

越威儀法

然燈行禪杖 撫丸持革屣 尼師壇警欸

睫及頰伸欠 舶搔及下風 第一跋渠竟

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

九一

摩訶僧祇律卷第三十五

攝五

並擣日居
遂華虛業
腸反
紐女九
齧吾各
中上
鉤瀘上古侯反
擔丁濫
荷胡可
抒水
上音序
又嬖必亦
脢時軟
搭音漬在
晉音晝
援郎

反座莫回絞古巧
踵之勇澆古堯
火上履反居徒
金鑊音上
父下玄甕於貢掉徒
滅子見肢音
亦銚徒吊
郭反簸箕下博箇反
撲房福反
下音易
繚音斬斧斤
鋸鑿據作二字

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

闡陀夷闡陀波羅陀婆闡陀闡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線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

攝六

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婬法乃至共畜生是比丘尼犯波羅夷不應

共住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婬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染汙心欲看男子越毗尼心悔若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

擇六

所犯得罪若作外道亦如是若裹不覆若覆不裹亦覆亦裏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得罪若比丘尼於比丘邊強行婬者比丘尼波羅夷比丘受樂者亦波羅夷若比丘比丘尼共行婬者俱波羅夷比丘尼共沙彌行婬者比丘尼波羅夷沙彌驅出俗人亦如是若比丘尼共三種行婬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婬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

行婬覺已初不受樂中後受樂亦波羅夷比丘尼若眼心狂入定人就上行婬覺已初中不受樂後受樂者亦波羅夷比丘尼若眼心狂若入定人就上行婬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覲得種種美食彼以食爲樂又如渴人得種種好飲比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婬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婬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婬法乃至共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償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

攝六

三

言知不見言見空詭不實語除增上慢是比丘尼波羅夷不應共住

命求持刀與殺者殺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瘦黃諸比丘尼問訊阿梨耶何所患苦須柯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柯等藥

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重者復言若不能者但抱我嗚捉我上下摶摸答言但須爾者我能為之即便抱嗚撻捉兩乳上下摩摶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

攝六

四

尼語言阿梨耶婆作是事此不得爾答言我作此事便得悅樂比丘尼即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漏心漏心男子邊肩以下膝以上摩觸受樂賴吒此是惡事汝常不聞我無量方便呵責

姪欲為迷醉欲如大火燒人善根欲為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佛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為諸比丘尼隨順說法有十事利益如來應供正遍知為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為諸天世人開甘露門故是為十以是十事如來應供正遍知為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

攝六

上說漏心男子者欲心肩以下者乳房已下膝以上者大肚上至齋摩觸者移手摩搘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

若此丘尼使男子剃髮時兩女人痛案令覺女人不覺男子如是刺頭出血刺臂刺腳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苓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兩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女偷蘭遮比丘尼漏心男子不能漏心亦波羅夷不能男女偷蘭遮比丘尼無漏心男子漏心偷蘭遮不能男女偷蘭遮不能男女越毗尼罪俱無漏心越毗尼罪不能男女偷蘭遮不能男女越毗尼心悔若比丘尼漏心漏心男子伸手內住乃至共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即悔偷蘭遮悔已復犯乃至第七偷蘭遮滿

人者波羅夷是故說

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即便呼迦利來白言阿梨耶我今生此

攝六

七

不吉之女無人取者與我長養度令出家我自給衣食比丘尼即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即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即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即語大愛道大愛道即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此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八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會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彼覆

攝六

八

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即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覺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

佛住拘駁彌瞿師羅園爾時闡陀五衆罪中犯若一若二諸比丘言長老闡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闡陀於五

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即言怪哉今我共汝法食味食即便隨順比丘尼諫言闡陀母是闡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即語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言是闡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闡陀僧如法作舉羯磨而隨順也答言實爾

攝六

九

應諫言闡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闡陀如法作舉羯磨未作如法闡陀母與隨順已

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闡陀母汝實知和合僧如法舉闡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即應諫言僧和合如法與闡陀作舉羯磨汝莫隨

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訾很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啖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

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波羅夷

攝六

十

波羅夷者如上說屏處三諫捨者善若不捨者諫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

攝六

十一

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作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事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牆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

言今是兩時不可得作須兩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即往斷事官所具說上事長壽爲我勑彼作隔

墻時斷事官信於佛法即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即作畫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即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

家乃至閻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出尊說

佛住舍衛城爾時賴吒比丘尼嫁適異村得病遣信呼賴吒言及我未死早來者我可得相見便即往看未得至間而妹命終到已

其妹婿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強見侵
掠即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

愛道說大愛道即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即便

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
即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即
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

攝六

十三

上說無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即放光明照其舍

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即聽我出家夫語婦言汝欲何道出家婦言佛法中夫言相聽即往優鉢羅比丘尼所求出家即度出家

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即說頌曰

帝釋天營從來下誓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

閉目樹下坐是故今誓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即施與大張好疋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

插六

古

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即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琉璃王罰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即以是事往白卅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

攝六十五

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即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即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即示處入已問言何者是迦利比丘尼房即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即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即示處入已問言何者是迦利比丘尼房即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同國長短即語弟子取我僧伽梨來繫此短

壽閉著獄中其人即恐便作是念此人眼目可畏或能必爾眼世時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即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婿姑叔及叔不聽度者度出家受具足者僧伽婆尸沙

攝六

十六

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即伺

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共他私通者應七日二衆前集集會七日已於二家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即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名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即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即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

攝六

十七

即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即詣舍衛城問人言何者是比丘尼精舍人即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

愛道即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提呾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即是治罪便不復尋求諸外道法飲米泔汁及蕩盆水裸形無恥而復妻掠無度其婦厭患言此

非出家之法即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即以是事往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襄而燒或沙囊

繫頸沉著水中或火燒頭或截耳截臯或燒熱鐵鑠小便道或中裂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外道是法初罪僧伽婆尸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

佛住舍衛城爾時伽利比丘尼於聚落中遊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即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白言僧與我舉作羯磨不共法食味食即

攝六

十九

呵言汝且默然但使集僧即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即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白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上尼阿闍梨尼應
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
諸人已令心柔軟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軟捨若僧時
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上應軟語
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

攝六

共

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
知我以何故與比丘尼言知復問云何知答
言以福德故復言如是然後兼爲欲故時樹
提是離欲人故聞是語其心翛然不持經懷
然後不遮諸比丘尼即以是事語大愛道大
愛道即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
陀會僧祇支兩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腳足
眨眼振手彈指書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

攝六

三藐下眉角反闡昌演反怙音破灑朱下紂落音耽丁含瘞於爲嗚一陳捫摸莫上音門下胡反捺捉

比丘尼毗足之二
佛住王舍城爾時出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

牒反勝滿米瞬眼上詩腕烏貴俱淡下失恨

戾上胡懸反斷事上丁侵掠下力向反幾當

渠零帝反頌讚鳴敗音豔艷以瞻反盱之

麵青姑妙或云鍾夫之兄脩然上正音叔執

則水反眴眼上阻夾反或

廿末

平江路磧沙延寺比丘志願情旨伏自行年庚戌至七歲正
月初日建生發心施中統鈔伍伯鋟助開本寺

聖教仰報

佛恩用資三有乞保現此福壽增崇他生三嚴俱備常作比丘形
永為釋子凡在時中吉祥如意者

大德十年歲在丙午二月

日意願

摩訶僧祇律卷第三十七

攝七

東音三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法彌譯

比丘尼毗足之二