

內觀雜誌第 100 期【2013 年 12 月】

內觀雜誌第 100 期

【本期重點】佛教戒律專題研究：(1) 八敬法的演變。(2) 佛教戒律專題研究資料：四諍和滅諍。(3) 南傳比丘尼犍度摘要。(4) 八敬法資料。

第 100 期內容：佛教戒律專題研究

- (1) 八敬法的演變
- (2) 佛教戒律專題研究資料：四諍和滅諍。
- (3) 南傳比丘尼犍度摘要
- (4) 八敬法資料。

八敬法的演變

林崇安

一、前言

八敬法，又稱八尊師法、八不可越法、八盡形壽不可過法。佛教各部派的《律藏》都有佛陀制定八敬法的記述，內容大同小異，而排列的次第則出入較大，這是隨著經律在印土四次結集的調整所形成。以下列出各種《律藏》和《中阿含 116 經：瞿曇彌經》中八敬法的排列次第，以較為原始的《僧祇律》作為基礎來比對，較容易看出演變的過程。

四次結集所成的八敬法表

結集	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
	僧祇律	五分律	四分律	銅鑠律	根本律	十誦律	中阿含
受具百歲應禮迎新受具比丘	1	8	1	1	6	1	8
二年學法已於兩眾受具足	2	4	4	6	1	2	1
不得說舉比丘罪	3	6	3	8	4	8	6
不得先受	4	·	·	·	·	·	·
犯尊法於兩眾行半月摩那埵	5	7	5	5	7	3	7
半月從比丘眾請教誡問布薩	6	1	6	3	2	6	2
不得無比丘住處住	7	2	7	2	3	4	3
安居已於兩眾行自恣	8	3	8	4	8	5	4
不得向白衣說比丘過失	·	[5]	2	·	·	·	·
不得罵詈比丘	·	[5]	·	7	5	·	·
問比丘經律不聽不得問	·	·	·	·	·	7	5

二、八敬法的次第比對

- (1) 現存大眾部的《僧祇律》是王舍城第一結集所形成。從表中可以看出，八敬法中，《僧祇律》中的第四條「不得先受」，後期被改掉，改成「不得向白衣說比丘過失」或「不得罵詈比丘」或「問比丘經律不聽不得問」，可以看出，所有經律中，八法的排列次第雖不一樣，但是有七法的内容是一致的。八法的排列次第的不同，是由於後來不同結集時的變動。第二、第五、第八條的「兩眾」，最初是「比丘眾」，後來改成「兩眾」；第五條的「犯尊法」，後期或改為「犯僧殘」。
- (2) 現存《僧祇律》中八法的排列次第最為古舊。《僧祇律》中的第一法（受具百歲應禮迎新受具比丘），於後期不是置於最前，就是置於最後（只有根有律不同）。還有《僧祇律》中的後三法（半月從比丘眾請教誡問布薩、不得無比丘住處住、安居已於兩眾行自恣）是一組的，於後期移動時是一起移動的（只有根有律略不同）。《僧祇律》中的「不得罵詈比丘」不屬於八敬法，而是屬於「學處」中的「波逸提」。
- (3) 上座《五分律》是毗舍離第二結集所形成，將八法中的「不得先受」去除，代之以「不得罵比丘；不得向白衣說比丘過失」外，八法的前後次第作大幅的調整，把舊有的後三移前、第一移後。《五分律》中的「問比丘經律不聽不得問」不屬於八敬法，而是屬於「波逸提」。
- (4) 上座《銅鑠律》和上座《四分律》都是華氏城第三結集後所形成。《銅鑠律》是順著《五分律》的八法次第略加調整，《四分律》則回復舊有的排列次第。
- (5) 在說有部系的傳承上，於第一結集後，未參與第二和第三會內結集，而是於佛滅五百年後在罽賓舉行第四結集，結集了經、律、論。經有《中阿含經》等，律有《根有律》以及相關的《十誦律》，論則有《大毗婆沙論》；從八敬法表中可以看出，《根有律》、《十誦律》和《中阿含 116 經》三者是同中有異（《十誦律》源自摩偷羅，《根有律》源自迦濕彌羅）。《中阿含 116 經》中八敬法的排列次第，也與《五分律》相關，都把「受具百歲應禮迎新受具

比丘」移到最後，從傳承來看，二者都屬阿難系統。

三、八敬法的演變過程

【0】佛陀傳法的中期，制定比丘尼眾要遵守八敬法，這是尼眾僧團開始建立的階段，要接受比丘僧團的指導，內容是：

- 1 受具比丘尼雖滿百臘，應禮迎新受具比丘。
- 2 二年學法已於比丘眾請受具足。
- 3 不得說舉比丘罪。
- 4 不得先受。
- 5 犯尊法於比丘眾行半月摩那埵。
- 6 半月從比丘眾請教誡。
- 7 不得無比丘住處住。
- 8 安居已於比丘眾行自恣。

說明：佛陀傳法的中期，摩訶波闍波提瞿曇彌受八敬法，以此為其具足戒。接著，諸釋女隨比丘而受具足戒成比丘尼，因而開始有了比丘尼僧團。比丘尼犯任何尊法時，要於比丘眾行半月摩那埵，但此時期的八敬法屬於「僧伽規制」，還不是「學處」。比丘尼僧團成立十二年後，長老比丘尼可以傳戒。比丘僧團和比丘尼僧團合稱「兩眾」。八敬法第二、五、八條的「比丘眾」開始改為「兩眾」。

【1】佛滅當年的第一結集中，八敬法為（參考《僧祇律》）：

- 1 受具比丘尼雖滿百臘，應禮迎新受具比丘。
- 2 二年學法已於兩眾請受具足。
- 3 不得說舉比丘罪。
- 4 不得先受。
- 5 犯尊法於兩眾行半月摩那埵。
- 6 半月從比丘眾請教誡問布薩。
- 7 不得無比丘住處住。
- 8 安居已於兩眾行自恣。

說明：第一結集時，八敬法還是屬於「僧伽規制」(此由僧祇律可知)，不屬於「學處」。此時的犯尊法，不同於犯僧殘；犯尊法時，只需於兩眾行半月摩那埵，但沒有於各二十僧中求出罪的規定。第一結集後的律，往北傳播(由法顯取回)，便是保留於今日漢地佛教的《僧祇律》。

【2】佛滅百年的第二結集中，八敬法略調為(參考《五分律》)：

- 1 比丘尼半月應從比丘眾乞教誡人。(舊 6)
- 2 比丘尼不應於無比丘處夏安居。(舊 7)
- 3 比丘尼自恣時，應從比丘眾請三事見聞疑罪。(舊 8)
- 4 式叉摩那學二歲戒已，應在二部僧中受具足戒。(舊 2)
- 5 比丘尼不得罵比丘；不得於白衣家說比丘破戒破威儀破見。(新 4)
- 6 比丘尼不得舉比丘罪，而比丘得呵比丘尼。(舊 3)
- 7 比丘尼犯粗惡罪，應在二部僧中半月行摩那埵。半月行摩那埵已，應各二十僧中求出罪。(舊 5)
- 8 比丘尼雖受戒百歲，故應禮拜起迎新受戒比丘。(舊 1)

說明：第二結集時，將八敬法中的「不得先受」改為「不得罵比丘；不得向白衣說比丘過失」；並將許多違犯八敬法的條文，納入《比丘尼戒經》中的學處。此時的犯尊法，同於犯粗惡罪或犯僧殘。犯尊法時，需於兩眾行半月摩那埵，並需於各二十僧中求出罪。但是「波逸提」和「僧殘」二者的輕重顯然不同。在《五分律》的《比丘尼戒經》中，「不得罵詈比丘、不得向白衣說比丘過失、問比丘經律不聽不得問」若違犯了，是犯波逸提。涉及八敬法的「波逸提」如下：

- 若比丘尼見比丘不起不禮不請坐，波逸提。
- 若比丘尼作二歲學戒竟羯磨經宿乃授具足戒，波逸提。
- 若比丘尼與未滿十八歲童女受學戒，波逸提。
- 若比丘尼雖滿十八歲童女，僧不作羯磨與受學戒，波逸提。
- 若比丘尼與未滿二歲學戒尼，受具足戒，波逸提。
- 若比丘尼滿二歲學戒尼，僧不作羯磨與受具足戒，波逸提。
- 若比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒者受具足戒，波逸提。

- 若比丘尼向白衣說比丘過，波逸提。
- 若比丘尼半月不於僧中乞教誡師，波逸提。
- 若比丘尼不依比丘眾安居，波逸提。
- 若比丘尼安居竟，不從比丘僧請見聞疑罪，波逸提。
- 若比丘尼問難比丘，波逸提。
- 若比丘尼不白比丘輒問義者，波逸提。

以上這些是《五分律》的《比丘尼戒經》中，和八敬法相關的波逸提。第二結集後的律，往北傳播，便是保留於今日漢地佛教的《五分律》。

【3】佛滅二百多年的第三結集中，八敬法調整為（參考《銅鑠律》）：

- 1 比丘尼雖受具足戒百歲，但應敬禮、迎送、合掌、恭敬今日受具足戒之比丘。（舊 1）
- 2 比丘尼不得住無比丘之住處。（舊 7）
- 3 比丘尼每半月應向比丘眾請二法，問布薩及往教誡也。（舊 6）
- 4 比丘尼若兩安居已，於兩眾，依見聞疑三事當行自恣。（舊 8）
- 5 比丘尼若犯尊法，於兩眾，半月應行摩那埵。（舊 5）
- 6 式叉摩那於二年學六法，學已，於兩眾，當請具足戒。（舊 2）
- 7 比丘尼不得罵詈誹謗比丘。（新）
- 8 比丘尼不可訓誡比丘，比丘可訓誡比丘尼。（舊 3）

說明：第三結集的律大多順著第二結集。將八敬法中的「不得向白衣說比丘過失」改為「不得罵詈誹謗比丘」；並將許多違犯八敬法的條文，納入《比丘尼戒經》中的「波逸提」。第三結集後的律，往南傳播，便是保留於今日南傳佛教的《銅鑠律》；往北傳播，便是保留於今日漢地的《四分律》。

【3】佛滅五百多年的第四結集中，八敬法調為（參考《根有律》）：

- 1 諸苾芻尼應從苾芻求受近圓成苾芻尼性。（舊 2）
- 2 諸苾芻尼半月半月應從苾芻求請教授尼人。（舊 6）
- 3 無苾芻處不應安居。（舊 7）
- 4 若見苾芻犯過不應詰責。（舊 3）

- 5 不瞋訶苾芻。(新)
- 6 老苾芻尼應禮敬年少苾芻。(舊 1)
- 7 應在二部衆中半月行摩那[卑*也]。(舊 5)
- 8 應往苾芻處爲隨意事。(舊 8)

說明：第四結集的律是順著第一結集，並參考前二結集，將八敬法中的「不得向白衣說比丘過失」改為「不得罵詈譏謗比丘」；並將許多違犯八敬法的條文，納入《比丘尼戒經》中的「波逸提」。第四結集後的律，往北傳播，便是保留於今日藏地和漢地的《根有律》以及漢地另有的《十誦律》。

四、結語

以上經由比對南北傳現存的多種的八敬法，可以看出其中的演變過程，這和印土四次的三藏結集有關。八敬法原屬於僧伽規制，在演變的過程中，許多違犯八敬法的條文，變成歸屬於《比丘尼戒經》中的「波逸提」。

佛教戒律專題研究資料：

四諍和滅諍

說明：

- (1) 團體中發生諍事時，如何處理？以下是處理集體事件的重要資料。佛陀指出有四種諍事：1 相言諍、2 誹謗諍、3 罪諍、4 常所行事諍。以下引《摩訶僧祇律》作說明。《摩訶僧祇律》是東晉佛陀跋陀羅和法顯譯。
- (2) 「相言諍」要用三種毘尼來滅除：a 現前毘尼滅，b 多覓毘尼滅，c 如草布地毘尼滅。有名的「拘睒彌事件」（拘睒彌＝橋賞彌＝拘舍彌＝俱舍彌）就是相言諍。
- (3) 「誹謗諍」要用二種毘尼來滅除：a 憶念毘尼滅，b 不癡毘尼滅。此中附帶提及五通居士的傳授四念處。

(4)「罪諍」要用二種毘尼來滅除：a 自言毘尼滅，b 覓罪相毘尼滅。

《摩訶僧祇律》卷第十二

四諍者，相言諍、誹謗諍、罪諍、常所行事諍。

一、相言諍事

相言諍事，用三毘尼一一滅，何等三？a 現前毘尼滅，b 多覓毘尼滅，c 布草毘尼滅。

【a】現前毘尼者：

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，毘尼不相應，優波提舍不相應，與修多羅、毘尼、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、毘尼、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，問滅此諍事。唯願世尊！為諸比丘滅此諍事。」

爾時，世尊告優波離：「汝往詣拘睺彌國，如法如律滅此諍事，所謂現前毘尼滅。優波離！諍事，有三處起，若一人、若眾多、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，所謂現前毘尼滅。」

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，是為五法成就。比丘能滅諍事，為諸梵行者，愛念稱讚。今汝往至拘睺彌比丘所，如法如律如佛教斷事，所謂現前毘尼滅。」

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？此間眾僧和合，歡喜不諍，共一學住，不應擾亂。」

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，唯願尊者為我至彼滅此諍事。」

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，此人心調軟，諍事易可滅。此比丘爾時應作滅諍。」

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，心生慚愧諍事易滅。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。

若在冬時滅此諍事者，當於無風寒溫煖屏處治，客比丘來當與爐火。若是春時，當於涼處，若樹下敷床座，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，不畏眾人。若優婆塞來，當為讚歎和合僧功德。復語：優婆塞！如世尊說，一法出世，令天人苦惱、天人失利，所謂一法者，壞亂眾僧，身壞命終，直入泥黎。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。

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，此人皆性軟可折伏者，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。

若是比丘心意柔軟已，爾時，僧斷事人語有事比丘言：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，應呵責此人令慚羞，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，願眾僧教我儀法。

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。

是比丘若復不隨語者，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。如是比丘所諍事，若是小小諍事者，僧即優婆塞前滅。若是鄙穢事，慰喻優婆塞令出已，僧如法如律如修多羅，隨其事實，用現前毘尼除滅。」

爾時，尊者阿難往到佛所，頭面禮足白世尊言：「所謂現前毘尼滅，云何名為現前毘尼滅？」

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，用現前毘尼除滅。

若成就五非法，不成與現前毘尼，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毘尼。

若成就五如法成與現前毘尼，何等五？現前與，問，受過，如法，和合與，是名五法成就與現前毘尼。

如是阿難！如法如律如佛教，用現前毘尼滅諍事已。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 a 現前毘尼滅。〔中略〕

相言諍用三毘尼滅，前已說現前毘尼竟。

【b】多覓毘尼滅相言諍者：

佛住舍衛城。

拘睺彌時有二部大眾，各有一師，一名清論，二名善釋。清論有一共行弟子，名雹口。善釋有一共行弟子，名玷雹。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，第二優婆夷弟子魔提女，名阿[少/兔]波磨，第一後宮青衣弟子名頻頭摩邏，第二後宮青衣弟子名波馱摩邏人。各有五百比丘，五百比丘尼，五百優婆塞，五百優婆夷。

第一眾主人廁行訖，欲用水，見水中有虫，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？」

第一眾主共行弟子，聞此語已，語其人言：「汝云何乃持我和上，名無羞人？」

因此事故，二部四眾遂生大諍。

時，拘睺彌國舉城內外諍鬪之聲，內外燒動，猶如金翅鳥王入海取龍，水大波涌，如是大諍，唯正共諍草非草。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。

爾時，坐中有一比丘，作是語：「諸大德！此非法非律，與修多羅不相應，與毘尼不相應，與優波提舍不相應，與修多羅毘尼優婆提舍相違，但起諸染漏。如我所知，是法是律，是佛教與修多羅、毘尼、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，當問滅此諍事。」

是比丘到已，頭面禮佛足，却住一面白世尊言：「拘睺彌諸比丘鬪諍，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！為諸比丘滅此諍法。」

爾時，佛告優波離：「汝往與拘睺彌比丘如法如律如佛教，所謂多覓毘尼滅此諍事，如是諸釋種及諸離車等斷事時，不可即了者，亦與多覓毘尼滅。優波離！諍事有三處起，若一人、若眾多、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，如法如律如佛教，滅此諍事，所謂多覓毘尼，如上現前毘尼中廣說，乃至是比丘心軟已，僧應行舍羅，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，能為眾僧作行籌人，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忍者默然，若不忍便說。僧已忍立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，若洗浴時至，當唱令洗浴，若說法時欲至，當唱令說法時到，若說毘尼時至，當唱說毘尼時到。若非法者，覺言：我等得勝，為我故解坐，我等今不起，要即此坐，決斷是事。爾時，精舍邊若有小屋無虫者，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！向行籌訖，非法人多如法人少，長老！當為法故往彼，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，得越毘尼罪。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！所謂多覓毘尼滅，云何名為多覓毘尼滅？」

佛告阿難：「諸比丘於修多羅中毘尼中威儀中，言此是罪非是罪，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，誦毘尼，誦摩帝利伽，如是若中年、若少年比丘，誦修多羅，誦毘尼，誦摩帝利伽者，應疾往問，若請來，隨彼比丘所說，與多覓毘尼滅諍事。滅已，如是阿難！若客比丘乃至新受戒比丘，更發起者，波夜提。是名相言諍用多覓毘尼滅。

【c】如草布地毘尼滅相言諍者：

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，或能苦治我罪，我等今當獨還拘睒彌，自共滅此諍事。」

到拘睒彌已，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，往至尊者優波離所，作如是言：「善哉尊者！為拘睒彌比丘滅此諍事。」

優波離語彼比丘言：「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，拘睒彌比丘往到佛所，頭面禮足，白佛言：「世尊！拘睒彌比丘同止不和，更相言說，唯願世尊滅此諍事。」

佛告拘睒彌比丘：「汝莫鬪諍，更相言說，同止不和，何以故？」

過去久遠世時，有城名迦毘羅，王名婆羅門達多，如《長壽王本生經》中廣說。」

佛告拘睒彌比丘：「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：「汝往為拘睒彌比丘，如法如律如佛教，如草布地毘尼滅此諍事。」

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，當共優婆塞斷。若是不淨事，當喻遣優婆塞出，隨是比丘事實，如法如律，為作如草布地毘尼滅。」

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，於汝當見善恕。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！所謂布草毘尼，云何名布草毘尼？」

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！爾時應疾疾集僧，如法如律，應一部眾中，有宿德知事因緣，辯才明了，說法不怯，讚歎和合眾僧功德，應從坐起，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，即應起懺悔。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，皆應如草布地毘尼中滅。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。」

二、誹謗諍

摩訶僧祇律卷第十二

誹謗諍者，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、越毘尼，以是五篇罪謗，是名**誹謗諍**，用**二毘尼滅**，所謂**1 憶念毘尼滅**、**2 不癡毘尼滅**。

【1】憶念毘尼者：

佛住王舍城。

慈地比丘尼作非梵行，遂便妊身，到六群比丘所作是言：「我作非梵行事，今者有娠。尊者與誰有嫌，我能謗之。」

六群報言：「善哉姊妹！乃欲為我作饒益事，陀驪摩羅子是我生怨，與我破房舍及不好床，蓐麤惡飲食，若此人久在梵行者，我等長夜受苦。汝看此比丘齋日大眾說法時，在中者汝當往彼眾中以非梵行謗！」

答言：「當如尊者教。」

是比丘尼若月八日、十四日、十五日，大眾說法時，往到眾前而作是言：「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，我今產時已至。」

長老復言：「姊妹！汝自知我無是事。」如是三說而去。

是時眾中諸不信者，便作是念：「此等二人皆是年少，必有此事。」

忠信之人皆生疑惑：「為有、為無？」

諸上信者便作是言：「此尊者已滅三毒，惡法永盡，無有此事。」

爾時，尊者陀驪摩羅子作非梵行，惡名流布，屏處亦聞，眾多亦聞，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、眾多人中三問、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：「我不知作、不憶作。如是第二、第三問。」

眾多人中三問亦如是。

眾僧中問言：「陀驪摩羅子長老！慈地比丘尼作是言，是事知不？」

答言：「我不知作、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：我不知作、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：「看是斷事不平等，二人俱犯罪，云何置比丘，驅比丘尼！若俱有罪當俱出；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，得出家為道，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，得出家為道，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，尊者阿難即授僧伽梨。

世尊於中時不語比丘僧，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。」

王聞是語，極大瞋恚，勅語諸臣：「現我境內，諸比丘尼僧一切驅出！」

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，驅令出城，作是責言：「汝弊惡人！蒙世尊恩，得出家為道，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。」

爾時，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：「汝等觀比丘尼，若隨世尊後去者，汝等當為作法護，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：「諸比丘尼為何因

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床褥，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，與麁飲食已，遣令速去。

諸比丘尼出外已，自相謂言：「我聞此居士常有信心，恭敬供養眾僧，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，願為比丘尼僧白世尊，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，欲來奉覲世尊。聽者當命使前。」

佛告阿難：「汝莫令王舍城比丘尼僧來見我。」

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：「汝何故為王舍城比丘尼慙懃乃爾？」

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，是故慙懃。」

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，得越毘尼罪。比丘僧應遮此比丘尼僧布薩

自恣，若來時不聽入門。若比丘僧如法喚眾多比丘尼，呼一比丘尼亦如是。若眾多比丘如法喚比丘尼僧，法應即來，若不來者，得越毘尼罪，應遮此比丘尼布薩自恣，若來時不聽入門。若眾多比丘如法喚眾多比丘尼，喚一比丘尼亦如是。若一比丘如法喚比丘尼僧、喚眾多比丘尼、喚一比丘尼，比丘尼法應即來，若不來者，得越毘尼罪，應遮此比丘尼布薩自恣，若來時不聽入門。若尼僧、若眾多比丘尼、若一比丘尼，向比丘僧、向眾多比丘、向一比丘悔過法，如前向佛悔過法中廣說。」

爾時，世尊為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，還案來時道，若五通居士若有所說，汝當受行。」

爾時，王舍城諸比丘尼即還趣五通聚落。

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，乘白驎馬車一由延迎，遙見諸比丘尼僧，便下車步進，褊袒右肩，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、床褥臥具，與煖水洗足，與塗足油，與非時漿，暮然燈火，安慰問訊言：「阿姨！安隱住。」

明旦，供給齒木澡水，與種種粥，至時與隨適飲食。食已褊袒右肩，右膝著地，合掌白言：「我今請阿姨夏安居，我當供給所須，衣食床臥、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，夏坐已逼，又世尊復勅當受五通居士語。」思惟是已，即便受請夏安居。

居士日日為比丘尼說四念處，諸比丘尼聞此法已，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，白尊者阿難言：「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，詣阿難所，不覲世尊；使優陀夷捉杖驅逐，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《象王本生經》中廣說。」

摩訶僧祇律卷第十三

佛住舍衛城，廣說如上。
時，城中有大富姪女家，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，遣使語姪女言：「我等欲詣某池上，多請姪女設種種飲食，自恣娛樂，汝便可好自莊嚴，詣彼池上勿令不好，為彼所嗤。」
女人之心以妬勝為先，名衣上服、珠璣瓔珞，盡以嚴身，種種莊飾光焰曜日，往赴彼請。
時，此賊主方便誘導，將詣避隱深邃之處。
姪女問言：「向請諸女今何所在？」
答言：「須臾當至，且作歡樂。」
彼時姪女便作是念：「今觀此人是賊無疑，何以知之？此非本期處，又諸女悉皆不來。」
日遂向暮，姪女便言：「我欲還家。」
賊主報言：「且相娛樂，何乃忽忽？」
時，女思惟：「此定作賊，必為彼所困，我有妙術六十四種，今正是時，若不用者，何以免濟？」
爾時，此女偽現姿媚愛相，與賊交杯，似自飲酒，勸賊令盡，外現慇懃，妖媚親附，內心與隔，使彼賊心耽惑悅樂，不復有疑。
時，賊主獨將姪女至一屏處，酒勢遂發，醉無所覺。
此女徐自斂身離賊，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，敷繩床而

坐，衣四垂下。

此姪女於恐怖中，來趣安隱處，即入長老床下。

迦盧爾時入三昧，不察床下。

賊夜半後醉醒，欲剝姪女，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，於床下而出。

眾人見已，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、眾僧中三問亦如是。

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、眾僧中三問。自言：不知作、不憶作。」

佛告諸比丘：「是陀驪迦盧比丘清淨無罪，僧應與憶念毘尼滅，清淨共住，作求聽羯磨。」

羯磨者應作是說：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毘尼滅，清淨住。諸大德聽，是陀驪迦盧比丘欲從僧，乞憶念毘尼滅，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，乞憶念毘尼滅，清淨住，唯願僧與我憶念毘尼滅，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，從僧乞憶念毘尼滅，清淨住。若僧時到，僧與長老陀驪迦盧憶念毘尼滅，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，從僧乞憶念毘尼滅，清淨住。僧今與長老陀驪迦盧憶念毘尼滅，清淨住。諸大德忍，與長老陀驪迦盧憶念毘尼滅，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毘尼滅，清淨住竟。僧忍默然故，是事如是持。

佛問諸比丘：「已與陀驪迦盧憶念毘尼未？」

答言：「已與！」

佛言：「比丘！五法成就非法與憶念毘尼，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，是名五非法與憶念毘尼。五如法與憶念毘尼，何等五？清淨清淨想與，不清淨不清淨想與，先檢校，如法和合，是名五如法與憶念毘尼。」

時，諸比丘白佛言：「云何世尊！是姪女人為賊所逐？」

佛言：「不但今日為賊所逐，過去世時以曾為彼所逐，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！云何名為憶念毘尼？」

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、越毘尼，當疾集僧。」

疾集僧已，問是比丘和上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：『某甲先來持戒行清淨，與善知識同友，犯小小罪心懷慚愧，速疾除悔。』如是人，僧應與憶念毘尼。

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毘尼滅。

如是阿難！如法如律與憶念毘尼滅誹謗諍已，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。」

是名誹謗諍憶念毘尼滅。

【2】云何誹謗誣不癡比尼滅？

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，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，用為羞愧。以是因緣語諸比丘。諸比丘以是事具白世尊。

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、眾僧中三問亦如是。

諸比丘以是事往白世尊：「已屏處三問、多人中三問、眾僧中三問。」

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，僧應與作不癡毘尼滅。」

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，欲從僧乞不癡毘尼滅。諸大德聽，是難提、鉢遮難提欲從僧乞不癡毘尼滅，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，今從僧乞不癡毘尼滅，唯願僧與我不癡毘尼滅。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。若不止應語彼和上阿闍梨及同友知識，作是言：長老！汝弟子、若同友知識，說我本癡時所作，我不知作、不憶作，願長老為我呵語彼，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，已從僧乞不癡毘尼滅，若僧時到，僧與難提、鉢遮難提作不癡毘尼滅。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，已從僧乞不癡毘尼滅，僧今與某甲作不癡毘尼滅，諸大德忍，與難提、鉢遮難提不癡毘尼滅，忍者默然，若不忍便說，是初羯磨，如是第二第三說，僧已與某甲，某甲不癡毘尼滅竟，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毘尼未？」

答言：「已與，世尊！」

佛言：「五法成就非法與不癡毘尼，何等五？不癡癡想與，不請求舉事，人使心柔軟，不從僧乞不癡毘尼，非法不和合，是名成就五非法與不癡毘尼滅。成就五如法與不癡毘尼，何等五？不癡不癡想與，求請舉事人，使心柔軟，從僧乞不癡毘尼，如法和合，是名成就五如法與不癡毘尼。」

時，尊者阿難往詣佛所，頭面禮足，白佛言：「世尊！所謂不癡毘尼，云何名不癡毘尼？」

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、如毘尼，隨此比丘事實，與不癡毘尼。如是阿難！如法如律如世尊教，以不癡毘尼滅誹謗諍事已，若客比丘乃至『愚癡無智，猶如牛羊』，更發起者，得波夜提罪。」

是名不癡毘尼滅誹謗諍。

三、罪諍

罪諍者，若比丘比丘相說罪過，若波羅夷乃至越毘尼。此罪諍用二毘尼滅，所謂 1 自言毘尼、2 覓罪相毘尼。

【1】自言毘尼者：

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，食已執衣持鉢著常處，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，共女人作非法事。」

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：唯世尊知我，此事云何？」

羅睺羅復白佛言：「唯願世尊！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，世尊詣眾多比丘所，敷尼師壇坐已，為諸比丘廣說上事，說已告諸比丘：「與此比丘自言毘尼滅，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：「有八非法與自言毘尼，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，實有輕罪而說輕，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！所謂自言毘尼滅，云何名自言毘尼滅？」

佛告阿難：「若比丘比丘相說罪過，若波羅夷乃至越毘尼罪，阿難！爾時應疾集僧。疾集僧已，如修多羅，如毘尼，如世尊教，隨此比丘事實，與自言毘尼滅。如是阿難！如法如律，如世尊教，用自言毘尼滅諍事已，若客比丘乃至更發起者，得波夜提罪。」

是名自言毘尼滅。

【2】罪諍覓罪相毘尼者：

佛住舍衛城時，長老尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙罪。

眾僧集欲作羯磨事時，尸利耶婆不來，即遣使往喚：「長老尸利耶婆！眾僧集欲作法事。」

尸利耶婆念言：「正當為我故作羯磨耳。」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：「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」，白眾僧言：「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。」

尸利耶婆出已，作是念：「我何以故，受此罪？諸比丘數數治我罪，我今不應受是罪。」

諸比丘即呼尸利耶婆入，入已問言：「汝實犯僧伽婆尸沙罪耶？」

答言：「不犯。」

諸比丘問言：「向汝何故僧中說有是罪，復言不犯？」

尸利耶婆言：「我不憶是事。」

諸比丘以是事白佛。

佛言：「呼尸利耶婆來。」來已，佛以是事廣問尸利耶婆：「汝實爾不？」

答言：「實爾。」

佛告諸比丘：「尸利耶婆眾僧中見罪言不見，不見復言見，作是語，我不憶僧，當與覓罪相比尼滅。」

羯磨者，應作是說：「大德僧聽，尸利耶婆比丘僧中見罪言不見，不見復言見，自言不憶，若僧時到，僧與尸利耶婆比丘覓罪相毘尼滅，白如是，大德僧聽，尸利耶婆比丘僧中見罪言不見，不見復言見，自言不憶，僧今與尸利耶婆比丘覓罪相毘尼滅，諸大德忍，與尸利耶婆比丘覓罪相毘尼滅，忍者默然，若不忍便說，是第一羯磨。第二、第三亦如是說。僧已忍與尸利耶婆比丘覓罪相毘尼滅竟，僧忍默然故，是事如是持。」

佛告諸比丘：「是比丘僧為作覓罪相毘尼羯磨已，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，不得與僧作說比尼人，不得與僧作羯磨人，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：「所謂覓罪相毘尼，云何名為覓罪相毘尼？」

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，如修多羅如毘尼如法，隨此比丘，與覓罪相毘尼滅已，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，自言我不憶作，以汝僧中作是語故，僧與汝作覓罪相羯磨。如是阿難！如法如毘尼如世尊教，與覓罪相毘尼滅諍已，若客比丘乃至更發起者，得波夜提。」

是名罪諍用覓罪相毘尼滅竟。

四、常所行事諍

常所行事諍者，若僧所作事，如法辦，如法結集，如法出，如法捨，如法與，如是世尊弟子比丘眾所行無量事，皆於七滅諍止，一一事滅，是名常所行事諍。

【附】《十誦律》卷 35 說：

- 常所行事者，眾僧所作事，若白一羯磨、白二羯磨、白四羯磨、布薩自恣、立十四人羯磨，是名常所行事。……
- 所有常所行事，皆名諍事耶？有諍事亦名常所行事耶？
有常所行事非諍事、有諍事非常所行事、有常所行事亦諍事、有非常所行事非諍事。
有常所行事非諍事者，所名作法。
有諍事非常所行者，三種諍事。
有常所行亦諍事者，常所行事諍。
非常所行事非諍事者，除上三句。……
- 常所行事，為善、為不善、為無記？
或善、或不善、或無記。
善者，若諸比丘善心作白羯磨、白二羯磨、白四羯磨、布薩自恣、立十四人羯磨，是名善。
不善者，若諸比丘以不善心作白羯磨、白二羯磨、白四羯磨、布薩自恣、立十四人羯磨，是名不善。
無記者，若諸比丘不以善心不善心作白羯磨、白二羯磨、白四羯磨、布薩自恣、立十四人羯磨，是名無記。

佛教戒律專題研究資料：

南傳比丘尼犍度摘要

說明：

以下是《巴利律藏》中比丘尼犍度中的一些重要資料。此中提及八敬法，以及佛陀制訂比丘與比丘尼之間的一些戒條。

比丘尼犍度

一

- (1) 爾時，佛世尊住釋迦國迦毘羅衛城尼拘律園。
時，摩訶波闍波提瞿曇彌詣世尊住處。詣已，敬禮世尊，立於一面。於一面立已，摩訶波闍波提瞿曇彌白世尊：「善哉！世尊！願女人得於如來所說之法與律中離家而出家。」
「止！瞿曇彌！勿樂女人於如來所說之法與律中離家而出家。」
摩訶波闍波提瞿曇彌二次白世尊：「世尊！願……出家。」
「止！瞿曇彌！勿樂……出家。」摩訶波闍波提瞿曇彌三次……
「止！瞿曇彌！勿樂……出家。」
時，摩訶波闍波提瞿曇彌〔知：〕「世尊不許女人於如來所說之法與律中離家而出家。」而苦惱悲嘆，流淚，啼哭，敬禮世尊，右繞而去。
- (2) 時，世尊隨意間住迦毘羅衛城後，向毘舍離城遊行，次第遊行至毘舍離城。於此，世尊住毘舍離城大林重閣堂。
時，摩訶波闍波提瞿曇彌落髮，著袈裟衣，與眾多釋迦女子俱，向毘舍離城遊行，次第遊行至毘舍離城大林重閣堂。時，摩訶波闍波提瞿曇彌足腫、身塗砂塵、苦惱悲嘆、流淚、啼哭而立於屋門外。
具壽阿難見摩訶波闍波提瞿曇彌之足腫、身塗砂塵、苦惱悲嘆、流淚、啼哭而立於屋門外。見而言摩訶波闍波提瞿曇彌：「瞿曇彌！為何汝足腫……啼哭而立於屋門外耶？」……
- (4) 「阿難！若摩訶波闍波提瞿曇彌受八敬法，即以此為其具足戒。
〔調：〕

1 比丘尼雖受具足戒百歲，但應敬禮、迎送、合掌、恭敬今日受具足戒之比丘，尊敬、尊重、奉行、讚歎此法，盡形壽不得犯。

2 比丘尼不得住無比丘之住處……此法……不得犯。

3 比丘尼每半月應向比丘眾請二法，問布薩及往教誡也……此法……不得犯。

4 比丘尼若兩安居已，於兩眾，依見、聞、疑三事當行自恣……此法……不得犯。

5 比丘尼若犯尊法，於兩眾，半月應行摩那埵……此法……不得犯。

6 式叉摩那於二年學六法，學已，於兩眾，當請具足戒，……此法……不得犯。

7 比丘尼不論何事由，不得罵詈、誹謗比丘，……此法……不得犯。

8 從今以後，比丘尼不可訓誡比丘，比丘可訓誡比丘尼，……此法……不得犯。

阿難！摩訶波闍波提瞿曇彌若受如此八敬法，即以此為其具足戒。」……

二

(1) 時，摩訶波闍波提瞿曇彌詣世尊住處。詣已，敬禮世尊而立於一面。於一面立已，摩訶波闍波提瞿曇彌白世尊，曰：「世尊！我於此諸釋女中，應如何為之耶？」

時，世尊說法而教示摩訶波闍波提瞿曇彌……令歡喜。

時，摩訶波闍波提瞿曇彌，禮敬世尊，右繞而去。

時，世尊以是因緣，於此時機，說法而告諸比丘曰：「諸比丘！許比丘尼隨比丘而受具足戒。」

(2) 時，彼諸比丘尼言摩訶波闍波提瞿曇彌，曰：「尊尼未受具足戒，我等已受具足戒。世尊如此制立：『比丘尼應隨比丘而受具足戒。』」時，摩訶波闍波提瞿曇彌至具壽阿難處。至已，敬禮具壽阿難，立於一面。於一面立已，摩訶波闍波提瞿曇彌言具壽阿難，曰：「大德阿難！彼諸比丘尼如此言：『尊尼未受具足戒，我等已受具足戒。世尊如此制立：比丘尼應隨比丘而受具足戒。』」時，具壽阿難詣世尊處。詣已，敬禮世尊而坐於一面。於一面坐之具壽阿難白世尊，曰：「摩訶波闍波提瞿曇彌言：『大德阿難！彼諸比丘尼……制……』」

「阿難！摩訶波闍波提瞿曇彌已受八敬法，以此為受具足戒。」

四

- (1) 時，摩訶波闍波提瞿曇彌詣世尊住處。詣已，敬禮世尊，立於一面。於一面立已，摩訶波闍波提瞿曇彌白世尊：「世尊！比丘尼之學處有與比丘共通者，於彼學處，我等如何為之耶？」
- 「瞿曇彌！比丘尼之學處與比丘共通者，應如諸比丘之所學而學其學處！」
- 「比丘尼之學處有與比丘不共通者，於彼學處，我等應如何為之耶？」
- 「瞿曇彌！比丘尼之學處與比丘不共通者，隨所制之學處而學之！」

九

- (1) 時，世尊隨意間住毘舍離城後，向舍衛城遊行，次第遊行至舍衛城。於此，世尊住舍衛城祇樹給孤獨園。
- 爾時，六群比丘以污水灑諸比丘尼，欲令愛著己等。諸比丘以此事白世尊。
- 〔世尊曰：〕「諸比丘！比丘不得以污水灑諸比丘尼，灑者墮惡作。諸比丘！許行責罰彼諸比丘。」
- 時，諸比丘生是念：「應如何行責罰耶？」
- 諸比丘以此事白世尊。
- 〔世尊曰：〕「諸比丘！可使彼比丘不得受比丘尼之禮敬。」
- 爾時，六群比丘露身、露腿、露生支而示諸比丘尼，粗語與諸比丘尼交往，欲令愛著己等。諸比丘以此事白世尊。
- 〔世尊曰：〕「諸比丘！比丘不得露身、露腿、露生支而示諸比丘尼，不得以粗語與諸比丘尼交往，交往者墮惡作。諸比丘！許行責罰彼比丘。」
- 時，諸比丘生是念：「應如何行責罰耶？」諸比丘以此事白世尊。
- 〔世尊曰：〕「諸比丘！可使彼比丘不得受比丘尼之禮敬。」
- (2) 爾時，六群比丘尼以污水灑諸比丘，欲令愛著己等。諸比丘以此事白世尊。
- 〔世尊曰：〕「諸比丘！比丘尼不得以污水灑諸比丘，灑者墮惡作。諸比丘！許行責罰彼比丘尼。」
- 時，諸比丘生是念：「應如何行責罰耶？」
- 諸比丘以此事白世尊。

〔世尊曰：〕「諸比丘！許行禁止。」

行禁止而不受。諸比丘以此事白世尊。

〔世尊曰：〕「諸比丘！許遮止教誡。」

爾時，六群比丘尼露身、露乳、露腿、露生支而示諸比丘，以粗語與諸比丘交往，欲令愛著己等。諸比丘以此事白世尊。

〔世尊曰：〕「諸比丘！比丘尼等不得露身、露乳、露腿、露生支而示諸比丘，不得以粗語與諸比丘交往，交往者墮惡作。諸比丘！許行責罰彼比丘尼。」

時，諸比丘生是念：「應如何行責罰耶？」

諸比丘以此事白世尊。

〔世尊曰：〕「諸比丘！許行禁止。」

行禁止而不受。諸比丘以此事白世尊。

〔世尊曰：〕「諸比丘！許遮止教誡。」

(3) 時，諸比丘生是念：「可不可與被遮止教誡之比丘尼俱行布薩耶？」諸比丘以此事白世尊。

〔世尊曰：〕「諸比丘！不得與被遮止教誡之比丘尼俱行布薩，乃至滅彼諍事。」

爾時，具壽優陀夷遮止教誡而遊行。諸比丘尼忿怒、非難：「何以具壽優陀夷遮止教誡而遊行耶？」諸比丘以此事白世尊。

〔世尊曰：〕「諸比丘！遮止教誡而不得遊行，遊行者墮惡作。」

爾時，諸愚癡暗昧者遮止教誡。諸比丘以此事白世尊。

〔世尊曰：〕「諸比丘！愚癡暗昧者不得遮止教誡，遮止者墮惡作。」

爾時，諸比丘無事無因遮止教誡。諸比丘以此事白世尊。

〔世尊曰：〕「諸比丘！無事無因不得遮止教誡，遮止者墮惡作。」

爾時，諸比丘遮止教誡而不與決定。諸比丘以此事白世尊。

〔世尊曰：〕「諸比丘！遮止教誡而不得不與決定，不與者墮惡作。」

(4) 爾時，諸比丘尼不往〔受〕教誡。諸比丘以此事白世尊。

〔世尊曰：〕「諸比丘！比丘尼不得不往〔受〕教誡，不往者應如法治之。」

爾時，比丘尼眾全往〔受〕教誡。眾人忿怒、非難：「此乃彼等之婦，此乃彼等之情婦；今彼等與彼女等俱娛樂。」

諸比丘以此事白世尊。

〔世尊曰：〕「諸比丘！比丘尼眾不得全往〔受〕教誡，往者墮惡作。諸比丘！許四五位比丘尼往〔受〕教誡。」

爾時，四五位比丘尼往〔受〕教誡。眾人忿怒、非難：「此……娛樂。」

諸比丘以此事白世尊。

〔世尊曰：〕「諸比丘！四五位比丘尼不得往〔受〕教誡，往者墮惡作。諸比丘！許二三位比丘尼往〔受〕教誡。」

「至一比丘處，偏袒，禮足，胡跪，合掌，應如是唱言：『尊者！比丘尼眾禮比丘眾足，欲乞受教誡，令比丘尼眾得受教誡！』彼比丘至說戒者處，應如此唱言：『尊者！比丘尼眾禮比丘眾足，欲乞受教誡，令諸比丘尼得受教誡。』說戒者應言：『有選任教誡比丘尼眾之比丘耶？』若有選任教誡比丘尼眾之比丘者，說戒者應言：『某甲比丘被選任為教誡比丘尼，比丘尼眾應往彼處。』若無選任教誡比丘尼眾之比丘者，說戒者應言：『何具壽能教誡諸比丘尼耶？』若有能教誡比丘尼而八分具足者，選任而後應言：『某甲比丘被選任為教誡比丘尼，比丘尼眾應往彼處。』若無能教誡諸比丘尼者，說戒者應言：『無被選任為教誡比丘尼之比丘，比丘尼眾應謹慎而精進。』」

(5) 爾時，諸比丘不行教誡。諸比丘以此事白世尊。

〔世尊曰：〕「諸比丘！不得不行教誡，不行者墮惡作。」

爾時，有一比丘，愚癡。諸比丘尼至彼處，言：「尊者！請行教誡！」

「姊妹！我愚癡也，如何行教誡耶？」

「尊者！請行教誡，世尊如此制立：『比丘應行教誡比丘尼。』」

諸比丘以此事白世尊。

〔世尊曰：〕「諸比丘！除愚癡者外，許餘者行教誡。」

爾時，有一比丘，害病。諸比丘尼至彼處，言：「尊者！請行教誡！」「姊妹！我病，如何行教誡耶？」「尊者！請行教誡，世尊如此制立：『除愚癡者外，餘者應行教誡。』」

諸比丘以此事白世尊。

〔世尊曰：〕「諸比丘！除愚者及病者外，許餘者行教誡。」

爾時，有一遠行比丘。諸比丘尼至彼處，言：「尊者！請行教誡！」

「姊妹！我是遠行者，如何行教誡耶？」「尊者！請行教誡，世尊如此制立：『除愚者及病者外，餘者應行教誡。』」諸比丘以此

事白世尊。

〔世尊曰：〕「諸比丘！除愚者、病者及遠行者外，許餘者行教誡。」

爾時，有一比丘住林中。諸比丘尼至彼處而言：「尊者！請行教誡！」

「姊妹！我住林中，如何行教誡耶？」

「尊者！請行教誡，世尊如此制立：『除愚者、病者及遠行者外，餘者應行教誡。』」諸比丘以此事白世尊。

〔世尊曰：〕「諸比丘！許阿蘭若比丘約定於彼處而行教誡。」

爾時，諸比丘行教誡而不說。諸比丘以此事白世尊。

〔世尊曰：〕「諸比丘！不得不說教誡，不說者墮惡作。」

爾時，諸比丘行教誡而不盡責任。諸比丘以此事白世尊。

〔世尊曰：〕「諸比丘！不得不盡責任教誡，不盡責任者墮惡作。」

說明：

從以上的實例，可以看出佛陀的制戒，是採取積動調整的原則。

八敬法資料

■ 《僧祇律》：

爾時，大愛道瞿曇彌白佛言：世尊！為比丘尼制八敬法，我等得廣聞不？

佛言：

得八敬法者：

- 1 比丘尼雖滿百臘，應向新受戒比丘起迎恭敬作禮，…若比丘尼作是分別：是犯戒、是醫師、是摩訶羅無所知，憍慢不恭敬起迎作禮者，越敬法(第一敬法竟)。
- 2…是名二歲學戒二部眾中受具足。是名第二敬法。
- 3…是名比丘尼不得說比丘實罪非實罪。比丘得說比丘尼實罪。是名第三敬法。

- 4…是名比丘尼不先受食床褥。第四敬法竟。
- 5 半月摩那埵者。若比丘尼越敬法，應二部眾中半月行摩那埵。若犯十九僧伽婆尸沙。應二部眾中半月行摩那埵。…是名比丘尼二部眾中半月行摩那埵。第五敬法竟。
- 6…是名半月問布薩求教誡。第六敬法竟。
- 7…若比丘尼欲住安居處，無比丘不得住安居，若住安居者越敬法。是名無比丘住處比丘尼不得安居。第七敬法竟。
- 8…比丘尼安居竟。應如是二眾中受自恣。若比丘尼十六日不詣比丘僧受自恣。至十七日往受自恣者越敬法。是名比丘尼第八敬法。

■ 《五分律》：

- 一者比丘尼眾半月，應從比丘眾乞教誡人。
- 二者比丘尼眾安居時要當依比丘僧眾。
- 三者比丘尼自恣時，應白二羯磨遣三比丘尼，從比丘眾請見聞疑罪。
- 四者式叉摩那二歲學六法已，應於二部眾求受具足戒。
- 五者比丘尼不得罵比丘；不得於白衣家道說比丘若犯戒、若犯威儀、若邪見、若邪命。
- 六者比丘尼不得舉比丘罪，而比丘得呵責比丘尼。
- 七者比丘尼犯麁罪，應在二部僧中求半月行摩那埵。行摩那埵已，次阿浮呵那應在二十比丘二十比丘尼眾中出罪。
- 八者比丘尼雖先受具戒百歲，故應禮新受大戒比丘。

《五分律》卷 29：

- 瞿曇彌復白佛言：願聽女人於佛正法出家，受具足戒。
- 佛言：止止莫作是語。所以者何？往古諸佛皆不聽女人出家。諸女人輩自依於佛，在家剃頭，著袈裟衣，勤行精進，得獲道果。未來諸佛亦復如是。我今聽汝以此為法。
- 瞿曇彌如上三請。佛亦如上三不應許。……
- 佛言：今聽瞿曇彌受八不可越法，便是出家得具足戒。何謂八？
- 1 比丘尼半月應從比丘眾乞教誡人。
 - 2 比丘尼不應於無比丘處夏安居。
 - 3 比丘尼自恣時，應從比丘眾請三事見聞疑罪。

- 4 式叉摩那學二歲戒已，應在二部僧中受具足戒。
- 5 比丘尼不得罵比丘；不得於白衣家說比丘破戒、破威儀、破見。
- 6 比丘尼不得舉比丘罪，而比丘得呵比丘尼。
- 7 比丘尼犯麤惡罪，應在二部僧中半月行摩那埵。半月行摩那埵已，應各二十僧中求出罪。
- 8 比丘尼雖受戒百歲，故應禮拜起迎新受戒比丘。

.....

阿難即出，具以佛教語瞿曇彌。瞿曇彌歡喜奉行，即成出家受具足戒；復白阿難：此五百釋女今當云何受具足戒？願更為白。

阿難即以白佛。

佛言：即聽波闍波提比丘尼為作和尚，在比丘十眾中白四羯磨，受具足戒。聽一時羯磨三人，不得至四。

既受戒已，摩訶波闍波提比丘尼與五百比丘尼俱到佛所，頭面禮足白佛言：世尊！我等云何著衣？佛言：如比丘法。

又白：云何食？答言：聽乞食。

又白：云何布薩？答言：聽別布薩，半月從比丘僧乞教誡人。

又白：云何結安居？答言：聽於屋下結三月安居。

又白：云何自恣？答言：聽別自恣，往比丘僧中請見聞疑罪。.....

■ 《四分律》：

佛告阿難：今為女人制八盡形壽不可過法，若能行者即是受戒。何等八？

- 1 雖百歲比丘尼見新受戒比丘。應起迎逆禮拜與敷淨座請令坐。如此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。
- 2 阿難。比丘尼不應罵詈比丘呵責。不應誹謗言破戒破見破威儀。此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。
- 3 阿難。比丘尼不應為比丘作舉作憶念作自言。不應遮他覓罪遮說戒遮自恣。比丘尼不應呵比丘。比丘應呵比丘尼。此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。
- 4 式叉摩那學戒已。從比丘僧乞受大戒。此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。
- 5 比丘尼犯僧殘罪。應在二部僧中半月行摩那埵。此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。

- 6 比丘尼半月從僧乞教授。此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。
- 7 比丘尼不應在無比丘處夏安居。此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。
- 8 比丘尼僧安居竟。應比丘僧中求三事自恣見聞疑。此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。
- 如是阿難！我今說此八不可過法。

■ 《巴利律》：

- (一)雖受具戒後經百歲之比丘尼，應敬禮、起迎、合掌，恭敬招待當日受具戒之比丘。對此法恭敬、尊重、奉行，當終生不可犯。
- (二)比丘尼於無比丘住之院內，不得安居，對此法……不可犯。
- (三)每半月，比丘尼從比丘僧請二種法，即問布薩及受教誡，對此法……不可犯。
- (四)安居竟，比丘尼於二部僧中受自恣三事，即或見、或聞、或疑，對此法……不可犯。
- (五)犯敬法之比丘尼，於二部僧中當行半月摩那唾，對此法……不可犯。
- (六)經二年學習六法之式叉摩那，於二部僧中請求受具戒，對此法……不可犯。
- (七)無論任何理由，比丘尼不得罵詈、誹謗比丘，對此法……不可犯。
- (八)從今以後，比丘尼對比丘應閉其語路，比丘對比丘尼不閉其語路，對此法……不可犯。

■ 《根有律》：

佛言：

- 一者、諸苾芻尼應從苾芻求受近圓成苾芻尼性，此是世尊為苾芻尼制初敬法是可修行不應違越，諸苾芻尼乃至命存應勤修學。
- 二者、諸苾芻尼半月半月應從苾芻求請教授尼人。
- 三者、無苾芻處不應安居。
- 四者、若見苾芻犯過不應詰責。
- 五者、不瞋訶苾芻。
- 六者、老苾芻尼應禮敬年少苾芻。

七者、應在二部衆中半月行摩那[卑*也]。

八者、應往苾芻處爲隨意事。

■ 《中阿含 116 經：瞿曇彌經》

(01) 我聞如是：

(2a) 一時，佛遊釋鞞瘦，在迦維羅衛尼拘類樹園，與大比丘眾俱受夏坐。爾時，瞿曇彌大愛往詣佛所，稽首佛足，卻住一面，白曰：

「世尊！女人可得第四沙門果耶？因此故，女人於此正法、律中，至信、捨家、無家、學道耶？」

世尊告曰：「止！止！瞿曇彌！汝莫作是念：女人於此正法、律中，至信、捨家、無家、學道。瞿曇彌！如是汝剃除頭髮，著袈裟衣，盡其形壽，淨修梵行。」

於是，瞿曇彌大愛為佛所制，稽首佛足，繞三匝而去。

(2b) 爾時，諸比丘為佛治衣，世尊不久於釋鞞瘦受夏坐竟，補治衣訖，過三月已，攝衣持鉢，當遊人間。瞿曇彌大愛聞諸比丘為佛治衣，世尊不久於釋鞞瘦受夏坐竟，補治衣訖，過三月已，攝衣持鉢，當遊人間。瞿曇彌大愛聞已，復詣佛所，稽首佛足，卻住一面，白曰：「世尊！女人可得第四沙門果耶？因此故，女人於此正法、律中，至信、捨家、無家、學道耶？」

世尊亦再告曰：「止！止！瞿曇彌！汝莫作是念：女人於此正法、律中，至信、捨家、無家、學道。瞿曇彌！如是汝剃除頭髮，著袈裟衣，盡其形壽，淨修梵行。」

於是，瞿曇彌大愛再為佛所制，稽首佛足，繞三匝而去。

(2c) 彼時，世尊於釋鞞瘦受夏坐竟，補治衣訖，過三月已，攝衣持鉢，遊行人間。瞿曇彌大愛聞世尊於釋鞞瘦受夏坐竟，補治衣訖，過三月已，攝衣持鉢，遊行人間。瞿曇彌大愛即與舍夷諸老母，俱隨逐佛後，展轉往至那摩提，住那摩提提尼精舍。於是，瞿曇彌大愛復詣佛所，稽首佛足，卻住一面，白曰：「世尊！女人可得第四沙門果耶？因此故，女人於此正法、律中，至信、捨家、無家、學道耶？」

世尊至三告曰：「止！止！瞿曇彌！汝莫作是念：女人於此正法、律中，至信、捨家、無家、學道。瞿曇彌大愛！如是汝剃除頭髮，著袈裟衣，盡其形壽，淨修梵行。」

於是，瞿曇彌大愛三為世尊所制，稽首佛足，繞三匝而去。

- (03) 彼時，瞿曇彌大愛塗跣汗足，塵土坌體，疲極悲泣，住立門外。尊者阿難見瞿曇彌大愛塗跣汗足，塵土坌體，疲極悲泣，住立門外。見已，問曰：「瞿曇彌！以何等故，塗跣汗足，塵土坌體，疲極悲泣，住立門外？」

瞿曇彌大愛答曰：「尊者阿難！女人不得於此正法、律中，至信、捨家、無家、學道。」

尊者阿難語曰：「瞿曇彌！今且住此，我往詣佛，白如是事。」

瞿曇彌大愛白曰：「唯然，尊者阿難！」

- (04) 於是，尊者阿難往詣佛所，稽首佛足，叉手向佛，白曰：「世尊！女人可得第四沙門果耶？因此故，女人得於此正法、律中，至信、捨家、無家、學道耶？」

世尊告曰：「止！止！阿難！汝莫作是念：女人得於此正法、律中，至信、捨家、無家、學道。阿難！若使女人得於此正法、律中，至信、捨家、無家、學道者，令此梵行便不得久住。」

阿難！猶如人家多女少男者，此家為得轉興盛耶？」

尊者阿難白曰：「不也，世尊！」

「如是，阿難！若使女人得於此正法、律中，至信、捨家、無家、學道者，令此梵行不得久住。」

阿難！猶如稻田及麥田中，有穢生者必壞彼田。

如是，阿難！若使女人得於此正法、律中，至信、捨家、無家、學道者，令此梵行不得久住。」

- (05) 尊者阿難復白曰：「世尊！瞿曇彌大愛為世尊多所饒益。所以者何？世尊母亡後，瞿曇彌大愛鞠養世尊。」

世尊告曰：「如是，阿難！如是，阿難！瞿曇彌大愛多饒益我，謂母亡後，鞠養於我。」

阿難！我亦多饒益於瞿曇彌大愛。所以者何？阿難！瞿曇彌大愛因我故，得歸佛、歸法、歸比丘僧，不疑三尊及苦、集、滅、道，成就於信，奉持禁戒，修學博聞，成就布施而得智慧，離殺、斷殺，離不與取、斷不與取，離邪淫、斷邪淫，離妄言、斷妄言，離酒、斷酒。阿難！若使有人因人故，得歸佛、歸法、歸比丘僧，不疑三尊及苦、集、滅、道，成就於信，奉持禁戒，修學博聞，成就布施而得智慧，離殺、斷殺，離不與取、斷不與取，離邪淫、斷邪淫，離妄言、斷妄言，離酒、斷酒。」

阿難！設使此人為供養彼人衣被、飲食、臥具、湯藥、諸生活具，至盡形壽，不得報恩。

(06) 阿難！我今為女人施設八尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。

阿難！猶如魚師及魚師弟子，深水作塢，為守護水，不令流出。如是，阿難！我今為女人說八尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。云何為八？

(a)阿難！比丘尼當從比丘求受具足，阿難！我為女人施設此第一尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。

(b)阿難！比丘尼半月半月往從比丘受教。阿難！我為女人施設此第二尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。

(c)阿難！若住止處設無比丘者，比丘尼便不得受夏坐。阿難！我為女人施設此第三尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。

(d)阿難！比丘尼受夏坐訖，於兩部眾中，當請三事：求見、聞、疑。阿難！我為女人施設此第四尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。

(e)阿難！若比丘不聽比丘尼問者，比丘尼則不得問比丘經、律、阿毘曇；若聽問者，比丘尼得問經、律、阿毘曇。阿難！我為女人施設此第五尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。

(f)阿難！比丘尼不得說比丘所犯，比丘得說比丘尼所犯。阿難！我為女人施設此第六尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。

(g)阿難！比丘尼若犯僧伽婆尸沙，當於兩部眾中，十五日行不慢。阿難！我為女人施設此第七尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。

(h)阿難！比丘尼受具足雖至百歲，故當向始受具足比丘極下意稽首作禮，恭敬承事，叉手問訊。阿難！我為女人施設此第八尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。

(07) 阿難！我為女人施設此八尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。阿難！若瞿曇彌大愛奉持此八尊師法者，是此正法、律中，出家學道，得受具足，作比丘尼。」

(08) 於是，尊者阿難聞佛所說，善受善持，稽首佛足，繞三匝而去。往詣瞿曇彌大愛所，語曰：「瞿曇彌！女人得於此正法、律中，至信、捨家、無家、學道。瞿曇彌大愛！世尊為女人施設此八尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。云何為八？

- (a)瞿曇彌！比丘尼當從比丘求受具足。瞿曇彌！世尊為女人施設此第一尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。
- (b)瞿曇彌！比丘尼半月半月往從比丘受教。瞿曇彌！世尊為女人施設此第二尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。
- (c)瞿曇彌！若住止處無比丘者，比丘尼不得受夏坐。瞿曇彌！世尊為女人施設此第三尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。
- (d)瞿曇彌！比丘尼受夏坐訖，於兩部眾中當請三事：求見、聞、疑。瞿曇彌！世尊為女人施設此第四尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。
- (e)瞿曇彌！若比丘不聽比丘尼問者，比丘尼不得問比丘經、律、阿毘曇；若聽問者，比丘尼得問經、律、阿毘曇。瞿曇彌！世尊為女人施設此第五尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。
- (f)瞿曇彌！比丘尼不得說比丘所犯，比丘得說比丘尼所犯。瞿曇彌！世尊為女人施設此第六尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。
- (g)瞿曇彌！比丘尼若犯僧伽婆尸沙，當於兩部眾中，十五日行不慢。瞿曇彌！世尊為女人施設此第七尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。
- (h)瞿曇彌！比丘尼受具足雖至百歲，故當向始受具足比丘極下意稽首作禮，恭敬承事，叉手問訊。瞿曇彌！世尊為女人施設此第八尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。
- (09)瞿曇彌！世尊為女人施設此八尊師法，謂女人不當犯，女人奉持，盡其形壽。
瞿曇彌！世尊如是說：『若瞿曇彌大愛奉持此八尊師法者，是此正法、律中，出家學道，得受具足，作比丘尼。』」
- (10)於是，瞿曇彌大愛白曰：「尊者阿難！聽我說喻，智者聞喻則解其義。
尊者阿難！猶剎利女，梵志、居士、工師女，端正姝好，極淨沐浴以香塗身，著明淨衣，種種瓔珞嚴飾其容。或復有人為念彼女，求利及饒益，求安隱快樂，以青蓮華鬘、或瞻蔔華鬘、或修摩那華鬘、或婆師華鬘、或阿提牟多華鬘持與彼女。彼女歡喜，兩手受之，以嚴其頭。
如是尊者阿難！世尊為女人施設此八尊師法，我盡形壽頂受奉持！」

爾時，瞿曇彌大愛於正法、律中，出家學道，得受具足，作比丘尼。

- (11) 彼時瞿曇彌大愛於後轉成大比丘尼眾，與諸長老上尊比丘尼為王者所識，久修梵行，共俱往詣尊者阿難所，稽首作禮，卻住一面，白曰：「尊者阿難！當知此諸比丘尼長老上尊為王者所識，久修梵行，彼諸比丘年少新學，晚後出家，入此正法、律甫爾不久。願令此諸比丘為諸比丘尼隨其大小稽首作禮，恭敬承事，叉手問訊。」

於是，尊者阿難語曰：「瞿曇彌！今且住此，我往詣佛，白如是事。」

瞿曇彌大愛白曰：「唯然，尊者阿難！」

- (12) 於是，尊者阿難往詣佛所，稽首佛足，卻住一面，叉手向佛，白曰：「世尊！今日瞿曇彌大愛與諸比丘尼長老上尊為王者所識，久修梵行，俱來詣我所，稽首我足，卻住一面，叉手語我曰：『尊者阿難！此諸比丘尼長老上尊為王者所識，久修梵行，彼諸比丘年少新學，晚後出家，入此正法、律甫爾不久。願令此諸比丘為諸比丘尼隨其大小稽首作禮，恭敬承事，叉手問訊。』」

世尊告曰：「止！止！阿難！守護此言，慎莫說是！阿難！若使汝知如我知者，不應說一句，況復如是說？」

- (a) 阿難！若使女人不得於正法、律中，至信、捨家、無家、學道者，諸梵志、居士當以衣布地而作是說：『精進沙門可於上行，精進沙門難行而行，令我長夜得利饒益，安隱快樂。』
- (b) 阿難！若女人不得於此正法、律中，至信、捨家、無家、學道者，諸梵志、居士當以頭髮布地而作是說：『精進沙門可於上行，精進沙門難行而行，令我長夜得利饒益，安隱快樂。』
- (c) 阿難！若女人不得於此正法、律中，至信、捨家、無家、學道者，諸梵志、居士若見沙門，當以手奉種種飲食，住道邊待而作是說：『諸尊！受是食是，可持是去，隨意所用，令我長夜得利饒益，安隱快樂。』
- (d) 阿難！若女人不得於此正法、律中，至信、捨家、無家、學道者，諸信梵志見精進沙門，敬心扶抱，將入於內，持種種財物與精進沙門而作是說：『諸尊！受是可持是去，隨意所用，令我長夜得利饒益，安隱快樂。』
- (e) 阿難！若女人不得於此正法、律中，至信、捨家、無家、學道者，

此日月有大如意足，有大威德，有大福祐，有大威神，然於精進沙門威神之德猶不相及，況復死瘦異學耶？

- (f)阿難！若女人不得於此正法、律中，至信、捨家、無家、學道者，正法當住千年，今失五百歲，餘有五百年。
- (13) 阿難！當知女人不得行五事，若女人作如來、無所著、等正覺，及轉輪王、天帝釋、魔王、大梵天者，終無是處。當知男子得行五事，若男子作如來、無所著、等正覺，及轉輪王、天帝釋、魔王、大梵天者，必有是處。」
- (14) 佛說如是，尊者阿難及諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
-

《內觀雜誌》

行政院新聞局登記證局版北市誌字第 313 號

1995 年 10 月 1 日創刊

發行人：李雪卿

編輯：內觀雜誌編輯組

宗旨：弘揚佛法的義理和介紹內觀法門

聯絡：320 中壢市郵政信箱 9-110

網站：www.insights.org.tw

<http://140.115.120.165/forest/>
