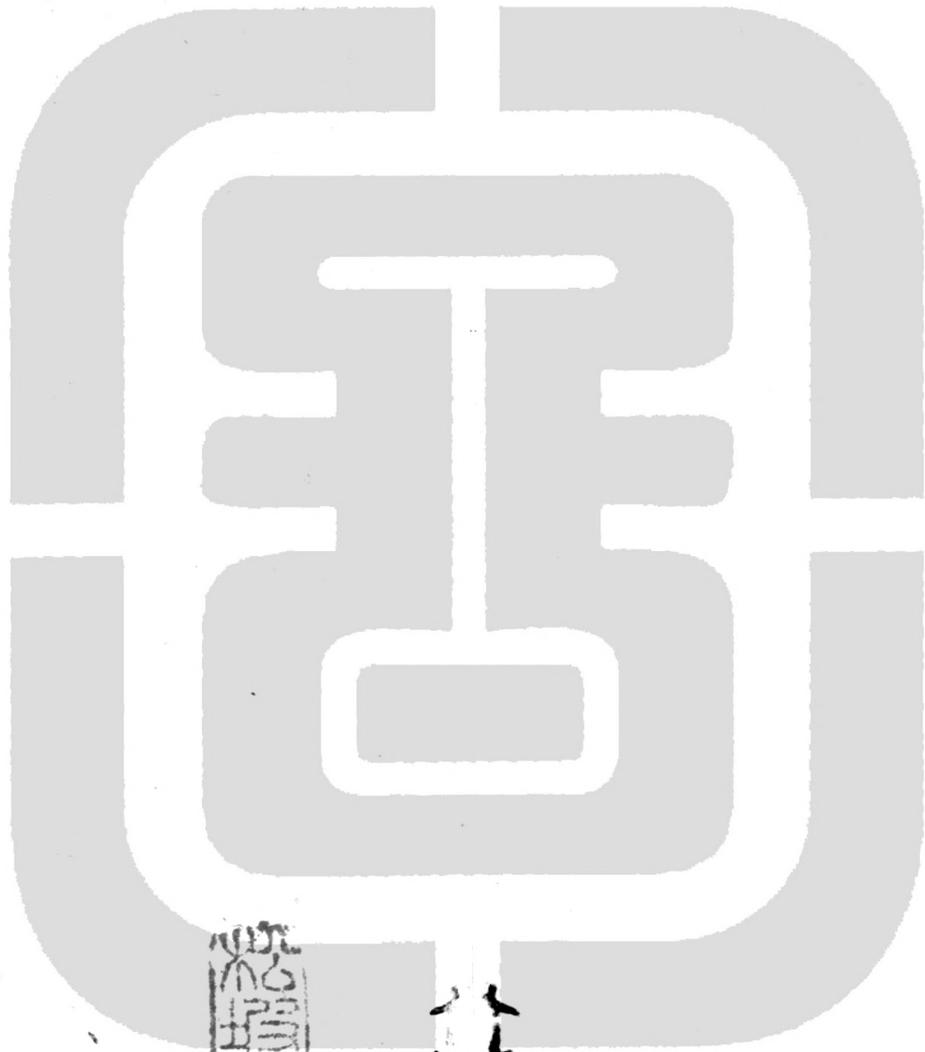

摩訶僧祇律

才五

三百六
優五

49809

摩訶僧祇律卷第五

優

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

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
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
痿黃尔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

婆夷問評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
不著有爲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爲
年少新出家比丘見如來威儀庠序起歡喜
心是爲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。尔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床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
隱癡人去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今集以十利故爲諸
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
是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卍尊以作制
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卍尊佛言
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荅
言實尔卍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
藏已便自疑悔我爲不善甚不如法善男子
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亦許時復
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
問上事汝實不答言實尔世尊佛言癡人
此是惡事犯戒尚不慙羞悔過何以慙羞

尔時世尊即說偈言

覆蓋者則漏

開者則不漏

是故諸覆者

當開今不漏

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
婆尸沙罪我今將一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今集以十
利故爲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戒故者心
求方便也出精者出不淨也除夢中者世尊
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
者先想而後夢是爲五何者實夢所謂如來

爲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爲人說夢
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婬
欲眼見色染著愛樂生婬欲想如眼見色染
著者耳鼻舌身亦如是先與女人情相娛樂後
續憶念即生婬欲是名五種因緣起婬欲身
生起有五事因緣欲心起大行起小行起風
患起若非人觸起是爲五事因緣起弄出精有
三事有心故弄出弄出者爲取精故爲樂故若

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
為弄出精者若蘇色油色乳色酪色若青黃
赤白如是種種色若一二色出者僧伽婆尸沙
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膊
若以肘作方便出者僧伽婆尸沙身合者地
水火風地者若床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火向日欲令出出
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
若復爲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
者是應責心若爲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爲樂
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
爲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
應責心若爲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
佛住王舍城迦蘭陁竹園廣說如上時優鉢
羅比丘尼有沙彌尼字支梨優鉢羅比丘尼

遣沙弥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荅
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荅言長老優陀夷隨
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妊身女人舂極
坐曰上息時優陀夷脚蹴曰曰轉母人倒地
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
法我寧受汝舂杵持死不欲令此覆蔽處出現
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亦此婦人優陀
夷言若汝不語者我自當示此婦人房舍況
復汝請即將至閣上示諸房舍彫文剋鏤種
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
負我事諸比丘聞鬪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

以上因緣具白世尊尔時世尊為婆羅門隨
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
婆羅門去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尔不荅
言實尔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
言實世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
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

妊身女人舂極坐曰上息優陁夷以脚蹴曰
令其倒地觀其形體然後出去佛告優陁夷
汝復有是事不荅言實尔世尊佛言何以故
尔荅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
不善行此非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陁
夷爲婆羅門所捉蒙世尊故得脫佛告諸比
丘是優陁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尔
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
口截六甲裏如所說偈

愚癡人執相 猶如鼈所啣 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爲我脫此苦厄
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
獼猴爲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介
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

介時仙人以偈答言

假令汝得脫

還於山林中

恐汝獼猴法

故態還復生

介時彼仙人

爲說往昔事

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。今時仙人豈異人乎。即我身是。鼈者婆羅門。是時獼猴者優陀夷。是本爲獸。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。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。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。爲作名字。以嵩渠姓。故字爲嵩渠。至年長大。諸種姓婆羅門。遣信來索。

時女問母此何客來荅言索汝其女白母我
不欲嫁樂修梵行母言不尔男女之法要有
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荅言任意時隣里知
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

共行婬欲法

汝先修梵行

衆人之所敬

而今軟相見

似有世間意

尔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

所歸反遭難

林樹諸天神

證知此非法

不終生養恩

一朝見困辱

地不爲我開

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。今時婆羅門者，豈異人乎？今優陀夷是時，婆羅門婦者，今優鉢羅比丘，是時女嵩渠者，今支梨沙弥，是本以曾於此女生，欲想故，今續復起。佛告諸比丘：依止舍衛城者，皆悉令集，以十利故。爲諸比丘制戒，乃至已聞者，當重聞。若比丘婬欲變心，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。婬欲者，染汙心也。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髮編五
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汗心
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衆女間就中
牽此女人者僧伽婆尸沙若欲心觸衆女者
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衆黃門中就中

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丘
欲心逐女人女人走入衆男子中就中牽女
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衆黃門中就中
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衆女人中就中
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衆男子中就中牽者得

偷蘭罪若欲心觸餘男子隨觸得越比尼罪而
不觸者得越比尼心悔若比丘欲心逐男子
男子走入衆男子中就中牽此男子者得越
比尼罪若欲心觸餘男子隨所觸得越比尼
罪而不觸者得越比尼心悔若比丘欲心逐
男子男子走入衆女人中就中牽此男子者
得越比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
逐男子男子走入衆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
時觸衆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
足者尔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
自提灌澆女人手應以器成與若無器者令
淨人與若無淨人者比丘應持灌著牀上若
机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
非威儀若染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灌時女人欲下
當語言姊妹小住須我灌出竟然後下若井

攔動共汲水者非威儀若起欲心者越毗尼
罪欲心動井攔得偷蘭罪若井攔不動無罪
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尔若比丘共
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
張施供養具若竹木筆各捉一頭者非威儀若
有欲心得越毗尼罪若欲心動竹木筆者得偷
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
得越毗尼罪若欲心動彼物者得偷蘭罪

若比丘共女人昇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
切諸重器物亦如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
者中間當以木爲齊限聽法訖已持種種雜
物布施所謂床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且比丘
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
有欲心得越毗貳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蹴水濺女人者非
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
住處住若正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鹿厚衣捉者得
偷蘭罪若奩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
女比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媼女家媼女捉比
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待
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

若時有狂爲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
爲女人著者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
尼罪若緊隨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婬欲變心與
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
蘭陁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
以此藥奉上世尊尔時耆舊童子往詣世尊
所禮世尊足却住一面白佛言淨居天與我

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
此藥尔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
藥當爲來世弟子開示法明病者受藥施者
得福尔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
與世尊嗅之尔時世尊便嗅青蓮華香藥勢
十八行下世尊下巴光相不悅時瓶沙王與

諸群臣眷屬人民來詣世尊禮敬問疾時王
舍城有五百婬女亦詣世尊禮拜問疾時瓶
沙王詣世尊問疾已群臣侍從次入問疾時
五百婬女或乘魚馬車輿欲來問疾中有入
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婬女貧窮弊衣無人
共語便詣優陀夷所白言阿闍黎我欲入看
優陀夷言可尔汝若不請尚欲呼汝况汝求
請即便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荅言實好復問
姊妹能共作是事不荅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
卧復教仰卧即便仰卧復教匍匐即便匍匐
時優陀夷即便唾之脚蹴令倒便言姊起我
已作竟尔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
呼優陀夷來即便呼來來佛問優陀夷汝實尔
不荅言實尔佛問優陀夷汝以何心荅言欲
心復問優陀夷汝欲作姪事耶荅言不欲作
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
皆悉來集以十利故爲諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘婬欲變心與女人說惡
醜語隨順婬欲如年少男女者僧伽婆尸沙
比丘者如上說婬欲者染汙心也變心者變
名過去心滅盡變易是亦名變易作此中變易
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說婬欲
語者向彼說惡語者呵罵形些稱說順婬欲
者說非梵行事如年少男女者如年少少年
年少中年年少老年如中年少年中年少年
中年老年如老年中年老年中年老年老年

如年少男女法者皆僧伽婆尸沙僧伽婆尸
沙者如上說若比丘於女人起欲心說若欲
作若不欲作譽毀語問求請覩罵直說作者
欲捨沙門法為姪欲事是名作不作者不欲
捨沙門法雖言我當作姪欲而實不為是名
不作譽毀者於八處若譽若毀兩脣兩腋兩
乳兩脅腹臍兩脛兩道脣者言好脣赤脣齊
整脣石榴花脣作是稱譽者僧伽婆尸沙若
言醜脣垂脣麤脣猪脣脣如井口作是毀者
僧伽婆尸沙腋者好腋平腋無毛腋香腋若
言臭腋深腋多毛腋垢腋作是譽毀者僧伽
婆尸沙乳者好乳圓乳石榴乳金櫻乳兩乳

齊出若言醜乳垂乳大乳猪乳狗乳藥囊乳
如是等譽毀者僧伽婆尸沙脅者好脅平脅
鹿樞脅若言醜脅垂脅如是等譽毀者僧伽
婆尸沙腹者好腹平腹若言醜腹大腹垂腹
如是等譽毀者僧伽婆尸沙齊者好齊深齊
水旋齊若言醜齊大齊凸齊作如是譽毀者
僧伽婆尸沙脍者好脍圓脍虎脍魚鼻脍若
言惡脍瘦脍作如是譽毀者僧伽婆尸沙兩
道者說名僧伽婆尸沙是名八事染汙心譽
毀者僧伽婆尸沙語者語女人言如汝母姊
妹曾從事人若夫若叔語汝者汝當隨作作
是語者僧伽婆尸沙問者問女人言汝曾從

事人若夫若叔在何處作夜幾時作作如是
問者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
僧伽婆尸沙覩者作是言今當共比知誰脣好
我耶汝耶不好當願物如是兩腋兩乳兩脅
腹齋兩脰皆當共比知誰好我耶汝耶不好當
願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覩

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
女人乃至直說僧伽婆尸沙女人向女人亦
尔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噉菓來
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已者犯八僧伽婆尸
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男子八處是
女人知比丘欲心向已者犯八僧伽婆尸沙
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已者得八偷
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已者

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
已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
向已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已者八
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已者犯
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已者得八越
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已者是比丘
得八越毗尼罪若不知者得六越毗尼心悔二
越毗尼罪是名傍說姪身者若姪身女人來
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口語隨順姪
欲如年少男女者僧伽婆尸沙

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
門汝不相尋尚欲經營況復囑我婆羅門便
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願請令入
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陁
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
當見告語家中有者當持相與家中無者當
於餘處買索相與爲何所須優陁夷言汝知
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
優陁夷此非善事不應作是非類此是婆羅門

冢而作姪女家法相待耶我當以是事白餘
比丘優陁夷言白與不白當隨汝意作是語
已便捨出去出是家已便入姪女舍諸姪女
輩皆起迎恭敬問訊言善來阿闍黎優陁夷
久不相見今乃屈意便請令就坐優陁夷言
今我希來汝能少有所與不諸姪女言有種
種飲食隨有所須有所約勅盡當相與優陁
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姪女言
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
求索相與優陁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
三說諸姪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
順姪欲法時姪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姪女即語諸比丘諸
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亦不荅言實亦出

尊佛言優陀夷此是惡事汝常不聞我種種
因緣呵責姪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爲諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘姪欲變心於女
人前歎自供養身言姊妹如我沙門持戒行
善法修梵行以是姪欲供養讚歎者僧伽婆
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汙心於女
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三十二天得天后得天
眼清淨耳垂埤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姪亂變心

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姪欲法供養讚歎者

僧伽婆尸沙第四戒竟

摩訶僧祇律卷第五

優

痿烏為卧下音覺教埵丁果
反烏為卧下音覺教埵丁果
裸胡瓦郎造姪上
果二反郎造姪到上反七

縫衣逢上音妊而禁春詩容曰音蹴秋六刻鏤
逢上音妊而禁春詩容曰音蹴秋六刻鏤

二
字
音
堆
埠
二字
正
作
隳
阜
上
辜
音
孤
山
息
方

克
陋
尺
朱
捺
助
中
腕
烏
貫
灌
澆
上
音
貫
下
机

居
矣
反
几
蹈
盜
汲
急
筭
于
鬼
帳
慢
下
上
知
向
反
昇

音
餘
倩
七
淨
輅
音
路
讚
音
讚
狹
侯
夾
脅
虛
業
匍
匐

上
音
蒲
比
反
下
腋
音
胫
脾
蒲
米
反
上
猪
脣
上
張
櫻

一
耕
櫨
音
廬
臚
胫
上
田
垂
反
丁
累
反

