善優陀夷汝呼我家是姪女舍耶當
以是事白諸比丘優陀夷言白與不白隨汝意便出
而去

復次佛住舍衛城廣說如上時優陀夷時到著入聚
落衣持鉢入城次行乞食入一家時有妊身女人春

極坐白上息時優陀夷腳蹴白白轉母人倒地身形
裸露優陀夷即便扶起言姊妹起我已見竟時女人
墮患言沙門釋子此非是辭謝法我寧受汝春杵打
死不欲令此覆藏處出現於人我當以是事白諸比
丘優陀夷言白與不白隨意言已便去

復次佛住舍衛城廣說如上時長老優陀夷直次守
房時優陀夷先有一知識婆羅門將婦來詣優陀夷
其婦端正夫語優陀夷言可開諸房示此婦人優陀
夷言若汝不語者我自當示此婦人房舍況復汝請
即將至閣上示諸房舍彫文刻鏤種種嚴飾地作青

豆色於一屏處便捉婦人手把持抱婦人念言此優陀夷必欲作如是如是事弄已還放語婆羅門言我以示竟婆羅門言好更可示餘房舍時彼婦以優陀夷不共行欲故便寔言用看房舍爲此是薄福黃門出家遍塵觸我身而無好事時婆羅門語優陀夷言汝實於我知識而生非知識想耶而於平地更生堆阜耶而於水中更生火想耶便繫優陀夷頸牽去優陀夷言婆羅門放我莫使須臾作破頭事婆羅門言我不放汝汝有負我事諸比丘聞鬪諍聲出看語婆羅門言置置放優陀夷婆羅門言我終不放要將詣

世尊時佛見已語婆羅門放優陀夷婆羅門白佛言世尊我今不放要當說其罪狀然後放去時優陀夷便力諍得脫走去時婆羅門以上因緣具白世尊爾時世尊爲婆羅門隨順說法示教利喜嗔恚卽除得法眼淨辭還請退佛言宜知是時卽禮佛足遶三匝而去婆羅門去不從佛告諸比丘喚優陀夷來卽呼來已佛以上事廣問優陀夷汝實爾不答言實爾世尊佛語優陀夷此是惡事諸比丘白佛言世尊此優陀夷不但作此一惡事先時世尊在王舍城伽蘭陀竹園時優鉢羅比丘尼遣沙彌尼支梨持衣與優陀

夷優陀夷便捉抱弄適意已放去佛問優陀夷有是事不答言實爾世尊佛言此是惡事復有比丘白佛言不但作此惡事世尊在舍衛城時優陀夷時到著入聚落衣持鉢次行乞食入一家庭中有一女人磨豆時優陀夷便捉其髮編抱捉惱弄放去佛問優陀夷實有是事不答言實爾世尊佛言此是惡事更有比丘言世尊何但有此惡事又復一時世尊在舍衛城時優陀夷著入聚落大衣持鉢乞食入一家有一妊身女人舂極坐白上息優陀夷以脚蹴白令其倒地觀其形體然後出去佛告優陀夷汝復有是事不

答言實爾世尊佛言何以故爾答言世尊我未曾見妊身女形故試看耳佛言癡人寧觀糞廁不觀彼妊身女形我常不種種呵責欲想讚歎離欲耶汝云何作此惡不善行此罪法非律非如佛教不可以是事長養善法諸比丘白佛言世尊云何是優陀夷爲婆羅門所捉蒙世尊故得脫佛告諸比丘是優陀夷不但今日蒙我得脫過去世時已曾被捉蒙我得脫諸比丘白佛言已曾爾耶佛言如是過去世時香山中有仙人住處去山不遠有一池水時水中有一鼈出池水食食已向日張口而睡時香山上有諸獼猴入

池飲水已上岸見此鼈張口而睡時彼獼猴便欲作姪法卽以身生內鼈口中鼈覺合口藏六甲裏如所說偈

愚癡人執相 猶如鼈所嚙 失修摩羅捉
非斧則不離

是時鼈急捉獼猴却行入水獼猴急怖便作是念若我入水必死無疑然苦痛力弱任鼈迴轉流離牽曳遇值險處鼈得仰臥是時獼猴兩手抱鼈作是念言誰當爲我脫此苦厄獼猴曾知仙人住處彼當救我便抱此鼈向彼處去仙人遙見便作是念咄哉異事

今是獼猴爲作何等欲戲弄獼猴故言婆羅門是何等寶物滿鉢持來得何等信而來向我爾時獼猴卽說偈言

我愚癡獼猴 無辜觸惱他 救厄者賢士
命急在不久 今日婆羅門 若不救我者
須臾斷身生 困厄還山林

爾時仙人以偈答言

假令汝得脫 還於山林中 恐汝獼猴法
故態還復生 爾時彼仙人 爲說往昔事
鼈汝宿命時 曾號字迦葉 獼猴過去世

號字憍陳如 已作姪欲事 今可斷因緣

迦葉放憍陳 令還山林去

佛告諸比丘爾時仙人豈異人乎卽我身是鼈者婆羅門是是時獼猴者優陀夷是本爲獸時蒙我得脫今復蒙我重得解脫諸比丘白佛言世尊云何是優陀夷於支梨沙彌尼如女乃起欲想佛告諸比丘不但今日是優陀夷於支梨女而起欲想過去世時已曾於是女起姪欲想諸比丘白佛言世尊已曾爾耶佛言如是過去世時有婆羅門姓嵩渠氏田作生活索得一婦端正姪好共相娛樂便生一女亦復端正

爲作名字以嵩渠姓故字爲嵩渠至年長大諸種姓婆羅門遣信來索時女問母此何客來答言索汝其女白母我不欲嫁樂修梵行母言不爾男女之法要有嫁娶女復白言若父母見愛念者莫嫁我時父母愛女故不能苦違答言任意時隣里知識皆悉奇之云何是女端正姪好而能守志樂修梵行皆愛念之時婆羅門入田耕作婦常送食過於一時其婦有事遣女嵩渠送食與父時婆羅門不正思惟便生欲想憶念婦至當共行欲見持食來便捨犂往迎欲心迷醉不能自覺不應觸處父輒觸之時女嵩渠便涕泣

而住時婆羅門即便念言此女嵩渠常不樂欲衆人所歎今我觸之而不大喚似有欲意即便說偈

我今觸汝身 低頭長歎息 將不欲與我

共行姪欲法 汝先修梵行 衆人之所敬

而今輒相見 似有世間意

爾時嵩渠女以頌答父言

我先恐怖時 仰憑於慈父 本所依怙處

更遭斯惱亂 今在深榛中 知復何所告

喻如深水中 而更生於火 根本蔭護處

而今恐怖生 無畏處生畏 所歸反遭難

林樹諸天神 證知此非法 不終生養恩

一朝見困辱 地不爲我開 於何逃身命

時婆羅門聞女說頌大自慙愧即便而去佛告諸比

丘爾時婆羅門者豈異人乎今優陀夷是時婆羅門

婦者今優鉢羅比丘尼是時女嵩渠者今支梨沙彌

尼是本以曾於此女生欲想故今續復起佛告諸比

丘依止舍衛城者皆悉令集以十利故爲諸比丘制

戒乃至已聞者當重聞若比丘姪欲變心與女人身

身相觸若捉手若捉髮編及餘身分摩觸受細滑者

僧伽婆尸沙

比丘者如上說姪欲者捺汙心也變心者變名過去
心滅盡變易是亦名變但此中變易者於根力覺道
種變易也心者意識也女人者母姊妹親里非親里
若大若小在家出家手捉者若捉手捉腕乃至一指
是名捉手編者有八種何等八一者髮編二者珠編
三者線編四者華鬘編五者樹皮編六者草編七者
毛編八者韋編若合髮捉此八種編者犯八種僧伽
婆尸沙離髮捉七種編者犯七種偷蘭罪身相觸者
身身相觸也餘分者除髮編餘身分是也摩者逆順
遍摩也著細滑者逆順摩時身觸受細滑也僧伽婆

尸沙者如上說

若比丘捺汙心捉女人髮編若舉若案若牽若推若
抱若鳴若椎若拍者僧伽婆尸沙若比丘欲捉此而
觸餘欲觸餘而觸此欲觸此而觸此欲觸餘而觸餘
乃至椎拍者僧伽婆尸沙意謂是女而是黃門捉髮
乃至椎拍得偷蘭罪謂是黃門而是女人乃至椎拍
僧伽婆尸沙謂是女人而是女人乃至椎拍僧伽婆
尸沙謂是黃門而是黃門乃至椎拍偷蘭罪謂是女
人而是男子乃至椎拍得越毗尼罪謂是男子而是
女人乃至椎拍僧伽婆尸沙謂是女人而是女人乃

至推拍僧伽婆尸沙謂是男子而是男子乃至推拍得越毗尼罪黃門男子亦如是

若比丘欲心逐女人女人走入衆女間就中牽此女人者僧伽婆尸沙若欲心觸衆女者隨所觸僧伽婆尸沙而不觸者得偷蘭罪若比丘欲心逐女人女人走入衆黃門中就中牽女人者僧伽婆尸沙若欲心觸黃門者隨所觸得偷蘭罪而不觸者得越毗尼罪若比丘欲心逐女人女人走入衆男子中就中牽女人者僧伽婆尸沙若欲心觸諸男子者隨所觸得越毗尼罪而不觸者得越毗尼心悔若比丘欲心逐黃

門黃門走入衆黃門中就中牽此黃門者得偷蘭罪若欲心觸餘黃門者隨所觸亦偷蘭罪而不觸者得越毗尼罪若比丘欲心逐黃門黃門走入衆女人中就中牽黃門者得偷蘭罪若欲心觸餘女人者隨所觸僧伽婆尸沙而不觸者偷蘭罪若比丘欲心逐黃門黃門走入衆男子中就中牽者得偷蘭罪若欲心觸餘男子隨觸得越毗尼罪而不觸者得越毗尼心悔若比丘欲心逐男子男子走入衆男子中就中牽此男子者得越毗尼罪若欲心觸餘男子隨所觸得越毗尼罪而不觸者得越毗尼心悔若比丘欲心逐

男子男子走入衆女人中就中牽此男子者得越毗尼罪若欲心觸餘女人隨所觸得僧伽婆尸沙而不觸者得偷蘭罪若比丘欲心觸男子男子走入衆黃門中就中牽此男子者得越毗尼罪若欲心觸餘黃門隨所觸得偷蘭罪而不觸者得越毗尼罪若比丘欲心一時觸衆多女人得一僧伽婆尸沙若一一別觸一一得僧伽婆尸沙

若比丘坐時有女人來禮比丘足比丘若起欲心當正身住應語女人言小遠作禮若女人篤信卒來接比丘足者爾時應自嚙舌令痛不令覺女人細滑

若女人從比丘索水者應語知水家與不應自捉罐澆女人手應以器盛與若無器者令淨人與若無淨人者比丘應持罐著牀上若几上授與可取水飲若比丘與女人共一牀坐非威儀若起欲心越毗尼罪動牀不相觸者偷蘭罪若共一器食若共槃食一牀臥亦如是

若比丘與女人共牀臥相觸犯僧伽婆尸沙若中間比丘坐女人臥女人坐比丘臥隨坐時臥時隨相觸一一僧伽婆尸沙若比丘知法多詐與女人相抱共臥共起竟昔不寢者犯一僧伽婆尸沙

若比丘與女人共結髮者非威儀若涕汙心越毗尼
罪若欲心動髮不相觸者偷蘭罪若比丘與女人共
蹈井上危木汲水者非威儀若有欲心越毗尼罪若
欲心動木者偷蘭罪若不動者無罪若中間有男子
者無罪

若比丘與女人共一繩汲水非威儀若起欲心越毗
尼罪若欲心動繩者偷蘭罪若比丘與女人共井汲
水比丘下罐時女人欲下當語言姊妹小住須我罐
出竟然後下若井欄動共汲水者非威儀若起欲心
者越毗尼罪欲心動井欄得偷蘭罪若井欄不動無

罪中間有淨人者無罪

若比丘入聚落到信心優婆塞家時優婆塞言我
欲得一宿供養佛願師佐我施供養具比丘言爾若
比丘共女人舉柱欲豎者非威儀若有欲心越毗尼
罪若欲心動柱者偷蘭罪若比丘與女人共張施供
養具若竹木葦各捉一頭者非威儀若有欲心得越
毗尼罪若欲心動竹木葦者得偷蘭罪如是帳幔衣
錦羅畫像乃至華鬘諸物比丘與女人共各捉一頭
非威儀若有欲心得越毗尼罪若欲心動彼物者得
偷蘭罪

若比丘共女人舁石蜜瓶非威儀若有欲心得越毗
尼罪若欲心動瓶得偷蘭罪乃至一切諸重器物亦
如是若比丘與女人共行香華油者女人捉器比丘
過華比丘捉器女人過華非威儀若有欲心得越毗
尼罪若欲心動器得偷蘭罪若竟夜聽法者當各於
異壁下相遠敷坐若無是處當於路地若不容受者
中間當以木爲齊限聽法訖已持種種雜物布施所
謂牀褥若衣服若寶器等若比丘共女人捉物呪願
者非威儀若有欲心得越毗尼罪若欲心動彼物得
偷蘭罪明旦比丘與女人行種種飲食乃至行鹽若

比丘捉器女人行若女人捉器比丘行非威儀若有
欲心得越毗尼罪若欲心動器得偷蘭罪若比丘於
女人邊受器行者不犯若有女人欲擔重物不能舉
上肩便倩比丘佐扶比丘不應佐扶若有餘男子女
人者比丘應教令佐扶若無餘人者比丘應自舉是
物著高處令其就擔比丘與女人共於虛動地行非
威儀若有欲心得越毗尼罪若欲心動地得偷蘭罪
若比丘與女人共行可動輅上度水非威儀若有欲
心得越毗尼罪若欲心動輅得偷蘭罪若輅不動無
罪中間有男子者不犯

若比丘下閣時見女人來當反還若女人過竟比丘便下若道寬不動無罪中間有男子者不犯若比丘與女人共行長板上者非威儀若有欲心得越毗尼罪若欲心動板得偷蘭罪若板不動中間有男子者無罪若比丘與女人共行水中比丘在後腳蹴水漬女人者非威儀若有欲心得越毗尼罪若水著女人者偷蘭罪

若比丘與女人共船上行比丘當在男子所住處住若止有一處者皆當正念而住若有異心相觸者僧伽婆尸沙若船沒時女人水漂向比丘比丘作地想

持出水不犯若有欲心得僧伽婆尸沙

若比丘河邊經行有女人落水作哀苦聲求比丘救者比丘作地想捉出不犯若授竹木繩牽出不犯若比丘言知汝雖苦當任宿命者無罪若女人急捉比丘者比丘當正念住若心有異合麤厚衣捉者得偷蘭罪若輒薄衣被合捉者僧伽婆尸沙若比丘入城時若王出若大會日多人出入比丘當住伺人小希然後乃入若隨多人男女共入者非威儀乃至有欲心觸僧伽婆尸沙若比丘入城乞食過到姪女家姪女捉比丘者當正思惟若比丘乞食時有端正女人

持食與比丘比丘見女人起欲想者應放鉢著地令餘人授若女人持食與比丘若女人一手過食一手承鉢底者非威儀若有欲心乃至觸僧伽婆尸沙若比丘狹道巷中與女人相逢比丘應住待女人過若競行者非威儀若有欲心乃至觸僧伽婆尸沙若比丘與母姊妹親里等久別相見歡喜抱捉比丘比丘當正憶念住若有異心者僧伽婆尸沙

若比丘至檀越家時女人抱小兒著比丘膝上不犯若比丘就女人手中捉小兒者非威儀若有欲心者得越毗尼罪展轉相動者得偷蘭罪若手觸彼女人

得僧伽婆尸沙

若比丘出城若王入若大會若多男女出入比丘應住須人小希比丘便出若時有狂象狂馬狂牛走車失火逼時諸恐怖事疾出者無罪

若比丘諸大會時所謂佛生處得道處轉法輪處阿難大會處羅睺羅大會處般遮于瑟大會處是諸大會時多人來看若女人持珠環璣瑤衣物寄比丘若不淨物應令淨人取若淨物應手自取女人還索時不淨物令淨人還若淨物手自還不得爲女人著著者犯越毗尼罪若觸女人身者僧伽婆尸沙若觸黃

門者偷蘭罪若觸男子者得越毗尼罪若觸一切畜
生女者得越毗尼罪若緊陀羅女及獼猴女偷蘭罪
若女人邊僧伽婆尸沙黃門邊偷蘭罪男邊越毗尼
罪若女邊偷蘭罪黃門邊越毗尼罪男子越毗尼心
悔若女人邊越毗尼罪黃門邊越毗尼心悔男子不
犯若女人邊越毗尼心悔黃門男子邊不犯是故說
若比丘姪欲變心與女人身相觸若捉手若捉髮編
及餘身分若摩觸受細滑者僧伽婆尸沙第二戒竟
佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上時淨居天以轉
輪王所應服藥價直百千授與耆舊耆舊藥師作是

念今日世間誰最尊重世間第一當持此藥以奉上
之尋復念言唯有如來最尊第一當以此藥奉上世
尊爾時耆舊童子往詣世尊所禮世尊足却住一面
白佛言淨居天與我是治轉輪王藥價直百千我作
是念世間誰最尊重應與此藥尋復念言唯有如來
世之尊重今以此藥奉上世尊唯願哀愍納受此藥
佛告耆舊如來應供正遍知姪怒癡垢習障永盡唯
有堅固平等妙身無有衆患應服此藥爾時耆舊復
白佛言世尊如來應供正遍知平等妙身雖無衆患
哀愍我故願受此藥當爲來世弟子開示法明病者

受藥施者得福爾時世尊默然而受者舊復念今不可令世尊如常人法服藥當取青蓮華藥熏令香與世尊嗅之爾時世尊便嗅青蓮華香藥勢十八行下世尊下已光相不悅時瓶沙王與諸羣臣眷屬人民來詣世尊禮敬問疾時王舍城有五百婬女亦詣世尊禮拜問疾時瓶沙王詣世尊問疾已羣臣侍從次入問疾時五百婬女或乘象馬車輿欲來問疾中有入者有不入者與年少入園林中遊諸浴池五欲自娛歌舞戲笑有一婬女貧窮弊衣無人共語便詣優陀夷所白言阿闍黎我欲入看優陀夷言可爾汝若

不請尚欲呼汝況汝求請即便入房時優陀夷示諸房舍種種彩畫優陀夷問言姊妹房舍好不答言實好復問姊妹能共作是事不答言阿闍黎我仰作是事活若男子者來優陀夷言汝可臥地即時臥地復言右脇臥即右脇臥復教左脇臥即左脇臥復教仰臥即便仰臥復教匍匐即便匍匐時優陀夷即便唾之脚蹴令倒便言姊起我已作竟爾時婬女便嗔恚言此非沙門辭謝之法時有坐禪比丘先入房暗處坐遙見是事語諸比丘諸比丘即以是事往白世尊佛言呼優陀夷來即便呼來來已佛問優陀夷汝實

爾不答言實爾佛問優陀夷汝以何心答言欲心復問優陀夷汝欲作姪事耶答言不欲作我但戲耳佛言此是惡事優陀夷我常不種種呵責姪欲想讚歎離欲耶汝今云何作此惡行優陀夷此非法非律非是佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止王舍城比丘皆悉來集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘姪欲變心與女人說惡醜語隨順姪欲如年少男女者僧伽婆尸沙
比丘者如上說姪欲者捺汙心也變心者變名過去心滅盡變易是亦名變易作此中變易者於根力覺

道種變易也心者意識也女人者親里非親里若大若小在家出家說姪欲語者向彼說惡語者呵罵形些稱說順姪欲者說非梵行事如年少男女者如年少少年年少中年年少老年如中年少年中年中年老年如老年少年老年中年老年如年少男女法者皆僧伽婆尸沙

僧伽婆尸沙者如上說若比丘於女人起欲心說若欲作若不欲作譽毀語問求請觀罵直說作者欲捨沙門法爲姪欲事是名作不作者不欲捨沙門法雖言我當作姪欲而實不爲是名不作

譽毀者於八處若譽若毀兩脣兩腋兩乳兩脇腹脅
兩胫兩道脣者言好脣赤脣齊整脣石榴華脣作是
稱譽者僧伽婆尸沙若言醜脣垂脣麤脣豬脣脣如
井口作是毀者僧伽婆尸沙腋者好腋平腋無毛腋
香腋若言臭腋深腋多毛腋垢腋作是譽毀者僧伽
婆尸沙乳者好乳圓乳石榴乳金櫻乳兩乳齊出若
言醜乳垂乳大乳豬乳狗乳藥囊乳如是等譽毀者
僧伽婆尸沙脇者好脇平脇鹿攄脇若言醜脇垂脇
如是等譽毀者僧伽婆尸沙腹者好腹平腹若言醜
腹大腹垂腹如是等譽毀者僧伽婆尸沙脅者好脅

深齋水旋齋若言醜齋大齋凸齋作如是譽毀者僧
伽婆尸沙胫者好胫圓胫虎胫象鼻胫若言醜胫瘦
胫作如是譽毀者僧伽婆尸沙兩道者說名僧伽婆
尸沙是名八事滌汗心譽毀者僧伽婆尸沙語者語
女人言如汝母姊妹曾從事人若夫若叔語汝者汝
當隨作作是語者僧伽婆尸沙問者問女人言汝曾
從事人若夫若叔在何處作夜幾時作作如是問者
僧伽婆尸沙求者比丘言如人求汝母姊妹曾從事
人法求汝以是事可得衣食作如是說者僧伽婆尸
沙請者語女人言我已請諸天神得與汝和合當報

此願作如是說者僧伽婆尸沙觀者作是言今當共
比知誰辱好我耶汝耶不好當顧物如是兩腋兩乳
兩脇腹臍兩脰皆當共比知誰好我耶汝耶不好當
顧物及兩道稱名僧伽婆尸沙罵者欲心罵言如驢
馬等種種字名者僧伽婆尸沙直說者直言當共作
是事僧伽婆尸沙比丘欲心於女人若欲作若不欲
作譽毀語問求請觀罵直說僧伽婆尸沙起欲心欲
向此而向餘欲向餘而向此欲向此而向此欲向餘
而向餘乃至直說僧伽婆尸沙

若比丘於女人起欲心向黃門乃至直說偷蘭罪若

比丘於黃門起欲心向女人乃至直說僧伽婆尸沙
若比丘於女人起欲心向女人乃至直說僧伽婆尸
沙若比丘於黃門起欲心向黃門乃至直說偷蘭遮
若比丘於女人起欲心向男子乃至直說越毗尼罪
若比丘於男子起欲心向女人乃至直說僧伽婆尸
沙女人向女人亦爾若比丘於男子起欲心向男子
乃至直說越毗尼罪黃門男子亦如是

若比丘欲心向女人說姪欲順姪欲隱覆傍語姪身
姪欲者言姊妹共作是事是名姪欲順姪欲者比丘
言女人所欲得物若男子若塗香若華鬘衣服瓔珞

當作是事是名順姪欲隱覆者若比丘向女人作隱覆語言姊妹沐浴來噉果來出毒來作如是等種種謬語是名隱覆

傍語者若比丘於此一女人有欲心向傍女人說八處若此一女人知比丘欲心向已者是比丘得八僧伽婆尸沙罪此一女人不知者得六偷蘭罪二僧伽婆尸沙罪若比丘欲心於一女人即向此女人譽毀餘女人八處若此女人知比丘欲心向已者是比丘犯八僧伽婆尸沙不知者六偷蘭罪二僧伽婆尸沙罪若比丘於女人有欲心即向此女人說黃門八處

是女人知比丘有欲心向已者犯八僧伽婆尸沙不知者六偷蘭罪二僧伽婆尸沙若比丘於一女有欲心即向此女人說男子八處是女人知比丘欲心向已者犯八僧伽婆尸沙罪不知者六偷蘭罪二僧伽婆尸沙若比丘於一黃門有欲心向餘黃門譽毀八處若此黃門知比丘有欲心向已者得八偷蘭罪若不知者得六越毗尼罪二偷蘭罪若比丘於一黃門有欲心即向此黃門譽毀餘黃門八處若是黃門知比丘有欲心向已者是比丘得八偷蘭罪若不知者得六越毗尼罪二偷蘭罪若比丘於黃門有欲心即

向此黃門譽毀女人八處若黃門知比丘有欲心向
已是比丘犯八偷蘭罪不知者得六越毗尼罪二偷
蘭罪若比丘於黃門有欲心卽於黃門前譽毀男子
八處若黃門知比丘有欲心向已者得八偷蘭罪若
不知者六越毗尼罪二偷蘭罪若比丘於一男子有
欲心向餘男子譽毀八處是男子知比丘有欲心向
已者八越毗尼罪若不知者六越毗尼心悔二越毗
尼罪若比丘於男子有欲心卽於此男前譽毀餘男
子八處是男子知比丘有欲心向已者犯八越毗尼
罪若不知者得六越毗尼心悔二越毗尼罪若比丘

於男子有欲心卽於此人前譽毀女人八處是男子
知比丘欲心向已者得八越毗尼罪若不知者六越
毗尼心悔二越毗尼罪若比丘於男子有欲心卽向
男子說黃門八處若是男子知比丘有欲心向已者
是比丘得八越毗尼罪若不知者得六越毗尼心悔
二越毗尼罪是各傍說

妊身者若妊身女人來入寺中禮比丘足語女人言
咄咄奇優婆夷汝已開門已受染色汝夜都不眠作
不淨業此非梵行是姪欲果耳作是語者僧伽婆尸
沙是各妊身若女人前譽毀得僧伽婆尸沙黃門得

偷蘭罪若男子得越毗尼罪若向緊陀羅女獼猴女
得偷蘭罪向餘畜生女說得越毗尼罪若女人邊得
僧伽婆尸沙黃門邊得偷蘭罪男子邊得越毗尼罪
若女人邊偷蘭罪黃門邊越毗尼罪男子邊越毗尼
心悔若女人邊越毗尼罪黃門邊越毗尼心悔男子
邊不犯若女人邊越毗尼心悔黃門男子邊不犯是
故說

若比丘姪欲變心與女人作惡口語隨順姪欲如年

少男女者僧伽婆尸沙

第三
戒竟

佛住舍衛城廣說如上時長老優陀夷有舊知識婆

羅門語優陀夷言我欲餘行長老能時時往反看我
家中婦兒不優陀夷言婆羅門汝不相囑尚欲經營
況復囑我婆羅門便餘行去時優陀夷著入聚落衣
持鉢到婆羅門舍婆羅門婦見長老優陀夷來恭敬
起迎言善來阿闍黎久不相見今乃屈顧請令入坐
卽便就坐優陀夷言今我希來汝能少有所與不婆
羅門婦言有種種飲食隨有所勅盡當相與優陀夷
言此諸飲食諸信心家處處皆得但我出家人所難
得者汝得自在當持與我婆羅門婦言不知何者是
出家人之所難得物我得自在當見示語若我家有

當持相與家中無者當於餘處求索相與優陀夷言
汝足知是事何以不知汝多情詐如賊有四眼何所
不知婆羅門婦復言我實不知當見告語家中有者
當持相與家中無者當於餘處買索相與爲何所須
優陀夷言汝知是事何以不知此最第一供養所謂
交通如我沙門持戒行善法修梵行以此法供養所
謂隨順姪欲時婆羅門諸婦中有少年者卽便慚愧
低頭徐行各還自房有中年者亦各慚愧低頭而住
有老年者卽便呵責言阿闍黎優陀夷此非善事不
應作是非類此是婆羅門家而作姪女家法相待耶

我當以是事白餘比丘優陀夷言白與不白當隨汝
意作是語已便捨出去出是家已便入姪女舍諸姪
女輩皆起迎恭敬問訊言善來阿闍黎優陀夷久不
相見今乃屈意便請令就坐優陀夷言今我希來汝
能少有所與不諸姪女言有種種飲食隨有所須有
所約勑盡當相與優陀夷言此飲食諸信心家處處
皆得但我出家人所難得者汝得自在當持與我諸
姪女言我今不知何物是出家人所難得者當見示
語家中有者當持相與家中無者當於餘處求索相
與優陀夷言汝足知是事何以不知汝多情詐如賊

有四眼何所不知如是乃至三說諸姪女輩猶言不知優陀夷言汝知是事何以不知此最第一供養所謂交通如我沙門持戒行善法修梵行以此法供養所謂隨順姪欲法時姪女中有年少者便拍手大笑中年者便作是言我正仰是活命汝若是男子者便可來有老年者便作是言阿闍黎優陀夷我雖以是自活汝不護沙門法耶我當以是事白諸比丘優陀夷言白與不白自隨汝意作是語已便捨而去諸姪女卽語諸比丘諸比丘以是事白佛佛言喚優陀夷來來已佛以上事廣問優陀夷汝實爾不答言實爾

世尊佛言優陀夷此是惡事汝常不聞我種種因緣呵責姪欲種種因緣讚歎離欲汝云何作此惡不善事優陀夷此非法非律非是佛教不可以此長養善法

佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘姪欲變心於女人前歎自供養身言姊妹如我沙門持戒行善法修梵行以是姪欲供養讚歎者僧伽婆尸沙比丘者如上說姪欲者涂汙心也變心者變名過去心滅盡變易亦名變易但此中變易者於根力覺道

種變易也心者意識也女人者親里非親里若大若小在家出家歎自供養身者歎自己身也言姊妹如我沙門持戒行善法修梵行以姪欲法供養第一者僧伽婆尸沙

僧伽婆尸沙者如上說若比丘染汙心於女人前語女人言汝若欲得第一勝長自在大自在無比無相似得最勝處得長處得解脫處得無比處得無相似處身無病母無病父無病宗親無病眷屬無病福德名稱多人愛多人念多人喜多人所尚得壽得色得樂得勢力得眷屬得善趣得三十三天得天后得天

眼清淨耳垂垂者如我沙門持戒行善法修梵行應以此法奉之事之恭敬尊重承望供養施與不惜舒展廣舒展隨順取隨順受是中初三十事一一犯越毗尼罪次八事一一犯偷蘭罪後十二事一一犯僧伽婆尸沙若比丘起欲心欲向此而向餘欲向餘而向此欲向此而向此欲向餘而向餘若比丘於女人起欲心向黃門說第一乃至隨順受物三十事犯越毗尼心悔次八事犯越毗尼罪後十二事犯偷蘭罪若比丘於黃門有欲心向女人說第一乃至隨順受初三十事犯越毗尼罪次八事犯偷蘭罪後十二事

犯僧伽婆尸沙女人於女人亦如是

若比丘於黃門有欲心向黃門說第一乃至隨順受
初三十事犯越毗尼心悔次八事犯越毗尼罪後十
二事犯偷蘭罪

若比丘於女人有欲心向男子說第一乃至隨順受
初三十事及次八事犯越毗尼心悔後十二事犯越
毗尼罪若比丘於男子起欲心向女人說第一乃至
隨順受初三十事犯越毗尼罪次八事犯偷蘭後十
二事犯僧伽婆尸沙女人於女人亦復如是
若比丘於男子起欲心向男子說第一乃至隨順受

初三十事次八事越毗尼心悔後十二事犯越毗尼
罪黃門男子四句亦如是若於女人歎自供養僧伽
婆尸沙於黃門得偷蘭罪於男子得越毗尼罪於緊
那羅女獼猴女犯偷蘭罪畜生女犯越毗尼罪若比
丘女人邊僧伽婆尸沙黃門邊得偷蘭罪男子邊犯
越毗尼罪若女人邊偷蘭罪黃門邊犯越毗尼罪男
子邊越毗尼心悔若女人邊犯越毗尼黃門邊犯越
毗尼心悔男子邊不犯若女人邊犯越毗尼心悔黃
門男子邊無罪是故世尊說

若比丘姪亂變心於女人前歎自供養身言姊妹如

我沙門持戒行善法修梵行以是姪欲法供養讚歎

者僧伽婆尸沙第四戒竟

摩訶僧祇律卷第六

音釋

痿於爲切痺悴秦醉切埵丁果切躑直炙切蹴子六切

也濕病也鏤盧侯切阜房久切態他代切意意縱也罐古玩切蹈徒到切

徒到切韋戔屬鼻對舉也輅魯故切潑水澆也

輿許救切鼻戔屬匍匍薄切匍匍薄切櫛落胡切凸徒結切

也攪氣也匍匍薄切匍匍薄切櫛落胡切凸徒結切

京口善女人茅門于氏存日施造巷銀玖刻
摩訶僧祇律卷第六計字一萬二千五百九十
四個該銀五兩六錢六分八厘用資冥福早證
菩提者
崇禎甲戌歲仲春月金沙顧龍山識

摩訶僧祇律卷第七

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯
明僧殘戒法第二之餘

佛住舍衛城廣說如上爾時有長老比丘名迦羅時
到著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一田家其家
母人遙見長老迦羅便起迎之恭敬問訊善來阿闍
黎久不相見莫如餘家作疎外意如自家想請令入
坐迦羅卽坐時母人禮迦羅足於一面立其家男女
皆來禮迦羅足已於一面立時有大兒後來禮足已
於一面立迦羅問言是誰家兒母人答言此是我兒

迦羅問言爲婿娶未答言未婿迦羅言應爲娶婦莫
令在外作諸過惡迦羅復問頗有擬宜處不答言有
某家有女遣信往索不得問言何故不得答言彼作
是語我欲令無子有子無女有女如我一目亦爲我
子亦爲女婿我當與之我今何爲爲彼女故放子令
去迦羅言如汝所言彼是愚人誰當爲女放捨其子
如所說女生外向雖生王家隨嫁娶法會當出去如
汝本時亦從外來然我亦出入彼家當爲汝男子求
索彼女答言善哉阿闍黎迦羅比丘卽出是家往詣
彼家彼家母人見迦羅來卽出來迎恭敬問訊善來

阿闍黎久不問訊莫如餘家作疎外意今於我家如
自己想請令入坐坐已禮迦羅足於一面立其家男
女亦前禮足於一面立時有一大女後來禮足迦羅
問言此是誰女答言我女問言嫁未答言未嫁迦羅
言應早處分莫令在外脫生諸過迦羅復問頗有來
索者不答言有某甲田家會索不與問何故不與答
言阿闍黎我欲令無子有子無女有女如我一目爲
我女婿亦如我兒來就我家當以女與之我今何爲
爲他男故捨女令去迦羅言怪哉汝是愚人何聞由
來嫁男就女如汝本時云何來就他人如所言女生

外向雖生王家亦隨嫁娶法會當出門然彼田家是我檀越汝嫁女與之可得富樂其母答言阿闍黎意欲爾耶答言欲爾卽便許與迦羅卽還田家語田家婦言已得彼女所應爲者宜及時爲時二家俱富各送禮具成其婚姻女嬈田家每執苦事遂生勞患眠至日出時姑喚言何以不起汝不知婦禮晨朝當起掃灑執作瞻視賓客如是再三語婦故不從教其姑極生苦厭而作是言坐是迦羅遺我此苦爲我求此無手足物爾時兒婦復啼泣言坐是迦羅遺我此苦云何持我蹈火坑中爾時女母聞之復瞋恚言我女

在家婉樂少事今在田家多務辛苦終日啼泣云何迦羅安我女著弊惡家迦羅比丘爲二家所瞋諸比丘以是因緣廣白世尊言喚迦羅比丘來卽便喚來佛問迦羅汝實作是事不答言實爾世尊佛言迦羅汝常不聞我無數方便訶責和合欲法無數方便讚歎離欲法汝今云何和合欲法是爲惡事今因汝故常爲諸比丘制戒佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘受他使行和合男女若娶婦若私通乃至須臾頃者僧伽婆尸沙

比丘者如上說使者受使事行者往來和合者和合男女也婦者終身婦也私通者暫交會也乃至須臾頃者乃至和合令須臾間會者亦犯僧伽婆尸沙

僧伽婆尸沙者如上說若孤女無母無父無親里若俱無若自立若依他立若依親里立若俱立孤無母者謂女無母依父生活是名無母若有男子欲求此女爲婦倩比丘往求比丘許者犯越毗尼罪往向彼說犯偷蘭罪不得還報時犯僧伽婆尸沙罪孤女無父者有女無父依母生活是名無父孤女若有男子欲求此女爲婦倩比丘往求此女爲婦受彼使者

犯越毗尼罪往向彼說犯偷蘭罪不得還報時犯僧伽婆尸沙無親俱無亦復如是

自立者無父無母無親里自活若有男子欲求此女爲婦倩比丘往女所受彼使者犯越毗尼罪往向女說得偷蘭罪不得還報時犯僧伽婆尸沙

依他立者若女無親而依他立若有男子欲得此女爲婦倩比丘往受彼使者犯越毗尼罪向彼說偷蘭罪得不得還報時犯僧伽婆尸沙依親及俱亦復如是

若孤兒無母無父無親俱無自立依他依親依俱無

無母者若孤兒無母依父生活此兒欲求他女爲婦
倩比丘往受彼使者犯越毗尼罪往向彼說犯偷蘭
罪得不得還報時犯僧伽婆尸沙乃至依俱無亦復
如是

若家內同產先要罰榛王續縷作食取水無子繼嗣
家內者若有人養他小兒教習長大家中有所生女
年亦長大便作是念我今此女年已長大當出適他
今日此兒是我所養今已長大何不以女嫁與此兒
可令此兒常如我子亦爲女壻不能自語便倩比丘
語此男兒言我養育汝教學成就年已長大今我有

女固當出門欲令汝爲我女壻亦如我子比丘受彼
使者越毗尼罪往向彼說犯偷蘭罪得不得還報時
犯僧伽婆尸沙若彼養兒先自欲得其女倩比丘往
白其父亦復如是

同產者若有同產兄喪欲執嫂爲婦倩比丘往語其
嫂乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙先要者若有
男子其他婦通其婦語此男子言若我夫瞋苦治我
罪驅出門者汝當取我答言可爾時彼婦人便故惱
其次令其忿恚苦治驅出彼男子聞已不能自往便
倩比丘往語婦人汝已爲夫苦治驅出當來就我比

丘受使乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙若復女人欲樂男子不能自語便倩比丘往語男子我已爲夫苦治驅出今欲就汝爲我作夫比丘受使乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙若是女人欲還從本夫不能自語倩比丘往語其夫言還共生活更不作過比丘受使乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙若復夫主還欲取婦不能自語倩比丘往語本婦言今聽汝還莫更作過比丘受使乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙

罰者若王欲取人女不能自語倩比丘往語其家言

我能罰汝家而取汝女但不欲爾汝與我女可得衣食莊嚴之具自然不乏又可饒益汝家比丘受使乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙

榛王者賊也若賊主欲得他女不能自語倩比丘往語其家言我是林中王能爲汝作不利益事汝當送女與我可得衣食嚴具自恣并護汝家比丘受使乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙

續縷者若有寡婦紡績自活有男子欲得不能自語倩比丘往語寡婦言爲我作婦寡婦言我若相就不能餘作唯能績縷須者當往乃至得不得還報時僧

伽婆尸沙

作食者若有寡婦有男子欲得而不能自語倩比丘
往語寡婦言來共生活寡婦言我但能作食不能餘
作須者當往乃至得不得還報時僧伽婆尸沙

取水者若有寡婦有男子欲取此婦不能自語倩比
丘往語寡婦言來共生活寡婦答言我但能取水不
能餘作須者當往乃至得不得還報時僧伽婆尸沙
無子者若有男子都無子息復有寡婦亦無兒子有
男子欲得寡婦不能自語倩比丘往語寡婦言俱無
子息來共合活比丘受使乃至得不得還報時僧伽
婆尸沙若彼寡婦欲求男子而不能自語倩比丘往
亦復如是

繼祠者若有男女俱無子息恐其死後若墮餓鬼無
繼祠時有男子欲得寡婦不能自語倩比丘往語寡
婦言來共生活若我先死墮餓鬼者汝當祠我若汝
先死我當祠汝乃至得不得還報時僧伽婆尸沙若
彼寡婦求男子亦復如是

若有女人母所護父所護兄弟姊妹護自護種姓護
錢所護童女寡婦他婦母護者有女人依母住有人
欲得此女遣比丘往語其母言欲得此女爲婦乃至

得不得還報時僧伽婆尸沙父護兄弟護姊妹護亦復如是

自護者有女人無父母親里自作生活持戒自護若有男子欲得此女倩比丘往語乃至得不得還報時僧伽婆尸沙

姓護者有女人無父母依同姓住若有男子欲求此女倩比丘往語其同姓乃至得不得還報時僧伽婆尸沙

錢護者若女人負人錢未滿有男子欲得此女倩比丘往語其家言與我此女我代與錢乃至還報僧伽婆尸沙童女寡婦他婦亦復如是

若女穀買得錢買得若輸錢女半輸女盡輸女若一月住若隨意住抄略與華鬘無種須臾穀買得者若女以穀買得有男子欲得此女倩比丘往語彼女言爲我作婦乃至還報僧伽婆尸沙錢買得亦復如是輸錢者若有人養女責稅錢唯除自供餘者盡取若有男子欲求此女人倩比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙半輸盡輸亦復如是

一月住者若寡婦有男子欲求爲婦倩比丘往語寡婦寡婦答言我不能長住爲可一月相就若須者當

往乃至還報僧伽婆尸沙

隨意住者有寡婦男子欲求爲婦倩比丘往語寡婦寡婦言我不能長住隨我意幾時住須者當往乃至還報僧伽婆尸沙

抄略得者若人破他聚落抄得女人若有男子欲求此女倩比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙

持華鬘者有國土法男子欲求女人爲婦時直遣人持華鬘往與女家若受華鬘便知得婦若不受華鬘便知不得卽遣比丘持華鬘往與女家乃至還報僧伽婆尸沙

無種者若男子無父親亦無母親又無知識彼女亦爾是男子欲求彼女倩比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙

須臾者若端正女人有男子倩比丘往求須臾交會乃至還報僧伽婆尸沙

無子婦婢婦出家放姪女姪女使人外姪女外姪女使人若棄女乞女被遣女下錢女無子婦者若有家富兒小便爲取婦兒死此兒婦小依止姑住至其長大有男子欲求此女倩比丘往語言汝兒旣喪我今便如汝兒無異與我此婦我當以衣食共相供給乃

至還報僧伽婆尸沙

婢婦者如諸國土有賣生口若男子欲求爲婦欲言買爲婦恐賣錢多便倩比丘往密語婢言今買汝爲婢實持作婦乃至還報僧伽婆尸沙

出家者若端正女人於諸外道出家有男子欲求此出家女爲婦倩比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙放者放有二種若賣若離婚賣者如頗梨國法有婦小嫌便賣離婚者有國法夫婦不相樂便詣王所輸三錢半二張劫貝而求斷當聽使離婚或有女人與他私通共作要言若我與夫離婚當爲汝婦答言可

爾卽持錢物求得離婚彼男子聞已便倩比丘往語女人汝已離婚來作我婦乃至還報僧伽婆尸沙若彼女人倩比丘往語彼男子言我已離婚當爲汝作婦乃至還報僧伽婆尸沙姪女者有男子倩比丘語姪女與我交通乃至還報僧伽婆尸沙姪女使人者姪女婢也亦如上說外姪女者有姪女恒在田野求人男子倩比丘往語外姪女與我交通乃至還報僧伽婆尸沙外姪女使人亦復如是棄女者若女人他行妊身然後於諸外道中出家月滿生女棄著四衢道中有人取養至年長大有男子欲得此女倩比

比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙乞女者若有人多男無女從他乞女養至年長大有男子欲求爲婦倩比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙被遣女者若有女人未出嫁時共他私通然後出嬖壻知非童女便遣還家索本財物先共通男子聞女被遣便作是念此女由我令其被遣我當取之倩比丘往語其父母乃至還報僧伽婆尸沙

下錢女者若人取婦輸錢未畢此女父母多索其錢不能令滿而不得婦女亦不得更嫁有異男子欲求此女倩比丘往語其父母與我此女當與錢還本夫

家并復與汝乃至還報僧伽婆尸沙

若男子男子使語彼比丘是比丘若從男子及男子使聞已往語彼者偷蘭罪若自往若遣使得不得還報者僧伽婆尸沙

若孤女依外祖母依外祖父依外曾祖依外舅依外姨母依祖父依祖母依曾祖依父舅依父姨亦如上說直曲相堪能出入病王說法師伴黨共雜直者有男子欲求他女不能自語倩比丘往語受語者犯越毗尼向彼說偷蘭罪若女家說言彼是刹利我婆羅門彼毗舍我婆羅門彼首陀羅我婆羅門或言我刹

利彼婆羅門我毗舍彼婆羅門我首陀羅彼婆羅門
或復言彼是刹利我毗舍彼刹利我首陀羅或言彼
婆羅門我亦婆羅門彼刹利我亦刹利彼毗舍我亦
毗舍彼首陀羅我亦首陀羅若得不得還報僧伽婆
尸沙

曲者若男子欲求他女不得自語倩比丘往比丘言
世尊制戒不得使行口雖不許心然可者犯越毗尼
罪往語彼偷蘭罪得不得還報犯僧伽婆尸沙

相者若男子欲求他女不能自語倩比丘往比丘言
佛制成不得使行然我當爲汝作相汝若見我著垢

膩衣持破空鉢坐卑牀上口說奴婢語當知不得若
復見我著鮮淨衣執持好鉢坐大牀上口說夫婦兒
女共汝言語當知得相如是作相得不得還報者僧
伽婆尸沙

堪能者若比丘多衆詣檀越家食食已優婆夷白比
丘言我欲取某家女作兒婦當爲我語之諸比丘言
優婆夷世尊制戒不得使行媒中有一二比丘堪能
行者得越毗尼罪往語彼得偷蘭罪還報犯僧伽婆
尸沙

出入者若比丘入出他家受供養時主人語言我欲

索某家女作兒婦尊者爲我求之比丘言汝爲我作
飲食當爲汝求主人言爲我兒得婦竟當爲尊者作
飲食比丘言我若動口無不得理但當作食卽爲作
食者犯越毗尼罪往語彼家言汝知不問言何等比
丘言我欲有所道隨我語者當道主人言但說比丘
言人欲索汝女問言是誰答言某家子主人瞋曰我
寧持女著水火中闇冥之處終不與彼比丘怖畏便
走去犯偷蘭罪若女人存在未嫁是比丘以先誇說
食他飲食慙羞便還報言不得僧伽婆尸沙若彼女
或嫁或死還報者犯偷蘭罪病者若比丘常出入一

家其家語比丘言我欲索彼家女爲婦爲我求之比
丘受語得越毗尼罪往語彼得偷蘭罪彼家言我女
病知當死活若男病者彼言彼家兒病知當死活而
女與之彼脫死者令我女寡比丘復言夫人得病皆
當死耶或自當差但當與之作是語時偷蘭罪得不
得還報僧伽婆尸沙

王者若王欲得他女語比丘僧我今欲得索某家女
當爲我求一切僧許者一切得越毗尼罪一切僧往
求一切僧得偷蘭罪不得還報者一切僧僧伽婆
尸沙若衆僧遣使語彼家者一切僧得越毗尼罪語

時一切僧得偷蘭罪不得還報時一切僧得僧伽婆尸沙若受使者作是思惟我若還衆中俱使我白王我不如卽往白王王當識我如是者是比丘得不
得還報時僧伽婆尸沙一切僧故得先偷蘭罪法師
者有優婆塞家欲索一優婆塞家女彼不欲與彼言
我寧嫁與邪見外道勝與優婆塞家男家便作是念
誰能爲我和合唯有沙門多諸方便能說法者當能
爲我和合之便詣精舍白法師言我索彼女女不欲
與我法師問言彼何所道答言彼作是語寧與邪見
外道不與是家法師爲我說同道之義令彼與我比

丘許者越毗尼罪若通請法師徒衆令去去者舉衆
得越毗尼罪若月八日十四日十五日說法時男家
女家二家盡來聽法爾時法師方便爲說如佛契經
告諸比丘諸衆生隨性相得不信不信者共爲親好
如是犯戒犯戒相親無威儀無威儀相親無愧無愧
相親懈怠懈怠相親亂心亂心相親無智無智相親
各隨其類共相親好過去當來及現在諸衆生類皆
悉如是言如臭穢不淨自相和合如是比丘諸衆生
類各隨其性篤信篤信自相親好如是持戒持戒相
好有威儀有威儀相好有愧有愧相好精進精進相

好定意定意相好智慧智慧自相親好過去當來及現在諸衆生類皆悉如是譬如白淨香熏之物自相和合法師作是說法已語女家言我聞彼兒欲索汝女報彼言寧與邪見外道不與彼家汝不聞世尊說若有殺賊及以怨家手執利劍常伺人便欲得殺人彼怨家子寧入其家不入邪見外道之家汝今云何欲嫁子女與邪見家與優婆塞者時時可得見諸比丘受齋持戒時女家言阿闍黎欲令爾耶答言欲爾彼言當與法師爾時默然不語者得偷蘭罪若法師不能忍卽坐上語彼得者僧伽婆尸沙若復法師徒

衆於衆中唱言得者亦僧伽婆尸沙

共者共受別說別受共說共受共說別受別說共受別說者若比丘各各夏安居竟遊諸聚落與知識主人別向餘國行爾時聚落中諸優婆夷言爲我兒索婦爲我兄弟索婦爲我叔索婦如是諸優婆夷各各說比丘一過答言可者犯一越毗尼罪詣彼處各別爲求各犯偷蘭罪來還各別報者各犯僧伽婆尸沙別受共說者若比丘各各夏安居竟人間遊行與諸檀越別欲詣他國爾時諸優婆夷有語比丘言爲我兒求婦有言爲我兄弟求婦爲我叔求婦若比丘各

各許者各各犯越毗尼罪若詣彼各別爲求婦各各別犯偷蘭罪來還已一語通報言得犯一僧伽婆尸沙共受共說者若比丘各各夏安居竟遊行人間與諸檀越別欲詣他國時諸優婆夷語比丘言爲我兒求婦爲我兄弟求婦爲我叔求婦者通答言可犯一越毗尼罪若詣彼各別爲求各別偷蘭罪來還已通答言得一僧伽婆尸沙別受別說者若比丘各各夏安居竟人間遊行與諸檀越別諸優婆夷言爲我兒求婦爲我兄弟求婦爲我叔求婦比丘各別答言可爾各各犯越毗尼罪往詣彼各別爲求各各犯偷蘭

罪來還已各各別報各各得僧伽婆尸沙

雜者有一比丘多知識將諸比丘徒衆詣一家請食食已時家母人白上座言我欲爲兒求某家女爲婦上座當爲我語時上座不善知律即便許之得越毗尼罪時諸徒衆少知戒律恐壞人心不敢諫之出彼家已白上座言何以作是問言何等事答言上座不知世尊制戒不得和合男女耶上座言不知中有比丘言上座莫求我當爲求彼求者得偷蘭罪得不得還報僧伽婆尸沙上座犯越毗尼罪若先優婆夷語彼徒衆言我爲兒求某家女當爲我求時徒中不知

戒律便答言可爾犯越毗尼罪爾時上座少知戒律恐壞人心不時訶止出彼家已語徒衆言汝等不善而作是事問言作何等事上座言汝不知世尊制戒不得使行耶答言不知上座復言汝且莫求我當爲求上座求時得偷蘭罪不得還報犯僧伽婆尸沙徒衆得越毗尼罪若先優婆夷通白大衆大衆皆可一切得越毗尼罪一切共求一切偷蘭罪不得還報一切僧伽婆尸沙若男子有衆多婦有念者不念者有比丘出入其家時有婦人禮比丘足恭敬問訊已比丘問言安隱樂不彼卽答言何處得樂問何以

故婦人言是男子常與一人共起共眠我獨爲彼薄賤譬如穿器無用那得不苦比丘答言且莫愁憂我當爲汝語令平均便語其夫汝無所知云何効人多畜妻婦不能平均偏與一人共起共臥答言當如之何比丘言當等看視務令均平答言當如師教比丘爾時得偷蘭罪若人有多婦由復更求他童女不能自語倩比丘往語乃至得不得還報僧伽婆尸沙若人夫婦鬪諍比丘便勸喻和合得偷蘭罪若彼夫婦不和或於佛事僧事有闕爲福事故勸令和合無罪若有婦女還家比丘往到其舍其家男子皆爲作禮

比丘見彼婦女便言汝故往此耶不應久住汝夫故
錢取汝持作何等汝應還彼作是語時得偷蘭罪有
人多畜馬而無好種生者倩比丘語某家有生馬爲
我求之比丘爲求得偷蘭罪

佛住舍衛城有二摩訶羅一摩訶羅捨妻子出家一
摩訶羅捨婦女出家久於人間遊行來還舍衛城共
一房住彼捨婦女者便自念言我當還家看本婦女
著入聚落衣往到本家其婦遙見摩訶羅來卽慚恚
言汝摩訶羅薄德無相不能養活妻子又避官役捨
家遠走女年長大不得嫁娶今用來爲汝急還去若

不去者當雙折汝腳誰喜見汝時摩訶羅還本住處
如賈客失財愁憂苦住時捨兒出家者還家亦復如
是共在一房住捨兒出家者少有智慧語第二摩訶
羅言長老何以愁憂苦住答言長老何須問是事又
言必欲得知云何我等二人共在一房好惡之事而
不相知不向我說更應語誰彼摩訶羅卽廣說上事
捨兒摩訶羅言汝何足愁我家亦爾汝今知作方便
不汝可以女作我兒婦彼答言好爾時二摩訶羅俱
得越毗尼罪是摩訶羅明日時到著入聚落衣各歸
本家時捨女者謂其婦言我爲汝求得女婿婦卽問

言是誰家兒答言某家子捨男出家者語其婦言我已爲汝求得兒婦問言誰家女答言某家女作是語時俱得偷蘭罪時彼男子遊戲里巷一摩訶羅語其女言此是汝婿第二摩訶羅語其兒言此是汝婦作是語時俱得僧伽婆尸沙時二摩訶羅展轉作婚姻已各各歡喜如貧得寶更相愛敬如兄若弟諸比丘聞已以是事具白世尊云何世尊此二摩訶羅共結婚姻已歡喜相敬乃如是耶佛告諸比丘此二摩訶羅不但今日作如是事過去世時已曾爾佛告諸比丘過去世時有城名波羅奈國名伽尸有一婆羅門

有磨沙豆陳久煮不可熟持著肆上欲賣與人都無人買時有一人家有一態驢市賣難售時陳豆主便作是念我當以豆買此驢用便往語言汝能持驢買此豆耶驢主復念用是態驢爲當取彼豆即便答言可爾得驢已歡喜爾時豆主便作念卽今得子便卽說頌曰

婆羅門法巧販賣 陳久水豆十六年

唐盡汝薪煮不熟 足折汝家大小齒

爾時驢主亦作頌曰

汝婆羅門何所喜 雖有四脚毛衣好

負重著道令汝知 錐刺火燒終不動

爾時豆主復說偈言

獨生鞦千杖 頭著四寸鍼 能治敗態驢

何憂不可伏

時驢主復喚卽說頌曰

安立前二足 雙飛後兩蹄 折汝前板齒

然後自當知

豆主謂驢頌曰

蚊蚋毒蟲螫 唯仰尾自防 當截汝尾却

令汝知辛苦

驢復答曰

從先祖已來 行此隴隄法 今我承習此

死死終不捨

爾時豆主知此弊惡畜生不可以苦語便更稱譽頌

曰

音聲鳴徹好 面白如珂雪 當爲汝取婦

共遊林澤中

驢聞輒愛語卽復說頌曰

我能負八斛 日行六百里 婆羅門當知

聞婦歡喜故

佛告諸比丘爾時二人者今二摩訶羅是爾時驢者
今摩訶羅兒是爾時已曾更相欺誑和合已然後歡
喜今亦如是更相欺誑和合已然後歡喜若比丘和
合女人得僧伽婆尸沙罪和合黃門得偷蘭罪和合
男子及畜生得越毗尼罪和合緊那羅女及彌猴女
得偷蘭罪是故說

佛住曠野精舍廣說如上爾時諸比丘於曠野中作
五百私房皆人人自乞索而作有比丘晨朝著入聚
落衣持鉢入曠野聚落爲乞作房故有一估客手執
戶鈎來向市肆開自店舍遙見比丘疾行而來估客

念言是比丘來必爲乞作房故我晨朝至此市賣未
售誰能乞是物者便閉肆戶還家去比丘念言是估
客見我便閉戶還家去知我來乞不欲與故便於餘
道往截其前問言長壽汝何處去不得相置我依阿
誰而起房舍正依汝等信佛法者知有罪福業行果
報而不欲與誰當與者長壽當知世尊說當起慈心
不樂聞者方便使聞諸不信者教令立信乃至手捉
其頭強勸令施所以然者彼於此終當生天上色力
壽命眷屬自然來生人中亦受快樂色力壽命眷屬
成就修習佛法增益功德逮甘露果是故長壽如世

尊說

爲福受樂報 所欲皆自然 超踰生死流
上寂之涅槃 若人爲福者 天神自然護
所願皆疾成 衆魔莫能壞 薄德多諸惱
福能消衆患 福德既牢強 速成堅固定
生天受快樂 人中亦自在 斯由功德故
所往皆自然 因斯福方便 永離生死苦
得道至泥洹 不沒不復生

爾時比丘說此偈已復言長壽助我起房舍其福最大是時估客聞說法已便少多布施爾時估客作是

思惟若入市肆多諸乞索更不得利折減錢本寧坐家住可全其本故勝市中子本俱失作是念已便還家坐時估客婦瞋其夫言何以詣市速疾來歸如是懶惰當何由養活男女充官賦役估客答言莫瞋且聽我今晨朝詣市店肆廣說乃至畏失錢本故還家住其婦知已默然不言尊者舍利弗來入聚落次行乞食至其門住爾時估客婦篤信恭敬見舍利弗卽持淨器盛食出著鉢中識舍利弗頭面禮足恭敬問訊時舍利弗亦慰勞之家中何如生活好不其婦答言家內悉佳但生活頗弊問何以故爾卽以上因緣

廣白舍利弗居家生活飲食衣服供王賦役正仰市肆而今夫主在家中住畏人乞索實在言行實覺言眠阿闍黎是我家所供養恭敬尊重無所藏隱故白此意時舍利弗爲估客婦種種說法得歡喜心卽還精舍卽以上事具白世尊佛言喚是營事比丘來卽便呼來佛問營事比丘汝實乞作房舍惱諸檀越令向舍利弗嫌說汝不答言實爾世尊佛言比丘此是惡法私乞作房惱諸檀越佛告諸比丘汝等莫復爲房舍故惱亂檀越錢財難得布施亦難婆羅門居士割損財物供養沙門衣被飲食牀臥病瘦醫藥此亦

甚難佛告營事比丘過去世時有比丘名跋憐止住林中時有釋軍多鳥亦栖集此林晨暮亂鳴惱彼比丘爾時跋憐比丘詣世尊所頂禮佛足於一面立爾時世尊慰問林中比丘言云何少病少惱樂住林耶林中比丘白世尊言少病少惱樂住林中但晨暮時爲諸釋軍多鳥鳴喚惱亂不得思惟佛告比丘汝欲令釋軍多鳥一切不來耶答言願爾世尊佛言比丘汝於日暮釋軍多鳥來時便從衆鳥各乞一毛晨朝去時亦如是乞比丘白佛善哉世尊卽還林中正坐思惟至日向暮鳥集亂鳴便作如是言汝釋軍多鳥

各惠一毛我今須用爾時衆鳥少時無聲寂然不得已後各拔一毛著地晨朝復乞爾時衆鳥即便移去異處一宿不樂彼處尋復來還爾時比丘復從索毛一一復與衆鳥念言今此沙門奇異喜乞恐我不久毛衣都盡段肉在地不能復飛當如之何便共議言此比丘常住林中我等當去更求餘栖不復宜還佛告諸比丘飛鳥畜生尚嫌多求況復世人汝等比丘莫爲營事多欲多求令彼信心婆羅門居士苦捨財物供給沙門衣被飲食牀臥病瘦醫藥諸比丘白佛言世尊云何此林中比丘怯劣喜亂畏惡鳥聲佛告

比丘是林中比丘不但今日怯劣昔已曾畏諸比丘言已曾爾耶佛告諸比丘過去世時有一龍象住在林中空閑之處大風卒起吹折樹木象聞樹木折聲驚怖奔走怖心小止住一樹下彼樹復折卽復奔走爾時有天見象驚走念言云何此象橫目狂走卽說偈言

暴風卒起林樹折 龍象驚怖狂奔走
假使大風普天下 爾時龍象何處避

佛告比丘爾時象者今林中比丘是佛復告營事比丘過去世時有五百仙人住雪山中有一仙人於別

處住有好泉水華果茂盛去是不遠有薩羅水中有龍住見是仙人威儀庠序心生愛念時此水龍來詣仙人正值仙人結跏趺坐龍卽以已身遶仙人七匝以頭覆其頂上而住日日如是惟有食時不來仙人以龍遶身故日夜端坐不得休息身體萎羸便生疥瘡爾時近處有人居止有供養仙人者彷彿遊行詣仙人所見是仙人羸劣疥瘡卽問仙人何故如是仙人具爲廣說上事彼語仙人言欲令此龍不復來耶答言欲爾復問仙人是龍有所著不答言唯有咽上瓔珞寶珠被人教言但從索珠龍性極慳終不與汝

可使不來言已便去須臾龍來便從索珠龍聞乞珠聲心卽不喜徐捨而去明日龍來未至之間仙人見已遙說偈言

光耀摩尼寶

瓔珞莊嚴身

若龍能施我

乃爲善親友

時龍卽說偈答言

畏失摩尼珠

猶執杖呼狗

寶珠不可得

更不來看汝

上饌及衆寶

由此摩尼尊

是終不可得

何足慙慙求

多求親愛離

由是更不來

爾時有天於虛空中而說偈言

厭薄所以生 皆由多求故 梵志貪相現

龍則潛于淵

佛告營事比丘龍是畜生尚惡多求豈況於人汝等
比丘莫爲多營事務廣索無厭令彼信心婆羅門居
士苦捨財物供給沙門衣被飲食牀臥病瘦醫藥佛
告諸比丘有十事法爲人所不愛何等十不相習近
輕數習近爲利習近愛者不愛不愛者愛諦言不愛
好豫他事實無威德而欲凌物好屏私語多所求欲
是爲十事起他不愛佛告諸比丘依止曠野比丘皆

悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘自乞作房無主爲身當如量作應長十二
修伽陀搥手內廣七搥手應將諸比丘示作房處無
難處無妨處若比丘於難處妨處自乞作房無主爲
身亦不將諸比丘示作房處而過量作者僧伽婆尸
沙比丘者如上說自乞者自行乞求若一錢二錢家
家行乞乃至百千錢房舍者佛所聽也作者自作若
教他作無主者無有主若男若女在家出家人爲主
也自身者自己也當如量者應法量也長者縱量也
廣者橫量也十二修伽陀搥手者修伽陀者名善逝

也撥手者一尺四寸也內七撥手者作屋法有內外
量令縱橫量壁內也屋高下量者邊壁一丈二尺將
諸比丘示作房處者示地諸比丘者若僧若僧使僧
者作房比丘入僧中先作求聽羯磨然後聽乞羯磨
羯磨者作是說大德僧聽某甲比丘自乞作房無主
爲身欲於僧中乞指授處若僧時到僧爲某甲比丘
欲從僧乞指授處諸大德僧聽某甲比丘乞指授處
僧忍默然故是事如是持是比丘入僧中胡跪合掌
作是言大德僧憶念我某甲比丘自乞作房無主爲
身今從僧乞指授房處唯願僧與我指授處如是三

乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘自乞作房
無主爲身已於僧中乞指授房處若僧時到僧爲某
甲比丘指授房處如是白大德僧聽某甲比丘自乞
作房無主爲身已從僧中乞指授房處僧今爲某甲
比丘指授房處諸大德忍爲某甲比丘指授房處忍
者僧默然若不忍便說僧已忍爲某甲比丘指授作
房處竟僧忍默然故是事如是持若一切僧中都無
有說羯磨者一切僧往就作房處一比丘僧中唱一
切僧爲某甲比丘指授房處如是三說僧使者若作
房處遠或隔水若大寒時大熱時大雨時或大雪時

若僧中多老病不能一切往者彼比丘於僧中乞指授竟僧應差一比丘二比丘三比丘不得衆羯磨衆故極至三人羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘自乞作房無主爲身已於僧中乞指授房處若僧時到僧差某甲某甲等比丘爲某比丘指授作房處如是白大德僧聽某甲比丘自乞作房無主爲身已於僧中乞指授房處僧今差某甲某甲等比丘爲某甲比丘指授作房處諸大德忍差某甲某甲比丘指授房處者默然若不忍便說僧已忍差某甲某甲比丘指授房處竟僧忍默然故是事如是持時使比丘往

作房處觀察處所若彼房處多有諸蟲及生華果樹不應語除若無是事觀察已亦如前說一比丘唱言僧已示作房處如是三說無難處者若彼處無生華草木無諸蟲蛇非妨處者四邊各容十二椀梯椀間各一拳肘令作事者周而來往塗治覆苦若比丘於難處者有生華草木及諸蟲蛇妨處者周而不得容十二椀梯合作事者不得周旋往反覆苦塗治也自乞作房無主爲身亦不將諸比丘指授處所過量作者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘自乞作房有難處妨處不將諸比丘指授處所若減量作

教他作乃至作竟時得僧伽婆尸沙罪受用時得越毗尼罪如是二比丘衆多比丘亦如是若一比丘自乞作房無主爲身難處妨處不將諸比丘指授處所如量作若教他作乃至作房竟時得僧伽婆尸沙罪受用時得越毗尼罪若二若多亦復如是

若比丘自乞作房無主爲身難處妨處亦不將諸比丘指授處所過量作教他作房竟時得僧伽婆尸沙罪受用時得越毗尼罪若二若多亦復如是若比丘是處不名指授若異界僧指授若先年豫指授若水中非沙地非碎石地非石上非被燒地若僧中一人

不作房者二人三人不作房者盡不應指授若僧中不作房者多聽作指授若比丘作淨房卽欲持當住房者不應作若作淨房卽持當積薪屋者不應作若作淨房卽持當井屋者不應作若作淨房卽持當浴室者不應作若比丘難處妨處不指授作過量作房時若授塿泥團者盡得越毗尼罪壘塿安行行作房比丘一一得越毗尼罪乃至若戶牖成已得偷蘭罪乃至屋成若塿壘者最後一塿時得僧伽婆尸沙罪若瓦覆若木覆若板覆若石灰覆若泥團覆若草覆乃至最後一把草覆時得僧伽婆尸沙罪作房未成

中止者得偷蘭罪後更成時僧伽婆尸沙作房者若房主安處房已令餘人作乃至房成時作房者比丘得僧伽婆尸沙若房主安處房已後他人成者偷蘭罪若比丘於難處妨處不將諸比丘指授處過量作房是房主比丘不捨戒不死不與僧若有比丘於此房中若熏鉢作衣若受誦若思惟一切受用者得越毗尼罪二人多人作房亦如是若比丘自乞作房無難處無妨處將諸比丘指授處減量作若教他作至房竟時是比丘無罪受用者亦無罪二人多人亦如是若比丘自乞作房無難處非妨處將諸比丘指授

如量作若教他作乃至房成是比丘無罪受用者無罪若二若多亦復如是若比丘將諸比丘指授房處非他界僧指授非先年指授不水中若沙地若碎石地若磐石上若被燒地非僧中一人不作房者非僧中二人三人不作房者若不作房者多聽作定作住止房定作淨房定作井屋定作浴室者聽作是比丘作房無難處非妨處不過量作將諸比丘示作房處是諸比丘若助治泥團若治塼授與時一一是助比丘無罪若累一行二行三行乃至空戶牖時是比丘無罪若塼覆者最後一塼時是比丘無罪若瓦覆木

覆板覆草覆石灰覆泥團覆最後泥團覆時無罪作
半止者是比丘無罪後還成者是比丘無罪自作方
便令他成者是比丘無罪自作後他人成者是比丘
無罪若比丘自乞作房無難處非妨處將諸比丘指
授不過量作是比丘不捨戒不死不與僧諸比丘於
中若熏鉢作衣誦經思惟一切受用盡無罪若比丘
於佛生處得道處轉法輪處五年大會處是諸尊處
爲供養作草庵樹華庵帳氎庵暫住者聽作是故
說若比丘自乞作房無主爲身乃至過量作者僧伽
婆尸沙佛住俱舍彌國廣說如上爾時俱舍彌五百

比丘各作私房爾時闍陀比丘無人爲作房時闍陀
比丘主人名阿跋吒時闍陀比丘著入聚落衣往詣
其家時主人見比丘來恭敬禮足共相問訊時主人
言阿闍黎我聞俱舍彌作五百間私房頗有與阿闍
黎作房者不答言實如所聞有主人者皆作房舍我
薄福德譬如禿梟無有主人誰當與我作主人答言
阿闍黎莫恨我當爲作爾時卽與五百金錢白言阿
闍黎持去作房爾時闍陀卽持錢去尋便安處欲作
大房盡五百金錢正得起基起少墻壁錢物已盡復
詣其家主人禮足共相慰勞問言阿闍黎作房竟未

答言始起屋基作少牆壁錢物已盡爾時主人復與五百金錢闍陀持五百金錢作牆壁竟安施戶牖錢物復盡更詣主人主人禮足復問阿闍黎房舍竟耶答言牆壁戶牖始竟錢物已盡爾時主人生不信心語闍陀言阿闍黎是出家人用作大房舍爲用千金錢可起樓閣而作一房云何不足尊者且還不能復與爾時闍陀卽便愁憂云何方便得成此房舍後有薩羅林樹便伐之持用成房爾時林中有鬼神依止此林語闍陀言莫斫是林令我弱小兒女曝露風雨無所依止闍陀答言死鬼促去莫住此中誰喜見汝

卽便伐之時此鬼神卽大啼哭將諸兒子詣世尊所佛知而故問汝何以啼哭答言世尊尊者闍陀伐我林樹持用作房世尊我男女幼小風雨漂露當何依止爾時世尊爲此鬼神隨順說法示教利喜憂苦卽除去佛不遠更有林樹世尊指授令得住止佛告諸比丘與闍陀來卽便呼來廣問上事汝實爾不答言實爾世尊佛言癡人此是惡事汝不知耶如來應供正遍知一宿住止是處左右有樹木與人等者便爲塔廟是故神祇樂來依止云何比丘惡口罵之闍陀是非法非律非是佛教不可以是長養善法諸比丘

白佛言世尊云何是闍陀比丘巧作方便營事得彼主人千舊金錢佛告諸比丘是比丘是非巧便若巧便者應當更得何但齊千諸比丘白佛言實如世尊說善知此闍陀比丘不善方便佛告比丘不但今日知此比丘不善方便過去世時已知闍陀不善方便佛告諸比丘過去有城名波羅奈國名伽尸時國有王以法治化人民安樂無諸患難時王無子夫人忽然懷妊十月生子而無眼鼻生子七日施設大會集諸羣臣相師道士爲子立字時王土法或因福相或因星宿或因父母而立名字婆羅門問言王子身體

有何異相傍人答言今此王子其面正平都無眼鼻之處婆羅門言今此王子應各鏡面以四乳母供給抱養一人摩拭洗浴一人除棄不淨一人懷抱一人乳哺此四乳母晝夜給侍譬如蓮華日日增長至年長大父王命終卽拜鏡面紹尊王位然此太子宿植德本雖生無目而有天眼堪爲國王福德力大國中人民聞鏡面太子爲王無不奇怪時有大臣便欲試之不能得便遇王出令勅諸羣臣更立新殿彫文刻鏤種種彩畫大臣念言恒欲試王今正是時將一獼猴與著衣服作巧作具革囊盛之串其肩上將到王

前白言大王被勅立殿巧匠已至願王指授殿舍方
法王卽心念彼將試我便說偈言

觀此衆生類 睽睽面皺縮 越厥性輕躁

成事彼能壞 受分法如是 何能起宮殿

殘害華果樹 不中親近人 況能造宮殿

催送歸野林

佛告諸比丘爾時鏡面王者今我身是時彌猴者今
闍陀比丘是我於爾時生無兩目已曾知彼無所堪
施況復今日佛告諸比丘依止俱舍彌城住者皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘作大房舍有主爲

身應將諸比丘指授處所無難處非妨處是比丘於
難處妨處有主爲身亦不將諸比丘指授處所者僧
伽婆尸沙比丘者如上說大者過量是名大也房者
世尊所聽作者若自作若教他作有主者若有男子
女人在家出家爲作主也爲身者爲已不爲僧也將
諸比丘指授處者謂僧若僧使如上小房中說無難
處非妨處者亦如上說若比丘於難處妨處不將諸
比丘指授作房處者僧伽婆尸沙若一比丘於難處
妨處作大房若自作教他作乃至房成時得僧伽婆
尸沙受用者得越毗尼罪若二若多亦復如是除其

過量一切有罪無罪皆如上小房中說是故說若比丘作大房舍有主爲身乃至不將諸比丘指授處者僧伽婆尸沙佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘名陀闍摩羅子衆僧拜典知九事九事者典次付牀坐典次差請會典次分房典次分衣服典次分華香典次分果藏典次知煖水人典次分雜餅食典知隨意與堪事人是各僧拜典知九事付牀坐時是長老右手小指出燈明隨品次付若阿練若阿練若共乞食乞食者共糞掃衣糞掃衣者共一坐食一坐食者共常坐常坐者共露坐露坐者共敷草坐敷草坐者共

經唄經唄者共法師法師者共學律學律者共須陀洹須陀洹者共斯陀含斯陀含者共阿那含阿那含者共阿羅漢阿羅漢者共三明三明者共六通六通者共無威儀無威儀者共爾時慈地比丘及六羣比丘等來索房舍時尊者陀闍摩羅子答言小住待汝等下座房次當與汝房到下座牀次如其次第付房與之得不好房是六羣比丘等見房舍臥牀坐被褥諸物皆悉朽故又別房食亦復麤惡共相謂言長老陀闍摩羅子如我生怨與我弊房飲食麤澀若是長老人在梵行者令我等常受衆苦今當以波羅夷法

各
卷十
三
謗之卽語言長老汝犯波羅夷罪我當舉之答言我
無是罪彼言誰復作賊言我是賊但汝今日犯波羅
夷至衆多人中謗復到僧中謗尊者陀𩇛摩羅子犯
波羅夷

陀𩇛摩羅子往白世尊慈地比丘以無根波羅夷法
見謗佛言汝有是事耶答言無也世尊佛言比丘如
來知汝清淨他人謗汝當如之何陀𩇛言世尊雖知
我清淨無罪唯願世尊哀愍語彼令生信心莫令長
夜得不饒益佛言呼六羣比丘來卽喚來已佛問六
羣比丘汝等實以無根波羅夷罪謗陀𩇛摩羅子比

丘耶答言實爾世尊佛言何以故答言是長老與我
故壞房舍乃至若是長老久在梵行者我恒得苦惱
便以波羅夷法謗佛告六羣比丘此是惡事我常不
說於梵行人當起恭敬慈身口意行耶汝今云何於
梵行無罪比丘無根波羅夷法誹謗此非法非律非
是佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛
城比丘悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞若比丘瞋恨不喜故於清淨無罪比丘以
無根波羅夷法謗欲破彼比丘淨行彼於後時若檢
校若不檢校便作是言是事無根我住瞋恨故作是

語僧伽婆尸沙比丘者如上說瞋者九惱及非處起
瞋第十恨者凡夫及學人有不喜者乃至阿羅漢有
無根者事俱不現又不見彼事不聞彼事不疑彼事
波羅夷者四波羅夷中一一也謗者無事橫說過也
欲破彼淨行者欲令彼非比丘非沙門非釋種子欲
令作沙彌作俗人作園民作外道彼於後時若檢校
若不檢校檢校者問言汝見何事姪耶盜五錢耶故
殺人耶不實稱過人法耶云何見何因見何處見是
名檢校若不如是問者是名不檢校也是事無根住
瞋恨故說作是語者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如

上說若比丘瞋恨謗二相似者淨者不淨者清淨者
言見我犯何罪四事中若一若二耶十三事中若一
若二耶若不見不聞不疑不決了便謗若屏處若衆
多若衆僧中我見彼犯波羅夷我聞彼犯波羅夷我
疑彼犯波羅夷不見不實見根本不實聞不實聞根
本不實疑不實疑根本不實本曾見妄聞妄疑妄見
不爾聞不爾疑不爾對面四目謗語僧伽婆尸沙是
比丘於四波羅夷中一一語犯僧伽婆尸沙十三僧
伽婆尸沙中一一謗犯波夜提以波夜提罪一一謗
得越毗尼罪波羅提提舍尼衆學法及威儀法謗者

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

有

摩訶僧祇律卷七

三

攝也

犯越毗尼罪心悔若謗比丘尼八波羅夷十九僧伽
婆尸沙若一一謗波夜提三十尼薩耆百四十一波
夜提若一一謗犯越毗尼罪八波羅提提舍尼衆學
及威儀一一謗犯越毗尼心悔學戒尼十八事若一
一謗言當更與學戒犯偷蘭罪沙彌沙彌尼十戒若
一一謗言當更與出家犯越毗尼罪下至俗人五戒
若一一謗犯越毗尼心悔是故說若比丘瞋恨不喜
故乃至作是語者僧伽婆尸沙

摩訶僧祇律卷第七
音釋

嬌

嬌媚妻切女人

婉於院切

績

績資昔切緝也縷

膩

女利切

售

承呪切賣

懺

懺力董切懺郎計切懺

其據

搽

張申也

枕

枕橫木也

苦

覆屋也

趁

乙走

怒

駟

毘召

唄

梵音也

金璽居士于玉德施貴刻此

摩訶僧祇律卷七計字一萬四千零五十八個

該銀六兩三錢二分六厘
崇禎甲戌歲仲春月金沙鎮龍山識

摩

摩訶僧祇律卷七

三

攝也

摩訶僧祇律卷第八

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

佛住舍衛城廣說如上時尊者陀摩羅子衆偈拜
典知九事如上說乃至六羣比丘受得下房麤食心
常憂苦乃至念言是長老陀摩羅子久在梵行者
我等常得苦惱又世尊制戒不聽以無根波羅夷法
謗今當求其罪過根原作是語已常隨逐尊者陀摩
羅子若行若住若坐若臥常隨左右至月八日十
四日十五日諸比丘尼來禮佛是時尊者陀摩羅
子去佛不遠於一面坐諸比丘尼禮佛足已次來禮

尊者陀𨔵摩羅子陀𨔵摩羅子時有姊妹比丘尼禮拜時風吹衣角墮陀𨔵摩羅子膝上卽以手舉去時六羣比丘便作是言長老陀𨔵汝犯波羅夷陀𨔵言我無是事六羣比丘復言我已見事何所復疑誰復作賊自言是賊便於屏處及多人中乃至僧中說是事爾時陀𨔵以是因緣白世尊佛言呼六羣比丘來卽便呼來佛問六羣比丘汝實以無根波羅夷謗陀𨔵摩羅子耶答言不也世尊實有根本佛言有何根本六羣比丘白佛言一時齋日有諸比丘尼來禮世尊次往禮長老陀𨔵爾時風吹尼衣拂陀𨔵膝上爾

時陀𨔵手捉彼衣是爲根本佛言癡人此非波羅夷根本此是異分中小小事佛語六羣比丘汝常不聞世尊種種因緣於梵行人所起恭敬慈身口意耶汝今云何於清淨無罪比丘欲破彼淨行故以異分中小小事非波羅夷比丘以波羅夷法謗此非法非律非是佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞

若比丘瞋恨不喜故以異分中小小事非波羅夷比丘以波羅夷法謗欲破彼梵行彼於後時若檢校若

不檢校以異分中小小事是比丘住瞋恨故說僧伽婆尸沙比丘瞋恨不喜者如上說異分者除四波羅夷十三僧伽婆尸沙是名異分中小小事者衆學法及威儀也非波羅夷比丘以波羅夷法謗者四波羅夷中若一事謗者無事說過欲破梵行者欲令彼非比丘非沙門非釋種子欲令作沙彌作俗人作園民作外道後時若檢校若不檢校檢校者汝見何事姪耶偷耶故殺人耶不實稱過人法耶云何見何因緣見何處見是名爲檢校若不如是問者是名不檢校清淨無罪比丘以異分中小小事住瞋恨故說者僧

伽婆尸沙僧伽婆尸沙如上說若比丘瞋恨謗二相似者淨不淨清淨者言見我犯何罪一切如上無恨中說乃至謗俗人越毗尼心悔是故說若比丘瞋恨不喜故以異分中小小事乃至住瞋恨故說僧伽婆尸沙

佛住王舍城廣說如上時提婆達多欲破和合僧故勤方便執持破僧事於十二修多羅戒序四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定三十尼薩耆波夜提九十二波夜提四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法隨順法不制者制已制者開乃至在家出家共行法所

謂九部經修多羅祇夜受記伽陀優波那如是諸經
本生經方廣未曾有法於此九部經更作異句異字
異味異義各各異文辭說自誦習亦持教他誦持時
諸比丘語提婆達多汝莫作方便壞和合僧莫執持
破僧事汝莫爲破和合僧故勤方便莫受破僧事故
共諍長老當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共
一學如水乳合法照明安樂住如是一諫不止第二
第三諫亦復不止諸比丘以是因緣白佛言世尊提
婆達多欲破和合僧故勤方便執持破僧事從戒序
乃至九部法異句異字異味異義各各異文辭說自

誦習亦教他誦習時諸比丘一諫不止二諫三諫猶
故不止佛告諸比丘若是提婆達多愚癡人欲破和
合僧故勤方便執持破僧事乃至九部法作異句異
字異味異義各各異文辭說三諫不止者汝去應當
屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨是事比丘屏
處諫者應作是說汝提婆達多實欲破和合僧執持
破僧事乃至九部法異句異字異味異義異文辭說
自誦習亦復教他不答言實爾復應語提婆達多汝
莫破和合僧故勤方便莫執持破僧事長老提婆達
多破和合僧最是大惡重罪當墮惡道入泥犂中經

劫受罪提婆達多我今慈心饒益故當受我語一諫
已過二諫在捨此事不捨者第二第三諫亦如是
復於多人中三諫亦如是猶不止者將詣僧中應作
求聽羯磨羯磨者作如是說大德僧聽是長老提婆
達多欲破和合僧故勤方便執持破僧事住於十二
事乃至九部經異句異字異味異義異文辭說自誦
亦教他已屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時
到僧今於僧中當三諫令止僧中應問提婆達多汝
實於十二法乃至九部經異句異字異味異義異文
辭說自誦復持教他諸比丘已屏處三諫多人中三

諫猶故不止耶答言實爾僧中應諫言汝提婆達多
莫爲破和合僧故勤方便莫執持破僧事乃至於九
部經中異句異字異味異義異文辭說汝莫破和合
僧破和合僧者是大惡事是重罪墮惡道泥犁中經
劫受罪今日衆僧中慈心諫汝欲饒益故受僧語一
諫已過二諫在當捨此事若不捨如是第二第三諫
猶故不止諸比丘復以是事往白世尊是提婆達多
以於屏處三諫多人中三諫僧中三諫此事猶故不
捨佛語諸比丘是提婆達多癡人破和合僧勤方便
執持破僧事以屏處三諫多人中三諫僧中三諫此

事猶故不捨者僧應與作舉羯磨諸比丘白佛言世尊云何是提婆達多不受諸比丘諫自受苦惱佛告諸比丘不但今日不信他語自受苦惱過去世時已曾如是諸比丘白佛言已曾爾耶佛言如是過去世時有城名波羅柰國名伽尸時有一婆羅門於曠野中造立義井爲放牧取薪草人行來者皆就井飲并洗浴時日向暮有羣野干來趣井飲地殘水有野干主不飲地水便內頭罐中飲水飲水已戴罐高舉撲破瓦罐罐口猶貫其頸諸野干輩語王野干若濕樹葉可用者常當護之況復此罐利益行人野干主言

我作是事樂且當快心那知他事時行人語婆羅門汝井上罐已破復更著之猶如前法爲野干所破如是非一乃至破十四罐諸野干輩數數諫之猶不受語時婆羅門便自念言是誰於我福德義井作障礙者今當往觀知其所以卽持罐往著井上於屏處微伺見諸行人飲水而去無破罐者至日向暮見羣野干來飲地殘水惟野干主飲罐中水然後撲破見已便作是念正是野干於我福德井而作留難便作水罐堅固難破令入頭易出頭難持著井邊捉杖屏處伺之行人飲訖向暮野干羣集如前飲地殘水唯野

干主飲罐中水訖便撲地不能令破時婆羅門捉杖
來出打殺野干空中有天說此偈言

知識慈心語 很戾不受教 守頑招此禍

自喪其身命 是故癡野干 遭斯木罐苦

佛告諸比丘爾時野干主者今提婆達多是時羣野
干者今諸比丘諫提婆達多者是比丘當知於過去
時已曾不受知識軟語自喪身命今復不受諸比丘
諫當墮惡道長夜受苦佛告諸比丘依止王舍城比
丘皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘欲破和合僧故勤方便執持破僧事

共諍諸比丘語是比丘言長老莫破和合僧故勤方
便執持破僧事故共諍當與僧同事何以故和合僧
歡喜不諍共一學如水乳合法照明安樂住長老捨
此破僧因緣事是比丘諸比丘如是諫時堅持是事
不捨諸比丘應第二第三諫爲捨是事故第二第三
諫時捨是事好若不捨者僧伽婆尸沙比丘者如上
說和合僧者不別衆諸比丘雖復鬪諍更相道說但
一界一處住一布薩自恣故名爲和合僧齊幾許當
言破和合僧勤方便執持破僧事若比丘於十二事
戒序四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定三十尼薩

耆波夜提九十二波夜提四波羅提提舍尼衆學法
七滅諍法隨順法不制者制制者便開是名破和合
僧事復次四衆罪不制者制制者便開是名和合僧
事復次四衆罪不制者制制者便開是名破和合僧
事復次三衆罪二衆罪一衆罪四波羅夷不制者制
制者便開是名破和合僧事復次六作捨法折伏羯
磨不語羯磨發喜羯磨擯出羯磨舉羯磨別住羯磨
於此六作捨法不制者制制者便開是名破和合僧
事破和合僧比丘者如提婆達多諸比丘者若一若
衆多若衆僧三諫者屏處三諫多人中三諫衆僧中

三諫屏處諫者問言長老汝實欲破和合僧故勤方
便執持破僧事乃至十二法不制者制制者便開耶
答言實爾是比丘即便諫言長老汝莫爲破和合僧
故勤方便執持破僧事於十二事不制者制制者便
開破僧者此是大罪墮惡道入泥犁中長夜受苦我
今慈心諫汝饒益故受我語一諫已過餘二諫在捨
此事不若不捨第二第三亦如是多人前三諫亦如
是復不止者將至僧中應作求聽羯磨大德僧聽是
某甲比丘爲破和合僧故勤方便執持破僧事已於
屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到今於僧

中三諫令止僧中復問言長老汝實爲破和合僧故
勤方便執持破僧事乃至不制者制制者便開耶答
言實爾卽應諫言今衆僧語汝長老莫爲破和合僧
故勤方便執持破僧事乃至不制者制制者便開破
僧者最大惡深重當於惡道中長夜受苦今日衆僧
慈心訶汝當止此事若不捨者復第二第三諫亦如
上說如是諫時若捨者善若不捨者僧伽婆尸沙僧
伽婆尸沙者如上說是比丘於屏處諫時一諫不止
犯越毗尼罪第二第三亦如是多人中諫時一諫不
止越毗尼罪第二第三諫時亦如是至僧中初諫時

說未竟越毗尼罪說竟偷蘭罪第二諫說未竟越毗
尼罪說竟偷蘭罪第三諫說未竟偷蘭罪說竟得僧
伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處諫多人中諫及
僧中諫諸越毗尼罪諸偷蘭罪一切盡合成一僧伽
婆尸沙若中間止者隨所止處治罪是故說若比丘
欲破和合僧故勤方便執持破僧事乃至三諫不捨
者僧伽婆尸沙

佛住王舍城廣說如上爾時諸比丘爲提婆達多作
舉羯磨時初羯磨竟無有遮者第二羯磨竟亦無有
遮者第三羯磨時提婆達多看六羣比丘面而作是

言六羣比丘汝等長夜承事我共我從事今衆僧爲
我作舉羯磨已至再說而皆默然汝等今日持我住
於衆人如酪塗麩與烏如酥塗餅與那鳩羅如油和
飯與野干修梵行者爲人所困而坐觀之六羣比丘
卽起作是言如是如是長老是法語比丘律語比丘
是比丘所說皆是我等欲忍可是比丘所見欲忍可
事我等亦欲忍可是比丘知說非不知說是時有多
人遮羯磨不成時諸比丘語六羣比丘長老莫助提
婆達多作破和合僧同語同見當與僧同事一切僧
和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安

樂住如是一諫不止第二第三諫故不止諸比丘以
是因緣具白世尊佛告諸比丘是六羣比丘與愚癡
提婆達多破和合僧同語同見已一諫二諫三諫不
止者汝去屏處三諫多人中三諫應僧中三諫令捨
是事比丘受教卽於屏處問六羣比丘汝等實與提
婆達多破和合僧同語同見爲黨諸比丘以再三諫
故不止耶答言實爾卽便諫之汝等六羣比丘莫與
提婆達多破和合僧同語同見汝等當與僧同事一
切僧和合歡喜無諍同一學如水乳合如法照明安
樂住諸長老破和合僧是最大罪墮惡道泥犁中長

夜受苦我今慈心諫汝饒益故當受我語一諫已過
二諫在捨是事若不止第二第三亦如是說復於多
人中三諫亦如是復不止者僧中應作求聽羯磨大
德僧聽是六羣比丘與提婆達多破和合僧同語同
見以於屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到
當於僧中三諫令止卽於僧中問六羣比丘汝等實
與提婆達多破和合僧同語同見已屏處三諫多人
中三諫猶不止耶答言實爾卽復諫言六羣比丘汝
等莫與提婆達多共破和合僧同語同見破和合僧
最是惡事墮惡道泥犁中長夜受苦合僧慈心諫汝

饒益故當受僧語一諫已過二諫在汝捨是事若不
止者第二第三亦如是諫猶故不捨諸比丘復以是
事具白世尊佛言呼六羣比丘來卽呼來已佛問六
羣比丘汝等實與愚癡提婆達多同語同見破和合
僧諸比丘屏處三諫多人中三諫僧中三諫猶故不
捨耶答言實爾世尊佛言比丘此是惡事汝常不聞
我種種因緣訶責憊候難諫種種因緣讚歎柔軟易
諫耶汝等云何憊候難諫此非法非律非是佛教不
可以是以長養善法諸比丘白世尊云何是六羣比丘
共提婆達多同語同見徒自受苦佛告諸比丘是六

羣比丘不但今日同語同見徒自受苦過去世時已曾如是諸比丘白佛言已曾爾耶唯願說之佛告諸比丘過去時世有城名波羅柰國名伽尸於空閑處有五百獼猴遊行林中到一尼俱律樹下樹下有井井中有月影現時獼猴主見是月影語諸伴言月今死落在井中當共出之莫令世間長夜闇冥共作議言云何能出時獼猴主言我知出法我捉樹枝汝捉我尾展轉相連乃可出之時諸獼猴卽如主語展轉相捉少未至水連獼猴重樹弱枝折一切獼猴墮井水中爾時樹神便說偈言

是等騃榛獸 癡衆共相隨 坐自生苦惱

何能救世月

佛告諸比丘爾時獼猴主者今提婆達多是爾時餘獼猴者今六羣比丘是爾時已曾更相隨順受諸苦惱今復如是佛告諸比丘依止王舍城比丘皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘同意相助若一若二若衆多同語同見欲破和合僧是比丘諸比丘諫時是同意比丘言長老莫說是比丘好惡事何以故是法語比丘律語比丘是比丘所說皆是我等欲忍可是比丘所見欲忍可事

我等亦恐可是比丘知說非不知說諸比丘諫是同意比丘長老莫作是語是法語比丘律語比丘何以故是非法語比丘非律語比丘諸長老莫助破僧事當樂助和合僧何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住諸長老當捨此破僧事是同意比丘諸比丘如是諫時堅持不捨諸比丘應第二第三諫捨是事故第二第三諫時捨是事好若不捨者僧伽婆尸沙比丘者提婆達多同語同見比丘者六羣比丘也若一若二若衆多同語同見者或有同語不同見或有同見不同語或有同語亦同

見或非同語非同見同語非同見者言語相助不同彼見是名同語非同見同見不同語者同彼所見而不助說是名同見不同語同語同見者助彼言語同其所見是名同語同見非同語非同見者不助彼說亦不同見是名非同語非同見是中同語非同見及同語同見者當訶諫云何名爲同語同見法於十二法不制者制制者便開是同語同見法復次五衆罪不制者制制者便開四衆三衆二衆一衆罪亦如是不制者制制者便開復次六種作捨法不制者制制者便開是名同語同見法諸比丘當諫是比丘言長

老莫與破和合僧勤方便同語同見諸比丘諫比丘
時執是事堅持者謂六羣比丘也諸比丘者若僧若
多人若一人也三諫者屏處三諫多人中三諫僧中
三諫也屏處諫者汝諸長老實與破和合僧勤方便
同語同見耶答言實爾復言長老汝莫與破和合僧
勤方便同語同見破僧者最大惡事當於惡道長夜
受苦我今慈心諫汝當捨此事一諫已過二諫在捨
此事若不捨者第二第三亦如是說多人中三諫亦
復如是復於僧中三諫猶不止者僧伽婆尸沙僧伽
婆尸沙者如上說是比丘屏處一諫不止越毗尼罪

第二第三亦如是說多人中三諫亦如是僧中初諫
未竟不止越毗尼罪說竟偷蘭罪第二諫未竟不止
越毗尼罪說竟偷蘭罪第三諫未竟偷蘭罪說竟僧
伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處三諫越毗尼罪
多人中三諫越毗尼罪及僧中偷蘭罪一切盡共成
一僧伽婆尸沙中間止者隨止處治罪是故世尊說
若比丘同意相助若一若二若衆多同語同見乃至
三諫不捨者僧伽婆尸沙

佛住俱舍彌國廣說如上爾時長老闍陀惡性難共
語諸比丘如法如律敎作不可共語如是言諸長老

莫語我若好若惡我亦不語諸長老若好若惡何以故汝等皆是雜姓我家民吏譬如烏鳥銜雜類骨聚在一處何能教我佛法僧事皆是我許從菩薩出家我常隨侍至于今日唯佛教我我當受持時諸比丘語闍陀言長老諸比丘善說所犯波羅提木又中事汝莫自身作不可共語汝身當作可共語長老汝當爲諸比丘說如法如律教諸比丘亦當爲汝說如法如律教何以故如來衆得如是增長所謂共語共說共諫共罪中出故長老捨自身作不可共語一諫不捨第二第三諫猶故不止諸比丘以是因緣往白世

尊長老闍陀自身作不可共語乃至三諫不止佛告諸比丘是闍陀自用不可共語乃至三諫不止者汝去屏處三諫不止者復於多人中三諫復不止者乃至到僧中作求聽羯磨應作是說大德僧聽是長老闍陀惡性難共語諸比丘如法善說所犯波羅提木又中事自用作不可共語乃至已於屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到今於僧中三諫令止此事卽於僧中問長老闍陀汝實惡性難共語諸比丘如法如律說法自作不可共語乃至已屏處三諫多人中三諫猶故不止耶答言實爾僧應諫言長老汝

莫惡性難共語諸比丘如法善說所犯波羅提木叉中事莫自身作不可共語乃至如來衆得如是增長所謂共語共說共諫共罪中出故僧今慈心諫汝饒益故一諫已過二諫在當止此事若不捨者更第二第三亦如是諫猶故不止諸比丘復以是事往白世尊佛言呼闍陀來卽便呼來佛問闍陀汝實惡性難共語乃至僧中三諫不止耶答言實爾佛問闍陀此是惡事汝常不聞我種種因緣訶責自用讚歎不自用汝今云何自用反戾此非法非律非是佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何是闍陀比

丘而自用意作是言唯有佛語我當受佛語諸比丘是闍陀比丘不但今日不受餘人說但信我語過去世時已曾如是諸比丘白佛言已曾爾耶唯願樂聞佛言如是過去世時有城名波羅柰國名伽尸爾時有一長者有奴字阿摩由爲性兇惡爾時長者與諸婆羅門子遊戲園林諸從人輩皆在園門外住時阿摩由在園門外打諸從人時諸從人被打者各告其王時諸婆羅門子盡出訶之時阿摩由不受其語答諸婆羅門子言不隨汝語我大家來訶我者當受其語遂打不止卽來告阿摩由王阿摩由王生得天眼

觀是鬪處下有金銀伏藏其地凶故使其鬪耳卽往
訶之時奴卽止佛告諸比丘爾時長者豈異人乎卽
我身是爾時阿摩由者今闍陀比丘是諸比丘白佛
言世尊云何是闍陀侍怙世尊陵於他人佛言比丘
是闍陀比丘不但今日侍我輕人過去世時已曾侍
我輕於他人諸比丘白佛言已曾爾耶佛言如是過
去世時有城名波羅柰國名伽尸時有弗盧醯大學
婆羅門爲國王師常教學五百童子時婆羅門家生
一奴名迦羅呵常使供給諸童子等婆羅門法餘姓
不得望聞以奴親近供養故奴得在其邊諸童子說

婆羅門法是奴利根聞說法言盡能憶持此奴一時
共諸童子小有嫌恨便走他國詐自稱言我是弗盧
醯婆羅門子字耶若達多語此國王師婆羅門言我
是波羅柰國王師弗盧醯子故來至此欲投大師學
婆羅門法師答言可爾是奴聰明本已曾聞今復重
聞聞悉能持其師大喜卽令教授門徒五百童子言
汝代我教我當往來王家是師婆羅門無有男兒唯
有一女便作是念今可以女妻之耶若達多當在我
家便如我子卽告之曰耶若達多當用我語答言從
教復告之言汝莫還波羅柰常住此國我今以女妻

汝答言從教卽與其女在家如兒共作生活家漸豐
富是耶若達多爲人難可婦爲作食恒懷慙恚甜酢
鹹淡生熟不能適口婦常念言脫有行人從波羅奈
來者當從彼受作飲食法然從法作供養夫王彼弗
盧醯婆羅門具聞是事便作是念我奴迦羅呵逃在
他國當往捉來或可得奴直便詣彼國時耶若達多
與諸門徒詣園林遊戲在於中路逢其本主卽便驚
怖密告門徒諸童子汝等還去各自誦習門徒去已
便到王所頭面禮足白其王言我來此國言大家是
我父便投此國師大學婆羅門爲師以大學經典故

師婆羅門與女爲婦願尊今日勿彰我事當與奴直
奉上大家王婆羅門善解世事卽便答言汝實我兒
何所復言但作方便早見發遣卽將歸家告家中言
我所親來其婦歡喜辦種種飲食奉食已訖小空閑
時密禮客婆羅門足而問之曰我奉事夫耶若達多
飲食供養常不可意願今指授本在家時何所食噉
當如先法爲作飲食客婆羅門卽便瞋恚而作是念
如是如是子困苦他子女語此女言汝但速發遣我
我臨去時當教汝一偈汝誦是偈時當使汝夫無言
是女卽語夫言尊婆羅門故從遠來宜早發遣夫卽

念言如婦所說宜應早遣莫令久住言語漏失損我不少便大與財物教婦作食自行爲王求伴婦於後奉食訖已禮足辭別請求先偈卽教說偈言

無親遊他方 欺誑天下人 麤食是常法 但食復何嫌

今與汝此偈若彼瞋恚嫌食惡時便在其邊背面微誦令其得聞作是教已便還大國是耶若達多送王去已每至食時還復瞋恚婦於夫邊試誦其偈時夫聞是偈已心卽不喜便作是念咄是老物發我臭穢事從是已後當作軟語恐婦向人說其陰私佛告諸

比丘時波羅奈國弗盧醯婆羅門者豈異人乎卽我身是時奴迦羅呵者今闍陀比丘是彼於爾時已曾侍我陵易他人今復如是侍我勢力陵易他人佛告諸比丘依止俱舍彌比丘皆盡令集乃至已聞者當重聞

摩訶僧祇律卷第八
音釋

很戾 很下懇切不聽從矣五駭切 榛 緇說切 銜 乎鹽切
舍物也戾郎計切乖也馬愚也 酢 倉故切徒濫切 酸 食也

金璽居士于至德施貲刻此

摩訶僧祇律卷八計字七千二百五十個該銀

三兩二錢六分三厘
崇禎甲戌歲仲夏月金沙顧龍山識

摩訶僧祇律卷第九

上

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

若比丘自用戾語諸比丘如法如律教時便自用意
作是言汝莫語我若好若惡我亦不語汝若好若惡
諸比丘諫彼比丘言長老諸比丘如法如律教汝莫
自用意諸比丘教汝應當信受汝亦應如法如律教
諸比丘何以故如來弟子衆展轉相教展轉相諫出
罪故善法增長諸比丘諫是比丘時應捨是事若不
捨者復第二第三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙
比丘自用戾語者闍陀比丘也諸比丘如法如律教

者謂戒序四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定三十
尼薩耆波夜提九十二波夜提四波羅提舍尼衆
學法七滅諍法隨順法以此法律展轉相教復次五
衆罪法四衆罪法三衆罪法二衆罪法一衆罪法復
次六作捨法展轉相教復次波羅夷法僧伽婆尸沙
波夜提乃至越毗尼罪實非不實時非不時饒益非
不饒益輒語非麤言慈心故不求過是名如法如律
展轉相教也是比丘者闍陀是也

諸比丘者謂一人多人僧中三諫者屏處三諫多人
中三諫僧中三諫也屏處者問言長老汝實自用戾

語諸比丘如法如律教汝自身不可共語耶答言實
爾卽復諫言長老汝莫自用戾語諸比丘如法如律
教汝應當受莫自身作不可共語乃至展轉相教得
善法增長故我今慈心教汝當捨此事一諫已過二
諫在若不捨者第二第三亦復如是諫多人中復三
諫亦如是猶不止者僧中作求聽羯磨白言大德僧
聽是某甲比丘自用戾語諸比丘如法如律教不受
其語已於屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時
到當於僧中三諫令止此事卽僧中問言長老實自
用戾語諸比丘如法如律教不受其語屏處三諫多

人中三諫猶故不受耶答言實爾卽復僧中諫言長老莫自用意諸比丘如法如律教乃至展轉相教得善法增長故今僧慈心諫汝饒益故當受語捨此事僧一諫已過二諫在若不止者至第二第三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙如上說若比丘於屏處若多人中三諫時不止者諫諫犯越毗尼罪僧中諫時初諫未竟越毗尼罪初諫說竟偷蘭罪第二諫未竟越毗尼罪說竟偷蘭罪第三諫未竟偷蘭罪說竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處諫乃至僧中一切越毗尼罪一切偷蘭罪皆合成一僧伽

婆尸沙中間止者隨止處治罪是故世尊說

若比丘自用戾語乃至三諫不捨者僧伽婆尸沙

佛住舍衛城廣說如上時六羣比丘於迦尸黑山聚落作諸非威儀事身非威儀口非威儀身口非威儀身非威儀者若走來走去跳行跳躑倒行匍匐扣瓮戲笑遞相擔負作如是比種種身戲口非威儀者作象鳴駝鳴牛鳴羊鳴長聲短聲或相吮耳作如是比種種聲響戲笑身口非威儀者令身斑駁半邊白塗面令黑染髮令白拍鼓彈琴擊節儼戲時諸優婆塞來詣比丘欲禮拜聽法見如是事心生不喜便作是

言阿闍黎沙門之法所爲所行當令不信者信信者
增信而今所爲悉皆非法更令不信增長信者心壞
六羣比丘卽瞋恚言汝爲我師爲我和尚此是逆理
我當教汝汝反教我瞋恚增盛作身害口害身口害
身害者入其家中牽曳小兒打拍推撲破損器物打
犢子脚刺壞羊眼至市肆上種種穀米小麥大麥鹽
麴酥油乳酪悉皆和雜令不可分別田中生苗其須
水者決水令去不須水者開渠令滿刈殺生苗焚燒
熟穀是名身暴害口暴害者誚王讒人加誣良善是
名口害身口暴害者屏處藏身恐怖其人牽挽無辜

是身口暴害諸優婆塞皆瞋恚言沙門釋子作是非
法我等從今莫送供養時彼比丘遂持鉢乞食其家
見已猶故與食不至大苦諸優婆塞復作是要沙門
釋子作是暴害我等從今莫令入門然後是比丘便
到諸不信家乞食初時與食後續聞優婆塞斷食不
與定是惡人我何以與食復不聽入然後便作身邪
命口邪命身口邪命身邪命者作水瓶瓦器賣作盛
酥革囊索繩結網縫衣學作餅學賣醫藥爲人傳信
如是種種求食是名身邪命口邪命者誦呪行術呪
蛇呪龍呪鬼呪病呪水呪火如是種種求食是名口

邪命身口邪命者手自然火口說呪術手灌酥油灑散芥子如是種種求食是名身口邪命時黑山聚落諸優婆塞來詣舍衛城料理官事官事訖已往詣世尊頂禮足已却住一面白世尊言我是黑山聚落優婆塞六羣比丘在彼間住於彼聚落作諸非法廣說如上唯願世尊當約勅之令不在彼住者善爾時世尊爲優婆塞隨順說法示教利喜已禮足而去爾時世尊告阿難言汝往黑山聚落爲六羣比丘作驅出羯磨爾時阿難白佛言我不敢去佛言何故阿難答言世尊六羣比丘躁性强暴我若往者譬如甘蔗田

人乘車載甘蔗歸諸童子輩逆出村外縱橫亂取就外噉食彼六羣比丘亦復如是聞我往者逆來道邊作非法事或能爲我作驅出羯磨是故難去佛告阿難汝與三十人衆俱去足能伏彼是時阿難與三十人前後圍遶往到黑山聚落復有三十比丘聞尊者阿難往到黑山聚落自相謂言我未曾聞作驅出羯磨當隨阿難到彼聚落聽作驅出羯磨并前三十人合六十比丘大衆而去時六羣比丘聞尊者阿難與六十人俱眷屬而來爲我作驅出羯磨卽生恐怖時三文陀達多摩醯沙達多走到王道聚落長老闍陀

迦留陀夷便一由旬迎尊者阿難卽懺悔言長老我所作非善犯諸過惡從今已去不敢復作爾時衆僧聽其懺悔尊者阿難前到聚落彼二人已懺悔二人已走餘有殘住者爲作驅出羯磨世尊不聽衆羯磨羯磨衆故二人三人爲作羯磨羯磨者應作是說大德僧聽是某甲比丘等於此聚落身非威儀數作不止道俗悉知若僧時到僧當爲某甲比丘等身非威儀故作驅出羯磨如是白大德僧聽是長老某甲比丘等身非威儀數數不止道俗悉知僧今爲某甲比丘等作驅出羯磨諸大德恐某甲比丘等身非威儀

作驅出羯磨忍者默然若不忍便說是初羯磨說竟第二第三亦如是說僧已與某甲比丘等身非威儀作驅出羯磨竟僧忍默然故是事如是持如是口非威儀身口非威儀亦如是身害口害身口害亦如是身邪命口邪命身口邪命亦如是說白三羯磨羯磨已是六羣比丘被驅出者語諸比丘言闍陀比丘迦留陀夷比丘亦行非法何故獨驅我出而不驅彼衆僧語言是二比丘於一由旬迎僧懺悔僧已聽悔三文陀達多摩醯沙達多走到王道聚落汝等現在旣不迎僧懺悔又復不走故作羯磨驅出彼復作是言

長老僧今隨愛隨瞋隨怖隨癡俱共同罪有驅出者有不驅者諸比丘復諫長老莫以非理謗僧僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不於同罪有驅出者有不驅者諸比丘如是諫時彼故不止復第二第三諫堅持不止尊者阿難爲諸優婆塞隨順說法令其歡喜供養衆僧還復如前尊者阿難及諸大衆欲還舍衛時諸比丘白尊者阿難今僧悉還是僧伽藍與誰典知阿難言誰應住知諸比丘言長老闍陀應住阿難復言闍陀先已有過令他生不信何可留住便更安餘比丘已尊者阿難還舍衛城禮世尊足於一面立

世尊知而故問阿難汝等已於黑山聚落作驅出羯磨耶答言已作世尊闍陀比丘迦留陀夷比丘於一由旬迎僧懺悔三文陀達多摩醯沙達多卽便走到王道聚落餘諸比丘不來懺悔復不走去衆僧爲作驅出羯磨彼見闍陀迦留陀夷不被驅出便以非理謗僧言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡同共犯罪有驅出者有不驅者佛告比丘是六羣比丘以非理謗僧言隨愛隨瞋隨怖隨癡同共犯罪有驅者有不驅者作是語者汝當去屏處三諫多人中三諫僧中三諫令止此事屏處問言汝等實以闍陀比丘迦留陀夷故非

理謗僧言隨愛隨瞋隨怖隨癡俱共犯罪有驅出者有不驅出者耶答言實爾卽屏處諫言長老莫以非理謗僧何以故衆僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不於同罪有驅出者有不驅出者汝當捨是隨愛隨瞋隨怖隨癡語長老我今慈心諫汝饒益故當捨此事一諫已過餘二諫在若不捨者第二第三亦如是諫及多人中三諫猶復不止者僧中作求聽羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是六羣比丘以非理謗僧已於屏處三諫多人中三諫不止若僧時到當於僧中三諫令止此事卽於僧中問是比丘汝實非理謗

僧已屏處三諫多人中三諫不止耶答言實爾僧應諫言長老莫以非理謗僧何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不同犯罪有驅出者有不驅出者今僧慈心諫汝饒益故當捨此事一諫已過二諫在若不止者第二第三亦如是諫猶故不止諸比丘以是因緣具白世尊六羣比丘以屏處三諫乃至僧中三諫猶故不止佛言呼六羣比丘來來已佛問六羣比丘汝實非理謗僧已屏處三諫乃至僧中三諫故不止耶答言實爾世尊佛告六羣比丘此是惡事汝不聞世尊常讚歎易諫訶責難諫耶汝今云何難諫執持不

捨六羣比丘此非法非律非如佛教不可以是長養
善法諸比丘白佛言世尊云何此六羣比丘以闍陀
迦留陀夷不驅出故非理謗僧佛言此六羣比丘不
但今日以非理謗僧過去世時已曾非理謗僧比丘
言已曾爾耶佛言曾爾唯願欲聞佛言過去世時有
城名波羅奈國名伽尸時王家畜養二狗以金銀鎖
繫食用寶器夜則解放令守備門戶時王得頭痛病
經十二年療治不差後漸得差時王於眠中聞狗吠
聲王卽驚覺頭痛更增王問侍者向何等聲答言狗
吠王卽瞋怒敕侍者見狗驅出卽如教驅出時有

一狗問驅者言何故驅我驅者答言王病小差眠中
聞狗吠聲驚覺增病是故驅汝狗復問言一切狗盡
被驅出耶答言盡驅又問王家二狗亦被驅耶答言
王家二狗不驅餘者盡驅狗便瞋恚言是王無道隨
愛隨瞋隨怖隨癡狗卽說頌

若以狗爲患 一切應驅出 而今不盡驅

知是王無道 家自養二狗 不遣獨驅我

當知是惡王 隨愛瞋怖癡

佛告諸比丘時王家狗者今闍陀迦留陀夷比丘是
餘狗者今餘六羣比丘是爾時被驅以二狗不驅故

非理非謗今日被驅亦復如是以闍陀迦留陀夷比丘不被驅故非理謗僧諸比丘白佛言世尊云何是闍陀比丘衆人欲安處知事而阿難不聽佛告諸比丘是闍陀比丘不但今日欲還知事阿難不聽過去世時已曾欲舉爲王阿難不聽諸比丘白佛已曾爾耶唯願欲聞佛言如是過去世時雪山根底曲山壅中有向陽暖處有衆鳥類雲集其中便共議言我等今日當推舉一鳥爲王令衆畏難不作非法衆鳥言善誰應爲王有一鳥言當推鶻鵠有一鳥言不可何以故高腳頸長衆鳥脫犯啄我等惱衆咸言爾復有

一鳥言當推鵝爲王其色絕白衆鳥所敬衆鳥復言此亦不可顏貌雖白頸長且曲自頸不直安能正他又復言正有孔雀毛衣彩飾觀者悅目可應爲王復言不可所以者何毛衣雖好而無慚愧每至儼時醜形出現是故不可有一鳥言禿梟應王所以者何晝則安靜夜則勤伺守護我等堪爲王者衆咸言可爾時有一鸚鵡鳥在一處住有智慧作是念衆鳥之法夜應眠息是禿梟法夜則不眠而諸衆鳥圍侍左右晝夜警宿不得眠睡甚爲苦事我今設語彼當瞋恚拔我毛羽正欲不言衆鳥之類長夜困苦寧使拔毛

不越正理便到衆鳥前舉翅恭敬白衆鳥言願聽我說一偈時衆鳥卽說偈答言

點慧廣知義 不必以年著 汝年雖幼小 知者宜時說

時鸚鵡聞衆鳥聽已卽說偈言

若從我意者 不用禿梟王 歡喜時親面 常令衆鳥怖 況復瞋恚時 其面何可觀

時衆鳥咸言實如所說卽共集議此鸚鵡鳥聰明點慧堪應爲王便拜爲王佛告諸比丘彼時禿梟今闍陀比丘是鸚鵡鳥者今阿難是彼於爾時已曾遮不

聽爲王今復遮彼不聽知事佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集乃至已聞者當重聞有諸比丘依止城若聚落住汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘應語是比丘長老汝等汗他家人行惡行汗他家人亦見亦聞行惡行亦見亦聞長老汝等出去不應是中住是比丘語諸比丘言大德僧隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘應語是比丘言長老汝等莫作是語僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨

癡諸長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝出去莫此中住是比丘諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事故第二第三諫時捨者善若不捨者僧伽婆尸沙諸比丘者若僧若多人若一人依止城若聚落住者云何依止聚落住若比丘於彼聚落中得衣被飲食床臥病瘦湯藥等是名依止住若復不得衣食床臥病瘦湯藥等但依止聚落得免諸難亦名依止住若復比丘不依聚落免難但依聚落界住者亦名依止住汙他家者他家名若刹利家婆羅門家若毗舍

家首陀羅家是名他家汙者若比丘於聚落中作非梵行飲酒非時食是不名汙他家若聚落中人先有信心供養衆僧興立塔寺令彼退減是名汙他家行惡身非威儀口非威儀身口非威儀身暴害口暴害身口暴害身邪命口邪命身口邪命汙他家行惡行亦見亦聞者作諸惡行聚落中人亦見亦聞諸比丘語是比丘言長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞莫此中住是比丘作是言諸長老僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘復語是比丘言長老莫作是語僧不

隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡汝捨是事是比丘故堅
持不捨非理謗僧者六羣比丘也諸比丘者若僧若
衆多人若一人三諫者屏處三諫多人中三諫僧中
三諫也屏處諫者屏處問言汝長老實以非理謗僧
言隨愛隨瞋隨怖隨癡有同比丘有驅者有不驅者
耶答言實爾卽復訶言長老莫作是語非理謗僧何
以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不於同罪中
有驅者不驅者我今慈心諫汝饒益故當止此事一
諫已過二諫在若不止者復第二第三諫多人中三
諫猶故不止僧中作求聽羯磨唱言大德僧聽某比

丘非理謗僧已於屏處三諫多人中三諫猶故不止
若僧時到今於僧中三諫令止是事僧中應問長老
汝實非理謗僧作是語僧隨愛隨瞋隨怖隨癡乃至
屏處三諫多人中三諫猶故不止耶答言實爾僧應
諫言長老汝莫非理謗僧何以故僧不隨愛不隨瞋
不隨怖不隨癡不於同罪有驅者有不驅者今衆僧
慈心諫汝饒益故一諫已過二諫在當捨此事若不
捨者應第二第三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙僧
伽婆尸沙者如上說是比丘屏處諫時三諫不止諫
諫越毗尼罪多人中三諫亦復如是僧中初說未竟

越毗尼罪說竟偷蘭罪第二說未竟越毗尼罪說竟
偷蘭罪第三說未竟偷蘭罪說竟僧伽婆尸沙僧伽
婆尸沙罪起已除四偷蘭罪非理謗僧諸餘屏處三
諫多人中三諫僧中三諫一切越毗尼罪一切偷蘭
罪都合成一僧伽婆尸沙中聞止者隨止處治罪是
故說

有諸比丘依止城若聚落住乃至第二第三諫時捨
者善若不捨者僧伽婆尸沙

二不定法第三

佛往舍衛城廣說如上爾時長老優陀夷同聚落舊

知識婆羅門有一女新到夫家愁憂不樂遣信白父
願來看我若不能得來者語阿闍黎優陀夷來看我
其父聞已詣優陀夷所語言我女新到夫家愁憂不
樂遣信喚我并喚阿闍黎我今俗人多事不能得往
願阿闍黎數數往看優陀夷言可爾汝不囑我尚欲
往看何況相囑長老優陀夷明日晨朝著入聚落永
往到其家時彼女掩戶而坐優陀夷在外喚言某甲
在不女言是誰答言我是優陀夷女言阿闍黎可入
阿闍黎來入卽入其房於房內坐與其語言時姑毗
舍佉鹿母有三十二子亦有三十二兒婦皆悉福德

吉相成就是時毗舍佉鹿母常教誡兒子諸婦勸導
父母親屬次到是女房前是毗舍佉鹿母善解時宜
不卒入房踰戶外戶孔中見房內有人剃髮著浴
衣曉瞬細語知是出家人但不知是比丘爲是比丘
尼便喚此婦婦應言是誰答言是我白言大家來前
問汝邊是誰婦答言阿闍黎優陀夷優陀夷言優婆
夷何以不前鹿母卽入而作是言阿闍黎優陀夷此
間坐耶答言如是白言阿闍黎此坐非明白處設有
善惡誰當證知當以此事語諸比丘優陀夷言汝說
何等毗舍佉鹿母言見優陀夷與女共坐優陀夷言

我亦當向佛說汝毗舍佉鹿母言欲說何等優陀夷
言我見毗舍佉鹿母與他男子共坐毗舍佉鹿母言
何等男子優陀夷言我非男子耶毗舍佉鹿母言阿
闍黎佛不制我不與男子共坐然阿闍黎是出家人
應護沙門法優陀夷言咄哉汝惱我不少便起出去
復在一露處與衆多女人共坐毗舍佉鹿母教戒兒
婦已出復見優陀夷與衆多女人露處共坐語往到
其邊語優陀夷言此是不善非沙門云何與女人露
處共坐當以是事語比丘優陀夷言何所說毗舍佉
鹿母言見優陀夷與諸女人露處共坐語優陀夷言

我亦當向佛亦說汝事毗舍佉鹿母言爲何所說優陀夷言我見鹿母與男子露處共坐毗舍佉母言何等男子答言我非男子耶毗舍佉母言我是俗人共男子坐佛法所聽尊是沙門應自防護云何爾耶優陀夷言汝處處惱我作是語已卽便起去時毗舍佉母卽以是事白諸比丘諸比丘以是事具白世尊佛言喚優陀夷來卽便呼來佛問優陀夷汝實爾不答言實爾世尊佛告優陀夷此是惡事汝愚癡人俗人尚知出家宜法應行不應行汝出家人而更不知坐起言語應不應汝常不聞世尊種種因緣訶責隨順

姪欲讚歎離欲耶汝云何作此惡事此非法非律非如佛敎不可以是長養善法佛告比丘依止舍衛城比丘皆悉令集已爾時世尊以是因緣向諸比丘廣說過患事起種種因緣訶責過患起已爲諸比丘隨順說法有十事利益如來應供正遍知爲諸弟子制戒立說波羅提木叉法何等十一者攝僧故二者極攝僧故三者令僧安樂故四者折伏無羞人故五者有慚愧得安樂住故六者不信者令得信故七者已信者增益信故八者於現法中得漏盡故九者未生諸漏令不生故十者正法得久住爲諸天人開甘

露門故是名十如來應供正遍知爲諸弟子制戒未聞者當聞已聞者當重聞若比丘與女人獨屏覆可姪處坐可信優婆夷於三法中一一說說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我坐是處三法中一一如法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷所說如法治彼比丘是初不定法若比丘與女人獨露現處不可姪處坐可信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我坐是處二法中一一如法治若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷所說如法治彼比丘是

二不定法比丘者受具足善受具足一白三羯磨無遮法和合非不和合十衆十衆已上年滿二十非不滿二十是名比丘女人者若母姊妹親里非親里若老若少在家出家屏覆者若闇處若覆障處可姪處者男女共事無可姪處者一男一女更無餘人設有餘人若眠若狂若嬰兒非人畜生亦名獨共坐者相近坐可信優婆夷者成就十六法名可信優婆夷何等十六歸佛歸法歸僧於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨僧未得利能令得已得利能令增僧未有名稱能令名聞遠著僧有惡名能令速滅不隨愛不

隨瞋不隨怖不隨癡離欲向成就聖戒是十六法成就者是名可信是比丘自言知事不知坐應治是事若言知坐不知事應治坐若言知事知坐應二俱治若言不知事亦不知坐者應如優婆夷所說應作覓罪相羯磨治比丘者如上說女人者若母姊妹若大若小在家出家獨者一男一女更無餘人設有人者若眠若狂嬰兒非人畜生是亦名獨露現處者明中露地無諸屏障是名露現處不可姪處者若男女共事可羞恥處坐相近坐也可信優婆夷者成就十六法如此說是名可信也是比丘自言知事不知坐應

治是事若言知坐不知事應治彼坐若言知事知坐應二俱治若言不知事亦不知坐者應如可信優婆夷所說應作覓罪相羯磨治是故說

若比丘與一女人獨屏覆處可姪處坐乃至可信優婆夷所說如法治治彼比丘是初不定法若比丘與女人獨露現不可姪處坐乃至可信優婆夷所說如法治治彼比丘是二不定法

摩訶僧祇律卷第九

上

音釋

瓮

蒲奔切

喙

古祿切

駢

比角切色不純也

犢

徒谷切

劉

牛綱

也切割讒銚銚切傷鵠鵠千羊切鵠胡啄竹角切

點胡八切踟踟諸切行不進也曉曉力谷切視

動也

金壇居士于玉德施贊刻此
摩訶僧祇律卷九上計字六千九百五十個該
銀三兩一錢二分八厘
崇禎甲戌歲季春月金沙顧龍山識

摩訶僧祇律卷第九 下

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

三十尼薩耆波夜提法第四

佛在毗舍離大林重閣精舍廣說如上爾時長老難
陀優波難陀遊諸聚落多得衣物滿車載來爾時世
尊晨朝時聞重車聲知而故問諸比丘何等車聲諸
比丘白佛言世尊是長老難陀優波難陀遊諸聚落
多得衣物滿車載來是彼車聲世尊卽時便作是念
我諸弟子乃爾多求衣物於後一時冬中八夜大寒
雨雪時世尊初夜著一衣在有覺有觀三昧至中夜

時覺身小冷復著第二衣至後夜時復覺身冷著第三衣便作是念我諸弟子齊是三衣足遮大寒大熱防蠅蚊蟲覆障慙愧不壞聖種若性不堪寒者聽故弊衣隨意重納於是世尊夜過晨朝詣諸多比丘所敷尼師壇坐語諸比丘我一時晨朝聞重車聲問諸比丘何等車聲諸比丘言長老難陀優波難陀遊諸聚落多得衣物是彼車聲我作是念我諸弟子多求衣物廣生樂著我復一時冬中八夜乃至重著三衣便作是念我諸弟子齊此三衣足止大寒大熱防諸蚊蟲覆障慙愧不壞聖種我從今日聽諸比丘齊畜

三衣若得新者兩重作僧伽梨一重作鬱多羅僧一重作安陀會若性不堪寒者聽弊故衣隨意重納復次佛在毗舍離廣說如上時一聚落中有三摩訶羅比丘共住一摩訶羅死有多衣物而不知分一比丘言我須僧伽梨第二復言我亦須之如是一一物皆競欲得不能斷當爾時優波難陀遊諸聚落過彼住處是摩訶羅等遙見彼來便作是念是釋種子端正殊好佛種出家當爲我等止此諍事即便白言我住處有諸衣物各競欲取不能得分尊者今日爲我止此諍事得分衣物優波難陀答言我何爲爲汝分

物多起怨嫌摩訶羅言不爲我分者誰當分之我等
寧可詣諸外道求分物耶優波難陀復言當先作要
隨我語者我當爲分答言從教語言盡出物來卽便
出之隨輦分作三分時摩訶羅作是念我正有二人
而作三分彼故當欲取一分耶寧使取一分且止我
諍分爲三分已復問摩訶羅言物盡出來莫使後復
致諍有不欲出者第二人復持來出答言已盡時優
波難陀在二分中間立二摩訶羅中間著一分作是
言汝等聽我說羯磨答言爾便作是言是二分并我
如是我有三汝二共一如是汝有三是三彼三二三

平等不是摩訶羅已先作要又復畏難釋家子故不
敢復言是二摩訶羅共得一分故不知分復白言長
老我今此分當云何分爾時優波難陀卽與分作二
分摩訶羅便各持去爾時諸比丘以是因緣往白佛
言云何世尊是優波難陀欺彼摩訶羅比丘佛語諸
比丘是優波難陀不但今日欺彼比丘過去世時已
曾欺彼諸比丘白佛言已曾爾耶答言曾爾過去世
時南方國土有無垢河河中有二水獺一者能入深
二者入淺時入深水者捕得一鯉魚如生經中廣說
佛在毗舍離廣說如上有五事利益故如來五日一

行諸比丘房爾時世尊遍行諸房至難陀房中見其房內多畜衣物有咒曬衣物者有縫衣者浣衣者打衣者作淨者難陀如是分處喻如欲作大會布施一切僧物時世尊知而故問難陀是誰衣物答言我許佛言比丘此衣太多難陀白言世尊先聽兩重僧伽梨一重鬱多羅僧一重安陀會佛言此衣故多答言世尊我有共行弟子依止弟子等衣物各作兩重僧伽梨一重鬱多羅僧一重安陀會及作沙彌等衣佛言此衣猶多又白佛言我出家人臨時難得是故此諸衣物浣浣作竟舉著器中若衣壞時當取易代佛

告難陀此是惡事汝出家人云何計常貪著汝常不聞世尊訶責多求多欲難滿讚歎少欲知足耶汝今多欲難滿廣求衣物積畜餘長此非法非律非如佛教不可以是長養善法云何畜長衣受用從今已去若有長衣聽一宿諸比丘白佛言世尊云何是難陀多畜諸衣不知狀足佛告諸比丘是難陀不但今日多畜諸衣不知狀足過去世時已曾多畜不知狀足如鳥生經中廣說

復次佛在俱舍彌爲諸天世人恭敬供養世尊時到著入聚落衣持鉢入俱舍彌城次行乞食爾時國王

夫人名舍彌以千五百張氎奉上世尊佛告阿難持是氎衣與諸比丘長老阿難卽持與諸比丘諸比丘不受語阿難言用劫貝爲浣浣未竟已不如法時阿難以是因緣徃白世尊佛告阿難從今已去若得長衣聽至十日有諸比丘長衣滿十日持是諸衣徃白世尊此衣滿十日今當云何佛告比丘若知諸比丘邊作淨施法若復捨故受新十日一易

復次佛在毗舍離毗舍離人年年飯僧食已布施衣物諸比丘不受諸檀越詣佛所禮足已白佛言頗有方便聽諸比丘取衣受用令施者得福受者得利不

佛言得如上廣說爾時世尊告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘衣已竟迦絺那衣已捨若得長衣得至十日畜過十日者尼薩耆波夜提衣已竟者比丘三衣已成是名衣竟不受迦絺那衣亦名衣竟已捨迦絺那衣亦名衣竟浣浣衣訖亦名衣竟衣者欽婆羅衣劫貝衣芻摩衣俱舍耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣復有衣名僧伽梨鬱多羅僧安陀會尼師壇雨浴衣覆瘡衣衲衣居士衣糞掃衣若作若不作如法衣不如法衣知識衣迦絺那衣已捨者捨迦絺那衣

有十事捨受衣捨衣竟捨時竟捨聞捨出去捨壞捨
送失去捨送衣捨時過捨究竟捨齊十日者數極至
十日也長衣者除所受持衣餘衣是過十日尼薩耆
波夜提尼薩耆波夜提者是長衣應僧中捨波夜提
罪懺悔不捨而悔者得越毗尼罪波夜提者能墮惡
道聞罪見罪舉罪施設罪名也若比丘一日得一領
衣乃至十日不作淨過十日一切尼薩耆波夜提若
比丘一日得十領衣半作淨半不作淨若作淨者是
應淨法半不作淨者過十日尼薩耆波夜提若比丘
一日得衣二日作淨二日復得衣三日作淨三日復

得衣四日作淨四日復得衣五日作淨五日復得衣
六日作淨六日復得衣七日作淨七日復得衣八日
作淨八日復得衣九日作淨九日復得衣十日作淨
十日復得衣至十一日一切盡尼薩耆波夜提以相
續不斷故若比丘一日得衣即日作淨乃至十日得
衣十日作淨十一日得衣十一日作淨犯越毗尼罪
以無間故間者比丘一日得衣得更停九日二日得
衣更停八日三日得衣更停七日四日得衣更停六
日五日得衣更停五日六日得衣更停四日七日得
衣更停三日八日得衣更停二日九日得衣更停一

日十日得衣卽十日作淨十一日得衣不應受是名
間若比丘前得衣多後得衣少以前衣力故得尼薩
耆波夜提

若比丘前得衣少後得衣多以前衣力故尼薩耆波
夜提若比丘前衣有中間無若有者尼薩耆波夜提
若比丘前衣無中間有若有者尼薩耆波夜提比丘
不受迦絺那衣謂受想捨迦絺那衣不捨想不受衣
謂受想不作淨謂淨想不與謂與衣想不記識謂記
識想愚內心非處作淨不受迦絺那衣謂受想者比
丘不受迦絺那衣自謂已受長衣過十日尼薩耆波

夜提捨迦絺那衣不捨想者比丘已捨迦絺那衣而
自謂未捨長衣過十日犯尼薩耆波夜提不受衣謂
受想者若比丘三衣自不受便謂已受想不作淨過
十日尼薩耆波夜提不作淨謂淨想者比丘畜長衣
不作淨施而謂已作淨施過十日尼薩耆波夜提不
與謂與想者是衣不與塔不與僧不與人而謂呼與
過十日尼薩耆波夜提不記識不記識想者若比丘
不記識言此是尼師壇此是覆瘡衣此是雨浴衣而
謂記識不作淨過十日尼薩耆波夜提愚者若比丘
得衣愚闇故不作淨過十日尼薩耆波夜提內心者

內心說淨而口不言是名非法淨犯越毗尼罪若口說者無罪非處者若俗人若畜生若無心邊作淨是不名作淨過十日尼薩耆波夜提優波離白佛言世尊比丘長衣應作淨何等入邊作淨佛告優波離當於比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼邊作淨又問相離近遠得從彼作淨佛言齊三由旬知其存亡優波離白佛言世尊長衣沙彌邊作淨是沙彌受具足當云何佛言稱無歲比丘名作淨優波離復問是無歲比丘若死者云何佛言得停十日於餘知識邊作淨復問齊幾許應作淨幾許不作淨佛言廣一肘長

二肘應作淨若比丘二人共物未分不犯若分得已應作淨不作淨過十日者尼薩耆波夜提若比丘婆羅門舍請僧食并施衣物有病比丘囑人取衣分是比丘持衣分來雖久未與不犯若得已應作淨不作淨者過十日尼薩耆波夜提若比丘聞若師若弟子送衣與未得雖久不犯若得已應作淨若不作淨過十日尼薩耆波夜提若比丘令織師織衣衣竟雖久未與比丘不犯得衣已應作淨若不作淨過十日尼薩耆波夜提若比丘買衣雖價決了未得不犯得已應作淨若不作淨過十日尼薩耆波夜提若比丘爲

佛爲僧供養故求物集在一處雖久未用不犯若比丘於佛生處得道處轉法輪處阿難設會處羅云設會處五歲會處大得布施諸衣物是物入僧未分者雖久不犯是物已分多人共得一分中有善毗尼人能爲衆人同意作淨者無罪若不作淨者過十日犯若比丘道路行恐懼處藏衣而去過十日取者尼薩耆波夜提若有人取是衣物持來與比丘者亦尼薩耆波夜提若比丘爲賊所逐遂便捨衣走過十日已有人得衣來還比丘者無罪不失失想失不失想若失失想皆不犯過十日罪不失不失想過十日犯尼

薩耆波夜提若比丘長衣過十日欲捨衣者當求持律比丘能羯磨人請諸知識比丘出界外若無界場應結小界羯磨者應作是說大德僧聽若僧時到僧於此地齊僧坐處外一尋已內於其中作羯磨諸大德聽於此處齊僧坐處外一尋已內於其中作羯磨僧忍默然故是事如是持不羯磨地者不得作僧事若作者得越毗尼罪律師應語是比丘言汝捨此衣是比丘應胡跪合掌作如是言大德僧憶念我某甲比丘是長衣過十日犯尼薩耆我今於僧中捨持律復問汝是衣曾受用不若言受用應語汝得波夜提

律
一
罪受用不淨衣故隨用得越毗尼罪若言不受用者
語言汝得波夜提罪是比丘於持律前胡跪合掌白
言長老憶念我某甲長衣過十日已於僧中捨此中
犯波夜提罪今於長老前悔過不敢覆藏持律問言
汝自見罪不答言見應教更莫復作答言爾如是第
二第三說若受用者長老憶我某甲比丘長衣過十
日已於僧中捨此中犯波夜提罪及受用不淨衣隨
用得越毗尼罪是一切罪今向長老誠心悔過不敢
覆藏持律問言汝自見罪不答言見汝更莫作答言
頂戴持如是第二第三說律師問此衆中誰是汝知

識
律
一
識答言某甲卽語隨次坐應說羯磨大德僧聽某甲
比丘長衣過十日已於僧中捨已如法作若僧時到
僧持此衣與某甲知識比丘如是白大德僧聽是某
甲比丘長衣過十日已於僧中捨已如法作僧今持
此衣與某甲知識比丘諸大德忍持此衣與某甲知
識比丘者默然若不忍者便說是初羯磨如是第二
第三說僧已忍持此衣與某甲知識比丘竟僧忍默
然故是事如是持是知識比丘應卽日若明日還彼
衣若不得於衆前還亦不得停久過半月還也是比
丘得衣已若受持若作淨若不知受持及不知作淨

者當教言我某甲此僧伽梨此鬱多羅僧此安陀會盡受不離宿受持如是三說若作淨者應教言我某甲比丘是長衣淨施與某甲某甲於我邊不計意若浣染縫有因緣事當隨意用如是三說是故說

若比丘衣已竟迦絺那衣已捨長衣齊十日畜過十日者尼薩耆波夜提是故說

佛住舍衛城廣說如上有一婆羅門請眾僧經宿供養并施衣物諸比丘聞彼請僧各作是念今時和適不寒不熱我等但著上下衣往若彼得施衣當作三衣受持即便著上下衣去

爾時世尊以五事利益故五日一行諸比丘房開一房見架上多衣世尊知而故問架上多衣者爲是誰許有病比丘白世尊言有婆羅門請諸比丘經宿供養布施衣物是諸比丘以天時暖留此諸衣著上下衣去若彼得施衣當受作三衣佛告諸比丘當知如來應供第一樂人出家離第一樂而隨所住處常三衣俱持鉢乞食譬如鳥之兩翼恒與身俱汝等比丘云何捨本族姓以信出家應當如是所至到處法衣隨身不應離宿

復次佛在舍衛城安居訖詣王舍城時有一比丘王

舍城中以信出家於餘聚落安居訖聞世尊安居訖詣王舍城我今當往問訊世尊并從佛去過看親里天時不寒不熱我當留一衣但著上下衣去乃至世尊種種訶責比丘之法法衣應器常與身俱譬如鳥飛毛羽自隨不應離宿

復次佛住王舍城迦蘭陀竹園精舍長老舍利弗作是念我今當爲饒益親里故往詣那羅聚落安居意復不欲遠離世尊以恭敬故難往白佛諸比丘聞已卽以是事廣白世尊佛告諸比丘從今日聽王舍城竹園精舍僧那羅聚落僧共作一布薩界令舍利弗

安樂住羯磨者應作是說大德僧聽從今日王舍城竹園精舍那羅陀聚落作一布薩界若僧時到今後王舍城竹園精舍那羅聚落共作一布薩界如是白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持爾時尊者舍利弗於那羅聚落結安居日日詣竹園精舍禮世尊足值天七日連雨便作是念我今體羸是僧伽梨重正欲持去被雨遂重若不持去脫不得還便應捨墮且住待雨晴已往詣世尊道逢諸外道卽共論議如沙門果經中說然後往詣世尊禮拜問訊佛知而故問舍利弗何以多日不見卽向世尊廣說上事爾

時世尊告諸比丘從今日後王舍城竹園精舍那羅聚落作不離衣宿界令諸比丘得安樂住羯磨者應作是說大德僧聽從今日是王舍城竹園精舍那羅聚落作不離衣宿界若僧時到僧從王舍城竹園精舍那羅聚落作不離衣宿界如是白大德僧聽是王舍城竹園精舍那羅聚落僧今作不離衣宿界諸大德僧忍是王舍城竹園精舍那羅聚落作不離衣宿界者默然若不忍便說僧已忍王舍城竹園精舍那羅聚落作不離衣宿界竟僧默然故是事如是持羯磨者當作是說大德僧聽今從王舍城竹園精舍

至那羅陀聚落除聚落及聚落界作不離衣法若僧時到僧從王舍城至那羅陀聚落除聚落及聚落界作不離衣法如是白大德僧聽從王舍城竹園精舍至那羅陀聚落除聚落及聚落界僧今於是中作不離衣法諸大德忍從王舍城至那羅陀聚落除聚落及聚落界是中作不離衣法者默然若不忍者便說僧已忍王舍城至那羅陀聚落除聚落及聚落界作不離衣法竟僧默然故是事如是持作不離衣法已此王舍城趣那羅聚落地道兩邊各二十五肘名爲界若衣在道中得道左右各二十五肘置衣王舍

城得至那羅陀聚落無罪置衣那羅陀聚落亦如是
王舍城竹園精舍那羅聚落亦復如是如舍利弗因
緣目健連因緣亦復如是

復次世尊住舍衛城祇桓精舍有一比丘食後欲詣
開眼林坐禪便作是念我或於彼中宿便失僧伽梨
卽持三衣去過見世尊佛知而故問比丘何以多持
衣行答言世尊我欲往開眼林坐禪暮脫不還恐失
僧伽梨故持三衣去

佛告諸比丘從今日後從祇桓林至開眼林東坊精
舍西坊精舍東林精舍西林精舍王園精舍受籌塔

婆邏林精舍盡同作不失衣法令諸比丘得安樂住
羯磨者應作是說大德僧聽今從祇桓林至開眼林
東林精舍乃至受籌塔是中除聚落及聚落界若僧
時到僧從祇桓林乃至受籌塔羯磨作不失衣法如
是白大德僧聽從祇桓林乃至受籌塔是中除聚落
及聚落界僧今作不失衣法諸大德忍從祇桓林至
開眼林乃至受籌塔作不失衣法忍者僧默然若不
忍便說僧已忍從祇桓林至開眼林乃至受籌塔作
不失衣法竟僧忍默然故是事如是持

復次佛住舍衛城祇桓精舍爾時舍衛城中失火時

城中諸人象馬車乘男女擔負衣物出城諸比丘多
於城中寄衣畏火燒衣故急走向城城中諸人不信
佛者皆訶責言我等火逼出城避難是沙門等向城
而走如蛾趣火有何急事時有人言汝莫謂此沙門
輩不順正理欲取人物譬如賊伺人慢藏如醫治病
以自給活是沙門輩亦復如是伺人災患向城而走
是壞敗人有何道哉諸比丘聞已以是因緣其白世
尊佛言呼是比丘來卽呼來已佛問諸比丘汝等何
故向城而走爲世人所嫌答言我等衣物先在城中
城中失火畏火燒故走往取之佛問比丘汝等云何

僧不作羯磨而離衣宿答言作羯磨復問云何作答
言通結舍衛城佛告比丘汝等云何阿練若處通結
聚落從今已後不聽阿練若處通結聚落應阿練若
處通結阿練若處聚落處通結聚落處若阿練若通
結聚落處聚落處通結阿練若處者得越毗尼罪佛
告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故爲
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘衣已竟迦
絺那衣已捨若三衣中離一一衣餘處一宿除僧羯
磨尼薩耆波夜提衣竟者三衣已成是名衣竟不受
迦絺那衣亦名衣竟捨迦絺那衣亦名衣竟浣浣竟

亦名衣竟衣者劫貝衣欽婆羅衣芻磨衣憍奢耶衣
舍那衣麻衣軀牟提衣捨迦絺那衣者有十事從受
衣捨乃至究竟捨一宿者從日未沒至明相出時三
衣者僧伽梨鬱多僧安陀會除僧羯磨者僧不作羯
磨不聽離衣宿設作羯磨白不成就羯磨不成就衆
不成就若羯磨一一不如法是名不作羯磨作者白
成就羯磨成就衆成就一一羯磨如法是名僧作羯
磨世尊說無罪尼薩耆波夜提者此衣應僧中捨波
夜提應悔過不捨而悔者得越毗尼罪波夜提者如
上說界者羯磨界遊行界依止界七菴婆羅界羯磨

界者廣略聚落稱名標識隨曲避難諸方廣者如磨
頭羅國有叢林精舍磨頭羅東有遙扶那河河東有
仙人聚落精舍時仙人聚落精舍比丘遣使白叢林
精舍僧言我欲共結一布薩界問言何以故答言彼
間多好飲食得別房衣得安居衣是故欲同應報言
爲衣食來者此非所宜但彼間住若言我所住處多
年少比丘不善契經毗尼阿毗曇不善觀陰界入十
二因緣是故欲來就諸長老學契經毗尼阿毗曇陰
界入觀十二因緣彼應語言汝後僧作羯磨法事時
不作障礙者當共汝同應語一切比丘盡來若不來

者一切盡出界去若來若出界去已當作羯磨羯磨者應作是說大德僧聽從今叢林精舍仙人聚落精舍是中內界外內外界中間界若僧時到僧是叢林精舍仙人聚落精舍是中共作一布薩界如是白大德僧聽是叢林精舍仙人聚落精舍是內界外界內外界中間界僧今共作一布薩界諸大德忍從叢林精舍仙人聚落精舍是二處共作一布薩界者默然若不忍便說僧已結摩頭羅叢林精舍仙人聚落精舍是二界共作一布薩界竟僧忍默然故是事如是持若中間無河水者應一處作羯磨中有河水者

應三處作羯磨一摩頭羅精舍二水中三仙人聚落若河水中有洲者應五處作羯磨一摩頭羅精舍二水中三洲上四水中五仙人聚落如陸地道兩邊各二十五肘水中亦爾一時夏水漲比丘受欲來應羯磨爲水所漂殆死得出今可廣結界不諸比丘言得來爲水所漂殆死得出今可廣結界不諸比丘言得汝去上下水三由旬作識若樹若石若埵如是等作識來說羯磨者應作是言大德僧聽從摩頭羅精舍至仙人聚落精舍從分齊以來內界外內外界中間界上下水中若僧時到僧從摩頭羅精舍至仙人

聚落精舍河水上下從分齊已來作一羯磨布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持復有一時持欲來赴羯磨就船欲渡船師挽船上流然後當渡諸比丘言船重難牽汝可步去至應渡處便是比丘以持欲故不應上岸出界失欲故便於岸底涉水而進船去疾遂出界分比丘卽於界內直浮趣船水復漂船下過三由旬比丘復應捨船直浮趣岸到彼已涉水尋岸而上到道口入界內然後上岸是名廣說略說者羯磨人應作是說大德僧聽今從摩頭羅精舍至仙人聚落精舍內界外界內外界中

間界若僧時到僧今從摩頭羅精舍仙人聚落精舍共一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是名略說聚落界者如摩頭羅西諸聚落精舍共作一布薩界者應稱名齊三由旬內諸精舍作一羯磨羯磨者應如是說大德僧聽從今日怙精舍東精舍勝精舍不亂精舍賢精舍戒次第精舍螺精舍酪村精舍黃精舍等是諸精舍內界外界內外界中間界若僧時到僧是諸精舍共作一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是名聚落界稱名界者說羯磨比丘不知諸精舍名令舊

比丘知名字者僧中唱諸精舍名字已羯磨者應作是說大德僧聽從今日是某甲比丘所說諸精舍名字內界外界內外界中間界是諸精舍共作一布薩界若僧時到僧某甲比丘說諸精舍名字共作一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是謂稱名界標識界者作如是言大德僧聽從今日齊標識若石若山若井若埵若樹內界外界內外界中間界作一布薩界若僧時到僧齊標識若石若山若井若樹共作一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持若羯磨人不知標識者先

令舊比丘僧中唱如上稱名界說隨曲界者有聚落邊精舍故壞多有供養衆僧敷具欲與諸精舍比丘共一布薩界修治精舍共用此物諸處比丘有欲共者有不欲共者諸欲共者應盡來集若出界去其不欲者自當精舍界作標識住諸欲共者來集一處已羯磨者應作是言大德僧聽從今日此一處某甲住處齊標識內界外界內外界中間界共作一布薩界若僧時到僧此住處某甲比丘住處齊標識以來共作一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是名隨曲界避難界者一住處諸比丘前安

居後安居日已過有事難起若賊難王難若奪命若破戒若水多蟲漉不能淨欲至餘精舍避此諸難去三由旬內若彼有比丘若呼來若出界去羯磨者作是說大德僧聽今日是住處彼某甲聚落精舍內界外界內外界中間界共作一布薩界若僧時到僧從今日是中住處彼某甲聚落精舍共作一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持若到彼處復欲就餘精舍者當捨先界應作是說大德僧聽是住處先住處作別說戒若僧時到僧是住處先某住處作別說戒如是白白一羯磨乃至僧忍默然

故是事如是持僧復欲進前精舍者復取三由旬內共作一布薩界復欲進前者當捨後結前乃至前求適意住處如是隨意結隨意捨是名避難界諸方界者若比丘夏安居中若諸難起若王難若賊難若奪命難若破戒若水多蟲漉不可淨隨四方各三由旬內自在結界亦如上說若難卒至不得作羯磨出去無罪是名諸方是謂羯磨界遊行界者六十家聚落界隔界障界樓閣界兩道界井界樹界園界連蔓界暫宿界船界舍內界並界六十家聚落界者如釋迦梨國大聚落蘇彌國大聚落摩頭羅國大聚落巴連

弗邑大聚落是諸聚落各別起屋若比丘置衣在一屋人在第三屋宿日光未滅去至明相出時還尼薩耆日光滅去至明相未出還無罪日光未滅去明相未出還無罪一切屋中盡有比丘住者無罪若結界者無罪周巾有園墻者無罪周巾有塹者無罪周巾有渠水者無罪共一門者無罪若道於聚落中過若比丘衣在道左身度道右日光未滅去至明相出亦如上說若比丘道中臥持三衣枕頭衣離頭者尼薩耆以不可截衣故一切應捨若聚落周巾墻圍繞若塹若籬若一門有閉者皆無罪是名六十家聚落界

隔障界者亦如是樓閣界者若梯閣道外各二十五肘爲界若比丘置衣閣上過二十五肘日光未滅去至明相出還尼薩耆日光滅去明相出還無罪日光未滅去明相未出還無罪若比丘樓閣上住畏賊來攻樓閣故持衣出樓閣二十五肘外藏還樓上宿日光未滅去至明相出還尼薩耆亦如上說若比丘夜中大小行離衣二十五肘內與衣合無罪是名樓閣界兩道界者步道車道步道者有比丘畏寒故至諸暖國或畏熱故詣諸涼國道行時師與諸伴共行並論議而去弟子持衣鉢從後來不及師師至日沒時

畏離衣宿故出道外待弟子弟子持衣直過不見
至天曉相待若是師待衣處離道二十五肘內與衣
合者不犯過二十五肘外者尼薩耆若弟子持衣在
前行日沒時作是念莫令我師離衣宿卽住道外待
師行極眠不覺師過至曉相問亦如上說是爲步道
車道者比丘與乘車估客共行置衣車上畏塵坐故
在前去至日沒時畏離衣宿故應住道外二十五肘
內令車盡過與衣合故不犯若比丘置衣車上隨車
後行至日沒時不識何者是已衣車比丘爾時應去
車二十五肘內繞車營一匝與衣合故不犯若高大

車一蹬兩蹬三蹬梯上者比丘衣置車上在下住從
日光未滅至明相出時尼薩耆亦如上說若於夜中
暫內手車上者不犯若比丘在車上宿置衣車下若
在車前置衣車後若在車後置衣車前若在車左置
衣車右若在車右置衣車左日光未滅至明相出時
皆尼薩耆若比丘置衣車上離車二十五肘外靜處
宿者日光未滅至明相出時尼薩耆亦如上說若比
丘畏賊故於車外過二十五肘藏衣還車上宿日光
未滅至明相出時尼薩耆亦如上說若夜中起大小
行離衣二十五肘內與衣合無罪若車營內以長繩

律
一
唐明倫彙編卷六十一
三
一
橫斷爲繫牛故比丘於繩一邊住置衣繩一邊日光未滅至明相出時尼薩耆亦如上說是名兩道界并界者比丘與估客共行於井邊宿并欄外二十五肘內名爲井界衣著并欄上比丘去井過二十五肘日光未滅去至明相出時尼薩耆亦如上說若畏賊故藏衣井外過二十五肘來井邊宿日光未滅去至明相出時還尼薩耆若藏衣井半堪中於井上宿日光未滅去至明相出時尼薩耆若繩連衣著身宿者不犯置衣井底於井上宿置衣井上井底宿亦復如是若夜暫垂手脚井中與衣合者無罪是名井界樹界

者於樹一切枝葉外二十五肘爲樹界若比丘置衣樹下過二十五肘內日光未滅去至明相出應如上說若比丘樹下畏賊藏衣樹外過二十五肘日光未滅去至明相出時尼薩耆日光未滅去至明相未出還不犯日光滅去至明相出還不犯若夜中暫到衣所與衣合不犯若置衣樹上樹下宿若置衣樹下樹上宿日光未滅去至明相出時尼薩耆若繩連著身者無罪是名樹界園界亦如是連蔓界者若蒲萄蔓架不破蔓架下樓藤蔓架瓠蔓架解脫華蔓架如是一切蔓架外各二十五肘名爲連蔓界比丘與估客

共道行至此蔓下宿比丘求靜處置衣蔓架底出二十五肘外日光未滅去至明相出時還尼薩耆日光滅去明相出還無罪日光未滅去至明相未出還無罪若畏賊故藏衣二十五肘外於蔓架底宿日光未滅去至明相出時如上說若夜中小行暫到衣所與衣合無罪若著衣蔓架上在下宿著衣蔓下在上宿亦復如是若繩連身者無罪是名連蔓界暫宿界者客舍中種種雜人比丘於中止宿客舍主言此中畏賊各自警備比丘問客舍主人長壽何處牢固客舍主答或言閣上牢固或言閣下牢固比丘藏衣閣下

於閣上宿或置衣閣上於閣下宿日光未滅去至明相出時還皆尼薩耆如上說若是中梯橙道通者不犯若比丘道行至天寺中宿天寺主言此中畏賊盜各自守備比丘問天寺主何處牢固天寺主言若舍裏牢固若舍外牢固比丘便置衣舍內自於舍外頭首向戶而臥日光未滅至明相出時尼薩耆如上說若戶鉤在比丘邊者不犯比丘道行於空聚落中宿置衣第一房自於第三房宿者日光未滅去至明相出如上說若一切房盡有比丘者不犯若羯磨作界若籬牆溝渠圍繞若水圍繞者不犯是名暫宿界船

界者若比丘載船上水下水船上有衆多住處若比丘住處若外道住處比丘住處不牢密故持衣寄外道住處日光未滅去至明相出時還尼薩耆亦如上若外道聽自在置衣物者不犯若船著岸者比丘置衣船上離船過二十五肘外日光未滅至明相出時如上說若船上畏賊持衣上岸二十五肘外藏還船上宿日光未滅至明相出時尼薩耆夜中大小行暫詣衣所者與衣合不犯若比丘浣衣於船上曬風鼓衣盡向外經宿者尼薩耆若夜中風吹衣暫入船內者不犯若曬衣時半在船內半在船外者尼薩耆不

可截故盡捨是各船界家內界者若兄弟二人共一家於家中別作分齊若兄不聽弟入弟不聽兄入若比丘在兄分齊內衣在弟分齊內日光未沒至明相出者如上說若兄弟語比丘言俗人自相違於法不礙任意住止者爾時隨意置衣無罪若比丘至白衣家宿畏賊故問白衣何處牢固答言舍內牢固比丘置衣舍內於舍外宿日光未滅至明相出時如上說若夜於孔中暫一內手屋內者不犯是名家內界並界者若四聚落界相接比丘衣枕頭臥比丘頭在一界兩手各在一界脚在一界衣在頭底衣離頭者尼

薩耆若夜中手脚暫到衣所者不犯若車於此四界
上住車柅在一界車後在一界左輪在一界右輪在
一界若置衣車前車後宿置衣車後車前宿置衣車
右車左宿置衣車左車右宿日光未滅去至明相出
時尼薩耆日光滅已去至明相出時還不犯日光未
滅去至明相未出還不犯是名並界聚落界者若比
丘著上下衣入聚落有女人語比丘言我今夜欲供
養形像作福德比丘當助我料理之是比丘卽助莊
嚴形像懸繒華蓋敷置牀座至日沒時比丘報主人
言日暮還精舍是主人慇懃留比丘宿若彼住處諸

比丘有長衣者應暫借受持若無者隨近有諸比丘
住處者應從彼借若無比丘有比丘尼住處者亦從
彼借若無者是處俗人若有被衣者應從借作淨安
施紐然後受持若無是事後夜分城門開者當疾還
寺莫踰城出到精舍門猶未開者當索開門若不得
開者應住門屋底若門無屋者應內手著孔中孔有
二種若門孔若水漬孔若門無孔者於水漬孔中若
內手若內脚莫先內手脚脫有蛇蝮應先以杖驚之
然後內手與衣合若無水漬者應踰垣墻入應作相
令內人識莫令內人疑是賊相驚動也若不得入者

當疾捨衣寧無衣犯越毗尼罪以輕易重故若比丘
於精舍內浣衣懸當垣牆上曬若夜風吹出垂著垣
牆外者犯尼薩耆在內者不犯以不可截故盡應捨
若比丘於精舍外脫衣執作忘衣在外夜憶卽出求
之不見晨朝出看見衣去夜行跡二十五肘內者不
犯二十五肘外者尼薩耆是名聚落界七菴婆羅樹
界者佛在舍衛城時有一婆羅門能種菴婆羅樹是
婆羅門聞沙門瞿曇在舍衛具足一切知見有所問
者皆能記說作是思惟我今當往問種菴婆羅樹法
云何種菴婆羅樹能使根莖堅固枝葉茂盛華果成

就扶疎生長不相妨礙作是念已詣世尊所共相問
訊已於一面坐白世尊言沙門瞿曇云何方便種菴
婆羅樹能使根莖堅固枝葉茂盛華果成就扶疎生
長不相妨礙時世尊告婆羅門言以五肘弓量七弓
種一樹如是種者能令彼樹根莖堅固枝葉茂盛華
果成就扶疎生長各各不相妨礙時婆羅門歡喜便
作是言善哉沙門瞿曇知種植法真一切智從座起
而去婆羅門去不久佛告諸比丘是婆羅門今大有
所失應問者不問不應問者問若彼問苦集義者可
得道迹雖然彼婆羅門今於我所發歡喜心亦爲大

有所得爾時優波離知時而白佛言世尊已聞菴婆羅樹分齊今復請問若有處所城邑聚落界分不可知若欲羯磨應齊幾許名爲善作羯磨使令異衆僧各各相見而得成就羯磨不犯別衆耶佛告優波離五肘弓量七弓種一菴婆羅樹齊七菴婆羅樹相去爾所作羯磨者名善作羯磨雖異衆相見而無別衆之罪是名爲七菴婆羅樹界若比丘離衣宿已應白持律能羯磨者言長老我與是衣別宿應捨長老爲我作羯磨羯磨法如上過十日衣中說是故說若比丘衣已竟迦絺那衣已捨若三衣中若離一一衣宿

處除僧羯磨尼薩耆波夜提佛住舍衛城廣說如上爾時尊者阿那律於阿耆羅河邊住得一小段衣與衆多比丘俱詣阿耆羅河邊水灑引令長廣爾時世尊於自住處沒當阿耆羅河邊現知而故問阿那律汝作何等答言世尊得一小段衣尺量不足欲引令長廣佛語阿那律汝頗有更得衣望處不答言有世尊問何時可得答言一月佛言從今日聽不足衣有衣望處者停一月爲滿足故佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡集乃至已聞者當重聞若比丘衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣比丘須衣應取疾作衣受

若不足者有望處爲滿故聽一月畜若過畜者足不足尼薩耆波夜提衣竟者三衣已成亦名衣竟不受迦絺那衣亦名衣竟以捨迦絺那衣亦名衣竟浣浣竟亦名衣竟已捨迦絺那衣者有十事捨如上說得者若男若女在家出家人邊得衣也非時者若受迦絺那衣有七月名非時若不受迦絺那衣者有十一月是名非時於此非時中得衣是名非時衣衣者如上說須者是比丘實須衣也卽取疾成受持作而少不足者停至一月一月者三十日齊是應畜爲求滿足故有望者是比丘實聞有得衣處待令滿足得至

一月畜過是一月畜者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是衣應僧中捨波夜提懺悔不捨而悔犯越毗尼罪波夜提者如上說若比丘前十日得者望衣無望衣微小望衣無力望羸望因生望斷望更起餘望此皆無事停若得此衣滿足已半作淨半不作淨是中作淨是名善作淨不作淨者過十日尼薩耆若比丘於前十日中若得居士衣若糞掃衣不自作不教作不受持不作淨彼衣若作若不作衣及衣餘前十日過尼薩耆若比丘前十日中得衣若故衣若納衣是比丘得已不自作不教作乃至過前十日者尼薩

耆若比丘中十日中得衣若已淨若未淨是比丘得是衣不自作不教作不受持不作淨彼若作衣若不作衣及衣餘中十日過尼薩耆若比丘中十日得衣若得應法衣不應法衣取已不自作不教作乃至過中十日尼薩耆若比丘後十月中得衣應作一衣而欲作二衣餘比丘語是比丘言長老是先欲作一衣今何故作二衣今應如先作一衣是比丘得衣已不自作不教作乃至過後十日尼薩耆若比丘後十月中得衣欲作小割截衣而作大割截衣餘比丘語是比丘言長老本欲作小割截衣今何以作大割截衣

應如本作是比丘得衣不自作不教作不受持不作淨若作若不作衣及衣餘過後十日尼薩耆若比丘前十日得衣應即前十日作中十日得衣應即中十日作後十日得衣應即後十日作若比丘前十日五日已過得望衣前十日中後五日中十日前五日此十日應作衣若比丘中十日前五日已過得望衣應中十日後五日後十日前五日此十日應作衣若比丘後十日前五日已過得望衣即應此五日中午應作衣若比丘後十日中午六日已過得望衣應四日中午作七日已過得衣三日應作八日已過得衣二日應作

九日已過得衣一日應作十日得衣卽日應作作衣時應餘人相助浣浣牽截縫纂却刺刺橫刺長刺緣施紐煮浣浣衣作淨已受持若一日恐不竟麤行隱令竟受持後更細刺是故世尊說若比丘衣已竟迦絺那衣已捨乃至足不足尼薩耆波夜提

佛在舍衛城廣說如上優鉢羅比丘尼因緣應廣說時優鉢羅比丘尼以僧祇支與尊者阿難陀是衣垢膩不淨阿難陀持是衣泥塗日中曬佛知而故問阿難陀汝作何等答言世尊是優鉢羅比丘尼與我此僧祇支垢膩不淨泥塗故曬佛問阿難陀汝與直買

易不答言不與世尊佛告阿難陀應當與貿易母人少利阿難陀不欲與佛語阿難陀何以不與阿難陀白佛與何物佛語阿難陀王波斯匿所施劫貝長十六肘廣八肘者與之阿難陀猶故不與如劫貝契經廣說

復次佛在舍衛城廣說如上時善生比丘尼將徒衆皆著弊壞衣禮世尊足佛知而故問諸比丘此何等比丘尼著弊壞衣而來詣我諸比丘白佛言世尊此是善生比丘尼佛問諸比丘是善生比丘尼爲得衣故不著爲無衣耶諸比丘言但得已持與優婆夷

復次佛住舍衛城廣說如上時偷蘭難陀比丘尼將徒眾皆著弊壞衣故來詣世尊頭面禮足佛知而故問諸比丘此何等比丘尼著弊壞衣而來詣我諸比丘白佛言世尊此是偷蘭難陀比丘尼佛問諸比丘是偷蘭難陀比丘尼爲得衣故不著爲不得衣不著諸比丘言但得已持施阿難陀

復次佛在舍衛城廣說如上時蘇毗提比丘尼將徒眾皆著弊壞衣來詣世尊頭面禮足佛知而故問諸比丘此何等比丘尼著弊壞衣而來詣我諸比丘白佛言世尊此是蘇毗提比丘尼佛問諸比丘是蘇毗

提比丘尼爲得衣不著爲不得衣耶諸比丘言但得已持與善解比丘

復次佛住舍衛城廣說如上有所失利摩比丘尼將徒眾皆著弊壞衣來詣世尊頭面禮足佛知而故問諸比丘此何等比丘尼著弊壞衣而來詣我所諸比丘白佛言世尊此是失利摩比丘尼佛問諸比丘是失利摩比丘尼爲得衣不著爲不得衣耶諸比丘言但得已持施僧佛問諸比丘若親里比丘尼著如是弊壞衣者是親里比丘尼應取彼衣不答言不耶世尊復問若親里比丘尼自衣弊壞持衣物與親里比丘不

答言不耶世尊佛言是故比丘不應從非親里比丘
尼邊取衣除貿易佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆
悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波
夜提比丘者如上說非親里比丘尼者非父親相續
非母親相續是名非親里一比丘尼親里多非親里
多親里一非親里沙彌尼親里比丘尼非親里沙彌
尼非親里比丘尼親里是中得衣犯離此二衆無罪
衣者欽婆羅衣劫貝衣僑舍耶衣芻摩衣舍那衣麻
衣軀牟提衣取者受彼施也除貿易者佛說若貿易

無罪尼薩耆波夜提者是衣應僧中捨波夜提懺悔
不捨衣而悔者得越毗尼罪波夜提者如上說非親
里比丘尼自與使受使與自受自與自受使與使受
自與使受者比丘尼自手與衣比丘遣使受使與自
受者比丘尼遣使持衣與比丘比丘自受自與自受
者比丘尼自與衣比丘自受使與使受者比丘尼遣
使持衣與比丘比丘遣使受若比丘從非親里比丘
尼取衣許貿易不與不教與不自語不教人語還本
衣截本衣減與與異物離見聞處離界是比丘得波
夜提罪不與者自不與不教與者不教他人與不自

語者不自語比丘尼言後爾許時當與汝衣不教語者不使他人語比丘尼言後爾許時當與汝衣還本衣者還比丘尼先衣是不應與應與餘衣截者截本衣還彼是不名貿減與者得彼全衣已與減小衣是不名與應與全足衣與異物者取彼衣已與鉢若小鉢若鍵鑰若以飲食及餘物與是不名貿應與衣也離見聞處者若比丘取非親里比丘尼衣已不與直不教與不自語不教語捨去離見聞處波夜提罪離界者若比丘取非親里比丘尼衣已不與直不自與不教與不自語不教語捨去出界二十五肘波夜提

若比丘取非親里比丘尼衣已不與直不自與不教與不自語不教語若坐若臥若入定皆得波夜提罪若非親里比丘尼與知識沙彌衣作是言沙彌我與汝是衣汝持是衣與其某甲比丘可得福德比丘取者無罪如是沙彌尼式叉摩尼優婆塞乃至語優婆夷言我與汝此衣汝持此衣施與尊者某甲比丘可得功德比丘取者無罪若比丘尼語比丘言借尊者此衣隨意著比丘得著乃至破還無罪若衆多比丘尼與一比丘衣是一比丘應各各與衆多比丘尼貿衣亦得以一衣與衆多比丘尼語言姊妹通貿衣一比

丘尼各別與衆多比丘衣衆多比丘應各各別與一
比丘尼貿衣亦得共爲與一衣語姊妹此衣通貿衣
若衆多比丘尼與衆多比丘衣衆多比丘應還與衆
多比丘尼貿衣若一比丘尼與一比丘衣一比丘應
還與一比丘尼貿衣若比丘尼與比丘若比丘尼與
比丘若鉢若小鉢若鍵鑿若飲食及餘小小物盡得
取無罪是故說

摩訶僧祇律卷第九下

音釋

笮下浪切 獺他達切 盆蒲悶切 蹬丁鄧切 梯登切 橙竹竿也 櫪水向也 蠅塵翁也 縊繩博耕切 參也 簍也 以針簍物也

金壇居士于玉德施貴刻此
摩訶僧祇律卷九下計字一萬三千五百十個
該銀六兩零八分
崇禎甲戌歲季春月金沙顙龍山識

力ノ廿