

摩訶僧祇律

卷之九

三百八
仕九

摩訶僧祇律卷第二十九

仕

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之七

復次佛遊俱薩羅國今時諸比丘持和尚衣
阿闍黎衣鉢在前去界內聚坐待師畏失依
止故不出界佛知而故問此是何等比丘聚
坐諸比丘以是因緣具白世尊佛告諸比丘
此非是離依止待如來俱薩羅國遊行還舍
衛城時語我當為弟子制捨依止法還舍
衛城諸比丘以上因緣具白世尊今正是時
唯願世尊為諸比丘制捨依止法佛告諸比
丘若和尚命終時離依止若罷道被舉和尚

出界宿若共住弟子出界宿是名離依止若
共依止阿闍梨若命終罷道被舉若出界宿
若依止弟子出界宿若滿五歲善知法善知
毗尼得離依止是名捨依止若比丘不善知
法不善知毗尼不能自立不能立他如是比
丘盡壽應依止住若比丘滿十歲善知法善
知毗尼能自立復能立他如是比丘得受人
依止是名和尚阿闍梨共住弟子依止弟子
法沙彌法者世尊不樂欲父母愛重為之泣
淚臨得轉輪王捨家出家乃至尊者羅睺羅
出家因緣應廣說佛告舍利弗汝去度羅睺
羅出家舍利弗我云何度羅睺羅出家佛

言汝往教言我羅睺羅歸依佛歸依法歸依
僧如是三說我羅睺羅歸依佛竟歸依法竟
歸依僧竟盡壽不殺生不盜不邪淫不妄語
不飲酒佛陀婆伽婆出家我羅睺羅隨佛出
家如是三說佛婆伽婆出家我羅睺羅隨佛
出家捨俗服著袈裟盡壽不殺生持沙彌戒
盡壽不盜持沙彌戒盡壽不淫持沙彌戒盡
壽不妄語持沙彌戒盡壽不飲酒持沙彌戒
盡壽不著華香持沙彌戒盡壽不觀聽歌舞
作樂持沙彌戒盡壽不坐卧高廣牀上持沙
彌戒盡壽不過時食持沙彌戒盡壽不得捉
金銀及錢持沙彌戒如是憶念持

僧祇二十九

二

沙彌戒

後次佛住舍衛城廣說如上。爾時尊者阿難
有一知識檀越家合門疫病死盡。唯有一小
兒在恒在市肆前拾粒自活。時尊者阿難行
過時小兒見已隨後而喚公公阿難不聞。遂
去為世人譏嫌言云何沙門釋子他有足時
強親如父如子。今見衰喪而不顧錄此兒復
喚不已。阿難願視識之。呼言子來時此兒復
後入祇洹精舍佛見已知而故問是誰小兒
阿難以上因緣具白。世尊此小兒得出家不
佛告阿難汝作何心。答言慈愍心。佛言得出
家世尊當云何與出家。如上羅睺羅出家中

後次佛住舍衛城廣說如上。爾時有摩訶羅
出家聚落中安居。竟欲詣世尊。問訊將十波
彌。爾時世尊在露處坐。摩訶羅遙見世尊。便
指語諸沙彌言。是汝祖公。時諸小沙彌覓前
趣佛。或捉牀坐。或牽捉衣。或摩足。或捉澡罐。
佛知而故問。是誰沙彌。答言。是我許諾。言。汝
云何多度沙彌。從今日不聽畜眾。若畜。一
至三聽畜。若大德比丘多人。宗重。應語與餘
人。復自言。我知有餘人。但欲在阿闍梨下受
誦經法。增長修學。是故與阿闍梨如是應語。
與餘人得自教授。若畜眾沙彌。得越毗尼罪。
復次佛住舍衛城廣說如上。爾時有比丘將

一沙彌歸看親里路經曠野中道有非人化
作龍右遶沙彌以華散上讚言善哉大得善
利捨家出家不捉金銀及錢比丘到親里家
問訊已欲還時親里婦言汝今還去道迥多
乏可持是錢去市易所須沙彌受取繫著衣
頭而去中道非人見沙彌持錢在比丘後行
化作龍來左遶沙彌以土盆上說是意汝失
善利出家修道而捉錢行沙彌便啼比丘顧
視問沙彌汝何故啼沙彌言我不憶有過無
故得惱師言沙有所捉耶答言持是錢來師
言捨棄棄已非人復如前供養比丘以是因
緣往白世尊佛言從今日後不聽沙彌持金

銀錢若比丘使沙彌最初捉金銀錢者得越毗尼罪若見沙彌先已捉後使捉者無罪

復次佛住舍衛城為諸天世人之所供養廣

說如上尔時尊者大目連共專頭沙彌食後

到閻浮提阿耨大池上坐禪時專頭沙彌見

池邊金沙便作是念我今當盛是沙可為箸也

尊澡罐下尊者目連從禪覺即以袖以棄空

而還時專頭沙彌為非人所持時目連迴視

喚沙彌來答言我不能得來復問汝有所持

耶言持是金沙汝應捨棄捨已即乘虛而去

諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日不

聽沙彌捉金及錢

復次佛住迦維羅衛尼俱律樹釋氏精舍諸
檀越設供飯僧時有沙彌在中逐鳥驅蠅並
拾遺飯骨菜果蔬而噉時有諸母人情多憐
愍見已作如是言沙門釋子無有慈心食不
平等如畜犢子先乳後擊而今比丘畜此小
兒獨食不與此壞敗人何道之有諸比丘以
是因緣具白世尊佛言從今日後出家人食
應等與沙彌法者沙彌有三品一者從七歲
至十三名爲驅鳥沙彌二者從十四至十九
是名應法沙彌三者從二十上至七十是名
名字沙彌是三品皆名沙彌尔時尊者優波
離知時而問世尊沙彌云何與安居衣分佛

言若得比丘意應與若半若三分之一得比
丘意者持戒能作淨事優波離彼白佛言云
何與沙彌非時衣分佛言等與若沙彌得多
衣畏作非法去者若與半若三分之一若彼
和尚阿闍黎言等與是沙彌無他應隨師語
與亡人衣分亦如是名沙彌法
僧祇二十九
鉢法者佛住尸利曼荼羅林中成佛不久
時有商人一名帝舜浮沙裝二名跋梨伽應廣
說乃至持麩蜜往詣世尊世尊作是念過去

諸如來應供正遍知為手受食為器受食耶
作是念已時四大天王各持金鉢來奉世尊
佛言不應受如是銀鉢一切寶鉢皆不應受

復各持石鉢來佛復作是念若受一鉢恐諸
王意不悅即時受四鉢累置左手中右手按
之合成一鉢今四際現佛受鉢已受商人麩
蜜廣說咒願爾時商人歡喜前白佛言願賜
抓髮還起支提佛即剪抓剃髮與之起搭

復次佛住孫婆白土聚落爾時孫婆天神來
至佛所白佛言世尊是過去中諸如來應供
正遍知受用此間瓦鉢唯願世尊聽諸比丘
受瓦鉢佛言從今日聽受瓦鉢

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

色復作銀色佛言不聽作銀色佛語諸比丘
今是齋日喚法豫優婆塞洗浴著淨衣受布
薩時優婆塞洗浴著淨衣來至佛所受布薩
已卅尊示土處汝知是土如是和如是打如
是埏如是作如是熏作鉢成就已作三種色
一者如孔雀咽色二者如毗陵伽鳥色三者
如鴿色佛言熏時當伺候使作如是色
復次佛住舍衛城尔時有比丘優波尸波國
土持鉢來白佛言卅尊聽用是鉢不佛言聽
用如是加絺那國持鉢來佛言聽用北方比
丘持赤鉢來白佛言聽用是鉢不佛言不聽
用復次佛住舍衛城五事利益故如來應供

正遍知五日一行諸比丘房見一比丘寂手
佛知而故問比丘汝安樂不荅言世尊我手
寂失鉢墮地破鉢故是以不樂佛言從今日
聽諸比丘用鐵鉢用鐵鉢時應作鉢爐熏熏時
當用阿摩勒核佉陀羅核巨摩竹根熏

復次佛住王舍城亦時王阿闍貫作太新堂
竟作是念此堂誰當知其過失唯有諸沙門
釋子聰明智慧能知此過失又作是念我不
可直喚諸比丘來看此堂正當設會虛處著
人微聽所說亦時諸比丘來入有一比丘作
是言此堂都好唯一角差降一麴麥許復有
一比丘作是言此堂都好唯閣道上戶楣額

太下王利利種羽儀扇蓋不得平行出入時
有一摩訶羅比丘見地斷材頭作是念此好可
作鉢比丘食訖還去尔時諸人各白王所聞
王即喚巧匠以綫量度如說無異即勅巧匠
使令改之王憶摩訶羅語諸比丘故當須鉢
即喚巧師旋作木鉢作種種飲食盛滿鉢復
持瓦鉢鐵鉢盛滿飲食遣人送往奉上世尊
佛言不聽用木鉢受垢膩故亦是外道標式
故不得受此中淨者世尊即受不淨者不受
復次佛住王舍城尔時阿闍貴王未與毗舍
離車有怨時南國商人持一段摩屈來與王
阿闍貴阿闍貴得已作是念此寶是諸舅所

須即遣人送與離車離車得已作是念此寶
不可分即著摩尼庫中離車後行諸庫見摩
尼已此寶可中作器飲釋伽羅漿即喚摩尼
師來作器器成偶似鉢形離車作是念此是
出家人器非俗所宜應與薩遮尼犍子復有
言應與姊子尼犍復有言何故與噉酒糟驢
應與世尊如是衆多各各不同即行籌取定
與佛者多衆人議言我等不可空鉢與佛應
當莊校即以碎寶滿鉢置寶籠中復持瓦鉢
鐵鉢盛種種食奉獻世尊佛語諸離車此摩
尼鉢不應受是中碎寶及寶籠亦不應受聽
鐵鉢瓦鉢不聽寶鉢淨者應受不淨者不應

受離車即持寶鉢還歸衆人議言應與姉子
居犍復有人言是噉酒糟驢不應與寶籠及
碎寶應作繩絡囊盛空鉢與即作繩絡盛空
鉢遣人送與時有一離車信敬居犍先往具
白此事彼送鉢來者慎莫與受鉢至已居犍
言是空鉢不應受麻繩作絡亦不應受先與
瞿曇沙門後與我故亦不應受我今唯受一
事若截諸年少離車舌合鹽油麩盛滿鉢來
我當受信還具白諸離車諸離車言此是我
姉子怨傷故作是言耳但當送與如是三反
所言不異諸離車言此是竒事我以厚施反
生怨毒即遣人往持磚打殺諸比丘以是因

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

復次佛住舍衛城尔時有比丘鉢中安隔盛
種種食佛知而故問比丘汝鉢中作何等荅
言世尊是中一處安飯一處安羹一處安肉
菜佛言汝貪著種種味耶從今日不聽鉢中
安隔若安隔者越毗左罪若以餅隔及飯隔
者無罪復有比丘用生鉢食故而吐佛言應
熏當用阿摩勒核勳佉隨羅核巨摩竹根勳
尔時諸比丘鉢底盡佛言底應安曼荼羅鉢

亦時諸比丘用金銀寶物作佛言不應用金
銀作應用赤銅白鐵鉛錫亦時諸比丘盡通
遍覆鉢佛言不聽一切遍覆極大者去緣四
指極小者如尸舍樹葉諸比丘曼荼羅上作
鳥獸形像佛言不聽作鳥獸形像若作鉢鏝
者若方若圓曼荼羅法者若鉢無曼荼羅不
得著地若著地者得越毗尼罪應著鉢鉢上若
葉若草上若鉢安曼荼羅者著地無罪若泥
地曼荼羅者著地無罪下至水灑地安鉢無
罪若停鉢置地者越毗尼罪是名鉢法
粥法者佛住舍衛城時城內難陀母優婆塞
一茶羅母半月三受布薩八日十四日十

五日布薩日作食先飯比丘後自食至明日復作布薩食作釜飯逼上飯汁自飲即覺身中內風除宿食消覺飢須食作是念阿闍黎是一食人應當須粥取多水著少米合煎去兩分然後內胡椒草撥粥熟已盛滿瓠持詣祇洹精舍至已誓首佛足却往一面白佛言

唯願世尊聽諸比丘食粥佛言從今日後聽食粥其日有檀越精舍中飯僧諸比丘心生疑世尊制戒不得處處食我等云何作淨得食佛言若粥初出釜盡不成字者是非處處食非別眾食非滿足食若粥初出釜盡成字者名處處食亦名別眾食滿足食亦時世尊

說偈呪願

持戒清淨人所奉

十利饒益於行者

宿食風除飢渴消

欲生人天常受樂

復次佛俱薩羅國遊行漸漸至呵帝欽婆羅

門聚落應廣說乃至婆羅門車載粳米豆胡

麻酥油石蜜隨逐世尊六月中欲伺無人作

供時我當作供佛在世人民信心歡喜多設

供養前食後食都無空缺世尊還舍衛城時

婆羅門家遣信來追種作時至宜應速還時

婆羅門問尊者阿難世尊明日從何門出趣

恭敬隨時以粥施

色力壽樂辭清辯

是名爲藥佛所說

應當以粥施衆僧

舍衛城阿難言婆羅門汝何故問婆羅門言
我所有米豆欲散道中願佛比丘僧蹈上而
去便爲受用阿難言婆羅門須我問佛尔時
尊者阿難以是因緣具白世尊佛言阿難誰
曾教化受彼供養荅言尊者舍利弗佛問舍
利弗汝曾受彼供養耶世尊我曾受彼一食
佛言汝即是教化彼者可往語婆羅門明日
能爲僧作粥不舍利弗即往說法乃至能爲
衆僧作粥不婆羅門言我乃欲以米豆布地
令佛及僧蹈上過作粥何以不能即夜辦種
種粥酥粥乳粥油粥酪粥肉粥魚粥晨朝佛
比丘僧坐已手自行粥佛知而故問米置何

處。荅言：此處何處？煮荅言：此處佛言內宿不聽內煮，亦不聽聽餘淨粥。

復次佛俱薩羅國遊行，至故名婆羅門聚落。亦時有剃髮師摩訶羅父子出家住此聚落。時摩訶羅聞世尊來，即語兒言：汝持剃髮具入聚落，求豆、米、酥、油、石蜜。世尊至，當作種種粥。兒即入聚落，眾人問言：汝剃髮欲得何物？荅言：我須米、豆、酥、油、石蜜。汝用何為？荅言：明日世尊至，當作種種粥。時諸居士聞已，信心歡喜，加倍與之。即持還住處。世尊至，已摩訶羅自作種種粥。至明旦佛比丘僧坐已，摩訶羅自洗手躬自行粥。佛知而故問比丘：此何

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

復次佛爲求多羅國遊行時鷄左耶螺髮梵
志聞世尊來作種種粥酥粥胡麻粥乳粥酪
粥油粥魚肉粥佛比丘僧坐已行種種粥諸
比丘心生疑世尊制戒不得處處食我等云
何得淨而食佛言若粥初出釜盡不成字者
聽除肉粥魚粥餘一切粥非處處食非別衆
食非滿足食若比丘乞食煮飯未熟合泔汁

捲與食無罪若但取飯與食者名別衆食處
處食滿足食是名粥法

餅法者佛住舍衛城卅尊四月一剃髮剃髮
時卅人持種種餅食來看卅尊時有一婆羅
門問婦言家中有餅具不荅言有粳米二斗
油四升用作何等荅言沙門瞿曇今日剃髮
諸人悉持餅往汝可疾疾作我欲隨伴供養
沙門瞿曇即作餅盛著器中以淨巾覆上持
去卅時卅尊大衆圍遶國王大臣刹利婆羅
門十八大聚落主悉在會中此婆羅門疑懼
不敢逆前獨在一處作是念若沙門瞿曇一
切智一切見者常觀卅間無不見無不知者

若照世間我今亦是世間亦應知見我心佛
知婆羅門心念已即遙喚婆羅門來來已佛
知而故問婆羅門汝器中何等荅言是餅世
尊佛語婆羅門行與衆僧人人與一荅言此
大衆五百今餅甚少不能得遍佛言汝但行
婆羅門即行餅人與一番餅故不減乃至三
遍猶故不減時婆羅門作是念沙門瞿曇有
大神力如是少餅大衆三遍猶故不減佛知
婆羅門心歡喜已隨順說法示教利喜婆羅
門即得須陀洹道諸比丘白佛言世尊云何
婆羅門以少因緣得大果報佛言不但今日
以小因緣得大果報過去世時已曾如是如

本聚生經中說

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

菜法者佛住南山頻頭大邑尔時有二優婆
夷一名婆婆婆居二名叉波能煮菜令如肉味
煮好菜已奉諸比丘比丘不受心生疑悔世
尊制戒不得處處食我等云何作淨得食以
是事具白世尊佛言一切菜非處處食非別
衆食非滿足食菜者乾菜蕪菁菜葱菜瓠菜

如是比是名菜。麩者大麥麩、小麥麩、麩、麩、麥麩、蒙具麩、磨沙麩、迦羅耶麩、伊離麩、胡麻麩。如是比一切麩，非別衆食，非處處食，非滿足食，是名麩法。

漿法者，佛住王舍城，尔時優伽梨居士作大施，馬、馬、奴婢各五百種，種種雜施。中有漿，停久，諸比丘飲已，醉悶，以是因緣，具白世尊。佛言：從今日後，壞漿不聽飲。

復次，佛住南山頻頭沙羅婆羅門聚落，尔時沙羅聚落中婆羅門居士節會，日飲食相餉。尔時世尊時到，著入聚落，衣持鉢入村乞食。時魔波旬作是念：沙門瞿曇入聚落乞食，我

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

汝今無善利

以燒如來故

自得無量罪

如來無苦事

離一切煩惱

常得安樂住

念法禪悅食

喻如光音天

時魔波旬忽然不現其日出世尊失食諸比丘
聞已食者悔食食半者止未食者不食時沙
羅婆羅門聞佛比丘僧失食即持五百瓶石

蜜奉獻世尊佛語比丘以水作淨受取病不
病比丘盡得食

復次佛住梨耆闍河邊時世尊鉢比丘鉢共
在露處時有獼猴行見樹中有無蜂熟蜜來
取世尊鉢諸比丘遮佛言莫遮此非惡意獼
猴便持鉢取蜜奉獻世尊不受須待水淨猴

不解佛意謂呼有虫轉看見鉢邊有流蜜持
到水邊洗鉢水濺鉢中持還奉佛佛即受取
佛受已獼猴大歡喜却行而舞墮坑命終時
諸比丘即說偈言
十力世雄在榛林
野獸殖德有情智
佛鉢僧鉢在露處
見好成熟無蜂蜜

直前往趣世尊鉢

比丘欲遮佛不聽

得鉢盛蜜來獻佛

如來慈愍為受之

心悅歡喜却行舞

脚踏墜坑而命終

即生三十三天上

下生出家成羅漢

復次佛為求多羅國遊行介時鷄足耶螺髮

梵志聞世尊來辦種種漿待世尊世尊至已

以種種漿施佛及僧諸比丘心生疑世尊制

戒不得飲壞漿我等云何得飲諸比丘以是

因緣具白世尊佛言聽飲漿漿者有十四種

何等十四一名奄羅漿二拘梨漿三安石留

漿四巔哆漿五蒲桃漿六波樓沙漿七犍犍

壽漿八芭蕉菓漿九榴伽提漿十劫頗羅漿

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

蘇毗羅者佛憍薩羅國遊行介時尊者舍利
弗風患動諸比丘以是因緣具白世尊佛言
當須何藥治荅言世尊須蘇毗羅漿佛言聽
服佛告諸比丘待如來從憍薩羅國遊行還

舍衛城語我我當爲諸弟子制蘇毗羅漿法
行還已諸比丘白佛言世尊先勅還舍衛城
時當爲諸比丘制蘇毗羅漿今正是時佛告
諸比丘作蘇毗羅漿法者取麩麥輕擣却芒
塵土勿令頭破以水七遍淨瀉置淨器中卧
蘇毗羅漿時不得著東不得著北應著南邊
西邊開通風道勿使臭氣來不得安著塔院
中不得著顯現處應著屏處以呵梨勒鞞醯
勒阿摩勒胡椒華芟羅如是比盡壽藥等置
中以淨氈覆之以繩鷄足繫以木盖上受蘇
毗羅漿時隨漿多少以水中解然後飲若不
與水解飲越毗尼罪若麥頭不破時非時得

飲若麥頭破時得飲非時不得飲是名蘇毗
羅漿法病藥和尚法阿闍梨共住弟子依止
弟子法沙弥法鉢法粥法餅法漿法蘇毗羅
漿法第五跋渠竟。

非羯磨者佛住舍衛城介時瞻波比丘同住
不和更相諍訟一比丘舉一比丘言我舉長老二
比丘舉二比丘衆多比丘舉衆多比丘諸比丘
以是因緣具白世尊瞻波比丘非法生云何
一人舉一人二人舉二人衆多人舉衆多人
佛告諸比丘有四羯磨何等四有如法不和
合羯磨有如法和合羯磨有非法和合羯磨
有非法不和合羯磨孫陀羅難陀新染色此

處舉餘處捨開眼林外道出家共期空靖想
蘇河善法講堂師子軍將男兒離車童子四
凶鬪人閣上轉石溫泉姪女三婆蹉索油迎
食看病鳥肉段賊肉段猪肉段蹴女人磨麩放
犢捨婦摩訶羅隔壁布薩二蘇毗羅漿埽糞
乞食鬻訓

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

立身起語姊言我欲共比丘行此欲事姊小
待我荅言此是阿羅漢以除貪欲瞋恚愚癡
不樂此事汝不聞釋迦孫隨羅難隨有好端
正婦棄捨出家耶荅言不尔但待我即往就
上作世俗法比丘即覺以脚蹴墮破傷五處
兩肘兩膝及額上半加尸即起抖擻衣土往
至姊所語姊言比丘見辱如是姊言我先不
語汝耶今復怨誰比丘心生疑以是因緣語
諸比丘諸比丘言汝犯波羅夷罪荅言我是
阿羅漢不受樂諸比丘以是因緣具白世尊
佛言此比丘已除貪欲瞋恚愚癡是阿羅漢
無罪如是毗尼竟名孫隨羅難隨新染色

者佛住舍衛城廣說如上。尔時有比丘時到
著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食至一
家其家女人著新染色衣坐不正故形體露
現比丘見已欲心起即語言姊妹太赤。荅言
阿闍黎此新染色是比丘心生疑以是因緣
具白。世尊佛言汝以何心。荅言欲心。佛言遣
一比丘問彼女人解不。比丘即往問姊妹有
比。丘來到此中耶。荅言有問言彼比丘說何
等荅言我著新染衣坐彼言太赤我言如阿
闍黎語新染色如是時比丘以是因緣具白
世尊佛言解義不解味。偷蘭遮解味不解義
偷蘭遮解義解味。僧伽婆尸沙不解義不解

味越毗尼罪如是毗尼竟名新染衣色餘處
舉者尔時有比丘一處住僧與作舉羯磨已
至餘處僧中作如是言長老我被舉我今行
隨順法心柔奕僧與我捨舉羯磨諸比丘即
與作捨舉羯磨作已問長老汝爲何事故被舉
荅言長老僧已與我捨舉羯磨竟復問我爲
諸比丘以是因緣具白世尊佛言如此比丘語
僧與捨舉羯磨時應先問若不問已捨不應
復問汝等去何餘處僧作舉羯磨此處僧捨
若餘處僧作舉羯磨此處僧捨者得越毗尼
罪若比丘被舉至餘處僧者應作是語長老
我被舉行隨順法心柔奕爲我捨僧應問長

老汝以何事被舉。荅言我無事被舉。應語長
老汝無事被舉。我共汝法食味食。若言有事
被舉。僧應語長老汝還彼處僧中捨去。若彼
處僧伽藍空。若無常若罷道。若餘處去。都無
僧者。應問汝何事被舉。荅言我以是事被舉。
心柔。奕見過行隨順法。已應與捨。如是毗尼
竟。是名餘處舉。羯磨開眼林者。介時卅尊未
遮比丘尼阿練若處。時大愛道瞿曇彌與五
百比丘尼在開眼林中坐禪。盡是釋種女摩羅
女離車女出家。皆年少端正。初夜坐禪。時有
姪蕩年少來欲侵逼。諸比丘尼各以
神足得脫。如是中夜後夜復還坐。年少復來。

若不眠利根者復以神足而去若眠鈍根者
即被侵逼心生疑餘比丘尼語是比丘尼言
汝等犯波羅夷答言我不受樂如是我不知
諸比丘尼以是事語大愛道大愛道即以是
因緣具白世尊佛言是阿羅漢尼已除貪欲
瞋恚愚癡不受欲樂無罪如是毗尼竟是名

開眼林

外道出家者佛住迦維羅衛釋氏精舍時
有比丘時到著入聚落衣入迦維羅衛城時
外道出家女名孫陀利年少顏容端正著新染
色衣捉三歧杖手執軍持在店肆前行比丘
見已生欲心隨後而行有一新產犍牛以角

觝比丘擲女人。上忖時比丘心生疑。諸比丘以是因緣具白。世尊佛問比丘。汝有何心。荅言欲心。復問比丘。牛角舉時。汝有何心。荅言恐怖心。佛言。若欲心時無怖心。若怖心時無欲心。佛言。欲心隨女人。後行步步得越毗尼罪。如是毗尼竟。是名外道出家。

共期者。佛住舍衛城。忖時有比丘。時到著入聚落。衣持鉢入舍衛城。次行乞食。至一家有一女人。語比丘言。作是事來。荅言。我比丘法。不得作是事。女人言。若不作是事者。我當自傷破身。大喚言。比丘。強牽我行。欲比丘荅言。須我到精舍。已當還。女人言。汝沙門釋子。不妄。

語要當來。答言。尔比丘以是因緣具白世尊。佛言。此是非法語。不應聽。已聞不應許。已許應將衆多比丘共往。即將衆多比丘去。到已如是言。姊妹我已來。女人言。和南阿闍黎。如是毗尼竟。是名共期。

空靜想者。佛住舍衛城。尔時有比丘獨坐樹下。作空靜想。言我得阿羅漢。此比丘說是語時。餘比丘聞已。作是言。長老汝不實。自稱得過人法。犯波羅夷罪。答言。長老。我不自稱得過人法。我獨坐樹下。作空靜想。言得阿羅漢耳。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛問比丘。汝實不得過人法。而稱得過人法耶。比丘言。世尊。我

不自稱得過人法我獨坐樹下作空靜想言
得阿羅漢佛言是空靜想稱過人法者犯偷
蘭罪如是毗尼竟是名空靜想

蘇河者佛住毗舍離今時比丘僧集住一處
今時尊者大目連作如是言長老我入無色
定聞蘇河邊龍馬飲已抖擻耳聲諸比丘言
無有是處入無色定過一切色想云何聞聲
汝妄語不實應作舉羯磨即集比丘僧佛乘
神足從空中來知而故問諸比丘汝作何等
諸比丘以上因緣具白世尊乃至妄語不實
作舉羯磨佛告諸比丘目連實得無色定不
善知出入相出定聞非入定聞佛語目連汝

當應善分別知如是毗尼竟是名蘇河
講堂者佛住舍衛城介時諸比丘集在一處
共作是論善法講堂柱柱梁不尊者目連言
柱梁有一無歲比丘言不柱齊幾不柱如毛
許即遣神足比丘往看爲柱不柱看已還來
言不柱齊幾不柱如毛許不柱諸比丘語目
連言不知柱不柱何故言柱汝妄語不實應
作舉羯磨即集僧作舉羯磨佛乘神足從空
而來知而故問諸比丘汝作何等答言尊者
大目連乃至不柱言柱不實妄語欲作舉羯
磨佛問無歲比丘汝云何知不柱答言世尊
我曾一時在善法講堂坐禪佛語大目連汝

何故不自看汝應審實如是毗丘竟是名善
法講堂

師子軍將者佛住毗舍離城時阿闍貫王與毗
舍離離車有怨時阿闍貫王將四種兵欲伐
離車時毗舍離師子軍將聞王賊欲至即往
尊者大目連所問言尊者誰得勝王得勝我
得勝荅言王得勝問言有何瑞應荅言我見
二國非人共鬪王非人勝王亦應勝師子軍
將聞已即便國中募得五百健兒師子軍將
語諸人言我等寧作非丈夫而死寧作丈夫
入火坑而活諸人荅言寧作丈夫而活得濟
眷屬時阿闍貫王聞大目連語寬閑不怖徐

徐順恒水而上度河時師子軍將奄其未陣
逆戰大破時阿闍貫王非濟而渡危而得免
單馬還國即便嫌言坐是尊者大目連傾吾
國事時毗舍離離車師子軍將破軍已大歡
喜作是語目連恐怖我因此獲大利雖為不
實語蒙是虛誑恩時諸比丘聞阿闍貫王瞋
離車復嫌諸比丘言尊者大目連不知誰勝
誰不勝而作妄語不實集比丘僧欲作舉羯
磨佛即乘神足來知而故問比丘汝等欲作
何事荅言世尊大目連乃至妄語不實欲作
舉羯磨佛語諸比丘目連見前不見後佛語
目連汝應審諦如是毗屋竟是名師子軍將

男兒者佛住舍衛城尔時大目連有知識檀
越家婦妊身問阿闍黎我生男生女荅言生
男如是重問故言生男後至產時生女時母
人嫌言目連長夜作妄語言生男而生女取
悅人情而作是語諸比丘聞已去何尊者大
目連不善分別而作妄語應作舉羯磨即集
比丘僧佛乘神足來知而故問比丘汝作何
等荅言出尊大目連乃至妄語不實欲作舉
羯磨佛言目連見前男兒不見中間尼弥素
夜又須女家持男與須男家持女與佛言汝
去往語彼家出尊說言女是汝許男是我許
即便往教共相貿易如是毗尼竟是各男兒

離車童子者佛住毗舍離時到著入聚落衣
持鉢與衆多比丘入毗舍離城尔時有離車
童子在重閣上與五百伎女共相娛樂佛遙
見而笑諸比丘白佛言世尊有何因緣故笑
佛言此人却後七日當命終入地獄阿難白
佛言頗有因緣得不入不佛言此人若於如
來法中出家者得不入佛告阿難汝往教化
此人勸令出家阿難即受佛教往勸乃至出
家已佛告阿難汝語諸比丘當守護此人勿
令犯戒使得重罪時諸比丘受教已安此比
丘置一房中外封閉其戶此比丘命盡刀風解
形時是比丘親里來見其命終甚大悲惱佛

為說偈言

若人百千歲

供養百羅漢

不如一夜中

出家修梵行

緣此之福祚

得離於六百

六千六十歲

三塗之苦惱

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

四凶鬪人者佛住毗舍離四人捨鬪欲出家
共入毗舍離城門中見本讎家時守門人有弓
杖一人即提弓一人張弓一人射而不死一
人射斷命根是中一人射死一人射不死是

二人不應度出家已出家者應駢出是中一人提弓一人張弓是二人不應度出家已度出家者置若後作惡時應駢出如是惡人不應度出家若度出家受具足者得越毗尼罪是名凶四鬪人

閣上者佛住王舍城作不律三時有一比丘得不淨

觀厭身故從閣上自投而下時閣下有父子二人竹作墮其父上其父即死兒即牽比丘至王所作是言是比丘殺我父王問比丘尊者出家人云何殺人荅言大王我自厭身閣上投下墮彼父上其實如是王言放比丘去其子稱怨大王云何殺人而不問罪王善方

便欲解喻其意汝去上閣上令比丘在下汝
便自投其上殺彼比丘以報父讎其人自愛
命重不能自投時比丘心生疑悔以是因緣
具白世尊佛言汝以何心荅言世尊以厭身
故佛言比丘汝不看下自投得越毗尼罪如
是毗尼竟是名閣上

轉石者佛住王舍城今時摩訶羅父子出家
共上耆闍崛山見在前行道中有石作是念
我當除道使淨令婆路醯行無所礙安樂來
上便轉石下埠殺摩訶羅其子懊惱心生疑
悔我作二不饒益事殺人殺父以是因緣具
白世尊佛言汝以何心荅言世尊我為父通

道欲使得樂佛言道中轉石得越毗尼罪如是毗尼竟其名轉石

溫泉者佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時有比丘入溫泉中洗浴欲心起動身生觸水失不淨心生疑悔以是因緣具白世尊佛言汝以何心荅言世尊欲心佛言犯僧伽婆尸沙如是毗尼竟其名溫泉

姪女者佛住王舍城尔時有比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一姪女家姪女言比丘共作是事來比丘言世尊制戒不得行姪女言我知世尊制戒不得行姪女但來內作外棄比丘即共行欲已心生疑悔以

是因緣具白世尊佛言內作外棄外作內棄
內作內棄若入一節半節乃至如胡麻犯波
羅夷罪如是毗尼竟是名姪女

三婆蹉者佛住王舍城爾時尊者畢陵伽婆
蹉在聚落中住時到著入聚落衣持鉢次行
乞食得食已至一放牧家食其家女到尊者
邊立啼即問女言何故啼荅言阿闍梨今是
節會日諸人集戲我無衣裳獨不得往那得
不啼時尊者即化作種種衣服珠寶瓔珞金
銀校飾與已便去乃至王聞聞已即喚女問汝
何處得此好瓔珞荅言尊者畢陵伽婆蹉見
與王即喚比丘來問尊者何處得此好金非

世所有比丘即捉杖打壁打牀一切化成金
作如是言首陀羅何處得金此即是也王言
阿闍黎有大神足還去放牧牛女還家諸比
丘聞已見畢陵伽婆蹉現異乃至放牛女被
執應作舉羯磨即集比丘僧世尊乘神足來
知而故問汝作何等答言世尊畢陵伽婆蹉
現異乃至放牛女被執佛問畢陵伽婆蹉汝
實現異令牧牛女被執耶答言世尊我不故
現異令牧牛女被執我慈心故耳

佛言畢陵伽婆蹉大神足故無罪如是毗尼
竟復次尊者畢陵伽婆蹉在聚落中住自泥
房舍時瓶沙王來見尊者自泥治房舍問阿

闍黎作何等。答言：首陀羅。泥治房舍。王言：阿闍黎無人使耶？我當與園民。答言：不須首陀羅。如是至三，猶故不受。聚落中，人間已來到。其所求言：阿闍黎願取我等作園民。我當供給比丘。言：汝等一切能持五戒者，我當取汝。答言：能取。以慳受五戒，奉濟修德，聚落殷富。遂致外賊來劫抄掠婦女及財物。聚落中人往告師言：阿闍黎賊來劫我兒女錢財。即日蕩盡尊者。畢陵伽婆蹉慈心入定，見賊駈去。比丘語賊言：首陀羅。汝何故劫我園民？即化作大坑。使園民在此岸，賊在彼岸。語言：首陀羅。汝去。諸比丘聞已，作如是言。畢陵伽婆蹉

賊復劫賊應作舉羯磨即集比丘僧檢校此事時世尊乘神足來知而故問汝作何等答言世尊畢陵伽婆蹉賊復劫賊欲作舉羯磨佛問畢陵伽婆蹉汝實尔不答言世尊我不賊劫賊但聚落人民啼來告我我慈心故佛言是大神足無罪如是毗空竟

摩訶僧祇律卷第二十九

仕

全蒲悶反犢子讀上音擊取候上反古曼荼官上反莫

茶下音麴尺小反抓髮或上之巧反埏詩然反咽色音上反

煙正痲音右核閑南反閣世下音戶音下楣音下

眉作掙上詞反白臍下郎反鎡上音緣下鉢音下

斂

反戶

支

金

父

胡

椒

蕉

下音

菓

友

必上

音

未

反

坂

反

江

汁

甘

上音

音

垣

遲音

瓠

菜

護上

音

餉

反詩

尚

燒

乱

上音

濺

子見

反

榛

反助

中

脚

跌

下徒

反

芒

音

亡

濤

音

桃

蹉

反倉

何

蹴

反子

六

繼

壽

由下

竹

反

榛

反奴

代

反

居

只

反

居

例

抖

擻

斗二

字

音

歧

杖

音上

音

妊

反

禁

祚

反才

故

讎

音

埠

堆

下

正

回

反

舐

底音

抄

又

下

作

諒

音

音

音

音

音

音

音

音

音

音

音

音

