

作是言此是無益之物驅出無罪若駱駝牛
馬在塔寺中畏汙壞塔寺驅出者無罪若比
丘驅比丘出波夜提若驅比丘尼出偷蘭遮
若驅式叉摩尼沙彌沙彌尼得越毗尼罪下
至驅俗人出越毗尼心悔是故說

摩訶僧祇律卷第十五

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

佛在拘睞彌人間遊行爾時世尊初夜爲諸聲聞說法說法已諸比丘各各還住房時六羣比丘於餘處談話經久乃還扣房戶房內人問誰答言我是六羣比丘欲此間宿房內

摩訶僧祇律卷第十四

古
金
字
徵
區
音
擿
司
摘

喧舊音于
筮音于
縕音編
繩邊上音
釤孟徵區散
綈二字二音
擿摘同
𦵯鬼反
𦵯他反
𦵯也反

上音了下柔而周反核闢革書音鼓絃設三

同上

反
禾 反
口 反
少 反
革 送
反
李 杂
不
革 送
反
李 杂
不

反 馬隣
推 正 作擘 金畫下音 稽

浣 携 伴 燥 蘇 老
反 煙 作 音 眉 者 正
渭 迷 瓜 果 上 俱
作 瓜 果 花 反 懨 敦
音 瓜 果 花 懹 敦

反滑玄八挽音掘其勿萍蜋音蠶蔓二字退澆古

反朝菌下奇腐反闢初演金鑊上音父瓮盆音

清反七淨敷與叫圖窮上死音清下票仄苗塗蒲益

反塗徒登毛毳
歲宣原上之反
反暴罿上蒲

用反毛机下音研基明板反

下所責反持反口反

得入房已趣縱橫身牀上而卧或以手肘膝
杖築邊人又作是言諸長老作一色去作是
語已即吹燈滅更喚外伴比丘言諸梵行人
可來入來入已在前者膝頭蹴在後者時頭
禁放氣調戲諸比丘作是念誰能共此非威
儀人共在一處即持尼師壇即出去諸比丘

以是因緣往白世尊佛言待我從橋薩羅行
還舍衛城時更白此事當爲諸比丘制戒復
次佛住舍衛城廣說如上先客比丘次得六
羣比丘房宿夜閉戶六羣比丘協先嫌故盜
以滑泥塗戶槩上當行處著滑泥及墳石此
比丘夜出脚蹈滑處倒墳石上作如是言諸
長老六羣比丘殺我折我項故作如是事欲
撓亂我誰能共此住諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問六羣比
丘汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事
諸比丘白佛言六羣比丘非但此一惡事世
尊在憍薩羅國遊行時擾亂諸比丘乃至各
各持尼師壇出去佛問六羣比丘汝實爾不
答言實爾佛言汝云何知他先敷置後來擾
亂欲使他去此是惡事非法非律非如佛教
不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛
城者皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘知他比丘先敷置牀

褥後來欲擾亂故敷置不樂者自當出去作
如是因緣不異者波夜提比丘者如上說知
者自知若從他聞先敷者是初敷也牀褥者
如前說後來敷置者欲擾亂使他出故作如
是因緣不異者波夜提波夜提者如上說若
住處少一比丘當一柱間敷牀褥尼師壇覆
登五

上已向和尚阿闍梨或禮拜問訊或受誦去
後比丘來却先尼師壇自敷尼師壇坐已作
細聲唄先住比丘來見已作是念誰能斷他
法即自持尼師壇去是比丘波夜提罪坐禪
病亦如是若復來眠他牀上若是上座者應
語言長老不知世尊制戒那若眠比丘是下
座者應呵責汝不善不知戒相汝不知世尊
制戒云何後來眠他牀上若比丘在他處經
行者見先比丘來應當避去若比丘夜眠時
雖振動寐語不作擾亂意無罪擾亂比丘波
夜提比丘尼偷蘭遮式又摩尼沙彌沙彌尼
得越毗尼罪俗人得越毗尼心悔是故說

佛住曠野精舍有二比丘共住上座閣下下座閣上上座坐禪下座誦經上座時到著衣持鉢入曠野聚落乞食疾得速還下座方去上座食已潔鉢舉置常處洗足結跏趺坐下座晚得食乃還還已上重閣上置鉢常處並作是言噓極即縱身而坐牀脚下脫即傷上座頭頭血流出上座作如是言殺我殺我諸比丘聞聲已即來聚問何故如是上座具說其事諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼彼比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛問比丘汝云何閣上敷尖脚牀用力坐從今日後不聽閣上敷尖脚牀坐佛告諸比丘

登五

三

依止曠野住者皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘在閣屋上敷尖脚牀若坐若卧波夜提比丘者如上說閣者第二重屋者如世尊所聽尖脚者如栓牀者有十四種如上說若坐若卧波夜提波夜提者如上說若以泥土作地堅牢若板

作密若團脚若邊閣閣下無人坐皆無罪若蹠作尖脚卧牀坐牀若坐若卧者波夜提若板牀而坐者得越毗尼罪若著橫椅越毗尼罪若一脚尖三脚圓得波夜提如是若二若三四脚尖波夜提四脚圓無罪是故說佛住曠野精舍時管事比丘以蟲水澆草泥爲世人所譏沙門瞿曇無量方便毀訾殺生讚歎離殺而今沙門以蟲水澆草泥此是敗壞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具問上事汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事正應爲世人所嫌此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日不聽蟲水澆草泥佛告諸比丘依止曠野住者皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知蟲水澆草泥若使人澆波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞蟲者乃至微細有命水者有十種如上說草者茆芒等泥者草

泥苦泥象屎泥牛屎泥等澆者自澆使人澆波夜提者如上說若比丘知水有蟲方便澆一息一波夜提隨息多少一一波夜提使人澆者一方便語一波夜提若更語疾疾澆語語波夜提若比丘營作房舍溫室者須水若池若河若井澆取滿器看無蟲然後用若故

有蟲者當重囊澆諦觀之若故有蟲者至三重若故有蟲當更作井如前諦觀若故有蟲者當捨所營事至餘處去澆水法當交暨三杖縛上頭以渡囊繫之以器承下澆囊中恒淳水數到著井中蟲生無常或先無今有或今有後無是故比丘日日諦觀無蟲便用若

登五

四

比丘知蟲水澆草澆泥若自澆若教人澆得波夜提若蟲水與和尚阿闍梨洗浴得波夜提若洗器水瀡一切漿若酒諸有蟲者用澆泥得波夜提是故說

佛住拘睞彌廣說如上爾時尊者闡陀勸化作房時闡陀集覆屋具草木竹等辦已往語

覆屋師言我衆事已辦與我覆屋覆屋人言阿闍梨與我食直作價爾時闡陀隨其價直而斷與之時作人即往詣屋所闡陀語作人此是覆屋具覆屋人言覆屋有三種厚薄不同欲作何等覆闡陀言汝用問三種厚薄為現所有草盡當用覆覆屋人言當有齊限那得盡用如是至三屋師復言一切世間皆有法限如法限者世所稱讚闡陀言但盡用覆何須多言即如其言盡用覆之草多厚故結縛不禁始得時雨悉皆斷解如華敷開竟夜被雨衣鉢盡濕闡陀清旦往到屋師所作如是言汝云何爲我覆屋乃至如是覆屋人言何以故闡陀言竟夜被雨衣鉢盡濕覆屋人言我先不語阿闍梨覆屋有三種厚薄不同乃至隨語一切盡與闡陀言汝當更爲我覆覆屋人言更與我食直作價闡陀言價直汝先已得先已得者先已作訖若欲更作者價三倍於先乃至闡陀自恃王力強使更覆而

卷五

不與直闡陀復自違其房苦言呵責時有行人屋師語言諸人看是沙門釋子恃王力勢強使我作而不與直行人即嫌云何釋子恃王勢力強使人作而不與價甚爲不可自違其屋猶如槃馬傷殺生草此敗壞人何道之有諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼闡陀來即呼來已佛問闡陀汝實爾不答言實爾佛告闡陀此是惡事非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止拘跋彌住者盡悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作大房施戶牖經營齊再三覆當於少草地中住若過者波夜提比丘者如上說作者若自作若使人作大者過量房者世尊所聽作戶者通人出入處牖者通明處經營者教語指授覆者有十種若草若泥若板若石灰若阿槃頭國覆摩竭提國拘跋彌國山國恭敬國覆藏語國覆再三者非五六極齊三少草地者少生草處波

夜提者如上說塵覆屋人斷價時當如實價不得高下應語作人言汝若如是知覆當與汝如是價若不如是知覆不與如是價如是要令分明一三處分已比丘作是念當作方便持草木竹往彼彼當見我當疾好覆屋師見已好不好得波夜提如是作方便欲使屋師見故往禮拜和尚阿闍梨受經讀誦若經行若入聚落屋師見我已當疾好覆見已好不好俱得波夜提如是一切作方便得波夜提若不作方便往見已爲好疾覆無罪是故說種子及異語 嫌責覆敷地 內敷并牽出先敷置重閣 蟻水作大房 第二跋渠竟佛住舍衛城廣說如上爾時長老比丘次第教誠比丘尼時難陀優波難陀不得次第教誠自相謂言諸長老比丘悉次第教戒比丘尼我等不得次第教誠我等今當自先往教誠即作是念我當依誰次第而去當依大目犍連次第而去彼尊者有大神力脫不可者

或捉我等遠擲他方當依尊者大迦葉次第而去彼尊者有大威德若不合理或能在大衆中摧辱我等尊者舍利弗柔軟和雅當依其次作是念已即依其次清旦著衣往詣比丘尼精舍作如是言諸姊妹和集我等來相教誡時諸比丘尼即集衆彼難陀比丘多聞

辯才善能說法即爲比丘尼衆隨宜說法時尊者舍利弗教誡時到著衣詣比丘尼門屋下住聞說法聲時諸比丘尼遙見尊者舍利弗以恭敬法故不起迎逆時尊者舍利弗見是事已即作是念我今爲不斷法故即還往詣佛所頭面禮足却住一面佛知而故問舍利弗汝已教誡比丘尼耶答言不教誡世尊佛言何故舍利弗以上因緣具白世尊佛言呼難陀優波難陀來即呼來已佛問難陀優波難陀汝實爾不答言實爾世尊佛言汝云何僧不差而教誡比丘尼此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止

舍衛城住者皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘僧不差而教誡比丘尼波夜提比丘者如上說不差者僧不作羯磨名不差十二事不成就者不名爲差衆不成就白不成就作羯磨不成就亦名不差教誡者若阿毗曇若毗尼波夜提者卷五

如上說若比丘僧不差教誡比丘尼者波夜提是故說

佛住舍衛城廣說如上時長老比丘次第教誡比丘尼時尊者難陀次第教誡比丘尼而不肯去爾時大愛道憍曇彌比丘尼往至佛所頭面禮足白佛言世尊尊者難陀次應教誡比丘尼而不肯誰當應去作是語已頭面禮佛足而去佛語比丘呼難陀來來已佛問難陀汝次應教誡比丘尼何故不去難陀白佛言世尊未被僧羯磨是以不去佛語諸比丘有十二事成就僧當拜作教誡比丘尼人何等十二一持戒清淨多聞阿毗曇毗尼學

戒學定學慧能爲人除惡邪能自毗尼毗尼他有辭辯不汙梵行不壞比丘尼重禁二十臘若二十臘是爲十二法羯磨人應作是說大德僧聽尊者難陀十二法成就若僧時到僧拜難陀教誠比丘尼人如是白大德僧聽尊者難陀十二法成就僧今差某甲教誠比丘尼諸大德忍難陀教誠比丘尼者默然若不忍便說僧已忍難陀教誠比丘尼竟僧忍默然故是事如是持爾時尊者難陀爲諸比丘尼廣說法遂至日沒諸比丘尼逼暮還入城爲世人所嫌作是言沙門釋子將是比丘尼竟日自娛樂日沒乃還女人可愍不得自在乃至於是此壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼難陀來來已佛問難陀汝實爾不答言實爾佛語難陀此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重

聞若比丘僧差教誠比丘尼從日沒乃至明相未出者波夜提比丘者如上說僧差者十二法成就衆成就自成就羯磨成就教誠者若阿毗曇若毗尼冥者從日沒至明相未出波夜提波夜提者如上說日沒作未沒想教誠者越毗尼日未沒作未沒想得越毗尼日沒作未沒想得越毗尼日沒作未沒想無罪明相四句亦如是比丘尼式又摩尼想教誠得波夜提式又摩尼作比丘尼想得越毗尼罪式又摩尼作式又摩尼想教誠無罪比丘尼作比丘尼想教戒波夜提沙彌尼外道出家尼優婆夷四句亦如是若比丘尼夜禮比丘足比丘言苦盡解脫者波夜提若言善來者無罪若一切四部衆會竟夜說法時比丘作方便欲爲比丘尼說大愛道出家經黑瞿曇彌經法豫比丘尼經者得波夜提罪若正誦此經更不知餘經次第誦者無罪若夜比丘在高座上說法時作如是言一切衆坐明聽者

得波夜提若不作是言爲說者無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上時諸長老比丘次第
教誡比丘尼時六羣比丘作是念諸長老比
丘次第教誡比丘尼我等不得我等當先在
前去教誡比丘尼有言世尊制戒僧不差不
得教誡比丘尼六羣比丘言我等知作羯磨

事即便出界作羯磨展轉相拜已即往比丘

尼精舍作如是言姊妹汝等和合僧我當教
誡時六群比丘尼疾疾集時衆中如法者作
如是言誰能受此非毗尼人教誡時六群比
丘尼即自聚集論說俗事已便去時尊者難
陀到時著衣往比丘尼精舍作如是言諸比

登五

九

丘尼盡集我當教誡時諸善比丘尼即和合
六群比丘尼不來難陀問言比丘尼僧和合
未答言未復問誰不來答言六群比丘尼不
來即遣使往喚復不來作如是言我等先已
從六羣比丘受教誡難陀言尼僧不和合者
不得教誡言已便還到世尊所頭面禮足却

住一面佛知而故問汝已教誡比丘尼耶難
陀即以上因緣具白世尊佛言呼六羣比丘
來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛
言六羣比丘汝云何僧不差而教誡比丘尼
答言我等已受差竟佛言癡人誰差汝等答
言我等出界自展轉相差佛言從今已去不
聽界外展轉相差往比丘尼精舍

復次佛住舍衛城大愛道瞿曇彌病時尊者
阿難往問訊如是言體力何如所患損不不
至增耶答言尊者苦患無損善哉尊者爲我
說法阿難言世尊制戒不白界內比丘不得
爲比丘尼說法比丘尼言和南尊者答言安
隱住作是言已便還往世尊所頭面禮足却
住一面佛知而故問阿難即以上事具白世
尊佛言汝若爲說法者彼病即差身得安樂
從今日後聽爲病比丘尼說法佛告諸比丘
依止舍衛城者皆悉令集十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞若比丘往比丘尼

住處欲教有比丘不白除餘時波夜提餘時者病時比丘者如上說教者教詔也有比丘者界內現前非眷屬現前不白者若言我非時入聚落若言離同食是不名爲白白者當作如是言長老憶念白入比丘尼精舍教誠彼應言莫放逸除餘時者比丘尼病時世尊說無罪波夜提者如上說若二人在阿練若住處若一人欲入比丘尼精舍當白第二人作是言長老憶念白入比丘尼精舍教誠彼應言莫放逸答言頂戴受若二人俱欲往者當展轉相白若一人已往一人後復欲往者當作如是念我若道中見比丘當白若聚落

登五

十

比丘尼問事衆中年少比丘有辯才現前答對說法者無罪若比丘尼比丘住處隔牆相接比丘作細妙聲唄比丘尼遙問言尊者誰能作如是唄答言我唄比丘尼言尊者能作如是好唄比丘言汝欲更聞耶答言欲聞比丘即更唄者波夜提罪若比丘尼病比丘爲唄者無罪若此比丘尼已死比丘尼弟子語比丘言師已死比丘應即止若爲作無常唄者得波夜提若比丘尼禮比丘足時比丘作如是呪願使汝一切苦盡得解脫波夜提應語言善來是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘晨朝

著衣在祇洹門下住時有教誠尼比丘出門六羣比丘見已作如是言汝等今入城得放當入若不白一脚入門得越毗尼若二腳入得波夜提若比丘尼請比丘食衆僧上座應作如是白入比丘尼住處教誠去若第一上座不能答對者第二上座應白若僧已入坐

登五

七

不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘
依止舍衛城比丘皆悉令集十利故與諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘語比丘
言長老爲食故教誠比丘尼波夜提比丘者
如上說食者麩麵飯魚肉復次有食名色聲
香味觸教誠者若阿毗曇若毗尼波夜提者

始上說若比丘語比丘作如是言爲飲食故
教誠比丘尼者波夜提若言爲醫藥者得越
毗尼罪若比丘語比丘尼作如是語彼比丘
爲飲食故教誠汝等得越毗尼罪若比丘語
比丘尼作如是語彼比丘爲醫藥故教誠汝
等得越毗尼心悔若比丘語比丘言汝爲飲
食教誠式又摩尼沙彌尼得越毗尼罪若言
爲醫藥者得越毗尼心悔如是廣說乃至優
婆塞優婆夷爲飲食故教誠汝等得越毗尼
罪若言爲醫藥故教誠汝等得越毗尼心悔
是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時尊者優陀夷善

生比丘尼是本二善生比丘尼語尊者優陀
夷言我明日當次守房可來共語明日諸比
丘尼各各入聚落乞食時優陀夷往善生比
丘尼所在屏處蹲相向展轉生欲心身生起
相看而住爾時有老病比丘尼出行遇見已
心生慚愧即便却還病比丘尼即以是事向
諸比丘尼說諸比丘尼語善生比丘尼言汝
出家人云何乃作此非法非律甚爲可恥善
生比丘尼即瞋恚言奇哉奇哉是我親里比
丘時時來看若我不與共相娛樂者誰後應
爾是我家法有何可怪如是諸比丘一一難
詰是善生比丘尼辯才能一一答諸比丘尼
即以是事白大愛道大愛道即白世尊佛言
呼優陀夷來即使呼來佛問優陀夷汝實爾
不答言實爾佛言此是惡事汝常不聞我無
量方便讚歎梵行毀訾婬欲耶汝云何作惡
不善法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者盡集十

登五

十二

利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若

比丘與一比丘尼共空屏處坐者波夜提比丘者如上說一者一比丘一比丘尼雖有人若狂癡心亂眠非人畜生雖有如此比人故名無第三人空屏者僻靜處坐者共坐波夜提者如上說若比丘尼請一比丘食一比丘

尼共比丘坐一比丘尼來住益食益食比丘尼去時比丘隨一一時得波夜提若比丘尼坐者比丘爾時應起不得默然而起使比丘尼疑欲作非法事應當語言我欲起若比丘尼問言何以故起應答言世尊制戒不得與比丘尼共坐若比丘尼言尊者但坐我當起比丘爾時坐者無罪乃至沙彌尼若在閣道板蹬上坐移一一踏上坐比丘爾時隨一一移坐波夜提若沙彌尼乃至減七歲亦犯波夜提比丘與比丘尼獨屏處坐波夜提若精舍戶向道若行人不斷一切如與女人說法中廣說是罪是覆處非是露處亦是夜亦是

畫是一人非衆多是近非是遠是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘與六羣比丘尼共道行日冥欲到聚落在池水邊止息欲求宿處時比丘尼白六羣比丘言尊者住此我當入聚落覓宿處即入聚落求宿處得主人唱從所安得宿處已便出迎六羣

登五

十三

比丘白言尊者我已得住處可共入安隱比丘言住已白言尊者我欲入村勸化明日飲食到諸女人所作如是言比丘比丘尼二衆梵行僧俱到汝當辦明日食非時漿墮足油諸女人聞尼或有辦一人供二人供者如是人人悉供養具飲食飽滿餘者持去在道行時並共語笑調戲爲婬人所嫌汝看沙門釋子皆是年少同共剃髮似如婬女迭相調戲是輩敗人何道之有諸比丘聞已往白婬尊佛言呼六羣比丘來即呼來已佛問六羣比丘汝實爾不答言實爾佛言此是惡事不可以是長養善法從今已去不聽與比丘尼期

共道行

復次佛住舍衛城毗舍離諸比丘夏安居訖欲來禮觀世尊諸比丘尼聞已即問比丘言諸大德欲往禮觀世尊何日當發諸比丘即語去日女人長情計日即先往道次住待諸比丘諸比丘見已問言姊妹欲何所至答言

欲往祇洹禮觀世尊諸比丘聞已恐畏犯戒故即疾捨去諸比丘尼中有年少者即騫衣隨後疾行而逐諸尼中有羸老者行不及伴爲賊所剥諸比丘尼以上因緣白大愛道大愛道即往世尊所頭面禮足却住一面以上因緣具白世尊乃至諸比丘不將接比丘尼者誰當將接佛言從今日聽恐怖時得共道行佛告諸比丘依止舍衛城者盡集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與比丘尼期共道行除餘時波夜提餘時者恐怖時比丘者如上說共期者若今日若明日若半月若一月道者若三由延二由延

一由延若一拘盧舍除餘時者恐畏怖時世尊說無罪恐怖者須臾畏奪命若失物毀梵行雖無是事若有疑是中須臾奪命失物毀梵行波夜提者如上說若比丘共比丘尼共一道行一聚落中間一波夜提若空地無聚落一拘盧舍波夜提若比丘共母姊妹出家

登五

十四

共隨車伴行車伴止息發去時比丘喚比丘尼來勿使不及伴作是語者波夜提若言去去姊妹勿使失伴無罪若比丘尼下道止息比丘喚言來來姊妹已名爲期若舉一足得越毗尼舉二足波夜提語言去去勿使不及伴者無罪比丘共賣人隨道行賣人先入聚落比丘不知道行法問見比丘尼問言姊妹示我道來即名共期若比丘尼來舉一足得越毗尼舉二足波夜提得言去示我道者不犯若聚落中請比丘食比丘不知檀越家處見比丘尼即問言知某甲檀越家處不示我處來即名爲期若舉一足越毗尼罪二足得

波夜提若言去姊妹示我家處無罪若比丘

尼期而不去者越毗尼罪不期默然而去者無罪共期共去波夜提不期不去者無罪共發別入越毗尼罪別發同入越毗尼罪共發共入波夜提罪別發別入無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時是吉祥事日清旦男女集在阿耆羅河上飲食伎樂遊觀時六羣比丘晨起著入聚落衣往六羣比丘尼所問言今是吉祥日汝有飲食不當共詣河上遊觀六羣比丘尼言正爾當辦大德可並覓船乘六羣比丘即往至王家船官上請取好船及種種莊嚴即持飲食具置船上共比

登五

十五

丘尼載順流上下嘲語戲笑爲世人所譏汝等看此沙門釋種子放逸無道猶如俗人本共交通此壞敗之人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六羣比丘來即便呼來來已佛問六羣比丘汝實爾不答言實爾佛言此是惡事從今日不得與比丘尼

共期載船

復次佛住舍衛城爾時阿耆羅河彼岸請二部僧比丘比丘尼當受請渡時不聽比丘尼上船而比丘或一人一船或二人一船如是三四船力極輕而不載比丘尼諸比丘渡已方渡比丘尼比丘尼渡已至其食處次第歲數如是中間日時已過悉皆斷食大愛道瞿曇彌失食即往至佛所頭面禮足却往一面佛知而故問瞿曇彌何故羸極大愛道即以上因緣具白世尊佛言從今日去聽直渡佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與比丘尼期共載船上水下水除直渡波夜提比丘者如上說期者若今日若明日若半月若一月除直渡者世尊說無罪波夜提者如上說若比丘共比丘尼共期同載逕一聚落間得一波夜提若無聚落空地者一拘盧舍一波夜提若比丘與比丘尼共載船岸

邊住比丘尼下船大小行時船欲去比丘喚
比丘尼言姊妹來以名爲期若舉一足越毗
尼罪二足得波夜提若共期而不去者得越
毗尼罪若不期而去者無罪共期共去者波
夜提不期不去者無罪後四句亦如上是故說
佛住舍衛城廣說如上爾時有無歲比丘著
新好染衣來至佛所頭面禮足而去乃逕七
年著弊故衣來至世尊所頭面禮足却住一
面佛知而故問比丘汝先無歲時著新好染
衣今何故著弊故衣答言我從七年以來得
好衣與比丘尼佛告諸比丘設使親里比丘
著如是弊故衣以好衣與親里尼者當取不

登五

十六

答言不取設使親里比丘著如是弊故衣能
以好衣與親里比丘尼不答言不與佛言從
今日不聽與非親里尼衣

復次佛住舍衛城爾時南方有比丘來多有
衣鉢是比丘姊妹佛法中出家即語尊者阿
難送我往看姊尼去尊者阿難易備即送到

登五

十七

比丘尼精舍門住問某甲比丘尼在不比丘
尼問言喚者是誰答言我是阿難及某甲比
丘比丘尼言尊者小住即爲敷牀褥已入內
開半戶喚言尊者來入坐即入坐已共相問
訊須臾便出時彼比丘語尊者阿難言我故
遠來看姊妹不出看我爲何以故尊者阿難
善知相法語此比丘言汝不知汝姊不出意
耶答言不知阿難言汝姊衣裳弊壞差故不
出汝多有衣何故不與是比丘言世尊制戒
不得與比丘尼衣阿難言汝但與我當爲汝
從佛乞聽阿難即往佛所頭面禮足却住一
面以上因緣具白世尊聽與親里比丘尼衣
不佛言從今日聽與親里尼衣佛告諸比丘
依止舍衛城者皆悉令集十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞若比丘與非親里
比丘尼衣除賀易波夜提比丘親里衣者皆
如上說除賀易者世尊說無罪波夜提者如
上說如上三十事取比丘尼衣廣說是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時善生比丘尼是尊者優陀夷本二持衣財與優陀夷言尊者爲我作衣優陀夷即受爲作衣竟作男女和合像作已襞疊置箱中與比丘尼比丘尼得已持還精舍開看見已歡喜示諸比丘尼言諸阿夷看此尊者優陀夷作事巧妙諸比丘尼嫌言此是覆藏之物云何出現示人諸比丘尼見已往白大愛道大愛道即以是因緣往白世尊佛言呼優陀夷來即呼來已佛問優陀夷汝實爾不答言實爾佛言此是惡事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者盡集十刹故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提比丘非親里尼如上說作衣者若自刺若使人刺波夜提波夜提者如上說不得與非親里比丘尼刺衣鍼筒越毗尼罪線盡脫鍼波夜提若使人刺亦如是是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時有檀越宿請尊者舍利弗大目連離婆多劫賓那阿若憍陳如等唯尊者大迦葉不受宿請明日時到著入聚落衣持鉢次行乞食到其門時檀越婦女見已歡喜即前頭面禮足却住一面白言諸大德比丘今日盡集受我家請惟願尊者亦受我請時尊者大迦葉作是念此是現前即受其請更不餘行食即先入內坐時偷蘭難陀比丘尼乞食到其家中於庭見檀越婦灑掃蕩器辦諸供具即問言優婆夷汝作何等時婦人營事忙懷不得應如是第二第三問不答偷蘭難陀即言汝今可事大自憍重喚而不應婦人答言我今日請諸大德聲聞舍利弗目連等以是忽務不容得應偷蘭難陀言汝今所請於大象羣中不取大象而取小象大鳥羣中不取孔雀而取老鳥所謂大象者闡陀迦留陀夷三丈達摩醯沙達多馬師滿宿及侍者大德阿難汝若使我請者

我當爲汝請如是大德時尊者大迦葉聞已大聲欵作聲偷蘭難陀聞已問言此是誰聲婦人答言是長老大迦葉比丘尼即讚歎言汝大得善利乃請如是大龍象我若當請者亦請是長老時尊者大迦葉聞此語已心不喜悅即問言姊妹汝向言是小象老烏今復

言是龍象大德若前言實者後言虛若後言實者前言虛二言之中何者爲實尊者大迦葉威德尊重以此二句詰責比丘尼比丘尼恐懼便走倒地傷破身體闡陀見已即問尼言汝觸擾誰乃如是傷破身體答言我惱亂大迦葉即語言汝不可觸者便觸諸比丘聞已以是因緣往白卅尊佛語諸比丘此中不讚嘆猶有過患況復讚歎從今日不聽比丘受比丘尼讚歎食復次尊者阿難於舍衛城有福德名稱卅尊說三事具足姓字眷屬成就於學地中多聞第一給侍第一令舍衛城有福德里作新舍處盡請阿難若入舍時剃

髮時貫耳時一切盡請阿難時有長者請尊者阿難設新會云何新屋新牀新器新飯新酥油新兒婦著新衣持新扇阿難食時有一乞食比丘在外阿難即語檀越可與外乞食比丘食檀越聞阿難教已歡喜盛滿鉢種種美食持與乞食比丘乞食比丘得已立待

登五

十九

阿難阿難食訖呪願已便出乞食比丘見阿難已問言尊者食未答言已食復問阿難食適意好不阿難問言汝何故不食乃問我食適不適耶乞食比丘言尊者所食食是比丘尼所讚歎阿難言實爾耶答言如是阿難即以鳥翮擗吐是日失食四大飢羸往至佛所頭面禮足却住一面佛知而故問阿難汝何故四大飢羸阿難即以上因緣具白卅尊佛問阿難汝知不答言不知佛言此罪是知非是不知諸比丘白佛言卅尊云何是乞食比丘使阿難不樂佛言不但今日使阿難不樂如賢鳥生經中廣說

復次佛住舍衛城爾時長老比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食來去屈伸威儀庠序時有一長者作如是言善哉大得善利施如是出家人衣服飯食病瘦醫藥者又作是念我若有人力者亦當供養如是等出家人時有比丘尼聞已語長者言長壽汝但出食直我當相爲料理是檀越信心歡喜即與食直比丘尼言長壽汝當請比丘答言我不知願爲我請比丘尼即辦種種飲食已語檀越言長壽食具以辦汝往至比丘所白言時至檀越言我不知尼但爲我往白時至比丘尼即往白時至比丘來入檀越家坐坐訖比丘尼語檀越言此種種供食汝可自行檀越言阿夷爲我行諸比丘作是念此是比丘尼所讚歎不疑疑已即出如是一人二人乃至一切衆都出檀越問比丘尼言諸尊者何故盡出不復來還尼答我不知汝往出尊所廣問斯事當爲汝說是檀越即往佛所頭面禮

足却住一面以上因緣廣白世尊佛言呼諸比丘來呼來已佛具問上事汝實爾不答言實爾世尊佛言從今日聽除舊檀越佛言諸比丘依止舍衛城者皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知比丘尼讚歎食除舊檀越波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞讚歎者稱美其德食者五種炒麵飯魚肉除舊檀越者世尊說無罪波夜提者如上說唱等共時歎始下時歎有初作食時歎作食辦已歎有請時歎等共時歎者下食都訖唱等共更有餘比丘來比丘尼語優婆夷言更有比丘來優婆夷言善哉我歡喜故遣使請尚不能得何況自來是不名讚歎若比丘尼言此是阿練若乞食糞掃衣露坐草褥如是歎得食食者波夜提下食時者初下食更有餘比丘來亦如上說作時者初作時更有餘比丘來亦如是作竟者一切作供辦訖更有餘比丘來比丘尼語

優婆夷言更有比丘來優婆夷言善哉我故遣請不能得何況自來不名讚歎優婆夷言當多與麩飯飲食平等與不名讚歎若飲食少更語檀越爲作一掬麩者波夜提請者稱名請比丘尼語檀越言某甲衆多聞精進當通請一切名讚歎食若言某甲衆至多聞

精進爲是比丘故通請二十人是一人名爲讚歎餘者不犯若有如是讚歎食當展轉貪食不得捨食而去若比坐垢穢不淨不喜與賀者當作是念此鉢中食是某甲比丘許我當食無罪若比丘尼語優婆塞言尊者某甲可長請供養此即名爲讚歎若言尊者某甲

北末

可常乞食不名爲讚歎是故說

僧不差日寘不白爲食故共坐同道行船上及與衣作衣讚歎食第三跋渠竟

摩訶僧祇律卷第十五

登五

扣苦候反叔禁上田皆反蹴七六調戲上徒吊反

摩訶僧祇律卷第十六
東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯
登六
佛住舍衛城廣說如上時有比丘在聚落中安居竟來向舍衛城欲禮觀世尊時有居士在聚落中作福舍施四方僧一食此比丘來居士見已歡喜言善來大德即敷牀褥與水

協胡帖反戶累下音喚正作星搏石上音蹈盜撓擾女音達巧反下唄音敗藝語正作繫魚祭反噓音其月反栓反倚音上茹莫交反菩元音俗又鹿音齊限上去恃音厲教詔上去音照聲麵能的反又直亦反蹲音難詰反下起
一僻靜上反板橙下音階迭徒結騫衣上音去軋反嘲話上竹鄭裁音襲體上必鍼筒上同音綻字反忙懷去其摩醯呼反聲欸上告頂反一
鳥翮下開躡上他庠序上音妙麵無反
鞠下正作拘呂六反