

摩訶僧祇律

卷三十一

三百八
仕十

49834

Large stylized Chinese character, likely '佛' (Buddha), rendered in a bold, blocky font. The character is the central focus of the page and is partially overlaid by the dragon illustration on the left.

Vertical text columns within the decorative frame, including characters such as '佛', '塔', '轉', '法輪', '常', '轉', '金剛', '院', '置'. These characters are arranged in a traditional vertical reading order from right to left.

Small vertical inscription in seal script (Zhuanshu) located at the bottom of the decorative frame, possibly indicating the artist or publisher.

摩訶僧祇律卷第三十

仕

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。乞食到恒水上。作是
言。首陀羅。住我欲過水。即住過已。作如是言。
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。尔不
答言。實。尔佛言。恒神如是。嫌汝向。懺悔。畢陵
伽婆蹉言。我悔過。首陀羅。恒神言。向首陀羅

今首陀羅為有何異而言悔過畢陵伽婆蹉
唯除佛八大聲聞餘一切盡言首陀羅和尚
阿闍黎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黎皆言首陀羅
正有是一人婆羅門出家那尊者大迦葉舍
利弗目連等如是比丘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
令不得去衆僧恠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

者不得去如是使使相著皆不得去比丘嫌
言衆中正有此一人大神足那尊者大目連
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荅言世尊畢
陵伽婆蹉唯除如來八大聲聞餘乃至和尚
阿闍黎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荅言世尊我當如何
我不憍慢亦不自大輕蔑於人然我喚和尚
阿闍黎諸長老比丘時發聲便成首陀羅佛

語比丘是畢陵伽婆蹉非憍慢亦非自大輕
憊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

三婆蹉

一斗油者世尊涅槃後長老比丘毗舍離住
尔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。左諸比丘。左言汝犯波羅夷。諸比丘。左不了往問長老比丘。長老比丘言。雖隱覆取檀越與故犯偷蘭罪。如是毗尼。竟名油一斗。

迎食者舍衛城。尔時精舍中有檀越飯僧。有一比丘自食己分。復迎一分。益食人問言。長老爲誰取分。荅言。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。但有主與故得偷蘭罪。如是毗尼。竟名迎食看病者。舍衛城。尔時祇洹精舍有病比丘。共看病比丘。諍已。時精舍中有檀越飯僧。病比丘。

作是念彼人今日何能爲我取食即更倩餘
比丘取食時看病比丘作是念今日誰當與
彼取食時二人俱取食益食人問看病比丘
爲誰取食荅言某病人食復問倩迎食人爲
誰取食荅言某病人食諸比丘言汝犯波羅
夷時諸比丘不了往問長老比丘長老比丘
言此倩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尔時有比丘時
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噉有殘
語林中坐禪比丘言尊者須肉不荅言須即
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
竟其名賊肉段

猪肉者介時俱睽弥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
何處得此肉即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
比丘言汝何心取荅無主想無主想取無罪
如是毗尼竟其名猪肉

蹴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世尊

制戒不得行姪婦人言若不從我者當如是
如是謗強牽我是比丘畏故便入入已婦人
語婢守門我與比丘行欲女人入已欲心熾
盛即卧比丘蹴已而去守門婢問尊者作事
竟耶荅言已竟時比丘心生疑悔往問長老
比丘長老比丘言汝以脚蹴女人得偷蘭遮
不作言作波夜提如是毗左竟是名蹴女人
磨麩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
磨麩衣不覆形比丘見已即生欲心語姊妹
我欲食麩女人即與麩比丘心生疑悔往問
長老比丘長老比丘言汝以何心荅言欲心

即遣使問彼女人女人荅言我蹲地磨麩比丘乞麩我便與之使還荅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麩

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菓觝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又不

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黎見我犢不荅言不見比丘心生疑

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左罪持着僧廁
中得偷蘭遮見言不見波夜提如是毗左竟
是名放犢

捨婦者迦尸耆利大邑時有摩訶羅端正捨
婦出家其婦逐來在房外紡績摩訶羅語言
汝去我出家人不須汝荅言尊者我在此作
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黎爲我故

莫去我當供給衣鉢病瘦醫藥摩訶羅言我
出家人法不應尔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
汝欲決疑者可往枝提山中問持律尊者樹
提陁婆必能決了聞已即去路經俱睽弥道
逢一賣酪女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如是毗

尼竟其名捨婦

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
有何心語荅言欲心如欲心語語得越毗
尼罪如是毗尼竟其名隔壁

布薩者弗迦羅聚落比丘共阿練若比丘共
一布薩時阿練若住處比丘名弗締虜有大
德名稱聚落中比丘見得利養起嫉妬心時
長老弗締虜至十四布薩日來入聚落語聚
落中比丘長老共作布薩來荅言我十五日
當布薩弗締虜言我知日數今應十四日布

薩荅言我不作十五日當布薩如是至三不
從弗絺虜便去去已聚落中比丘即布薩明
日弗絺虜復來長老共作布薩來荅言已布
薩竟聚落比丘言汝叛布薩我不復與汝共
法食味食時弗絺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布
薩時有善鬼神敬重弗絺虜往至枝提山中
尊者樹提陁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
弗絺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已

即到聚落中比丘所時善鬼神語尊者弗絺
虜尊者樹提陁婆今在聚落可往問訊問已
即往共相問訊問訊已一面坐樹提陁婆即
問言汝是弗絺虜耶荅言尔慧命汝叛布薩
那荅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十
五日來如是是叛布薩不叛布薩耶尊者自
知荅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

二漿者尔時優闍尼國有人犯王法截手脚
已持著屍陁林中近阿練若比丘處宛轉

至比丘所言阿闍黎我甚飢苦乞我少食荅
言無食復言阿闍黎憐愍我我有二種苦痛
一截手脚苦二飢苦荅言無食正有蘇毗羅
漿須不荅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荅言饒益
心饒益心無罪如是毗尼竟復次憂闍梨國
有人犯王法截手脚已持著屍隨林中近阿
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黎我
甚苦痛不可堪忍頗有少藥施我我欲疾死
荅言我非旃陀羅殺人賊云何從我索藥不

尔阿闍梨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
汝欲飲蘇毗羅漿不荅言欲飲即與漿飲飲
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荅言慈心遂彼意長
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

博者舍衛城祇洹精舍時比丘作房舍園民
授博比丘取捉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
汝以何心落博荅言捉不堅故長老比丘言
應堅捉如是毗尼竟是名博

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荅言不看
長老比丘言若不看擲糞者得越毗尼罪如
是毗尼竟是名糞

乞食比丘者佛般涅槃後諸比丘在迦維羅
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
何心荅言我見前相心不能制長老比丘言
應善觀相制伏其心如毗尼竟是名乞食
鬱壽者佛般泥洹後長老比丘在迦維羅衛
尼俱律樹釋氏精舍介時尊者鬱壽與一釋
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壽
阿闍黎我無常後是二兒中有愛樂佛法得
阿闍黎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禱
所受誦經戒得長老心即語汝父亡時囑我
兒中有樂法者可示此截即示處大得金銀
珍寶家道富樂釋女兒聞已即白尊者阿難
阿闍黎此非善非隨順尊者鬱禱持我父財
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禱所二人
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

阿難聞羅睺羅與鬱壽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去如是迦維羅衛國七年中不作布薩自恣尊者優波離在枝提山中住時釋種子往至尊者優波離所作如是言阿闍梨不善不隨順阿闍梨在世迦維羅衛是世尊生地云何七年中不作布薩自恣惟願尊者往和合優波離即來教諸釋種嚴飾大堂敷好坐具散華燒香爲飯客比丘并請尊者阿難先喚羅睺羅安一屏處抱一小兒放坐中地尊者

阿難坐已見地小兒若言取者應語不取願
尊者與羅睺羅和合者我當取如是教已尊
者優波離坐已次尊者阿難坐諸比丘次第
坐訖時釋家女抱孩兒手捉生蘇而數放坐
中地兒便啼喚阿難見已愛念心生語言取
此小兒荅言不取若尊者與羅睺羅和合者
當取不和合者不取阿難言此沙門法非汝
俗人事但抱小兒荅言不介如是至三阿難
言喚羅睺羅來來已尊者優波離語阿難言
如阿難有檀越如是如是囑長老我命終之
後長老如是與有何過失尊者鬱講亦復如
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鬱壽是名毗尼法障礙不障礙法者佛住舍衛城廣說如上介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優婆夷
於佛比丘僧都無愛惜何故於中媿乱汝云
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
言尔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荅言
尔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為我禮塔應語
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為我禮長老比
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
為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
為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介
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鉢時大愛
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
禮餘不遍者得捻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憍慢不恭敬起

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且應

供給所須與白僧料理且眾中能作羯磨人

應作是說阿梨耶僧聽十八歲女某甲欲於

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今從

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。居士羯磨師應作是說。阿
黎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。
阿黎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。阿黎耶僧忍
與某甲一歲學戒。和尚。居士某甲忍者。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
事如是持。是式又摩。居士得二歲學戒。已應隨
順行十八事。何等十八。一切大比丘。居士下
一切沙彌。居士於式又摩。居士不淨於大。居士淨於
大。居士不淨於式。又摩。居士亦不淨。大居士得與式。

又摩尼三宿式又摩尼得與沙彌尼三宿式
又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
妄語如是等式又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
著花香是名十八事是式又摩尼二歲學戒
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。又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
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。阿黎
耶僧憶念是式。又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。阿黎耶僧聽某甲式。又摩尼二歲學戒
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黎耶僧聽某甲
式又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黎耶忍與
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持
是式又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屙已先與求衣鉢與
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
處作教師荅言能羯磨師應作是說阿梨耶
僧聽某甲從某甲受具足若僧時到僧某甲
和尚屙某甲某甲能空靜處作教師諸阿梨
耶聽某甲和尚屙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

阿修羅若不實者便於中欺誑亦復於如來
應供正遍知聲聞居衆中欺誑此是大罪今
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居未五
衣鉢具不學戒二歲滿不作畜衆羯磨未汝
字何等答字某和尚居字誰

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
越濟人不不自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癩疥黃爛癩
病癱瘓痔病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
身不荅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鬱多羅僧此是
安施會此是覆肩衣此是雨衣此是我五衣
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
尚居某甲某甲欲從僧乞受具足諸阿梨耶
僧聽某甲和尚居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居某甲受具足
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足若僧時到僧
某甲和尚尼某甲某甲欲於僧中間遮法阿
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
病著身不荅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
僧某甲和尚比丘某甲某甲欲於僧中說三衣
法阿黎耶僧聽某甲和尚比丘某甲某甲欲於
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
聞比丘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
能堪忍持糞掃衣不荅言能若長得欽婆羅
衣氎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
盡壽能堪忍乞食不荅言能若長得半月食
八日十四日十五日說戒食籌壽食請食依陳
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
堪忍服陳棄藥不荅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人二歲學戒滿
已作畜弟子羯磨自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

甲白如是阿黎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羯磨自說清淨
無遮法已堪忍三衣僧今與某甲受具足和
尚尼某甲諸阿黎耶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
敬重和尚敬重阿闍黎汝已遭遇人身難得

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法八
波羅夷十九僧伽婆尸沙三十尼薩耆波夜
提百四十一波夜提八波羅提提舍尼衆學
七滅諍法隨順法

我今略說戒教汝後和尚阿闍黎當廣教汝
受具足已即日和尚尼應將到比丘僧所和
尚尼應為乞胡跪合掌作如是言大德僧憶
念我已與某甲受具足今從僧乞為某甲受
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也

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人阿修羅若不實者便
沙門婆羅門諸天世人阿修羅若不實者便
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居某甲某甲欲於僧中說三依諸大德聽某甲和尚居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居衆中正說制

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荅言能若長得欽婆羅衣氎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已受具足善受具
足一白三羯磨無遮法和合僧二部衆十衆
已上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
頂禮釋師子及諸聲聞衆已得具足如無憂
華離於塵水汝當依倚修習泥洹善法得具
足佛住毗舍離大林重閣精舍尔時法豫比
丘尼弟子欲受具足時菴婆娑羅離車童子聞
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
受具足足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
唯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
衆中受具足無遮法若來者畏傷梵行法豫
比丘尼爲弟子某甲已從僧乞使受具足若
僧時到僧今羯磨某甲某甲比丘爲法豫弟
子某甲受具足白如是大德僧聽法豫比丘

尼爲弟子某甲受具足已比丘尼衆中受具
足無遮法若來者畏傷梵行法豫比丘尼爲
弟子某甲已從僧乞使受具足僧今羯磨某
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

比丘衆中受具足清淨無遮法我若出此間者畏傷梵行此間住我某甲和尚比丘某甲今從僧乞受具足唯願僧哀愍故與我受具足如是至三和尚比丘應共使到僧中和尚比丘應乞胡跪合掌作如是言大德僧憶念我法豫比丘弟子某甲欲受具足已比丘衆中受具足清淨無遮法若來者畏傷梵行彼間住我法豫弟子某甲今從僧乞受具足唯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衆中受具足清淨無遮法若來者畏傷梵行彼間住和尚比丘某甲已從僧乞受具

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此
立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與語諫不得呵責
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比丘
者越敬法比丘得說比丘尼實過不得呵責
言剃髮老嫗姪蕩老嫗摩訶黎老嫗若是親
里作非法者得語言莫作是事不得呵罵應
更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
丘尼言剃髮老嫗姪蕩老嫗摩訶黎不善不
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居食者應語先請
上尊衆若言我於彼無敬心正欲請諸居士者
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居士若尔者應受下
至先與僧一團食者比丘居後得種種好食
無罪若有人來言我欲與居士作房應語先與
上尊衆作若言我於彼無敬心正欲與居士作
應語我亦不受若言我先已曾與僧作房舍
講堂温室食堂門屋井屋廁屋洗脚處屋曾
共衆人作未曾為居士作若尔者應受下至先
與僧一蚊厨後比丘居受大房無罪若有人
來與比丘居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比丘若
尔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埤者若比丘
尼越敬法應二部衆中半月行摩那埤若犯
十九僧伽婆尸沙應二部衆中半月行摩那
埤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
摩那埤第五敬法竟半月問布薩求教誡者
比丘尼至布薩日若一切比丘僧若遣使至此

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足問
布薩請教誡如是三說僧布薩時誦戒比丘
應作是說大德僧聽今布薩尔所日已過餘尔
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
教誡如是三說誦戒人應問誰教誡比丘尼
若先有教誡人後人應問言尼何日來何處
教誡先人應語某日來在某處若無教誡人
者先取尼清淨欲比丘應語尼言姊妹無有

教誡人當謹慎莫放逸若比丘成就十二法
僧應羯磨作教誡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
汙比丘足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誡比丘足
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甲比丘教誡比
丘足如是白大德僧聽某甲比丘十二法成
就僧今拜某甲比丘教誡比丘足諸大德忍
拜某甲比丘教誡比丘足忍者默然若不忍
者便說第一羯磨第二第三亦如是說僧已

拜某甲比丘作教誡及人竟僧忍默然故是
事如是持是比丘受羯磨已應教誡比丘尼
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
八迎教誡非時者從日沒至明相未出教誡
是名非時若比丘非時教誡比丘尼者波逸
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誡
比丘尼者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
誡時未至教誡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誡
和合已然後教誡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誡
若老病服藥作衣鉢事不得來者應與欲如
是言我某甲與教誡欲如是三說若比丘尼
僧不和合教誡者越毗尼罪是名不和合眷
屬者不得偏教誡應一切尼僧和合已然後
教誡是名眷屬長句說者如尊者難陀長語
教誡尼應作是說一切惡莫作諸善奉行自
淨其意是諸佛教姊妹此是教誡欲聽者便
聽去者任意若比丘長語教誡比丘尼者越
毗尼罪是名長語說法迎教誡人法者若比

丘居城邑聚落住聞教誡比丘某日來若無
供給人者應倩諸年少比丘賣持華香幡蓋
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
誡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誡人若
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
不善心言沙門教勅婦若介不得教應問餘
人此是誰共行弟子誰依止弟子問已應語
彼和尚阿闍黎教呵令隨順行法勿令作非
威儀事比丘教誡比丘尼時應如女想比丘
尼於教誡人如佛想是名半月間布薩求教
誡第六敬法竟不依比丘不得住安居者若
親里欲請比丘尼安居者尼語應語檀越先
請止尊若言我於彼無敬心正欲請尼尼應

語我亦不去若為親里欲去者應自請比丘
到彼已應料理前食後食非時漿安居衣勿
令有乏若親里不與者當自出己衣鉢中餘
供給若安居中比丘若死若罷道若餘處去
足不得去三由延內有僧伽藍者應通結界
半月應往問布薩若道路賊難恐怖畏奪命
傷梵行有此等諸難者至彼安居未應往自恣
若故有難眾者當語親里為我請比丘來來
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足欲住安居處無
比丘不得住安居若住安居者越敬法是名
無比丘住處比丘足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一切往此
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
能為尼僧作自恣人若僧時到僧羯磨某甲
比丘尼為尼僧作自恣人諸尼僧聽某甲比
丘尼為尼僧作自恣人僧忍默然故是事如
是持比丘尼僧二眾各和合者應作是說比
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眾多
比丘尼者應作是說眾多比丘尼比丘僧和

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
 應如是二眾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
 敬法故名比丘尼第八敬法竟

訶僧祇律卷第三十

仕

輕憊

下莫結石

蹴踐

上秋六反

舐突

下音底

反紡績

上方反

逕

經字

締虜

上音曾

叛

嘍

曾口反

臘膈

上郎谷反

瘞

昨和反

痔

直里反

瘡

馨嗽

上若頂反

嗽

蘇奏反

教詔

上去聲

嫗

紆句反

蚊厨

上音文

隈

烏回反

直于反

不

音照

反

