

摩訶僧祇律

卷二十五

三百八
仕五

49829

Large stylized watermark characters, possibly 'E' or 'B', oriented vertically.

Vertical seal impression with Chinese characters in seal script.

Faint vertical text impressions, likely bleed-through from the reverse side of the page.

摩訶僧祇律卷第二十五

八、世

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之三

復次佛住舍衛城介時阿梨吒比丘謗契經作是說言長老世尊說法我解知行障道法不能障道諸比丘語言長老莫謗契經謗契經

者是惡邪見墮惡道入泥犁答言此是好見善見父母先師相承已來作如是見諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是阿梨吒比丘作是說世尊說法我解知行障道法不能障道應屏處三諫衆多人中三諫衆僧中三諫屏處諫者應先問長老阿梨吒汝實謗

契經作是說世尊說法我解知行障道法不能障道耶答言介介時屏處應諫作是言長老莫謗契經謗契經者此是惡邪見墮惡道入泥犁我慈心饒益故諫汝汝當捨此事一諫已過二諫在捨此事不答言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨如是二諫三諫不止如是衆多人中三諫若不捨者僧中應作羯磨羯磨人應如是說大德僧聽是阿黎吒比丘謗契經作是說世尊說法我解知行障道法不能障道已屏處三諫衆多人中三諫不捨若僧時到僧亦應三諫僧中應問長老汝實謗契經作是說世尊說

法我解知行障道法不能障道已屏處三諫
衆多人中三諫不捨此事耶答言尔僧中應
諫長老汝莫謗契經謗契經者此是惡邪見墮
惡道入泥犁僧今慈心饒益故諫汝一諫已
過二諫在捨此事不答言此是好見善見父
母先師相承以來作如是見我不能捨如是

第二第三諫不止諸比丘以是因緣往白世
尊佛告諸比丘是阿黎吒比丘謗契經已屏
處三諫衆多人中三諫不捨者僧應作謗契
經不捨舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽
是阿黎吒比丘謗契經作是說世尊說法我
解知行障道法不能障道已屏處三諫衆多

人中三諫衆僧人中三諫而不捨若僧時到
僧今與阿梨吒比丘作謗契經不捨舉羯磨
白如是如是白三羯磨

復次佛住舍衛城介時尸利耶娑惡邪見起
作是說殺生自殺教人殺乃至作惡無殃爲
善無福無今世後世善惡果報諸比丘言長
老尸利耶娑莫起惡邪見惡邪見者是不善
墮惡道入泥犁荅言此是好見善見我父母
先師相承以來作如是見諸比丘以是因緣
往白世尊佛言是尸利耶娑起惡邪見乃至
無善惡果報應屏處三諫衆多人中三諫僧
中三諫屏處諫者應先問長老尸利耶娑汝

或起惡邪見作是說殺生自殺教人殺乃至
作惡無殃爲善無福無今世後世善惡果報
耶荅言今是時應諫言長老莫起惡邪見起惡
邪見者是不善墮惡道入泥犁我今慈心饒益
汝故諫汝一諫已過二諫在捨此見不荅言此
是好見善見父母先師相承以來作如是見
我不能捨如是第二第三諫不止衆多人中
三諫如是不止者僧中應作羯磨羯磨人應
作是說大德僧聽是尸利耶娑起惡邪見作
是說殺生自殺教人殺乃至作惡無殃爲善
無福無今世後世善惡果報已屏處三諫衆
多人中三諫而不捨若僧時到僧今應三諫

是時應僧中問長老尸利耶婆汝實作是說
殺生自殺教人殺乃至作惡無殃爲善無福
無今世後世善惡果報已屏處三諫衆多人
中三諫不捨此事耶答言介僧中應諫長老衆
莫起惡邪見此是不善墮惡道入泥犁中衆
僧慈心欲饒益故諫汝一諫已過二諫在捨
此見不答言此是好見善見父母先師相承
已來作如是見我不能捨如是一諫不止乃
至三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛
告諸比丘是尸利耶婆起惡邪見三諫不止
僧應與作不捨惡邪見舉羯磨羯磨人應作
是說大德僧聽是尸利耶婆比丘起惡邪見

已屏處三諫衆多人中三諫衆僧中三諫不止若僧時到僧今與尸利耶娑作不捨惡邪見舉羯磨白如是白三羯磨乃至僧忍默然故是事如是持

復次佛住舍衛城尔時摩樓伽子比丘起邊見作是說世界有邊世界無邊諸比丘言長老莫起邊見此是惡見墮惡道入泥犁巷言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是摩樓伽子起邊見作是說世界有邊世界無邊應屏處三諫衆多人中三諫衆僧中三諫屏處諫者應問長老汝實起邊

見作是說世界有邊世界無邊耶答言介介
時應諫言此是惡見墮惡道入泥犁我今慈心
饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此見不答
言此是好見善見父母先師相承已來作如
是見我不能捨如是第二第三諫不止衆多
人中亦如是三諫若不止者僧中應作羯磨
羯磨人應作是說大德僧聽是摩樓伽子比
丘起邊見說世界有邊世界無邊已屏處衆
多人中三諫不止若僧時到僧亦應三諫僧
中應先問長老汝實起邊見說世界有邊世
界無邊已屏處衆多人中三諫不捨此見耶
答言介介時應僧中諫長老莫起邊見此是

惡見墮惡道入泥犁僧慈心饒益故諫汝一
諫已過二諫在捨此見不荅言此是好見善
見父母先師相承已來作如是見我不能捨
如是第二第三諫不止諸比丘以是因緣往
白世尊佛告諸比丘摩樓伽子比丘起邊見
已屏處衆多人僧中三諫不止者僧應與作
不捨邊見舉羯磨如上說是名舉羯磨
佛住舍衛城尔時尸利耶婆比丘數數犯僧
伽婆尸沙罪語諸比丘言長老與我摩那埵
諸比丘問言長老何故索摩那埵答言我犯
僧伽婆尸沙罪諸比丘先知數數犯僧伽婆尸沙罪
語言長老尸利耶婆僧和合集作羯磨難長老所

犯一切盡說當一時作羯磨如是第二第三
答言我正犯是罪作羯磨已作是念我何故
再作羯磨應一切盡說一時作羯磨語諸比
丘言長老與我摩那埵諸比丘問言何故復
索摩那埵答言我犯僧伽婆尸沙罪諸比丘
問長老何時犯答言尔時犯諸比丘言我先
已語長老僧和合集作羯磨難長老所犯一
切盡說當一時作羯磨尔時何故不說答言
我慚愧故不盡說諸比丘以是因緣往白世
尊佛言呼尸利耶婆來來已佛具問上事汝
實尔不答言實尔佛言癡人犯時不知羞慚求清
淨時何以羞慚此是惡事非法非律非如佛教不

可以。是長養善法。佛告諸比丘。持律比丘。與
他出罪時。他語有罪。亦知無罪。亦知覆。亦知
不覆。亦知發露。亦知不發露。亦知應與別住。
亦知不應與別住。亦知如法與別住。亦知不
如法與別住。亦知如法行波利婆沙。亦知不
如法行波利婆沙。亦知中間有罪。亦知中間
無罪。亦知夜斷。亦知夜不斷。亦知隨順行。亦知
不隨順行。亦知應與摩那埵。亦知不應與摩那埵。
亦知如法與摩那埵。亦知不如法與摩那埵。亦知究
竟摩那埵。亦知不究竟摩那埵。亦知中間有罪。亦
知中間無罪。亦知夜斷。亦知夜不斷。亦知隨順
行。亦知不隨順行。亦知應與阿浮呵那。亦知

不應與亦知如法與阿浮呵那亦知不如法
與亦知共覆亦知不共覆亦知無量覆亦知比
舍遮脚亦知或有罪合非夜合或有夜合非罪合
或有罪合夜亦合或有非罪合非夜合本罪
中間罪比丘成就四法名爲持律何等四知
罪知無罪知重知輕是名四法復次成就四
法名爲持律知罪知無罪不以重罪作輕不以
輕罪作重是名四法復成就四法知罪知無罪
無罪人不言有罪有罪人不言無罪是名四法
復成就四法不以重作輕不以輕作重不以
不犯罪人作犯罪不以犯罪人作不犯罪是
名四復成就五法名持律善知諍善知諍緣

起處善知斷諍事善知斷諍分別善知斷諍
滅止是名五復成就六法即上五事更增善
斷諍結集是名六復成就七法知罪知無罪
知重知輕不以重罪作輕不以輕罪作重善
知羯磨是名七復成就八法即上七事更增
善誦波羅提木又廣略毗尼識知緣起是名
八復成就九法何等九即上八事更增善誦
毗尼善知義不忘見徹善知羯磨是名九復
成就十法即上九事更增善調伏諸根梵行
滿足深知羯磨是名十復成就五法名持律
何等五持戒知罪知無罪誦波羅提木又略
廣知其緣起善知羯磨是名五復成就四

法何等四持戒知罪知無罪善知羯磨是名
四復成就三法知罪知無罪知羯磨是名三
復成就二法知罪知無罪是名二復成就一
法何等一善知羯磨是名持律乃至成就十
四法是名持律最第一除如來應供正遍知
何等十四知罪知無罪知重知輕知覆知不
覆知可治知不可治知得清淨知不得清淨
得四福功德住現法樂得天眼天耳宿命通
盡有漏得無漏是名十四法一切持律中最
第一除如來應供正遍知佛告諸比丘優波
離比丘成就是十四法持律第一有罪亦知
無罪亦知乃至盡有漏得無漏慧解脫有罪

亦知者知五衆罪波羅夷僧伽婆尸沙波夜
提波羅提提舍尼越毗尼波羅夷者姪盜斷
人命自稱過人法僧伽婆尸沙者故出精相
觸惡口語乃至聚落中汙他家波夜提者三
十尼薩耆九十二純波夜提波羅提提舍尼
者阿練若處無病比丘尼邊取食比丘尼指示
食拜學家越毗尼者有十三事阿遮與偷蘭
遮醜偷蘭不作不語突吉羅惡聲威儀非威
儀惡威儀惡邪惡見心生悔毗尼阿遮與者
如外道須深摩如尊者跋陁利如王舍城比
丘尼如是並向佛悔過是名阿遮與偷蘭遮
者盜減五錢動五錢物不離地是名偷蘭遮

醜偷蘭者染汙心弄身生是名醜偷蘭不作
者和尚阿闍黎諸作是事共法中應作若不
作者越毗尼若語喚婦人來取酒來應語和
尚阿闍黎我聞法中不得作是名不作不語
者和尚阿闍黎共語聞而不報者越毗尼罪
若口中有食若能使聲不異者應答若不能
者咽已然後答若和尚阿闍黎作是語何以
聞我語而不應應語和尚阿闍黎我口中有
食是故不得答是名不語突吉羅者如世尊
語優陀夷六群比丘及餘比丘等作是事不
好是名突吉羅惡聲者作鳥聲馬聲牛驢駱
駝如是一切畜生聲長引促斷促引長斷是

名惡聲威儀者晨起當除洗大小便行處當
益大小行處甕水應當掃塔院僧坊院若取與
作事乃至細一線不白和尚依止阿闍黎者
越毗尼罪是名威儀非威儀者治髮莊眼作
好色擣衣光生帛帶繫腰熏鉢現光以鏡照
面是名非威儀惡威儀者身惡威儀口惡威
儀身口惡威儀身害口害身口害身邪命口
邪命身口邪命是名惡威儀惡邪命者身曲
口曲心曲現親愛希望供養是名惡邪命惡
見者斷常等一切諸見是名惡見心生悔毗
尼者衆學威儀心念惡不故觸女人如是並
皆名心悔是名心生悔毗尼復次或有罪從欲

生或有罪從瞋恚生或有罪從愚癡生或有
罪不從欲瞋恚愚癡生或有罪是身行非口
行或是口行非身行或是身口行或非身口
行或有罪從自身生非他身或從他身生非
自身或從自身他身生或非自身非他身生
或有罪從自口生非他口或有從他口非自
口或從自口亦從他口或非自口非他口或
有罪取心不取事或有罪取事不取心或有
罪事重非心重或有心重非事重或有事重
心亦重或有非事重非心重或有罪自物非
他物或有他物非自物或自物亦他物或有
非自物非他物或有罪是一處犯衆多或有

衆多處犯一罪或有衆多處犯衆多或有一處
犯一罪或緣無罪至有罪或緣有罪至無罪
或緣有罪至有罪或緣無罪至無罪或有罪
重而緣輕或有罪輕而緣重或有罪重緣亦
重或有罪輕緣亦輕有受時罪有食時罪事
成罪不受得罪受無罪不與得罪與無罪或
有罪是聚落非阿練若或有是阿練若非聚
落或有是聚落亦阿練若或有非聚落亦非
阿練若或有罪是時非非時或是非時非是
時或是時亦非時或有罪亦非是時亦非非
時或有罪是夜非晝或有罪是晝非夜或有
罪是夜亦是晝或有罪亦非夜亦非晝或有

罪是覆處非露處或有罪是露處非覆處或有罪亦是覆處亦是露處或有罪亦非覆處亦非露處或有罪是行非住或有罪是住非行或有罪亦是行亦是住或有罪亦非行亦非住或有罪是住非坐或是坐非住或是坐是住或非住非坐或有罪是坐非眠或是眠非坐或是坐是眠或非坐非眠或有罪是眠非行或是行非眠或亦是眠亦是行或非眠非行或有罪是屏處非衆多或是衆多非屏處或亦是屏處亦是衆多或非屏處亦非衆多或有罪是衆多非僧中或是僧中非衆多或亦是衆多亦是僧中或非衆多亦非僧中

或有罪是僧中非屏處或是屏處非僧中或
是僧中亦是屏處或非僧中非屏處或有罪
是冬非春或是春非冬或亦是冬亦是春或
亦非冬亦非春或有罪是春非夏或是夏非
春或有亦是春亦是夏或有亦非春亦非夏
或有罪是夏非冬或是冬非夏或是夏亦是
冬或亦非夏亦非冬有罪從欲生者故弄身
摩觸惡口自稱媒嫁一切染汙心語是名從
欲生有罪從瞋恚生者無根謗毀些兩舌鬪
駢出知食已足故惱聚落駢出拳打手擬屏
處聽等是名從瞋恚生有罪從愚癡生者愚癡
心謂真實世界有常世界無常如是一切見

是名從愚癡生有罪非欲瞋恚愚癡生者阿
羅漢犯罪是名非欲瞋恚愚癡生有罪是身
非口者女人同室未受具足人過三宿同床
眠同床坐處處食別衆食同器食是名身非
口有罪是口非身者一切口跋渠是名口非
身有罪是身口者無根謗毀呿兩舌鬪駢出
知已足故惱聚落駢出拳打手擬屏處聽等是
名身口有罪非身口者從心生是名非身口
有罪從自身非他身者瞋恚自打身是名從
自身非他身有罪從他身非自身者見他姪
盜殺人覆藏是名從他身非自身有罪從自
身他身生者共女人同室未受具足人過三

宿同床眠同床坐處處食別衆食同器食是
名從自身他身生有罪非自身非他身者一
切口跋渠除未受具足人說句法是名非自
身非他身有罪從自口非他口者一切口罪
除未受具足人說句法是名從自口非他口
有罪從他口非自口者若比丘僧中非法斷
事不與欲復不與見不欲嘿然聽過是名從
他口非自口有罪從自口從他口者與未受
具足人說句法是名從自口從他口有罪非
自口非他口者從身心生是名非自口非他
口有罪取心不取事者應當問以何心盜何心
殺人何心觸女人何心斷生草何心掘地是

名取心不取事有罪取事不取心者不應問
以何心姪何心非時食何心飲酒何心女人
同室未受具足人過三宿若犯者當如法治
是名取事不取心有罪事重非心重者比丘
非時謂是時食者波夜提是名事重非心重
有罪心重非事重者比丘時謂非時食越毗
尼罪是名心重非事重有罪事重心亦重者
非時謂非時食者波夜提是名事重心亦重
有罪事輕心亦輕者衆學及威儀是名事輕
心亦輕有罪從自物生非他物者比丘自財
物盜心取犯偷蘭遮是名自物生非他物生有
罪從他物非自物者比丘盜心偷他物減五

錢偷蘭遮滿五錢波羅夷是名他物生非自
物有罪從自物他物生者比丘共他物盜心
取減五錢偷蘭遮滿者波羅夷是名從自物
他物生有罪非自物非他物者比丘盜心取
無主物越毗尼罪是名非自物非他物有罪
是一處犯衆多者比丘一處併乞得八種好
食各各別食者得八波夜提是名一處犯衆
多有衆多處犯一罪者比丘衆多處乞得八種
美食一坐食者得一波夜提是名衆多處犯
一罪有衆多處犯衆多者比丘八處乞得八
種美食各各食者得八波夜提是名衆多處
犯衆多罪一處犯一罪者一處乞得八種美

食一坐食是名一處犯一罪緣無罪得罪者
比丘無罪作罪悔過得越毗尼罪是名緣無
罪而得罪緣有罪得無罪者小房大房禰一
切乃至三諫是名緣有罪得無罪緣有罪至
有罪者僧中說波羅提木叉時乃至三問有
罪者如法作無罪者默然亦時有罪不如法
作復不語人又不作念我待清淨同意人當
如法作默然者得越毗尼罪是名緣有罪至
有罪緣無罪得無罪者不作不犯是名緣無
罪至無罪緣重至輕者比丘犯波夜提向惡
邪邊見被舉人悔過是名緣重至輕緣輕至
重者比丘犯越毗尼罪向謗緣經人被舉人

悔過得波夜提是名緣輕至重緣重至重者
比丘犯波夜提向謗緣經被舉人悔過得波
夜提是名緣重至重緣輕至輕者比丘犯越
毗尼罪向未受具足人悔過不名作更得越
毗尼罪是名緣輕至輕受時罪者受生肉生
穀金銀烏馬駝驢牛羊奴婢婦女田宅屋舍
是名受時罪有食時罪者別衆食處食同
器食不淨菓食是名食時罪事成罪者作小
房大房一切三諫是名事成罪有不受得罪
受無罪者受迦絺那衣得捨五戒別衆食處
處食離同食不白長衣離衣宿是名不受得
罪受無罪不與得罪與無罪者比丘得新衣

不三種壞色若一一重色作淨受用者波夜提是名不與得罪與無罪或有罪是聚落非阿練若者不著僧伽梨入聚落不著細入聚落不著繫腰繩不持鉢不白離同食非時入聚落是名聚落非阿練若阿練若非聚落者比丘與賊伴與女人比丘尼共期道行是名阿練若非聚落亦阿練若亦聚落者拳打掌刀擬是名亦阿練若亦聚落有罪非阿練若非聚落者王門闌是名非阿練若非聚落有罪是時非非時者別衆食處處食同器食挑食不作淨菓食是名時非非時有罪是非時非是時者不白非時入聚落非時食日冥教

誠比丘尼是名非時非是時有罪亦是時亦
非時者拳打掌刀擬是名亦時亦非時有罪
非時非非時者正中時是名非時非非時有
罪是夜非晝者女人同室未受具足人過三
宿日沒教誠比丘尼是名夜非晝有罪是晝
而非夜者別衆食乃至不淨菓食是名晝非
夜有罪亦是晝亦是夜者拳打掌刀擬是名
亦是晝亦是夜有罪非晝非夜者明相出時
是名非晝亦非夜有罪是覆處非露處者女
人同室宿未受具足人過三夜內敷置姪處坐屏
處坐是名覆處非露處有罪是露處非覆處者衆
僧床褥露地自敷若教人敷不白去離二十

五肘波夜提是名露處非覆處有罪亦覆處
亦露處者拳打掌刀擬云何罪非覆處非露
處者屋簷下云何罪是行非任比丘與女人賊伴
比丘尼期共道行僧和尚阿闍黎語莫去而去者
得罪是名行非任云何罪是任非行姪女邊任
酤酒邊擗菹邊任獄囚邊任當門立任僧和尚阿
闍黎語莫任而任得罪是名任非行云何罪亦行亦
任拳打掌刀擬云何罪非行非任坐時眠時
云何罪是立非坐姪女邊立乃至和尚阿闍
黎語莫立而立者得罪云何罪是坐非立坐
過量床兜羅綿貯褥皮坐具及姪女邊坐酤
酒家擗菹邊獄囚邊坐僧和尚阿闍黎語莫

坐而坐者得罪云何罪亦立亦坐拳打掌刀
擬云何罪非立非坐若行若眠時云何罪是
坐非眠坐過量床乃至僧和尚阿闍黎語莫
坐而坐者得罪云何罪是眠非坐女人同室
宿未受具足人過三夜過量床兜羅綿貯褥
坐皮坐具云何罪亦是坐亦是眠拳打掌刀
擬云何罪非坐非眠行時立時云何罪是眠
非行女人同室宿乃至皮褥上眠云何罪是
行非眠比丘與女人賊伴乃至和尚阿闍黎
語莫去而去者得罪云何罪亦眠亦行拳打
掌刀擬云何罪非眠亦非行坐立時云何罪
是屏處非衆多屏處三諫不捨云何罪是衆

多非屏處衆多人中三諫不捨云何罪亦屏
處亦衆多拳打掌刀擬云何罪非屏處非衆
多衆僧中云何罪是衆多非僧中衆多人中
三諫不捨云何罪是僧中非衆多僧中三諫
不捨云何罪亦衆多亦僧中拳打掌刀擬云
何罪非衆多非僧中屏處三諫不捨云何是
僧中非屏處僧中三諫不捨云何罪是屏處
非僧中屏處三諫不捨云何罪亦僧中亦屏
處拳打掌刀擬云何罪非僧中非屏處衆多
人中三諫不捨云何罪是冬非春比丘至八
月十五日不捨兩浴衣至十六日捨得越毗
尼罪云何罪是春非冬比丘受迦絺那衣至

臘月十五日應捨若不捨至十六日者越毗
居罪云何罪亦冬亦春拳打掌刀擬云何罪
非冬非春安居時云何罪是春非夏比丘受
迦絺那衣不捨至臘月十六日越毗居罪云
何罪是夏非春比丘至四月十六日應安居
不安居者越毗居罪到後安居復不安居者
得二越毗居罪云何罪亦是春亦是夏拳打
掌刀擬云何罪非春非夏是冬時云何罪是
夏非冬者於二安居而不在安居得二越毗居
罪云何罪是冬非夏八月十五日應捨兩浴
衣而不捨至十六日得罪云何罪亦是夏亦
是冬拳打掌刀擬云何罪非夏非冬是春時

是名罪非夏非冬復有罪名不攝身不攝口
不攝身口身犯口犯身口犯身惡行口惡行
身口惡行是名罪無罪者攝身攝口攝身口
身不犯口不犯身口不犯身不惡行口不惡
行身口不惡行是名無罪

佛告諸比丘持律比丘與他出罪時有罪亦
知無罪亦知覆亦知不覆亦知覆亦知者比
丘明相出時犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆
藏心至日出時作覆藏心至明相出時是名
一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆
尸沙知是罪不作覆藏心至食時作覆藏心
至明相出時是名一夜覆藏如是中時晡時

日沒初夜中夜時亦如是比丘至明相出時
犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心乃至後
夜知是罪作覆藏心至明相出時是名二時
一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆
尸沙不知是罪至日出時知是罪不作覆藏
心到食時作覆藏心乃至明相出時是名一
夜覆中時晡時日沒初夜時亦如是比丘明
相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至中夜
知是罪不作覆藏心至後夜作覆藏心至明
相出時是名三時一夜覆復有覆名比丘明
相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至食時
知是罪不作覆藏心至日中作覆藏心至明

相出時是名一夜覆晡時日没初夜亦是
比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃
至中夜知是罪不作覆藏心到後夜作覆藏
心至明相出時是名四時一夜覆復有覆名
比丘明相出時犯僧伽婆尸沙知是罪覆不
覆猶豫至日出時作覆藏心乃至明相出時
是名一夜覆如是食時中時晡時日没時初
夜中夜乃至後夜作覆藏心至明相出是名
二時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧
伽婆尸沙不知是罪至日出時知是罪覆不
覆猶豫到食時作覆藏心至明相出時是名
一夜覆如是中時晡時日没初夜亦是比

丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至
中夜知是罪覆不覆猶豫到後夜作覆藏心
至明相出是名三時一夜覆復有覆名比丘
明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至食
時知是罪覆不覆猶豫到中時作覆藏心至
明相出時是名一夜覆如是晡時日沒初夜
亦如是比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知
是罪乃至中夜知是罪覆不覆猶豫到後夜
作覆藏心至明相出時是名四時一夜覆復
有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙知是
罪作覆藏心至日出時得不覆藏心乃至後
夜作覆藏心至明相出是名一夜覆復有覆

名比丘犯僧伽婆尸沙若隔壁若隔塹若閤
中小聲說他名某甲比丘犯僧伽婆尸沙是
不名發露知而妄語得波夜提是名覆復有
不覆若隔障若隔塹若閤中小聲自稱說他
名犯僧伽婆尸沙得名發露但諂曲作得越
比丘毗居罪復有不覆名比丘犯僧伽婆尸沙不
隔壁不隔塹不閤中小聲不說他自說名
字犯是名不覆復有不覆名非罪疑覆
不覆疑夜疑若發露是名不覆復有不覆不
作覆藏心未得發露若忘若罷道若入定若
命終是名不覆佛告諸比丘持律比丘與他
出罪時有罪應知無罪應知覆應知不覆應

知發露應知不發露應知或有覆非發露或有發露非覆或有覆亦發露或有非覆非發露云何覆非發露比丘犯僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心向他說是名發露非覆云何是覆作覆藏心向他說是名發露非覆云何是覆非發露比丘犯僧伽婆尸沙知是罪非發露亦發露比丘犯僧伽婆尸沙知是罪覆藏已後向他說是名覆亦發露云何非覆非發露比丘犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心作是念待時待人當如法作是名非覆非發露佛告諸比丘持律比丘與他出罪時有罪應知無罪應知覆應知不覆應知發露應

知不發露應知與別住應知不與別住應知
云何不應與無罪不應與不覆不應與罪不
決定覆不決定夜不決定前人不索不問不
應與云何應與有罪應與覆應與罪決定覆
決定夜決定前人索問應與如法與不如法
與云何不如法與無罪罪不決定覆不決定
夜不決定前人不索不問衆不成就白不成
就羯磨不成就是名不如法與云何如法與
有罪罪決定覆決定夜決定前人索問衆成
就白成就羯磨成就若一一成就是名如法
與不如法行波利婆沙如法行波利婆沙云
何不如法行僧伽藍無比丘中間罪更舉與

比丘同房同障住客比丘來不白時集非時
集不白是名不如法行云何如法行僧伽藍
有比丘住行波利婆沙中間不犯不舉與比
丘別房別障住客比丘來白時集非時集白
是名如法行夜斷夜不斷云何夜不斷僧伽
藍中有比丘住乃至時集非時集白是名夜
不斷云何夜斷僧伽藍中無比丘住乃至時
集非時集不白是名夜斷中間有罪中間無
罪云何中間有罪發露已僧未與波利婆沙
更犯行波利婆沙中間犯是名中間罪云何
中間無罪中間不犯是名無罪行波利婆沙
比丘應隨順行七事何等七比丘事比丘居

事眷屬事入聚落事執衆苦事受拜事王事
云何比丘事不得受比丘禮不得說比丘罪
不得與比丘語論不得說沙彌罪不得福罰
沙彌不得與沙彌語論不得作比丘使不得
在比丘前後行入聚落衆集時不得爲衆作
說法人除別處是名比丘事云何比丘居事
不得受比丘居禮不得說比丘居罪不得與
比丘居語論不得說式叉摩居沙彌居罪不
得福罰式叉摩居沙彌居不得與式叉摩居
沙彌居語論不得遮比丘居布薩自恣不得
遮比丘居齊門止不得往教誡比丘居若已
受者不得往是名比丘居事云何眷屬事不

得度人不得與人受具足不得受人依止及
畜沙弥不得受比丘供給不得授人經不得
從他受經本所誦經當細聲誦若先有依止
弟子教令依他當斷眷屬是名眷屬事

云何入聚落事不得太早入聚落太晚出不
得作前後行沙門入聚落不得到知識檀越

家不得無比丘僧伽藍中住坐時食時在比
丘下不得使人迎食不得與人迎食除次到
是名入聚落事云何執衆苦事晨起掃塔院
僧院洗僧大小行處如是一切可作事應隨
力作不得與欲不得受他欲除次到是名執
衆苦事云何受拜事不得受一切拜白一羯

磨白三羯磨盡不得受是名拜事云何王事
不得恃王大臣居士凶人力勢不得嫌佛嫌
法嫌僧嫌羯磨人但自責不得嫌他是名王
事波利婆沙比丘行此七事是名隨順行不
行者是名不隨順行不應與摩那埵應與摩
那埵云何不應與無罪不應與覆歲未與別
住不應與半覆半不覆不應與罪不決定覆
不決定夜不決定不應與波利婆沙不決定
不應與不索不問不應與云何應與有罪覆
行波利婆沙竟罪決定覆決定夜決定波利
婆沙決定前人索問應與不如法與如法與
云何不如此法與無罪乃至不索不問衆不成

就白不成就羯磨不成就若一一不成就就是
名不如法與云何如法與有罪乃至索問衆
成就白成就羯磨一一成就是名如法與不
究竟行摩那埵究竟行摩那埵云何不究竟行
摩那埵衆不滿不名行摩那埵中間犯更舉與比
丘一房一障住不白客比丘時集非時集不
白不日日白界內僧是名不究竟行云何究
竟行衆滿是名究竟中間不犯不舉不共比
丘一房一障客比丘來白時集非時集白日
日白界內僧是名究竟行夜斷夜不斷云何
夜斷中間衆不滿乃至不日日白界內僧是
名夜斷云何夜不斷中間衆滿乃至日日白

界內僧是名不斷中間有罪中間無罪云何
中間有罪未與摩那埵中間犯與摩那埵中
間犯究竟中間犯是名中間罪云何中間無
罪無上諸事是名中間無罪行摩那埵比丘
應隨順行七事如上說是名摩那埵比丘隨
順行不行者是名不隨順應與阿浮呵那不
應與不應與者無罪不應與覆未與別住不
應與摩那埵不究竟不應與不覆未行摩那
埵不應與覆不覆不應與罪不決定覆不決
定夜不決定別住不決定摩那埵不決定不
索不問是名不應與阿浮呵那應與者有罪
應與覆罪應與別住摩那埵究竟應與不覆摩

那埵究竟應與罪決定覆決定夜決定別住
決定摩那埵決定前人索問是名應與阿浮
呵那如法與阿浮呵那不如法與阿浮呵那
不如法與者無罪不應與乃至衆不成就白
不成就羯磨不成就若一一不成就名不
如法與如法與者有罪應與乃至衆成就白
成就羯磨成就若一一成就是名如法與阿
浮呵那共覆者比丘月一日犯僧伽婆尸沙
知是罪不作覆藏心如是二日三日乃至十
日一切知是罪作覆藏心至明相出物是十罪
一切共一夜覆應作十別住羯磨十摩那埵
十阿浮呵那亦得作一別住羯磨一摩那埵

一阿浮呵那是名共覆

復有共覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙
知是罪不作覆藏心如是二日犯二三日犯
三乃至十日犯十僧伽婆尸沙一切知是罪一切
作覆藏心至明相出時是五十五僧伽婆尸
沙罪一切共一夜覆應作五十五別住羯磨

五十五摩那埵五十五阿浮呵那亦得作一
別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那是名共覆
復有共覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙不
知是罪如是二日三日乃至十日一切知是
罪一切作覆藏心至明相出時是十罪共一
夜覆乃至亦得作一別住羯磨一摩那埵一

阿浮呵那是名共覆

復有共覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙
不知是罪不作覆藏心乃至十日犯十僧伽
婆尸沙一切知是罪作覆藏心至明相出時
是五十五罪共一夜覆乃至亦得作一別住
羯磨一摩那埵一阿浮呵那是名共覆參差
覆者比丘月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪
作覆藏心至二日向他說已復犯僧伽婆尸
沙乃至十日向他說已復犯知是罪作覆藏
心至十一日向他說是十僧伽婆尸沙如是
一切各一夜參差覆應作十別住羯磨十摩
那埵十阿浮呵那亦得作一別住一摩那埵

一阿浮呵那是名參差覆復有參差覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心至二日向人說已復更犯如是乃至十日犯十僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心至十一日向人說是五十五僧伽婆尸沙如是一切各一夜參差覆應作五十五別住羯磨五十五摩那埵五十五阿浮呵那亦得作一別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那是名參差覆無量覆者或憶罪不憶夜或憶夜不憶罪或憶罪亦憶夜或不憶罪亦不憶夜憶罪不憶夜者憶知犯罪多少不憶若干夜憶夜不憶罪者憶知命許夜不憶罪多少亦憶罪亦憶夜

者憶知罪多少憶知若干夜不憶罪不憶夜者不憶犯罪多少亦不憶若干夜是中憶罪不憶夜者應當問汝何時犯未有歲時耶若前人默然者應隨年與別住若言不尔更問一歲耶二歲耶五歲耶隨嘿然處與別住是名憶罪不憶夜憶夜者隨夜多少亦憶夜者憶罪多少隨所憶夜與別住是名亦憶夜者憶罪多少隨所憶夜與別住是名憶罪亦憶夜不憶夜者應當問無歲時犯耶若嘿然者隨年與作無量罪別住若言不尔更問未有歲耶一歲二三四五歲耶隨嘿然處與作無量罪別住是名無量覆共

覆無量覆是二俱名爲覆別覆者比丘月一
日犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向
他說二日復犯知是罪作覆藏心不向他說
乃至十日復犯知是罪作覆藏心不向他說
是十罪各別覆最後罪一夜覆如是二夜三
夜乃至初罪有十夜覆應與作十別住羯磨
十摩那埵十阿浮呵那亦得作一別住一摩
那埵一阿浮呵那復有別覆名比丘月一日犯
一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向人說
乃至十日犯十僧伽婆尸沙知是罪作覆藏
心不向他說是五十五罪各別覆最後罪一
夜覆如是二夜三夜乃至初罪有五十五夜

覆應與五十五夜別住羯磨五十五摩那埵
五十五阿浮呵那亦得作一別住一摩那埵
一阿浮呵那是名別覆共覆別覆是二俱名
覆毗舍遮脚者或有罪長非夜長或有夜長
非罪長或有罪長夜亦長或有非罪長非夜
長罪長非夜長者比丘竟日犯僧伽婆尸沙
知是罪向人說是名罪長非夜長有夜長非
罪長者比丘犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆
藏心不向他說是名夜長非罪長有罪長夜
亦長者比丘日日犯僧伽婆尸沙知是罪覆
半說半是名罪長夜亦長有非罪長亦非夜
長者比丘犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏

心向人說更不犯是名非罪長亦非夜長是中罪長夜不長罪亦長夜亦長者行波利婆沙時當少與食多與作務若故不止者當使淨人縛手脚著床應語言若更犯者僧復重治汝是名毗舍遮脚或有罪合非夜合或有夜合非罪合或有罪合夜亦合或有非罪合亦非夜合罪合非夜合者比丘犯十僧伽婆尸沙一切十夜覆僧合與百夜別住羯磨比丘言長老我羸病不堪得與我略行波利婆沙不應語言得百夜羯磨合作十夜別住是名罪合非夜合夜合非罪合者比丘犯十僧伽婆尸沙一切十夜覆僧合與十夜別住比

直言長老我慙愧我欲廣行波利婆沙應語
言得是名夜合非罪合夜亦合者比丘
犯十僧伽婆尸沙十夜覆藏僧合與作十夜
別住是名罪合夜亦合非罪合非夜合者各
各別作波利婆沙羯磨是名非罪合非夜合

摩訶僧祇律卷第二十五

仕

突徒骨咽已見應應甕聲聲

於負細女九希望上或作悌拳打負巨

貯知呂塹塹繫穀締之閻

苦本兜丁侯

十