

趙城縣廣勝寺

摩訶僧祇律卷第二十四

東晉天竺三藏佛陀羅共法顯譯

王臣者佛住王舍城迦蘭陀竹園廣
說如上余時有比丘度王臣出家受
具足已禁官見已令捉比丘送至斷
事官所作是言此沙門私度王臣斷
事官取和上打三肋折取戒師說

摩訶僧祇律卷第二十四

東晉天竺三藏佛陀羅共法顯譯

王臣者佛住王舍城迦蘭陀竹園廣
說如上。爾時有比丘度王臣出家受
具足已。禁官見已。令捉比丘送至斷
事官。所作是言。此沙門私度王臣。斷
事官言。取和上打三肋。折取戒師。挽
出。各與八下鞭。受具足者。極
法治罪。爾時衆人即衛送出城時。頻
婆娑羅王欲詣世尊。見此衆人。王問
言。是何等人。即以上事具白。王聞
已。大瞋。即勅令放。從今日已後。欲出
家者。恣聽印度王言。呼斷事官來。來
已。王問言。此國中誰是王臣。答言。大
王。若人是王。何故不白。輒
治人罪。王即勅有司。取斷事者。棄其
官位。家中財物。没入官庫。司官即如
王教。棄其官位。藉其家財。没入官庫。
諸比丘以是因緣。往白世尊。佛語比
丘。何處一切王皆信心如是。從今日
後。王臣不聽與出家。臣者四種。或有
名而無祿。或有祿而無名。或有祿有
名。或無名無祿。是中有名無祿。有名
有祿者。此國不聽出家。餘國亦不
聽有祿無名。此間不聽餘處。聽無名

後三日不取與出家臣者四種或有
名而無祿或有祿而無名或有祿有

摩訶僧祇律卷第五第二張 登字號

名或無名無祿是中有名無祿有名
有祿者此國不聽出家餘國亦不
聽有祿無名此間不聽餘處聽無名
無祿此間聽餘處亦聽王臣不應與
出家乃至越比尼罪是名王臣負債
者佛住舍衛城廣說如上尔時有比
丘度負債人出家債主來見即捉將
詣斷事官所作是言此人負我債不
償而便出家斷事官信心佛法語彼
人言此人捨棄財產出家何故復債
即便放去債主嫌言云何沙門釋子
負債人食我錢財而度出家此壞敗
人何道之有諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼是比丘來來已佛問比
丘汝實尔不荅言實尔佛言從今日
後負債人不應與出家若來欲與出
家者當先問汝不負人債不荅言負
我家中有人婦兒田宅財物自有償
者應與出家若言不負應與出家出
家已債主來者若是小小債持彼衣
鉢償若復不足當自以衣鉢償若乞
索助償若多不能得償者應語我先
問汝非負債人不汝言不負汝自去

摩訶僧祇律卷第五第二張 登字號

乞索償之若負債人不應與出家若
已出家不應駢出乃至越比尼罪是

索即償者多不能得償者應認我先
問汝非負債人不汝言不負汝自去

摩訶僧祇律卷第五 第三張 登字號

乞索償之若負債人不應與出家者
已出家不應駢出乃至越比及罪是
名負債病者佛住舍衛城迦蘭陀竹
園廣說如上尔時有病人至耆舊醫
所作是言耆舊與我治病當雇五百
兩金兩張細氎答言不能我惟治二
種人病一者佛比丘僧二王王後宮
夫人病人即向難陀優波難陀房到
已難陀問言長壽四大調適不答言
病不調適我往詣耆域所以五百兩
金兩張細氎雇治病不肯治言我
惟治二種人病佛比丘僧王王後宮
夫人難陀言汝用棄五百兩金兩張
氎為汝但捨二種事一捨髮二捨俗
衣病人言阿闍梨欲令我出家耶答
言然即度出家受具足晨起著入聚
落衣到耆域所作是言童子我有共
行弟子病與我治之答言可尔正當
持藥往即持藥往見已便識問言尊
者已出家耶答言尔讚言善哉今當
為治即與藥療治治已 以兩張細氎
施與作是言尊者於佛法中淨修梵
行受取已即罷道脫去袈裟著兩張

摩訶僧祇律卷第五 第四張 登字號

細氎巷中作如是罵言耆域醫師眾
多人子我雇五百兩金兩張細氎而

行受取已即罷道脫去袈裟著兩張

摩訶僧祇律卷第五十四第四張登字号

細艷巷中作如是罵言耆域醫師衆
多人子我雇五百兩金兩張細艷而
不肯治見我出家便與我治反更得
艷耆域聞已心懷悵恨往世尊所頭
面礼足却住一面白佛言世尊此人
蒙我得活反見罵辱世尊我是優婆
塞增長佛法故惟願世尊從今日後
勿令諸比丘度病人出家今時世尊
為耆域童子隨順說法亦教利喜礼
足而退余時世尊往衆多比丘所敷
足師壇坐已具以上事為諸比丘說
佛言從今日後病人不應與出家病
者癰疥黃爛癩病癰瘰痔病不禁黃
病瘧病警嗽消盡顛狂熱病風腫水
腫腹腫乃至服藥未得平復不應與
出家若瘧病者若一日二日三日四
日中間不發時得與出家若病人不
應與出家若已出家者不應駈出若
度出家受具足者越比丘罪是名病
外道者佛住舍衛城廣說如上今時
有比丘度外道出家出家已在其前
說外道過言外道不信邪見犯戒無
慙無愧如是毀訾外道彼聞已作是

摩訶僧祇律卷第五十四第五張登字号

言長老莫作是語彼聞亦有賢善亦
有持戒一切盡有須陀洹斯陀舍阿

說夕道過言外道不信邪見犯戒無慙無愧如是毀咎外道彼聞已作是

摩訶僧祇律卷第五十四第五張 登字号

言長老莫作是語彼聞亦有賢善亦有持戒一切盡有須施洹斯施舍阿那舍阿羅漢諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘来来已佛具問上事汝實尔不答言實尔佛言汝云何外道不試而與出家從今日後外道不試不應與出家若外道来欲出家者當共住試之四月所投比丘應白僧白僧已僧先應與作求聽羯磨然後聽乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲外道欲於如来法中出家若僧時到僧某甲外道欲於僧中乞試四月諸大德聽某甲外道欲於僧中乞試四月僧忍默然故是事如是持此人應從僧中乞作如是言大德僧聽我外道某甲欲於如来法律中出家受具足我某甲從僧乞試四月住惟願大德僧哀愍故與我四月住法如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽外道某甲欲於如来法中出家受具足已從僧中乞試四月若僧時到僧今與外道某甲試四月住白如是大德僧聽外道某甲欲於如来法中

摩訶僧祇律卷第五十四 第六張 登字号

出家受具足已從僧中乞試四月僧今與外道某甲試四月住者大德忍

僧令與外道某甲試四月住白如是
大德僧聽外道某甲欲於如來法中

摩訶僧祇律卷第十四 第六張 登字号

出家受具足已從僧中乞試四月僧
今與外道某甲試四月住者大德忍
僧與外道某甲試四月住者僧默
然若不忍者便說僧已與外道某甲
試四月住竟僧忍默然故是事如是
持作羯磨已若能如沙弥隨僧作務
者在沙弥下次第取食若不能者應
語汝自求食應日日在前毀咎外道
不信邪見犯戒無慙無愧如是種種
毀咎若言長老莫作是語彼聞亦有
賢善亦有持戒一切盡有須施洹斯
施舍阿那含阿羅漢應語言汝還去
彼聞求阿羅漢若言實如長老所說
外道邪見乃至無慙無愧作泥犁行
長老願拔濟我若試滿四月心不動移
者應與出家若中間得聖法者即名
試竟若捨外道慙懺著俗人服來者
應與出家若著外道慙懺來者不試
四月與出家受具足者越比尸罪是
名外道兒者佛住迦維羅衛國屈拘
律樹釋氏精舍廣說如上尔時釋家
童子父母不放諸比丘度出家後諸
子輩父母教悔恨言世尊臨得轉

摩訶僧祇律卷第十四 第七張 登字号

輪聖王猶捨出家我何所願惡而不
出家尔時釋種往白淨王所白言大

童子父母不放諸比丘度出家後諸
子輩父母教悔恨言世尊臨得轉

摩訶僧祇律卷第五第七張

輪聖王猶捨出家我何所願戀而不
出家尔時釋種往白淨王所白言大
王我子不放而諸比丘便度出家餘
在家者不可教誨設加教誨懷恨出
家而言世尊臨得轉輪聖王位猶捨
出家我何所願戀而不出家惟願大
王從世尊乞願父母不放勿令出家
尔時白淨王與衆多釋種往世尊所
頭面礼足却坐一面王白佛言世尊
諸比丘釋種童子父母不放而與出
家餘在家者設有教誨懷恨出家言
世尊臨得轉輪聖王位猶捨出家我
何所願念而不出家世尊父母念子
憂徹骨髓我亦曾尔世尊出家七年
之中坐起食飲無日不啼惟願世尊
制諸比丘父母不聽勿令出家尔時世
尊為白淨王隨順說法發歡喜心頭
面礼足而退王去不久世尊往衆多
比丘所敷尼師壇坐具以上事為諸
比丘說佛言從今日後父母不放不
應與出家兒者有三親兒養兒自来
兒親兒者父母所生養兒者小小乞
養之自来兒者自来依附作兒是中

摩訶僧祇律卷第五第八張 登字号

親兒者此國不聽餘國亦不聽養兒
自来兒此國不聽餘國聽若父母不

兒新兒者父母所生養兒者小小
養之自來兒者自來依附作兒是中

摩訶僧祇律卷第二十四第八張 登字号

親兒者此國不聽餘國亦不聽養兒
自來兒此國不聽餘國聽若父母不
放不應與出家若已出家不應駢出
若與出家受具足者越比丘罪是名
兒奴者佛住迦維羅衛國且拘律樹
釋氏精舍廣說如上時釋種家奴不
放諸比丘度出家後諸奴輩大家教
誨分處作務而不肯順從懟恨而言
尊者闍陀猶尚出家我何所願戀當
捨出家反受禮拜恭敬供養時諸釋
種往白淨王所白言大王我等家奴
不放諸比丘度出家餘者不可分處
作務懟恨而言尊者闍陀猶尚出家
我何所願戀當捨出家反受禮拜恭
敬供養大王我等釋種多諸奴僕賴
此作使惟願大王從佛乞願奴主不
放勿令出家今時白淨王與諸釋種
往世尊所頭面礼足却坐一面即以
上事具白世尊惟願世尊從今日後
制諸比丘女主不放勿令出家今時
世尊為白淨王隨順說法發歡喜心
已王即頭面礼足而退王去不久世
尊往衆多比丘所敷足師壇坐具以

摩訶僧祇律卷第二十四第九張 登字号

上事為諸比丘說佛告諸比丘從今
日後奴主不放不應與出家奴者五

已王即頭面不足而退王去不久世
尊往衆多比丘所敷足師壇坐具以

摩訶僧祇律卷第二十四第九張 登字

上事為諸比丘說佛告諸比丘從今
日後奴主不放不應與出家奴者五
種家生買得抄得他與自來家生者
家中婢妾生買得者雇錢買得抄得
者抄隣國得他與者他人與自來者
自來作奴是中家生錢買抄得此三
種此間不聽餘處亦不聽他與自來
此二種此間不聽餘處聽若奴主不
放不應與出家若已出家者不應駁
出若與出家受具足者越比尼罪是
名奴身分不端正者佛住舍衛城廣
說如上尔時諸比丘度人出家種種
身分不正為世人所譏云何沙門釋
子度人身分不端正出家之人應身
端嚴此壞敗人何道之有諸比丘以
是因緣往白世尊佛言呼是比丘來
来已佛具問上事汝實尔不答言實
尔佛言從今日後身分不端正人不
應與出家身分不端正者眼暗僂背
跛脚匡脚齧齒瓠盧頭如是種種身
分不端正不應與出家若已出家者
不應駁出若度出家受具足者越比
尼罪是名身分不端正陋形者佛住

摩訶僧祇律卷第二十四第十張 登字

舍衛城廣說如上諸天世人之所供
養尔時諸比丘度陋形人出家太黑

不應駢出若度出家受具足者越比
足罪是名身分不端正陋形者佛住

摩訶僧祇律卷第四第十張

舍衛城廣說如上諸天世人之所供
養尔時諸比丘度陋形人出家太黑
太白太黃太赤太長太短太麤太細
為世人所譏云何沙門釋子度陋形
人出家出家之人形應端嚴此人醜
陋人不喜見此壞敗人有何道法復
有人言此沙門惟二種人不度一者
死人二者不樂出家若不度此眾不
增長諸比丘以是因緣往白世尊佛
言呼是比丘来来已佛具問上事汝
實尔不答言實尔佛言從今日後陋
形人不應與出家陋形者太黑太白
太黃太赤太長太短太麤太細復次
陋形之人喜人尚不喜見况復瞋恚
時是陋形人不應與出家若已出家
不應駢出若度出家受具足者越比
足罪是名陋形是謂不名受具足是
中清淨如法者名具足羯磨羯磨事
羯磨者佛住舍衛城尔時瞻波比丘
諍訟起不和合住一比丘舉一比丘
二比丘舉二比丘眾多比丘舉眾多
比丘諸比丘以是因緣往白世尊佛
言從今日後不聽一人舉一人乃至

摩訶僧祇律卷第四第十張

眾多入舉眾多入佛告諸比丘從今

日後應作羯磨羯磨者四羯磨二羯

比丘諸比丘以是因緣往白世尊佛
言從今日後不聽一人舉一人乃至

摩訶僧祇律卷第二十四 第七張 卷字號

衆多人舉衆多人佛告諸比丘從今
日後應作羯磨羯磨者四羯磨二羯
磨白一羯磨白三羯磨四衆作羯磨
五衆作羯磨十衆作羯磨二十衆作
羯磨成就五非法不和合作羯磨已
後悔成就五如法和合作羯磨已後
不悔四羯磨者有非法和合羯磨有
如法不和合羯磨有如法和合羯磨
有不如法不和合羯磨是名四羯磨
二羯磨者布薩羯磨恭敬羯磨是
名二羯磨白一羯磨者有二十八何
等二十八出羯磨不離衣宿離衣宿
示房處示作大房處有示作前房
處行鉢人行舍羅人試外道持杖絡
囊典知牀蓐典知鑿食典知差次
食典知分房典知取衣典知賞衣典
知分衣典知取氎典知舉氎典知分
氎典知分華典知分香典知分菓典
知分溫水典知分雜餅典知隨意舉
典知分粥人典知分小小雜物是名
二十八白三羯磨有八何等八一折伏
二不語三擯出四發喜五舉六別住
七摩那埵八阿浮呵那 是名白三羯

摩訶僧祇律卷第二十四 第七張 卷字號

磨四衆羯磨者布薩羯磨一切拜人

四得作是名四衆羯磨五衆羯磨

二不語三擯出四發喜五舉六別住
七摩那埵八阿浮呵那九名白二羯

摩訶僧祇律卷第三十四 第十二張 登字

磨四衆羯磨者布薩羯磨一切拜人
四八得作是名四衆羯磨五衆羯磨
者受自恣輸那邊地受具足一切且
薩耆五人得作是名五衆羯磨十衆
羯磨者比丘受具足比丘且受具足
十人得作是名十衆羯磨二十衆羯
磨者比丘阿浮呵那比丘且阿浮呵
那二十人得作是名二十衆羯磨成
就五非法作羯磨已後悔者人不現
前不問不引過非法不和合是名五
非法作羯磨已後悔成就五如法作
羯磨已後不悔者人現前問問已自
引過如法和合是名五如法作羯磨
已後不悔是中應二十衆作羯磨十
衆作不成就應十衆作羯磨五衆作
不成就應五衆作羯磨四衆作不成
就應作白三羯磨白一不成就應作
白一羯磨單白不成就應單白羯磨
而作求聽羯磨不成就應作求聽羯
磨白成就應作白羯磨白一羯磨成
就應作白一羯磨作白三成就應作
四衆羯磨若五衆作成就應五衆作
羯磨十衆作成就應十衆作羯磨二

摩訶僧祇律卷第三十四 第十三張 登字

十衆作成就名羯磨羯磨事者比
丘受具足羯磨事比丘且受具足羯

四眾羯磨若五眾作成就應五眾作
羯磨十眾作成就應十眾作羯磨二

摩訶僧祇律卷第五 第十三張 登字

十眾作成就名羯磨羯磨事者比
丘受具足羯磨事比丘尼受具足羯
磨事支滿羯磨事遮法清淨羯磨
事不具足清淨羯磨事不生羯磨事
罪根羯磨事不捨根羯磨事捨根羯
磨事和合根羯磨事比丘受具足羯
磨事者受具足人求和上和上與求
衣鉢與求眾與求戒師與求空靜處
教師是諸事能生羯磨白羯磨是二
俱名比丘受具足羯磨事比丘尼受
具足羯磨事者比丘尼已與受具足
竟向比丘僧中僧應問比丘尼清淨
無遮法不答言已清淨是諸事能生
羯磨白羯磨是二俱名比丘尼受具
足羯磨事支滿羯磨事者受具足人
已求和上和上已與求衣鉢與求眾
與求戒師與求空靜處教師教師推
與僧徒僧已受具足問無遮法已
說四依是諸事能生羯磨白羯磨是
二俱名支滿羯磨事遮法清淨羯磨
事者遮法中清淨是諸事能生羯磨白
羯磨是二俱名遮法清淨羯磨事不
具足清淨羯磨事者支分不具足清

麻 僧祇律卷第五 第十四張 登字
淨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱
名不具足清淨羯磨事不生戒羯磨

羯磨是二俱名遮法清淨羯磨事不
具足清淨羯磨事者支分不具足清

僧祇律卷第十四第廿五張登字號

淨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱
名不具足清淨羯磨事不生成羯磨
事者汗比丘居淨行盜住越濟人五
無間犯波羅夷沙弥惡邪見是諸事
不生羯磨白羯磨是二俱名不生成
羯磨事罪一羯磨事者五眾罪波羅
夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍
居越比丘罪是諸事能生羯磨白羯
磨是二俱名罪根羯磨事不捨根羯
磨事者比丘屏處三諫多人中三諫
眾僧中三眾不捨是諸事能生羯磨
白羯磨是二俱名不捨根羯磨事捨
根羯磨事者屏處三諫眾多人中三
諫僧中三諫捨是諸事能生羯磨白
羯磨是二俱名捨根羯磨事和合根
羯磨事者比丘僧集行舍羅不來者
與欲唱和一僧是諸事能生羯磨白
羯磨是二俱名和合根羯磨事是謂
羯磨事折伏羯磨事者佛住舍衛城
瞻婆比丘諍訟相言不和合住諸比
丘以是因緣往白世尊佛言應與作
折伏羯磨折伏羯磨有五事一切折
伏羯磨在舍衛城制何等五一習近

摩訶僧祇律卷第十四第十五張登字號

八事二數數犯罪三太早入太冥出
惡友惡伴非宜處行四諍訟相言五

伏羯磨在舍衛城制何等五一習近

摩訶僧祇律卷第三十四第十五張 登字号

八事二數數犯罪三太早入太冥出
惡友惡伴非宜處行四諍訟相言五
恭敬年少習近八事者佛住舍衛
城今時慈地比丘身習近住口習近
住身口習近住身習近住者共牀坐
共牀眠共器食迭屨著衣共出共入
是名身習近住口習近住者迭屨染
汗心語是名口習近住身口習近住
者共牀坐共牀眠共器食迭屨著衣
共出共入語時展轉相為染汗心語
是名身口習近住諸比丘諫言長老
慈地莫身習近住口習近住身口習
近住一諫不止乃至三諫不止諸比
丘以是因緣往白世尊佛言是慈地
比丘身習近口習近身口習近住三
諫不止者僧應與作身習近住折伏
羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是
慈地比丘身習近住三諫不止若僧
時到僧與慈地比丘身習近住作折
伏羯磨白如是大德僧聽慈地比丘
身習近住三諫不止僧今與慈地比
丘身習近住作折伏羯磨諸大德忍
僧與慈地比丘身習近住作折伏羯

摩訶僧祇律卷第三十四 第十六張 登字号

一羯磨第二第三亦如是說僧已忍
磨忍者僧默然若忍者便說是第

比丘身習近住作折伏羯磨諸大德忍
僧與慈地比丘身習近住作折伏羯

摩訶僧祇律卷第三十四 第七張 登字号

磨忍者僧默然若不忍者便說是第
一羯磨第二第三亦如是說僧已忍
與慈地比丘作身習近住折伏羯磨
竟僧忍默然故是事如是持口習近
住身口習近住亦如是說復次佛住
舍衛城尔時優陀夷與好生比丘居
身習近住口習近住身口習近住身
習近住者申手內共坐迭手著衣是
名身習近住口習近住者展轉染汗
心語是名口習近住身口習近住者
申手內共坐迭手著衣更相為語共
染汗心語是名身口習近住諸比丘
諫言長老優陀夷莫與好生比丘居
身習近住口習近住身口習近住一
諫二諫三諫不止諸比丘以是因緣
往自世尊佛告諸比丘是優陀夷與
好生比丘居身習近住口習近住身
口習近住三諫不止者僧應與作身
習近住折伏羯磨羯磨人應作是說
大德僧聽是優陀夷與好生比丘居
身習近住三諫不止若僧時到僧與
優陀夷作身習近住折伏羯磨如是
白白三羯磨乃至僧忍默然故是事

摩訶僧祇律卷第三十四 第七張 登字号

如是持口習近住身口習近住亦如
上說復次尔時跋陀梨比丘與跋陀

優陀夷作身習近住折伏羯磨如是
白白三羯磨乃至僧忍默然故是事

摩訶僧祇律卷第五 第七張 登字

如是持口習近住身口習近住亦如
上說復次尔時跋陀梨比丘與跋陀
尸利比丘及身習近住口習近住身
口習近住亦如上優陀夷中廣說復
次佛住舍衛城尔時蘇毗提比丘與
蘇毗提夷比丘及身習近住口習近
住身口習近住如好生比丘及中廣
說復次尔時有比丘到居士家內與
婦人身習近住口習近住身口習近
住身習近住者與母人申手內坐以
香花菓菰相授為其走使是名身習
近住口習近住者共涂汗心語是名
口習近住身口習近住者上二事俱
是名身口習近住諸比丘諫言長老
莫與婦人身習近住口習近住身口
習近住如是三諫不止諸比丘以是
因緣往白世尊亦如上優陀夷中廣
說復次佛住舍衛城尔時有比丘與
不能男身習近住口習近住身口習
近住身習近住者申手內坐共出共
入是名身習近住口習近住者共涂
汗心語是名口習近住身口習近住
者上二事俱是名身口習近住諸此

摩訶僧祇律卷第五 第七張 登字

比丘諫言長老莫與不能男身習近住
口習近住身口習近住乃至三諫不

淨心語是名口習近住身口習近住者上二事俱是名身口習近住諸比

摩訶僧祇律卷第五 第十張 登字

丘諫言長孝莫與不能男身習近住口習近住身口習近住乃至三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊亦如上優陀夷中廣說復次佛住舍衛城余時優陀夷與共行弟子身習近住口習近住身口習近住亦如上慈地比丘中廣說復次佛住舍衛城余時闍陀與童子身習近住口習近住身口習近住亦如上慈地比丘居中廣說名八事習近住數數犯罪者佛住舍衛城余時尸利耶婆比丘五眾二罪中數數犯諸比丘諫言長孝五眾二罪中莫數數犯一諫不止二諫不止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五眾一一罪中若數數犯者作數數犯罪折伏羯磨磨人應作是說大德僧聽是尸利耶婆比丘數數犯罪三諫不止若僧時到僧與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨白如是大德僧聽尸利耶婆比丘數數犯罪三諫不止僧今與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨諸大德忍僧

摩訶僧祇律卷第五 第十九張 登字

與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏

作數數犯罪折伏羯磨諸大德忍僧

摩訶僧祇律卷第五 第十九張 登字号

與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏
羯磨忍者僧默然若不忍者便說是
第一羯磨第二第三亦如是說僧已
與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏
羯磨竟僧忍默然故是事如是持是
名數數犯罪太早入太冥出惡友惡
伴非處行者佛住舍衛城尔時迦露
比丘太早入聚落太冥出聚落惡友
惡伴非處行太早入者太早入聚落
乞太冥出者冥出聚落惡友者與為
子馬子偷兒劫賊狩捕兒如是等相
親厚惡伴者如惡友同非處行者窻
婦家大童女家姪女家不能男家醜
名比丘居醜名沙弥居如是非處行
諸比丘諫言長老莫太早入太冥出
乃至醜名沙弥居處行一諫不止二
諫三諫不止諸比丘以是因緣往白
世尊佛告諸比丘是迦露比丘太早
入太冥出乃至非宜處行三諫不止
者僧應作太早入折伏羯磨羯磨人
應作是說大德僧聽迦露比丘太早
入聚落三諫不止若僧時到僧今與
迦露比丘作太早入聚落折伏羯磨

摩訶僧祇律卷第五 第三十張 登字号

如是白白三羯磨乃至僧忍默然故
是事如是持如是太冥出惡友惡伴

入聚落三諍不止若僧時到僧今與迦露比丘作太早入聚落折伏羯磨

摩訶僧祇律卷第三十四 第三張 登字號

如是白白三羯磨乃至僧忍默然故是事如是持如是太冥出惡友惡伴非宜處行亦如是諍訟相言者佛住舍衛城介時馬宿比丘自高自用諍訟相言諸比丘諫言長老馬宿比丘莫諍訟相言如是一諫不止二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘五法成就當知諍訟更起何等五法羯磨言非法如法集言非法如法出過言非法如法捨言非法如法與言非法是名五非法及上五事名如法諸比丘應如是教長老比丘必應成就五法入眾何等五小聲入眾聞羯磨已當信信已奉行若羯磨不如法不能遮者應與欲若不能與欲者應與比坐見不欲比丘聞是教時便言我能善語何故小聲入眾我亦多聞何故聞羯磨已當信我善知法何故聞已當行我亦善於羯磨何故聞羯磨不如法不能遮應與欲我當自往何故與比坐見不欲我當遮佛告諸比丘五法成就諍訟更起僧應與作折伏羯磨何等五一者

摩訶僧祇律卷第三十四 第三張 登字號

自高二者應弊兇性三者無義語四

者非時吾五者不現付善人是名五

起僧應與作折伏羯磨何等五一者

摩訶僧祇律卷第二十四第五張 登字號

自高二者應弊凡性三者無義語四者非時語五者不親附善人是名五法成就應與作折伏羯磨羯磨人應作是說大德僧聽馬宿比丘自高諍訟相言三諫不止若僧時到僧今與馬宿比丘自高作折伏羯磨自如是

大德僧聽馬宿比丘自高諍訟相言三諫不止僧今與馬宿比丘自高作折伏羯磨諸大德忍僧與馬宿比丘自高作折伏羯磨忍者僧默然不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與馬宿比丘自高作折伏羯磨竟僧忍默然故是事如是持後四事亦如是說恭敬年少者佛住舍衛城廣說如上尔時闍陀比丘度年少出家身自供給晨起問訊與出大小行器唾壺者常處與按摩身體授與衣鉢共入聚落令在前行到檀越家令在上座處坐先受供養供養已與衣鉢蕩滌還者常處食後與染衣冀鉢與敷牀蓐日冥與燃燈火內唾壺大小行器諸比丘諫言長老莫供給年少年少應供給長老答言如長老語但此年少年先樂人出家是故我愛念恭敬慙愧隨逐供給如是一諫

摩訶僧祇律卷第二十四第五張 登字號

臺大小行器諸比丘諫言長老莫供
給年少年少應供給長老答言如長

摩訶僧祇律卷第五 第五十五張 登字

老語但此年少先樂人出家是故我
愛念恭敬慙愧隨逐供給如是一諫
不止二諫三諫不止諸比丘以是因
緣往白世尊佛言呼闍陀來來已佛
具問上事汝實不答言實尔佛言
癡人汝於如來所無有愛念恭敬慙
愧隨逐而更於年少年少所愛念恭
敬慙愧隨逐佛告諸比丘是闍陀比
丘於年少年所愛念僧應與作愛念
供給年少年少折伏羯磨羯磨人應
作是說大德僧聽闍陀比丘愛念供
給侍年少年三諫不止若僧時到僧
今與闍陀比丘愛念供給年少年少
作折伏羯磨白如是大德僧聽闍陀
比丘愛念供給年少年少作折伏羯
磨諸大德僧忍與闍陀比丘愛念供
給年少年少比丘作折伏羯磨忍
者默然若不忍者便作折伏羯磨
忍是說第一羯磨第二第三亦如是
說僧已與闍陀比丘愛念供給年
少年少作折伏羯磨竟僧忍默然故
是事如是持恭敬慙愧隨逐亦如是
說是名折伏羯磨不共語羯磨者佛
住舍衛城

摩訶僧祇律卷第五 第五十五張 登字

尔時馬宿比丘作折伏羯磨已不隨
順行所應行事而不行所應捨事而

持者前惠快隨逐亦如是說是名折
伏羯磨不共語羯磨者佛住舍衛城

摩訶僧祇律卷第五 第二十三張 卷字

今時馬宿比丘作折伏羯磨已不隨
順行所應行事而不行所應捨事而
不捨諸比丘以是因緣往白世尊佛
言是馬宿比丘作折伏羯磨已不隨
順行所應行事而不行所應捨事而
不捨僧應與作不共語羯磨羯磨人
應作是說大德僧聽是馬宿比丘作
折伏羯磨已不隨順行所應行事而
不行所應捨事而不捨若僧時到僧
與馬宿比丘作不共語羯磨白如是
白三羯磨乃至僧忍默然故是事如
是持復次佛住舍衛城今時有摩訶
羅出家數犯小戒別眾食處處食共
器食女人同室宿過三宿共牀眠共
牀坐不淨菓食受生肉受生穀受金
銀諸比丘諫言長老不應作是事答
言長老當語我我當受行諸比丘言
是摩訶羅有修學意後復數數犯
小小戒別眾食乃至受金銀諸比丘
復諫言摩訶羅不應作是事答言長
老應語我我當受行後復數數犯諸
比丘言是摩訶羅出家不知恩教不
順教誨諂曲不實不欲修學諸比丘

摩訶僧祇律卷第五 第二十三張 卷字

以是因緣往白世尊佛言是摩訶羅

出家不知恩教不順教誨諂曲不實不欲修學諸比丘

比丘言是摩訶羅出家不知恩教不
順教誨諛曲不實不欲修學諸比丘

摩訶羅律卷第三十四 第三十四張 登字

以是因緣往白世尊佛言是摩訶羅
出家不知恩教不順教誨僧應與作
不語羯磨羯磨人作是說大德僧聽
是摩訶羅出家不知恩教不隨教誨
若僧時到僧與摩訶羅作不共語羯
磨白如是白三羯磨乃至僧忍默然
故是事如是持是名不共語羯磨擯
出羯磨者佛住舍衛城尔時六群比
丘在迦尸邑住作身非威儀口非威
儀身口非威儀作身害口害身口害
作身邪命口邪命身口邪命如上僧
伽婆尸沙黑出聚落中廣說是名擯
出羯磨發喜羯磨者喜優婆夷舍
那階油熬魚子迦露摩訶南六群比
丘喜優婆夷者佛住舍衛城尔時難
陀遊行諸國還到舍衛時難陀著入
聚落衣持鉢往至優婆夷家喜優婆
夷見已歡喜問訊言善來阿闍梨何
故希行即請令坐坐已難陀言我希
行欲與我何物答言隨所須與若前
食若後食若粥若餅若菓隨所須當
作難陀言我須前食當好作答言如
教我當好作惟願明日早來作是語

摩訶羅律卷第三十四 第三十四張 登字

已便去後優婆夷晨起作好前食敷

教我當好作惟願明日早來作是語

摩訶僧祇律卷第五十四 第二十五 登字

已便去後優婆夷晨起作好前食敷
座跏趺而待難陀多事遂忘不往優
婆夷待見時過不來故即於此食中
可停者舉不可停者便食如是第二
第三日待不來便盡取食到第四日
方來問言少病優婆夷優婆夷嫌言
阿闍梨受我請前食何故不來答言
優婆夷瞋那彼言瞋若尔者我悔過
優婆夷言向世尊悔過去難陀即便
向佛悔過佛言何故悔過難陀具以
上事白佛佛言癡人此優婆夷於佛
比丘僧無所貴惜汝何故擾乱佛告
諸比丘是優婆夷在家篤信難陀擾
乱令發不喜僧今應與難陀作發喜
羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是
難陀比丘擾乱俗人生不喜心若僧
時到僧與難陀作俗人發喜羯磨自
如是大德僧聽難陀比丘擾乱俗人
發不歡喜僧今與難陀作俗人發喜
羯磨諸大德忍僧與難陀作俗人發
喜羯磨忍者僧默然若不忍者便說
是第一羯磨第二第三亦如是說僧
已與難陀作俗人發喜羯磨竟僧忍

摩訶僧祇律卷第五十四 第二十五 登字

默然故是事如是持是名喜優婆夷

舍那皆者弗生舍衛成尔侍質帝餘

是身一非庸身二第三亦如是說僧
已與難施作俗人發喜羯磨竟僧忍

摩訶僧祇律卷第三十四第三十六張登字專

默然故是事如是持是名喜優婆夷
舍那階者佛住舍衛城尔時質帝矧
居士請僧與藥時六群比丘聞已自相謂言
居士請僧與藥當往試之到時者入
聚落衣持鉢往到其家共相問評相
問評已作是言我聞居士請僧與藥
審尔不答言尔阿闍梨有所須耶答
言我須舍那階一擔居士言須我辦
當與比丘言奇怪不先辦藥而欲請
僧汝不知那一比丘服藥如雪山一
大龍為食等汝不實施而但求名居
士言阿闍梨王家庫中尚無儲藥况
復我家待辦相與比丘言與以不與
自隨汝意言已便出後居士遣人到
拘鄰提國為聚落得舍那階来白阿
闍梨已得舍那階可来取之聞是語
已相看面笑居士嫌言何故相看笑
我未辦時殷勤苦索尔者已辦而笑
不取我家所有於佛比丘僧無所受
惜尊者何故相試比丘言居士瞋那
答言瞋比丘言若瞋者我悔過居士
言向世尊悔過如喜優婆夷中廣說
油熬魚子者佛住舍衛城尔時質帝

摩訶僧祇律卷第三十四第三十七張登字專

矧居士作百味食請僧僧食訖還精
舍居士勅家中婦兒言遺餘飲食料

言向世尊悔過如喜優婆塞中廣說
油熬魚子者佛住舍衛城介時質帝

摩訶僧祇律卷第十四 第二十七張 登字

羶居士作百味食請僧僧食訖還精
舍居士勅家中婦兒言遺餘飲食料
理與諸比丘舍我欲往問評世尊介時
六群比丘在祇洹門間俗論言話居
士見已作是念此非毗尼人設我不
往彼或有恨即往和南問評比丘言
善來檀越如大龍為居士問言尊者
今日我家中食不答言往食復問尊
者食適意不答言善好但少一種問
少何等比丘答言若得油鹽熬魚子
者便是名食施主得好名譽居士言
尊者我先不知若當知者應益多作
人與一鉢居士復言尊者聽我說譬
喻過去世時有群雞依捺林住有狸
侵食雄雞惟有雌在後鳥來覆之共
生一子子作聲時翁說偈言

此兒非我有 野父聚落母 共合生兒子
非鳥復非雞 若欲學翁聲 復是雞所生
若欲學母鳴 其父復是鳥 學鳥似鷄鳴
學雞作鳥聲 鳥雞二兼學 是二俱不成
如是尊者非是俗人復非出家比丘
言居士瞋耶答言瞋比丘言瞋者我
悔過居士言向世尊悔過六群比丘

摩訶僧祇律卷第十四 第二十七張 登字

即往佛所向佛悔過佛言何故悔過

六群比丘以其上事具白世尊

悔過居士言向世尊悔過六群比丘

摩訶僧祇律卷第五 第五張 登字

即往佛所向佛悔過佛言何故悔過
六群比丘以其上事具白世尊佛言
癡人是質帝隸居士家中所有於佛
比丘僧無所置惜何故擾亂佛告諸
比丘是居士以宿命通見六群比丘
本昔時曾作雞烏子是故作如是說
佛言僧應與六群比丘作俗人發喜
羯磨如喜優婆夷中廣說迦露者佛
住舍衛城尔時有乞食比丘時到著
衣持鉢入城乞食次到一家門時夫
在中寔坐語婦言汝施出家人食婦
言何道出家夫言釋種出家婦言不
與夫言何故不與婦言人非梵行比
丘言姊妹我非是非梵行婦人言尊
者迦露尚不能修梵行况汝能修梵
行耶比丘聞是語已惆悵不樂遂不
乞食於是而還坐禪晡時禪覺已身
極飢乏往世尊所頭面礼足却住一
面佛知而故問比丘何故飢色白言
失食世尊佛言汝不能乞食耶即以
上事具白世尊佛告諸比丘是迦露
比丘於俗人間令發不喜僧與作俗
人發喜羯磨如喜優婆夷中廣說是

摩訶僧祇律卷第五 第二十九張 登字

名迦露摩訶南者佛住舍衛城尔時
摩訶南釋種請僧施藥時難陀優婆

人發喜羯磨如喜優婆夷中廣說是

摩訶僧祇律卷第二十四 第二十九張 登錄

名迦露摩訶南者佛住舍衛城。爾時摩訶南釋種請僧施藥。時難陀優婆難陀聞已自相謂言當往試之。到時著入聚落衣往到其家共相問訊。言我聞檀越請僧與藥。審爾不答言。爾尊者欲須藥。耶答言須。爾許。坭酥。爾許。坭油。爾許。坭蜜。爾許。石蜜。爾許。根藥。茶藥。華藥。菓藥。答言尊者。即曰無。爾許藥。須辦。相與六群比丘言。異事。檀越先不儲藥。而請比丘僧。汝不知耶。一比丘服藥如雪山一大龍。爲食等。汝不欲施。但求名譽。彼言尊者王家庫中尚無。爾許藥。何況我家。須辦。當與難陀言。與之不與。自任。汝意作是語已。便出居士後。辦藥已。白言尊者。今可來取。彼聞已相視而笑。檀越慊言。何故試我相視而笑。未辦之時。殷勤來索。今辦而不取。難陀言。檀越瞋也。答言。瞋若瞋者。我悔過。答言。向世尊。悔過難陀。即往佛所。悔過佛言。何故悔過。即以上事具白。世尊佛言。癡人是釋摩南家中所有。於佛比丘僧無所。遺惜。何故擾亂佛告。諸比丘。

摩訶僧祇律卷第二十四 第三十張 登錄

比丘應與難陀作俗人發喜羯磨如喜優婆夷中廣說是名摩訶南六群

言痴人是釋摩南家中所有於佛以
丘僧無所遺惜何故擾乱佛告諸比

摩訶僧祇律卷第二十四 第三張 登字

丘僧應與難陀作俗人發喜羯磨如
喜優婆夷中廣說是名摩訶南六群
比丘者佛住舍衛城尔時六群比丘
在迦尸邑身非威儀口非威儀身口
非威儀身口邪命身口邪身口邪命口
邪命身口邪命乃至俗人不歡喜佛
告諸比丘僧應與六群比丘作俗人
發喜羯磨如喜優婆夷中廣說是名
六群比丘是謂發喜羯磨具足不
名受

支滿不清淨 羯磨及與事 折伏不共語
擯出發歡喜 初跋渠訟竟

舉羯磨者佛住舍衛城廣說如上尔
時闍陀比丘五眾罪中犯一一罪諸
比丘言長老見此罪不答言不見汝
用問我見不見為諸比丘以是因緣
往白世尊佛告諸比丘是闍陀比丘
五眾罪中犯一一罪自言不見者僧
應與作不見罪舉羯磨羯磨人應作
是說大德僧聽是闍陀比丘五眾罪
中犯一一罪而自言不見若僧時到
僧與闍陀比丘作不見罪舉羯磨白
如是大德僧聽是闍陀比丘五眾罪

摩訶僧祇律卷第二十四 第三張 登字

中犯一一罪而自言不見僧今與闍

陀比丘作不見罪舉羯磨諸大德

僧與闍陀比丘作不見罪舉羯磨白
如是大德僧聽是闍陀比丘五眾罪

摩訶僧祇律卷第二十四 第三十張 登字

中犯一一罪而自言不見僧今與闍
陀比丘作不見罪舉羯磨諸大德忍
僧與闍陀比丘作不見罪舉羯磨忍
者僧默然若不忍者便說是第一羯
磨第二第三亦如是說僧今與闍陀
比丘作不見罪舉羯磨竟僧忍默然
故是事如是持作舉羯磨已語諸比
丘言長老我見是罪所應行事我隨
順行哀愍我故與我捨不見罪舉羯
磨諸比丘以是因緣往白世尊佛告
諸比丘是闍陀比丘五眾罪中犯一
一罪而言不見僧欲饒益故作舉羯
磨彼所應行事已隨順行自言見罪
僧應作捨不見罪舉羯磨羯磨人應
作是說大德僧聽是闍陀比丘五眾
罪中犯一一罪而言不見僧饒益故
作不見罪舉羯磨所應行事彼隨順
行今自見罪若僧時到僧與闍陀比
丘欲於僧中乞捨不見罪舉羯磨諸
大德僧聽闍陀比丘欲於僧中乞捨
不見罪舉羯磨僧忍默然故是事如
是持此人應從僧中乞作是言大德
僧聽我闍陀比丘五眾罪中犯一一

摩訶僧祇律卷第二十四 第三十 登字

罪而言不見僧欲饒益故作不見罪
舉羯磨所應行事已隨順行自說見

是持此人應從僧中乞捨不見罪
僧聽我闡陀比丘五眾罪中犯一二

摩訶僧祇律卷第二十四第五十一

登字

罪而言不見僧欲饒益故作不見罪
舉羯磨所應行事已隨順行自說見
罪今從僧乞捨不見罪舉羯磨惟願
大德僧哀愍故與我捨不見罪舉羯
磨如是三乞羯磨人應作是說大德
僧聽是闡陀比丘五眾罪中犯一二
罪自言不見僧欲饒益故作不見罪
舉羯磨所應行事已隨順行今自見
罪已從僧中乞捨不見罪舉羯磨若
僧時到僧今與闡陀比丘捨不見罪
舉羯磨白如是大德僧聽是闡陀比
丘五眾罪中犯一二罪自言不見僧
欲饒益故作不見罪舉羯磨所應
行事已隨順行今自見罪已從僧中
乞捨不見罪舉羯磨僧今舉捨不見
罪舉羯磨諸大德忍僧與闡陀比丘
捨不見罪舉羯磨忍者僧默然若不
忍者便說是第一羯磨第二第三亦
如是說僧已與闡陀比丘捨不見罪
舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持
僧已與捨不見罪舉羯磨竟諸比丘
語言長老此罪應如法作答言汝用
教我如法作為我不能作諸比丘以

摩訶僧祇律卷第二十四第五十一張登字

是因緣往白世尊佛告諸比丘是闡
陀比丘五眾罪中犯一二罪不能如

語言長老此罪應如法作答言汝用
教我如法作為我不能作諸比丘以

摩訶僧祇律卷第二十四第五張登字

是因緣往白世尊佛告諸比丘是闍
陀比丘五眾罪中犯一一罪不能如
法作者僧應與犯罪不能作舉羯磨
羯磨人應作是說大德僧聽是闍陀
比丘五眾罪中犯一一罪不肯如法
作若僧時到僧今與闍陀比丘犯罪
不肯如法舉羯磨白如是大德僧聽
是闍陀比丘五眾罪中犯一二罪不
肯如法作僧今與闍陀比丘犯一二
罪不肯如法作舉羯磨諸大德忍僧
今與闍陀比丘犯罪不肯如法作舉
羯磨忍者僧默然若不忍者便說是
第一羯磨第二第三亦如是說僧已
與闍陀比丘犯罪不肯如法作舉羯
磨竟僧忍默然故是事如是持

摩訶僧祇律卷第二十四