

摩訶僧祇律卷第十三上

職五

東晉三藏法師佛跋陀羅共沙門法顯譯

次說九十二事第五

佛住舍衛城廣說如上爾時衆僧集在一處欲作羯磨長老尸利耶婆不來即遣使往呼

言長老衆僧集欲作法事尸利耶婆念言正

當爲我故作羯磨耳即心生畏怖不得止而

來來已諸比丘問言長老汝犯僧伽婆尸沙

耶答言犯彼心生歡喜作是念梵行人於我

邊舉可懺悔事非不可持事白衆言聽我少

出諸比丘於後作是言此比丘多端不定出

去已須臾當作妄語應三過定實問之是尸

利耶婆出已作是念我何故無事而受是罪

此諸比丘恒數數治我罪我今不應受是罪

今寧妄語衆僧當治我妄語罪雖治故輕諸

比丘即呼尸利耶婆入入已問言汝犯僧伽

婆尸沙罪耶答言不犯諸比丘問言汝向者

何故言犯答言衆僧向者欲使我犯是故我

答言犯耳我今不憶有罪諸比丘以是因緣

具白世尊佛言呼尸利耶婆來來已具問上

事汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事

汝常不聞我無量方便呵責妄語讚歎實語

耶汝今云何知而妄語此非法非律非如佛

教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍

衛城比丘盡集以十利敬與諸比丘制戒乃

至已聞者當重聞若比丘知而妄語波夜提

比丘者如上說知者先念知妄者事不爾異

口說波夜提者分別制罪名也賢聖語八事

直說妄不妄疑不疑決定非決定一向說賢

聖諸八事者見言見聞言聞妄言妄識言識

不見言不見不聞言不聞不妄言不妄不識
言不識是名八事賢聖語無罪八事非賢聖
語者見言不見聞言不聞妄言不妄識言不
識不見言見不聞言聞不妄言妄不識言識
是名八事非賢聖語得波夜提罪直說者見
聞知識不見不聞不知不識是名直說得波
夜提罪妄者見妄言不妄聞妄言不妄知妄
言不妄識妄言不妄不見不聞不知不識妄
已言不妄得波夜提罪不妄者見聞知識不
妄言妄不見不聞不知不識不妄言妄得波
夜提罪疑者見聞知識疑言不疑不見不聞
不知不識疑言不疑得波夜提罪不疑者見
聞知識不疑言疑言不見不聞不知不識不
疑言疑得波夜提罪決定者見聞知識決定
言不決定不見不聞不知不識決定言不決

定得波夜提罪不決定者見聞知識不決定
言決定不見不聞不知不識不決定言決定
得波夜提罪一向說者見聞知識言不見不
聞不知不識得波夜提罪知有而言無知而
妄語得波夜提罪知無言有知而妄語得波
夜提罪實有謂無而言有知而妄語波夜提
罪實無謂有而言無知而妄語得波夜提罪
實有有想而言無知而妄語得波夜提罪實
無無想而言有知而妄語得波夜提罪實有
無想而言有知而妄語得波夜提罪實無有
想而言無知而妄語波夜提罪有五法成就
知而妄語得波夜提罪何等五實有有想轉
心背想異口說是為五事知而妄語波夜提
有四法成就知而妄語波夜提何等四有想
轉心背想異口說是為四知而妄語波夜提

有三法成就知而妄語波夜提何等三轉心背想異口說知而妄語波夜提有二法成就知而妄語波夜提何等二背想異口說知而妄語波夜提有一法成就知而妄語波夜提何等一異口說知而妄語波夜提是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六羣比丘輒語誘問諸年少比丘言汝名何等汝家姓何等父母名字何等汝家本作何生業年少比丘其性質直以實而答我家如是如是姓名如是生業彼六羣比丘於後嫌恨時便作是言汝是極下賤種汝是旃陀羅剃髮師織師瓦師皮師年少比丘聞此語已極懷慚羞諸比丘聞已往白世尊佛言呼六羣比丘來來已佛問六羣比丘汝實輒語誘問諸年少比丘後嫌恨便說乃至瓦師皮師耶答言實爾佛

言此是惡事六羣比丘汝云何於梵行人邊作種類形相語如難提本生經中廣說乃至佛告比丘畜生尚汙毀些況復人乎佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘種類形相語波夜提比丘者如上說種類毀皆有七事種姓業相貌病罪罵結使種姓者下中上下者汝是旃陀羅剃毛師織師瓦師皮師種姓若作此語使彼慙羞得波夜提汝父母旃陀羅乃至皮師作是語使彼慙羞波夜提戰五若言汝和尚阿闍梨是旃陀羅乃至皮師使彼慙羞得偷蘭遮若言汝同友知識是旃陀羅乃至皮師作是語使彼慙羞越毗尼罪是名下中者汝等中間種姓作是語欲使彼人慙羞者得偷蘭罪若言汝父母是中間種姓

得偷蘭罪若言汝和尚阿闍梨是中間種姓
欲使彼慙羞者越毗尼罪若言汝同友知識
是中間種姓欲使彼慙羞者得越毗尼心悔
是名中間上者語其人言汝是刹利婆羅門
種作是語欲使彼慙羞者越毗尼罪若言汝
父母是刹利婆羅門種作是語欲使彼慙羞
者得越毗尼罪若言汝和尚阿闍梨是刹利
婆羅門種作是語欲使彼慙羞者得越毗尼
罪若言汝同友知識是刹利婆羅門王種欲
使彼羞慙者得越毗尼心悔是名種姓業者
下中上下者汝是屠兒賣豬人魚獵人捕鳥
人張樞人守城人魁膾人作是語欲使彼人
慙羞者得波夜提父母亦如是若言汝和尚
阿闍梨是屠兒乃至魁膾得偷蘭罪若同友
知識是屠兒乃至魁膾得越毗尼罪是名下

戒五

五

業中者汝是賣香人坐店肆人田作人種菜
人汝是通使人作是語使彼慙羞者得偷蘭
罪父母亦如是若言汝和尚阿闍梨者得越
毗尼罪若言汝同友知識欲使彼慙羞者得
越毗尼心悔是名中業上業者若言汝是居
金銀摩尼銅店肆人作是語欲令彼人慙羞
者得越毗尼罪父母和尚阿闍梨亦如是同
友知識得越毗尼心悔是名上業相貌者下
中上下者汝是瞎眼曲脊踞脚臂如鳥翅榼
頭鋸齒作是語使彼慙羞者得波夜提父母
亦爾和尚阿闍梨偷蘭罪同友知識越毗尼
罪是名下相貌中者汝是大黑大白大黃大
赤作是語使彼慙羞者得偷蘭罪父母亦爾
和尚阿闍梨得越毗尼罪同友知識得越毗
尼心悔是名中相貌上者汝有三十二相圓

光金色作是語欲使彼慙羞者得越毗尼罪
 父母和尚阿闍梨亦爾同友知識得越毗尼
 心悔是名上相貌病者無有下中上一切病
 盡名下汝等癩疥黃爛癩病癰疽痔病不禁
 黃病瘡病瘡羸病顛狂如是等種種病作是
 語欲使彼慙羞者得波夜提父母亦爾和尚
 阿闍梨偷蘭遮罪同友知識越毗尼罪是名
 病罪者無上中下一切罪盡名下汝犯波羅
 夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提舍尼越毗
 尼罪作是語使彼慙羞者波夜提父母亦爾
 和尚阿闍梨偷蘭罪同友知識越毗尼是名
 罪罵者無有下中上一切罵盡名下作世間
 罵姪逸汗穢一切惡罵作是語欲使彼慙羞
 者得波夜提罪父母亦爾和尚阿闍梨偷蘭
 遮罪同友知識得越毗尼罪是名罵結使者

六
 五

無下中上一切結使盡名下汝是愚癡闇鈍
 無知猶如泥團如羊白鵠角鴉作如是種種
 語使彼慙羞者得波夜提父母亦爾和尚阿
 闍梨偷蘭遮同友知識得越毗尼罪若比丘
 作如上七事種類毀訾者得波夜提罪種類
 毀訾比丘尼者偷蘭遮式又摩尼沙彌沙彌
 尼得越毗尼罪種類俗人得越毗尼心悔是
 故說

佛住舍衛城廣說如上時六羣比丘方便誘
 問諸年少比丘汝識某甲比丘父母種姓事
 業不彼年少比丘其性質直隨事而說六羣
 比丘於後瞋恚時作是言汝是旃陀羅剃毛
 師織師瓦師皮師種姓作是語已復言我自
 不知是某甲說汝耳比丘聞是語已極生慙
 羞諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六羣

比丘來來已佛問六羣比丘汝實誘問諸年少比丘乃至比丘慙羞不答言實爾世尊佛言汝何故如是耶答言我作是事用以快意佛言癡人此是惡事於梵行人邊作兩舌此是苦事方言爲樂佛無數方便呵責已爲說

因緣如三獸釋五本生經中廣說佛告諸比丘依

止舍衛城者盡集以十利故與諸比丘制戒

乃至已聞者當重聞若比丘兩舌者波夜提

比丘者如上說兩舌者有七事何等七種姓

業相貌病罪罵結使種姓者下中上下者汝

是旃陀羅乃至皮師復言誰知汝是某甲說

作是念欲離彼令與已合若彼離不離得波

夜提若言汝父母是旃陀羅乃至皮師復言

誰知汝是某甲說作是念欲別離彼令與已

合若彼離不離皆波夜提若言和尚阿闍梨

是旃陀羅乃至皮師亦波夜提同友知識亦如是是名下中者言長老汝是中間姓吏兵姓伎兒姓復言我不知汝是某甲說耳若作是念欲離彼令與已合若離不離波夜提若父母和尚阿闍梨同友知識皆波夜提是名上是謂種姓業者下中上下者汝是屠兒乃至魁膾復言我不知汝是某甲說耳若作是念欲別離彼令向已彼若離不離波夜提若父母和尚阿闍梨同友知識皆波夜提是名下中者汝是賣香肆上人乃至復通使人復言我不知汝是某甲說耳若作是念欲別離彼令向已若離

不離波夜提若父母和尚阿闍梨同友知識
皆波夜提是名中上者汝是金銀肆乃至銅
肆上人復言我不知汝是某甲說耳若作是
念欲別離彼令向已若彼離不離波夜提若
父母和尚阿闍梨同友知識皆波夜提是名
上職五是謂業相貌者下中上下者若言汝瞎眼
乃至鋸齒復言我不知汝是某甲說耳若作
是念欲別離彼令向已彼若離不離波夜提
若父母和尚阿闍梨同友知識皆波夜提是
名下中者若言汝大黑大白大黃大赤復言
我不知汝是某甲說耳若作是念欲別離彼
令向已若離不離波夜提父母和尚阿闍梨
同友知識皆波夜提是名中上者若言汝有
三十二相圓光金色復言我不知汝是某甲
說耳若作是念欲別離彼令向已若彼離不

離波夜提父母和尚阿闍梨同友知識皆波
夜提是名上病者無下中上一切病皆名下
若言汝有癰疥乃至顛狂復言我不知汝是
某甲說耳若作是念欲別離彼令向已若彼
離不離波夜提若父母和尚阿闍梨同友知
識皆波夜提是名病罪者無有下中上一切
罪皆名下若言汝犯波羅夷乃至越毗尼罪
復言我不知汝是某甲說耳作是念欲別離
彼與已合若彼離不離波夜提若父母和尚
阿闍梨同友知識皆波夜提罵者無下中上
一切罵皆名下職五作世間惡罵姪穢醜惡語若
作如是罵乃至離不離波夜提若言汝父母
和尚阿闍梨同友知識皆波夜提是名罵結
使者無有下中上一切結使皆名下汝是愚
癡人闇鈍無知猶如泥聚亦如羊白鵠角鷄

作如是種種語復言我不知汝是某甲說耳
若作是念欲別離彼令向己若彼離不離波
夜提若父母和尚阿闍梨同友知識皆波夜
提是名結使於比丘所兩舌波夜提於比丘
尼兩舌偷蘭遮於式叉摩尼沙彌沙彌尼越
毗尼於俗人越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上時六羣比丘知衆僧
如法如律滅諍事已作是言此事不了當更
斷六羣比丘作此語已還諍事起不和合住
諸比丘以是事徃白世尊佛言呼六羣比丘
來來已佛問六羣比丘汝實知衆僧如法如
律滅諍已更發起耶答言實爾佛言何故如
是答言我作如是方便以爲樂佛言癡人惱
亂梵行人此是惡事云何爲樂佛語六羣比
丘汝常不聞我以無數方便讚歎於梵行人

所身常行慈口心行慈耶常應恭敬汝今云
何作是惡事此非法非律非如佛教不可以
是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城者盡
集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞若比丘知僧如法如律滅諍事已還更
發起作是言此羯磨不了當更作如是因緣
不異者波夜提比丘者如上說知者若自知
若從他聞僧者八種如上說諍事者有四種
相言諍誹謗諍罪諍常所行事諍如法如律
滅諍事者七滅諍事中一一如法如律滅已
更發舉如是因緣不異者波夜提^十波夜提者
如上說四諍者相言諍誹謗諍罪諍常所行
事諍相言諍事用三毗尼一一滅何等三現
前毗尼滅多覓毗尼滅布草毗尼滅現前毗
尼者

佛住舍衛城時拘睺彌比丘鬪諍相言同止不和合法言非法律言非律罪言非罪重罪輕罪可治不可治法羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯磨應作不應作爾時坐中一比丘作是語諸大德此非法非律與修多羅不相應毗尼不相應優波提舍不相應與修多羅毗尼優波提舍相違起諸染漏如我所說是法是律是佛教與修多羅毗尼優波提舍相應不生染漏是比丘言諸大德我不能滅此諍我詣舍衛城到世尊所當問滅此諍事是比丘到已頭面禮佛足却住一面白佛言世尊拘睺彌諸比丘鬪諍相言同止不和合所謂法非法乃至我不能滅此諍事當往世尊所滅此諍事唯願世尊爲諸比丘滅此諍事爾時世尊告優波離汝往詣拘睺彌國如

第五

十一

法如律滅此諍事所謂現前毗尼滅優波離諍事有三處起若一人若衆多若僧亦應三處捨三處取三處滅優波離汝往詣拘睺彌比丘所如法如律滅此諍事所謂現前毗尼滅尊者優波離白佛言世尊比丘成就幾法能滅此諍事佛告優波離比丘成就五法能滅諍事何等五知是實非是不實是利益非不利益得伴非不得伴得平等伴非不得平等伴得時非不得時優波離若非時斷事或破僧或僧諍或僧離散若得時滅諍者僧不破不諍不分散是爲五法成就比丘能滅諍事盡爲諸梵行者愛念稱讚今汝去至拘睺彌比丘所如法如律如佛教斷事所謂現前毗尼滅爾時尊者優波離禮世尊足已往拘睺彌比丘所言長老還去到彼諍事起處當

彼間滅莫此間斷事何以故此間衆僧和合
歡喜不諍共一學住不應燒亂爾時拘睺彌
比丘白尊者優波離言大德我若能於彼滅
諍事者不來詣此唯願尊者爲我至彼滅此
諍事優波離言我若往到彼應作羯磨者作
羯磨應治罰者當罰之應作折伏羯磨不語
羯磨發喜羯磨擯出羯磨舉羯磨別住羯磨
摩那埵羯磨阿浮呵那羯磨有如是如是過
我當作如是羯磨治汝等爾時心莫不悅彼
使比丘白尊者優波離言我等若有如是過
當受如是治心無不悅時尊者優波離復至
佛所白佛言世尊欲滅彼比丘諍事當云何
用心佛告優波離欲滅諍事者當先自籌量
身力福德力辯才力無畏力知事緣起比丘
先自思量有如是等力又此諍事起來未久

藏五

十二

此人心軟諍事易可滅此比丘爾時應往滅
諍事若自思量無上諸力諍事起已久其人
剛強非可卒滅當求大德比丘共滅此事若
無大德比丘者當求多聞比丘若無多聞者
當求阿練若比丘若無阿練若比丘者當求
大勢力優婆塞彼諍比丘見優婆塞已心生
慙愧諍事易滅若復無此優婆塞者當求於
王若大臣有勢力者彼諍比丘見此豪勢心
生敬畏諍事易滅若在冬時滅此事者當於
無風寒煖煖屏處治客比丘來當與爐火若
是春時當於涼處若樹下敷床坐行冷水漿
飲當以扇扇若是夏時當於高涼處隨時所
須事事供給爾時當舉一堪能比丘有點慧
知事因緣不怯弱不求他過不畏衆人若優
婆塞來當爲讚歎和合僧功德復語優婆塞

如世尊說一法出世令人苦惱天人失利所謂一法者壞亂眾僧身壞命終直入泥犁又優婆塞如世尊說一法出世天人安樂天人得利所謂一法者和合眾僧身壞命終得生善處天上人中如是優婆塞欲得大功德者當和合眾僧職五二眾語時是比丘應諦觀其事取其語字句義味時坐中有比丘非闍賴吒比丘作闍賴吒相作是語聽諸大德本作如是語今作如是語不相應時此人若性軟可折伏者應僧中語令羞愧汝不善作不和合事作不和合見眾僧今日為是事故於此中集若是惡人執性剛暴能增長諍事應作軟語語言長老眾僧今日聚集為滅此事故我當共長老作伴和合滅此諍事若是比丘心意軟已爾時僧斷事人語有事比丘汝今

出此事此比丘作如是言我今出此事願僧與我如法如律斷爾時應呵責此人令慙羞應語汝不善何有眾僧非法非律斷事彼比丘若言我未曾僧中語願眾教我宜法爾時應教作是言我今出此諍事因緣隨僧教勅我當奉行彼比丘若不隨僧語復應語言汝若不受僧教者我當僧中拔籌驅汝出眾是比丘若不隨者爾時復應遣優婆塞問是比丘言汝當隨僧教不若不隨者我當與汝白衣法驅汝出聚落城邑知是比丘所諍事若是諍事者僧即優婆塞前滅若是鄙穢事喻優婆塞今出已僧如法如律如修多羅隨其事實用現前毗尼除滅爾時尊者阿難往到佛所頭面禮足白世尊曰所謂現前毗尼滅云何名為現前毗尼滅佛告阿難比丘諍事

法非法律非律罪非罪輕罪重罪可治罪不可治罪法羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯磨應作不應作羯磨阿難若有如是事起應疾集僧疾集僧已檢校此事如法如律如修多羅隨其事實用現前毗尼除滅若成就十五非法不成與現前毗尼何等五不現前與不問不受過不如法不和合與是名五非法不成與現前毗尼成就五法成與現前毗尼何等五現前與問受過如法和合與是名五法成就與現前毗尼如是阿難如法如律如佛教用現前毗尼滅諍事已若有客比丘若去比丘若與欲比丘若見不欲比丘若新受戒比丘若在坐睡比丘是諸比丘作是言如是不好羯磨別佛別法別僧如牛羊僧不善羯磨羯磨不成就阿難如是更發起者得波

夜提罪是名相言諍以現前毗尼滅誹諍者若比丘不見不聞不疑比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越毗尼以是五篇罪諍是名誹諍諍用二毗尼滅所謂憶念毗尼不癡毗尼滅憶念毗尼者

佛住王舍城慈地比丘尼作非梵行遂便姪身到六羣比丘所作是言我作非梵行事今者有娠尊者與誰有嫌我能諍之六羣報言善哉姊妹乃欲為我作饒益事陀驃摩羅子是我生怨與我破房舍不好牀褥麤惡飲食若此人久在梵行者我等長夜受苦汝看此比丘齋日大衆說法時汝當往彼衆中以非梵行謗答言當如尊教是比丘尼若月八日十四日十五日大衆說法時往到衆前而作是言尊者為我辦酥油粳米諸飲食具修治

房舍并求佐產人我產時至是長老答言姊妹汝自知之我無此事比丘尼復言奇怪奇怪汝是丈夫晨去夜來共我從事而今說言我無此事勿復多言但當與我辦酥油等我今產時至長老復言姊妹汝自知我無是事如是三說而去是時衆中諸不信者便作是念此等二人皆是年少必有此事中信之人皆生疑惑爲有爲無諸上信者便作是言此尊者已滅三毒惡法未盡無有此事爾時尊者陀驪摩羅子非梵行惡名流布屏處亦聞衆多亦聞僧中亦聞諸比丘以上因緣具白世尊佛言比丘是陀驪摩羅子非梵行事惡名流布汝等當於屏處三問衆多人中三問僧中三問屏處問者應作是問陀驪摩羅子長老慈地比丘尼作是語是事知不時長老

言我知不作不憶作如是第二第三問衆多人中三問亦如是衆僧中問言陀驪摩羅子長老慈地比丘尼作是言是事知不答言我知不作不憶作第二第三問亦如是諸比丘以是事往白世尊長老陀驪摩羅子已屏處三問多人中三問僧中三問自言我知不作不憶作佛告諸比丘此陀驪摩羅子清淨無罪是慈地比丘尼自言犯應驅出時王舍城比丘尼嫌世尊作如是言看是事二人俱犯罪云何置比丘驅比丘尼若有罪當俱出若無罪當俱置云何世尊驅一置一諸比丘以是因緣具白世尊佛告阿難汝往呼王舍城比丘尼僧來唯然世尊爾時阿難至比丘尼所作是言諸姊妹世尊呼汝等時比丘尼語尊者阿難言我於世尊所無有事緣何故呼

我若有事緣不呼自往尊者還去我無緣事不能往時阿難作是念此是奇異蒙世尊恩得出家爲道云何於佛不起敬心不從教命爾時阿難還到世尊所頭面禮足以是因緣具白世尊佛告阿難汝往語王舍城比丘尼言汝有過世尊勅汝令去不得住此阿難受教即往比丘尼所作是言姊妹汝有過世尊勅汝令去不得住此比丘尼答尊者阿難言我於城外無諸緣事不能去若有緣者不勅自去爾時阿難作是念奇異蒙世尊恩得出家爲道云何於佛不生敬心呼來不來遣去不去阿難即還佛所頭面禮足以是因緣具白世尊佛語阿難如來應供正遍知若於城邑聚落比丘比丘尼僧呼來不來遣去不去者如來自當避去阿難汝取我僧伽梨來時

第五

十七

尊者阿難即授僧伽梨世尊於中時一語比丘僧唯將阿難經過五通居士聚落向舍衛城爾時韋提希子阿闍世王殺父王已深懷愁毒常日三詣世尊懺悔清旦日中晡時晨朝懺悔已中時復來不見世尊即問諸比丘世尊所在諸比丘答言世尊已去王作是言世尊每行時一月半月常語我今何因緣默然而去時諸比丘聞佛向所說即答言大王王舍城諸比丘尼不從世尊教命呼來不來遣去不去如是大王當知如來應供正遍知若於城邑聚落比丘比丘尼僧語來不來遣去不去如來便自避去今王舍城比丘尼僧不從佛教是故世尊默然而去王聞是言極大瞋恚勅語諸臣現我境內比丘尼僧一切驅出時有智臣即諫王言非境內諸比丘尼

一切有過但王舍城比丘尼違世尊教王即用臣言勅諸有司驅王舍城比丘尼出爾時諸司皆捉杖木土塊瓦石打擲諸比丘尼驅令出作是責言汝弊惡人蒙世尊恩得出家爲道而不恭敬違背佛教速出去坐汝弊惡老嫗使我不見世尊不聞正法汝等速出不得住此爾特里巷諸人見是事已皆遙罵言乃至使我不見世尊不聞正法汝等速出不得住此爾時優陀夷亦捉杖驅出諸比丘尼呵責亦如上說王勅諸臣汝等觀此比丘尼若隨世尊後去者汝等當爲作法護令得安隱若向餘處去者便隨其意不須作護時諸比丘尼出城已各作是言若我等向餘方者在在處處皆見驅逐無得住處我等今當隨世尊後去世尊朝所發處諸比丘尼暮到如

第五

十八

是在道恒降一日爾時世尊欲化度故過五通居士聚落向舍衛城五通居士常法聞比丘比丘尼僧來至一由延迎設種種供養爾時五通居士聞此諸比丘尼來即入正受觀之諸比丘尼爲何因緣故來觀已見彼諸比丘尼一切有過皆被驅罰未得解過非是淨器無聖法分作是觀已都不往迎設諸供養諸比丘尼展轉借問來至其門語言王舍城諸比丘尼今在門外令居士知居士即勅使人與破屋弊牀褥不供給煖水洗足及塗足油亦不與非時漿亦不問訊安慰夜不然燈明旦復不供給齒木淨水與麤飲食食已遣令速去諸比丘尼出外已自相謂言我聞此居士常有信心恭敬供養衆僧如今觀之無有信敬中有比丘尼謂諸人言止止阿姨當

自觀察我等違世尊教得此供給已自過分
諸比丘尼漸漸前行到舍衛城詣阿難所頭
面禮足却住一面白阿難言我等欲見世尊
禮覲問訊願爲比丘尼僧白世尊唯哀聽許
阿難答言善哉諸姊即詣佛所頭面禮足却
住一面白佛言王舍城比丘尼僧欲來奉觀
世尊聽者當命使前佛告阿難汝莫令王舍
城比丘尼僧來見世尊阿難言善哉禮佛即
還至比丘尼所告言諸姊世尊有教不聽汝
前第二第三亦如是佛告阿難汝何故爲王
舍城比丘尼慙慙乃爾阿難白佛言世尊我
不作比丘尼想何以故世尊呼來不來遣去
不去故但世尊語有餘理言王舍城比丘尼
僧以僧故是故慙慙佛言聽王舍城比丘尼
僧前阿難即還比丘尼所語言諸姊大得善

利世尊聽汝等前諸比丘尼聞已皆稱善哉
善哉阿難即前佛所頭面禮足却住一面白
佛言世尊我等不善如小兒愚癡不識福田
不知恩養不受世尊教我今自知見罪唯願
世尊受我悔過佛告王舍城比丘尼汝等不
善如小兒愚癡不識福田不知恩養世尊呼
來不來遣去不去汝今自見罪聽汝悔過於
聖法中能悔過者增長善根自今已去勿復
更作若比丘僧如法喚比丘尼僧比丘尼僧
法應即來若不來者得越毗尼罪比丘僧應
遮此比丘尼僧布薩自恣若來時不聽入門
若比丘僧如法呼衆多比丘尼呼一比丘尼
亦如是若衆多比丘如法喚比丘尼僧法應
即來若不來者得越毗尼罪應遮此比丘尼
布薩自恣若來時不聽入門若衆多比丘如

法喚衆多比丘尼呼一比丘尼亦如是若一比丘如法喚比丘尼僧喚衆多比丘尼喚一比丘尼比丘尼法應即來若不來得越毗尼罪應遮此比丘尼布薩自恣若來時不聽入門若尼僧若衆多尼若一比丘尼向比丘僧藏五向衆多比丘向一比丘悔過法如前二十向佛悔過法中廣說爾時世尊爲王舍城比丘尼隨順說法示教利喜時一比丘尼得法眼淨佛告諸比丘尼汝等可去還案來道若五通居士若有所說汝當受行爾時王舍城諸比丘尼即還越五通聚落時五通居士即入定觀見此諸比丘尼已向佛懺悔悉皆清淨成就法器時五通居士案如常法乘白驛馬車一由延迎遙見諸比丘尼僧便下車步進偏袒右肩右膝著地合掌白言善來阿姨行道不

疲極耶居士即請諸比丘尼在前行從後而歸到家中已與好新房牀褥卧具與煖水洗足塗足油與非時飲暮然燈火安慰視之言阿姨安隱住明旦供給齒木澡水與種種粥至時與隨適飲食食已偏袒右肩右膝著地合掌白言我今請阿姨夏安居我當供給所須衣食牀卧病瘦醫藥當教學受誦經偈唯除布薩自恣爾時諸比丘尼作是念今已四月十二日夏坐已遍又世尊復勅當受五通居士語思惟是已即便受請夏安居居士日藏五日爲比丘尼說四念處諸比丘尼聞此法已三初夜後夜精勤不懈修習聖道成就得證諸比丘尼受自恣竟我等當詣世尊禮敬問訊自說果證時諸比丘尼向舍衛城到阿難所頭面禮足却住一面向尊者阿難言如來應

供正遍知為諸聲聞說四念處我等初夜後
 夜精進不懈修習聖道成就得證作是語已
 便還所住諸比丘尼眾去不久時尊者阿難
 詣世尊所頭面禮足却住一面以王舍城諸
 比丘尼所說具白世尊乃至修道得證尊者
 阿難說是語已復白佛言是事云何唯願解
 說佛告阿難如諸比丘尼所說真實無異何
 以故若比丘比丘尼優婆塞優婆夷其有能
 於四念處精勤修習一切皆得成就得證如
 四念處經中廣說時諸比丘白佛言世尊有
 何因緣王舍城比丘尼於世尊不識恩分來
 舍衛城詣阿難不觀世尊先優陀夷捉杖驅
 逐尊者阿難慇懃請救唯願解說佛告諸比
 丘此諸比丘尼不但今日於我不識恩分優
 陀夷捉杖驅逐阿難慇懃請救過去世時已

曾如是如鴈王木生經中廣說

摩訶僧祇律卷第十三上

音釋

榻其亮切施也 瞎許轄切 距王切 榼克盍切
罟於道也 目目盲也 妊汝鴉切 票毗召切 嫗酒切
也至怪鳥也 睽失冉切 妊汝鴉切 票毗召切 嫗酒切
乞句切 妊汝鴉切 票毗召切 嫗酒切
老婦也 妊汝鴉切 票毗召切 嫗酒切

職五

二十二

摩訶僧祇律卷第十三下

職六

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時城中有大富婬女家多饒財寶種種成就庫藏盈溢守備牢固外賊伺求無能得者時有一賊主善作方便遣使語婬女言我等欲詣某池上多請婬女設種種飲食自恣娛樂汝便可好自莊嚴詣彼池上勿令不如爲彼所嗤女人之心以妬勝爲先名衣上服珠璣瓔珞盡以嚴身種種莊飾光焰矐目往赴彼請時此賊主方便誘導將詣避隱深邃之處婬女問言向請諸女今何所在答言須臾當至且作歡樂彼時婬女便作是念今觀此人是賊無疑何以知此非本期處又諸女悉皆不來日遂向暮婬女便言我欲還家賊主報言且相娛樂何乃

忽忽時女思惟此定作賊必爲彼所困我有妙術六十四種今正是時若不用者何以免濟爾時此女僞現姿媚愛相與賊交杯似自飲酒勸賊令盡外現慙懃妖媚親附內心與隔使彼賊心耽惑悅樂不復有疑時賊主獨將婬女至一屏處酒勢遂發醉無所覺此女徐自檢身離賊收襍嚴飾向舍衛城城門已閉迴向祇洹寺門亦閉爾時門外有一長老比丘字迦盧去門不遠在一屏處敷繩牀而坐衣四垂下此婬女於恐怖中來趣安隱處即入長老牀下迦盧爾時入三昧不察牀下賊夜半後醉醒欲剥婬女覓而不見賊帥問諸伴言汝等見此女人不皆言不見各各把火求覓都不知處復相謂言若如是不得者當求腳跡即尋跡到舍衛城門門閉復尋跡

遂至祇洹門下便失其跡不知所向賊雖見
是比丘無有疑心爾時天遂向曉舍衛城中
已打明鼓復聞象馬雞狗之聲爾時賊帥便
相謂言今失此女不知所在天復欲曉不宜
久停當還林中避隱之處作是念已即還林
中天曉城中人民象馬車乘出城又諸優婆
塞亦皆出城禮觀世尊已過禮迦盧比丘見
此姪女於牀下而出衆人見已皆譏嫌言此
阿練若云何納衣乞食通夜與姪女從事曉
乃放去失沙門法何道之有爾時長老陀驪
摩羅子迦盧比丘醜名流布諸比丘聞已具
白世尊佛言比丘是陀驪迦盧比丘非梵行
惡名流布汝等當於屏處三問多人中三問
僧中三問屏處問者應作是問長老陀驪迦
盧諸梵行人作是語是事知不答言不知作

不憶作如是第二第三多人中三問衆僧中
三問亦如是諸比丘白佛言世尊是陀驪迦
盧比丘已於屏處三問多人中三問衆僧中
三問自言不知作不憶作佛告諸比丘是陀
驪迦盧比丘清淨無罪僧應與憶念毗尼滅
清淨共住求聽羯磨應作是說大德僧聽是
長老陀驪迦盧諸梵行人作是語自言不知
作不憶作若僧時到僧長老陀驪迦盧欲從
僧乞憶念毗尼滅清淨住諸大德聽是陀驪
迦盧比丘欲從僧乞憶念毗尼滅清淨住僧
忍默然故是事如是持乞法者是陀驪迦盧
比丘偏袒右肩脫革屣右膝著地作是言我
陀驪迦盧比丘諸梵行人作是語我不知作
不憶作我陀驪迦盧今從僧乞憶念毗尼滅
清淨住唯願僧與我憶念毗尼滅清淨住如

是第二第三乞羯磨人當作是說大德僧聽長老陀驪迦盧諸梵行人作是語自言不知作不憶作已從僧乞憶念毗尼滅清淨住若僧時到僧與長老陀驪迦盧憶念毗尼滅清淨住白如是大德僧聽是長老陀驪迦盧諸梵行人作是語自言不知作不憶作已從僧乞憶念毗尼滅清淨住僧今與長老陀驪迦盧憶念毗尼滅清淨住諸大德忍與長老陀驪迦盧憶念毗尼滅清淨住者默然若不忍便說是初羯磨如是第二第三說僧已與長老陀驪迦盧憶念毗尼滅清淨住竟僧忍默然故是事如是持佛問諸比丘已與陀驪迦盧憶念毗尼未答言已與佛言比丘五法成就非法與憶念毗尼何等五不清淨清淨想與清淨不清淨想與不先檢校非法不和合

是名五非法與憶念毗尼五如法與憶念毗尼何等五清淨清淨想與不清淨不清淨想先檢校如法和合是名五如法與憶念毗尼時諸比丘白佛云何世尊是姪女人為賊所逐佛言不但今日為賊所逐過去世時已曾為彼所逐如怨家本生經中廣說爾時尊者阿難往至佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊云何名為憶念毗尼佛語阿難若比丘謗比丘若波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越毗尼當疾集僧疾集僧已問是比丘和尚阿闍梨同友知識作是言長老汝知某比丘先來為人戒行何似與誰為知識彼知識為善惡若言某甲比丘先來持行清淨與善知識同友犯小小罪心懷慙愧速疾除悔如是人僧應與憶念毗尼若言我知彼

比丘先來戒行不清淨又與惡知識從事犯罪不能如法悔過阿難如是比丘僧不應與憶念毗尼滅如是阿難如法如律憶念毗尼滅誹謗諍已若客比丘若去比丘若與欲比丘若見不欲比丘若在坐睡比丘新受戒比丘是諸比丘言作如是羯磨不成就不如法愚癡無智別佛別法別僧猶如牛羊不善羯磨不成就作如是更發起者波夜提罪是名誹謗諍憶念毗尼滅云何誹謗諍不癡毗尼滅

佛住舍衛城廣說如上尊者劫賓那有二共行弟子一名難提二名鉢遮難提是二比丘本狂癡病時作種種非法今已差諸梵行人猶故說其癡狂時所作是二比丘聞是語時用爲羞愧以是因緣語諸比丘諸比丘以

職六

五

是事具白世尊佛言是難提鉢遮難提本癡狂病時作種種非法今癡已差諸梵行人猶故說其本癡狂時所作佛告諸比丘汝等當於屏處三問多人中三問僧中三問屏處問者應作是言長老諸梵行人作是語汝知不答言不知作不憶作如是第二第三多人中三問衆僧中三問亦如是諸比丘以是事往白世尊以屏處三問多人中三問衆僧中三問自言不知作不憶作佛告諸比丘是二比丘本癡今不癡諸梵行人說前癡時所行自言不知作不憶作僧應與作不癡毗尼滅作法者應作求聽羯磨唱言大德僧聽是長老難提鉢遮難提本癡今不癡諸梵行人說前癡行自言不知作不憶作若僧時到僧是難提鉢遮難提比丘欲從僧乞不癡毗尼滅諸

大德聽是難提鉢遮難提欲從僧乞不癡毗尼滅僧忍默然故是事如是持乞法者是難提鉢遮難提偏袒右肩胡跪合掌作是言我某甲本癡今不癡諸梵行人說前癡行我不知作不憶作今從僧乞不癡毗尼滅唯願僧與我不癡毗尼滅如是第二第三乞僧應語彼比丘言僧無有說汝事者說汝事者汝當往語使勿復說此比丘應往彼比丘所言長老我先狂癡時所作我今不知作不憶作願長老勿復說我癡時所作彼比丘若止善若不止應語彼和尚阿闍梨及同友知識作是言長老汝弟子若同友人說我本癡時所作我不知作不憶作願長老爲我呵語彼勿復更說彼和尚阿闍梨應當呵語汝不善不知戒相不聞世尊說癡狂心亂作無罪耶彼說

第六

大

事人若受者善爾時僧應作羯磨羯磨人如是唱大德僧聽長老難提鉢遮難提本癡今不癡諸梵行人說前癡行自言不知作不憶作已從僧乞不癡毗尼滅若僧時到僧與難提鉢遮難提作不癡毗尼滅白如是大德僧聽是難提鉢遮難提本癡今不癡諸梵行人說前癡行自言不知作不憶作已從僧乞不癡毗尼滅僧今與某甲作不癡毗尼滅諸大德忍難提鉢遮難提不癡毗尼滅者默然若不忍便說是初羯磨如是第二第三說僧已與某甲某甲不癡毗尼滅竟僧忍默然故是事如是持佛問諸比丘已與難提鉢遮難提不癡毗尼未答言已與世尊佛言五法成就非法與不癡毗尼何等五不癡想與不請求舉事人使心柔輒不從僧乞不癡毗尼非法

不和合是名成就五非法與不癡毗尼成就
五如法與不癡毗尼何等五不癡不癡想與
求請舉事人使心柔軟從僧乞不癡毗尼如
法和合是名成就五如法與不癡毗尼時尊
者阿難往詣佛所頭面禮足白佛言世尊所
謂不癡毗尼云何名不癡毗尼佛告阿難有
比丘本癡今不癡諸梵行人說前癡行爾時
應疾疾集僧集僧已如修多羅如毗尼隨此
比丘事實與不癡毗尼如是阿難如法如律
如世尊教以不癡毗尼滅誹謗事已若客比
丘乃至愚癡無智猶如牛羊更發起者得波
夜提罪是名不癡毗尼滅誹謗罪諍者若
比丘比丘相說罪過若波羅夷乃至越毗尼
此罪諍用二毗尼滅所謂自言毗尼覓罪相
毗尼自言毗尼者

佛住舍衛城時慧命羅睺羅到時著入聚落
衣持鉢入舍衛城次行乞食得還精舍食已
執衣鉢著常處持尼師壇向得眼林欲坐禪
中路見一比丘與女人作非梵行見已此惡
比丘作是念佛子羅睺羅見我作非梵行必
語世尊及其未語間我當詣世尊所先說其
過時惡比丘詣佛所頭面禮足白言世尊我
見尊者羅睺羅趣得眼林中路共女人作非
法爾時世尊默然不答時尊者羅睺羅在一
樹下正受三昧從禪定起來詣世尊所不憶
惡比丘事如常法頭面禮足却住一面爾時
世尊欲使羅睺羅憶向事故即化作惡比丘
在其前羅睺羅見已即發本識白世尊言我
向林中中路見此比丘共女人作非梵行佛
言羅睺羅若彼比丘亦作是語我見羅睺羅

中路作非梵行是事云何尊者羅睺羅白佛
 言世尊我無是法佛告羅睺羅若彼比丘亦
 作是言我無是法是事云何羅睺羅復白佛
 言世尊若如是者唯世尊知我佛言彼復作
 如是言世尊知我此事云何羅睺羅復白佛
 言願世尊與我自言治佛復告羅睺羅若彼
 比丘亦如是言願世尊與我自言治者復當
 云何羅睺羅白佛言若爾者願世尊俱與我
 二人自言治爾時世尊詣衆多比丘所敷尼
 師壇坐已為諸比丘廣說上事說已告諸比
 丘與此比丘自言毗尼滅何以故未來世或
 有惡比丘誹謗清淨比丘不得自言治便驅
 出故佛告諸比丘有八非法與自言毗尼何
 等八問重而說輕輕事不實是名非法與自
 言治問輕說重問殘說無殘問無殘說殘問

輕說輕問重說重問殘說殘問無殘說無殘
 如是一一皆不說實罪是名非法與自言治
 有八如法與自言治何等八問重說輕實有
 輕罪而說是名如法與自言治問輕說重問
 殘說無殘問無殘說殘問重說重問輕說輕
 問殘說殘問無殘說無殘如是一一皆說實
 是名八如法與自言治爾時尊者阿難往詣
 佛所頭面禮足白佛言世尊所謂自言毗尼
 滅云何名自言毗尼滅佛告阿難若比丘比
 丘相說罪過若波羅夷乃至越毗尼罪阿難
 爾時應疾疾集僧集僧已如修多羅如毗尼
 如世尊教隨此比丘事實與自言毗尼滅如
 是阿難如法如律如世尊教用自言毗尼滅
 諍事已若客比丘乃至更發起者得波夜提
 罪是名自言毗尼滅罪諍覓罪相毗尼者

佛住舍衛城時長老尸利耶娑數數犯僧伽
婆尸沙罪衆僧集欲作羯磨事時尸利耶娑
不來即遣使往喚長老衆僧集欲作法事尸
利耶娑念言正當爲我故作羯磨耳即心生
恐怖不得已而來諸比丘問言長老犯僧伽
婆尸沙罪耶答言職六犯彼生歡喜心作是念梵
行人於我邊舉可懺悔事非不可治事白衆
言聽我小出諸比丘於後作是言此比丘輕
躁是不定人出去已須臾當作妄語應當三
過定實問已然後作羯磨尸利耶娑出已作
是念我何故受是罪諸比丘數數治我罪我
今不應受是罪諸比丘即呼尸利耶娑入
已問言汝實犯僧伽婆尸沙罪耶答言不犯
諸比丘問言汝何故僧中說有是罪復言不
犯尸利耶娑言我不憶是事諸比丘以是事

白佛佛言呼尸利耶娑來來已佛以是事廣
問尸利耶娑汝實爾不答言實爾佛告諸比
丘尸利耶娑衆僧中見罪言不見不見言見
作是語我不憶僧當與覓罪相毗尼滅羯磨
者應作是說大德僧聽尸利耶娑比丘僧中
見罪言不見不見復言見自言不憶若僧時
到僧與尸利耶娑比丘覓罪相毗尼滅白如
是大德僧聽尸利耶娑比丘僧中見罪言不
見不見言見自言不憶僧今與尸利耶娑比
丘覓罪相毗尼滅諸大德忍尸利耶娑比丘
覓罪相毗尼滅忍者默然若不忍便說是第
一羯磨第二第三亦如是說僧已忍尸利耶
娑比丘覓罪相毗尼滅竟僧忍默然故是事
如是持佛告諸比丘是比丘僧爲作覓罪相
毗尼羯磨已是比丘應盡形壽行八法何等

八不得度人不得與人受具足戒不得受人
依止不得受僧次請不得作僧使行不得與
僧作說法人不得與僧作說毗尼人僧作羯
磨已是比丘盡壽不聽捨是名八法爾時尊
者阿難往詣佛所頭面禮足白佛言所謂覓
罪相毗尼云何名為覓罪相毗尼佛告阿難
若比丘僧中見罪言不見不見復言見自言
不憶作舐慢爾時應疾疾集僧集僧已如修
多羅如毗尼如法隨此比丘與覓罪相毗尼
已僧應語是比丘言長老汝不得善利云何
僧中見罪言不見不見復言見自言我不憶
以汝僧中作是語故僧與汝作覓罪相羯磨
如是阿難如法如毗尼如世尊教與覓罪相
毗尼滅諍已若客比丘乃至更發起得波夜
提是名罪諍用覓罪相毗尼滅竟相言諍用

珠六

十一

二毗尼滅前已說現前毗尼竟多覓毗尼滅
相言諍者

佛住舍衛城拘睺彌時有二部大眾各有大
師一名清論二名善釋清論有一共行弟子
名電口善釋有一共行弟子名坩電第一依
止弟子名頭頭伽第二依止弟子名吒伽第
一有優婆塞弟子名頭磨第二優婆塞弟子
名無烟第一有檀越名優陀耶王第二檀越
名渠師羅居士第一優婆夷弟子名舍彌夫
人第二優婆夷弟子磨捷提女名阿菟波磨
第一後宮青衣弟子名頻頭摩羅第二後宮
青衣弟子名披馱磨邏人各有五百比丘五
百比丘尼五百優婆塞五百優婆夷第一眾
主入廁行訖欲用水見水中有蟲以草橫器
上為相第二眾主依止弟子後來入廁見水

器上有草便作是言是何無羞人持草著水器上第一衆主共行弟子聞此語已語其人言汝云何乃持我和尚名無羞人因此事故二部四衆還生大諍時拘睒彌國舉城內外諍鬪之聲內外僬動猶如金翅鳥王入海取龍水大波涌如是大諍唯政共諍草非草是故諸比丘鬪諍同止不和說法非法律非律重罪輕罪可治不可治法羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯磨應作不應作一比丘作是語諸大德此非法非律與修多羅不相應與毗尼不相應與優波提舍不相應與修多羅毗尼優波提舍相違但起諸染漏如我所知是法是律是佛教與修多羅毗尼優波提舍相應如是不生染漏是比丘言諸大德我不能滅此諍當詣舍衛城到世尊所當問滅

六

十二

此諍事是比丘到已頭面禮佛足却住一面白世尊拘睒彌諸比丘鬪諍更相言說同止不和乃至我不能滅諍事我當往白世尊滅此諍事唯願世尊爲諸比丘滅此諍法爾時佛告優波離汝往與拘睒彌比丘如法如律如佛教所謂多覓毗尼滅此諍事如是諸釋種及諸離車等斷事時不可即了者亦與多覓毗尼滅優波離諍事有三處起若一人若衆多若僧亦應三處捨三處取三處滅優波離汝往詣拘睒彌比丘如法如律滅此諍事所謂多覓毗尼如上現前毗尼中廣說乃至是比丘心輒已比丘有五法成就僧應羯磨作行舍羅人何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知取不取羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘五法成就爲衆僧作行籌人

若僧時到僧立某甲比丘作行籌人白如是大德僧聽某甲比丘五法成就僧今立某甲比丘作行籌人諸大德忍某甲比丘作行籌人者默然若不忍便說僧已忍某甲比丘作行籌人竟僧忍默然故是事如是持羯磨已此比丘應作二種色籌一者黑二者白不應唱言非法者捉黑籌如法者捉白籌應如是唱如是語者取黑籌如是語者取白籌行籌人行籌時當立心在五法內然後行籌不應作不如法伴當作如法伴行籌訖數若非法籌乃至多一者不應唱非法人多如法人少當作方便解坐若前食時欲至者應唱令前食若後食時至應唱令後食若欲浴時至當唱令洗浴若說法欲至當唱令說法時到若說毗尼時至當唱說毗尼時到若非法者覺

言我等得勝爲我故解坐我等今不起要即此坐決斷是事爾時精舍邊若有小屋無蟲者應使淨人放火已唱言火起火起即便散起救火知近住處有如法者應往喚言長老向行籌說非法人多如法人少長老當爲法故往彼使如法者籌多得佛法增長亦得自益功德若彼聞此語不來者得越毗尼罪來已當更行籌行籌已數看若白籌多一不應唱言多一應作是唱如是語人多如是語人少作是唱已應從多者更有五法成就不如法行籌何等五如法語人少非法語人多說法語人不同見說非法語人同見非法說法法說非法因是行籌當破僧乃至僧別異是名五非法翻上名成就五如法行籌爾時尊者阿難往到佛所頭面禮足白佛言世尊所

謂多覓毗尼滅云何名為多覓毗尼滅佛告
阿難諸比丘於修多羅中毗尼中威儀中言
此是罪非罪是輕是重是可治是不可治是
殘罪是無殘罪鬪諍相言爾時應疾疾集僧
如法如律如佛教隨其事實如法如律斷滅
若復不能了者聞某方住處有長老比丘誦
修多羅誦毗尼誦摩帝利伽如是若中年若
少年比丘誦修多羅誦毗尼誦摩帝利伽者
應疾往問若請來隨彼比丘所說與多覓毗
尼滅諍事滅已如是阿難若客比丘乃至新
受戒比丘更發起者波夜提是名相言諍用
多覓毗尼滅如草布地毗尼滅相言諍者
佛住舍衛城時拘睺彌比丘共諍同止不和
說法非法律非律乃至尊者優波離語彼此
比丘言長老我往彼已應作羯磨當作種種羯

磨治擯汝等爾時莫心不悅是使比丘言我
欲小出出已作是念我若隨尊者優波離去
者或能若治我罪我等今當獨還拘睺彌自
共滅此諍事到拘睺彌已復不能滅諍事復
言長老我自不能得滅此諍事今當還到舍
衛城滅此諍事作是語已即往舍衛城徑至
尊者優波離所作如是言善哉尊者為我拘
睺彌比丘滅此諍事優波離語彼此比丘言故
如我先語汝隨彼有事當種種如法治汝爾
時莫心不悅當隨汝去彼比丘答言不敢復
違優波離言去還至彼滅莫亂此間僧爾時
拘睺彌比丘往到佛所頭面禮足白言世尊
拘睺彌比丘同止不和更相言說唯願世尊
滅此諍事佛告拘睺彌比丘汝莫鬪諍更相
言說同止不和何以故過去久遠世時有城

名迦毗羅王名婆羅門達多如長壽王生經
中廣說佛告拘睺彌比丘彼有如是破國亡
家乃至太子長生不報父讎猶更和合不生
惡心汝等云何於正法中以信出家而更忿
諍同止不和佛告優波離汝往為拘睺彌比
丘如法如律如草布地毗尼滅此諍事佛復
告優波離諍事三處起三處取三處捨三處
滅乃至是諍事淨者常共優婆塞斷若是不
淨事當喻優婆塞出隨是比丘事實如法如
律為作如草布地毗尼滅佛告優波離若是
下座有過失應詣上座所頭面禮足作是言
長老我所作非法侵犯過罪我今懺悔不敢
復作上座應以手摩其頭扶起手抱語言慧
命我亦有過於汝當見恕若上座有過應至
下座所捉手言我所作非法有過於汝我懺

悔不復作下座應起禮上座足亦如上懺悔
爾時尊者阿難往至佛所頭面禮足白佛言
世尊所謂布草毗尼云何名布草毗尼佛語
阿難若比丘諍事起同止不和二部眾不忍
生惡心共相言各各說不隨順法不忍事起
阿難爾時疾集僧如法如律應一部眾中
有宿德知事因緣辯才明了說法不怯讚歎
和合眾功德應從座起偏袒右肩胡跪合掌
向第二部眾作是言諸大德我等云何同一
法中以信出家而起諍事同止不和二部眾
不忍各各生惡心共相言說不隨順法不忍
事起一切皆是不善思惟所致今世苦住後
墮惡道諸大德當各各棄此諍事如草布地
我今向諸長老懺悔各各下意和合共住阿
難若第二部眾一切默然住者第二眾中宿

德聰明辯才者應起懺悔懺悔法亦如上說
 阿難僧中有如是諍事起應疾疾集僧如法
 如律如草布地滅此諍事佛告阿難此一切
 諍事如相打相搏牽出房種類兩舌無根謗
 如是等罪皆應如草布地毗尼中滅如是如
 草布地滅已客比丘乃至新受戒比丘更發
 起者波夜提常所行事者若僧所作事如法
 辦如法結集如法出如法捨如法與如是世
 尊弟子比丘衆所行無量事皆於七滅諍止
 一一事滅是名常所行事是故說

摩訶僧祇律卷第十三下

職六

十七

音釋

躁則到切不
 安靜也
 觸典禮切
 沾部念切
 寃奴侯切
 隄