

摩訶僧祇律

卷二十一

三百八十一



49825

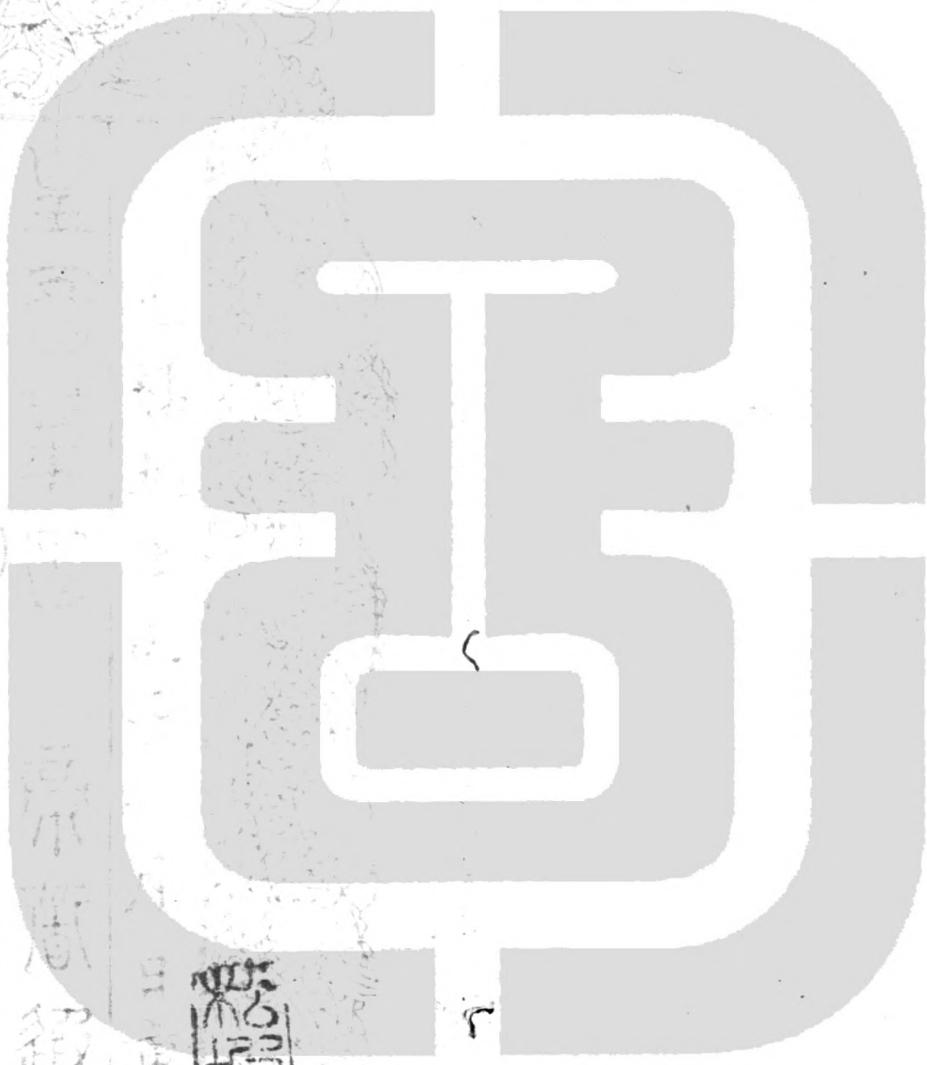


佛日塔觀

佛日塔觀  
轉

山城州天安寺法金剛院置

三  
重  
備  
藏  
印



摩訶僧祇律卷第二十一 九十二事 仕

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。今時尊者陀驪摩羅子僧拜典知九事如上說。乃至陀驪摩羅子右手小指放光作明。隨次付房阿蘭若。阿蘭若共乞食。乞食共糞掃衣。糞掃衣共一坐食。一坐食共常坐。常坐共露坐。露坐共草蓆。草蓆共經。經共法師。法師共學律。學律共阿羅漢。阿羅漢共三明。三明共六通。六通共無威儀。無威儀共今時。六群比丘語陀驪言。長老與我等六人共一處住。答言待汝伴中。最下坐。次得房。隨意共住。時是伴下坐。次得

弊房卧牀坐牀褥枕諸物皆悉弊故又別房  
食亦復麁惡自相謂言長老陀驪如我生怨  
與我弊房麁食是長老若久住梵行者方令  
我等得大苦惱然世尊制戒不得無根波羅  
夷法謗令當以僧伽婆尸沙法謗即往到其  
所作是言長老汝犯僧伽婆尸沙罪答言我  
無是罪彼言誰復作賊言我是賊但汝犯僧  
伽婆尸沙罪即屏處謗衆多人中謗僧中謗  
陀驪比丘犯僧伽婆尸沙罪時陀驪比丘以  
是因緣往白世尊佛言汝有是事不答言無  
也佛言汝無此罪世尊知汝清淨陀驪言世  
尊雖知我無罪准願世尊當語彼人令生信

心莫令長夜誹謗得不饒益佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實亦不荅言實亦佛語六群比丘此是惡事汝常不聞我無量方便說於梵行人應起恭敬身行慈口行慈意行慈汝今云何以無根僧伽婆尸沙法謗此非法非律非如佛教不可必是長養善法

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瞋恨不喜以無根僧伽婆尸沙法謗波夜提比丘者如上說瞋者九惱事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原不現又不見彼事不

聞彼事不疑彼事僧伽婆尸沙者十三事中  
若一一謗波夜提波夜提者如上說

若比丘瞋恨有二相似清淨不清淨清淨者  
言汝見我犯何罪十三事中若一若二彼不  
見不聞不疑不決了若屏處若衆多若僧中  
作是言我見汝犯僧伽婆尸沙我聞汝犯僧  
伽婆尸沙我疑汝犯僧伽婆尸沙聞不實聞  
根不實疑不實疑根不實本曾見忘聞忘疑  
忘見不介聞不介疑不介對面四目謗語語  
波夜提清淨不清淨想謗偷蘭遮欲駢出波  
夜提不清淨清淨想謗越毗尼罪欲駢出偷  
蘭遮清淨清淨想謗偷蘭遮欲駢出波夜

提不清淨不清淨想毀些波夜提謗比丘  
波夜提謗比丘尼偷蘭遮謗式叉摩  
尼沙彌沙彌尼越毗尼罪謗俗人越毗尼  
心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上說有比丘乞食時到著  
衣持鉢入城次行乞食到一家婦人言尊者至  
某日當飯僧并施衣比丘荅言善哉優婆夷  
當及時爲於身命財修三堅法常修習行勿  
令留難乞食比丘還精舍已語諸比丘長老  
我語汝善事問何等善事荅言某甲家到彼  
日當飯僧并施衣時難施優波難施去不遠  
聞語聲即問彼家在何處住姓字何等門戶

那向具問知已明日晨朝往到其家謂優婆  
夷言我聞好聲尊者聞何等聲聞汝欲飯僧  
并施衣爲實尔不荅言始有是心但恐中間  
有留難知當果不優波難陀語優婆夷言汝  
可持是衣施與難陀荅言我家更無餘物正  
有是衣本欲施僧今不可轉優波難陀即毀  
些言何等是僧老烏亦僧老鷄亦僧如穿曰  
漏槽不可滿足僧於汝有何利益能爲汝活  
男活女能至王家料理官事那難陀能爲汝  
作多利益事但持是衣施與難陀優婆夷荅  
辭如初時難陀復勸與優波難陀如上說優  
婆夷猶言我家更無餘物適欲迴施尊者然



先已許僧不可迴轉優波難陀言與以不與  
任汝意作是語已即便捨去時優婆夷作是  
念此衣適欲與難陀然僧是良福田適欲施  
僧然難陀有大力勢恐與我作不饒益事思  
惟是已遂不復施諸比丘聞已以是因緣往  
白世尊佛言喚優波難陀來來已佛具問上  
事汝實尔不荅言實尔佛言癡人作此三惡  
事施者失福受者失利輕毀衆僧佛語優波  
難陀汝常不聞我以無量方便讚歎少欲毀  
咎多欲耶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

者當重聞若比丘知物向僧迴向餘人波夜  
提比丘者如上說知者若自知若從他聞物  
者八種乃至淨不淨向者物分處已定僧者  
八種如上說迴者轉與餘人波夜提波夜提  
者如上說若人持物來問比丘言尊者我欲  
以此物施當施何處應語隨汝心樂處便可

施之若復問何處得大果報應語施僧得大  
果報復問何處僧持戒我欲施之應語無有  
犯戒僧若復問何處比丘精進修業能愛護  
物恒住於此使我常見得語某甲比丘精勤  
修業能愛護物常住於此施彼比丘恒可得  
見若言我欲持是物施與尊者應語施僧若

言我已施僧意欲施尊者願為受之取無罪  
若比丘知物向僧迴向己者居薩耆波夜提  
迴向餘人者波夜提若比丘知向僧物迴向餘  
僧越毗尼罪衆多人物迴向衆多人越毗尼罪  
乃至畜生迴與彼畜生越毗尼罪心悔是故說  
佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘半月  
說波羅提木叉時說四事時默然說十三事  
時瞋三十事時語九十二波夜提時便起作  
是言長老此是世尊說耶世尊在何處說  
若我久在世者如是事比所聞轉多此便是  
法母更生禁戒遂茲諸比丘聞是語慙媿以  
是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已

佛具問上事汝實尔不荅言實尔病語六群  
比丘此是惡事如來欲饒益故為諸弟子制  
戒半月說波羅提木叉汝云何嫌遮此非法  
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  
半月說波羅提木叉時作是言我今始知是  
法入修多羅半月波羅提木叉中說諸比丘知  
彼比丘本若二若三說波羅提木叉中坐况  
復多彼比丘不以不知故得脫隨所犯罪如  
法治應呵言長老汝失善利半月說波羅提  
木叉時汝不尊重不一心念不攝有聽法呵

已波夜提悔過比丘者如上說半月者若十  
四日十五日波羅提木又者十二修多羅說  
者謂作是語我今始知是法半月波羅提木  
又中攝是比丘知彼若二若三說波羅提木  
又中坐况復多彼比丘不以不知故無罪隨  
所犯罪如法如毗尼治應呵言長老汝失善  
利半月說波羅提木又時汝不尊重不一心  
念不攝耳聽法呵已波夜提悔過波夜提者  
如上說受具足已應誦二部毗尼若不能誦  
二部毗尼當誦一部若不能誦一部當廣誦  
五衆戒若不能者當廣誦四衆戒若復不能  
者當廣誦三衆戒若復不能者當廣誦二衆

戒若復不能者當廣誦一衆戒及偈若布薩  
時廣說五衆戒若復不能者當廣誦四衆戒  
若復不能者當廣誦三衆戒若復不能者當  
廣誦二衆戒若復不能者當廣誦一衆戒及  
偈餘者僧常聞不誦者越毗尼罪僧中應使  
誦利者說餘人專心聽佛言誦波羅提木叉  
時餘比丘不得坐禪及作餘業皆應專心共  
聽若四事聽十三事不聽越毗尼罪十三事  
聽二不定法不聽越毗尼罪二不定聽三十  
事不聽越毗尼罪三十事聽九十二事不聽  
越毗尼罪九十二事聽四波羅提提舍尼不  
聽越毗尼罪四波羅提提舍尼聽衆學不聽

越毗尼罪衆學聽七滅諍不聽越毗尼罪若  
中間隨不聽隨得越毗尼罪一切不聽波夜  
提此罪不得趣向人悔過當衆中持戒有威  
德人所敬難者於前悔前人應呵言長老汝  
失善利半月說波羅提木叉時汝不尊重不  
一心念不攝耳聽法呵已波夜提悔過是故說

食家入王宮

針筒牀二褥

坐具覆瘡衣

雨衣如來衣

無根謗第十

迴向遮布薩

第九跋渠竟

四提舍尼初

佛住迦維羅衛釋氏精舍廣說如上尔時諸  
比丘在阿蘭若處時諸釋種父母姊妹親里  
家遣使賫飲食送與比丘所賫食入於道中

食半或食三分中一分或都食盡是諸比丘  
有歸家看者親里問言我先送種種飲食爲  
悉達不其中到者言到半到者言半到三分  
中一分到者言一分到不到者言不到親里  
聞已即瞋恚言弊惡死人使汝送食何敢取  
食即便鞭於此使人得苦痛大啼呼言坐是  
沙門令我得打諸比丘以是因緣往白世尊  
佛言喚是諸比丘來來已佛具問上事汝實  
亦不荅言實亦佛語諸比丘汝云何阿蘭若  
處住先不語外外不受內自手取而食從今日  
後不聽阿蘭若處住先不語外外不受內自手  
取復次佛住迦維羅衛釋氏精舍廣說如上



如來應供正遍知五事利益故五日一行諸  
比丘房見比丘羸瘦顏色痿黃知而故問比  
丘氣力足不荅言病苦世尊佛問比丘汝不  
能服隨病藥隨病食耶白言世尊制戒不聽  
阿蘭若處住先不語外外不受內自手取世尊  
我病不能出外是故羸瘦病苦佛言從今日  
聽病比丘內取佛告諸比丘依止迦維羅衛  
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蘭若處住先不  
語不病比丘外不受內自手取若噉若食是  
比丘應餘比丘邊悔過如是言長老我墮可  
呵法此法悔過初波羅提提捨尼法比丘者

如上說

阿蘭若處者如上說先不語者語有二種分數  
不分數分數者先語當送介許介許種飲食  
不分數者直言當送食不列種數外不受者  
不精舍外受內者精舍內病者下病冷病風  
病如是比丘病不堪出外取食是故世尊說無  
罪自手受者手從手受器從器受噉者

餅菓等食者五正食若噉若食是比丘應向  
餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過  
前人應問汝見罪不答言見慎莫更作答言  
頂戴持波羅提提舍尼者是罪向人發露不  
覆藏若爲是比丘送食語餘比丘餘比丘受

無罪

若爲是比丘送食語是比丘餘比丘受無罪  
若爲是比丘送食語是比丘受無罪  
若爲餘比丘送食語餘比丘受無罪  
若送食先語有分數者無分數者分數者比  
丘得在內當憶種數相應者取不相應者語  
令還若有疏來者看疏相應取不相應遣還  
若印封來者看封印完者取不完者遣還若  
先語無分數來者當出精舍門外受若卒來  
入門者不得受若有淨人應語與淨人若無  
淨人語令放地待淨人來應語淨人持此食  
出外出外已比丘應受若比丘病不能出外

內受無罪

若比丘親里持飲食到園若池林中遊觀處持食與比丘者隨意受無罪

若比丘道行時作是念至某精舍當食過餘處食者應悔過若至某精舍值彼僧受請隨去無罪是故說

明四提舍尼法第六

佛住毗舍離廣說如上尸利摩比丘尼因緣應廣說乃至佛語諸比丘我聲聞尼中福德第一尸利摩比丘尼是時世飢饉乞食難得亦時尸利摩比丘尼時到著入聚落衣持鉢入毗舍離城次行乞食見比丘即問言尊者

得食不比丘即以空鉢示之比丘。居見已作是念是我所尊而乞食不得便持己鉢中食與比丘。比丘得食還到精舍喚餘比丘共食。諸比丘問言長老何處得是好食。荅言尸利摩比丘。居邊得。諸比丘聞已各各往索如是次第乃至五百比丘盡皆得食然後自求日時已過失食還到精舍明日晨朝諸比丘復著衣持盂至比丘居精舍門立。比丘居見已即入語尸利摩比丘。居言諸比丘今在門外相待。尸利摩聞已語弟子言取衣盂來我爲諸上尊乞食如是次第供給五百人。已然後自求日時復過失食而還至第三日亦復如

是乃至次第供給五百人唯一人未得此比丘隨尸利摩後入一家以先三日失食故身體虛羸迷悶倒地時諸婦人見已驚起欲扶比丘左言任任待我思惟何故倒地即便憶念爲諸上尊乞食自失食故悶極倒地起已自拂拭塵土正衣服已作是思惟能布施者有無上利憶念布施生歡喜心因歡喜故心得清淨三昧以三昧觀見五陰生滅布施莊嚴心調伏諸根即入金剛三昧盡一切漏於佛法中三明作證尸利摩比丘尼得證已尔時婦人將入洗浴已敷牀令坐然後與食彼比丘故在門外立婦人見已恐復索食敝墻戶

而立比丘尼見遮戶立心生疑何故遮戶傾  
頭看見比丘衣角言是我上尊乞食不得即  
論言尊者可入取食婦人言阿尼且食我當  
更求與之比丘尼言今世飢儉何處更得復  
持食與婦人嫌言沙門釋子無有慈心云何  
三日失食飢極垂命而復從索食諸比丘以  
是因緣往白世尊佛言呼是諸比丘來來已佛  
具問上事汝實尔不答言實尔佛言從今日  
後不聽白衣家內非親里比丘尼邊自手取  
食復次佛住毗舍離廣說如上尔時尊者阿  
利吒身有瘡痍為人惡賤人不與食每行乞  
食時若未入門閉門不前若已入門駢出不

與如來應供正遍知五事利益故五日一行  
諸比丘房見阿利吒身有瘡痍佛知而故問  
比丘汝身力調和不荅言世尊但患飢苦佛  
問比丘汝不能乞食耶荅言世尊我能乞食  
但身體瘡痍人所惡賤每行乞食若未入門  
閉門不前若得入門駢出不與佛言汝不能  
往尸利摩比丘屋邊乞食耶荅言世尊制戒  
白衣家內非親里比丘屋邊不得自手受食  
彼非我親里是故不往佛言從今日後聽病比  
丘往佛告諸比丘依止毗舍離住者皆悉令  
集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當  
重聞



若比丘不病白衣家內非親里比丘居邊自  
手受食若噉若食是比丘應餘比丘邊悔過  
言長老我墮可呵法此法悔過是名波羅提  
提舍尼法比丘者如上說非親里者非父親  
非母親病者世尊說無罪不謂小小病謂疥  
癩黃爛瘡痍癰瘻人所惡賤是名爲病白衣

家內者俗人家內比丘居者二部衆中受具  
足自手受者手從手受器從器受噉者餅菓  
等食者五正食是比丘應向餘比丘悔過長  
老我墮可呵法此法悔過前人應問汝見罪  
不荅言見應語慎莫更作荅言頂戴持波羅  
提提舍尼者如上說若比丘不病在俗人家

內非親里比丘尼邊自手受飲食受時越毗  
尼罪食時犯悔過法非親里非親里想受食  
者犯悔過非親里疑想受食者犯悔過非親里  
親里想受食者越毗尼罪親里非親里想受  
食犯越毗尼罪親里疑想受食者越毗尼罪  
親里親里想無罪為餘人受者越毗尼罪病  
人無罪為病人受無罪食病人殘無罪若式  
叉摩尼沙彌沙彌尼持食來施語令放地然後  
餘人邊受無罪比丘尼自持來放地已作是  
言尊者為我故受受者無罪比丘尼住處受  
無罪是故說

佛住王舍城迦蘭陀竹園精舍廣說如上

時偷蘭難陀比丘尼知識家請僧食偷蘭難  
陀比丘尼六群比丘前立指示語檀越言與  
是比丘飯與是比丘羹與是比丘魚肉檀越  
聞已偏益六群比丘諸比丘嫌言云何六群  
比丘受比丘尼偏教益食而不呵諸比丘以  
是因緣往白世尊佛言呼是六群比丘來來  
已佛具問上事汝實尔不荅言實尔佛言汝  
云何受比丘尼偏教益食而不呵

佛告諸比丘依止王舍城住者皆悉令集以  
十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞  
若比丘白衣家內請食比丘尼立指示言與  
是飯與是羹魚肉諸比丘應語是比丘尼言

姊妹小住待諸比丘食竟若諸比丘中乃至  
無一比丘語是比丘尼言姊妹小住待諸比  
丘食竟者是諸比丘應向餘比丘邊悔過如是  
言長老我墮可呵法此法悔過是名波羅提  
提舍尼法比丘者如上說白衣家者俗人家  
請者若今日若明日食者五正食五雜正食  
比丘尼者二部衆中受具足與者益是飯與  
是羹與是魚肉應語比丘尼者齊見聞知應  
教作是言姊妹小住待諸比丘食竟若止者  
善若不止者第二第三語若不語受者越毗  
尼罪食者犯悔過法是比丘應向餘比丘邊  
悔過如是言長老我墮可呵法此法悔過前

人應問汝見是罪不答言見應語慎莫更作  
答言頂戴持波羅提提舍尼者如上說不滿  
三呵而食者越毗尼罪滿三呵不止食者無  
罪一人呵已一切食無罪不見不聞者食無  
罪尼自作檀越無罪若檀越未曾請僧不知  
儀法介時比丘尼得教安置形像教益食法  
然後應坐若不請若非五正食教無罪是故  
說佛住舍衛城廣說如上大臣毗闍因緣此  
中應廣說乃至仙弥尼刹利佛告諸比丘大  
臣毗闍布施太過錢財竭盡僧應爲作學家  
羯磨羯磨法者應作是說大德僧聽大臣毗  
闍布施太過錢財竭盡若僧時到僧爲大臣

毗闍作學家羯磨白如是大德他聽大臣毗  
闍布施太過錢財竭盡僧今爲大臣毗闍作  
學家羯磨諸大德忍與大臣毗闍作學家羯  
磨者默然若不忍者便說是第一羯磨第二  
第三亦如是僧已與大臣毗闍作學家羯磨  
竟僧忍默然故是事如是持大臣毗闍乃至  
仙弥尼刹利還疲極身蒙塵土先問家中諸  
阿闍梨頗數來不荅言來但有所施時一切  
不受毗闍聞已心生不樂竟不洗浴往詣世  
尊頭面禮足却住一面白佛言世尊諸比丘  
何故不受我家供養佛告毗闍汝布施太過  
錢財竭盡如來欲饒益故爲汝作學家羯磨

以是因緣諸比丘不受汝施毗闍即白佛言  
世尊我家今者富於往昔三倍惟願世尊從  
今日以後聽諸比丘受我家施佛告毗闍今  
是十五日汝且還家沐浴身體著新淨衣與  
諸眷屬來詣衆僧乞汝所願毗闍如教還後  
佛告諸比丘毗闍本以布施太過僧欲饒益  
故作學家羯磨毗闍今自說居業富足三倍  
於先今欲從僧乞捨學家羯磨僧應與捨毗  
闍歸家洗浴身體易著新衣與諸眷屬來入

僧坊具說上事

介時僧與作捨學家羯磨應作求聽羯磨如  
是說大德僧聽大臣毗闍布施太過錢財竭

盡僧欲饒益故與作學家羯磨而今財業富  
足若僧時到僧為大臣毗闍欲於僧中乞捨  
學家羯磨諸大德聽大臣毗闍乞捨學家羯  
磨僧忍默然故是事如是持尔時大臣毗闍  
來入僧中頭面禮足胡跪合掌如是白言

大德僧聽我毗闍先富後貧僧憐愍故與我  
作學家羯磨我今生業具足三倍於前今從  
僧乞捨學家羯磨惟願僧與我捨學家羯磨  
如是三乞尔時應置毗闍著眼見不聞處羯  
磨者應作是說

大德僧聽是大臣毗闍布施太過錢財竭盡  
僧欲饒益故與作學家羯磨是毗闍自說家



業具足三倍於先已於僧中乞捨學家羯磨  
若僧時到僧今與毗闍捨學家羯磨白如是  
大德僧聽大臣毗闍布施太過錢財竭盡僧  
欲饒益故與作學家羯磨毗闍今自說家業  
具足三倍於前已於僧中乞捨學家羯磨僧  
今與毗闍捨學家羯磨諸大德忍僧與毗闍  
捨學家羯磨忍者僧默然若不忍者說是第  
一羯磨第二第三亦如是說僧已與毗闍捨  
學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持是捨  
學家羯磨衆現前非徒衆現前  
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

若比丘僧作學家羯磨比丘先不請而往  
自手受食若噉若食是比丘應向餘比丘邊  
悔過言長老我墮可呵法此法悔過是波羅  
提提舍尼法學家者婦須施洹夫斯施舍婦  
須施洹夫阿那舍婦斯施舍夫須施洹婦斯  
施舍夫阿那舍婦阿那舍夫須施洹婦阿那  
舍夫斯施舍夫須施洹婦斯施舍夫須施洹  
婦阿那舍夫斯施舍婦須施洹夫斯施  
舍婦阿那舍夫阿那舍婦須施洹夫阿  
那舍婦斯施舍二俱須施洹二俱斯施  
舍二俱阿那舍家者四姓家刹利家婆  
羅門家毗舍家首陀家比丘先不請者

先不請謂請想請餘人謂已想而往者若  
家中若園裏若田中自手取者手從手受  
器從器受噉者餅菓等食者五正食是比  
丘應向餘比丘邊悔過如是言長老我墮  
可呵法此法悔過前人應問汝自見罪不  
荅言見應語莫更犯荅言頂戴持波羅提提

舍居者如上說若僧以作學家羯磨者不得  
如烏鳥避射方絕不往應時時往看爲說法  
論法事若學家欲布施者應語且置汝邊我  
自知時若先請僧後作羯磨不得取大價重  
物得取小小輕物若學家言尊者何故不受  
是施謂我貧耶尔時應語汝不貧如世尊所

說須陀洹人成就四法於聲聞中爲最大富  
何等四一者於如來應正遍知生堅固信根  
沙門婆羅門諸天世人所不能壞二者於法  
生堅固信根三者於僧中生堅固信授  
四者於戒生堅固信根沙門婆羅門諸  
天世人所不能壞是名四法成就如來  
聲聞中不貧最爲大富若來精舍中飯  
僧作衆供養及非時漿者不得捨去當  
佐敷牀褥施供養具應爲受用已廣爲說  
法是故說

阿蘭若住處

無病受足食

比丘屈指授

羯磨學家食

四悔過法竟

衆學法初

佛住舍衛城廣說如上。忼時六群比丘下著  
內衣高著內衣參差著內衣百禰著內衣石  
榴華著內衣麥飯團著內衣魚尾著內衣多  
羅樹葉著內衣魚鼻著內衣下者齊踝高者  
齊膝參差者不齊正百禰衣者多作禰石榴  
華者一邊花奄麥飯團者或頭如麥飯團魚  
尾者垂兩角似魚尾多羅樹葉者壠起如多  
羅樹葉魚鼻者一角偏垂如是過故爲世人  
所譏看沙門釋子著衣如王子大臣姪欲人如  
是高下參差乃至魚鼻此壞敗人何道之有  
諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六

群比丘來來已佛問比丘汝實亦不荅言實  
亦佛言汝云何高下乃至魚鼻著內衣爲世  
俗人所譏從今日後不聽如是著內衣佛告  
諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集集已佛  
於僧前自著內衣告諸比丘汝等當如是著  
內衣如淨居天法屈右邊攝左邊著內衣以  
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞  
齊整著內衣應當學齊整著內衣時不得如  
纏軸當反執右邊執左邊上角屈著內應齊  
整著不得如姪女法賣色左右顧視爲好不  
好應看令如法齊整著若放恣諸根不欲學  
齊整著內衣者越學法狂癡心亂無罪是故

說齊整著內衣應當學

佛住舍衛城廣說如上。今時六群比丘下被衣高被衣婆羅天被衣婆藪天被衣下被衣者齊踝高被衣者齊膝婆羅天被衣者衣加項上從兩腋下外出是名婆羅天被衣婆藪天被衣者衣加背上從兩腋下入挑著兩肩。上是名婆藪天被衣如是過故為世人所嫌云何沙門釋子如王大臣童子貴樂人如是高被衣下被衣此壞敗人為有何道諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實不答言實。佛言從今日後不聽高下被衣乃至婆藪天被衣。

當齊整被衣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  
聞者當重聞齊整被衣應當學齊整被衣時  
不得如纏軸應當通肩被者細齊兩角左手  
捉捉時不得手中出角頭如羊耳不得如姪女  
賣色法左右顧視為好不好應看如法齊整

不高不下若泥時作時手得抄舉若放恣諸  
根不如法被衣者越學法狂癡心亂無罪是  
故說齊整被衣應當學

佛住舍衛城廣說如上今時難陀優波難陀  
著細生踈衣形體露現又復六群比丘著垢  
膩破衣罽脇背肘露現共入檀越家為世人



所嫌看沙門釋子如王大臣著細生踈衣形體露現見著弊衣者作是言看沙門釋子著如是衣服形體露現似如奴僕客作賤人入家內此壞敗人爲有何道諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尔不荅言實尔佛言從今日後當好覆身入家內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好覆身入家內應當學若作安陀會當用緻物作若踈者當二重三重作若安陀會踈者鬱多羅僧當用緻物作若鬱多羅僧踈者僧伽梨當用緻物作若放恣

諸根不好覆身入家內者越學法若狂癡心  
亂無罪是故說好覆身入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上。爾時六群比丘入白  
衣舍看鳥看馬看駱駝看鳥看伎兒歌舞為  
世人所譏。六何沙門釋子東西顧視如似細  
作問言尊者為失何物。左右顧視如有所覓。  
出家之人應諦視入家內。此壞敗人為有何  
道。諸比丘以是因緣往白。世尊佛言呼六群  
比丘來。佛問比丘汝實不答。言實。佛言  
從今日後當諦視入家內。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。諦視入家內應當

學諦視行時不得如馬低頭行當平視行防  
惡魚馬牛當如擔輦人行不得東西視瞻若  
欲看時迴身向所看處若放恣諸根不學諦  
視入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說  
當諦視入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尔時六群比丘高聲  
大聲入白衣家內為世人所譏作是言尊者  
如賈客失伴如放牛人高聲大喚汝出家人  
應小聲入家內此壞敗人為有何道諸比丘  
以是因緣往白世尊佛言喚六群比丘來來  
已佛問比丘汝實尔不答言實尔佛言從今  
日後當小聲入家內應當學佛告諸比丘依

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小聲入家內應當學不得高聲大喚入家內若欲喚時應彈指若前人不聞者應語比丘坐人若放恣諸根不學小聲行入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說小聲入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尔時六群比丘共調戲語笑入白衣家內爲世人所譏云何沙門釋子如王王子大臣婬欲放逸人共相調戲語笑入家內問言尊者何故現斷欲賣齒耶此中亦無伎兒爲笑何等此壞敗人爲有何道諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群

比丘來佛問比丘汝實亦不荅言實亦佛言  
汝云何聖人毗丘中現齒而笑相與調戲從  
今日後不得戲笑入家內佛告諸比丘依止  
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不得笑入家內應  
當學不得笑若有可笑事者不得出齋現齒

呵呵而笑應制忍之當起無常苦空無我想  
思惟死想若不可止當自齧舌若復不能止  
者當以衣角遮口徐徐抑制若放恣諸根大  
笑入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說  
不得笑入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘覆頭

入白衣家爲世人所譏云何沙門釋子如放  
逸姪女如賊細作如新婦如採蜜人覆頭行  
入家內問言尊者患眼痛耶畏日炙頭耶何  
故覆頭此壞敗人何道之有諸比丘以是因  
緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問比丘  
汝實亦不荅言實亦佛言從今日後不得覆  
頭入白衣家內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  
已聞者當重聞不得覆頭入家內應當學  
覆頭者盡覆及兩耳不得覆頭行入白衣家  
若大寒雨雪患頭風得覆半頭一耳若放恣  
諸根覆頭入家內者越學法狂癡心亂無罪

是故說不得覆頭入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上。爾時六群比丘反抄衣入白衣家爲世人所譏云何。沙門釋子如王子大臣姪姝女人賣色反抄衣入人家內坐露現肘脇問言尊者欲來共鬪耶。何故反抄衣現脇肋。此壞敗人爲有何道法。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言呼六群比丘來來。已佛問比丘汝實不答言實。佛言從今日後不得反抄衣入家內。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不得反抄衣入家內。應當學抄衣者一邊抄兩邊反抄著肩上。

不得反抄衣行入家內若風雨時得抄一邊  
若偏袒右肩得抄左邊若通肩被得抄右邊  
不得令肘現乞食時畏汗衣故得反抄肘不  
現無罪若放恣諸根反抄衣入家內者越學  
法狂癡心亂無罪是故說不得反抄衣入家  
內應當學

佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘脚指  
行入白衣家爲世人所譏云何沙門釋子如  
姪女偷人如蝦蟇行此壞敗人爲有何道諸  
比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群  
比丘來來已佛問比丘汝實不答言實不  
佛言從今日後不得脚指行入白衣家佛告



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不得  
脚指行入家內應當學入內若泥水時不得  
先下脚指後下跟脚當先下脚跟後下脚指  
若脚心有瘡當側脚行作蔽瘡物繫之先下  
脚跟後下脚指若放恣諸根不學平脚行者  
越學法狂癡心亂無罪是故說不得脚指行  
入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尔時六群比丘叉腰  
入白衣家為世人所譏云何沙門釋子如王  
子大臣力士叉腰入人家內此壞敗人何道  
之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六

群比丘來來已佛問比丘汝實不答言實  
尔佛言此是惡事從今日後不聽又腰入白  
衣家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  
重聞不得又腰入家內應當學又腰者兩手  
又腰不得又腰行入家內若腰脊痛若風腫

者得又腰無罪若癱瘓瘡癰以藥塗上畏汗  
衣故又腰無罪若放恣諸根又腰入家內者  
越學法狂癡心亂無罪是故說不得又腰入  
家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尔時六群比丘搖身  
入白衣家為世人所譏云何沙門釋子如王

大臣姪女搖身入家內此壞敗人何道之有  
諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比  
丘來來已佛問比丘汝實不答言實不佛  
言從今日後不得搖身入家內佛告諸比丘  
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不得搖身入  
家內應當學若老病身振風雨寒雪搖無罪  
若放恣諸根搖身入家內者越學法狂癡心  
亂無罪是故說不得搖身入家內應當學  
佛住舍衛城廣說如上尔時六群比丘搖頭  
入白衣家內為世人所譏云何沙門釋子如  
姪姪人如鼠如鼠狼動頭入家內此壞敗人

有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言  
呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尔不答  
言實尔佛言從今日後不得搖頭入白衣家內佛  
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不  
得搖頭行入家內應當學若老羸病若疲頭  
若風雨寒振搖頭無罪若放恣諸根搖頭入  
家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得  
搖頭入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尔時六群比丘掉臂  
入白衣家撥觸檀越面破他手中酥油瓶器  
為世人所譏云何沙門釋子如力士兇人掉

臂入家內此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實不答言實佛言從今日後不得掉臂入白衣家內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不得掉臂入家內應當學不得掉臂行入家內若先是王子大臣本習未除應當教言汝今出家當捨此俗儀從此丘法若欲呼人不得雙舉兩手當以一手招若放恣諸根掉臂入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得掉臂入家內應當學

內衣被上服

好覆諦視入

小聲不得笑

覆頭反抄衣

指行及叉腰

不搖頭掉手

學初跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上。爾時六群比丘著垢膩破衣，露肘腰脅，難陀優波難陀著細生踈衣，身體露現。共白衣家坐，為世人所譏云：何沙門釋子如王子大臣貴人著細生踈衣，見著弊衣者，復言似如奴僕客作賤人著破壞垢衣，肘脇露現。坐家內沙門釋子應好覆身坐家內，此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣往白世尊，佛言呼六群比丘來，佛問比丘汝實不答言實。佛言從今日後應好覆

身坐家內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  
者當重聞好覆身坐家內應當學好覆身者  
應用緻物作內衣若用踈物者應兩重三重  
若內衣踈者鬱多羅僧應用緻物若鬱多羅  
僧踈者僧伽梨應用緻物若僧伽梨踈者鬱

多羅僧應用緻物坐時不得坐衣上當一手  
騫衣一手案坐具然後安詳而坐若精舍中  
食上和尚阿闍梨長老比丘前應好覆身坐  
若放恣諸根不學好覆身家內坐者越學法  
狂癡心亂無罪是故說好覆身家內坐應當  
學佛住舍衛城廣說如上卽時六群比丘白

衣家內坐看他婦女小兒行來出入上閣下  
閣爲世人所譏云何沙門釋子如姪姝人如  
盜賊在他家內坐看他婦女問言尊者爲失  
何物東西願視出家之人應諦視坐家內此  
壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世  
尊佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實尔不  
荅言實尔佛言從今日後應諦視坐家內佛  
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十  
刹故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞諦  
視坐家內應當學諦視家內坐時不得如馬  
延頸低視當平視勿令不覺檀越持熱器來  
搪突手面若精舍中食上若在和上阿闍梨



長老比丘前坐時不得左右顧視當平坐視  
若放恣諸根不諦視坐家內者越學法狂癡  
心亂無罪是故說諦視坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尔時六群比丘白衣  
家內坐高聲大聲共相譏話為世人所譏  
云何沙門釋子高聲大聲如商人失伴如放  
牧人大喚問言尊者何故大喚出家之人應  
小聲坐云何大喚此壞敗人有何道法諸比  
丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來  
來已佛問比丘汝實尔不荅言實尔佛言從  
今日後應小聲坐家內佛告諸比丘依止舍  
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小聲坐家內應當學  
不得高聲大聲坐家內若欲喚者應彈指若  
前人不覺者當語近邊人若精舍中食上若  
和尚阿闍梨長老比丘前坐不得高聲大聲  
若欲語時語比丘坐如是展轉第二第三令彼  
得知若放逸諸根高聲大聲坐家內者越學  
法狂癡心亂無罪是故說小聲坐家內應當  
學佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘白  
衣家內坐展轉調戲而共大笑爲世人所譏云  
何沙門釋子如王子大臣媼姝女人作呵呵  
而笑坐家內問言尊者此中有何事可笑何  
故出斷欲賣齒耶此壞敗人有何道法諸比

丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已  
佛問比丘汝實亦不荅言實亦佛言汝出家  
人云何賢聖毗尼中出斷大笑從今日後不  
得家內坐笑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  
聞者當重聞不笑坐家內應當學不得白衣  
家內笑坐若精舍內食上和尙阿闍梨長老  
比丘前坐不得笑若有可笑事者不得出斷  
現齒大笑應當忍之起無常苦空無我想思  
惟死想當自齧舌若復不止者不得現齒大  
笑當以衣角遮口制之若放恣諸根白衣家  
內坐笑者越學法狂癡心亂無罪是故說不

得笑坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上。今時六群比丘覆頭  
白衣家內坐爲世人所譏云。何沙門釋子如  
姪姝女人覆頭坐家內。如採蜜人問言尊者  
爲患頭痛爲畏日炙頭耶。何故覆頭。此壞敗  
人有何道法。諸比丘以是因緣往白世尊。佛

言呼六群比丘來。佛問六群比丘。汝實不  
答言實。佛言。從今日後不得覆頭坐家內。  
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。  
不得覆頭坐家內。應當學覆頭者。全覆頭及  
兩耳。不得覆頭坐家內。若精舍中。食上和尙

阿闍黎長老比丘前不得覆頭坐若風寒雨  
時若病若頭患風不得全覆當覆半令一耳  
現若見長老比丘時當挽却若屏處私房覆  
頭無罪若放恣諸根覆頭坐家內者越學法  
狂癡心亂無罪是故說不得覆頭坐家內應  
當學

佛住舍衛城廣說如上尔時六群比丘抄衣  
白衣家坐爲世人所譏云何沙門釋子如王  
子大臣姪姝女人賣色抄衣坐家內露現肘  
脇此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往  
白世尊佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實  
尔不答言實尔佛言從今日後不得抄衣坐

家內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  
重聞不得抄衣坐家內應當學抄衣者一邊  
抄兩邊抄不得抄衣坐家內若乞食若取食  
時畏汗衣故得抄衣但莫令肘現無罪若精  
舍中食上和尙阿闍黎長老比丘前坐不得  
抄衣若抄者得抄一邊不得抄兩邊若偏袒  
者抄左邊若通肩被者得抄右邊若見長老  
比丘應還下若放恣諸根反抄衣坐家內者  
越學法狂癡心亂無罪是故說不得反抄衣  
坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘抱膝

坐白衣家內爲世人所譏云何沙門釋子如  
王子大臣憍逸俗人抱膝而坐此壞敗人有  
何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼  
六群比丘來來已佛問六群比丘汝實余不  
答言實余佛言從今日後不得蹲坐家內佛  
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十  
刹故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不  
得抱膝坐家內應當學抱膝者手抱衣抱不  
得抱膝坐家內若精舍中食上和尙阿闍梨  
長老比丘前不得抱膝坐若病時得衣裏若  
禪帶見長老比丘時當脫若屏處私房中得  
抱膝坐若見長老比丘來還正坐若放恣諸

根抱膝坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得抱膝坐家內應當學

摩訶僧祇律卷第二十一

仕

驃反毗妙蘭若下面者反蓐音厚唄音敗弊反毗祭音上屏處音上  
餅反忘聞上去聲咎咎音紫鷄反尺脂曰音舅料音郎

及羸力垂痿烏為饑渠鎮竹吒加二反嫁竹

疾音夷惡賤上反閉必計擁上瘞恭反烏

下何反昨反羯磨上居謁反禰音輒踝反玄瓦反

奄一檢壠力勇著著上知略至藪音叟腋

音挑土脇脅虛業反同肘知柳緻直利擔輦

下力展反賈客古上音比坐毗上音調徒帶



斷

魚斤

齧

吾緒

抑

意力

抄

楚交

姝

夷一

肋

音勒

蝦墓

二字

跟

音根

蔽

脊

音跡

瘡

痂

音正

掉

徒弔

褰

去軋

突

徒骨

譙

話

上交

放

牧

竹反

目下音

挽

音晚

蹲

音存

