

摩訶僧祇律卷第三十五

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯
威儀法第十之二

佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時有比丘著多羅屐在
坐禪比丘前經行比丘心得定諸比丘以是因緣
往白世尊佛言呼是比丘來來已問言汝實爾不答
言實爾佛言從今已後應如是經行云何如是不
得坐禪比丘前經行衆僧前徒衆前和尚阿闍黎前長
老前經行若病服酥服吐下藥得在前經行行時不
得

C40

4514

114

B 64853

當隨後行迴時不得先迴應在後面
向右迴不得在姪女前經行擣蒲兒前沽酒前屠肆
前獄卒前殺人前不得深邃處經行當在不深不淺
處經行經行法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘在禪房中作駱駝坐諸
比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已問
言汝實爾不答言實爾佛言從今以後不得作駱駝
坐應跏趺坐若坐久虛極者當互舒一脚不得頓舒
兩脚若起經行不得覆頭禪房中坐若老病得覆半
頭一耳若屏處樹下覆頭無罪和尚阿闍梨上座長

老比丘若坐若立不得坐不得在姪女前乃至深邃
處坐當在不深不淺處坐比丘應如是坐若不如是
越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘覆臥仰臥左脇臥諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已問言
汝實爾不答言實爾佛言從今已後當如是臥云何
臥不聽餓鬼臥不聽阿修羅臥不聽貪欲人臥若仰
向者阿修羅臥覆地者餓鬼臥左脇臥者貪欲人臥
比丘應如師子獸王順身臥敷時不得左敷應右敷
頭向東不得以脚向和尚阿闍梨長老比丘不得

初夜作明言處極而臥當正思惟業至中夜乃臥以
右脇著下如師子王臥累兩脚合口舌柱上齧枕右
手舒左手順身上不捨念慧思惟起想不得眠至日
出至後夜當起正坐思惟已業若夜惡眠不自覺轉
者無罪若老病若右脇有癰瘡無罪比丘臥法應如
是若不如是越威儀法

衣席簾障隔 房舍及涕唾 鉢龕粥行住
坐臥三蹠渠

佛住舍衛城爾時六羣比丘閉僧房門共坐言語客
比丘來打門喚不聞卽踰牆入舊比丘問言長老從

何處入答言踰牆入舊比丘言汝何故踰牆入客比
丘言汝何故閉門喚而不應如是共諍往白世尊佛
言從今已後不得閉門語話亦不得踰牆而入從今
已後客比丘應如是舊比丘應如是云何如是客比
丘行時應持戶鉤澆水囊鍼筒行伴一人有者一切
無罪乃至都無者舉衆有罪道路若病者當代擔衣
鉢不得在前遠去應扶將而去若不能行者當借索
乘致之若道中有露濕者年少當在前若畏賊虎狼
時老者應在中央若欲使賊起慈心者應老者在
前若經路各邊見有支提者當案常道行不得下道

左旋石於晷欲宿時當先遣二年少比丘在前求宿處索非時漿及塗足油前食後食去者當著衣鉤紐白非時入聚落得已應還報言已得住處若有池水井水當澡洗著衣紐展轉相白而入若欲飲石蜜漿者當在外飲勿使人生疑呼出家人非時食不得擔荷而入當分衣物徐持共入若得唱言隨所安者後人不白無罪不得餘道去若道上有覆無罪若聚落中有精舍者應往若阿練若處者邊有池水井水亦當澡洗而入不得擔荷當共分張衣物脫革屣杖貫若有支提者當右旋不得高語大聲入見舊比丘不

得唱咄咄汝故在此也汝此中生還此中死不離此野于食舊比丘不得言咄咄如囚脫枷鎖已四五年不可得見客比丘不得言汝幾歲我應得此房不得問明日誰作前食後食有好食不舊比丘不得閉門語話若欲舍後泥作及作餘事者當使園民若沙彌維那守門若閉門者客比丘不得踰牆入應持門鉤開入若喚開門入已舊比丘應問汝幾歲應答言我爾許歲舊比丘言若爾許歲者得如是牀褥當問大小行處不得臨時方問次應問衆僧制限舊比丘應語僧一切制限某甲家覆鉢羯磨莫往某甲家狗惡

某甲家不信客比丘早起不得便乞食去應問是住處有前食後食不舊比丘應語長老莫乞食乞食疲苦或不如意此中有前食後食若行伴已去者不得語言長老賈客已去故可及應語長老可小停息正爾復有伴耳若有急事必欲去者應給糧食囑累行伴如是客比丘舊比丘法當如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘洗脚而並俗話抒水諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日洗脚當如舍利弗法也

佛住王舍城迦蘭竹園時舍利弗著入聚落衣持鉢入城乞食威儀詳審來去視瞻屈伸俯仰著衣持鉢守攝諸根心不外亂似得妙法潤澤之相婆羅門見已作是念是沙門釋子在於人間現持威儀至屏處已必無法則我當逐看若見放恣當以手拍頭即便尋後於是舍利弗在聚落中及阿練若處威儀不改到住處已持鉢置一處抖擻僧伽梨襪疊置常處敷坐牀持洗脚板及罌水自近而坐復取革屣抖擻放地次取巾拭膺還取革屣以底相搭合捉一巾拂之次以水漬巾拭一隻革屣鼻及綱紐次拭根次拭第

二者亦如是還復拭初捉者脚指處次拭脚根處還拭第二者亦爾次浣巾拭已曬之次洗手洗手已以右手瀉水左手洗左脇次洗右脇次洗脚婆羅門見已發歡喜心言尊者淨潔如是此殘水亦當可飲我婆羅門事淨水法不及是淨時舍利弗因婆羅門發歡喜心而爲說法得法眼淨諸比丘白佛言世尊甚善婆羅門見舍利弗洗脚威儀淨故發歡喜心乃至如是佛言非但今日歡喜過去世時已曾如是如生經中廣說爾時長者子舍利弗是爾時賊者今婆羅門是時諸天見已而說偈言

淨潔好威儀 因是得善利 如水清影現
學威儀最勝 來時懷害心 旣見反觀喜
不學善威儀 必爲賊所害

若比丘聚落中還時應脫入聚落衣抖擻襪疊著常處著園中衣敷坐牀取洗脚板盛水翬自近以巾拂脚塵土次捉革屣以底相搭持巾拂之次漬巾拭一隻鼻綱紐次拭根次拭第二隻亦如是還復取初捉者先拭脚指處次拭脚跟處次拭第二者亦爾次浣巾絞振曬之勿令塵生蟲食然後洗手若水器在右邊應先洗左踵次洗右踵然後洗脚不得以捉水手

楷脚應一手瀉水一手摩若二人者一人澆一人洗
不得多用棄水當籌量用之不得覆頭覆右肩當偏
袒坐不得洗脚時坐禪睡眠不淨觀及誦經竟當避
去勿妨餘人若最在後洗者得誦經無罪若水盡者
不得默然置之當語知水家令益若不能者乃至自
益一澡灌水使得一人用直洗脚法應如是若不如
是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘洗脚濕脚著革屣革屣
染色脫著脚汙僧牀褥諸比丘以是事往白世尊佛
言呼是六羣比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言

實爾世尊佛言從今日後洗脚時應如是當豎革屣
耳令脚乾已乃著革屣若多人待者當以手將水以
巾拭之然後著革屣不得以濕脚踏僧淨好作地當
令燥已乃入若是一人洗處者不應拭當待燥已著
革屣應護塵土若急欲坐禪誦經經行者乃至手拭
巾拂塵土而去洗脚法應如是若不如是越威儀法
佛住舍衛城爾時僧淨水曼荼羅諸比丘取水洗脚
洗手面洗鉢用已紐繫瓮頭印封戶而入聚落乞食
後有客比丘來瞋嫌言何故閉淨水屋印封而去諸
比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後春月

當如是安水若大瓮小瓮若瓶當以淨物覆口以繩
紐繫之若瓦若石若木作蓋覆上內應置抒水器水
中應著波多梨華瞻婆華須摩那華如是比令水香
美有各水如巴連弗邑有輸奴水王舍城有溫泉水
波羅奈城有佛遊行下池水瞻婆國有恒水舍衛城
有石蜜水沙祇國有懸注水僧伽施國有石蜜水摩
偷羅國有遙扶那水如是比水不聽洗脚手面及鉢
若病須水應與滿鉢若食上欲行水者當淨洗手洗
器然後行水受水人當護左手令淨受水若手汙者
當洗若以葉承取亦用葉拭臍口飲時不得沒唇不

得使器緣著頷當拄脣而飲飲時不得盡飲當留少
許搖蕩已從口處棄之行水人當好護淨器若見沒
脣著頷者當放置一處以草作識令人知不淨若能
以水洗者可更行若非時行飲者行飲人先淨洗手
洗器而行受飲人亦應淨洗手受若不洗者當以葉
若淨衣承器底受如上乃至口處棄若浴室中行飲
者當以葉承器底拄脣而飲餘如上說若禪房中行
飲時地有覆者應持器承若坐相離者一人行器一
人行水餘如上說如是各好水不得用洗脚手面蕩
鉢亦不得作餘用棄之若有作衣鉢事須者可權貸

律
用還償若水自恣用者隨意取無罪水應如是用若不如是越威儀法

佛住王舍城耆舊童子菴婆羅園爾時耆舊童子往至佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊願聽諸比丘溫室浴能除冷陰得安樂住佛言聽溫室浴復次佛住舍衛城爾時世尊聽溫室浴時六羣比丘聞打洗浴健樵時便先入浴室頓著薪炭已閉戶取汗而住外比丘索開戶不肯與開而言諸長老且住待火然便多用薪炭屑水都盡方開戶而喚言諸長老可入諸比丘既入復於外閉戶諸比丘熱悶喚索開戶

答言長老且住取汗能愈疥癬而復於外用水屑都盡以器覆地然後開戶言長老可出出已熱悶求水復語言長老稍用如世尊所說乃至水亦當節量用諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言浴室應如是作浴法應如是浴室應方作若圓作當安戶作向向法內寬外小若一若二安開向物通烟道屋內應以磚石砌底作竈令底廣上狹去地半肘通烟道邊安火七若竈在右邊左邊安戶扇若在左邊右邊安戶扇短作戶居令易開閉前應作衣屋安龍牙櫺懸衣處若欲浴時使園民先掃屋間塵埃蟲網以水灑地

淨掃應辦薪炭釜鑊甕先著新炭然後打犍椎不得太早著火令然盡乃打犍椎打犍椎時應知爲浴一切僧爲浴徒衆爲別屋隨事應去若一切浴者應次第去應各自以臂帶繫衣作記安衣架上入時不得掉兩臂而入一手遮前而入一人入一人出有入者先人應與處不得越器物及長老比丘上過當徐徐入若和尚阿闍梨在內者不得在外待言何時當出應脫衣入與揩洗若欲與人揩者當白和尚阿闍梨若先白者無罪若火熾者年少當近火若火弱者長老應近當徐徐用水不得汗淚邊人若弟子揩時

不得一時舉兩手當先令揩一臂一手覆前竟已次揩一臂內水已閉戶而坐令身汗當行油若以盞子若以手等行屑末亦爾若檀越言自恣與當籌量用水若量分用者當齊所得器不得長用餘分若言各自辦水者有水者得入無者不得入若有弟子言和尚阿闍梨但入我當與水亦當籌量用若優婆塞園民言但入我當與水雖爾亦應節用若近池水注水得自恣用無罪不聽露地裸浴若水齊臂腋得浴無罪若坐水中至臍亦得出已自取衣著他衣整理而去洗浴已若直月若園民應舉浴器物若比丘後

來言長老但去我自舉者應去後者拼擋以物覆火浴法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時世尊五日一行諸比丘房見淨廚器物處處狼藉知而故問是何器物狼藉乃爾乃至佛言從今日不得令器物縱橫如是若摩摩帝若直月當使園民若沙彌拼擋若摩摩帝若直月不用意見者便應使淨人拼擋若銅鐵釜鏤鉋器應使淨人淨洗以泥塗上覆著淨廚屋內若瓦釜鏤鉋亦爾覆地以磚鎮之木窰木杓亦應淨洗舉之若簟席當應日曬懸舉竹筐簸箕漉米箕亦當懸舉勿使蟲噉飯

篋飯七淨洗懸舉囊襪及漉水囊亦應懸舉勿令蟲食搗藥杵曰不得用已放地當淨洗覆常處食廚淨屋不得視穿漏不治若草覆草補乃至泥覆者當泥補穿壞者當塞當數掃除若內樵薪時當拼擋著一處煮滌器及盛滌窰不得用已捨去當淨洗治覆置常處浣衣木窰用已亦當淨洗舉置常處曬衣繩亦不得用已繚亂放地當靜卷置常處斫斧鋸鑿鉞鏹梯登此是四方僧物用已當拼擋著常處後人須者取易得不致疲苦若須用者當與若二人一時索者當先與上座若上座用久年少小用者當先與年少

若二人俱小用者當先與上座器物法應如是若不
如是越威儀法

佛住舍衛城爾時衆多比丘共一房住時有比丘衣
架上自取衣拽他衣墮地餘比丘夜出大小行脚踏
上衣主求衣不見乃於地得之諸比丘以是因緣往
白世尊佛言從今已後衣應如是若衆多人共一房
住者衣應各自襞疊以葉著內若拽衣架上以罽繩
繫之復不得持和尚阿闍梨衣裏已衣當持已衣覆
和尚阿闍梨衣上若春時多塵土者當持已衣覆上
若夏地濕當持已衣著下不得使房中有塵土當數

數水灑之巨磨塗地不得持衣捻捉唾壺大小便器
捉革屣不得盛糞掃拾巨磨若有垢膩當數浣洌縫
視衣當如皮想衣法應如是若不如是越威儀法

客比丘并舊 洗足并拭足 淨水及飲法

溫室并洗浴 淨廚并衣法 第四跋渠竟

佛住舍衛城爾時聚落比丘阿練若比丘共一施時
阿練若比丘常以時來聚落比丘忽早打鍵椎而食
阿練若比丘食時欲至方到問言打鍵椎未答言已
食竟時阿練若還去明便早來盡持食去聚落比丘
來索食淨人言阿練若比丘已盡持去聚落比丘言

長老何故早起來盡持食去阿練若言汝何故早起打健椎食不待我耶二人共諍往至佛所以是因緣具曰世尊佛言從今日後阿練若比丘應如是聚落比丘應如是云何如是若阿練若比丘聚落比丘共一施者聚落中比丘不得早起打健椎前食後食及差請食應待阿練若阿練若比丘不得言我徐徐徃自當待我應先徃若倩人請分若囑留坐處聚落比丘應問阿練若比丘來至未若倩人迎食若囑留坐處應示處若優婆塞請僧者聚落比丘應語阿練若比丘言長老明日早來某甲請前食後食莫餘乞食

阿練若比丘聞已當早來早來已若食未熟者不得守住應禮塔誦經問法聚落比丘應先釜中著水然火待至然後著米阿練若比丘或有鬼難水火難賊難不得來者而棄米若飲食已熟者檀越欲打健椎當語長壽日故尚早可待阿練若至若日時逼者應打健椎阿練若應以樹若牆壁影作准則知日早晚應來設未來者當留坐處若阿練若處作食者亦應如是阿練若比丘不應輕聚落中比丘言如汝必利舌頭少味而在此住應讚汝聚落中住說法教化爲法作護覆陰我等聚落比丘不應輕阿練若言汝在

阿練若處住希望名利麀鹿禽獸亦在阿練若處住
汝在阿練若處從朝竟日正數歲耳數月耳應讚言
汝遠聚落在阿練若處閑靜思惟上業所崇此是難
行之處能於此住而息心意阿練若應如是聚落比
丘應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時舊比丘共諍口有客比丘來接足
而禮後日客比丘復禮問言汝來幾日答言四五日
舊比丘言汝來爾許日何以不見我答言我已見禮
竟長老共諍口故不見我耳舊比丘言汝何以見我
共諍而向我禮答言汝何以共諍不視我禮耶二人

便共諍往詣佛所乃至佛言從今日後應如是禮應
如是相問訊云何如是禮如是問訊前人共諍共語
時不得禮當低頭小敬前人若止應作禮若泥作時
不應禮如是一切作熏鉢浣衣煮涂涂衣縫衣澡洗
油塗身洗足洗手面洗鉢禮塔食時含咽著眼藥讀
經誦經寫經經行下閣上閣時上廁時不著衣時著
一泥洹僧時盡不應禮闇中不應禮授經時不應禮
著泥洹僧時著衣時疾行時不應禮不得覆頭覆右
肩著革屣作禮不得禮膝禮腳禮脰當接足禮若前
人脚上有瘡當護勿數觸受禮人不得如啞羊不語

當相問訊問訊時不得作如是語何處有多美飲食
應問少病少惱安樂不道路不疲苦也客比丘應問
何者是僧上座第二第三上座應禮足舊比丘應問
長老幾歲若客比丘小者應與座令坐若有者應與
前食後食塗足油非時漿客比丘舊比丘應如是若
不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘展轉作俗人相喚阿公
阿母阿兄阿弟諸比丘以是因緣往白世尊佛問六
羣比丘汝實爾不答言實爾佛言從今已後應如是
共語問訊共公語時不得喚阿公阿郎摩訶羅應言

娑路醯多共母語時不得言阿母阿婆應言婆路醯
帝共兄語時不得言阿兄當言娑路醯多共姊語時
不得言婆鞞應言婆路醯帝共和尚語時不得言跋
檀帝當言優波上若共阿闍梨語時不得言跋檀帝
當言阿闍梨若有衆多阿闍梨者當言某甲阿闍梨
共下座語時得喚字喚臣帝喚歲共上座語時應喚
跋檀帝若慧命若阿闍梨若有人喚時不得應言何
道何物若和尚喚時應言諾若阿闍梨喚時應言諾
若上座喚時亦應言諾若年少喚時應言何故喚母
人男子喚時應言何故喚有人問言汝和尚阿闍梨

字何等不得直道和尚阿闍梨字應言義因緣故字某甲語法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時刹利衆集欲有所論時難陀優波難陀先到而坐時諸人嫌言我等今集欲有所論而此沙門妨我議論事諸比丘以是因緣往曰世尊乃至佛言從今日後當如是入刹利衆云何如是入刹利衆若有事緣應往當先語其中大者道來情事若言可來應往不得持傘蓋著革屣入應脫著一處不得言男子樂不若示坐處應坐不得毀譽軍陣鬪法若見好射不得稱讚應言刹利種是上姓如來應供

正遍知常在二家生刹利婆羅門家有二種輪力輪法輪諸出家人賴力輪護故得以自安欲有論事說已當去入刹利衆應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時婆羅門衆集難陀優波難陀先至而坐諸婆羅門嫌言我等欲有所論而此沙門妨廢我等事乃至佛言從今日後應如是入婆羅門衆若有事緣欲往時當先語其中其大者道其事情若聽者應往未至時當併傘蓋脫革屣不得見已方却又不得借蓋革屣往不得言樂不男子不得毀譽天祠不得形相婆羅門多我慢故當生六趣若雞若狗若

豬野干駝驢地獄中應言如來應供正遍知二種家
生若刹利家若婆羅門家欲有所論當說而去入婆
羅門衆法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城乃至佛言從今日入居士衆若有緣應
往乃至示坐處而坐不得言汝淨洗手腳坐店肆用
輕秤小斗欺誑於人甚於盜賊應言有二種輪法輪
食輪得食輪已乃轉法輪如世尊說告諸比丘婆羅
門居士供給衣食臥具疾病湯藥饒益甚多是難爲
事我依汝等在如來法中修梵行度生死流皆是汝
等信心之恩若有所論言已而去入居士衆應如是

若不如是越威儀

佛住舍衛城乃至佛言入外道衆應如是云何如是
乃至示坐處已應坐不得毀譽彼見又不得形告言
汝等邪見不信無慚無愧應譽其實事汝等能出家
解縛捨於俗服冥心空閑甚是難事如是得稱一切
實事不得說其過若欲論事言已便去入外道衆法
應如是知若不如是越威儀法

佛住舍衛城乃至佛言從今日後應如是入衆云何
入衆若欲衆僧中有所論事當於外斷令決了不得
便入僧中斷若事難了應語其和尚阿闍梨若是事

不須僧斷者應語令止若事必須徹僧舉事人復是可信應爲說和合如法如律事和尚阿闍梨聽已當往僧上座前言我欲有所說聽不上座應觀察前人語乃至入衆時不得著革屣覆頭覆右肩當脫革屣偏袒入衆入衆法應如是知若不如是越威儀法

阿練若聚落 禮足相問訊 相喚刹利種

婆羅門居士 外道賢聖衆 第五跋渠竟

佛住舍衛城爾時六羣比丘脫園中內衣已露身求入聚落內衣從聚落出已脫入聚落內衣露身求園中內衣諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言應如

是著衣云何如是著衣入聚落時不得脫園中內衣露身求入聚落內衣不得脫入聚落內衣露身求園中內衣欲入聚落時當先取入聚落內衣自近不得著聚落衣已於下挽園中內衣出應隨一邊著一邊脫出聚落時脫入聚落內衣著園中內衣亦爾著內衣法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘欲入聚落脫園中衣著一內衣求入聚落衣出聚落還脫入聚落衣著一內衣求園中衣諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後應如是著衣不得脫園中衣著一內衣求

入聚落衣應先取入聚落衣自近脫園中衣襪疊舉著常處然後著入聚落衣從聚落出已應取園中衣自近已抖擻入聚落衣著常處著園中衣著衣法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時優波難陀入聚落中拽衣行泥土汗色值鉤處挽裂值刺處使穿狹窄巷中搪揆而過弟子嫌言我勤苦浣浣縫治而不愛護諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日入聚落時應如是著衣云何如是乃至不得聚落中拽衣使穿破若春時離聚落遠者當襪疊著肩上持去近聚落已若

池水注水洗手脚已著衣安紐而入若無水者樹葉若草拭脚塵土然後著入若冬時應著衣去若逢奔馳象馬車乘當在上風勿令塵土泥塗全身汗若鉤刺棘不得挽裂而去道巷迫者不得搪揆而過若門狹小當側身而過若下者當曲身而過入聚落著衣法當如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時難陀優波難陀不敷坐具而坐以衣承爛果膩餅而汗衣弟子嫌言我勤苦浣浣治而不愛護諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日入白衣家內衣應如是云何如是若牀有塵土不

律
摩訶僧祇律卷三十五
淨不敷物不得坐若是親舊應語言令敷若彼言此沙門憍恣難事者當自拂拭敷坐洗手而坐不得以衣承取一切餅果濕華碎末拭口白衣家坐護衣應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時優波難陀語難陀共行弟子言我欲共汝入聚落乞食我於彼若作非威儀者莫向人說我是汝叔父答言設使我父及祖公作非威儀者我亦當道如上廣說乃至答言實爾世尊佛言從今日後前沙門應如是後沙門應如是云何前後沙門應如是前沙門若能得食者當共食若不能得者當

早遣令還索食後行沙門不得去前者太遠使不相見不得大逼相躡脚跟當相去一舒手以外前有惡象馬牛當言和尚阿闍梨前有惡物當避一處若前行沙門羸老者當在前與遮若前有禮者當語某甲禮若有人請食後沙門應憶還住處已應語向某甲家請若前沙門不能呪願語令呪願者呪願不得言汝在前坐前取水前食而使我呪願應當呪願前沙門後沙門應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時比丘倩他迎食與鉢已而捨去彼迎食比丘持食來求覓而不知處置鉢禪堂上便捨

而去至明日比丘語言可還我鉢不答言我置禪堂
上復言汝何以持我鉢放空禪堂中彼言汝何故使
我迎食已而捨我去二人共諍往至佛所卽以上事
具白世尊佛言從今已後倩人迎食應如是與人迎
食應如是云何倩人迎食與人迎食應如是不得倩
人迎食已捨去又不得與人迎食已置鉢空禪堂上
而捨去與他迎食者當先語長老我今取食莫餘行
嚴辦待我迎食人應知時若逼時者應先持來若時
早者當依次坐次第取取時不得合和各令異處自
食已持來若日逼者不得彼食當持二分食來來時

當相望日足及時至者應來若不及者便於彼食勿
使二人俱失食倩迎食者不得言我已倩得而捨去
當先嚼齒木辦水數坐牀洗手而待當數看日若日
時欲逼者當持澡濯水往逆若道中逢者共食若故
早者當待至已食若有長者當與取食人不得與餘
人若不須者可與餘人迎食法應如是若不如是越
威儀法

佛住舍衛城六羣比丘入城乞食低頭直進入白衣
家搪揆前人爲世人所嫌言沙門釋子猶如羝羊直
前觸人諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後

乞食法應如是云何如是不得如羝羊直頭逕前不得復太遠離於不見處當在現處住不得言與我食當得大福應默然而立不得左顧右視使人生疑謂是賊細作當攝六情觀於無常亦不得大久住若其家婦女有舂搗作事未視之頃可小停住若彼見已復舂作者當去若見婦人紡經纏已復紡者此無與心應去若女人見已入舍空出者當去若是富家處處多有寶物者不得便去呼語見已應去乞食者法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時優波難陀與其行弟子入聚落乞

食優波難陀持食出還覓弟子不見嫌言我持食來捨我而去諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後乞食時後沙門應如是云何如是前沙門乞食時不得太遠離不得太近邊看令主人生念言不能乞食望得他殘耳當在現處住若請食應食若不請者當乞食若井若池水邊食已洗鉢而去無罪食時相待應如是若不如是越威儀法

內衣聚落衣

入聚落著衣

白衣家護衣

前沙門及後

請迎并與取

乞食與相持

第六跋渠竟

佛住舍衛城爾時諸比丘暗中入禪房倒地諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日聽然燈時六羣比丘當直然燈以口吹滅以手扇滅以衣扇滅復放下風擾亂諸坐禪比丘比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後然燈法應如是云何如是應從最下次第當直當直人應預辦木鑽牛屎於食屋中宿火不得頓然當置火一邊漸次然之然燈時當先然照舍利及形像前燈禮拜已當出滅之次然廁屋中若坐禪時至者應然燈禪房中應唱言諸大德呪願燈隨喜次然道經行處然閣道頭若多油者廁屋中當竟夜

然若油少者人行斷當滅滅已次滅道經行處次滅閣道頭次滅禪房中滅禪房中燈時不得卒滅當言諸大德敷褥欲滅燈便以手遮唱言燈欲滅燈欲滅不聽用口風滅手扇滅及衣扇滅當鞠折頭燋去至後夜時當復先起然廁屋次然道經行處次然閣道頭次然禪房中然禪房中時不得卒入然當唱言諸大德燈欲入燈欲入次唱說偈曉欲滅時當先滅閣道頭次滅行處次滅廁屋中次滅禪房中然燈法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時諸比丘禪房中坐禪低仰而睡諸

比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後應行禪杖
六羣比丘行禪杖時擣比丘脇肋彼卽驚喚殺我長
老諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後
應如是行禪杖作禪杖法應用竹若葦長八肘物裹
兩頭下坐應行行時不得覆頭覆右肩著革屣當偏
袒右肩若有睡者不得卒急喚起不得擣脇當併邊
以杖拄前三捶復不覺者若在左邊當拄右膝若右
邊當拄左膝舉已當起取杖而行亦不得覆頭覆右
肩當偏袒而行若睡者衆多不得如牛一時併起應
兩人三人起年少應行杖若和尚阿闍梨睡亦應令

起恭敬法故應起取杖弟子不得與杖當自行行杖
人不得隨暝愛而求其過當攝六情正念思惟若有
睡眠者應與彼取杖人不得嫌恨當作是念彼今與
我除陰蓋饒益不少念已應起行若有睡者應與行
禪杖法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時比丘行禪杖天寒手戰諸比丘以
是因緣往白世尊佛言從今已後應作九六羣比丘
行九時擲臂擲面比丘驚言殺我諸比丘以是因緣
往白世尊佛言從今日後作九法擲九法應如是云
何如是作九應用若縊若毛若氈作不得令太堅不

律
得太輒行法當先與中央人若有睡者不得趣擲頭
面當擲前人恭敬法故當取起取已還坐若和尚阿
闍梨睡者不得置亦應與九彼恭敬法故應起弟子
應代行九彼應還坐不得挾恨求過得九者當作是
念彼今與我除陰覆饒益不少行九法應如是若不
如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘禪房戶前脫革屣以底
相拍如提乾魚而入亂坐禪比丘諸比丘以是因緣
往白世尊乃至佛言從今已後禪房中脫革屣應如
是云何如是不聽禪房戶前拍革屣若地有覆者當

脫持入不得如提乾魚當以底相搭衣覆而入當著
右邊尼師壇下若地無覆者當徐徐著入脫已而坐
禪房內革屣應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城六羣比丘禪房內立抖擻尼師壇作聲
亂諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日
後禪房中尼師壇應如是云何如是不得禪房中抖
擻尼師壇當中襍疊置肩上去到已中屈疊敷而
坐來時亦當襍疊著肩而上而還若欲置常處者當
拽之還時當徐舒而坐禪房中尼師壇應如是若不
如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘禪房中故大聲欬作聲
亂諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從
今已後禪房中聲欬應如是云何如是若欲聲欬時
不得放恣故大作聲當掩口徐徐出聲若大不可制
當起出出已聲欬竟還入若猶故不止者當語知事
人已去聲欬法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘以草根以縷以屑散著
鼻中連嚏作聲亂坐禪比丘諸比丘以是因緣往白
世尊佛言從今已後嚏應如是云何如是禪房中嚏
者不得故恣大嚏若嚏來時當忍以手掩鼻若不可

忍者應手遮鼻而嚏勿使涕唾汗濺比坐若有嚏者
不得言語若上坐嚏者應言和南下坐者默然嚏法
應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘禪房中欠呿張口舒臂
頻伸骨節作聲亂諸比丘諸比丘以是因緣往白世
尊乃至佛言從今已後頻伸欠呿法應如是云何如
是若坐禪房內坐欠呿欲來時不得放恣大欠呿頻
伸作聲應當自制若不可忍者當手覆口徐徐欠呿
不得亂比坐頻伸時當先舉一手下已次舉一手欠
呿頻伸法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘禪房中坐爬搔挖挖作聲亂諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後應如是爬搔云何如是不得大爬搔令挖挖作聲不得用指甲及木爬搔若大痒者當以手摩若指頭刮爬搔法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六羣比丘食麴噉豆多飲酪漿在禪房四角頭坐迭互放氣麤細作聲而言長老此聲調和甚好以手把氣而挂他鼻言長老香不諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後下風事應如是云何如是不得故食多氣物用作調戲禪房中

若急下風來者當制若不可忍者當向下坐若下坐處有僧上坐者應還向上坐放氣時不得令大作聲擾亂比丘若食上下風來者亦向下坐勿令擾亂比丘若和尚阿闍梨長老比丘前者當出去在下風勿令毘熏若共賈客道行不得在前縱氣若氣來不可忍者當下道在下風泄之放下風法應如是若不如是越威儀法

然燈行禪杖

擲左持革屣

尼師壇磬欬

吠及頻伸欠

爬搔及下風

第七跋渠竟

云何是威儀非威儀威儀者二部毗尼隨順行是名

威儀不隨順行是名非威儀威儀學越惡心無心觸
女人一切心悔

比丘威儀竟

摩訶僧祇律卷第三十五

音釋

搏蒲

搏抽居切搏脇虛業切脇下也鬻五各切齒鉤古侯

漉

盧谷切紐女久切杼神呂切抖擻抖音斗擻音

貌

翬鳥莖切喘市亮切漬疾智切捩練結切曬所

乾也

絞古巧切塵莫杯切將則括切窳與盆同健

椎

楚語也此云磬亦云鐘隨有瓦木銅七匙也

扃

徒點切樞其月切甕鳥貞切拚擋拚音餅擋鈔

燒

器也簞徒點切鍛箕切鍛箕過切箕居之襍房玉

也

斨音斤斨鋤鏤居縛切大鋤也鏤梯墜梯天黎

也

登陟之道也拽羊刊切捻奴協切穀直庚同塘揆

也

糖音唐倩七政切假紡紕紡夫罔切糾絲令緊鞞

居

音突焦與焦同噍都計切欠去切欠去鋤切吐丘據

也

爬奇把切古忽痒餘兩切膚麩尺小切乾糧也

金壇居士于玉德施貴刻此
摩訶僧祇律卷三十五計字一萬零六百二十
八個該銀四兩七錢三分七厘
崇禎甲戌歲孟冬月金沙顙龍山識

律

摩訶僧祇律卷第三十六

五

存

摩訶僧祇律卷第三十六
比丘尼毗尼初
婆伽婆三藐三佛陀從本發意所修習者皆悉成就
住迦維羅衛釋氏精舍爲諸天世人恭敬供養廣說
如上爾時大愛道瞿曇彌與闍陀夷闍陀波羅陀婆
闍陀闍陀母如是等五百釋女往詣佛所頭面作禮
却住一面時大愛道白佛言世尊佛興難值得聞法
難今遭如來出世演甘露妙法令諸衆生成就寂滅
妙證如大愛道出家緣經中廣說乃至佛言從今日

摩訶僧祇律卷第三十六

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

比丘尼毗尼初

婆伽婆三藐三佛陀從本發意所修習者皆悉成就
住迦維羅衛釋氏精舍爲諸天世人恭敬供養廣說
如上爾時大愛道瞿曇彌與闍陀夷闍陀波羅陀婆
闍陀闍陀母如是等五百釋女往詣佛所頭面作禮
却住一面時大愛道白佛言世尊佛興難值得聞法
難今遭如來出世演甘露妙法令諸衆生成就寂滅
妙證如大愛道出家緣經中廣說乃至佛言從今日

後大愛道比丘尼僧上座如是持爾時大愛道瞿曇
彌白佛言世尊以爲諸比丘制四墮重法我等得廣
聞不佛言得瞿曇彌若信心善女人欲得五事利益
者當盡受持此毗尼何等五若信心善女人欲建立
佛法者當盡受持此毗尼欲令正法久住者當盡受
持此毗尼不欲有疑悔請問於他人者當盡受持此
毗尼諸有比丘尼犯罪恐怖爲作依怙者當盡受持
此毗尼欲遊化諸方而無罣礙者當盡受持此毗尼
是名篤信善女人受持此毗尼五事利益餘如上比
丘尼初五緣中廣說若比丘尼不還戒戒羸不出受

姪法乃至其畜生是比丘尼犯波羅夷不應共供比
丘尼者受具足善受具足一白三羯磨無遮法和合
二部衆如法非不如法和合非不和合滿二十非不
滿二十是名比丘尼不還戒戒羸不出者如上比丘
中廣說受者欲心受姪者非梵行若比丘尼與人男
眠覺死如是非人男畜生男眠覺死人非人畜生不
能男眠覺死三瘡門若口若小行道大行道若一一
受樂者是比丘尼波羅夷不應共住波羅夷者謂於
法智退沒墮落無道果分是名波羅夷如是乃至盡
智無生智於彼諸智退沒墮落無道果分是名波羅

夷又復波羅夷者於涅槃退沒墮落無道果分是名波羅夷又復波羅夷者於梵行退沒墮落是名波羅夷波羅夷者所可犯罪不可發露悔過故名波羅夷若比丘尼塗汙心欲看男子越毗尼心悔苦眼見若聞聲越毗尼罪裸身相向偷蘭罪乃至入如胡麻波羅夷若比丘尼不說還戒不說不還戒戒羸便作俗人隨其所犯罪若作外道亦如是若裹不覆若覆不裹亦覆亦裹不覆不裹乃至入如胡麻皆波羅夷若比丘尼不還戒戒羸不出便作俗人形服而犯者隨其犯罪若比丘尼於比丘邊強行姪者比丘尼

波羅夷比丘受樂者亦波羅夷若比丘比丘尼共行姪者俱波羅夷比丘尼共沙彌行姪者比丘尼波羅夷沙彌驅出俗人亦如是若比丘尼共三種行姪人非人畜生復有三種上中下道復有三種若覺若眠若死皆波羅夷比丘尼若眠心狂入定有人就上行姪比丘尼覺若初中後受樂者波羅夷比丘尼若眠心狂入定人就上行姪覺已初不受樂中後受樂亦波羅夷比丘尼若眠心狂入定人就上行姪覺已初中後不受樂無罪云何受

樂云何不受樂受樂者譬如人飢得種種美食彼以
食爲樂又如渴人得種種好飲彼以飲爲樂受欲樂
者亦復如是不受樂者譬如好淨之人以種種死屍
繫其頸有如破癰熱鐵烙身不受樂者亦復如是若
比丘尼受姪若買得若雇得若恩義得若知識得調
戲得試弄得未更事得如是一切得而受姪者皆波
羅夷若心狂不覺者無罪是故說若比丘尼不還戒
戒羸不出受姪法乃至其畜生是比丘尼犯波羅夷
不應共住第二第三第四如比丘戒中廣說若比丘
尼於聚落空地不與取隨盜物王或捉或殺或縛或

擯出咄女人汝賊汝癡也比丘尼如是不與取波羅
夷不應共住若比丘尼自手奪人命求持刀與殺者
教死歎死咄人用惡活爲死勝生作如是意如是想
方便歎譽死快因是死非餘是比丘尼波羅夷不應
共住若比丘尼未知未了自稱得過人法聖智見殊
勝如是知如是見彼於後時若檢校若不檢校犯罪
欲求清淨故便作是言阿梨耶我不知言知不見言
見空誑不實語除增上慢是比丘尼波羅夷不應共
住

佛住迦維羅衛國尼拘類樹釋氏精舍爾時世尊制

戒不聽比丘尼阿練若處住時賴吒比丘尼聚落中
未有精舍寄釋種家住授釋種年少經賴吒比丘尼
身色端正而未離欲年少亦復端正俱未離欲一日
之中三來受經時比丘尼數數見已欲心耽着遂至
成病顏色痿黃諸比丘尼問訊阿梨耶何所患苦須
何等藥若須酥油蜜石蜜當相給與答言不須自當
差耳優婆塞優婆夷問亦如是時釋種年少問言阿
梨耶何所患苦須何等藥當相給與家中有者與若
無者當餘處求索與答言長壽非如是等藥能差復
問阿梨耶是病非是身病故當是心病耳答言如汝

所說復問此病云何當差比丘尼言汝欲使我差不
答言欲使差又復語言我當須何物今求相與比丘
尼言共作是事來年少答言不敢餘出家人披袈裟
者我尚不生此心而況是師我所尊者復言若不
能者但抱我嗚捉我上下捫摸答言但須爾者我能
爲之卽便抱嗚擒捉兩乳上下摩捫得適意已後數
數如是如世尊說念色不忘染汙起如女人憶男男
憶女人從是已後數數不止餘比丘尼語言阿梨耶
莫作是事此不得爾答言我作此事便得悅樂比丘
尼卽以此事語大愛道大愛道聞已往白世尊佛言

喚賴吒比丘尼來來已問言汝實漏心漏心男子邊
肩以下膝以上摩觸受樂耶答言實爾世尊佛言賴
吒此是惡事汝常不聞我無量方便呵責姪欲爲迷
醉欲如大火燒人善根欲爲大患我常種種方便稱
讚離欲斷欲度欲汝今云何作此惡事此非法非律
不可以是長養善法佛語大愛道瞿曇彌依止迦維
羅衛住比丘尼皆悉令集集已爾時世尊以是因緣
向諸比丘尼廣說過患事起種種因緣呵責過患事
起已爲諸比丘尼隨順說法有十事利益如來應供
正遍知爲諸弟子制戒立說波羅提木叉法何等十

一攝僧故二極攝僧故三令僧安樂故四折伏無羞
人故五有慚愧人得安隱住故六不信者令得信故
七已信者增益信故八於現法中得漏盡故九未生
諸漏令不生故十正法得久住故爲諸天人開甘
露門故是爲十以是十事如來應供正遍知爲諸弟
子制戒立說波羅提木叉法乃至未聞者當聞已聞
者當重聞若比丘尼漏心漏心男子邊肩以下膝以
上摩觸受樂者是比丘尼波羅夷不應共住比丘尼
者如上說漏心男子者欲心肩以下者乳房已下膝
以上者大脰上至臍摩觸者移手摩捫受樂者覺快

樂染著是比丘尼波羅夷波羅夷者如上說不共住者不得共比丘尼住法食味食如前後亦如是前後亦如是波羅夷罪不應共住若比丘尼漏心漏心男子肩以下膝以上摩觸受樂者波羅夷不應共住如是不能男及女人偷蘭遮比丘尼漏心男子不漏心亦波羅夷不能男及女人偷蘭遮比丘尼無漏心男子有漏心偷蘭遮不能男及女人越毗尼罪比丘尼無漏心男子無漏心越毗尼罪不能男及女人越毗尼心悔若比丘尼使男子剃髮時兩女人痛按令覺女人不覺男子如是刺頭出血刺臂刺脚時當使女

人急捉令覺女人不覺男子肩以上膝以下若有癰瘡使女人捉男子破無罪隱處不得隱處者肩以下膝以上若是處有病者當使女人治是故說

佛住毗舍離諸天世人恭敬供養廣說如上爾時賴吒波羅比丘尼授梨車童子經乃至說餘出家人著袈裟者我尚不生此心而況是師所尊重者比丘尼言若不爾者近我住共語捉我手捉我衣來歡喜請坐曲身就共期行彼答言但如此者可爾如是適意已數數不止如世尊說念色不忘染汙起如女憶男男憶女諸比丘尼語大愛道大愛道以是因緣往白

世尊佛言呼賴吒波羅比丘尼來來已佛具問上事
汝實爾作是事不答言實爾佛言此是惡事汝云何
漏心漏心男子邊伸手內住乃至共期從今已後不
聽漏心漏心男子邊伸手內住乃至共期佛告大愛
道瞿曇彌依止毗舍離比丘尼皆悉令集以十利故
與諸比丘尼制戒乃至已聞者當重聞若比丘尼漏
心與漏心男子伸手內住共語受捉手捉衣來歡喜
請坐曲身就共期去是比丘尼波羅夷不應共住比
丘尼者如上說比丘尼漏心漏心男子者二俱欲心
伸手內住者舒手所及處語者共耳語受捉手者若

捉手若捉腕若大指若小指若捉衣者僧伽梨鬱多
羅僧安陀會僧祇支雨浴衣來歡喜者善來欣悅常
數數來請坐者我已敷牀褥可坐曲身者亞身往就
期去者若店肆前園澤中若常行來處是比丘尼波
羅夷不應共住波羅夷者如上說若比丘尼漏心漏
心男子伸手內住諸受捉手捉衣來歡喜請坐曲身
共期去是比丘尼波羅夷不應共住如是不能男及
女人偷蘭遮比丘尼漏心男子不漏心亦波羅夷不
能男及女人偷蘭遮比丘尼無漏心男子漏心偷蘭
遮不能男及女人越毗尼罪俱無漏心越毗尼罪不

能男及女人越毗尼心悔若比丘尼漏心漏心男子伸手內住乃至其期去波羅夷若一一次第犯八事波羅夷若間犯滿者亦波羅夷若犯一卽悔偷蘭遮悔已復犯乃至第七偷蘭遮滿入者波羅夷是故說佛住毗舍離廣說如上爾時離車初生二男次生一女以爲不吉心自念言今此不祥之女誰當取者有人語言汝欲安處此女不答言欲得若爾者可持與迦利比丘尼當與汝養育卽便呼迦利來白言阿梨耶我今生此不吉之女無人取者與我長養度令出家我自給衣食比丘尼卽取養育便與出家家中日

日送食年年與衣長大與學戒次受具足女人之法姪欲偏多年遂轉大欲情亦熾不能自制卽白師言我結使起不樂出家今欲還俗師言怪哉俗中猶如火坑何由可樂從是以後漸與俗人及諸外道交通遂便有娠比丘尼卽便驅出語其師言汝不知弟子與俗人外道私通耶答言我亦早知但其家日日送食年年得衣若當白僧便當驅出我利此二事是故不說比丘尼卽語大愛道大愛道卽以是事往白世尊佛言呼迦利來來已問言汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事迦利汝云何知比丘尼犯重罪覆

藏此非法非律不可以是長養善法佛語大愛道依止毗舍離比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知比丘尼犯重罪不向人說是比丘尼若離處若死若罷道後作是言我先知是比丘尼犯重罪不向人說不欲令他知是比丘尼波羅夷不應共住比丘尼者如上說知者若自知若從他聞重罪者八波羅夷中若犯一一不向人說者不向一人若衆多若僧中不說離處者若驅出死者無常罷道者離此法律作俗人外道已後便言我先知其犯罪但不欲令人知是比丘尼波羅夷不應共住波羅夷者如上

說若比丘尼明相出時見比丘尼犯重罪不作覆藏心至日出時作覆藏心至明相出時是比丘尼犯波羅夷是名二時如是乃至入時如比丘覆藏中廣說若比丘尼見比丘尼犯重罪應向人說若見共住弟子依止弟子犯重罪便作是念我若向人說者比丘尼便當驅出以愛念故覆藏其罪得波羅夷是比丘尼聞是語已語知識比丘尼言某甲犯重罪若我語人者比丘尼僧當驅出是以我覆藏彼比丘尼聞已復作是念我若說者是二人俱驅出即便覆藏俱得波羅夷罪如是一切展轉覆藏皆波羅夷若比丘尼

見他犯重罪語餘比丘尼言我見某甲犯重罪此比丘尼卽呵言汝今作惡何故語我莫復說得偷蘭遮若比丘尼見比丘尼犯重罪應向人說若犯罪人兇惡可畏有勢力恐奪其命傷梵行者當作是念行業罪報彼自應知喻如失火燒屋且當自救焉知他事得捨心相應者無罪是故說

佛住拘睺彌瞿師羅園爾時闍陀五衆罪中犯若一若二諸比丘言長老闍陀汝見是罪不答言汝用問我見不見爲我不見諸比丘以是因緣往白世尊佛語比丘是闍陀於五衆罪中若犯一一而言不見者

僧應與作不見罪舉羯磨僧與作不見罪舉羯磨已往詣比丘尼精舍言婆路醯帝僧與我作舉羯磨不共法食味食卽言怪哉今我共汝法食味食卽便隨順比丘尼諫言闍陀母是闍陀僧和合如法作舉羯磨未作如是法莫隨順答言我是其母是我所生我不隨順誰當隨順比丘尼卽語大愛道大愛道卽以是事往白世尊佛言是闍陀母比丘尼僧如法作舉羯磨而隨順者汝應屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事屏處諫者應問言汝實知闍陀僧如法作舉羯磨而隨順也答言實爾應諫言闍陀母僧如

法作舉羯磨未作如法莫隨順我今慈心諫汝欲饒
益故一諫已過二諫在捨此事不如是第二第三諫
亦如是衆多人中三諫亦如是若不捨者僧中應作
求聽羯磨應作是說阿梨耶僧聽僧與闍陀如法作
舉羯磨未作如法闍陀母與隨順已屏處三諫多人
中三諫令捨此事而不捨若僧時到僧今亦當三諫
令捨此事僧中應問闍陀母汝實知和合僧如法舉
闍陀作舉羯磨未作如法而汝隨順已屏處三諫衆
多人中三諫令捨此事而不捨耶答言實爾卽應諫
言僧和合如法與闍陀作舉羯磨汝莫隨順僧欲饒

益故諫汝汝當隨順僧語一諫已過二諫在汝捨不
答言不捨如是第二第三諫猶言不捨比丘尼以是
因緣往白世尊佛言呼來來已問言汝實爾不答言
實爾佛言此是惡事汝常不聞我無量方便毀咎佞
戾難諫稱譽易諫耶此非法非律非如佛教不可以
是長養善法汝云何被舉比丘而隨順從今已後不
聽隨順被舉比丘佛語瞿曇彌依止拘睺彌比丘尼
皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知僧和合
如法毗尼與比丘作舉羯磨未作如法而隨順諸比
丘尼應諫是比丘尼阿梨耶是比丘僧和合如法毗

律
尼作舉羯磨未作如法莫隨順是比丘諸比丘尼諫
時作是語我不隨順誰當隨順諸比丘尼如是第二
第三諫捨是事好若不捨者是比丘尼波羅夷不應
共住比丘尼者如上說知者若自知若從他聞和合
者非別衆如法毗尼者不見罪不作罪三見不捨者
謗契經邪見邊見被舉者不共住未作如法者未隨
順僧未解隨順者共法食味食諸比丘尼諫是比丘
尼作是語阿梨耶是比丘僧如法毗尼作舉羯磨未
作如法莫隨順法食味食諫時便作是語我不隨順
誰當隨順應重諫乃至三捨者善若不捨者是比丘
尼

尼波羅夷波羅夷者如上說屏處三諫捨者善若不
捨者諫越毗尼罪衆多人中亦如是僧中初諫時
越毗尼罪諫竟偷蘭遮第二初諫時越毗尼諫竟偷
蘭遮第三初諫時偷蘭遮諫竟波羅夷若屏處衆多
人中僧中一切越毗尼一切偷蘭遮成一重罪名波
羅夷若中間捨者隨事治姪盜斷人命不實稱過人
肩下膝已上漏心八事滿覆重并隨順八波羅夷竟
受使行如比丘中廣說是故世尊說若比丘尼受使
行和合男女若取婦若私通乃至須臾頃是法初罪
僧伽婆尸沙二無根如比丘中廣說是故世尊說若

比丘尼瞋恨不喜故於清淨無罪比丘尼以無根波羅夷謗欲破彼比丘尼淨行彼於後時若檢校若不檢校便是言是事無根我住瞋恨故作是語是法初罪是故世尊說若比丘尼瞋恨不喜故以異事分中小小事非波羅夷比丘尼以波羅夷法謗欲破彼梵行彼於後時若檢校若不檢校以異分中小小事是比丘尼住瞋恨故是法初罪

佛住舍衛城比丘尼僧伽藍外道尼住處中隔墻崩爾時偷蘭難陀比丘尼語外道尼言汝當補治汝等無羞人徒衆來往裸形出入我此衆善好有慚羞見

汝等結使增長彼答言今是雨時不可得作須雨時過當作比丘尼言今當使作不得待後彼言我不能作比丘尼瞋言短壽噉酒糟驢汝敢不作無慚愧邪見不信汝速治去外道尼言衆多人子大腹沙門尼汝便殺我終不與汝作比丘尼卽往斷事官所具說上事長壽爲我勅彼作隔墻時斷事官信於佛法卽錄外道尼來來已語言弊惡短壽噉酒糟驢邪見外道何不作墻隔汝等無羞裸形出入是阿梨耶梵行人設見汝等增長結使汝急作去若不治者當加汝罪外道尼卽作晝成已夜雨便壞如是夏三月作不

能使成於是外道嫌責語諸優婆塞言看汝福田倚恃官力驅我泥作三月諸優婆塞婦女聞已語諸比丘尼比丘尼聞已向大愛道說大愛道卽以是事具白世尊佛言呼比丘尼來來已佛問偷蘭難陀汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何共鬪相言此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集以十利故與諸比丘尼制戒乃至已聞者當重聞若比丘尼諍訟相言若俗人若出家人晝日須臾乃至與園民沙彌共鬪相言是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說諍

訟者口諍俗人者在家人出家人外道出家乃至闍致羅晝日者齊日沒須臾者乃至須臾頃下至沙彌園民初罪者不待三諫僧伽者謂八波羅夷婆尸沙者是罪有餘僧應羯磨治故說僧伽婆尸沙復次是事僧中發露悔過故亦名僧伽婆尸沙若比丘尼至王家斷事官所相言者僧伽婆尸沙道說偷蘭遮若至優婆塞家信心家道說越毗尼罪心嫌者越毗尼心悔若比丘至王家相言越毗尼罪嫌說者越毗尼心悔是故世尊說

佛住舍衛城爾時賴吒比丘尼妹嫁適異村得病遣

信呼賴吒言及我未死早來看我可得相見便卽往
看未得至問而妹命終到已其妹壻語賴吒言汝妹
命過誰當料理家內看視兒子唯願賴吒爲我料理
以代妹處比丘尼便作是念此人出是惡聲或能强
見侵掠卽懷怖懼佯如出外便還舍衛城語諸比丘
尼言異哉幾當壞我梵行諸比丘尼問言以何事故
便具說上事諸比丘尼聞已向大愛道說大愛道卽
以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝
實爾不答言實爾世尊佛言汝云何道路獨行從今
日後不聽獨行復次諸比丘尼道路行有一年少比

丘尼下道便利在後諸賈客來見比丘尼端正卽便
遮問汝年少端正應受欲何以出家請說其故比丘
尼言我出家何用問爲復言不爾會當有意語我
答亦如初如是戲弄已須臾放去到聚落已心生疑
悔語大愛道大愛道卽以是事具白世尊佛言不欲
無罪復次諸比丘尼共道行有比丘尼病不及伴獨
在後來已心生疑悔語大愛道大愛道卽以是事具
白世尊佛言病無罪佛語大愛道依止舍衛城比丘
尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼無比丘
尼伴行不得出聚落界除餘時餘時者不欲病是名

餘時是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說無比
比丘尼伴者獨一人道行如上廣說除餘時者不欲病
世尊說無罪僧伽婆尸沙者如上說若比丘尼著道
行時未出界無罪若到聚落城邑界時當相去在伸
手內若相離伸手外一足過偷蘭遮二足過僧伽婆
尸沙一人界中間住偷蘭遮如是餘人過偷蘭遮是
故世尊說

佛住王舍城王舍城中有人名羯暮子取得羯暮女
爲婦端正少雙持食與夫世尊到時著入聚落衣持
鉢入城乞食次到其家時婦作是念若我夫見佛者

必當起看妨廢飲食當戶而立於佛有緣世尊卽放
光明照其舍內其夫闕看見佛便語婦言汝大不善
但欲減損於我其婦言我非欲相損我畏見世尊已
妨廢食耳其夫瞋言女人情淺欲少饒益而傷損不
少婦語夫言大家卽聽我出家夫語婦言汝欲何道
出家婦言佛法中夫言相聽卽往優鉢羅比丘尼所
求出家卽度出家受具足初夜後夜精勤不懈至八
日得盡有漏自知作證三明六通心得自在依樹下
坐時釋提桓因往到其所卽說頌曰

帝釋天營從 來下稽首足 觀是羯暮女

出家始八日 優鉢善比丘 漏盡證六通
所作已成辦 德力心自在 折伏諸情根
閉目樹下坐 是故今稽首 世間良福田
此比丘尼有好清聲善能讚唄有優婆塞請去唄已
心大歡喜卽施與大張好氍毹時諸天於虛空中說頌
曰

今汝得善利 福德甚巍巍 一切染著盡
清淨奉施衣 今王舍城中 清信諸士女
何不來勸請 微妙善法音 親近能離苦
不請則不說 聞已如修習 則致勝妙處

是時諸人家家讚唄聞歡喜已大得利養諸比丘尼
各生疾心便作是言此妖豔歌誦惑亂衆心諸比丘
尼以是因緣往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問
言汝實作世間歌說耶答言我不知世間歌說佛言
是比丘尼非世間歌說過去世時有波羅奈城王名
吉利有七女一名沙門二名沙門友三名比丘尼四
名比丘尼婢五名達磨友六名須達摩七名僧婢於
迦葉佛前發願如七女經中廣說時比丘尼人復將
去離衆獨宿有比丘尼語大愛道大愛道卽以是事
往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實離衆

獨宿不答言實爾佛言從今日不聽離衆獨宿

復次瑠璃王伐迦維羅衛國應廣說爾時諸比丘尼城外獨宿乃至除王難

復次爾時諸比丘尼著道行老病不及伴獨宿心生疑悔問大愛道大愛道卽以是事往白世尊佛言不欲無罪佛語大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼離比丘尼一夜宿除餘時餘時者若病時賊亂圍城時是名餘時是法初罪比丘尼者如上說一夜宿者日未沒至明相出除餘時者不欲離宿老羸病亂賊圍城若城

內不得出城外不得入是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘尼離比丘尼宿日未沒至明相出僧伽婆尸沙日沒已離至明相出偷蘭遮若比丘尼僧伽藍中共房宿當相去一伸手內一夜中當三以手相尋看不得一時頓三當初夜一中夜一後夜一初夜不尋看越毗尼罪中夜不尋看亦越毗尼罪後夜不尋亦越毗尼罪一切時看無罪若上閣下閣異宿者一夜當三過往如是僧伽藍中宿偷蘭遮是故世尊說

佛住舍衛城王舍城中有長者名曰須提那有婦年

少端正其夫無常婦不樂男子叔欲攝取卽語餘婦人言我不樂男子而叔欲取我爲婦女人語言汝欲得離不答言我欲離卽語言汝往舍衛城就迦利比丘尼所當度汝出家此婦人似如出行便詣舍衛城問人言何者是比丘尼僧伽藍卽示處入已問言何者是迦利比丘尼房卽示房處入已問言阿梨耶是迦利耶答言是爲何故問答言我欲出家卽度出家受具足其叔欲於後求不知處有人語言舍衛城迦利比丘尼已度出家便往舍衛城問人言何者是比丘尼僧伽藍卽示處入已問言何者是迦利比丘尼

房卽示處入已問言阿梨耶是迦利耶答言是何故問便言我不放婦何故度我婦出家尼言長壽汝何處來答言王舍城來比丘尼罵言短壽物汝是賊王舍城人恒來喜作細作伺國長短卽語弟子取我僧伽梨來繫此短壽閉著獄中其人卽恐便作是念此人眼目可畏或能必爾眼並眇之漸漸却行出外已瞋恚言此比丘尼盜度我婦反欲繫我諸比丘尼聞已語大愛道大愛道卽以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言迦利此是惡事汝云何主不聽而度人從今日不得主不聽

而度佛語大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼其主不聽而度是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說不聽者未嫁女當問父母已出嫁者當問壻姑姁及叔不聽度者度出家受具足者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說是法初罪若比丘尼主不聽而度者越毗尼罪與學戒者偷蘭遮受具足者僧伽婆尸沙是故世尊說

佛住舍衛城爾時阿摩羅邑力士婦年少端正與人私通其夫語言汝莫復作若作者我當如是如是治汝其婦故作不止其夫卽伺合男子捉取便送與斷

事官語言我婦與是人通願官與我如法治罪如法治罪者言若女人其他私通者應七日二衆前集集會七日已於二衆前中列其身官便語婦言汝且還歸若家有者可往辦具布施飲食若無者隨意滿七日已當於二衆前中列汝身卽便還家具辦飲食施於二衆此婦於屏處啼泣諸母人問言汝何故啼耶答言我那得不啼滿七日已當於二衆前中列我身母人言汝欲得活不答言爾便語言汝往舍衛城迦利比丘尼所求索出家可得活衆人酒醉於是女人似如小出卽詣舍衛城問人言比丘尼僧伽藍在

何處示處入已問言何者是迦利比丘尼房卽示處
入已白言阿梨耶我欲出家問言主聽汝未答言云
何聽比丘尼言若未出嫁父母聽已嫁者姑公夫主
叔聽是則聽答言若爾者已自是聽諸宗親都欲中
列我身棄捨竟比丘尼言若爾者已好放汝卽度出
家受具足其人求覓欲治罪不見聞舍衛城比丘尼
已度出家卽詣舍衛城問人言何者是比丘尼精舍
人卽示處入已問言何者是迦利比丘尼房示言此
是入已問言阿梨耶是迦利比丘尼耶答言何以故
問彼言我不放婦何以度出家長壽汝家在何處答

言在阿摩勒邑便語言短壽汝是賊汝不知耶阿摩
勒人恒喜來此伺求國便欲爲細作便語弟子取我
衣來我當告王繫此短壽其人聞已念言此比丘尼
眼目角張或能作惡漸漸却行出外瞋恚罵詈此沙
門尼盜度我婦及欲繫我諸比丘尼聞已語大愛道
大愛道卽以是事具白世尊佛言呼比丘尼來來已
佛言迦利此是惡事汝云何知人犯罪衆親欲治而
度出家此非法非律非如佛教從今已後不聽犯罪
女人衆欲治罪而度出家復次釋迦健提邑有女人
如上說乃至語比丘尼言度我出家比丘尼言先已

有比如此犯罪不聽出家復向餘比丘尼都無度者
便向外道求出家其人欲取治罪而不知處聞在舍
衛城外道已度出家其夫念言此婦本是優婆塞家
女而今墮外道邪見卽是治罪便不復尋求諸外道
法飲米泔汁及蕩釜水裸形無恥而復妻掠無度其
婦厭患言此非出家之法卽捨向比丘尼精舍白言
我墮深坑崩岸當墮泥犁唯願牽我出家諸比丘尼
無敢度者便詣大愛道白言阿梨耶我是親里釋家
女今墮落坑願度我出家大愛道卽以是事在白世
尊佛言得若先外道度後聽出家佛告大愛道依止

舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比
丘尼知犯罪女衆親欲治而度除餘時餘時者先外
道度是名餘時是法初罪比丘尼者如上說知者若
自知若從他聞衆者二衆集父母衆夫家親衆者婆
羅門宗姓刹利宗姓毗舍宗姓首陀羅宗姓治罪者
或以薄裹而燒或沙囊繫頸沉著水中或火燒頭或
截耳截鼻或燒熱鐵鑠小便道或中列其身如是國
法種種不同除先在外道出家者世尊說無罪外道
者尼犍帝梨檀遲伽如是比丘外道是法初罪僧伽婆
口沙者如上廣說若比丘尼知犯罪女應治度出家

者越毗尼罪與學法者偷蘭遮受具足者僧伽婆尸沙是故世尊說

佛住舍衛城爾時衆多女人在阿耨羅河彼岸此岸比丘尼僧集時偷蘭難陀比丘尼脫衣放地截流浮渡諸女人共相謂言看是偷蘭難陀比丘尼浮渡而來來已於露處坐已須臾復還渡諸女人嫌言云何是偷蘭難陀比丘尼如凶惡人渡已復還諸比丘尼聞已語大愛道大愛道卽以是事具白世尊佛言呼偷蘭難陀來來已佛言此是惡事汝云何於船渡處而獨浮渡從今日後不聽於船渡處而獨浮渡佛告

大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼於船渡處獨渡河者是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說獨渡者出界到彼岸僧伽婆尸沙

佛住舍衛城爾時伽利比丘尼於聚落中遊行去後有依止弟子僧與作舉羯磨師還弟子自言僧與我舉作羯磨不共法食味食卽呵言汝且默然但使集僧卽便集僧諸比丘尼各作是念是比丘尼行還集僧常喜有施物我等今日當得何物皆喜速集集已卽作是唱阿梨耶僧聽某甲比丘尼僧作舉羯磨若

僧時到僧與某甲比丘尼捨舉羯磨如是曰阿梨耶
僧聽某甲比丘尼僧與作舉羯磨僧今與某甲比丘
尼捨舉羯磨阿梨耶僧忍與某甲比丘尼捨舉羯磨
者默然若不忍者便說是第一羯磨如是三羯磨諸
比丘尼見此比丘尼眼目可畏無敢遮者諸比丘尼
展轉相謂此是何語皆言我亦不知此諸比丘尼白
大愛道大愛道以是因緣往白世尊佛言呼是比丘
尼來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言此是惡事
汝云何知比丘尼僧如法毗尼作舉羯磨未行隨順
未作如法先不語僧自捨羯磨從今日後不聽佛告

大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者
當重聞若比丘尼知比丘尼僧和合如法毗尼作舉
羯磨未作如法先不語僧自與捨是法初罪僧伽婆
尸沙比丘尼者如上說知者若自知若從他聞和合
者非別衆如法毗尼者不見罪不作三見不捨舉羯
磨者不共住未作如法者未行隨順心未調伏僧未
與捨先不語者僧僧中未作求聽羯磨而自僧中捨
是法初罪僧伽婆尸沙者如上說若弟子僧和合作
舉羯磨者若和尚尼阿闍梨尼應至長老比丘尼所
作是言誰無愚癡恒無有過慧心常存不知故爾更

不復作如是遍語諸人已令心柔輒然後於僧中作求聽羯磨當作是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼有是事故僧舉作羯磨彼行隨順心柔輒捨若僧時到僧某甲欲從僧乞捨舉羯磨諸阿梨耶聽某甲欲從僧乞捨舉羯磨僧忍默然故是事如是持然後應乞若有人遮者和尚應輒語令止若比丘尼知僧和合如法毗尼作舉羯磨而自捨者越毗尼罪

佛住王舍城爾時有一長者欲心請樹提比丘尼與衣鉢飲食疾病湯藥作是言阿梨耶知我何以故與比丘尼言知復問云何知答言以福德故復言如是

然復兼爲欲故時樹提是離欲人故聞是語其心脩然不持經懷然復不遮諸比丘尼卽以是事語大愛道大愛道卽以是事往白世尊佛言呼樹提來來已具問上事汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事汝不爲後世人作軌則耶此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛語大愛道依止王舍城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼無漏心漏心男子邊取衣鉢飲食疾病湯藥者是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如樹提比丘尼無漏心者無欲心鉢者上中下衣者僧伽梨鬱多羅僧安陀會僧祇支

雨浴衣飲食者佉陀尼食蒲闍尼食藥者酥油蜜石
蜜生酥及脂是法初罪若人與比丘尼衣鉢飲食疾
病湯藥作是言我爲是故與不應受應作是言我不
須餘家自得若受者僧伽婆尸沙若不語動手脚足
眈眼振手彈指畫地作字如是相者知有欲心於我
此不應受受者偷蘭遮信心清淨諸情審諦受者無
罪若女人欲心與比丘若動手足瞬眼與者當知有
欲心不受受者越毗尼罪若信心清淨諸根審諦受
者無罪是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十六

音釋

痿

邕危切痺濕病也

捫摸

捫音門摸音莫

啖

失丹切

佞戾

佞胡懇切戾郎計切

猥

猥從也

妖豔

妖於喬切巧也豔以瞻切美也

姁

職容切

佉

丘迦切

蒲

蒲音

金壇居士于玉德施貨刻此
摩訶僧祇律卷三十六計字一萬零二百八十
四個該銀四兩六錢二分七厘
崇禎甲戌歲孟冬月金沙顧龍山識

摩訶僧祇律卷第三十七

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

比丘尼毗尼之二

佛住王舍城爾時世尊制戒不聽漏心男子邊取衣鉢飲食疾病湯藥時樹提比丘尼不取長者施衣時偷蘭難陀比丘尼語樹提言何不取此男子施男子漏心不漏心何豫人事但使汝無漏心取已隨因緣用諸比丘尼諫是比丘尼莫作是語男子漏心不漏心何豫人事但使汝無漏心可取此施隨因緣用如是二諫三諫不止諸比丘尼以是事語大愛道大愛

道卽以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已佛問
汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何勸彼取
漏心人施此非法非律不如佛教不可以是長養善
法佛語大愛道依止王舍城住比丘尼皆悉令集乃
至已聞者當重聞若比丘尼語比丘尼作是語可取
此男子施漏心不漏心何豫汝事但汝莫漏心可取
施已隨因緣用諸比丘已應諫是比丘尼莫作是語
應取是施男子漏心不漏心何豫人事但使汝無漏
心可取施已隨因緣用如是應第二第三諫捨是事
好若不捨者是法初罪僧伽婆尸沙作是語比丘尼

者如偷蘭難陀比丘尼取施者如樹提比丘尼諸比
丘尼諫是比丘尼令捨是事若不捨者是法乃至三
諫僧伽婆尸沙是故世尊說

佛住王舍城破僧相助如比丘中廣說是故世尊說
若比丘尼欲破和合僧故勤方便執持破僧事故共
諍諸比丘尼應語是比丘尼阿梨耶莫破和合僧勤
方便執持破僧事共諍當與僧同事何以故僧和合
歡喜不諍共一學如水乳合如法說安樂住是比丘
尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨者
善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙諸比丘尼

同意相助若一若二若衆多同語同見欲破和合僧
是比丘尼諸比丘尼諫持是同意比丘尼言阿梨耶
莫說是比丘尼好惡事何以故是法語比丘尼律語
比丘尼是比丘尼所說皆是我等心所欲是比丘尼
所見欲忍可事我等亦欲忍可是比丘尼知說非不
知說諸比丘尼應諫是同意比丘尼阿梨耶莫作是
語法語比丘尼律語比丘尼何以故此非法語比丘
尼律語比丘尼阿梨耶莫助破僧事當樂助和合僧
何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說
安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第

二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼有鬪諍事僧如
法毗尼與作羯磨羯磨竟瞋恚非理謗僧而作是言
阿梨耶僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛依瞋依怖依
癡是故呵責此非法斷事是比丘尼諸比丘尼諫言
阿梨耶莫作非理謗僧僧不隨愛不隨瞋不隨怖不
隨癡僧不依愛瞋怖癡非法斷事如是第二第三諫
不止諸比丘尼以是因緣語大愛道大愛道以是事
徃白世尊佛言汝去應屏處三諫多人中三諫僧中

三諫令捨此事屏處諫者屏處應問汝實瞋恚非理
謗僧僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛依瞋依怖依癡
耶答言實爾屏處應諫言汝莫瞋恚非理謗僧僧不
隨愛隨瞋隨怖隨癡僧不依愛瞋怖癡非理斷事我
今慈心諫汝欲饒益故一諫已過二諫在捨是事不
答言不捨如是第二第三諫多人中亦如是僧中應
作求聽羯磨阿梨耶僧聽偷蘭難陀比丘尼瞋恚非
理謗僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡已屏處
三諫多人中三諫令捨此事而不捨若僧時到僧今
亦應三諫僧中應問汝實瞋恚非理謗僧隨愛隨

隨怖隨癡乃至非法斷事已屏處三諫多人中三諫
而不捨耶答言實爾僧中應諫言汝莫瞋恚非理謗
僧僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡乃至非理斷事
僧今慈心諫汝欲饒益故當取僧語一諫已過二諫
在捨是事不答言不捨第二第三諫猶故不捨諸比
丘尼以是因緣往白世尊佛言呼是比丘尼來來已
佛具問上事汝實爾不答言實爾佛語偷蘭難陀此
是惡事汝常不聞我無量方便呵責佞戾稱歎輒語
耶汝云何佞戾此非法非律非如佛教不可以是長
養善法佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令

集乃至已聞者當重聞若比丘尼瞋恚非理謗僧作
是言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡是故呵
責是比丘尼諸比丘尼應諫作是言阿梨耶莫作是
語僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡何以故僧
不隨愛瞋怖癡汝莫瞋恚非理謗僧是比丘尼諸比
丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨是事善若
不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙比丘尼者如偷蘭
難陀瞋恚非理謗僧屏處三諫不捨者諫諫越毗尼
罪多人中亦爾僧中初諫時亦越毗尼罪諫竟偷蘭
遮第二初諫時亦越毗尼諫竟偷蘭遮第三初諫偷
蘭遮諫竟僧伽婆尸沙成僧伽婆尸沙已屏處多人
中僧中一切越毗尼罪偷蘭遮除八謗僧偷蘭遮餘
一切合成一僧伽婆尸沙治罪若中間止者隨止處
治罪是故世尊說

佛住拘睺彌闍陀母比丘尼諸比丘尼共法中如法
毗尼教當學莫犯自身作不可共語如闍陀母語中
廣說乃至若比丘尼自用戾語諸比丘尼共法中如
法如律教便自用意作是言汝莫語我若好若惡我
亦不語汝若好若惡諸比丘尼應諫彼比丘尼言阿
梨耶諸比丘尼共法中如法如律教汝莫自用諸比

丘尼教汝汝當信受汝亦應如法如律教諸比丘尼何以故如來弟子中展轉相教展轉相諫共罪中出故善法得增長故是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙如比丘戒中廣說是故說

佛住舍衛城爾時有二比丘尼一名真檀是釋家女二名鬱多羅身習近住口習近住身口習近住迭相覆過身習近者共牀眠共牀坐同器食迭互著衣共出共入口習近住者涂汗心語迭相覆罪此犯彼覆彼犯此覆身口習近住者二事俱比丘尼諫言阿梨

耶莫身習近住口習近住莫身口習近住莫迭相覆過何以故不生善法一諫二諫三諫不止諸比丘尼語大愛道大愛道卽以是因緣往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何身口習近住迭相覆過此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若二比丘尼習近住迭相覆過諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶莫習近住迭相覆罪習近住不生善法是比丘尼諫時堅持不捨應第二第三諫捨是事善若不

捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽習近住時真檀釋家女鬱多羅比丘尼各自別住偷蘭難陀比丘尼言阿梨耶但習近住互相藏過莫相遠住不妨生善法餘人亦有如是相近住僧不能遮輕易汝故共相禁制耳諸比丘尼諫是比丘尼阿梨耶莫作是語但習近共住互相藏過莫相遠住不妨生長善法乃至輕易汝故共相禁制如是一諫不止二諫三諫不止諸比丘尼語大愛道大愛道卽以是事往白世尊佛言是真檀釋家女鬱多羅比丘尼相遠住偷蘭難陀比

丘尼勸令習近共住不妨生善法者當屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事屏處諫者應作是言偷蘭難陀汝實語真檀比丘尼鬱多羅比丘尼言但習近住互相藏過莫相遠住不妨生善法餘人亦有如是相近住者僧不能遮輕易汝故共相禁制耶答言實爾應諫言汝莫作是語相習近住互相藏過莫相遠住不妨生善法餘人亦有如是相習近住者僧不能遮輕易汝故共相禁制我今慈心饒益故諫汝一諫已過二諫在汝捨不答言不捨如是第二第三多人中亦如是諫若不捨者僧中應作求聽羯磨唱

言阿梨耶僧聽偷蘭難陀比丘尼勸真檀釋家女鬱多羅比丘尼相習近住互相藏過不妨生善法已屏處三諫多人中三諫不止若僧時到僧今亦應三諫令捨此事僧中應問偷蘭難陀汝實勸相習近住乃至僧今慈心諫汝欲利益故一諫已過二諫在汝捨不答言不捨第二第三諫故不捨諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事乃至佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼見相遠住便勸作是言當習近住互相藏過莫

相離住不妨生長善法餘人亦有如是相習近住者僧不能遮輕易汝故相禁制耳諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶某甲相遠住莫勸習近住送相覆過習近住不妨生善法莫作是語餘人亦有習近住僧不能遮輕易汝故相禁制耳是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙相遠住者如真檀釋家女鬱多羅比丘尼勸者如偷蘭難陀比丘尼習近住者身相習近口相習近身口相習近覆者身口過此身口過彼覆藏彼身口過此覆藏是比丘尼者如偷蘭難

陀比丘尼諸比丘尼者僧多人一人三諫者屏處三
諫多人中三諫僧中三諫屏處諫者屏處應問汝實
勸某甲某甲比丘尼莫相遠離住乃至答言實爾屏
處應諫作是語莫爾阿梨耶某甲某甲相遠住作是
教言相習近住乃至一諫不止二諫三諫不止多人
中亦爾僧中三諫不止是法乃至三諫不止僧伽婆
尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘尼屏處三諫諫
越毗尼罪多人中三諫諫越毗尼罪僧中初諫
越毗尼罪諫竟偷蘭遮第二初諫越毗尼罪諫竟偷
蘭遮第三初諫偷蘭遮諫竟僧伽婆尸沙合成僧伽

婆尸沙已屏處多人中僧中一切越毗尼罪偷蘭遮
合成一僧伽婆尸沙罪治若中間止隨止處治罪是
故說

佛住迦維羅衛尼拘類樹釋氏精舍時釋種女母子
出家母在外道中出家語女言今我母子如何生離
汝可來此共住其女白言我不得無故而來當待有
所因而來於是女還與比丘尼共鬪瞋言我今捨佛
捨法捨僧捨說捨共住共食捨經論我非比丘尼非
釋種諸外道亦有勝法修梵行處我用是沙門尼釋
種爲我當於彼而修梵行諸比丘尼諫是比丘尼言

阿梨耶莫捨佛捨法捨僧乃至莫捨釋種捨佛者不善乃至捨釋種者不善一諫不止二諫乃至三諫亦不止諸比丘尼語大愛道大愛道卽以是事具白世尊佛言汝去先屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事屏處諫者屏處應問言汝實瞋恚言我捨戒我捨佛乃至用沙門尼釋種爲當於餘勝處修梵行耶答言實爾屏處應諫汝莫捨戒捨佛捨法捨僧乃至捨沙門尼釋種捨佛者不善乃至捨沙門尼釋種不善我今慈心欲利益故諫汝一諫已過二諫在捨是事不答言不捨第二第三亦如是多人中三諫亦

爾若不捨者僧中應作求聽羯磨問如屏處中說猶故不止諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼比丘尼來來已具問上事汝實爾不答言實爾佛言此是惡事乃至非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告大愛道依止迦維羅衛住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼瞋恚欲捨捨戒作是言我捨佛捨法捨僧捨說捨共住共食捨經論捨沙門尼釋種用是沙門尼釋種爲餘更有勝處我於彼中修梵行諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶莫瞋恚捨戒作是言我捨佛乃至捨沙門尼釋種捨佛者不善

諸比丘尼如是諫時故堅持不捨應第二第三諫捨
是事好若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙比丘尼
者如釋種女欲捨戒捨佛乃至捨沙門尼諸比丘尼
者若僧多人及一人三諫者屏處三諫多人中三諫
僧中三諫捨者善不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸
沙僧伽婆尸沙者如上說屏處諫時捨者善不捨者
諫諫越毗尼罪多人中亦爾僧中初諫越毗尼諫竟
偷蘭遮第二初諫亦越毗尼諫竟偷蘭遮第三初諫
偷蘭遮諫竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處
多人中僧中成一重罪作僧伽婆尸沙治若中間止

隨止處治是故世尊說阿梨耶僧聽已說十九僧伽
婆尸沙法十二是初罪七乃至三諫若比丘尼犯一
一罪半月二部衆中行摩那埤次到阿浮呵那二十
衆二部僧中應出罪稱可衆人意二十人中若少一
人此比丘尼不名出罪諸比丘比丘尼應呵責是名
時是中清淨不第二第三亦問是中清淨不是中清
淨默然故是事如是持

使行二無根	相言獨行宿	不聽犯罪女
度河并自捨	受漏心人施	勸彼令取施
十二是初罪	破僧并相助	瞋恚而謗僧

異語習近住 勸住瞋還戒 第二篇說竟
比丘尼三十事初

十日離衣宿 非時捉金銀 賣買并乞衣
聽乞得取二 辦衣二居士 王臣次第十
如比丘中廣說初跋渠竟

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼在聚落中住爲
僧勸化索牀褥語婦人言優婆夷汝當施僧牀褥枕
拘執時婦人信心歡喜卽與牀褥枕拘執直得已持
作衣鉢飲食湯藥時比丘尼次行乞食到其家諸婦
人問言阿梨耶我與偷蘭難陀牀褥拘執枕直爲作

未比丘尼言那得作但自買衣鉢飲食湯藥諸比丘
尼聞已語大愛道大愛道卽以是事往白世尊佛言
呼偷蘭難陀比丘尼來來已問言汝實索牀褥拘執
而作餘用耶答言實爾佛言此是惡事汝常不聞我
無量方便毀咎多欲稱歎少欲汝云何作惡不善法
此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日
後不聽爲牀褥乞而作餘用佛告大愛道瞿曇彌依
止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若
比丘尼爲牀褥乞而自作衣鉢飲食疾病湯藥者尼
薩耆波夜提比丘尼者如上說牀褥枕拘執如上比

丘中廣說乞者勸化求索後自用作衣鉢飲食湯藥者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者此物應僧中捨波夜提悔過不捨而悔越毗尼罪波夜提者如比丘中廣說若比丘尼爲牀褥乞而自用作衣鉢飲食湯藥者尼薩耆波夜提若爲此索不得作彼用若爲牀索作褥爲褥索作枕爲枕索作拘執越毗尼罪若勸化乞多得牀褥枕直當一一示人記識此是牀直此是褥直此是枕直此是拘執直若不爾者一一越毗尼罪得貸用治房舍及釜鑊如法貸用若比丘尼爲牀褥乞而餘用者越毗尼罪得如法貸用是故說

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼著垢膩穿穴弊衣而行乞食婦人見已語言阿梨耶我施衣直知衣復有人言我施鉢直知鉢得已但作飲食用盡不作衣鉢有比丘尼乞食婦人問言偷蘭難陀我先與衣鉢直作未報言但作飲食那得作衣鉢比丘尼聞已語大愛道大愛道以是因緣往白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事汝不聞我無量方便讚少欲毀些多欲耶汝云何得衣鉢直而作餘用從今日後不聽佛語大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重

聞若比丘尼人爲作是與而作彼用者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說爲是與者爲衣鉢直與作餘用者作飲食湯藥尼薩耆波夜提此物僧中捨波夜提悔過若比丘尼人與衣直鉢直酥直油直衣直應知衣鉢直應知鉢酥直應知酥油直應知油若作異用者尼薩耆波夜提若檀越言隨意用無罪若無所適爲隨作無罪若比丘人與衣直鉢直酥直油直衣直應作衣乃至酥直知酥若作異用者越毗尼罪若隨意用者無罪無所適爲者無罪是故世尊說
佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼勸化作食語婦

人言優婆夷我欲與僧作食諸優婆夷信心歡喜與食直作是言阿梨耶至作食日語我我當來行食比丘尼得已自作食及買衣鉢餘殘作麤食至其日自來行食見已問言阿梨耶我前與食直多何故食麤乃爾諸比丘尼言何處得好食但自作衣鉢食噉諸比丘尼聞已語大愛道大愛道卽以上事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事乃至佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城北比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼爲食乞作衣鉢飲食湯藥受用者尼薩耆波夜提比

丘尼者如上說爲食者爲僧作食乞者勸化求索異
用者衣鉢自飲食尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者
如上說若比丘尼爲僧索作食而自買衣鉢飲食者
尼薩耆波夜提隨本欲作應用作若迴前食作後食
迴後食作前食者越毗尼罪若迴食直作牀褥若春
夏冬若衣分若食分隨先所向應用而不稱施主本
心與越毗尼罪若比丘尼爲僧勸化得食應盡作若
有長飲食酥油應示檀越檀越若持去者當默然若
言我與阿梨耶應言與僧復言我以自與僧竟此與
阿梨耶如是取者無罪是故說

佛住舍衛城爾時有客比丘尼來次第應得房先住
下坐比丘尼言阿梨耶待我移鉢乃至明日問言移
鉢竟未答言我移鉢未竟客比丘尼言汝欲持是鉢
居瓦肆去耶用爾許鉢爲諸比丘尼聞已語大愛道
大愛道徃白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝
實爾不答言實爾佛言汝云何畜長鉢從今日後不
聽畜長鉢佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘
尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼畜長鉢
尼薩耆波夜提比丘尼如上說畜長鉢者名嵩婆鉢
烏婆嵩婆鉢憂鳩吒夜鉢婆耆夜鉢如是鐵瓦等是

名鉢有鉢名上中下過鉢減鉢隨鉢畜者尼薩耆波
夜提比丘尼得畜十六枚鉢一受持三作淨施四過
鉢四減鉢四隨鉢若過畜者尼薩耆波夜提尼薩耆
波夜提者如上說比丘尼畜長鉢有齊限比丘多畜
淨施用無罪是故世尊說佛住舍衛城如上廣說乃
至語言汝欲居衣店肆耶諸比丘尼聞已語大愛道
大愛道以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已
問言汝實爾不答言實爾佛言汝云何畜長衣從今
日後不聽畜長衣佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城
住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼

畜長衣尼薩耆波夜提比丘尼者如上說衣者欽婆
羅衣氎衣僑奢耶衣芻摩衣舍那衣麻衣驅牟提衣
畜者過限畜尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上
說比丘尼聽畜二十衣五衣受持十五衣淨施已受
用若過是畜尼薩耆波夜提比丘無限齊淨施受用
無罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼僧伽梨破不浣
浣補治擲棄墻下作是言若欲取者便取時樹提比
丘尼著破衣餘比丘尼言阿梨耶可持此衣浣浣補
治受用卽取補治浣浣而著偷蘭難陀比丘尼言還

我永來語諸比丘尼言異事試看是衣物都不得放
地須更捨去汝屋中得滿未卽奪取僧伽梨諸比丘
尼語大愛道大愛道卽以是事往白世尊佛言呼是
比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾世尊佛言
此是惡事乃至佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住
比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼於
住止處棄故僧伽梨唱言有欲取者取後還奪者尼
薩耆波夜提比丘尼者如上說住處者精舍內棄者
放捨在地人取已後還奪者尼薩耆波夜提尼薩耆
波夜提者如上說若比丘尼棄物已有人取用不得

還奪若無人取後須用而取者無罪若比丘精舍內
棄衣鉢革屣及餘小小物人取已後還奪取者越毗
尼罪若無人取後還取者無罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時有比丘尼有垢汙僧伽梨擿已於
日中曬風起吹去諸比丘尼語大愛道大愛道卽以
是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實
爾不答言實爾世尊佛言汝云何擿故僧伽梨已不
自縫不使人縫從今已後不聽擿衣浣復次爾時有
釋種女摩羅女本是樂人浣僧伽梨僧伽梨厚重難
浣語大愛道大愛道往白世尊佛言從今日後聽至

五六日佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼
皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼故僧伽梨
若自撻若使人撻過五六日不自縫不使人縫除病
尼薩耆波夜提比丘尼者如上說故僧伽梨者欲浣
若自撻若使人撻五六日者限齊六日不還自縫不
使人縫尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若
比丘尼浣故僧伽梨若輕薄者不聽撻若厚重者聽
撻撻已當浣浣已應舒置薄上若席上以石鎮四角
乾竟當呼共行依止弟子同和尚阿闍梨諸知識比
丘尼速疾共成若老病無人佐者無罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時學戒尼語偷蘭難陀言阿梨耶與
我受具足偷蘭難陀言汝與我衣當與汝受具足卽
便與衣後不與受具足學戒尼言與我受具足如是
經久諸比丘尼語大愛道大愛道卽以是事往白世
尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實
爾佛言此是惡事乃至佛告大愛道依止舍衛城住
比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼語
式又摩尼言汝與我衣當與汝受具足取衣已不與
受具足者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說式又摩
尼者受學戒衣者七種衣如上說復有衣名僧伽梨

乃至雨浴衣許受具足者後自不與受不使人受尼
薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼取
式又摩尼衣許與受具足後應與受若老病無力不
能受者應語餘人汝取是衣與受具足若前人不欲
受還索衣者當還若比丘許沙彌不與受具足者越
毗尼罪

佛住毗舍離爾時有北方商人持貴價好欽婆羅而
行賣之人問此索幾許答言百千時國王王子大臣
及餘大商人主皆嫌貴不買在店上愁憂而坐人問
言汝何故而有憂色答言我買此欽婆羅大有價直

輸稅亦多而今賣不可售是以不樂人言汝欲令售
不答言欲令售卽語汝可持詣跋陀羅沙門尼所彼
當買之卽持往問人言何者是比丘尼精舍人示處
已問言何者是跋陀羅比丘尼房人示處已問言何
者是跋陀羅跋陀羅比丘尼答言何故問耶答言欲
買是欽婆羅不問言索幾許答言百千亦不與高下
卽語弟子言汝去語娑路醯肆上取百千與之有人
問言汝賣欽婆羅售未答言已售問言誰取答言沙
門尼跋陀羅其人卽嫌言出家人有此愛好之欲諸
比丘尼聞已語大愛道大愛道卽以是事往白世尊

佛言呼是比丘尼來來已佛問汝實爾不答言實爾
佛告比丘尼汝不爲後世人作軌則耶從今已後不
聽出四羯利沙槃買重衣佛告大愛道瞿曇彌依止
毗舍離城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞
若比丘尼過四羯利沙槃市重衣尼薩耆波夜提比
丘尼者如上說四羯利沙槃者四四十六故錢重衣
者欽婆羅衣市者知取也若過十六故錢取者尼薩
耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼不得
過十六故錢市重衣若不乞自與雖貴價無罪比丘
尼有限比丘無限雖貴價知取受用無罪是故世尊

說

佛住毗舍離爾時南方有商人持細鵝相文氎來有
人問言此衣索幾許答言百千以價貴故王家不買
及諸大臣諸商人主都無買者以不售故於店肆上
愁憂而坐有人問言汝何故憂色答言我貴買此衣
輸稅亦多而今賣不售問言汝欲令售不答言欲令
售語言汝可持詣跋陀羅沙門尼所當與汝買卽往
問人何者是比丘尼住處知已入問何者是跋陀羅
沙門尼房人卽示處到已言和南阿梨耶是跋陀羅
不答言是何以問答言我有此鵝相文氎能買不問

言汝索幾許答言我索百比丘尼亦不求減卽語
弟子言汝往白娑路醯店上取百千與有人問言汝
得售耶答言已售問言誰取答言跋陀羅沙門尼有
人嫌言出家之人何乃愛好如是比丘尼聞已語大
愛道乃至佛語跋陀羅比丘尼汝不爲後世人作法
則耶從今日後不聽過兩羯利沙槃半市細輕衣佛
告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集
乃至已聞者當重聞若比丘尼過兩羯利沙槃半市
細輕衣者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說兩羯利
沙槃半者十六古錢市者知取若過者尼薩耆波夜

提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼市細輕衣者
應以兩羯利沙槃半知取不得過若不乞自與設得
貴價細衣受用無罪比丘貴價市衣受用無罪

牀褥乞自用 衣鉢直異用 爲衆減自用

畜鉢并畜衣 棄衣後還取 擲衣受具足

重衣及細輕 第二跋渠竟

佛住舍衛城爾時有載薪人駕車於店肆前過商人
問言此賣索幾許答言一羯利沙槃商人語言汝載
此薪詣我家寫之還過此當與汝價賣薪人卽乘車
經比丘尼精舍前過時偷蘭難陀比丘尼問言長壽

汝薪有主買未答言已有得幾答言一羯利沙槃卽
語言我與汝兩羯利沙槃主貪利故卽以與之其人
下薪已還經店前過商人語言汝持直去答言我已
賣與餘人問言賣得幾許言得兩羯利沙槃問言誰
取答言偷蘭難陀比丘尼商人嫌呵言此沙門尼何
乃饒錢如是比丘尼聞已語大愛道大愛道卽以是
事往白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實知他
買已而益買取耶答言實爾佛言此是惡事汝云何
知他市得而抄買耶此非法非律不如佛教不可以
是長養善法佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比

丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知他
市得而抄買者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說知
者若自知若從他聞市得者如店上商人若比丘尼
欲市物知他已市不得橫抄應待前人不得得取亦
應問前人汝故取不若言故欲取爲欲堅之耳此不
應取若言不復取取者無罪若比丘尼買衣鉢還自
相抄者越毗尼罪若僧中上價取者除和尚阿闍梨
無罪若比丘市物抄截他市者越毗尼罪是故說

長鉢減五綴 七日瞋奪衣 賣金并乞縷
綴織及急施 抄市廻僧物 第三跋渠竟

從比丘尼取衣及浣滌淳黑三分白僑奢耶六年尼
師壇三由旬擘羊毛雨浴衣阿練若處此十一事應
出不說更有十一事應內旃跋渠殘促初跋渠初跋
渠中出取比丘尼衣捉金銀補出浣故衣以賣買補
後跋渠中出雨浴衣以賣金補出阿練若處以抄市
補處一跋渠二跋渠數不減尼薩耆者世尊說比丘
尼三十事竟

比丘尼百四十一波夜提初

妄語及種類 兩舌更發起 斷命向說法
自稱過人法 未足說麤罪 與遮輕呵戒

初跋渠竟

破種異語惱 嫌責露地敷 露處強牽出
先敷尖腳牀 蟲出澆草泥 疑悔使不樂

第二跋渠竟

一食及處處 與衣不捨用 不作殘食勸
不受非時食 停食兩三鉢 藏物別衆食

第三跋渠竟

然火過三宿 與欲後瞋恚 入聚落遣還
障道見不捨 沙彌三壞色 取寶恐怖他

第四跋渠竟

飲蟲水外道 姪處坐屏處 觀軍過三宿

牙旗及相打 掌刀水中戲 第五跋渠竟

相指示賊伴 掘地四月請 不從學飲酒

輕他默然聽 斷事不攝耳 第六跋渠竟

離同食王宮 鉞筒過八指 兜羅及坐具

覆瘡効如來 僧殘謗廻向 第七跋渠竟

同比丘戒中廣說

佛住毗舍離爾時跋陀羅伽比丘尼不語依上弟子
輒著僧伽梨入聚落有比丘尼呼言某甲乞食去來
答言阿梨耶待我取僧伽梨卽求衣不見正見師衣

作是念師必著我衣去卽生念師可得著我衣我不
得著師衣語言汝去我不去何故耶言我無衣卽語
著汝師衣來言我所尊重不敢著汝自去一日失食
諸比丘尼語大愛道大愛道卽以是事往白世尊佛
言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾世
尊佛言此是惡事汝云何不語著他衣從今已後不
聽佛告大愛道依止毗舍離住比丘尼皆悉令集乃
至已聞者當重聞若比丘尼不語主而著他衣波夜
提比丘尼者如上說不聽不語他而著弟子僧伽梨
若欲著時應語我著汝衣汝若行者可著我僧伽梨

如是一切衣若欲浣衣浣衣縫衣有事緣著弟子衣者當語言汝住當與汝持食來若比丘尼著他衣不語者越毗尼罪是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十七

音釋

擿他歷切 售音授賣物 緻直利切

挑也

去手也

密也

金壇居士于玉德施費刻此
摩訶僧祇律卷三十七計字九千一百三十偈
該銀四兩一錢零八厘
崇禎甲戌歲仲冬月金沙願龍山識

摩訶僧祇律卷第三十八

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

比丘尼百四十一波夜提之二

佛住舍衛城爾時有人名竭住在外道中出家父母在佛法中出家時竭住盛寒時無衣往至母所禽獸而住母卽慈念有新浣浣作淨鬱多羅僧便脫與之得已卽著入酒店中坐爲世人所嫌言此邪見噉酒糟驢而著聖人幪幪諸比丘尼聞已語大愛道大愛道卽以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何持衣

與出家外道從今已後不聽自手與外道衣佛告大
愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已
聞者當重聞若比丘尼自手與俗人外道沙門衣波
夜提比丘尼者如上說俗人者在家人外道者外道
出家自手與者手與手受沙門衣者賢聖幪幪波夜
提者如上說不得自手與俗人外道沙門衣若比丘
尼有戒德婦女小兒欲乞破衣段以襴災者不得自
手與應遣淨女人與若比丘尼自手與俗人外道沙
門衣者越毗尼罪若有戒德比丘尼人索破袈裟段
欲以襴災者應使淨人與不得與天段當與小者是

故世尊說

佛住舍衛城爾時有比丘尼如女人著衣爲世人所
嫌云何比丘尼著長衣曳縷而行如世間女人此壞
敗人何道之有比丘尼聞已語大愛道大愛道卽以
是事具白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實爾
不答言實爾佛言從今日後不聽合縷作衣當應量
作佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令
集乃至聞者當重聞若比丘尼作安陀會應量作長
四修伽陀磔手廣二磔手若過作截已波夜提比丘
尼者如上說安陀會者世尊所聽作者若自作若使

人作應量者長四修伽陀磔手修伽陀者善逝廣二磔手若過量作截已波夜提悔過波夜提者如上說若比丘尼長應量廣過量作成波夜提受用越毗尼罪如是廣應量長過量如是邊應量中過量中應量邊過量如是屈量皺量水灑量乾已欲令長廣波夜提受用越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時有比丘尼年少端正著衣道行時兩乳現出男子見已笑之諸比丘尼聞已語大愛道大愛道卽以是事往白世尊乃至佛言從今已後比丘尼應作僧祇支復次爾時諸比丘尼留縷作僧祇

支長廣乃至佛言從今日後截縷應量作佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼僧祇支應量作長四修伽陀磔手廣兩磔手若過作截已波夜提波夜提如上安陀會中廣說

佛住毗舍離爾時跋陀羅比丘尼於蘇河浴爾時有五離車童子於河上看已見生欲心比丘尼言長壽汝去答言我不去欲看阿梨耶形體比丘尼言汝用看是臭爛身九孔門爲復言不爾我甚欲見良久不去比丘尼作是念此凡夫愚淺卽以手掩前後而出

其人見已迷悶倒地血從口出諸比丘尼語大愛道
大愛道卽以是事往白世尊乃至諸比丘尼問佛云
何是五離車童子有欲心迷悶倒地乃爾佛言非但
今日有此欲心過去世時已曾如是諸比丘尼白佛
言願欲聞之佛言過去久遠爾時有一天女端正殊
特時有五天子一名釋迦羅二名摩多梨三名闍僧
耶帝四名鞞闍耶帝五名摩吒見已各生欲心便作
是念此非可共物欲心重者當以與之各言可爾於
是釋迦羅卽說頌曰

我憶姪欲時 坐臥不自寧 乃至睡眠時

欲退始得安

摩多梨復說頌曰

釋迦汝眠時 猶故有瞽泰 我憶姪欲時

如陣戰鼓音

僧闍耶帝復說頌曰

摩多鼓音喻 猶故常有間 我心添欲時

如駛流漂木

鞞闍耶帝復頌曰

汝喻漂浮木 或時有稽留 我憶欲念時

如蜻蟲不瞬

於是摩吒復說頌曰

汝等諸所說 全是安樂想 我耽姪欲時

不覺死與生

於是諸天子言汝最重者卽并與之佛告諸比丘尼爾時五天子者今五離車是諸比丘尼白佛言是比丘尼有何行業端正如是在大姓家生以信出家得證無漏佛告諸比丘尼過去時有城名波羅奈有長者家初取新婦常有一踈頭人給與飲食時有辟支佛各宣締詣門乞食其婦見之不大端嚴無恭敬心既不與食亦不語去踈頭人見已語言新婦可施與

食答言醜陋不好我不能與卽言賜我食分我欲與之答言隨意亦可棄著水中其人得食卽施辟支佛於是受食乘空而逝見其飛騰心大歡喜卽發誓言願我後身生大姓家身體端正見佛聞法得盡有漏於是命終卽生天上於百千天女五事最勝壽命色力名稱辦才天上命終生波羅奈城婆羅門家值迦葉佛出世時父母出行遊觀時女在家迦葉佛入城乞食次到其家宿植德故見大歡喜淨洗銅槃盛種種好食及僑舍耶承奉上世尊卽說頌曰

今奉食與承 衆施中最勝 今供牟尼尊

結習盡得證 如是漏盡證 願我亦復然

此女後嫁適婆羅門家姑妯嚴惡難事乃至我用此活爲不如自殺卽持璽珞及塗身香并自絞繩欲行自殺遇見迦葉佛塔卽持嚴身之具供養佛塔然後自絞命終之後卽生婆羅門家乃至自說頌曰

璽珞衣香華 信供迦葉塔 緣此福德故 今禮世尊足

佛言從今已後應作浴衣乃至已聞者當重聞若比丘尼作雨浴衣應量作長四修伽陀磔手廣二磔手若過作截已波夜提如上僧祇支中廣說

佛住舍衛城爾時比丘尼僧語偷蘭難陀言汝能爲僧乞迦絺那衣不答言能卽往無信家語言大福德汝能施僧迦絺那衣不答言能僧自恣已語偷蘭難陀言得迦絺那衣未答言我知卽到其家語言長壽迦絺那衣辦未答言我知尋復往索比丘尼復言我知如是衣時已過諸比丘尼語大愛道大愛道卽以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言汝云何至不能辦衣家爲僧索迦絺那衣從今已後不聽佛告大愛道瞿曇彌依此舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比

丘尼詣不能辦衣家爲僧乞迦絺那衣波夜提比丘尼者如上說不信者無力與憐望處弱衣者欽婆羅衣氎衣乃至軀半提衣乞者爲僧求迦絺那衣衣時過不得者波夜提波夜提者如上說若比丘尼能爲僧求迦絺那衣者應好著意求不得至不信家求當至有信家眷屬多者乞若前人言我自知當語言汝定與不勿令過衣時亦當相望其人必不能辦者當更餘處求亦應自籌量不能辦者不應與僧求若已許僧索衣不自勤求不使人求又不自語僧令衣時過者波夜提若比丘尼詣不信家爲僧求迦絺那衣

者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時比丘尼著上下衣來禮世尊足後失火燒衣諸比丘尼語大愛道大愛道卽以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言汝云何所受持衣而不隨身從今已後不聽所受持衣而不隨身復次爾時有比丘尼釋種女摩羅女先是樂人出家僧伽梨重不能勝甚以爲苦乃至佛言從今已後聽病時佛告大愛道瞿曇彌係止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼不病所受衣不隨身者波夜提比丘尼

者如上說所受衣者僧伽梨鬱多羅僧安陀會僧祇
支雨浴衣病者世尊說無罪不隨身者波夜提波夜
提者如上說若比丘尼不病所受持衣不持者波夜
提若禮塔若經行若晝日坐禪處界內無罪是故世
尊說

佛住毗舍離爾時跋陀羅比丘尼家中常與送食時
已更煮更熬更煎調和其兄弟伯叔來見已言我欲
食答言可爾卽取而食覺氣味異常問言何處得此
好食答言故是家中所送耳卽便瞋恚言我家從來
作食徒棄錢財初不得好食卽還家鞭打奴婢罵言

虛棄錢物而不可食其使人瞋恚言坐此比丘尼得
苦惱如是諸比丘尼聞已語大愛道大愛道卽以是
事往白世尊佛言呼跋陀羅比丘尼來來已問言汝
實爾不答言實爾佛言此是惡事從今已後不聽自
煮煎熬復次佛住舍衛城爾時有比丘尼是釋種女
摩羅女行乞食得宿飯宿羹宿菜食已吐逆諸比丘
尼語大愛道大愛道往白世尊得聽我等溫食不佛
言得佛告大愛道瞿曇彌依止毗舍離比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼得佉陀尼食蒲
闍尼食更煮使人煮更熬使人熬更煎使人煎不病

比丘尼食者波夜提佉陀尼者五佉陀尼食蒲闍尼
食更煮者若自煮使人煮熬者若自熬使人熬煎者
若自煎使人煎病者世尊說無罪云何病老病羸瘦
食冷吐逆不樂不病比丘尼煮食食者波夜提波夜
提者如上說不聽爲美食故更煮更熬更煎若冷得
溫不聽銚釜中煮者用銅孟若拘鉢健甕中溫若比
丘尼爲美故自更煮更熬更煎越毗尼罪若使淨人
知者無罪若乞食時食冷更溫無罪是故世尊說
佛住舍衛城爾時夫婦二人釋種中出家時夫摩訶
羅食比丘尼在邊行水以扇扇之摩訶羅說往時事

比丘尼瞋卽以水灑面以扇拍頭訶言汝不知恩義
故說往時之事不應說者而便說之比丘尼見已語
言阿梨耶此上尊衆不得如是復言是摩訶羅不善
不知恩義不應說者而今說之諸比丘尼語大愛道
大愛道卽以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已
問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何比
丘食以水扇供給此非法非律非如佛教不可以是
長養善法從今已後不聽佛告大愛道瞿曇彌依止
舍衛城住者皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘
尼比丘食以水扇供給波夜提比丘尼者如上說比

丘食者五正食五雜正食水扇者持水瓶行水以扇
扇之波夜提波夜提者如上說若比丘尼持水瓶不
持扇者越毗尼罪持扇不持水者亦越毗尼罪二俱
持者波夜提二俱不持無罪是罪一比丘一比丘尼
若衆多比丘行水扇者無罪若衆中有父兄者以扇
扇無罪是故世尊說

佛住王舍城爾時有半耆蒜商人請比丘尼僧與蒜
時六羣比丘尼就園噉蒜踐蹈狼藉時商人來行蒜
見此狼藉卽問園民何故乃爾答言前請比丘尼與
蒜或就中食或持去踐蹈如是商人嫌言我請與蒜

但當食之何故持去踐蹈如是諸比丘尼聞已語大
愛道大愛道卽以是事具白世尊乃至答言實爾佛
語比丘尼此是惡事從今已後不聽食蒜乃至已聞
者當重聞若比丘尼食蒜者波夜提比丘尼者如上
說蒜者種蒜山蒜如是比一切蒜不聽食熟不聽生
亦不聽重煮亦不聽燒作灰亦不聽若身有瘡聽塗
塗已當在屏處瘡差淨洗已聽入是故世尊說

他衣外道衣 祇支安陀會 浴衣迦絺那
持衣不隨身 更煮捉水扇 食蒜入跋渠

佛住舍衛城爾時賴吒波羅姊無常乞種種飯食與

姊妹爲世人所嫌云何沙門尼受他信施施與俗人
比丘尼聞已語大愛道大愛道卽以是事往白世尊
佛言呼比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛
言從今已後不聽自手與俗人食復次佛住舍衛城
爾時竭住外道到母邊其母見來以種種飯食滿鉢
而與其子得已卽持至酒店上自食復與人有人問
言汝何處得此好食語言汝默世人以沙門尼爲福
田沙門尼復以我爲福田爲世人所嫌云何沙門尼
用人信施與不增長福處諸比丘尼聞已語大愛道
大愛道卽以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已

問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何自
手與外道食從今已後不聽自手與外道食佛告大
愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至
已聞者當重聞若比丘尼俗人外道自手與食波夜
提比丘尼者如上說俗人者在家人外道者出家人
道自手者手與手受器與器受食者佉陀尼食蒲闍
尼食波夜提者如上說若比丘尼有親里來欲與食
者不聽自手與當使淨女人與若無淨女人者應語
此中自手取食若畏取多者應語取爾許來受取餘
者置受得已放地令自取若外道來者不聽自手與

當使淨女人與若無淨女人者應語此中自取食若
畏取多者應語取爾許來餘者舉置手中者放地與
之若親里嫌恨言汝作旃陀羅相遇耶應語汝出家
處不好世尊制戒不得與得使外道作食語言汝授
與我餘者自食是故世尊說

佛住拘睢彌爾時闍陀母比丘尼善知治病持根藥
葉藥果藥入王家大臣家居士家治諸母人胎病眼
病吐下熏咽灌鼻用針刀然後持此諸藥塗之由治
病故大得供養諸比丘尼呵言此非出家法此是醫
師耳諸比丘尼語大愛道大愛道以是因緣往白世

尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實
爾佛言此是惡事從今已後不聽作醫師活命佛告
大愛道瞿曇彌依止拘睢彌比丘尼皆悉令集乃至
已聞者當重聞若比丘尼作醫師活命波夜提比丘
尼者如上說醫者持根藥葉藥果藥治病復有醫呪
蛇呪毒乃至呪火呪星宿日月以此活命如闍陀母
者波夜提波夜提者如上說比丘尼不得作醫師活
命若有病者得教語活法比丘作醫師活命者越毗
尼罪是故世尊說

佛住拘睢彌爾時世尊制戒不得作醫師活命有人

呼闍陀母治病比丘尼言世尊制戒不聽復言若不聽者授我方卽授與俗人外道醫方諸比丘尼言但誦醫方此非出家法諸比丘尼語大愛道大愛道卽以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言從今日後不聽授俗人外道醫方佛告大愛道瞿曇彌依止拘睢彌比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼授俗人外道醫方者波夜提比丘尼者如上說俗人者在家人外道者出家外道授醫方者呪蛇呪毒乃至呪火呪星宿日月波夜提波夜提者如上說比丘尼不得授俗人外

道醫方不得教語若比丘授俗人外道醫方者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時毗舍佉鹿母請二部僧時比丘尼晨朝往到其家語優婆夷言汝今日請二部僧我等當以何報之鹿母言阿梨耶但誦經行道便是報恩答言實爾然復更以餘事薄報卽共上閣取其劫貝中有擘者有紛者中有紡者成縷九已而與之言我欲報者今已作竟優婆夷言此事非是報欲報者食已坐禪受經誦經是乃爲報諸比丘尼聞已語大愛道大愛道卽以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來

來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事從今日後不聽於俗人家作世俗作佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼爲俗人作者波夜提比丘尼者如上說俗人者白衣家爲俗人作者擘劫貝紛劫貝及紡若春若磨若沆衣如是皆俗人家作者波夜提波夜提者如上說比丘尼不得爲俗人作若檀越欲供養佛故言阿梨耶佐我作供養具者爾時得住結華髮得佐研香若比丘尼佐俗人作者越毗尼罪是故世尊說佛住舍衛城爾時有夫婦二人日中時自於屋內無

人想處欲行姪事爾時偷蘭難陀比丘尼先不語卒爾便入其夫見之忿恚妨我行欲身生猶起不息卽逐欲捉比丘尼比丘尼畏之急走來還住處語諸比丘尼言今日殆壞我梵行諸比丘尼語大愛道大愛道卽以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何知食家不先語而入從今已後不聽佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知食家先不語而入者波夜提比丘尼者如上說知者若自知若從他聞食者女人是丈夫食

丈夫是女人食家者刹利家婆羅門家毗舍家首陀羅家如是比丘先不語而入波夜提波夜提者如上說若比丘尼先不語不得入若欲入者應語守門者我欲入若守門者曰已言入乃入若守門者不還不得入若閨房中語聲當彈指動腳作聲若彼默然者不得入若來出迎得入若比丘先不語而入者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時伽利比丘尼度離車第三生女出家與俗人外道習近住諸比丘尼語大愛道大愛道卽以是事具白世尊佛言呼比丘尼來來已佛問比

丘尼汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事從今已後不聽習近住佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼與俗人外道習近住若竟日若須臾下至園民沙彌波夜提比丘尼者如上說俗人者在家人外道者出家外道晝日者齊日沒乃至須臾者須臾間習近住者身習近住口習近住身口習近住下至園民沙彌者波夜提波夜提者如上說若比丘尼習近住者波夜提若比丘尼習近住展轉相樂住者和尚尼阿闍梨尼應離別送著異方若比丘習近住者越毗尼罪是

故世尊說

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼共餘比丘尼諍鬪便相呪誓言南無佛指佛誓指阿闍梨誓袈裟邊誓若我作是者我不在袈裟中死不得斷苦邊得殺父母罪得背恩罪得謗賢聖罪入泥犁墮餓鬼墮畜生我若爾者我當入是諸趣汝若爾者亦當入是諸趣中諸比丘尼聞已語大愛道大愛道卽以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何出家人作此呪誓此非法非律不如佛教不可以是長養善法乃至已聞

者當重聞若比丘尼自呪誓呪他者波夜提比丘尼者如上說自呪誓者南無佛指佛誓指阿闍梨誓我若爾者當得如提婆達多罪得妄語罪得背恩罪得兩舌罪我若爾者梵行不成就不在袈裟中死入泥犁墮畜生餓鬼若汝謗我者亦當得是罪作是誓者波夜提若比丘作誓者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀共諸比丘尼鬪諍瞋恚自打自抓大啼哭淚出諸比丘尼聞已語大愛道大愛道卽以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言汝云何瞋恚自打而

啼哭淚出此非法非律不如佛教不可以是長養善
法佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼自打而啼泣淚
波夜提比丘尼者如上說自打者若拳打若手搏若
拳拷若杖若土塊若鞭如是比丘尼自打而啼者波
夜提波夜提者如上說若比丘尼自打不啼者越毗
尼罪啼而不打者亦越毗尼罪自打而啼者波夜提
不打不啼無罪若比丘自打而啼越毗尼罪是故世
尊說

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼到俗人家稱說

樹提比丘尼賢善持戒精進乃至威儀庠序左顧右
視著衣持鉢審諦安詳省於言語大人供養檀越見
已生恭敬心給施衣鉢飲食疾病湯藥偷蘭難陀威
儀不具足著穿破垢衣大腹乳脇露現舉止卒暴多
於言語生不敬心不請與衣鉢飲食疾病湯藥便作
此言我至檀越家稱歎樹提故得此供養而樹提但
道說我不好事故我不得供養樹提言阿梨耶我不
道說何故說汝惡事諸比丘尼聞已語大愛道大愛
道卽以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問
言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何不審

諦而便嫌責此非法非律不如佛教不可以是長養
善法佛言從今已後不聽不審諦聞而嫌責他佛告
大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃
至已聞者當重聞若比丘尼語比丘尼作是言阿梨
耶共住某甲家彼於後不忍某甲比丘尼無因緣不
審諦聞而呵責者波夜提比丘尼者如上說偷蘭難
陀比丘尼家者刹利家婆羅門家毗舍家首陀家後
不忍者不忍如樹提比丘尼不忍事者九惱非遠起
瞋第十無因緣者不審諦聞後嫌責者波夜提波夜
提者如上說若比丘尼不審諦聞而呵責波夜提若

比丘不審諦而呵責者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼時至著衣持鉢
詣大家門前立有比丘來乞食作如是言上尊衆可
入此家爲尊者作食與食已然後自食若比丘尼來
復言阿梨耶入去檀越爲汝作食施食已然後自食
或語言餘家亦有食何必共在此如是一切外道乞
食皆如是慳嫉心護他家諸比丘尼聞已語大愛道
乃至答言實爾世尊佛言此是惡事汝云何慳嫉心
護他家從今已後不聽佛告大愛道依止舍衛城住
比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼慳

嫉心護他家者波夜提比丘尼者如上說家者四種
姓家慳嫉心者如偷蘭難陀比丘尼波夜提者如上
說比丘尼不得慳嫉心護他家若比丘尼問者當語
實若外道問時若恐淙著外道邪見而呵叱者無罪
若比丘慳憒心惜他家者越毗尼罪是故世尊說

手與食醫師 授方佐俗作 不語入習近

自呪自打啼 呵責護他家 第九跋渠竟

佛住舍衛城爾時有夫婦出家時夫摩訶羅來與食
在邊而立其夫說先時女人惡事聞已不喜便作是
言短壽摩訶羅不識恩義不應說者而說之諸比丘

尼呵言阿梨耶此上尊衆不得作此罵詈卽語比丘
尼言此短壽摩訶羅不知恩義不應說者而說諸比
丘尼語大愛道大愛道卽以是事往白世尊佛言呼
來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事從
今日後不聽比丘尼對面呵罵比丘佛告大愛道依
止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞
若比丘尼對面呵罵比丘者波夜提比丘尼者如上
說對面者四目相對呵罵者言短壽摩訶羅不善不
識恩義波夜提波夜提者如上說比丘尼不得對面
呵罵比丘若弟兄親里出家其人不持戒行亦不得

阿罵應當輒語教誨若是年少者應語沙路醯多莫作此事汝今不學何時當學耶汝後弟子亦當學汝作不善若老者應語沙路醯多汝今不學者待至老死時乃學耶比丘亦不得對面呵罵比丘尼言剃髮婦女姪嫉婦女乃至言摩呵梨汝不善不知恩義可得輒語教如上說若比丘對面呵罵比丘尼越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時比丘尼一歲二歲三歲便畜弟子不教戒如天牛天羊而自放恣淨不具足威儀不具足不知恭奉和尚尼阿闍梨尼不知恭奉長老比丘

尼不知入聚落法阿練若法不知入僧中不知著衣持鉢諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽減十二雨畜弟子佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者亦當重聞若比丘尼減十二雨畜弟子者波夜提比丘尼者如上說減十二雨者減十二年減十二年是各減十二雨比丘尼減十二雨滿十二年亦各減十二雨比丘尼減十二雨過十二年亦各減十二雨比丘尼冬時受具足數冬爲十二未經自恣是各減十二雨若春時受

具足數春十二未經自恣是各減十二雨初安居時
受具足未經初安居受自恣是各減十二雨後安居
受具足未經後安居受自恣是各減十二雨比丘尼
滿十二雨減十二年是各滿十二雨比丘尼滿十二
雨滿十二年如是過十二年是各滿十二雨比丘尼
冬受具足經安居竟受自恣是各滿十二雨若春時
受具足經安居竟受自恣如是初安居受具足已經
初安居竟受自恣後安居受具足經後安居受自恣
是各滿十二雨比丘尼畜受具足者波夜提波夜提
者如上說若比丘尼減十二雨度人者越毗尼罪受

具足者波夜提若比丘減十二雨度人受具足者越
毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時世尊制戒不得減十二雨畜弟子
時六羣比丘尼及餘比丘尼滿十二雨十法不滿畜
弟子不教戒猶如天牛天羊乃至不知著衣持鉢諸
比丘尼以是因緣語大愛道乃至答言實爾世尊佛
言從今已後不聽十法不具足而畜弟子佛告大愛
道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已
聞者當重聞若比丘尼滿十二雨十法不具足而畜
弟子者波夜提比丘尼者如上說滿十二雨者如上

說十法不具足者十法不成就何等十一持戒二多聞阿毗曇三毗尼四學戒五學定六學慧七能自出罪能使人出罪八弟子親里欲罷道能自送若使人送至他方九能看弟子病若使人看滿十二雨若過是各十法若十法不滿度弟子越毗尼罪受具足波夜提若比丘十法不具足度人越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時世尊制戒滿十二雨十法具足得畜弟子爾時比丘尼滿十二雨十法具足畜弟子諸比丘尼嫌言汝滿十二雨十法具足誰能知汝諸比

丘尼聞已語大愛道大愛道卽以是事往白世尊乃至答言實爾世尊佛言從今日後畜弟子應作求聽羯磨然後乞畜弟子羯磨羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼成就十法若僧時到僧某甲比丘尼欲從僧乞畜弟子羯磨阿梨耶僧聽某甲比丘尼十法成就欲從僧乞畜弟子羯磨僧忍默然故是事如是持此比丘尼應從僧乞胡跪合掌作是言阿梨耶僧聽我某甲滿十二雨十法成就今從僧乞畜弟子羯磨唯願僧與我畜弟子羯磨如是三乞羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼滿十二雨十法

成就已從僧乞畜弟子羯磨若僧時到僧某甲比丘
尼十法成就與畜弟子羯磨如是白阿梨耶僧聽某
甲比丘尼滿十二雨十法成就已從僧乞畜弟子羯
磨僧今與某甲比丘尼畜弟子羯磨阿梨耶僧忍與
某甲比丘尼畜弟子羯磨忍者僧默然若不忍者便
說是初羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲比丘
尼畜弟子羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛告大
愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至
已聞者當重聞若比丘尼十法具足不羯磨而畜弟
子者波夜提比丘尼者如止說十法具足者亦如上

說不羯磨者不僧中作羯磨各不羯磨十法不具足
者亦各不羯磨雖作羯磨若不成成就衆不成就羯
磨不成就亦各不羯磨畜弟子者受具足不羯磨與
受具足者波夜提是故世尊說

佛住毗舍離爾時迦利比丘尼度梨車第三生女與
受學法已捉戶鉤開他房戶共俗人外道住比丘尼
嫌呵言此人犯戒捉他戶鉤開他房共男子住云何
與受具足諸比丘尼語大愛道大愛道以是事具白
世尊佛言呼迦利來來已問言汝實爾不答言實爾
佛言此是惡事汝云何知犯戒捉戶鉤開他房戶與

外道共住而與受具足從今已後不聽犯戒而與受具足佛告大愛道依止毗舍離比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知他犯戒捉戶鉤開他房戶共男子住與受具足者波夜提比丘尼者如上說犯戒者戒不具足越戒捉戶鉤開房者開他房男子者俗人若外道出家人共住者習近住與受具足者波夜提波夜提者如上說若共俗人外道習近住者不聽與受具足若能使此人梵行全者當先離別然後與受具足若比丘知沙彌犯戒與女人習近住不更與出家而與受具足者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時比丘尼度十歲十二歲童女出家與受具足女人軟弱不堪苦事淨不具足威儀不具足不知奉事和尚尼阿闍梨尼不知入聚落不知阿練若不知入衆不知著衣持鉢諸比丘尼語大愛道乃至佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽不滿二十童女與受具足佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼與減二十雨童女受具足者波夜提比丘尼者如上說減二十雨者減二十年是名減二十雨童女減二十雨滿二十年亦

名減二十雨童女減二十雨出二十年亦各減二十
雨冬時生通數冬二十未經自恣是名減二十雨童
女春時生亦爾前安居時生數前安居二十未經自
恣後安居時生數後安居二十未經自恣是亦名減
二十雨童女若減二十雨童女一切作減二十想與
受具足一切波夜提罪此人不名受具足若減二十
雨半減想半滿想與受具足減想者波夜提滿想者
無罪此人名受具足減二十雨童女一切滿想與受
具足一切無罪是人名受具足滿二十雨減二十年
是各滿二十雨童女滿二十雨滿二十年滿雨過二

十年是各滿二十雨童女冬時生經安居自恣已滿
二十與受具足春時亦如是前安居生經前安居竟
自恣已後安居生經後安居竟自恣已滿二十雨童
女半減想半滿想減想者越毗尼罪滿想者無罪此
人名受具足滿二十雨童女一切謂不滿想與受具
足一切越毗尼罪此人不名受具足一切滿想一切
無罪此人名善受具足童女者未壞梵行受具足
者波夜提若童女欲於如來法中受具足者應問汝
何時生若不知者應看生年板若無者當問父母親
里若復不知者當問何王時大豐時大儉時若復不

知者不可相形若是樂人家女年小而形大當相其手足骨節是故世尊說

佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽減二十雨童女受具足時諸比丘尼滿二十雨童女與受具足諸比丘尼嫌言汝滿二十雨不滿二十雨誰得知者諸比丘尼語大愛道大愛道卽以是事往白世尊乃至佛言從今已後十八童女欲於如來法中受具足者應從僧乞二年學戒先作求聽羯磨已然後聽乞羯磨人應作是說阿梨耶僧聽某甲十八歲童女欲於如來法律中受具足若僧時到僧某甲欲從僧乞二年學

戒阿梨耶僧聽某甲十八歲童女欲從僧乞二年學戒僧忍默然故是事如是持此女人應從僧乞作是言阿梨耶僧聽我某甲十八歲童女欲於如來法律中受具足今從僧乞二年學戒唯願僧哀愍故與我二年學戒如是至三羯磨人應作是說阿梨耶僧聽某甲十八歲童女欲於如來法律中受具足已從僧乞二年學戒若僧時到僧與某甲二年學戒羯磨曰如是阿梨耶僧聽某甲十八歲童子欲於如來法律中受具足已從僧乞二歲學戒僧今與某甲二歲學戒阿梨耶僧忍僧與某甲二歲學戒忍者默然若不

忍 忍 者 便 說 是 第 一 羯 磨 第 二 第 三 亦 如 是 說 已 與 其
甲 二 歲 學 戒 竟 僧 忍 默 然 故 是 事 如 是 持 佛 告 大 愛
道 瞿 曇 彌 依 止 舍 衛 城 比 丘 尼 皆 悉 令 集 乃 至 已 聞
者 當 重 聞 若 比 丘 尼 滿 二 十 歲 童 女 不 與 學 戒 而 與
受 具 足 者 波 夜 提 滿 二 十 歲 者 滿 二 十 雨 滿 二 十 雨
減 二 十 年 亦 名 滿 二 十 雨 乃 至 後 安 居 時 生 後 安 居
受 自 恣 已 數 滿 二 十 是 名 滿 不 與 學 戒 者 不 羯 磨 與
學 戒 是 名 不 與 十 法 不 具 足 亦 名 不 與 學 戒 雖 羯 磨
衆 不 成 就 白 不 成 就 羯 磨 不 成 就 若 一 一 不 成 就 而
與 受 具 足 者 波 夜 提 是 故 世 尊 說

係 住 舍 衛 城 爾 時 比 丘 尼 與 受 學 戒 不 滿 學 與 受 具
足 乃 至 已 聞 者 當 重 聞 若 比 丘 尼 受 學 戒 不 滿 學 與
受 具 足 者 波 夜 提 受 學 戒 者 與 受 學 戒 十 法 滿 衆 成
就 白 成 就 羯 磨 成 就 若 一 一 成 就 是 名 與 受 學 戒 不
滿 學 者 與 受 學 戒 已 一 歲 應 隨 順 學 十 八 事 何 等 十
八 一 切 比 丘 尼 下 一 切 沙 彌 尼 上 飲 食 於 其 不 淨 比
丘 尼 淨 於 比 丘 尼 不 淨 於 其 亦 不 淨 得 與 比 丘 尼 同
室 三 宿 與 沙 彌 尼 亦 齊 三 宿 得 與 比 丘 尼 授 食 除 火
淨 五 生 種 已 從 沙 彌 尼 受 食 不 得 向 說 波 羅 提 木 叉
從 波 羅 夷 乃 至 越 毗 尼 罪 得 語 言 不 得 姪 不 得 盜 不

得殺人如是比丘得教不聽布薩自恣至布薩自恣
 日至上座前頭面禮僧足已作是言我某甲清淨憶
 念持如是三說已却行而去後四波羅夷若一一犯
 者應更受學法若十九僧伽婆尸沙已下一切作突
 吉羅若破五戒何等五非時食停食食受金銀及錢
 飲酒著香華隨其犯日從始學滿減者減二兩學是
 名不滿學不滿學與受具足者波夜提是故世尊說
 摩訶僧祇律卷第三十八
 音釋

標幟

標卑遙切
幟昌志切

曳

音裔
拖也

磔

陟格切
切

皺

側救切
縮也

駛

疎士切
疾

也

漂

音飄
浮也

蜻

眉庚切
與

薨

疾資切
與薨同

蒜

音筭
葷菜

抓

側巧切
搔搔也

搏

音搏
擊也

拷

音考
打也

金璽居士于玉德施刻此
 摩訶僧祇律卷三十八計字一萬零四百十個
 該銀四兩六錢八分四厘
 崇禎甲戌歲仲冬月金沙顧龍山識

摩訶僧祇律卷第三十九

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

比丘尼百四十一波夜提之三

佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽不滿學與受具足
爾時比丘尼十八雨童女學戒滿二十雨與受具足
諸比丘尼嫌言汝學戒滿不滿誰得知者諸比丘尼
以是因緣語大愛道乃至佛言從今已後學戒滿二
十雨童女欲於如來法律中受具足作比丘尼者先
作求聽羯磨然後從僧乞滿學戒受具足羯磨者應
作是說阿梨耶僧聽某甲二十歲童女學戒滿欲於

如來法律中受具足若僧時到僧某甲欲從僧乞學
滿受具足阿梨耶僧聽某甲二十歲童女學戒滿欲
從僧乞學戒滿受具足僧忍默然故是事如是持應
從僧乞胡跪合掌作是言阿梨耶僧聽我某甲二十
歲童女學戒滿欲於如來法律中受具足今從僧乞
學滿受具足唯願僧哀愍故與我學戒滿受具足如
是三乞羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲二十滿
雨童女學戒滿欲於如來法律中受具足作比丘尼
以從僧乞學滿受具足若僧時到僧與某甲學戒滿
受具足羯磨曰如是阿梨耶僧聽某甲滿二十雨童

女學戒滿欲於如來法律中受具足作比丘尼以從
僧乞學滿受具足僧今與某甲學滿受具足阿梨耶
僧忍與某甲學滿受具足者默然若不忍便說是第
一羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲學滿羯磨
竟僧忍默然故是事如是持佛告大愛道瞿曇彌依
止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若
比丘尼學戒滿不羯磨與受具足者波夜提學戒滿
者二雨中隨順行十八事不羯磨者不作羯磨與受
具足者波夜提波夜提者如上說是故世尊說
佛住舍衛城爾時釋種女拘梨女摩羅女梨車女先

已嫁出曾任荷苦事故而有黠慧大愛道瞿曇彌問
佛世尊已嫁女減二十雨得與受具足不佛言得爾
時比丘尼與曾嫁八歲九歲女受具足大小軟弱不
堪諸比丘尼語大愛道大愛道以是事往白世尊乃
至已聞者當重聞若比丘尼適他婦減十二雨與受
具足者波夜提減十二雨者如減二十雨中廣說適
他婦者壞梵行與受具足者波夜提波夜提者如上
說若適他婦欲於如來法律中受具足者應先問乃
至看手足骨節是故世尊說

佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽減十二雨適他婦

受具足爾時比丘尼適他婦滿十二雨與受具足諸
比丘尼嫌言汝滿十二雨適他婦滿與不滿誰知者
諸比丘尼語大愛道大愛道往白世尊乃至佛言從
今已後滿十二雨適他婦應與二年學戒佛告大愛
道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重
聞若比丘尼適他婦滿十二雨不學戒與受具足者
波夜提如上童女不學戒中說

面罵不滿意 十法不具足 不羯磨畜眾

犯戒減二十 不學不滿學 滿學不羯磨

減十二不學 第十跋渠竟

佛住舍衛城爾時迦梨比丘尼度王臣須提那婦出家與受學戒本在家有娠轉轉腹大諸比丘尼嫌言已受學戒而有娠體應驅出答言我出家已來不知是法諸比丘尼語大愛道大愛道以是因緣往白世尊佛言此出家已來不知是法此在家時事若有如是比者未應與受具足待後身已若生女者出草蓐已與受具足若生男者待兒能離乳然後與受具足若親里姊妹言取是小兒來我自養活如是者應與受具足佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼已適他婦受

學戒不滿學與受具足者波夜提如上童女學戒不滿中廣說

佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽滿十二雨適他婦二年學戒不滿與受具足爾時比丘尼與適他婦二年學戒滿與受具足諸比丘尼嫌言汝學戒滿與不滿誰能知者諸比丘尼語大愛道大愛道以是事往白世尊乃至佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼已適他婦學戒滿不羯磨與受具足者波夜提如上童女不羯磨中廣說

佛住舍衛城爾時比丘尼多畜弟子不教戒如天牛
天羊淨不具足威儀不具足不知承事和尚阿闍梨
不知承事長老比丘尼不知入聚落法阿練若法不
知著衣持鉢法比丘尼語大愛道大愛道卽以是事
往白世尊佛言呼是比丘尼來來已佛問汝實爾不
答言實爾世尊佛言此是惡事汝云何度人而不教
戒從今日後應二年教戒佛告大愛道瞿曇彌依止
舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若
比丘尼與弟子受具足已應二年教戒若不者波夜
提比丘尼者如上說弟子者共住弟子二年者二雨

時教戒者若阿毗曇若毗尼阿毗曇者九部修多羅
毗尼者波羅提木叉又廣略威儀應教非威儀應遮若
不教戒者波夜提若弟子不可教不欲學者應驅出
若比丘共住弟子不教勅越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時比丘尼度弟子弟子受具足已棄
餘處去時和尚尼嫌言世尊制戒應教戒弟子弟子
捨我去我當教戒誰諸比丘尼語大愛道大愛道卽
以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝
實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何受具足已
而餘處去應二年事和尚尼佛告大愛道瞿曇彌依

止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼受具足已應二年供給隨逐和尚尼若不供給隨逐波夜提受具足者共住弟子二年者二雨時供給者供給和尚尼應隨逐者不遠離不供給隨逐者波夜提若和尚尼不善持戒不欲學弟子作是念我和尚尼但非威儀處行我若隨逐或傷我梵行欲全梵行故捨去無罪若比丘不供給和尚隨侍越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時比丘尼年年度弟子受具足心生疑悔爲得爲不得卽問大愛道大愛道往白世尊佛

言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽年年度人受具足當作問佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼年年畜弟子波夜提年年者雨雨時畜弟子者受具足波夜提者如上說不聽年年畜弟子應作一雨時間若比丘尼有福德一年與學戒弟子二年與受具足雖年年無罪是故世尊說

佛住王舍城爾時樹提比丘尼欲與弟子受具足語偷蘭難陀比丘尼言阿梨耶爲我請僧與弟子受具足後比丘尼僧與受具足偷蘭難陀比丘尼請得六

羣比丘樹提問言爲我請得僧未言已得得誰答言
得六羣比丘語言我不用至明日更請善比丘受具
足諸比丘尼語大愛道大愛道卽以是事往白世尊
佛言呼比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛
言樹提此是惡事汝云何一衆清淨已停宿受具足
而復輕衆從今日後不聽一衆清淨停宿受具足亦
不聽輕衆佛告大愛道瞿曇彌依止王舍城比丘尼
皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼一衆清淨
停宿受具足波夜提比丘尼者如上說一衆清淨者
比丘尼衆中受具足停宿者至明日比丘尼衆中受具

足者波夜提波夜提者如上說不聽一衆清淨停宿
受具足復不聽輕衆復不得請惡比丘衆與受具足
應當先求善比丘若不可得當求半若過半許而作
羯磨若王賊難不得者停宿無罪比丘亦不得輕衆
應得半若過半而作羯磨輕衆者越毗尼罪是故世
尊說

佛住毗舍離爾時迦梨比丘尼度梨車第三生女出
家與俗人外道習近住諸比丘尼語迦梨比丘尼汝
知是弟子與俗人外道習近住汝何故不別離送於
異方諸比丘尼語大愛道大愛道卽以是事往白世

尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實
爾佛言此是惡事汝云何知弟子共俗人外道習近
住而不離別從今已後不聽佛告大愛道依止毗舍
離住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘
尼度弟子有事不自送不使人送下至五六由旬波
夜提比丘尼者如上說度人者和尚尼弟子者共行
弟子有事者弟子欲罷道若父母親里欲罷道若婿
若叔罷道送者若不自送不使人送下至五六由旬
者極齊六若弟子習近住者應送遊行若身老病不
能去者應囑人當教誠汝可遊方多有功德禮諸塔

寺見好徒衆多所見聞我若不老者亦復欲去若比
丘共住弟子有事不自送不使人送者越毗尼罪是
故世尊說

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼十法不滿度弟
子不教誠如天牛天羊乃至比丘尼語阿梨耶汝十
法不具度弟子何不教誠使如法偷蘭難陀言汝妬
我度弟子而責數我諸比丘尼語大愛道大愛道卽
以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝
實爾不答言實爾佛言此是惡事乃至汝云何十法
不具度弟子不教誠而嫌責他從今已後不聽嫌他

佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集
乃至已聞者當重聞若比丘尼語比丘尼作是語阿
梨耶十法不具度弟子應教誡而反嫌責者波夜提
比丘尼者若僧若衆多人若一人是比丘尼者如偷
蘭難陀比丘尼十法不具者十法不成就度弟子者
受具足作是諫時而嫌責者波夜提波夜提者如上
說比丘如是者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時有學戒尼語偷蘭難陀言阿梨耶
我學戒滿與我受具足答言可爾後學戒尼言阿梨
耶我學戒滿與我受具足聞是語已自不語受不使

人受又不發遣諸比丘尼言汝先許與受具足何以
不與聞此語猶故不與諸比丘尼語大愛道大愛道
卽以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言
汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何許他受
具足而不與受從今日後不聽佛告大愛道依止舍
衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘
尼語式又摩尼言學戒滿當與汝受具足後不與受
不使人受又不遣去者波夜提比丘尼者如上說式
又摩尼者隨順行十八事二歲學作是語者如偷蘭
難陀比丘尼許與受具足後不與受不使人受波夜

提波夜提者如上說若比丘尼語式又摩尼當與汝受具足若後無力者當使人受若不自受不使人受者應語令去更餘處受具足若比丘尼許式又摩尼受具足後不與受者波夜提若比丘許沙彌受具足後不與受者越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離爾時跋陀羅伽毗梨比丘尼載好上乘到親里家爲世人所嫌云何沙門尼出家故如俗人載好上乘多欲如是諸比丘尼聞已語大愛道大愛道卽以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事從今已後不

聽復次爾時釋種女比丘尼道路行羸老病不及伴後被賊乃至佛告大愛道係止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼不病載乘者波夜提比丘尼者如上說病者若老羸病若樂人不能行世尊說無罪乘者八種乃至船乘是名八種載者波夜提不聽不病比丘尼載病者不得載特牛乘得載特牛車及雌馬駱駝若病不覺雌雄無罪若乘船直度無罪若上水下水作因緣受持得去若比丘不病載者越毗尼罪是故世尊說

不滿不羯磨 和尚不教戒 弟子不隨逐

年年畜弟子 停宿受具足 有事不遣送

嫌責許具足 載乘最在後 十一跋渠竟

佛住毗舍離爾時跋陀羅伽毗梨比丘尼持傘蓋著革屣往親里家爲世人所嫌云何沙門尼似如俗人如是多欲諸比丘尼語大愛道大愛道卽以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽持傘蓋著革屣

復次佛住舍衛城釋種女摩羅女先是樂人出家道路行時天極熱甚大疲苦諸比丘尼語大愛道大愛道卽以是因緣往白世尊佛言從今已後聽病時佛

告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼不病持傘蓋著革屣者波夜提比丘尼者如上說病者老羸病尪弱世尊說無罪傘蓋者樹皮蓋多梨蓋竹蓋摩樓蓋樹葉蓋氎傘蓋如是比餘蓋等革屣者一重兩重持者受用波夜提波夜提者如上說持蓋不持革屣越毗尼罪持革屣不持傘蓋亦越毗尼罪二俱持者波夜提不持者無罪若比丘持莊嚴傘蓋兩重革屣者越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離爾時跋陀羅伽毗梨比丘尼往至親里

家數高佉唵羅牀褥兩三重登上爲俗人外道所嫌
云何沙門尼出家猶如俗人多欲如是諸比丘尼語
大愛道大愛道卽以是事往白世尊佛言呼是比丘
尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言汝云何過
量佉唵羅牀上坐從今已後不聽佛告大愛道瞿曇
彌依止毗舍離比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重
聞若比丘尼過量佉唵羅牀褥上若坐若臥波夜提
比丘尼者如上說過量者過八指佉唵羅牀褥者佉
唵十四種乃至崩求羅佉唵崩求羅牀若坐若臥波
夜提波夜提者如上說若竟日坐一波夜提若起已

更坐隨坐得波夜提若過量牀得埋脚坐若比丘坐
過量佉唵羅牀上越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時六羣比丘尼共一牀一敷眠褥枕
破裂牀復折壞諸比丘尼以是因緣語大愛道乃至
佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾
佛言此是惡事乃至佛告大愛道依止舍衛城比丘
尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼同敷褥
牀臥波夜提敷者同一敷一覆一牀牀者十四種乃
至脂蘭牀波夜提波夜提者如上說不得同牀臥一
牀一人臥三坐牀得二人臥展脚不得過膝若方褥

三禪得二人臥展脚不得過膝若地敷者不得多取地當相去一舒手自敷坐具而臥若寒時得上通覆於下各自別覆無罪若比丘共牀臥越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時迦梨比丘尼受僧房已閉戶而去後客比丘尼上坐來次第與房見戶閉卽嫌言此僧房舍何以閉戶而去諸比丘尼語大愛道乃至佛言呼是比丘尼來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言此是惡事乃至汝云何僧房舍不捨閉戶而行從今已後不聽佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令

集乃至已聞者當重聞若比丘尼僧房牀褥不捨而去波夜提比丘尼者如上說僧牀褥者臥牀坐牀枕褥拘執不捨者不還不白餘處去者波夜提波夜提者如上說若比丘尼欲行去當捨牀褥與知牀褥人已而去若不捨而去者波夜提若房不空尋有人住者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時竭住母比丘尼先不語卒爾而入竭住父比丘尼房而摩其背卽反顧視之見已言咄咄遠我比丘尼言我先常與洗浴今摩觸何苦語言本是俗人今日出家不得如先諸比丘尼語大愛道大

愛道卽以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事乃至汝云何先不白入比丘僧伽藍從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼先不白入比丘僧伽藍者波夜提比丘尼者如上說比丘僧伽藍者下至一比丘住處先不白者先不語不呼入入者如竭住母比丘尼波夜提波夜提者如上說若比丘尼欲入比丘住處者當到門屋先白言和南比丘尼白入願聽比丘當籌量若比丘尼賢善自無事著衣服者聽入若有事或泥作或裸露當語言姊妹小住應唱言諸長老比

丘尼欲入各自著衣若比丘尼不善無威儀者應語莫入有事若先不語輒初入者波夜提後來者無罪不白而入者舉一足越毗尼罪兩足波夜提若還去者越毗尼罪若比丘先不語而入比丘尼住處者越毗尼罪應住門屋下遣淨女人語是故世尊說

佛住舍衛城爾時比丘尼在道行暮至村中欲求宿處至一家語婦人言借我宿處婦人言我夫行去暮或能還比丘尼復重借言故當不來可寄一宿卽與宿處夫主暮還爲結所使與婦共行欲事比丘尼未離欲聞聲不悅還已語諸比丘尼比丘尼語大愛道

乃至佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言
實爾佛言汝云何知食家姪處宿從今已後不聽

復次佛住舍衛城爾時諸比丘尼道路行至暮於聚
落中遍求無丈夫家而不能得便在溝陌邊宿夜暴
風雨起有諸年少來相侵觸傷於梵行諸比丘尼以
是因緣語大愛道乃至佛言從今已後除餘時乃至
已聞者當重聞若比丘尼知食家姪處宿除餘時波
夜提餘時者風時雨時奪命時傷梵行時是名餘時
比丘尼者如上說知者若自知若從他聞食者女人
是丈夫食丈夫是女人食家者四種姓家姪處者夫

婦宿處除餘時波夜提餘時世尊說無罪風時雨時
失命時疑男子傷梵行時是名餘時不得食家姪處
宿若疑是聚落中有放蕩男子畏宿者無罪是故世
尊說

佛住舍衛城爾時毗舍離比丘尼安居竟欲向舍衛
城禮拜世尊到比丘精舍中和南我聞尊者欲詣舍
衛城禮拜世尊審爾不答言何故問我欲隨去比丘
言世尊制戒不得與比丘尼共道行又問何時當發
答言某日卽記識其日預持衣鉢於路側而待比丘
至其日食已而去見比丘尼並相謂言此比丘尼欲

隨我等去當急脚行諸年少比丘尼奔走而逐諸老病樂人不能得及於後爲賊所剝諸比丘尼語大愛道大愛道以是因緣往白世尊乃至呼是比丘尼來來已佛言汝實爾不答言實爾佛言汝云何無商人伴於空迴處向餘國行從今已後不聽佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼無商人伴向異國行波夜提比丘尼者如上說無伴者無商人伴餘國者異王境界去者波夜提若比丘尼欲行時當先求商人伴若前人言阿梨耶但來我當料理使令得去當相望其人若語太善

視瞻不好者不應去更求善人將女婦者共去若去時卒不得善祭至迴處方覺者不得便捨去當待近聚落已方便捨去若問言欲那去當語言我乞食耳若比丘尼無商人伴行者越毗尼罪至所在波夜提若比丘尼於空迴處無伴行者越毗尼罪是故世尊說佛住舍衛城時爾時比丘尼共女人到園池處看諸女人在水邊飲食比丘尼往故村舍中看時有諸年少從林中出擾亂比丘尼比丘尼語大愛道乃至已聞者當重聞若比丘尼自境內觀園林故墟波夜提比丘尼者如上說境內者自王境內園者菴波羅園

乃至阿提目多園林者種種林樹故墟者空屋宅中
觀看去者波夜提波夜提者如上說若比丘尼不得
往園林坵宅中看去時越毗尼罪到彼波夜提若檀
越婦女請共去者無罪若比丘往坵墟園林觀看爲
樂者越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離爾時須闍帝比丘尼是優陀夷本二語
優陀夷言尊者我明日當守房可來看時比丘尼盡
入聚落乞食時優陀夷著衣持鉢入比丘尼精舍二
人共在房後各出身生蹲踞相向欲心相視時有老
病比丘尼出欲小便見已羞慚却行而去以是因緣

語大愛道乃至佛言呼是比丘尼來來已佛言此是
惡事乃至已聞者當重聞若比丘尼共一比丘空靜
處坐波夜提一者共一比丘更無人設有人眠醉狂
癡心亂苦痛嬰兒非人畜生故名爲一空靜者僻猥
無人處坐者共坐波夜提波夜提者如上說若比丘
尼共比丘尼竟日坐一波夜提若中間起還坐隨坐一
一波夜提若比丘尼獨在房中坐卒有比丘來入坐
者比丘尼當速起欲起時當先語勿使比丘怪若言
何故起當語世尊制戒我不得共比丘獨坐若減七
歲男亦犯齊幾時各坐如取食乞出家人頃若有淨

人作事來出入不斷若房戶向道有行人不斷者無罪若行人斷者波夜提若淨人眠時當彈指令覺若在閣上下人見若在閣下上人見三人展轉相見無罪或見非聞或聞非見或亦見亦聞或非見非聞見非聞者遙見比丘比丘尼坐不聞語聲聞非見者聞語聲而不見如是廣說見而不聞越毗尼罪聞而不見亦越毗尼罪見聞無罪非見非聞波夜提是罪亦聚落亦阿練若亦晝亦是夜亦時亦非時是覆處非露處是一人非衆多是近處非遠處是故世尊說佛住毗舍離爾時跋陀羅比丘尼到親里家其弟兄

姊妹見於屏處坐比丘尼嫌言云何出家人與俗人隱處坐猶如俗人以是因緣語大愛道乃至佛言從今已後不聽共男子屏處坐乃至已聞者當重聞若比丘尼與丈夫屏處坐者波夜提如上比丘中廣說是故世尊說

持傘佉咽牀

同敷牀不捨

不白姪處宿

無伴故墟看

比丘靜處坐

男子亦復然

十二跋渠竟

佛住毗舍離爾時跋陀羅比丘尼到親里家與弟兄姊妹兒伸手內住共耳語奴婢嫌言此出家人耳語

正當說我等過耳諸比丘尼聞已語大愛道瞿曇彌
乃至已聞者當重聞若比丘尼與男子伸手內住若
耳語波夜提比丘尼者如上說伸手內者共伸手內
住耳語者耳邊共語波夜提比丘尼不得與男子伸
手內住共語共耳語若欲共語者當在伸手外若欲
論密事當隔離離壁隔樹隔縵比丘尼波夜提比丘
尼與女人伸手內共語耳語越毗尼罪是故世尊說
佛住毗舍離爾時跋陀羅比丘尼到親里家兄弟姊
妹兒在闇處無燈先不語卒爾而入時親里羞慚諸
比丘尼語大愛道乃至答言實爾佛言汝云何知男

子在闇中無燈而入從今已後不聽乃至已聞者當
重聞若比丘尼知闇中男子坐無燈而入波夜提比
丘尼者如上說男子坐者常眠臥處闇處者不相見
處無燈者無油燈及餘種種燈入者波夜提波夜提
者如上說不得入闇地男子坐處若有因緣事須入
者若聞內人高聲大聲當入若不聞語者應先遣人
語若彈指若作燈明現相有人呼入者當入若不語
不彈指不作燈明而入者波夜提若比丘不語而入
者越毗尼罪是故世尊說

佛住王舍城爾時六羣比丘尼先到作妓樂處瞻顧

坐處妓兒戲時高聲大笑衆人效笑人笑時便復默然似如坐禪人笑適止還復拍手大笑於是衆人捨妓樂而觀比丘尼時妓兒不得顧直瞋恚嫌責坐是沙門尼令我失顧直諸比丘尼語大愛道乃至答言實爾佛言此是惡事汝云何觀妓樂從今已後不聽觀妓樂乃至已聞者當重聞若比丘尼觀妓樂行波夜提比丘尼者如上說妓樂者舞妓歌妓鐃繁打鼓如是一切下至四人共戲觀看者波夜提波夜提者如上說不得觀妓樂若比丘尼乞食值王王夫人若天像出有妓樂者遇見無罪若下處就高作意闕望

逐看波夜提若檀越欲供養佛作衆妓樂研香結鬘語比丘尼言阿梨耶佐我安施供養具爾時得助作若於彼間聞樂有欲著心者當捨去若比丘觀妓樂者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時比丘尼諍鬪不和合住時大愛道瞿曇彌衆主諍事已起者不能滅未起者不能令不起諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼大愛道瞿曇彌來來已佛語瞿曇彌汝實爾不答言實爾佛言汝云何諍事起而不斷滅未起者不能方便令不起從今已後諍事起當斷滅佛告大愛道依止舍衛城

比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼諍鬪不和合住衆主不斷料理斷滅者波夜提比丘尼者如上說諍者口諍鬪者展轉取勝不和合住是法非法是毗尼非毗尼是罪非罪是輕是重是可治不可治有殘無殘如法羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯磨應羯磨不應羯磨是處羯磨非處羯磨衆主者衆之標望得自從不料理斷滅者不自滅不使人滅波夜提波夜提者如上說若比丘尼諍鬪不和合住不得視置當料理斷滅使展轉悔過若復不止事須羯磨者當集僧料理若自不能者當餘衆請有德

比丘尼若比丘若優婆塞優婆夷令滅若諍事難斷當作是念衆生業行待時待熟自當滅如是者無罪若比丘鬪諍衆主不料理滅者越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離爾時跋陀羅比丘尼到親里家觀看洗浴諸婦人言我與阿梨耶揩身體使我得功德此比丘尼端正諸女人欲看其身體故便聽使揩即用種種香油塗身諸比丘尼嫌責言出家人猶故多欲諸比丘尼語大愛道乃至答言實爾世尊佛言汝云何使俗人家婦女揩摩身體從今已後不聽乃至已聞

者當重聞若比丘尼使俗人婦女塗香油揩摩洗浴除病時波夜提比丘尼者如上說俗人婦女者四種家女揩摩洗浴者以種種香油揩摩洗浴若老病者無罪若不病揩摩浴波夜提波夜提者如上說若身體有瘡疥得持藥揩摩洗浴若熱病得摩耶披屑塗若風病得以小麥屑塗若雜病者以雜藥塗無罪塗已不得在衆人中住當在邊房病差洗已當入若比丘不病使俗人揩摩越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離爾時世尊制戒不聽俗人婦女揩摩洗浴時跋陀羅比丘尼使比丘尼揩摩諸比丘尼以是

因緣往白世尊乃至已聞者當重聞若比丘尼不病使比丘尼揩摩洗浴者波夜提若揩而不摩越毗尼罪摩而不揩亦越毗尼罪二俱者波夜提若比丘不病令比丘揩摩者越毗尼罪是故世尊說沙彌尼亦如是乃至已聞者當重聞若比丘尼不病令沙彌尼揩摩者波夜提沙彌尼者隨佛出家受十戒使揩摩者如比丘尼中說式又摩尼亦如是乃至已聞者當重聞若比丘尼不病令式又摩尼揩摩者波夜提式又摩尼者隨順行十八事二年學戒使揩摩者如上比丘尼中說俗人婦女亦如是乃至已聞者當重聞

若比丘尼不病令俗人婦女揩摩者波夜提俗人婦女者四種姓家女人揩摩如比丘尼中說

佛住王舍城爾時比丘尼僧集欲作布薩羯磨時樹提比丘尼不來僧遣信喚言阿梨耶比丘尼僧集欲作布薩可來樹提言世尊制戒世間清淨者得布薩我卽清淨不能去大愛道以是事具白世尊乃至答言實爾佛言此是惡事乃至汝不恭敬布薩誰當恭敬乃至已聞者當重聞若比丘尼半月清淨布薩不恭敬者波夜提清淨布薩者十四日十五日不病比丘尼不來恭敬布薩者波夜提病者老羸病服藥刺

頭出血服酥應與清淨若不病不來設病不與清淨欲波夜提若比丘尼不來布薩病不與清淨欲波夜提若比丘尼不來布薩病不與欲越毗尼罪是故世尊說

伸手內無燈 妓樂主不減 香油比丘尼

沙彌尼學戒 女婦不布薩 十三跋渠竟

佛住舍衛城爾時長老比丘敎戒比丘尼爾時六羣比丘不得敎戒次便作是言我等敎戒去又言世尊制戒不聽不差而敎戒我等當出界外展轉相拜而去卽出界外展轉相拜已晨朝著衣往到比丘尼住

處語比丘尼言姊妹盡集我當教戒時六羣比丘尼
卽便速集善比丘尼不來而作是言我不能非毗尼
人邊受教戒時六羣比丘共六羣比丘尼作世俗語
已須更間而去爾時長老難陀著衣持鉢來到精舍
言姊妹集僧我欲教戒於是善比丘尼盡集六羣比
丘尼不來長老問言比丘尼僧集未答言不集誰不
集言六羣比丘尼卽遣信呼姊妹來我欲教戒答言
我不去已六羣阿闍梨邊受教戒竟時長老言尼僧
不和合卽起而去佛知而故問汝教戒何以速答言
世尊我至時著衣往欲教戒善比丘尼皆集唯六羣

比丘尼不來比丘尼僧不和合故不得教戒佛言呼
六羣比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾乃至
已聞者當重聞若比丘尼半月僧教戒而不恭敬來
者波夜提比丘尼者如上說半月者十四日十五日
僧教戒者教戒比丘尼不恭敬不來者波夜提波夜
提者如上說若老羸病服藥刺頭出血服酥應與欲
作是言我某甲與教戒欲如是三說若不病不去病
不與欲波夜提若至布薩日應差比丘尼持欲詣僧
作如是言比丘尼僧和合頭面禮比丘僧足問布薩
請教戒如是三說比丘僧中有教戒尼者應語姊妹

當往若有比丘成就十二部法者應羯磨教戒若無者當語言無教戒比丘尼人莫放逸是故世尊說佛住王舍城爾時樹提比丘尼隱處生癰諸比丘尼入聚落乞食後有治癰師來比丘尼言長壽與我破癰答言可爾卽與破癰洗著塗藥已而去諸比丘尼乞食還見地膿血問言此何等膿血答言我破癰瘡諸比丘尼嫌言汝云何隱處有癰不白善比丘尼而破諸比丘尼語大愛道乃至答言實爾世尊佛言汝云何膝以上肩以下有癰瘡先不白聽而破癰瘡從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼膝以上

肩以下隱處有癰瘡先不白聽男子破洗者波夜提比丘尼者如上說膝以上者髀以上肩以下者乳房以下先不白者不白善比丘尼聽者不僧中作求聽羯磨隱處有癰欲破者應先僧中作求聽羯磨羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼隱處有癰若僧時到僧某甲比丘尼欲從僧乞破癰羯磨阿梨耶僧聽某甲比丘尼欲從僧乞破癰羯磨僧忍默然故是事如是持若隱處有癰者當令可信人若依止弟子若同和尚阿闍梨以錐若指甲破之以藥塗若使男子破癰波夜提波夜提者如上說若肩已下膝已

摩訶僧祇律卷第三十九
音釋

上有癰瘡若刺頭出血若欲刺臂當使婦人急案男

子破無罪是故世尊說

音釋

點胡八切 𣪠音免生子 𣪠音字牝 𣪠音汪 𣪠切 𣪠切

踰音存 髀音步米切



金壇居士于玉德施贊刻此
摩訶僧祇律卷三十九字九千八百二十五
個該銀四兩四錢二分一厘
崇禎甲戌歲仲冬月金沙顧龍山識

八ノ廿七