

中華律藏

中華律藏 第二卷

歷代大藏經律部文獻・印度撰述（二）

國家圖書館出版社

摩訶僧祇律卷第十一

優

東晉天竺三藏法師鳩摩羅什譯

明三十尼薩者波夜提法之四

佛住舍衛城廣說如上。爾時長老難陀優波難陀冬威寒時著厚納天敷煖牀褥頭上著帽脚著富羅前然燈火有二外道黑色碧眼寒顫而未立前立住外道見已心生樂著即語比丘言汝等出家得如是樂時外道心樂佛法便作是言我等亦名出家而值弗蘭迦華教我等標形拔髮投薪赴澗五熱炙身而行乞食徒受辛苦而無樂事比丘報言汝若樂此法者便來出家亦復如我。得是樂住外道答言我無沙門僧伽梨比丘報言但來我當與汝外道即來便與出家受具足已語言我今度汝出家受具足汝當作如是給事我晨當早起問許安眠不出唾壺器及小便器者常慶淨洗手授澡水齒木持鉢迎粥小食已洗鉢令燥安著常慶若有請處當迎食我欲入聚落時當持入聚落衣授我取我常著衣料理奉養安教常

摩訶僧祇律卷第十一 第二張 優

嚴我從聚落還時汝當敷小床座與我水并授樹葉食時以扇扇食已洗鉢令乾舉著常衣脫入聚落衣卷舉復授我常著衣汝食已當取新草浣衣煮湯淨掃房內巨唐塗地我欲入鉢坐禪時汝當持坐具隨後還時隨還當與我水洗手授香花供養訖當敷牀與我洗足水復以油摩敷置卧具內唾壺及小便器然燈如是種種供給安隱我已然後自事時彼比丘答師言此非出家法便是婢作師言汝若不能作者當還我僧伽梨彼即脫衣著地而去

摩訶僧祇律卷第十一 第三張 優 九

復次佛住舍衛城廣說如上。爾時尊者難陀是優波難陀兄時優波難陀語兄共行弟子言我共汝入聚落當與汝物我若作非威儀事汝勿語他人我是汝叔父若言若我見父作非法亦當向人說况復叔父優波難陀復言若汝如此當使汝知即將至貴家擲越留食飲不與汝食故作是思作相望日時使此不得乞食還復失時即便告言汝還精舍即便還畏失時故疾疾者日而行至精舍見諸比丘皆患食已門前經行遙見疾行疏必有以即問汝今日共多知識比丘屢屢教化得何等好食膾臍如是答言我今失食况得好者優波難陀遣彼還已於後食種種飲食已恐事情露疾還見諸比丘聚聚而論便作是思惟衆人集論必彼此立向諸梵行人說我過惡即語難陀言長老汝弟子向諸梵行人說我過惡彼即瞋恚語弟子言汝今去何說我弟過汝可還我僧伽梨來諸比丘聞已共相謂言此比丘今日遭二苦惱一者失食二者失衣佛聞是已知而故問諸比丘此何比丘高聲大語諸比丘白佛言世尊此難陀奪共行弟子衣是故大聲佛言呼難陀來未已佛廣問難陀汝實為自供給故度人與衣令弟子賤不能作婢作乃至奪共行弟子衣服答言實余佛語難陀汝云何度人出家不教法律但令執作供給自己佛種種因緣呵已告諸比丘從今日不得立心為供給自己故度人出家度者得

摩訶僧祇律第十卷 第五分 優 學

越毗尼罪應作如是念當使彼人因我度故修諸善法得成道果佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十刹故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與比丘衣後瞋恚不喜若自棄若使人棄作是言比丘還我衣來不與汝得者尼薩耆波夜提比丘者如上說衣者七種如上說瞋恚不喜者九惱如上說棄者若自棄若使人棄作如是言還我衣來不與汝得者尼薩耆波夜提及薩耆波夜提者如上說或自與使人棄或使人與自棄或自與自棄或使與使棄合與別棄別與合棄合與合棄別與別棄合與別棄者比丘一時與三衣已別棄言還我僧伽梨還我僧多羅僧還我安陀會如是棄者得眾多波夜提是名合與別棄別與合棄者比丘非一時與僧伽梨與僧多羅僧與安陀會還一時盡棄汝還我衣來如是棄者得一波夜提罪是名別與合棄合與合棄者比丘一時與衣後言盡還我衣來如是棄者得一波夜提別與別棄者

摩訶僧祇律第十卷 第五分 優 學

比丘非一時與僧伽梨與僧多羅僧與安陀會比丘漸棄還我僧伽梨還我僧多羅僧還我安陀會如是棄得者眾多波夜提若比丘與比丘衣時作是言洪住我邊者當與汝衣若不住者棄無罪若比丘與比丘衣時作是言汝此處住者當與若不住者棄無罪若比丘與比丘衣過我首者與不適意還棄無罪為受經者與不受經者還棄無罪若比丘賣衣未取直若錢直未畢若還取衣者無罪若比丘與共行弟子依止弟子衣已不可教誡為折伏故棄後折伏已還與無罪棄比丘衣者尼薩耆波夜提棄比丘尼衣者偷蘭罪棄或又摩尼沙弥沙弥尼衣者越毗尼罪乃至棄俗人衣者越毗尼心悔是故說

摩訶僧祇律第十卷 第六分 優 學

羅見佛已住到佛所頭面礼足却住一面佛知而故問摩訶羅汝下著何衣荅言雨衣上著何衣荅言安陀會佛言比丘汝去何應在上衣而反在下衣在上汝今去何一切時受用雨衣佛語諸比丘汝等待如來從憍薩羅國遊行還舍衛城時汝當語我當為諸比丘制雨衣佛憍薩羅國遊行還已諸比丘白佛言世尊在憍薩羅國遊行時作是言如來從憍薩羅國遊行還舍衛城時汝當語我當為諸比丘制雨衣今正是時願制雨衣比丘制雨衣止舍衛城住者盡集以十刹故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘春殘一月在比丘當求雨衣半月當作成受用若比丘未至春殘一月求雨衣半月作成受用者尼薩耆波夜提春殘一月者三月後十五日四月初十五日是名春殘一月雨衣者如世尊所聽衣者有十種如上說求者乞索勸化求時不應從小家處求一尺二尺應從殷有大家中求若一人邊若多人邊得是名

摩訶僧祇律卷第二 第八

求殘半月者從三月十六日應作浣
 浣縫至四月一日應受用若比丘未
 至求者未至三月十六日前求作成
 受用者居薩者波夜提居薩者波夜
 提者如上說比丘有五法成就應
 羯磨作分雨衣人何等五不隨受不
 隨瞋不隨怖不隨寢不得知是名
 五羯磨人應作是說大德僧聽某甲
 比丘五法成就若僧時到僧拜某甲
 比丘作分雨衣人白如是大德僧聽
 某甲比丘五法成就僧今拜某甲比
 丘作分雨衣人諸大德思某甲比丘
 分雨衣人思者僧默然若不思便說僧
 已忍拜某甲比丘作分雨衣人竟僧忍
 默然故是事如是持作羯磨已應眾中
 唱言大德僧聽若衣有大小降四指八
 指不等不計者我當分若不唱者得
 越毗尼罪此人作羯磨已當為僧求
 求時不應從小家屢屢求一尺二尺
 應從般有大家中若一人邊得若眾
 多人邊得下至得一雨衣是名求若三
 月十六日已後送衣來者應分應語
 僧上座言為欲今取為欲待後或

摩訶僧祇律卷第二 第八

有得者二座若言今取便與若言後
 取得後應與若有客比丘者應問汝欲
 何處更安居若言此處應與若言我欲
 餘處更安居欲此處取雨衣者亦應與
 語言汝於餘處更取若言我不此
 間取待安居更當取隨其意若多得
 雨衣者一人應與兩沙弥應與一若
 少不同疾者安居訖分衣時應偏與
 雨衣且此衣不得受當三衣不得作
 淨施不得著雨衣入河中池中浴不
 得小小雨時著浴亦不得裸身浴當
 著衣動若餘衣不得著雨衣種種
 作事當須大雨時披浴若雨止垢
 液者得著入餘水中浴無罪若比丘
 貪欲以油塗身若病時若多人行處
 得繫兩頭作障此雨衣得四月半
 受用至八月十五日應當捨捨者
 一比丘應眾中作是唱大德僧聽今
 日僧捨雨衣如是三說若至十六
 日捨者得越毗尼罪捨已得用作三
 衣亦得知識比丘造作淨亦得入餘
 水中浴種種著作無罪是故說
 佛住舍衛城廣說如上示時尊者難

摩訶僧祇律卷第二 第八

陀優波難陀持縷入居士家語優婆
 夷言施我縷請居士婦女作是念此
 比丘欲買縷各持縷出比丘見已即
 取比已縷而作是言我正欲求此縷比
 今得相似若見好者便作是言我欲
 求此比而更得勝者若見賤者便作
 是言此縷雖賤可作好者因如是賣
 縷來者都無得脫重擔而來去救涇
 精舍不遠有一窮巷在中起織坊度
 織師出家使織衣尊者阿難到時著
 入聚落衣持鉢次行乞食到其門前
 見難陀優波難陀捉縷九共張懸經
 見已共相問計阿難問言長老作何
 等答言欲織衣彼即念言我今日見
 侍者阿難必語世尊當作方便即持
 縷九與尊者阿難可持縫衣阿難不
 取食後以上因緣廣白世尊佛言呼
 難陀優波難陀來來已佛問優波難
 陀如上事乃至阿難不受汝縷汝實亦
 不答言實亦佛言此是惡事汝不聞
 我無數方便說少欲毀此多欲此
 非法非律不如佛教不可以是長養
 善法佛告諸比丘依止舍衛城住者盡

摩訶僧祇律第二卷 第七篇優婆塞

集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘自行乞縷使織師織作衣者居薩者波夜提比丘者如上說自乞者勸化索或一兩二兩縷者七種縷織師者今毗提波畫俱利織師織作衣者居薩者波夜提居薩者波夜提者如上說若比丘自行乞縷越毗尼心悔得者越毗尼罪織成者居薩者波夜提迦尸國土法比丘安舍竟與縷與織直比丘欲織時應語織師作是言與汝此縷為我知織織師答言尊者我不解此語應問言汝家作何等業答言織氈便語言汝可為我知織氈若復不解此語者應持線與淨人令知織一切不得作雇織語若比丘知織帶欲使比丘織者應持線與作是言長老為我作帶是故說佛住舍衛城祇洹精舍令時毗舍佉鹿母常日日眾僧中請食時有比丘次到其家食見毗舍佉鹿母持縷與織師語言汝為我織氈欲施尊者難隨優波難陀人難可汝當為好織比丘食已還精舍語難陀言

摩訶僧祇律第二卷 第七篇優婆塞

長老我欲語汝好事問言有何好事答言我見毗舍佉鹿母欲施汝衣若言此不施我衣何以故此優婆塞當施賢聖復言不介我眼見毗舍佉鹿母以縷與織師作是言與汝此縷為我好織作氈欲施難陀人難可問言汝知織師家不答言知履即復問言彼家有何要何巷陌門戶都向示我標相具問知履已明日著入聚落衣往到其家見織師張經見已問織師言長壽為誰張經答言我為鹿母毗舍佉張經復問言汝知不此為誰作答言我知為難陀優波難陀復問汝識難陀不答言我不識即便語言難陀優波難陀正我等是汝當好作長廣細緻織織師答言縷自有限量亦已定我能無縛織耶即復言汝但如我語好作彼家大富自當更與汝縷織師復言彼家與我縷作直誰當與我即言汝但好織織作直我當與汝織師言若尊者與我織作直彼復足我縷者當如教織織師即為好織縷盡復往索如是三索毗舍佉鹿

摩訶僧祇律第二卷 第七篇優婆塞

母念言此人但來索縷不求作直我何以不足與縷與縷成廣長細好送與鹿母鹿母取已作是言此是好氈不應與彼是重供養雖然不為其作即便送與難陀氈未成時日日到織師家既得氈已遠離其舍異巷而行譬如老鳥遠離射方織師作務多不得來索作直後織師營署率會來到舍衛城織師令時便作是念眾人未集我今可往索縷直故往祇洹到已問諸比丘難陀優波難陀在何處住比丘語言是處房中即入房中見已禮足問訊彼佯不識如未曾相見即問言尊者得氈未反問言何等氈答言我為鹿母織者答言得問言氈為經尊者意不答言為復可耳便言阿闍梨當與我織價問言何等織價答言乃至優婆塞足縷許與我織作直彼即顯患言如是如是子賜穀物汝識難陀優波難陀不欲汝取腰取虛空中相我欲五指揮取淨洗金已欲望故得多食縷形外道猶衣剝取而張氈於死者為足上望剝取五百

摩訶僧祇律卷第二 第五
兩肉以一把糠散恒水澆澗中欲收
飲取如是等處求物況復汝望得我
物耶語弟子言汝取我僧伽梨來我
欲著語三家呼人來縛取此人付官
織師作是念此沙門有大身力又出
入王家必能為我作不饒益事用是
作直為但得活命去怖畏却行出力
走到率會人中彼眾人嫌言我等各
各廢家事到此間共料理官事汝今
云何妨廢眾人彼即答言汝聽度乎
與我緣織難施優波難施乃至訖
未成時日日求得難已猶如老鳥遠
於射方乃至思惟但得活命廣說上
掌是故來晚耳眾人即瞋恚言此比
丘輕易我等不與作直而反欲使王
力縛人我等今日當作制限後更不
復為沙門織難有人言我等當在隔
屢共作制限莫使人知我知沙門衣
量長五肘廣三肘長五肘廣二肘如
是衣量不得織若彼人知者此沙門
有力能使王家以力使人乃至能為
人作不饒益事其使人知到受歲時
眾人擔纏來詣織師所欲廢織師織

摩訶僧祇律卷第二 第六
織師問言汝欲作何等量衣若言長
五肘廣三肘長五肘廣二肘織師念
言此是沙門衣量即答言我已為人
織不復得作如是過問都無織者余
時語富貴家即取家中成織難施諸
貧人等先無成織者無衣施僧令時
僧得布施衣少佛知而故問阿難僧
何以得布施衣少阿難即以上事乃
至織師發不喜心共作要命具白世
尊佛言呼難施來未已佛具問難施
受波難施汝等實余不答言實余世
尊佛言此是惡事汝常不聞我讚歎
少欲毀譽多欲耶
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
聞者當重聞若居士居士婦使織師
為比丘織作衣是比丘先不請便往
勸織師言汝知不此衣為我作汝當
好織令綴長廣當與汝錢錢直食食
直是比丘如是勸與錢錢直食食直
得衣者尼薩耆波夜提居士者家主
婦者家主婦為比丘者若僧若眾多
人若一人織師者如上說衣者十種如

摩訶僧祇律卷第二 第七
上說先不請者本不請謂請想請餘
人謂已想請與餘物謂衣想便往者
往田中家中勸者語令細綴若是廣
錢者種種錢錢直者餘物食者麁飯
美飯魚肉食直者錢物得衣者尼薩
耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說
若比丘語織師言與我好織堅緻
打作是語時越毗尼罪織師下手打
織時下下波夜提作成得者尼薩耆
波夜提若比丘與織師說法織師三
支頭住聽比丘語織師言此惡耳聽
不應手聽手可並作是語時得越
毗尼罪若比丘聞為作衣往勸不許
價得衣越毗尼罪聞而往勸亦許直
得衣者尼薩耆波夜提不聞而往勸
自與得衣者越毗尼罪不聞不勸亦
不與直得衣者無罪若索婦施眾僧
衣比丘若僧中次第應得此衣婦人語
比丘言我家無人尊者可到織師所
經營此衣尊者若自能往料理者可
得疾成亦可得好比丘亦時得往織
師所作如是言長壽汝知疾織知織
織作是語者無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上時六群比丘
在一聚落夏安居初安居時晨朝著
入聚落衣捉紙筆入聚落中語諸優
婆塞言汝等和義與我夏安居衣諸
優婆塞言非索安居衣時待至秋穀
熟介時諸人多有歡欣心當施衣六
群比丘言汝不知世間多有諸難若
王水火盜賊難或為汝父母所遮不
得布施汝便不成功德我則失利優
婆塞言尊者但示我諸難而自不見
諸難尊者得安居錢已欲罷道欲餘
行去耶何以多欲貪求如是何道之
有諸比丘聞已即以七事具白世尊
佛言呼六群比丘來來已佛問六群
比丘汝實初安居時從諸優婆塞索
安居衣為諸優婆塞呵責耶答言實
介佛告比丘此是惡事安居未訖而
先求衣從今日安居未訖不得先求
安居衣
復次佛住舍衛城介時波斯匿王大
目名弥尼刹利叛逆王遣一大目名
仙人達多往討伐之此大目臨欲行
時往到尊者阿難所自言尊者波斯

匿王大臣叛逆王今遣我往伐方向
強敵身命難保我常年安居竟欲
僧施衣我今為官所使不得待時欲
先施衣得安隱還者後當施食尊者
阿難即以上事具白世尊佛知而故
問阿難汝安居餘有幾日在答言十
日佛言從今日聽未来自恣十日得
受急施衣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十日未滿
夏三月得急施衣比丘須者得自手
取畜至衣時若過時畜者居薩者波
夜提十日者從七月六日至七月十
三日是名十日得急施衣者若女若
男若大若小若在家出家若欲軍征
行時與征還時與死時與女人還歸
時與商人去時與施主語比丘言若
今日不取明日無是名急施衣者
七種如上說欲取者若須此物應取
畜至衣時若無迦絺那衣得至臘月十
五日若過時畜者居薩者波夜提居薩
者波夜提者如上說比丘者有五法

成就僧應拜作勸化分衣人何等五
不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡得不
得知是名五法作羯磨法者應作是
說大德僧聽某甲比丘五法成就若
僧時到僧拜某甲比丘作勸化分衣
人白如是大德僧聽某甲比丘五法
成就僧今拜某甲比丘為勸化分衣
人諸大德忍某甲比丘為僧作勸化
分衣人者僧默然若不忍便說僧已
忍拜某甲比丘作勸化分衣人音僧
忍默然故是事如是持受羯磨已應
白僧作是言諸大德衣相降四指入
指不等若通此者我當分若不自而
分越毗尼罪如上白已當分是比丘
從三月十六日應語諸檀越捉紙筆
條房舍講堂溫室禪坊門屋食厨淨
水屋廁屋薪屋浴室樹下坐處經行
處盡顯名應僧中唱大德僧聽某甲
住處有介許鉢得介許安居衣介許
食介許齋日飲食介許呪願物某住
處有介許阿練若住處若左右諸精
舍遠者十二日十三日時應分房舍
若是住處不相容受者得餘處去若

摩訶僧祇律卷第二 第三 第四

近聚落中有精舍者十四日十五日當分條疏此房舍牀褥與上座當白僧某甲住處有介許房舍牀褥與上座隨意取取已次與第二第三乃至無歲比丘上座應作是言房舍次第住布施物應平等與介時應隨上座覆分上座取已應次第與第二第三亦如是乃至無歲比丘若房多者應一人與二房與二房時若不肯取者應語言此為治事故與不為受用故與不得與沙弥二房若房舍少者二人共房如是房猶不足者當三人共若四人共五人乃至十人共與一房若有大堂若溫室若禪坊若講堂一切共入中若不受者上座與卧牀年少與坐牀若復不受者上座與坐牀年少數地牀若復不受者上座與坐牀年少結跏趺坐若復不受者上座當立年少少出去若樹下若餘處是比立六月十六日已後應當語諸極越長老等各辦衣介時極越若與者應語言且著汝邊須待時與若欲軍征

摩訶僧祇律卷第二 第三 第四

去與若征還與若死時與商人去時與女人歸家時與若今日不取明日無介時應取七月五日已後有此衣來取者一覆若樹葉樹皮當取數記介許時衣介許非時衣介許急施衣時衣時介非時衣非時急施衣時分若分衣人若羅道若死不得分衣若時過應如是習衣分比丘居衣應與比丘比丘衣應與比丘比丘衣應與沙弥若復不得者應與僧中白吉諸大德衣時已過眾僧和合作四方僧卧具若聽者得作四方僧卧具若有入言我等夏安居住得此衣分何以作四方僧用應語此人待來年末時當與汝是故說

摩訶僧祇律卷第二 第三 第四

去後有人持戶鉤於後開戶偷諸衣物是以運致來此佛言從今日後恐畏時聽三衣中若一衣得寄者聚落內復次佛住舍衛城祇桓精舍沙祇園夏安居中眾僧有諍事起如法滅佛語優婆塞汝往沙祇園與眾僧如法滅此諍事時長老優婆塞離辭不去佛問優婆塞汝何以不去答言世尊我僧伽梨重若被雨者不可勝而今半安居中若留衣者居薩耆佛問優婆塞汝幾日可得往還優婆塞離白佛言世尊計去二日停二日來二日都計六宿可得往還佛言從今日後留衣得齊六宿優婆塞離到彼已見此諍事難可平滅即便來還還已礼世尊足却住一面佛知而故問優婆塞汝未還何故速僧中諍事竟得滅不答言未滅世尊佛言何以故答言諍事難滅非可平斷復畏日過失衣犯居薩耆者是故來還佛言從今日聽一月不失衣宿作羯磨僧應與求聽作一月不失衣宿羯磨羯磨者應作是說大德僧聽長老優婆塞今向沙祇園為僧滅諍事

摩訶僧祇律第五卷 第三十二條 優

若僧時到優波離欲從僧乞一月不失衣宿羯磨諸大德聽優波離欲從僧乞一月不失衣宿羯磨僧忍默然故是事如是持應從僧中乞作是言大德僧聽我優波離比丘欲向沙祇國為僧減諍事唯願大德僧與我一月不失衣宿羯磨如是第二第三乞羯磨人當作是說大德僧聽長老優波離欲往沙祇國為僧減諍事已從僧中乞一月不失衣宿羯磨若僧時到僧與優波離一月不失衣宿羯磨白如是大德僧聽長老優波離欲向沙祇國為僧減諍事已從僧乞一月不失衣宿僧今已與長老優波離一月不失衣宿羯磨諸大德忍與優波離一月不失衣宿羯磨者默然若不忍便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已與優波離一月不失衣宿竟僧忍默然故是事如是持佛問諸比丘已與優波離一月不失衣宿羯磨未答言已與佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞夏三月未滿比丘在阿練

摩訶僧祇律第五卷 第三十三條 優

若處住有恐怖疑比丘三衣中若一衣得寄著家內比丘有因緣事得齊六宿若過者除僧羯磨星薩著波夜提安居三月者從四月十六日至七月十五日未滿者未至八月十五日比丘未至末月中在阿練若處住阿練若處者長五肘弓五百弓中間無有放牧人星是名阿練若處恐怖者若然劫奪疑者雖無然劫奪有疑心畏須臾間當驚人棄人衣若比丘知如是恐怖處三衣中若一衣者僧伽梨帶多羅僧安施會不得寄僧伽梨安施會得寄僧多羅僧者聚落中家內者俗人家不得寄可信人家當還寄可疑家疑家作是念諸比丘等皆不可復得皆患防備諸比丘等有因緣為塔為僧事得齊六夜六夜者限齊六宿除僧羯磨者世尊說無罪若僧羯磨不成就不名羯磨羯磨不成就者眾不成就白不成就羯磨不成就若白成就羯磨成就眾成就就是名僧作羯磨若僧中受羯磨已不得為待供養故住應當疾去若食前作羯磨

摩訶僧祇律第五卷 第三十四條 優

食後應去食後受羯磨者明日晨朝應去去時不得迴道還檀越當直道去若直道有難者若師子難虎狼難毒重難失命難余時迴道去無罪到彼已不得停待供養客比丘飲食若食前到食後便集僧減諍事若食後到清旦便集僧減諍事若食後斷事訖便清旦還若食前斷事訖食後便還不得住待客比丘供養還時不得從迴道來當從直道還若有難者如上說初往到彼時不得誦經熏鉢涂衣若斷事訖有長功夫得誦經作餘事若事難斷者中間得誦經熏鉢亦得受客比丘供養飲食無罪減諍事時不得輒余取人當於眾中若堪能有威德力勢者若阿練若住處寄衣得著家內六夜若過六夜者居薩者波夜提是比丘欲捨衣法當請持律如上第一戒中說是故說佛住舍衛城有一乞食比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家有一女八語比丘言尊者某日我當供養僧并施僧衣比丘言善哉姊妹以三不堅法易三堅法身

摩訶僧祇律卷第二 第三十五 優
命財也應疾為之財物無常多有諸
難作是語已便還精舍語諸比丘言
我欲語汝好事諸比丘言有何等好事
答言我聞某甲優婆塞欲供僧飯食
布施僧衣時六群比丘聞此語已更
問言汝說何等答言我聞某甲優婆
塞欲供僧飯食并布施衣問言汝知
其家處不為在何巷門戶鄰向是問
已晨朝著入聚落衣往到其家見已
問言長壽安隱不答言安隱語優婆
塞言我聞汝欲供僧飯食布施僧衣
為實不答言尊者我有是心但恐
中間多有難事知得成不即語言如
我先出家長宿比丘汝若施衣者我
當著入王家禮敬世尊若貴勝家若
人問我汝何處得我當答某信心優
婆塞邊得如是汝得好名稱為眾所
識優婆塞言我家更無有物我正欲
與僧者若與阿闍梨我已許僧我若
有者亦當別與阿闍梨亦與僧比丘
言與以不與自從汝意作是語已便
出去去已優婆塞作是思惟我若當
與是比丘不與僧者僧是良福田若不

摩訶僧祇律卷第二 第三十六 優
與是比丘者是比丘於王邊有才能
為我作不競益事以是故不與僧賤
比丘故亦復不與諸比丘聞已以是
事往白世尊佛言呼難施優婆塞隨
來平已佛廣問上事汝實不答言實
余佛言此是惡事有二不可令施者
失福受者失衣佛語難施優婆塞隨
汝常不問我以無數方便讚歎少欲
毀此多欲此非法非律非如佛教不
可以是以長髮善法佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆令集以十利故與諸
比丘制我乃三三問者當重問若比丘
知物向僧目迴向已足薩者波夜提
比丘者如上說知者若自知若從他
聞知者八種物時分夜分七日終身
隨物重物不淨物淨物淨不淨物向
音意趣選物向僧僧者八種比丘僧
比丘比丘僧者云僧者住僧安居僧
和合僧不和合僧自向者自畜自用
自入足薩者波夜提此物應僧中捨
波夜提罪應悔過若不捨而悔者得
越毗尼罪波夜提者如上說若有人
來欲有而施問比丘言尊者我欲市

摩訶僧祇律卷第二 第三十七 優
施應施何處耶比丘應答言隨汝心
所敬處便與施主復問何處果報多
答言施僧果報多施主復問何等清
淨持戒有功德僧比丘應答言僧無
有犯戒不清淨若人持物來施比丘
應語言施僧者得大果報若言我已
曾施僧今正欲施尊者比丘受者無
罪若人問比丘言我欲以此物布施
為置何處使我此物長見受用余時
應語某甲比丘是坐禪誦經持戒若
施彼者長見受用若知物向僧迴向
已足薩者波夜提迴與餘人波夜提
知物向此僧迴與餘僧者越毗尼罪
知向此眾多人迴與彼眾多人越毗
尼罪知物向此畜生迴與餘畜生越
毗尼心悔知物向僧自迴向已者足薩
者波夜提是物眾僧應不與眾僧應
受用是故說 三十事者

摩訶僧祇律卷第十一

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二 第四提

為五事知而妄語波夜提有四法成就知而妄語波夜提何等四有想轉心背想異口說是為四知而妄語波夜提有三法成就知而妄語波夜提何等三轉心背想異口說知而妄語波夜提何等二背想異口說知而妄語波夜提何等一法成就知而妄語波夜提何等一異口說知而妄語波夜提是故說

佛住舍衛城廣說如上今時六群比丘軟語誘問諸年少比丘言汝名字何等汝家姓何等父母名字何等汝家本作何生業年少比丘其性質直以實而答我家如是如是姓名如是生業彼六群比丘於後嫌恨時便作是言汝是極下賤種汝是旃陀羅剗戔師織師凡師皮師年少比丘聞此語已極懷慚著諸比丘聞已往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實軟語誘問諸年少比丘後嫌恨便說乃至凡師皮師耶答言實余佛言此是惡事六群比丘汝之何

摩訶僧祇律卷第二 第五提

於梵行人邊作種種形相語如難提本生經中廣說乃至佛告諸比丘當生尚惡毀訾況復人乎佛告諸比丘依二舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘種種形相語波夜提比丘者如上說種種毀訾有十事種種業相殺病罪罵結使種種者下中上下者汝是旃陀羅剗戔師織師凡師皮師種種若作此語使彼慚者得波夜提罪若言汝父母是旃陀羅乃至皮師作是語使彼慚者波夜提若言汝和上阿闍梨是旃陀羅乃至皮師使彼慚者得偷蘭毘尼若言汝同友知是旃陀羅乃至皮師作是語使彼慚者得越毗尼罪是言下中言汝等是中間種種姓作是語欲使彼人慚者得偷蘭毘尼若言汝父母是中間種種姓得偷蘭毘尼若言汝和上阿闍梨是中間種種姓欲使彼慚者得越毗尼罪是中間種種姓欲使彼慚者得越毗尼心悔是名中間上者語其人言汝是剗利婆羅門種作是語欲使彼慚者得越

摩訶僧祇律卷第二 第六提

毗尼罪若言汝父母是剗利婆羅門種作是語欲使彼慚者得越毗尼罪若言汝和上阿闍梨是剗利婆羅門種作是語欲使彼慚者得越毗尼罪若言汝同友知是剗利婆羅門種欲使彼慚者得越毗尼心悔是名種種姓業者下中上下者若言汝是屠兒賣猪人漁獵人捕鳥人張掘人守城人魁膺人作是語欲使彼人慚者得波夜提罪父母亦如是若言汝和上阿闍梨是屠兒乃至魁膺得越毗尼罪若言汝同友知是屠兒乃至魁膺得越毗尼罪是名下業者若言汝是賣香人坐店肆人田作人種菜人汝是通使人作是語欲使彼慚者得偷蘭毘尼父母亦如是若言汝和上阿闍梨者得越毗尼罪若言汝同友知是欲使彼慚者得越毗尼心悔是名中業者若言汝是居金銀摩尼銅器店肆人作是語欲令彼人慚者得越毗尼罪父母和上阿闍梨亦如是若言同友知是得越毗尼心悔是名上業者若言汝是瞋眼曲相親者下中上下者若言汝是瞋眼曲

唐訶律律第二卷第七張優

春跛脚解如鳥翅槎頭鋸齒作是語使彼慚羞者得波夜提罪父母亦和上阿闍梨偷蘭罪同友知識越毗尼罪是名下相貌中者汝是大黑大白大黃大赤作是語使彼慚羞者得偷蘭罪父母亦和上阿闍梨得越毗尼罪同友知識得越毗尼心悔是名中相貌上者言汝有三十二相圓光金色作是語欲使彼慚羞者得越毗尼罪父母亦和上阿闍梨亦同友知識得越毗尼心悔是名上相貌病者無有下中上一切病盡名下汝等癰疥黃癩癩病癰疽痔病不禁黃病癰病瘡病癰狂如是等種種病作是語欲使彼慚羞者得波夜提罪父母亦和上阿闍梨得偷蘭罪同友知識越毗尼罪是名病罪者無上中下一切罪盡名下汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越毗尼罪作是語使彼慚羞者波夜提父母亦和上阿闍梨偷蘭罪同友知識越毗尼是名罪罵者無有下中上一切罵盡名下作世間罵淫逸汙穢一切惡罵作是

唐訶律律第二卷第八張優

語欲使彼慚羞者得波夜提父母亦和上阿闍梨偷蘭罪同友知識得越毗尼罪是名罵結使者無下中上一切結盡名下汝是愚癡闇鈍無知人猶如泥團如羊白鵝角鵝作如是種種語使彼慚羞者得波夜提父母亦和上阿闍梨偷蘭罪同友知識得越毗尼罪若比丘作如上七事種類毆打者得波夜提種種毆打比丘尼者偷蘭罪式叉羣尼沙弥沙弥尼得越毗尼罪種類俗人得越毗尼心悔是故說佛住舍衛城廣說如上時六群比丘方便誘問諸年少比丘汝識某甲比丘父母種姓事不彼年少比丘其性質直隨事而說六群比丘於後瞋恚時作是言汝是旃陀羅判嚴師織師已師皮師種姓作是語已復言我自不知是某甲比丘說汝耳比丘聞是語已極生慚羞諸比丘以是因緣往白世尊佛言此六群比丘來來已佛問六群比丘汝實誘問諸年少比丘乃至比丘慚羞下答言實尔世尊佛言汝何故如是耶答言我作

唐訶律律第二卷第九張優

是事用以快樂佛言癡人此是惡事於梵行人邊作兩舌此是苦事方言為樂佛無數方便呵責已為說因緣如三獸本生經中廣說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兩舌者波夜提比丘者如上說兩舌者有七事何等七種姓相貌病罪罵結使種姓者下中上下者汝是旃陀羅乃至皮師復言誰知汝是某甲說作是念欲離彼令與已合若彼離不離得波夜提若言汝父母是旃陀羅乃至皮師復言誰知汝是某甲說作是念欲別離彼令與已合若彼離不離皆波夜提若言汝和上阿闍梨是旃陀羅乃至皮師亦波夜提同友知識亦如是是名下中者言長老汝是中間姓吏兵姓伎兒姓復言我不知汝是某甲說耳若作是念欲離彼令與已合若離不離皆波夜提若父母和上阿闍梨同友知識皆波夜提是名中上者若言長老汝是刹利婆羅門種復言我不知汝是某甲說若作

摩訶僧祇律第三卷第十張優

是念欲別離彼令向已若彼離不離
波夜提若言汝父母和阿闍梨同友
知識皆波夜提是名上是謂種姓業者
下中上下者汝是屠兒乃至魁膾復
言我不知汝是某甲說耳若作是念
欲別離彼令向已彼若離不離皆波夜
提若父母和阿闍梨同友知識皆
波夜提是名下中者汝是賣香肆上
人乃至通使人復言我不知汝是某
甲說耳若作是念欲別離彼令向已
若離不離皆波夜提若父母和阿闍
梨同友知識皆波夜提是名中上者
汝是金銀肆乃至銅肆上人復言我
不知汝是某甲說耳若作是念欲別
離彼令向已彼若離不離波夜提若
父母和阿闍梨同友知識皆波夜
提是名上是謂業相貌者下中上下
者若言汝瞎眼乃至龜齒復言我不
知汝是某甲說耳若作是念欲別離
彼令向已彼若離不離波夜提若
父母和阿闍梨同友知識皆波夜
提是名下中者若言汝大黑大白大
黃大赤復言我不知汝是某甲說耳

摩訶僧祇律第三卷第十張優

若作是念欲別離彼令向已若彼離不
離波夜提父母和阿闍梨同友知
識皆波夜提是名中上者若言汝有
三十二相圓光金色復言我不知汝
是某甲說耳若作是念欲別離彼令
向已若彼離不離波夜提父母和阿
闍梨同友知識皆波夜提是名上
病者無下中上一切病皆名下若言
汝有癰疥乃至癩狂復言我不知汝
是某甲說耳若作是念欲別離彼令
向已若彼離不離波夜提若父母和
阿闍梨同友知識皆波夜提是名
病罪者無下中上一切罪皆名下
若言汝犯波羅夷乃至越毗尼罪復
言我不知汝是某甲說耳若作是念欲別
離彼令與已合若彼離不離波夜提若
父母和阿闍梨同友知識皆波夜
提罵者無下中上一切罵皆名下作
世間惡罵姪穢醜惡語若作如是罵
乃至離不離波夜提若言汝父母和
阿闍梨同友知識皆波夜提是名
罵結使者無下中上一切結使皆
名下汝是愚癡人聞鈍無知猶如泥

摩訶僧祇律第三卷第十張優

聚亦如牛羊白鵝角鴉作如是種種語
復言我不知汝是某甲說耳若作是
念欲別離彼令向已若彼離不離波
夜提若父母和阿闍梨同友知識
皆波夜提是名結使於比丘所兩舌
波夜提於比丘尼所兩舌偷蘭罪於式
叉摩尼沙弥沙弥尼越毗尼於俗人
越毗尼心悔是故說
佛住舍衛城廣說如上時六群比丘
知眾僧如法如律滅諍事已作是言
此事不了當更斷六群比丘作此語
已還諍事起不和合住諸比丘以是
事往白世尊佛言呼六群比丘來來
已佛問六群比丘汝實知眾僧如法
如律滅諍已更發起耶答言實爾佛
言何故如是答言我作如是方便以
為樂佛言癡人惱亂梵行人此是惡
事云何為樂佛語六群比丘汝常不
聞我以無數方便讚歎於梵行人所
身常行慈心行慈耶常應恭敬汝
今云何作是惡事此非法非律不如
佛教不可以是長養善法佛告諸比
丘依止舍衛城住者盡集以十利故與

摩訶僧祇律卷第五 第二十四 優

諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知僧如法如律滅諍事已還更發起作是言此羯磨不了當更作如是因緣不異者波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞僧者八種如上說諍事者有四種相言諍訓諍諍罪諍常所行事諍如法如律滅諍事者七滅諍事中一一如法如律滅已更發舉如是因緣不異者波夜提波夜提者如上說四諍者相言諍非諍罪諍常所行事諍相言諍事用三毗尼一一滅何等三現前毗尼滅多見毗尼滅布草毗尼滅現前毗尼者佛住舍衛城時拘賒弥比丘聞諍相言同止不和合法言非法律言非律罪言非罪重罪輕罪可治不可治法羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯磨應作不應作今時坐中一比丘作是語諸大德此非法非律與修多羅不相應毗尼不相應優波提舍不相應與修多羅毗尼優波提舍相違起諸染漏如我所說是法是律是佛敎與修多羅毗尼優波提舍相應

摩訶僧祇律卷第五 第二十五 優

不生染漏是比丘言諸大德我不能滅此諍我詣舍衛城到世尊所當問却住一面白佛言世尊拘賒弥諸比丘聞諍相言同止不和合所謂法非法乃至我不能滅此諍事當往世尊所問滅此諍事難願世尊為諸比丘滅此諍事亦得世尊告優波離汝往詣拘賒弥國如法如律滅此諍事所謂現前毗尼滅波夜提波夜提者三處起若一人若眾多若僧亦應三處捨三處取三處滅優波離汝往詣拘賒弥比丘所如法如律滅此諍事所謂現前毗尼滅尊者優波離白佛言世尊比丘成就幾法能滅此諍事佛告優波離比丘成就五法能滅諍事何等三知是實非是不實是利益非不利益得伴非不得伴得平等伴非不得平等伴得持非不得持優波離若非持斷事或破僧或僧諍或僧離散若得持破諍者僧不取不諍不分散是為五法成就比丘能滅諍事為諸比丘行舍受舍無諍今汝往至拘賒弥比

摩訶僧祇律卷第五 第二十六 優

丘所如法如律如佛敎斷事所謂現前毗尼滅亦時尊者優波離此世尊足已往拘賒弥比丘所言長老還去到彼諍事起處當彼聞滅莫此聞斷事何以故此聞眾僧和合歡喜不諍共一學住不應擾亂今時拘賒弥比丘白尊者優波離言大德我若能於彼滅諍事者不來詣此唯願尊者為我至彼滅此諍事優波離言我若往到彼應作羯磨者作羯磨應治罰者當罰之應作折伏羯磨不語羯磨發喜羯磨擯出羯磨舉羯磨別住羯磨摩那埵羯磨阿浮呵那羯磨有如是如是過我當作如是羯磨治汝等今時心莫不悅彼使比丘白尊者優波離言我等若有如是過當受如是治心無不悅時尊者優波離復至佛所白佛言世尊欲滅彼比丘諍事當去何用心佛告優波離欲滅諍事者當先自籌量身力福德力辯才力無畏力知事緣起比丘先自思量有如是等力又此諍事起來未久此人心調軟諍事易可滅此比丘今時應作滅諍

摩訶僧祇律第三卷第六張優婆塞

若自思量無上諸力辦事起已久其人對強非可本滅當求大德比丘共滅此事若無大德比丘者當求多聞比丘若無多聞者當求阿練若比丘若無阿練若比丘者當求大勢力優婆塞被諍比丘見優婆塞已心生慚愧諍事易滅若復無此優婆塞者當求於王若大目有勢力者被諍比丘見此家勢心生敬畏諍事易滅若在冬時滅此諍事者當於無風寒溫暖屏處治客比丘來當與爐火若是春時當於涼處若樹下敷牀座行冷水漿飲當以扇扇若是夏時當於高涼處隨時所須事事供給令時當舉一堪能比丘有點慧知事因緣不怯弱不求他過不畏眾人若優婆塞來當為讚歎和合僧功德復語優婆塞如世尊說一法出世令天人苦惱天人失利所謂一法者壞亂眾僧身壞命終直入泥犁又優婆塞如世尊說一法出世天人安樂天人得利所謂一法者和合眾僧身壞命終得生善處天上人中如是優婆塞欲得大功德者

摩訶僧祇律第三卷第七張優婆塞

當和合眾僧二眾語時是比丘應諦觀其事取其語字句義味時坐中有比丘非聞賴比丘作聞賴比丘作是語聽諸大德本作如是語今作如是語不相應時此人若性軟可折伏者應僧中語令著愧汝不善作不和合事作不和合見眾僧今日為是事故於此中集若是惡人執性耐暴能增長諍事應作軟語語言長老眾僧今日聚集為滅此事故我當共長老作伴和合滅此諍事若是以比丘心意柔軟已令時僧斷事人語有事比丘言汝今出此事此比丘作如是言我今出此事願僧與我如法如律斷令時應呵責此人令慚著應語汝不善何有眾僧非法非律斷事彼比丘若言我未曾僧中語願眾僧教我儀法令時應教作是言我今出此諍事因緣隨僧教勅我當奉行彼比丘若不隨僧語復應語言汝若不受僧教者我當僧中拔等驅汝出眾是比丘若復不隨語者令時復應遣優婆塞問是比丘言汝當隨僧教若不隨者我當與汝白交

摩訶僧祇律第三卷第六張優婆塞

法駁汝出聚落城已知是比丘所諍事若是小小諍事者僧即優婆塞前滅若是部職事應喻優婆塞令出已僧如法如律如修多羅隨其事實用現前毗尼除滅令時尊者阿難往到佛所頭面禮足白世尊言所謂現前毗尼滅大阿名為現前毗尼滅佛告阿難比丘諍事非法非律非罪非輕罪重罪可治罪不可治罪法羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯磨應作不應作羯磨阿難若有如是事起應疾集僧疾集僧已檢校此事如法如律如修多羅隨其事實用現前毗尼除滅若成就五非法不成與現前毗尼何等五不現前與不問不受過不如法不和合與是名五非法不成與現前毗尼若成就五如法成與現前毗尼何等五現前與問受過如法和合與是名五法成就與現前毗尼如是阿難如法如律如佛教用現前毗尼滅諍事已若有客比丘若去比丘若與欲比丘若見不欲比丘若新受戒比丘若在坐瞞比丘是諸比丘作是言如是不好