

摩訶僧祇律

才九

三百六
優九

49813

東洋圖書印

摩訶僧祇律卷第九

優

東晉三藏法師佛陁跋陁羅共沙門法顯譯

佛住舍衛城介時尊者優陁夷持衣與大愛
道比丘居作是言善哉瞿曇此衣為我浣
染打時大愛道即為浣染打已送還語優陁
夷言此衣已浣染打訖今故送還優陁夷即呪
願得樂無病送置房裏時大愛道持衣與優
陁夷已往詣佛所頭面禮足却任一面佛知
而故問瞿曇汝手上何以有染色答言世
尊我為優陁夷浣染衣故手有染色瞿曇弥
去不久佛告諸比丘云何優陁夷乃使行道
比丘居浣染衣妨廢比丘居業復次佛住舍

衛城介時長老阿難陀是偷蘭難陀比丘尼
本二不善觀察與不淨衣浣作是言姉爲我
浣染打此衣時偷蘭難陀即持此衣到精舍
舒着見不淨著衣即以此衣示諸比丘尼作
是言汝等看此衣上是丈夫丈夫相時諸比
丘尼語偷蘭難陀言如是應覆藏之物云何
示人若欲浣者應浣若不浣者應舉時偷蘭
難陀比丘尼語諸比丘尼言此有何可耻使
我藏之此是丈夫丈夫之相更復舉示諸比
丘尼時六群比丘尼去比丘尼不遠聞是語已
拍手大笑竒事竒事時諸比丘聞已即以是
事往白世尊佛言呼阿難陀來即呼來已佛

問阿難。隨汝實。尔不荅言。實。尔不善看。故與佛告。諸比丘。設使親里比丘。有此不淨衣。當與親里比丘。居浣。不荅言。不與。世尊。佛言。設使親里比丘。居見親里比丘。有此可覆蔽之事。當出示。人不荅言。不示。世尊。佛告。諸比丘。親里比丘。居尚不應使浣。不淨衣。云何使非親里比丘。居浣。故衣。從今以後。不聽佛告。諸比丘。依止舍衛城。比丘皆悉。令集以十刹。故為諸比丘。制戒。乃至已聞者。當重聞。若比丘使非親里比丘。居浣。故衣。若染。若打。居薩耆波夜提。比丘者。如上說。非親者。非父親相續。非母親相續。故衣者。乃至經一更枕頭。名為故

衣者如上說浣者除垢膩染者根染皮染葉染
華染菓染如是等種種染打者乃至手打一
下尼薩耆者是衣應僧中捨波夜提罪應悔
過不捨而悔越毗尼罪波夜提者如上說自
與使受使與自受自與自受使與使受自與
使受者比丘自與比丘尼遣使受比丘尼自
浣使與自受者比丘遣使持衣與比丘尼自
受浣自與自受者比丘手自與比丘尼自受
浣使與使受者比丘遣使與比丘尼使受
自浣染打尼薩耆波夜提若比丘語浣即浣
語染便染語打即打尼薩耆若比丘使非親
里比丘尼浣衣便染教染便打教打便浣教

作而不作不教作便作越毗尼非若比丘語
非親里比丘尼浣衣便染打教染便浣打教
打便浣染教作而不作不教作便作越毗尼
罪若與親里衣非親里浣若與非親里親里
浣若與親里親里浣若與非親里非親里浣
與親里非親里浣者若比丘母姊妹出家比
丘持衣與令浣彼比丘尼持衣還精舍是尼
有弟子尼語言阿闍黎有作事我當作便取
衣浣染打是比丘無罪是名與親里非親里
浣與非親里親里浣者若比丘與非親里比
丘尼衣令浣染打是比丘尼持衣還精舍是
比丘有母姊妹出家識是衣便問是比丘尼

言此是誰衣答言某比丘衣是親里尼便作
是念某甲不知毗尼無令此比丘得尼薩耆
罪即取衣浣是比丘犯越毗尼罪是名與非
親里親里浣與親里親里浣者若比丘母姊
妹出家是比丘持衣與浣彼比丘尼言我羸
病比丘言汝有弟子強健者應使浣便教浣
教浣已自持來是比丘尼薩耆罪若不教而
自使浣者無罪是名與親里親里浣若比丘
與非親里比丘尼非親里比丘尼浣染打者
尼薩耆波夜提若比丘持衣及浣具寄比丘
尼精舍去餘閑靖處安居是比丘尼夏後月
自浣染衣過爲比丘浣染衣比丘安居竟還

索衣欲浣染比丘尼言我已浣染竟是比丘
不犯若比丘寄衣時作是念彼當爲我浣染
打後浣染打者尼薩耆波夜提若比丘著垢
膩衣詣比丘尼精舍非親里比丘尼禮比丘
足問言衣被何以垢膩無人浣染耶答言無
人浣是比丘尼信心即便入房取衣與比丘
著留此衣與浣染打無罪是比丘於餘時作
意故著垢膩衣去作是念比丘尼見已自當
爲我浣作是意浣者尼薩耆波夜提若比丘
入聚落中若值狂馬車馬濇泥汗比丘衣即
往到比丘尼精舍令比丘尼湔者尼薩耆以
不可截故都捨若比丘尼灌水比丘自浣者

無罪若比丘於一處浣染衣時齋日比丘居
遊行禮諸精舍過禮諸比丘足見比丘浣衣
語比丘言阿闍黎無人浣衣耶荅言無人是
比丘居信心語比丘言止我當為浣比丘聽
隨意浣者無罪若是比丘於齋日故浣衣作
是念言比丘居必來當為我浣若與浣者居
薩耆波夜提若比丘有多居弟子雖不得令
浣染打得令拾薪取水煮染取食行水持扇
扇食竟收鉢一切事得作若教令浣染打居
薩耆波夜提若為和尚阿闍黎持衣使比丘
居浣越毗居罪為塔僧使比丘居浣染打無
罪是故說若比丘使非親里比丘居浣故衣

若染打尼薩耆波夜提

佛住舍衛城廣說如上八日十四日十五日
城中衆人皆出禮世尊足時有一人名阿跋咤
者兩張白氎來入祇洹精舍禮世尊足已次到
長老優波難陀住處和南阿闍黎答言無病
長壽阿跋咤言我欲看諸房舍時優波難陀
答言可尔汝等不欲看尚當示汝况復欲見
即將至兩重閣上語言看是長壽雕文刻鏤
五種彩畫紺琉璃地床褥卧具看已答言實
好阿闍黎優波難陀言長壽汝是氎衣亦好
長廣細緻時阿跋咤白言我欲更看餘房舍
時優波難陀將至第三重看廣說如上乃至

汝衣亦好長廣細緻時彼作是念是沙門讚
歎我衣必當欲得是比丘是王及諸大臣所
識有大力勢若不與者或嫌恨我阿跋吒言
阿闍黎欲得此衣耶荅言欲得阿跋吒言阿
闍黎隨我歸去當更與餘衣優波難陀言嗚
呼長壽汝何以言更與我餘衣我亦更有種
種好氎但不相似所以欲得汝此氎者欲令相
似作一種衣耳復言汝意若欲施者正以此
衣與我其餘好者非我所須阿跋吒言我著
此衣詣國王長者禮覲世尊事不可廢優波
難陀復言實汝何以言更與我餘衣汝謂我更
無好氎汝欲施者正以此與我其餘好者非

本所須阿跋吒言必須此衣者隨我歸去到
舍當與優波難陀言汝不曉方便不知家中
諸難若父母兄弟姊妹或當慳惜不聽汝施
者我不得此衣汝不成施福二俱失利以此
難故正應比間施我時阿跋吒苦辭不勉即
脫上衣與已便去著下衣向舍衛城時城中
人多出禮卍尊時阿跋吒問衆人言汝等今
欲那去荅言欲詣祇洹語言莫去問言何故
荅言沙門劫人復問強奪人耶荅言何所復
問汝但看我著兩張氎去今止有一張在其
中不信佛者即還入城中聞者生疑為余不
余沉吟而住信佛法者即作是念終無是事

沙門釋子不與不取何有劫人或能方便說法取耳以是故少人詣祇洹禮覲世尊世尊知而故問阿難今日何故少人來入祇洹時尊者阿難即以上事具白世尊佛言呼優波難陀來即便呼來佛問優波難陀實余不答言實余世尊佛言比丘此是惡事云何比丘強乞人衣汝常不聞世尊讚歎少欲呵責多欲無厭耶從今日不聽從非親里居士居士婦乞衣復次佛住舍衛城廣說如上余時比丘有六十比丘來詣舍衛禮覲世尊中道被賊失衣裸形入祇洹精舍禮諸比丘諸比丘問言汝是何人答言出家人又問何道出家

答言釋種出家又問汝衣所在而裸形耶答
言我道中遇賊失衣尔時諸比丘各各與衣
有與僧伽梨者鬱多羅僧者安陁會者尼師
壇者是比丘著衣已往到佛所頭面禮足却
住一面佛知而故問諸比丘汝等何處來答
言世尊我等從北方來佛問諸比丘汝忍苦
乞食不難道路不疲極耶答言世尊我忍苦
乞食不難道路不疲但道中遇賊失衣裸形
入祇洹佛問比丘汝等道中為無聚落城邑
耶答言有佛言何以不乞諸比丘白佛言我
聞世尊制戒不得從非親里乞衣復無親里
亦無檀越施者以是故我等不敢乞衣裸形

而來佛讚持戒言善哉善哉諸比丘汝等正
隨順直信出家乃至失命因緣不應故犯戒
從今日聽失衣時得乞佛告諸比丘依止舍
衛城比丘皆悉今集以十利故與諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若比丘從非親里居
士居士婦乞衣居士薩耆波夜提除餘時餘時
者失衣時是名餘時比丘者如上說非親里
者非父親相續非母親相續無親因緣一親
里多非親里多親里一非親里離此二衆得
罪居士者家主也衣者欽婆羅衣劫貝衣芻
摩衣憍舍耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣乞者
若自乞若使人乞除餘時乞衣無罪餘時者

失衣時失衣有十因緣若王奪若賊奪若火
燒若水漂若風飄若女人起欲心奪若父母
親里欲令罷道故奪若自藏後忘不知處若
藏衣腐爛若歲久朽壞不可承案是名十除餘
時世尊說無罪居士薩耆波夜提者是衣僧中捨波
夜提罪應懺悔不捨而悔越毗尼罪波夜提者如
上說若比丘三由延內有衣者若失僧伽梨鬱多
羅僧在不應乞若失僧伽梨鬱多羅僧安陀會
在不應乞若失三衣若覆瘡衣在不應乞若失
三衣覆瘡衣若雨浴衣在不應乞若比丘失三
衣覆瘡衣雨浴衣若覆卧褥具在不應乞若
比丘失三衣覆瘡衣雨浴衣覆卧褥具若任

衣在長兩肘廣一肘不應乞何以故是比丘
應著是下衣往三由延受先衣若是道中有
諸難事不得往趣衣者得乞雨衣無罪若以
丘從非親里乞衣若自乞若使人乞若作相
乞若說法乞自乞者自身往乞使乞者遣人
往乞作相乞者作寒相熱相云何寒相若比
丘冬分夜雨雪時著弊故衣詣檀越家現凍
戰相亦時檀越禮比丘足問言阿闍黎無有
時衣耶何以寒凍乃亦答言無有汝父母在
時恒爲我作時衣今汝父母去世誰當爲我
作者非但汝父母死亦是我父母無常檀越
即言阿闍黎莫怨恨我當爲作時衣是名寒

相乞若得衣者尸薩耆波夜提云何熱相若
比丘五六月大熱時著厚納衣流汗詣檀越
家現熱相尔時檀越禮比丘足問言阿闍黎
無時衣耶何以熱乏流汗乃尔荅言無有汝
父母在時恒為我作時衣今汝父母去世誰
當為我作者非但汝父母死亦是我父母無
常檀越即言阿闍黎莫怨恨我當為作時衣
是名熱相乞若得衣者尸薩耆波夜提云何
說法乞是比丘為衣故與檀越說偈言

得生最勝處

若人以衣施

以樂布施者

人天受福報

生天得好色

天寶冠莊嚴

衣施比丘故

生生自然衣

是名說法乞若得者居士薩耆波夜提若乞漚
水囊若乞小補衣物若繫頭物若裹瘡物若
衣襟若乞衣中一條如是等物不犯若乞是
物時檀越施全物及衣裁取者不犯若比丘
作是念我但索小小物檀越自當與我全衣
得者居士薩耆波夜提若爲和尚阿闍黎乞越
毗尼罪若爲塔僧乞不犯是故說若比丘從非
親里居士居士婦乞衣居士薩耆波夜提除餘
時除餘時者失衣時
佛住舍衛城六十比丘從北方來向舍衛城
路中被賊失衣入祇洹精舍時優波難陀見
已語是失衣比丘言諸長老世尊聽比丘失

衣時得從非親里乞何以不乞荅言諸梵行人已與我衣足是故不乞時優波難隨言若今不乞者徒失此利荅言我已得衣失利不失復何在耶優波難隨語失衣比丘言汝若不能乞者我當爲汝乞彼言汝自知優波難隨晨朝著入聚落衣持紙筆入舍衛城語諸優婆塞言汝等助我乞衣優婆塞問言何以故乞荅言有比丘從北方來道中遇賊都失衣物爲彼故乞衣優婆塞言可尔即將至市種種店肆上爲勸化時人多有敬信者或得一張或得兩張如是漸漸多得衣物重擔而行於諸信心家四分始從一分家乞方欲更

乞優婆塞言阿闍黎可足還去優波難陀言
嗚呼長壽何乃淺促我乞始有次不應還去
何以故多人布施多人得福我等出家人食
有時限猶未欲去汝等在家人遇食便食不
畏失時有何急事恣恣欲去如是復更行之
優婆塞復言可足阿闍黎優波難陀復言猶
故未足優婆塞言有幾人答言多人復問爲
有幾人長引聲言乃有六十比丘優婆塞言
阿闍黎此諸衣可供五百比丘何況六十何
以爲乞欲坐蠶肆耶即擲紙筆放地而瞋恚
言何處生是多求無厭不知止足人是中有
少欲知足比丘聞是語已往白山尊佛言呼

優波難陀來即便呼來佛廣問上事汝實介
不答言實介世尊佛問優波難陀何以故乞
答言我爲失衣比丘故乞佛即呼失衣比丘
來來已佛語汝等比丘實使優波難陀乞衣
耶答言不也世尊佛復問失衣比丘優波難
陀何因緣故作如是言失衣比丘即以上事
具白世尊佛告優波難陀此是惡事癡人不
應乞者便乞應乞者不乞佛語優波難陀汝
常不聞我無數方便讚歎少欲毀咎多欲此
非法非律非如佛教不可以是長養善法佛
種種呵已告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉
令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者

當重聞若比丘失衣時得從非親里居士居
士婦乞衣若非親里居士居士婦自恣多與
衣是比丘得受上下衣過是受者居士薩耆波
夜提比丘者如上說失衣有十事如上說衣
者欽婆羅衣氎衣芻摩衣憍舍耶衣舍那衣
麻衣軀牟提衣非親里者非父母親相續是
名非親里居士者家主也乞者若自乞若使
人乞若勸化檀越欲自恣施得取上下衣自
恣者隨意與上下衣者廣三肘長五肘得取
二衣若過是取者居士薩耆波夜提居士薩耆者
是衣應僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而
悔越毗尼罪波夜提者如上說若比丘三由

延內有衣者若失僧伽黎鬱多羅僧在不應
乞乃至任衣在不應乞何以故是比丘應著
是下衣往三由延受先衣若道中有諸難事
不得往取衣者得乞雨衣無罪寒相熱相說
法相如上說是比丘共估客著道行若賊從
一方二方三方來隨便遠賊走若四方俱來
不應走應當正身住不得格若賊言取僧伽
黎來答言與長壽如是一一衣物隨索與之
不得高聲大喚瞋罵賊與物已當徐徐去入
林草中藏遙望看若賊去後餘有不受持衣
在者應受持若無餘衣者是中有比丘若外
道出家爲賊所殺者應取是衣受持若無出

家人死有俗人死者應取俗人衣裁縷作淨
然後受持若無死人衣估客有遺棄好衣物
者不應取若棄弊衣物者應取受持若估客
還來喚比丘與是好衣者應取取已裁縷牛
屎染作淨受持若是估客語比丘言我借汝
此衣著到前任處還我莫令損減是比丘應
取是衣攝縷在內纂縫令縷不現作淨受持
到任處應還若無是事應纂樹葉遮前後
而去若無是事不得如居士掉臂當道行當
以手遮前障形體在道側行莫入深榛中行令
賊謂是伺捕者應近道邊淺草中行行時若
逢人來當即於淺草中小現處坐令行人見

之若人問言汝是何人答言出家人何道出家答言釋種出家何以裸形答言被賊若不乞而自多與衣者取無罪若不自與者應從乞乞時多與衣者應取二領廣三肘長五肘衣若無是事當詣阿練若任處彼知識邊得衣者應受若無阿練若任處應至塚間若有守墓人應語言我欲捨弊衣若守墓人教取取已示我當取示之若取死女人衣時女身未壞者應往頭邊而取若身已壞得隨意取若死男子衣亦隨意取若死人衣有寶者應足躡却寶持衣而去若不覺有寶持衣還乃知有寶者應付淨人持作湯藥若守墓者語

比丘言聽汝取不好衣好者勿取是比丘到
塚間不見弊者多有好衣即持還語守墓人
言正有是好衣耳守墓人聽取便取若言是
好不聽汝取比丘應還更求餘者若彼語比
丘取在地者即取在地者若言取空中者即
取空中者若是好衣半在地半在空中應裁
半取若無是事者當到聚落中問比丘住處
不應晝日入聚落應待闇放牧還時俱入聚
落不應依特牛邊當在羸小牛中行若見人
時跏趺坐若人問言汝是何人答言出家人
何道出家釋種出家汝衣何處答言被賊失
盡若不求自與者得隨意多取若不與者應

從乞乞時多與者應取二領衣廣三肘長五
肘若復無是事者應到精舍中應問舊比丘
此中誰是維那知床褥人荅言某甲是尔時
是比丘應到是知事比丘所問言尔所歲比
丘應得何等床褥卧具荅言尔所歲比丘應
得如是床褥卧具是比丘得是褥取摘開以
毛舉著一處取表裏作泥洹僧若得枕亦摘
開以毛舉著一處取表裏作僧祇支得卧具
取著已應禮塔禮上座問訊下座應語言我
道中被賊失衣當助我乞衣若舊比丘言汝
如餓烏脚不能住誰當助汝正是沽酒家博
掩家劫汝或用易食而言被劫索人助乞若

尔應往至優婆塞所言長壽我道中被賊失
衣汝等當助我乞衣荅可尔阿闍黎即時爲
乞得多衣者比丘應取兩衣廣三肘長五肘
尔時優婆塞語比丘言可得方便爲我盡取
是衣不荅言汝可轉易兩張細緻者持來若
優婆塞巧作方便將比丘出界外語言阿闍
黎此衣布施現前僧阿闍黎現前應受尔時
比丘受無罪若優婆塞與大張氎當裁取兩
衣段問言何故荅言世尊制戒正得取兩衣
優婆塞言阿闍黎但且取染比丘取染已送
還優婆塞言未染時是俗人衣我尚不欲況
今染壞色是出家人衣我不復取比丘尔時得

取作衣隨意用是比丘先所摘褥枕表裏作
泥洹僧祇支者浣已還復本褥枕卧具付知
事人然後便去若欲即住此處者隨意更請
不得即留是故說若比丘失衣得從非親里
居士居士婦乞非親里居士居士婦自恣多
與衣比丘得取上下衣過是受者居薩者彼

夜提

佛住舍衛城尔時有乞食比丘時到著入聚
落衣持鉢入城次行乞食到一家其家婦人
語比丘言我某日當飯僧施衣比丘言善哉
姊妹作三堅法身命財中間莫有留難言已
便去比丘乞食還已至温室中語諸比丘言

我語長老好事。答言：有何好事？我聞某甲優婆夷某日欲請僧食，布施衣時難。隨優婆夷難。隨聞已，即問：言長老其家門巷在何處？姓字何等？聞知已，明日清旦著入聚落，衣到其家。言無病優婆夷。婆夷言：和南阿闍梨比丘。我言：聞好消息。問：言何等？答言：聞汝欲請僧設供施衣。答言：有是心，但恐中間諸難不成。比丘言：汝請僧設供施衣，欲與長老比丘好惡衣若與麤者？正當與沙彌、園民及著衣架。上若與好者，我當著入王家貴勝邊，當禮佛。有人問者，我當語言某甲信心優婆夷。與我汝可得名稱受用功德。答言：更無正有是已。

許僧若有者亦當別施比丘言與不與任汝
意言已便去檀越作是念若與彼不與僧者
僧是良福田若不與彼與僧者彼有王力能
作不饒益事畏彼故不與僧因彼發不喜心
故二俱不與諸比丘問乞食比丘汝前所聞
絕無消息乞食比丘言我知定剋明日乞食
比丘明旦著入聚落衣到其家即問優婆夷言
何故不見供辦作諸飯食荅言阿闍梨因難
陀優波難陀破我善心問言何故即具說上
事乞食比丘聞已語諸比丘諸比丘以是因
緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已
佛問比丘汝實亦不荅言實亦佛言癡人此

是惡事汝作二不饒益施者失福受者失利
佛言汝常不聞我無量方便毀些多欲讚歎
少欲汝云何先不自恣請而爲好故往勸此
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比丘皆悉令集以十利
故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞爲比
丘故若居士居士婦爲辦衣價如是言我辦
如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘
是比丘先不自恣請爲好故便到居士所作
如是言爲我作如是衣爲好故若得衣者居
薩耆波夜提爲比丘者若僧若衆多若人居
士者如上說衣者欽婆羅衣劫貝衣芻摩衣

憍舍耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣衣價者金
銀寶物等辦者今日若明日若半月若一月
我辦如是如是衣價買如是如是衣與某甲
比丘是名辦先不自恣請者先知不自恣請
便謂自恣請知自恣請餘比丘便謂自恣請
我知自恣請與餘物便謂自恣請與我衣往
者若到居士田上若到家若入屋裏索者我
須青若黃若赤若黑若種種茜色等若長若廣
若長廣隨所索者與若更與餘者居士薩耆波
夜提爲好者知足好不知足好鹿足好云何
知足好若與細衣時便言我須鹿者是名知
足好得者居士薩耆不知足好者若與鹿衣時

便作是言若與我麁衣者不中觸我脚我是
貴人應與我好衣是名不知足好得者居士
耆麁足好者若與細衣時便言我不用是好
衣我是阿練若如鹿在林中住在空地與我
麁者足障寒熱風雨是名麁足好若得居士
者波夜提居士薩耆波夜提者是衣應僧中捨
波夜提罪應悔過若不捨而悔越毗尼罪波
夜提者如上說是故說爲比丘故若居士居
士婦乃至爲好故若得衣者居士薩耆波夜提
佛住舍衛城有乞食比丘時到著入聚落衣
持鉢次行乞食有居士婦語比丘言如上一
居士中說此中但二居士爲異耳乃至巴聞

者當重聞爲比丘故若二居士居士婦各各
辦衣價如是言我等辦如是如是衣價買如
是如是衣與某甲比丘是比丘先不自恣請
爲好衣故便到居士所言爲我各各辦如是
如是衣價共作一衣與我爲好故若得是衣
居士者波夜提此中如上一居士中廣說但
二居士爲異

佛住舍衛城瓶沙王二大臣一名居士二名
婆利沙秋時人民收穫訖運致入城天時寒
雨時二大臣作是念我常年年請師難陀優
波難陀施食并施衣今日當在何處有人語言
在舍衛介時大臣遣使賣書持舊錢八百餉

難陀優波難陀勅使言汝當還得報書使向
祇洹精舍到已問言優波難陀房在何處時
諸比丘示言此房是使即入房中禮已問言
是優波難陀不荅言是汝何以問荅言瓶沙
王大臣居士婆利沙遣我賣書持舊錢八百
餉師并索荅書時有優婆塞名法豫優波難
陀即語優婆塞言汝知利數此衣直與書相
應不即料計取與書相應即與荅書遣使令
去時法豫優婆塞欲去白言尊者此衣直當
置何處荅言當置汝邊即便持去到家已待
一日二日三日不來取優波難陀多緣多事
忘不往取是優婆塞家中小儉即便貸用後

當還償用已即日難陀語優波難陀往取衣
直即往索優婆塞言我持來已停待尊者一
日二日三日不來取我家中小儉即便貸用
須得當還優波難陀即瞋恚言汝不可寄付
此是我物云何輒用難陀謂優波難陀此物
不可直尔索得即語官人牽挽將去時衆人
見已種種呵責沙門釋子自言善好是其檀
越常相供給而能苦困如是况復餘人失沙
門法行惡如此何道之有優波難陀聞已羞
愧即便放去諸比丘聞已往白世尊佛言呼
優波難陀來來已佛問優波難陀汝實尔不
答言實尔出世尊佛語優波難陀此是惡事汝

常不聞我無數方便呵責多欲讚歎少欲此
非法非律不如佛教不可以是長養善法從
今已後不聽往索

復次佛住舍衛城法豫優婆塞常僧中次第
請比丘食時次食比丘到其家已法豫問言
優波難隨何以不來取錢我未得時乃衆人
中苦從我索我今得直而不來取諸比丘言
佛制戒不得來索法豫言若不聽索者何不
來此默然我自知意是比丘食已還語諸比
丘諸比丘聞已即以是事往白世尊佛告諸
比丘是法豫優婆塞聰明黠慧乃有是方便
從今日聽諸比丘三反往索六反默然任佛

告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利
故諸比丘制戒乃至已聞者當重聞爲比丘
故若王若大臣遣使送衣直與比丘使到比
丘所白言尊者是衣直若王若大臣所送尊
者受是衣價是比丘應語使如是言諸比丘
法不應受衣價我須衣時得清淨衣者得自
手受作比丘衣畜使語比丘尊者有執事人
常爲諸比丘執事不是比丘應示使執事人
若園民若優婆塞應語使言是人等能爲諸
比丘執事使到執事人所語言善哉執事如
是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是
比丘須衣時當來當與衣是使若自勸喻若

使人勸諭已還到比丘所白言尊者所示執
事人我以勸諭作衣尊者須衣時往取當與
尊者衣須衣比丘應到執事人所索衣應作是
言我須衣我須衣第二第三亦如是索若得
衣者好若不得第四第五第六應在執事前
默然立得衣者好若不得爲得衣故過是求
若得是衣居士薩耆波夜提若不得衣隨衣價
來覷若白去若遣使往應作是言汝爲某甲比
丘送衣價某比丘竟不得汝自知財莫使失
是事法尔比丘者若僧若衆多若一人王者
如盜戒中說王臣者乃至小吏師知任官事
者皆名爲臣使者若男若女若大若小若在

家若出家衣者如上說衣價者錢金銀真珠
瑠璃珂貝珊瑚瑪瑙赤寶銅鐵白鑽鉛錫等
是名衣價園民者供養衆僧淨人是名園民
優婆塞者三歸一行少分行多分行滿行隨
順行此法是名優婆塞三語者非一往反中
三語乃至三往索是名三語若四五六反默
然者非一往默然乃至六反往默然一自往
索一遣使默然往一自往索二遣使默然往
一自往索三遣使默然往一自往索四遣使
默然往一自往索五遣使默然往一自往索
六遣使默然往二自往索問三自往索問亦
如是一遣使索一自往默然往一遣使索二

自往默然任一遣使索三自往默然任一遣
使索四自往默然任一遣使索五自往默然
任一遣使索六自往默然任一遣使索問三
遣使索問亦如是自往索自往默然任一三問
亦如是遣使索遣使默然任一三問亦如是三
反往索六默然任一時或緩期或急期去何緩
急若比丘至檀越所索衣時語言長壽與我衣
直荅言尊者更一月來比丘滿一月往索若
檀越復言更一月來比丘滿一月復往索若
檀越復言尊者更一月來比丘滿一月復往
索過三月已不得復索若言半月來過三半
月不得復索若言十日若言五日四日三日

二日一日須臾過三須臾不得復索是比丘
六反往時檀越言我知尊者往意更一月來
是比丘滿一月復往默然住如是滿六月往
默然已不得復往若言半月若言十日五日
四日三日二日一日須臾過六須臾已不得
復往默然齊幾名默然住時如人入庫取物
著店上頃又如裹僕物頃即應去若比丘作
方便現行相持衣鉢錫杖水瓶過寄物人前
若彼人問言尊者欲那去荅言欲去先送物
主邊語令自知此物莫使失受寄者言久已
辦物不須復往即時與物比丘取者居士薩耆若
不作方便道由彼前若彼人問尊者那去荅

言欲至先送物主邊語令自知此物莫使失
受寄者言久已辦物不須復往即時與物取
者無罪受寄者若言任意去設能破我如破
多羅樹亦不與汝一錢比丘爾時應到物主
邊語令自知此物莫使失若是物主言我先
施比丘隨方便更索比丘爾時得如前三反
語索六反默然任是故世尊說若王若大臣
送衣直乃至莫使失是事應當爾是初跋渠竟
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上爾時
諸比丘一切作氈衣僧伽梨鬱多羅僧安陀
會居士師檀唯除漉水囊及絡囊一切氈作諸
比丘處處乞羊毛作氈衣如是衆多爲世人

所厭時有一比丘晨朝起著入聚落衣入毗
舍離為乞毛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
是比丘來必為乞毛故晨朝至此市賣未集
誰能先乞是毛便閉肆戶還自家去比丘念
言是估客見我便閉肆戶還去不欲乞我毛故
便於餘道往截至前問言長壽汝何處去不
得相置我從阿誰乞毛正欲從汝乞汝等信
佛法者知有罪福行業果報而不與我誰當
與我長壽當知如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搃
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
色力長壽眷屬成就修習佛法增益功德逮
甘露果是故長壽世尊說言

為福受樂報

所欲皆自然

超踰生死流

上寂之涅槃

若人為福者

天神自然護

所願皆疾成

眾魔莫能壞

薄福多諸惱

福能消諸患

福德既牢強

速成堅固定

生天受快樂

人中亦自在

斯由功德故

所往皆自然

因斯福方便

永離生死苦

得道至涅槃

不沒不復生

尔時比丘說此偈已復言長壽施我羊毛其

福最大是時估客聞說法已即施少毛尔時

估客作是思惟若入市肆便多乞毛更不得
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
其夫何以詣市速疾來歸如是嬾惰何由得
活男女充官賦役估客荅言莫瞋且聽我今
朝詣市店肆廣說上事乃至不如還家坐住
其婦聞已默然而止時尊者舍利弗次第乞
食至估客舍於門中住爾時估客婦篤信恭
敬識舍利弗即持器盛食出門著舍利弗鉢
中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荅言家內悉佳但
生理頓弊問何以故即以上因緣具白舍利

弗居家生活飲食衣服供官賦役正仰市肆
而今夫主在家中任畏人乞羊毛實在言行
實覺言眠師今是我家所供養恭敬尊重無
所隱藏又毛大貴或一錢得一兩乃至二三
四金錢得一兩然此毛極細奕觸眼精不淚
出甚爲難得尊者此羊毛出四大國毗舍離
國弗迦羅國得刹尸邏國難提跋陀國尊者
我夫主及諸親屬爲求羊毛故或時得還或
死不還以毛難得是故極貴而諸比丘人人
來乞破我家業唯至窮乏尔時尊者舍利弗
廣爲說法令發歡喜即還精舍食後以上因
緣具白世尊佛言呼是比丘來來已佛問此

比丘汝實作氎衣乞羊毛乃至估客婦向舍利
弗說不荅言實尔世尊佛言比丘汝常不聞
我以無數方便呵責多欲讚歎少欲此非法
非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸
比丘依止毗舍離者盡集以十利故與諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘純黑羊
毛作新敷具者居士者波夜提比丘者如上
說純者不雜羊者有十種相續羊羴羊不具
色羊山羊遊行羊羴羊等羊鳴羊衆多耳羊
木蓮羊新者初成也敷具者氎也作者自作
若使人作居士者波夜提者是敷具應衆僧中
捨波夜提罪應悔過若不捨而悔越毗尼罪

波夜提者如上說相續羊毛者有六種毛生青
染青生黑染黑生青黑染青黑若自作若使
人作作成尼薩者波夜提受用越毗尼罪乃
至木蓮羊亦如是此敷具僧中捨衆僧不應
還亦不得餘用正得敷地及作遮向簾帳幔
是故說若比丘純黑羊毛作新敷具者尼薩
者波夜提

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上介時
比丘作一切氈衣僧伽梨鬱多羅僧安陁會
尼師壇唯除漉水囊及絡囊餘一切氈作佛
未制戒前介時諸比丘著氈衣露地如菴幔
安隱住制戒已不復著氈衣故多病不安隱

任即以是事語尊者阿難佛未制戒時我等
著氎衣猶如屋下得安隱任佛制戒已不復
得氎衣故多病不安隱善哉阿難當爲我等
白世尊還聽持氎衣尔時尊者阿難往至佛
所頭面禮足即以上事具白世尊唯願世尊
聽諸比丘還得著氎佛言聽諸比丘雜作佛
告諸比丘依止毗舍離者盡集以十利故乃
至已聞者當重聞若比丘欲作新敷具應用
二分純黑羶羊毛第三分白第四分下若比
丘不用二分純黑羶羊毛第三分白第四分
下作新敷具者居薩耆波夜提比丘者如上
說新者初成敷具者氎作者自作若使人作

純者不新羊毛者十種如上說二分者多用
黑毛而作等想等用作減想而更益第三分
白者多用白毛而作等想等用作減想而更
益第四分下者少用下毛而作等想如是作
新敷具若自作若使人作作成_毘_尼薩耆波夜
提受用犯越_毘_尼薩耆波夜提者是衣
應僧中捨波夜提罪應悔過不捨而悔者越
_毘_尼罪波夜提者如上說前四種羊毛衆僧
中捨僧不得還亦不得餘用正得敷地及作
遮向簾帳幔後六種亦衆僧中捨僧不應還
僧得用不得襯身著是故說

佛住_毘舍離大林重閣精舍_介時有比丘欲

作氈羊毛少諸比丘問言作氈竟未荅言未
竟問何以故荅言羊毛少諸比丘語言汝欲得
使作氈細與聽不荅言欲尔諸比丘語言汝
去到曠野聚落乞憍舍耶合羊毛作即如其
言到曠野聚落往作憍舍耶家語言長壽施
我憍舍耶荅言小住待取憍舍耶還當與是
比丘在外須臾復來問還未荅言始還待我
小息頃煮竟當與其家有机讓比丘坐
即坐小待復起以指內釜中看湯熱不
即語言湯已熱可著繭主人欲蚩弄比丘
故問言尊者湯實熱可著不荅言實熱
可與主人即持繭內釜中啾啾作聲主人

嫌言我聞沙門瞿曇無數方便讚歎不殺
毀咎殺者云何沙門釋子故殺衆生失沙
門法何道之有主人無歡喜心正施少許
比丘得已即合作敷具諸比丘復問汝作
敷具竟未荅言已竟但於作中少利多過
諸比丘問言云何少利多過即具說上事
諸比丘聞已往白世尊佛言呼此比丘來來
已佛問比丘汝實不荅言實不世尊佛言
此是惡事汝常不聞我無數方便呵責殺生
讚歎不殺汝今云何乃作此惡事此非法非
律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比
丘依止毗舍離者盡集以十利故與諸比丘制

戒乃至已聞者當重聞若比丘憍舍耶雜純
黑羊毛作新敷具居士薩耆波夜提比丘者如
上說憍舍耶者憍舍耶有二種一者生二者
作生者細絲作者紡糸羊毛者十種如上說新
者初成敷具者氈作者若自作若使人作作
成居士薩耆波夜提受用越毗居士罪居士薩耆波
夜提者是衣應僧中捨波夜提罪應悔過若
不捨而悔越毗居士罪若比丘用憍舍耶作僧
伽梨羊毛作鬱多羅僧若羊毛作僧伽梨憍
舍耶作鬱多羅僧若自作若使人作作成居士
薩耆波夜提受用越毗居士罪若比丘用憍舍
耶作僧伽梨羊毛作安陔會若用羊毛作僧

伽梨憍舍耶作安陀會若自作若使人作作
成居薩耆波夜提受用越毗居罪若經是憍
舍耶緯是羊毛若經是羊毛緯是憍舍耶若自
作若使人作作成居薩耆波夜提受用越毗居
罪若邊是羊毛中是憍舍耶若中是羊毛邊
是憍舍耶若自作若使人作作成居薩耆波
夜提受用越毗居罪若憍舍耶間紉羊毛中
羊毛間紉憍舍耶中亦如上若衣是羊毛緣
是憍舍耶若衣是羊毛細襟是憍舍耶若衣
是羊毛補是憍舍耶若自作若使人作皆如
上說此氈衣衆僧中捨僧不得用亦不應還
得敷地及作遮向簾帳幔是故說

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上以五
事利益故世尊五日一行諸比丘房尔時世
尊行房見故氈處處在地糞掃中故屋中屋
簷下烏鳥銜作巢鼠曳入穴佛知而故問諸
比丘此是何等故氈處處狼藉比丘言世尊
此是諸比丘捨棄故氈爲好故更作新敷具
佛告諸比丘從今日作新敷具應至六年持
復次佛住舍衛城廣說如上尔時有一比丘
老病持重氈僧伽梨諸比丘語言汝持是重
氈僧伽梨當乏死可捨是氈持輕僧伽梨是
比丘荅言未滿六年復言汝不捨此衣當乏
死荅言我寧死不敢違戒諸比丘即以是事

具白世尊佛告諸比丘是老病比丘爲著重
氈衣增病者僧應當與作氈衣羯磨是比丘
應乞僧與作求聽羯磨者應如是說大
德僧聽比丘某甲老病氈衣重故增病羸瘦若僧
時到僧忍聽某甲比丘欲從僧乞氈衣羯磨諸
大德聽某甲比丘欲從僧乞氈衣羯磨僧時
默然故是事如是持此比丘應從僧乞偏袒
右肩右膝著地作如是言我某甲比丘老病氈
衣重羸瘦增病我今僧中乞氈衣羯磨願僧與
我氈衣羯磨如是第二第三乞羯磨人應作
是說大德僧聽某甲比丘老病氈衣重已從
僧中乞氈衣羯磨若僧時到僧與某甲比丘

氎衣羯磨白如是如是白三羯磨佛問諸比丘汝已與老病比丘氎衣羯磨未荅言已與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作新敷具應至六年持若減六年故敷具若捨若不捨作新敷具除僧羯磨居士薩耆波夜提比丘者如上說新者初成敷具者氎作者若自作若使人作六年者六夏夏四月當屋下住爲氎故夜應三出不得初夜并三出初夜出中夜後夜不出二越毗尼罪中夜出初夜後夜不出亦二越毗尼罪後夜出初夜中夜不出亦二越毗尼罪初中後夜都不出者三

越毗尼罪初中後夜三出者無罪減六年者
不滿六夏故敷具者於六年內畜持若捨若
不捨者故氈現前若捨更作犯故氈現前不
捨作亦犯故氈不現前若捨作亦犯故氈不
現前不捨作新敷具若自作若使人作作成皆
尼薩耆波夜提受用越毗尼罪爲好故者嫌
太小太大太輕太重穿破太冷太熱我有檀
越有人作我有羊毛當更作新敷具爲好故
尼薩耆除僧羯磨者世尊開故無罪羯磨或
成或不成不成者若比丘身不羸顏色不
惡筋力不減麁食能飽若白不成就羯磨不
成就衆不成就如是比事事不成是名羯磨

不成就若是老病比丘身羸顏色惡筋力減少細食不能飽何況鹿白不成羯磨不成衆不成如是比事有失是亦名羯磨不成成者若是比丘羸瘦顏色惡筋力減少細食不能飽白成就羯磨成就衆成就如是比事事無失是名羯磨成就是老病比丘僧羯磨已應當自疏記失受持故氈年月日數病差已還受持此故氈促前滿六年若是比丘病差不還補六年居士薩耆波夜提居士薩耆波夜提者如上說衆僧中捨已僧不應還僧得受用但不得襯身是故說

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上世尊

以五事利益故五日一行諸比丘房見故氈
處處在地若糞掃中故屋中屋簷下烏鳥銜
作巢鼠曳入穴佛知而故問諸比丘此是何
等故氈處處狼籍諸比丘白佛言世尊有諸
比丘或罷道或死者或現在棄捨故氈狼籍
佛語諸比丘若施者不知籌量受者應籌量
比丘受施應當用不應棄從今日若比丘作
新敷氈左師壇當著故敷具氈辟方一修伽
陀磔手爲壞好色故佛告諸比丘依止毗舍
離比丘皆盡令集以十利故與諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞若比丘作新敷氈左師壇
當著故敷具氈辟方一修伽陀磔手爲壞好色

故若比丘作新敷氈居師壇不著故敷具辟
羶方一磔手居薩耆波夜提比丘者如上說新
者初成敷具者氈居師壇者如佛所聽作者
若自作若使人作故敷具者先六年所持者
是修伽陀者等正覺一磔手者長一床脚半
取故氈時不得從少聞者犯戒者無聞者住
房壞不補治者惡名人斷滅見人遠離和尚
阿闍黎不喜諮問者不能破魔人不分別魔
事者如是人邊不應取應從多聞乃至能分
別魔事人邊取著修伽陀辟方一磔手故氈時
不得缺角麥形如杵車形垂乳舉下缺角者
無角麥形者中央廣兩頭狹杵者兩頭廣中

央狹車形者一頭廣一頭狹垂者掇著乳者
不周正舉者凸起下者凹四邊縫處高中央
下如是不得著著時方圓令周正若穿壞者
補若垢膩當浣擗雜餘毛作是比丘作新尼
師壇若不著故者是尼師壇應衆僧中捨
僧不應還僧得受用不得襯身是故說

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上尔時
尊者優陀夷擔重羊毛僂身而行從城裏出
爲世人所嫌看沙門優陀夷如駱駝如驢如
客負人如是負羊毛去失沙門法何道之有
諸比丘往白世尊佛言呼優陀夷來來已佛
問優陀夷汝實擔重羊毛爲世人所譏耶荅

言實尔世尊佛言此是惡事從今日後不聽
擔復次佛住舍衛城廣說如上諸比丘到
北方讚歎佛讚歎舍利弗目連諸長老比丘
及須達居士毗舍佉鹿母祇洹精舍開眼林
種種讚歎諸比丘聞已有六十比丘欲來禮
拜即問來比丘我欲往彼少供養梵行人賈
何等物當得適彼所須荅言長老彼諸比丘
一切皆著氎衣唯除灑水囊及絡囊可持羊
毛往彼尔時有六十比丘各各持羊毛重擔
而行從聚落至聚落從城至城時世人譏嫌
汝等看是沙門釋子持重擔而行如駝如驢
如客作人如商人如是擔重擔復有人言汝

不知耶此間賤買欲彼間貴賣失沙門法何
道之有諸比丘漸向舍衛城到已禮世尊足
却住一面佛知而故問諸比丘汝等從何處
來答言世尊從北方來佛問諸比丘道路不
疲乞食不難耶答言世尊道路不疲乞食不
苦但於道中爲世人所譏佛問諸比丘世人
爲譏何等答言世尊我等六十人皆擔羊毛
如上廣說佛言諸比丘汝等正應爲世人所
嫌從今日後不聽比丘自擔羊毛佛告諸比
丘依止舍衛城者盡集以十利故爲諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若比丘行道中得羊
毛欲取是比丘自手取至三由延若過擔者

居士薩耆波夜提比丘者若一人若衆多若僧
行道者三由延二由延一由延半由延一拘
盧舍得者若男若女若大若小若在家若出
家人邊得羊者十種如上說欲取者實所須
自擔三由延者五肘弓二千弓名一拘盧舍
四千弓半由延八千弓一由延十六千弓二
由延二十四千弓爲三由延三由延者自擔
齊三由延若過居士薩耆波夜提居士薩耆波夜
提者是毛應衆僧中捨波夜提罪應悔過若
不捨而悔越毗尼罪若比丘持羊毛著道行
至一由延有所忘還取取已還至本處即滿
三由延不得復過過者居士薩耆波夜提若一

由延半忘物得還還已不得復去者居薩耆
波夜提若直行齊三由延過一脚越毗居罪
過兩脚居薩耆波夜提若二人各有擔齊三
由延已轉易各復得三由延三人九由延四
人十二由延若如是衆多人隨人爲限唯不
得更重擔曾擔者若賀易若更得得更至三

由延

若比丘持羊毛著衣囊中從一家至一家計
滿三由延不得復去若持羊毛著鉢囊中乞
食從聚落至一聚落亦如是若持羊毛著囊
中經行亦如是若持遶塔亦如是若未成作
物乃至齊塞針筒毛亦犯若已成物若作氈

若枕若褥等不犯若擔駱駝毛犂毛得偷蘭
遮若擔犛牛尾越毗尼罪若施柄無罪若擔
師子毛猪毛越毗尼心悔若成器無罪是故
說

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上時尊
者優陁夷是善生比丘尼本二時尊者優陁
夷持羊毛與善生比丘尼作是言善哉妹與
我浣染擗治比丘尼即持去至自任處與浣
染擗盛著箱中以掖下鹿毛屏處鹿毛覆上
即遣使持去與優陁夷優陁夷得已開箱見
是鹿毛歡喜示諸比丘言看此長老非親里
比丘尼與少毛得多毛來時諸比丘見已語

言此是覆藏之物云何出示人即荅言此有
何覆藏物我與少毛得多毛來時六群比丘
遙聞已拍手大笑恠哉恠哉諸比丘聞已往
白世尊佛言呼優陀夷來來已佛問優陀夷
汝實尔不荅言實尔佛言此是惡事乃至佛
問比丘設使親里比丘居應藏之物當出示
親里比丘不荅言不也世尊設使親里比丘
得親里比丘居應藏之物當示出人不不也
世尊佛語諸比丘從今日不得使非親里比
丘居浣染擗羊毛復次佛住舍衛城廣說如
上時尊者優陀夷持羊毛與大愛道比丘居
善哉姊與我浣染擗治時大愛道比丘居即

爲染治訖還送與優陁夷已往至世尊所頭
面禮足却任一面佛知而故問手上何故有
染色荅言我與尊者優陁夷浣染擗羊毛佛
語諸比丘云何優陁夷使非親里比丘尼浣
染擗羊毛佛言呼優陁夷來來已佛問優陁夷
汝實使大愛道比丘尼浣染擗羊毛耶荅言
實尔世尊佛言優陁夷汝云何令行道比丘
尼作從今日後不聽使非親里比丘尼浣染
擗羊毛

佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令集以十
利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
若比丘使非親里比丘尼浣染擗羊毛尼薩

者波夜提比丘非親里及羊毛如上說浣染
 如上第五戒中說擗者分拚尼薩耆波夜提
 者此毛應衆僧中捨波夜提罪應悔過不捨
 而悔越毗尼罪波夜提者如上說此中增擗
 一事除打著泥汗衣著垢膩衣往尼寺餘如
 上第五戒中廣說

摩訶僧祇律卷第九

優

靖靜字瀆音讚湔音煎咤二下同吒二下同紺古暗反緻

直利必颯二下同飄必苗腐爛上音旦反衣下襍音下

牒加陌格反簦上作合縫作非挑上徒臂反棹音下

助中躡躡反躡反輒下正見反獲反餉詩向貸

