

摩訶僧祇律卷第二十三

從八

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之一

世尊成道五年比丘僧悉清淨自是已後漸

漸為非世尊隨事為制戒立說波羅提木叉

四種具足法從八自具足善來具足十眾具足五

眾具足自具足者世尊在菩提樹下最後心

廓然大悟自覺妙證如經中廣說是名自

具足善來具足者佛住王舍城迦蘭陀竹園

佛告諸比丘如來處處度人比丘比丘尼優

婆塞優婆夷汝等亦當效如來廣行度人爾

時諸比丘聞世尊教已遊行諸國見有信善

男子求出家者諸比丘亦效如來喚善來比

丘度人出家威儀進止左右顧視著衣持鉢

皆不如法為世人所譏作是言世尊所度善

來比丘威儀進止左右顧視著衣持鉢皆悉

如法諸比丘所度亦名善來威儀進止左右

顧視著衣持鉢皆不如法爾時尊者舍利弗

聞是語已在閑靜處跏趺而坐作是思惟俱

是善來何故世尊所度善來比丘皆悉如法

諸比丘所度善來比丘皆不如法云何令諸

比丘度人善受具足皆悉如法共一戒一竟

一住一食一學一說舍利弗晡時從禪覺已

往詣佛所頭面禮足却住一面向佛言世尊

我向靜處作是思惟俱名善來何故世尊所

度皆悉如法諸比丘所度皆不如法云何使

諸比丘度人善受具足皆悉如法共一戒一

竟一住一食一學一說惟願世尊具為解說

佛告舍利弗如來所度阿若憍陳如五人善

來出家善受具足共一戒一竟一住一食一

學一說次度滿慈子等三十人次度波羅柰
城善勝子次度優樓頻螺迦葉五百人次度
那提迦葉三百人次度伽耶迦葉二百人次
度優波斯那等二百五十人次度汝大目連
各二百五十人次度摩訶迦葉闍陀迦留陀
夷優波離次度釋種子五百人次度跋渠摩
帝五百人次度群賊五百人次度長者子善
來是等如來所度善來比丘出家善受具足
共一戒一竟一住一食一學一說舍利弗諸
比丘所可度人亦名善來出家善受具足乃
至共一說是名善受具足十眾受具足者佛
告舍利弗從今日制受具足法十眾和合一
白三羯磨無遮法是名善受具足欲受具足
人初入僧中一一頭面禮僧足已先求和尚
偏袒右肩胡跪接足作是言我從尊乞求和

尚尊爲我作和尚與我受具足如是至三和
尚應語發喜心答言我頂戴持和尚先已與
求衣鉢與求眾與求戒師與求空靜處教師
推與眾僧羯磨師應問誰與某甲空靜處作
教師答言我能羯磨師應作是說大德僧聽
某甲從某甲受具足若僧時到僧某甲和尚
某甲某甲能空靜處作教師諸大德聽某甲
和尚某甲某甲能空靜處作教師僧忍默然
故是事如是持教師應將離眾不近不遠教
有二種若略若廣云何略今僧中當問汝有
者言有無者言無云何廣如後僧中一一說
教師來入僧中白某甲問已訖自說清淨無
遮法羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某
甲受具足某甲已空靜處教問訖若僧時到
僧某甲和尚某甲某甲聽入僧中諸大德聽

某甲和尚某甲聽入僧中僧忍默然故是事如是持欲受戒人應入僧中一一頭面禮僧足已在戒師前胡跪合掌授與衣鉢教受作是言此是我鉢多羅應量受用乞食器今受持如是三說此是僧伽梨此是鬱多羅僧此是安陀會此是我三衣此三衣不離宿受持如是三說羯磨師應作是說大德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某甲欲從僧乞受具足諸大德聽某甲和尚某甲欲從僧乞受具足僧忍默然故是事如是持戒師應教乞作是言大德僧聽我某甲從和尚某甲受具足阿闍梨某甲已空靜處教問訖我某甲和尚某甲我今從僧乞受具足唯願僧與我受具足哀愍我故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空靜處教問訖已從僧中乞受具足若僧時到僧某甲和尚某甲欲於僧中問遮法諸大德聽某甲和尚某甲欲於僧中問遮法僧忍默然故是事如是持善男子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脩羅若不實者便於中欺誑亦復於如來應供正遍知聲聞衆中欺誑此是大罪今僧中問汝有者言有無者言無父母聽不求和尚未三衣鉢具不是男子不年滿二十不非是非人從八不非是不能男不汝字何等答言字某和尚字誰答言字某不壞比丘尼淨行不非賊盜住不非越濟人不非自出家不不殺父母不不殺阿羅漢不破僧不不惡心出佛身血不佛久已般泥洹故依舊文汝本曾受具足不若

言曾受不犯四事不若言犯應語去不得受
具足若言不犯次問十三事一一事中有犯
不若言犯受具足訖此罪能如法作不答言
能本捨戒不答言捨汝非奴不非養兒不不
負人債不非王臣不不陰謀王家不汝無如
是諸病癰疥黃爛癩病癰瘡痔病不禁黃病
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答言無羯磨師應
作是說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲
已空靜處教問訖某甲已從僧中乞受具足
父母已聽已求和尚三衣鉢具是男子年滿
二十自說清淨無遮法若僧時到僧今與某
甲受具足和尚某甲如是白白三羯磨乃至
僧忍默然故是事如是持

從八

五

好新淨染衣往世尊所禮拜問訊是比丘後
於餘時著垢膩破衣往世尊所禮拜問訊佛
知而故問比丘汝先著好新淨染衣來到我
所今所著衣何故破壞乃爾白言此故是先
衣但歲久破壞佛言汝不能補治耶白佛言
能治但無物可補佛言汝不能巷中拾故弊
衣淨浣染補耶白言世尊糞掃衣不淨我甚
惡之不能受持佛語比丘止止莫作是語糞
掃衣少事易得應淨無諸過隨順沙門法服
依是出家爾時世尊往衆多比丘所敷尼師
壇坐爲諸比丘具說上事佛告諸比丘如來
應供正遍知欲饒益故於聲聞衆中正說制
初依若堪忍直信善男子與受具足不堪忍
者不應與受

佛住迦維羅衛尼拘類樹釋氏精舍如來應

供正遍知五事利益故五日一行諸比丘房何等五我聲聞弟子中不好有爲事不樂說無益語不樂著睡眠不爲看病比丘故爲信心善男子見如來威儀庠序發歡喜心故以是五事行諸比丘房見一比丘病痿黃羸瘦佛知而故問比丘汝氣力調和不言世尊我患飢氣力不足佛語比丘汝不能乞食耶白言世尊是拘薩羅國但乞人殘食不乞非殘是殘食不淨我不能敢是故羸瘦佛語比丘止止莫作是語乞殘食少事易得應淨無諸過隨順沙門法依是出家爾時世尊往衆多比丘所敷尼師壇坐爲諸比丘具說上事佛告諸比丘從今日如來應供正遍知欲饒益故於聲聞衆中正說制第二依若堪忍直信善男子與受具足不堪忍者不應與

卷八

六

受佛住舍衛城廣說如上如來應供正遍知五日一行諸比丘房見一比丘坐樹下作是語沙門出家修梵行在樹下苦晝則風吹日炙夜則蚊蝱所螫我不堪佛語比丘止止莫作是語樹下坐少事易得應淨無諸過隨順沙門法依是出家爾時世尊往衆多比丘所敷尼師壇坐爲諸比丘具說上事佛告諸比丘從今日如來應供正遍知欲饒益故於聲聞衆中正說制第三依若堪忍直信善男子與受具足不堪忍者不應與受佛住迦維羅衛尼拘類樹釋氏精舍如來應供正遍知五日一行諸比丘房見一病比丘羸瘦痿黃佛知而故問比丘氣力調和不答言世尊我病苦氣力不調佛問比丘汝不能

服隨病藥隨病食耶白言世尊我無藥直復
無施者是故病苦佛問比丘汝不能服陳棄
藥耶白言世尊是陳棄藥不淨我不能服佛
告比丘止止莫作是語陳棄藥少事易得應
淨無諸過隨順沙門法依是出家爾時世尊
往衆多比丘所從八敷尼師壇坐爲諸比丘具說
上事佛告諸比丘從今日如來應供正遍知
欲饒益故於聲聞衆中正說制四依若堪忍
直心善男子與受具足不堪忍者不應與受
佛住舍衛城廣說如上爾時都夷聚落有年
少婆羅門求諸比丘出家受具足已然後受
四依糞掃衣少事易得應淨無諸過隨順沙
門法依是出家受具足是中盡壽能堪忍不
答言不能忍問言汝何故出家答言我見沙
門釋子著好細軟衣我貪著此衣是故出家

諸比丘言何有一切比丘出家皆得此好衣
復受第二依乞殘食少事易得應淨無諸過
隨順沙門法依是出家受具足是中盡壽能
堪忍不答言我不堪忍問言汝何故出家答
言我見沙門釋子食白粳米飯種種餅肉飲
食我貪此好食是故出家諸比丘言何有一
切比丘出家皆得此好食復受第三依樹下
坐少事易得應淨無諸過隨順沙門法依是
出家受具足是中盡壽能堪忍不答言不堪
忍諸比丘言汝何故出家答言我見沙門釋
子坐大房舍重樓閣舍我貪住此舍是故出
家諸比丘言何處一切比丘出家皆得此好
舍復受第四依陳棄藥少事易得應淨無諸
過隨順沙門法依是出家受具足是中盡壽
能堪忍不答言不堪忍問言汝何故出家答

言我見沙門釋子服酥油蜜石蜜及餘種種藥我貪服此藥是故出家諸比丘言何處一切比丘出家皆得此好藥諸比丘以是因緣往白世尊佛言汝云何先與授具足後授四依從今日後不得先授具足後授四依當先授四依能堪忍第八者與授具足若言不堪不應與授若先受具足後受四依者得名受具足一切僧得越毗尼罪授四依時應先作求聽羯磨大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖已於僧中乞受具足父母已聽已求和尚三衣鉢具是男子年滿二十自說清淨無遮法若僧時到僧某甲和尚某甲欲於僧中說四依諸大德僧聽某甲和尚某甲欲於僧中說四依僧忍默然故是事如是持善男子聽此是如來應供正遍知欲饒益

故於聲聞眾中正說制四依若堪忍直信善男子與受具足不堪忍者不應與受糞掃衣少事易得應淨無諸過隨順沙門法依是出家受具足得作比丘是中盡壽能堪忍持糞掃衣不答言能若長得欽婆羅衣氎衣勿摩衣拘舍耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣乞殘食少事易得應淨無諸過隨順沙門法依是出家受具足得作比丘是中盡壽能堪忍乞食不答言能若長得月八日十四日十五日說戒食籌食請食依樹下坐少事易得應淨無諸過隨順沙門法依是出家受具足得作比丘是中盡壽能堪忍服陳棄藥得大舍重樓閣舍門舍窟舍依陳棄藥少事易得應淨無諸過隨順沙門法依是出家受具足得作比丘是中盡壽能堪忍服陳棄藥

不答言能若長得酥油蜜石蜜生酥及脂依此四聖種當隨順學羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖已從僧中受具足父母已聽已求和尚三衣鉢具是男子年滿二十自說清淨無遮法已堪忍四依若僧時到僧今與某甲受具足和尚某甲白如是大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問訖已從僧中乞受具足父母已聽已求和尚三衣鉢具是男子年滿二十自說清淨無遮法已堪忍四依僧今與某甲受具足和尚某甲諸大德忍僧與某甲受具足和尚某甲忍者僧默然若不忍便說是第一羯磨成就第二第三亦如是說僧已忍某甲受具足竟和尚某甲僧忍默然故是事如是持善男子汝已受具足善受

具足一白三羯磨無遮法眾僧和合非不和合十眾十眾已上汝今當敬重於佛敬重於法敬重於比丘眾僧敬重和尚敬重阿闍梨汝已遭遇莫復失人身難得佛世難值聞法亦難眾僧和合意願成就難頂禮釋子及諸聲聞眾已得具足如無憂華離於塵水當依倚修習泥洹善法已得具足此戒序法四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆波夜提九十二純波夜提四波羅提提舍尼眾學七滅諍法隨順法我今略說戒教汝如是後和尚阿闍梨當廣為汝說從八是名十眾五眾受具足者

佛住王舍城尸陀林中時城中有居士名曰鬱虔宗室豪強財產無量聞如來出現於世在尸陀林中歡喜踊躍欲請佛及僧施設飯

食莊嚴室內灑掃塗地時舍衛城中有居士
名阿那邠坻素與鬱虔時相親友來到其家
見其忽務莊嚴灑掃即問言居士何故忽務
欲嫁女娶婦請婆羅門請王大臣耶答言我
不嫁女娶婦請婆羅門王及大臣也汝不聞
白淨王子出家成佛號曰如來應供正遍知
出現世間耶今在尸陀林中我今灑掃嚴飾
正欲請佛及僧是故忽務邠坻聞已心大欣
悅即便問言我欲禮覲可得見不答言可見
佛者普潤見無不益宜知是時聞是語已敬
心內發企遲明相佛照其心夜放光明普耀
城內邠坻見明謂是天曉即便起行門自然
開適向城門城門復開出門已有一天祠近
道側欲先禮敬然後詣佛迴向祠門于時天
地還暗彼即恐怖進退迷惑莫知所向時空

從八

十一

中有天語邠坻言今正是時但行莫怖即說
偈言

牛馬車百乘	皆七寶莊嚴	盡持用布施
計彼之功德	比汝行一步	十六不及一
雪山百龍象	亦以七寶嚴	持用行布施
功德之福報	比汝行一步	十六不及一
百好天玉女	七寶瓔珞身	持用行布施
計彼之福報	比汝行一步	十六不及一
爾時阿那邠坻聞此偈已倍生敬信尋詣佛 所頭面禮足却住一面佛爲說法示教利喜		
白佛言世尊我欲還舍衛城起立精舍請佛 及僧唯願世尊哀受我請願世尊遣一比丘 鑒理處分如毗羅經中廣說乃至佛告舍利 弗目連汝等往彼觀地形勢隨僧住便料理 處分安置房舍舍利弗目連受教即往至彼		

時居士邠坻以十八億金圖地十八億金作僧房舍十八億金供養眾僧合五十四億金是居士方欲更與供養故遣富樓那入海採寶佛威神護念故四大天王帝釋及梵天王衛護此人往還七反大獲珍寶不遭留難富樓那白邠坻言唯願居士聽我出家居士即許將至佛所頭面禮足却住一面白佛言此人欲出家唯願世尊哀愍度脫佛即度之既出家已白佛言世尊唯願為我略說教戒我欲到輸那國土如說修行佛即為隨順教戒

從一

十二之一

廣請眾僧施設供養以房施富樓那爾時眾僧通持律十人富樓那因僧集故與億耳受具足受具足已即白和尚言我欲到舍衛禮覲世尊唯願聽許答言隨意汝持我名問訊世尊并乞五願億耳受教便行到佛所頭面禮足却一面住佛語阿難為客比丘敷牀褥若語阿難敷牀褥者當知與世尊同房宿若語尊者陀驪摩羅子者當知隨次與房如來初夜為諸聲聞說法中夜還房圓光常明佛問比丘汝誦經不答言誦誦何等經誦八跋耆經佛言汝可誦之即細聲誦已問於句義一一能答佛言善哉比丘汝所誦者文字句義如我先說爾時世尊即說偈言

從八

十二之二

聖人不樂惡 惡人不樂聖 善見世間過 發心趣泥洹

佛言善哉我弟子中捷疾解悟億耳第一億耳即起頭面禮佛足持和尚名從佛乞五願如來聞是語已晨起往衆多比丘所敷尼師壇坐佛告諸比丘富樓那在輸那國遣億耳來從我乞五願從今日後聽輸那邊國五願何等五一者輸那邊地淨潔自喜聽日日澡洗此間半月二者輸那邊地多墁石土塊及諸刺木聽著兩重革屣此間一重三者輸那邊地少諸敷具多諸皮韋聽彼皮韋作敷具此間不聽四者輸那邊地少衣物多死人衣聽彼著死人衣此間亦聽五者輸那邊地少於比丘聽彼五衆受具足此間十衆自受具足善來受具足十衆白三羯磨受具足輸那邊地五衆白三羯磨受具足是名四種受具足

復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊者優波離有二沙彌一名陀婆迦二名婆羅迦此二沙彌小小長養年滿二十欲受具足作是念若當先與一受者後者必有恨心得同一和尚一戒師一衆一時並受具足不優波離作是念已往至佛所頭面禮足却坐一面具以上事白佛言世尊得共一和尚一戒師一衆得並受具足不佛言得如是二人三人亦得並受不得衆受是名受具足一人兩和尚三和尚衆多和尚不名受具足無羯磨師不名受具足二人三人共一羯磨師別和尚共一衆並受不名受具足二人羯磨二人三人羯磨三人別和尚共一衆並受不名受具足復有不名受具足和尚在十人數不名受具足以欲受具足人足十人數以比丘尼足十人

數以與欲人足十人數者不名受具足若不
 稱和尚名字不稱受具足人名字不稱僧名
 字不名受具足若和尚說羯磨受具足人說
 羯磨比丘尼說羯磨皆不名受具足若和尚
 在空中受戒人在空中僧在空中一切在空
 中皆不名受具足若半在地半在空中不名
 受具足若隔障不名受具足半在覆處中間
 隔障不名受具足半覆半露地伸手不相及
 不名受具足一切露處坐伸手不相及一切
 覆處離見聞處者不名受具足復次不名受
 具足者若眠若癡若狂若心亂若苦痛所纏
 不名受具足復次不名受具足者若受具足
 人不語若心念若大喚不名受具足復次不
 名受具足者若遺書印舉手作相不名受具
 足人不現前不問前人不欲非法不和合眾

從八

十四

不成就白不成就羯磨不成就若一一不成
 就不名受具足復次不名受具足者壞比丘
 尼淨行賊盜住越濟人五逆六種不男太小
 太老截手截脚截手脚截耳截鼻截耳鼻若
 盲若聾若盲聾若瘧若癩若癩若癩若癩印
 癩若拔筋刻筋曲脊王臣負債病外道兒奴
 身不具陋色
 壞比丘尼淨行者
 佛住毗舍離爾時菴婆羅離車童子壞法豫
 比丘尼弟子梵行時法豫比丘尼往世尊所
 頭面禮足却住一面白佛言世尊離車童子
 壞我弟子梵行作是語已禮佛而去佛語阿
 難汝取我僧伽黎來入毗舍離城阿難即取
 僧伽黎授與世尊如來應供正遍知從成佛
 以來未曾食後入城邑聚落爾時世尊與阿

從八

十五

難共入毗舍離城時五百離車集在論議堂
上欲論餘事遙見世尊來展轉自相謂言如
來有何事故食後入城故當有以時離車等
即起與佛敷座往迎世尊胡跪合掌白佛言
善來世尊唯願世尊坐此座上爾時世尊敷
尼師壇坐諸離車頭面禮佛足却坐一面佛
語離車汝等眷屬宜應防護如我弟子比丘
尼亦應防護設人侵犯若欲不欲壞梵行者
如我法中盡壽不共語不共住不共食離車
白佛言如世尊法中壞梵行者不共語不共
住不共食我俗法中亦復如是盡壽不共語
不共住不共食爾時世尊爲諸離車隨順說
法發歡喜心已而去去不久法豫比丘尼尋
至離車所作是言諸居士菴婆羅離車童子
壞我弟子梵行此是不善非是順法諸離車

聞已自相謂言世尊向所說正爲此耳即大
慙愧語比丘尼言欲使我等作何等治比丘
尼言當易其姓唱非離車迴門西向破其食
廚毀其屋簷周巾一肘答言受教即唱非離
車迴門西向乃至毀其屋簷爾時世尊往衆
多比丘所敷尼師壇坐以是上事具爲諸比
丘說破尼淨行者若阿羅漢尼阿那含尼若
初中後一切皆名壞尼淨行若斯陀含尼須
陀洹尼凡夫持戒尼若初受樂者是名壞尼
淨行中後不名壞爾時有摩訶羅本俗人時
壞比丘尼淨行心生疑惑即白佛言世尊我
本俗人時壞比丘尼淨行佛告諸比丘是摩
訶羅自言壞比丘尼淨行驅出諸比丘即驅
出若壞比丘尼淨行不應與出家若已出家
者應驅出若度出家受具足越毗尼罪是名

從八

十六

壞比丘尼淨行

盜住者

佛住舍衛城廣說如上爾時有檀越就精舍中飯僧時有一人黑色大腹來在上座處坐須臾僧上座來問汝幾臘答言坐處食飲一種用若問歲為上座威德嚴肅言咄汝下去復坐第二上座處須臾第二上座來問汝幾歲答言坐處食飲一種用若問為如是展轉乃至沙彌中沙彌推排問言誰是汝師和尚誰是汝沙彌有幾戒沙彌應數有幾初名何等一者一切衆生皆仰食二三名色三三痛四四聖諦五五陰六六入七七覺意八八直行九九衆生居十一一切入沙彌法應如是數答言我是難陀優波難陀上衆弟子諸比丘以是因緣往白世尊佛言非難陀優波難陀上衆弟子此是自出家人若如是人比丘未曾入布薩自恣中

從八

十七

後有好心得與出家受具足若曾入布薩自恣中者是名盜住不聽出家受具足若王子若大臣子避難故自著袈裟未經布薩自恣者得與出家若曾經布薩自恣者不聽出家若沙彌作是念說戒時論說何等即先入上座牀下盜聽若沙彌聰明若覺知初中後語者後不得受具足若暗鈍若眠若意緣餘念不記初中後語者後得受具足若盜住不應與出家若已出家者應驅出若度出家受具足者得越毗尼罪是名盜住

越濟者

佛住舍衛城廣說如上爾時有人食前著沙門標幟手捉黑鉢入聚落乞食食後著外道標幟手執木鉢復逐人入林中池水園觀處乞食為世人所譏云何沙門釋子入聚落中

從我家乞食今來入林復不得脫復有人言
汝不知耶此沙門諂曲爲衣食故兼兩入諸
比丘以是因緣往白世尊佛言此名越濟人
捨沙門標幟執外道標幟捨外道標幟復執
沙門標幟如是越濟人不應與出家若與出
家者應驅出若度出家受具足者得越毗尼
罪是名越濟人

五無間者

佛住舍衛城廣說如上爾時都夷婆羅門是
舍利弗舊知識來至舍利弗所作是言尊者
與我出家舍利弗答言此是好事汝婆羅門
常與沙門反何處得信心從誰聞法發歡喜
心世尊邊耶諸比丘邊耶婆羅門言我亦無
信心復無歡喜亦不從他聞但我殺母欲除
此罪是故出家舍利弗言待我問世尊還舍

從八

十

利弗以是因緣往白世尊佛言此人殺母作
無間罪腐敗爛種於正法中不生聖法不應
與出家

復次佛住舍衛城廣說如上都夷婆羅門是
阿難舊知識詣阿難所作是言尊者我欲出
家阿難言此是好事乃至佛告阿難此人殺
父作無間罪腐敗爛壞於正法中不能生道
根裁正使七佛一時出世爲其說法於正法
中終不生善喻如多羅樹頭斷則不生不青
亦不中種是五無間罪亦復如是於正法中
不生聖種若作五無間罪者不應與出家已
與出家者應驅出若度出家受具足越毗尼
罪餘三無間亦如是是名五無間罪

六不能男者

佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘夜房中

眠有人來摸索脚摸索胫次至非處比丘欲
捉取便走出去復到餘處堂上温室處處如
是明日諸比丘共聚一處自相謂言諸長老
昨夜眠時有人來處處摸索乃至非處正欲
捉取即便走去復有比丘言我亦如是乃至
衆多亦復如是有一比丘作是念我今夜要
當伺捕捉取是比丘至暮先眠伺之諸比丘
眠已復來摸索如前即便捉得作是語諸長
老使持燈來來已問言汝是誰答言我是王
女復問云何是女答言我是兩種非男非女
復問汝何故出家答言我聞沙門無婦我來
欲爲作婦諸比丘以是因緣往白世尊佛言
是不能男者有六種何等六一者生二者捺
破三者割却四者因他五者妬六者半月生
者從生不能男是名生捺破者妻妾生兒共

相妬嫉小時捺破是名捺破不能男割者若
王若大臣取人割却男根以備門閭是名割
却不能男因他者因前人觸故身生起是名
因他不能男妬者見他行姪事然後身生起
是名妬不能男半月者半月能男半月不能
男是名半月不能男是中生不能男捺破不
能男割却不能男此三種不能男者不應與
出家若已出家者應驅出因他起不能男妬
不能男半月不能男是三種不能男不應與
出家若已出家者不應驅出後若姪起者應
驅出是六種不能男不應與出家若度出家
受具足者越毗尼罪是名六種不能男
太小者
佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘度小兒
出家卧起須人扶持出入屎尿不淨汗僧卧

褥眠起啼喚爲世人所譏嫌云何沙門釋子
度小兒出家未知儀法語言好惡此壞敗人
何道之有復有人言汝不知耶是沙門無兒
養他小兒作已生想以自娛樂復有人言是
諸沙門唯不度二種人一者死人二者前人

從八

二十

不樂出家若不度者衆不增長是故多度諸
比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來
來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言
從今日後大小不應與出家大小者若減七
歲若滿七歲不知好惡皆不應與出家若滿
七歲解知好惡應與出家若小兒先已出家
不應驅出若度出家者越毗尼罪是名大小
太老者

佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘度八十
九十人出家頭白背癭脊屈隱現諸根不禁

或小便時大便漏出進止須人不能自起若
於房中溫室中洗脚處經行處短氣連嗽涕
唾流涎汗僧淨地爲世人所譏云何沙門釋
子度此老公頭白背癭欬振尻卧起須人
出家之人宜應康健坐禪誦經修習諸業比

壞敗人何道之有復有人言汝不知耶沙門
釋子出家無父養此老公當作父想復有人
言此諸沙門唯二種人不度一者死人二者
不欲出家若不度者衆不增長諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具
問上事汝實爾不答言實爾佛言從今日後
太老不應與出家太老者過七十若減七十
不堪造事卧起須人是人不聽若過七十能
有所作是亦不聽年滿七十康健能修習諸
業聽與出家若太老不應與出家若已出家

從八

三十一

者不應驅出若度出家受具足者越毗尼罪是名太老

截手者

佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘度截手人出家為世人所譏云何沙門釋子度犯王法截手人出家出家之人應身體完具此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後截手人不應與出家截手者若截手若截腕若截小指若大指不應與出家若已出家不應驅出若度出家受具足者越毗尼罪是名截手

截脚者

佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘度截脚人出家為世人所譏乃至佛言從今日後截

脚人不應與出家截脚者若截脚若截腕若小指若大指不應與出家若已出家者不應驅出乃至得越毗尼罪是名截脚

截手脚者

佛住舍衛城廣說如上爾時比丘度截手脚人出家為世人所譏云何沙門釋子度犯王法截手脚人一事不具尚不得出家況復兩事此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後截手脚人

從八

三三

不應與出家截手脚者若截右手左脚若截左手右脚若截左手左脚若截右手右脚不應與出家若已出家者不應驅出若與出家受具足者越毗尼罪是名截手脚

截耳者

佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘度截耳人出家爲世人所譏云何沙門釋子度犯王法截耳人乃至佛言從今日後截耳人不應與出家截耳者若截耳若截耳輪若先穿耳決能令還合者得與出家截耳人不應與出家若已出家者不應驅出若度出家受具足者越毗尼罪是名截耳

截鼻者

佛住王舍城廣說如上爾時諸比丘度截鼻人出家爲世人所譏云何沙門釋子度犯王法截鼻人出家此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後截鼻人不應與出家截鼻者若截鼻若缺鼻不應與出家乃至是名截鼻

截耳鼻者

佛住舍衛城廣說如上爾時比丘度截耳鼻人出家爲世人所譏云何沙門釋子度截耳鼻人出家截一尚不得出家況復截兩此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後截耳鼻人不應與出家乃至是名截耳鼻

盲者

佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘度盲人出家牽臂將行爲世人所譏云何沙門釋子度盲人出家不能自行捉手牽之出家之人應當諸根具足此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後盲人不得與出家盲者眼一切不見色若見手掌文者若雀目不得與出家若已出家

不應驅出若與出家受具足者越毗尼罪是名盲

聾者

佛住舍衛城廣說如上爾時比丘度聾人出家爲世人所譏云何沙門釋子度聾人出不聞善惡語言何能聽法此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後聾人不應與出家聾者不聞一切聲若聞高聲者得與出家乃至是名聾

盲聾者

佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘度盲聾人出家爲世人所譏云何沙門釋子度盲聾人出家不能見聞出家之人應當諸根具足盲尚不得況復盲聾此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日

從八

二十四

後盲聾人不應與出家乃至是名盲聾
瘖者

佛住舍衛城廣說如上爾時比丘度瘖人出家手作相語爲世人所譏云何沙門釋子度瘖人出家不能語言而作手相此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後瘖人不應與出家瘖者不能語言用手現語相不應與出家若已出家者不應驅出乃至是名瘖

瘖者

佛住舍衛城廣說如上爾時比丘度瘖人出家爲世人所譏云何沙門釋子度瘖不能行人出家此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後瘖人不應與出家瘖者兩手提屣曳尻而行不應與出

家若已出家不應驅出乃至是名覺

瘡覺者

佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘度瘡覺人出家乃至與出家受具足者越毗尼罪是名瘡覺

從八

三十五

鞭癩者

佛住舍衛城廣說如上爾時比丘度鞭癩人出家為世人所譏云何沙門釋子度犯王法鞭癩人出家出家之人應當身體完淨此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊

佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後鞭癩人不應與出家鞭癩者若凸若凹若能治癩還平復與皮膚不異者得與出家鞭癩人不應與出家若已出家者不應驅出若與出家受具足者越

毗尼罪是名鞭癩

印癩者

佛住舍衛城廣說如上爾時比丘度印癩人出家為世人所譏云何沙門釋子度犯王法印癩人出家出家之人應當完淨此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後印癩人不應與出家印癩者破肉以孔雀膽銅青等畫作字作種種鳥獸像不應與出家若已出家者不應驅出若與出家受具足者越毗尼罪是名印癩

刻筋者

佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘度刻筋人出家曳脚而行為世人所譏云何沙門釋子度刻筋人出家曳脚而行出家之人應當身體完具此壞敗人何道之有諸比丘以是

因緣往白世尊乃至佛言從今日後刻筋人
不應與出家刻筋者刻脚踵筋不應與出家
乃至越毗尼罪是名刻筋

拔筋者

佛住舍衛城廣說如上爾時比丘度拔筋人

出家為世人所譏云何沙門釋子度拔筋人

是因緣往白世尊乃至佛言從今日後拔筋

人不應與出家拔筋者從脚跟抽至項脰從

項脰抽至脚跟不應與出家乃至越毗尼罪

是名拔筋

是名拔筋

偃脊者

佛住舍衛城廣說如上爾時比丘度曲脊侏

儒人出家為世人所譏云何沙門釋子度王

家戲弄曲脊人出家出家之人應當身體調

直此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往
白世尊乃至佛言從今日後曲脊人不應與
出家曲脊者不正直也侏儒者或上長下短
或上短下長一切最短期者是不應與出家乃
至越毗尼罪是名侏儒

摩訶僧祇律卷第二十三

音釋

哺博孤切 痔池爾切 瘡魚約切 杭古行切
也申時也 邠邠直切 痂瘡痕也 涎口液也 尻汝朱切
也邠直切 腕烏貫切 侏儒侏儒輸切 脰短人也
脰直偽切 欬欬苦愛切 瘰瘰氣逆喘也

從六

三