

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

我為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眨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

攝六

三藐又下眉角反闍昌演反怙戶音破下紆烙音耽反丁含痿於為鳴音烏捫上音門摸下捻反捉

上奴反腥清米瞬眼上詩腕俱下失佞反戾下胡懇反斷事上丁反侵掠下力向反幾當衣渠闕看上傾讚頌下音豔以瞻反眄上音姑或下音鍾夫之兄脩然一上音蕭叔軌則水反眄眼作眄映目動北末

大藏經板流通

聖教仰報

佛恩用資三有乞保現世福壽增崇他生三嚴俱備常作比丘形

求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

東晉三藏法師佛佉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
 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尼應諫
 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二諫捨是事好若不
 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
 訶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眾多同語
 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

攝七

二

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故合
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闍諍
事僧如法毗尼與作羯磨竟瞋恚非理
諍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
非理諍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
道以是事往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諍僧僧隨愛隨瞋
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諍僧僧不隨
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諍僧隨愛隨

攝七

三

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諍僧隨
愛隨瞋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
諫言汝莫瞋恚非理諍僧僧不隨愛不隨瞋
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

佛在拘睢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
 如闍陀戾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戾
 作是言汝莫語我若好若惡我亦不語汝若

攝七

四

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
 尸沙如比丘尼戒中廣說是故說

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

染汙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即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

捫七

五

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即以是

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今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

揖七

六

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在莫勸習近住迭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諫越毗尼罪多人中三諫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

揖七

七

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即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說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

卅七

八

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埵次到阿浮呵那
 二十衆二部僧中應出罪柵可衆人意二十
 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

戾語習近住 勸任瞋還戒 第二篇說竟

比丘尼三十事初

卅七

九

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

中住為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即與

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為作未比

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即以是事往白

世尊佛言呼偷蘭難陀比丘尼來來已問言

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為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

者當重聞若比丘尼為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

若比丘尼為牀褥乞而自用作衣鉢飲食湯藥者尼薩耆波夜提若為此索不得作彼用若為牀索作褥為褥索作枕為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為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

得七

十

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咎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為作是與而作彼用者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說為是與者為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為隨作
 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為者無罪是故
 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

攝七

十一

買衣鉢餘殘作麁食至其日自來行食見已
 問言阿梨耶我前與食直多何故食麁乃爾
 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即以上事
 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比丘尼皆悉令
 集乃至已聞者當重聞若比丘尼為食乞作
 衣鉢飲食湯藥受用者尼薩耆波夜提比丘
 尼者如上說為食者為僧作食乞者勸化求
 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為僧索作食

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為僧勸化得食應
 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
鉢為諸比丘尼聞已語大愛道大愛道往白
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

攝七

十二

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憍
奢耶衣芻摩衣舍那衣麻衣驅牟提衣畜者
過恨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
破不浣染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

梨耶可持此衣浣染補治受用即取補治浣
染而著偷蘭難陀比丘尼言還我衣來語諸
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即奪取僧伽梨諸比
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爾不答

攝七

十三

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者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汗僧伽梨

適已於日中曠風起吹去諸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爾不答言實爾世尊佛言汝云何適故僧伽梨已不自縫不使人縫從今已後不聽適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適若使人適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

僧伽梨者欲浣若自適若使人適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適若厚重者聽適適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上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即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

卅七

十四

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兩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欵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

答言我買此欵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即語汝可持詣跋陀羅沙門尼所彼當買之即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

攝七

五

尼答言何故問耶答言欲買是欵婆羅不問言索幾許答言百千亦不與高下即語弟子言汝去語婆路醯肆上取百千與之有人問言汝賣欵婆羅售未答言已售問言誰取答言沙門尼跋陀羅其人即嫌言出家人有此愛好之欲諸比丘尼聞已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佛問汝實爾不答言實爾佛告比丘尼汝不為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即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即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

我索百千比丘尼亦不求減即語弟子言汝往白沙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為後世人作法則耶從今日後不聽過

攝七

十六

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 為眾減自用
畜鉢并畜衣 棄衣後還取 擿衣受具足
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即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即語言

我與汝兩羯利沙槃主貪利故即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即以是事往白世

攝七

十七

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取亦應問前人汝故取不若言故欲取為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

僧中上價取者除和上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 抄市迴僧物 第三跋渠竟

從比丘尼取衣及浣滌淳黑三分白橋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

自稱過人法 未足說麋罪

初跋渠竟

破種異語惱

先敷尖脚牀

第二跋渠竟

一食及處處

不受非時食

第三跋渠竟

然火過三宿

郭道見不捨

第四跋渠竟

飲蟲水外道

牙旗及相打

相指示賊伴

輕他默然聽

離同食王宮

斷命向說法

與遮輕呵戒

嫌責露地敷

露處強牽出

疑悔使不樂

與衣不捨用

不作殘食勸

停食兩三鉢

藏物別眾食

與欲後瞋恚

入聚落遣還

取寶恐怖他

觀軍過三宿

第五跋渠竟

不從學飲酒

第六跋渠竟

兜羅及坐具

鍤筒過八指

兜羅及坐具

覆瘡効如來 僧殘諍迴向 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

正弟子轉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

即求衣不見正見師衣作是念師必著我衣

去即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即語著汝

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即以是事往

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洗衣縫

者我僧伽梨如是一切衣若欲浣衣洗衣縫

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

十九末

摩訶僧祇律卷第三十七

攝七

埵下果反貸他代反高息弓反枚梅音菴楚同菴俱反二作解

適已上他反售音羯利上居反緻直利反兜羅上當侯反

摩訶僧祇律卷第三十八

攝八

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即慈念有新浣染作

乙

淨鬱多羅僧便脫與之得已即著入酒店中坐為世人所嫌言此邪見噉酒糟驢而著聖人標幟諸比丘尼聞已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標幟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襍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襍災者應使淨人與不得與大段當與小者是故世尊說