

戟反居逆 鉞稍 二字音 蠱音 倪反吾兮 獵反良涉 猫
 苗音 菟反吾回 骨反先節 垣反苦感 二反侯感 阿反若 而
 者反 槍反七羊 螫一呼各反 洄反伏 磯激 機上音
 擊音 虐反魚却 悒音 勾音 裁音 唐反空上 魁反膾 膾反苦
 回反 會反下 蚯一愚官反 蝮音 蠍下許 蛄反伏 練反若 若反下 而
 俱反 會反下 于反 槌反直 追音 鋸音 跳反 踉反 條反 良音 越反 躑反 帶反 他

下亦反 直反 蹙下 蹙上 子六反 瘦反 嗟反 吾皆 馭反 俱反 陌反 捺反 助申
 耽反 丁反 舍反 跛反 必反 我音 羔音 咩反 弥反 小音 傭反 容音 飲反 食反 聲反 下
 寺音 祠反 祀反 似反 音音 渚音 掉音 弄反 社反 徒反 扞音 序反 又反 魁反
 苦反 回反 鍤反 詞反 應反 鏐反 葉反 塞反 去反 軋反 忽反 七反 紅反

北五末

優五

摩訶僧祇律卷第六

優六

東晉三藏法師佛陀跋蹉羅共沙門法顯譯

僧伽婆尸沙初

佛住舍衛城廣說如上時有比丘名尸利耶
 婆於舍衛城中信家非家捨家出家時到著
 入聚落衣持鉢入城乞食不善攝身口意放

齊德

縱諸根始入一家得食飽足已復入第二家
 第二家有一女人露身而坐是比丘見已還
 自住處念彼女人身心想馳亂憂悴發病顏
 色痿黃爾時諸比丘問尸利耶婆汝今何故
 顏色痿黃憂悴不樂欲須酥油石蜜諸湯藥
 不答言不須自當差耳諸比丘比丘尼優婆
 塞優婆夷問訊亦復如是彼比丘於晝卧覺
 心念形起手自觸身即失不淨失不淨已便
 得安隱所患即差便作是念此好方便可得
 除患不妨出家修梵行受人信施世尊以五
 事利益故五日一案行僧房何等五一者聲
 聞弟子不著有為事不二者不著世俗言論
 不三者不著睡眠妨行道不四者觀病比丘
 不五者為年少新出家比丘見如來威儀座
 序起歡喜心是為五事如來五日觀歷諸房
 時長老尸利耶婆晝眠覺已於自房後小行
 身生起世尊畏彼尸利耶婆比丘驚怖慚愧
 故世尊作小聲令其先覺時尸利耶婆見世

尊已疾行著衣隨世尊後禮足而住爾時世尊問尸利耶婆汝先病患顏色痿黃何緣得差便白佛言世尊我於舍衛城信家非家捨家出家親里知識給我衣服牀卧醫藥不乏我於一時著衣持鉢入城乞食至一家見一女人露身而坐見已還精舍欲心馳亂遂便不樂生病不欲飲食時諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷來慰問我皆欲與醫藥我言不須我於一時晝日眠覺身生起手觸即失不淨失不淨已得眠安隱病得除愈我作是念是好方便可得除患不妨出家受人信施以是故世尊病得除愈身既安隱得修梵行佛言癡人此甚不可此非梵行而言梵行此非安隱而言安隱癡人云何以是手受人信施復以此手觸失不淨汝常不聞我無量方便呵責欲想讚歎斷欲耶汝今作是惡不善事此非法非律非如佛教不可以此長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十

優六

二

利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘故出精僧伽婆尸沙復次佛住舍衛城廣說如上時長老尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙如波逸提如波羅提提舍尼如越毗尼罪懺悔諸比丘見尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙罪乃至如越毗尼罪悔過便語尸利耶婆言長老世尊以作制限分齊竟汝何緣為數數犯耶尸利耶婆言諸長老我犯罪悔過常不厭倦汝等受我悔過何足為難諸比丘以是事具白世尊佛言喚尸利耶婆來來已佛問尸利耶婆汝實數數犯僧伽婆尸沙罪乃至語比丘言我犯罪悔過常不厭倦汝等受我懺悔何足為難答言實爾世尊佛告尸利耶婆此是惡事從今日若犯僧伽婆尸沙罪者應六日六夜比丘僧中行摩那埵行摩那埵已二十比丘僧中出罪復次佛住舍衛城廣說如上時尸利耶婆數

數犯僧伽婆尸沙罪便作是念世尊制戒犯
僧伽婆尸沙罪者應六日六夜行摩那埵行
摩那埵已應二十比丘僧中出罪我今犯僧
伽婆尸沙罪人不知者則無六日六夜無六
日六夜者亦無二十僧中出罪我今當覆藏
覆藏已便自疑悔我為不善甚不如法善男

優六

三

子信心出家知佛制戒而故違覆藏設梵行
人不知者諸天知他人心中者豈不知耶設諸
天不知者世尊豈當不知便語諸比丘與我
摩那埵比丘問言何以求摩那埵答言我犯
僧伽婆尸沙罪復問犯來幾時答言爾許時
復問何不即語人耶答言我慚羞故不即說
我復作是念犯僧伽婆尸沙罪世尊制戒應
六日六夜行摩那埵乃至言諸天不知者佛
豈不知耶以是事故今向長老說諸比丘以
是事具白世尊佛言喚尸利耶婆來來已佛
具問上事汝實爾不答言實爾世尊佛言凝
人此是惡事犯戒尚不慚羞悔過何以慚羞

爾時世尊即說偈言

覆蓋者則漏 開者則不漏 是故諸覆者
當開令不漏

佛告諸比丘從今日犯僧伽婆尸沙罪覆藏
者應與波利婆沙行波利婆沙已當與六日
六夜摩那埵六日六夜摩那埵已當應二十

僧中出罪二十僧中少一比丘欲出罪者是
比丘不得出罪是諸比丘應可訶

復次佛住舍衛城廣說如上時有二學人二
凡夫人夢中出精彼各各思惟世尊制戒故
出精者犯僧伽婆尸沙罪我今將不犯僧伽
婆尸沙耶當以是事白尊者舍利弗舍利弗

當問世尊若佛有教我當奉行是諸比丘便
詣尊者舍利弗以是因緣白舍利弗時舍利
弗將是比丘詣世尊所尊者舍利弗白佛言
此四比丘夢中失精便自疑悔世尊制戒我
將不犯僧伽婆尸沙罪耶故來白佛世尊是
事云何佛告舍利弗夢者虛妄不實若夢真

實於我法中修梵行者無有解脫以一切夢皆不真實是故舍利弗諸修梵行者於我法中得盡苦際佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙一戒故者心求方便也出精者出不淨

優六

四

也除夢中者世尊說夢中失精無罪僧伽婆尸沙者僧伽謂四波羅夷婆尸沙者是罪有餘應羯磨治故說僧伽婆尸沙復次是罪僧中發露悔過亦名僧伽婆尸沙夢者有五種何等五一者實夢二者不實夢三者不明了夢四者夢中夢五者先想而後夢是為五何者實夢所謂如來為菩薩時見五種夢如實不異是名實夢不實夢者若人見夢覺不如實是名不實夢不明了夢者如其夢不記前後中間是謂不明了夢夢中夢者如見夢即於夢中為人說夢是名夢中夢先想而後夢者如晝所作所想夜便輒夢是名先想後夢

有五事因緣起於姪欲眼見色染著愛樂生姪欲想如眼見色染著者耳鼻舌身亦如是先與女人情相娛樂後續憶念即生姪欲是名五種因緣起姪欲身生起有五事因緣欲心起大行起小行起風患起若非人觸起是為五事因緣起弄出精有三事有心故弄出

弄出者為取精故為樂苦若自念言久來不通脫生諸患欲令通故若戲故若自試故若未曾故或自弄出使人弄出是為弄出精者若酥色油色乳色酪色若青黃赤白如是種種色若一一色出者僧伽婆尸沙心過者欲心起身生有出想而不弄不出是為心過若

優六

五

欲心起身生有出想故弄而不出得偷蘭罪欲心起身生有出想故弄而出得僧伽婆尸沙欲心起身生無出想不故弄不出無罪如是大行小行風患非人起亦如是若欲心起身生有出想故弄精欲出而不出外者偷蘭罪若欲心起身生有出想不弄不出當責心

若欲心起身生無出想弄而不出是亦責心
 若欲心起身生無出想不故弄出是亦責心
 若欲心起身生出想故弄出得僧伽婆尸沙
 乃至非人亦復如是出精者若身若身分若
 身合身者一切身動跳躑時作方便而出出
 者僧伽婆尸沙身分者若以手以脚若膺若
 以肘作方便出者僧伽婆尸沙身合者地水
 火風地者若牀若褥若壁孔木孔竹筒等若
 一一堅物觸身欲令出者僧伽婆尸沙水者
 諸流水逆觸身酥油等如是諸水物中濕潤
 物身觸欲令出出者僧伽婆尸沙火者若於
 諸暖處暖具身觸若向日欲令出出者
 僧伽婆尸沙風者若口風若扇風若衣風觸
 身欲令出出者僧伽婆尸沙若比丘語人言
 汝弄我身生令出精出者僧伽婆尸沙若復
 語人言汝莫令我數道汝常知是事而後弄
 出者僧伽婆尸沙若比丘在空閑處住見有
 禽獸交會見已欲心起失不淨者是應責心

若復為受樂故更方便逐看禽獸欲令出出
 者僧伽婆尸沙若有人強力捉比丘弄令出
 者是應責心若為樂故更就彼人令弄出者
 僧伽婆尸沙若比丘入聚落見他男女行姪
 見已欲心起失不淨者是應責心若復為樂
 故更逐往看令失者僧伽婆尸沙若比丘見
 男子造姪女家便作是念此中更無餘事正
 當作姪欲而自欲心起失不淨者是應責心
 為樂故更往看令失者僧伽婆尸沙若比丘
 見女人裸身洗浴見已欲心起失不淨者是
 應責心若為樂故逐往看令失者僧伽婆尸
 沙見男子裸身亦復如是若比丘道中行姪
 心自起而失不淨者是應責心行時故作方
 便令出出者僧伽婆尸沙如行住坐卧亦如
 是若因塗油洗浴失者是應責心若故作方
 便塗油洗浴令失失者僧伽婆尸沙是故世
 尊說故弄失精除夢中僧伽婆尸沙
 佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上時優鉢

優六

六

羅比丘尼有沙彌尼字支梨優鉢羅比丘尼
遣沙彌尼支梨持衣與優陀夷時優陀夷於
自房前縫衣支梨禮優陀夷足於前而住白
優陀夷言我師優鉢羅遣我持衣與長老答
言好持著房中時優陀夷尋後逐入房內便
手把持抱適意已須臾放去支梨行涕還師
優鉢羅問言汝何以涕答言長老優陀夷隨
我入房把持抱弄極惱觸我優鉢羅言汝莫
涕我當白佛令罰優陀夷

復次佛住舍衛城廣說如上長老優陀夷時
到著入聚落衣持鉢入城次行乞食入一家
見一女人磨豆便捉髮編舉案牽椎手捉抱
弄適意須臾放去彼便嫌責言此法不善優
陀夷汝呼我家是姪女舍耶當以是事白諸
比丘優陀夷言白與不白隨汝意便出而去
復次佛住舍衛城廣說如上時優陀夷時到
著入聚落衣持鉢入城次行乞食入一家時
有姪身女人春極坐曰上息時優陀夷脚蹴

優六

七

曰曰轉母人倒地身形裸露優陀夷即便扶
起言姊妹起我已見竟時女人瞋恚言沙門
釋子此非是辭謝法我寧受汝春杵持死不
欲令此覆藏處出現於人我當以是事白諸
比丘優陀夷言白與不白隨意言已便去
復次佛住舍衛城廣說如上時長老優陀夷
直次守房時優陀夷先有一知識婆羅門將
婦來詣優陀夷其婦端正夫語優陀夷言可
開諸房示此婦人優陀夷言若汝不語者我
自當示此婦人房舍况復汝請即將至閣上
示諸房舍彫文刻鏤種種嚴飾地作青豆色
於一屏處便捉婦人手把持抱婦人念言此
優陀夷必欲作如是如是事弄已還放語婆
羅門言我以示竟婆羅門言好更可示餘房
舍時彼婦以優陀夷不共行欲故便瞋言用
看房舍爲此是薄福黃門出家遍摩觸我身
而無好事時婆羅門語優陀夷言汝實於我
知識而生非知識想耶而於平地更生堆埠

耶而於水中更生火想耶便繫優陀夷頸牽去優陀夷言婆羅門放我莫使須臾作破頭事婆羅門言我不放汝汝有負我事諸比丘聞聞諍聲出看語婆羅門言置置放優陀夷婆羅門言我終不放要將詣世尊時佛見已語婆羅門放優陀夷婆羅門白佛言世尊我今不放要當說其罪狀然後放去時優陀夷便力諍得脫走去時婆羅門以上因緣具白世尊爾時世尊為婆羅門隨順說法示教利喜瞋恚即除得法眼淨辭還請退佛言宜知是時即禮佛足遶三匝而去婆羅門法不久佛告諸比丘喚優陀夷來即呼來已佛以上事廣問優陀夷汝實爾不答言實爾世尊佛語優陀夷此是惡事諸比丘白佛言世尊此優陀夷不但作此一惡事先時世尊在王舍城迦蘭陀竹園時優鉢羅比丘尼遣沙彌尼支梨持衣與優陀夷優陀夷便捉抱弄適意已放去佛問優陀夷有是事不答言實爾世

優六

八

尊佛言此是惡事復有比丘白佛言不但作此惡事世尊在舍衛城時優陀夷時到著入聚落衣持鉢次行乞食入一家家中有一女人磨豆時優陀夷便捉其髮編抱捉惱弄放去佛問優陀夷實有是事不答言實爾世尊佛言此是惡事更有比丘言世尊何但有此惡事又復一時世尊在舍衛城時優陀夷著入聚落大衣持鉢乞食入一家有一妊身女人春極坐曰上息優陀夷以脚蹴曰令其倒地觀其形體然後出去佛告優陀夷汝復有是事不答言實爾世尊佛言何以故爾答言世尊我未曾見妊身女形故試看耳佛言癡人寧觀糞廁不觀彼妊身女形我常不種種呵責欲想讚歎離欲耶汝云何作此惡不善行此罪法非律非如佛教不可以是事長養善法諸比丘白佛言世尊云何是優陀夷為婆羅門所捉蒙世尊故得脫佛告諸比丘是優陀夷不但今日蒙我得脫過去世時已曾

被捉蒙我得脫諸比丘白佛言已曾爾耶佛言如是過去世時香山中有一仙人住處去山不遠有一池水時水中有一鼈出池水食食已向日張口而睡時香山上有諸獼猴入池飲水已上岸見此鼈張口而睡時彼獼猴便欲作姪法即以身生內鼈口中鼈覺合口藏

優六

九

六甲裏如所說偈

愚癡人執相

猶如鼈所齒

失修摩羅捉

非斧則不離

是時鼈急捉獼猴却行入水獼猴急怖便作是念若我入水必死無疑然苦痛力弱任鼈迴轉流離牽曳遇值險處鼈得仰卧是時獼

猴兩手抱鼈作是念言誰當為我脫此苦厄獼猴曾知仙人住處彼當救我便抱此鼈向彼處去仙人遙見便作是念咄哉異事今是獼猴為作何等欲戲弄獼猴故言婆羅門是何等寶物滿鉢持來得何等信而來向我爾時獼猴即說偈言

我愚癡獼猴

無辜觸惱他

救厄者賢士

命急在不久

今日婆羅門

若不救我者

須臾斷身生

困厄還山林

爾時仙人以偈答言

假令汝得脫

還於山林中

恐汝獼猴法

故態還復生

爾時彼仙人

為說往昔事

鼈汝宿命時

曾号字迦葉

獼猴過去世

号字憍陳如

已作姪欲事

今可斷因緣

迦葉放憍陳

令還山林去

佛告諸比丘爾時仙人豈異人乎即我身是

鼈者婆羅門是是時獼猴者優陀夷是本為

獸時蒙我得脫今復蒙我重得解脫諸比丘

白佛言世尊云何是優陀夷於支黎沙彌尼

如女乃起欲想佛告諸比丘不但今日是優

陀夷於支黎女而起欲想過去世時已曾於

是女起姪欲想諸比丘白佛言世尊已曾爾

耶佛言如是過去世時有婆羅門姓嵩渠氏

田作生活索得一婦端正姝好共相娛樂便

生一女亦復端正為作名字以嵩渠姓故字
 為嵩渠至年長大諸種姓婆羅門遣信來索
 時女問母此何客來答言索汝其女白母我
 不欲嫁樂修梵行母言不爾男女之法要有
 嫁娶女復白言若父母見愛念者莫嫁我時
 父母愛女故不能苦違答言任意時隣里知

優六

十

識皆悉竒之云何是女端正姝好而能守志
 樂修梵行皆愛念之時婆羅門入田耕作婦
 常送食過於一時其婦有事遣女嵩渠送食
 與父時婆羅門不正思惟便生欲想憶念婦
 至當共行欲見持食來便捨犁往迎欲心迷
 醉不能自覺不應觸處父輒觸之時女嵩渠
 便涕泣而住時婆羅門即便念言此女嵩渠
 常不樂欲衆人所歎今我觸之而不大喚似
 有欲意即便說偈
 我今觸汝身 低頭長歎息 將不欲與我
 共行姪欲法 汝先修梵行 衆人之所敬
 而今輒相見 似有世間意

爾時嵩渠女以頌答父言

我先恐怖時 仰憑於慈父 本所依怙處

更遭斯惱亂 今在深榛中 知復何所告

喻如深水中 而更生於火 根本蔭護處

而今恐怖生 無畏處生畏 所歸及遭難

林樹諸天神 證知此非法 不終生養恩

一朝見困辱 地不為我開 於何逃身命

時婆羅門聞女說頌大自慚愧即便而去佛

告諸比丘爾時婆羅門者豈異人乎今優陀

夷是時婆羅門婦者今優鉢羅比丘尼是時

女嵩渠者今支梨沙彌尼是本以曾於此女

生欲想故今續復起佛告諸比丘依止舍衛

優六

十一

城者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃
 至已聞者當重聞若比丘姪欲變心與女人
 身身相觸若捉手若捉髮編及餘身分摩觸
 受細滑者僧伽婆尸沙
 比丘者如上說姪欲者染汗心也變心者變
 名過去心滅盡變易是亦名變但此中變易

者於根力覺道種變易也心者意識也女人者母姊妹親里非親里若大若小在家出家手捉者若捉手捉腕乃至一指是名捉手編者有八種何等八一者髮編二者珠編三者線編四者華鬘編五者樹皮編六者草編七者毛編八者韋編若合髮捉此八種編者犯

八種僧伽婆尸沙離髮捉七種編者犯七種偷蘭罪身相觸者身身相觸也餘分者除髮編餘身分是也摩者逆順遍摩也著細滑者逆順摩時身觸受細滑也僧伽婆尸沙者如上說

若比丘染汙心捉女人髮編若舉若案若牽若推若抱若鳴若推若拍者僧伽婆尸沙若比丘欲捉此而觸餘欲觸餘而觸此欲觸此而觸此欲觸餘而觸餘乃至推拍者僧伽婆尸沙意謂是女而是黃門捉髮乃至推拍得偷蘭罪謂是黃門而是女人乃至推拍僧伽婆尸沙謂是女人而是女人乃至推拍僧伽

婆尸沙謂是黃門而是黃門乃至推拍偷蘭罪謂是女人而是男子乃至推拍得越毗尼罪謂是男子而是女人乃至推拍僧伽婆尸沙謂是女人而是女人乃至推拍僧伽婆尸沙謂是男子而是男子乃至推拍得越毗尼罪黃門男子亦如是

若比丘欲心逐女人女人走入眾女間就中牽此女人者僧伽婆尸沙若欲心觸眾女者隨所觸僧伽婆尸沙而不觸者得偷蘭罪若比丘欲心逐女人女人走入眾黃門中就中牽女人者僧伽婆尸沙若欲心觸黃門者隨所觸得偷蘭罪而不觸者得越毗尼罪若比

優六

十二

丘欲心逐女人女人走入眾男子中就中牽女人者僧伽婆尸沙若欲心觸諸男子者隨所觸得越毗尼罪而不觸者得越毗尼心悔若比丘欲心逐黃門黃門走入眾黃門中就中牽此黃門者得偷蘭罪若欲心觸餘黃門者隨所觸亦偷蘭罪而不觸者得越毗尼罪

若比丘欲心逐黃門黃門走入眾女人中就
 中牽黃門者得偷蘭罪若欲心觸餘女人者
 隨所觸僧伽婆尸沙而不觸者偷蘭罪若比
 丘欲心逐黃門黃門走入眾男子中就中牽
 者得偷蘭罪若欲心觸餘男子隨觸得越毗
 尼罪而不觸者得越毗尼心悔若比丘欲心
 逐男子男子走入眾男子中就中牽此男子
 者得越毗尼罪若欲心觸餘男子隨所觸得
 越毗尼罪而不觸者得越毗尼心悔若比丘
 欲心逐男子男子走入眾女人中就中牽此
 男子者得越毗尼罪若欲心觸餘女人隨所
 觸得僧伽婆尸沙而不觸者得偷蘭罪若比
 丘欲心逐男子男子走入眾黃門中就中牽
 此男子者得越毗尼罪若欲心觸餘黃門隨
 所觸得偷蘭罪而不觸者得越毗尼罪若比
 丘欲心一時觸眾多女人得一僧伽婆尸沙
 若一一別觸一一得僧伽婆尸沙
 若比丘坐時有女人來禮比丘足比丘若起

優六

十三

欲心當正身住應語女人言小遠住禮若女
 人篤信卒來接比丘足者爾時應自嚙舌令
 痛不令覺女人細滑
 若女人從比丘索水者應語知水家與不應
 自捉罐澆女人手應以器盛與若無器者令
 淨人與若無淨人者比丘應持罐著牀上若
 几上授與可取水飲若比丘與女人共一牀
 坐非威儀若起欲心越毗尼罪動牀不相觸
 者偷蘭罪若共一器食若共槃食一牀卧亦
 如是
 若比丘與女人共牀卧相觸犯僧伽婆尸沙
 若中間比丘坐女人卧女人坐比丘卧隨坐
 時卧時隨相觸一一僧伽婆尸沙若比丘知
 法多詐與女人相抱共卧共起竟昔不移者
 犯一僧伽婆尸沙
 若比丘與女人共結髮者非威儀若涂汗心
 越毗尼罪若欲心動髮不相觸者偷蘭罪若
 比丘與女人共蹈井上危木汲水者非威儀

若有欲心越毗尼罪若欲心動木者偷蘭罪
若不動者無罪若中間有男子者無罪
若比丘與女人共一繩汲水非威儀若起欲
心越毗尼罪若欲心動繩者偷蘭罪若比丘
與女人共井汲水比丘下罐時女人欲下當
語言姊妹小住須我罐出竟然後下若井欄
動共汲水者非威儀若起欲心者越毗尼罪
欲心動井欄得偷蘭罪若井欄不動無罪中
間有淨人者無罪
若比丘入聚落中到信心優婆塞家時優婆
塞言我欲得一宿供養佛願師佐我施供養
具比丘言爾若比丘共女人舉柱欲豎者非
威儀若有欲心越毗尼罪若欲心動柱者偷
蘭罪若比丘與女人共張施供養具若竹木
箠各捉一頭者非威儀若有欲心得越毗尼
罪若欲心動竹木箠者得偷蘭罪如是帳幔
衣錦羅畫像乃至華鬘諸物比丘與女人共
各捉一頭非威儀若有欲心得越毗尼罪若

優六

十四

欲心動彼物者得偷蘭罪

若比丘共女人舁石蜜瓶非威儀若有欲心
得越毗尼罪若欲心動瓶得偷蘭罪乃至一
切諸重器物亦是若比丘與女人共行香
華油者女人捉器比丘過華比丘捉器女人
過華非威儀若有欲心得越毗尼罪若欲心
動器得偷蘭罪若竟夜聽法者當各於異壁
下相遠敷坐若無是處當於路地若不容受
者中間當以木為齊限聽法訖已持種種雜
物布施所謂牀褥若衣服若寶器等若比丘
共女人捉物呪願者非威儀若有欲心得越
毗尼罪若欲心動彼物得偷蘭罪明旦比丘
與女人行種種飲食乃至行鹽若比丘捉器
女人行若女人捉器比丘行非威儀若有欲
心得越毗尼罪若欲心動器得偷蘭罪若比
丘於女人邊受器行者不犯若有女人欲擔
重物不能舉上肩便倩比丘佐扶比丘不應
佐扶若有餘男子女人者比丘應教令佐扶

若無餘人者比丘應自舉是物著高處令其
 就擔比丘與女人共於虛動地行非威儀若
 有欲心得越毗尼罪若欲心動地得偷蘭罪
 若比丘與女人共行可動輅上度水非威儀
 若有欲心得越毗尼罪若欲心動輅得偷蘭
 罪若輅不動無罪中間有男子者不犯

優六

十五

若比丘下閣時見女人來當反還若女人過
 竟比丘便下若道寬不動無罪中間有男子
 者不犯若比丘與女人共行長板上者非威
 儀若有欲心得越毗尼罪若欲心動板得偷
 蘭罪若板不動中間有男子者無罪若比丘
 與女人共行水中比丘在後脚踏水漬女人
 者非威儀若有欲心得越毗尼罪若水著女
 人者偷蘭罪
 若比丘與女人共船上行比丘當在男子所
 住處住若止有一處者皆當正念而住若有
 異心相觸者僧伽婆尸沙若船沒時女人水
 漂向比丘比丘作地想持出水不犯若有欲

心得僧伽婆尸沙

若比丘河邊經行有女人落水作哀苦聲求
 比丘救者比丘作地想捉出不犯若授竹木
 繩牽出不犯若比丘言知汝雖苦當任宿命
 者無罪若女人急捉比丘者比丘當正念住
 若心有異合麈厚衣捉者得偷蘭罪若輒薄
 衣被合捉者僧伽婆尸沙若比丘入城時若
 王出若大會日多人出入比丘當住伺人小
 希然後乃入若隨多人男女共入者非威儀
 乃至有欲心觸僧伽婆尸沙若比丘入城乞
 食過到姪女家姪女捉比丘者當正思惟若
 比丘乞食時有端正女人持食與比丘比丘
 見女人起欲想者應放鉢著地令餘人授若
 女人持食與比丘若女人一手過食一手承
 鉢底者非威儀若有欲心乃至觸僧伽婆尸
 沙若比丘狹道巷中與女人相逢比丘應住
 得女人過若競行者非威儀若有欲心乃至
 觸僧伽婆尸沙若比丘與母姊妹親里等久

別相見歡喜抱捉比丘比丘當正憶念住若有異心者僧伽婆尸沙

若比丘至檀越家時女人抱小兒著比丘膝上不犯若比丘就女人手中捉小兒者非威儀若有欲心者得越毗尼罪展轉相動者得偷蘭罪若手觸彼女人得僧伽婆尸沙

優六

十六

若比丘出城若王入若大會若多男女出入比丘應住須人小希比丘便出若時有狂馬狂馬狂牛走車失火逼時諸恐怖事疾出者無罪

若比丘諸大會時所謂佛生處得道處轉法輪處阿難大會處羅睺羅大會處般遮于瑟

大會處是諸大會時多人來看若女人持珠環瓔珞衣物寄比丘若不淨物應令淨人取若淨物應手自取女人還索時不淨物令淨人還若淨物手自還不得為女人著者若犯越毗尼罪若觸女人身者僧伽婆尸沙若觸黃門者偷蘭罪若觸男子者得越毗尼罪若

觸一切畜生女者得越毗尼罪若緊陀羅女及獼猴女偷蘭罪若女人邊僧伽婆尸沙黃門邊偷蘭罪男邊越毗尼罪若女邊偷蘭罪黃門邊越毗尼罪男子越毗尼心悔若女人邊越毗尼罪黃門邊越毗尼心悔男子不犯若女人邊越毗尼心悔黃門男子邊不犯是

故說若比丘姪欲變心與女人身相觸若捉手若捉髮編及餘身分若摩觸受細滑者僧伽婆尸沙

佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上時淨居天以轉輪王所應服藥價直百千授與耆舊耆舊藥師作是念今日世間誰最尊重世間

優六

十七

第一當持此藥以奉上之尋復念言唯有如來最尊第一當以此藥奉上世尊爾時耆舊童子往詣世尊所禮世尊足却住一面向佛言淨居天與我是治轉輪王藥價直百千我作是念世間誰最尊重應與此藥尋復念言唯有如來世之尊重今以此藥奉上世尊唯

願哀愍納受此藥佛告耆舊如來應供正遍
 知姪怒癡垢習障永盡唯有堅固平等妙身
 無有衆患應服此藥爾時耆舊復白佛言世
 尊如來應供正遍知平等妙身雖無衆患哀
 愍我故願受此藥當為來世弟子開示法明
 病者受藥施者得福爾時世尊默然而受耆
 舊復念今不可令世尊如常人法服藥當取
 青蓮華藥熏令香與世尊觀之爾時世尊便
 觀青蓮華香藥勢十八行下世尊下已光相
 不悅時瓶沙王與諸羣臣眷屬人民來詣世
 尊禮敬問疾時王舍城有五百姪女亦詣世
 尊禮拜問疾時瓶沙王詣世尊問疾已羣臣
 侍從次入問疾時五百姪女或乘象馬車與
 欲來問疾中有入者有不入者與年少入園
 林中遊諸浴池五欲自娛歌舞戲笑有一姪
 女貧窮弊衣無人共語便詣優陀夷所自言
 阿闍黎我欲入看優陀夷言可爾汝若不請
 尚欲呼汝況汝求請即使入房時優陀夷示

諸房舍種種彩畫優陀夷問言姊妹房舍好
 不答言實好復問姊妹能共作是事不答言
 阿闍黎我仰作是事活若男子者來優陀夷
 言汝可卧地即時卧地復言右脅卧即右脅
 卧復教左脅卧即左脅卧復教仰卧即使仰
 卧復教匍匐即使匍匐時優陀夷即使唾之
 脚蹴令倒便言姊起我已作竟爾時姪女便
 瞋恚言此非沙門辭謝之法時有坐禪比丘
 先入房暗處坐遙見是事語諸比丘諸比丘
 即以是事往白世尊佛言呼優陀夷來即使
 呼來來佛問優陀夷汝實爾不答言實爾佛
 問優陀夷汝以何心答言欲心復問優陀夷
 汝欲作姪事耶答言不欲作我但戲耳佛言
 此是惡事優陀夷我常不種種呵責姪欲想
 讚歎離欲耶汝今云何作此惡行優陀夷此
 非法非律非是佛教不可以是長養善法佛
 告諸比丘依止王舍城比丘皆悉來集以十
 利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若

優六

十八

僧伽婆尸沙求者比丘言如人求汝母姊妹
曾從事人法求汝以是事可得衣食作如是
說者僧伽婆尸沙請者語女人言我已請諸
天神得與汝和合當報此願作如是說者僧
伽婆尸沙觀者作是言今當共比知誰膺好
我耶汝耶不好當顧物如是兩腋兩乳兩脅

腹齊兩脰皆當共比知誰好我耶汝耶不好
當顧物及兩道稱名僧伽婆尸沙罵者欲心
罵言如驢馬等種種字名者僧伽婆尸沙直
說者直言當共作是事僧伽婆尸沙比丘欲
心於女人若欲作若不欲作譽毀語問求請
觀罵直說僧伽婆尸沙起欲心欲向此而向

餘欲向餘而向此欲向此而向此欲向餘而
向餘乃至直說僧伽婆尸沙

若比丘於女人起欲心向黃門乃至直說偷
蘭罪若比丘於黃門起欲心向女人乃至直
說僧伽婆尸沙若比丘於女人起欲心向女
人乃至直說僧伽婆尸沙若比丘於黃門起

優六

六

欲心向黃門乃至直說偷蘭遮若比丘於女
人起欲心向男子乃至直說越毗尼罪若比
丘於男子起欲心向女人乃至直說增伽婆
尸沙女人向女人亦爾若比丘於男子起欲
心向男子乃至直說越毗尼罪黃門男子亦
如是

若比丘欲心向女人說姪欲順姪欲隱覆傍
語姪身姪欲者言姊妹共作是事是名姪欲
順姪欲者比丘言女人所欲得物若男子若
塗香若華鬘衣服瓔珞當作是事是名順姪
欲隱覆者若比丘向女人作隱覆語言姊妹
沐浴來嗽果來出毒來作如是等種種謬語
是名隱覆

傍語者若比丘於此一女人有欲心向傍女
人說八處若此一女人知比丘欲心向己者
是比丘得八僧伽婆尸沙罪此一女人不知
者得六偷蘭罪二僧伽婆尸沙罪若比丘欲
心於一女人即向此女人譽毀餘女人八處

若此女人知比丘欲心向己者是比丘犯八
僧伽婆尸沙不知者六偷蘭罪二僧伽婆尸
沙罪若比丘於女人有欲心即向此女人說
黃門八處是女人知比丘有欲心向己者犯
八僧伽婆尸沙不知者六偷蘭罪二僧伽婆
尸沙若比丘於一女有欲心即向此女人說

優六

共一

男子八處是女人知比丘欲心向己者犯八
僧伽婆尸沙罪不知者六偷蘭罪二僧伽婆
尸沙若比丘於一黃門有欲心向餘黃門譽
毀八處若此黃門知比丘有欲心向己者得
八偷蘭罪若不知者得六越毗尼罪二偷蘭
罪若比丘於一黃門有欲心即向此黃門譽
毀餘黃門八處若是黃門知比丘有欲心向
己者是比丘得八偷蘭罪若不知者得六越
毗尼罪二偷蘭罪若比丘於黃門有欲心即
向此黃門譽毀女人八處若黃門知比丘有
欲心向己是比丘犯八偷蘭罪不知者得六
越毗尼罪二偷蘭罪若比丘於黃門有欲心

即於黃門前譽毀男子八處若黃門知比丘
有欲心向己者得八偷蘭罪若不知者六越
毗尼罪二偷蘭罪若比丘於一男子有欲心
向餘男子譽毀八處是男子知比丘有欲心
向己者八越毗尼罪若不知者六越毗尼心
悔二越毗尼罪若比丘於男子有欲心即於

此男前譽毀餘男子八處是男子知比丘有
欲心向己者犯八越毗尼罪若不知者得六
越毗尼心悔二越毗尼罪若比丘於男子有
欲心即於此人前譽毀女人八處是男子知
比丘欲心向己者得八越毗尼罪若不知者
六越毗尼心悔二越毗尼罪若比丘於男子
有欲心即向男子說黃門八處若是男子知
比丘有欲心向己者是比丘得八越毗尼罪
若不知者得六越毗尼心悔二越毗尼罪是
名傍說
妊身者若妊身女人來入寺中禮比丘足語
女人言咄咄奇優婆夷汝已開門已受染色

汝夜都不眠作不淨業此非梵行是姪欲果耳作是語者僧伽婆尸沙是名姪身若女人前譽毀得僧伽婆尸沙黃門得偷蘭罪若男子得越毗尼罪若向緊陀羅女獼猴女得偷蘭罪向餘畜生女說得越毗尼罪若女人邊得僧伽婆尸沙黃門邊得偷蘭罪男子邊得

優六

七二

越毗尼罪若女人邊偷蘭罪黃門邊越毗尼罪男子邊越毗尼心悔若女人邊越毗尼罪黃門邊越毗尼心悔男子邊不犯若女人邊越毗尼心悔黃門男子邊不犯是故說若比丘姪欲變心與女人作惡尸語隨順姪欲如年少男女者僧伽婆尸沙

戒三
戒竟

佛住舍衛城廣說如上時長老優陀夷有舊知識婆羅門語優陀夷言我欲餘行長老能時時往反看我家中婦兒不優陀夷言婆羅門汝不相囑尚欲經營况復囑我婆羅門便餘行去時優陀夷著入聚落衣持鉢到婆羅門舍婆羅門婦見長老優陀夷來恭敬起迎

言善來阿闍黎久不相見今乃屈顧請令入坐即便就坐優陀夷言今我希來汝能少有所與不婆羅門婦言有種種飲食隨有所勅盡當相與優陀夷言此諸飲食諸信心家處處皆得但我出家人所難得者汝得自在當持與我婆羅門婦言不知何者是出家人之

所難得物我得自在當見示語若我家有當持相與家中無者當於餘處求索相與優陀夷言汝足知是事何以不知汝多情詐如賊有四眼何所不知婆羅門婦復言我實不知當見語語家中有者當持相與家中無者當於餘處買索相與為何所須優陀夷言汝知

優六

七三

是事何以不知此最第一供養所謂交通如我沙門持戒行善法修梵行以此法供養所謂隨順姪欲時婆羅門諸婦中有少年者即便慚愧低頭徐行各還自房有中年者亦各慚愧低頭而住有老年者即便呵責言阿闍黎優陀夷此非善事不應作是非類此是婆

羅門家而作婬女家法相待耶我當以是事
白餘比丘優陀夷言白與不白當隨汝意作
是語已便捨出去出是家已便入婬女舍諸
婬女輩皆起迎恭敬問訊言善來阿闍黎優
陀夷久不相見今乃屈意便請令就坐優陀
夷言今我希來汝能少有所與不諸婬女言

有種種飲食隨有所須有所納勅盡當相與
優陀夷言此飲食諸信心家處處皆得但我
出家人所難得者汝得自在當持與我諸婬
女言我今不知何物是出家人所難得者當
見示語家中有者當持相與家中無者當於
餘處求索相與優陀夷言汝足知是事何以
不知汝多情詐如賊有四眼何所不知如是
乃至三說諸婬女輩猶言不知優陀夷言汝
知是事何以不知此最第一供養所謂交通
如我沙門持戒行善法修梵行以此法供養
所謂隨順婬欲法時婬女中有年少者便拍
手大笑中年者便作是言我正仰是活命汝

若是男子者便可來有老年者便作是言阿
闍黎優陀夷我雖以是自活汝不護沙門法
耶我當以是事白諸比丘優陀夷言白與不
白自隨汝意作是語已便捨而去諸婬女即
語諸比丘諸比丘以是事白佛佛言喚優陀
夷來來已佛以上事廣問優陀夷汝實爾不

答言實爾世尊佛言優陀夷此是惡事汝常
不聞我種種因緣呵責婬欲種種因緣讚歎
離欲汝云何作此惡不善事優陀夷此非法
非律非是佛教不可以此長養善法

佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以
十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞

優六

北四

若比丘婬欲變心於女人前歎自供養身言
姊妹如我沙門持戒行善法修梵行以是婬
欲供養讚歎者僧伽婆尸沙
比丘者如上說婬欲者染汗心也變心者變
名過去心滅盡變易亦名變易但此中變易
者於根力覺道種變易也心者意識也女人

者親里非親里若大若小在家出家歎自供養身者歎自己身也言姊妹如我沙門持戒行善法修梵行以姪欲法供養第一者僧伽婆尸沙

僧伽婆尸沙者如上說若比丘染汗心於女人前語女人言汝若欲得第一勝長自在大

自在無比無相似得最勝處得長處得解脫處得無比處得無相似處身無病母無病父無病宗親無病眷屬無病福德名稱多人愛多人念多人喜多人所尚得壽得色得樂得勢力得眷屬得善趣得三十三天得天后得天眼清淨耳垂墀者如我沙門持戒行善法

修梵行應以此法奉之事之恭敬尊重承望供養施與不惜舒展廣舒展隨順取隨順受是中初三十事一一犯越毗尼罪次八事一一犯偷蘭罪後十二事一一犯僧伽婆尸沙若比丘起欲心欲向此而向餘欲向餘而向此欲向此而向此欲向餘而向餘若比丘於

優六

九五

女人起欲心向黃門說第一乃至隨順受物三十事犯越毗尼心悔次八事犯越毗尼罪後十二事犯偷蘭罪

若比丘於黃門有欲心向女人說第一乃至隨順受初三十事犯越毗尼罪次八事犯偷蘭罪後十二事犯僧伽婆尸沙女人於女人

亦如是

若比丘於黃門有欲心向黃門說第一乃至隨順受初三十事犯越毗尼心悔次八事犯越毗尼罪後十二事犯偷蘭罪

若比丘於女人有欲心向男子說第一乃至隨順受初三十事及次八事犯越毗尼心悔

後十二事犯越毗尼罪若比丘於男子起欲心向女人說第一乃至隨順受初三十事犯越毗尼罪次八事犯偷蘭後十二事犯僧伽婆尸沙女人於女人亦復如是

若比丘於男子起欲心向男子說第一乃至隨順受初三十事次八事越毗尼心悔後十

二事犯越毗尼罪黃門男子四句亦如是若
於女人歎自供養僧伽婆尸沙於黃門得偷
蘭罪於男子得越毗尼罪於緊那羅女獼猴
女犯偷蘭罪畜生女犯越毗尼罪若比丘女
人邊僧伽婆尸沙黃門邊得偷蘭罪男子邊
犯越毗尼罪若女人邊偷蘭罪黃門邊犯越

毗尼罪男子邊越毗尼心悔若女人邊犯越
毗尼黃門邊犯越毗尼心悔男子邊不犯若
女人邊犯越毗尼心悔黃門男子邊無罪是
故世尊說

若比丘婬亂變心於女人前歎自供養身言
姊妹如我沙門持戒行善法修梵行以是婬
欲法供養讚歎者僧伽婆尸沙第四

摩訶僧祇律卷第六

優六

痿烏為卧覺下音睡丁果裸胡瓦二郎造婬上
反到縫衣達上音妊而禁春詩容曰音蹴秋六刻
錢二字音堆埠丁回反下音劫阜上辜音嵩息
廿六末

反妹尺朱榛側巾腕烏貫罐澆上音貫下机
居矣反几蹈音汲音箏反鬼帳慢下上知向反昇
正餘二人倩七淨輅音潰音狹侯夾脅虛業
對舉也音蒲下反腋音腔音米猪脣如反櫻耕
甫音蒲六反脯腔恭反堊堊丁果
反檀盧音脯腔恭反堊堊丁果

摩訶僧祇律卷第七

優七

明僧殘戒法第二之餘

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

佛住舍衛城廣說如上爾時有長老比丘名
迦羅時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食
到一田家其家母人遙見長老迦羅便起迎
之恭敬問訊善來阿闍黎久不相見莫如餘
家作踈外意如自家想請令入坐迦羅即坐
時母人禮迦羅足於一面立其家男女皆來
禮迦羅足已於一面立時有大兒後來禮足
已於一面立迦羅問言是誰家兒母人答言
此是我兒迦羅問言為婚娶未答言未婚迦