

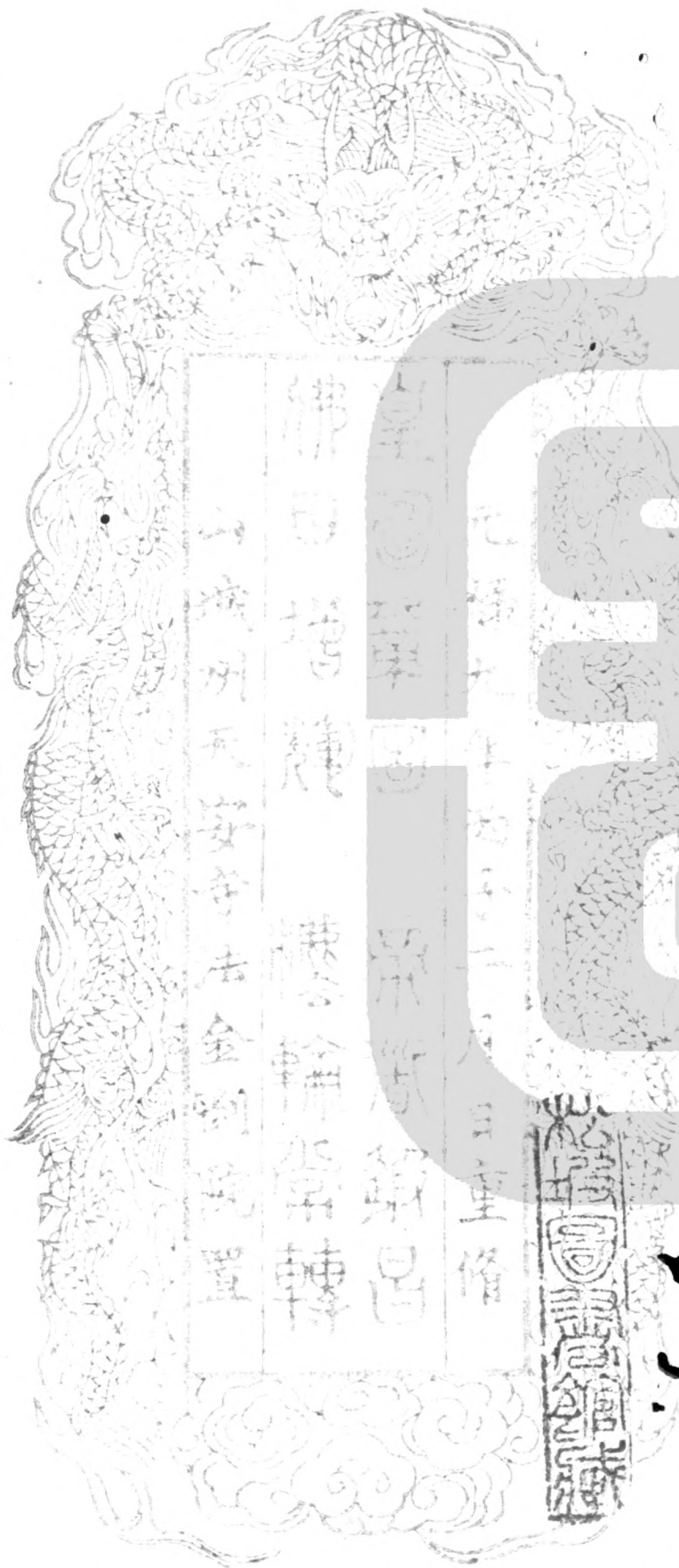
摩訶僧祇律

卷十八

三百七
壹八

4982+

2

佛國增輝
佛心輪奐
轉
山漢州天安寺
金剛院
置

心經
卷下
三

摩訶僧祇律卷第十八

登

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阿利吒比丘不捨
惡見衆僧作舉羯磨已往尊者難陀優波難
陀所見已讚言善來昂起迎與小床坐洗足
水與塗足油非時漿與房舍床褥即共共法
食味食阿利吒比丘到祇洹精舍門前諸
比丘言長老汝等與阿利吒比丘作舉羯磨
謂更無住處耶我乃更得諸梵行比丘共住
與我房舍床褥卧具共我法食味食汝等早
舉我者當早得如是好住諸比丘聞是語已
慚愧不樂即以是因緣往白世尊佛言呼難

陀等來來已佛問難陀汝等實尔不吞言實
尔世尊佛言此是惡事汝云何知衆僧作舉
羯磨已復共法食味食此非法非律非如佛
教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍
衛城住者皆悉令集十刹故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘知比丘作惡見
不捨僧作舉羯磨未作如法共食共用室住
波夜提比丘者如上說知者若自知若從他
人聞惡見者如阿利吒等謗契經未作如法
者僧未與解舉擯羯磨共食者共法食味食
共住者同界同室者共同一覆一障波夜提
者如上說若有此比丘爲和尚阿闍梨所嫌

丘不得誘引言我與汝衣鉢疾病醫藥床褥
卧具汝當在我邊住受經誦經若觀彼此丘
因緣若是必當捨成就俗者得誘取誘取已
當教言汝當知和尚阿闍梨其恩甚重難報
汝應還彼自下住無罪舉不舉想共住共食
無罪不舉舉想共住共食越毗尼罪舉舉想
波夜提不舉不舉想無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尔時阿梨吒有沙彌
字法與作是言長老如來說法我解如世尊
說姪欲障道習姪法不能障道時諸比丘作
是言沙彌汝莫謗世尊謗世尊者不善汝不
善取世尊說習姪法實障道一諫二諫三諫

不止諸比丘。以是因緣。往白世尊。佛語諸比丘。是法與沙彌。作是語。如來說法。我解知。世尊說。淫法障道。習淫不能障道。汝等當屏處。三諫多人。中三諫。僧中三諫。令捨此事。屏處。應問言。汝沙彌。實作是語。如來說法。我解知。世尊說。習淫欲障道。法習淫法。不能障道。汝已仁。諫不止。耶。答言。實。尔尔時。屏處。應諫。沙彌。汝莫謗世尊者。不善。汝不善。取世尊說。習淫欲。實障道。我今慈心。諫汝。欲饒益。故。汝取我語。一諫已過。餘二諫。在汝捨此事。不若。不捨。應第二。第三。諫亦復如是。多人中。三諫亦復如是。若不捨者。僧中。應作求聽。

磨大德僧聽是法與沙彌作是言如來說法
我解知世尊說姪欲障道法習姪欲不能障
道已屏處三諫多人中三諫而不捨若僧時
到僧今亦應三諫令捨此事僧中應問沙彌
汝實作是語如來說法我解知世尊說姪欲
障道習姪不能障道已屏處三諫多人中三
諫而不捨耶荅言實尔僧中應作是諫汝沙
彌莫謗世尊謗世尊者不善汝不善取習姪
欲實障道衆僧慈心諫汝爲饒益故汝當取
僧語一諫已過餘二諫在汝當捨此事若不
捨第二第三亦如是諫猶故不捨諸比丘以
是因緣往白世尊佛告諸比丘是法與沙彌

作如是言世尊說姪欲障道法我解知習姪
欲不能障道法已屏處三諫多人中三諫僧
中三諫不捨者應駈令出衆駈出已往至六
群比丘所見已讚言善來與非時漿與房舍
與床褥卧具與衣鉢病瘦醫藥沙彌得是種
種供給已到祇洹門前語諸比丘言長老等
駈我出衆謂我更不能得住處我今乃更得
梵行人共住與我房舍床褥卧具共我法食
味食與我衣鉢病瘦醫藥諸長老若早駈我
者我當早得如是樂住諸比丘聞是語已心
不悅即以是事往白世尊佛言呼六群比丘
來來已佛問六群比丘汝實亦不答言實亦

佛告六群比丘此是惡事汝云何知沙彌惡
 見不捨衆僧如法駈出汝云何共住法食味
 食此非法非律非如佛教不可以是長養善
 法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集
 十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
 若沙彌作如是言如來說姪欲障道法我解
 知習姪欲不能障道諸比丘應諫沙彌作是
 言汝沙彌莫謗世尊謗世尊者不善世尊說
 習姪欲實障道汝捨此惡見諸比丘諫是沙
 彌故不捨者應如是第二第三諫若捨者善
 若不捨諸比丘應作是言從今日汝沙彌不
 應言佛是我師亦不得共比丘三宿汝去不

得此中住若比丘知沙彌惡見不捨駭出來
作如法誘畜養共食共同室住波夜提沙彌
者如法與沙彌等世尊者一切良福田一切
智人一切見人法者佛所說佛所印可佛說
者佛自說印可者諸弟子說佛印可說者句
句分別解脫知者是等智知障道法者五欲
眼見色愛念心悅生欲著如是耳鼻舌身細
滑亦如是者行此事不障道者不障初禪二
禪三禪四禪四無色定不障須陀洹果斯陀
含果阿那含果阿羅漢果諸比丘者若一人
若多人若僧是沙彌者如法與沙彌等誘世
尊者不實取不善取三諫者若一人若衆

若僧諫捨者善。若不捨者應駢出。比丘者如
上說。知者若自知。若從他聞。駢出者。駢出僧
伽藍。沙彌者。如法與沙彌等。未作如法者。未
捨惡見僧。未聽入畜者。與依止養者。與衣鉢
疾病醫藥共食者。法食味食共住者。共一僧
伽藍住同室者。一覆一障。波夜提者。如上說。
若沙彌為和尚。阿闍梨所嫌。比丘不得誘呼。
共住我當與汝衣鉢醫藥。當教汝經。若彼知
是沙彌。因此還俗者。得軟語誘取。誘取已。應
語沙彌言。和尚阿闍梨恩重難報。汝當還。彼
目下若駢不駢。想無罪。不駢駢。想越毗尼罪。
駢駢。想波夜提。不駢不駢。想無罪。是故說。

佛住王舍城廣說如止。尔時諸比丘著未截縷
氎衣。外道亦著未截縷衣。時優婆塞欲禮
比丘而禮。外道聞咒願已。乃知是外道優婆
塞。心懷慚愧。外道弟子欲禮外道而禮。比丘
聞咒願已。乃知是比丘。外道弟子心懷慚愧。
諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後。
當作異衣。截縷染色。比丘昂截縷染作異色。
時外道持赤石染衣作色。留周羅持三奇杖。
作異

復次佛住王舍城廣說如上。尔時曠野比丘
得憍舍耶衣。煮染汁欲染世尊。乘神足空中
往比丘所知。而故問比丘欲作何等。答言。煮

染汁欲染憍舍耶佛言憍舍耶軟細染汁鹿
澀損壞此衣佛言從今日後憍舍耶作二種
淨截縷淨青淨

佛住舍衛城廣說如上尔時毗舍離比丘得
軟欽婆羅衣煮染汁欲佛以神足往到其所
知而故問比丘汝作何等答言煮染汁欲染
欽婆羅佛言欽婆羅軟細染汁鹿澀損壞破
衣佛言從今日後聽欽婆羅衣作二種淨截
縷淨青淨

復次佛住舍衛城廣說如上尔時尊者孫陀
羅難陀佛姨母子大愛道所生有三十相少
白毫相耳垂埵相乞食已從舍衛城中出時

尊者阿難在後諸比丘食已在祇恒精舍門
間經行坐禪遙見其來謂是世尊昂皆起迎
叉手合掌言世尊世尊孫陀羅難陀亦叉手
合掌作是言諸長老我是孫陀羅難陀孫陀
羅難陀諸比丘聞其語已各懷慚愧以是因
緣往白世尊佛言從今日後當作點壞色衣
佛告諸比丘依^止舍衛城者皆悉令集十利故
與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
得新衣當三種壞色若一一壞色青黑木蘭
若不作三種一一壞色受用者波夜提比
丘者如上說得者若男若女若在家出家人
邊得新者最初衣者欽婆羅衣氎衣菊摩衣

憍奢耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣三種壞色
若一一壞色者青黑木蘭青者銅青長養青
石青銅青者持銅器覆苦酒甕上著器者是
名銅青長養青者是藍淀青石青者是空青
持是等作點淨黑者名字泥不名字泥名字
泥者呵梨勒醜醜勒阿摩勒合鐵一器中是
名字泥不名字泥者實泥若池井泥如是一
切泥木蘭者若呵梨勒醜醜勒阿摩勒如
是比生鐵上磨持作點淨是名木蘭比丘得
新衣不作淨受用者波夜提波夜提者如上
說若得新僧伽梨作淨者善不作淨者波夜
提如是鬱多羅僧安陀會雨浴衣覆捨衣尼

師檀作淨者善不作淨者波夜提欽婆羅衣
作二種淨截縷淨青點淨作截縷淨不作青
淨波夜提作青淨不作截縷淨越毗尼罪不
作青淨不作截縷淨得一波夜提一越毗尼
罪作截縷淨作青淨者無罪氎衣作三種淨
截縷淨染淨青淨作截縷淨作染淨不作青
淨得一波夜提作青淨不作截縷淨不作染
淨得二越毗尼罪不作截縷淨不染淨不作
青淨犯一波夜提二越毗尼罪作上三種淨
無罪葛麻衣三種淨同氎衣憍奢耶二種淨
同欽婆羅舍那衣麻衣軀牟提衣三種淨同
氎衣黑木蘭作淨亦復如是作淨時不得大

不得小極大齊。四指極小者如豌豆。若持呵
利勒鞞醯勒阿摩勒鐵上。研取汁作點。淨不
淨並作。或一或三或五或七或九。不得如華
形作淨。若浣氎時有泥墮上。若烏鳥泥足踏
上。即名爲淨。若得衆多雜碎新物。若合補一
處者。一處作淨。若各各別補者。一一作淨。若
新作僧伽梨。趣一角作淨。若一條若半條補
者。亦作淨。鬱多羅僧安陀會及一切衣。乃至
新細補。亦作淨。是故說。

佛住王舍城。廣說如上。尔時韋提希子阿闍
世王十五日。月滿時。洗浴塗身。著新淨衣。與
諸群臣在正殿上。時王語一大臣言。今是月

盛滿日我等當詣何處沙門婆羅門能得長
養善根處大臣答言不蘭迦葉在王舍城中
是大沙門亦有大衆王應往彼能長養善根
王默然不答復有一臣言是薩遮尼軋子在
王舍城中是大沙門可往詣彼能長養善根
如是一一大臣外道弟子者各各稱讚其師
皆言應往詣彼能長養善根尔時耆舊童子
在阿闍世王後執蓋而侍王告童子衆人皆
語汝何故默然不言今月盛滿應詣何處得長
養善根童子白王世尊今在我菴波羅園
中與千二百五十比丘共在彼住若往彼者
可長養善根王昂可其所言便告耆舊童子

汝速嚴駕五百。特象一一象上載一夫人時
耆舊童子昂如教嚴駕嚴駕訖往白王言嚴
駕以辨宜知是時時阿闍世王與五百夫人
夜半時執炬燈明前後圍遶出王舍城詣菴
波羅園欲到園門時諸比丘皆悉坐禪王昂
悚然顧謂童子汝云有千二百五十比丘在
汝園中云何如是大眾寂然無聲汝將無欺
誑我耶童子報言實不欺王但當直前童子
昂指示言此大堂中燈明處世尊當中坐威
德特尊巍巍無上猶如牛王在牛群中如師
子王在衆戰中如雪山六牙象王在象群中
猶如恒河深淵澄靜無聲大眾默然亦復如

是又如大海無量水歸世尊大眾功德無量
亦復如是。爾時阿闍世王小復前行下柔步
進至佛所。遶佛大眾三帀而住。語童子言。世
尊。大眾寂然清淨。功德成就。使我子優陀夷
跋陀功德成就。亦得如是。佛告大王。隨所
求願。皆當得之時。王敷座。諸佛令坐。佛語大
王。自坐佛已有座。時王頭面禮佛足。禮佛足
已。却坐一面。白佛言。世尊。欲有所問。唯願聽
許。佛告大王。恣所欲言。當為汝說。王白佛言。
世尊。此中種種工師於佛法中出家。可現世
得沙門果。不如現法沙門果。經中廣說。爾時
說法經久。諸夫人著寶瓔珞。重故各各解置。

坐前時阿闍世王有殺父罪故心常驚怖聞
城中鼓聲吹貝聲象聲馬聲王大驚怖昂告
諸夫人可還入城可還入城夫人去速忘取
瓔珞還宮中已到明清且王大夫夫人欲著瓔
珞求覓不得著衣人言昨來倉卒恐忘在彼
如是諸夫人皆云忘瓔珞如是衆多若白王
者王或嫌責尔時有青衣白王言諸夫人昨
夜還速多忘瓔珞時有外道婆羅門是王師
共王在坐昂語王言若忘在彼諸沙門皆當
藏去假令往求會不可得時王遣可信人誠
往推求見佛大衆儼然而坐及見諸夫人瓔
珞悉在本處日光照曜光炎赫然昂收持還

具以白王王大歡喜言佛諸沙門真良福田
無貪無欲特可信者無過是衆願常在我國
中我當盡形供養王即告諸夫人是汝瓔珞
各各還取不得雜亂競取好者諸比丘聞王
外道師作是語以是因緣往白世尊佛告諸
比丘寶悉現在不取已生人謗況復取者從
今日後不聽取寶
復次佛住毗舍離廣說如上尔時梨昌童子
著雜寶腰帶價直千萬乘四馬車出城遊戲
寶帶重滑不覺墮地時有比丘從後而來見
寶帶在地昂呼言童子童子取汝寶帶車聲
響故童子不聞是比丘恐後人得故在邊立

往童子前行乃覺失帶昂馳車還遙見比丘
昂便問言汝於後來叵見帶不比丘答言我
見有帶向遙喚汝汝自不聞童子昂復問言
爲在何處答言在此童子昂前取帶帶腰已
便捉比丘痛打手脚令熟種種嫌罵言若我
不還者汝持帶去諸比丘以是因緣往白世
尊佛言不取已生過患況當取者後次佛住
毗舍離廣說如上尔時比丘在蕪河上脫衣
洗浴時有梨車童子亦詣河浴昂脫耳環以
衣覆上入水而浴浴已上岸著衣忘環而去
比丘後出見此耳環昂遙呼言童子童子耳
環在地童子去疾不聞其喚行漸漸遠覺耳

無環即便還覓遙問比丘見我耳環不比丘
答言耳環在此我向見已即遙喚汝但法去
疾不聞喚聲時童子言今在何處答言在此
童子即取耳環著已捉比丘反覆熟打罵言
如是如是我若不來汝當持我環去諸比丘
以是因緣往白世尊佛告諸比丘不取寶已
生過患況復取者復次佛住迦維羅衛國釋
氏尼俱律樹園廣說如上時有釋子飯諸比
丘與諸宗親共行食著金釧重行食不便即
脫釧置比丘腳邊而作是言此釧置阿闍梨
足邊比丘食已捨起後人見之即便持去是
釋子行食訖已即便還歸志不取釧還家已

乃覺無釧便還本處求索不見昂便復覓所
寄比丘見已白言阿闍梨還我向所寄釧比
丘答言我憶汝寄釧故在本處我不取來釋
子言我寄不得所而失此釧心中不悅即往
佛所頭面禮足却白佛言我向以釧寄某比
丘不爲掌視而今失之佛爲釋子隨順說法
示教利喜發歡喜心而去去不久佛言呼彼
比丘來昂呼來已佛問比丘汝實尔不答言
實尔佛言比丘汝若受人寄者當爲掌視若
不爲受者當言不受汝云何受人寄物而不
爲掌從今日後聽園內若寶若名寶若自取
若使人取舉佛告諸比丘依止迦維羅衛國

住者皆悉令集十刹故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘若寶若名寶園內若
自取若使人取除餘時波夜提餘時者比丘
若寶若名寶若自取若使人取作是念有主
求者與是名餘時比丘者如上說園內者塔
園內僧園內寶者已成器所謂天冠寶蓋瓔
珞拂柄寶屐如是等寶所成器也名寶者錢
金銀真珠瑠璃珂貝珊瑚琥珀頗梨赤寶銅
赤銅鉛錫白鐵鐵等取者淨者得自手取若
不淨者使淨人取波夜提者如上說餘時者
若塔園內若僧園內若見有寶若名寶若淨
者自取若不淨者使人取舉作是念有主求

當與作如是念不異若佛生時大會得道時
轉法輪時阿難羅睺羅大會時亦時諸人若
志衣及嚴身具種種諸物比丘志衣鉢等物
若比丘見者當取取應唱令問此是誰物若
是主者與若無識者應懸著柱上顯現處令
人見之若有人言此是我物應問言汝何處
失答相應者應與若無人識者應停至三月
已若塔園中得者昂作塔用若僧園中得者
當作四方僧用若是貴重物寶瓔珞金銀者
亦時不得露現唱令得寶比丘應審諦數看
有何相貌然後乃舉若有人來問我志寶物
有見者不比丘亦時應問汝何處志汝寶有

何相貌若不相應者應語言此僧伽藍廣大
汝爲可廣求若相應者應出寶示言長壽此
是汝物不若言是比丘不得於一人前與應
集衆多人教言汝歸依佛法僧若世尊不制
戒者汝眼看猶不可得若言我此寶邊更有
餘物應言長壽我止得此更不見餘物應語
言汝是惡人汝但得此已爲過多云何方欲
更索餘物謗人若世尊不制戒者汝不見此
物若如是猶復不了者應將至優婆塞邊應
作是言我本止得此物盡以還歸而今方見
誣謗尔時優婆塞應罵言如是如是子汝得
此物已爲過多而今反謗比丘汝但去我當

與汝作對斷理此事若無有人來者至三年
如上隨所得處當坼用之若比丘入聚落見
地遺物不應取若有人取與比丘得受與者
即是施主故無罪若比丘入聚落見有遺衣
物或風吹來者不得便作糞掃想取若曠路
無人見有衣物應取若見衣上有寶應以脚
躡斷棄之持去去時不得隱藏應露捉使人
見之若衣上有穢汗為人所賤者得覆以持
去若取時不覺衣裏有物者還至住處見已
應與淨人知掌作衣藥直若出聚落時若道
中見衣衣上有久塵土當取取已不得覆藏
當露現持去若為主逐比丘應語長壽何故

走答言我失衣應言此是汝衣不若言是者
應還應作是教言汝當歸佛法僧若世尊不
制戒者汝設見此衣亦不可得若故壞僧房
欲更治掘地起基得寶藏者若淨人不可信
者應當白王王言此物應入我我今施比丘
作功德即名施主若已用半半在王言汝何
以用我物若已用者止在者送來比丘應送
在者還王若言何以用我物盡送來比丘已
用物者應用僧物還若僧無者應乞物還若
言已用者止功德屬我即名彼用若治故塔
得金銀寶藏若淨人不可信者當白王淨人
可信者得取停至三年三年已應用作塔事

種種用若王家覺問比丘言汝此中得寶藏
不應答言得若已用者應答言得已用作此
塔王言已作者止此功德屬我若已用半半
在者王言已用者止在者歸我在者應與王
若王言汝亦知地中寶藏應屬我耶汝何以
用盡還我來比丘爾時應以塔物還若塔無
物者應為塔乞物還若王問言佛法戒律中
云何比丘應答言佛法中若塔地中得物即
作塔用若僧地中得物即作僧用王若言從
佛法用者無罪若寶藏上有鐵券姓名若彼
王問諸大德見寶上有如是姓名不比丘應
答言見已用作塔成若彼言此是我家先人

物汝何以用用者應還若言已作塔成者功
德屬我無罪若已用半半在者還我比丘尔
時應還在者若言汝何以用我家先人物一
切盡還我來尔時應盡還若塔有物應用還
若無者乞還若言此先人物先人已死此功
德即屬彼者無罪作新僧伽藍作新塔得物
亦彼如是是故說
佛住王舍城廣說如上王舍城有三溫泉王
溫泉比丘溫泉象溫泉王溫泉者王王後宮
夫人及佛諸比丘浴比丘溫泉者佛比丘僧
浴象溫泉者象及一切人浴尔時諸比丘入
王溫泉浴時王以油塗身欲入溫泉浴問泉

監言溫泉空不泉監答言泉中不空有諸比
丘浴王言聽諸比丘浴訖我先詣世尊還當
浴到世尊所頭面禮足已還復問監言池中
空未答言未空如是至三猶有比丘洗浴空
止王言聽浴勿喚令出我當還宮中浴諸人
聞已皆嫌責言沙門釋子自言善好有德而
固池中不令大王得浴諸比丘聞已以是因
緣往白世尊佛語諸比丘何處有王盡能忍
是從今日後不聽浴
復次佛住舍衛城廣說如上尔時世尊制戒
不聽浴諸比丘不得浴故身垢汗臭尔時世
尊為大衆說法諸比丘在下風處坐恐汗臭

勲諸梵行人故佛知而故問諸比丘何故獨
一處坐似如恨人諸比丘白佛言世尊制戒
不聽浴故身垢汗臭恐勲梵行人故在下風
而住佛言從今日後聽半月一浴復次佛住
舍衛城廣說如上尔時諸比丘春月熱不得
洗故身體痒悶諸比丘以是因緣往白世尊
佛言從今日後聽熱時二月半得浴春後一
月半夏初一月是名二月半
復次佛住舍衛城安居竟與諸比丘往憍薩
羅國人間遊行道中草木深遽下則熱氣所
吸上爲日炙大生苦惱馳走向水如鹿赴池
佛知而故問諸比丘具說上事以如是苦故

諸比丘競走赴水佛言從今日聽行時得浴
復次佛住舍衛城廣說如上有五事利益故
世尊五日一行諸比丘房有比丘病疥癢佛
知而故問比丘汝調適不答言不調適我病
疥癢痒得數數浴便樂世尊制戒不得浴是
故不樂佛言從今日後聽病比丘浴
復次佛住曠野精舍廣說如上今時營事比
丘輦泥輦塽作種種作事不敢浴故即便持
卽明日清旦脚上有泥土處佛知而故問比
丘汝脚上何故泥處答言世尊我營事泥汗
身畏犯戒故不敢浴是故脚有泥土佛言從
今日後聽作時浴

復次佛住舍衛城廣說如上。尔時諸比丘值
大風起塵土。坐身復值天雨。諸比丘不敢浴。
故即便持卧。明日清旦。問訊世尊。佛知而故
問比丘。汝身上何以垢汗。如是答言。世尊。昨
日風吹塵土。坐身復值天雨。不敢浴。故身上
有垢汗。佛言。從今日聽大風時。浴復次佛住
舍衛城廣說如上。尔時天晴。有少雲起。須臾
大雨。佛告諸比丘。此是閻浮提最初吉雨。汝
等應雨中洗浴。能除身中諸病。瘡癬諸比丘
心疑。世尊。制戒不得浴。我等云何當浴。佛言。
從今日後。聽雨時。浴。佛告諸比丘。依止舍衛
城北。丘盡集。以十刹。故與諸比丘制戒。乃至

已聞者當重聞若比丘半月浴除餘時波夜
提餘時者春後一月半夏初一月是二月半
是熱時病時作時風時雨時行時是名餘時
比丘者如上說半月者若十五日浴數滿十
五日復應浴若十四日十三日十二日十一日
九八七六五四三二一日浴應從浴日數要
滿十五日乃應更浴除餘時者世尊說無罪
熱時者春後一月半夏初一月是二月半名
熱時不得取前後當取現在病時者若比丘
癬疥瘙癰瘰如足種種病須浴得適者聽浴
是名病時不得取前後當取現在作時者若
僧一切作時比丘作泥作浴房舍若通水溝

若掃井若泥房舍若掃地若洗浴和尚阿闍
梨乃至掃塔援僧援下至五六動掃帚得若
作時浴無罪不得取前後當取現在風時者
若比丘風吹塵土全身得洗浴無罪不得取
前後當取現在雨時者若天雨洗浴無罪不
得取前後當取現在行時者三由延二由延
下至一拘盧舍若來若去是若行時洗浴無
罪不得取前後當取現在彼夜提者如上說
若比丘無上諸時當作陶家浴法先洗兩脰
兩腳後洗頭面腰背臂肘胷掖是故說
熱火過三宿與欲入聚落謗誣擯同止
沙弥三色夜取寶半月浴第五跋渠竟

佛住毗舍離廣說如上。尔時尊者優陀夷行道渴極入聚落從女人索水姊妹施我水。女人昂以水與之。水中有虫優陀夷見已作是念我但飲此無虫處飲時虫隨水入口飲已心生疑昂以是因緣往白世尊。佛言汝云何知水有虫而飲此非法非律非如佛教不可。以是長養善法從今日後知水有虫不得飲。復次佛住舍衛城廣說如上。時南方波羅脂國有二比丘共伴來詣舍衛。問訊世尊中路渴乏無水前到一井。一比丘汲水便飲。一比丘看水見虫不飲。水比丘問伴比丘言汝何不飲。答言世尊制戒不得飲虫水。此水有虫。

是故不飲飲水比丘復重勸言長老汝但飲
水勿令渴死不得見佛答言我寧喪身不毀
佛戒作是語已遂便渴死飲水比丘漸漸住
到佛所頭面禮足却住一面佛知而故問比
丘汝從何來答言我從波羅脂國來佛言比
丘汝有伴不答言有二人爲伴道中渴乏無
水到一井井水有虫我即飲之因水氣力得
奉見世尊彼守戒不飲即便渴死佛言癡人
汝不見我謂得見我彼死比丘已先見我若
比丘放逸懈怠不攝諸根如是比丘雖共我
一處彼離我遠彼雖見我我不見彼若有比
丘在海彼岸能不放逸精進不懈斂攝諸根

雖去我遠我常見彼彼常近我佛告比丘此
是惡事非法非律不如佛教不可以是長養
善法從今日後知水有虫不得飲

佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡集以十刹
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘知水有虫飲者波夜提比丘者如上說知
者若自知若從他聞虫者非魚鱉失收魔羅
等謂小小倒子諸虫乃至極細微形眼所見
者水者十種如上說飲者齊入腹波夜提者
如上說比丘受具足已要當畜漉水囊應法
澡灌比丘行時應持漉水囊若無者下至受
持鬱多羅僧一角頭看水時不應以天眼看

亦不得使闇眼人看下至能見掌中細文者
得使看水看水時不得厭課當志心看不得
太速不得太久當如大象一迴頃若載竹車
一迴頃無虫應用若有虫者應漉用水有三
階下中上若下分無虫中分上分有虫者應
取下分無虫水用若中分無虫上分下分有
虫者應取中分水用若上分無虫應取上分
水用若上分有虫者應以手拍水令虫入水
底已取用若三分盡有虫者亦時應漉水用
若水中虫極細微者不得就用洗手面及大
小行若檀越家請比丘食亦時應問汝漉水
未若言未漉應看前人是可信者應教漉水

若不可信者不得語令漉莫傷殺虫比丘應
自漉用虫水應著自器中應問從何處取水
隨來處還送虫水寫中若先取水處遠者若
見有池水七日內不消盡者得以虫水著中
若無池水者當器中盛水持來養之若天大
雨有暴流水以虫寫中作是言汝入大海去
若比丘道中行渴湏水到井取水時當細看
無虫得用若有虫者當如上法淨漉得用若
知水有虫不得持汲水灌器繩借人若池水
汪水當看已用若見有虫者不得唱言長老
此水有虫有虫令前人生疑不樂若前人問
言此水無虫不應答言長老自看若知識同

和尚阿闍梨者應語此水有虫當漉水用若
有虫無虫想用無罪若無虫有虫想用毗尼
若無虫有虫想用波夜提若無虫無虫想用
無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尔時尊者阿難名字
吉具足性吉具足家吉具足此三事故為世
人所重每至吉日若入新舍嫁娶穿耳時恒
先請阿難時有一家請尊者阿難食有一外道
出家人黑色青眼大腹來阿難所索食阿難
昂與手探噉已以手拭身而去復有一外道來
問言汝何處得食吞言我從此剃髮居士邊
得阿難聞此語已心不悅後來乞者不與阿

難以是因緣往白世尊佛語阿難此人不知
恩分從今日不聽自手與無衣外道出家食
佛住舍衛城廣說如上尔時世尊四月一剃
鬚髮世人聞佛剃髮故送種種供養時世飢
儉有五百人常隨世尊乞殘食佛問阿難有
食不答言有餅佛言分與乞食人阿難即付
人人與一番中有外道出家女阿難捉餅與
時兩番相著去彼得已共在一處食作是言
此餅乃極美好但恨少止得一番耳得兩番
者作是言我得兩番得一番者言阿難故當
是汝壻何故獨與汝兩番阿難聞已不悅以
上因緣具白世尊佛言從今日後不聽自手

與無衣外道出家男女食諸比丘白佛言云
何是外道不知恩分佛言不但今日不知恩
分過去世時已嘗如是如仙人獼猴本生經
中廣說佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
若比丘無衣外道出家男女自午與食波夜
提比丘者如上說無衣者若無衣入有衣出
有衣入無衣出有衣入有衣出無衣入無衣
出出家者外道出家不蘭迦葉乃至尼犍子
自手者若手與手受器與器受食者五正食
五雜正食與者波夜提波夜提者如上說若
比丘父母兄弟姊妹在外道中出家來者亦

不得自手與食當使淨人與食若無淨人者
語令自取食若恐外道噉盡者應語言授與
我來得已應隨意減取已若著牀机地上應
語言汝自取食若是親里外道作是嫌言汝
今便作旃陀羅遇我比丘應答言汝出家不
得處世尊制戒如是汝若食者便食若不食
者隨意若比丘使外道作時亦不得自手與
食當使淨人與若無淨人如上法與若外道
來索米粉汁飯汁漿亦不得自手與若外道
從衆僧中乞食不得自手與當放地與若外
道有信心欲供給比丘尔時亦不得自手與
飲食得使外道作飲食使得授食食已殘者

與與法如上說是故說
佛住舍衛城廣說如上
爾時尊者優陀夷與
知識婆羅門同村住
此婆羅門女出嫁在
異村住遣信白父言
時時來看我若尊不
得來者願令阿闍梨
優陀夷時時來看我
如前二不定中廣說
乃至佛語優陀夷此
是惡事在家人尚知
沙門儀法汝等出
家人云何不知應不
應坐處此非法非律
非如佛教不可以是
長養善法佛告諸
比丘依止舍衛城
住者皆悉令集以
十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者
當重聞若比丘知
食家屏處坐者波
夜提比丘者

如上說知者若自知若從他聞食者麩飯麥
飯魚肉如是種種名為食後者食為眼識見
色起愛念生欲著耳鼻舌身亦如是後有食
名釜以蓋為食曰以杆為食斛以斗為食如
是比皆名為食後有食名男子是女人食女
人是男子食家者婆羅門刹利毗舍首陀羅
家姪處者夫婦行欲處坐者共一處坐波夜
提比丘者如上說知者若自知若從他人聞
食家者如上說屏處者男女可行姪不著處
復有名為屏處若閣中若閉戶皆名為屏處坐者
共一處坐波夜提波夜提者如上說若比丘
與彼夫婦一處坐者一波夜提外比丘遙見

不見者二波夜提婬處坐屏處坐開戶扇坐
外比丘遙不見者二波夜提若外比丘見一
波夜提共門屋中坐亦如是中庭若耳蔗聚
障若穀聚若牆障亦如是若^有比丘伴不犯雖
有衆多白衣伴亦犯一切是男無遙一切是
女無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尔時憍薩羅大臣名
彌尼刹利反叛時波斯匿王集四種兵選擇
良日與諸大臣椎鐘擊鼓欲往討伐尔時尊
者難陀優波難陀往到軍前而立王見已即
却蓋曲躬遙敬時諸臣見已即嫌言看沙門
釋子不知時今大王欲討伐逆殺當軍前立

又嫌大王將士衆如是吉日求利見已剃髮
沙門而便却蓋曲躬遙敬諸比丘聞已以是
因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來
已佛問汝實尔不答言實尔佛告諸比丘何
有一切諸王皆得信心如是從今日後不聽
入軍中與相見佛告諸比丘依止舍衛城者
皆悉令集以十刹故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘觀軍發行波夜提比丘
者如上說軍發行者執持戒器詣他國軍有
四種象軍馬軍車軍步軍象軍者四人護象
足是名象軍馬軍者八人護馬足是名馬軍
車軍者十六人護車是名車軍步軍者三十

二人執持兵仗是名步軍是名四種軍若比
丘於此四種軍若觀一一軍波夜提若比丘
欲觀軍從聚落中往阿練若處阿練若處往
聚落中下處至高高處至下覆處至露處露
處至覆處往觀見者波夜提若比丘入聚落
城邑道中逢軍陣不作意見無罪若作心舉
頭下頭闕望欲見者波夜提若王出若大象
出時街巷中窄滿比丘亦時在一處住不作
意者無罪若作意欲看者得越毗尼罪若比
丘看象馬牛等鬪乃至鷄鬪得越毗尼罪若
軍來詣精舍不作意看無罪若作意看得越
毗尼罪下至人口諱看者越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上。尔時憍薩羅國有利
利大臣名曰彌尼，叛逆不順。時波斯匿王遣
大臣征人達多，領四種兵欲往討伐。尔時征
人達多遣信白世尊言：「我今征行，願遣諸比
丘為我說妙法。」於是世尊告阿難：「汝往軍中
為征人達多說法。阿難到已，大臣即為設種
種供養。尔時六群比丘知為阿難，設種種供
養。彼住軍中，食已又觀試兵處，見不能者，因
毀咎言：『汝等教人乘象，如似騎豬，費王飲食。』
以此入陣，必自喪身。又失王象，若見能者，因
讚歎言：『善能乘象，捉鈎甚工。』左右迴轉，明曉
鬪法，應食官祿。以此入陣，能自濟身，又不失

象若觀乘馬見不能者毀咎言汝教人乘馬
如似騎驢費王飲食以此入陣必自喪身又
失王馬若見能者諸嘆言汝善能乘馬執轡
甚工左右迴轉皆有方便應受王祿以此入
陣必能濟身又不失馬若觀乘車見不能者
毀咎言汝教人乘車如上牀法費王飲食以
此入陣必自喪身又失王車若見能者讚歎
言工能執御善於進退左右迴轉甚有方便
應受王祿以此入陣必能濟身又不失車若
觀步軍見不能射者毀咎言教人執弓似如
拼毳徒食官祿以此入陣必自喪命又失官
弓見好射者讚歎言平正美滿實為工射應

受官祿以此入陣必自濟身又不失弓觀持
刀猶見不能者毀咎言教人持猶如捉布刀
以此入陣必自喪命又失官杖若見能者又
讚歎言善用刀猶至爲功能以此入陣必自
全身又不失杖如是毀咎讚歎四種兵已得
毀咎者各各怒曰何但彌尼刹利是我等怨
今此沙門亦復是賊毀辱我等當共殺之得
稱讚者語得毀者言此諸沙門皆是王種或
大臣種或刹利種皆本習兵法明曉戰陣如
彼所言汝等宜學而反怨彼甚爲大賊諸得
毀者聞此語已深自慚愧尊者阿難見此事
已念曰我今宜去若久住此或生過患昂還

精舍佛知而故問阿難汝已為征人達多說
法訖耶阿難昂以上事具白世尊佛言呼六
群比丘來來已佛問六群比丘汝實尔不答
言實尔佛言此是惡事非法非律非如佛教
不可以是長養善法從今日後有因緣聽軍
中三宿佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令
集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞若比丘有因緣得到軍中三宿若過者
波夜提比丘者如上說因緣者若僧事塔事
私已事軍者如上說三宿者極齊三宿若過
者波夜提波夜提者如上說若比丘一夜時
在步軍二夜在象軍三夜在馬軍四夜在車

軍中宿者波夜提若一夜在象軍二夜在馬
軍三夜在車軍四夜在步軍中宿者波夜提
若一夜在馬軍二夜在車軍三夜在弓軍四
夜在楸軍中宿者波夜提若一夜在車軍二
夜在弓軍三夜在矛軍四夜在刀軍中宿者
波夜提若一夜在弓軍二夜在楸軍三夜在
刀軍四夜外邏軍中宿者波夜提若一夜在
矛軍二夜刀軍三夜外邏軍四夜離見聞處無
罪若為塔為僧營事不訖應離軍一宿已得更
宿若城邑遠不能往者應離軍見聞處宿宿時
應語軍外邏人言我暮欲在某處宿勿謂是異
人若軍人來到僧伽藍中住不應捨去雖多

宿無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘再三
軍中宿已到試兵處見不能乘象者即形咤
言此人乘象似如乘猪若入軍陣者必自喪身
復失官象費王廩祿見能乘象者如是讚言
此人善能乘象提鈎牽挽左旋右旋皆悉巧
便若入陣者必能破賊又全身命如是人者
應食王祿見不能乘馬乘車提弓刀楯稍乃
至一一毀咤讚歎已即便教言汝應作如是
如是乘象乘馬御車提弓提楯提稍諸不能
者聞是語已即瞋恚言何處更覓怨賊此即
是賊我等當共殺之彼得讚者作如是言此

諸比丘皆是王種大臣刹利種皆知兵法汝等何不善學而反怨他諸被毀者聞是語已瞋心即滅內自慚愧諸比丘聞是語已往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問上事汝實爾不荅言實爾佛言此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十刹故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘有事緣得軍中三宿若觀軍發行牙旗諍鬪勢力者波夜提比丘者如上說三宿者極齊三宿觀者方便故往若高處至下下處至高軍者四種軍如上說牙旗者若師子形若半月形

諍者口諍鬪者兩衆交刃。勢力者強弱相傾。觀其事勢是名勢力。波夜提者如上說。若比丘道路行逢軍不故看見者無罪。若作方便看見者波夜提。若抄賊從村中來比丘道中相逢不故看見者無罪。若作方便看見者波夜提。若比丘林野中經行時群賊來不故看見者無罪。若作方便看見者波夜提。若比丘於林野經行時群賊劫村已從比丘邊過後逐賊人尋賊至比丘所問比丘見賊不比丘不得妄語。復不得語。處得語言看指甲。若比丘城里住有賊來圍城。王語比丘盡出上城。現多人相不故看見者無罪。若作方便看見者波夜提。是故說。

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘於禪坊中起以捲觸十六群比丘頭即便大啼佛聞啼聲知而故問是中何等小兒啼聲荅言是六群比丘於禪坊起以捲觸十六群比丘頭是故啼聲佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實爾不荅言實爾佛言何以故亦荅言爲戲樂故佛言癡人此是惡事惱諸梵行人而反言樂佛語六群比丘莫輕彼人彼人若入定者以神足力擲汝著他方世界汝常不聞我以無量方便於梵行人所應起身口意行慈供養恭敬云何作是惡不善事此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛

告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘打比丘者波夜提比丘者如上說打者若
身身分身方便身者一切身是名身身分者
若手若脚若肘若膝若齒若爪甲是名身分
身方便者若捉杖木瓦石等打若遙擲是名
身方便波夜提者如上說若比丘打比丘波
夜提打比丘尼偷蘭遮打式叉摩尼沙彌沙
彌尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔若惡
象馬牛羊狗如是種種惡獸來不得打得捉
村木瓦石等打地作恐怖相若畜生來入塔
寺中觸突形像壞華菓樹亦得以杖木瓦石

打地恐怖令去是故說

佛住舍衛城廣說如上世尊制戒不聽比丘
相打爾時六群比丘於禪坊中起以側掌刀
擬十六群比丘作如是言斫墮汝面恐怖故即
便大啼佛聞啼聲知而故問諸比丘是何等小
兒啼聲荅言是六群比丘於禪坊起以側掌
刀擬十六群比丘作是言我以掌刀斫墮汝面
而彼恐怖故即便大啼佛言呼六群比丘來
來已佛具問上事汝實爾不荅言實爾佛言
何故如是荅言以戲故佛言癡人此是惡事
惱諸梵行人而言戲樂佛言汝莫輕彼人彼
若入定能以神足力擲汝著他方世界汝常

不聞我以無量方便於梵行人所應起身口
意行慈恭敬供養此非法非律非如佛教不
可以長養善法從今日後不聽以掌刀相擬
佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令集以十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
以掌刀擬比丘者波夜提比丘者波夜提者如上
說掌者手掌刀者手指擬者現打相波夜提
波夜提者如上說舉一指擬波夜提乃至五
指亦如是一切手擬波夜提拳擬偷蘭遮掌
刀擬比丘波夜提比丘尼偷蘭遮擬式叉摩
尼沙彌沙彌尼越毗尼罪下至俗人越毗尼
心悔過若惡象馬牛羊狗如是等種種惡獸

來者不得以掌刃擬得以材木瓦石打地恐
怖令去若是諸獸來入塔寺壞諸形像及華
菓樹亦得打地恐怖令去是故說

摩訶僧祇律卷第十八

登

惚音惚欽古淫衿音堽睡丁果反耳一音

藹三同楚軀上立牟俱反危於貢藍下音淀下音

鞞上步醯下呼迷反豌上烏豆官反犗上音牛母音

倉下鹿卒反炎上音赫音焰下叵反可耳環下音

衾音逆鈆上音錫先擊反鑷郎塔界字券立願

泉下音監下音痒音邃私臃上瘞下脛下臂下脾下接

作下正院掃帚下帚九反陶上家桃脛反臂作脾下接

音 博 匈 腋 下 音 謗 誣 下 音 汲 水 上 音 倒 苟 音 義

作 倒 子 床 机 下 居 曰 杵 上 音 鼻 下 斛 胡 谷 正

居 列 反 追 上 直 矣 反 候 闕 反 傾 弥 反 音 鼻 下 斛 反 胡 谷 正

叛 畔 音 椎 鍾 上 追 反 直 矣 反 候 闕 反 傾 弥 反 音 鼻 下 斛 反 胡 谷 正

音 秘 拼 毳 下 上 補 耕 反 反 刀 楯 下 反 廩 祿 上 力 錦 反 音 響

稍 丈 音 八 朝 長 一 抄 賊 教 上 楚 捲 巨 負 反 拳 突 觸 也

