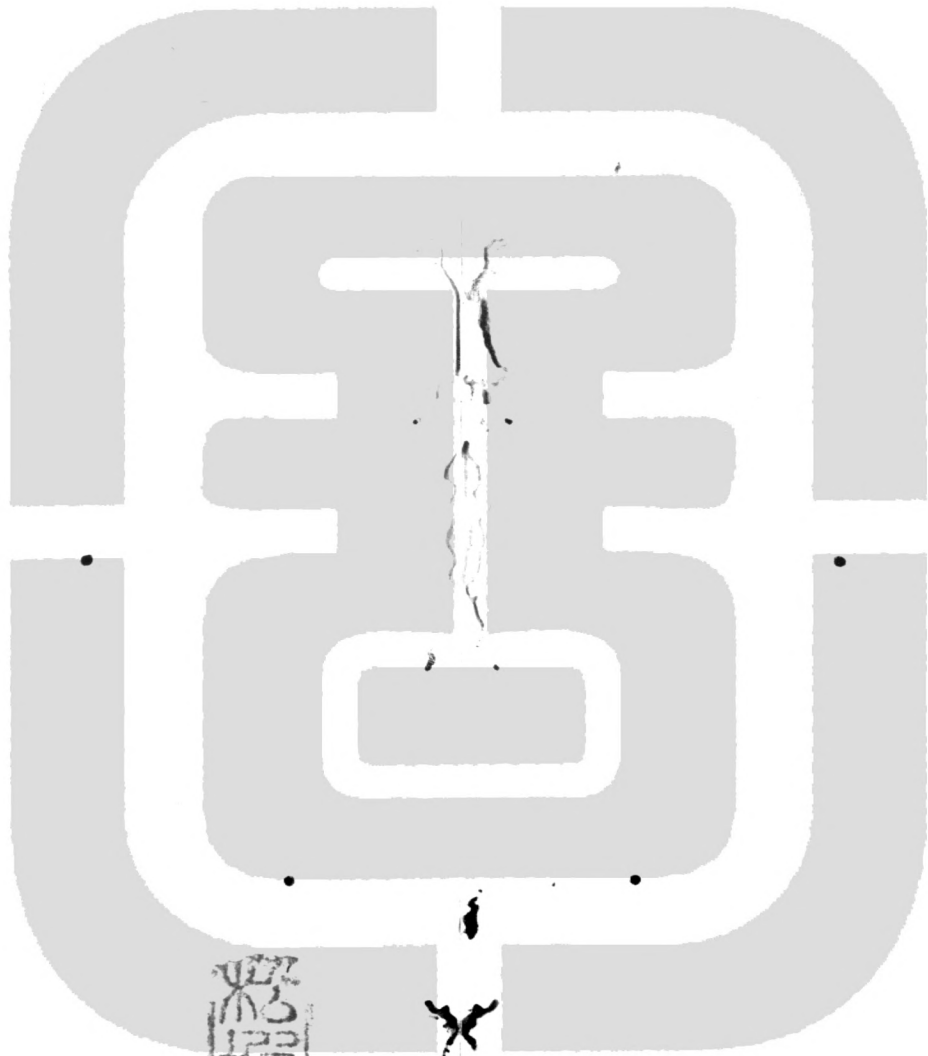

麻手訶僧祇律

第三十一

三百九
攝一

49835

國立中央圖書館藏

摩訶僧祇律卷第三十一

攝

東晉三藏法師陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之九

內宿內煮自煮者佛在曠野精舍諸天世人
之所供養今時僧院內作食廚瀦汁蕩器惡
水流出巷中為世人所嫌云何沙門釋子住

處食廚不別諸比丘以是因緣往白世尊佛

告諸比丘汝等正應為世人所嫌從今日不

聽內作淨廚瀦汁流外作淨廚法不聽東方

北方作應南方西方作若內作淨廚瀦汁流

外者越毗尼罪

復次佛俱薩羅國遊行至呵帝欽婆羅婆羅

門聚落如上粥緣中廣說乃至不聽內宿煮
煑復次佛俱薩羅國遊行至固石婆羅門聚
落時有剃髮師摩訶羅父子出家聞佛來欲作
粥如上粥緣中廣說乃至不聽內宿煮自煮

復次佛爲求多羅國遊行令特枝尼耶螺髻
梵志聞世尊來作僧房淨廚遣人請佛佛告
優波離汝於先去爲僧處分受食廚勿令初
夜過若過者即名僧住處不得作時優波離
白佛言世尊得一覆別隔不佛言得復問得
通隔別覆不佛言得復問得通覆通隔不佛
言得復問得別隔別覆不佛言得復問得一
邊二邊三邊一切盡得不佛言得隔道得亦

佛言得得閣上閣下不佛言得或有樹根在
淨地枝葉在不淨地或有樹根在不淨地枝
葉在淨地或有樹根枝葉俱在不淨地或有
樹根枝葉俱在淨地一覆別隔者僧得受作
淨屋如是乃至別隔別覆僧得受作淨屋
一邊二邊三邊一切盡得作淨屋隔道者

道兩邊淨中間不淨若置蘇瓠油瓠在中間
者應穿兩邊流入淨地者聽取若穀麥豆囊
橫置中間者得解兩頭取若蘿蔔葱甘蔗在
道中者得截取淨者閣上閣下者若閣上若
閣下得受作淨屋樹根在淨地枝葉在不淨
地者樹根在淨地生枝葉蔭不淨地若菓落

佛言得得閣上閣下不佛言得或有樹根在
淨地枝葉在不淨地或有樹根在不淨地枝
葉在淨地或有樹根枝葉俱在不淨地或有
樹根枝葉俱在淨地一覆別隔者僧得受作
淨屋如是乃至別隔別覆僧得受作淨屋
一邊二邊三邊一切盡得作淨屋隔道者

道兩邊淨中間不淨若置蘇瓠油瓠在中間
者應穿兩邊流入淨地者聽取若穀麥豆囊
橫置中間者得解兩頭取若蘿蔔葱甘蔗在
道中者得截取淨者閣上閣下者若閣上若
閣下得受作淨屋樹根在淨地枝葉在不淨
地者樹根在淨地生枝葉蔭不淨地若菓落

地者應時取內淨屋中若不取至初夜過者
即名不淨樹根在不淨地枝葉在淨地者樹
在不淨地生枝葉蔭淨地若菓落地即名為
淨隨時欲取便取二俱不淨者樹不淨地生
枝葉亦蔭覆不淨地菓落者應時取內淨屋
中若不時取至初夜過者即名不淨二俱淨
者樹根地生枝葉亦蔭覆淨地菓落者即名
為淨隨時欲取便取是名二俱淨若不淨地
生蘿蔔葱菜若取應時內淨屋中若不時內
至初夜過即名不淨若賊來偷菜覺已恐怖
捨菜而去應即取內淨屋中若言明日當取
至初夜過者即名不淨若不覺弃時早晚即

見時應取內淨屋中若不取至初夜過者即
名不淨若不淨地中生若瓜瓠者摘取已應
時內淨屋中若不內過初夜即名不淨若僧
住處有檀越施僧穀寫著不淨地者應時取
著淨屋中若不取至初夜過即名不淨若白
衣持餅麩糧食來寄宿明日去持與比丘者
即名淨若比丘作是念明日去必當與我若
與者即名不淨持果菜來宿亦如是若運致
穀米淨屋倉滿已若著講堂温室若井屋薪
屋中庭若非淨地者初中後夜隨持應徙若
不徙至初夜過者即名不淨若欲作新住處
者營事比丘應以線量度作分齊亦許作僧

見時應取內淨屋中若不取至初夜過者即
名不淨若不淨地中生若瓜瓠者擿取已應
時內淨屋中若不內過初夜即名不淨若僧
住處有檀越施僧穀寫著不淨地者應時取
著淨屋中若不取至初夜過即名不淨若白
衣持餅麩糧食來寄宿明日去持與比丘者
即名淨若比丘作是念明日去必當與我若
與者即名不淨持果菜來宿亦如是若運致
穀米淨屋倉滿し若著講堂温室若井屋薪
屋中庭若非淨地者初中後夜隨時應徙若
不徙至初夜過者即名不淨若欲作新住處
者營事比丘應以線量度作分齊尔許作僧

淨屋亦許作僧住處應作是說此中爾許作僧淨
屋受 若不受者至初夜過即名不淨隨事定淨屋
淨屋定如是住處溫室講堂門屋浴室新屋
井屋井屋定若擅越言莫豫分處須待成設
飯施僧已當隨意分處成已應作是說下閣
中閣上閣僧淨屋受淨已即名
若復不受國土亂時王未立亦得在爾時得受若復
一王遠一王衆人未舉亦得在爾時得受
若復不受者住處聚落停廢二年得受是中
或有聚落停廢非住處停廢或住處停廢非
聚落停廢或聚落停廢住處亦停廢或非聚
落停廢非住處停廢是中不受即名不淨者

停可食物是名內宿內煮自煮者比丘不得
自煮食若病應使淨人煮若無淨人者有淨
銅器不受膩者應淨洗自炊令沸使淨人知
著米著米已比丘不得自然應使淨人然沸
已淨人欲去得受取自煮令熟當慎莫令不
受物落中如是煮肉令斂菜令萎受已得自
煮令熟下至煮薑湯亦不得自煮使淨人煮
若乞食食冷得自煖無罪若淨人病應使淨
人煮粥與若無淨人者淨米已得自煮若有
長粥不得自食是名內宿內煮自煮
受生肉者 佛住曠野爾時六群比丘持肉
段生魚爲世人所嫌云何沙門不能乞食持

肉段生魚而行此壞敗人何道之有。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世尊佛告諸比丘從今日後不聽受生肉若比丘病得使淨人知煮飲已受取得自煮令熟若比丘林中經行坐禪若見樹下有死麋鹿殘若須者

不得自取當使淨人知若自取者不得自食應與園民若沙彌若見鷹殘亦如是若比丘乞食時得燥脯火上燎已得受有衆生名俱耶無腸肚吞肉段還完出若須者得受不得受生穀穀者白米穀赤米穀麩麥小麥悉不聽受若生癰瘰須小麥塗者應使淨人

肉段生魚而行此壞敗人何道之有。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。尔世尊佛告諸比丘。從今日後不聽受生肉。若比丘病得使淨人知煮飲已。受取得自煮令熟。若比丘林中經行坐禪。若見樹下有死麀鹿殘若須者。

不得自取。當使淨人知。若自取者不得自食。應與園民。若沙彌。若見鷹殘亦如是。若比丘乞食時得燥脯。火上燎已。得受有衆生名。俱耶無腸肚吞肉段。還完出。若須者得受。不得受生穀。穀者白米穀。赤米穀。麩麥。小麥。悉不聽受。若生癰。瘰。須小麥塗者。應使淨人。

作淨已得自取研破塗之不聽受若淨屋中
有穀麩麥麩若須者得自取不聽受若蒙具
豆摩沙豆大豆小豆如是比丘若須者得受是
名受生穀

自取更受皮淨者佛住舍衛城時王波斯匿
有菴拔羅園時菓茂盛王問園民諸比丘頗
來食菓不園民荅言大王不請何由來食王
言汝可往請比丘食菓即往僧所頭面禮足
踟跪合掌白言王請僧食菓諸比丘即往就
園食菓狼藉弃地或復持還因是園民不得
送菓王問園民何故不送菓民即以上事具
白王王聞已心不悅作是言諸比丘但當食

菓何故弃地復持去與誰諸比丘以是因緣
往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具問上
事汝實尔不荅言實尔佛問比丘汝但當食
菓何故弃地復持還為荅言世尊我持來受
已更食佛言汝云何自取已後受更食佛言
從今日不聽食菴拔羅菓

復次佛住王舍城者舊童子菴拔羅園時者
舊童子問園民諸比丘食菴拔羅菓不荅言
世尊不聽時者舊童子聞是語已往到世尊
所頭面禮足却住一面白佛言世尊菴拔羅
是時菓願世尊聽諸比丘食佛言從今日聽
淨菓皮食時諸比丘使淨人盡剝菓皮而食

淨人嫌言合皮可食何故使我盡剥皮爲諸
比丘以是因緣往白世尊佛言不須盡去皮
當爪淨聽食不聽自取後受食應先使淨人
爪淨然後受若比丘園林中行見落地菓若
須者應使淨人取若自取者不得自食應與
園民若沙彌若菓熟落地傷破即名皮淨應
受取却核得食若鳥喙若器中傷破下至如
蚊脚即名皮淨却核得食若欲食核者火淨
已聽食若皮淨不火淨食核者波夜提若火
淨不皮淨皮核俱得食若不火淨不皮淨食
者一波夜提一越比尼若俱作無罪是名自
取後受皮淨

毗尼斷當事

障礙非障礙

比丘尼內宿

內煮并自煮

受生肉并穀

自取後更受

皮淨并火淨

第六跋渠竟

重物者佛住舍衛城。尔時比丘賣僧床褥。或借人或私受用。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言呼比丘來來。已佛問比丘汝實尔不。荅言實尔。世尊佛言從今日不聽賣僧床褥。借人私受用。設一切僧集亦不聽賣借人私用。若賣借人私用。越毗尼罪云何名重物。床褥鐵器木器瓦器竹器。如盜戒中廣說是名重物。若檀越施僧床褥。俱執毳毼枕疊。罽帶刀子。匙傘蓋扇革屣。鍼筒剪爪刀。澡灌。是中床

褥俱攝枕氎氎如是重物應入四方僧餘輕
物應分若檀越言一切盡分應從施主意分
若言一切施四方僧者不應分若比丘道路
行俗人見比丘心生歡喜持種種雜物布施
比丘是中有重物應與隨近精舍當語檀越
持是床褥與某精舍比丘若言我已決意施
復用問我為比丘言亦可置此間供給客僧
得其功德復言不能我已決意應語長壽此
是重物難致可此間買取直彼間還作不若
言任意尊者得買取直到彼住處床直買床
褥直買褥如是一切隨直貿易若言一切盡
分者應隨施主意分若言一切施四方僧者

不應分請有二種一僧次二私請彼間得種種雜施僧次得物入僧私請得物自入己若床褥多釜鑊少當語檀越令知己得轉床褥作釜鑊若釜鑊多貿易床褥亦如是若有破器得融作大者是名重物

無常物者

佛住曠野亦時尊者阿若憍陳如在巨磨帝住時有放牧人名渠尼婦名婆尸離憍陳如時到著衣持鉢入聚落乞食得已常到放牧人家食時婦人信心歡喜常供給乳酪生蘇熟蘇食已還住處便作是念用是苦器久在出為厭患此身便持衣鉢著一處在樹下以頭枕象團右脇著地心不亂即入無餘涅槃

婆離知時節應來即敷坐床掃地辦乳酪
待時過不來時尸婆離便作是念阿闍梨
日日來今何故不來將不病耶不為惡法
傷即往看之見樹下卧作是念阿闍梨故當
眠默然立聽不聞喘息以手摩心身體已冷
便言竒哉已無常我當供養舍利即歸語夫
取斧伐好薪積置一處即便闍維舍利在一
面立看見四鳥種種異色從四方來鳥身即
自變白而去時夫渠尼苦住不樂作是念是
比丘衣鉢當輸王王法難了恐復更索餘物
即持詣王白言此憍陳如比丘無常有是衣
鉢輸王王即平此衣鉢賈直五錢官斷寔此

沙門無常衣鉢還歸比丘即持還白僧
者阿若憍陳如無常有此衣鉢諸比丘見已
識彼衣鉢即問言頗有異事不荅言見我闍
維時見有四鳥種種色乃至比丘以是因緣
往白世尊是事云何佛告比丘此是四魔天
來欲觀其識神不見已變白而去諸比丘白
佛言此衣鉢應屬誰佛言應屬僧

復次佛住舍衛城時有病比丘語比丘言看
我當與長老衣鉢時病比丘無常諸比丘僧
集欲分彼衣鉢看病比丘言是比丘存在時
語我言看我當與衣鉢諸比丘以是因緣往
白世尊佛言與已未荅言未佛言不與已無

常得越毗尼罪彼不應得

復次佛住舍衛城時有病比丘語比丘言看我當與長老衣鉢即便與得已不作淨還置病人邊時病比丘無常乃至諸比丘以是因緣往白世尊是事云何佛言爲作淨不作淨答言不作佛言不應得

復次佛住舍衛城時有病比丘語比丘言看我當與長老衣鉢即便與得已作淨還置病比丘邊乃至佛問作淨不答言作佛言應得復次佛住舍衛城有沙彌無常諸比丘問佛此衣鉢物應屬誰佛言屬和上

復次看病比丘作是恨言我看病不避寒暑

執衆苦事求索湯藥乃至除大小行器其實
如是是誰應得言衆僧得耶諸比丘以是因
緣往白世尊佛言看病甚苦應以三衣鉢盂
及受所殘藥與時尊者優波離知時而問
世尊病比丘得囑與人物不佛言得復問得
囑與醫藥不佛言得若囑言我不差當與若差
即名捨若囑言我向彼聚落若不前到當與
若到者即名捨若囑言我行去若無常當與遠者
即名捨若決定囑言我若死若活其心與如
是決定者應與若囑與衆多者最後人應得
若與衆多人在前者應得若比丘無常若般
泥洹不應便印閉其戶彼若有共行弟子依

止弟子持戒可信者得與戶鈎若不可信者
當持戶鈎與僧知事人已供養舍利料理竟
然後出彼衣物若有共行依止弟子持戒有
信者使出若不可信應使知事人出若比丘
作是言我此中亦有衣鉢者當觀前人持戒
可信者應與不可信者不應與若有可信人
證明者應先與然後僧受受有三種羯磨受
分分受賀易分受羯磨受者羯磨人應作是說
大德僧聽某甲比丘無常若般泥洹所有衣
鉢及餘雜物應現前僧分若僧時到僧現前
羯磨與某甲比丘受白如是大德僧聽某甲
比丘無常若般泥洹所有衣鉢及餘雜物現

前僧應分僧今現前持是衣鉢及餘雜物與
某甲比丘受諸大德忍持是衣鉢及餘雜物
與某甲比丘受忍者僧默然若不忍者便說僧
已忍持是衣鉢及餘雜物與某甲比丘受竟
僧忍默然故是事如是持是名羯磨受分分
受者作分已唱言各各自取分是名分分受
賀易分受者迭相賀易是名賀易分受若四
比丘聚落中住一比丘無常者三比丘應受
應作是說諸長老某甲比丘無常若汲洹有
是衣鉢及餘雜物現前僧應分此處無僧我
等現前應得若三比丘住一比丘無常者二
比丘應受應作是說乃至此處無僧我現前

應得若二比丘共住一比丘無常者一比丘
得受應心念口言某甲比丘無常若涅槃有
此衣鉢現前僧應分此處無僧我現前應得
若欲與看病比丘物者應行舍羅知人多少
知已應與亡人所受持衣鉢及所受殘藥羯
磨者應作是說大德僧聽某甲比丘無常若
涅槃所有衣鉢現前僧應分若僧時到僧持
是衣鉢及所受殘藥與看病比丘某甲如是
白白一羯磨乃至僧已與看病比丘某甲衣
鉢及餘殘藥竟僧忍默然故是事如是持看
病人云何應得不應得不應得者暫作不應
得差作不應得樂福德作不應得邪命作不

應得暫作者暫作不作是名暫作差作者作
次差是名差作樂福德作者自為福德故看是
名樂福德邪命者惴望故看病是名邪命應
得者佛言欲饒益故下至然一燈炷欲令病
人差應得作羯磨已應量影若有客比丘來
者應知在羯磨前在羯磨後或值死不值羯磨
有值羯磨不值死或有值死羯磨或不值死
不值羯磨是中值羯磨不值死值死值羯磨
者應得是中值死不值羯磨不值死不值羯
磨者不應得若為病人求醫藥若為塔事僧
事去應與是名無常物法 癡法者佛住舍
衛城尔時長老劫賓那有二共行弟子

難提二名鉢遮難提癡病有時來有時不來
破僧羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛語
諸比丘難提鉢遮難提癡病有時來有時不
來破僧羯磨者僧應與作癡羯磨羯磨人應
作是說大德僧聽難提鉢遮難提癡病有時
來有時不來破僧羯磨若僧時到僧與難提
鉢遮難提癡病羯磨白如是大德僧聽難提
鉢遮難提癡病有時來有時不來破僧羯磨
僧今與難提鉢遮難提癡病羯磨諸大德忍
與難提鉢遮難提癡病羯磨者默然若不忍
者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧
已與難提鉢遮難提癡病羯磨竟僧忍默然

故是事如是持作羯磨已若來不來不來不來
磨若癡病差得本心即名捨是名癡羯磨見
不欲者佛住舍衛城尔時瞻婆比丘共諍相
言同止不和一比丘舉一比丘二比丘舉二
比丘衆多比丘舉衆多比丘諸比丘以是因
緣往白世尊佛言從今日聽作見不欲見不
欲者若僧中作非法羯磨事若有力者應遮
言諸長老是非法非毗尼不應作若前人凶
惡力勢恐有奪命傷梵行者應作見不欲作
是說此非法羯磨我不忍與見不欲如是三
說作見不欲時不得趣人邊作應同意人邊
作不得衆作見不欲得二人三人作餘者當

與如法欲已捨去若僧中非法斷事不遮不
與欲不作見不欲越毗尼罪若作是念隨其
業行如火燒屋但自救身得護心相應無罪
是名見不欲破信施者佛住舍衛城尔時鹿
長者次請僧食時優波難陀次到其家長者
問言欲此間食欲持去荅言欲持去即取其
鉢盛滿中種種飲食優波難陀得食已即持
到姪女家問言欲得食不荅言欲得取汝器
來即與飲食羅列槃上復更乞去時長者子
食已往姪女家女言大家郎欲食不荅言取
來即持槃上食與見已便識問言汝何處得
此食女言大家郎但食用問為諸年少邊得

不尔我欲知處問不止便言阿闍梨優波難
陀見與長者子嫌言我以僧衆爲良福田而
優波難陀反以姪女爲良福田復次佛住王舍
城時有無畏薩薄主施僧兩張細氎時優波
難陀僧中知得已即持與姪女姪女得已便
被著入市肆時無畏薩薄主見已便識問言
汝何處得此氎荅言大家郎何故問耶諸年
少邊得復問不尔我欲知之問不止便言尊
者優波難陀見與時薩薄主嫌言我以衆僧
爲良福田而優波難陀反以姪女爲良福田諸
比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼優波
難陀來來已佛問優波難陀汝實尔不荅言

實尔佛言此是惡事汝去何壞信施物從今
日不聽壞信施物信者信心與歡喜與施者有
八種時食夜分乃至淨不淨破者欲心與姪
女寡婦大童女不能男惡名比丘尼惡名沙
弥下至欲心與畜生得越毗尼罪有人僧中
乞食得與一團若人多者等分與若於前久
有欲心者不應與若父母貧苦無信心者得
少多與若有信心者得自恣與有二種應與
益者損者益者若檀越若優婆塞作塔事僧
事應與損者若賊若王若凶惡人若不與者
能作不饒益事此人應與是名破施信
革屣法者佛住王舍城時難陀優婆塞難陀者

金革屣行爲世人所嫌去何沙門釋子如至
大臣貴勝人著金革屣諸比丘以是因緣往
白世尊乃至佛言從今日以後不聽著金革
屣復次世人吉祥日時六群比丘有著種種
異色革屣有著一重革屣者共期遊觀爲世
人所嫌去何沙門釋子著種種革屣如王大
臣是著惡者復作是言去何沙門釋子如下
賤人著一重革屣此壞敗人何道之有諸
比丘以是因緣往白世尊佛言從今日不聽
著一重革屣

復次佛住王舍城屍陀林尔時世尊身小不
和耆舊童子往至佛所頭面禮足白佛言聞

世尊不和可服下藥世尊雖不須為衆生故
願受此藥使來世衆生開視法明病者受藥
施者得福尔時世尊默然而受者舊復念不
可令世尊如常人法服藥當以藥勲青蓮華
授與世尊世尊三喫藥勢十八行下下巴光相不
悅尔時阿難語尊者大目連言世尊服藥何
處有隨病食時目連即觀見瞻波國恕奴二
十億子日煮五百味食是時目連即以神力
到其前立時二十億子見尊者目連威儀神
德心懷踊躍歎未曾有目連尔時而說偈言
天尊甚奇妙 無量功德聚 身中小不和
宜須隨病食 汝今得善利 當獲大果報

聲聞諸弟子

仰比於世尊

喻如法身

得一芥子分

時長者子聞說此偈心大歡喜歎言善哉今
得斯利即辦餽饌請目連住食時目連作是
念我為世尊索隨病食不宜先食即便受食置
虛空中然後自食二十億童子語尊者目連

言我欲令世尊先食然後我食云何得知目

連言此食器須臾當還自知食訖今時目連

屈伸臂頃到世尊所奉食世尊世尊食已器

乘虛而還時怒奴二十億童子遙見器還即

起迎頂戴而受時瓶沙王來問訊世尊聞食

香問言此何香答言食香佛語大王欲食如

聲聞諸弟子

仰比於世尊

喻如法界

得一芥子分

時長者子聞說此偈心大歡喜歎言善哉今
得斯利即辦餽饌請目連住食時目連作是
念我為世尊索隨病食不宜先食即便受食置
虛空中然後自食二十億童子語尊者目連

言我欲令世尊先食然後我食云何得知目

連言此食器須臾當還自知食訖今時目連

屈伸臂頃到世尊所奉食世尊世尊食已器

乘虛而還時怒奴二十億童子遙見器還即

起迎頂戴而受時瓶沙王來問訊世尊聞食

香問言此何香答言食香佛語大王欲食如

來殘食不白言欲食世尊我天得善果
如來殘食食已白佛言世尊我生王家以來
未曾得如是食世尊此為是天食龍食樹時
越食鬼神食耶佛言此非天食乃至非鬼神
食也此是王土怒奴二十億童子家常所食
耳世尊即為王說怒奴二十億童子脚下毛
食色長四寸福德如是王聞已即欲往看臣
白王言云何此是王境之民應當命來不
宜自往即遣人往喚語父母言王欲見是童子
父母言王喚正當欲方便罰我錢耳寧輸
萬不能令子詣王即遣車載金銀寶物送詣
王所白王言童子軟弱不堪少以紙

今送獻王王言我自金銀沙人物你

以是為

但欲見童子身耳使還白王言童子是極樂
人柔弱不堪車乘王言若尔者莊舩戴來共
至不通舩處鑿地作渠以芥子填滿牽來即
便牽來至山口童子柔弱以衣褥敷地躡上
而來遙見世尊在路地坐見已即却衣褥躡
地而來世尊見已而發微笑諸比丘白佛言
世尊何因而笑佛告諸比丘汝見此童子不
答言見佛言此童子從九十一劫已來足未
曾躡地今見如來恭敬故非是福德盡也前
至佛所頭面禮足却坐一面佛為隨順說法
示教利喜得法眼淨佛敎童子

入者

當下地跏趺坐現胸時王來以手摩下地
跏趺現脚而坐時王侍者即拔劍欲向王即
呵之時童子見已心生恐畏即白王言聽我
出家王言欲何道出家耶答言欲佛法出家
王即遣使語其父母聽出家父母聽已即求
佛出家受具足諸比丘白佛言是童子有何
因緣九十一劫足不蹈地佛告諸比丘過去
世時九十一劫有佛名毗鉢施如來應供正
遍知出現於世時有長者子九十人請佛及
僧八十千衆三月安居一人供一月是長者
子最後設供加以白氎敷地供養衆僧因是
果報九十一劫生人天

宋·法苑珠林·明賢記

者子即今怒奴二十億

子

山

已在屍陀林中經行不倦
脚底傷破血出在地
佛見已知而故問比丘
此誰經行處血出

如是比丘答言是怒奴二十億童子經行處
佛告諸比丘是怒奴二十億子設使精進經
行須彌山碎如粉塵不能得道況復傷皮時
怒奴二十億童子聞是語已至一空靜處跏
趺而坐作是思惟佛聲聞弟子中精進不懈
無過於我世尊方言不能得道不如捨戒還
家作諸功德供養佛及比丘僧佛知其心即
以神足乘虛而來在其前坐佛語比丘我今
問汝隨汝意答汝本不能解

解

合

律

急時得成音不不也世尊復問結結結結結結
音不不也世尊復問比丘結不緩不急得成
音不答言介佛告比丘精進太急心生結使
精進太緩心生結使不緩不急心停歇徹一
切如增一線經中廣說佛告比丘汝信心捨
二十億出家云何於正法中起增上慢自生
苦惱佛告比丘我因汝聽諸比丘著革屣怒
奴二十億童子白佛言但聽諸比丘著革屣
我漸漸習行以當著革屣佛言從今以後聽
著一重革屣時阿難邠坻姊聞世尊聽諸比
丘著革屣持五百量革屣到世尊所頭面禮
足却住一面白佛言唯願世尊受此革屣事

說偈呪願

身口意離惡

清淨梵行人

革履布施者

人天中受樂

金地種種報

莊嚴諸宮殿

得如意神足

清淨無障礙

施少得大利

清淨福田故

智者願清淨

能得福報果

復次佛住舍衛城舍衛城時世尊五日一行諸比丘

丘房見諸革履狼藉在地知而故問比丘此

何等革履狼藉乃比丘比丘答言世尊此革履

破畏兩重故不敢補佛言聽補

復次佛住舍衛城時南方比丘來禮拜世尊

中路革履破故脚底穿壞曳脚而來頂禮佛

足佛知而故問何故曳脚而行答言世尊我

著一重革屣中路破不敢著兩重是故脚破
佛言從今日聽作尼目呵革屣法著福羅不
聽遮前遮後革屣不聽羗羊角白羊角金革
屣真珠革屣琉璃水精馬瑙種種色革屣不
聽若得新重革屣者不聽著應使淨人知著
下至五六步然後著若得著者越毗尼罪是

名革屣法

履法者佛住王舍城者舊童子菴拔羅園佛
為阿闍世王竟夜說沙門果經時優波難陀
聽久疲極還自房宿至後夜起著屣而來郎
郎作聲象馬聞已竟驚而鳴時王聞已恐怖
即還入城諸比丘以是因緣往白世尊佛言

呼優波難陀來來已佛問優波難陀汝實不
不荅言實余世尊佛言從今日後不聽者履
復次佛住王舍城時比丘在天帝釋石室邊
坐禪有比丘著履在前行時坐禪比丘聞聲
已心不得定諸比丘以是因緣往白世尊乃
至佛言從今已後不德著屐屐者金履銀履

尼履牙履木履皮履馬尾履麻履欽婆羅履
經履芒草履樹皮履如是比一切履不聽
著脚穿履時越毗尼罪若欲洗脚得橫履躡
上不犯比丘著革履時應牽根上若不牽上
者越毗尼心悔若著無根者得越毗尼罪是
名履法

浴法者佛住舍衛城時六群比丘至阿脂羅
河上洗浴用揩石揩身為世人所嫌云何沙
門釋子用揩石揩身如王家鬪人力士此是
壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世
尊乃至佛言從今以後不聽用揩石揩身揩石者
木作若石若磚如具此皆不聽用若水中有
柱亦不得就揩身若浴時當使一人揩揩時
不得俱舉兩臂應一臂自遮次第而揩若無
人者當自揩不得立浴如俗人法應坐亦應
次第洗手臂若身體有垢膩者不得以拳揩
應舒手揩若用揩石洗浴者越毗尼罪是名
浴法

屑末者佛住舍衛城時難陀優婆塞難陀持和
種香屑來詣阿脂羅河上浴時有外道弟子
見已作是念我等當共擾沙門優婆塞去即
往其所作如是言誰師少欲知足時優婆塞
言我師少欲知足外道弟子復言我師少欲
知足優婆塞言汝師無慚無愧敢酒糟驢我

師少欲知足有慚愧外道弟子言若汝師少
欲者當共賭物荅言欲賭何物外道荅言欲
賭五百舊錢優婆塞言可尔便共議言當作
何等試之即作種種香屑末已欲先至誰師
所外道弟子言先至我師即先遣人往語已
師我持香屑末往可現少欲相慎莫受尋

持往語言諸師哀愍故願受香屑答言我
家人非王子大臣用是香屑為不受已復持
詣祇洹精舍作如是言諸師哀我故受是香
屑優婆塞質直先不語故比丘即打犍搥集
僧欲分香屑有不來者有弟子為迎分言與
我和上阿闍梨迎分如是竟索語聲高大外道
弟子見已拍手大笑我得子便今日得勝時
優婆塞慚愧無言往到佛所頭面禮足却住
一面具說上事白佛言世尊我不惜錢但外
道得勝是故慚愧佛即為優婆塞說法示教
利喜發喜心已頭面禮足而退世尊往衆多
比丘所敷尼師壇而坐具以上事為諸比丘

說佛告諸比丘從今日不聽用香屑

復次佛住舍衛城如來以五事利益故五日
一行諸比丘房見比丘癩病知而故問比丘
汝調適安樂住不荅言世尊我病癩搔得香
屑末洗浴便瘥世尊制戒不得用香屑是故
苦住佛言從今日聽病比丘用香屑香屑者
於尸屑馬耳屑七色屑栴檀屑俱哆屑菴菴拔
羅屑闍浮尸利屑阿淳屑伽頗羅屑如是比
一切不聽若比丘病癩搔須屑末塗浴瘥者
得用無罪聽用迦羅屑摩沙屑摩瘦羅屑沙
垓屑泥土是名末屑法

杖終囊法者佛住王舍城余時六群比丘難

陀優波難陀持寶絡囊盛鉢復有持黑繩絡囊
以杖擯肩上而行爲世人所嫌云何沙門釋
子如王大臣持寶絡囊盛鉢肩上而行有見
惡者復言云何沙門釋子如下賤使人持黑
絡囊盛鉢擯肩上而行此壞敗人何道之有時
諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今
已後不聽以杖絡囊復次佛住舍衛城如
來五日一行諸比丘房見比丘疲手知而故
問比丘調適安樂住不答言世尊我疲手故
破鉢世尊復制不聽畜杖絡囊是故不樂佛
言從今日後病比丘聽從僧乞畜杖絡囊僧
應與作羯摩乞法者偏袒右肩胡跪合掌作

如是言大德僧聽我某甲疚手故破鉢今從
僧乞畜杖絡囊羯磨唯願僧與我羯磨第二
第三亦如是說羯磨人應作是說大德僧聽
某甲比丘疚手故破鉢已從僧乞畜杖絡囊
羯磨若僧時到僧與某甲比丘畜杖絡囊羯磨如
是白白一羯磨乃至僧已與某甲比丘畜杖絡囊
羯磨竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已
欲行時手提杖及絡囊不得舉著肩上而行
若持杖者越毗尼心悔持絡囊者亦越毗尼
心悔若持杖絡囊及鉢者越毗尼罪若道路
行時得繫漉水囊杖頭手提而行不聽者肩
上若不作羯磨持杖者越毗尼罪持絡囊亦

持杖絡囊者得二越毗尼律
名持杖絡囊法

重物亡人衣

癡狂見不欲

壞信施革履

著履指身石

香屑杖絡囊

第七跋渠竟

蒜法者佛住王舍城
舍城余時珍祇居士請僧食

蒜時六群比丘詣園食蒜
狼藉弃地復持還

歸時居士按行蒜園見已
即問園民何故如

是園民即具說上事居士言
比丘但當食何

故弃地如是復持去與誰
諸比丘以是因緣

往白世尊乃至佛告諸比丘
從今日不聽食蒜

復次佛住舍衛城余時世尊
為大衆說法時

有比丘食蒜在下風而坐畏
熏諸比丘

知而故問此是何等比丘獨在一處如闍維
人諸比丘白佛言世尊是比丘食蒜畏熏梵
行人故在下風獨住佛語諸比丘當知是比丘
若不噉蒜時當欲得失如是甘露法不答言
不佛言是比丘以食蒜故失如是不死之法
佛言從今已後不聽食蒜

復次佛住迦維羅衛釋氏尼俱律精舍如來
五日一行諸比丘房見比丘病羸瘦痿黃佛
知而故問比丘調適安樂住不答言世尊我
病不調本俗人時食蒜便瘥世尊制不聽噉
蒜是故不樂佛言從今日聽病比丘食蒜應
隨順行蒜者若種生若山蒜如是比丘亦餘

於一切若生若熟若菜若皮悉不得食若癰腫
癩瘡得用蒜塗蒜塗已不得衆中住應在屏
處瘥已當淨洗浴還入僧中病時醫言長老
此病服蒜當瘥若不服不瘥更無餘方治者
聽服服已應七日行隨順法在一邊小房中
不得卧僧床褥不得上僧大小便處行不得
在僧洗脚處洗脚不得入温室講堂食屋不
得受僧次差會不得入僧中食及禪坊不得
入說法布薩僧中若比丘集處一切不得往
不應遶塔若塔在露地者得下風遙禮七日
行隨順法已至八日澡浴浣衣勲已得入衆
中若比丘不病食蒜病食蒜不行隨順法上

俱越毗尼罪是名蒜法

覆鉢法者佛住舍衛城時城內有法豫優婆塞常請僧次食比丘到已詰問其義能解釋者便大歡喜手自與種種食若不能答者便毀咎使下人與鹿食以是故僧次上座應去不去皆言下過乃至年少盡不能去因是更

高聲大語佛知而故問何故高聲大語答言世尊法豫優婆塞常請僧次食乃至應去不去因是故高聲大語佛告諸比丘法豫優婆塞輕慢諸比丘僧應作覆鉢羯磨優婆塞有八事僧應與作覆鉢羯磨何等為八現前誹謗比丘現前呵責比丘作如是言汝是惡行

人現前瞋恚輕罵比丘斷比丘糝養不與
比丘共事罵佛罵法罵衆僧是名八事僧應
作覆鉢羯磨羯磨者應作是說大德僧聽是
法豫優婆塞輕慢比丘若僧時到僧法豫優
婆塞輕慢比丘與作覆鉢羯磨白如是白三羯磨
乃至僧已與法豫優婆塞輕慢比丘作覆鉢

羯磨竟僧忍默然故是事如是持法豫優婆
塞常飯比丘已然後自食其日待比丘時過
不來便往佛所頭面禮足却住一面白佛言
世尊諸比丘何故不來食佛言汝輕慢諸
比丘僧欲饒益故與汝作覆鉢羯磨尔時去佛
不遠有一羅漢佛語憂婆塞汝往問是比丘

去何名鹽鹽有幾種即往到和南阿闍梨
比丘言善來便問言尊者云何名鹽鹽有幾種
比丘言我知汝是法豫優婆塞輕慢比丘僧
已與汝作覆鉢羯磨故不足耶我此間樂住
復來惱我鹽正是鹽聞比丘語已心懷忸然
還到佛所佛知而故問汝問鹽義得悉意不
荅言世尊是比丘少聞未從師學問鹽故言
鹽時去佛不遠復有一法師比丘名弗絺盧
佛語法豫汝往問彼比丘鹽義即往到其所
言和南阿闍梨荅言善來大檀越即語令坐
雖未問義且聞命坐便大歡喜尋即就坐問
言尊者鹽有何義比丘荅言比丘是好問

為汝解鹽義者二種味性味者如海水同一
鹹味性者黑鹽赤鹽辛頭鹽味拔遮鹽毗攬
鹽迦遮鹽私多鹽比迦鹽略說二種若生若煮
是名鹽聞已心中喜悅來至佛所頭面禮足
却住一面白佛言世尊是比丘善解分別廣
略鹽義順逆能答佛言此是凡夫於我法中
未得法味前比丘者是阿羅漢而汝憍慢不
識真偽長夜作不饒益事於是法豫聞佛語已
即生怖懼頭面禮足白佛言世尊我今懺悔
唯願世尊哀愍我故令諸比丘從今以後還
受我供養佛言汝還去沐浴著新衣與眷屬
相隨往到僧中乞捨覆鉢羯磨僧當與汝捨

法豫如教還歸沐浴著新淨衣來入僧中
跪合掌作如是言大德僧憶念我優婆塞法
豫輕慢比丘僧欲饒益故作覆鉢羯磨我今
見過行隨順法心已柔軟唯願僧哀愍故與
我捨覆鉢羯磨如是三乞已僧應語今在界
內應安法豫置眼見耳不聞處現前僧與作
羯磨非徒衆現前羯磨者應作是說大德僧
聽是法豫優婆塞輕慢比丘僧欲饒益故先與
作覆鉢羯磨今日見過行隨順心柔軟已從
僧乞捨覆鉢羯磨若僧時到僧與法豫優婆
塞捨覆鉢羯磨如是白白三羯磨乃至僧已
與法豫優婆塞捨覆鉢羯磨竟僧忍默然

是事如是持若僧與作覆鉢羯磨已此令
式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷盡不
聽往應持袈裟繫其門上應巷中唱言某甲
作覆鉢羯磨若有客比丘來者應語言某甲
家作覆鉢羯磨不應往作覆鉢羯磨時不得
應非若彼言沙門不我家者若如是人不

應作若有愧慚者應與作若自見過已行隨
順心柔與應與捨是名覆鉢法

衣紐縲法者佛住舍衛城今時有乞食比
丘一手捉鉢一手捉俱鉢有旋風來吹衣去
著內衣入袂洎佛知而故問比丘衣在何處
答言世尊旋風吹去佛言從今以後應安

絲今時諸比丘便用金銀作紐縲結佛言一切金銀寶物不聽作紐縲結應用銅鐵白鐵若木竹具縲安紐作結不聽不著紐入聚落若無者應用鐵綴若復無鐵者下至手捉若衣無紐者入聚落得越毗尼罪如是若入家家隨得越毗尼罪若首而不著得越毗尼心悔未犯者若入比丘精舍外道精舍若擅越唱言隨所安者無罪是衣紐縲結法

腰帶法者

佛在舍衛城時有乞食比丘一

手捉鉢一手捉俱鉢旋風吹內夜去著上衣入祇洹精舍佛知而故問比丘汝安陀會何處答言世尊旋風吹去佛言從今已後應

腰帶

復次諸比丘散縷細縷作帶空中作者佛言
散縷細縷作盡不聽空中者應當中縫若織
編作若團作盡聽著著時不聽四币一币繫
應再币乃至三币若比丘身軟不堪繫者應
持去至聚落邊欲入時應繫出已還解若不
著腰帶入聚落越毗尼罪有而不著越毘尼
心悔若一币著越毘尼罪若再币三币著無
罪是名腰帶法

帶結法者 佛住舍衛城時比丘帶頭不作
結在店肆前行帶解曳地而行爲世人所嫌
云何沙門釋子曳腸而行諸比丘以是因緣

往白世尊佛言從今已後應帶頭作結
復次有比丘金銀作結佛言一切寶物不聽
即作繫帶頭若二若三結不聽作一結四結
得越毗尼罪是名帶結法

乘法者佛住王舍城時節會日人民出看
時六群比丘乘象乘馬有乘驢者為世人所
嫌云何沙門釋子如王大臣乘象馬行有見
乘驢者復言是沙門釋子如下賤使人乘驢
而行諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今
已後不聽騎乘

復次佛住王舍城耆舊童子菴婆羅園精舍
如來五事利益故五日一按行諸比丘房殿

一比丘病瘦痿黃佛知而故問比丘汝病增損氣息調不答言世尊我病苦氣息不調佛言汝不能到耆舊醫邊看病耶答言世尊制不聽騎乘我病苦不能得往佛言從今日聽病比丘騎乘者象乘馬乘驢乘駱駝乘船乘牛乘車乘輦乘如是一切乘不病亦聽乘若病者得不聽乘雌乘應乘雄乘若病重不分別者乘無罪若有因緣上下水行及直渡應作是念我有是緣事今時得乘渡若比丘不病乘乘者得越毗尼罪是名乘法共牀卧者佛住舍衛城時六群比丘二人三人共牀而卧牀褥破故在地如來五事科

益故五日一行諸比丘房見破牀在地知漏
故問比丘此是誰破牀狼藉在地諸比丘具
說上事佛言從今日後不聽同牀眠牀褥者
如上說一人應一牀眠若坐牀者二人得連
三牀眠但伸脚時不得過膝頭若橫褥者聽
五人橫眠若方褥者得二人連三褥眠但伸
脚時不得過膝若草敷各各敷尼師壇坐卧
不犯若寒者得通覆上下不得太相近中間
相去一肘不舒手大小降三牀得共牀坐不
得共牀眠若共牀卧越毗尼罪是名共牀法
共坐法者佛住舍衛城時六群比丘三人
四人共坐一牀牀坐折破如來五事利益故

五日一行諸比丘房見床破狼藉在地知而
故問比丘此是何等破牀狼藉乃奈諸比丘
聞已具白世尊佛言從今日後不聽共牀坐
復次佛住舍衛城小時世尊語優波離諸比
丘受誦毗尼不答言誦但誦少佛語優波離
何故少答言世尊制戒不聽共牀坐諸比丘
一人獨固一牀是故受誦者少佛言從今日
後聽降三歲比丘得共牀坐無歲比丘得共
三歲比丘坐如是乃至七歲比丘得共十歲
比丘坐若卧牀得三人坐^坐牀應二人共坐
若牀長一肘半相降三歲得二人共坐若減
應并與上坐若卧牀過三肘得與降四歲比

集共坐若減者不得共坐若大會眾集共坐
少者得連牀相接繫令相著繫時當令堅牢
勿使動搖得坐若方褥長三肘得共四歲此
丘坐若減不得若散敷草地共坐無罪是名

共坐法

摩訶僧祇律卷第三十一

攝

滿汁上音審 瓊戶剛 荀蒲北菘 息了瓠 瓠音護 緹字線

徙斯紫 分二並 齊去聲 炊音吹 萎烏為 斂力檢 鹿音章

燥上音蘇 脯老及 燎了音 完戶官 麩上音俱 癰上音紆 座上音紆

昨 夔余轍 匿尼力 剥必角 瓜之巧 核閑華

鳥啄下音卓 褥音辱 氈音力 氈音朱 衢下音 傘音散 革音 屣

絳下音 所及音 鍼筒上音 針字音 深罐上音 早音 貿莫侯 釜音 鑊

上音父下融余了阿若者下汝牧暗脇脅又三

去郭及尺軟斧音哧許救孟于音不差字下瘥料理

同喘及錫磨上謁及迭徒結悌望二字炷音慊點

察上音介音餽饈下時扇及及鑿金昨躡輒及蹈盜音絃

賢緩及戶伴邠坻下音遲及曳及羊逝福羅短此鞞

靴絃低音屐及奇逆締及丑之鹹音芒亡音措及口皆博

專音捲措正上巨負及及肩及先箭捷槌追上音軋下直

及直利搔蘇刀及瘡哆及丁可垣園攢及古患疚右音畜

杖六上許漉蒜音羸及力垂痿烏為及又作屏處

餅上音浣及戶伴詰起一訾些二同鹽字鹽肘及知柳

乘乘下聲呼去紐碟下音鍼綴知上針字下縫逢音帶

解下賣及閑輦乘下上力展反

