

摩訶僧祇律卷第十四

職七

東晉三藏法師佛跋陀羅共沙門法顯譯

佛住舍衛城廣說如上爾時尊者優陀夷到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家為衆多女人說法時尊者阿難次行乞食到其家見已問言長老作何等答言我為此諸女說法尊者阿難語優陀夷言云何名比丘無有男子而獨為女人說法阿難乞食已往世尊所頭面禮足以上因緣具白世尊佛言呼優陀夷來來已佛問優陀夷汝實作是事不答實爾世尊佛言此是惡事汝云何無男子為女人說法從今以後不聽無男子為女人說法

復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊者優陀夷到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到

一家為衆多女人說法時尊者阿難行乞食到其家見已問言長老作何等答言為女人說法阿難言長老不聞世尊言無男子不得為女人說法耶即答言阿難汝不見此石人木人草人畫人耶一人便足況復衆多尊者阿難乞食已以此因緣具白世尊佛言呼優陀夷來來已世尊問優陀夷汝實爾不答言實爾佛言優陀夷汝云何以無心男子當淨人而為女人說法佛言從今日不聽以無心男子當淨人而為女人說法

復次佛住舍衛城廣說如上爾時優陀夷時到著入聚落衣持鉢入舍衛城乃至答尊者阿難言汝不見此抱上小兒飲乳小兒卧小兒耶一人便足何況多尊者阿難乞食已以上因緣具白世尊佛言呼優陀夷來來已

佛問優陀夷汝實爾不答言實爾佛言優陀夷汝云何以嬰兒當淨人而爲女人說法從今日不應以乳下嬰兒當男子而爲女人說法復次佛住舍衛城廣說如上爾時毗舍怯鹿母病尊者阿難晨起著入聚落衣往問疾言優婆夷所患何似不大苦惱不答言所病不差不可堪忍願尊者爲我說法阿難答言世尊不聽無淨人爲女人說法優婆夷言若不得多說者得爲我說五六語不阿難答言我不知得不未敢便說優婆夷言和南阿闍梨阿難言疾患速除言已便去尊者阿難還至佛所頭面禮足却住一面佛知而故問阿難汝從何來阿難即以上因緣具白世尊佛告阿難毗舍怯鹿母是智慧人阿難汝若爲說五六語彼病便差得安樂住從今日後聽

無男子得爲女人說五六語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無淨人爲女人說法過五六語波夜提除可知男子比丘者如上說無男子者若盲若聾亦名無淨人若一盲一聾有此二人者得當一淨人雖有淨人眠亦名無男子女人者若母若姊妹若大若小在家出家法者佛所說佛印可佛所說者佛口自說佛印可者佛弟子餘人所說佛所印可說者教誦解說五六語者有二種長句短句者一切惡莫作短句者眼無常除有知男子者若減七歲不解好惡語義味不名爲可知男子雖過七歲不解好惡語義味亦名無知男子若七歲若過七歲解好惡語義味是名有知男子復次有女人

清旦來禮塔禮塔已來禮比丘足白言尊者我欲聞法願爲我說比丘爾時得爲說一偈半是比丘入聚落若更爲先女人說五六語者波夜提世尊所以制五六語者一日中得說若比丘在阿練若處住有女人來禮塔禮塔已次來禮比丘足白言尊者願爲我說法比丘應語彼女人言世尊制戒無淨人不得爲女人說法女人白比丘言我知佛法如世尊所聽願爲我說比丘爾時得爲此女說一偈半若二女人得三偈無罪若比丘入聚落教化有衆多女人來欲聽法各各得爲說六句應語第一女言我爲汝說六句說已復語第二女言爲汝說六句如是衆多無罪比丘出語諸女送出禮比丘足與別比丘若咒願言使汝速盡苦際得波夜提若言使汝得無

病安樂住者無罪出已復詣餘家說法先女人復隨來在外遙聽比丘見已語言汝復來聽耶答言爾比丘言汝深樂法可聽是比丘得波夜提罪雖見此女人不共語直爲餘女人說法先女人雖聞無罪若比丘爲女人說法時雖無淨人在坐聽有作人行來作息向外向內或閣上閣下遙相見聞者無罪若俗人家向道比丘在內爲女人說法雖無淨人但路上行人不斷得見聞者亦無罪若路上行人斷無見聞者不得爲說若有女人來禮塔禮塔已白比丘言尊者此是何等塔願語我名處比丘爾時得語言此生處塔得道處塔轉法輪處塔涅槃處塔隨所問事事得答無罪淨人有四種或見非聞或聞非見或見亦聞或非見非聞見非聞者眼遙見比丘女

戰七

四

人而不聞語聲廣說如是四句見而不聞者
得越毗尼罪聞而不見亦如是非見非聞波
夜提亦見亦聞無罪是故說

佛住曠野城廣說如上爾時有營事比丘教
衆多童子句句說波羅耶那時一婆羅門作
是念何處有勝善法我當於彼出家作是念
已便往曠野精舍欲求出家見比丘教諸童
子學誦如似童子在學堂中受誦之聲時婆
羅門作是念我今欲求勝法從彼出家而此
中噦噦似如童子在學堂中學誦聲亦復不
知何者是師誰是弟子彼人見已生不敬信
心竟不見佛便還歸不復出家諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛
問營事比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言
此是惡事汝云何教未受具戒人誦句法從

廣七

五

今日後不聽爲未受具戒人說句法佛告諸
比丘依止曠野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教
未受具戒人說句法波夜提比丘者如上說
未受具戒者除比丘比丘尼雖比丘尼受具
戒亦不得教句者若句味字句味字共誦法
者佛所說佛所印可佛說者佛自說佛所印
可者聲聞弟子及餘人說佛印可之諸善法
乃至涅槃是名爲法教者爲說示語波夜提
者如上說若比丘教未受具戒人言眼無常
聲一時舉一時下一時斷聲合爲樂不遮波
夜提耳鼻舌身意十八界五陰六界乃至諸
法苦空無常非我亦如是若比丘受共行弟
子依止弟子八羣經波羅耶那經論難經阿
耨達池經緣覺經如是等種種經若共舉上

共下共斷應如是教弟子言汝待我誦斷汝當誦若如是教不受語者不復得教若彼弟子作是言願阿闍梨更授我經師爾時應語言若汝不復俱誦者我當授汝如是等乃至優婆塞優婆夷不得授若比丘共誦經上座應誦下座心中默逐若上座誦不利者下座應誦上座應心默誦逐乃至優婆夷亦如是若僧中唱說偈時不得同說一偈得同時各各別說餘偈是故說

佛住舍衛城廣說如上如第四戒妄語中事因緣廣說但此中以說實為異乃至佛語比丘此是惡事譬如姪女賣色自活汝等亦爾乃以微妙實法向人說為口腹故賣色活命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

七

六

丘自稱得過人法我如是知如是見說實者波夜提比丘者如上說自稱過人法人法過人法如上說若自言我法智耶越毗尼心悔若言我法智越毗尼罪若言我得法智作證波夜提句句如上廣說乃至十無學法實者波夜提若比丘語女人言某處夏安居比丘盡非凡夫得越毗尼心悔問言尊者亦在中耶答言亦在中得越毗尼罪若優婆夷問言尊者亦得此法不答言得說實者波夜提若比丘語優婆夷言某處自恣比丘非凡夫皆是阿羅漢得越毗尼心悔優婆夷言尊者亦彼間自恣耶答言如是得越毗尼復問尊者亦得阿羅漢耶答言得說實得波夜提罪若復言某甲處繩里比丘王家大臣家長者家居士家汝家為汝家眷屬授經比丘及如是

去比丘住坐卧著如是衣捉如是鉢食如是食亦如是若中國語向邊地說若邊地語向中國說若中國語向中國說若邊地語向邊地說若說義不說味越毗尼罪若說味不說義越毗尼心悔若說義說味得波夜提非說義非說味無罪若作書手相印現義不現味得越毗尼罪若現味不現義越毗尼心悔現義現味偷蘭遮不現義不現味無罪下至現阿羅漢相越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時有居士請衆多知識比丘是諸比丘中有一長老比丘行摩那埵在下行坐檀越優婆夷見已問言尊者坐處先在上今何故乃坐此中耶答言得坐處便坐何須問也優婆夷言我知尊者坐處正應在此我亦悉知諸尊者坐處時難陀語

優婆夷言汝何故爲呼汝阿闍梨在上座坐汝阿闍梨小兒時戲猶故未除優婆夷聞已心不歡喜作是念我阿闍梨故當犯小小戒故在此下坐即捉飯筐飲食擲地而去作是言尊者自於此中取食作是語已入房裏掩戶一扇而說偈言

出家已經久 修習於梵行 童子戲不止 云何受信施

諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀來來已佛問難陀汝實爾不答言實爾世尊佛語難陀此是惡事梵行人中間放逸已還作如法云何嗤弄向未受具戒人說其麤罪從今日後不聽向未受具戒人說他麤罪復次佛住舍衛城廣說如上時有乞食比丘到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一

家舍時男子即語女人言汝施出家人食女人問言何道出家答言釋種出家女人言我不與食問言何故不與答言此非梵行人是故不與比丘語女人言姊妹我非是非梵行人女人言尊者迦盧比丘大名德人猶尚不能修梵行汝今云何自言我是梵行人比丘聞是惡語心懷愁惱更不乞食即還精舍一日斷食斷食故四大羸弱往世尊所頭面禮足却住一面佛知而故問汝今何故四大羸弱以上因緣具白世尊佛言比丘汝何不語彼縱令迦盧比丘非是梵行何妨我修梵行答言世尊我能向彼說但世尊制戒不得向未受具戒人說他麤罪是故不說佛言善哉善哉善男子乃能不為命故違佛教戒佛告諸比丘是迦盧比丘在家出家人皆知非梵

行僧應作非梵行羯磨作法者應作是說大德僧聽是迦盧比丘在家出家人悉知非是梵行若僧時到僧忍聽說迦盧比丘非梵行白如是如是白三羯磨佛問諸比丘已與迦盧比丘作說非梵行羯磨未答言已作佛告諸比丘依止舍衛城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他比丘麤罪向未受具戒人說除僧羯磨波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞麤罪者四事十三事未受具足者除比丘比丘尼雖比丘尼受具足亦不得向說說者語前人令知除僧羯磨羯磨者若白不成就眾不成就羯磨不成就就是不名羯磨若白成就眾成就羯磨成就是名羯磨世尊說無罪波夜提者如上說若比丘知他麤罪僧未作

羯磨者不得說彼麤罪若有人問某甲比丘犯姪飲酒者應答言彼自當知若僧已作羯磨者不得順巷唱說若有問言彼比丘犯姪飲酒者比丘應問彼言汝何處聞答言我某處某處聞比丘應答言我亦如是處聞若比丘向未受具戒人說比丘四事十三事得波夜提說三十尼薩者九十二波夜提越毗尼罪說四波羅提提舍尼法衆學威儀越毗尼心悔說比丘尼八波羅夷十九僧殘得偷蘭罪百四十一波夜提八波羅提提舍尼衆學威儀得越毗尼心悔說沙彌沙彌尼十戒得越毗尼罪下至俗人五戒得越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時尊者陀驪摩羅子僧羯磨典知九事如十三事中廣說爾時

有舍那糞掃衣不可分是陀驪白僧作是言是舍那糞掃衣不可分可與長老摩訶迦葉不諸比丘咸言可與是陀驪恐後有諍言故即更於僧中唱言是糞掃舍那衣與長老摩訶迦葉如是三唱唱已六羣比丘從坐起作是言阿誰言與六羣比丘爲與不汝作是唱非平等心汝私相親愛故迴僧物與諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛語比丘此是惡事如是梵行人須汝皮肉血髓猶尚當與況是糞掃衣不可分僧中唱與而復還遮汝先默然與時似貴人相今還更遮似賤人相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者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者

當重聞若比丘應分物先和合聽與後還遮者波夜提比丘者如上說僧者八種如上說物者八種時藥乃至淨不淨先聽者先僧中分物共和合與後遮者作如是言長老隨親厚以僧物與波夜提波夜提者如上說若僧中分物僧伽梨鬱多羅僧安陀會尼師壇覆瘡衣雨衣腰帶編繩鉢小鉢銅釘扇繖蓋盛油革囊刀子革屣澡瓶如是等一切應分物來當次應取若意不欲者聽過不取若人問言汝何以不取應答言此非我所須欲取餘物後來須者應取無罪若行物者唱言隨意恣取比丘爾時隨所須者得自恣取無罪遮者有三種或與已遮與時遮未與遮與已遮者得波夜提與時遮得越毗尼未與時遮得越毗尼心悔是故說

職七

十一

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘半月誦波羅提木又經時誦四事時默然聽十三事時瞋三十事時便語九十二事時便起作如是言諸長老誰能持是戒用是誦為諸天當能持此戒不使諸比丘生疑悔爾時誦波羅提木又者慚愧諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事如來欲饒益故為諸弟子制半月說波羅提木又汝云何於中輕呵遮說佛語比丘此非法非律不如佛教不可以是長養善法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半月誦波羅提木又經時作如是言長老用半月誦雜碎戒為使諸比丘生疑悔作如是輕呵戒

者波夜提比丘者如上說半月者若十四日十五日波羅提木又者十修多羅也說者和合僧半月半月說雜碎戒者除四事十三事餘者是也使諸比丘生疑悔者得波夜提波夜提者如上說輕呵有三種有未說時呵有說時呵有說已呵未說呵者先說如是言長老莫爲說是雜碎戒我欲疾疾竟故是名未說呵說時呵者說戒時作如是言長老用說是雜碎戒爲使諸比丘生疑悔是名說時呵說已呵者說已作如是言汝向說是雜碎戒汝何故廣說使我坐久疲極欲死是名說已呵未說時呵越毗尼罪說時呵波夜提說已呵越毗尼心悔是故說

妄語及種類 兩舌以更舉 無淨及句法
過人說麤罪 親厚輕呵戒 是初跋渠竟

佛住曠野精舍廣說如上爾時營事比丘自手斫樹折枝葉自擿華果爲世人所嫌作是言汝等看是沙門瞿曇無量方便毀訾殺生讚歎不殺生而今自手斫樹採華傷殺物命失沙門果何道之有諸比丘以是因緣徃白世尊佛言呼營事比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛告比丘此是惡事是中雖無命不應使人生惡心汝等亦可少事棄捨諸緣務從今日不聽自手斫斷種子傷破鬼村佛告諸比丘依止曠野住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已闍者當重聞若比丘壞種子破鬼村者波夜提比丘者如上說種子者有五種莖種根種心種節種子種是爲五種鬼村者樹木草壞者斫伐毀傷者波夜提波夜提者如上說根種者毒根

藕根芋根蘿蔔根葱根如是等根種用火淨
若刀中拆淨是名根種莖種者尼拘律秘鉢
羅優曇鉢羅楊柳如是比莖種應火淨若刀
中拆淨是名莖種節種者竹葦甘蔗如是等
當火淨若刀中拆淨若甲摘却牙目是名節
種心種者蘿勒蓼藍如是比心生者當火淨
若手揉修淨是名心種子種者十七種穀如
第二戒中說當作火淨若脫皮淨是名種子
裏核種膚裏種殼裏種稬裏種角裏種鸚鵡
喙完出火燒時種非時種水種陸種先作更
生種裏核種者呵梨勒鞞醯勒阿摩勒佉殊
羅酸棗如是比應爪甲淨去核而食若欲合
食核者當火淨是名裏核種膚裏種者秘鉢
羅破求優曇波羅梨捺如是等膚裏種應作
火淨若熟時爛從樹上自落下時觸木石等

傷皮如蝨脚者即名為淨不得合食子若欲
食者當火淨是名膚裏種殼裏種者椰子胡
桃石榴如是等殼裏種者當作火淨若破是
名殼裏種稬裏種者香菜蘇荏如是等若未
有子手揉淨若有子火淨是名稬裏種角裏
種者大小豆摩沙豆如是等若未成子手揉
修淨若子成火淨是名角裏種鸚鵡喙者若
鳥喙破落地傷如蝨脚即名為淨去核得食
若欲食子者當火淨是名鸚鵡淨完出者噉
食已從糞中出如牛馬獼猴糞中出者是名
完出即名為淨火燒者若樹果為野火所燒
落地即名為淨是名火燒淨時種者穀時種
穀麥時種麥此種當用火淨若脫皮淨如拘
麟提國土作穀聚畏非人偷以灰火燒上作
識此即為淨如摩摩帝有倉穀未淨畏年少

比丘不知法使淨人火淨至倉穀盡比丘恒得語言春去不犯罪是名時種非時種者穀至麥時麥至穀時應火淨若剥皮淨是名非時種水種者優鉢羅拘物頭華香亭華如是等根當火淨若刀中擘是名水種先作後生者有粳米若蘿蔔根當火淨刀中擘是名先作後生陸種者十七種穀當脫淨皮淨若火淨是名陸種若自截若使人截自破使人破自碎使人碎自燒使人燒自剥皮使人剥皮自截者若自方便截五種生竟日不止得一波夜提若中間息已更截隨息一一波夜提使人截者一方便語使人一日截得一波夜提若中間語言疾疾截隨一一語波夜提如是一切破碎燒剥皮四事自作若使人作亦如是若爲僧作知事人一切不得語淨人言

截是破是碎是燒是剥是若爾者有罪皆應言知是淨是無罪以五種生擲池水中若井中若大小便中糞掃中得越毗尼罪若種爛壞者得波夜提罪若比丘欲使草不生故在中經行行時得越毗尼罪若傷草如蚤脚許得波夜提如是立坐卧亦如是若以錐畫樹傷如蚤脚得波夜提若石上生衣比丘欲浣衣者不得自除却應使淨人知然後浣衣若日炙乾燥得自剥却無罪若雨後材木著地比丘不得自舉舉者得越毗尼罪若傷草如蚤脚許得波夜提若淨人先舉比丘後佐無罪若比丘僧伽梨鬱多羅僧安陀會尼師壇枕褥革屣衣上生湄使淨人知著日中燥已得自揉修去若餅上生湄當使淨人知已然後得食若僧中行豆胡麻瓜果甘蔗如是等

上座應問作淨未若言未作應使作淨若言已作應食若在一器中有衆多果若一果處作淨餘者亦通得爲淨若在異器者當別一器作淨若甘蔗著葉者當莖莖別作淨若無無葉者得合束如果得總作淨若比丘在阿練若處住夏安居中草生覆道畏失道故攬兩草相結得越毗尼罪若以餘物結作識而去還已解者無罪若比丘在山中住泥雨滑行欲倒地時捉草挽斷復更捉如是比丘無罪若爲水所漂若捉草隨斷亦無罪若泥作時渴欲飲者若手有泥得樹葉中飲若無淨人取業者得就樹上生葉中飲但不得挽令斷高不可得者得搖樹取乾落葉取水飲若比丘斷新生青軟葉波夜提若斷長足堅強葉波夜提若葉已衰黃斷者越毗尼若

風吹三種葉落取用無罪若比丘摘生華波夜提半熟者得越毗尼罪熟取者無罪若比丘道行夜宿時挽生草枯草想得越毗尼罪乾草生想得越毗尼罪生草生想得波夜提乾草乾想無罪若城若聚落中有人祠樹枝葉雖燥濕皆不得折取折者得越毗尼罪樹木四句亦如上生草中說若比丘大小行須水者當詣池水水中若有浮萍遍滿水上欲取水用者不得以手撥開取水用當覓牛馬行處若蛇若蝦蟇行處若無諸行處者捉上塊打擲作如是言十七至梵天上去若塊石下時打水開處得用無罪若翻覆水中浮萍草得越毗尼罪若捉擲岸上得波夜提入水浴時水草著身者當以水澆令下入水若斷朝菌得越毗尼罪若捨乾牛屎時合生草者波夜提

罪是故說佛住拘睺彌廣說如上爾時僧集欲作羯磨事尊者闍陀不來僧遣人語闍陀言僧集欲作羯磨事長老來闍陀作是念今喚我者正當欲治罰我罪更無餘事復作是思惟我今當擾亂阿誰能使一切僧皆共擾亂不得作羯磨正當擾亂尊者大目捷連可辦此事然目連有大神力知我不可或能捉我擲他方世界此事不可復更思惟若擾亂大迦葉者可辦此事然大迦葉有大威德或能於衆中折辱我此事不小復作是念尊者舍利弗心柔軟質直易共語若擾亂彼者可使一切僧擾亂不得與我作羯磨闍陀來入僧中已作如是言尊者舍利弗我欲問義舍利弗言今爲餘事集僧此非問義時闍陀復語尊者舍利弗言如佛正法無有非時得現

十七

十七

法中善果除煩惱熱諸賢聖悅可盡不擇時尊者舍利弗言聽所問闍陀言世尊說四念處何等是四念處時尊者舍利弗爲說四念處闍陀復言我不問四念處我問四正勤長老但答我四正勤舍利弗言汝欲聞四正勤者聽即爲說四正勤闍陀復言我問四如意足如是五根五力七覺分八聖道分如四念處反覆三問時諸比丘坐久疲乏各各散出僧不和合遂不成羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼闍陀來來已佛問闍陀汝實爾不答言實爾佛言闍陀此是惡事我已爲汝無量方便呵責擾亂語讚歎隨順語耶汝今云何作擾亂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拘睺彌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異語惱他波夜提比丘者如上說異語惱他有八事何等八一者作羯磨時二者如法論時三者論阿毗曇時四者論毗尼時五者不異論六者不異人七者停論八者異語惱他作羯磨者比丘和集作折伏羯磨乃至別住羯磨是名作羯磨如法論者說非常非斷是名如法論阿毗曇者九部修多羅是名阿毗曇毗尼者廣略波羅提木又是名毗尼不異論者不得離本所論更論餘事是名不異論不異人者不得離先問人更問餘人是名不異人停論者當說法時語言住後當更論是名停論異語惱他者如尊者闍陀異語惱他是名八事於中異語惱他者波夜提離此八事非波夜提若人問比丘言從何處來答言過去中來何處去答

七

十八

言向未來中去何處眠八木上眠汝今日何處食答言五指食如是問不正答者越毗尼罪若賊來入寺中問比丘言示我僧物比丘爾時不得示珍寶等諸物復不得妄語應示房舍牀座等賊若言示我塔物亦不得示塔寶物復不得妄語應示塔邊供養具諸器物等賊若言示我淨厨比丘不得妄語復不得示錢物處應示金鏤瓮器等若屠家畜生走問比丘見不比丘不得妄語復不得示處處言看指甲看指甲梵音與不見同若比丘在阿練若處住有囚逃走問比丘如上畜生中答若比丘僧中問異答異得波夜提衆多人中和尚阿闍梨前諸長老比丘前問異答異得越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時世人信敬深厚

多持飲食供養世尊并奉眾僧尊者舍利弗目連供佛者侍者收攝與眾僧及舍利弗目連者或行或不行無人料理停置臭穢爾時尊者陀驪在學地作是念若我得無學者當營理僧事使得安樂作是念已初夜後夜精勤行道即成阿羅漢得三明六通七十九已作是念我何須作有爲事我應當修習樂於少欲無事佛語陀驪汝本在學地時作如是言我若得無學者當料理僧事汝作如是語不答言實爾世尊佛言陀驪如汝先願今者應作答言當如世尊教爾時僧即拜知九事如先說爾時隨宜差食若是長老上座與上食中座與中間食下座與麤食六羣比丘怨情嫌恨以是事往白世尊佛語陀驪凡出家人法應平等與食汝當知得少不足得多者亦無厭

得好得惡俱不周悉於是長老陀驪即作三品食精麤次第周而復始爾時難陀優波難陀晨起著入聚落衣持鉢往至食家語優婆夷言與我食優婆夷言尊者食時來至我未得洗面及洗器物未得作出家人食時檀越婦女弱小方起澡浴裸露形體者時難陀比丘不攝諸根縱著女色優婆夷作是念此比丘非毗尼人或生過惡不中久停但與作人麤食速遣令去作是念已即與作使人麤食是比丘得食已即還精舍爾時有長老比丘時到著入聚落衣持鉢威儀庠序往至食家檀越施種種美食滿鉢而還時難陀優波難陀見已作如是言長老陀驪世尊說平等分食觀此二食爲平等不陀驪言汝往太早非是食時明日難陀著入聚落衣持鉢入城路

中看象鬪馬鬪聽俗人言論時優婆夷念言
阿闍梨昨日來不得食今應早辦檀越家作
食久辦至時不來優婆夷復作是念尊者昨
日來早今日何故不來祇洹精舍中或有供
僧是故不來即共夫主小兒食盡時難陀逼
中方來語優婆夷言職七與我食優婆夷言我作
食早辦待尊者不來謂祇洹中有人供僧謂
受彼請此所供養我已噉盡難陀語言今欲
斷我食耶爾時優婆夷即以家中作人殘宿
食與之得已還精舍廣說如上陀驃言汝去
太晚時尊者陀驃以是因緣往白世尊佛言
呼難陀來來已佛問難陀汝實爾不答言實
爾世尊佛言此是惡事汝常不聞我以無數
方便毀咎多欲讚歎少欲此非法非律非如
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嫌責者波
夜提比丘者如上說嫌責者若拜人拜囑人
拜囑囑人拜人者如尊者陀驃是名拜人拜
囑人者如陀驃摩羅子倩餘人料理僧事是
名拜囑人拜囑囑人者所倩人復轉倩人料
理僧事是名拜囑囑人嫌責是人者得波夜
提波夜提者如上說若僧中行種種餅當次
第來應取若意中不欲者令過去若淨人問
何以不取答言我不用是欲更取餘者無罪
若行乳粥酪粥職七胡麻粥魚粥肉粥主二行如是種
種粥時若滿杓與上座上座不應便受上座
應言平等與若行肉時偏與上座多者上座
應問一切盡爾耶答言止與上座多耳上座
應語平等與若不須多者少取少取已語餘

人平等與如是好食應平等與若沙彌行食時偏與師者知事人應言平等與若沙彌言汝何以不自行是知事人應推此沙彌出更使餘人行若行食人見僧中大德人便多與餘人便少與知事人應語行食人言僧中無高下汝平等與或有嫌而非呵責二十七之二或有呵責非嫌或亦嫌亦呵責或非嫌非呵責嫌而非呵責者持已器中食比毗坐器中食作如是言此平等不是名嫌而非呵責如是四句廣說嫌而不呵責得越毗尼罪呵責而不嫌者得越毗尼罪亦嫌亦呵責者得波夜提罪不嫌不呵責無罪是故說

尊因諸比丘問已即說此偈
已得難得身 云何作諸惡 染愛著身故
命終入惡道
時捕魚者捉大網沉石浮瓠順水而上邊各二百五十人噉喚挽網向岸諸比丘見已白佛言世尊此人若於佛法中如是精進者大此得法爾時世尊因事說偈言
所謂勤精進 非名一切欲 謂能離眾惡
以法自活命
如迦毗羅本生經中廣說其經說爾時眾魚墮網中有一大魚有百頭頭各異世尊見之便喚其字即應世尊世尊問言汝母在何處答言某園廁中作蟲佛言此大魚迦葉佛時作三藏比丘惡口故受雜類頭報母受其利養故作廁中蟲佛說此因緣時五百人即

止網出家修道皆得羅漢住跋渠河邊佛告
阿難爲此諸客比丘敷牀座乃至阿難白佛
願佛安慰客比丘佛告阿難汝自不知我已
入四禪中安慰客比丘爾時各在露地敷牀
褥欲乞食時至此諸比丘各以神力有至比
鬱單越者三十三天者龍王宮乞食者牀褥
在露地日炙風飄塵坌汙穢佛知而故問諸
比丘以上因緣具白世尊佛言待此諸比丘
來來已佛問諸比丘汝實爾不答言實爾佛
言從今日因汝爲諸比丘制戒佛告諸比丘
依止跋渠河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住處
露地卧牀坐牀褥枕若自敷若使人敷去時
不自舉不使人舉波夜提比丘者如上說僧
住處者若阿練若住處若聚落佳處卧牀坐

第七

三

牀者有十四種團脚卧牀團脚坐牀卧褥牀
坐褥牀開藤卧牀開藤坐牀烏那陀卧牀烏
那陀坐牀陀彌卧牀陀彌坐牀褥者劫貝褥
毛毳褥檀褥迦尸褥草褥枕者劫貝枕毛毳
枕栴枕迦尸枕敷者若自敷若使人敷去者
餘行不舉者不自舉不使人舉波夜提波夜
提者如上說若欲露地說法者知牀褥人敷
牀褥已若去離二十五肘不囑者波夜提罪
若二人共知者一人欲行時應囑第二人第
二人欲行者應待第一人還付囑已然後當
去若敷牀褥訖有後人來坐知敷人得捨去
無罪若春月露地敷置年少比丘坐上眠上
即囑彼比丘若牀上無比丘者若比丘夜起
大小行觸僧牀一一觸已捨去隨所觸一一
得波夜提若是牀上有比丘者即囑彼人無

罪若僧知事人欲付牀褥故出著露地捨離二十五肘得波夜提若受得僧牀褥曬露時捨離二十五肘亦波夜提若比丘病在露處眠弟子來禮師若師起去弟子應舉覆處有二人共坐一牀若上座欲去時應囑下座下座欲去時應白上座言我欲去此牀當舉何處上座若言汝自去此牀我自當舉爾時去無罪若比丘爲和尚阿闍梨敷牀褥已而去者越毗尼罪若和尚阿闍梨知爲我敷去時應囑若不屬去者越毗尼罪二十五肘者得極大羸雨時不徹兩重衣故若比丘衆僧牀上安形像餘比丘來禮拜手觸而不舉者波夜提若衆多比丘次第禮拜手觸屬最後者或囑授非是屬或屬非是囑授或亦囑亦屬或非囑非屬屬而非屬者沙彌是屬而非屬

七

三

者上座比丘是亦囑亦屬者下座比丘是非囑非屬者俗人是若大德比丘多有弟子爲敷牀褥若師知爲已敷去時應囑人舉不囑者得越毗尼罪若衆僧牀褥在衆僧住處露地敷去時不舉者得波夜提衆僧牀褥在私住處露地敷去時不舉越毗尼罪若私牀褥在僧露地敷不舉得越毗尼罪若私牀褥在私露地敷去時不舉越毗尼罪僧牀褥在俗人家敷去時不舉者越毗尼罪若俗人牀褥在露地敷去應語令知是故說

佛住舍衛城廣說如上時有婆羅門宿請衆僧供食施衣諸比丘僧房內敷僧坐具不收斂便徑去世尊以五事利益故五日一行諸比丘房見諸比丘房內敷具有蟲鼠糞穢塵土不淨佛知而故問諸比丘以是因緣具

白世尊佛語諸比丘汝等出家人更無給使
爲汝料理後事去時何故不舉此非法非律
不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘
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內覆處自敷
牀褥若使人敷去時不自舉不使人舉波夜
提比丘者如上說內者是覆處牀座者十四
種如上說枕褥者亦如上說敷者若自敷若
使人敷去者餘處去不自舉者不自舉不使
人舉者不使他人舉波夜提波夜提者如上
說若比丘欲餘行去時房舍內水灑掃地令
淨以巨磨塗地褥枕曬令燥語知牀褥人作
如是言長老是牀褥枕一切應付囑示語若
知牀褥人是下座者應語言當攝此牀褥答
言爾若上座者付囑此牀褥答言爾去不白

者波夜提若不白去時有比丘即入住房不
空故得越毗尼罪若已去忘衣鉢還來取而
白者無罪若比丘隨道行天陰欲雨年少比
丘先去往至精舍爲和尚阿闍梨取牀褥已
天晴欲去者當白若不白去者波夜提若衆
多比丘在聚落精舍中宿共受僧牀褥各各
作是念某甲故當付囑去已道中展轉相問
都無囑者諸比丘當差遣二人還付囑若比
丘在路行至精舍中宿去不囑牀褥行遠已
展轉相問盡無付囑道逢比丘即問言長老
欲何處去答言我欲到某處是比丘即白言
我昨夜彼宿來時忘不囑牀褥長老到彼當
爲我付囑是比丘復言我來時亦忘不付囑
長老往彼精舍爲我付囑如是二人展轉相
囑已乃至齊入精舍界得名囑授若比丘在

俗人家宿得牀褥卧具去時應示語去若得
草敷者去時應語言此草欲安何處隨主人
語應安之若檀越言但去我自當料理比丘
應小斂一角而去若比丘行路挽亂草敷坐
去時聚已當去是故說

歌七

二十六

佛住舍衛城廣說如上時有客比丘來到六
羣比丘房裏六羣比丘言善來長老作是語
已與洗脚水塗足油非時漿止息已語客比
丘言長老汝欲何處住答言此房中住六羣
比丘言汝知此是誰房答言我知是衆僧房
六羣比丘言此雖僧房我等六羣比丘已先
在此住客比丘言此是四方僧房縱使十六
羣比丘先在中住我亦當依次而住何況六
羣比丘六羣比丘語比丘言若長老欲住便
住客比丘住已六羣比丘即各各捉其手脚

或捉頭高舉欲出之時世尊以神足在虛空
中來六羣比丘見世尊已即撲地而去佛語
客比丘汝但在房中住復次尊者難陀是優
波難陀兄難陀共行弟子乃至驅出房出房
已弟子大喚諸比丘聞聲已皆驚出看作如
是言此比丘今日失二種利斷食失房如是
諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六羣比
丘來來已佛問難陀優波難陀汝實爾不答
言實爾佛言汝等云何於四方僧房中住牽
出客比丘此是惡事汝常不聞我無量方便
讚說於梵行人所應修慈身行修慈口意行
修慈常供養供給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在僧房內若自牽

歌七

二十七

出若使人牽出乃至言比丘汝出去作是語者波夜提比丘者如上說若比丘牽比丘出時彼比丘若抱柱若捉戶若倚壁如是牽離一一處一一波夜提若口呵叱遣彼比丘隨語離一一處者一一波夜提若方便驅直出門者得一波夜提若比丘瞋恚蛇鼠驅出越毗尼罪若作是言此是無益之物驅出無罪若駱駝牛馬在塔寺中畏汗壞塔寺驅出者無罪若比丘驅比丘出波夜提若驅比丘尼出偷蘭遮若驅式又摩尼沙彌沙彌尼得越毗尼罪下至驅俗人出越毗尼心悔是故說

摩訶僧祇律卷第十四

音釋

諱于鬼切 釘與雲俱切 繖蘇旱切 槌陟華切 揉
而由切 以 穀克角同切 穉苦會切 喙許穢切 醜
手擬也 椰余遮切 驎離真切 擘博尼切 菌巨隕切 醜
聲夷切 窳蒲奔切 噉吉甲切 撲弼角切 醜
鼎屬切 窳蒲奔切 噉吉甲切 撲弼角切 醜