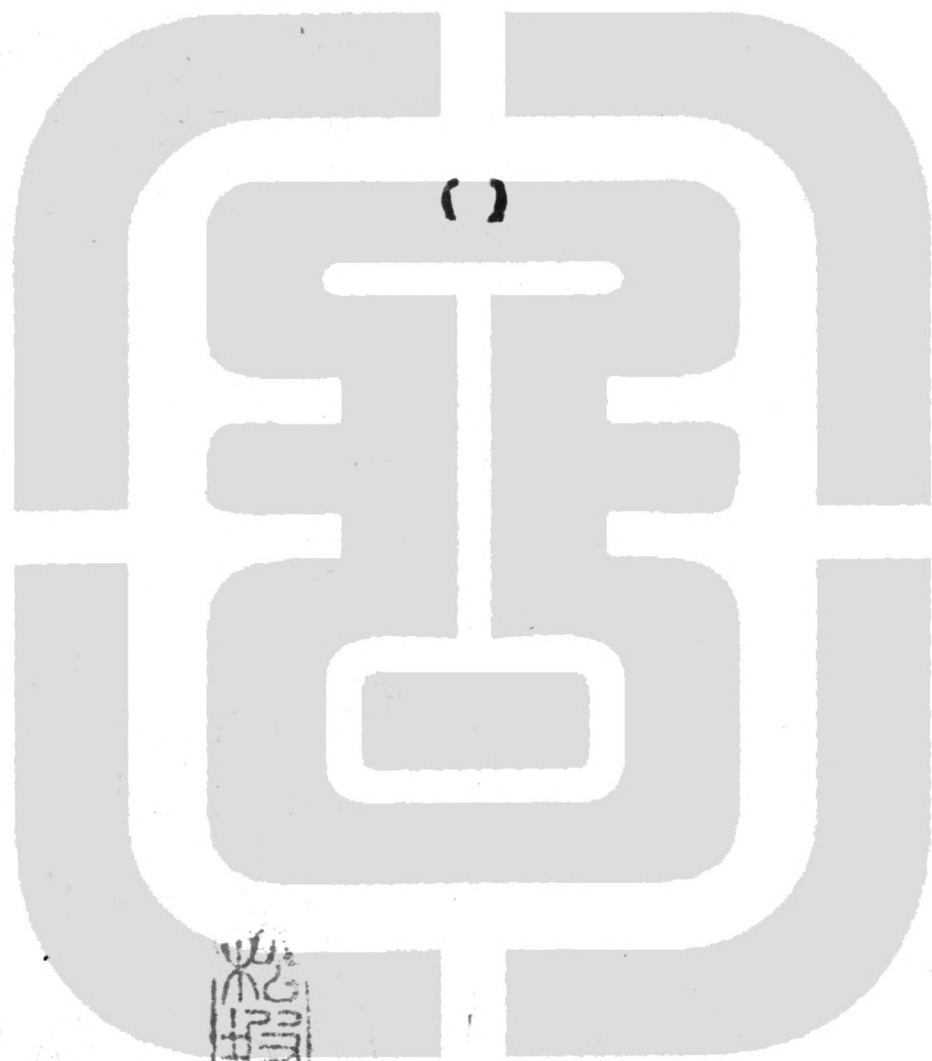

摩訶僧祇律

卷六

三百六
優六

49860

摩訶僧祇律卷第六

優

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。今時有長老比丘名
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
家作踈外意如自家想請令入坐迦羅即坐
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荅言此
是我兒迦羅問言爲婚娶未荅言未婚迦羅

言應爲娶婦莫令在外作諸過惡迦羅復問
頗有擬宜處不荅言有其家有女遣信往索
不得問言何故不得荅言彼作是語我欲令
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荅言善哉阿
闍黎迦羅比丘即出是家往詣彼家彼家母
人見迦羅來即出來迎恭敬問評善來阿闍
黎久不問評莫如餘家作踈外意今於我家

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荅言我女問
言嫁未荅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荅言有
某甲田家曾索不與問何故不與荅言阿闍
梨我欲令無子有子無女有女如我一目為
我女婿亦如我兒來就我家當以女與之我
今何為為他男故捨女令去迦羅言恠哉汝
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

與之可得富樂其母荅言阿闍黎意欲尔耶
荅言欲尔即便許與迦羅即還田家語田家
婦言已得彼女所應為者宜及時為時二家
俱富各送禮具成其婚姻女適田家每執苦
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為我求此無手
足物尔時兒婦復啼泣言坐是迦羅遺我此
苦云何持我蹈火坑中尔時女母聞之復瞋
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

羅比丘為二家所瞋諸比丘以是因緣廣白
世尊言喚迦羅比丘來即便喚來佛問迦羅
汝實作是事不荅言實尔世尊佛言迦羅汝
常不聞我無數方便呵責和合欲法無數方
便讚歎離欲法汝今云何和合欲法是為惡
事今因汝故當為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為諸
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
蘭罪得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
蘭得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得不
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
要罰榛王績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
此兒常如我子亦為女贅不能自語便倩比丘
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為我女贅亦如我子比

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為婦倩比丘往
語其嫂乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙
先要者若有男子共他婦通其婦語此男子

言若我夫瞋苦治我罪駈出門者汝當取我
答言可尔時彼婦人便故惱其夫令其忿恚
苦治駈出彼男子聞已不能自往便倩比丘
往語婦人汝已爲夫苦治駈出當來就我比
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駈出今欲就汝爲我
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玉欲取
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尔汝與我女可得衣
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捺
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僧伽
婆尸沙績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即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尔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尔即持錢物求得離

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婬女者有男子
倩比丘語婬女與我交通乃至還報僧伽婆
尸沙婬女使人者婬女婢也亦如上說外婬
女者有婬女恒在田野求人男子倩比丘
往語外婬女與我交通乃至還報僧伽婆尸
沙外婬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
共他私通然後出嫡聲知非童女便遣還家
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能自
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
戒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床上口說奴婢語當
知不得若復見我著鮮淨衣執持好鉢坐大
床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

比丘言我欲取某家女作兒婦當為我語之諸
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
女作兒婦尊者為我求之比丘言汝為我作
飲食當為汝求主人言為我兒得婦竟當為
尊者作飲食比丘言我若動口無不得理但
當作食即為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

女著水火中閻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其家女

當爲我求一切僧許者一切得越毗尼罪一
切僧往來一切僧得偷蘭罪得不得還報者
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
得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
不如即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家女不欲與我法師
問言彼何所道荅言彼作是語寧與邪見外
道不與是家法師為我說同道之義令彼與
我比丘許者越毗尼罪若通請法師徒眾令
去去者舉眾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介
時法師方便為說如佛契經告諸比丘諸眾
生隨性相得不信不信者共為親好如是犯
戒犯戒相親無威儀無威儀相親無愧無愧
相親懈怠懈怠相親乱心乱心相親無智無
智相親各隨其類共相親好過去當來及現
在諸眾類皆悉如是譬如臭穢不淨自相

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薰之物
自相和合法師作是說法已語女家言我聞
彼見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去何欲嫁子
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尔耶荅

言欲尔彼言當與法師尔時默然不語者得
偷蘭罪若法師不能忍即坐上語彼得者僧
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
行尔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
各說比丘一過荅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尔

時諸優婆夷有語比丘言爲我見求婦有言
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
婆夷語比丘言爲我見求婦爲我兄弟求婦
爲我叔求婦者通荅言可犯一越毗尼罪若
詣彼各別爲求各別偷蘭罪來還已通荅言
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
爲我見求婦爲我兄弟求婦爲我叔求婦比

丘各別答言可尔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衆不知戒律便荅言可尔犯越毗尼罪尔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荅言不知上座復言汝且莫求我當爲求上座求時得偷蘭罪得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得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

隱樂不彼即荅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為彼薄
賤譬如穿器無用那得不苦比丘荅言且莫
愁憂我當為汝語令平均便語其夫汝無所
知去何効人多畜妻婦不能平均偏與一人
共起共卧荅言當如之何比丘言當等看視
務令均平荅言當如師教比丘亦時得偷蘭罪
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為福事故勸
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住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即瞋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

不去者當雙折汝脚。誰喜見汝時。摩訶羅還
本住處。如賈客失財。愁憂苦住時。捨見出家
者。還家亦復如是。共在一房住。捨見出家者。
少有智慧。語第二摩訶羅言。長老何以愁憂
苦住。荅言。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。彼摩訶羅即廣說上
事。捨見摩訶羅言。汝何足愁。我家亦尔。汝今
知作方便。不汝可以女作我兒婦。彼荅言。好
尔。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。婦即問言。是誰家兒。

荅言某家子捨男出家者語其婦言我已爲
汝求得見婦問言誰家女荅言某家女作是
語時俱得偷蘭罪時彼男子遊戲里巷一摩訶
羅語其女言此是汝智第二摩訶羅語其兒
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介
佛告諸比丘過去世時有城名波羅柰國名
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
有一態驢市賣難集時陳豆主便作是念我
當以豆買此驢用便往語言汝能持驢質此
豆耶驢主復念用是態驢爲當取彼豆即便
荅言可尔得驢已歡喜尔時豆主便作念即
今得子便即說頌曰

婆羅門法巧販賣

陳父米豆十六年

唐盡汝薪煮不熟

足折汝家大小齒

尔時驢主亦作頌曰

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

尔時豆主復說偈言

獨生鞦千杖

頭著四寸鍼

能治敗態驢

何憂不可伏

時驢主復瞋即說頌曰

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

蚊蚋毒虫螫

唯仰尾自防

當截汝尾却

令汝知辛苦

驢復荅曰

從先祖已來

行此懽戾法

今我承習此

死死終不捨

尔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

當為汝取婦

共遊林澤中

驢聞軟愛語即復說頌曰

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。尔時二人者。今二摩訶羅是。尔時驢者。今摩訶羅兒是。尔時已曾更相欺誑。和合已然後歡喜。今亦是更相欺誑。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。和合緊那羅女及獼猴女。得偷

蘭罪是故說

佛住曠野精舍廣說如上。尔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。故有一估客手執戶鉤來向市肆。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。未集誰能乞是物者。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提其頭強
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

為福受樂報
上寂之涅槃
所願皆疾成
福能消眾患
生天受快樂
所往皆自然

所欲皆自然
若人為福者
眾魔莫能壞
福德既牢強
人中亦自在
因斯福方便

超踰生死流
天神自然護
薄德多諸惱
速成堅固定
斯由功德故
永離生死苦

得道至泥洹 不沒不復生

尔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
尔時估客作是思惟若入市肆及諸乞索更
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嬾惰當
何由養活男女充官賦役估客荅言莫瞋且
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尔時估客婦
篤信恭敬見舍利弗即持淨器盛食出著鉢

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頓弊問何以故尔即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蔽隱故白此意時舍利弗爲估客婦種種說法得歡喜心即還精舍即以上事具白世尊佛言喚是營事比丘來即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尔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擅越錢財難
得布施亦難婆羅門居士割損財物供養沙
門衣被飲食床卧病瘦醫藥此亦甚難佛告
營事比丘過去世時有比丘名跋憊止住林
中時有釋軍多鳥亦栖集此林晨暮亂鳴惱
彼比丘尔時跋憊比丘詣世尊所頂禮佛足
於一面立尔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
多鳥一切不來耶荅言願尔世尊佛言比丘
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
即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
尔時衆鳥少時無聲寂然不得已後各拔一
毛著地晨朝復乞尔時衆鳥即便移去異處
一宿不樂彼處尋復來還尔時比丘復從索
毛二復與衆鳥念言今此沙門竒異喜乞恐
我不久毛衣都盡段肉在地不能復飛當如
之何便共義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

沙門衣被飲食床卧病瘦醫藥諸比丘白佛言
世尊云何此林中比丘怯劣喜乱畏惡鳥聲
佛告比丘是林中比丘不但今日怯劣昔已
曾畏諸比丘言已曾尔耶佛告諸比丘過去
世時有一龍鳥住在林中空閑之處大風卒起
吹折樹木鳥聞樹木折聲驚怖奔走怖心小
止住一樹下彼樹復折即復奔走
尔時有天見鳥驚走念言云何此鳥橫自狂
走即說偈言

暴風卒起林樹折

龍鳥驚怖狂奔走

假使大風普天下

尔時龍鳥何處避

佛告比丘尔時鳥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花菓茂盛去
是不遠有薩羅水中有龍住見是仙人威儀岸
序心生愛念時此水龍來詣仙人正值仙人
結跏趺坐龍即以己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羸羸
便生疥瘡余時近處有人居止有供養仙人
者仿佯遊行詣仙人所見是仙人羸劣疥瘡
即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荅言欲余復問
仙人是龍有所著不荅言唯有咽上瓔珞寶

珠彼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
聞乞珠聲心即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
乃爲善親友

瓔珞莊嚴身

若龍能施我

時龍即說偈答言

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

何足懇懃求

多求親愛離

由是更不來

今時有天於虛空中而說偈言

獸薄所以生

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床卧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三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陁磔
手內廣七磔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
伽陁磔手者修伽陁者名善逝也磔手者二
尺四寸也內七磔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踟跪合
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此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
某甲等比丘爲某比丘指授作房處如是
自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
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虫及生花菓樹不應
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
處無生華草木無諸虫虵非妨處者四邊各
容十二椀梯椀間各一拳肘令作事者周而
來往塗治覆苫若比丘於難處者有生華草
木及諸虫虵妨處者周而不得容十二椀梯合
作事者不得周旋徑反覆苫塗治也自乞作房
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即欲持當
住房者不應作若作淨房即持當積薪屋者

不應作若作淨房即持當井屋者不應作若
作淨房即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埽泥團者
盡得越毗尼罪壘埽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
至屋成若埽壘者最後一埽時得僧伽婆尸
沙罪若瓦覆若木覆若板覆若石坂覆若泥
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
比丘於此房中若薰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
一一一助比丘無罪若累一行二行三行乃
至安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
坎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薰鉢作衣誦經思
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
作草庵樹華庵帳幔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舍時
俱舍彌五百比丘各作私房舍時闍陁比丘
無人爲作房時闍陁比丘主人名阿跋吒時
闍陁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

黎作房者不荅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
我作主人荅言阿闍黎莫恨我當爲作尔時
即與五百金錢白言阿闍黎持去作房尔時
闍陀即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
未荅言始起屋基作少墻壁錢物已盡尔時
主人復與五百金錢闍陀持五百金錢作墻
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荅言墻壁戶牖始竟
錢物已盡尔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
復與尔時闍陁即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尔時
林中有鬼神依止此林語闍陁言莫斫是林
令我弱小兒女曝露風雨無所依止闍陁荅
言死鬼捉去莫住此中誰喜見汝即便伐之
時此鬼神即大啼哭將諸兒子詣世尊者所佛
知而故問汝何以啼哭荅言世尊者尊者闍陁
代我林樹持用作房世尊我男女幼小風雨
漂露當何依止尔時世尊爲此鬼神隨順說
法示教利喜憂苦即除去佛不遠更有林樹

世尊指授令得住止佛告諸比丘喚闍陀來
即便呼來廣問上事汝實尔不荅言實尔世
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

知闡施不善方便佛告諸比丘過去有城名
波羅柰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
群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荅言今此王子
其面正平都無眼鼻之處婆羅門言今此王
子應名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
長大父王命終即拜鏡面紹尊王位然此太

子宿殖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
竒恠時有大臣便欲試之不能得便遇王出
令勅諸群臣更立新殿彫文剋鏤種種彩畫
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
授殿舍方法王即心念彼將試我便說偈言
觀此衆生類 睽睽面皺縮 趨厥性輕躁
成事彼能壞 受分法如是 何能起宮殿
殘害華菓樹 不中親近人 況能造宮殿
催送歸野林

佛告諸比丘。今時鏡面王者。今我身是時。猕猴者。今闍陀比丘。是我於今時。生無兩目。已曾知彼無所堪施。况復今日。佛告諸比丘。依止俱舍。弥城住者。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。爲己不爲僧也。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為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介時有比丘名陀駟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物典次分華香典次分菓苾芘典次知煖水人典次分雜餅食典知隨意舉堪事人是名僧拜典知九

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
者共余時慈地比丘及六群比丘等來索房
舍時尊者陀馴摩羅子荅言小住待汝等下
座房次當與汝房到下座床次如其次第付房
與之得不好房是六群比丘等見房舍卧床坐被

禡諸物皆悉朽故又別房食亦復麁惡共相
謂言長老陀駟摩羅子如我生怨與我弊房飲
食麁澀若是長老久在梵行者令我等常受
衆苦今當以波羅夷法謗之即語言長老汝
犯波羅夷罪我當舉之荅言我無是罪彼言
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駟摩羅子
犯波羅夷

陀駟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荅言無也世
尊佛言比丘如來知汝清淨他人謗汝當如
之何陀駟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
佛言呼六群比丘來即喚來已佛問六群比丘
汝等實以無根波羅夷罪謗隨駟摩羅子比
丘耶荅言實尔世尊佛言何以故荅言是長
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群比
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
聞妄疑妄見不介聞不介疑不介對面四目
謗語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

摩訶僧祇律卷第六

適音適 婉紆遠 榛助申 紡績上方同反 抄楚教

態他代 隼授音 鞦韆音秋 鍼針二同 股古音 整呼各反 釋

懽懽 悵上呂孔反 濡而充反 軟下正 手捉子莫反 栖

音怯去劫 潛在益 屏餅音 礫竹格 覆音上 苦

廉副下 失蘇對 碎反 積子智 壘下音 塼上倫水反 石

坎下灰 兔上土故反 曝蒲木反 又又 漂正苗正

喃音步 磐音盤 氈上之延 串古患 睽失淖 破

縮上側瘦反 所六反 趨二 厥結厥 驪毗妙 菰郎果 咀音

下所六反 趨厥 結厥 驪毗妙 菰郎果 咀音

