東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之十一

七百集法藏者

佛般泥洹後長老比丘在毗舍離沙堆僧伽藍爾時諸比丘從檀越乞索作如是哀言長壽世尊在時得前食後食衣服供養世尊泥洹後我等孤兒誰當見與汝可布施僧錢物如是哀聲而乞時人或與一罰利沙槃二罰利沙槃乃至十罰利沙槃至布薩時盛著盆中持拘鉢量分次第而與時持律耶舍初至次得分問言此是何物答言次得罰利沙槃醫藥直耶舍答言過去問言何故過去施僧耶答言不又問何故過去答言不淨諸比丘言汝謗僧言不淨此中應作舉羯磨即便爲作舉羯磨作舉羯磨已時尊者陀婆婆羅在摩偷羅國耶舍即往詣彼作是言長老我被舉行隨順法問言汝何故被舉答言如是如是彼言汝無事被舉我共長老法食味食耶舍聞是語已作是言諸長老我等應更集毗尼藏勿令佛法頹毀問言欲何處結集答言還彼事起處時摩偷羅國僧伽藍爾時中國都有七百僧集有持一部毗尼一部毗尼者又從世尊面受者又從

聲聞受者時有凡夫學無學人三明六通得力自在七百僧集毗舍離沙堆僧伽藍嚴飾床褥爾時尊者大迦葉達頭路優波達頭路尊者阿難皆已般泥洹爾時尊者耶輸陀僧上座問言誰應結集律藏諸比丘言尊者陀婆婆羅應結集陀婆婆羅言長老更有餘長老比丘言雖有諸上座但世尊記長老和上成就十四法持律第一汝從面受應當結集陀婆婆羅言若使我結集者如法者隨喜不如法者應遮若不相應者應遮勿見尊重是義非義願見告示皆言爾時尊者陀婆婆羅作是念我今云何結集律藏有五淨法如法如律者隨喜不如法者應遮何等五一者制限淨乃至風俗淨作是言諸長老是九法序何等九從四波羅夷乃至隨順法世尊在某處為某甲某甲比丘制我從和上聞為如是制此戒不皆言如是如是五事記毗尼廣說如上乃至諸長老是中

須鉢者求鉢須衣者求衣須藥者求藥無有方便得求金銀及錢如是諸長老應當隨順學是名七百結集律藏

略說毗尼者　佛在迦維羅衛尼俱律樹釋氏精舍時有二比丘尼一名難陀二名鬱多羅隨佛六月求教誡法白佛言善哉世尊願為我略說毗尼使我得解佛告比丘尼貪欲不解因緣共相習押論說俗事增長受陰多欲不知止足增貪欲瞋恚愚癡諍訟不和合非寂非覺非泥洹當知非法非毗尼非佛教當作是知無欲解因緣不相押習離俗言論不長受陰少欲知足無貪欲瞋恚愚癡離諍訟和合寂靜覺泥洹如是當知是法是毗尼是佛教是名略說毗尼

刀治及灌筒　剃髮并作具　和合不和合

五百與七百　略說毗尼後　第十跋渠竟

毀訾者　佛住舍衛城時六羣比丘方類毀訾比丘諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼

六羣比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言此是惡事從今日後不聽毀呰毀呰者業方面性形貌病罪罵結使業者說自解有人說者長老此中有旃陀羅竹師皮師死師乃至獄卒貶謫是名說自解者長老此中有旃陀羅竹師皮師非旃陀羅乃至獄卒貶謫是名自解又人者

此中或有人是旃陀羅乃至獄卒是名有人如是方面性形貌病罪結使亦如是中毀呰越毗尼罪是名毀呰

妓樂者　佛住王舍城伽蘭陀竹園時六羣比丘先至作妓樂處視占如坐禪比丘妓兒妓樂既集作衆妓樂衆人悅樂喜笑比丘默然衆人笑已比丘方更拍手大笑衆人竟看妓兒不得雇直嫌言少坐是比丘令我等不得財物此壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛具白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事從今日後不聽觀看妓樂妓樂者打鼓歌舞彈琵琶鐃銅鈸如是比種種妓樂下至四人聚戲不聽看若比丘入城聚落若天像出若王出冀從作種種妓樂供養佛生日大會菩提大會方便看越毗尼罪若佛生日大會作種種妓樂供養佛轉法輪大會五年大會作種種妓樂生染著若檀越言諸尊者與我和合冀從世尊爾時得與和合在坐若坐中有種種妓樂生染著心者即應起去是名妓樂

香華者　佛住王舍城時節會日六羣比丘身著優鉢羅華鬘瞻蔔華鬘有著草華鬘共行為世人所嫌云何難陀優波難陀以香塗身著優鉢羅華鬘瞻蔔華鬘有著草華鬘共行為世人所嫌云何沙門釋子著優鉢羅華瞻蔔華鬘猶如王子大臣又如作使賤人著草華鬘此壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言喚六羣比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言從今已後不聽著香華香者栴檀沉水如是比比丘熱病醫言當須栴檀香塗爾時得用香

塗若欲塗時先應供養佛香塗塔然後塗身
塗身已不得在衆人中當在屏處病瘥淨澡
浴身然後入衆華者優鉢羅瞻匐須摩那如
是一切華不應著若比丘患眼痛頭痛醫教
言當須華鬘嬰頭瘥者得繫若欲繫者當先
供養佛塔然後得繫繫已不得在衆人中當

捍二

在屏處瘥已當捨若著香不著華一越毗尼
罪若著華不著香二越毗尼罪二俱著犯二
俱不著無罪是名香華法

捍四

飯僧打犍椎時祇洹精舍有檀越所嫌我捨棄家業故來飯僧
久不至爲檀越所嫌我捨棄家業故來飯僧
而諸比丘不時來集諸比丘以是因緣往白
世尊佛言喚難陀優波難陀來來已佛問難
陀優波難陀汝實爾不答言實爾佛言從今
已後不聽照鏡者油中水中鏡中不得爲
好故照面自看若病瘥照面自看病瘥不瘥
若新剃頭目照看淨不淨頭面有瘡照看無
罪爲好故照鏡越毗尼罪是名鏡法
爾佛言從今已後不聽擔擔者繩囊擔籠擔
擔杖不擔囊越毗尼心悔擔囊不擔杖越毗
尼心悔二俱擔越毗尼罪若精舍垣內石竹
木重者得擔若僧次作使坼瓶得繩連擔若
前後擔衣囊前後擔鉢俱越毗尼罪若長衣
囊韝著肩上鉢串肩無罪是名擔法

捍三

五

抄繫衣者　佛住曠野精舍時營事比丘抄
繫衣蓋墮石泥土爲世人所譏云何沙門釋
子如奴僕使人抄繫衣作是壞敗人何道之
有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼
營事比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言
實爾佛言從今已後不聽抄繫抄繫者一邊

兩邊抄繫盡不得若泥土作若覆屋泥屋得
抄繫內衣是名抄繫
上樹者　佛住舍衛城爾時世尊往蠻單越
乞食時諸比丘作是念世尊還者必乘神足
來或上樹上墻遥望世尊世尊知諸比丘心
念即隱身自坐本座佛知而故問諸比丘何
處去比丘即以上事具白世尊佛言從今已
後不聽上樹樹者樹共人等不得上若作菩
提大會欲莊嚴菩提樹一脚登樹一脚登墻
越毗尼心悔二脚上樹越毗尼罪二脚墻上
無罪登梯亦如是若道路行失道迷不知方
面得上樹望無罪若虎狼師子如是比恐怖
得上樹無罪是名樹法

火者　佛住舍衛城爾時世尊到時著入聚
落衣持鉢入城次行乞食乞食還自併牀褥
不語侍者及比丘僧往拘薩羅國波利耶娑
羅林賢樹下受象王三月供養乃至非時寒
雨諸比丘自然火向爲世人所嫌沙門瞿曇
無量方便毀呰殺生讃歎不殺而今比丘然
火燒地擾傍一根諸比丘以是因緣往白世
尊乃至佛言從今已後不聽然不聽然火者薪火
草火牛屎火糠火札火不得燒未燒地若次
直溫室若直月若熏鉢先使淨人知然後自
燒無罪若持炬行欲抖擻炬者不得在未燒
地當在灰上若在上若炬火自落地即在上
抖擻無罪若未燒地中然火越毗尼罪是名
火法

銅盂法者　佛住王舍城爾時鬱謁居士大
施五百象五百馬五百牛五百水牛五百婢
五百奴種種雜施中有銅盂諸比丘心生疑
往問世尊是淨不淨應受不受佛言一切銅
盂不聽受若施僧淨器應爲呪願受若私畜
銅盂越毗尼罪得施淨人已用無罪是名銅
盂法

迴向者　佛住舍衛城諸天世人信心尊重
持種種飯食來供養佛比丘僧尊者舍利弗

大目連及諸比丘時六羣比丘晨朝至精舍門下立見世人持飯食來問言此食與誰答言與世尊即語言世尊應供養次問此復與誰答言與僧即言僧應供養次問此復與誰答言與尊者舍利弗大目連語言此人應供養次問此復與誰答言與某甲某甲比丘即便語言某甲老病不能噉食但棄汝食當施我我為汝呪願使汝得食用功德時人真信即便施之有黠慧者不與作是言我何故與是無慚愧人諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛問比丘汝實爾不答言實爾佛語六羣比丘此是惡事汝云何知物向他自迴向已從今日後不聽知物向他自迴向已物者八種時食乃至淨不淨如上廣說若人問言尊者我欲布施當施何處答言施僧若復問言何處有持戒僧應語言無有犯戒僧汝但施若問言何處有比丘能常一處修習行業令物久在使我常見爾時得語某甲比丘可與知物僧自迴向已尼薩耆波夜提知物向僧迴向他波夜提知物向衆多人迴向衆多人知物向一人迴向一人越毗尼罪下至知物向畜生迴向餘畜生越毗尼心悔是名迴向法毀呰觀妓樂　塗香幷華鬘　擔持抄繫衣　上樹自然火　銅盂迴向物　十一跋渠竟

衆生者　佛住王舍城爾時鬱鞞羅居士大施五百象乃至五百奴婢諸比丘心生疑悔往問佛淨不淨應受不應受佛言一切衆生不聽受衆生者象馬牛水牛驢羊麞鹿猪奴婢如是及餘一切衆生不應受若人言我施僧奴不聽受若言我施僧園民婢不聽受若言施僧奴不聽受若言施僧使人不應受若言供給僧男淨人聽受若別施一人婢不聽受若奴若使人若園民不聽受若施淨人為料理僧故得受若施尼僧奴不聽受若施婢不聽受若言供給尼僧女淨人聽受若別施一比丘尼奴不聽受若園民

不聽受若施淨女人爲料理僧故得受若檀越作佛生日大會菩提大會轉法輪大會羅睺羅大會阿難大會五年大會檀越信心歡喜莊嚴象馬布施衆僧不聽受若檀越持鸚鵡孔雀鵝羊麞鹿與不聽受若言不受者我當殺之應語言汝自放已應與水食守護勿令衆生傷害不得翅翎翅羽籠繫若能飛能行自活放去莫拘制若受衆生者越毗尼罪是名衆生法

樹法者　佛住舍衛城爾時檀越僧園中種菴婆羅樹有一比丘截取爲一居士作房房成施牀褥謂僧供養時種菴婆羅樹檀越亦在會中見已問言尊者此是誰房比丘言是某甲居士房時檀越言尊者何故取我樹爲他作房此房即是我房心猶不悅即往詣佛所頭面禮足却住一面即以上事具白世尊言實爾佛言汝云何斫截華果樹作房從今已後華果樹不聽斫華果樹者菴婆羅樹閻浮樹毗羅樹迦毗陀樹巨那婆樹椰子樹無憂樹瞻婆樹枳薩羅樹阿提目多樹如是比一切華果樹不聽斫作房若樹老無華果者應語檀越言長壽是樹已老又須作房舍安置比丘得大受用福若主聽得取不聽不得取若畢須木用復妨他者使淨人以魚骨刺若灰汁澆若樹已死應語檀越言此樹已乾欲須用若聽者取用若比丘斫華果樹者越毗尼罪是名樹法

燋木法者　佛住舍衛城爾時聚落邊有精舍客比丘來斫伐燋薪舊比丘言汝何故斫截我等勤苦種植汝客來但逐陰涼坐不能助愛護而狼藉稱意明日便去不知我苦如是語已舊比丘乞食去後客比丘乾生合斫房前積聚然火舊比丘乞食還見已即言汝何故乾生合斫積聚然火客比丘言汝何故

自取然火而還遮我如是諍已二比丘往詣佛所頭面禮足具白上事佛語諸比丘汝不得自取遮他亦應當護不得乾生合斫房前積聚然樵薪法者然有准則爾許温室中然爾許浴室中然爾許別房中然當分應從限不得過取若然無定限者多

攝三　九

亦無罪不聽斫濕樹應取乾者僧坊內樹木觀望好者不得斫山林無主守護斫者無罪是名樵薪法

華法者　佛住舍衛城聚落邊有僧伽藍時客比丘來取華華舊比丘言汝何以取華我等勤苦種植守護瀌灌汝客來但逐涼坐不欲料理狼藉稱意明日便去不知我苦如是語已舊比丘乞食去後客比丘成華不成華合折狼藉積置房前舊比丘乞食還見華聚即言汝何故聚華客比丘言汝何故自取而反遮我如是諍已俱往詣佛具白上事佛語比丘汝不得自取遮他應當愛護客比丘復不得成未成合折積聚房前有五法成就應拜作分華人何等五不隨瞋不隨癡不隨怖知得不得是名五法羯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作分華人如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是比丘受羯磨已應使淨人知華若華小者應器量分若手作准則優鉢羅瞻匐鉢頭摩分陀利如是等大華應數分若佛華者應上佛若僧華者隨意供養若轉易若華多者可與華鬘家語言汝日日與我爾許鬘餘者與我爾許直得直已得用作別房衣若前食後食若猶多者當著無盡財中是名華法

果法者如上　華中說乃至拜羯磨已當使淨人知果若細者當量分若以手為限若大者如多羅果毗羅果椰子果波婆那婆果菴婆羅果如是等當數分若多者應與販果人日日與我爾許果餘者與我爾許直得直已應著

前食後食中若猶故多者當著無盡財中是
名果法
種樹者　佛在舍衛城爾時有比丘於僧地
中種菴婆羅果長養成樹自取其果不令他
取諸比丘言汝何故自取而遮他答言我種
此樹護令長大諸比丘以此因緣往白世尊
十
佛言此種殖有功德一年與一年法者若比
丘僧地種菴婆羅樹閻浮樹如是比果樹應
與一年取若樹大不欲一年并取者聽年年
取一枝枝遍則止若種一園樹者應與一年
若言我欲年取一樹亦聽若種蕪菁若葱如
是比菜應與一萠若種瓜瓠應與一番熟取
是名種樹法
治罪法者　身行口行身口行身不攝故犯
口不攝故犯身口不攝故犯身作口作身口
作是名罪法無罪者身無行口無行身口無
行身攝故不犯口攝故不犯身口攝故不犯
身不作口不作是名非罪治罪者
波羅夷罪當云何治若作俗人若與作學沙
彌若僧中驅出僧伽婆尸沙罪云何治若不
覆藏應行摩那埵阿浮訶那覆藏者與別住
行摩那埵阿浮訶那尼薩者當云何治隨
前物應僧中捨已若上座應頭面作禮執足
若下座應胡跪合掌作如是言長老我犯長
衣已僧中捨波夜提罪我今悔過應問汝見
是罪不答言見應語言莫更作答言頂戴持
波夜提波羅提提舍尼越毗尼罪但名差別
亦如是治是名治罪法
衆生并種樹　薪積與華果　種植聽一年
罪非罪治法　十二跋渠竟
十一
滅者有七何等七現前毗尼憶念毗尼不癡
毗尼自言毗尼覓罪相毗尼多覓毗尼草布
地毗尼是名滅
滅事者四諍事何等四相言諍誹謗諍罪諍
常所行事諍是名四滅諍事
調伏者折伏羯磨不語羯磨驅出羯磨發喜

羯磨舉是磨別住羯磨是名調伏
調伏事者五衆罪波羅夷僧伽婆尸沙波夜
提波羅提提舍尼越毗尼罪是名調伏事
聽法者　佛住舍衛城爾時諸比丘白佛言
世尊聽我作草屋不佛言聽如是作壁作戶
楣格作戶扇作白泥作五種畫不佛言聽佛
告諸比丘如過去世時有王名吉利為迦葉
佛作精舍一重二重乃至七重彫文刻鏤種
種彩畫唯除男女和合像種種者所謂長老
比丘像蒲桃蔓摩竭魚鵝像死屍之像山林
像如是比一切是名五種畫
聽魚肉如是一切聽一切制皆在八大城一
舍衛二沙祇三瞻婆四波羅奈五拘睒彌六
毗舍離七王舍城八迦毗羅衛是九部經若
忘說處者是八大城趣舉一即名是處世尊
所印是名聽法
塗面油者　佛住舍衛城爾時精舍中檀越
飯僧時難陀優波難陀聞揵椎鳴方以油塗
面住不時出故為檀越所嫌諸比丘以是因
緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比
丘汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽
油塗面油者胡麻油大麻油阿提目多華油
瞻婆華油等如是等比香油為好故塗面越
毗尼罪若洗浴時得用油若澡豆屑末塗足
油著手得用拭面無罪是名油法
粉法者　佛住舍衛城爾時祇桓精舍有檀
越設供飯僧時六羣比丘聞揵椎鳴方以粉
拭面不時出為檀越所嫌諸比丘以是因緣
往白世尊乃至佛言從今日後不聽比丘以
粉拭面粉者磨那石粉鉛錫粉如是比若為
好故乃至赤土塗面越毗尼罪若面有瘡癰
瘡疱起得塗無罪塗時不得在衆人中當在
屏處是名粉法
刷法者　佛在舍衛城乃至六羣比丘刷頭
住　不時出為檀越所嫌諸比丘以是因緣

往白世尊乃至佛言不聽比丘用刷刷頭刷者毛刷草根刷如是比下至手刷為好故越毗尼罪若剃髮已得手摩無罪是名刷法

梳法者　佛在舍衛城世尊制戒不聽用刷時有檀越飯僧難陀優婆難陀聞犍椎鳴方以梳梳頭而在不時得出為檀越所嫌乃至佛言不聽用梳梳者牙梳骨梳角梳木梳如是比一切梳不聽用下至以手梳頭為好故越毗尼罪是名梳法

髮簪者　佛在舍衛城世尊制戒不得用梳乃至六羣比丘用簪搔頭不時得出為檀越所嫌乃至佛言不聽用簪簪者金銀銅鐵鍮石牙骨角竹木如是比一切不聽乃至以豪豬鼠鬚為好故用刷頭越毗尼罪若手已淨頭痒者得持物搔是名簪法

七滅幷滅事　調伏調伏事　聽法油塗面粉刷梳以簪

塔法者　佛於拘薩羅國遊行時有婆羅門

耕地見世尊行過持牛杖在地禮佛世尊見已便發微笑諸比丘白佛何因緣笑唯願欲聞佛告諸比丘是婆羅門今禮二佛諸比丘白佛言何等二佛佛告比丘禮我當其杖下有迦葉佛塔諸比丘白佛願見迦葉佛塔佛告比丘汝從此婆羅門索土塊幷是地諸比丘即便索之　時婆羅門便與之得已爾時世尊即現出迦葉佛七寶塔高一由延面廣半由延婆羅門見已即便白佛言世尊我姓迦葉是我迦葉塔爾時世尊即於彼處作迦葉佛塔諸比丘白佛言世尊我得授泥不佛言得授即時說偈言

眞金百千擔　持用行布施　不如一團泥
敬心治佛塔

爾時世尊自起迦葉佛塔下基四方周帀欄楯圓起二重方牙四出上施槃蓋長表輪相佛言作塔法應如是塔成已世尊敬過去佛故便自作禮諸比丘白佛言世尊我得作禮

不佛言得即說偈言
人等百千金　持用行布施　不如一善心
恭敬禮佛塔
爾時世人聞世尊作塔持香華來奉世尊世
尊恭敬過去佛故即受華香持供養塔諸比
丘白佛言我得供養不佛言得即說偈言
百千車眞金　持用行布施　不如一善心
香華供養塔
爾時大衆雲集佛告舍利弗汝爲諸人說法
佛即說偈言
百千閻浮提　滿中眞金施　不如一法施
隨順令修行
爾時座中有得道者佛即說偈言
百千世界中　滿中眞金施　不如一法施
隨順見眞諦
爾時婆羅門得不壞信即於塔前飯佛及僧
時波斯匿王聞世尊造迦葉佛塔即勅載七
百車塼來詣佛所頭面禮足白佛言世尊我
欲廣作此塔爲得不佛言得佛告大王過去
世時迦葉佛般泥洹時有王名吉利欲作七
寶塔時有臣白王言未來世當有非法人出
當破此塔得重罪唯願王當以塼作金銀覆
上若取金銀者塔故在得全王即如臣言以
塼作金薄覆上高一由延面廣半由延銅作
欄楯經七年七月乃成作成已香華供
養及比丘僧波斯匿王白佛言彼王福德多
有珍寶我今當作不及彼王即便作經七月
七日乃成成已供養佛比丘僧作塔法者下
基四方周帀欄楯圓起二重方牙四出上施
盤蓋長表輪相若言世尊已除貪欲瞋恚愚
癡用是塔爲得越毗尼罪業報重故是名塔
法塔事者　起僧伽藍時先規度好地作塔
處塔不得在南不得在西應在東應在北不
得僧地侵佛地佛地不得侵僧地若塔近死
尸林若狗食殘持來汙地應作垣墻應在西
若南作僧房不得使僧地流水入佛地佛地

水得流入僧地塔應在高顯處作不得在塔
院中浣染曬衣著革屣覆頭覆肩涕唾地若
作是言世尊貪欲瞋恚愚癡已除用是塔爲
得越毗尼罪業報重是名塔事

爾時波斯匿王往詣佛所頭面禮
足白佛言世尊我得爲迦葉佛作塔龕不佛
言得過去世時迦葉佛般泥洹後吉利王爲
佛起塔四面作龕上作師子象種種彩畫前
作欄楯安置華處龕內懸繒幡蓋若人言世
尊貪欲瞋恚愚癡已除但自莊嚴而受樂者
得越毗尼罪業報重是名塔龕法

佛住舍衛城爾時波斯匿王往至
塔園者　佛所頭面禮足白佛言世尊我得爲迦葉佛
塔作園不佛言得作過去世時有王名吉利
迦葉佛泥洹後王爲起塔塔四面造種種園
林塔園林者種菴婆羅樹閻浮樹頗那婆樹
瞻婆樹阿提目多樹散斯摩那樹龍華樹無憂
樹一切時華是中出華應供養塔若檀越言
尊者是中華供養佛果與僧應從檀越語若
華多者得與華鬘家語言爾許華作鬘與我
餘者與我爾許直若得直得用然燈買香以
供養佛得洽塔若直多者得置佛無盡物
中若人言佛無婬怒癡用是華果園爲得越
毗尼罪業報重是名塔園法

池法者　佛住舍衛城乃至佛告大王過去
迦葉佛泥洹後吉利王爲迦葉佛塔四面作
池種優鉢羅波頭摩拘物頭分陀利種種雜
華今王亦得作池池法者得在塔四面作池
池中種種雜華供養佛塔餘得與華鬘家
若不盡得置無盡物中不得浣衣浴洗手面
洗鉢下頭流出處得隨意用無罪是名塔池

塔枝提者　佛住舍衛城乃至佛語大王得
作枝提過去迦葉佛般泥洹後吉利王爲迦
葉佛塔四面起寶枝提彫文刻鏤種種彩畫
今王亦得作枝提有舍利者名塔無舍利者
名枝提如佛生處得道處轉法輪處泥洹處

菩薩像辟支佛窣佛脚跡此諸枝提得安佛
華蓋供養具若有言佛貪婬瞋恚愚癡已斷
用是精舍供養爲得越毗尼罪業報重是名
塔枝提
供養具者　佛住舍衛城乃至諸比丘白佛
言世尊得持塔供養具供養枝提不佛言得
攝三　十六
若佛生日得道日轉法輪日五年大會日當
此時得持供養中上者供養佛塔下者供養
枝提若有言佛婬怒癡已盡用是旛蓋供養
爲越毗尼罪業報重是名枝提法
妓樂供養者　佛住舍衛城時波斯匿王往
詣佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊得
持妓樂供養迦葉佛塔不佛言得迦葉佛泥
洹後吉利王以一切歌舞妓樂供養佛塔今
王亦得佛言若如來在世若泥洹後一切香
華妓樂種種衣服飲食盡得供養爲饒益世
間令一切衆生長夜得安樂故若有人言世
尊無婬怒癡用此妓樂得越毗尼罪
業報重是名妓樂法
收供養具者　佛住舍衛城爾時諸比丘白
佛言世尊我等得收枝提供養具不佛言得
收者若佛生日得道日轉法輪日五年大會
日多出旛蓋供養枝提若卒風雨一切衆僧
應共收不得言我是上座我是阿練若我是
乞食我是糞掃衣我是大德汝等依是活者
自應收若風雨卒來應共收隨近房安不得
護房言著先處濕者應曬塵土坌者應扑擻
疊舉若言我是上座我是阿練若我是乞食
糞掃衣我是大德得越毗尼罪是名收供養
具法難者
佛住舍衛城時尊者優波離往詣佛所頭面
禮足白佛言世尊若塔物僧物難起當云何
佛言若外賊弱者應從王求無畏王若言尊
者但住莫畏若我後事不立者隨意爾時應
量王力強弱強者便住弱者應密遣信往賊
王所求索無畏王若言我今自恐不立

何得無畏奪者自可從賊索救護者應看賊
賊是邪見不信佛法不可歸趣者不可便捨
物去應使可信人藏佛物僧物當先探候看
賊不可令奄爾卒至若賊來急不得藏者佛
物應莊嚴佛像僧坐具應敷安置種種飲食
令賊見相當使年少比丘在屏處伺看賊至
時見供養具若起慈心作是問有比丘不莫
畏可來出爾時年少比丘應看若賊卒至不
得藏物者應言一切行無常作是語已捨去
是名難法

塔法并塔事　塔龕及塔園　塔池及枝提
伎樂供養具　收檢香華難　十四跋渠竟

具足羯磨　舉事并布薩　病法毗尼罪
重物及食蒜　爲殺并刀治　方面受衆生
滅偷婆法後

摩訶僧祇律卷第三十三　攝三

摩訶僧祇律卷第三十四

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

威儀法第十之初

佛住舍衛城爾時比丘僧集欲作布薩比丘
盡集時難陀爲僧上座不來有檀越持物來
待僧和合已欲布施問僧集未答言未集復

堆瘥（二同上丁回反亦作差去音故）垣（圍元二音）長衣（上音杖）逶（丁回反）迾（胡甲反）受陰（下於禁反）雇（側八反）
凝灌（上音古愛反下音貫）炬（巨音）扑撽（上音古爻反下音斗）長衣（上音杖）犉著（上音陀）黠（閉八反）
格（上音古陌反）擊瘥疱（下上昨和反）鏤（音漏）拘睒（上音失冉反）子（遮上余音）貶（方斂反）
刷（所八反）
頭（上音刀）鍮石（上音偷）豪豬鬣（上音良）
攔楯（下音尹）規度（上音弥）曬（所賣反）
侯（上音胡）龕（音含）繒（疾陵反）練若（下音寺）
伺看（下上音相去聲）土釜（下音蒲）探（他含反）
瘥（音差）痔（音養）基（音記）
唾（上音替）
鉢（音倶）鍚（上音錫）
攝（下音葉）