

罪一一謗得越毗尼罪波羅提提舍尼眾學
 法及威儀法謗者犯越毗尼罪心悔若謗比
 丘尼八波羅夷十九僧伽婆尸沙若一一謗
 波夜提三十尼薩者百四十一波夜提若一
 一謗犯越毗尼罪八波羅提提舍尼眾學及
 威儀一一謗犯越毗尼心悔學戒尼十八事
 若一一謗言當更與學戒犯偷蘭罪沙彌沙
 彌尼十戒若一一謗言當更與出家犯越毗
 尼罪下至俗人五戒若一一謗犯越毗尼心
 悔是故說若比丘瞋恨不喜故乃至作是語
 者僧伽婆尸沙

此九末

摩訶僧祇律卷第七

優七

適音適 婉反 紆遠 榛反 助中 紡績 上方 同反 抄楚 教
 態他代 集反 授音 鞞秋 鍼針 二同 般古 螫一 呼各 天反 慵
 候上下 呂孔 反 孺輒 而充 反 手捉 反 子莫 跋處 求下
 魚其 下 零帝 反 或 栖西 音 怯去 劫 潛反 在 藍 屏音 餅 磔
 作 格 覆苦 失 廉 反 碎 反 對 積 反 子 智 壘 埽 倫
 反 竹 格 覆苦 失 廉 反 碎 反 對 積 反 子 智 壘 埽 倫

磧砂大藏經

摩訶僧祇律

第 六 三 冊

水反下 盤音 氈菴 上之 兔鼻 上土 故反 曝 木
 音又 漂反 妙二 反 哺音 步 申反 古 患 朕反 失 漆 破 縮 上
 所瘦 六反 下 趨厥 結 祇 首 驪 反 毗 外 茨 反 郎 果 俱 敗 音

摩訶僧祇律卷第八

優八

東晉三藏法師佛跋陀羅沙門法顯譯

佛依舍衛城廣說如上時尊者陀駟摩羅子
 眾僧拜典知九事如上說乃至六羣比丘受
 得下房麁食心常憂苦乃至念言是長老陀
 駟摩羅子又在梵行者我等常得苦惱又世
 尊制戒不聽以無根波羅夷法謗今當求其
 罪過根原作是語已常隨逐尊者陀駟摩羅
 子若行若住若坐若卧常隨左右至月八日
 十四日十五日諸比丘尼來禮佛是時尊者
 陀駟摩羅子去佛不遠於一面坐諸比丘尼
 禮佛足已次來禮尊者陀駟摩羅子陀駟摩

羅子時有姊妹比丘尼禮拜時風吹衣角墮
 陀駟摩羅子膝上即以手舉去時六羣比丘
 便作是言長老陀駟汝犯波羅夷陀駟言我
 無是事六羣比丘復言我已見事何所復疑
 誰復作賊自言是賊便於屏處及多人中乃
 至僧中說是事爾時陀駟以是因緣白世尊
 佛言呼六羣比丘來即便呼來佛問六羣比
 丘汝實以無根波羅夷謗陀駟摩羅子耶答
 言不也世尊實有根本佛言有何根本六羣
 比丘白佛言一時齋日有諸比丘尼來禮世
 尊次往禮長老陀駟爾時風吹尼衣拂陀駟
 膝上爾時陀駟手捉彼衣是為根本佛言癡
 人此非波羅夷根本此是異分中小小事佛
 語六羣比丘汝常不聞世尊種種因緣於梵
 行人所起恭敬心慈身口意耶汝今云何於
 清淨無罪比丘欲破彼淨行故以異分中小
 小事非波羅夷比丘以波羅夷法謗此非法
 非律非是佛教不可以是長養善法佛告諸

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
 若比丘瞋恨不喜故以異分中小小事非波
 羅夷比丘以波羅夷法謗欲破彼梵行彼於
 後時若檢校若不檢校以異分中小小事是
 比丘任瞋恨故說僧伽婆尸沙比丘瞋恨不
 喜者如上說異分者除四波羅夷十三僧伽
 婆尸沙是名異分中小小事者眾學法及威儀
 也非波羅夷比丘以波羅夷法謗者四波羅
 夷中若一一事謗者無事說過欲破梵行者
 欲令彼非比丘非沙門非釋種子欲令作沙
 彌作俗人作園民作外道後時若檢校若不
 檢校檢校者汝見何事姪耶偷耶故殺人耶
 不實稱過人法耶云何見何因緣見何處見
 是名為檢校若不如是問者是名不檢校清
 淨無罪比丘以異分中小小事任瞋恨故說
 者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙如上說若比丘
 瞋恨謗二相似者淨不淨清淨者言見我犯

優八

二

何罪一切如上無根中說乃至謗俗人越毗
尼心悔是故說若比丘瞋恨不喜故以異分
中小小事乃至任瞋恨故說僧伽婆尸沙
佛住王舍城廣說如是時提婆達多欲破
和合僧故勤方便執持破僧事於十二修多
羅戒序四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定
三十尼薩耆波夜提九十二波夜提四波羅
提提舍尼衆學法七滅諍法隨順法不制者
制已制者開乃至在家出家共行法所謂九
部經修多羅祇夜受記伽陀優波那如是諸
經本生經方廣未曾有法於此九部經更作
異句異字異味異義各各異文辭說自誦習
亦持教他誦持時諸比丘語提婆達多汝莫
作方便壞和合僧莫執持破僧事汝莫為破
和合僧故勤方便莫受破僧事故共諍長老
當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共一
學如水乳合法照明安樂住如是一諫不止
第二第三諫亦復不止諸比丘以是因緣白

優八

三

佛言世尊提婆達多欲破和合僧故勤方便
執持破僧事從戒序乃至九部法異句異字
異味異義各各異文辭說自誦習亦教他誦
習時諸比丘一諫不止二諫三諫猶故不止
佛告諸比丘若是提婆達多愚癡人欲破和
合僧故勤方便執持破僧事乃至九部法作
異句異字異味異義各各異文辭說三諫不
止者汝去應當屏處三諫多人中三諫僧中
三諫令捨是事比丘屏處諫者應作是說汝
提婆達多實欲破和合僧執持破僧事乃至
九部法異句異字異味異義異文辭說自誦
習亦復教他不答言實爾復應語提婆達多
汝莫破和合僧故勤方便莫執持破僧事長
老提婆達多破和合僧最是大惡重罪當墮
惡道入泥犁中經劫受罪提婆達多我今慈
心饒益故當受我語一諫以過二諫在捨此
事不捨者第二第三諫亦如是復於多人
中三諫亦如是猶不止者將詣僧中應作求

聽羯磨羯磨者作如是說大德僧聽是長老
提婆達多欲破和合僧故勤方便執持破僧
事住於十二事乃至九部經異句異字異味
異義異文辭說自誦亦教他已屏處三諫多
人中三諫猶故不止若僧時到僧今於僧中
當三諫令止僧中應問提婆達多汝實於十
二法乃至九部經異句異字異味異義異文
辭說自誦復持教他諸比丘已屏處三諫多
人中三諫猶故不止耶答言實爾僧中應諫
言汝提婆達多莫為破和合僧故勤方便莫
執持破僧事乃至於九部經中異句異字異
味異義異文辭說汝莫破和合僧破和合僧
者是大惡事是重罪墮惡道泥犁中經劫受
罪今日衆僧中慈心諫汝欲饒益故受僧語
一諫已過二諫在當捨此事若不捨如是第
二第三諫猶故不止諸比丘復以是事往白
世尊是提婆達多以於屏處三諫多人中三
諫僧中三諫此事猶故不捨佛語諸比丘是

優八

四

提婆達多癡人破和合僧勤方便執持破僧
事以屏處三諫多人中三諫僧中三諫此事
猶故不捨者僧應與作舉羯磨諸比丘白佛
言世尊云何是提婆達多不受諸比丘諫自
受苦惱佛告諸比丘不但今日不信他語自
受苦惱過去世時以曾如是諸比丘白佛言
以曾爾耶佛言如是過去世時有城名波羅
柰國名伽尸時有一婆羅門於曠野中造立
義井為放牧取薪草人行來者皆就井飲井
洗浴時日向暮有羣野干來趣井飲地殘水
有野干主不飲地水便內頭罐中飲水飲水
已戴罐高舉撲破瓦罐罐口猶貫其頸諸野
干輩語主野干若濕樹葉可用者常當護之
況復此罐利益行人野干主言我作是事樂
且當快心却知他事時行人語婆羅門汝井
上罐已破復更著之猶如前法為野干所破
如是非一乃至破十四罐諸野干輩數數諫
之猶不受語時婆羅門便自念言是誰於我

福德義井作障礙者今當往觀知其所以即持罐往著井上於屏處微伺見諸行人飲水而去無破罐者至日向暮見羣野干夾飲地殘水惟野干主飲罐中水然後撲破見已便作是念正是野干於我福德井而作留難便作木罐堅固難破令入頭易出頭難持著片

優八

五

邊捉杖屏處伺之行人飲訖向暮野干羣集如前飲地殘水唯野干主飲罐中水訖便撲地不能令破時婆羅門捉杖來出打殺野干空中有天說此偈言

知識慈心語 佞侯不受教 守頑招此禍 自喪其身命 是故癡野干 遭斯木罐苦

佛告諸比丘爾時野干主者今提婆達多是時羣野干者今諸比丘諫提婆達多者是比丘當知於過去時已曾不受知識軟語自喪身命今復不受諸比丘諫當墮惡道長夜受苦佛告諸比丘依止王舍城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重

聞若比丘欲破和合僧故勤方便執持破僧事共諍諸比丘語是比丘言長老莫破和合僧故勤方便執持破僧事故共諍當與僧同事何以故和合僧歡喜不諍共一學如水乳合法照明安樂住長老捨此破僧因緣事是比丘諸比丘如是諫時堅持是事不捨諸比

丘應第二第三諫為捨是事故第二第三諫時捨是事好若不捨者僧伽婆尸沙比丘者如上說和合僧者不別眾諸比丘雖復鬪諍更相道說但一界一處任一布薩自恣故名為和合僧齊幾許當言破和合僧勤方便執持破僧有若比丘於十二事戒序四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定三十尼薩耆波夜提九十二波夜提四波羅提提舍尼眾學法七滅諍法隨順法不制者制制者便開是名破和合僧事復次四眾罪不制者制制者便開是名和合僧事復次四眾罪不制者制制者便開是名破和合僧事復次三眾罪二眾

罪一眾罪四波羅夷不制者制制者便開是名破和合僧事復次六作捨法折伏羯磨不語羯磨發喜羯磨擯出羯磨舉羯磨別住羯磨於此六作捨法不制者制制者便開是名破和合僧事破和合僧比丘者如提婆達多諸比丘者若一若眾多若眾僧三諫者屏處

優八

六

三諫多人中三諫眾僧中三諫屏處諫者問言長老汝實欲破和合僧故勤方便執持破僧事乃至十二法不制者制制者便開耶答言實爾是比丘即便諫言長老汝莫為破和合僧故勤方便執持破僧事於十二事不制者制制者便開破僧者此是大罪墮惡道入

泥犁中長夜受苦我今慈心諫汝饒益故受我語一諫以過餘二諫在捨此事不若不捨第二第三亦如是多人前三諫亦如是復不止者將至僧中應作求聽羯磨大德僧聽是某甲比丘為破和合僧故勤方便執持破僧事已於屏處三諫多人中三諫猶故不止若

僧時到今於僧中三諫令止僧中復問言長老汝實為破和合僧故勤方便執持破僧事乃至不制者制制者便開耶答言實爾即應諫言今眾僧語汝長老莫為破和合僧故勤方便執持破僧事乃至不制者制制者便開破僧者最大惡深重當於惡道中長夜受苦

今日眾僧慈心呵汝當止此事若不捨者復第二第三諫亦如上說如是諫時若捨者善若不捨者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙著如上說是比丘於屏處諫時一諫不止犯越毗尼罪第二第三亦如是多人中諫時一諫不止越毗尼罪第二第三諫時亦如是至僧中初

優八

七

諫時說未竟越毗尼罪說竟偷蘭罪第二諫說未竟越毗尼罪說竟偷蘭罪第三諫說未竟偷蘭罪說竟得僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處諫多人中諫及僧中諫諸越毗尼罪諸偷蘭罪一切盡合成一僧伽婆尸沙若中間止者隨所止處治罪是故說若比丘

欲破和合僧故勤方便執持破僧事乃至三諫不捨者僧伽婆尸沙

佛住王舍城廣說如上爾時諸比丘爲提婆達多作舉羯磨時初羯磨竟無有遮者第二羯磨竟亦無有遮者第三羯磨時提婆達多看六羣比丘面而作是言六羣比丘汝等長夜承事我共我從事今衆僧爲我作舉羯磨已至再說而皆默然汝等今日持我住於衆人如酪塗麩與烏如酥塗餅與那鳩羅如油和飯與野干修梵行者爲人所困而坐觀之六羣比丘即起作是言如是如是長老是法語比丘律語比丘是比丘所說皆是我等欲忍可是比丘所見欲忍可事我等亦欲忍可是比丘知說非不知說是時有多人遮羯磨不成時諸比丘語六羣比丘長老莫助提婆達多作破和合僧同語同見當與僧同事一切僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住如是一諫不止第二第三

諫故不止諸比丘以是因緣具白世尊佛告諸比丘是六羣比丘與愚癡提婆達多破和合僧同語同見已一諫二諫三諫不止者汝去屏處三諫多人中三諫應僧中三諫令捨是事比丘受教即於屏處問六羣比丘汝等實與提婆達多破和合僧同語同見爲黨諸

比丘以再三諫故不止耶答言實爾即便諫之汝等六羣比丘莫與提婆達多破和合僧同語同見汝等當與僧同事一切僧和合歡喜無諍同一學如水乳合如法照明安樂住諸長老破和合僧是最大罪墮惡道泥犁中長夜受苦我今慈心諫汝饒益故當受我語

優八

八

一諫以過二諫在捨是事若不止第二第三亦如是說復於多人中三諫亦如是復不止者僧中應作求聽羯磨大德僧聽是六羣比丘與提婆達多破和合僧同語同見以於屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到當於僧中三諫令止即於僧中問六羣比丘汝

等實與提婆達多破和合僧同語同見已屏
 處三諫多人中三諫猶不止耶答言實爾即
 復諫言六羣比丘汝等莫與提婆達多共破
 和合僧同語同見破和合僧最是惡事墮惡
 道泥犁中長夜受苦今僧慈心諫汝饒益故
 當受僧語一諫已過二諫在汝捨是事若不
 止者第二第三亦如是諫猶故不捨諸比丘
 復以是事具白世尊佛言呼六羣比丘來即
 呼來已佛問六羣比丘汝等實與惡癡提婆
 達多同語同見破和合僧諸比丘屏處三諫
 多人中三諫僧中三諫猶故不捨耶答言實
 爾世尊佛言比丘此是惡事汝常不聞我種
 種因緣可責懽候難諫種種因緣讚歎柔輒
 易諫耶汝等云何懽候難諫此非法非律非
 是佛教不可以是長養善法諸比丘白世尊
 云何是六羣比丘共提婆達多同語同見徒
 自受苦佛告諸比丘是六羣比丘不但今日
 同語同見徒自受苦過去世時已曾如是諸

優八

九

比丘白佛言已曾爾耶唯願說之佛告諸比
 丘過去時世有城名波羅柰同名伽尸於空
 閑處有五百獼猴遊行林中到一切俱律樹
 下樹下有井井中有月影現時獼猴主見是
 月影語諸伴言月今死落在井中當共出之
 莫令世間長夜闇冥共作議言云何能出時
 獼猴主言我知出法我捉樹枝汝捉我尾展
 轉相連乃可出之時諸獼猴即如主語展轉
 相捉小未至水連獼猴重樹弱枝折一切獼
 猴墮井水中爾時樹神便說偈言
 是等騃捺獸 癡衆共相隨 坐自生苦惱
 何能救世月
 佛告諸比丘爾時獼猴主者今提婆達多是
 爾時餘獼猴者今六羣比丘是爾時已曾更
 相隨順受諸苦惱今復如是佛告諸比丘依
 止王舍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
 若比丘同意相助若一若二若衆多同語同

見欲破和合僧是比丘諸比丘諫時是同意
比丘言長老莫說是比丘好惡事何以故是
法語比丘律語比丘是比丘所說皆是我等
欲忍可是比丘所見欲忍可事我等亦忍可
是比丘知說非不知說諸比丘諫是同意比
丘長老莫作是語是法語比丘律語比丘何
以故是非法語比丘非法語比丘諸長老莫
助破僧事當樂助和合僧何以故僧和合歡
喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安
樂住諸長老當捨此破僧事是同意比丘諸
比丘如是諫時堅持不捨諸比丘應第二第
三諫捨是事故第二第三諫時捨是事好若
不捨者僧伽婆尸沙比丘者提婆達多同語
同見比丘者六羣比丘也若一若二若衆多
同語同見者或有同語不同見或有同見不
同語或有同語亦同見或非同語非同見同
語非同見者言語相助不同彼見是名同語
非同見同見不同語者同彼所見而不助說

優八

十

是名同見不同語同語同見者助彼言語同
其所見是名同語同見非同語非同見者不
助彼說亦不同見是名非同語非同見是中
同語非同見及同語同見者當呵諫云何名
為同語同見法於十二法不制者制者便
開是同語同見法復次五衆罪不制者制
者便開四衆三衆二衆一衆罪亦如是不制
者制者便開復次六種作捨法不制者制
制者便開是名同語同見法諸比丘當諫是
比丘言長老莫與破和合僧勤方便同語同
見諸比丘諫比丘時執是事堅持者謂六羣
比丘也諸比丘者若僧若多人若一人也三
諫者屏處三諫多人中三諫僧中三諫也屏
處諫者汝諸長老實與破和合僧勤方便同
語同見耶答言實爾復言長老汝莫與破和
合僧勤方便同語同見破僧者最大惡事當
於惡道長夜受苦我今慈心諫汝當捨此事
一諫以過二諫在捨此事若不捨者第二第

三亦如是說多人中三諫亦復如是復於僧
 中三諫猶不止者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙
 者如上說是比丘屏處一諫不止越毗尼罪
 第二第三亦如是說多人中三諫亦如是僧
 中初諫未竟不止越毗尼罪說竟偷蘭罪第
 二諫未竟不止越毗尼罪說竟偷蘭罪第三

優八

十一

諫未竟偷蘭罪說竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸
 沙罪起已屏處三諫越毗尼罪多人中三諫
 越毗尼罪及僧中偷蘭罪一切盡共成一僧
 伽婆尸沙中間止者隨止處治罪是故世尊
 說若比丘同意相助若一若二若眾多同語
 同見乃至三諫不捨有僧伽婆尸沙

佛住俱舍彌國廣說如上爾時長老闍陀惡
 性難共語諸比丘如法如律教作不可共語
 如是言諸長老莫語我若好若惡我亦不語
 諸長老若好若惡何以故汝等皆是雜姓我
 家民吏譬如烏鳥銜雜類骨聚在一處何能
 教我佛法僧事皆是我許從菩薩出家我常

隨侍至于今日唯佛教我我當受持時諸比
 丘語闍陀言長老諸比丘善說所犯波羅提
 木又中事汝莫自身作不可共語汝身當作
 可共語長老汝當為諸比丘說如法如律教
 諸比丘亦當為汝說如法如律教何以故如
 來衆得如是增長所謂共語共說共諫共罪

中出故長老捨自身作不可共語一諫不捨
 第二第三諫猶故不止諸比丘以是因緣往
 白世尊長老闍陀自身作不可共語乃至三
 諫不止佛告諸比丘是闍陀自用不可共語
 乃至三諫不止者汝去屏處三諫不止者復
 於多人中三諫復不止者乃至到僧中作求
 聽羯磨應作是說大德僧聽是長老闍陀惡
 性難共語諸比丘如法善說所犯波羅提木
 又中事自用作不可共語乃至已於屏處三
 諫多人中三諫猶故不止若僧時到今於僧
 中三諫令止此事即於僧中間長老闍陀汝
 實惡性難共語諸比丘如法如律說法自作

不可共語乃至已屏處三諫多人十三諫猶故不止耶答言實爾僧應諫言長老汝莫惡性難共語諸比丘如法善說所犯波羅提木又中事莫自身作不可共語乃至如來衆得如是增長所謂共語共說共諫共罪中出故僧今慈心諫汝饒益故一諫已過二諫在當

優八

十二

止此事若不捨者更第二第三亦如是諫猶故不止諸比丘復以是事往白世尊佛言呼闍陀來即便呼來佛問闍陀汝實惡性難共語乃至僧中三諫不止耶答言實爾佛問闍陀此是惡事汝常不聞我種種因緣可責自用讚歎不自用汝今云何自用反戾此非法非律非是佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何是闍陀比丘而自用意作是言唯有佛語我當受佛語諸比丘是闍陀比丘不但今日不受餘人說但信我語過去世時已曾如是諸比丘白佛言已曾爾耶唯願樂聞佛言如是過去世時有城名波羅奈

國名伽尸爾時有一長者有奴字阿摩由爲性兇惡爾時長者與諸婆羅門子遊戲園林諸從人輩皆在園門外住時阿摩由在園門外打諸從人時諸從人被打破者各告其主時諸婆羅門子盡出呵之時阿摩由不受其語答諸婆羅門子言不隨汝語我大家來呵我

者當受其語遂打不止即來告阿摩由主阿摩由主生得天眼觀是闍處下有金銀伏藏其地凶故使其闍耳即往呵之時奴即止佛告諸比丘爾時長者豈異人乎即我身是爾時阿摩由者今闍陀比丘是諸比丘白佛言世尊云何是闍陀恃怙世尊陵於他人佛言

優八

十三

比丘是闍陀比丘不但今日恃我輕人過去世時已曾恃我輕於他人諸比丘白佛言已曾爾耶佛言如是過去世時有城名波羅奈國名伽尸時有弗盧醯大學婆羅門爲國王師常教學五百童子時婆羅門家生一奴名迦羅呵常使供給諸童子等婆羅門法餘姓

不得望聞以奴親近供養故奴得在其邊諸童子說婆羅門法是奴利根聞說法言盡能憶持此奴一時共諸童子小有嫌恨便走他國詐自稱言我是弗盧醯婆羅門子字耶若達多語此國王師婆羅門言我是波羅柰國王師弗盧醯子故來至此欲投大師學婆羅門法師答言可爾是奴聰明本已曾聞今復重聞聞悉能持其師大喜即令教授門徒五百童子言汝代我教我當往來王家是師婆羅門無有男兒唯有一女便作是念今可以女妻之耶若達多當在我家便如我子即告之曰耶若達多當用我語答言從教復告之言汝莫還波羅柰常住此國我今以女妻汝答言從教即與其女在家如兒共作生活家漸豐富是耶若達多為人難可婦為作食恒懷瞋恚甜酢鹹淡生熟不能適口婦常念言脫有行人從波羅柰來者當從彼受作飲食法然從法作供養夫主彼弗盧醯婆羅門具

聞是事便作是念我奴迦羅呵逃在他國當往捉來或可得奴直便詣彼國時耶若達多與諸門徒詣園林遊戲在於中路逢其本主即便驚怖密告門徒諸童子汝等還去各自誦習門徒去已便到主所頭面禮足白其主言我來此國言大家是我父便投此國師大學婆羅門為師以大學經典故師婆羅門與女為婦願尊今日勿彰我事當與奴直奉上大家主婆羅門善解世事即便答言汝實我兒何所復言但作方便早見發遣即將歸家告家中言我所親來其婦歡喜辦種種飲食奉食已訖優八小空閑時密禮婆羅門足而問之

曰我奉事夫耶若達多飲食供養常不可意願今指授本在家時何所食噉當如先法為作飲食客婆羅門即便瞋恚而作是念如是如是子困苦他子女語此女言汝但速發遣我我臨去時當教汝一偈汝誦是偈時當使汝夫無言是女即語夫言尊婆羅門故從遠十四

來宜早發遣夫即念言如婦所說宜應早遣
莫令久住言語漏失損我不少便大與財物
教婦作食自行爲主求伴婦於後奉食訖已
禮足辭別請求先偈即教說偈言
無親遊他方 欺誑天下人 麁食是常法
但食復何嫌

今與汝此偈若彼瞋恚嫌食惡時便在其邊
背而微誦令其得聞作是教已便還大國是
耶若達多送主去已每至食時還復瞋恚婦
於夫邊試誦其偈時夫聞是偈已心即不喜
便作是念咄是老物發我臭穢事從是已後
常作軟語恐婦向人說其陰私佛告諸比丘
時波羅奈國弗盧醯婆羅門者豈異人乎即
我身是時奴迦羅呵者今闍陀比丘是彼於
爾時已曾恃我凌易他人今復如是恃我勢
力凌易他人佛告諸比丘依止俱舍彌比丘
皆盡令集乃至已聞者當重聞
若比丘自用戾語諸比丘如法如律教時便

優八

十五

自用意作是言汝莫語我若好若惡我亦不
語汝若好若惡諸比丘諫彼比丘言長老諸
比丘如法如律教汝莫自用意諸比丘教汝
應當信受汝亦應如法如律教諸比丘何以
故如來弟子衆展轉相教展轉相諫出罪故
善法增長諸比丘諫是比丘時應捨是事若
不捨者復第二第三諫捨者善若不捨者僧
伽婆尸沙比丘自用戾語者闍陀比丘也諸
比丘如法如律教者謂戒序四波羅夷十三
僧伽婆尸沙二不定三十尼薩耆波夜提九
十二波夜提四波羅提提舍尼衆學法七滅
諍法隨順法以此法律展轉相教復次五衆
罪法四衆罪法三衆罪法二衆罪法一衆罪
法復次六作捨法展轉相教復次波羅夷法
僧伽婆尸沙波夜提乃至越毗尼罪實非不
實時非不時饒益非不饒益軟語非麁言慈
心故不求過是名如法如律展轉相教也是
比丘者闍陀是也

諸比丘者謂一人多人僧中三諫者屏處三諫多人中三諫僧中三諫也屏處者問言長老汝實自用戾語諸比丘如法如律教汝自身不可共語耶答言實爾即復諫言長老汝莫自用戾語諸比丘如法如律教汝應當受莫自身作不可共語乃至展轉相教得善法增長故我今慈心教汝當捨此事一諫以過一諫在若不捨者第二第三亦復如是諫多人中復三諫亦如是猶不止者僧中作未聽羯磨自言大德僧聽是某甲比丘自用戾語諸比丘如法如律教不受其語已於屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到當於僧中三諫令止此事即僧中問言長老實自用戾語諸比丘如法如律教不受其語屏處三諫多人中三諫猶故不受耶答言實爾即復僧中諫言長老莫自用意諸比丘如法如律教乃至展轉相教得善法增長故今僧慈心諫汝饒益故當受語捨此事僧一諫以過二

優

十六

諫在若不止者至第二第三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙如上說若比丘於屏處若多人中三諫時不止者諫諫犯越毗尼罪僧中諫時初諫未竟越毗尼罪初諫說竟偷蘭罪第二諫未竟越毗尼罪說竟偷蘭罪第三諫未竟偷蘭罪說竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處諫乃至僧中一切越毗尼罪一切偷蘭罪皆合成一僧伽婆尸沙中間止者隨止處治罪是故世尊說若比丘自用戾語乃至三諫不捨者僧伽婆尸沙

佛在舍衛城廣說如上時六羣比丘於迦尸黑山聚落作諸非威儀事身非威儀口非威儀身口非威儀身非威儀者若走來走去跳行跳躑倒行匍匐扣瓮戲笑逆相擔負作如是比種種身戲口非威儀者作象鳴馳鳴牛鳴羊鳴長聲短聲或相角耳作如是比種種聲響戲笑身口非威儀者令身斑駁半邊白

塗面令黑染髮令白拍鼓彈琴擊節儻戲時
諸優婆塞來詣比丘欲禮拜聽法見如是事
心生不喜便作是言阿闍黎沙門之法所爲
所行當令不信者信信者增信而今所爲悉
皆非法更令不信增長信者心壞六羣比丘
即瞋恚言汝爲我師爲我和尚此是逆理我

優八

七

當教汝汝反教我瞋恚增盛作身害口害身
口害身害者入其家中牽曳小兒打拍推撲
破損器物打犢子脚刺壞羊眼至市肆上種
種穀米小麥大麥鹽麩酥油乳酪悉皆和雜
令不可分別田中生苗其須水者決水令去
不須水者開渠令滿刈殺生苗焚燒熟穀是
名身暴害口暴害者詣王護人加誣良善是
名口害身口暴害者屏處藏身恐怖其人牽
挽無辜是身口暴害諸優婆塞皆瞋恚言沙
門釋子作是非法我等從今莫送供養時彼
比丘遂持鉢乞食其家見已猶故與食不至
大苦諸優婆塞復作是要沙門釋子作是暴

害我等從今莫令入門然後是比丘便到諸
不信家乞食初時與食後續聞優婆塞斷食
不與定是惡人我何以與食復不聽入然後
便作身邪命口邪命身口邪命身邪命者作
水瓶瓦器賣作盛酥革囊索繩結網縫衣學
作餅學賣醫藥爲人傳信如是種種求食是

名身邪命口邪命者誦呪行術呪蛇呪龍呪
鬼呪病呪水呪火如是種種求食是名口邪
命身口邪命者手自然火口說呪術手灌酥
油灑散芥子如是種種求食是名身口邪命
時黑山聚落諸優婆塞來詣舍衛城料理官
事官事訖已往詣世尊頂禮足已却住一面

白世尊言我是黑山聚落優婆塞六羣比丘
在彼間住於彼聚落作諸非法廣說如上唯
願世尊當約勅之令不在彼住者善爾時世
尊爲優婆塞隨順說法示教利喜已禮足而
去爾時世尊告阿難言汝往黑山聚落爲六
羣比丘作驅出羯磨爾時阿難白佛言我不

敢去佛言何故阿難答言世尊六羣比丘躁性強暴我若往者譬如甘蔗田人乘車載甘蔗歸諸童子輩逆出村外縱橫亂取就外噉食彼六羣比丘亦復如是聞我往者逆來道邊作非法事或能為我作驅出羯磨是故難去佛告阿難汝與三十人衆俱去足能伏彼

優八

十八

是時阿難與三十人前後圍遶往到黑山聚落復有三十比丘聞尊者阿難往到黑山聚落自相謂言我未曾聞作驅出羯磨當隨阿難到彼聚落聽作驅出羯磨并前三十人合六十比丘大衆而去時六羣比丘聞尊者阿難與六十人俱眷屬而來為我作驅出羯磨即生恐怖時三文陀達多摩醯沙達多走到王道聚落長老闍陀迦留陀夷便一由旬迎尊者阿難即懺悔言長老我所作非善犯諸過惡從今已去不敢復作爾時衆僧聽其懺悔尊者阿難前到聚落彼二人已懺悔二人已走餘有殘任者為作驅出羯磨世尊不聽

衆羯磨羯磨衆故二人三人為作羯磨羯磨者應作是說大德僧聽是某甲比丘等於此聚落身非威儀數作不止道俗悉知若僧時到僧當為某甲比丘等身非威儀故作驅出羯磨如是白大德僧聽是長老某甲比丘等身非威儀數數不止道俗悉知僧今為某甲

比丘等作驅出羯磨諸大德忍某甲比丘等身非威儀作驅出羯磨忍者默然若不忍便說是初羯磨說竟第二第三亦如是說僧已與某甲比丘等身非威儀作驅出羯磨竟僧忍默然故是事如是持如是口非威儀身口非威儀亦如是身害口害身口害亦如是身

優八

十九

邪命口邪命身口邪命亦如是說白三羯磨羯磨已六羣比丘被驅出者語諸比丘言闍陀比丘迦留陀夷比丘亦行非法何故獨驅我出而不驅彼衆僧語言是二比丘於一由旬迎僧懺悔僧已聽悔三文陀達多摩醯沙達多走到王道聚落汝等現在既不迎僧

懺悔又復不走故作羯磨驅出彼復作是言
長老僧今隨愛隨瞋隨怖隨癡俱共同罪有
驅出者有不驅者諸比丘復諫長老莫以非
理謗僧僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不
於同罪有驅出者有不驅者諸比丘如是諫
時彼故不止復第二第三諫堅持不止尊者

阿難爲諸優婆塞隨順說法令其歡喜供養
衆僧還復如前尊者阿難及諸大衆欲還舍
衛時諸比丘白尊者阿難今僧悉還是僧伽
藍與誰典知阿難言誰應任知諸比丘言長
老闍陀應任阿難復言闍陀先已有過令他
生不信何可留任便更安餘比丘已尊者阿

難還舍衛城禮世尊足於一面立世尊知而
故問阿難汝等已於黑山聚落作驅出羯磨
耶答言已作世尊闍陀比丘迦留陀夷比丘
於一由旬迎僧懺悔三文陀達多摩醯沙達
多即便走到王道聚落餘諸比丘不來懺悔
復不走去衆僧爲作驅出羯磨彼見闍陀迦

留陀夷不被驅出便以非理謗僧言僧隨愛
隨瞋隨怖隨癡同共犯罪有驅出者有不驅
者佛告比丘是六羣比丘以非理謗僧言隨
愛隨瞋隨怖隨癡同共犯罪有驅出者有不驅
者作是語者汝當去屏處三諫多人中三諫
僧中三諫令止此事屏處問言汝等實以闍

陀比丘迦留陀夷故非理謗僧言隨愛隨瞋
隨怖隨癡俱共犯罪有驅出者有不驅出者
耶答言實爾即屏處諫言長老莫以非理謗
僧何以故衆僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨
癡不於同罪有驅出者有不驅出者汝當捨
是隨愛隨瞋隨怖隨癡語長老我今慈心諫

優八

二十

汝饒益故當捨此事一諫以過餘二諫在若
不捨者第二第三亦如是諫及多人中三諫
猶復不止者僧中作求聽羯磨羯磨人應作
是說大德僧聽是六羣比丘以非理謗僧已
於屏處三諫多人中三諫不止若僧時到當
於僧中三諫令止此事即於僧中問是比丘

汝實非理謗僧已屏處三諫多人中三諫不止耶答言實爾僧應諫言長老莫以非理謗僧何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不同犯罪有驅者有不驅者今僧慈心諫汝饒益故當捨此事一諫以過二諫在若不止者第二第三亦如是諫猶故不止諸比丘以是因緣具白世尊六羣比丘以屏處三諫乃至僧中三諫猶故不止佛言呼六羣比丘來來已佛問六羣比丘汝實非理謗僧已屏處三諫乃至僧中三諫故不止耶答言實爾世尊佛告六羣比丘此是惡事汝不聞世尊常讚歎易諫呵責難諫耶汝今云何難諫執持不捨六羣比丘此非法非律非如佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何此六羣比丘以闍陀迦留陀夷不驅出故非理謗僧佛言此六羣比丘不但今日以非理謗僧過去世時已曾非理謗僧比丘言已曾爾耶佛言曾爾唯願欲聞佛言過去世時有城

優八

二十一

名波羅奈國名伽尸時王家畜養二狗以金銀鎖繫食用寶器夜則解放令守備門戶時王得頭痛病經十二年療治不差後漸得差時王於眠中聞狗吠聲王即驚覺頭痛更增王問侍者向何等聲答言狗吠王即瞋怒教物侍者現狗驅出即如教驅出時有一狗問驅者言何故驅我驅者答言王病小差眠中聞狗吠聲驚覺增病是故驅汝狗復問言一切狗盡被驅出耶答言盡驅又問二家二狗亦被驅耶答言王家二狗不驅餘者盡驅狗便瞋恚言是王無道隨愛隨瞋隨怖隨癡狗即說頌

若以狗為患 一切應驅出 而今不盡驅
 知是王無道 家自養二狗 不遣獨驅我
 當知是惡王 隨愛瞋怖癡
 佛告諸比丘時王家狗者今闍陀迦留陀夷比丘是餘狗者今餘六羣比丘是爾時被驅以二狗不驅故非理誹謗今日被驅亦復如

是以闍陀迦留陀夷比丘不被驅故非理謗
僧諸比丘白佛言世尊云何是闍陀比丘衆
人欲安處知事而阿難不聽佛告諸比丘是
闍陀比丘不但今日欲還知事阿難不聽過
去世時已曾欲舉爲王阿難不聽諸比丘白
佛已曾爾耶唯願欲聞佛言如是過去世時

雪山根底曲山壑中有向陽暖處有衆鳥類
雲集其中便共議言我等今日當推舉一鳥
爲王令衆畏難不作非法衆鳥言善誰應爲
王有一鳥言當推鶴鶴有一鳥言不可何以
故高脚頸長衆鳥脫犯啄我等腦衆咸言爾
復有一鳥言當推鵝爲王其色絕白衆鳥所

敬衆鳥復言此亦不可顏貌雖白頸長且曲
自頸不直安能正他又復言正有孔雀毛衣
彩飾觀者悅目可應爲王復言不可所以者
何衣毛雖好而無慚愧每至憐時醜形出現
是故不可有一鳥言秃鼻應王所以者何晝
則安靜夜則勤伺守護我等堪爲王者衆咸

後八

共二

言可爾時有一鸚鵡鳥在一處住有智慧作
是念衆鳥之法夜應眠息是秃鼻法夜則不
眠而諸衆鳥圍侍左右晝夜警宿不得眠睡
甚爲苦事我今設語彼當瞋恚拔我毛羽正
欲不言衆鳥之類長夜困苦寧使拔毛不越
正理便到衆鳥前舉翅恭敬白衆鳥言願聽

我說一偈時衆鳥即說偈答言

黠慧廣知義 不必以年耆 汝年雖幼小
知者宜時說

時鸚鵡聞衆鳥聽已即說偈言

若從我意者 不用秃鼻王 歡喜時覩面
常令衆鳥怖 況復瞋恚時 其面何可觀

時衆鳥咸言實如所說即共集議此鸚鵡鳥
聰明黠慧堪應爲王便拜爲王佛告諸比丘
彼時秃鼻今闍陀比丘是鸚鵡鳥者今阿難
是彼於爾時已曾遮不聽爲王今復遮彼不
聽知事佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉
令集乃至已聞者當重聞有諸比丘依止城

若聚落住汗他家行惡行汗他家亦見亦聞
行惡行亦見亦聞諸比丘應語是比丘長老
汝等汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡
行亦見亦聞長老汝等出去不應是中住是
比丘語諸比丘言大德僧隨愛隨瞋隨怖隨
癡何以故有如是同罪比丘有驅者有不驅

優八

大三

者諸比丘應語是比丘言長老汝等莫作是
語僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有如是同罪比丘
有驅者有不驅者何以故僧不隨愛不隨瞋
不隨怖不隨癡諸長老汝等汗他家行惡行
汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝出去
莫此中住是比丘諸比丘如是諫時若堅持
是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事故
第二第三諫時捨者善若不捨者僧伽婆尸
沙諸比丘者若僧若多人若一人依止城若
聚落住者云何依止聚落住若比丘於彼聚
落中得衣被飲食床卧病瘦湯藥等是名依
止住若復不得衣食床卧病瘦湯藥等但依

止聚落得免諸難亦名依止住若復比丘不
依聚落免難但依聚落界住者亦名依止住
汗他家者他家名若刹利家婆羅門家若毗
舍家首陀羅家是名他家汗者若比丘於聚
落中作非梵行飲酒非時食是不名汗他家
若聚落中人先有信心供養眾僧興立塔寺
令彼退減是名汗他家行惡身非威儀口非
威儀身口非威儀身暴害口暴害身口暴害
身邪命口邪命身口邪命汗他家行惡行亦
見亦聞者作諸惡行聚落中人亦見亦聞諸
比丘語是比丘言長老汝等汗他家行惡行
汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞莫此中
住是比丘作是言諸長老僧隨愛隨瞋隨怖
隨癡有同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘
復語是比丘言長老莫作是語僧不隨愛不
隨瞋不隨怖不隨癡汝捨是事是比丘故堅
持不捨非理謗僧者六羣比丘也諸比丘者
若僧若眾多人若一人三諫者屏處三諫多

人中三諫僧中三諫也屏處諫者屏處問言汝長老實以非理謗僧言隨愛隨瞋隨怖隨癡有同比丘有驅者有不驅者耶答言實爾即復呵言長老莫作是語非理謗僧何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不於同罪中有驅者不驅者我今慈心諫汝饒益故當

優八

千四

止此事一諫已過二諫在若不止者復第二第三諫多人中三諫猶故不止僧中作求聽獨磨唱言大德僧聽某比丘非理謗僧已於屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到今於僧中三諫令止是事僧中應問長老汝實非理謗僧作是語僧隨愛隨瞋隨怖隨癡乃至屏處三諫多人中三諫猶故不止耶答言實爾僧應諫言長老汝莫非理謗僧何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不於同罪有驅者有不驅者今衆僧慈心諫汝饒益故一諫已過二諫在當捨此事若不捨者應第二第三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙僧

伽婆尸沙者如上說是比丘屏處諫時三諫不止諫諫越毗尼罪多人中三諫亦復如是僧中初說未竟越毗尼罪說竟偷蘭罪第二說未竟越毗尼罪說竟偷蘭罪第三說未竟偷蘭罪說竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已除四偷蘭罪非理謗僧諸餘屏處三諫多

人中三諫僧中三諫一切越毗尼罪一切偷蘭罪都合成一僧伽婆尸沙中間止者隨止處治罪是故說

有諸比丘依止城若聚落住乃至第二第三諫時捨者善若不捨僧伽婆尸沙

二不定法初

優八

二五

佛住舍衛城廣說如上爾時長老優陀夷同聚落舊知識婆羅門有一女新到夫家愁憂不樂遣信白父願來看我若不能得來者語阿闍黎優陀夷來看我其父聞已詣優陀夷所語言我女新到夫家愁憂不樂遣信喚我并喚阿闍黎我今俗人多事不能得往願阿

閻黎數數往看優陀夷言可爾汝不囑我尚欲往看何況相囑長老優陀夷明日晨朝著入聚落衣往到其家時彼女掩戶而坐優陀夷在外喚言某甲在不女言是誰答言我是優陀夷女言阿闍黎可入阿闍黎來入即入其房於房內坐與共語言時始毗舍佉鹿母有三十二子亦有三十二兒婦皆悉福德吉相成就是時毗舍佉鹿母常教誡兒子諸婦勸導父母親屬次到是女房前是毗舍佉鹿母善解時宜不卒入房踟躕戶外戶孔中見房內有人剃髮著浣衣瞋瞬細語知是出家人但不知是比丘爲是比丘尼便喚此婦婦應曰是誰答言是我白言大家來前問汝邊是誰婦答言阿闍黎優陀夷優陀夷言優婆夷何以不前鹿母即入而作是言阿闍黎優陀夷此間坐耶答言如是白言阿闍黎此坐非明白處設有善惡誰當證知當以此事語諸比丘優陀夷言汝說何等毗舍佉鹿母言

見優陀夷與女共坐優陀夷言我亦當向佛說汝毗舍佉鹿母言欲說何等優陀夷言我見毗舍佉鹿母與他男子共坐毗舍佉鹿母言何等男子優陀夷言我非男子耶毗舍佉鹿母言阿闍黎佛不制我不與男子共坐然阿闍黎是出家人應護沙門法優陀夷言咄哉汝惱我不少便起出去復在一露處與衆多女人共坐毗舍佉鹿母教戒兒婦已出復見優陀夷與衆多女人露處共坐語往到其邊語優陀夷言此是不善非沙門云何與女人露處共坐當以是事語比丘優陀夷言何所說毗舍佉鹿母言見優陀夷與諸女人露處共坐語優陀夷言我亦當向佛亦說汝事毗舍佉鹿母言爲何所說優陀夷言我見鹿母與男子露處共坐毗舍佉鹿母言何等男子答言我非男子耶毗舍佉鹿母言我是俗人共男子坐佛法所聽尊是沙門應自防護云何爾耶優陀夷言汝處處惱我作是語已即便

優八

二十六

起去時毗舍佉母即以是事白諸比丘諸比丘以是事具白世尊佛言喚優陀夷來即便呼來佛問優陀夷汝實爾不答言實爾世尊佛告優陀夷此是惡事汝愚癡人俗人尚知出家宜法應行不應行汝出家人而更不知坐起言語應不應汝常不聞世尊種種因緣呵責隨順姪欲讚歎離欲耶汝云何作此惡事此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告比丘依止舍衛城比丘皆悉令集集已爾時世尊以是因緣向諸比丘廣說過患事起種種因緣呵責過患起已為諸比丘隨順說法有十事利益如來應供正遍知為諸弟子制戒立說波羅提木叉法何等十一者攝僧故二者極攝僧故三者令僧安樂故四者折伏無著人故五者有慚愧得安樂住故六者不信者令得信故七者已信者增益信故八者於現法中得漏盡故九者未生諸漏令不生故十者正法得久任為諸天人開甘

優八

二十七

露門故是名十如來應供正遍知為諸弟子制戒未聞者當聞已聞者當重聞若比丘與女人獨屏覆可姪處坐可信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我坐是處三法中一一如法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷所說如法治彼比丘是初不定法若比丘與女人獨露現處不可姪處坐可信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我坐是處二法中一如法治若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷所說如法治彼比丘是二不定法比丘者受具足善受具足一白三羯磨無遮法和合非不和合十眾十眾已上年滿二十非不滿二十是名比丘女人者若母姊妹親里非親里若老若少在家出家屏覆者若閻處若覆障處可姪處者男女共事無可羞處者一男一女更無餘人設有餘人若眠若狂

若嬰兒非人畜生亦名獨共坐者相近坐可信優婆夷者成就十六法名可信優婆夷何等十六歸佛歸法歸僧於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨僧未得利能令得已得利能令增僧未有名稱能令名聞遠著僧有惡名能令速滅不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡離欲向成就聖戒是十六法成就者是名可信是比丘自言知事不知坐應治是事若言知坐不知事應治坐若言知事知坐應二俱治若言不知事亦不知坐者應如優婆夷所說應作覓罪相羯磨治比丘者如上說女人者若母姊妹若大若小在家出家獨者一男一女更無餘人設有人者若眠若狂嬰兒非人畜生是亦名獨露現處者明中露地無諸屏障是名露現處不可姪處者若男女共事可羞恥處坐者相近坐也可信優婆夷者成就十六法如此說名可信是比丘自言知事不知坐應治是事若言知坐不知事應

二十八

治彼坐若言知事知坐應二俱治若言不知事亦不知坐者應如可信優婆夷所說應作覓罪相羯磨治是故說

若比丘與一女人獨屏覆處可姪處坐乃至可信優婆夷所說如法治彼比丘是初不定法若比丘與女人獨露現不可姪處坐乃至可信優婆夷所說如法治彼比丘是二不定法

摩訶僧祇律卷第八

優八

罐音撲反蒲角很候上胡懸反擯必刃騃徒語反解解
 捺助中耶若下而女妻細下七甜酢反酢下上古徒作醋反

扣角反候上音口又苦遞音弟音喃耳上音音班駁上音音班駁上音音

必角反羊遊推撲上下丁回反正作犢子音讀音
 讒助合誣無音鎖蘇果壅紆勇推尺追鶴音鶴音音音

谷下胡啄音警宿上音音點八掩音法音
 丘反迦直上音池下曉音音音鹿音