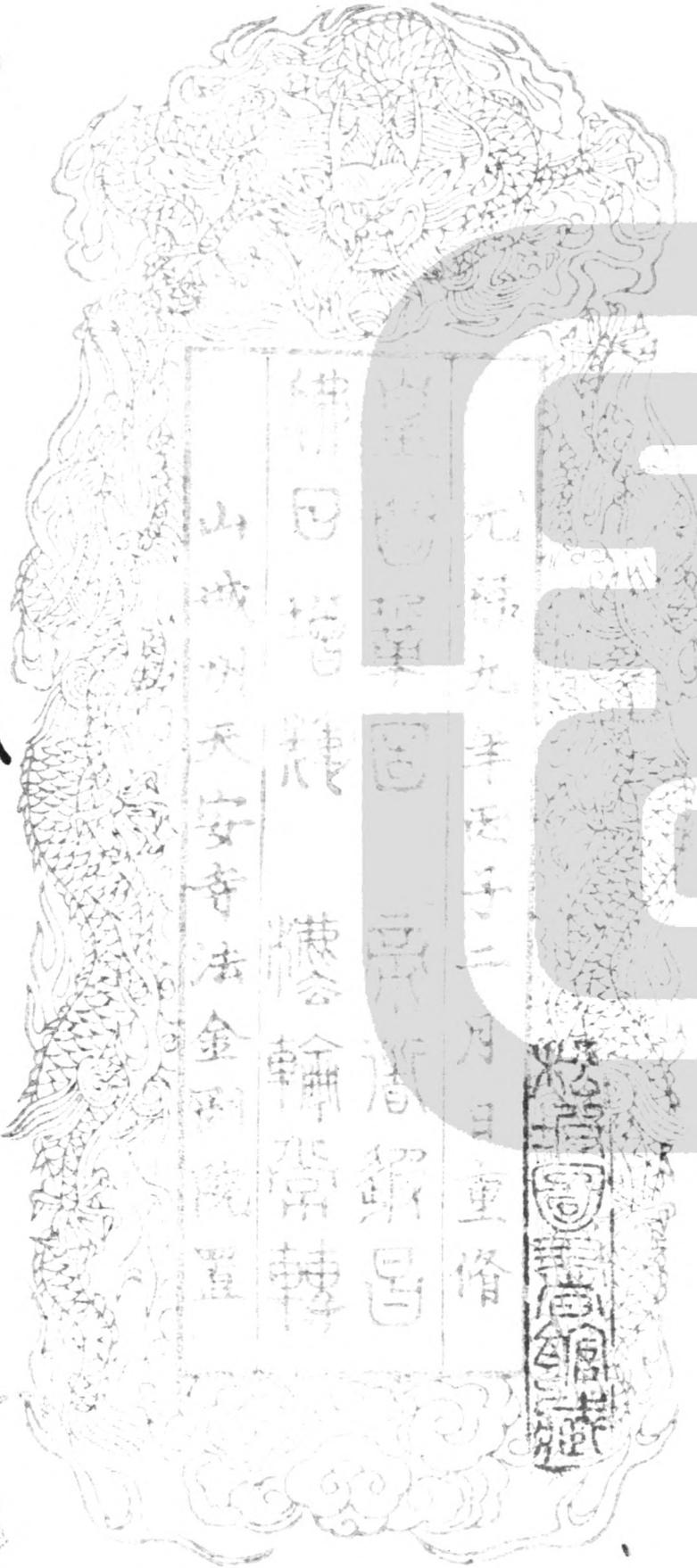

摩訶僧祇律

卷十五

三百七
及五

49818
9

元禧九年正月三日重脩

山陰縣志

卷之四

山陰州天安寺法金剛院置

精舍

藏書

印

轉

置

摩訶僧祇律卷第十五

登

東晉三藏法師佛陁跋陁羅共沙門法顯譯

佛在拘睒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
群比丘於餘處談話經久乃還扣房戶房內
人問誰荅言我是六群比丘欲此間宿房內
比丘言此房已滿六群比丘復更輒語苦求
與我少許容一坐處如是苦求不得復至餘
房亦復不得復到諸下座比丘宿處若温室
若禪坊若講堂扣戶堂內比丘問誰六群比
丘言我欲來此宿堂內比丘言此堂已滿六
群比丘復重苦求不止堂內比丘即爲開戶

得入房已趣縱橫身上而卧或以手肘膝
扞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肘頭
築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憍薩羅行
還舍衛城時更白此事當為諸比丘制戒復
次佛住舍衛城廣說如上先客比丘次得六
群比丘房宿夜閉戶六群比丘協先嫌故盜
以滑泥塗戶梟上當行處著滑泥及搏石此
比丘夜出脚踏滑處倒搏石上作如是言諸

長老六群比丘殺我折我項故作如是事欲
撓亂我誰能共此任諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比
丘汝實爾不荅言實爾世尊佛言此是惡事
諸比丘白佛言六群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群比丘汝實爾不
荅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床

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床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床褥尼師壇覆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明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床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
制戒云何後來眠他床上若比丘在他處經
行者見先比丘來應當避去若比丘夜眠時
雖振動藝語不作擾亂意無罪擾亂比丘波
夜提比丘尼偷蘭遮式叉摩尼沙彌沙彌尼
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
上座食已澡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床脚下脫即傷上

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荅言實尔
佛問比丘汝云何閣上敷尖脚床用力坐從
今日後不聽閣上敷尖脚床坐佛告諸比丘
依止曠野住者皆悉今集以十利故爲諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘在閣屋
上敷尖脚床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
栓床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
踈作尖脚卧床坐床若坐若卧者波夜提若
板床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
曠野精舍時營事比丘以垂水澆草泥爲世
人所譏沙門瞿曇無量方便毀些殺生讚歎
離殺而今沙門以垂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
爾不荅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垂水澆草泥佛告諸
比丘依止曠野住者皆悉今集以十利故爲
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知
垂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垂者乃至微細有
命水者有十種如上說草者茆芒等泥者草
泥菩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魚方便澆
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温室者須水若
池若河若井漉取滿器看無垂然後用若故

有垂者當重囊漉諦觀之若故有垂者至三
重若故有垂當更作井如前諦觀若故有垂
者當捨所營事至餘處去漉水法當交豎三
杖縛上頭以漉囊繫之以器承下漉囊中恒
渾水數到著井中垂生無常或先無今有或
今有後無是故比丘日日諦觀無垂便用若
比丘知垂水澆草澆泥若自澆若教人澆得
波夜提若垂水與和尚阿闍梨洗浴得波夜
提若洗器水漚一切漿苦酒諸有垂者用澆
泥得波夜提是故說
佛住拘睺弥廣說如上今時尊者闍陀勸化
作房時闍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
是言汝云何為我覆屋乃至如是覆屋人言

何以故闡陁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陁言汝當更爲我覆
覆屋人言更與我食直作價闡陁言價直汝
先已得先已得者先已作訖若欲更作者價
三倍於先乃至闡陁自恃王力強使更覆而
不與直闡陁復自遶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遶
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陁

來即呼來已佛問闡陁汝實爾不荅言實尔
佛告闡陁此是惡事非法非律不如佛教不
可以是以長養善法佛告諸比丘依止拘助彌
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
國拘睢彌國山國恭敬國覆歲語國覆再三
者非五六極齊三少草地者少生草處波夜

提者如上說雇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
若不作方便往見已為好疾覆無罪是故說
種子及異語 嫌青覆敷地 內敷并牽出
先敷置重閣 垂水作大房 第二跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上爾時長老比丘次第
教誡比丘尼時難陀優波難陀不得次第教
誡自相謂言諸長老比丘悉次第教戒比丘
尼我等不得次第教誡我等今當自先往教
誡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荅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荅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
有辭辯不行梵行不壞比丘尼重禁二十牒
若二十牒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
拜難陀教誡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誡比丘

尼諸大德忍難陁教誡比丘尼者默然若不
忍便說僧已忍難陁教誡比丘尼竟僧忍默
然故是事如是持爾時尊者難陁爲諸比丘
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陁來來已佛
問難陁汝實爾不荅言實爾佛語難陁此是
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

若比丘僧差教誡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
法成就衆成就白成就羯磨成就教誡者若
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誡
者越毗尼日未沒作沒想得越毗尼日沒作
沒想波夜提日未沒作未沒想無罪明相四
句亦如是比丘尼式義摩尼想教誡得波夜
提式義摩尼作比丘尼想得越毗尼罪式義
摩尼作式義摩尼想教誡無罪比丘尼作比
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

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
佛住告衛城廣說如上時諸長老比丘次第
教誡比丘尼時六群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
得教誡比丘尼六群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
陁到時著衣往比丘尼精舍作如是言諸比
丘尼盡集我當教誡時諸善比丘尼即和合
六群比丘尼不來難陁問言比丘尼僧和合
未荅言未復問誰不來荅言六群比丘尼不
來即遣使往喚復不來作如是言我等先已
從六群比丘受教誡難陁言尼僧不和合者
不得教誡言已便還到世尊所頭面禮足却

任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群比丘
來來已佛具問上事汝實爾不荅言實尔佛
言六群比丘汝云何僧不差而教誡比丘尼
荅言我等已受差竟佛言癡人誰差汝等荅
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在
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荅
言尊者苦患無損善哉尊者為我說法阿難
言世尊制戒不白界內比丘不得為比丘尼
說法比丘尼言和南尊者荅言安隱住作是

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
城者皆悉今集十刹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誡彼應言莫放逸
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誡彼應言莫放逸荅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中見者當白若到比丘尼精舍門不得即入應問有比丘在內不若言有喚來出白白已當入若不白一脚入門得越毗尼若二脚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誡去若第一上座不能荅對者第二上座應白若僧已入坐比丘尼問事衆

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墻相接比丘作細妙聲
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
若比丘尼病比丘為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
即止若為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若
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群比丘晨朝
著衣在祇洹門下住時有教誡尼比丘出門

六羣比丘見已作如是言汝等今入城得放
恣諸根不為餘為好飲食故去時教誡比丘
慙愧諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言
呼六羣比丘來即呼來已佛問六群比丘汝
實爾不荅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
言長老為食故教誡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
香味觸教誡者若阿毗曇若毗尼波夜提者
如上說若比丘語比丘作如是言為飲食故

教誡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
飲食故教誡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誡汝等得
越毗尼心悔若比丘語比丘言汝爲飲食教誡
式叉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
婆夷爲飲食故教誡汝等得越毗尼罪若言
爲醫藥故教誡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
心生慙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為可耻善
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復應
爾是我家法有何可恠如是諸比丘一一難
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
呼優陀夷來即便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
量方便讚歎梵行毀咎姪欲耶汝去何作惡
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
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此人故名無
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
丘坐一比丘尼來往益食益食比丘尼去時比
丘隨一時得波夜提若比丘尼坐者比丘亦

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荅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亦時坐者無罪乃至沙彌尼若在閣道板蹬上坐移一一蹬上坐比丘亦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晝是一人非衆多是近非是遠是故說

佛住舍衛城廣說如上亦時六群比丘與六

群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群比丘言尊
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群
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塗足油諸女
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
共語笑調戲爲世人所嫌汝看沙門釋子皆
是年少同共剃髮似如姪女迭相調戲是輩

敗人何道之有諸比丘聞已往白世尊佛言
呼六群比丘來即呼來已佛問六群比丘汝
實爾不荅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
訖欲來禮覲世尊諸比丘尼聞已即問比丘
言諸大德欲往禮覲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荅
言欲往祇洹禮覲世尊諸比丘聞已恐畏犯
戒故即疾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

及伴爲賊所剝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
刹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
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
伴者無罪比丘共實人隨道行實人先入聚
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耨羅河上飲食伎樂遊觀時六群比丘晨起著入聚落衣往六群比丘尼所問言今是吉祥日汝有飲食不當共

詣河上遊觀六群比丘尼言正爾當辦大德
可並覓舩乘六群比丘即往至王家舩官上
請取好舩及種種莊嚴即持飲食具置舩上共
比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群比丘來
即便呼來來已佛問六群比丘汝實爾不荅
言實爾佛言此是惡事從今日不得與比丘
尼共期載舩
復次佛住舍衛城尔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任一面
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舩岸邊住比丘尼下舩大小行時舩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

衣今何故著弊故衣荅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荅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荅言不與佛言從今日不聽與非親里尼衣復次佛住舍衛城介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婦尼去尊者阿難易倩即送到比丘尼精舍門住問某甲比丘尼在不比丘尼問言喚者是誰荅言我是阿難及某甲比丘尼言尊者小住即爲敷床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荅言不知阿難言汝
姊衣裳弊壞羞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
合像作已褻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

優陀夷汝實爾不荅言實尔佛言此是惡事
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唯願尊者亦
受我請時尊者大迦葉作是念此是現前耶
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
人營事忙懍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
應婦人荅言我今日請諸大德聲聞舍利弗
目連等以是忿務不容得應偷蘭難陀言汝
今所請於大象群中不取大象而取小象大

鳥群中不取孔雀而取老烏所謂大象者聞
隨迦留隨夷三文達多摩醯沙達多馬師滿
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咳
作聲偷蘭難隨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
誰乃如是傷破身體荅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
往白世尊佛語諸比丘此中不讚嘆猶有過
患况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
世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
云何新新屋新床新器新飯新蘇油新兒婦
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阿難阿難食訖
願已便出乞食比丘見阿難已問言尊者食
未荅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
實爾耶荅言如是阿難即以鳥翮擿吐是日
失食四大飢羸往至佛所頭面禮足却任一
面佛知而故問阿難汝何故四大飢羸阿難
即以上因緣具白世尊佛問阿難汝知不荅
言不知佛言此罪是知非是不知諸比丘白

佛言世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
食直我當相為料理是檀越信心歡喜即與
食直比丘尼言長壽汝當請比丘荅言我不
知願為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
出不復來還尼荅我不知汝往世尊所廣問
斯事當爲汝說是檀越即往佛所頭面禮足
却任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亦不荅言實
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
者五種麩麩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徒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賀食不得捨食而去若比丘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

養此即名為讚歎若言尊者某甲可常乞食

不名為讚歎是故說

僧不差 日冥不白 為食故共坐 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

扣苦候反 扱上田皆反 蹴七六反 調戲上徒反

恻胡帖反 戶下音限 搏石上音 蹈音盜 撓擾上女反

巧反 下音 喟敗音 藝語上魚祭反 噓音虛 栓其月反 狗

音倚又 茆芒上莫交反 菩元音谷又 漉鹿音 水

瀦於離反 齊音 限上音 恃音 牖音 石焮 燧下正 雇音 故

教詔下上音去聲 𦉳上尺小反下又音作 𦉳也 𦉳

音難詰下上音起一且反 僻靜亦上反 板橙正下登字 迭

徒結騫衣上朝反 朝話上竹反 弊反毗祭 裁音 𦉳音 𦉳

亦反必 鍼筒下上針字 紕字 忙下其 摩醯下呼

馨咳下上音同 鳥下開 擿吐上他 庠序音上

𦉳下苦頂反 一鞠下正作掬 居六反

