

趙城縣廣勝寺

摩訶僧祇律卷第二十八

雜跋渠卷之六

登

東晉天竺三藏佛陀羅共法顯譯

迦締那衣法者佛住俱睽彌瞿師羅
園為諸天世人所供養尔時俱睽彌
王夫人以五百張氈奉上世尊佛

摩訶僧祇律卷第二十八 雜跋渠卷之六

東晉天竺三藏佛陀羅共法顯譯

卷

迦絺那衣法者佛住俱睒彌瞿師羅園為諸天世人所供養今時俱睒彌王夫人以五百張氎奉上世尊佛告阿難汝持是氎與諸比丘諸比丘不受語阿難言世尊不聽畜長衣用是氎為浣染未竟已不如法阿難以是因緣具白世尊佛告阿難從今已後長衣聽十日畜諸比丘長衣滿十日持是諸衣往白世尊此衣已滿十日佛言從今日後聽受迦絺那衣迦絺那衣者時眾僧眾多一人五事利新未受不停截淨染淨點淨刀淨時者從七月十六日至八月十五日名時眾僧者僧作迦絺那衣不得與眾多不得與一人眾多作迦絺那衣不得與一人五事利者離五罪何等五別眾食處處食食前後行不白畜長衣離衣宿是名五事利新者新氎未受者未曾受作三衣不停者淨施衣捨已得作迦絺那衣僧伽梨鬱多羅

摩訶僧祇律卷第二十八 第二

僧安陀會覆創衣雨浴衣如是等諸衣及鈎刺未曾集用皆得作迦絺那衣截淨者截縷淨染淨者染作淨點

受者未曾受作三衣不停者淨施衣捨已得作迦絺那衣僧伽梨鬱多羅

摩訶僧祇律卷第二十八

第三張

登字

僧安陀會覆創衣雨浴衣如是等諸衣及鈎刺未曾集用皆得作迦絺那衣截淨者截縷淨涂淨者涂作淨點淨者點角作淨刀淨者離角頭四指於一處三下刀斷三縷是名刀淨若外人施僧迦絺那衣財不得默然受受者應作是說我今受僧迦絺那衣財受已到僧中豎鬘手捉長垂高擎應作是說大德僧聽僧得此時衣財若僧時到僧取此迦絺那衣財白如是大德僧聽得此時衣財僧今取此迦絺那衣財諸大德忍取此迦絺那衣財者默然若不忍者便說僧已取迦絺那衣財竟僧忍默然故是事如是持僧中有能料理作迦絺那衣者若一人若二人若三人羯磨人應作是說大德僧聽僧得此時衣財若僧時到僧拜某甲某甲比丘及餘人作僧迦絺那衣白如是大德僧聽僧得此衣財僧今拜某甲某甲比丘及餘人作迦絺那衣諸大德忍某甲某甲比丘及餘人作迦絺那衣者默然若不忍者便說僧已忍拜某甲某甲比

摩訶僧祇律卷第二十八

第三張

登字

比丘作迦絺那衣竟僧忍默然故是事如是持羯磨人中一人為主受衣則

比丘及餘人作迦絺那衣者默然若不忍者便說僧已忍拜某甲某甲比

比丘作迦絺那衣竟僧忍默然故是事如是持羯磨人中一人為主受衣則財應作是言受此迦絺那衣財僧當受如是三說浣時應作是說浣是迦絺那衣僧當受如是截時縫時染時點作淨時隨所作衣如上說刀淨者離角頭四指一下刀時作是說此迦絺那衣僧當受第二第三亦如是說作時二應作是說不說而作淨得名迦絺那衣得越毗尼罪若一一說而不作淨不名迦絺那衣得越毗尼罪若一一起心而作淨得名迦絺那衣無罪若僧得時衣作已一切和合羯磨人縱疊衣手捉長垂高擎應作是說大德僧聽僧得此時衣作竟若僧時到僧受此迦絺那衣白如是大德僧聽僧得此時衣作竟僧今受此迦絺那衣諸大德忍受此迦絺那衣者默然若不忍者便說僧已受迦絺那衣竟僧忍默然故是事如是持應襲製此衣著箱中衆華散上應從上座次第作隨喜言長老憶念僧於此住處受迦絺那衣我某甲比丘隨

喜受齊冬四月隨所住處滿我當捨如是三說若大衆一万二万和合難

上座次第作隨喜言長老憶念僧於
此住處受迦絺那衣我某甲比丘隨

摩訶僧祇律卷第二十八 第四張 登字

喜受齊冬四月隨所住處滿我當捨
如是三說若大眾一万二万和合難
者衆多人得別作迦絺那衣一切如
大眾但稱衆多為異四人以上不得
別作若一人獨作者取時應言此迦
絺那衣財今受如是三說截時縫時
浣時染時點時刀淨時截時應作是
言此迦絺那衣我當受縫時浣時染
時點時刀作淨時如上說作成已應
心念口言我某甲受此迦絺那
衣如是三說受迦絺那衣者有作時
非受時有受時非作時有作時受時
有非作時非受時作時非受時者是
中有值作時受不值受時受得名受
受時非作時者值受時受非作時受
得名受有作時受時者值作時受時
受是名作時受時非作時非受時者
不值作時受受時受應隨喜言長老
憶念是住處僧受迦絺那衣我某甲
比丘隨喜齊冬四月隨彼住處滿我
當捨是名迦絺那衣法非迦絺那衣者
佛住舍衛城廣說如上今時尊者孫
陀羅難陀持頭鳩羅_{生疎也}作迦絺那衣

摩訶僧祇律卷第二十八 第五張 登字

佛言不聽頭鳩羅作迦絺那衣今時
尊者阿難持鞞劫具作迦絺那衣復

佛住舍律城廣說如上。尔時尊者孫
陀羅難陀持頭鳩羅生疎也作迦絺那衣

摩訶僧祇律卷第二十八 第五張 登字号

佛言不聽頭鳩羅作迦絺那衣。尔時
尊者阿難持鞞劫貝作迦絺那衣。復
有比丘持小段物作復。有比丘持故
物作復。有比丘持犛羊毛欽婆羅作
復。有比丘持髮欽婆羅作復。有比丘
持草衣作復。有比丘持專衣作復。有
比丘持樹皮衣作復。有比丘持板衣
作佛言。如是一切不應作。一切非衣。
不名迦絺那衣。復有不名迦絺那衣。
非時作。不截縷。淨不染。淨不點。淨不刀
淨。是不名迦絺那衣。捨迦絺那衣法者。
佛住舍衛城廣說如上。尔時有比丘
數易衣。著食前著異衣。食後著異衣。
佛知而故問。汝衣數數異。是誰衣。答
言。世尊。是我衣。佛言。何故太多。我受
迦絺那衣。佛言。汝云何。一切時受迦
絺那衣。從今日後。應捨捨者。有十事。
何等十一衣。竟捨二。受時捨三。時竟
捨四。聞捨五。送捨六。壞捨七。失捨八。
出去捨九。時過捨十。究竟捨衣。竟捨
者。受迦絺那衣時。作是念。我作衣。竟
當捨迦絺那衣。作衣成已。即名捨是
名衣。竟捨受時。捨者。作是念。受此衣

時當捨迦絺那衣。受衣時。即名捨是
名受時。捨時。竟捨者。作是念。尔許時

摩訶僧祇律卷第二十八 第六張 登字号

當捨迦絺那衣作衣成已即名捨是
名衣竟捨受時捨者作是念受此衣

摩訶僧祇律卷第二十八 第六張 登字號

時當捨迦絺那衣受衣時即名捨是
名受時捨時竟捨者作是念尔許時
我當捨迦絺那衣期滿已即名捨是
名時竟捨聞捨者作是念我聞和上
阿闍梨捨迦絺那衣時我當捨後聞
和上阿闍梨說今日僧捨迦絺那衣
尔時即名捨是名聞捨送捨者作是
念我是衣與他已當捨迦絺那衣後
送衣已即名捨是名送捨壞捨者受
迦絺那衣已中間自言我今捨迦絺
那衣作是語時即名捨是名壞捨失
捨者作是念是衣中間壞敗失不現
我當捨後衣壞敗若失即名捨是名
失捨出捨者作是念我此中住出去
時當捨迦絺那衣若出去時即名捨
是名出去捨時過捨者臘月十五日
不捨至十六日即名捨越毗尼罪是
名時過捨究竟捨者至臘月十五日
應捨一人僧中應作是唱大德僧聽
今日僧捨迦絺那衣如是三說是名
究竟捨是十事名捨迦絺那衣法衣
法者安居未竟安居竟是中安居失
命畏失梵行非時衣時衣俱睽弥安

居未竟者

摩訶僧祇律卷第二十八 第七張 登字號

佛住舍衛城黃說如上尔寺六群大

命畏失梵行非時衣時衣俱睽彌安

居未竟者

摩訶僧祇律卷第二十八

第七張

登字號

佛住舍衛城廣說如上。尔時六群比丘聚落中安居未竟至檀越所作是言長壽與我安居衣施。答言尊者。今非時待安居竟。双獲訖。人民歡喜。念恩。故生施心。尔時乃可有施耳。比丘言長壽。汝不知世間無常。或王或水火偷劫。如是我則失利。汝便失福。檀越言尊者。但示我無常。而自不見尊者。欲速得安居物。為持餘處去。為欲罷道。恣恣乃尔。奇哉。可怪。多欲無厭。發不喜心。已而去。諸比丘以是因緣。具白世尊。佛問六群比丘。汝實尔不。答言實尔。世尊。佛言比丘。汝云何安居未竟。索安居施衣。自今以後。不聽安居未竟。索安居施衣者。越毗尼罪。是名安居未竟安居竟者。

佛住舍衛城廣說如上。尔時諸比丘祇桓精舍安居竟。分安居衣時。六群比丘餘處安居已。來在坐中。作如是言。長老世尊。制安居竟。應得安居衣。我亦安居竟。應得安居衣。與我安居衣分。諸比丘以是因緣。具白世尊。佛

摩訶僧祇律卷第二十八 第八張

登字號

言餘處安居不應得此處衣分。隨安居處受分。是名安居竟。是中安居者。

我亦安居竟應得安居衣與我安居衣分諸比丘以是因緣具白世尊佛

摩訶僧祇律卷第三十八 第八張

登字

言餘處安居不應得此處衣分隨安居處受分是名安居竟是中安居者佛住舍衛城廣說如上六群比丘至安居時受房舍已著革屣漆具及餘小小物置房中已作是言諸長老我此中安居莫復起厭患我知汝等常不喜我即倩人取安居衣分便餘處安居諸比丘以是因緣具白世尊佛言要是中安居是處受衣分畏失命者佛住舍衛城廣說如上今時比舍離大飢饉乞食難得諸比丘趣舍衛城值祇桓比丘安居竟分衣比舍離比丘在座中祇洹比丘問言長老世尊制要是處安居得是處衣分汝何處安居荅言長老我畏失命故來若不來者便飢死諸比丘以是因緣具白世尊佛言若為失命故來應與衣分是名畏失命畏失梵行者今時王舍城有外道兒出家時父母欲罷兒道餘人言沙門重安居安居中必無東西今時可罷其姊深信佛法語弟言父母欲罷汝道可速避去弟即趣舍衛值祇桓比丘安居竟分衣是比丘

摩訶僧祇律卷第三十八

第九張

登字

在座中祇桓比丘問言長老世尊制要是處安居是處受衣分畏失命來

父母欲罷汝道可速避去弟即趣舍
衛值祇桓比丘安居竟分衣是比丘

在座中祇桓比丘問言長老世尊制
要是處安居是處受依分畏失命來
者得分汝云何答言父母欲罷我道
若不来者失梵行諸比丘以是因緣
具白世尊佛言畏失梵行來者應與
衣分是名畏失梵行非時衣者

佛住舍衛城廣說如上尔時有比丘
在人間遊行載滿車衣來佛知而故
問是誰衣答言世尊是我衣復問此
是時衣為非時衣答言世尊非時衣
淨施未答言未佛言是一切衣應與
衆僧是名非時衣時衣者

佛住舍衛城廣說如上尔時有比丘
人間遊行載滿車衣來佛知而故問
是誰衣答言世尊是我衣復問此是
時衣非時衣答言時衣佛言是衣太
多減半與僧是名時衣俱睽弥者

佛住舍衛城廣說如上俱薩羅國抄
俱睽弥聚落至舍衛城有諸比丘先
依此聚落安居即便隨來時祇桓比
丘到此聚落索安居施俱睽弥比丘
言長老我先依此聚落安居我應先
索二人諍已共詣佛所以是因緣具

白世尊佛言是中安居應先索然後
餘人若二人共索者應共分若是中

言長老我先依此聚落安居我應先
索二人諍已共詣佛所以是因緣具

摩訶僧祇律卷第二十八 第十張 登字

白世尊佛言是中安居應先索然後
餘人若二人共索者應共分若是中
安居比丘未索餘人索者越毗尼罪
復次時尊者劫賓那有二共行弟子
有所嫌故捨戒不壞梵行還受具足
時祇桓比丘安居竟分衣不與分彼
作是言長老我有所嫌故捨戒不壞
梵行還受具足應與我分共往白佛
佛言有所嫌故捨戒不壞梵行還受
具足應等與分佛言有五事不應與
何等五被舉罷道無常破安居去不
囑舉者三見中若一一見謗線經惡
邪見邊見諫不捨作舉羯磨是名舉
罷道者捨戒不應與若依王力若依
大目力若依賊黨力作是說沙門若
不與我分我當作不饒益事如是人
雖不應得應與是名罷道無常者死
不應得分安居衣已集雖未分命垂
終時囑與某甲死已應與是名無常
破安居者比丘不前安居不後安居
不應得若依王力大目力賊力若不
與我者當作不饒益事如是人雖不
應得應與去不囑者不囑取衣分而

去者不應與分物人應問誰取某甲
分若有取者應問去時囑取不答言

摩訶僧祇律卷第二十八 第十張 登字

與我者當作不饒益事如是人雖不應得應與去不囑者不囑取衣分而

摩訶僧祇律卷第三十八 第十一張 登字

去者不應與分物人應問誰取其甲分若有取者應問去時囑取不答言不囑應語言汝莫憂是事若言囑者應相前人若是可信人者應與若非是可信人應語言汝莫憂是事若二人先是同意常相為取者應與是名五事

佛住舍衛城廣說如上今時有一比丘安居竟往至本生聚落諸親里以此比丘來故廣設供養布施衣物此聚落中先住安居僧以坐後施故不與是比丘分諸親里問言得衣分不答言不得諸親里言我為汝故設此供養何故不得諸比丘以是因緣具白世尊佛言檀越為此比丘設供應與分佛言有五聲施是衣施安居僧是衣直施安居僧是物施安居僧是物直施安居僧是處安居者施是名五若施家欲通與餘比丘隨檀越意應與復有四種物隨語應屬現前僧何等四我施衣衣直物物直是名四種物屬現前僧復有十種得應屬現前僧何等十時藥夜分藥七日藥盡

摩訶僧祇律卷第三十八 第十一張 登字

壽藥死比丘物施住處大會非時衣雜物請食時藥者前食後食哆波那

種物屬現前僧復有十種得應屬現前僧何等十時藥夜分藥七日藥盡

摩訶僧祇律卷第三十八 第十二張 登字号

壽藥死比丘物施住處大會非時衣雜物請食時藥者前食後食哆波那食現前僧應得是名時藥夜分藥者十四種漿應廣說是名夜分藥七日藥者酥油蜜石蜜生酥膏應廣說是名七日藥盡壽藥者呵梨勒鞞醯勒阿摩勒如第二戒中廣說是名盡壽藥死比丘物者若比丘死時所有衣鉢雜物現前僧應得是名死比丘物施住處者若檀越作僧房精舍已設大會以此住處及餘雜物施現前僧應得是名住處施大會者生大會菩提大會轉法輪大會阿難大會羅睺羅大會五年大會是中施物現前僧應得非時衣者無迦絺那衣十一月有迦絺那衣七月於中施物現前僧應得是名非時衣雜物者鉢鉢支鉢罽帶刀子鍼筒草屣成油草囊軍持澡瓶如是比雜物施現前僧應得是名雜物請食者檀越請現前僧次第往是名請食是名十事現前僧應得復次佛住王舍城尔時諸比丘不截縷作衣廣說如波夜提三種壞色中說

摩訶僧祇律卷第三十八 第十三張 登字号

復次佛住舍衛城廣說如上尔時有一比丘往至佛所頭面礼足白佛言世

復次佛住王舍城介時諸比丘不截縷作衣廣說如波夜提三種壞色中說

摩訶僧祇律卷第二十八 第十三張 登字号

復次佛住舍衛城廣說如上介時有一比丘往至佛所頭面礼足白佛言世尊聽我著一衣少欲少事佛告比丘汝持三衣瓶鉢即是少欲少事復有比丘言聽我著三衣復有比丘言聽我著羊毛欽婆羅復有比丘言聽我著髮欽婆羅復有比丘言聽我著馬尾欽婆羅復有比丘言聽我著草衣復有比丘言聽我著樹皮衣復有比丘言聽我著聿衣佛言如是諸衣盡不應著復有比丘言聽我裸形少欲少事佛言比丘此是外道法應持三衣瓶鉢即是少欲少事

復次佛住舍衛城廣說如上介時諸比丘著上色衣為世人所嫌云何沙門釋子著好色衣如俗人無異諸比丘以是因緣具白世尊佛言不聽著上色衣上色者丘佉染迦弥遮染俱鞞羅染勒叉染盧陀羅染真緋鬱金染紅藍染青染皂色華色一切上色不聽應用根染葉染花染樹皮染下至巨磨汁染

復次佛住王舍城天帝釋石窟前經

摩訶僧祇律卷第二十八 第五張 登字号

行見摩竭提稻田畦畔分明羣牙得所見已語諸比丘過去諸佛如來應

至巨磨汁染

復次佛住王舍城天帝釋石窟前經

摩訶僧祇律卷第八第四張 登字号

行見摩竭提稻田畦畔分明差牙得
所見已語諸比丘過去諸佛如來應
供正遍知衣法正如是從今日後作
衣當用是法復次尔時尊者大迦葉
作僧伽梨世尊自手捉尊者阿難為
截復有比丘簪綴有比丘刺短有比
丘刺長有比丘刺緣有比丘安細綦
復次有比丘作衣畫作綦佛言不聽
畫作綦有比丘疊作綦佛言不聽疊
作綦應割截有比丘對頭縫佛言不
聽對頭縫應作綦極廣齊四指極狹
如麩麥復有比丘一向作綦佛言不
聽應兩向有比丘作衣橫綦相當佛
言不聽五條應一長一短七條乃至
十三條兩長一短十五條三長一短
復有比丘作衣縫綦與衣相著佛言
不聽後衣宣脫佛言應作馬齒有比
丘衣上下破佛言應作緣有比丘作
四種色衣佛言不聽應一種色有比
丘得上色衣欲浣壞色佛知而故問
比丘欲作何等答言世尊制不聽著
上色衣欲浣壞色佛言不須浣聽餘
染壞色衣者有七種一欽婆羅衣二

摩訶僧祇律卷第八 第十五張 登字号

劫貝衣三葛摩衣四俱舍耶衣五舍
那衣六麻衣七軀牟提衣是名衣法

上色衣欲浣壞色佛言不須浣聽餘
染壞色衣者有七種一欽婆羅衣二

摩訶僧祇律卷第十八 第十五張 登字三

劫貝衣三葛摩衣四俱舍耶衣五舍
那衣六麻衣七軀牟提衣是名衣法
布薩及羯磨 與欲說清淨 安居并自恣
受迦絺那衣 非迦絺那衣 捨迦絺那衣
安居竟施衣 第四跋渠竟

病比丘法者佛住舍衛城廣說如上
佛語阿難取戶闔來如來欲按行僧
房答言善哉世尊即取戶闔隨世尊
後時世尊到一破房中見有一病比
丘卧糞穢中不能自起佛問比丘氣
力何似所患增損答言世尊患但有
增無損復問比丘今日得食不不得
世尊昨日得不不得世尊先昨得不
不得世尊我不得食來已經七日佛
問比丘為得已不食為不得不食答
言不得世尊佛問比丘汝此間有和
上不無有世尊有同和上不無有世
尊有阿闍梨不無有世尊有同阿闍
梨不無有世尊無比房比丘耶答言
世尊以我臭穢不喜故從餘處去我
孤苦世尊我孤獨修伽陀佛語比丘
汝莫憂惱我當伴汝佛語比丘取衣
來我為汝浣今時阿難白佛言置世

摩訶僧祇律卷第十八 第十六張 登字号

尊是病比丘衣我當與浣佛語阿難
汝便浣衣我當灌水阿難即浣世尊

汝莫憂惱我當伴汝佛語比丘取衣
來我為汝浣今時阿難白佛言置世

摩訶僧祇律卷第八 第十六張 登字号

尊是病比丘衣我當與浣佛語阿難
汝便浣衣我當灌水阿難即浣世尊
灌水浣已日曝曝時阿難抱病比丘
舉著露地除去糞穢出牀蓐諸不淨
器水灑房內掃除已巨磨塗地浣曬
牀蓐更織繩牀敷著本處澡浴病比
丘徐卧牀上今時世尊以無量功德
莊嚴金色柔軟手摩比丘額上問言
所患增損比丘言蒙世尊手至我額
上衆苦悉除今時世尊為病比丘隨
順說法發歡喜心已重為說法得法
眼淨比丘差已世尊至衆多比丘所
敷足脚壇而坐以上事具為諸比丘
說問比丘房比丘是誰答言我是世尊
佛告比丘汝等同梵行人病痛不相
看視誰當看者汝等各各異姓異家
信家非家捨家出家皆同一姓沙門
釋子同梵行人不相看視誰當看者
比丘詳如恒河遥扶那薩羅摩醯流
入大海皆失本名合為一味名為大
海汝等如是各捨本姓皆同一姓沙
門釋子汝等不相看視誰當相看譬
如刹利婆羅門鞞舍首陀羅各各異

摩訶僧祇律卷第八 第十七張 登字号

姓共入大海皆名海商人如是比丘汝
等各各異姓異家信家非家捨家出

門糴子汝等不相看視誰當相看
如刹利婆羅門鞞舍首陀羅各各異

摩訶僧祇律卷第八 第十七張 登字

姓共入大海皆名海商人如是比丘汝
等各各異姓異家信家非家捨家出
家皆同一姓沙門糴子不相看視誰
當看者若比丘病和上應看若無和
上同和上應看若不看者越毗尼罪
若有阿闍梨阿闍梨應看若無阿闍
梨同阿闍梨應看若不看者越毗尼
罪若有同房同房應看若無同房比
房應看若不看者越毗尼罪若無比
房者僧應差看隨病人宜須幾人應
與若不看者一切僧越毗尼罪佛語
比丘汝還看今比丘房病比丘去佛不
遠化作一病沙彌佛言汝通看是病
沙彌此即福哥汝復次佛住舍衛城
廣說如上今時南方有二比丘共來
問訊世尊道中一比丘病一比丘待
經二三日語病比丘言我欲並去問
訊世尊汝差已後來病比丘言長老
待我差已共去答言長老我不見世
尊久思慕如渴不容相待汝差已後
來彼比丘來詣佛所頭面礼足却住
一面佛知而故問汝何處來比丘以
上因緣具白世尊佛言比丘此是惡

摩訶僧祇律卷第八 第六張 登字

事若有比丘心懷放逸懈怠不精進
不能執持諸根馳騁六欲雖近我所

一面佛知而故問汝何處來比丘以上因緣具白世尊佛言比丘此是惡

摩訶僧祇律卷第六 第六張

事若有比丘心懷放逸懈怠不精進不能執持諸根馳騁六欲雖近我所為不見我我不見彼若有比丘能執諸根心不放逸專念在道雖去我遠即為見我我亦見彼所以者何隨順如來法身故破壞諸惡故離貪欲故修寂靜故汝等比丘同出家修梵行汝不如看誰當看者汝還看病比丘去復次佛住舍衛城廣說如上尔時鉢羅真國有二比丘共作伴來問評世尊至蜂聚落一比丘病一比丘待經二三日語病比丘言我欲並去問評世尊汝差已徐來病比丘言長老待我差已共去荅言長老我不見世尊久思慕如渴不容相待病比丘言汝必欲去者可為我屬質帝居士比丘即往至居士所作是言長壽我二人從遠來欲往詣佛今一人得病欲摧留此長壽為我經紀所須我欲前行問評世尊居士言尊者宜住共相看視差已俱去荅言居士不尔我不見佛久思慕如渴居士言尊者去世尊俱當遣還徒自疲勞比丘故去往

至佛所頭面礼足却住一面佛知而故問汝從何來比丘以上因緣具白

見佛久思慕如渴居士言尊者去世
尊俱當遣還徒自疲勞比丘故去往

摩訶僧祇律卷第二十八 第十九張 登

至佛所頭面禮足却住一面佛知而
故問汝從何來比丘以上因緣具自
世尊佛言比丘此是惡事汝等各各
異姓信家非家捨家出家同一釋種
病痛不相看視誰當看者汝還看病
比丘去復次佛住舍衛城廣說如上
爾時有一比丘從北方來欲問許世
尊聞道邊有病比丘即作是念世尊
制戒病者應看我若見者不得前進
即迴道而去往到佛所頭面禮足却
住一面佛知而故問汝從何來答言
世尊我從北方來從何道來答言從
某道來佛言有何因緣捨正道從迴
道來比丘以上因緣具白世尊佛言
比丘此是惡事如是乃至汝還看病
比丘去看病比丘法者若比丘共商
人行至曠野得病同伴比丘不得相
捨應當將去代擔衣鉢應親近扶接
不應遠離若不能行者應從商人賈
借乘馱作如是言長壽是出家人病
不堪及伴為我載致使得脫難若得
者善若言尊者我乘重應言長壽我
當與馱草直若得者不得載犍牛車

摩訶僧祇律卷第二十八 第二十張 登

乘草馬等當載特牛車乘馱馬若病
馬無所分別者趣乘無罪若乘不可

者善若言尊者我乘重應言長壽我當與穀草直若得者不得載犛牛車

摩訶僧祇律卷第三十八 第二十張 登字號

乘草馬等當載特牛車乘馱馬若病
薦無所分別者趣乘無罪若乘不可
得者應留能看病者一人若二人
若三人汝看病者我到聚落當求乘
來迎應留糧食使住者不乏若各言
誰能棄身命於曠野無肯住者不得
便尔捨去應作菴舍敷草蓐作烟火
與取薪水留時藥夜分藥七日藥盡
壽藥語病者言長老安意住我到前
聚落當求乘來迎到聚落中不得遶
塔問訊和上阿闍梨應語聚落中諸
比丘言曠野中有病比丘共迎去來
若言在何處答言某處若言彼處多
有虎狼恐當食盡萬無一在雖聞此
語不得住要當往看若遙見烏鳥不
得便還要到其所若已死者應供養
尸若活者應將至聚落語舊比丘言
長老此是某處病比丘我於曠野供
養已今來至此次長老看若不看者
越比丘罪若無比丘應語優婆塞長
壽曠野中有病比丘借我乘往迎檀
越言在何處如是乃至迎來至檀越
家安別障處若人多應取二三人能

摩訶僧祇律卷第三十八 第三十張

看病者看若病人言須多人樂住者
應盡住共勸化索前食後食時藥夜

起言在何處如是乃至迎來至檀越
家安別障處若人多應取二三人能

看病者看者病人言須多人樂住者
應盡住共勸化索前食後食時藥夜
分藥七日藥盡壽藥供給使無渴乏
若有客比丘來者不得便語長老汝
看病比丘應言善來長老應代擔衣
鉢為敷牀座與水洗足及塗足油若
時來者應與前食後食若非時來者
應與非時漿止息已應語言長老是
病比丘我看已久長老次復應看若
無常者應供養舍利若比丘比丘尼
共商人行若比丘尼病比丘不得捨
去應語去去姊妹將接之宜如比丘
中說唯除抱掖若須按摩油塗身者
應倩女人為之若無常者彼有衣鉢
應雇人閣維若無者應捨去有俗人
嫌言何以留是死尸去若能作地想
者應擔著遠處尔時尊者優波離白
佛言世尊若大德比丘病者當云何
看視佛告優波離大德比丘病不得
著邊陋小房中不得著避迴處應著
顯現房中共行弟子依止弟子常侍
左右掃灑房中巨磨塗地燒衆名香
勿令臭穢敷置牀座若比丘來問疾

者應與前食後食非時來者應與非
時漿若有問事病者應答病人力劣

左右掃灑房中巨磨塗地燒衆名香
勿令臭穢敷置牀座若比丘來問疾

者應與前食後食非時來者應與非
時漿若有問事病者應答病人力劣
應侍者答若優婆塞來問評者應言
善來長壽語令就座而為說法汝大
德功德如世尊說看持戒病比丘如
看我無異若有供養為呪願受若病
人患下問疾者不得久停應速發遣
若病人不能出應畜三除糞器一授
病人一持出一洗已油塗日曝如是
遮用一人應戶邊住莫令人入一
人在病人邊住時時為隨順說法如
是優波離大德比丘病應如是看視
時尊者優波離復問世尊小德比丘
病當云何看視佛告優波離小德比
丘病者不應著顯現處臭穢熏外不
得著屏猥處死時人不知應安人中
若病人有和上阿闍梨若共行弟子
依止弟子應看若無者衆僧應差
看病人若一二三人看若病人衣鉢
外有醫藥直者應取還供給若無者
衆僧應與若僧無者彼有重賈衣鉢
應轉賀輕者供給病人病人借者應
白衆僧言大德僧某甲病比丘不知

無常慳惜衣鉢不肯貿易白僧已軟
語說法使得開解然後貿易若復無

應轉負輕者供給病人病人借者應
白衆僧言大德僧某甲病比丘不知

摩訶僧祇律卷第八 第二十五張

無常慳惜衣鉢不肯賀易白僧已軟
語說法使得開解然後賀易若復無
者應乞與若不能得者應僧食中取
好者與若復無者看病人應持三鉢
入聚落乞食持好者與優波離是名
看小德病比丘法病人成就五法難
看何等五不能服隨病藥隨病食不
從看病人語病增損不知苦痛不能
忍苦懈怠無慧是名五法病人難看
病人成就五法易看何等五能服隨
病藥隨病食隨看病人語人問知病
增損能忍苦病精進有慧是名五法
病人易看五法成就不能看病何等
五多汗不能出大小行器唾盂等不
能為病人索隨病藥隨病食不能時
時為病人隨順說法有希望心惜自
業是名五法不能看病五法成就
能看病少汗能出大小行器唾盂等
能為病人索隨病藥隨病食能時時
為病人隨順說法無希望心不惜自
業是名五法能看病病人九法成
就命雖未盡而必橫死何等九一知
非饒益食貪食二不知籌量三內食

未消而食四食未消而擲吐五已消
應出而強持六食不隨病食七隨病

摩訶僧祇律卷第八 第二十四張 登字號

就命雖未盡而必橫死何等九一知
非饒益食貪食二不知籌量三內食

摩訶僧祇律卷第八 第二十四張登字號

未消而食四食未消而噉吐五已消
應出而強持六食不隨病食七隨病
食而不籌量八懈怠九無慧是名九
法成就而必橫死復次成就九法終
不橫死何等九一知非饒益食便少
食二善知籌量三內食消已而食四
不強吐五不強持六不食不隨病食
七食隨病食能籌量八不懈怠九有
智慧是名成就九法終不橫死佛語
優波離有三種病人何等三有病人
得隨病藥隨病食如法看病而死或
有病人不得隨病藥隨病食如法看
病而活有病人得隨病藥隨病食得
如法看病病人病必差不得便死優波
離病比丘中有不得如法看便死得
如法看便活者是故應好看務令如
法安隱即為施命是故看病得大功
德諸佛讚嘆是名看病人法藥法者
佛俱薩羅國遊行時尊者舍利弗
風動諸比丘以是因緣具白世尊佛
問比丘宜須何藥荅言世尊呵梨勒
佛言從今日聽病比丘服呵梨勒佛
告諸比丘待我還舍衛城時語我當

摩訶僧祇律卷第八 第二十五張 登字

為諸弟子制藥法佛還舍衛城諸比
丘白佛言世尊當為諸弟子制藥法

佛言從今日聽病比丘服呵梨勒佛告諸比丘待我還舍衛城時語我當

摩訶僧祇律卷第八第五張 登字

為諸弟子制藥法佛還舍衛城諸比丘白佛言世尊當為諸弟子制藥法今正是時佛告諸比丘從今日聽諸病比丘服藥藥法者時根非時根如是莖皮菜菓漿時根者蕪菁根葱根緊取根阿藍扶根芋根摩豆羅根藕根如是等與食合者是名時根非時根者婆吒根樺櫟羅根屈俱律根佉提羅根酥捷闍根如是比不與合者是名非時根莖皮菜華果亦是漿者時漿非時漿者一切米汁粉汁乳酪漿是名時漿非時漿者一切豆一切穀一切麥漬頭不卓酥油蜜石蜜是名非時漿若比丘病醫言與食便活不與便死者應淨洗器七遍濤穀綴囊盛繫已器中煮令頭不破然後與飲一切地亦時亦非時除八種灰餘一切灰亦時亦非時是名藥法和上阿闍梨共行弟子依止弟子法者

佛住舍衛城廣說如上今時有一歲比丘將無歲弟子兩肩上各有衣囊頭上戴一左手捉鉢及草屣右手提

摩訶僧祇律卷第八第五張 登字

澡瓶及成油草囊共詣佛所頭面作禮頭上衣囊墮世尊膝上世尊即自

比丘將無歲弟子兩肩上各有衣囊
頭上戴一左手捉鉢及草屣右手提

摩訶僧祇律卷第二十八 第三十五張 登字

澡瓶及成油草囊共詣佛所頭面作
禮頭上衣囊墮世尊膝上世尊即自
却已知而故問是誰答言世尊是我
共住弟子汝幾歲答言一歲弟子幾
歲答言無歲佛語比丘喻如溺人而
復救溺汝始一歲已畜無歲弟子佛
告諸比丘不能自降欲降伏他人無
有是處不能自調而欲調御他人無
有是處不能自度而欲度人者無有
是處自未解脫欲解脫餘人者無有
是處佛語比丘已能自降伏降伏餘
人斯有是處能自調御調御他人斯
有是處已能自度兼度餘人斯有是
處已自解脫解脫餘人斯有是處佛
言從今日後不聽減十歲比丘度人
出家受具足復次佛制戒不聽未滿
十歲度人出家受具足亦時難陀優
波難陀滿十歲度人出家受具足已
不教誡如天牛天羊戴標蕩逸無制
御者淨不具足威儀不具足不知承
事和上阿闍梨不知承順長老比丘
不知入聚落法不知阿練若法不知
入衆法不知著衣持鉢法諸比丘以

摩訶僧祇律卷第二十八 第二十七張 登字号

是因緣具白世尊佛言從今日有十
法成就聽度人出家受具足何等十

不知入聚落法不知阿練若法不知入衆法不知著衣持鉢法諸比丘以

摩訶僧祇律卷第二十八第二十七張 登字號

是因緣具白世尊佛言從今日有十法成就聽度人出家受具足何等十
一持戒二多聞阿毗曇三多聞毗尼
四學戒五學定六學慧七能出罪能
使人出罪八能看病能使人看九弟
子有難能送脫難能使人送滿十歲
是名十事聽度人出家受具足下至滿十歲知二部
律亦得復次佛住舍衛城廣說如上今時有比丘命
終有二共住弟子感思憂惱共坐樹
下如商人失財佛知而故問是何等
比丘諸比丘以是因緣具白世尊佛
言從今日後聽請依止敬如和上請
依止法者應偏袒右肩胡跪接足作
如是言尊憶念我某甲從尊乞求依
止尊為我作依止我依止住第二第
三亦如是說復次有一歲比丘受無
歲比丘依止乃至九歲比丘受八歲
比丘依止諸比丘以是因緣具白世
尊佛言從今日後不聽減十歲受人
依止時六群比丘滿十歲受人依止
已不教誡如天牛天羊乃至不知著
衣持鉢法諸比丘以是因緣具白世
尊佛言從今日後成就十法聽受人

摩訶僧祇律卷第二十八第二十八張 登字號

依止何等十持戒乃至滿十歲是名
十事得受依止下至滿十歲知二部

衣持鉢法諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後成就十法聽受人

摩訶僧祇律卷第八 第三十八張 登字號

依止何等十持戒乃至滿十歲是名十事得受依止下至滿十歲知二部律亦得欲請依止時不得趣請有五法成就然後請何等五一愛念二恭敬三慙四愧五樂住是名五法應請依止阿闍梨有四何等四一依止師二受法師三戒師四空靜處教師復有四種阿闍梨何等四有阿闍梨不問而去有阿闍梨須問而去有阿闍梨苦住盡壽應隨有阿闍梨樂住雖遣盡壽不離不問而去者有師依止住無衣食病瘦湯藥復不能說出家修梵行無上沙門果法如是師不問而去問而去者有阿闍梨依止而住雖有衣食病瘦湯藥而不能說出家修梵行無上沙門果法如是師須問而去苦住者有阿闍梨依止而住雖無衣食病瘦湯藥善說出家修梵行無上沙門果法如是阿闍梨共住雖苦盡壽不應去有樂住者有阿闍梨依上而住能與衣食病瘦湯藥善說出家修梵行無上沙門果法如是阿闍梨雖駮遣盡壽不應去是名四復

摩訶僧祇律卷第八 第三十九張 登字號

有四種何等四受法依止調伏貪欲

瞋恚愚癡是中能為弟子善說法除

出家修梵行無上沙門果法如是阿
闍梨雖駢遣盡壽不應去是名四復

摩訶僧祇律卷第八 第二十九張 登字號

有四種何等四受法依止調伏貪欲
瞋恚愚癡是中能為弟子善說法除
貪欲瞋恚愚癡如是阿闍梨取上取
勝喻如從乳得酪從酪得蘇從蘇得
醍醐醍醐取上取勝和上阿闍梨應
教共住弟子依止弟子教法者不淨
應遮非行處被羯磨惡邪見自解使
人解自出罪使人出罪病自看使人
看難起若自送若使人送王賊不淨
應遮者弟子犯小小戒別眾食處處
食女人同屋未受具足人過三宿截
生草不淨菓食應教言莫作是若言
和上阿闍梨我更不作者善若言和
上阿闍梨但自教教他為若如是者
應語知牀蓐人棄牀蓐知食人斷食
若前人凶惡依王力大臣力能作不
饒益者若是和上應避去若是依止
阿闍梨應搭衣鉢出界一宿還即離
依止共住弟子依止弟子作不淨和
上阿闍梨不教者越毗尼罪是名不
淨應遮非行處者大女家寡婦家桴
菹家沽酒家惡名比丘尼惡名沙彌
尼在是諸處往反者和上阿闍梨應

摩訶僧祇律卷第八 第三十張 登字號

教莫此處來往是非可習近處若受
者善乃至出界一宿還即名離依止

菴家沽酒家惡名比丘尼惡名沙彌
尼在是諸處往反者和上阿闍梨應

摩訶僧祇律卷第二十八第三十張 登字號

教莫此處來往是非可習近處若受
者善乃至出界一宿還即名離依止
共住弟子依止弟子在非行處往反
若不教者越毗尼罪是名非行處被
羯磨者應料理僧若作折伏羯磨不
語羯磨發喜羯磨擯出羯磨於三見
中若一一見謗線經惡邪見邊見諫
不捨作舉羯磨和上阿闍梨應為弟
子悔謝諸人諸長老此本惡見今已
捨行隨順凡夫愚癡何能無過此小
兒晚學實有此過從今日當教勅更
不復作悅衆竟已求僧為解羯磨共
住弟子依止弟子僧作羯磨不為解
者越毗尼罪是名被羯磨惡邪見起
自解使人解者若弟子起惡見若謗
線經若惡邪見若邊見和上阿闍梨
應教莫起此見此是惡事墮惡道入
泥犁長夜受苦如是種種為說捨者
善若不捨者應語彼知識如是言長
老為彼說令捨惡見若不自解不使
人解越毗尼罪是名惡見自解使人
解自出罪使人出者若弟子犯可治
罪若犯僧伽婆尸沙覆藏者應自與

摩訶僧祇律卷第二十八第三十張 登字號

波利婆沙若不覆藏者應與摩那埵
乃至越毗尼罪應自治若不能者使

解自出罪使人出者若弟子犯可治罪若犯僧伽婆尸沙覆藏者應自與

摩訶僧祇律卷第二十八第三十一張 登字号

波利婆沙若不覆藏者應與摩那埵乃至越毗尼罪應自治若不能者使人治若共住弟子依止弟子犯罪師不自與出不使人與出越毗尼罪是名自出罪使人出罪病自看使人看者若弟子病應自看使人看不得使人看已自不經勞一日應三往看語看病人汝莫疲厭展轉相看佛所讚嘆若共住弟子依止弟子病師不看者越毗尼罪是名病自看使人看難起若自送若使人送者若弟子親里欲罷其道師應教遠避成就出家功德應自送若老病若知僧事應屬人送若不自送不使人送越毗尼罪是名難起若自送若使人送王賊者若弟子為王收錄師不應便逐去應在外伺候消息若王家問誰是和上阿闍梨尔時應入若事枉橫應求知識證明若須財物追逐應與衣鉢若無者應乞求與若弟子為賊抄賣遠在他方者師應推求追贖若弟子王賊所捉和上阿闍梨不救贖者越毗尼罪若和上阿闍梨共住弟子依止

摩訶僧祇律卷第二十八第三十一張 登字号

弟子亦應如是諫不得麁語如教誡法應更語諫和上阿闍梨不應作是

財所損和上阿闍梨不救贖者越毗
尼罪若和上阿闍梨共住弟子依止

摩訶僧祇律卷第二十八第三十三張 登字

弟子亦應如是諫不得麤語如教誡
法應更語諫和上阿闍梨不應作是
事若言子我更不作若尔者善若言
止止汝非我和上阿闍梨我當教汝
汝更教我如逆將竹節汝莫更說若
是和上者應捨遠去若依止阿闍梨
應持衣鉢出界一宿還依止餘人若
師有力勢應遠去若不去應依止有
德重人若非行處應諫若被羯磨應
料理若起惡見當自解倩人解自出
罪倩人出病不病應供給若師有難
應送去若王賊捉應追救若共住弟
子依止弟子師犯小小戒不諫乃至
王賊捉不追救者越毗尼罪共住弟
子依止弟子於和上阿闍梨邊應行
是事起迎報語作事自作與他作衣
鉢事自剃與他剃刀治與取受經授
他與欲取欲服藥迎食與他迎食離
境界大施不問去起迎者弟子遙見
和上阿闍梨應起迎若食五正食若
受一食法不得起者應佞頭若受一
食法時應白師師應問汝堪一食不
堪者應受若言不堪應語莫受若弟

摩訶僧祇律卷第二十八第三十三張 登字

子見師不起者越毗尼罪是名不起
迎報語者和上阿闍梨共語弟子應

食法時應白師師應問汝堪一食不
堪者應受若言不堪應語莫受若弟

摩訶僧祇律卷第二十八第三十三張 登字号

子見師不起者越毗尼罪是名不起
迎報語者和上阿闍梨共語弟子應
報若口中有食能使聲不異者應報
若不能者待咽已然後報師言何故
聞我語不報應語言弟子口中有食
若師語不報者越毗尼罪是名報語
作事者和上阿闍梨語弟子作是事
如法應作若言喚彼女來取酒來應
更語言我聞如是等非法事不應作
師若語作如法事不作者越毗尼罪
是名作事自作與他作者若欲有所
作應問我欲共某甲作是事師應觀
相前人若不善持戒者應語莫與從
事若是善持戒者應語共作若次
到作維那直月應白師如威儀中廣
說是名自作與他作衣鉢事者若欲
熏鉢若取巨磨泥爐及熏時一一應
白若不能一一白者但言我欲作熏
鉢事一白通了熏鉢時應問和上阿
闍梨鉢欲熏不若言熏應問為先熏
後熏為一處熏若言一處應問著上
著下隨師教應作若欲涂衣時應白
若浣時縫時煮涂時一一應白若不

摩訶僧祇律卷第二十八第三十四張 登字

能者但言我欲涂衣事一白通了涂
衣時應先問和上阿闍梨衣欲涂不

若下隨師教應作若欲染衣時應白

摩訶僧祇律卷第三十八第三十四張 五

能者但言我欲染衣事一白通了染衣時應先問和上阿闍梨衣欲染不若言染者應問欲前染後染為一時若言一時應先浼和上阿闍梨衣如是縫時染時舉時不得持師衣裹已衣應持已衣裹師衣作衣鉢事不白師越毗尼罪是名衣鉢事自剃與他剃者自欲剃髮時應白師師應問誰與汝剃答言某甲某甲知剃不答言此是眼見事師言不可若言知師應觀前人不善持戒亦言不可若善持戒應言剃若欲與他剃髮者應白師我與某甲比丘剃髮師應問汝能不答言此是眼見事何故不能應語不可若言我能應相前人若不善持戒者應言不可若善持戒者應言好用意若和上阿闍梨入聚落後剃髮人來欲令剃髮者應白餘長老比丘我欲剃髮師還應白師行後得剃人剃髮是名自剃與他剃刀治者欲與他破創時應白師與某甲比丘破創師應問汝能不答言此眼見事何故不能師言不可若言能師應相前人若

摩訶僧祇律卷第三十八第三十五張 卷第三十八

不善持戒者應語不可若善持戒者應問何處病若言猥處者應語離殺

應問汝能不言此眼見事何故不能師言不可若言能師應相前人若

摩訶僧祇律卷第二十八第三十五張 登字只

不善持戒者應語不可若善持戒者應問何處病若言猥處者應語離穀道邊各四指莫觸若刺頭出血若餘處癱瘓等應作若自欲破創時應白師師應問在何處若言在隈處者應語不可若在餘處如上說是名刀治與取者若欲與他物時應白師師應問與誰若言與索婦童女姪女擣菹凶惡人惡名比丘尼惡名沙弥尼不持戒比丘應語不應與此人等相習近若父母不信三寶者應少經理若有信心者得自恣與無乏若欲取物物時應白師師應問誰與汝若言大童女乃至不善持戒比丘與我應語莫取此人等相習近若言善持戒者應語取問齊樂許得不自與取半條線半食是名不自與取與他迎食自迎食者若他倩迎食時應白師與某甲比丘迎食師應問彼比丘何故不去答彼聞食苦此閒食樂應語若求樂者莫為請若為維那若病人請者當相望其人不善持戒者應言不可若言當次與迎應語取彼鉢淨洗

摩訶僧祇律卷第二十八第三十六張 登字只

合自鉢持去若言彼善持戒者應言與迎若欲請人迎食者應白師師應

者當相望其人不善持戒者應言不可若言當次與迎應語取彼鉢淨洗

摩訶僧祇律卷第二十八第三十六張 登字只

合自鉢持去若言彼善持戒者應言與迎若欲請人迎食者應白師師應問汝何故不去答言彼閒食苦此閒食樂應語汝為樂故不可若作維那若病應問使誰迎答言某甲若彼不善持戒應言不可若言彼次應與我迎食應語更請餘人若同和阿闍梨若善持戒者迎是首迎食與他迎受經授經者若欲授他經時應白師師應問授誰經答言與某甲比丘授經授何經若言沙路伽耶陀應語不可世尊所不聽若言呪經應語可應教彼莫以此活命若言阿舍師應相彼人不善持戒應言不可若善持戒者應語汝經利不答言不利他邊問已當授應言不可若言利者應語授若欲自受經時亦應白師如上說是名自受授他與欲取欲者若與欲取欲時應白師如上迎食中廣說服藥者欲服藥時當先白師若已坐欲先飲蘇後食者雖不白而服無罪離境界者出僧伽藍門過二十五肘應白而去若經行若坐禪應白令知處所

摩訶僧祇律卷第二十八第三十七張 登字只

欲大小行時若在師前應低頭設敬而去不在師前不敬無罪作大施者

界者出僧伽藍門過二十五肘應白
而去若經行若坐禪應白令知處所

摩訶僧祇律卷第八第三十七張 登字號

欲大小行時若在師前應低頭設敬
而去不在師前不敬無罪作大施者
若欲大施應白師言我一切所有盡
欲布施師應語出家人要須三衣鉢
盂及師壇漉水囊苦行弟子言我除
是外一切盡欲布施師應相望若不
善持戒不受誦習行道應言聽若善
持戒能受誦習行道應語布施非是
堅法汝依是諸物以備湯藥得坐禪
誦經行道若言我有親里自供給我
衣食病瘦湯藥師應語若尔者聽是
名大施白去者若欲行時應白和上
阿闍梨不得臨行乃白應先前一月
半月豫白和上欲至某方國土師應
問何事故去若言此間僧作事苦受
經誦苦和上阿闍梨復言少食少飲
多覺少眠彼間住樂師應語汝為是
故出家何有辭苦若言和上阿闍梨
經營事務和上受我經是故欲去若能
授者應語真去若不能者衆中有善
持戒誦利和上語於彼授若復無者
彼間有知識多聞比丘應遙囑若行
時不自知和上依止阿闍梨而去者越

律卷第八第三十七張 登字號

毗尼罪是中共住弟子依止弟子於
和上阿闍梨應行是事是名白和

授者應言真去若不能者衆中有善
持戒誦利心語於彼授者復無者
彼間有知識多聞比丘應遙囑若行
時不自知上依止阿闍梨而去者越

律卷第八 第八張 登字号

毗尼罪是中共住弟子依止弟子於
和上阿闍梨應行是事是名白和
上阿闍梨而去

摩訶僧祇律 卷第二十八

