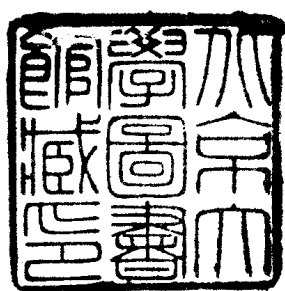

中華大藏經

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

中華書局

漢文部分
三七

內封題簽 李一氓

裝幀設計 伍端端

中華大藏經

(漢文部分)

第三七冊

《中華大藏經》編輯局編

•

中華書局出版

(北京王府井大街36號)

新華書店北京發行所發行

上海市印刷七廠印刷

•

787×1092毫米 1/16 • 59 1/2 印張 • 插頁 2

1989年8月第1版 1989年8月上海第1次印刷

印數 1 - 900 冊 定價: 150 元

ISBN 7 - 101 - 00550 - 0/B • 121

中華大藏經（漢文部分）

第三十七冊目錄

千字文編次 仕——存

仕

九五八 摩訶僧祇律三十一——四十卷

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

卷三一（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷三二（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷三三（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷三四（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷三五（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷三六（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷三七（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷三八（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷三九（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷四〇（金藏廣勝寺本）

校勘記

攝

九五九 十誦律一——五十卷

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

卷一（金藏廣勝寺本）

初誦之一

四波羅夷法之一

校勘記

卷二（金藏廣勝寺本）

初誦之二

四波羅夷法之二

校勘記

卷三（麗藏本）

一〇三

一一三

一二七

一二九

一三五

一四五

一四九

一五九

一六六

一六六

一六六

一六六

一七六

一八〇

一八〇

一八〇

一八〇

一八九

一九三

目錄

二

FD 41/05

初誦之三	一九三	卷八 (麗藏本)	二七三
十三僧殘法之一	一九三	二誦之二	二七三
校勘記	二〇四	明三十尼薩耆法之四	二七三
卷四 (金藏廣勝寺本)	二〇八	校勘記	二八四
初誦之四	二〇八	卷九 (金藏廣勝寺本)	二八九
十三僧殘法并二不定法之二	二〇八	二誦之三	二八九
二不定法	二一八	九十波逸提法之一	二八九
校勘記	二二一	校勘記	三〇一
卷五 (金藏廣勝寺本)	二二六	卷一〇 (金藏廣勝寺本)	三〇五
初誦之五	二二六	二誦之四	三〇五
明三十尼薩耆法之一	二二六	九十波逸提法之二	三〇五
校勘記	二四五	校勘記	三一四
卷六 (金藏廣勝寺本)	二四九	職	
初誦之六	二四九	卷一一 (金藏廣勝寺本)	三一八
三十尼薩耆法之二	二四九	二誦之五	三一八
校勘記	二五七	九十波逸提之三	三一八
卷七 (金藏廣勝寺本)	二六〇	校勘記	三二七
二誦之一	二六〇	卷一二 (金藏廣勝寺本)	三三一
三十尼薩耆法之三	二六〇	二誦之六	三三一
校勘記	二六九	九十波逸提之四	三三一

校勘記

卷一三 (金藏廣勝寺本)

二誦之七

九十波逸提之五

校勘記

卷一四 (金藏廣勝寺本)

三誦之一

九十波逸提之六

校勘記

卷一五 (金藏廣勝寺本)

三誦之二

九十波逸提之七

校勘記

卷一六 (金藏廣勝寺本)

三誦之三

九十波逸提之八

校勘記

卷一七 (金藏廣勝寺本)

三誦之四

九十波逸提之九

三四一

三四六

三四六

三四六

三五六

三六三

三六三

三七三

三七三

三七六

三七六

三八四

三八七

三八七

三八七

三九九

四〇六

四〇六

四〇六

校勘記

卷一八 (金藏廣勝寺本)

三誦之五

九十波逸提之十

校勘記

卷一九 (金藏廣勝寺本)

三誦之六

四波羅提舍尼法

明一百七衆學法

校勘記

卷一九 (清藏本) (別本)

第三誦之六

四波羅提舍尼

衆學法初

校勘記

卷二〇 (金藏廣勝寺本)

三誦之七

衆學法之餘

七滅諍法初

校勘記

四一七

四二三

四二三

四二三

四三二

四三八

四三八

四三八

四四一

四五〇

四五二

四五二

四五二

四五五

四六五

四六七

四六七

四六七

四七〇

四七九

目錄

從

卷二一 (麗藏本)

四誦之一

比法中受具足戒法第一

校勘記

卷二二 (金藏廣勝寺本)

四誦之二

七法中布薩法第二

校勘記

卷二三 (金藏廣勝寺本)

四誦之三

七法中自恣法第三

校勘記

卷二四 (金藏廣勝寺本)

四誦之四

七法中安居法第四

校勘記

卷二五 (金藏廣勝寺本)

四誦之五

七法中皮革法第五

校勘記

卷二六 (金藏廣勝寺本)

四誦之六

七法中醫藥法第六

校勘記

卷二七 (金藏廣勝寺本)

四誦之七

七法中衣法第七

校勘記

卷二八 (金藏廣勝寺本)

四誦之八

七法中衣法第七 衣法下

校勘記

卷二九 (金藏廣勝寺本)

五誦之一

八法迦絺那衣法第一

校勘記

卷三〇 (金藏廣勝寺本)

五誦之二

八法中俱舍彌法第二

四

四八三 四八三 四八三 四九八 五〇四 五〇四 五〇四 五一四 五一八 五一八 五一八 五三〇 五三五 五三五 五三五 五四二 五四七 五四七 五四七

五五七 五六一 五六一 五六一 五七一 五七六 五八三 五八三 五八三 五八三 五九二 五九六 五九六 五九六 六〇五 六一〇 六一〇 六一〇 六二一 六二四 六二四 六二四

八法中瞻波法第三

六三〇

校勘記

六三五

政

卷三一（金藏廣勝寺本）

六三七

五誦之三

六三七

八法中那般茶盧伽法第四

六三七

校勘記

六四八

卷三二（金藏廣勝寺本）

六五二

五誦之四

六五二

八法中僧殘悔法第五

六五二

校勘記

六六五

卷三三（金藏廣勝寺本）

六六八

五誦之五

六六八

八法中僧殘悔法之餘

六六八

八法中遮法第六

六七二

校勘記

六七六

卷三四（金藏廣勝寺本）

六七九

五誦之六

六七九

八法卧具法第七

六七九

校勘記

六九二

卷三五（金藏廣勝寺本）

六九七

五誦之七

六九七

八法中諍事法第八

六九七

校勘記

七〇五

卷三六（金藏廣勝寺本）

七〇八

六誦之一

七〇八

雜誦第一調達事上

七〇八

校勘記

七二〇

卷三七（麗藏本）

七二五

六誦之二

七二五

雜誦中調達事之二

七二五

校勘記

七三六

卷三八（麗藏本）

七三九

六誦之三

七三九

明雜法之三

七三九

校勘記

七五〇

卷三九（金藏廣勝寺本）

七五五

六誦之四

七五五

雜誦初中各二十法

七五五

中二十法下

七六二

校勘記

七六七

卷四〇 (金藏廣勝寺本)

七七二

六誦之五

七七二

雜誦初中各二十法

七七二

後二十法上

七七七

校勘記

七八三

存

卷四一 (金藏廣勝寺本)

七八八

六誦之六

七八八

雜誦初中各二十法

七八八

後二十法下

七九二

校勘記

七九九

卷四二 (金藏廣勝寺本)

八〇四

七誦之一

八〇四

尼律第一

八〇四

八波羅夷法

八〇四

十七僧殘中第四事

八一〇

校勘記

八一五

卷四三 (金藏廣勝寺本)

八一九

七誦之二

八一九

尼律第二

八一九

十七事第十四

八二一

尼三十捨墮法第三

八二四

校勘記

八二九

卷四四 (麗藏本)

八三二

七誦之三

八三二

尼律第三

八三二

三十捨墮法之一

八三二

百七十八單波夜提法

八三三

校勘記

八四二

卷四五 (金藏廣勝寺本)

八四四

七誦之四

八四四

尼律第四

八四四

校勘記

八五四

卷四六 (麗藏本)

八五八

七誦之五

八五八

百七十八單提法之三

八五八

校勘記

八七三

卷四七 (金藏廣勝寺本)

八七七

七誦之六

八七七

尼律第六

八七七

八波羅提提舍尼法

八八五

比丘尼八敬法

八八五

校勘記

八八六

卷四八 (金藏廣勝寺本)

八誦之一

八八九

增一法

八八九

一法初

八九九

二法初

九〇〇

校勘記

九〇二

卷四九 (金藏廣勝寺本)

八誦之二

九一〇

毗尼增一第二

九一〇

三法初

九一〇

四法初

九一一

五法初

九一三

校勘記

九二〇

卷五〇 (金藏廣勝寺本)

八誦之三

九二五

增一五法下

九二五

六法初

九三二

七法初

九三三

八法初

九三三

九法初

九三三

十法初

九三四

增一一法初

九三六

二法初

九三七

三法初

九三七

四法初

九三八

校勘記

九四一

中華大藏經(漢文部分)校勘凡例

九四一

摩訶僧祇律卷第三十一

仕

弟晉云三藏佛說毘尼法顯譯

內宿內煮自煮者佛任曠野精舍諸
 天世人之所供養今時僧院內作食
 厨潘汁盪器惡水流出巷中為世人
 所嫌去何沙門釋子住處食厨不別
 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
 不聽內作淨厨潘汁流外作淨厨法
 不應東方北方作淨厨應南方西方
 作若比丘內作淨厨潘汁流外者越
 比尼罪

復次佛俱婆羅國遊行至呵帝欽婆
 羅門聚落如上粥緣中廣說乃至不
 聽內宿內煮復次佛俱薩羅國遊行
 至固石婆羅門聚落時有剎毘師摩訶
 羅父子出家聞佛來欲作粥如上粥
 緣中廣說乃至不聽內宿內煮自煮
 復次佛耆耒多羅國遊行今時支
 尼耶螺跋梵志聞世尊來作僧坊淨
 厨遣人請佛告優波離汝於先去
 為僧處分受食厨勿令初夜過若過

摩訶僧祇律卷第三十一 第二

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不佛言得
 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酥坭等在中
 間者應穿兩邊流入淨地者聽取若
 穀麥豆棗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在不淨地若
 果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

摩訶僧祇律卷第三

蒸蔭淨地若果落地即為淨隨時欲取便取二俱不淨者樹不淨地生枝葉亦蔭不淨地果落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淨地生枝葉亦蔭淨地果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取內置淨屋中若不時取至初夜若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棄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擿取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者不淨地中應時取者淨屋中若不取至初夜過者即名不淨若白衣持餅越糧食米寄宿明日去時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者著講堂中溫室中若井屋若新屋中庭

摩訶僧祇律卷第三

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繩量度作分齊允許作僧淨屋允許作僧住處應作是說此中允許作僧淨屋受者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薪屋井屋井屋定若檀越言莫預分須待成設或施僧已僧隨意分處成已應作是說下閭中閭上閭僧淨屋受者受者復不受國土亂時王未立允許時得受若復一王逝一王衆人未舉允許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若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燃應使淨人燃沸已淨人欲

摩訶僧祇律卷第三

去得受取自煮今熱當慎莫今不受物落中如是煮肉今驗菜今受已得自煮令熱下至煮羹湯亦不得自煮使淨人煮若乞食食令得自溫無罪若淨人病應使他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允許時六群比丘持肉段生魚為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亦不答言實亦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臉已受取得自煮令熱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與園民若與沙弥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食段還究出若須者得受不聽受生穀穀者白米穀赤米穀麴麥小麦悉不聽受

若生癰瘡癰須小麥塗者應使淨人作淨已得自取研破用塗之不聽受若淨屋中有穀芽麥芽若須者得自取不聽受若蒙具豆摩沙豆大豆小豆如是比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果茂咸王問園民諸比丘頗來食果不園民荅言大王不請何由來食王言汝可往請比丘來食果即往詣僧所頭面礼足胡跪合掌白言王請僧食果諸比丘即往就園食果狼藉棄地或復持還於是園民不得送果王問園民何故不送果園民即以上事具白王王聞已其心下悅作是言諸比丘但當食果何故棄地復持而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亦不荅言實余佛言比丘汝但當食果何故棄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果復次佛住王舍城者舊童子菴拔羅

園時者舊童子問園民言諸比丘食菴拔羅果不荅言世尊不聽時者舊童子聞是語已往到世尊所頭面礼足却住一面白佛言世尊菴拔羅是時果願世尊聽諸比丘食佛言從今日聽淨果皮食諸比丘使淨人盡剥果皮而食淨人嫌言合皮可食何故使我盡剥皮為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食若比丘園林中行見落果在地須者應使淨人取若自取者不得自食應與園民若沙弥若果熟落地傷破即名爪淨應受取却按得食若鳥啄若器中傷破下至如蠶脚即名皮淨却按得食若欲食按者火淨已聽食若皮淨不大淨食按者波夜提若火淨不皮淨皮按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比尼斷當事障身非障等比丘尼內宿內煮并自煮受生食并穀自取後更受皮淨并火淨第六跋渠竟

重物者佛住舍衛城余時諸比丘賣僧牀蓐或借人或私受用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亦不荅言實余世尊佛言從今日不聽比丘賣僧牀蓐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比尼罪云何名重物牀蓐鐵器凡器木器竹器如盜戒中廣說是名重物擅越施僧牀蓐俱觸斃斃枕疊帶刀子鉞傘蓋扇羊屐針筒剪刀澡罐是中牀蓐俱觸斃斃如是重物應入四方僧其餘輕物應分若擅越言一切盡分應從擅越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有重物應與隨近精舍當語擅越持是牀蓐與其精舍比丘若言我已更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更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尊者意得買取直至彼住

處牀直買牀蓐直買蓐如是一切隨
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開得種
種難施僧次得物入僧私請得物自
入已若牀蓐多釜錢少當語檀越令
知已得轉牀蓐作釜錢若釜錢多買
易牀蓐亦如是若有破器得融作大
者是名重物無常物者佛在曠野亦
時尊者阿若憍陳如在巨摩帝住時
有放牧人名渠尼婦名尸婆離憍陳
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飲已還住處
便作是念用是苦器久在世為我歎
患此身便持衣鉢著一處在林樹下
以頭枕象團右脅著地心不亂即入
無餘涅槃尸婆離知時節應來即敷
牀座掃地辦乳辦乳酪漿待時過不
來時尸婆離便作是念阿闍梨常日
日來今何故不來將不病耶不為惡
虫所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奇哉已無
常我當供養舍利即歸語夫取斧折
好薪積置一處即便闍維舍利在一
面立看見有四鳥種種異色從四方
來鳥身即自變白而去時夫渠尼若
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
輸王王即評此衣鉢價直五錢官斷
言此沙門無常衣鉢還歸比丘即持
還白僧言尊者阿若憍陳如無常有
此衣鉢諸比丘見已識彼衣鉢即問
言頗見異事不答言見我闍維時見
有四鳥有種種色乃至比丘以是因
緣往白世尊是亭云何佛告比丘此
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
無常詣比丘僧集欲分彼衣鉢看病
比丘言是病比丘存在時語我言看
我當與汝衣鉢諸比丘以是因緣往

白世尊佛言已與未答言未佛言不
與已無常得越比尼罪彼不應得
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
是亭云何佛言為作淨不作淨答言
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弥無常諸比
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
避寒暑執眾苦事未索湯藥乃至除
大小行器其實如是是誰應得言眾
僧得取諸比丘以是因緣往白世尊
佛言看病比丘甚苦應與三衣鉢孟
及所受殘藥
時尊者優波離知時而問世尊病比
丘得屬與人物不佛言得復問得屬
與藥藥不佛言得若囑言我不老當

與若老即名捨若囑言我向彼聚落
 若不到當與若到者即名捨若囑言
 我行去若無常者當與還者即名捨
 若決定囑言我若死若活其心決定
 與者應與若囑與衆多者軍後人應
 得若與衆多人在前者應得若比丘
 無常若般泥洹不應便問其戶彼若
 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
 可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
 分受貿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

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
 物與某甲比丘受忍若僧默然若不
 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受者作
 分已唱言各自取分是名分受
 貿易分受者互相貿易是名貿易分
 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
 甲比丘無常若泥洹有是衣鉢及餘
 雜物現前僧應分此處無僧我等現
 前應分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
 某甲比丘無常若泥洹有是衣鉢現
 前僧應分此處無僧我現前應得若
 欲與者病比丘物者應行舍羅知人
 多少知已應與三人所受持衣鉢及
 所受殘藥羯磨者應作是說大德僧
 聽某甲比丘無常若泥洹所有衣鉢
 現前僧應分若僧時到僧持是衣鉢

及所受殘藥與病比丘某甲如是
 白白一羯磨乃至僧已與病比丘
 某甲衣鉢及餘殘藥竟僧忍默然故
 是事如是持若病人去何應得不應
 得不應得者暫作不應得若老作不
 得樂福德不應得邪命作不應得暫
 作者暫作不作是名暫作老作者僧
 次老老名老作樂福德作者自為檀
 德故看是名樂福德邪命者希聖故
 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除老應
 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
 死值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聖藥若為
 塔事僧事去應與是名無常物法
 癡法者佛住王舍城舍時長老劫賓
 那有二共行弟子一名難提二名鉢
 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

摩訶僧祇律卷第三

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
來破僧羯磨僧令與難提鉢遮難
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是羯磨
已若來若不來不破羯磨若癡病老
得本心即名捨是名癡羯磨
見不欲者佛住舍衛城今時瞻波比
丘闍諱相言同止不和一比丘舉一
比丘二比丘舉二比丘舉多比丘舉
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者有力者
應遮言諸長老是非法非比尼不應
作若前人惡力勢恐有奪命傷梵

摩訶僧祇律卷第三

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
作不得來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
比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今時瞻波長者
次請僧食時優波難陀次到其家長
者問言欲此間食欲持去否言欲去
即取其鉢盛滿中種種飲食優波難
陀得食已即持到婬女家問言欲得
食不否言欲得取汝器來即與飲食
羅列縣上復更乞去時長者子食已
往婬女家女言大家郎欲食不否言
取來即持縣上食與見已便識問言
汝何處得此食女言大家郎但食用
問為諸年少邊得不介我欲知處問
不止便言阿闍梨優波難陀見與長
者子嫌言我以衆僧為良福田而優
波難陀反以婬女為良福田

摩訶僧祇律卷第三

復次佛住王舍城時有無畏薩薄主
施僧兩張細氈時優波難陀僧中知
得已即持與婬女婬女得已便被著入
市肆時無畏薩薄主見已便識問言
汝何處得此氈答言大家郎何故問
耶諸年少邊得復問不介我欲知之問
不止便言尊者優波難陀見與時薩
薄主嫌言我以衆僧為良福田而優
波難陀反以婬女為良福田諸比丘聞
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介
不否言實介佛言此是惡事汝云何壞
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婬女家
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比尼罪
有人僧中七食得與一持若人多者
等分與若於前人有欲心者不應與
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兇惡

人不與者能作不饒益事此人應與是名破信施

革疑法者佛住王舍城時難陀優波難陀著金革疑行為世人所嫌云何沙門釋子如王大臣貴勝人著金革疑諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後不聽著金革疑復次世人吉祥日時六群比丘有著種種異色革疑有著一重革疑者共期遊觀為世人所嫌云何沙門釋子者種種革疑如王大臣見著惡者復作是言云何沙門釋子如下賤人著一重革疑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疑

摩訶僧祇律 第九卷

藥勢十八行下下已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起往觀見瞻波國怨奴二十億子曰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即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須弥山得一芥子分

摩訶僧祇律 第十卷

食如來殘食不白言欲食世尊我大得善利得如來殘食食已白佛言世尊我生王家已來未曾得如是食世尊此為是天食龍食鷄單越鬼神食耶佛言此非天食乃至非鬼神食也此是王土怨奴二十億童子家常所食耳世尊即為王說怨奴二十億童子脚下金色毛長四寸福德如是王聞已即欲往看臣白王言云何此是王之民應當命來不宜自往即遣人往曉語父母言王欲見童子父母言王喚正當欲方便罰我錢耳寧輸千万不能令子詣王即連車載金銀寶物送詣王所白王言童子軟弱不堪自致所有珍寶今送獻王王言我自有金銀寶物不須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庄船載來若至不通船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摩敷地蹠上而來遇見世尊在路地坐見已即却衣褥蹠地而來世尊見已而發微笑諸比丘白佛言