

比丘言汝等一切能持五戒者我當取汝答
言能取以盡受五戒奉齋修德聚落殷富遂
致外賊來劫抄掠婦女及財物聚落中人往
告師言阿闍梨賊來劫我兒女錢財即日蕩
盡算者畢陵伽婆蹉怒心入定見賊驅去比
丘語賊言首陀羅汝何故劫我國民即化作

大坑使園民在此岸賊在彼岸語言首陀羅
汝去諸比丘聞已作如是言畢陵伽婆蹉賊
復劫賊應作舉羯磨即集比丘僧檢校此事
時世尊乘神足來知而故問汝作何等答言
世尊畢陵伽婆蹉賊復劫賊欲作舉羯磨佛
問畢陵伽婆蹉汝實爾不答言世尊我不賊
劫賊但聚落人民啼來告我我慈心故佛言
是大神足無罪如是毗尼竟

廿二末

仕九

摩訶僧祇律卷第二十九

全蒲闍
挺詩反
鞞讀聲古
曼茶下音茶
波精核開雨
貲蜡帽音

鉛錫上音綠下鉢金支音金父板蕉草茨上
助巾跌徒結
捺奴代枳居只罽居胡抖擗斗嫂此杖奇
姪上如祚才故離音酬堆丁回祇音抄掠教反
一下音詣

摩訶僧祇律卷第三十

仕十

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桓水上作是
言首陀羅住我欲過水即住過已作如是言

乙

胡

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
畢陵伽婆蹉語太苦住首陀羅去首陀羅
佛言呼畢陵伽婆蹉來來已佛言汝實爾不
答言實爾佛言恒神如是緣汝向懺悔畢陵
伽婆蹉言我悔過首陀羅恒神言向首陀羅

今首陀羅爲有何異而言悔過畢陵伽婆蹉唯除佛入大聲聞餘一切盡言首陀羅和尚阿闍梨諸上座皆言首陀羅諸比丘言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耶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耶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橋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橋慢亦非自大輕機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

廿十
二
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

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諾比丘尼言汝犯波羅夷諸比丘尼不了往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往問長老比丘長老比丘言有不應得而取但有主與故得倫蘭罪如是毗尼竟是名迎食看病者 舍衛城爾時祇洹精舍爾時有比丘看病比丘諍已時精舍中有檀越飯僧病

比丘言此情取食者無罪病比丘共看病比丘諍已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往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啖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往問長老比丘長老比丘言出

比丘言此情取食者無罪病比丘共看病比丘諍已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

不了往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啖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往問長老比丘長老比丘言出

家人前如法不如法有主施無罪如是毗尼竟是名蹤女

竟名賊肉段

豬肉者 爾時俱蹤彌提婆聚落邊有賊偷
豬噉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
汝何處得此肉耶具說上事比丘言直五錢

得波羅夷時諸比丘不了往問長老比丘長
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

蹤女人者 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汝

尊制戒不得行蹤婦人言若不從我者當如
是如是謗強牽我是此丘畏故便入已婦
人語婢守門我與比丘行欲女人入已欲心
熾盛即卧比丘蹤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脚蹤女人得偷蘭

仕十

四

遮不作言作波夜提如是毗尼竟是名蹤女
人磨麪者

舍衛城祇洹精舍時比丘著入聚落衣持鉢
入城次行乞食至一家見女人蹲地磨麪衣
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觴突形像知事人
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開戶見犢已死比
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往問長老長
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

仕十

五

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

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
毗尼非如是毗尼竟是名隔壁

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諸比丘言此
非好斷汝欲決疑者可往拔提山中問持律

尊者樹提陀婆必能決了聞已即去路經俱
談彌道逢一賣酪女見摩訶羅端正便生
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瞋
打婦人得偷蘭遮共賣酪女行姪得波羅夷
布薩者 弗迦羅聚落比丘共阿練苦比丘
共一布薩時阿練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
布薩竟聚落比丘言汝叛布薩我不復與汝
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
住十

六

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
腳已持著屍陀林中近阿練若比丘處宛轉

布薩時有善鬼神敬重弗繩虜往至枝提山
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往料理尊者樹提聞
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

住十

七

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三種苦
痛一截手脚苦二飢苦答言無食正有蘇毗
羅漿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往問
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

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爾慧命汝叛布
薩那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

復次憂闌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宛轉來至其所作
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黎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漿飲飲已便死摩訶羅心生疑悔往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

一 塚者

舍衛城祇洹精舍時比丘作房舍園民授塚比丘取塚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塚答言塚不堅故長老比丘言應堅

捉如是毗尼竟是名塚

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澡浴

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黎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

牛

八

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

黎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汝父亡時囑我兒中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

長老如是與有何過失尊者欝謗亦復如是
阿難云何以是事與世尊子羅睺羅而不和
合如是毗尼竟是名欝謗是名毗尼法
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

廿十

優婆夷於佛比丘僧都無愛惜何故於中燒
亂汎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線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爲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

仕十

十一

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摠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自僧禮理尼衆中能作羯磨人

應作是說阿梨耶僧聽七八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梨耶僧憶念我滿十八歲女某甲欲於如來法律中受具足我念從僧乞二歲學戒唯願阿梨耶僧憐愍故與我二歲學戒如是三說尼羯磨師應作是說阿梨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梨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梨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姪不盜不殺不

仕十

十二

妄語如是等式叉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

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
耶僧憶念是式叉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
某甲畜弟子羯磨竟僧忍默然故是事如是
持歲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

仕十

十三

著華香是名十八事是式叉摩尼二歲學戒
滿已欲於如來法律中受具足者和尚尼應
白僧乞畜弟子羯磨尼羯磨師應作是說阿
黎耶僧聽某甲式叉摩尼二歲學戒滿二十
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黎耶僧聽

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黎耶

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中欺詐亦復於如來應供正遍知聲聞尼衆中欺詐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癱疥黃爛癩病癰瘍痔病

廿十

古

不禁黃病瘡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鞞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

羯磨師應教乞阿梨耶僧聽我某甲從和尚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

廿十

十五

足若僧時到僧某甲和尚尼某甲某甲欲於僧中問遮法阿梨耶僧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善女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衣法阿梨耶僧聽某甲和尚尼某甲某甲欲於僧中說三衣法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衣若堪忍直信善女人與受具足不堪忍者不與受具足何等三衣糞掃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籌食請食依陳棄藥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是中盡壽能堪忍服陳棄藥不答言能若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

善女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

人二歲學戒滿已作畜弟子偈磨日說清淨無遮法已堪忍三衣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五衣鉢具是女人二歲學戒滿已作畜弟子

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

廿十

十七

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誑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麤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

仕十

大

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

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兩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

仕十

十九

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

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往比丘僧中乞使受具足尼僧與受具足已法豫即往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離
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

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
仕十

九

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
時到僧今羯磨某甲某甲比丘爲法豫弟子
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畏傷梵行彼
無遮法若來者畏傷梵行法豫比丘尼爲第

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是名第二敬法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軟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

牛

共一

比丘者越敬法比丘得說比丘尼實過不得呵責言剃髮老嫗婬蕩老嫗摩訶梨老嫗若是親里作非法者得語言莫作是事不得呵罵應軟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婬蕩老嫗摩訶梨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名第三敬法竟不先受者比丘尼不先比丘受食房舍牀褥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
屋曾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

廿十

廿二

足門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其處若無
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印比丘

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

仕十共三

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

和合未若不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具意是諸佛教姊妹此是教誠欲聽者便聽去者任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齋持華香旛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漿盡心供養及眷屬七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老當學耶汝後當教詔弟

仕十

廿四

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婦若爾不得教應問餘尼此是誰共行弟子誰依止弟子問已應語彼和尚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

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

仕十

廿五

一切往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檀越先請上尊若言我於彼無敬心正欲請尼尼應語我亦不去若爲親里欲去者應自請比丘到彼已應料理前食後食非時漿安

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
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
若見聞疑罪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罪當語我哀愍故若
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

廿六末

摩訶僧祇律卷第三十

仕十

輕憐下莫結反跳踐上秋六交觸突上音底下紡

績上方開反繩虜上刃之反叛嘯上畔下魯臘

郎恭座昨和痔直里瘞反音普却聲嗽上苦頂反

蘇秦反音普照姪上音照可隈烏回

嗽上音普照姪上音照可隈烏回

摩訶僧祇律卷第三十一

攝一

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之九

內宿內煮自煮者佛住曠野精舍諸天世人
之所供養爾時僧院內作食廚瀋汁蕩器惡
水流出巷中爲世人所嫌云何沙門釋子住