

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

墮下果貸他代嵩息弓枝梅苦苦楚俱反二同正作翻

捨已上他售韜羯利上居繖直利兜羅上當反

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

當

佛住舍衛城爾時有比丘尼如女人著衣爲
世人所嫌云何比丘尼著長衣曳縷而行如
世間女人此壞敗人何道之有比丘尼聞已
語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言
呼比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾
佛言從今日後不聽合縷作衣當應量作佛

告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉
令集乃至聞者當重聞若比丘尼作安陀會
應量作長四修伽陀磔手廣二磔手若過作
截已波夜提比丘尼者如上說安陀會者世
尊所聽作者若自作若使人作應量者長四
修伽陀磔手修伽陀者善逝廣二磔手若過
量作截已波夜提悔過波夜提者如上說若
比丘尼長應量廣過量作成波夜提受用越
毗尼罪如是廣應量長過量如是邊應量中
過量中應量邊過量如是屈量皺量水灑量
乾已欲令長廣波夜提受用越毗尼罪是故

世尊說

攝八

二

佛住舍衛城爾時有比丘尼年少端正著衣
道行時兩乳現出男子見已笑之諸比丘尼
聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊
乃至佛言從今已後比丘尼應作僧祇支
復次爾時諸比丘尼留縷作僧祇支長廣乃
至佛言從今日後截縷應量作佛告大愛道
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僧祇支應量作長
四修伽陀磔手廣兩磔手若過作截已波夜
提波夜提如上安陀會中廣說

佛住毗舍離爾時跋陀羅比丘尼於蘇河浴
爾時有五離車童子於河上看已見生欲心
比丘尼言長壽汝去答言我不去欲看阿梨
耶形體比丘尼言汝用看是臭爛身九孔門
爲復言不爾我甚欲見良久不去比丘尼作
是念此凡夫愚淺即以手掩前後而出其人
見已迷悶倒地血從口出諸比丘尼語大愛
道大愛道即以是事往白世尊乃至諸比丘

尼問佛云何是五離車童子有欲心迷悶倒

地乃爾佛言非但今日有此欲心過去世時已曾如是諸比丘尼白佛言願欲聞之佛言過去久遠爾時有一天女端正殊持時有五

天子一名釋迦羅二名摩多梨三名闍僧耶帝四名鞞闍耶帝五名摩吒見已各生欲心

插八

三

便作是念此非可共物欲心重者當以與之

各言可爾於是釋迦羅即說頌曰

我憶姪欲時 坐卧不自寧 乃至睡眠時欲退始得安

摩多梨復說頌曰

釋迦汝眠時 猶故有暫泰 我憶姪欲時

如陣戰鼓音

僧闍耶帝復說頌曰

摩多鼓音喻 猶故常有間 我心染欲時

如駛流漂木

鞞闍耶帝復頌曰

汝喻漂浮木 或時有暫留 我憶欲念時

如蜻蟲不瞬

於是摩吒復說頌曰

汝等諸所說 全是安樂想 我耽姪欲時

不覺死與生

於是諸天子言汝最重者即并與之佛告諸比丘尼爾時五天子者今五梨車是諸比丘

尼白佛言是比丘尼有何行業端正如是在

大姓家生以信出家得證無漏佛告諸比丘

尼過去時有城名波羅柰有長者家初取新婦常有一踈頭人給與飲食時有辟支佛名宣繩詣門乞食其婦見之不大端嚴無恭敬心既不與食亦不語去踈頭人見已語言新

婦可施與食答言醜陋不好我不能與即言賜我食分我欲與之答言隨意亦可棄著水

中其人得食即施辟支佛於是受食乘空而

逝見其飛騰心大歡喜即發誓言願我後身

生大姓家身體端正見佛聞法得盡有漏於

是命終即生天上於百千天女五事最勝壽

命色力名稱辯才天上命終生波羅柰城婆羅門家值迦葉佛出世時父母出行遊觀時女在家迦葉佛入城乞食次到其家宿植德故見大歡喜淨洗銅槃盛種種好食及橋舍耶衣奉上世尊即說頌曰

今奉食與衣

衆施中最勝 今供牟尼尊

攝八

四

結習盡得證 如是漏盡證

願我亦復然

此女後嫁適婆羅門家姑妬嚴惡難事乃至我用此活爲不如自殺即持瓔珞及塗身香并自絞繩欲行自殺遇見迦葉佛塔即持嚴身之具供養佛塔然後自絞命終之後即生婆羅門家乃至自說頌曰

攝八

五

瓔珞衣香華 信供迦葉塔 緣此福德故
今禮世尊足

佛言從今已後應作浴衣乃至已聞者當重
聞若比丘尼作兩浴衣應量作長四修伽陀
襍手廣二襍手若過作截已波夜提如上僧
祇文中廣說

佛住舍衛城爾時比丘尼僧語偷蘭難陀言
汝能爲僧乞迦繻那衣不答言能即往無信
家語言大福德汝能施僧迦繻那衣不答言
能僧自恣已語偷蘭難陀言得迦繻那衣未
答言我知即到其家語言長壽迦繻那衣辦
未答言我知尋復往索比丘尼復言我知如
是衣時已過諸比丘尼語大愛道大愛道即
以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已問
言汝實爾不答言實爾佛言汝云何至不能
辦衣家爲僧索迦繻那衣從今已後不聽佛
告大愛道瞿曇彌依此舍衛城住比丘尼皆
悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼詣不
攝八

能辦衣家爲僧乞迦繻那衣波夜提比丘尼
者如上說不信者無力與慚望處弱衣者欽
婆羅衣疊衣乃至軀牟提衣乞者爲僧求迦
繻那衣衣時過不得者波夜提波夜提者如
上說若比丘尼能爲僧求迦繻那衣者應好
著意求不得至不信家求當至有信家眷屬

多者乞若前人言我自知當語言汝定與不
勿令過衣時亦當相望其人必不能辦者當
更餘處求亦應自籌量不能辦者不應與僧
求若已許僧索衣不自勤求不使人求又不
自語僧令衣時過者波夜提若比丘尼詣不
信家爲僧求迦繻那衣者越毗尼罪是故世

尊說

佛住舍衛城爾時比丘尼著上下衣來禮世
尊足後失火燒衣諸比丘尼語大愛道大愛
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佛言汝云何
所受持衣而不隨身從今已後不聽所受持

衣而不隨身

復次爾時有比丘尼釋種女摩羅女先是樂
人出家僧伽梨重不能勝甚以爲苦乃至佛
言從今已後聽病時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
當重聞若比丘尼不病所受衣不隨身者波

夜提比丘尼者如上說所受衣者僧伽梨繻
多羅僧安陀會僧祇支兩浴衣病者世尊說
無罪不隨身者波夜提波夜提者如上說若
比丘尼不病所受持衣不持者波夜提若禮
塔若經行若晝日坐禪處界內無罪是故世
尊說

佛住毗舍離爾時跋陀羅比丘尼家中常與
送食得已更煮更熟更煎調和其兄弟伯叔
來見已言我欲食答言可爾即取而食覺氣
味異常問言何處得此好食答言故是家中
所送耳即便瞋恚言我家從來作食徒棄錢
財初不得好食即還家鞭打奴婢罵言虛棄

攝八

六

錢物而不可食其使人嗔恚言坐此比丘尼
得苦惱如是諸比丘尼聞已語大愛道大愛
道即以是事具白世尊佛言呼跋陀羅比丘
尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此
是惡事從今已後不聽自煮煎熬

復次佛住舍衛城爾時有比丘尼是釋種女

摩羅女行乞食得宿飯宿羹宿菜食已吐逆諸比丘尼語大愛道大愛道往白世尊得聽我等溫食不佛言得佛告大愛道瞿曇彌依止毗舍離比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼得法陀尼食蒲闍尼食更羹使人煮更熟使人蒸更煎使人煎不病比丘尼食者波夜提法陀尼者五法陀尼食蒲闍尼食更羹者若自煮使人煮熟者若自熬使人熬煎者若自煎使人煎病者世尊說無罪云何病老病羸瘦食冷吐逆不樂不病比丘尼煮食食者波夜提波夜提者如上說不聽人爲美食故更煮更熬更煎若冷得溫不聽鉢尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何比丘食以水扇供給此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今已後不聽佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住者皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼比丘食以水扇供給波夜提比丘尼者如上說比丘食者五正食五雜正食水扇者持水瓶行水以扇扇之波夜提波夜提者如上說若比丘尼持水瓶不持扇者越毗尼罪持扇不持水者亦越毗尼罪二俱持者波夜提二俱不持無罪是罪一比丘一比丘尼若衆多比丘行水扇者無罪若衆中有父兄者以扇

攝八

七

訶羅說往時事比丘尼瞋即以水灑面以扇拍頭呵言汝不知恩義故說往時之事不應說者而便說之比丘尼見已語言阿梨耶此上尊衆不得如是復言是摩訶羅不善不知恩義不應說者而今說之諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼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比丘食以水扇供給此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今已後不聽佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住者皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼比丘食以水扇供給波夜提比丘尼者如上說比丘食者五正食五雜正食水扇者持水瓶行水以扇扇之波夜提波夜提者如上說若比丘尼持水瓶不持扇者越毗尼罪持扇不持水者亦越毗尼罪二俱持者波夜提二俱不持無罪是罪一比丘一比丘尼若衆多比丘行水扇者無罪若衆中有父兄者以扇

扇無罪是故世尊說

佛住王舍城爾時有半耆蒜商人請比丘尼僧與蒜時六羣比丘尼就園噉蒜踐蹈狼藉時商人來行蒜見此狼藉即問園民何故乃爾答言前請比丘尼與蒜或就中食或持去踐蹈如是商人嫌言我請與蒜但當食之何

故持去踐蹈如是諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事具白世尊乃至答言實爾佛語比丘尼此是惡事從今已後不聽食蒜乃至已聞者當重聞若比丘尼食蒜者波夜提比丘尼者如上說蒜者種蒜山蒜如是比一切蒜不聽食熟不聽生亦不聽重煮亦不聽燒作灰亦不聽若身有瘡聽塗塗已當在屏處瘡差淨洗已聽入是故世尊說

他衣外道衣 祇支安陀會 浴衣迦繩那持衣不隨身 更煮搗水扇 食蒜八跋渠佛住舍衛城爾時頰吒波羅姪無常乞種種飯食與姪子爲世人所嫌云何沙門尼受他

信施施與俗人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問言汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽自手與俗人食

復次佛住舍衛城爾時竭住外道到母邊其母見來以種種飯食滿鉢而與其子得已即

持至酒店上自食復與人有人問言汝何處得此好食語言汝默世人以沙門尼爲福田沙門尼復以我爲福田爲世人所嫌云何沙門尼用人信施與不增長福處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問言汝實爾不答言實

爾佛言此是惡事汝云何自手與外道食從今已後不聽自手與外道食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俗人外道自手與食波夜提比丘尼者如上說俗人者在家人外道者出家外道自手者手與手受器與器

攝八

八

受食者怯陀尼食蒲闍尼食波夜提者如上
說若比丘尼有親里來欲與食者不聽自手
與當使淨女人與若無淨女人者應語此中
自手取食若畏取多者應語取爾許來受取
餘者置受得已放地令自取若外道來者不
聽自手與當使淨女人與若無淨女人者應

四

九

語此中自取食若畏取多者應語取爾許來
餘者舉置手中者放地與之若親里嫌恨言
汝作旃陀羅相遇耶應語汝出家處不好非
尊制戒不得與得使外道作食語言汝授與
我餘者自食是故出尊說

實爾佛言此是惡事從今已後不聽作醫師活命佛告大受道瞿曇彌依止拘跋彌比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼作醫師活命波夜提比丘尼者如上說醫者持根藥葉藥果藥治病復有醫呪蛇呪毒乃至呪火呪星宿日月以此活命如闡陀母者波夜提波夜提者如上說比丘尼不得作醫師活命若有病者得教語活法比丘作醫師活命者越毗尼罪是故世尊說

持根藥葉藥果藥入王家大臣家居士家治
諸母人胎病眼病吐下熏咽灌鼻用針刀然
後持此諸藥塗之由治病故大得供養諸比
丘尼阿言此非出家法此是醫師耳諸比丘
尼語大愛道大愛道以是因緣往白卅尊佛
言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言

道醫方諸比丘尼言但誦醫方此非出家法
諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白
世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實爾不
答言實爾佛言從今日後不聽授俗人外道
醫方佛告大愛道瞿曇彌依止拘跋彌比丘
尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼

授俗人外道醫方者波夜提比丘尼者如上說俗人者在家人外道者出家外道授醫方者呪蛇呪毒乃至呪火呪星宿日月波夜提波夜提者如上說比丘尼不得授俗人外道醫方不得教語若比丘授俗人外道醫方者越毗尼罪是故世尊說

攝八

十

佛住舍衛城爾時毗舍佉鹿母請二部僧時比丘尼晨朝往到其家語優婆夷言汝今日請二部僧我等當以何報之鹿母言阿梨耶但誦經行道便是報恩答言實爾然復更以餘事薄報即共上閣取其劫具中有擘者有紛者中有紡者成縷丸已而與之言我欲報者今已作竟優婆夷言此事非是報欲報者食已坐禪受經誦經是乃爲報諸比丘尼聞已語大愛道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佛言此是惡事從今日後不聽於俗人家作出俗作

佛告大愛道瞿曇彌彌依止舍衛城比丘尼悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼爲俗人作者波夜提比丘尼者如上說俗人者白衣家爲俗人作者擘劫具紛劫具及紛若春若磨若浣衣如是皆俗人家作者波夜提波夜提者如上說比丘尼不得爲俗人作若檀越欲供養佛故言阿梨耶佐我作供養具者爾時得佐結華鬘得佐研香若比丘尼佐俗人作者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時有夫婦二人日中時自於屋內無人想處欲行婬事爾時偷蘭難陀比丘尼先不語卒爾便入其夫見之忿恚妨我行欲身生猶起不息即遂欲捉比丘尼比丘尼畏之急走來還住處語諸比丘尼言今日殆壞我梵行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佛言此是惡事汝云何知食家不先語而入從今已後不聽佛

攝八

十一

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先不語而入者波夜提比丘尼者如上說知者若自知若從他聞食者女人是丈夫食丈夫是女人食家者刹利家婆羅門家毗舍家首陀羅家如是比先不語而入波夜提波夜提者如上說若比丘尼先不語不得入若欲入者應語守門者我欲入若守門者白已言入乃入若守門者不還不得入若聞房中語聲當彈指動腳作聲若彼默然皆不得入若來出迎得入若比丘先不語而入者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時伽利比丘尼度梨車第三生女出家與俗人外道習近住諸比丘尼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問比丘尼汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事從今已後不聽習近住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與俗人外道習近住若竟日若須臾下至園民沙彌波夜提比丘尼者如上說俗人者在家人外道者出家外道晝日者齊日沒乃至須臾者須臾間習近住者身習近住口習近住身口習近住下至園民沙彌者波夜提波夜提者如上說若比丘尼習近住者波夜提若比丘尼習近住展轉相樂住者和上尼阿闍梨尼應離別送著異方若比丘習近住者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼共餘比丘尼諍鬭便相呪誓言南無佛指佛誓指南

擇八

十二

佛住舍衛城爾時伽利比丘尼度梨車第三生女出家與俗人外道習近住諸比丘尼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問比丘尼汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事從今已後不聽習近住佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘

實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何出家人作此呪誓此非法非律不如佛教不可以是長養善法乃至已聞者當重聞若比丘尼自呪誓呪他者波夜提比丘尼者如上說自呪誓者南無佛指佛誓指阿闍梨誓我若爾者當得如提婆達多罪得妄語罪得背恩罪得兩舌罪我若爾者梵行不成就不在袈裟中死入泥犁墮畜生餓鬼若沒謗我者亦當得是罪作是誓者波夜提若比丘作誓者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀共諸比丘尼聞諱瞋恚自打大啼哭淚出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汝云何瞋恚自打而啼哭淚出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自打

而啼泣淚波夜提比丘尼者如上說自打者若拳打若手搏若拳拷若杖若土塊若鞭若是比丘尼自打而啼者波夜提波夜提者如上說若比丘尼自打不啼者越毗尼罪啼而不打者亦越毗尼罪自打而啼者波夜提不打不啼無罪若比丘自打而啼越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼到俗人家稱說樹提比丘尼賢善持戒精進乃至威儀庠序左顧右視著衣持鉢審諦安詳省於言語天人供養檀越見已生恭敬心給施衣鉢飲食疾病湯藥偷蘭難陀威儀不具足著穿破垢衣大腹乳脣露現舉止卒暴多於言語生不敬心不請與衣鉢飲食疾病湯藥便作此言我至檀越家稱歎樹提故得此供養而樹提但道說我不好事故我不得供養樹提言阿梨耶我不道說何故說汝惡事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不審諦而便嫌責此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛言從今已後不聽不審諦聞而嫌責他佛告大愛道瞿曇彌彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比

丘尼語比丘尼作是言阿梨耶共往某甲家彼於後不忍其甲比丘尼無因緣不審諦聞而呵責者波夜提比丘尼者如上說偷蘭難陀比丘尼家者刹利家婆羅門家毗舍家首陀家後不忍者不忍如樹提比丘尼不忍事者九惱非處起瞋第十無因緣者不審諦聞後嫌責者波夜提波夜提者如上說若比丘尼不審諦聞而呵責波夜提若比丘不審諦而呵責者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼時至著衣持鉢詣大家門前立有比丘來乞食作如是言上尊衆可入此家爲尊者作食與食已

然後自食若比丘尼來復言阿梨耶入去檀越爲汝作食施食已然後自食或語言餘家亦有食何必共在此如是一切外道乞食皆如是慳嫉心護他家諸比丘尼聞已語大愛道乃至答言實爾世尊佛言此是惡事汝云何慳嫉心護他家從今已後不聽佛告大愛

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慳嫉心護他家者波夜提比丘尼者如上說家者四種姓家慳嫉心者如偷蘭難陀比丘尼波夜提者如上說比丘尼不得慳嫉心護他家若比丘尼問者當語實若外道問時若恐染著外道邪見而呵叱者無罪若比丘慳惜心惜他家者越毗尼罪是故世尊說

手與食醫師 授方佐俗作 不語入習近自呪自打啼 呵責護他家 第九跋渠竟佛住舍衛城爾時有夫婦出家時夫摩訶羅來與食在邊而立其夫說先時女人惡事聞

已不喜便作是言短壽摩訶羅不識恩義不應說者而說之諸比丘尼呵言阿梨耶此上尊衆不得作此罵詈即語比丘尼言此短壽摩訶羅不知恩義不應說者而說諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此

攝八

十五

是惡事從今日後不聽比丘尼對面呵罵比丘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對面呵罵比丘者波夜提比丘尼者如上說對面者四目相對呵罵者言短壽摩訶羅不善不識恩義波夜提波夜提者如上說比丘尼不得對面呵罵比丘若弟兄親里出家其人不持戒行亦不得呵罵應當軟語教悔若是年少者應語沙路醯多莫作此事汝今不學何時當學耶汝後弟子亦當學汝作不善若老者應語沙路醯多汝今不學者待至老死時乃學耶比丘亦不得對面呵罵比丘尼言剃髮

婦女姪妓婦女乃至言摩呵梨汝不善不知恩義可得軟語教如上說若比丘對面呵罵比丘尼越毗尼罪是故毗尼說

佛住舍衛城爾時比丘尼一歲二歲三歲便畜弟子不教戒如天牛天羊而自放恣淨不具足威儀不具足不知恭奉和上尼阿闍梨

尼不知恭奉長老比丘尼不知入聚落法阿練若法不知入僧中不知著衣持鉢諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼是比丘尼來問言汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽減十二雨畜弟子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亦當重聞若比丘尼減十二雨畜弟子者波夜提比丘尼者如上說減十二雨者減十二年減十二年是名減十二雨比丘尼減十二雨滿十二年亦名減十二雨比丘尼減十二雨過十二年亦名減十二雨比丘尼減十二雨具足數冬爲十二未經自恣是名減十二雨

若春時受具足數春十二未經自恣是名減十二雨初安居時受具足未經初安居受自恣是名減十二雨後安居受具足未經後安居受自恣是名減十二雨比丘尼滿十二雨減十二年是名滿十二雨比丘尼滿十二雨滿十二年如是過十二年是名滿十二雨比

攝八

十六

丘尼冬受具足經安居竟受自恣是名滿十二雨若春時受具足經安居竟受自恣如是初安居受具足已經初安居竟受自恣後安居受具足經後安居受自恣是名滿十二雨比丘尼畜受具足者波夜提波夜提者如上說若比丘尼減十二雨度人者越毗尼罪受

具足者波夜提若比丘減十二雨度人受具足者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時世尊制戒不得減十二雨畜弟子時六羣比丘尼及餘比丘尼滿十二雨十法不滿畜弟子不教戒猶如天牛天羊乃至不知著衣持鉢諸比丘尼以是因緣語

大愛道乃至答言實爾世尊佛言從今已後不聽十法不具足而畜弟子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滿十二雨十法不具足而畜弟子者波夜提比丘尼者如上說滿十二雨者如上說十法不具足者十法不成就何等十一持戒二多聞阿毗曇三毗尼四學戒五學定六學慧七能自出罪能使人出罪八弟子親里欲罷道能自送若使人送至他方九能看弟子病若使人看滿十二雨若過是名十法若十法不滿度弟子越毗尼罪受具足波夜提若比丘十法不具足度人

攝八

十六

越毗尼罪是故世尊說
佛住舍衛城爾時世尊制戒滿十二雨十法具足得畜弟子爾時比丘尼滿十二雨十法具足畜弟子諸比丘尼嫌言汝滿十二雨十法具足誰能知汝諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊乃至答言實爾

世尊佛言從今日後畜弟子應作求聽羯磨然後乞畜弟子羯磨羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼成就十法若僧時到僧某甲比丘尼欲從僧乞畜弟子羯磨阿梨耶僧聽某甲比丘尼十法成就欲從僧乞畜弟子羯磨僧忍默然故是事如是持此比丘尼

應從僧乞胡跪合掌作是言阿梨耶僧聽我某甲滿十二兩十法成就今從僧乞畜弟子羯磨唯願僧與我畜弟子羯磨如是三乞羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼滿十二兩十法成就已從僧乞畜弟子羯磨若僧時到僧某甲比丘尼十法成就與畜弟子羯磨如是白阿梨耶僧聽某甲比丘尼滿十二兩十法成就已從僧乞畜弟子羯磨僧今與某甲比丘尼畜弟子羯磨阿梨耶僧忍與某甲比丘尼畜弟子羯磨忍者僧默然若不忍者便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲比丘尼畜弟子羯磨竟僧忍默然

故是事如是持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十法具足不羯磨而畜弟子者波夜提比丘尼者如上說十法具足者亦如上說不羯磨者不僧中作羯磨名不羯磨十法不具足者亦名不羯磨雖作羯磨若不白

成就眾不成就羯磨不成就亦名不羯磨畜弟子者受具足不羯磨與受具足者波夜提是故世尊說

佛住毗舍離爾時迦利比丘尼度梨車第三生女與受學法已捉戶鉤開他房戶共俗人外道住比丘尼嫌呵言此人犯戒捉他戶鉤

開他房共男子住云何與受具足諸比丘尼語大愛道大愛道以是事具白世尊佛言呼迦利來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何知犯戒捉戶鉤開他房戶與外道共住而與受具足從今已後不聽犯戒而與受具足佛告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他犯戒捉戶鉤開他房戶共男子住與受具足者波夜提比丘尼者如上說犯戒者戒不具足越戒捉戶鉤開房者開他房男子者俗人若外道出家人共住者習近住與受具足者波夜提波夜提者如上說若共俗人

外道習近住者不聽與受具足若能使此人梵行全者當先離別然後與受具足若比丘知沙彌犯戒與女人習近住不更與出家而與受具足者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時比丘尼度十歲十二歲童女出家與受具足女人軟弱不堪苦事淨不

具足威儀不具足不知奉事和上尼阿闍梨尼不知入聚落不知阿練若不知入衆不知著衣持鉢諸比丘尼語大愛道乃至佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽不滿二十童女與受具足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與減二十兩童女受具足者波夜提比丘尼者如上說減二十兩者減二十年是名減二十兩童女減二十兩滿二十年亦名減二十兩童女減二十兩出二十年亦名減二十兩童女減二十兩半減冬時生通數冬二十未經自恣是名減二十兩童女春時生亦余前安居時生數前安居二十未經自恣後安居時生數後安居二十未經自恣是亦名減二十兩童女若減二十兩童女一切作減二十想與受具足一切波夜提罪此人不名受具足若減二十兩半減想半滿想與受具足減想者波夜提滿想者無罪此人名受具足減二十兩童女一切滿想與受具足一切無罪是人名受具足滿二十兩減二十年是名滿二十兩童女滿二十年滿二十年滿兩過二十年是名滿二十兩童女冬時生經安居自恣已滿二十與受具足春時亦如是前安居生經前安居竟自恣

已後安居生經後安居竟自恣已滿二十兩童女半減想半滿想減想者越毗尼罪滿想者無罪此人名受具足滿二十兩童女一切謂不滿想與受具足一切越毗尼罪此人有名受具足一切滿想一切無罪此人名善受具足童女者未壞梵行與受具足者波夜提

若童女欲於如來法中受具足者應問汝何時生若不知者應看生年板若無者當問父母親里若復不知者當問何王時大豐時大儉時若復不知者不可相形若是樂人家女年小而形大當相其手足骨節是故世尊說佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽減二十兩童女受具足時諸比丘尼滿二十兩童女與受具足諸比丘尼嫌言汝滿二十兩不滿二十兩誰得知者諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊乃至佛言從今已後十八童女欲於如來法中受具足者應從僧乞二年學戒先作求聽羯磨已然後聽乞羯磨

攝八

二十

人應作是說阿梨耶僧聽某甲十八歲童女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阿梨耶僧聽某甲十八歲童女欲從僧乞二年學戒僧忍默然故是事如是持此女人應從僧乞作是言阿梨耶僧聽我某甲十八歲童女欲於如來法律中

受具足今從僧乞二年學戒唯願僧哀愍故與我二年學戒如是至三羯磨人應作是說阿梨耶僧聽某甲十八歲童女欲於如來法律中受具足已從僧乞二年學戒若僧時到僧與某甲二年學戒羯磨白如是阿梨耶僧聽某甲十八歲童子欲於如來法律中受具足已後僧乞二歲學戒僧今與某甲二歲學戒阿梨耶僧忍僧與某甲二歲學戒忍者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說已與某甲二歲學戒竟僧忍默然故是事如是持

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滿二十歲童女不與學戒而與受具足者波夜提滿二十歲者滿二十兩滿二十年減二十年亦名滿二十兩乃至後安居時生後安居受自恣已數滿二十是名滿不與學戒者不羯磨與學戒是名不與斗法不具足亦名不與

攝八

學戒雖羯磨衆不成就白不成就羯磨不成就若一一不成就而與受具足者波夜提是故世尊說

佛住舍衛城爾時比丘尼與受學戒不滿學與受具足乃至已聞者當重聞若比丘尼受學戒不滿學與受具足者波夜提受學戒者

與受學戒十法滿衆成就白成就羯磨成就若一一成就是名與受學戒不滿學者與受學戒已一歲應隨順學十八事何等十八一切比丘尼下一切沙彌尼上飲食於其不淨比丘尼淨於比丘尼不淨於其亦不淨得與比丘尼同室三宿與沙彌尼亦齊三宿得與

比丘尼授食除火淨五生種已從沙彌尼受食不得向說波羅提木叉從波羅夷乃至越毗尼罪得語言不得姪不得盜不得殺人如是比丘得教不聽布薩自恣至布薩自恣日至上座前頭面禮僧足已作是言我某甲清淨憶念持如是三說已却行而去後四波羅夷若一一犯者應更受學法若十九僧伽婆尸沙已下一切作突吉羅若破五戒何等五非時食停食食受金銀及錢飲酒著香華隨其犯日從始學滿減者減二兩學是名不滿學不滿學與受具足者波夜提是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十八

攝八

標幟 上必苗反試下音試 **禳灾** 上而羊支反 **𦵹** 羊逝 **磔** 手竹客反
闊也 **𦵹** 側瘦駛流 **𦵹** 使史音 **誓留** 上音 **𧈧** 莫庚反
作繩也 **𦵹** 之絞 **𦵹** 古巧熬音 **高擘** 高擘補危反 **殆** 待孤之巧
反 **博** 博音 **拷** 考音 **庠序** 上音 **呵叱** 下昌音 **憚** 憚音 **憚** 間苦反