摩訶僧祇律卷第十

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

說

爾時梨車摩訶男

僧施藥時六羣比丘聞摩訶男請僧施藥當試惱之明日晨起著入聚落衣到其家共相問訊我聞檀越請僧施藥為實爾不答言爾尊者有所須耶答言須藥須何等藥答言須爾所酥爾所油爾所蜜爾所石密爾所根藥葉藥華藥果藥彼言即日未具須辦當與比丘言汝當備藥然後請僧供一比丘藥如給一大象我今一人索藥尚不能得況復衆多汝但求名譽無有實心彼言尊者王家庫藏尚無爾所藥況復我家須辦當與比丘言已不與當仰汝意已便出檀越於[illegible]辦衆藥自往白言先所索藥今者已辦便可來取比丘聞已並笑而言我前試汝實不須藥彼曰何故相試我家中所有於佛比丘為無有匱惜比丘言檀越瞋耶答言實瞋若瞋者我當悔過彼曰我不受悔過自可向佛悔過比丘即向佛悔過佛言何故即以上事具白世尊佛言癡人梨車摩訶男家所有愛重於佛比丘無所匱惜何故擾亂從今日後聽四月別請應受除更請除長請

佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以利[illegible]與諸比丘制戒乃至已聞者當生聞若比丘四月別自恣請應受若過受波夜提除更請長請自恣請比丘者如上說四月者或夏四月或冬四月或春四月別請者私請過者過四月除更請者世尊說無罪除長請

若比丘四月別自恣請應受若過受波夜提
除更請長請自恣請比丘者如上說四月者
或夏四月或冬四月或春四月別請者私請
過者過四月除更請者世尊說無罪除長請
者盡形壽請波夜提者如上說若檀越語比
丘言尊者受我夏四月請比丘若受不應過
至八月十六日受者波夜提若受冬請春請
亦如是檀越請不必定或四月或一月或半
月若期滿已不得更受若檀越言尊者常此
間住者我長施食若比丘離一宿行者不得
復食若檀越言尊者何以不來答言汝先
常此住者當施食我以離宿是故不來檀越
言離不離從今日但來如是受者無罪檀越言
尊者受我請食盡此倉穀比丘受之應數數
問典倉者若言敢盡不得復食若檀越言尊
者何以不來答言我先受請盡此倉穀穀今
已盡是故不來若言尊者我非謂一倉更有
餘倉從今日但來如是受者無罪請食酥瓨
甘蔗亦復如是若檀越言尊者受我請食盡
此牛乳比丘受之應數數問搆乳者若言搆
休不得復受若言何以不來答言我先受請
盡此牛更有餘牛從今日但來如是受者無罪
若檀越言尊者受我請食齋女夫住此比丘
應受若女夫去者不得復食若言何故不來
答言我先受請齋女夫住女夫今去是故不
來若言更受我請如是受者無罪若言尊者
受我前食不得索後食若請後食不得索前
食若請與非時漿不得索藥及餘物若請與
塗足油不得索非時漿若請與藥者應從索
藥若言尊者盡壽受我請衣食卧具醫藥爾
時得隨意索無罪是故說

受我前食不得索後食若請後食不得索前食若請與非時漿不得索藥及餘物若請與塗足油不得索非時漿若請與藥者應從索藥若言尊者盡壽受我請衣食卧具醫藥爾時得隨意索無罪是故說

佛住拘睒彌國廣說如上爾時諸比丘語闡陀言長老當學莫犯五眾罪答言我今不隨汝語我若見餘長老寂根多聞持法深解我當從諮問彼若有所說我當受行諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼此闡陀比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛語闡陀此是惡事汝常不聞我無量方便稱嘆隨順毀呰違逆汝云何懼恡自用此非法非律非如佛教不可以是是長養法

佛告諸比丘依止拘睒彌國住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若諸比丘教語當學莫犯五眾罪若作是言我今不隨汝語若見餘長老寂根多聞持法深解當從諮問彼有所說我當受行作是語者波夜提比丘欲得法利者應學亦應問餘比丘比丘者如上說五眾罪者波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越毗尼罪莫犯者教令學十二事十二事者所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提舍尼眾學法七滅諍法隨順法當學莫犯作是語時答言我不隨汝語若見餘長老寂根多聞持法深解當從諮問彼有所說我當受行作是語者波夜提若言長老五眾罪中波羅夷僧伽婆尸沙波夜提婆羅提提舍尼越毗尼罪當學莫犯作是語時答言不隨汝語若見餘長老寂根多聞持法深解當從諮問彼有所說我當受行作是語者波夜提如是四

作是語者波夜提若言長老五衆罪中波羅夷僧伽婆尸沙波夜提婆羅提提舍尼越毗尼罪當學莫犯作是語時答言不隨汝語若見餘長老寂根多聞持法深解當從諮問彼有所說我當受行作是語者波夜提如是四衆罪三衆罪二衆罪一衆罪四波羅夷應當學莫犯作是語時答言我不隨汝語若見餘長老寂根多聞持法深解當從諮問彼有所說我當受行作是語者波夜提若作是語長老作六捨法所謂作折伏羯磨不語羯磨驅出羯磨發喜羯磨舉羯磨別住羯磨當學莫犯作是語時答言我不隨汝語若見餘長老寂根多聞持法深解當從諮問彼有所說我當受行作是語者波夜提若作是語長老此六作捨法已作折伏羯磨隨順行法折伏柔輭如是應捨乃至別住羯磨亦復如是當學莫犯作是語時答言我不隨汝語若見餘長老寂根多聞持法深解當從諮問彼有所說我當受行作是語者波夜提若言長老汝當學賢善持戒受誦經法當得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果作是教時不得答言有常當學應答言我為是故出家是故說

佛住拘睒彌國廣說如上爾時拘睒彌界有惡龍名菴婆羅能使亢旱不雨苗稼不收人民饑饉如是種種災患時尊者善來比丘往降惡龍如善來比丘經中廣說降伏惡龍已乃至國土豐樂人民感德知恩報恩有五百大家為善來故各立常施設幢施設牀座請僧供養別請善來比丘其所造家則設種種美食時有一家施食之後因渴施酒色味以水得而飲之還向精舍爾時世尊大會說法酒勢發盛昏悶躃地當世尊前舒脚而卧佛知而故問是何比丘在如來前舒脚而卧比丘

僧供養別請善來比丘其所造家則設種種
美食時有一家施食之後因渴施酒色味以
水得而飲之還向精舍爾時世尊大會說法
酒勢發盛昏悶躃地當世尊前舒脚而卧佛
知而故問是何比丘在如來前舒脚而卧比丘
答言善來比丘飲酒過多是故醉卧佛問諸
比丘此善來比丘先曾晝寢不不也世尊復
問比丘善來未醉之前頗曾佛前舒脚卧不
不也世尊復問比丘多飲酒已欲使不醉可
得爾不不也世尊復問諸比丘設使善來比
丘不飲酒時聞說微妙不死之法當欲失是
善利不聽受不不也世尊佛語諸比丘是善
來比丘本能降伏惡龍今者能降蝦蟆不今
言不能佛言設使菴婆羅龍聞者生其不樂
從今日後不聽飲酒
復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊者那夷
翅飲石蜜酒過多來還釋精舍爾時世尊大
會說法酒勢發盛昏悶躃地在世尊前舒脚
而卧佛知而故問是何比丘在如來前舒脚
而卧答言世尊是那夷翅比丘飲石蜜酒過
多是故醉卧佛問諸比丘那夷翅比丘先曾
晝寢不不也世尊復問比丘那夷翅未醉之
前頗曾舒脚佛前卧不不也世尊復問比丘
若多飲酒已欲使不醉可得爾不不也世尊
復問比丘那夷翅不飲酒時聞說如是微妙
不死之法當欲失是善利不聽受不不也世
尊佛言從今日後不聽飲石蜜酒
佛告諸比丘依上舍衛城住者皆悉令集以
十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
若比丘飲酒石蜜酒波夜提比丘者如上說

酒者十種和甜成動酢漬黄屑澱清和者飯
屑麴屑水和着器中如是不得草滴髮滴入

佛告訶比丘依止舍衛城住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飲酒石蜜酒波夜提比丘者如上說

酒者十種和甜成動酢漬黃屑澱清和者飯屑麴屑水和著器中如是不得草滴髮滴入口況復器飲波夜提是名和甜者和釀已訖始變生甜乃至飲者波夜提是名甜成者味成就乃至飲者波夜提是名成動者酒勢已壞乃至飲者波夜提是名動酢者酒味小壞勢變成酢乃至飲者波夜提是名酢漬者淨浣白氎漬着酒中數數出曬曬已復漬遠行曠野時漬氎中校取乃至飲者波夜提是名漬黃者澄黃未清乃至飲者波夜提是名黃澱者酒下濁滓乃至飲者波夜提是名澱清者上澄清如油色如是不得草滴髮滴入口況復器飲波夜提是名清石蜜酒者十種和甜成動酢漬屑黃澱清和者石蜜蘖水和着器中如是不得草滴髮滴入口況復器飲波夜提餘九事亦如上說波夜提者如上說麴麥人醪米飯醪麥飯醪木麥醪麨醪麴麥人醪者麴麥人蘖水於器中釀如是不得草滴髮滴入口況復器飲波夜提米飯醪者米飯蘖水於器中釀乃至飲者波夜提麥飯醪者麥飯蘖水於器中釀乃至飲者波夜提木麥醪者木麥飯蘖水於器中釀乃至飲者波夜提麨醪者麨蘖水於器中釀如是不得草滴髮滴入口況復器飲波夜提食後飲水無罪食麴越毗尼罪飯麴合和飲者波夜提食石蜜飲水無罪食蘖越毗尼罪三種合和飲者波夜提飲穀酒石蜜酒波夜提飲蒲桃酒越毗尼罪飲修樓飲難提敢糟皆越毗尼罪食墟邏果迦毗哆果毗邏婆果拘陀邏果此諸果食者令人醉食者越毗尼罪除十四種

石蜜飲水無罪食蘖越毗尼罪三種合和飲者波夜提飲穀酒石蜜酒波夜提飲蒲桃酒越毗尼罪飲修樓飲難提敢糟皆越毗尼罪食墟邏果迦毗哆果毗邏婆果拘陀邏果此諸果食者令人醉食者越毗尼罪除十四種漿菴婆邏漿乃至耶婆果漿澄清一切聽飲若變酒色酒味酒香一切不聽飲酢漿令人醉者亦不聽飲除甘蔗若酒蒲桃若酒及酢漿是故說

佛住拘睒彌國廣說如上爾時僧和合欲作羯磨時尊者闡陀不來遣使往喚語闡陀比丘僧和合欲作羯磨長老來而不肯來諸比丘語闡陀很戾若與來必不來若語莫來脫有來理即遣使語長老莫來彼言住住汝等盡往語我莫來即便來入僧中比丘語令坐而不肯坐諸比丘復語長老莫坐即言汝等盡坐語我莫坐便坐比丘復語長老汝何論是事答言我不語比丘復語長老莫語即言汝等盡語語我莫語便語既語不止妨廢餘人諸比丘復語長老可小出而不肯出比丘復言長老莫出即便出出故僧不和合各各起去不得作羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼闡陀比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言此是惡事闡陀汝常不聞我無量方便歎說隨順輭語毀呰很戾汝云何很戾自用此非法非律非如佛教不可以是長養善法

佛告諸比丘依止拘睒彌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輕他波夜提比丘者如上說輕他者有八事語來而不來莫來而來坐而不坐莫坐而坐語而不語莫語而語去而不去莫去而去波夜提波夜提者如上說若比丘僧集

若比丘輕他波夜提比丘者如上說輕他者有八事語來而不來莫來而來坐而不坐莫坐而坐語而不語莫語而語去而不去莫去而去波夜提波夜提者如上說若比丘僧集欲作折伏羯磨不語擯出發喜舉別住羯磨一切盡應來若輕他不來者波夜提若比丘作衣鉢事若病因緣不得來者與欲無罪若語莫來輕他來者波夜提若已僧中有事欲須見僧白僧聽來無罪若言長老坐輕他不坐者波夜提若坐處有瘡應白僧聽者不坐無罪若語莫坐輕他坐者波夜提若老病羸弱久立悶極白僧聽者坐無罪若語令語輕他不語者波夜提若才劣言輕人不敬用設語羯磨不成就不和合白僧聽者不語無罪若語莫語輕他語者波夜提若作是念設不語者羯磨不成就僧不和合事須我語白僧聽語者無罪若語令去輕他不去者波夜提若作是念若我去者此中羯磨不成就事不斷當白僧聽者不去無罪若語莫去輕他去者波夜提若作是念若我不去者羯磨不成就事不斷當白僧聽者去無罪若僧中語來不來莫來而來驅坐而不坐莫坐而坐語而不語莫語而語去而不去莫去而去一一得波夜提罪若衆多人中師徒中語來而不來乃至去而不去一一得越毗尼罪若和尚阿闍梨語來而不來乃至去而不去一一得越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘諍訟同住不和時六羣比丘屏處盜聽聞此語已向彼人說聞彼語已向此人說於是彼此更生諍訟同住不和云是法非法是律非律乃至是應羯磨是不應羯磨諸比丘以是因緣生

佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘諍訟同住不和時六羣比丘屏處盜聽聞此語已向彼人說聞彼語已向此人說於是彼此更生諍訟同住不和云是法非法是律非律乃至是應羯磨是不應羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是六羣比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛語六羣比丘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利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘諸比丘諍訟時默然立聽彼有說者我當憶持作是因緣不異者波夜提比丘者如上說諍訟者是法非法是毗尼非毗尼乃至是應羯磨是不應羯磨立聽者若隔壁若隔籬若戶邊若隔縵若隔石若隔草立聽彼有說者我當憶持作是因緣不異者波夜提波夜提者如上說若二比丘在堂裏私語若比丘欲入者應彈指動脚作聲若前人默然者應還出若前人故語不止者入無罪若一比丘先在堂內坐二比丘私語從外來入堂內比丘不得默然應彈指動脚作聲若默然者堂內比丘應出若比丘共餘比丘鬪諍結恨作是罵詈我要當殺此惡人然後捨去比丘門已得語彼人長老好自警備我聞有惡聲有諸客比丘來若在講堂溫室禪坊中住若摩摩帝若知事人往看客比丘聞客比丘作是言長老我等當盜某庫藏某塔物某僧淨廚某比丘衣鉢聞是語已默然應還還已應衆僧中唱言諸大德某庫藏某塔物某僧淨廚某比丘衣鉢當警備我聞惡聲應便前人知若比丘多有第子日暮竊來案行諸房知如法不若聞說世尊談語若說王說賊如

作是言長老我等當盜某庫藏某塔物某僧淨廚某比丘衣鉢聞是語已默然應還還已應衆僧中唱言諸大德某庫藏某塔物某僧淨廚某比丘衣鉢當警備我聞惡聲應便前人知若比丘多有第子日暮竊來案行諸房知如法不若聞說世俗談語若說王說賊如是種種言說不得便入呵責待自來已然後誨責曰汝等信心出家食人信施應坐禪誦經云何論說出俗非法之事此非出家隨順善法若聞論經說義問難答對不得便入讚歎待自來已然後讚美汝等能共論經說義講佛法事如世尊說比丘集時當行二法一者賢聖默然二者講論法義若比丘入聚落行語而去後比丘來不得默然應謦欬動脚作聲若前人故語者隨進無罪若比丘前去後比丘行語而來前比丘不得默然應謦欬動脚作聲若比丘遶塔時食後欲入林中坐禪時亦復如是是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時比丘僧集欲與優波難陀共行第子依止第子作舉羯磨時優波難陀聞與第子作舉羯磨即便起去後比丘見坐處空檢校誰來誰不來是誰坐處比丘言是優波難陀坐處如是僧不和合各各起去不得作羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛語優波難陀此是惡事汝云何僧欲斷事默然起去不白比丘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僧欲斷事默然起去不白比丘波夜提比丘者如上說僧欲斷事者有二種一者說法毗尼二者作折伏羯磨乃至別住羯磨

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
若比丘僧欲斷事默然起去不白比丘波夜
提比丘者如上說僧欲斷事者有二種一者
說法毗尼二者作折伏羯磨乃至別住羯磨
默然起去者起離坐去不白者若白非時入
聚落不名爲白白往尼精舍教誡不名爲白
白離食家不名爲白若僧集說法毗尼者應
白言離說法坐去答言爾若僧集作折伏羯
磨乃至別住羯磨者應白并與欲比丘者現
前僧中不白去者波夜提波夜提者如上說
若僧集欲作折伏乃至別住羯磨比丘欲去
者應白并與欲不白與欲者波夜提而不
與欲越毗尼罪不白不與欲一波夜提一越
毗尼白并與欲無罪若欲大小便須臾還不
廢僧事無罪若作是念設晚來者應白并與
欲若說法說毗尼者應白去不白去者越毗
尼罪若比丘聽衆多比丘誦經應白去不白
去者越毗尼罪若誦經者止誦作餘語去者
無罪若比丘聽他比丘受經應白去不白去
者越毗尼罪若比丘聽他誦經應白去不白
去者越毗尼罪是故說
佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘阿練若
處住非時入聚落爲世人所嫌云何沙門釋
子阿練若處住非時入聚落何所求欲諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來
已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛語比
丘汝云何阿練若處住非時入聚落應爲世
人所譏從今日後不聽阿練若處住不白比
丘非時入聚落
復次佛住舍衛城廣說如上爾時有二比丘
阿練若處住時一比丘泥房爲蛇所螫語伴

丘汝云何阿練若處住非時入聚落應爲世人所譏從今日後不聽阿練若處住不白比丘非時入聚落

復次佛住舍衛城廣說如上爾時有二比丘阿練若處住時一比丘泥房爲蛇所螫語伴言長老我爲蛇所螫答言待我取僧伽梨當往呼耆域醫王取衣中間即便失音彼取衣已白言長老我非時入聚落時比丘不能言如是至三白言長老我非時入聚落猶故不言彼作是念世尊制戒不聽阿練若處不白比丘非時入聚落是比丘而不報我當任其行業知復如何即便命終諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛語比丘彼若慈心稱四大龍王名者應致不死何等四持國龍王伊羅國龍王善子龍王黑白龍王我有慈無足衆生我有慈兩足無足衆生我有慈四足衆生我有慈多足衆生我有慈無足衆生莫害我兩足衆生莫害我四足衆生莫害我多足衆生莫害我一切衆生應得無漏一切賢善慈心相視莫興惡意設使比丘稱足四大龍王名者應不致死從今日後聽除急時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阿練若處住非時入聚落不白比丘除餘時波夜提比丘者如上說阿練若處住者若離城邑聚落五百弓弓長五肘於其中間無人住是名阿練若處非時者後食已竟時雖早猶是非時聚落者垣墻障乃至亂居聚落白者若言白離食家不名爲白若言白往尼精舍教誡不名爲白若言白離說法處不名爲白應白言長老我非時入聚落前人言可爾比丘者界現內前非住衆現前余餘

間無人住是名阿練若處非時者後食已竟
時雖早猶是非時聚落者垣墻障乃至亂居
聚落白者若言白離食家不名爲白若言白
往尼精舍教誡不名爲白若言白離說法處
不名爲白應白言長老我非時入聚落前人
言可爾比丘者界現內前非徒衆現前除餘
時者若比丘種種疾病爲蛇所螫爲喚醫故
世尊說無罪若二比丘在阿練若處住若欲
俱行展轉相白若一人說已行後人復欲行
者應白餘比丘若無餘比丘者應作是念若
道中若門若聚落若尼精舍見比丘當白白
已然後非時入聚落若比丘道路行從聚落
中過聚落中路邊有塔若天祠當順道直過
若下道左旋右旋去者波夜提若火起若種
種惡畜來逐人者隨意去無罪若比丘遠行
道路日暮欲入聚落宿不得荷負囊襆而入
若村外有水應林中止息先令一比丘淨洗
浴着僧伽梨施紐展轉相白遣入聚落求宿
止處若得宿處應從檀越索隨所安還出聚
落語諸比丘已得宿處爾時諸比丘應淨洗
手足欲飲非時漿者即於此飲之若入聚落
勿令人譏沙門夜食衣囊襆器分張持去着
僧伽梨安紐捉杖持蓰展轉相白然後當入
已到宿處復欲出取薪草水者若從本道出
者無罪若更從餘道應白不白去者波夜提
若欲求塗足油非時漿勸化明日食者白已
當去不白去者波夜提若聚落中有僧伽藍
道上有屋連接覆去者無罪餘道去者應白
不白去者波夜提是故說
不滿二十共賊伴請掘地　四月請未學
飲酒輕他默聽嘿起非時　八跋渠竟
佛住舍衛城廣說如上爾時尊者優波難陀
晨起著入聚落衣到檀越家語白優婆夷凡

不白去者波夜提是故說　四月請未學
不滿二十共賊伴請掘地　八跋渠竟
飲酒輕他默聽嘿起非時
佛住舍衛城廣說如上爾時尊者優波難陀
晨起著入聚落衣到檀越家語白優婆夷凡
夫人若命終多墮惡道汝當聽我說法時優
婆夷料理家業衆事忽務無暇聽法便嫌比
丘言置令凡夫人若死墮惡道阿闍梨但自
憂已莫憂他人後食竟令弟子蕩鉢復入其
家如前語曰優婆夷凡夫人若死墮惡道汝
當聽我說法時優婆夷飯食夫主兒子竟後
自食不容得聽復嫌比丘言置令凡夫人若
死墮惡道阿闍梨但自憂已莫憂他人諸比
丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼優波難
陀來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾
佛問比丘汝食後去作何等事答言多事世
尊我欲作醫療治衆病佛言汝云何同食處
食前食後不白比丘行至餘處從今日後不
聽同食處食前食後不白比丘行至餘處
復次佛住舍衛城廣說如上爾時佛告阿難
汝語諸比丘安居已訖語檀越施安居衣阿
難即語諸比丘諸比丘言世尊爾戒不聽同
食處食前食後不白比丘行至餘家我等與
諸梵行人同食共住敬難故不敢數白阿難
以是因緣往白世尊佛言從今已後聽衣時
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
若比丘同食處食前食後不白比丘行至餘
家除餘時波夜提餘時者衣時是名餘時比
丘者如上說同食者或米一鉢他作飯或麨
兩鉢他或麥飯三鉢他魚肉若半鉢若一鉢
是名同食食前者未食食後者食已日雖早
故名食後行至餘家者剎剎家婆羅門家毗

家除餘時波夜提餘時者衣時是名餘時比
丘者 如上說同食者或米一鉢他作飯或麨
兩鉢他或麥飯三鉢他魚肉若半鉢若一鉢
是名同食食前者未食食後者食已日雖早
故名食後行至餘家者利利家婆羅門家毗
舍家首陀羅家白者若白非時入聚落若曰
往比丘尼精舍若白離說法處不名爲白應
白言長老憶念我某甲離同食行至餘家答
言爾除餘時者世尊說無罪餘時者衣時衣
時者無迦絺那衣一月有迦絺那衣王月衣
時中間捨五罪別衆食處處食離同食不白
畜長衣離衣宿無罪波夜提者如上說若比
丘離同食欲餘行者應白不白去者波夜提
若於他處食五正食五雜正食二波夜提不
白離同食處處食若作施食法若衣時者二
俱無罪若比丘住處無食若有人請食即彼
處名爲同食若於彼欲餘行者應白去不白
去者如上說若比丘受聚落中請即彼處名
同食日早欲餘行經過應白去不白去者如
上說若聚落中請僧食有比丘過到其家檀
越言尊者我今日飯僧尊者亦受我請比丘
受者即名同食日時尚早比丘復欲餘行應
當白不白去者波夜提餘如上說若檀越請
僧食比丘乞食遇到其家檀越言我今請僧
食尊者亦受我請若比丘受者亦名同食比
丘尋自思惟檀越信施心重我不能消不如
行乞趣得支命欲捨去者應白不白去者波
夜提餘如上說若二比丘各有食處俱向聚
落道中議言我等今日先一家食然後次第
共餘家食後食一比丘應白不白去者波夜
提若至先食家得五正食五雜正食二波夜
提離同食處處食若作施食法若衣時二俱
無罪第二人亦如是若比丘乞食家家得一

落道中議言我等今日先一家食然後次第
共餘家食後食一比丘應白不白去者波夜
提若至先食家得五正食五雜正食二波夜
提離同食處處食若作施食法若衣時二俱
無罪第二人亦如是若比丘乞食家家得一
升二升乃至一斛取無罪若一家或得一鉢
他米飯或麨兩鉢他或麥飯三鉢他若魚肉
半鉢一鉢更不時餘處求是中何者犯何者
不犯一切粥除魚肉粥粥者取新出釜畫不
成字一切菜一切麨一切果非別衆食非處
處食非滿足食是故說
佛住舍衛城廣說如上是中應說末利夫人
因緣如中阿含經中說乃至長老比丘次第
入宮教誡爾時尊者優陀夷次入教誡時末
利夫人著細塗施衣金銀珠璣莊校衣上在
宮內坐時優陀夷入宮夫人見已敬心卒起
金銀珠璣重塗施衣滑墮地夫人慚愧即便
蹲住諸侍人以身障之時優陀夷見已却行
而出還到精舍語諸比丘長老波斯匿王覆
藏寶器我今已見諸比丘問言汝見何等答
言見末利夫人諸比丘言長老汝出家人若
入聚落當作阿練若意莫戀著衆色見如不
見聞如不聞答言我實見可言不見耶諸比
丘以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽
比丘入王宮諸比丘不入宮故諸夫人語末
利夫人坐汝使諸比丘不復來入我等不得
聞法禮僧末利夫人言何故怨我汝自求王
諸夫人即白王言大王諸比丘何故不復入
宮教誡時波斯匿王聞此語已往詣佛所禮
首禮足却坐一面白佛言世尊諸比丘何故
不復入宮教誡佛言大王是中有過如來見
已不聽復入波斯匿王白佛言是中有何過

諸夫人即白王言大王諸比丘何故不復入宮教誡時波斯匿王聞此語已往詣佛所禮首禮足却坐一面白佛言世尊諸比丘何故不復入宮教誡佛言大王是中有過如來見已不聽復入波斯匿王白佛言是中有何過患可得聞不佛告大王有十事過患比丘不得入王宮十事者如中阿含經中說比丘不得入王宮王白佛言世尊佛見過患制比丘不得入王宮我本未生信時自身右手猶尚不信況復比丘佛已制戒但當隨順佛告諸比丘依止舍衛城住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入刹利灌頂王宮王夫人寶未藏入過門限波夜提比丘者如上說王者刹利種婆羅門種優伽羅王種捨迦耶王種婆那王種如是等比或是王非刹利入者無罪是王是刹利非灌頂入無罪是王是刹利是灌頂無國土入無罪是王是刹利是灌頂有國土不得入入宮者入內宮王夫人未藏寶者王夫人未出寶未藏者王寶未出王過門限者波夜提波夜提者如上說若王新作宮殿信心歡喜請比丘言尊者爲我故願先受用比丘應語世尊制戒不得入宮王復言尊者頗者方便得開通不應答言王夫人寶盡出然後得入若以世者應入比丘入已王夫人寶物從後次第入比丘不得捨出爾時坐無罪若比丘中間爲大小行出不得復入入者波夜提若王常遊觀池林於中作王行宮王夫人寶物盡出在中有七重門若入一門二三乃至六門無罪第七門一脚入越毗尼罪兩脚過門限者波夜提若王遊觀已夫人寶物盡出行宮已空衆人入者比丘入無罪若王信心愛敬手牽比丘入無罪是故說

人寶物盡出在中有七重門若入一門二三乃至六門無罪第七門一脚入越毗尼罪兩脚過門限者波夜提若王遊觀已夫人寶物盡出行宮已空衆人入者比丘入無罪若王信心愛敬手牽比丘入無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上舍衛城內有作象牙師字法與時有比丘到其家語檀越爲我作鍼筒即便爲作不大不小光色滑澤持來還房諸比丘見已問言長老何處得是不大不小光色滑澤荅言象牙師字法與爲我作之諸比丘聞已各各往索牙師念曰諸比丘皆當須用又念衆僧是良福田我當請僧布施鍼筒即詣祇洹頭面禮僧足已白言我法與請僧欲施鍼筒諸比丘聞已名各往取或取一去或取二三乃至取十象牙遂盡檀越言牙已盡今唯有骨須者當作荅言皆須骨盡復白骨亦盡今唯有角須者當作荅言皆須索者衆多無以供命

爾時尊者舍利弗時至著入聚落衣持鉢入舍衛城乞食次至其家時法與婦信心歡喜持食出施先識舍利弗即頭面禮足在前而立舍利弗問言姊妹家內何似事業增不答言家內粗可但事業不增問言何故答言尊者我家夫主請諸比丘施與鍼筒諸比丘或取一去或取二三乃至取十牙盡取骨骨盡取角索者衆多無以供命尊者我家仰是生活衣食兒子充官賦調尊者是我敬重作是言耳以是故夫主在言不在覺而言眠爾時尊者舍利弗爲是女人隨順說法發歡喜已來還精舍以是因緣具白世尊佛言呼諸比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言從今日後不聽象牙骨角作鍼筒佛告諸比丘衣上舍衛城主者皆悉令集以什利

尊者舍利弗爲是女人隨順說法發歡喜已
來還精舍以是因緣具白世尊佛言呼諸比
丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾
佛言從今日後不聽象牙骨角作鍼筒佛告
諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利
故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘牙骨角作鍼筒破已波夜提比丘者如上
說牙者象牙魚牙摩伽羅牙豬牙如是諸餘
牙等骨者象骨馬骨牛骨駝骨龍骨如是諸
餘骨等角者牛角水牛角犀角鹿角羊角如
是諸角等作者若自作若使人作破已波夜
提悔過不破悔過者越毗尼罪波夜提者如
上說爾時世尊制戒不聽牙骨角作鍼筒時
諸比丘便持金銀瑠璃頗梨玉寶作之佛言
不聽金銀寶等作鍼筒應用銅鐵白鑞鉛錫
鍮石白銅竹木欽娑羅氎氎氎鳥翮乃至鉢囊
帶是故說
佛住舍衛城廣說如上爾時齋日月八日十
四日十五日城內人民出城禮拜世尊時波
斯匿王子亦來禮拜次第至難陀優波難陀
所頭面禮足已白言我欲觀看願示我處答
言甚善即將至閣上語言童子看是柱梁榱
棟櫨枓枅衡雕文剋鏤種種綵畫次至難陀
住處見青色地敷高大牀施置重蹬敷拘攝
褥兩頭施枕見已即問尊者是誰牀褥答言
我許王子言此大嚴麗非比丘所宜即復問
言若非我所宜誰應畜者答言若王王子所
應服飾比丘言我非王子耶若世尊不出家
者應作轉輪聖王居四天下汝等一切是我
人民然世尊不樂是處出家成佛作法輪王
我是法輪王子設復服飾過此猶尚是宜況
此麁物王子聞已慚愧無言諸比丘以是因
緣生白世尊佛言呼難陀憂波難陀來來已

應用飯比丘言我非王子耶若世尊不出家
者應作轉輪聖王居四天下汝等一切是我
人民然世尊不樂是處出家成佛作法輪王
我是法輪王子設復服飾過此猶尚是宜況
此麁物王子聞已慚愧無言諸比丘以是因
緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已
佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言汝等
云何嚴飾牀褥爲世人所譏從今日後不聽
過量作牀

復次佛住舍衛城廣說如上世尊制戒不聽
過量作牀諸比丘如量截已即以斷頭還支
牀脚爾時齋日八日十四日十五日城內人
民出禮拜世尊波斯匿王子亦來禮拜次至
難陀優波難陀所語曰尊者示我觀看處乃
至到難陀房中見已即問何故截此牀脚答
言齊截以上世尊所聽王子言若世尊聽齊
截以上而今還以支牀與本何異諸比丘以
是因緣往白世尊佛言從今日後牀脚應量
不聽復支

佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以
十利故爲諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘作牀脚應量作高修
伽陀八指除入若高過量作截已波夜提比
丘者如上說臥牀坐牀者各十四種如上說
是中過量者犯作者若自作若使人作修伽
陀者如來應供正遍知八指者佛八指過者
過量入陛者齊孔以下截已波夜提悔過不
截悔者越毗尼罪波夜提者如上說若自作
終日坐上一波夜提若起已還坐隨坐一一
波夜提他牀而坐上者越毗尼罪支脚牀亦
應量當使堅牢若客比丘來次第付牀得過
量牀應語知事者言借我鋸來問作何等答
言此牀過量欲截令如法若知事者言莫截

紙白生上一波夜提若起已還坐隨坐一一
波夜提他牀而坐上者越毗尼罪支脚牀牀
應量當使堅牢若客比丘來次第付牀得過
量牀應語知事者言借我鋸來問作何等答
言此牀過量欲截令如法若知事者言莫截
檀越見者或能不喜若不久住者鑿地理脚
齊量止若久住者應齊埋處木筒盛脚勿使
爛壞若比丘入聚落至檀越家坐若牀脚高
者不得懸脚坐若是知舊應索承足机若非
知舊應索塼木承足而坐若福德舍中牀高
坐者無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上爾時齋日月八日十
四日十五日城內人民出禮覲世尊波斯匿
王子亦出禮拜次至難陀優波難陀所語言
比丘示我觀看處答言甚善即將至閣上示
言王子看是柱楔棟棟櫨枓枅衡雕文刻鏤
種種綵畫次至已房見青色地敷好坐牀敷
兜羅褥兩頭赤枕以白氎覆上見已即問是
誰所有答言我許王子言此大嚴麗非尊者
所宜答言若非我所宜誰復應畜王子答言
王子大臣所應服飾復言我法王子耶世
尊若不出家應作轉輪聖王居四天下汝等
一切是我人民然世尊不樂是處出家成佛
作法輪王我是法輪王子服飾設復過此猶
尚是宜況此麁物王子聞已慚愧無言諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難
陀來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾
佛言汝云何以兜羅綿紵褥為世人所譏從
今日後不聽兜羅綿紵褥佛告諸比丘依止
舍衛城住者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兜羅綿紵
褥若坐若卧挽出已波夜提比丘者如上說
兜羅者阿迦兜羅婆迦兜羅鳩吒闍兜羅角

今日後不聽兜羅綿紵褥佛告諸比丘依止
舍衛城住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兜羅綿紵
褥若坐若卧挽出已波夜提比丘者如上說
兜羅者阿迦兜羅婆迦兜羅鳩吒闍兜羅角
兜羅草兜羅綿尸兜羅華兜羅諸餘兜羅等
是名兜羅是中兜羅紵褥挽出已波夜提悔
過挽出時抖擻令盡若不盡者以水沾手摩
將令淨然後波夜提悔波夜提者如上說若
自作終日坐一波夜提起已還坐隨坐一一
波夜提他詐坐上者越毗尼罪若紵枕枕頭
支足越毗尼罪若病枕頭支足無罪若以兜
羅紵皮枕得二越毗尼罪皮及兜羅若比丘
入聚落兜羅風吹着比丘衣合衣坐者越毗
尼羅應拂去而坐若車載兜羅若擔若負風
次著比丘衣合衣坐者越毗尼罪應拂去而
坐若敷草兜羅比丘不得坐若比丘角兜羅
田中行著衣不得坐應拂去若草兜羅華兜
羅田中行著衣不得坐應拂却若敷草華兜
羅坐上越毗尼罪斂草華兜羅坐越毗尼罪
作田中亦越毗尼罪若爲律師法師敷尼師
壇及坐具散華著上不得坐拂却而坐無罪
是故說
佛主舍衛城廣說如上有五事饒益故如來
應供正遍知五日一行諸比丘房見諸比丘
牀褥卧具垢穢不淨處處沾汙如蔓陀羅著
日中曝曬佛問諸比丘是誰牀褥卧具垢穢
不淨答言是諸比丘卧具不以物覆是故汙
爾佛言從今日後聽作尼師壇
復次佛聽作尼師壇已諸比丘合縷作五事
饒益故如來應供正遍知五日一行諸房舍
見合縷疊垢穢不淨處處沾汙如蔓陀羅著
日中曝曬佛知而故問是誰合縷作尼師壇

爾佛言從今日後聽作尼師壇

復次佛聽作尼師壇已諸比丘合縷作五事饒益故如來應供正遍知五日一行諸房舍見合縷疊垢穢不淨處處沾汙如蔓陀羅著日中曝曬佛知而故問是誰合縷作尼師壇垢穢不淨答言世尊聽作尼師壇諸比丘合縷作佛告諸比丘汝等云何合縷作尼師壇從今日後當應量作長二修伽陀搽手廣一搽手半

復次佛住舍衛城廣說如上爾時衆多比丘在講堂上論議作是言長老世尊制尼師壇大小若敷坐處兩膝則無若敷兩膝坐處復無諸比丘以是因緣往白世尊佛問比丘僧中上座是誰答言舍利弗佛語舍利弗衆多梵行人作是論汝云何默然而聽今當罰汝在日中立舍利弗受罰即立日中時諸比丘各前懺悔白言世尊尊者舍利弗身體輭弱願恕其愆勿令不樂佛語諸比丘非爲不樂彼身風冷病得日乃適然日月星宿在虛空中猶可迴轉舍利弗以受如來罰心不可迴轉諸比丘白佛言世尊云何尊者舍利弗心不可迴轉佛言不但今日心不迴轉過去世時以曾如此如蛇本生經中廣說爾時蛇者即舍利弗是然時心堅不可迴轉

復次佛住舍衛城廣說如上五事饒益故如來應供正遍知五日一行諸比丘房見僧褥具中央鮮好兩邊垢汙佛知而故問比丘是何等耶具中央鮮好兩邊垢汙答言世尊制尼師壇小不得盡覆故齊覆處淨不覆處汙佛言從今日後聽兩重作不得趣爾獻課持小故氎覆當兩重作若用欽婆羅一重作劫貝二重作

何等以具中央觧好兩邊垢汙答言世尊制尼師壇小不得盡覆故齊覆處淨不覆處汙佛言從今日後聽兩重作不得趣爾廕課持小故氎覆當兩重作若用欽婆羅一重作劫貝二重作

復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊者阿那律持尼師壇著肩上禮世尊足佛知而故問汝肩上是何等答言小尼師壇世尊是尼師壇太小唯願更益佛言更益幾許可足答言一揲手佛言聽一揲手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作尼師壇應量作長二修伽陀揲手廣一揲手半更益一揲手若過作截已波夜提比丘者如上說作者若自作若使人作尼師壇者世尊所聽應量者長二修伽陀揲手廣一揲手半長者縱廣者橫修伽陀者如來應供正遍知揲手者如來揲手長二尺四寸益揲手者二重三重對頭却刺若過量者截已波夜提悔過不截而悔越毗尼罪波夜提者如上說長應量廣過量若自作若使人作成波夜提受用越毗尼罪廣應量長過量中央應量邊過量邊應量中央過量若自作若使人作作成波夜提受用越毗尼罪氎量縮量水灑量欲令乾已長大若作成波夜提受用越毗尼罪作時當應量作不得量過尼師壇是隨坐衣不得作三衣不得淨施及取薪草盛巨磨唯得敷坐若道路行得長疊著衣囊上肩上擔是故說佛住舍衛城廣說如上世尊五事饒益故五日一行諸比丘房見膿血瘡痂著衣在日中曝佛知而故問是何等衣不淨若此答言世尊諸比丘病疥瘡故是以汙衣佛言從今日後聽作覆瘡衣

佛住舍衛城廣說如上世尊五事饒益故五日一行諸比丘房見膿血瘡痂著衣在日中曝佛知而故問是何等衣不淨若此答言世尊諸比丘病疥瘡故是以汙衣佛言從今日後聽作覆瘡衣

復次佛住舍衛城廣說如上爾時世尊聽作覆瘡衣已諸比丘不截縷合縷作世尊以五事饒益故五日一行諸比丘汙見合縷作覆瘡衣膿血垢汙日中曬佛知而故問是何等衣合縷作不淨若此答言世尊聽作覆瘡衣諸比丘合縷作膿血垢汙佛語諸比丘汝云何合縷作覆瘡衣從今日後應量作覆瘡衣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作覆瘡衣應量作長四修伽陀搩手廣兩搩手半若過作截已波夜提比丘者如上說覆瘡衣者世尊所聽應量長廣修伽陀搩手者如上說若過量者截已波夜提悔過不截而悔越毗尼罪波夜提者如上說長應量廣過量廣應量長過量中央應量邊過量邊應量中央過量若自作若使人作成波夜提受用者越毗尼罪屈量縮量水灑量欲令乾已長大作成波夜提受用越毗尼罪當作應量是覆瘡衣隨身衣不得作三衣不得淨施不得取薪草盛巨磨欲入聚落時當先前著然後著僧伽梨施細出聚落已抖僧伽梨抖擻蹀疊舉著常處覆瘡衣勿令燥脫剥瘡血出當合著入水不得入僧常所浴處當在屏處浸漬令釋然後脫之浣濯令淨浴已得持拭身後日用時亦復如是乃至瘡瘥已得作三衣及淨施餘用是故說佛住舍衛城廣說如上如三十事中毗舍佉鹿母廣說乃至十二由延內布施比丘兩浴衣復次佛住

屏處浸漬令釋然後脫之浣濯令淨浴已得
持拭身後日用時亦復如是乃至瘡瘥已
得作三衣及淨施餘用是故說佛住舍衛城
廣說如上如三十事中毗舍佉鹿母廣說乃
至十二由延內布施比丘雨浴衣復次佛住
舍衛城廣說如上爾時世尊聽比丘作雨浴
衣時諸比丘不截縷合縷作世尊以五事利
故五日一行諸比丘房見合縷氎汙不淨
日中曬佛知而故問是何等衣合縷作不淨
若此答言世尊如來聽作雨浴衣諸比丘合
縷作垢汙不淨佛語諸比丘汝等云何合縷
作雨浴衣從今日後應量作長六修伽陀搋
手廣二搋手半佛告諸比丘依止舍衛城住
者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作雨浴衣應量作長
六修伽陀搋手廣二搋手半若過量截已波
夜提比丘者如上說雨浴衣者世尊所聽應
量者長六修伽陀搋手廣二搋手半長廣修
伽陀搋手者如上說若過量者截已波夜提
悔過不截悔過者越毗尼罪波夜提者如上
說長應量廣過量廣應量長過量中應量邊
過量邊應量中過量若自作若使人作成波
夜提受用越毗尼罪屈量縮量水灑量欲令
乾已長大若自作若使人作作成波夜提受
用越毗尼罪比丘五法成就僧應拜作分雨
浴衣何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡
知得不得竭磨者應作是說大德僧聽某甲
比丘五法成就若僧時到僧拜某甲比丘分
雨浴衣白如是大德僧聽某甲比丘五法成
就僧今拜某甲比丘分雨浴衣諸大德忍某
甲比丘分雨浴衣忍者僧默然若不忍者便
說僧以忍拜某甲比丘八雨浴衣竟僧忍默
然故是事如是持作竭磨已應衆僧中唱言

比丘五法成就若僧中僧拜某甲比丘分
雨浴衣白如是大德僧聽某甲比丘五法成
就僧今拜某甲比丘分雨浴衣諸大德忍某
甲比丘分雨浴衣忍者僧默然若不忍者便
說僧以忍拜某甲比丘八雨浴不說僧忍默
然故是事如是持作羯磨已應衆僧中唱言
諸大德是中分物參差不同相降四指八指
理不得計若不唱者得越毗尼罪從四月一
日得雨浴衣從一座次第付得已下聽休浴
又不得著雨浴衣應著餘故衣若在屏處若
深水裸浴無罪不得著雨浴衣作糞掃僧堂
舍作及白灰作泥作覆屋作通水溝抒井作
當著餘故衣是雨浴衣不得作三衣不得淨
施不得餘用持取薪草及盛臣磨不得著入
池水潢水中浴大雨時得著小小雨不得著
若大雨卒止垢穢未淨著入池水潢水中浴
若比丘病服藥吐下刺頭出血及露地食時
得持作漫障此雨浴衣四月半受用至八月
十五日應僧中唱言諸大德今僧捨雨浴
衣如是三唱捨已得受持作二衣若淨施得
作餘用是故說
佛住王舍城廣說如上爾時諸比丘著留縷
衣諸外道亦著留縷衣時優婆塞欲禮比丘
誤禮道聞呪願異知非比丘即便慚愧時
外道弟子欲禮外道誤禮比丘如是參錯諸
比丘以因緣往白世尊佛言從今已後比
丘衣應截縷作淨染作淨外道欲與比丘作
異故留水羅赤石染衣於三奇杖持軍持
復次佛住舍衛城曠野比丘得拘舍耶衣欲
染著黃染汁如上三種染衣色中說佛住舍
衛城毗舍離比丘得欽婆羅亦如上說
復次佛住舍衛城時尊者孫陀羅難陀是佛
姨母子有三十相食後從舍衛城出阿難隨
後亦上三色衣中說

染著衣染汁如上三種染衣色中說佛住舍衛城毗舍離比丘得欽婆羅亦如上說

復次佛住舍衛城時尊者孫陀羅難陀是佛姨母子有三十相食後從舍衛城出阿難隨後亦上三色衣中說

復次佛住舍衛爾時尊者阿羅軍荼倣佛衣量作衣著入舍衛城是比丘身短衣長曳地而行爲世人所譏沙門釋子曳衣而行又人訶言汝不知耶瞿曇沙門衣非已父母作欺復更得是故如是諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼阿羅軍荼來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言從今日後當隨自身量作衣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倣如來衣量作衣若過量截已波夜提如來衣量長九修伽陀搩手廣六搩手是名如來衣量比丘者如上說如來衣量者長九修伽陀搩手廣六修伽陀搩手長者縱廣者攜修伽陀者如來應供正遍知搩手者如來搩手長二尺四寸若過者截已波夜提悔過不截悔者越毗尼罪波夜提者如上說長應量廣過量若自作若使人作作成成波夜提受用越毗尼罪作時當減量不得過量當隨自身量是僧伽梨有三種上中下上者長五肘廣三肘中者長五肘一不舒手廣三肘一不舒手下者長四肘半廣三肘一不舒手著衣時緣相降二指作欝多羅僧有三種上中下上者長五肘廣三肘中者長五肘一不舒手廣三肘一不舒手下者長四肘半廣三肘一不舒手作安陀會亦有三種上中

三肘一不舒手下者長四肘半廣三肘一不舒手著衣時緣相降二指作欝多羅僧有三種上中下上者長五肘廣三肘中者長五肘一不舒手廣三肘一不舒手作安陀會亦有三種上中下上者長五肘廣三肘中者長五肘一不舒手廣三肘一不舒手下者長四肘半廣二肘二不舒手下至覆三蔓陀羅作泥洹僧是故說

摩訶僧祇律卷第二十

北京大學圖書館藏古籍善本

穀音搆 蘖魚列切 蟄音釋 襆音伏 榱音崔

枅音基 髀清米切 揲知葉切 枷音加 檗古亦切