

趙城縣廣勝寺

摩訶僧祇律卷第四十

仕

東晉天竺三藏佛陀羅共法顯譯

佛住舍衛城介時迦梨比丘尼安居
中受僧牒尊已而捨遊行諸比丘尼
以是因緣語大愛道瞿曇弥乃至答

摩訶僧祇律卷第四十

仕

東晉大竺三藏佛陀羅共法顯譯

佛住舍衛城。爾時迦梨比丘尼安居中。受僧牀蓐已。而捨遊行。諸比丘尼以是因緣。語大愛道瞿曇彌。乃至答言。實。佛言。汝云何安居中遊行。從今已後。不聽。乃至已聞者。當重聞。若比丘尼安居中遊行。者。波夜提安居者。前安居後安居行者。下至聚落。宿波夜提。波夜提者。如上說。若比丘尼安居中。離界一宿。波夜提。若王難餘方賊來。若恐奪命。若畏失梵行者。去無罪。比丘尼安居中。無有求聽羯磨法。為塔僧事。而遊行。是故世尊說。佛住舍衛城。爾時比丘尼舍衛城安居。竟來詣比丘舍。離往到跋陀羅比丘尼親里家。其家人問。何處安居。答言。舍衛城。問。舍衛城何以好不。比丘尼言。祇洹樹林。華果茂盛。池水清涼。精舍如是。世尊住處如是。尊者舍利弗。大目連如是。須達居士如是。檀越言。此是真出家。今我跋陀羅。此處生。此處長。如無手足人。初不肯出。諸比丘尼。以是因緣。往白世尊。乃至答言。實。佛言。汝云何安居。竟而不遊行。從

大目連如是須達居士如是檀越言
此是真出家今我跋陀羅此處生此

處長如無手足人初不肯出諸比丘
尼以是因緣往白世尊乃至答言實
余佛言汝云何安居竟而不遊行從
今已後不聽乃至已聞者當重聞若
比丘尼安居竟不遊行波夜提安
居竟者三月竟不遊行乃至不出
聚落行波夜提波夜提者如上說安
居竟乃至不離界一宿行波夜提若
羸老病不能行無罪是故世尊說佛
住舍衛城余時偷蘭難陀語樹提言
此間安居即往檀越家歎譽樹提比
丘尼賢善持戒汝當供養於是樹提
威儀庠序舉動規瞻不失儀法見已
生歡喜心乃至後嫌呵惱觸諸比丘
尼以是因緣往白世尊乃至答言實
余佛言此是惡事乃至已聞者當重
聞若比丘尼語比丘尼作是語阿梨
耶此處安居後嫌呵惱觸波夜提若
比丘尼語是中安居安居中惱觸惱
觸者若自身口若使人身口惱觸波
夜提若前人不持戒畏作非法雖駁
遣無罪若式叉摩尼沙彌尼越比尼
罪乃至俗人越比尼心悔是故世尊說

佛住舍衛城余時迦梨比丘尼到欲
安居時餘行去受安居已還房舍已

罪乃至俗人越比丘心悔是故世尊說

摩訶僧祇律第四卷 第三張 住持

佛住舍衛城介時迦梨比丘尼到欲安居時餘行去受安居已還房舍已分竟方來索言是我房舍還我住者言我已受不可得於是鬪諍有善比丘尼呼言阿梨耶可就此房住入已持巨摩柴草積聚房中先住者言阿梨耶此不用物不須安即言賢善汝買得此房耶荅言我當次得此僧房若是僧房者我何以不安於是以身口擾亂諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至荅言實介佛言此是惡事汝云何知他先安居已後來擾亂從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼知比丘尼先安居已後來若自擾亂若使人擾亂波夜提知先安居者前安居後安居擾亂者若自身口若使他身口擾亂波夜提若擾亂比丘尼波夜提式叉摩尼沙弥尼越比丘尼罪乃至俗人越比丘心悔是故世尊說

佛住舍衛城介時有比丘尼不先看擲棄大小便時有婆羅門新洗浴著新淨衣巷中行正墮頭上婆羅門瞋

摩訶僧祇律第四卷 第四張 住持

罵言衆多人子沙門尼汗我如是諸比丘尼往白佛乃至荅言實介世尊

新淨衣巷中行正墮頭上婆羅門瞋

摩訶僧祇律第四卷

第四張

律

罵言衆多人子沙門尼汗我如是諸比丘尼往白佛乃至答言實尔世尊佛言此是惡事汝云何不審諦觀而棄不淨從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼隔牆不觀擲棄不淨波夜提隔牆者隔擁牆擲不淨者大小便洩唾糞掃及洗手足水髮指甲不觀者不先看而擲若欲擲棄物時當先諦視若多人行者當待断乃擲若行希者當彈指乃擲若不視不彈指而擲者波夜提若比丘不視而擲者越比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尔時波斯匿王東園池不禁比丘比丘尼入尔時六群比丘尼往彼園中作世俗語話大小便洩垂生草上復以藕菜裹不淨放池水中明旦波斯匿王與後宮夫人共詣園池遊觀時後宮人閉在深宮不出來久始得一出遊戲熙怡喜勇競各占願生草此是我許而往捉之汗泥其手詣水欲洗復見水上有裹便作是念諸年少等聞我等出必裹衆香以待我等即往提取而汗其手即往

白王此是何物不淨如是王即呼守園人問誰汗此園白言更無餘人昨

以待我等即往提取而汗其手即往

白玉此是何物不淨如是王即呼守
園人問誰汗此園自言更無餘人昨
日六群比丘尼在中作俗人言戲而
去諸比丘尼以是因緣往白乃至佛
言此是惡事乃至已聞者當重聞若
比丘尼生草上大小便波夜提若比
丘尼水中大小便波夜提比丘尼者
如上說草者一切草大小便洩唾波
夜提若雨時生草覆地者當在無草
處行若無空處者當在凡博上乾草
木牛馬屎上人行處若復無者下至
一木枝令先墮木枝後墮草上若經
行處有草者當於經行頭安唾壺是
故世尊說比丘尼如上說水者有十
種如上說若水中大小便洩唾波夜
提若雨時水湯溢者當於高處大小
便若無是者當於凡石乾草木上牛
馬屎上若復無者當以草木枝承令
先墮木枝後墮水中若掘廁下有水
出者不得先於中大小便先令淨人
行然後比丘尼行若廁下有流水者
當安板木令先墮板上後墮水中若
船上行時有廁處者當安板木承令

墮板上後墮水中若無板者以木枝
承令先墮木枝上後墮水中是故世

當安板木令先墮板上後墮水中若
船上行時有廁處者當安板木承令

摩訶僧祇律第四十卷

墮板上後墮水中若無板者以木枝
承令先墮木枝上後墮水中是故世
尊說

佛住舍衛城尔時六群比丘尼遊行
勸化語女人言與我物欲為諸比丘
作食女人即與作是言至作食日語
我我當行食時請尊者舍利弗大目
連離波多劫賓那尊者羅睺羅復請
六群比丘敷二坐一與長老比丘一
與六群比丘尔時長老比丘時到著
衣持鉢到舍次第而坐與尊者舍利
弗白米飯蒙巨羹酥乳酪如是轉與
庶食尊者目連與庶米飯摩沙羹油
乳餘比丘與赤米飯摩沙羹或有得
飯不得羹有得羹不得飯乃至尊者
羅去與赤米飯麻糝菜羹時諸女人
復持種種好食來問言與誰比丘尼
便以身障長老比丘示六群比丘與
白米飯好羹酥乳酪自次與諸比丘
食已而去佛知而故問舍利弗得好
食滿足不答言已食世尊如是三問
答亦如是如是是一一問諸長老比丘
答皆如是乃至問羅云何故色力不

摩訶僧祇律第四十卷 第七張 什字

足得好食飽不答言世尊食油得力
食酥有色食麻糝菜無色無力問六

答亦如是如是是一問諸長老比丘
答皆如是乃至問羅云何故色力不

摩訶僧祇律第五卷 第七張 住事

足得好食飽不答言世尊食油得力
食酥有色食麻糝菜無色無力問六
群比丘得好食不答言世尊我白米
飯好羹酥酪種種好食皆是姊妹信
心恩力佛言上座是誰答言尊者舍
利弗佛問舍利弗汝實不答言實
余世尊佛言此非法食汝云何者是
擾亂比丘僧而入捨心舍利弗言若
世尊言是非法食者若一劫若過一
劫不可得消於是即取鳥翮擲而吐
之佛言呼六群比丘尼來來已問言
汝實不答言實不佛言此是惡事
汝云何知衆利迴與一衆從今已後
不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼
知衆利迴與一衆波夜提比丘尼者
如上說知者若自知若從他聞衆者
比丘衆比丘尼衆利者八種時藥夜
分藥七日藥終身藥隨身物重物不
淨物淨不淨物迴者選物向處已定
而迴與餘衆波夜提波夜提者如上
說若人來問我欲布施當施何處應
言隨汝心所樂處施若言何處功德
大當言施僧若問何處有好持戒僧

摩訶僧祇律第五卷

第七張

當言都無犯戒僧若言何處有比丘
尼自守少事坐禪誦經不大遊行恒

大當言施僧若問何處有好持戒僧

摩訶僧祇律第四卷

第九張

當言都無犯戒僧若言何處有比丘

尼自守少事坐禪誦經不大遊行恒

使我得見此物得語言與某甲若比

丘尼知物向僧迴向已尼薩耆波夜

提若迴向餘人波夜提衆迴向餘衆

波夜提耆屬迴向耆屬亦波夜提一

人物迴向一人越毗尼罪比丘迴衆

物與餘衆越比尼罪是故世尊說

教戒隱處離宿不遊行安居後嫌責

安居已後來隔牆棄不淨草水迴向僧

十四跋渠竟

比丘同戒七十不同戒七十一百四

十一波夜提修多羅說竟

八提舍尼初

佛住舍衛城尔時佛告大愛道如來

一時在舍衛城時六群比丘尼酥市

乞酥油市乞油蜜市乞蜜石蜜市乞

石蜜肉市乞肉魚市乞魚乳市乞乳

酪市乞酪而食為世人所譏云何沙

門瞿曇稱歎少欲毀世多欲如比丘

緣中廣說瞿曇弥比丘尼亦應如是

學瞿曇弥我一時住迦維羅衛釋氏

精舍聽病比丘尼索好食佛告大

摩訶僧祇律第四卷

第九張

世尊

愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆

悉令集乃至已聞者當重聞若比丘

精舍聽病 比丘尼索好食佛告大

摩訶僧祇律第四卷 第九張 比丘尼

愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆
悉令集乃至已聞者當重聞若比丘
尼不病為身白衣家乞酥若使人乞
若取若食是比丘尼應向餘比丘尼
悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此
法悔過是波羅提提舍尼法如是二
油三蜜四石蜜五乳六酪七魚八肉
為身者自為向身病者世尊說無罪
云何病老羸病服吐下藥刺頭出血
如是比病家者四種姓家酥者牛酥
水牛酥羊酥乞者若自乞若使人乞
若取若食者是比丘尼應向餘比丘
尼悔過言阿梨耶我墮可呵法此法
悔過前人應問汝見此罪不答言見
汝莫更作我頂戴持波羅提提舍尼
者此罪應發露是名悔過若比丘尼
熱病須酥者得乞不得到不信家乞
當至有信家乞食時見量酥人言長
壽無病答言阿梨耶欲得何物答言
乞食主人言我無食正有酥須酥者
與得取滿鉢亦得勸與餘人量油亦
得如是若風病起亦得乞油不得從
摩油家索應從有信家索若乞食見

摩訶僧祇律第四卷 第十張 律字方

量油人當言無病長壽言阿梨耶欲
須何物答言乞食我無食正有油須

得如是若風病起亦得乞油不得從
摩油家索應從有信家索若乞食見

摩訶僧祇律第四卷 第十張 律方

量油人當言無病長壽言阿梨耶欲
須何物答言乞食我無食正有油須
者當與得取滿鉢無罪當時亦得勸
與伴如是蜜若水病時得乞蜜不得
至採蜜家索當到有信家乞乃至得
勸與伴如是石蜜若病醫言應服石
蜜得乞石蜜不得竿石蜜家乞當到
有信家若乞食時見稱石蜜人乃至
得勸與伴若病醫言當服乳得乞乳
若乞食時見放牛家搆乳應言長壽
無病言阿梨耶欲得何物言我乞食
答言我無食正有乳須者得取若索
酪漿言無有酪漿正有乳得取若病
醫言當須酪得乞酪若乞食時見量
酪人語言長壽無病問言阿梨耶欲
得何物答言我乞食若言我無食正
有酪得取亦得勸與伴若乞酪下清
汁與酪者得取若比丘尼服吐下藥
醫言當須魚汁得乞若乞食時乞酪
漿得魚者得取若刺頭出血醫言須
肉得乞不得至屠兒家乞當詣有信
家乞若乞食時得索菜汁若言無菜
汁正有肉汁須者得取若自知我某

摩訶僧祇律第四卷 第十張 律方

時常病發小時藥必難得得預乞無
罪若不病乞病時食越比尼罪病時

汁正有肉汁須者得取若自知我某

摩訶僧祇律第五十卷 第七張 世尊

時常病發尔時藥必難得得預乞無
罪若不病乞病時食越比尼罪病時
乞不病時食無罪病時乞病時食無
罪不病時乞不病時食波羅提提舍
尼不隨病煮隨病食無罪隨病煮不
隨病食越比尼罪隨病煮隨病食無
罪不隨病煮不隨病食出家人仰他
活命無罪是故世尊說酥油蜜石蜜
乳酪肉魚是名八比丘尼波羅提提
舍尼法竟衆學法廣說如比丘中唯
除六群比丘尼生草上水中大小便
餘者盡同七減淨法現前比尼憶念
比尼不癡比尼自言比尼覓罪相比
比尼多覓比尼布草比尼法隨順法如
上比丘中廣說比丘尼波羅提木叉
分別竟

雜跋渠初

坐法者

佛住舍衛城尔時比丘尼初夜後夜
加趺而坐時有地來入創門中諸比
丘尼語大愛道大愛道以是因緣往
白世尊佛言應與某甲藥地不死而
還出即與藥而出佛言汝云何加趺
而坐從今已後不聽坐法者當屈一

摩訶僧祇律第四十卷 第七張 世尊

脚以一脚跟掩創門若比丘尼加趺
坐越比尼罪

而坐從今已後不聽坐法者當屈一

脚以一脚跟掩創門若比丘尼加跌坐越比尼罪

簞蓆法者佛住舍衛城尔時比丘尼敷簞蓆縫衣竹篾傷小便道血出諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽比丘尼坐竹蓆若縫衣時若在講堂温室巨摩塗地已縫衣若無者當敷著牀上若膝上縫若於竹蓆蓆上坐越比尼罪是名蓆法

佛住舍衛城尔時偷蘭難陀與衆多女人到阿耆羅河脫衣洗浴比丘尼先出取女人庄嚴腰物纏腰已語女人言看我好不諸女人言我食欲人纏腰使細欲令夫主愛念阿梨耶用是何為比丘尼聞已以是事具白大愛道乃至答言實尔世尊佛言此是惡事從今已後不聽比丘尼纏腰若用女人纏腰物纏腰越比尼罪若有纏創纏腰無罪

佛住舍衛城尔時偷蘭難陀比丘尼共衆多女人到阿耆羅河邊脫衣放一處入水洗浴先出岸上著女人襪衣語諸女人言看我宜著不女人言

我是俗人著此已欲令夫主愛念汝用著是為諸比丘尼以是因緣往白

衣語諸女人言看我宜著不女人言

摩訶僧祇律第四卷 第十三張 住學

我是俗人著此已欲令夫主愛念汝用著是為諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實尔佛言從今日後不聽襍衣襍衣者珂貝琉璃真珠玉金銀摩尼如是比莊嚴陰衣不聽著下至結縷作陰衣相越比尼罪若陰上有癰瘡裹者無罪是名襍衣佛住舍衛城乃至洗浴先出者女人莊嚴服諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實尔佛言從今日後不聽著女人莊嚴服女人服者頭上光鐶額耳鐶鈴瓔珞拍鐶釧辟釧如是比一切女人嚴飾服不聽著若著者越比尼罪若身有癰瘡以藥塗纏無罪是名女人嚴飾服

佛住舍衛城尔時比丘尼度釋種女摩羅女梨車女大富家女合嚴飾服而度出家時諸貧家有女出門及節會日行來皆從借貸為世人所譏此賃衣人非出家法諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實尔佛言從今日後不聽合女人嚴飾服度出家當令捨已而度捨者若女人來欲出

摩訶僧祇律第四卷

家者應令捨俗人嚴身具若作是念某時或穀貴乞食難得或老病當須

今日後不聽合女人嚴飾服度出家
當令捨已而度捨者若女人來欲出

摩訶僧祇律第四卷

家者應令捨俗人嚴身具若作是念
某時或穀貴乞食難得或老病當須
湯藥女人少能得物當置人家若女
人持俗嚴飾服來合度出家者越比
尼罪是名合嚴飾服出家

佛住舍衛城釋種女摩羅女梨車女
貴人女將使人出家使人端正令與
外人交通以自活命為世人所譏此
非出家人是婬女耳諸比丘尼以是
因緣往白世尊乃至荅言實尔佛言
汝云何畜婬女以自活命從今日後
不聽畜婬女活命若畜者越比尼罪
是名婬女佛住舍衛城尔時世尊制
戒不聽畜婬女尔時比丘尼便秘畜
園民女於外婬蕩以自活命為世人
所譏此非出家法是婬女耳比丘尼
以是因緣往白世尊乃至荅言實尔
佛言從今日後不聽私畜園民女使
人女作婬女以自活命若畜者越比
尼罪是名園民女佛住舍衛城尔時
有年少比丘尼端正乳出人見皆笑
諸比丘尼以是因緣往白佛乃至荅
言實尔佛言從今日後當作僧祇支

摩訶僧祇律第四卷

第十五

作法者如上說應先著覆乳衣然後
著餘衣若不畜僧祇支越比尼罪有

諸比丘尼以是因緣往白佛乃至答言實尔佛言從今日後當作僧祇支

摩訶僧祇律第四卷 第十五品 住

作法者如上說應先著覆乳衣然後著餘衣若不畜僧祇支越比尼罪有而不著亦越比尼罪是名僧祇支法佛住毗舍離如跋陀羅比丘尼緣中廣說佛言不聽裸身浴當用浴衣不聽裸形入河若池水中浴當著雨衣若裸浴越比尼罪若避隱處無人處裸浴無罪是名浴衣法

坐法并竹蓆 纏腰覆襪衣 著俗嚴飾具 合嚴飾具度 使人園民女 僧祇支浴衣 雜跋渠初竟

佛住舍衛城尔時比丘尼住處與俗人隔壁比丘尼欲心起自手拍陰時丈夫聞聲即語婦人言此是何聲答言不知何故作此聲耶其夫言此出家人修梵行欲心起不能自制拍陰聲耳諸比丘尼聞已以是因緣往白乃至佛言汝實尔不答言實尔佛言從今已後不聽拍陰拍者手拍若拘鉢拍若捷鉉拍以慙欲心者越比尼罪是名手拍

佛住舍衛城尔時比丘尼欲心起作胡膠身生縛著牀許後失火恐燒牀

摩訶僧祇律第四卷 第十七品 住

蓐故出之時俗人看火起何處被燒何處不被燒見已嫌呵云何出家人

何住舍復城令明以上月各八走作
胡膠身生縛著牀許後失火恐燒牀

摩訶僧祇律第四卷

第十卷

住字號

蓐故出之時俗人看火起何處被燒
何處不被燒見已嫌呵云何出家人
作此惡事諸比丘尼以是因緣往白
乃至答言實尔佛言從今日後不聽
作胡膠形胡膠形者若胡膠作若銅
鈇錫白蠟若牙若蠟蜜如是比作身
生以慙欲心者偷蘭遮是名胡膠形
佛住舍衛城尔時大愛道往至佛所
頭面礼足却住一面時大愛道白佛
言世尊女人形臭得聽洗不佛言得
洗時比丘尼洗外内猶故臭以是因
緣往白乃至言得洗内不佛言得洗
洗法者得齊一拍節不得令過若過
洗以慙欲心者偷蘭遮是名洗法一
佛住舍衛城尔時比丘尼有月期汗
牀蓐大愛道往詣佛所白佛言世尊
得作月期不淨衣不佛言得當持故
布作不得堅物作又不得深内作姪
欲想當軟物障小便道若用堅物深
内以慙欲心者偷蘭遮是名月期衣法
佛住舍衛城尔時比丘尼往女人
洗浴處浣月期衣女人嫌言是沙門
尼汙此水赤乃知是諸比丘尼以是

摩訶僧祇律第四卷

第十七卷

住字號

因緣往白乃至佛言從今日後不聽
女人洗浴處浣月期衣若浣者越比

洗浴處浣月期衣女人媿言是沙門
尼汙此水赤乃知是諸比丘尼以是

摩訶僧祇律第四卷 第十七張

因緣往白乃至佛言從今日後不聽
女人洗浴處浣月期衣若浣者越比
尼罪是名女人浣月期衣法

佛住舍衛城尔時世尊制戒不聽女
人洗處浣月期衣便往男子洗處浣
乃至若比丘尼往男子洗處浣者越
比尼罪是名男子法佛住舍衛城尔
時世尊制戒不聽男子洗浴處浣月
期衣時比丘尼到客浣衣處浣乃至
不聽客浣衣處浣月期衣當取瓦餘
凡器中於屏處洗浣時不得持水灑
地當著水瀆中無人見處衣當曬令
乾後須時常用若比丘尼於客浣衣
處浣月期衣者越比尼罪是名浣衣處
佛住舍衛城尔時比丘尼欲心起以
小便道承玄注水即失不淨心生疑
悔諸比丘尼語大愛道大愛道往白
世尊佛言從今日後不得以小便道
承玄注玄注者水玄注下若比丘尼
於玄注水中浴時當持衣物遮若以
小便道承玄注水屋簷漏水以慙欲
心者偷蘭遮若於玄注水屋簷漏浴
者不得以身向水當背若以身向

水以慙欲心者偷蘭遮是名玄注水
佛住舍衛城尔時比丘尼於急流水

摩訶僧祇律第四卷 第十七張

心者偷蘭遮若於玄注水屋簷漏浴者不得以身向水當背上若以身向

水以慙欲心者偷蘭遮是名玄注水佛住舍衛城尔時比丘尼於急流水中欲心生逆水而行失不淨諸比丘尼以是因緣往白乃至從今日後不聽於急流水中逆水觸小便道流水者若山水若急流水若向流逆水以歌欲心者偷蘭遮若於急流水洗時不得向流當背若向流者越比丘罪是名流水佛住舍衛城尔時比丘尼種種觸身出精或蕪菁根葱根種種諸根内小便道中出精比丘尼以是因緣往白乃至從今日後不聽若比丘尼用蕪菁根葱根内小便道中出精以歌欲心者偷蘭遮是名根

拍陰胡膝形 齊節月期衣 女人洗處浣 男處浣亦然 客浣衣處浣 玄注及急流 種種根出精 第二跋渠竟

佛住舍衛城尔時諸比丘集不知作舉羯磨令比丘尼作已比丘尼心生疑悔語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言此上尊衆汝云何與作舉羯磨從今已後不聽與比丘作舉羯磨若比丘中都無能者得授使誦

作羯磨時若不得者遥授無罪若比

與比丘作羯磨者越比丘罪比

羯磨若比丘中都無能者得授使誦

作羯磨時若不得者還授無罪若比丘尼與比丘作羯磨者越比丘罪比丘得與比丘尼作羯磨無罪是名羯磨佛住比舍離尔時跋陀羅比丘尼者憍奢耶衣到親里家道路值暴雨如視水精舉見身體衆人圍遶欲着於是跪地依止弟子在邊而障諸比丘尼以是因緣往白乃至答言實尔世尊佛言從今已後比丘尼不聽者憍舍耶衣憍奢耶者有二種一者生二者作生者細絲作者紡絲者細絲憍奢耶越比丘尼者紡絲越比丘尼心悔比丘者無罪

佛住舍衛城尔時偷蘭難陀比丘尼大乳著一僧祇支於閣上經行俗人遙見自相謂言看是似如水上浮瓠諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今日後當作覆肩衣覆肩衣者襍疊他覆肩上若不作不著越比丘尼罪不聽比丘尼高處著一重僧祇支經行若屏處著一重僧祇支無罪是名僧祇支

佛住舍衛城尔時擇種女摩羅女梨

車女貴勝家女出家善知莊嚴有嫁

佛住舍衛城小時擇種女摩羅女梨

摩訶僧祇律第四卷 第三張 什字

車女貴勝家女出家善知莊嚴有嫁
女取婦皆借倩莊嚴得好飲食為世
人所譏此非出家人是客莊嚴人耳
諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言
從今已後不聽莊嚴女人莊嚴者梳
頭莊眼粉面朱脣者嚴飾服以自活
命者越比尼罪若有頭痛眼痛得磨
著藥無罪是名莊嚴法

佛住舍衛城小時釋種女摩羅女大
姓家女出家種優鉢羅華取而賣之
為世人之所譏此非出家人此是賣華
女耳諸比丘尼以是因緣往白世尊
乃至答言實尔佛言從今已後不聽
種華賣以自活命若比丘尼種優鉢
羅華以自活命者越比尼罪為塔為
供養佛故無罪是名優鉢羅華

佛住舍衛城小時比丘尼種須臾那
華乃至為塔供養佛故無罪

佛住舍衛城小時世尊制戒不聽種
華樹小時釋種女摩羅女出家結華
鬘賣以自活命為世人所譏此非出
家人此是賣華鬘女耳諸比丘尼以
是因緣往白乃至佛言從今日後不

摩訶僧祇律第四卷 第三張 什字

聽結華鬘鬘者優鉢羅華摩梨華
須臾那華結作鬘賣活命者越比尼

家人止是賣華鬘女耳諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今日後不

聽結華鬘鬘者優鉢羅華摩梨華須臾那華結作鬘賣活命者越比尼罪若佛生時大會菩提大會轉法輪大會阿難大會羅睺羅大會五年大會檀越言阿梨耶依我結鬘尔時結種種鬘無罪是名鬘法

佛住舍衛城尔時釋種女摩羅女梨車女出家紡縷而賣為世人所嫌此非出家人此是賣縷人也諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今已後不聽紡縷紡縷者劫貝縷菟摩憍舍耶縷舍那麻縷紡縷賣活命者越比尼罪若欲作漉水囊腰帶紡者無罪是名紡縷法

佛住舍衛城尔時須提那死婦出家其姊常欲使罷道時比丘尼入聚落乞食姊遇見之即欲捉取便走入一大家內語婦人言異事幾當壞我梵行問何故答言姊欲罷我道婦人言莫恐我當相護比丘尼言我欲向和上邊去婦人言汝欲去者當著俗服假異標相乃可得脫即著辟釧耳鐲俗人服飾又將四五人侍從而去其

姊於外見之念言此非比丘尼是俗人耳到住處已諸比丘尼呵言汝何

俗人服飾又將四五人侍從而去其

摩訶僧祇律第四十卷 第五十張 什字号

於外見之念言此非比丘尼是俗人耳到住處已諸比丘尼呵言汝何故著此答言我於欲取我方便自護故假著此耳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来来已佛問汝實尔不答言實尔佛言汝云何壞威儀從今已後不聽壞威儀若決定壞威儀者非比丘尼若方便自護故壞威儀越比丘尼故名比丘尼比尼決定壞威儀者偷蘭遮若方便自護無罪

羯磨憍舍耶 僧祇支客嚴 種花須曼那

結鬘并紡縷 壞威儀最後 第三跋渠竟

佛住舍衛城尔時偷蘭難陀比丘尼乞食詣一大家有婦人墮胎語言為

我棄之答言不能又請我當願尔許物即取以鉢盛之而去時大迦葉乞食恒作此念取初得食當施與若比丘比丘尼見此比丘尼已語言取鉢來即覆不示又復更呼亦復不示大迦葉性有威風厲聲而喚即戰疚而視見已言咄汝何故作此惡法時大迦葉語諸比丘尼諸比丘尼以是因

緣往白世尊乃至答言實尔佛言此是惡事非法汝云何覆鉢從今日後

迦葉語諸比丘尼諸比丘尼以是因

緣往白世尊乃至答言實尔佛言此
是惡事非法汝云何覆鉢從今日後
不聽覆鉢復不聽露捉得食已當覆
若見比丘尼時當舉覆示之若露持
鉢越比丘尼罪見比丘不示亦越比丘
罪是名鉢事

佛住舍衛城尔時有大臣犯王法其
家財物盡應没官王即遣人守護時
偷蘭難陀比丘尼乞食次到其家婦
人語言阿梨耶我家有事犯王罪應
至死財物入官我欲寄少寶物嚴飾
之具若我得脫當相願直我若死者
即持相施時比丘尼即與鉢盛雜寶
覆已而去時守門人見之問言鉢中
何物而不示之又復叱喚畏而示之
比丘尼聞已往白乃至答言實尔佛
言從今日後不聽覆鉢寶物若有犯
官事未被取錄又未藉其財尔時寄
者得取若王取攝又藉其財應語言
世尊制戒不得受是若言我與塔與
僧施汝得取得已不得覆上而去當
露持去若有問者當言塔物僧物我
物若聽去者善若不聽者當還是名

覆鉢法

摩訶僧祇律第四十卷 第二十四張 生字號

佛住舍衛城尔時比丘尼作廁以物

物若聽去者善若不聽者當還是名

摩訶僧祇律第四十卷 第五十段 生字字

覆鉢法

佛住舍衛城尔時比丘尼作廁以物覆上諸女人持死胎放中後有賤人旃陀羅掘廁見已言是沙門尼自墮胎擲中諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今日後不聽覆廁當開口作若閉口作者越比尼罪是名廁法佛住舍衛城尔時釋種女摩羅女於浴室中浴有年少入中壞其梵行諸比丘尼語大愛道乃至從今日後不聽入浴室若病者得房內然火油塗而揩若比丘尼入浴室浴者越比尼罪是名浴室法

佛住舍衛城尔時未制戒比丘尼阿練若處聚落中未有住處時五百比丘尼大愛道為上首於王園中住諸釋種女摩羅女年少端正有諸年少初夜伺便欲捉比丘尼見已乘空而去中夜復來亦復如是後夜復來中有鉢根不時入定及睡眠者不得即去為所侵掠大愛道以是事往白世尊佛言從今日後不聽比丘尼在阿練若處住若四眾集竟夜說法者得

摩訶僧祇律第四十卷 第五十段 生字字

住尔時不得在屏處若比丘尼阿練若處住者越比尼罪是名阿練若處

尊佛言從今日後不聽比丘尼在阿練若處住若四眾集竟夜說法者得

摩訶僧祇律第五卷 第五十條 律

住尔時不得在屏處若比丘尼阿練若處住者越比尼罪是名阿練若處比丘受迦絺那衣非比丘尼比丘尼受迦絺那衣非比丘比丘捨非比丘尼比丘尼捨非比丘比丘阿提訶曾阿那提訶曾非比丘尼比丘阿提訶曾阿那提訶曾非比丘

覆鉢并寶鉢開廁入浴室阿練若處住比丘受迦絺非是比丘尼比丘捨迦絺非是比丘尼 第四跋渠竟

食於比丘不淨比丘尼淨比丘尼不淨比丘淨比丘得使比丘尼授食除金銀及錢五生種火淨比丘尼得從比丘受食除金銀及錢火淨五生種有三因緣非比丘何等三心決定捨戒有實事僧駁出形轉為女是名三非比丘應遣詣比丘尼精舍不得共比丘尼同覆障應別若後還得男根者當還比丘僧中故名具足亦復本歲有三因緣非比丘尼何等三心決定壞威儀有實事僧駁出轉形為男如比丘中說比丘尼無有作殘食法一坐足自恣食

摩訶僧祇律第五卷 第五十六條 律

佛住舍衛城阿耨羅河彼岸請二部僧食比丘比丘尼俱欲渡比丘言世

一坐足自恣食

摩訶僧祇律第五卷 第三十六張 住字号

佛住舍衛城阿耨羅河彼岸請二部僧食比丘比丘尼俱欲渡比丘言世尊制戒不得共舩載比丘二人三人輕舩而渡渡盡比丘尼渡渡已問歲數日時已過時大愛道失食飢羸到世尊所頭面作札却住一面佛知而故問何故飢色即以是事具白世尊佛言從今日後上座八人當次第如法餘者隨到而坐若五年大會多人集比丘尼上座八人當次第坐餘者隨意坐若八人不隨次第坐越比丘尼罪是故世尊說

二衆淨不同 三非比丘僧 三非比丘尼 無殘八上座 第五跋渠竟

比丘雜跋渠中別住蒜傘蓋乘刀活革屣同牀卧坐伎樂第九應出不說餘殘十三跋渠比丘尼別五雜跋渠威儀中阿練若浴室前屋縫衣篋應出不說餘盡同比丘尼二部修多羅及學五百戒世尊分別說戒序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六十四衆學七止諍法法隨

摩訶僧祇律第四卷 第三十七張 住字号

順法偈在後比丘尼比尼竟

摩訶僧祇律私記

提舍尼六十四衆學七止諍法法隨

摩訶僧祇律第四卷

第三十七張

律考

順法偈在後比丘尼比尼竟
摩訶僧祇律私記

中天竺昔時暫有惡王御世諸沙門
避之四奔三藏比丘星離惡王既死
更有善王還請諸沙門還國供養時
巴連弗邑有五百僧欲斷事而無律
師又無律文無所承案即遣人到祇
洹精舍寫得律本于今傳賞法顯於
摩竭提國巴連弗邑阿育王塔南天
王精舍寫得梵本還揚州晉義熙十
二年歲在丙辰十一月於闍場寺出
之至十四年二月末都訖共禪師譯
梵本為秦焉故記之佛泥洹後大迦
葉集律藏為大師宗具持八万法藏
大迦葉滅後次尊者阿難亦具持八
万法藏次尊者末田地亦具持八万
法藏次尊者舍那婆斯亦具持八万
法藏次尊者優波崛多世尊記無相
如降魔因緣中說而不能具持八万
法藏於是遂有五部名生初曇摩崛
多別為一部次彌沙塞別為一部次
迦葉維復為一部次薩婆多薩婆多
者晉言說一切有所以名一切有者

摩訶僧祇律第四卷 第三十七張 律考

自上諸部義宗各異薩婆多者言過
去未來現在中陰各自有性故名一

者晉言說一切有所以名一切有者

摩訶僧祇律第四卷 第三十張 什

自上諸部義宗各異薩婆多者言過去未來現在中陰各自有性故名一切有於是五部並立紛然競起各以自義為是時阿育王言我今何以測其是非於是問僧佛法斷事云何皆言法應從多王言若尔者當行籌知何衆多於是行籌取大衆籌者甚多以衆多故故名摩訶僧祇摩訶僧祇者大衆名也

摩訶僧祇律卷第四十