

摩訶僧祇律卷第三十

政五

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯
雜誦跋渠法第九之八

復次佛住王舍城爾時尊者畢陵伽婆蹉在聚落中住日日渡恒水乞食到恒水上作是言首陀羅住我欲過水即住過已作如是言首陀羅汝去如是水流如故水神不樂往到佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊尊者畢陵伽婆蹉乃至和尚阿闍梨皆言首陀羅正有是一人婆羅門出家那尊者大迦葉舍利弗目連等如是比皆是婆羅門出家都不行是語應作舉羯磨即集比丘僧時畢陵伽婆蹉坐禪不來遣使往喚使便打戶言衆僧集

喚長老時畢陵伽婆蹉即觀見比丘僧集欲與我作舉羯磨即以神力制使比丘著戶令不得去衆僧怪使久不還更遣比丘往喚後比丘至捉前使比丘手去來長老即復相著不得去如是使使相著皆不得去比丘嫌言衆中正有此一大神足那尊者大目連豈無此力耶齊水際作福罰羯磨佛以神足乘空而來知而故問汝作何等答言世尊畢陵伽婆蹉唯除如來八大聲聞餘乃至和尚阿闍梨盡言首陀羅欲作舉羯磨僧集不來遣

使往喚神足復制便使使相著不來故欲作齊水際福罰羯磨佛言汝來畢陵伽婆蹉發心頃在佛前立佛語畢陵伽婆蹉汝首陀羅語過諸梵行人嫌汝答言世尊我當如何我不惰慢亦不自大輕慢於人然我喚和尚阿闍梨諸長老比丘時發聲便成首陀羅佛語比丘是畢陵伽婆蹉非惰慢亦非自大輕慢餘人從五百世來常生婆羅門家首陀羅語習氣不盡佛語畢陵伽婆蹉汝本從無始生死以來貪欲瞋恚愚癡尚能永拔五百世習

氣而不能除從今日後莫作首陀羅語聞世
尊教恭敬故永不復作如是毗尼竟是名三

婆蹉

一斗油者世尊涅槃後長老比丘毗舍離住
爾時有一商人自恣請法豫比丘尼比丘尼
有一依止弟子常遣往取所須時依止弟子
不稱師名又不自稱直言須油檀越即與得
已自用檀越後便檢校油不入師依止弟子
心生疑悔語諸比丘尼諸比丘尼言汝犯波
羅夷諸比丘尼不了徃問長老比丘長老比

丘言雖隱覆取檀越與故犯偷蘭罪如是毗
尼竟是名油一斗

迎食者舍衛城爾時精舍中有檀越飯僧有
一比丘自食已分復迎一分益食人問言長
老爲誰取分答言我取食者誰分復言我分
時比丘言汝犯波羅夷罪諸比丘不了徃問
改五長老比丘長老比丘言有不應得而取但有
主與故得偷蘭罪如是毗尼竟是名迎食
看病者舍衛城爾時祇洹精舍有病比丘共
看病比丘諍已時精舍中有檀越飯僧病比

丘作是念彼人今日何能爲我取食即更倩
餘比丘取食時看病比丘作是念今日誰當
與彼取食時二人俱取食益食人問看病比
丘爲誰取食答言某病人食復問倩迎食人
爲誰取食答言某病人食諸比丘言汝犯波
羅夷時諸比丘不了徃問長老比丘長老比
丘言此倩取食者無罪病比丘共看病比丘
比丘不語看病人更倩餘人者越毗尼罪看
病人共病比丘諍已不問與迎食者越毗尼
罪如是毗尼竟是名看病

鳥肉段者舍衛城祇洹精舍爾時有比丘時
到著入聚落衣持鉢入城乞食時有鳥銜肉
段墮比丘鉢中時比丘持還精舍煮已自食
分諸比丘諸比丘言長老汝何處得此肉即
具說上事諸比丘言汝犯波羅夷諸比丘不
了徃問長老比丘長老比丘言畜生無屬如
是毗尼竟是名鳥肉段

賊肉段者世尊涅槃後長老比丘依王舍城
住時有盜賊偷牛夜在尸陀林中殺噉有殘
語林中坐禪比丘言尊者須肉不答言須即

與滿鉢比丘取已持還精舍自食分與餘比
丘餘比丘問言長老何處得此肉具說上事
諸比丘言長老汝賊邊取物滿五錢波羅夷

諸比丘不了徃問長老比丘長老比丘言出
第五家人前如法不如法有主施無罪如是毗尼

竟是名賊肉段

豬肉者爾時俱睞彌提婆聚落邊有賊偷豬
獸餘殘頭脚捨棄而去時有比丘見已持還
精舍煮已自食亦分與諸比丘諸比丘言汝
何處得此肉即具說上事比丘言直五錢得

波羅夷時諸比丘不了徃問長老比丘長老
比丘言汝何心取答無主想無主想取無罪
如是毗尼竟是名豬肉

蹠女人者舍衛城祇洹精舍時有比丘到時
著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家婦
人言比丘來入共作如是事來比丘言世尊
制戒不得行婬婦人言若不從我者當如是
如是謗強牽我是比丘畏故便入入已婦人
語婢守門我與比丘行欲女人入已欲心熾
盛即卧比丘蹠已而去守門婢問尊者作事

竟耶答言已竟時比丘心生疑悔往問長老
比丘長老比丘言汝以腳蹴女人得偷蘭遮

不作言作波夜提如是毗尼竟是名蹴女人
磨麪者舍衛城祇洹精舍時比丘著入聚落

計五

五

計五

磨麪衣不覆形比丘見已即生欲心語姊妹
我欲食麪女人即與麪比丘心生疑悔往問
長老比丘長老比丘言汝以何心答言欲心
即遣使問彼女人女人答言我蹲地磨麪比
丘乞麪我便與之使還答如上長老比丘言

解義不解味偷蘭遮乃至不解義不解味得
越毗尼罪如是毗尼竟是名磨麪

犢子者跋祇國有人去精舍不遠放犢子犢
子來入精舍踐食華果觸突形像知事人語
放犢人好看汝犢莫令縱暴如是再三語猶
故不止知事人瞋牽犢子著房中反閉戶入
聚落乞食在道中作是念房中多有夜叉不
能殺是犢也即還精舍閉戶見犢已死比丘
怖畏即持著衆僧廁中便捨而去放犢人來
問阿闍梨見我犢不答言不見比丘心生疑

悔問諸比丘諸比丘不能決徃問長老長老
言牽犢入房反閉戶得越毗尼罪持著僧廁
中得偷蘭遮見言不見波夜提如是毗尼竟
是名放犢

捨婦者迦尸耆利大邑時有摩訶羅端正捨
婦出家其婦遂來在房外紡績摩訶羅語言
汝去我出家人不須汝答言尊者我在此作
有何妨事爲欲時時見尊者不能相離耳摩
訶羅以是數數語猶故不去即持衣鉢棄捨
而去有女人見已語言汝本二已去聞已即

逐及已便捉衣當前而立作是言阿闍梨爲
我故莫去我當供給衣鉢病瘦醫藥摩訶羅
言我出家人法不應爾如是猶故不放摩訶
羅心生瞋恚舉衣鉢著一處熟打而去摩訶
羅心生疑瞋具以上事問持律比丘耶舍耶
舍言打婦人死者得波羅夷六諸比丘言此非
好斷汝欲決疑者可徃枝提山中間持律尊
者樹提陀婆必能決了聞已即去路經俱睞
彌道逢一賣酪女文見摩訶羅端正便生欲
心語沙門共行欲來摩訶羅作是念我已犯

波羅夷復何在便共行欲前至持律所具白
上事持律言云何耶舍制五波羅夷法騙打
婦人得偷蘭遮共賣酪女行姪得波羅夷如
是毗尼竟是名捨婦

隔壁者弗迦羅國有比丘比丘尼精舍隔壁
住時比丘起欲心通夜共比丘尼隔壁語比
丘心生疑悔往問長老比丘長老比丘言汝
有何心語答言欲心如是欲心語語得越毗
尼罪如是毗尼竟是名隔壁

一布薩時阿縛若住處比丘名弗繩虜有大
德名稱聚落中比丘見得利養起嫉妬心時
長老弗繩虜至十四布薩日來入聚落語聚
落中比丘長老共作布薩來答言我十五日
當布薩弗繩虜言我知日數今應十四日布
薩答言我不作十五日當布薩^{第工}如是至三不
從弗繩虜便去去已聚落中比丘即布薩明
日弗繩虜復來長老共作布薩來答言已布
薩竟聚落比丘言沒叛布薩我不復與汝共
法食味食時弗繩虜十四日便十四日來十

五日便十五日來如是二十年中初不得布薩時有善鬼神敬重弗繩虜社至枝提山中尊者樹提陀婆所作是言尊者不善不隨順尊者在世聚落中比丘作如是非法常惱亂弗繩虜唯願尊者自徑料理尊者樹提聞已即來便作是念我若先至阿練若處聚落中比丘凶惡聞者不共我法食味食作是念已即到聚落中比丘所時善鬼神語尊者弗繩虜尊者樹提陀婆今在聚落可往問訊聞已即往共相問訊問訊已一面坐樹提陀婆即

問言汝是弗繩虜耶答言吾爾慧命汝叛布薩耶答言叛布薩不叛布薩今當知我二十年已來十四日布薩十四日來十五日布薩十五日來如是是叛布薩不叛布薩耶尊者自知答言慧命是順佛法但聚落中比丘不隨

順二十年中受具足不名受具足羯磨不名羯磨如是毗尼竟是名布薩

二漿者爾時優闌尼國有人犯王法截手脚已持著屍陀林中近阿練若比丘處宛轉來至比丘所言阿闍梨我甚飢苦乞我少食答

言無食復言阿闍梨憐愍我我有二種苦痛
一截手脚苦二飢苦答言無食正有蘇毗羅
梨須不答言須即與漿不得食久飲已便死
比丘心生疑悔問諸比丘不能得了徃問長
老比丘長老比丘言汝以何心與答言饒益
心饒益心無罪如是毗尼竟復次憂闍尼國
有人犯王法截手脚已持著屍陀林中近阿
練若比丘住處時有摩訶羅出家次守房舍
無手脚人死轉來至其所作是言阿闍梨我
甚苦痛不可堪忍頗有少藥施我我欲疾死

答言我非旃陀羅殺人賊云何從我索藥不
爾阿闍梨我苦痛難忍時摩訶羅起慈心作
是念曾有如是比丘飲蘇毗羅漿便死即語
言汝欲飲蘇毗羅漿不答言欲飲即與藥飲
飲已便死摩訶羅心生疑悔徃問長老比丘
長老比丘言汝以何心與答言慈心遂彼意
長老比丘言汝雖有慈心無有智慧斷他命
根得波羅夷如是毗尼竟是名二漿
壇者舍衛城祇洹精舍時比丘作房舍園民
授壇比丘取捉不堅故落園民頭破即便死

比丘心生疑悔往問長老比丘長老比丘言汝以何心落墮答言捉不堅故長老比丘言應堅捉如是毗尼竟是名墮

糞者舍衛城祇洹精舍五日一掃除糞穢時有年少比丘持糞擲牆外有病摩訶羅出家在牆下大小行糞來鎮上未能得起後糞續至如是便死當牆比丘以糞聚高恐賊盜登入即便除却見死比丘心生疑悔往問長老比丘長老比丘言汝以何心除糞答言不看長老比丘言若不看擲糞者得越毗尼罪如

是毗尼竟是名糞

乞食比丘者佛般泥洹後諸比丘在迦維羅衛國釋氏精舍住時有比丘著入聚落衣持鉢入城次行乞食時有釋種女端正潔浴訖著新淨衣持食施比丘施已頭面禮足比丘見已欲心起不能自制失不淨落女頭上女無嫌心即持衣拭已作是言阿闍梨大得善利有如是欲心能於世尊法中修梵行時比丘心生疑悔往問長老比丘長老比丘言以何心答言我見前相心不能制長老比丘言

應善觀相制伏其心如是毗尼竟是名乞食
鬱譯者佛般泥洹後長老比丘在迦維羅衛
尼俱律樹釋氏精舍爾時尊者鬱譯與一釋
種知舊時釋種病有二兒各異母一兒是釋
家女一兒是異姓女釋種垂終時囑尊者鬱
譯阿闍梨我無常後是二兒中有愛樂佛法
得阿闍梨意者示是地中藏命終後釋女兒
與惡友相逐不樂佛法不來受經不樂讀誦
時異姓女兒與善友相逐愛樂佛法來到鬱
譯所受誦經戒得長老心即語沒父亡時囑

我兒中有樂法者可示此藏即示處大得金
銀珍寶家道富樂釋女兒聞已即白尊者阿
難阿闍梨此非善非隨順尊者鬱譯持我父
財與異姓母兒我釋家法釋家女兒應繼父
業所有財物皆應屬我阿難言是非法分處
我不共法食味食時羅睺羅來到鬱譯所二
人同和尚即語羅睺羅言莫與尊者阿難同
法食味食問言何故具說上因緣我無事阿
難不共我法食味食羅睺羅我共汝法食味
食阿難聞羅睺羅與鬱譯共法食味食時阿

難亦不共羅睺羅法食味食時有人送食與尊者阿難阿難語與世尊子羅睺羅去如是有送食與尊者羅睺羅者羅睺羅言持與世尊侍者去如是迦維羅衛國七年中不作布薩自恣尊者優波離在枝提山中住時釋種子往至尊者優波離所作如是言阿闍梨不善不隨順阿闍梨在世迦維羅衛是世尊生地云何七年中不作布薩自恣惟願尊者往和合優波離即來教諸釋種嚴飾大堂敷好具散華燒香爲飲客比丘并請尊者阿難

先喚羅睺羅安一屏處抱一小兒放坐中地尊者阿難坐已見地小兒若言取者應語不取願尊者與羅睺羅和合者我當取如是教已尊者優波離坐已次尊者阿難坐諸比丘次第坐訖時釋家女抱孩兒手捉生酥而數放坐中地兒次五便啼喚阿難見已愛念心生語言取此小兒答言不取若尊者與羅睺羅和合者當取不和合者不取阿難言此沙門法非汝俗人事但抱小兒答言不爾如是至三阿難言喚羅睺羅來來已尊者優波離語阿

難言如阿難有檀越如是如是囑長老我命終之後長老如是與有何過失尊者鬱謫亦復如是阿難云何以是事與世尊子羅睺羅而不和合如是毗尼竟是名鬱謫是名毗尼法

障礙不障礙法者佛住舍衛城廣說如上爾時尊者難陀優波難陀遊行諸國還祇洹精舍著入聚落衣入舍衛城至喜悅優婆夷家優婆夷見已言善來阿闍梨何乃希現即請令坐頭面禮足却住一面共相問訊已比丘

言優婆夷我希行與我作何等好飲食優婆夷答言從阿闍梨教前食後食若餅若肉隨所須當辦即請言尊者明日受我食願時早來即便受請其家明日作種種飲食敷座而待時比丘多事因緣忘不來赴日時已過食可停者留不可停者便取食之如是二日三日待不來已便取盡食至第四日方來優婆夷見已心不悅作是言阿闍梨云何受我請而不來諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛言喚難陀優波難陀來來已佛言是喜悅優

婆夷於佛比丘僧都無愛惜何故於中燒亂
汝云何一向受請不開障礙因緣障礙因緣
法者若有人言尊者明日受我請前食若須
者應言爾彼復言尊者必當來應言中間無
障礙當來如是後食一切請亦如是若比丘
安居竟去時檀越言尊者後更來若欲來者
答言爾檀越復言尊者其必當來應語若中
間無障礙當來若言阿闍梨禮塔不得語言
中間無障礙應語當禮若言尊者爲我禮塔
應語言若憶當禮若言尊者禮長老比丘不

得言無障礙應語當禮若言尊者爲我禮長
老比丘應語若憶當禮若言尊者受經誦經
持戒坐禪不得語中間無障礙當受誦經應
語我爲是故出家若言學須陀洹斯陀含阿
那含阿羅漢果不得語中間無障礙當學應
語我爲是故出家是中應作障礙而不作應
作而作俱越毗尼罪是名障礙不障礙法
比丘尼法者佛住迦維羅衛國釋氏精舍爾
時大愛道瞿曇彌與五百釋女求佛出家如
綠經中廣說乃至佛告比丘尼從今日大愛

道瞿曇彌比丘尼僧上座如是持爾時大愛
道瞿曇彌白佛言世尊為比丘尼制八敬法
我等得廣聞不佛言得八敬法者比丘尼雖
滿百臘應向新受戒比丘起迎恭敬作禮不

得言待我百臘然後向新受戒比丘作禮一
切比丘尼應向長老中間年少比丘起迎恭
敬作禮若比丘尼至比丘精舍時應頭面一
一禮一切比丘足若老病不能者隨力多少
禮餘不遍者得總禮應言我比丘尼某甲頭
面禮一切僧足若比丘至比丘尼精舍時一

切比丘尼應起迎禮足亦如上說若比丘尼
作是分別是犯戒是醫師是摩訶羅無所知
惰慢不恭敬起迎作禮者越敬法第一敬法
竟

二年學者滿十八歲女欲於如來法律中受
具足者和尚尼應供給所須與白僧料理尼
衆中能作羯磨人應作是說阿梨耶僧聽十
八歲女某甲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諸阿梨耶
聽某甲欲從僧乞二年學戒僧忍默然故是

事如是持此女人入僧中應一一頭面禮僧足禮僧足已胡跪合掌教作如是言阿黎耶僧憶念我滿十八歲女某甲欲於如來法律中受具足我今從僧乞二歲學戒唯願阿黎耶僧憐愍故與我二歲學戒如是三說尼羯磨師應作是說阿黎耶僧聽某甲女年滿十八已從僧乞二歲學戒若僧時到僧與某甲二歲學戒白如是阿黎耶僧聽某甲女年滿十八已從僧乞二歲學戒僧今與某甲二歲學戒阿黎耶僧忍與某甲二歲學戒和尚尼

某甲忍者僧默然若不忍便說第一羯磨竟第二第三亦如是說僧已與某甲二歲學戒竟僧忍默然故是事如是持是式又摩尼得二歲學戒已應隨順行十八事何等十八一切大比丘尼下一切沙彌尼上於式叉摩尼不淨於大尼淨於大尼不淨於式叉摩尼亦不淨大尼得與式叉摩尼三宿式叉摩尼得與沙彌尼三宿式叉摩尼得與大尼授食除火淨五生種取金銀及錢自從沙彌尼受食尼不得語向說波羅夷乃至越毗尼罪得語

不淫不盜不殺不妄語如是等式又摩尼至布薩自恣日入僧中胡跪合掌作如是言阿梨耶僧我某甲清淨僧憶念持如是三說而去後四波羅夷犯者更從始學十九僧伽婆尸沙已下若一一犯隨所犯作突吉羅悔若破五戒隨犯日數更學何等五非時食停食食捉錢金銀飲酒著華香是名十八事是式又摩尼二歲學戒滿二十欲於如來法律中受具足者和尚尼應白僧乞畜弟子羯磨尼^跋尼^五磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲式又摩尼二歲學戒已滿二十欲於如來法律中受具足尼某甲已從僧中乞畜弟子羯磨

二歲學戒滿二十欲於如來法律中受具足若僧時到僧和尚尼某甲欲從僧乞畜弟子羯磨阿梨耶僧聽某甲欲從僧乞畜衆羯磨僧忍默然故是事如是持和尚尼應胡跪合掌作如是言阿梨耶僧憶念是式又摩尼二歲學戒滿二十欲受具足我某甲今從僧乞畜弟子羯磨唯願僧與我畜弟子羯磨如是至三羯磨人應作是說阿梨耶僧聽某甲式又摩尼二歲學戒已滿二十欲於如來法律中受具足尼某甲已從僧中乞畜弟子羯磨

若僧時到僧與尼某甲畜弟子羯磨白如是
阿梨耶僧聽某甲式叉摩尼二歲學戒已滿
二十欲於如來法律中受具足尼某甲已從
僧乞畜弟子羯磨僧今與尼某甲畜弟子羯
磨諸阿梨耶忍與尼某甲畜弟子羯磨忍者
默然若不忍便說是第一羯磨第二第三亦
如是說僧已與尼某甲畜弟子羯磨竟僧忍
默然故是事如是持是式叉摩尼二歲學戒
已滿二十欲於如來法律中受具足者入僧
中先頭面禮僧足禮僧足已先請和尚尼胡

跪合掌作如是言尊憶念我某甲從尊乞求
和尚尊爲我作和尚與我受具足如是至三
和尚尼應語發喜心弟子言我頂戴持和尚
尼已先與求衣鉢與求衆與求二戒師與求
空靜處教師推與衆僧羯磨師應作是說此
中誰能與某甲空靜處作教師答言能羯磨
師應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具
足若僧時到僧某甲和尚尼某甲某甲能空
靜處作教師諸阿梨耶聽某甲和尚尼某甲
某甲空靜處作教師僧忍默然故是事如是

持教師應將欲受具足人離衆不近不遠教
有二種若略若廣云何是略衆僧中當問汝
有當言有無當言無云何是廣善女聽今是
至誠時是實語時於諸天世間天魔諸梵沙
門婆羅門諸天世人阿脩羅若不實者便於
第十五中欺誑亦復於如來應供正遍知聲聞尼衆
十六中欺誑此是大罪今當問汝有者言有無者
言無父母夫主在不若言在應問父母夫主
聽不求和尚尼未五衣鉢具不學戒二歲滿
不作畜衆羯磨未汝字何等答字某和尚尼

字誰答言字某汝不殺父母不不殺阿羅漢
不不破僧不不惡心出佛身血不佛久已涅
槃而故依舊文不壞比丘淨戒不非賊盜住
不非越濟人不不自出家不本曾受具足不
答言曾受應語去不得受具足若不者應問
汝非婢不非養女不不負人債不非兵婦不
非陰謀王家不汝是女不非石女不非嬾惰
不非二道通不非破不不無乳不非一乳不
非常血病不非無血不非一月常血不非不
能女不汝無如是種種諸病著身不癬疥黃

爛癩病癰瘡痔病不禁黃病瘻病聲嗽消盡
顛狂熱病風腫水腫腹腫如是種種更有餘
病著身不答言無教師來入僧中白言某甲
問已訖自說清淨無遮法羯磨汝五師應作是說
阿梨耶僧聽某甲從某甲受具足某甲已空
靜處教問訖若僧時到僧某甲和尚尼某甲
某甲聽入僧中阿梨耶僧聽某甲和尚尼某
甲某甲入僧中僧忍默然故是事如是持此
人入僧中一一頭面禮僧足在戒師前胡跪
合掌授與衣鉢此鉢多羅應量受用乞食器

我受持如是三說此是僧伽梨此是鬱多羅
僧此是安陀會此是覆肩衣此是兩衣此是
我五衣此五衣盡壽不離宿受持如是三說
羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲
受具足某甲已空靜處教問訖若僧時到僧
某甲和尚尼某甲某甲欲從僧乞受具足諸
阿梨耶僧聽某甲和尚尼某甲某甲欲從僧
乞受具足僧忍默然故是事如是持
尼某甲受具足阿闍梨某甲已空靜處教問

訖我某甲和尚尼某甲今從僧乞受具足唯願僧哀愍故與我受具足如是至三羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖某甲已從僧乞受具足是若僧時到僧某甲和尚尼某甲某甲欲於僧中間遮法阿梨耶僧聽某甲和尚尼某甲欲於僧中間遮法僧忍默然故是事如是持善文聽今是至誠時是實語時乃至如是種種更有餘病著身不答言無羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具足某

甲已空靜處教問訖某甲已從僧乞受具足父母夫主已聽已求和尚五衣鉢具足是女人二歲學戒滿已作畜衆羯磨自說清淨無遮法若僧時到僧某甲和尚尼某甲某甲欲於僧中說三依法阿梨耶僧聽某甲和尚尼某甲某甲欲於僧中說三依法次五僧忍默然故是事如是持善文聽此是如來應供正遍知欲饒益故於聲聞尼衆中正說制三依若堪忍直信善女人與受具足不堪忍者不與受具足何等三依真補衣少事易得應淨無諸

過比丘尼隨順法依是出家受具足得作比
丘尼此中盡壽能堪忍持糞掃衣不答言能
若長得欽婆羅衣疋衣芻摩衣俱舍耶衣舍
那衣麻衣軀牟提衣依乞食少事易得應淨
無諸過比丘尼隨順法依是出家受具足得
作比丘尼此中盡壽能堪忍乞食不答言能
若長得半月食八日十四日十五日說戒食

長得酥油蜜石蜜生酥及脂依此三聖種當
隨順學阿梨耶僧聽某甲從某甲受具足某
甲已空靜處教問訖某甲已從僧乞受具足
父母夫主已聽已求和尚尼五衣鉢具是女
人二歲學戒滿已作畜弟子羯磨自說清淨
無遮法已堪忍三依若僧時到僧與某甲受
具足和尚尼某甲白如是阿梨耶僧聽某甲
從某甲受具足某甲已空靜處教問訖某甲
已從僧乞受具足父母夫主已聽已求和尚
尼是中盡壽能堪忍服陳棄藥不答言能若

羯磨自說清淨無遮法已堪忍三依僧今與某甲受具足和尚尼某甲諸阿梨耶忍與某甲受具足和尚尼某甲忍者僧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受具足竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

善文聽汝已受具足一白三羯磨無遮法和合僧十衆汝今當敬重於佛敬重於法敬重於僧敬重和尚敬重阿闍梨汝已遭遇人身難得佛世難值聞法亦難衆僧和合意願成

就難以得具足當善隨順如無憂華離於塵水汝當依倚修習泥洹善法得具足此戒序法八波羅夷十九僧伽婆戶沙三十尼薩耆波夜提百四十一波夜提八波羅提提舍尼衆學七滅諍法隨順法我今略說戒教汝後和尚阿闍梨當廣教汝受具足已即日和尚尼應將到比丘僧所和尚尼應爲乞胡跪合掌作如是言大德僧憶念我已與某甲受具足今從僧乞爲某甲受具足哀愍故與某甲受具足如是三說羯磨師應問比丘尼衆清

淨無遮法不若不問者越毗尼罪羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某甲尼受具足某甲已比丘尼衆中清淨無遮法尼某甲已從僧乞受具足若僧時到僧某甲和尚尼某甲某甲從僧乞受具足諸大德聽某甲和尚尼某甲某甲欲從僧乞受具足僧忍默然故是事如是持

羯磨師應教胡跪合掌作如是言大德僧憶念我某甲從和尚尼某甲受具足我某甲已從比丘尼衆中清淨無遮法我某甲和尚尼

某甲某甲今從僧乞受具足唯願僧哀愍故與我受具足如是至三羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已比丘尼衆中清淨無遮法某甲已從僧乞受具足若僧時到僧某甲和尚尼某甲某甲欲於僧中問遮法諸大德聽某甲和尚尼某甲某甲欲於僧中問遮法僧忍默然故是事如是持羯磨師應問今是至誠時是實語時於諸天世間天魔諸梵沙門婆羅門諸天世人阿脩羅若不實者便於中欺誑亦復於如來應供正

遍知二部僧中欺詐此是大罪我今僧中問汝有者言有無者言無父母夫主在不乃至除女人隱處餘如上盡問羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已比丘次五尼衆中清淨無遮法某甲已從僧乞受具足父母夫主已聽已求和尚五衣鉢具二歲學戒滿已乞畜衆羯磨竟自說清淨無遮法若僧時到僧某甲和尚尼某甲某甲欲於僧中說三依諸大德聽某甲和尚尼某甲某甲欲於僧中說三依僧忍默然故是事如是持善

女聽此是如來應供正遍知欲饒益故於聲聞尼衆中正說制三依若堪忍直信善女人與受具足不堪忍者不與受具足依糞掃衣少事易得應淨無諸過隨順比丘尼法依是出家受具足得作比丘尼是中盡壽能堪忍持糞掃衣不答言能若長得欽婆羅衣毼衣芻摩衣俱舍耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣如是依乞食依陳棄藥如上廣說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已比丘尼衆中清淨無遮法某甲已從僧乞受具足父母夫主已

聽已求和尚五衣鉢具二歲學戒滿已作乞
畜衆羯磨竟自說清淨無遮法已堪忍三依
若僧時到僧與某甲受具足和尚尼某甲白
如是大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已
比丘尼衆中清淨無遮法某甲已從僧乞受
具足父母夫主已聽已求和尚五衣鉢具二
歲學戒滿已作畜衆羯磨竟自說清淨無遮
法已堪忍三依僧今與某甲受具足和尚尼
某甲諸大德忍與某甲受具足和尚尼某甲
忍者僧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受具足竟和尚
尼某甲僧忍默然故是事如是持善女聽汝
已受具足善受具足一白三羯磨無遮法和
合僧二部衆十衆已上汝今當敬重於佛敬
重於法敬重於僧敬重和尚敬重阿闍梨汝
已遭遇人身難得佛世難值聞法亦難衆僧
和合意願成就難頂禮釋師子及諸聲聞衆
五二已得具足如無憂華離於塵水汝當依倚修
習泥洹善法得具足

佛住毗舍離大林重閣精舍爾時法豫比丘

尼弟子欲受具足時菴婆羅離車童子聞法豫弟子欲受具足便作是念此女於我有如是不饒益事今若出精舍門者我當更捉壞其梵行令不得受具足法豫比丘尼聞已往到世尊所頭面禮足却住一面白佛言世尊我有弟子欲受具足若出精舍者畏壞梵行彼間住此間僧得與遙受具足不佛言得先比丘尼衆與受具足已徃比丘僧中乞使受具足尼僧與受具足已法豫即徃白比丘僧乞使受具足羯磨人應作是說大德僧聽法

豫比丘尼弟子某甲欲受具足若來者畏傷梵行若僧時到僧法豫比丘尼弟子某甲欲從僧乞使受具足諸大德聽法豫比丘尼弟子某甲欲乞使受具足僧忍默然故是事如是持和尚尼應僧中胡跪合掌作如是言大德僧憶念我法豫比丘尼弟子某甲欲受具足若來者畏傷梵行已比丘尼衆中受具足無遮法我某甲爲弟子某甲乞使受具足唯願大德僧哀愍故與我弟子某甲使受具足如是至三僧中應羯磨堪能者若二若三不

得過羯磨衆羯磨人應作是說大德僧聽法豫比丘尼弟子某甲欲受具足已比丘尼衆中受具足無遮法若來者畏傷梵行法豫比丘尼爲弟子某甲已從僧乞使受具足若僧時到僧今羯磨某甲某甲比丘爲法豫弟子某甲受具足白如是大德僧聽法豫比丘尼爲弟子某甲受具足已比丘尼衆中受具足無遮法若來者畏傷梵行法豫比丘尼爲弟子某甲已從僧乞使受具足僧今羯磨某甲某甲比丘使爲法豫比丘尼弟子某甲受具

足諸大德忍羯磨某甲某甲比丘使爲法豫比丘尼弟子某甲受具足忍者僧默然若不忍便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已羯磨某甲某甲比丘使爲法豫比丘尼弟子某甲受具足竟僧忍默然故是事如是持是比丘受羯磨竟即應往比丘尼精舍受具足人應向使乞胡跪合掌作如是言大德僧憶念我某甲從和尚尼某甲受具足我某甲已比丘尼衆中受具足清淨無遮法我若出此間者畏傷梵行此間住地某甲和尚尼某甲

今從僧乞受具足唯願僧哀愍故與我受具足如是至三和尚尼應共使到僧中和尚尼應乞胡跪合掌作如是言大德僧憶念我法豫比丘尼弟子某甲欲受具足已比丘尼衆中受具足清淨無遮法若來者長傷梵行彼間住我法豫弟子某甲今從僧乞受具足唯願僧哀愍故與受具足如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已比丘尼衆中受具足清淨無遮法若來者畏傷梵行彼問住和尚尼某甲已從僧乞受

具足若僧時到僧與某甲受具足和尚尼某甲白如是一白三羯磨已和尚尼共使還至比丘尼精舍作如是言善女聽汝已受具足一白三羯磨無遮法十衆以上和合二部衆受具足竟汝應恭敬三寶汝已遭遇人身難得佛世難值聞法亦難是名二歲學戒二部衆中受具足第二敬法竟說罪者比丘尼不得說比丘實罪非實罪比丘得說尼實罪不得說非實罪尼不得說言醫師比丘犯戒比丘摩訶羅比丘若親里者

得輒語諫不得呵責若是年少應語汝今不
學待老當學耶汝後當教詔弟子汝不學者
後弟子亦當學汝作惡是故汝應隨順學受
經誦經若比丘尼說比丘過言醫師比丘犯

戒比丘摩訶羅比丘者越敬法比丘得說比

丘尼實過不得呵責言剃髮老嫗嬉蕩老嫗

摩訶黎老嫗若是親里作非法者得語言莫

作是事不得呵罵應輒語諫若年少者應語
汝今不學待老當學耶汝後當教詔弟子汝
不學者後弟子亦當學汝作惡是故當受經

誦經若比丘呵罵比丘尼言剃髮老嫗嬉蕩
老嫗摩訶黎不善不識恩養者越毗尼罪是
名比丘尼不得說比丘實罪非實罪比丘得
說比丘尼實罪第三敬法竟

不先受者比丘尼不先比丘受食房舍牀蓐
若有人請比丘尼食者應語先請上尊衆若
言我於彼無敬心正欲請諸尼者應語我亦
不受若言我先已曾請僧前食後食以曾共
人請未曾請諸尼若爾者應受下至先與僧
一團食者比丘尼後得種種好食無罪若有

人來言我欲與尼作房應語先與上尊衆作
若言我於彼無敬心正欲與尼作應語我亦
不受若言我先已曾與僧作房舍講堂溫室

食堂門屋井屋廁屋洗腳處屋僧共衆人作
未曾爲尼作若爾者應受下至先與僧一蚊
厨後比丘尼受大房無罪若有人來與比丘
尼牀褥者應語先與上尊衆若言我於彼無
敬心應語我亦不受若言我先已曾與比丘
僧牀褥枕俱攝卧具未曾與尼若爾者得受
下至先與比丘僧一小牀比丘尼後受好牀

褥無罪若檀越未曾飯僧施牀褥比丘尼先
受者越敬法是名比丘尼不先受食牀褥第
四敬法竟

半月摩那埵者若比丘尼越敬法應二部衆
中半月行摩那埵若犯十九僧伽婆尸沙應
二部衆中半月行摩那埵比丘尼衆中行隨
及五順法應日日白二部僧是名二部僧是名比
丘尼二部衆中半月行摩那埵第五敬法竟
半月問布薩求教誠者比丘尼至布薩日若
一切尼僧若遣使至比丘精舍禮塔已至知

識比丘所與清淨欲作如是言一切比丘尼
僧和合禮比丘僧足問布薩請教誠如是三
說僧布薩時誦戒比丘應作是說大德僧聽
今布薩爾所日已過餘爾所日在佛聲聞僧
常所行事諸大德不來諸比丘說欲清淨誰
與比丘尼取欲取尼欲人應至上座前偏袒
右肩合掌作如是說比丘尼僧和合禮比丘
僧足與清淨欲問布薩請教誠如是三說誦
戒人應問誰教誠比丘尼若先有教誠人後
人應問言尼何日來何處教誠先人應語某

日來在某處若無教誠人者先取尼清淨欲
比丘應語尼言姊妹無有教誠人當謹慎莫
放逸若比丘成就十二法僧應羯磨作教誠
人何等十二一持戒二多聞不忘三持律廣
略四辯才能說五學戒六學定七學慧八能
除惡邪九梵行清淨十不汙比丘尼淨行十一
次五忍辱十二滿二十歲若過是名成就十二
法僧應拜作教誠比丘尼人羯磨者應作是
說大德僧聽某甲比丘十二法成就若僧時
到僧拜某甲比丘教誠比丘尼如是白大德

僧聽某甲比丘十二法成就僧今拜某甲比丘教誠比丘尼諸大德忍拜某甲比丘教誠比丘尼忍者默然若不忍者便說第一羯磨第二第三亦如是說僧已拜某甲比丘作教誠尼人竟僧忍默然故是事如是持是比丘受羯磨已應教誠比丘尼教法者有八事何等八一非時二非處三過時四時未至五不和合六眷屬七長句說法八迎教誠非時者從日沒至明相未出教誠是名非時若比丘非時教誠比丘尼者波逸提非處者不得深

猥處不得露現處當在不深不露處若講堂若樹下若比丘非處教誠比丘尼越毗尼罪是名非處過時者十四日十五日是名過時時未至者月一日若二日三日是名時未至應從四日至十三日往教誠時未至教誠比丘尼者越毗尼罪是名時未至不和合者比丘尼僧不和合不應教誠和合已然後教誠人到已應問尼僧和合未若言和合應遣使呼言比丘尼來聽教誠若老病服藥作衣鉢事不得來者應與欲如是言我某甲與教誠

欲如是三說若比丘尼僧不和合教誠者越
毗尼罪是名不和合眷屬者不得偏教誠應
一切尼僧和合已然後教誠是名眷屬長句
說者如尊者難陀長語教誠尼應作是說一
切惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教姊
廿五
妹此是教誠欲聽者便聽去者住意若比丘
長語教誠比丘尼者越毗尼罪是名長語說
法迎教誠人法者若比丘尼城邑聚落住聞
教誠比丘某日來若無供給人者應倩諸年
少比丘賣持華香幡蓋往迎若無者隨其多

少下至合掌設敬代擔衣鉢若一由延半由
延若一拘盧舍半拘盧舍下至出城邑聚落
外迎若不迎者越毗尼罪來已應勸化作前
食後食非時裝盡心供養及眷屬亡日勿令
有乏若無者出己衣鉢中餘持用供養若復
無者下至合掌恭敬教誠尼法者若阿毗曇
若毗尼阿毗曇者九部修多羅毗尼者波羅
提木叉廣略教誠人若尼來時不得低頭而
住應觀相威儀若見油澤塗頭莊眼著上色
衣擣令光澤白帶繫腰如是者應呵若是年

少者應語姊妹汝今年少不學待者當學耶
汝後當教詔弟子汝不學者弟子亦當學汝
作惡是故汝應隨順學受經誦經若有俗人
者不得教勿令前人起不善心言沙門教勑
故五婦若爾不得教應問餘尼此是誰共行弟子
誰休止弟子問已應語彼和尚十九阿闍梨教呵
令隨順行法勿令作非威儀事比丘教誠比
丘尼時應如女想比丘尼於教誠人如佛想
是名半月問布薩求教誠第六敬法竟
不依比丘不得住安居者若親里欲請比丘

尼安居者尼應語檀越先請上尊者言我於
彼無敬心正欲請尼尼應語我亦不去若為
親里欲去者應自請比丘到彼已應料理前
食後食非時裝安居衣勿令有乏若親里不
與者當自出己衣鉢中餘供給若安居中比
丘若死若罷道若餘處去尼不得去三由延
內有僧伽藍者應通結界半月應往問布薩
若道路賊難恐怖畏奪命傷梵行有此等諸
難者至彼安居未應往自恣若故有難衆者
當語親里爲我請比丘來來已供給所須前

食後食及非時漿勿令有乏自恣已應還本處若比丘尼欲住安居處無比丘不得住安居若住安居者越敬法是名無比丘住處比丘尼不得安居第七敬法竟

比丘尼安居竟二部僧中受自恣者比丘尼至自恣日受自恣已明日清旦應一切徃比丘僧所受自恣尼僧中應羯磨一尼能受自恣者羯磨人應作是說尼僧聽某甲比丘尼能爲尼僧作自恣人若僧時到僧羯磨某甲比丘尼爲尼僧作自恣人諸尼僧聽某甲比

丘尼爲尼僧作自恣人僧忍默然故是事如是持比丘尼僧二衆各和合者應作是說比丘尼僧和合比丘僧和合自恣說若見聞疑罪僧當語我哀愍故若知見聞疑罪當如法除第二第三亦如是說者比丘僧和合衆多比丘尼者應作是說衆多比丘尼比丘僧和合自恣說若見聞疑罪僧當語我哀愍故若知若見當如法除第二第三亦如是說若比丘僧和合一比丘尼者應作是說我比丘尼比丘僧和合自恣說若見聞疑罪僧當語我

哀愍故若知若見當如法除第二第三亦如是說若衆多比丘比丘尼僧和合者應作是說比丘尼僧和合諸大德自恣說若見聞疑惑諸大德當語我哀愍故若知若見當如法

除第二第三亦如是說若衆多比丘衆多比

丘尼者應作是說衆多比丘尼諸大德自恣

說乃至第二第三亦如是說一比丘乃至一

切比丘尼者應作是說我比丘尼大德自恣

說若見聞疑惑當語我哀愍故若知若見當

如法除第二第三亦如是說比丘尼安居竟

應如是二衆中受自恣若比丘尼十六日不詣比丘僧受自恣至十七日往受自恣者越敬法是名比丘尼第八敬法竟

摩訶僧祇律卷第三十

音釋

憊莫結切蹲祖尊切紡績紡妃而切辟縫也也
麻叛津半切蹲跔也也
也叛背叛也噉所角切癬患淺切癩落益絳也
瘻魚約切噉先也癬乾癥也癩切
也瘻病也瘻也聲棄挺切嗽先奏切也
也瘻於武切聲嘯歎也嗽欬也也
也瘻之隴齊也腫切也