彌沙塞部和醯五分律卷第一　而一

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第一四波羅夷法之一

佛在須賴婆國與大比丘衆五百人俱詣毘蘭若邑住林樹下其邑有婆羅門名毘蘭若波斯匿王以此邑封之聞佛釋種出家學道成如來應供等正覺明行足善逝世間解無上調御士天人師佛世尊普知世間一切心念爲說正法初中後善善義善味具足清白梵行之相與諸弟子來遊此邑歎言善哉我覩見佛即與五百眷屬前後圍遶出詣佛所遙見世尊在林樹下諸根寂定光明殊特歡喜踊躍下車步進住立問訊却坐一面爾時世尊爲說妙法示教利喜聞法歡喜即白佛言願佛及僧受我安居三月供養佛言我此衆多而汝異信異見異樂所奉事異復白佛言我雖異信異見異樂不以世尊此衆爲多如是至三佛乃受之即從座起右遶而去還家辦具宴居供養時魔波旬作是念今婆羅門請佛及僧安居三月我當厭固迷亂其意

念已即來厭之彼婆羅門為魔所厭即入後宮受五欲樂勑守門者我今遊宴三月在內外事好惡一不得白都不復憶請佛及僧爾時彼國信向邪道邑里未有精舍講堂城北有山林流清淨佛與大衆即而安居時世饑饉乞求難得入里分衛都無所獲時波利國有販馬師驅五百匹馬夏初來至熱時已到見此邑清涼水草豐茂便共停止養食諸馬時諸比丘至馬師所默然而立時彼馬師信佛心淨愍念比丘乞求無獲便作是言正有馬麥若能食者當減半分一升相與足以支身可以行道諸比丘言佛未聽我食於馬分以是白佛佛以是事集比丘僧種種讚歎少欲知足告諸比丘自今已後聽食馬分時阿難即取佛分倩人為辦供養世尊諸比丘衆而二春煮而食

時尊者目犍連在靜處作是念今此國中乞食難得我今當與得神通者到鬱單越食自然秔米念已即從座起至佛所頂禮佛足却住一面白佛言世尊我向作是念今此國中

乞食難得當與得神通者到鬱單越食自然
杭米佛告目連汝等可爾凡夫比丘當如之
何目連白佛我當以神力接之佛言止止汝
雖有是神力宿對因緣欲置何所又奈將來
諸凡夫何目連受教默然而止
時尊者舍利弗在靜處作是念過去諸佛何
佛梵行不久住何佛梵行久住念已即從座
起至佛所頂禮佛足却住一面白佛言我向
作是念過去諸佛何佛梵行不久住何佛梵
行久住爾時佛讚舍利弗言善哉善哉汝所
念善所問亦善舍利弗惟衛佛尸棄佛隨葉
佛梵行不久住拘樓孫佛拘那含牟尼佛迦
葉佛梵行久住舍利弗白佛言世尊以何因
緣三佛梵行不久住三佛梵行久住佛告舍
利弗三佛不爲弟子廣說法不結戒不說波
羅提木叉佛及弟子般泥洹後諸弟子種種
名姓出家速滅梵行譬如盤盛散華置四衢
道四方風吹隨風飄落何以故無經持故如
是舍利弗三佛不爲弟子廣說法不結戒不
說波羅提木叉梵行所以不得久住又舍利

弗隨葉佛與千弟子遊恐怖林所以名曰恐怖林者未離欲人入此林中衣毛皆豎是故名曰恐怖林也彼佛為弟子心念說法口無所言諸比丘當思是不思是當念是不念是當斷是當修是當依是行諸比丘心知是已漏盡意解得羅漢道舍利弗拘樓孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛廣為弟子說法無有疲猒所謂修多羅祇夜受記伽陀憂陀那尼陀那育多伽本生毘富羅未曾有阿婆陀那憂波提舍結戒說波羅提木叉佛及弟子般泥洹後諸弟子雖種種名姓出家不速滅梵行譬如雜華以縗連之置四衢道四方風吹不能令散何以故縗所持故如是舍利弗三佛廣為弟子說如上法是故梵行所以久住舍利弗白佛言世尊若以不廣說法不結戒不說波羅提木叉梵行不久住者唯願世尊為諸弟子廣說法結戒說波羅提木叉今正是時佛言旦止我自知時舍利弗我此衆淨未有未曾有法我此衆中最小者得須陀洹諸佛如來不以未有漏法而為弟子結戒我此衆

中未有持多聞人故不生諸漏未有利養名稱故未有多欲人故未有現神足為天人所知識故不生諸漏

爾時世尊三月安居竟便告阿難汝來阿難共至毘蘭若所阿難受教整衣服從佛至其門下時婆羅門(丙一)在高樓上五欲自娛(四)遙見世尊即便憶悟疾疾來下拭席整座五體投地為佛作禮悔過自責我愚癡人請佛安居竟不設供非情中悔亦非無物正自遂忘不復憶念唯願世尊受我悔過佛言汝實愚癡請佛及僧竟不供養理應悔過今當與衆受汝懺悔又告婆羅門我聖法中知懺悔者增長善法彼婆羅門復白佛言願佛及僧留住一月受我供養佛不受之告言汝婆羅門異信異見但能請佛已是大事如是至三佛又不受告言我已在此安居三月今應遊行不得復住彼婆羅門復白佛言唯願世尊受我明日餞送供養佛便默然受之時婆羅門竟夜具辦種種餚饌至明食時便敷牀座白時已到世尊與衆弟子俱往就坐彼婆羅門即設

所供手自斟酌食畢行水以劫貝四張革屣一量奉上世尊僧各兩張革屣一量爲安居施諸比丘言佛未聽我等受安居施以此白佛佛種種讚歎少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘因毘蘭若從今日後聽受安居施即皆受之於是婆羅門心大歡喜取小牀於佛前坐佛復爲說隨喜之偈

一切天祠中　奉事火爲最　一切異學中　薩婆帝爲最　一切衆人中　轉輪王爲最　一切衆流中　大海水爲最　一切照明中　日月光爲最　天上天下中　佛福田爲最

爾時世尊說此偈已更爲說法示教利喜從座而起向僧伽尸國展轉遊歷後之毘舍離住獼猴河邊重閣講堂爲諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣沙門婆羅門供養恭敬尊重讚歎爾時迦蘭陀邑諸長者事緣入城聞佛世尊在重閣講堂皆詣佛所見佛世尊與無量衆圍遶說法時彼衆中有長者迦蘭陀子名須提那聞法歡喜即作是念如我解佛所說夫在家者恩愛所縛不得盡

壽廣修梵行出家無著譬如虛空我今寧可以家之信出家修道衆會各歸前至佛所頂禮佛足白言世尊我向聞佛說法作如是念如我解佛所說夫在家者恩愛所縛不得盡壽廣修梵行出家無著譬如虛空我今寧可以家之信出家修道世尊我今有是念今欲出家唯願與我出家受戒佛言甚善汝父母聽未答言未聽佛言一切佛法父母不聽不得爲道即白佛言我今當還啓白父母佛言今正是時於是須提那便從座起右遶三帀還家白父母言我聞佛法在家縛著今欲出家廣修梵行父母答言止須提那莫作是語吾先無子禱祠神祇僅而有汝一子之愛情念實重死不相遠如何生離汝家饒富金銀寶物恣汝修德現世受樂何用出家奪吾情志苦請至三父母不許便從座起住於別處作是誓言若不得出家終不復食於此而死何用徒生即便不食至于六日親戚聞之咸來慰喻言汝父母唯汝一子愛念情重死尚不遠況聞生離汝家大富可以樹德道由於

心不在形服何必傷生苦違父母如是至三默然不受又時諸友亦來諫之苦言如上亦復如是各捨之去至父母所咸作是言如我所見不可復轉若聽出家猶可時見不樂道者歸來有期絕食六日餘命漏剋數日之間當棄中野鴟烏吞啄虎狼競食人父人母胡寧忍此父母聞已衝淚答言聽子出家修於梵行但為我共要時還相見親友聞已皆大歡喜復至其所語言汝父母已許汝出家不忘時歸便得去矣須提那即大歡喜至父母所白言我今詣佛出家修道父母便悲泣答言聽汝出家廣修梵行但勿忘要時還見我於是須提那拜辭父母遶三帀而去還至佛所頂禮佛足白佛言世尊父母已聽唯願與我出家受戒佛言善來比丘修諸梵行我善說法斷一切苦佛說是已須提那鬚髮自落袈裟著身鉢盂在手即成沙門得具足戒出家未久時世饑饉諸比丘入城分衛者都無所獲須提那在閑靜處作是念今此饑饉乞求難得我所生處飲食豐樂當將諸比丘還

我本邑今得供養并福度彼便從座起與諸比丘還到本邑住林樹下父母聞之勑其婦言汝可莊嚴如吾子在家所好服飾莊嚴既畢父母將之同詣彼林時須提那見父母來起迎問訊父母語言汝何用毀形在林樹間可還捨道在家修善白父母言不能捨道還就下賤如是至三執心彌固父母嗔恨捨之還家須提那婦數日之中便有月水即以白姑姑歡喜言是有子相即勑莊嚴如前服飾父母復將共詣彼林時須提那問訊如上父母復言汝何用毀形在林樹間受此風霜飢寒困苦汝家財富天下所知但我私實積没人首況父母物孰能量計汝可還家恣意修善現世受樂後享福慶白父母言如子所見五欲傷德歡樂如電憂苦延長終不以此捐修梵行如是至三答啓彌厲父母復言爾時吾子今為釋種違我以道夫復何言但祖宗繼嗣人倫責重王憲嗣絕財物没官吾備之矣汝豈不知餘願所期在汝續種汝其思之吾言盡矣時須提那聞誨悲泣默然奉命便

與婦同歸在於本室三返行欲乃有神降時兜率陀大威德天命終受胎爾時地神告虛空神言迦蘭陀子於未曾僧中作未曾有事虛空神告四天王四天王告忉利天展轉相告乃至梵天其婦月滿生子聰達名曰續種年大出家成阿羅漢時須提那犯此惡已即自悔責我今失利云何於佛正法出家而不究竟修於梵行羸瘦憔悴纔有氣息諸比丘見問言汝先好顏色今何憔悴將無不樂梵行犯惡罪耶答言我犯惡罪是故爾耳即問汝犯何罪答言我共本二作不淨行諸比丘言汝所作不善非清淨行非沙門法不隨順道種種訶責如佛所說訶責已將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧諸佛常法知而故問知而不問知時問非時不問有益問無益不問諸佛常法有五百金剛神侍衛左右若佛問三返不以實答頭破七分佛問比丘欲何所說諸比丘重以白佛佛問須提那汝實爾不答言實爾世尊佛言汝愚癡人所作不善非清淨行非沙門法不隨順道此不能

令未信者信已信者退汝不聞我種種訶欲欲想欲覺欲熱讚歎斷欲離欲想除欲覺滅欲熱我常說欲如赤骨聚如大火坑如利刀如利箭如毒蛇如毒藥如幻如夢誑惑於人汝今云何作此大惡汝豈不聞我所說法未離欲者能使離欲已放逸者令不放逸能斷渴愛離有爲法無學離欲向無爲道示人正要畢竟泥洹汝豈不畏三惡道苦汝若不作此大惡者佛正法中必得無量諸善功德汝初開漏門爲此大惡波旬常伺諸比丘短汝而一九

今便爲開魔徑路摧折法幢建立魔幡須提那寧以身分內大火坑若毒蛇口不應以此觸女人身汝所犯惡永淪生死終不復能長養善法佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒何等爲十所謂僧和合故攝僧故調伏惡人故慙愧者得安樂故斷現世漏故滅後世漏故令未信者信故已信者令增廣故法久住故分別毘尼梵行久住故從今是戒應如是說若比丘行婬法得波羅夷不共住

佛在舍衛城有阿練若比丘在空閑處住有獼猴羣住彼左右時一比丘念雌獼猴以食誘之遂共行欲後衆多比丘案行卧具到其住處時彼比丘入城乞食雌獼猴來現婬欲相諸比丘共作是語觀此獼猴必當有故共伺察之其狀必現先住比丘須臾來還獼猴即住現受欲相時彼比丘便共行欲諸比丘見語言汝不聞佛結戒比丘行婬得波羅夷耶答言佛制人女不制畜生諸比丘言人女畜生有何等異汝比丘所作不善非清淨行非沙門法不隨順道此不能令未信者信已信者退汝不聞世尊種種訶欲欲想欲覺欲熱具說如上訶已將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問言汝實爾不答言實爾世尊佛言汝愚癡人所作非法種種訶責亦如上說訶已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘行婬法乃至共畜生得波羅夷不共住

佛在舍衛城爾時衆多比丘不樂修梵行共作是語佛法出家甚為大苦我等當共行白衣儀法外道儀法行白衣事外道事時亦入

村非時亦入村行殺盜婬飲酒食肉晝夜觀伎歌謠自娛數作是語無有慙愧時有持戒比丘少欲知足種種訶責已將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問言汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝等不應共作是語行外道儀法白衣儀法若言行外道儀法語語偷蘭遮白衣儀法突吉羅

佛在王舍城時有跋耆邑比丘名孫陀羅難陀衆所知識供養恭敬不樂修梵行作外道儀法白衣儀法行殺盜婬種種惡事彼諸居士不信樂佛法者訶責言云何沙門釋子作如此惡處處咸言孫陀羅比丘亦受五欲樂此等比丘無沙門行無婆羅門行不受沙門法不受婆羅門法此等比丘所不遊處皆得善利惡聲流布遍聞天下時孫陀羅還至衆中作是言與我出家受戒諸比丘言須白世尊即以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘孫陀羅非比丘若已受戒應白四羯磨作滅擯若上座若上座等知法律者應如是白大德僧聽孫陀羅比丘戒羸不捨行婬法今僧

與孫陀羅比丘作滅擯若僧時到僧忍聽白如是六德僧聽孫陀羅比丘戒羸不捨行婬法今僧與孫陀羅比丘作滅擯誰諸長老忍默然不忍者說第二第三亦如是僧與孫陀羅比丘作滅擯竟僧忍默然故是事如是持佛告比丘若比丘言行白衣儀法外道儀法不名捨戒若口言我捨戒名為捨戒從今是戒應如是說若比丘共諸比丘同學戒法戒羸不捨行婬法乃至共畜生是比丘得波羅夷不共住比丘者乞比丘持壞色割截衣比丘破惡比丘實比丘堅固比丘見過比丘一語受戒比丘二語受戒比丘三語受戒比丘善來受戒比丘如法白四羯磨受戒比丘是名比丘同學者如佛所說盡形壽不犯同學是學是名同學戒法者所受不缺戒不生惡法戒成就善法戒定共戒戒羸不捨者睡眠捨戒向睡眠人捨戒不名捨戒醉捨戒向醉人捨戒狂捨戒向狂人捨戒散亂心捨戒向散亂心人捨戒病壞心捨戒向病壞心人捨戒向非衆生向非人向畜生捨戒遣使遣書

捨戒作相捨戒動手捨戒相似語捨戒獨獨想獨不獨想不獨獨想捨戒中國語向邊地人邊地語向中國人捨戒戲笑捨戒不定語捨戒瞋心捨戒强逼捨戒不應向捨戒而向捨戒皆不名捨戒不發言捨戒不名捨戒是名不捨戒反上名捨戒或戒羸非捨戒或捨戒非戒羸或戒羸亦捨戒或非戒羸非捨戒云何戒羸非捨戒若比丘不樂修梵行不樂修梵行已猶敬佛法僧敬戒敬沙門法敬比丘法敬毘尼敬波羅提木叉敬和尚阿闍梨同和尚阿闍梨敬同梵行人不謗三尊而憶鄉土園觀浴池山林樹木父母兄弟姊妹兒女乃至奴婢如是憶念愁憂不樂而盡形壽不犯梵行是名戒羸非捨戒云何捨戒非戒羸若比丘不樂修梵行不樂修梵行已猶敬佛乃至敬同梵行人彼作是念欲作沙彌若優婆塞乃至欲作外道梵志非沙門釋子復作是念我今欲捨佛法僧捨戒捨毘尼捨波羅提木叉捨和尚阿闍梨捨同和尚阿闍梨捨同梵行人即作是言我今捨佛何用佛爲

佛有何義我今於佛得脫乃至言我今得脫同梵行人復作是言作非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名捨戒非戒羸云何戒羸亦捨戒若比丘不樂修梵行少敬佛法僧乃至少敬同梵行人憶念鄉土乃至奴婢作是念我今欲捨佛法僧乃至捨同梵行人即作是言我今捨佛何用佛爲佛有何義我今於佛得脫乃至脫同梵行人復作是言作非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名戒羸亦捨戒云何非戒羸非捨戒若比丘於所受戒堅持不捨不動不轉是名非戒羸非捨戒行婬法者婬法名非梵行法懈怠法狗法可惡法二身交會出不淨是名行婬法波羅夷者名爲墮法名爲惡法名斷頭法名非沙門法不共住者如先白衣時不得與比丘共一學等學不等學不餘學不與比丘共一羯磨等羯磨不等羯磨不餘羯磨不與比丘共一說戒等說戒不等說戒不餘說戒是名不

共住諸佛世尊善正說法亦善說譬說犯婬者如斷鼻缺不可復用如人命盡不可復活如石破不可復合如斷多羅樹心不可復生是中比丘與三種衆生行婬犯波羅夷人非人畜生比丘與三種女行婬犯波羅夷人女非人女畜生女與三種男人男非人男畜生男三種黃門人黃門非人黃門畜生黃門三種無根人無根非人無根畜生無根三種二根人二根非人二根畜生二根行婬亦如是比丘與人女非人女畜生女三處行婬大小行處口中眠時醉時狂時散亂心時病壞心時死時一時半時波羅夷過半時骨時出不淨僧伽婆尸沙不出不淨偷蘭遮無根女時二根亦如是比丘與人男非人男畜生男二處行婬大行處口中眠時乃至一時半時波羅夷過半時骨時出不淨僧伽婆尸沙不出不淨偷蘭遮無根男時黃門亦如是於上諸處行婬外方便內出不淨內方便外出不淨眠時乃至一時半時波羅夷過半時骨時出不淨僧伽婆尸沙不出不淨偷蘭遮比丘若為强力

所逼於上諸處行婬入時受樂出住不受出時受樂入住不受住時受樂出入不受出入受樂住時不受入住受樂出時不受出住受樂入時不受出入住時受樂眠時乃至數半時波羅夷過半時骨時出不淨僧伽婆尸沙不出不淨偷蘭遮出入住時都不受樂不犯若比丘婬欲心以男根內上諸處一分皆波羅夷若以指一切外物內上諸處皆偷蘭遮比丘尼亦波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅驅出不犯者狂心亂心病壞心初作此四種不犯自下諸戒皆如是悉不復出

佛在王舍城爾時有比丘名達尼迦是陶家子於乙師羅山作草菴住至時持鉢入城乞食取樵人於後輒壞其菴持材木去食後還已復更治之如是至三心轉懷恨便作是念我身幸能善於和泥何爲不作完成而一十五方、屋以免斯患即便作之舂棟擔栿椽柱桁梯綺疏牖戶巧妙若神積薪燒成色赤嚴好大風吹時作箜篌聲佛在耆闍崛山遙見其屋種種刻畫色赤嚴好問阿難言彼是何屋阿難白

佛是達尼迦身力所作佛告阿難是達尼迦所作非法云何出家為此惡業殘害物命而無哀愍我先種種說慈忍法如何比丘無此慈心世尊如是種種訶已告諸比丘汝等往彼破其所作比丘受教即往屋所時達尼迦從屋內出問諸比丘我不相犯何為屢當欲破我屋諸比丘言奉世尊勑非我等心達尼迦言法王所壞我復何言諸比丘即共破之將達尼迦還至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問達尼迦汝實作不答言實作世尊

佛種種如上訶責已告諸比丘從今若比丘作燒成瓦屋偷蘭遮自現工巧突吉羅時達尼迦復作是念我先結草菴輒為樵人所壞後作瓦屋復違法王出家之體今寧可更求好材木建立大屋必得久住無復苦惱復作是念王舍城典材令是我知識當往從索念已便往語言我須材木可以與我典材令言我於材木不得自由問言由誰答言由王達尼迦言王已與我典材令言若王已相與隨意取之達尼迦便取城防大材斷截持去時

雨舍大臣案行諸處遇見於道即問典財令何以乃持城防大材與彼比丘答言非是我與復問是誰答言是王雨舍即啓不審大王何以乃以城防大材與達尼迦王言誰道我與雨舍言是典財令王即勑左右收典財令受教即收將詣王所時達尼迦入城乞食道路見之問言汝何所犯繫縛乃爾答言由大德故致此大罪願見救勉令其性命達尼迦言汝且在前吾尋後到時典財令既至王所王問汝何以乃持城防大材與達尼迦白言大王不敢專輒達尼迦言王教使與王便勑呼時達尼迦已在門外王勑令前即前見王王問言我以何時與比丘材達尼迦言王豈不憶初登位時以一切境內草木及水施沙門婆羅門耶王言我本所施不及有主惟哉比丘乃作此方便而取人物復語言我是灌頂王如何當囚殺沙門汝今便可速還詣佛法王自當以法治汝時有聞者皆驚愕言達尼迦犯罪應死云何訶責而便放遣如此得脫誰不為盜又譏訶言沙門釋子親受王供

而盜王材況復我等當得無畏沙門釋子常讚歎不盜教人布施如何於今躬行賊法此等無沙門行破沙門法如此惡聲展轉流布國中不信樂佛法長者居士婆羅門等遥見沙門輒種種罵諸比丘聞更相問言誰盜王材致是惡聲達尼迦言是我所作時諸比丘種種訶責汝所作非法不隨順道世尊種種毀訾不與取讚歎不盜汝今云何躬行賊法諸比丘如是訶責已將詣佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問達尼迦汝實爾不答言實爾世尊佛復種種訶責如須提那爾時摩竭大臣出家修道侍佛左右佛問比丘阿闍世王人盜齊幾便得死罪比丘白佛五錢已上便與死罪佛復以此更訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘盜五錢已上得波羅夷不共住佛在舍衛城時有衆多比丘作是語佛所制戒為聚落中物非謂空地又有諸比丘作是語犯與非犯制與不制但取無苦便各以盜心取空地有主無主物取已各生疑悔到阿

難所問阿難阿難即以白佛佛以是事集比丘僧問言汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責聚落空地有何等異訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘若聚落若空地盜心不與取若王若大臣若捉若縛若殺若擯語言汝賊汝小汝癡是比丘得波羅夷不共住若城塹若籬柵周迴圍遶三由旬乃至一屋是名聚落聚落外除聚落所行處是名空地聚落外盡一箭道有慙愧人所便利處是名聚落所行處物屬他他所護不與而取是名盜心又以諂心曲心瞋恚心恐怖心取他物亦名盜心若自取若使人取物離本處是名不與取國主聚落主灌頂王轉輪王名為主典領國事者名為大臣捉其手髮名為捉杻械枷鎖名為縛以刀杖等斷其命名為殺驅出一住處乃至一國名為擯離善法無記法墮不善處名為賊無所識名為小入黑闇名為癡是中犯者地中物地上物虛空物聚落聚落物店店物田田物園園物屋屋物乘乘物擔擔物船船物池池物寄還遮路伺

路示處道道敬取共取不輸稅地中物若若物在地中比丘作念我當盜是物發心及方便皆突吉羅動物偷蘭遮離本處直五錢波羅夷減五錢偷蘭遮地上物者物在地上若床架机橙戶楣梯棟乃至屋上樹上如是等盡名地上物比丘作念我當盜是物發心及方便乃至捉物皆突吉羅動物偷蘭遮離本處直五錢波羅夷減五錢偷蘭遮虛空物者若以神力置物空中或有主鳥銜或風吹來比丘作念我當盜是物發心及方便皆突吉羅動物偷蘭遮離本處直五錢波羅夷減五錢偷蘭遮聚落者周圍三由旬乃至一屋處比丘作念我當盜是聚落發心及方便皆突吉羅打杙椎椎波逸提繩量諍得直五錢波羅夷減五錢偷蘭遮聚落物者隨聚落中所有物比丘作念我當盜是物得者波羅夷店者比丘作念我當盜是店發心及方便皆突吉羅打杙椎椎波逸提繩量諍得波羅夷店物者隨店中所有物比丘作念我當盜是物得者波羅夷田者

水陸諸田比丘作念我當盜是田發心及方便皆突吉羅打杙椎椎波逸提繩量諍得波羅夷田物者隨田中所出五穀諸物比丘作念我當盜是物得者波羅夷園者菓菜諸園比丘作念我當盜是園發心及方便皆突吉羅打杙椎椎波逸提繩量諍得波羅夷園物者隨園中所出物比丘作念我當盜是物得者波羅夷屋者在家出家人所居屋若重屋比丘作念我當盜是屋發心及方便皆突吉羅打杙椎椎波逸提繩量諍得波羅夷屋物者隨屋中所有物比丘作念我當盜是物得者波羅夷乘者象馬車舉諸乘比丘作念我當盜是乘發心及方便乃至捉時皆突吉羅動物偷蘭遮離本處直五錢波羅夷減五錢偷蘭遮乘物者隨乘上所有物比丘作念我當盜是物得者波羅夷擔者頭戴肩擔背負手提盡名為擔比丘作念我當盜是擔發心及方便皆突吉羅動時偷蘭遮離本處直五錢波羅夷減五錢偷蘭遮擔物者隨擔中所有物比丘作念我當盜是物得者波羅夷船

者皮船瓶船木船簰栰盡名爲船比丘作念我當盜是船發心及方便皆突吉羅動時偷蘭遮離本處直五錢波羅夷減五錢偷蘭遮船物者隨船上所有物比丘作念我當盜是物得者波羅夷池者陂湖諸水盡名爲池比丘作念我當盜是池發心及方便皆突吉羅打杙椎椎波逸提繩量諍得直五錢波羅夷減五錢偷蘭遮池物者隨池所出物比丘作念我當盜是物得者波羅夷寄者人寄比丘物盜心不還物主心捨直五錢波羅夷減五錢偷蘭遮寄還者比丘受他寄物盜心不與彼人直五錢波羅夷減五錢偷蘭遮遮路者比丘爲賊遮路不聽異人來伺路者伺候見人便往語賊示處者比丘示賊路處導道者比丘在賊前導教取者教賊取物之方共取者共賊取物不輸稅者比丘應輸稅而不輸如上諸事取物直五錢波羅夷減五錢偷蘭遮若人物不與取五錢已上比丘比丘尼波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅驅出非人物不與取比丘比丘尼偷蘭遮式叉摩那

沙彌沙彌尼突吉羅畜生物不與取皆突吉羅四種取人重物不犯自想取同意取暫用取非盜心取

彌沙塞部和醯五分律卷第一　五一　廿一

音釋

劓貫　梵語也此云賊種類居例切　饉渠吝切不熟也　菜倩七政切假借也　麥尺沼切乾糧也　舂書容切擣也　秔古行切稻之不黏者曰秔　經私箭切　弶渠良切賞職切捕捉也　餚饌胡交切餉時戰切　屣所綺切履無跟也　靴職深切　鵝赤脂切鳥也　啄竹角切鴟啄也　鵂苦咸切　憔悴秦醉切　魔許爲切　欞來都切柱上枅也　栿房六切梁　欞所追切椽也　愕五各切驚遽貌　塹七豔切坑也　柵楚革切編木爲柵也　杌魚列切　橙都鄧切坐几也　楣靡爲切屏下橫梠也　銜胡讒切口含物也　杙與職切橛也　轝羊朱切車轝也　簟棧簟步皆切棧房班切越也　陂彼義切澤也

彌沙塞部五分律卷第二　　而二

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第一四波羅夷法之二

佛在毘舍離爾時世尊告諸比丘脩不淨觀得大果利時諸比丘即皆脩習深入猒惡恥媿此身譬如少年好喜淨潔澡浴塗身著新淨衣忽以三屍嬰加其頸膿血遍身虫流滿體其人苦毒無復餘想但念何當脫此恥辱諸比丘猒惡此身亦復如是其中或有自殺展轉相害或索刀繩或服毒藥有一比丘猒惡身已便往彌隣旃陀羅所語言為我斷命衣鉢相與時旃陀羅為衣鉢故即以刹刀而斷其命有血汙刀持至婆求末河洗之尋生悔心作是念我今不善云何為小利故而斷持戒沙門性命得無量罪時自在天魔知其心念譬如壯士屈伸臂頃來至其前從水踊出立於水上讚言善哉汝得大利斷持戒沙門命未度者度福慶無量天神記錄故來告汝時旃陀羅便生惡邪見心大歡喜我今當更度未度者彼旃陀羅善知猒身未猒身相

若凡夫比丘未離於欲舉刀向時心恐怖者是未斷身我若殺之得福甚少我今當求已得道果無恐怖者於是手執長刀從房至房從經行處至經行處高聲唱言欲滅度者我當度之時諸比丘厭惡身者皆出就之尋漸其命於一日中殺十二十乃至六十以是因緣僧數減少大德聲聞悉不復現爾時世尊從三昧起在露處坐大衆圍遶觀視僧衆告阿難言汝今日僧衆何故減少阿難白佛世尊一時爲諸比丘說不淨觀比丘脩習厭惡身苦轉相殘殺乃至彌隣一日之中傷害梵行六十人命是故今日僧衆減少善哉世尊唯願更說餘善道法令諸比丘得安樂住佛告阿難汝今宣令依止毘舍離比丘皆使來集普會講堂阿難受教即呼來集集已白言唯聖知時世尊從坐起至講堂就座而坐即問諸比丘實有上事不答言實爾世尊佛種種訶責汝等愚癡所作非法豈不聞我所說慈忍護念衆生而今云何不憶此法訶已告諸比丘若自殺身得偷蘭遮罪又告從今已後

應修安般安念樂淨觀樂喜觀觀已生惡不善法即能除滅以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘手自殺人斷其命是比丘得波羅夷不共住爾時衆多比丘得重病有諸比丘來問訊言大德病寧有損苦可忍不病比丘言病猶未損苦不可忍便語諸比丘與我刀繩與我毒藥與我增病食將我至高岸邊時諸比丘皆隨與之病比丘或以刀自刺或以繩自絞或服毒藥或食增病食或墜高岸或自斷其命諸比丘見其死已便生悔心以白阿難阿難將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝等愚癡自斷人命與刀令死有何等異從今是戒應如是說若比丘自斷人命持刀授與得波羅夷不共住復有比丘得重病諸比丘來問訊如上語諸比丘與我刀繩毒藥諸比丘言佛不聽我與人自殺之具然我有知識獵師當為汝喚令斷人命病比丘言為我速呼彼比丘走語獵師言此有比丘得重病不復樂生汝

爲斷命可得大福獵師言若殺生得大福者屠膾之人得大福耶汝等比丘自言有慈悲心今教人殺教人殺與自殺有何等異時諸比丘皆生悔心往白阿難阿難將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責語諸比丘言自殺教人殺有何等異從今是戒應如是說若比丘自殺教人殺得波羅夷不共住復有比丘得重病諸比丘問訊如上語病者言汝等戒行具足應受天福若自殺者必得生天何用如是久受苦爲病比丘言若當如是雖有此苦不能自殺何以故若自殺者犯偷蘭遮罪又復不得廣脩梵行又訶言自手殺人教人自殺有何等異而汝比丘爲此惡業諸長老比丘問種種訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝等愚癡自手殺人教人自殺有何等異從今是戒應如是說若比丘自手殺人教人自殺得波羅夷不共住復有比丘得重病諸比丘問訊如上亦

語病者言汝等梵行已立死受天樂何用久受如此病苦而不自殺病比丘言我等雖爾不能自殺何以故佛制自殺犯偷蘭遮又我病瘥得脩梵行爾時彼國又有賊難諸白衣骨肉分離備諸痛惱比丘語言汝等已脩生天福業何用受此骨肉生離憂悲之苦而不自殺答言我雖憂悲不能自殺何以故在世遭苦知脩道業又訶言沙門之道慈忍衆生云何讚死欲人自殺自殺讚死有何等異諸長老比丘聞種種訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝所作非法自殺讚死有何等異從今是戒應如是說若比丘若人若似人若自殺若與刀藥殺若教人殺若教自殺譽死讚死咄人用惡活為死勝生作是心隨心殺如是種種因緣彼因是死是比丘得波羅夷不共住入母胎已後至四十九日名為似人過此已後盡名為人自以手足刀杖毒藥等殺是名曰殺彼欲自殺求殺具而與之是名與刀藥使人殺是名教人殺

人取死是名教自殺言死勝生是名譽死讚死隨心遣諸鬼神殺是名作是心隨心殺是中犯者自殺遣使展轉使重遣指示言說眠時說向眠說醉時向向醉說狂時說向狂說亂心說向亂心說病壞心說向病壞心說遣書作相手語相似語獨獨想不獨獨想獨不獨想戲語色聲香味觸優波頭優波奢優波害自殺者自以手足刀杖等殺彼人死者波羅夷遣使者遣使殺彼人彼人死者波羅夷展轉使者遣甲殺某甲不自殺轉使乙殺死者波羅夷重遣者始受使人不得殺還報比丘比丘更遣使殺死者波羅夷指示者指示日月星宿語人言汝福應生彼汝可自殺從而死者波羅夷言說者說生過惡讚歎死時因此死者波羅夷眠時說者比丘眠中說先所念言汝功德已成應可自殺彼人聞已待覺問言汝何故說此答言我眠中欲利益汝故作是語汝今覺亦作是語汝可隨我語死彼因是死波羅夷向眠說者向眠人作是語汝功德已成可以刀等自殺鬼神令眠中聞

即覺問言汝何故說此答言汝眠時我欲利益汝故作是語汝今覺亦作是語汝可隨我語死因是死者波羅夷醉時說者醉中說先所念言汝功德已成應以刀等自殺彼人聞已待醒問言汝何故說此答言我醉時欲利益汝故作是語今醒亦作是語汝可隨我語死因是死者波羅夷向醉說者作是言汝功德已成汝可以刀等自殺醉醒已問言汝何故說此答言我欲利益汝故汝醉時作是語汝今醒亦作是語汝可隨我語死因此死者波羅夷狂時說向狂說亂心說向亂心說病壞心說向病壞心說亦如是遣書者比丘遣書令殺彼作書字字偷蘭遮書至彼彼因是殺死者波羅夷作相者比丘語人言汝看我坐起舉手下手口言寒暑時便殺彼彼見相便殺死者波羅夷手語者作手語教人殺彼隨此殺死者波羅夷相似語者比丘作相似語教人殺彼隨此殺死者波羅夷獨獨想者突吉羅不獨獨想獨不獨想者偷蘭遮戲語者比丘戲笑語汝功德已成可應自殺彼人

問言何故說此比丘答言我先雖是戲言令意實爾汝可自殺因此死者波羅夷色者若比丘作呪術召惡色鬼神使恐怖人人因死者波羅夷聲者若比丘作是語汝父母兒女已死財物破散作如是語欲令憂惱自殺因此死者波羅夷香者以毒合和諸香令嗅便死因是死者波羅夷味者以毒著食中令食因是死者波羅夷觸者以迦毘毒藥塗身殺因是死者波羅夷優波頭者為一切衆生作窮殺若人墮死波羅夷非人墮死偷蘭遮畜生墮死波逸提優波奢者作弱脉薄衆其上下安殺具使人坐上因是死者波羅夷優波害者作蠱毒殺因是死者波羅夷若比丘作是念我當殺彼人發心時突吉羅作方便時偷蘭遮死者波羅夷若殺非人偷蘭遮若殺畜生波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅不犯者慈愍心無殺心

佛在毘舍離時世饑饉乞食難得諸比丘入城分衛都無所獲爾時世尊告諸比丘汝等各隨知識就彼安居莫住於此受饑饉苦比

丘受教有往摩竭國者有往婆求末河邊聚落中者往河邊諸比丘集共議言今乞食難得此聚落中有信樂者我等當共更相讚歎其得初禪我亦得之其得二禪三禪四禪四無量處四無色定我亦如是其得四念處乃至八正道分三解脫門我亦如是其得八解脫九次第定十一切入十直道我亦如是其得堅信堅法四沙門果三明六神通我亦如是諸居士聞必生希有心作是語我得善利饒有如是得道聖人安居我邑便當具諸餚乃供養我等我等無乏得安樂住議已即便入城到諸富家共相稱讚如上所語而言汝得大利聖衆福田依汝聚落諸居士聞生希有心歎未曾遇皆滅已分不復祭祀斷施餘人并以供養諸佛常法一時大會春夏末月諸方比丘皆來問訊摩竭國諸比丘安居竟羸瘦憔悴來詣佛所頂禮佛足却住一面諸佛常法客比丘來皆加慰問問言汝等安居和合乞食易得道路不疲耶諸比丘言安居和合道路不疲但乞食難得時佛為說種種

妙法示教利喜令隨所往婆求末河諸比丘身體充悅來詣佛所頂禮佛足却住一面佛亦如上慰問諸比丘白言安居和合乞食易得道路不疲佛即問言今世饑饉乞求難得汝等云何而獨言易諸比丘白佛我等在彼以乞食難得更相讚歎具說如上佛即問言汝等讚歎為實為虛比丘白佛有實有虛佛種種訶責虛者汝等非法不隨順道出家之人所不應作寧啖燒石吞飲洋銅不以虛妄食人信施汝等豈不聞我毀訾妄語之罪種種讚歎不妄語德而今云何為利養故虛誑自說得過人法復訶責言諸比丘世間有五大賊一者作百人至千人主破城聚落害人取物二者有惡比丘將諸比丘遊行人間邪命說法三者有惡比丘於佛所說法自稱是我所造四者有惡比丘不修梵行自言我脩梵行五者有惡比丘為利養故空無過人法自稱我得此等五賊名為一切世間天人魔梵沙門婆羅門中之最大賊汝等云何為小利養作最大賊如是訶責已告諸比丘今以

十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘不知不見過人法聖利滿足自稱我
如是知如是見後時若問若不問為出罪求
清淨故作是言我不知言知不見言見空誑
妄語是比丘得波羅夷不共住
佛在舍衛城有衆多少聞比丘不學不問無
過人法自謂我知我見我證彼於後時聞諸
比丘講論得道未得道相乃悟非道生慙愧
心作是念我等先未得謂得將無犯波羅夷
罪復有少聞比丘不學不問無過人法自謂
我知我見我證彼於後時廣學諸經生慙愧
心作是念如我今解佛所說法先未得謂得
是增上慢將無犯波羅夷罪復有少聞比丘
不學不問無過人法自謂我知我見我證彼
於後時廣脩梵行得入道果生慙愧心作是
念我先未得謂得是增上慢將無犯波羅夷
罪諸比丘念已各詣阿難皆以問之阿難將
至佛所具以白佛佛以是事集比丘僧各隨
其事問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛
告諸比丘有五種現過人法一者愚癡二者

亂心三者隨惡四者增上慢五者實有若愚癡亂心增上慢實有而自言我得犯波羅夷者無有是處從今是戒應如是說若比丘不知不見過人法聖利滿足自稱我如是知如是見是比丘後時若問若不問為出罪求清淨故作是言我不知言知不見言見空誑妄語除增上慢是比丘得波羅夷不共住不知不見者不知不見過人法一切出要法謂諸禪解脫三昧正受諸聖道果是名過人法於佛所說苦集盡道已辦已足更無所求是名聖利滿足自說我如是知見法法亦知見我是名自稱我如是知如是見若一月乃至一歲後問汝云何得何處得從誰得以何法得若不問而自發露所犯求戒淨心淨見淨疑淨言我不知不見苦集盡道言知言見虛誑妄語雖作如此發露故得波羅夷是中犯者有二種得波羅夷一者先作是念我當虛說得過人法二者當說時作是念我今虛說得過人法復有三種得波羅夷二如上說三者作是念我已虛說得過人法復有四種得波

羅夷三如上說四者異見說過人法復有五種得波羅夷四如上說五者異想說過人法復有六種得波羅夷五如上說六者異忍說過人法復有七種得波羅夷六如上說七異樂說過人法復有八種得波羅夷七如上說八不隨問答說過人法有四種非聖語四種聖語非聖語者不見言見不聞言聞不覺言覺不知言知聖語者見言見聞言聞覺言覺知言知又八種非聖語八種聖語非聖語者不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不覺言覺覺言不覺不知言知知言不知反上名八聖語又十六非聖語十六聖語非聖語者不見言見不聞言聞不覺言覺不知言知見言不見聞言不聞覺言不覺知言不知見疑言不疑聞疑言不疑覺疑言不疑知疑言不疑見不疑言疑聞不疑言疑覺不疑言疑知不疑言疑反上名十六聖語若比丘向人自稱得過人法解者波羅夷不解者偷蘭遮向非人說偷蘭遮向畜生說突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅不犯

者實語
初分第二十三僧殘法之一
佛在舍衛城爾時長老優陀夷爲欲火所燒身體羸瘦裁有氣息以手出不淨得安樂住有異比丘亦復羸瘦優陀夷問汝何故爾答言長老我爲欲火所燒是故如是優陀夷言我先亦爾以手出不淨得安樂住汝若法我亦當如是彼比丘言汝所作非法非清淨行破沙門法不隨順道世尊種種訶欲欲想欲覺欲熱斷欲想除欲覺滅欲熱說欲如赤骨如毒藥汝今云何以此手出於不淨受人信施復以教人訶責已將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問優陀夷汝實爾不答言實爾世尊佛亦種種如上訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故出不淨僧伽婆尸沙
爾時諸比丘不一其心夢失不淨覺作是念我夢中亦有心亦動身失不淨將無犯僧伽婆尸沙耶或有發露者或有行摩那埵者或有出罪者或有直白佛者佛以是事集比丘

僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝等不應散亂心眠若散亂心眠犯突吉羅散亂心眠有五過失一者惡夢二者善神不護三者不得明想四者無覺法心五者失不淨不散亂心眠有五德無惡夢善（西二）神護得明想有覺法心不失不淨有五因緣（十二）眠時形起一者大便盛二者小便盛三者風盛四者虫齒五者欲盛復告諸比丘若未離欲恚癡散亂心眠必失不淨雖未能離以繫念心眠者無有是過從今是戒應如是說若比丘故出不淨除夢中僧伽婆尸沙故出不淨者發心身動出不淨僧伽婆尸沙者此罪有殘猶有因緣尚可治有恃怙得在僧中求除滅不淨有十種一者青色二者黃色三者紅色四者黑色五者赤色六者白色七者乳色八者酥色九者油色十者蜜色若發心身動欲出青色而黃色乃至蜜色出皆僧伽婆尸沙若發心身動欲出黃色乃至蜜色而餘色出亦如是有十種發心身動出不淨皆僧伽婆尸沙一者自試二者除病三者為顛色

四者爲力五者爲樂六者爲布施七者爲生天八者爲外道祠天會九者爲種子十者爲大祠有五種發心身動出不淨皆僧伽婆尸沙內色外色虛空風水內色者已身外色者他身虛空者空中動身風者向風行水者逆水行又有五種發心身動出不淨僧伽婆尸沙大便盛小便盛風盛虫嚙盛欲盛若發心身不動不出不淨發心身不動出不淨皆突吉羅發心身動不出不淨偷蘭遮不發心身動不出不淨不發心身動出不淨不發心身

不動出不淨皆不犯眠時出不淨覺時發心身動偷蘭遮眠時身動覺時發心出不淨突吉羅眠時發心覺時身不動出不淨不犯沙彌突吉羅

佛在舍衛城爾時長老優陀夷爲欲火所燒作是念故出不淨世尊已制令當方便與女人相觸取細滑樂便掃灑房內敷好牀座取一小牀於露地坐有諸女人同來遊觀語優陀夷言我等故來欲看房舍答言姊妹隨意看之便將入房閉戶開窓種種摩觸或捉或

抱或案或摩或舉上或舉下或騎或越其中喜者便語之言何不近作徒用此為優陀夷言佛不聽我作根本事其不喜者便瞋恚言本謂此處安隱而今反成恐怖之地水中火然未足為喻白衣在家猶耻此事云何比丘乃作是惡即歸其家人人宣語諸不信樂佛法者種種訶罵言我等白衣摩觸女身沙門釋子亦復如是徒剃此頭與我何異無沙門行破沙門法如是惡名流布天下復有一婆羅門將婦遊觀次到優陀夷房語言我欲與婦同看房舍優陀夷言不得一時可前後入婆羅門言若不得俱聽婦先入婦既入房優陀夷亦復如前種種摩觸久久乃出夫問婦言何以乃久不復次看餘房舍耶婦言止止莫作是語但入一房垂死得出何應復看諸餘房舍夫問所以婦具以答時婆羅門即便罵言沙門釋子云何乃作如此惡業入舍衛城四衢道中街巷市里處處唱言沙門釋子摩觸我婦諸不信佛法者種種訶罵沙門釋子行惡如此云何自稱淨脩梵行諸長老比

丘聞種種訶責具以白佛佛以是事集比丘僧問優陀夷汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心觸女人身若捉手若捉髮若捉一一身分摩著細滑僧伽婆尸沙欲盛變心者向欲心深發心事幾成變善法無記法墮不善處女人者人女乃至初生觸者身上處處種種摩觸乃至一髮比丘五事觸女人僧伽婆尸沙女女想人女活女心染以親近情摩觸覺而受乃至觸髮亦如是五事觸女人女活女心染不以親近摩觸覺而受乃至觸髮亦如是女人觸比丘亦如是五事觸女人不犯女女想人女活女心染不以親近情而女人捉比丘比丘作方便求脫雖覺觸而不受乃至觸髮亦如是（而二）又女女想女疑女無根想女二根想觸僧伽婆尸沙女男想女黃門想觸偷蘭遮男男想男疑男黃門想觸突吉羅男女想男無根想男二根想觸偷蘭遮黃門亦如是無根無根想無根疑無根二根（十五）

想無根女想觸僧伽婆尸沙無根男想無根黃門想觸偷蘭遮二根亦如是比丘與無衣女人相觸僧伽婆尸沙與有衣女人相觸偷蘭遮女人捉無衣比丘僧伽婆尸沙捉有衣比丘偷蘭遮比丘與女人俱有衣相觸突吉羅比丘捉女人衣女人捨衣與比丘偷蘭遮女人捉比丘衣比丘不捨衣與女人突吉羅比丘觸死人女非人女偷蘭遮捉畜生女突吉羅沙彌突吉羅

佛在舍衛城爾時長老優陀夷為欲火所燒作是念故出不淨觸女人身世尊已制今當更作方便向諸女人作麤麤惡語取悅欲樂復掃灑房於露地坐女人來覲將入閉戶皆如上說便於房內與女人種種麤惡語作如是問汝手脚脞膊腰腹頸乳頭面爪髮大小便處何似復言姊妹汝手脚乃至大小便處惡又言姊妹汝手脚乃至大小便處好又問汝夫近汝時云何又教汝若隨我意與汝珍寶又從乞願與我從事一切天神皆證我心諸女人聞喜不喜者亦如上說長老比丘聞種

種訶責以事白佛佛以是事集比丘僧問優陀夷汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心向女人麤惡語隨婬欲法說法僧伽婆尸沙是中犯者（而二）（十六）毀譽乞願問反問教比丘五事與女人麤惡語女女想人女活女心染以親近情從毀譽乃至教彼解者僧伽婆尸沙不解者偷蘭遮毀者毀皆女人三處若小若大形色惡譽者讚歎女人三處不小不大形色好乞者從女人乞三處若能與我我能隨汝意願者願得汝三處得汝三處是福樂人問者問汝夫於三處中幾種行欲幾時作反問者問汝夫於三處中不如是作耶教者教女言汝以三處隨男子意則為男子之所敬愛女女想乃至二根二根想皆如上說又有五種遣使書作想動手相似語彼解者偷蘭遮不解者突吉羅比丘面與人女麤惡語解者僧伽婆尸沙不解者偷蘭遮向非人女麤惡語偷蘭遮向畜生女麤惡語突吉羅沙彌突吉羅

佛在舍衛城爾時長老優陀夷為欲火所燒作是念故出不淨摩觸女人身向女人麤惡語佛皆已制我今當向女人自讚供養身取悅意樂又掃灑房種種如上便於房內語女人言姊妹汝供養沙門婆羅門乃至入禪定得四道果不如以婬欲供養持戒者諸女人聞有喜不喜乃至佛種種訶責皆如上說訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心向女人自讚供養身言姊妹婬欲供養是第一供養

僧伽婆尸沙若作種種語讚欲供養身語語突吉羅若言不如以婬欲供養語語偷蘭遮若言婬欲供養是第一供養僧伽婆尸沙以五事自讚供養身女女想人女活女心染以覩近情言婬欲供養是第一供養解者僧伽婆尸沙不解者偷蘭遮女女想乃至二根二根想遣使乃至相似語面前與女語向非人女畜生女皆如上說沙彌突吉羅

佛在舍衛城爾時有長者名迦留聰明利根善斷人疑舍衛城人凡有所作乃至婚姻無

不諮問言與便與不與便不與得好者言由迦留故我得是好當使迦留亦得是樂得惡者言由迦留故我得是惡亦使迦留受是苦劇如是醜名善譽充塞一國迦留後時以信出家諸諮問者日月更甚乃至波斯匿王亦自親詣咨問國事喜怒之聲轉倍於前時有寡婦其女色貌邑里第一求婚者衆皆不許之答言若就我居如子法者乃當相與時有婆羅門財富無量語寡婦言與我兒婚汝女可得長處安樂答亦如初於是婆羅門便訪衆人誰數來往此人家者有人語言沙門迦留與此家數即請迦留長供養之既相狎習便以事白我欲為兒求某甲女願屈大德為我語之迦留便著衣持鉢往到彼舍寡婦即出禮拜問訊迦留語言汝可以女與某甲婚其家饒富必得安樂答猶如初迦留復言若不與者此女後大必當委叛何為失女又失即增寡婦聞此俛俛從許迦留還報好便成婚其後夫家遇婦甚苦遣信白母願語夫家小得閑樂母報女言須迦留來當使語之迦

留後日到寡婦家寡婦具白女之辛苦婚本相由願爲語之迦留答言此女無福致此苦處若有福者何緣至此我沙門法不應知人此世俗事寡婦罵言先知人事今云不應如此惡人終令不吉種種呪罵言辭苦切鄰人聞之咸來諫言汝女薄相致此苦劇何預沙門而苦呪罵寡婦答言汝豈不知由此沙門使我稚女致此苦劇時不信樂佛法者皆作是言汝信沙門女受此苦若復用其語方當劇是復訶罵言我等白衣行媒嫁法沙門釋子亦復如是徒剃此頭著壞色衣所行如此與我何異於是惡名流布遠近諸長老比丘聞種種訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問迦留汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘行媒法（而二）（十九）僧伽婆尸沙

爾時舍衛城中諸豪姓欲得年長童女共行私通恥自宣意因無行人便語六羣比丘汝可爲吾宣此意旨若須物者一日一宿乃至

一會爲須幾許六羣比丘即詣諸女具以意問有人見之皆共譏論沙門釋子淨脩梵行而今云何行此惡業構合邪非白衣所耻此諸沙門無有慙愧諸長老比丘聞種種訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘行媒法若爲私通事持男意至女邊持女意至男邊乃至一交會僧伽婆尸沙有十種女十種男十種女者父母所護兄姊所護親里所護自護法護自任衣物共誓有主作信父母所護者女有父母父母能與能奪兄姊親里亦如是自護者身得自在自與自奪法護者正法出家脩行梵行自任者自隨所樂衣物者受他衣物共誓者與人要誓有主者女人屬夫作信者受他片致要一日一月乃至一交會十種男亦如是說若比丘受父母所護男語突吉羅語父母所護女乃至作信女偷蘭遮不許還報偷蘭遮許還報僧伽婆尸沙若比丘受父母所護男語語父母所護

女女言可語我父母比丘以此語還報偷蘭遮父母所護男又令比丘語彼女父母受此語突吉羅語彼女父母及不許還報偷蘭遮許還報僧伽婆尸沙受父母所護男語語兄姊親里所護女亦如是乃至受作信男語語（而二）（二十）父母所護女乃至語作信女亦如是若比丘受父母所護女乃至作信女語語父母所護男乃至語作信男亦如是有六種語自使書使使相似語相若比丘受自語自語彼自還報僧伽婆尸沙若比丘受自語使語彼自還報受自語自語彼使還報受自語使語彼使還報皆僧伽婆尸沙受自語乃至相語彼相還報亦如是若比丘乃至受相語亦如是若比丘爲人男人女邊行媒法僧伽婆尸沙人男非人女邊行媒法偷蘭遮人男畜生女邊行媒法突吉羅爲人女亦如是爲非人男人女邊行媒法偷蘭遮畜生男人女邊行媒法突吉羅爲人女黃門邊行媒法突吉羅若比丘爲男借女爲女借男長使偷蘭遮比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅不犯

者爲和合故
佛在舍衛城爾時阿荼脾邑諸比丘自乞作
房從諸居士求車求車直求人求人直材木
草竹皆從求索居士猒之見皆逃避諸比丘
乞不復能得便自斫伐草木掘地取土有一
大德比丘自斫神樹樹神小兒時戲樹間斫（卅二）
斷其指樹神痛惱便興惡意欲來打之復作（廿一）
是念此大威德若我打者或以之死使我長
夜受諸苦惱又作是念世尊今在此城當往
白之佛有教勑我當奉行即詣祇洹具以白
佛爾時世尊讚歎樹神善哉善哉汝所念善
今此比丘實有威德若當打者必受苦報復
告樹神其處有大樹未有所屬汝可依之受
教即往於是世尊漸漸遊行到阿荼脾邑長
老大迦葉晨朝著衣持鉢入城乞食居士見
之悉皆逃走迦葉怪而問於行人行人答言
此諸比丘造作房舍乞求無猒邑人患苦所
以見仁皆悉逃走迦葉食後還到佛所以事
白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實
爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝等應脩

少欲知足不應多事乞求無猒又告比丘乃過去世於恒水邊有一仙人住於石窟爾時龍王日從水出以身七十圍遶仙人舒頭在上下向敬視仙人後時遊行人間弟子守窟龍亦如前日來恭敬弟子怖畏即大羸瘦我於爾時行菩薩道遊恒水邊見其如此即問其故具答如是我復問言汝今欲不復見龍耶答言爾又問汝見龍咽下有何等物答言有摩尼珠吾復語言龍若來時汝便合掌向龍作如是語我今須汝咽下摩尼願以施我

爾時仙人弟子聞我語已龍從水出便從索之龍聞乞珠不前不却默然而住時仙人弟子復爲龍王說此偈言

龍王今須汝　咽下摩尼珠　意甚愛樂之
如何默無言

龍即以偈答

我一切所須　皆由此珠得　汝今從吾乞
永絕不復來　如火急爆聲　使人心恐懼
我今聞汝言　惶怖踰於此
於是世尊引古說偈

乞者人不愛數則致怨憎　龍王聞乞聲一去不復還
又告比丘龍王受自然業報猶尚不喜聞於乞聲今諸居士營求滋汲困苦所得汝等云何數數從乞又告比丘吾昔一時在舍衛城有比丘安居竟來至我所我時問言何處安居安居安隱乞食易得道路不疲耶彼答我言在雪山脇林下安居安居安隱乞食易得行路不疲唯患衆鳥夜鳴所亂不得專一坐禪思惟我問比丘汝等今猶樂彼林不答言甚樂我言汝便還彼衆鳥暮來合掌向言我今須汝毛羽可以見與中夜後夜亦復如是比丘受教如勅從乞於是衆鳥夜共議言今此比丘從我等乞爲當與不皆曰不可便飛而去永不復還告諸比丘鳥猶不喜聞有乞聲況於人乎（卅二）又告比丘過去世時有迦夷國王好喜布施給諸窮乏時有梵志王甚愛重未嘗從王有所求乞爾時彼王爲說偈言

（廿三）人皆從遠來　無方從吾乞　而汝今在此
不求有何意

梵志即以偈答

乞者人不喜　不與致怨憎　所以默無求
恐離親愛情

王復說偈

智者不惡乞　思聞來求聲　況汝所親愛
豈容有悋心　守貧媿有求　應得處不取
喪人虛心福　而自困於已　安貧不恥求
應得處便取　既成人之善　而自長安樂
乞非傷德行　亦無身口過　損有以補無
何為而不索

梵志復以偈答

賢人不言乞　言乞必不賢　默然不有求
是謂為大人

時王聞說賢人之偈心大歡喜即以牛王一頭及餘千牛而施與之告諸比丘王與梵志雖相愛重猶難有求況諸居士於汝無愛而多求乎又告比丘昔有族姓子名羅吒波羅父母重愛自以出家不從父母有所求索時父母亦以偈問

人皆從遠來　無方從吾乞　汝親吾愛子

不求有何意
羅吒波羅即以偈答
乞者人不喜　不與致怨憎　我既已出家
不應復有求
諸比丘羅吒波羅父母愛重尚以出家不還
求索況諸居士於汝無親而多求乎如是種
種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘自乞作房無
主為身應如量作長佛十二搩手廣七搩手
應將諸比丘求作處諸比丘應示作處無難
處有作處若不將諸比丘求作處若過量僧
伽婆尸沙自乞者比丘為已從他乞房者於
中可得行立坐卧行四威儀無主者無有檀
越為身者為已不為人亦不為僧應將諸比
丘求作處者應將知法持律比丘示已作處
諸比丘應示作處無難處有作處難處名四
衢道中多人聚戲處婬女處市肆處放牧處
師子虎狼惡獸處險岸處水蕩突處社樹大
樹處好園田處墳墓處或逼村或去村遠道
路險戲是名難處無此諸難是名無難處有

行處者遶四邊得通車是名有行處若有上諸難處無行處者諸比丘應語是比丘汝莫取是處若無上諸難處有行處諸比丘應語是比丘汝取是處是比丘應從僧乞作示處偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作如是言大德僧聽我某甲比丘自乞作房無主為身今從僧乞示作處願僧現前示我作處如是三乞僧中應一人白大德僧聽此某甲比丘自乞作房無主為身從僧乞示作處今僧為某甲示作處無難處有行處若僧時到僧忍聽白

如是大德僧聽此某甲比丘自乞作房無主為身從僧乞示作處今僧為某甲示作處無難處有行處誰諸長老忍默然不忍者說僧已為某甲示作處無難處有行處竟僧忍默然故是事如是持若僧示難處無行處僧突吉羅若於此處作者亦如是若不將諸比丘示作處從發心及治地至麤泥皆突吉羅細泥偷蘭遮作竟僧伽婆尸沙雜金銀珍寶作及完成瓦屋乃至僧地中作皆偷蘭遮沙彌突吉羅

彌沙塞部五分律卷第二

音釋

屠膾 屠同都切膾古外切屠膾謂宰殺者 瘡瘥 初戒切瘥楚懈切瘡癤也 塠果 塠馬結切 齒噬 齒倪結切噬逝也 脞旁 脞旁禮切 膊補各切脞股也 膊臂 膊臂膊也 劇甚 劇奇逆切甚也 倮倮 倮倮美隕切倮美辨 倮倮 倮倮猶勉強也 胖頰 胖頰彌爆布薄切裂聲 脅虛 脅虛葉切脅腋下也 撰陟 撰陟革切張伸也 巇許 巇許羈切山險也

彌沙塞部五分律卷第三　　而三

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第二十三僧殘法之二

佛在拘舍彌國爾時闡陀比丘常出入諸家爲說法料理官事療治衆病國王大臣長者居士無不親敬有諸人等同來問訊遇於經行所頭面禮足爲說妙法示教利喜已各歸其家闡陀便還上座已據其房如是展轉乃至小房亦復如是既不得住便遊人間後諸人等復來問訊見諸比丘露處經行問言我師闡陀今在何處諸比丘言我等不知遍求不得便各還歸闡陀行還著衣持鉢往到其家皆出問訊白言長老我等近至僧房不得相見今從何來答言我最下座一切諸房上座已滿是故遊行致此乖互諸人白言可求屋處我等當爲長老作之既以見福而使長老得安隱住又令我等不乖問訊闡陀答言我不能自作以廢行道年長自當以次得之諸人又言我幸有物及有善心財物無常善心難保願爲求處必欲作之闡陀見其慇懃

難相違逆即便遊行求作屋地見神樹處最可建立即便伐之此樹有神國人所奉諸祈請者多得如願忽見斫伐莫不驚怪不信樂佛法者皆訶罵言沙門釋子無道之甚苟欲自利傷害天人信樂佛法者便言此樹有神衆人畏敬夙夜虔恭不敢憚慢而諸比丘伐之無疑一切危心晏安如故可謂大神可貴可重毀譽之聲充滿國內諸長老比丘聞種種訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問闍陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有主爲身作房應將諸比丘求作處諸比丘應示作處無難處有行處若不將諸比丘求作處僧伽婆尸沙有主者有檀越餘如上無主中說

佛在王舍城爾時頻沙王日日次請五百僧食城內臣民亦同如是時諸比丘各念行道未有專知差次請者六羣比丘常往好處諸人問言我等爲僧次第設食何故長老常來不見餘人如是訶責而猶不已時陀婆力士

子年十四出家爲道在靜處作是念今瓶沙王日日次請五百僧食城内臣民亦復如是而僧無有差次會者致使六羣選擇好處以失衆望喪人施意若我二十受具足戒得阿羅漢獲六神通當爲衆僧作差會及分卧具人至年十六便成羅漢得六神通年滿二十受具足戒便作是念我先願爲衆僧作差會及分卧具人今時已至便應作之即詣王舍城諸比丘所說先所願諸比丘即以白佛佛以是事集比丘僧問陀婆汝實欲爲僧作差會及分卧具人不答言實爾世尊佛種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘今聽陀婆爲僧作差會及分卧具人僧應白二羯磨差一比丘白言大德僧聽今此陀婆比丘欲爲僧作差會及分卧具人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此陀婆比丘欲爲僧作差會及分卧具人誰諸長老忍默然若不忍說僧已聽陀婆比丘作差會及分卧具人竟僧忍默然故是事如是持於是陀婆即爲僧作差會及分卧具分卧具時少欲知足少欲知

足共樂靜樂靜共誦修多羅誦修多羅共持律持律共法師法師共唄唄共阿練若阿練若共乞食乞食共坐禪坐禪共如是等衆行不同各得其類隨宜示導諸房舍處一切比丘咸得所安諸方比丘有暮至者輒詣陀婆求住止處陀婆即入火光三昧左手出光右手示卧具處莫不充合時諸遠方聞陀婆比丘為王舍城僧差會及分卧具有如上美皆作是念我當往彼問訊世尊并見陀婆及覩神力於是發來投暮到城至陀婆所求住止處陀婆皆悉如法安處次差會人亦復如是時王舍城有善飯長者見法得果日為二比丘作上美食自來請之慈地兄弟並薄福德分卧具差會時常得麤惡階次幸遇差至其家善飯知已便生是念此等惡人無清淨行云何受我上美供養即便還歸語其婦言汝可更作麤惡之食慈地等來門外敷座使婢下之婦即受教設備麤惡慈地兄弟至時持鉢到善飯家就座而坐羣婢於是持麤食出慈地見便問言姊妹汝家常作好食今

何故麤婢言我是下人不知所以食訖便還道中行罵陀婆力士子要當令汝受苦劇我到所住已向諸上座言陀婆力士子隨愛恚癡畏若畏與好不畏與惡諸比丘言汝等莫作是語陀婆比丘隨愛恚癡畏何以故陀婆比丘得阿羅漢備六神通隨愛恚癡畏無有是處慈地言正以得神通故觀見諸家有好有惡好與餘人惡輒差我是故我言隨愛恚癡畏作是語已出於餘處先為陀婆作惡名聲然後至王舍城到其妹尼彌多羅所彌多羅見二兄來迎禮問訊慈地兄弟皆不共語彌多羅言不憶犯兄何故如此慈地答言汝不助我故致使陀婆苦我如是彌多羅言兄欲令我云何相助答言汝若助我可到佛所白言世尊無恐懼中反致怖畏我今無處而得安隱本謂陀婆是梵行人忽來汙我犯波羅夷彌多羅言陀婆清淨我若謗之僧必當作自言擯我我既出衆當何所依慈地等言我當證汝擯於陀婆何緣使汝得自言擯彌多羅言若僧擯陀婆我豈得異慈地等言但

令世尊斥逐陀婆為吾受擯亦復何苦我等自當好相安處妹敬重凡不敢違命便到佛所如上白佛爾時陀婆及羅睺羅在佛左右佛問陀婆汝聞彌多羅所說不答言已聞佛自知之如是三問答亦如是於是羅睺羅白佛言世尊何須三問陀婆但當斥擯此比丘尼佛言若彌多羅以此謗汝汝當云何答言當言此事佛自知之佛言汝可如是陀婆亦然乎佛語陀婆汝起自明今非默時汝當憶念有當言有無當言無不得直言佛自知之

陀婆便從座起更整衣服長跪合掌白佛言世尊我從生來未曾夢中有此念想於今云何得有憶知佛讚言善哉善哉汝快自明欲自明者應當如此佛告諸比丘應與陀婆憶念比丘尼不應舉事應與彌多羅白四羯磨自言滅擯一比丘唱言大德僧聽此彌多羅比丘尼自言陀婆汙我僧今與自言滅擯若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此彌多羅比丘尼自言陀婆汙我僧今與自言滅擯誰諸長老忍默然若不忍說如是第二第三僧

已與彌多羅比丘尼自言滅擯竟僧忍默然故是事如是持彌多羅比丘尼被滅擯已出遊人間慈地兄弟猶語諸比丘言陀婆力士子壞我妹梵行致使如是諸比丘復以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘汝等應檢問慈地汝言陀婆壞汝妹梵行為實為虛諸比丘受教即問慈地慈地答言我言是實僧復問汝何處見何時見云何見答言我某處見某時見如是見僧次問陀婆汝爾時為在何處答言我在某處僧復語慈地處不相應時不相應汝云何言某處某時如是見耶復語慈地若於一堅信比丘前妄語罪重傷殺無數衆生於一堅法其所獲罪過百堅信如是展轉於僧前妄語其罪重於百阿羅漢又語慈地僧今集會不隨愛恚癡畏汝可更說為實為虛慈地言陀婆隨愛恚癡畏故我作是語諸比丘種種訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問慈地汝實以無根波羅夷謗陀婆不答言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人云何以無根波羅夷謗於清淨梵行

比丘汝豈不聞三種人墮地獄耶一者犯戒無沙門法自言已有不修梵行自言已修於佛法中猶如敗種二者作如是見如是說婬欲非惡而爲放逸三者以無根波羅夷謗於清淨梵行比丘此三種人必墮地獄汝今云何作此惡事佛更種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自不如法惡瞋故以無根波羅夷謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時若問若不問言我是事無根住瞋故謗僧伽婆尸沙自不如法者自已事事不如法惡瞋者九惱也無根者不見不聞不疑無波羅夷者於四波羅夷一一無犯欲破彼梵行者欲使還俗若作外道後時若問若不問者後檢校何處何時云何見也事有四種言諍事教誡諍事犯罪諍事事諍事若比丘不見不聞不疑他犯波羅夷若以此謗僧伽婆尸沙見疑聞疑疑見忘聞忘疑忘而以無根法謗僧伽婆尸沙若面前謗解者僧伽婆尸沙不解者偷蘭遮若書使相相似語手語謗解者偷

闡遮不解者突吉羅若謗比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅比丘尼謗比丘尼僧伽婆尸沙謗比丘波逸提謗式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼謗五衆皆突吉羅

佛在王舍城爾時偷羅難陀比丘尼以陀婆比丘神通大德故數來問訊共一處坐說受法教慈地見之復欲誹謗後從耆闍崛山下見二獼猴合會行欲便作念言我今當與彼二獼猴作假名字雄者名陀婆雌者名偷羅難陀作是念已便語諸長老比丘言我先以無根法謗陀婆今親自見與偷羅難陀作不淨行諸比丘以是白佛佛告諸比丘應集僧檢問慈地汝言先以無根法謗陀婆今親自見與偷羅難陀作不淨行爲實爲虛諸比丘受教集僧問慈地乃至汝可更說爲實爲虛皆如上說如是問已慈地言我實不見陀婆作不淨行我見偷羅難陀數來往陀婆所意欲謗之從耆闍崛山下見獼猴雄雌共合我便假名雄者爲陀婆雌者爲偷羅難陀故言

親見為不淨行耳諸比丘種種訶責汝云何於異分中取片若似片作波羅夷法謗無波羅夷比丘將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問慈地汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自不如法惡瞋故於異分中取片若似片作波羅夷謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時若問若不問言我是事異分中取片若似片住瞋故謗僧伽婆尸沙事者言諍事教誡諍事犯罪諍事事諍事若比丘見他犯僧伽婆尸沙定生僧伽婆尸沙想瞋故於異分中取片若似片謗無波羅夷比丘僧伽婆尸沙聞疑亦如是見聞疑他犯偷蘭遮犯波逸提犯波羅提提舍尼犯突吉羅以波羅夷謗亦如是餘如上說佛在彌那邑阿冤林下爾時貴族諸釋種子多於佛所出家學道時釋摩男語阿那律言今諸貴族並皆出家修於梵行我等兄弟如何獨不我若出家汝知家事汝若捨俗我當料理阿那律言願兄出家我知家

事釋摩男言汝先由我在家受樂不知艱難
然出家行道亦復辛苦汝今住家吾當語汝
營家之法便種種語之晝應爾夜應爾田商
貨殖驅役之法悉以語之阿那律言若營家
如此乃得成立我乃不能一日爲之願兄住
家我當修道釋摩男言諸佛世尊父母不聽
不得爲道汝今自可啓白於母阿那律即便
往啓我欲於佛法出家學道母言我唯有汝
兄弟二人愛念情重如何生離汝家大富快
修功德何須出家奪吾此意苦請至三母乃
答言若跋提王出家者我亦聽汝時跋提王
與阿那律阿難難提調達婆婆金鞞盧等甚
相愛重若有所爲誓不相違於是阿那律往
白跋提王言今有微願願必見從王言吾等
本要誓不相違若相違者頭破七分但令卿
願必可從耳阿那律即以母言白王王言如
卿此願我未能從所以者何我願作王今日
始果親族富貴無有外憂何能捨此出家學
道阿那律言若王出家吾願乃果貪著寵榮
吾則永淪願王三思不違先誓王言當從汝

願寬我七年然後共汝出家學道阿那律言却後七年佛不必在又我危脆性命難保王今云何以此為期王復言七年若遠六年可乎亦答如上五四三二至于一年七月至于一月七日至于一日皆亦如是王言我等長者如何便得率爾而去當設方便嚴駕出遊因此微行乃可得耳汝今便可語阿難陀等令知此意阿那律即宣語五人五人欣然莫逆於心即便竟夜嚴四種兵極世儀飾晨朝出遊盡遊觀已密將剃頭人優波離捨諸儐從至隱避處寶衣與之令其剃髮變服而去去未久優波離作是念諸釋豪强若知剃諸人髮必當殺我如此貴族尚能捨家我今何為不捨剃具及諸寶衣隨彼而去即自剃頭以諸寶衣掛著樹上作是念須者取之於是疾行須臾相及語七人言我今亦欲相隨出家七人即受同詣佛所頭面禮足白言世尊我等今欲出家淨修梵行而優波離是我等僕願佛先與受具足戒然後度我當令我等及諸釋種於彼人所破大憍慢佛即先度七

人後度於時世尊作是念迦維羅衛去此不遠諸釋知者或有留難便將八人詣跋提羅城住尼拘律林樹下為說妙法眼無常色無常眼識眼觸眼觸因緣生受無常乃至意無常法無常意識意觸意觸因緣生受無常汝聖弟子應作是觀生厭離心得解脫智所作已辦梵行已立不受後身說是法時六人漏盡得阿羅漢阿難侍佛不盡諸漏調達一人空無所獲跋提王既得羅漢心淨無畏若在樹下露處經行輒自慶言快哉快哉有異比丘聞此聲已作是念跋提比丘必憶世樂不樂梵行即往白佛我向於彼聞跋提言快哉快哉必憶為王時樂不樂梵行佛告比丘汝可乎來便往詣言大師呼汝跋提即到佛所頭面禮足却住一面佛問跋提汝實言快哉不答言實爾世尊又問跋提汝見何義而言快哉跋提白言我昔在家住於七重城墮之裏七行象七行馬七行車七行步四兵圍遶忽聞異聲心驚毛豎今在樹下空露之地坦然無憂是故稱快佛告比丘跋提已得羅漢不樂

梵行無有是處爾時世尊因跋提而說偈曰
快哉阿羅漢　無復恩愛縛　已破欲恚礙
無復諸結網　既到於泥洹　無有穢濁心
不染著於世　解脫無諸漏　了達於五陰
遊於七法林　大龍所行處　已伏諸恐怖
成就十種分　龍德三昧禪　一切有漏盡
世間之第一　不動無所畏　不復受後身
已息寂滅處　永無苦樂報　住於無學智
此身最後邊　梵行堅固立　無諸不可信
天上天下中　無復諸欲樂　此名師子吼
無能勝佛者

於是世尊與諸大德聲聞受阿耨達龍王請調達未得神通不能得去羞恥兼深便作是念我今當問修神通道便往白佛願佛為我說修神通法佛即為說調達受學安居之中便獲神通獲神通已作是思惟誰應先化復作是念頻沙王太子名曰衆樂先化導之然後餘人乃從我教作是念已即於網林下沒在太子牀上現作小兒嘬指仰卧太子見之即大惶怖問言汝為是天為是鬼神答言我

是調達勿恐勿怖太子語言若是調達復汝本形即自變復威儀如本太子歡喜而師事之日出問訊乘五百乘車調達復化作五百小兒在於車上仰卧嘬指復以五百乘車載上美食種種餚饍而供養之時諸國人生希有心作是言調達有大神力作此變化使太子日出問訊種種餚饍而以供養於是調達遂不自量便欲招引畜諸徒衆爾時世尊從祠林出遊行人間到拘舍彌國住瞿師羅園爾時目連住一別處此國先有憍陳如子名

曰柯倓淨修梵行得阿那含果生於梵天中夜寂靜從天來下放大光明詣目連所頭面禮足白言調達今化衆樂太子現諸神變恐其必欲招引徒衆破和合僧作是語已忽然不現於是目連晨朝整服往詣佛所以柯倓言具以白佛佛問目連汝意云何當謂審如柯倓語不答言意以為然佛告目連莫說此語所以者何於天上天下不見沙門婆羅門諸天魔梵有能領佛徒衆者又告目連世間有五種師今皆現在一者戒不清淨自言戒

淨其諸弟子如實知之覆藏其過以望利養二者邪命諂曲自言正直而諸弟子亦覆藏之三者所說不善自言善說而諸弟子歎以為善四者見不清淨自言見淨而諸弟子稱言見淨五者說非法律言是法律而諸弟子亦云是法而不能使智者信受目連如來戒淨無有諂曲言無不善知見清淨所說是法智者信受不須弟子共相稱覆爾時有異比丘於王舍城安居竟著衣持鉢來詣佛所白佛言世尊調達化衆樂太子現作小兒乃至種種餚饍而以供養佛告比丘莫談調達作此變化以致利養若有恭敬供養之者增其長夜受諸苦痛猶如惡狗以杖打之更增其惡調達如是多得供養煩惱轉增爾時世尊欲重宣此義而說偈言

愚人增其惡　由於利養生　癡斷清白法　猶如身首分
不修清淨行　而志招學徒　欲居衆人上　望一切歸宗
有人求利養　或有求泥洹　利養傷清白　寂滅却慳貪
復告諸比丘芭蕉竹蘆以實而死駝驢懷妊

亦喪其身今調達貪求利養亦復如是
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
芭蕉以實死　竹蘆實亦然　駏驉坐妊死
士以貪自喪
於是世尊從拘舍彌國漸漸遊行向王舍城
住耆闍崛山為比丘比丘尼優婆塞優婆夷
國王大臣沙門婆羅門梵志居士供養恭敬
尊重讚歎衣食臥具及諸醫藥無所染著猶
如蓮華爾時世尊與無央數大衆圍遶說法
調達便從座起更整衣服偏袒右肩頭面禮
足胡跪合掌白佛言世尊唯願安住我今自
當領理衆僧佛語調達舍利弗目連猶尚不
能領我徒衆況汝愚癡食涎唾乎於是調達
生忿恨心云何世尊於大衆前乃作如此底
下訶辱以生惡心向佛故初損神足復作是
念佛稱讚舍利弗目連而毀呰我復生惡心
向舍利弗目連是第二損其神足便還所住
為國王大衆圍遶說法其衆中有一比丘來
白佛言今調達為國王大衆圍遶說法佛告
比丘調達不但今世得此大衆過去世時亦

曾得此諸比丘乃往古昔有一摩納在山窟中誦刹利書有一野狐住其左右專聽誦書心有所解作是念如我解此書語足作諸獸中王作是念已便起遊行逢一羸瘦野狐便欲殺之彼言何故殺我答言我是獸王汝不伏我是以相殺彼言願莫殺我我當隨從於是二狐便共遊行復逢一狐又欲殺之問答如上亦言隨從如是展轉伏一切狐便以羣狐伏一切象復以衆象伏一切虎復以衆虎伏一切師子遂便權得作獸中王既作王已復作是念我今為獸王不應以獸為婦便乘白象帥諸羣獸不可稱數圍迦夷城數百千帀王遣使問汝諸羣獸何故如是野狐答言我是獸王應娶汝女與我者善若不與我當滅汝國還白如此王集羣臣共議唯除一臣皆云應與所以者何國之所恃唯賴象馬我有象馬彼有師子象馬聞氣惶怖伏地戰必不如為獸所滅何惜一女而喪一國時一大臣聰鈍遠略白王言臣觀古今未曾聞見人王之女與下賤獸臣雖弱昧要殺此狐使諸

羣獸各各散走王即問言計將焉出大臣答言王但遣使剋期戰日先當從彼求索一願願令師子先戰後吼彼謂吾畏必令師子先吼後戰王至戰日當勑城內皆令塞耳王用其語遣使剋期并求上願至于戰日復遣信求然後出軍軍鋒欲交野狐果令師子先吼野狐聞之心破七分便於象上墜落于地於是羣獸一時散走佛以是事而說偈言

野狐憍慢盛　欲求其眷屬　行到迦夷城
自稱是獸王　人憍亦如是　統領於徒衆

在摩竭之國　法王以自號

告諸比丘爾時迦夷王者我身是聰銳大臣者舍利弗是野狐王者調達是諸比丘調達往昔詐得眷屬今亦如是舍利弗汝往調達衆中作是唱言若受調達五法教者彼為不見佛法僧舍利弗言我昔已曾讚歎調達今日云何復得毀呰佛言汝昔讚歎為是實不答言是實佛言今應毀呰而毀呰亦復是實告諸比丘今應白二羯磨差舍利弗往調達衆中毀呰調達一比丘唱言大德僧聽今差

舍利弗往調達衆中作是言若受調達五法教者彼爲不見佛法僧若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今差舍利弗往調達衆中作是言若受調達五法教者彼爲不見佛法僧誰諸長老忍默然不忍者說僧已差舍利弗竟僧忍默然故是事如是持於是舍利弗即往調達衆中高聲唱言若受調達五法教者彼爲不見佛法僧時彼衆會皆悉唱言沙門釋子更相憎嫉見調達多得供養便作是語時瓶沙王在彼衆中即宣令言莫作此語所以者何佛衆清淨無憎嫉故於是調達便語衆人欲見天上曼陀羅華不咸言欲見調達即於衆前没到華池邊適欲取華便失神足還在本坐調達既失神足便生惡心欲害於佛白太子言今汝父王正法御世如我所見哀喪無期人命無常朞息難保何必長年剋此王位自可圖之早有四海我當害佛代爲法主新王新佛於摩竭國共弘道化不亦善乎太子答言父母恩重過於二儀顧復長育欲報罔極汝今云何遵吾此逆調達聞之心

無慙愧猶以巧言引誘其意遂便迷沒受悅其語太子後時密帶利劒向于王門內懷惡逆不覺戰怖於王門前倒地復起門官見已便作是念太子常來威儀庠序今日如此必當有故即往問之太子答言我欲殺王是故如此又問太子為受誰教答言調達門官共議當如之何第一議言一切沙門太子衆樂皆應殺之第二議言佛已先遣舍利弗唱其惡逆云何乃欲濫殺沙門罪正應止太子調達二人而已第三議言我等不應輒判此罪

（而三）十七

當以白王王有教勑當奉行之作是議已便以白王王問汝等衆臣議意云何即具以上答王即斥逐第一議者第二議人免所居官稱第三議加其名位更令羣臣共議此事諸臣咸言上第二議並謂允合而生乃免所居之位觀王聖心不忍有害正形既施當從下計王立太子本為國嗣志速為王故懷此逆邏位與之其惡必息議合王心即便捨位拜之為王號阿闍世初登王位受五欲樂弑逆之心便得暫息如是少時乃以無事而害父

命爾時阿闍世王有大惡象調達密至象師所語言明日瞿曇當行此路汝可為吾飲象令醉放走於道佛慢心多必不避之因此踦殺厚賞汝物世尊明日食時著衣持鉢從五百弟子入城乞食象師先已飲象令醉遙見佛來即便放之信樂佛法者見放醉象皆往白佛唯願世尊更從餘路五百弟子及阿難亦如是白佛皆答之三言無苦龍不害我諸弟子衆皆不覺捨佛從餘路去唯有阿難獨從後行時觀者四塞各各議言今二龍鬪看誰得勝外道輩言象龍力大必勝於人佛弟子言人龍道尊象必降伏空辯無徵遂乃積斂金錢共賭勝負於是醉象遙見佛來奮耳鳴鼻大走向佛阿難怖懼恍惚不覺入佛腋下佛語阿難汝向三聞無苦如何不信猶作此懼佛見象來（而三）慈心三昧而說偈言（十八）

汝莫害大龍　大龍出世難　若害大龍者
後生墮惡道

象聞偈已以鼻布地抱世尊足須臾三反上下觀佛右遶三帀却行而去從是以後遂成

善象莫不雅奇同聲歎言瞿曇沙門不用刀杖伏此惡象國中人民無復恐怖何其快哉諸外道輩皆悉慙愧佛弟子衆踊躍歡喜斂得金錢七十餘萬佛既降象復說偈言

象醉舍瞋忿　來向天中天　百姓莫不觀
斂錢賭勝負　其形如大山　力勝六十象
聲響振人心　一乳破敵陣　大力天中天
愍衆出於世　欲度惡象故　住立在其前
象伏衆人見　道俗皆踊躍　歎佛降惡象
猶如師子王

時調達見已作是念今以此事不得害佛當更求凶人不識佛者厚相貨誘令往殺之即四出求索見一壯夫便語之言汝爲我殺佛當厚相報其人貪貨應募而去爾時世尊在露處經行遥見彼人以慈心三昧遍滿其身舉手呼之於是彼人不覺捨刀疾行趣佛頭面禮足白佛言我今癡狂欲害世尊自知過重願聽懺悔佛言汝實愚癡云何爲貨欲害如來於我法中若知有罪而懺悔者增長善根次爲說法所謂施論戒論生天之論在家

染累出要爲樂彼人内喜佛知其意更爲說法所謂苦集盡道聞法開解於諸法中遠塵離垢得法眼淨見法得果已自歸三尊受持五戒世尊發遣從異路歸調達復募二人令殺前人以滅惡聲復遣四人如是展轉乃至三十二人皆前至佛所佛亦如前次第說法盡得須陀洹果時諸比丘聞調達遣人害佛皆持器杖衛護世尊分部相著各在一面諸佛常法日再出房於晨朝出見諸比丘悉在左右問言汝等何故持杖住此諸比丘言聞調達遣人欲害世尊不能自安所以住此佛告比丘若如來橫死無有是處世間五師須防護耳我不須汝各隨所安自護其心調達知已復作是念我復不能以此害佛當更覓人躬自將去故應必果即得一人共上耆闍崛山爾時世尊在山下石上經行調達便使彼人推石害佛其人發心推石四肢便不得舉心念佛功德大手足還復調達見此益瞋忿言汝何癡困速疾滅去即自捉大石推下礙佛山下有神名金鞞盧接之遠棄片迸著

佛傷足大指世尊見已語調達言汝今便得無間之罪若以惡心出佛身血必墮無間阿鼻地獄調達復作是念我既不能得害於佛唯當破其和合僧耳佛大神力若我能破其僧名必遠振佛知其意語調達言汝莫破和合僧若僧已破能和合者其人生天一劫受樂若僧和合而破之者墮地獄中一劫受苦調達聞已暫捨是心後尋復生如上所念佛止如初便說偈言

丙三

二十

衆聚和合樂　和合常安隱　若破和合僧　一劫地獄苦

衆聚和合樂　和合常安隱　若分部分別　一劫生天樂

若破和合僧　一劫地獄苦　常作不善語　以破和合僧

不分部分別　常能說善語　以和合破僧　一劫生天樂

調達聞已復暫捨是心後尋復生方便過前時諸比丘聞調達欲破和合僧即往白佛佛以是事集比丘僧種種遮責調達已語諸比丘應差一比丘與調達親厚者往諫言汝莫破和合僧莫作破僧事當與僧和合僧和合

故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行若受者善若不受應遣衆多比丘若復不受應僧往諫諸比丘受教如是三反皆悉不受諸比丘種種訶責已以是白佛佛以是事集比丘僧更種種遙責調達已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘為破和合僧勤方便諸比丘語是比丘汝莫為破和合僧勤方便當與僧和合僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙為破者求為破僧因緣和合者同布薩自恣羯磨常所行事僧者從四人已上彼比丘欲破僧餘僧見聞知差一與親厚比丘往諫若捨者應一突吉羅悔過若不捨應遣衆多比丘往諫若捨者應二突吉羅悔過若復不捨應僧往諫若捨者應三突吉羅悔過若不捨復應白四羯磨諫一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘為破和合僧勤方便僧已諫汝莫為破和合僧勤方便如是諫堅持不

捨僧今羯磨諫若僧時到僧忍聽白如是白已應語彼比丘僧已白竟餘三羯磨在汝當捨是事莫犯僧伽婆尸沙彼若捨應三突吉羅一偷蘭遮悔過若不捨復應唱言大德僧聽此某甲比丘為破和合僧勤方便乃至僧今羯磨諫誰諸長老忍默然不忍者說復應語彼比丘僧已一羯磨竟餘二羯磨在汝當捨是事莫犯僧伽婆尸沙彼若捨應三突吉羅二偷蘭遮悔過若不捨復應如上第二羯磨第二羯磨竟復應如上語若捨應三突吉羅三偷蘭遮悔過若不捨復應如上第三羯磨第三羯磨未竟捨者三突吉羅三偷蘭遮悔過第三羯磨竟捨不捨皆僧伽婆尸沙比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若白不成三羯磨皆不成若作餘羯磨遮羯磨非法羯磨不諫自捨皆不犯

佛在王舍城爾時助調達比丘語諸比丘言調達所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂諸長老比丘聞種種訶責汝云何言調達所說是知

說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂訶責已以事白佛佛以是事集比丘僧種種遙責助調達比丘已語諸比丘應差一比丘與助調達比丘親厚者往諫莫言調達所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂何以故調達非知說非說法非說律汝等莫助破和合僧當助和合僧僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行若受者善若不受應遣衆多比丘及僧往諫諸比丘受教如是三反助調達比丘悉皆不受諸比丘種種訶責已以事白佛佛以是事集比丘僧更種種遙責助調達比丘已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘助破和合僧若二若三若衆多語諸比丘言是比丘所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂諸比丘語彼諸比丘汝莫作是語是比丘所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂何以

故是比丘非知說不說法不說律汝莫樂助破和合僧當樂助和合僧僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙助破者助成破僧因緣和合者同布薩自恣差一親厚諫若捨一突吉羅悔乃至不諫自捨餘如上說佛在拘舍彌國爾時闡陀比丘數數犯罪入白衣舍上牀下牀皆不如法別衆食數數食非時入聚落不白善比丘諸比丘見語言汝犯如是如是罪汝應見罪悔過莫不清淨修於梵行無得長夜受諸苦惱勿令施主失大功德答言大德汝等不應教我我應教汝何以故聖師法王是我之主法出於我無豫大德譬如大風吹諸草穢并聚一處諸大德等種種姓種種家種種國出家亦復如是云何而欲教誡於我諸大德莫語我若好若惡我亦不語大德若好若惡諸比丘復語闡陀莫作自我不可共語汝當語諸比丘若好若惡諸比丘亦當語汝若好若惡如是展轉相教

轉相出罪成如來衆諸比丘如是諫堅持不捨將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問闡陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人不應作不可共語諸比丘見汝犯罪欲不共汝布薩自恣羯磨常所行事哀愍汝故訶諫於汝汝今云何而不信受佛種種訶責已語諸比丘應差一比丘與闡陀親善者往諫如上次衆多比丘及僧諸比丘受教三反不受以是白佛佛以是事集比丘僧更種種遙責闡陀已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘惡性難共語與諸比丘同學經戒數數犯罪諸比丘如法如律諫其所犯答言大德汝莫語我若好若惡我亦不以好惡語汝諸比丘復語言汝莫作自我不可共語汝當爲諸比丘說如法諸比丘亦當爲汝說如法如是展轉相教轉相出罪成如來衆如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙惡性難共語者不受教誨無恭敬心自是非彼同學經戒者經謂一切佛

教戒謂波羅提木叉餘如上說

佛在舍衛城爾時吉羅邑有二比丘一名頗
脾二名分那婆薮行惡行汙他家作種種非
威儀事白結華鬘亦教人結白著教人著與
女人同牀坐共盤食飲酒啖肉歌儛伎樂作
諸鳥獸種種之聲亦作鳥獸鬪諍時像搏博
嬉戲倒行擲絕彈指眴眼向於女人角戾面
目吐舌張口作如是等身口意惡破於戒見
威儀正命時五百比丘威儀具足從迦夷國
來到此邑至時持鉢入村乞食諸居士見咸
作是言此諸比丘從何處來低頭默然狀如
孝子不知與人交接言語我此自有二賢比
丘多才多藝善悅人心何用此輩久留邑里
並不與食空鉢而出時舍利弗目連亦從迦
夷來向此邑頗脾等聞作是念此二人來必
為我等作惡名聲斷我供養便往語諸居士
言須臾當有二比丘來一名目連善知幻術
現種種變二名舍利弗善知呪法巧言惑人
汝若同心不為彼惑我當住此若不能者正
爾便去諸居士言長老安住我終不為彼之

所惑二人既到諸居士皆將大小迎逆問訊頭面禮足却坐一面於是目連為現神變分身百千還合為一石壁皆過屋水如地坐卧空中如鳥飛翔身至梵天手捫日月身上出火身下出水身上出水身下出火或現半身或現全身東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒現神變已還坐本處時諸居士竊相謂言目連善知幻術此則然矣於是舍利弗為說妙法初中後善善義善味具足清白梵行之相說是法已默然而住時諸居士亦復相語舍利弗善知呪法亦復驗矣於是衆人都不信受無有供養爾時彼邑有二優婆塞一名富閣二名優樓伽信樂佛法見諦得果常好布施供養沙門聞舍利弗目連從迦夷來共出迎之頭面禮足廿二廿六為說妙法示教利喜聞法已白舍利弗言此邑有二比丘常作種種非威儀事廣說如上近有五百比丘威儀庠序入村乞食空鉢而出唯願大德以此白佛於是二人為優婆塞更說妙法示教利喜已還舍衛城具以白佛

佛以是事集比丘僧告阿難汝往彼邑與二比丘作驅出羯磨阿難白佛彼惡比丘非沙門自言沙門常作不淨心已敗壞我若獨往彼必肆惡隨意惱我佛告阿難如是如是汝所說汝今便可將諸比丘隨意多少到彼集衆然後乃舉頞脾等罪白四羯磨驅出彼邑一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知僧今驅出此邑若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知僧今驅出此邑誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧已驅出某甲竟僧忍默然故是事如是持阿難受教將五百比丘往到彼邑諸居士聞阿難與五百比丘來出迎問訊頭面禮足卻坐一面阿難即集衆乃至羯磨竟彼二比丘猶故不去諸比丘問汝何故不去答言阿難等隨愛恚癡畏是故不去何以故有如是等同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘言汝莫說阿難等不隨愛恚癡有如是等同

罪比丘有驅者有不驅者汝等行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝出去不應住此諸比丘如是諫堅持不捨以事白佛佛以是事集比丘僧種種遮責彼比丘已語諸比丘應差一與彼親厚比丘往諫如上大衆多比丘及僧諸比丘受教三反不受以是白佛佛以是事集比丘僧重遮責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘依聚落住行惡行汙他家語是比丘汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝出去不應此中住彼比丘言諸大德隨愛恚癡畏何以故有如是等同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘復語言汝莫作是語諸大德隨愛恚癡畏有如是等同罪比丘有驅者有不驅者汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝捨是隨愛恚癡畏語汝出去不應此中住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙行惡行者作

身口意惡行汙他家者令他家不復信樂佛法見者眼自見聞者從可信人聞知者遠近皆知差一親厚諫若捨一突吉羅悔乃至不諫自捨餘如上說十三僧殘竟

彌沙塞部五分律卷第三　　西三　　廿八

音釋

唄噁　唄蒲拜切噁女力切唄噁梵語也　㝹奴侯切　貨殖　貨呼卧切交易曰貨殖常職切興生財利曰殖　㗸駢迷切　脆　此芮切物易斷也　儥　從儥必刃切導也從　嚼數　魚角切與嗽同吮也　然　火蚪切　駔騷　駔其吕切騷朽居切駔騷似驟而小　銳　俞芮切利也　眴　輸閏切目動也　跲　徒合切踐也　賭　當古切博奕取財也　瘨　奴耕切與僗同困弱也　礧　盧對切推石自高而下也　迸　北諍切散也　藪　蘇后切　捕　薄胡切搏捕也　頷　烏割切

彌沙塞部五分律卷第四　　而四

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第三二不定法

佛在舍衛城爾時跋難陀常出入一居士家晨朝著衣持鉢往到其舍敷尼師壇與居士婦獨屏處坐說婬欲麤惡語時毗舍佉鹿子母聞跋難陀與居士婦獨屏處坐說婬欲麤惡語念言若居士還見必生惡心向餘比丘使其長夜受諸苦痛我當遣人往白世尊即語常供養婆羅門那隣伽言汝往佛所頭面禮足廣說此事婆羅門即往白佛佛為說種種妙法已發遣令還佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責如婬事中說已告諸比丘以十利故為諸比丘結不定法從今是戒應如是說若比丘共一女人獨屏處可婬處坐可信優婆夷見於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提若比丘言如優婆夷所說應三法中隨所說法治是名不定法獨者一比丘一女人更無第三人屏處者眼所不見處可

信者見四真諦不為身不為人不為利而作妄語優婆夷者受三自歸絕於邪道不定者若於三法中說一事諸上座比丘應問是比丘汝往彼家不若言往未應治復應輭語問汝與女人獨屏處坐麤惡語行婬欲不若言不上座下座比丘應切語問汝實語莫妄語如優婆夷說不若言如優婆夷說然後乃應隨所說治沙彌突吉羅第二不定法與女人在露處坐除若波羅夷餘皆如上說露處者眼所見處也

初分第四三十捨墮法之一

佛在舍衛城爾時世尊教諸比丘唯畜三衣而六羣比丘食前食後晡時皆著異衣諸比丘見問言世尊不聽畜長衣汝不聞耶答言我亦聞之但我此衣或僧中得或居士間得或是糞掃衣彼以著故與我本不使我為五家畜諸比丘種種訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝等不閑我先讚歎少欲知足衣裁蔽形食足支命耶譬如

衆鳥毛羽自隨比丘如是三衣常俱沒今云何畜積非法種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘畜長衣過一宿尼薩耆波逸提爾時諸比丘若須一一衣衆僧羯磨所應分物與之時阿那律衣麤弊壞諸比丘語言汝衣弊壞何不從僧取作使一日成阿那律言我不敢取恐一日不成犯尼薩耆波逸提罪爾時波利邑諸比丘來舍衛城欲後安居時到不及便於娑鞞陀邑結坐安居訖十六日便往佛所道經泥水三衣麤重極大疲極到禮佛足却坐一面佛問諸比丘安居和合乞食不乏道路不疲耶答言安居和合乞食不乏我等先住波利邑欲來此安居多諸知識不得早發欲及後坐而復不達遂住娑鞞陀結坐安居訖十六日便來（而四）道經泥水三衣（三）麤重極大疲極諸比丘因此具以阿那律事白佛佛以是事集比丘僧讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽受迦絺那衣得不犯五事一者別衆食二者數數食三者食前食後行至

餘家不白餘比丘四者畜長衣五者別宿不
失三衣時諸比丘作是念佛以受迦鄰那衣
聽畜長衣爲得幾時念已白佛佛言受迦鄰
那衣時聽畜從今是戒應如是說若比丘三
衣竟捨迦鄰那衣已長衣過一宿尼薩耆波
逸提爾時阿難得二張劫貝爲舍利弗故受
時舍利弗於異處住阿難作是念世尊不聽
畜長衣過一宿舍利弗今不在此此當云何
念已白佛佛問阿難舍利弗幾日當還答言
或十日或不至十日佛以是事集比丘僧種
種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從
今是戒應如是說若比丘三衣竟捨迦鄰那
衣已長衣乃至十日若過尼薩耆波逸提三
衣竟者浣染縫竟捨迦鄰那衣者白二羯磨
捨長者三衣之外皆名長衣者劫貝衣欽婆
羅衣野蚕綿衣紵衣麻衣十日者若一日得
衣應即日捨若受持若施人若淨施若即日
不捨二日更得衣應此日皆捨若此日不捨
三日乃至十日更得衣亦應此日皆捨若此
日不捨至十一日明相出時其中所得衣皆

尼薩耆波逸提若有過十日衣應捨與比丘僧若與一二三比丘不得捨與餘人及非人捨已然後悔過若不捨而悔過者罪益深除長三衣若長餘衣乃至手巾過十日皆突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若淨施不犯 第一事竟 四而四

佛在舍衛城爾時十七羣比丘安居竟欲遊行作是念我尋還此一衣便足何須多爲作是念已即便懊結餘衣置于架上寄住比丘於是而去時六羣比丘於他處還語住比丘言差房與我時住比丘即差十七羣所置衣房與之六羣比丘見架上衣問言汝何以故畜此長衣答言此是十七羣比丘安居竟遊行人間不能持去留寄我耳時六羣比丘種種訶責以事白佛佛以是事集比丘僧問十七羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝等愚癡不聞我說比丘應與三衣鉢俱譬如鳥飛毛羽自隨耶訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘三衣竟捨迦絺那衣已三衣中若

離一一衣宿過一夜尼薩耆波逸提爾時有一糞掃衣比丘欲向娑竭陀邑衣重不能持去欲捨不知云何以是白諸比丘諸比丘將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘持糞掃衣重欲遊行餘處不能持去者是比丘應從僧乞不失衣羯磨脫革屣頭面禮足胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘欲遊行某處糞掃衣重不能持去欲留令從僧乞不失衣羯磨如是第二第三乞已僧中一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘欲遊行某處糞掃衣重不能持去欲留從僧乞不失衣羯磨今僧與作不失衣羯磨若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘欲遊行某處糞掃衣重不能持去欲留從僧乞不失衣羯磨今僧與作不失衣羯磨誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲比丘作不失衣羯磨竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘見世尊聽羯磨離衣便常作羯磨離衣宿亦羯磨盡離三衣著弊壞衣行長老比丘見問言汝何故著弊壞衣行答言佛聽

羯磨離衣是故我等常羯磨離衣宿亦羯磨盡離三衣諸比丘種種訶責將至佛所以事白佛佛言汝等不應常羯磨離衣宿及羯磨盡離三衣此二非法羯磨比丘及僧二突吉羅以此羯磨離衣宿一衣一宿皆犯失衣罪

今聽諸比丘羯磨留衣前安居者九月日後安居者八月日不得羯磨留僧伽梨安陀會聽羯磨優多羅僧有賊難處三衣中割截衣最勝者聽隨所留從今是戒應如是說若比丘三衣竟捨迦絺那衣已三衣中離一一衣宿過一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提離衣者

園同界異界屋同界異界比丘尼精舍同界異界聚落同界異界重屋同界異界乘同界異界船同界異界場同界異界樹下同界異界露地同界異界行道同界異界園同界者僧羯磨作不失衣界而於中得自在往反異界者僧不羯磨作不失衣界雖作而於中不得自在往反屋比丘尼精舍聚落重屋亦如是乘同界者於中得自在若取若舉異界者於中不得自在若取若舉船亦如是場同界

者踐穀麥處得自在取異界者不得自在取
樹下同界者樹蔭所覆處異界者樹蔭不覆
處露地同界者結跏趺坐面去七尺異界者
七尺之外行道同界者面去身七尺異界者
七尺之外至明相出時比丘還到界乃至一
脚入界不失衣若口言我捨是衣亦不失衣
若不言捨至明相出時尼薩耆波逸提比丘
三衣外餘所受用衣離宿突吉羅比丘尼亦
如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅第二事竟
佛在舍衛城爾時諸比丘三衣竟捨迦鄰那
衣已得非時衣諸比丘慙愧言佛未聽我等
受非時衣以是白佛佛以是事集比丘僧問
諸比丘汝等實得非時衣慙愧言佛未聽我
等受非時衣不答言實爾世尊佛種種讚少
欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽受
非時衣時六羣比丘作是念世尊聽我等受
非時衣便多受不受持不施人不淨施諸比
丘見問言汝不聞世尊制不得畜長衣耶答
言佛雖制畜長衣而聽受非時衣又問汝等
一切時畜非時衣不受持不施人不淨施耶

答言如是諸長老比丘種種訶責以事白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人不應多求多欲外道法中受者無猒施者籌量我正法中少欲知足施者雖無猒受者應少取訶責已告諸比丘若比丘得非時衣不受持不施人不淨施乃至一宿突吉羅爾時有一住處諸比丘多得衣受持施人淨施餘殘與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我等受不具足衣語言且受當足令足時長老伽毗得一狹短衣日日舒挽欲令廣長佛常五日案行諸房見伽毗牽挽衣問言汝作何等答言得此衣小不得受持佛復問汝更望得衣處不答言有又問幾時可得答言若一月若減一月佛以是事種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽畜非時衣不足望足至一月佛既聽畜非時不足衣諸比丘便持此衣遊行過一月諸比丘見問言佛不聽畜非時不足衣過一月汝等云何擔此衣遊行過於一月種種訶責將至佛所以事白佛佛以

是事集比丘僧告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘三衣竟捨迦絺那衣已得非時衣若須應受速作受持若足者善若不足望更有得處令具足成乃至一月若過尼薩耆波逸提非時衣者捨迦絺那衣已有所得衣皆名非時衣須者三衣中有故壞須以補易望更有得處者應更有得衣處望一日乃至一月得若比丘一日得不具足衣即日有望若得應足成受持若施人若淨施若不受持不施人不淨施至十

一日明相出時尼薩耆波逸提二日乃至十日亦如是十一日有望若得即此日應足成受持若施人若淨施若不受持不施人不淨施至十二日明相出時尼薩耆波逸提乃至三十日亦如是比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅第三事竟

佛在舍衛城爾時優善那邑有年少居士出行遊戲見一女人名蓮華色色如桃華女相具足情相重敬即娉為婦其後少時婦便有身送歸其家月滿生女以婦在產不復附近

遂乃私竊通于其母蓮華色知便欲委之絕夫婦道恐累父母顧愍嬰孩吞忍耻媿還于夫家養女八歲然後乃去至波羅柰飢渴疲極於水邊坐時彼長者出行遊觀見甚重愛即問鄉居父母氏族今爲係誰而獨在此蓮華色言我某氏女今無所屬長者（而四）（九）復問若無所屬能爲我作正室不答言女人有夫何爲不可即便載歸拜爲正婦蓮華色料理其家允和大小夫婦相重至于八年爾時長者語其婦女言我有出息在優善那邑不復債斂於今八年考計生長乃有億數今欲往債與汝暫乖婦言彼邑風俗女人放逸君往或能失丈夫操財物糞土亦何足計答言吾雖短昧不至此亂婦復言若必宜去思聞一誓答言甚善便言若我發此至還入門一生邪心與念同滅於是別去到于彼邑債斂處多遂經年載去家日久思室轉深作是思惟我當云何不違先誓而遂今情復作是念我若邪婬乃負本誓更取別室不爲違約於是推訪遇見一女顏容雅妙視瞻不邪甚相敬愛便

往求婚父以長者才明大富歡喜與之債索既畢將還本國安處別宅然後乃歸晨出暮反異于平昔蓮華色怪之密問從人從人答言外有少婦是故如此其夫暮還蓮華色問君有新室何故藏隱不令我見答言恐卿見恨是故留外婦言我無嫌妬神明鑒識便可呼歸助君料理即便將還乃是其女母子相見不復相識後因沐頭諦觀形相乃疑是女便問鄉邦父母姓族女具以答爾乃知之母驚惋昔日與母共夫今與女同壻生死迷亂

乃至於此不斷愛欲出家學道如此倒惑何由得息便委而去到祇洹門飢渴疲極坐一樹下爾時世尊與無央數衆圍遶說法蓮華色見衆多人往反出入謂是節會當有飲食便入精舍見佛世尊爲衆說法聞法開解飢渴消除於是世尊遍觀衆會誰應得度唯蓮華色應得道果即爲說四真諦法苦集盡道便於坐上遠塵離垢得法眼淨既得果已一心合掌向佛而住佛說法已衆會各還蓮華色前禮佛足長跪合掌白佛言於佛法中願

得出家佛即許之告波闍波提比丘尼汝今可度此女為道受教即度與出家受戒勤行精進逮成羅漢成羅漢已遊戲諸禪解脫顏容光發倍勝於昔到時持鉢入城乞食一婆羅門見生樂著心作是念此比丘尼今不可得唯當尋其住處方便圖之蓮華色乞食畢還安陀園入所住房彼婆羅門隨後察之知其處後日時到復行乞食彼婆羅門於後逃入伏其牀下是日諸比丘尼竟夜說法疲極還房仰卧熟眠於是婆羅門從牀下出作不淨行比丘尼即覺踊昇虛空時婆羅門便於牀上生入地獄蓮華色因從空中往詣佛所頭面禮足以是白佛佛問汝當爾時意為云何答言如燒鐵爍身佛言如此無罪復白佛言獨宿當有犯不佛言得道者無犯時有羣賊聚共議言我等當於何處分物用易美食又得妙色咸言此安陀園比丘尼住處必有好色亦當多有上美供養往彼分物必得所欲時彼賊師信樂佛法聞此不悅即作是念此諸人等必當惱亂諸比丘尼我當密遣一

人先往告語即便遣之語比丘尼言暮當有惡人往恐必相惱幸可避去諸比丘尼聞即入舍衛城彼城大臣先以一宅施比丘僧而無僧住諸比丘尼暮到住宿時彼羣賊夜入安陀園都無所見賊師歡喜念言比丘尼脫此難難何其快哉即以最上衣盛滿生熟上美飲食懸著樹枝念言若有得道神通比丘尼取此衣食於是蓮華色比丘尼如力士屈伸臂頃從舍衛城往安陀園樹上取之明日食時以所得食爲長老優波斯那及跋難陀設供時至皆往下種種食食訖行水取小牀於衆前坐請說妙法優波斯那爲說法已從座而去跋難陀留後語蓮華色言姊妹何從得此美食蓮華色具以事答跋難陀言可示我衣即以示之跋難陀見便生貪著即從索之蓮華色言此不可得何以故女人薄福應畜五衣跋難陀言如人以象馬布施不與鞍韉汝亦如是云何種種餚饌供養惜此一衣而不見與如是無數方便苦索遂不獲已便持與之跋難陀得衣遂歸所住諸比丘見語

言汝福德人得此好衣答言我無福德强說
比丘尼僅乃得之諸比丘聞種種訶責汝云
何强說奪比丘尼衣爾時世尊患於四衆來
往憒鬧告諸比丘我今欲三月入靜室不聽
有人來至我所除一送食比丘汝等亦當相
與立制奉教即立從今不聽輒至佛所唯除 十二 而四
一送食比丘犯者波逸提時長老優波斯那
不聞僧制後到舍衛城問異比丘佛在何房
比丘指示即至房前以手叩戶佛自為開前
禮佛足却坐一面佛問優波斯那汝衆清淨
威儀具足云何教化而得如此答言若人從
我求出家者教行十二頭陀汝當盡形壽作
阿練若乞食一坐食一種食一受食次第乞
食塚間糞掃衣三衣隨敷坐樹下坐露坐世
尊若人能盡形壽行如此法得入我衆我與
作師佛歎言善哉善哉如汝可謂善教徒衆
復問汝知此衆僧有制不答言不知何以故
我從佛聞佛未制不得輒制已制應奉行佛
具以上事語之答言我不能隨僧制波逸提
悔過佛言善哉如汝所說時舊住比丘住立

房前待優波斯那出語言汝犯僧制應作波逸提悔過答言我犯何波逸提諸比丘具說上事答言我不隨僧制悔過何以故我親從佛聞佛若不制僧不得制若佛制已僧不得違於是佛自出語諸比丘從今若有阿練若比丘如優波斯那聽至我所諸比丘聞已作是念我亦當行此頭陀可得輒至佛所便各修行時諸居士所設房舍供養無復人受以是白佛佛語諸比丘今聽四衆自在見我時波闍波提比丘尼聞佛此教便與五百比丘尼來向佛所中路逢優波斯那優波斯那衆中一比丘衣麤弊壞問言長老何故著此答言無有餘衣比丘尼便指己衣語言能著此不答言能又問長老所著能與我不答言能即便易之前至佛所頭面禮足却坐一面佛問瞿曇彌汝何故著此弊壞衣答以上事佛為說法遣還所住佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實以麤弊衣與比丘尼易好衣不答言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人不應多欲諸比丘因此以跋難陀事白佛佛問跋難

陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘從比丘尼取衣尼薩耆波逸提有諸比丘有親里比丘尼多諸知識能得衣物而諸比丘著麤弊衣諸比丘尼問言何故著此惡衣答言無有得處語言何不就我取答言佛制不聽就比丘尼取衣諸比丘尼言唯親知可取知可與願以白佛諸比丘即以白佛佛以是事集比丘僧種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘從非親里比丘尼取衣尼薩耆波逸提爾時舍衛城比丘比丘尼共得衣施便共分之或比丘宜著比丘尼所得或比丘尼宜著比丘所得諸比丘尼語諸比丘與我易不答言佛不聽我取非親里比丘尼衣諸比丘尼言以衣易衣如何言取便往白佛佛以是事集比丘僧種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提非親里者於父母乃至七世無親

貿易者彼此有益又各隨所宜從式叉摩那沙彌尼取衣突吉羅若親里犯戒邪見從取衣突吉羅沙彌從比丘尼式叉摩那沙彌尼取衣突吉羅若無心求自布施知彼有長乃取不犯第四事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀晨朝著衣持鉢往偷羅難陀比丘尼所坐起輕脫不覺露形跋難陀見失不淨比丘尼知語言長老與我衣浣便脫與之彼既得衣即以不淨自內形中又諸比丘亦與諸比丘尼衣令浣染打時諸比丘尼以此多事妨廢讀誦坐禪行道諸白衣見種種訶責言諸比丘尼常以浣染打衣爲業與在家人有何等異時波闍波提比丘尼與五百比丘尼俱詣佛所頭面禮足却坐一面佛問瞿曇彌諸比丘尼手足何故盡有染色具以事答（西四）佛爲諸比丘尼說妙法已各還所住佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實使比丘尼浣染打衣不答言實爾世尊諸比丘因此以跋難陀事白佛佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是（十五）

戒應如是說若比丘使比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提有諸老病比丘不能自浣染打衣有親里比丘尼能浣染打皆來從索欲為作之諸比丘言佛不聽我等使比丘尼浣染打衣諸比丘尼言唯親知可知不可願以白佛諸比丘即以白佛佛以是事集比丘僧讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提故衣者經體有垢膩若令浣浣不染不打若令染染不浣不打若令打打不浣不染若令浣染浣染不打若令浣打浣打不染若令染打染打不浣若令浣染打浣染打皆尼薩耆波逸提若令浣不浣而染若令浣不浣而打若令浣不浣而染打皆突吉羅令染不染而浣而打而浣打令打不打而浣而染而浣染令浣染不浣染而打令浣打不浣打而染令染打不染打而浣亦如是若令非親里浣染打而親里浣染打若令非親里浣染打而親里非親里共浣染打若令親里非親里共浣染打而

親里浣染打若令親里非親里共浣染打而非親里浣染打若令親里非親里共浣染打而親里非親里共浣染打皆尼薩耆波逸提若衣未可浣染打而令非親里浣染打突吉羅若令親里浣染打而非親里浣染打不犯

十六

餘如取衣中說第五事竟

佛在舍衛城爾時城中有好衣長者信樂佛法常出聽受時彼長者著重好衣將諸儐從從城中出問訊世尊及諸比丘佛為說法示教利喜已頂禮辭歸遇跋難陀跋難陀復為說法臨別白言長老明日見顧蘇食答言我不乏食苦無衣服汝能與我身上一衣不長者言當與家等量不得便相與跋難陀言我聞長者好喜布施如何於我而獨踈薄又言我說法能離生老病死憂悲苦惱為度汝等磨不營已汝今云何惜此一衣於是長者即脫與之去至城門守門者問汝向重衣出而今輕還為與女人為遇劫奪耶答言我不與女人亦不遇劫為沙門釋子所強乞耳守門者言莫作是語我聞沙門釋子少欲知足若

人布施尚不肯受如何於今强乞人物答之如上有不信樂佛法者聞便唱言快正應奪汝若更親近當復劇是沙門釋子常歎布施毀不與取而今强說奪人衣物何異於劫長者還家家中問答亦皆如上諸長老比丘聞種種訶責已將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘從居士居士婦乞衣尼薩耆波逸提爾時諸比丘著麤弊衣諸親里見語言何以著此壞衣不從我取答言佛不聽我等就居士居士婦乞衣可以與僧當從僧取諸親里言我正欲與比丘不欲與僧令餘人得諸比丘言若佛聽我從親里居士居士婦乞衣者亦當不著如此弊惡諸親里言唯親知可與知可取願以白佛諸比丘即以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今是戒應如是說若比丘從非親里居士居士婦乞衣尼薩耆波逸提爾時衆多比丘隨估客行失道遇劫剥奪赤肉裸

形而還向舍衛城行者問言汝是何人答言我是沙門釋子復問汝衣鉢何在答言爲劫所奪進到祇洹諸比丘問答亦如是又問汝若是比丘云何受戒布薩自恣答言如是受戒布薩自恣諸比丘竟不與衣便至佛所佛訶責言汝等何以裸形見佛豈不能得樹葉及草以蔽身耶告諸比丘從今裸形至佛前者突吉羅諸比丘白佛佛不聽我從非親里居士居士婦乞衣我等親里去此甚遠云何得衣佛言汝等已到舊比丘所未答言已到又問何以不與汝衣答言諸比丘方共見問云何受戒布薩自恣雖如法答猶不見與佛逕訶責舊住比丘云何眼見比丘裸形而不矜恤爲失衣比丘讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘從非親里居士居士婦乞衣除因緣尼薩耆波逸提因緣者奪衣失衣燒衣漂衣衣壞是名因緣若奪衣乃至衣壞故有餘衣及有衣在餘處皆不得乞比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅第六事竟

佛在舍衛城爾時衆多比丘從波利邑來向佛所遇劫失衣共作是言佛雖聽五事因緣得從非親里居士居士婦乞衣我今不知當從誰乞時六羣比丘作是念此諸比丘失衣不知從誰乞我當爲索若有長者當自取之念已即以是語語失衣比丘失衣比丘言大善於是六羣比丘遍語城中諸居士居士婦言有諸比丘從波利邑來欲覲世尊遇劫失衣汝等可共減割施之諸居士居士婦聞已各各減割大得衣服人人皆足失衣比丘言我等已足不須更乞六羣比丘言汝等有乞衣因緣而我等無德我以汝因緣更有所乞失衣比丘言隨長老意時六羣比丘復更遍乞得衣甚多時諸居士集共議言失衣比丘未有幾人我等城中男女大小減割布施已應過足何以復索(而四)將無欲以積畜販賣貨易(十九)不修梵行耶時諸長老比丘聞種種訶責以事白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應

如是說若比丘奪衣失衣燒衣漂衣衣壞從非親里居士居士婦乞衣若居士居士婦欲多與衣是比丘應受二衣若過是受尼薩耆波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅第七事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀常出入一居士家為說法疾病官事皆為料理有一比丘晨朝著衣持鉢入城乞食遇到此家聞其夫婦共議跋難陀於我有恩當以如是衣直作衣與之彼比丘乞食還語跋難陀汝有福德跋難陀言有何福德答言我今乞食到某居士家聞夫婦共議跋難陀於我有恩當以如是衣直作衣與之汝今往彼必得無疑跋難陀明旦食時著衣持鉢往到其家居士即出問訊跋難陀言汝為我以如是衣直作衣耶答言如是跋難陀言汝自知我不著惡衣若作好衣我當自著常憶念汝疾病官事當相料理若不好者當與弟子或藏器中徒去此物無施用福時彼居士語左右言此人無賦難養難滿我發心所與五倍六倍猶不慊意先雖

淳善於今薄矣遂不與之時諸長老比丘聞種種訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘非親里（而四）居士居士婦（二十）共議當以如是衣直作衣與某甲比丘是比丘先不自恣請便往問居士居士婦言汝爲我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可作如是衣與我爲好故尼薩耆波逸提先不自恣請者先不問比丘爲須何衣爲好者求令極好勝先所許若從親里索好突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅（第八事竟）

佛在舍衛城跋難陀復有常出入家其夫婦共議我當各爲跋難陀以如是衣直作衣與之乞食比丘聞復語之跋難陀即往問居士居士婦言我聞汝等爲我各以如是衣直作衣爲實爾不答言如是跋難陀言可合作一衣令極好若極好我當自著常憶念汝若不好者當置器中徒去此物無施用福時居士

居士婦便大瞋言此人無厭難養難滿雖求合作一衣而於我發心所許五倍六倍猶不愜意如此惡人不足存在於是不聽復得來往時諸長老比丘聞種種訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若非親里居士居士婦共議我當各以如是衣直作衣與某甲比丘是比丘先不自恣請便往問居士居士婦言汝各為我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可合作一衣與我為好故尼薩耆波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅第九事竟

佛在王舍城爾時王舍大臣語左右人言汝往跋難陀所以我名字作禮問訊持此衣直而供養之使受教至跋難陀所語言某甲大臣問訊起居送此衣直供養大德大德受之跋難陀言我不應受此衣直若得淨衣當手受持使言大德有執事人不跋難陀即指示

處使便到執事人所語言某甲大臣送此衣直與跋難陀汝爲受作來取便與使既與已還跋難陀所白言大德所示執事人我已與竟大德須衣便可往取白已便還大臣後時復更遣信問跋難陀我近遣使送衣直付某執事大德爲已著此衣未跋難陀言我未取著還白如此大臣作是念我作衣已久而猶未取必薄我衣故致如此即復遣信語跋難陀言我送衣已久何故不著若不須者可以還我跋難陀言我甚須之便於非時到執事人所語言我今須衣可以見與答言小待今衆人會我應往赴若不及期便應罰我金錢五百跋難陀言汝常信樂勤於法緣今日何故忽重俗事彼聞此語便作是念正使被罰要當付衣然後乃去即便料理與之事畢星馳已墜稽後衆人(而四)問言汝來何晚(廿二)答言跋難陀索衣料理還之所以致此衆人咸言爲一比丘而輕衆制理不可恕即便罰之彼既得罰便瞋恨言沙門釋子自言有道利益於物而今乃反令我得罰不信樂佛法者咸皆語

言汝信敬沙門致此重罰若復親近方當劇是惡名流布遍舍衛城諸長老比丘聞種種訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若王若大臣婆羅門居士為比丘故遣使送衣直使到比丘所言大德彼王大臣送此衣直大德受之是比丘言我不應受衣直若得淨衣當手受持使言大德有執事人不比丘即指示處使便到執事所語言某王大臣送此衣直與某甲比丘汝為受作取便與之使既與已還比丘所白言大德所示執事人我已與竟大德須衣便可往取是比丘二反三反到執事所語言我須衣我須衣若得者善若不得四反五反六反到執事前默然立若得者善若過若求得者尼薩耆波逸提若不得衣隨使來處若自往若遣信語言汝為某甲比丘送衣直是比丘竟不得汝還自索莫使失是事應爾比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅第十

事竟

佛在舍衛城爾時衆僧多得縷施即共分之諸比丘用縫僧伽梨優多羅僧安陀會一切餘衣又作腰繩禪帶乃至戶紐猶故不盡時六羣比丘便顧織師織作一衣猶有餘縷復更顧作縷少不足便行求乞長者居士悉皆與之於是六羣比丘作是念我得善利從今但當恒作此業便多乞縷一切織師悉皆顧織時有居士詣一織師顧織作衣答言我已許比丘不得復作遍詣餘處皆亦如是於是居士便瞋罵言沙門釋子少欲知足而今遍顧一切織師無有猒足與世貪人有何等異無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以事白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自行乞縷顧織師織作衣尼薩耆波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅第十一事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀常出入一估客家

說法治病估客語婦言跋難陀於我有恩可以此縷顧織師作衣我還當與行後婦便持縷詣織師所顧令作之語言籌量令足勿使少長跋難陀聞即往其家婦出問訊言我夫教我為大德作衣我已顧人令作跋難陀言汝顧誰作答言其甲跋難陀便往織師所語言汝知不此衣為我作汝好織令緻廣自當少多私相答報織師言彼婦語我籌量令足我今云何令得緻廣跋難陀言但好作之若梭不足持我意索自當與汝織師隨語用盡往索估客婦言我先語汝籌量令足何故復索織師具以事答婦便更與估客行還問婦言我先令汝為跋難陀作衣為已作未答言已作可取來看婦即取示衣甚緻好問言用少許縷那得如此答言跋難陀更來取縷所以得爾估客便瞋罵言跋難陀難養難滿無猒無足如我本意此衣數倍先雖有恩於今絕矣遂不與之如是惡聲流布遠近長老比丘聞種種訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾

世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若居士居士婦為比丘使織師織作衣是比丘先不自恣請便到織師所作是言汝知不此衣為我作汝好為我織令極緻廣當別相報後若與一食若一食直得者尼薩耆波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅十二事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀語弟子達摩言今欲與汝遊行到拘薩羅國達摩言彼寒無衣不能得去跋難陀言若能去者當與汝衣達摩言先與我衣然後當去即便與之既得衣已便不肯去跋難陀言汝言得衣當去如何得衣而復不肯若不能去以衣還我達摩言師已見施云何復索跋難陀言我非施汝欲共遊行故相與耳汝今不去欲以何理而不還我便強奪之彼即高聲大哭長老比丘問汝何故哭答言師奪我衣諸比丘種種訶責跋難陀云何名比丘強奪人衣答言我欲共行至拘薩羅國以衣顧之彼既得衣便不肯去是以取之非為強奪諸比丘復種種訶責

達摩汝云何欺師索衣許行得而不去便將二人同至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實以衣與弟子還奪取不答言實爾世尊佛復問達摩汝實誑師不答言實爾世尊佛種種訶責二比丘已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘衣還奪尼薩耆波逸提爾時六羣比丘與諸比丘衣後使沙彌守園人奪諸比丘問言汝不聞佛制與比丘衣不得還奪耶答言聞我今使沙彌守園人奪不違佛教諸比丘言自奪教人有何等異種種訶責已以事白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘與比丘衣若自奪若使人奪尼薩耆波逸提有諸客比丘寄舊住比丘衣行還日久恐犯此戒不敢復索復有諸比丘在路行寄比丘衣行路既遠恐犯此戒亦不復索或有已索便生慙愧謂犯此戒作捨墮悔過者諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實

衛不答言實爾世尊佛種種讚少欲知足讚
戒讚持戒已告諸比丘若索寄衣犯捨墮考
無有是處從今是戒應如是說若比丘與比
丘衣後瞋不喜若自奪若使人奪作是語還
我衣不與汝尼薩耆波逸提比丘尼亦如是
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅十事竟

彌沙塞部五分律卷第四

彌沙塞部五分律卷第五　　而五

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第四三十捨墮法之二

佛在王舍城爾時衆多居士共請佛及僧其中有破新者取水者掃灑地者數坐具者布而五
華者數高座者辦具食者時跋難陀晨朝著衣持鉢先往請家至諸人所隨其所爲而讃歎之復語言汝今所作歡喜善好諸人言我實歡喜作諸供養務令飲食種種甘美亦當以衣布施衆僧跋難陀言衆人施僧衣物甚多汝若復施正當積聚成無用物何爲徒去有用之福而不與我若與我者我當自著恒相憶念疾病官事當相料理諸人聞已便共集議其中有言若僧不須可以施之使我等得施用之福或復有言本爲施僧如何復得迴與一人言與者衆遂便與之時跋難陀擔重擔衣還歸僧坊諸比丘歎汝福德人如何暫出乃得此衣跋難陀言巧辯所獲非福德也即便具說得衣所由諸長老比丘聞種種訶責汝愚癡人云何迴與僧物而自入已時

彼居士食具已辦遣使白佛於是世尊著衣持鉢與比丘僧前後圍遶往詣其家就座而坐諸居士手自下食食畢行水而無布施先不欲與跋難陀者竊共議言我等今日食無不備某等無故持施僧物獨與一人闕比達觀寧無慙愧諸比丘問汝等竊語為何所說具以事答諸比丘種種訶責跋難陀汝愚癡人云何迴與僧物自以入已爾時世尊為諸居士說妙法已從座起去諸長老比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘迴與僧物入已尼薩耆波逸提有諸比丘不知是與僧物迴以入已後知生慙愧或已悔過以是白佛佛以是事集比丘僧讚少欲知足讚戒讚持戒已語諸比丘若不知與僧物而迴入已犯捨墮者無有是處從今是戒應如是說若比丘知檀越欲與僧物迴以入已尼薩耆波逸提知者若自知若從他聞欲與僧物者若人發心作是語我當持

此物與彼衆僧若迴欲與僧物與餘人波逸提與餘僧比丘尼僧二部僧四方僧與塔皆突吉羅若迴欲與比丘尼僧二部僧四方僧物亦如是若迴欲與塔物入已與比丘僧比丘尼僧二部僧四方僧餘人餘塔皆突吉羅若迴欲與人物亦如是乃至迴與此畜生一搏飯與彼畜生亦突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若白僧僧與若施主自迴欲與僧物與已不犯十四事竟

佛在王舍城爾時畢陵伽婆蹉住楞求羅山飛在空中亞灑所住房時瓶沙王往至彼山畢陵伽見王來便還在地白言善來大王可就此座王坐已問言何以自作無守園人耶答言無王即語一臣可給此比丘守園人畢陵伽言佛不聽我畜守園人王言可以白佛王去之後便以白佛佛以是事集比丘僧讚而五少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽諸比丘畜守園人王所勅臣不信樂佛法竟不與之畢陵伽亦不從索後時著衣持鉢入城乞食王與羣臣樓上遙見便生是念我先三

許彼比丘守園人不知得未即問前所勑臣臣言未與王復問言吾勑來幾日臣言已五百日王言隨此日數與之大臣奉教即以五百家家一人與之時五百家日差一人掃除房舍承受所爲時彼村人至節會日男女莊飾衣服瓔珞麗出行遊戲有一貧女行大啼哭時畢陵伽入村乞食見女啼哭問其母言汝女何故啼哭如是答言今日諸人皆盛服飾出行遊戲我家貧窮不及於人是以悲哭時畢陵伽見牛噉草語其母言取少草來即取與之畢陵伽便結草變成二金華鬘與彼女母語言天下有二種金勝閻浮檀金及神足所化汝可持此與女令著彼女得已極大歡喜便著出入人無不羨時有一人見生憎嫉即白瓶沙王言某村某家得好伏藏某女所著華鬘天下無比大王後宮之所未有王即呼語汝得伏藏可以示我答言我實不得王復問汝女所著何處得之答言是畢陵伽結草化作王聞是語極大瞋恚云何化草得成金鬘便勑有司收繫著獄畢陵伽後時復至

彼村見先女人方大啼哭問言汝今何故復大啼哭答言家親在獄問言爲何等罪答言由大德施金華鬘語言莫哭我當爲汝令尋得出畢陵伽即便先往典獄官所典獄官見皆問訊言大德何故枉屈來此答言守園人繫在獄我所以來汝今可爲放出之不答言此人得好伏藏不以示王若以示王乃可得出畢陵伽言我結草作非是伏藏彼人言結草作金無有是處畢陵伽即變其所坐皆作金牀語言汝今自見坐於何座即皆自見坐金牀上便大惶怖下牀叩頭願見垂恕速爲解之若王聞我坐金牀上必重見罪畢陵伽言放守園人然後解汝彼言此不見由問言由誰答言由王畢陵伽即爲滅已飛往王所住於空中時王在高樓上見即作禮問言大德以何故來答言守園人繫在獄我所以來願爲放出王言彼人得好伏藏若以示我乃得出耳畢陵伽言我結草作非是伏藏王言結草作金無有是處時畢陵伽便以杖叩王樓柱即化成金樓問言王此高樓用何物作

王見歡喜即勑放之畢陵伽如是展轉四現神足時諸人民聞見神變於佛法衆生信樂心施僧前食後食恒鉢那非時漿洗浴之具塗身塗足及然燈油爾時衆僧多得生熟酥油蜜石蜜食不能盡積聚在地處處流漫汙泥衣服牀席卧具諸居士見問言此是誰物有人答言是沙門釋子之所畜積諸居士言沙門釋子自言節食積聚如此恣意噉之比等爲求解脫離生老死而今但求如此美味無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以事白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今不聽食宿受酥油蜜石蜜犯者突吉羅時衆多比丘病不能得淨人從日日受亦無錢直又無買處諸比丘不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽諸病比丘食宿受酥油蜜石蜜乃至六夜時諸比丘復過六夜長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言

實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘病得服四種含銷藥酥油蜜石蜜一受乃至七日若過尼薩耆波逸提若一日得受二日更得受至七日更得受留至八日明相出時皆尼薩耆波逸提應白捨與僧僧捨與白衣沙彌若用然燈若用塗足唯捨藥比丘不得用一切比丘不得啜比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅 十五事竟

佛在舍衛城爾時有八月賊常伺捕人殺以祠天一切人民及諸比丘無不警備祠日垂至而未有所獲賊共議言阿練若處必有比丘取之易得即往一處諸比丘聞各各逃走賊無所得復共議言當至餘處不得懈惰以失祠日時彼衆中有一罷道者語衆人言我聞佛教不聽比丘離衣一宿（而五）但共守之向曉必還衆人言若彼不還便當殺汝汝若不恨吾等當住答言甚善於是羣賊便住時諸比丘懼犯離衣宿罪後夜悉還賊問言汝謂吾已去耶答言我知汝在佛不聽我離衣宿是（六）

故還耳賊即殺之須血取血須肉割肉餘不死者作是念世尊若聽我等滿八月日寄一一衣著界內白衣家者不遭此難以是白佛佛以是事集比丘僧讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽諸阿練若處比丘安居三月未滿八月寄一一衣著界內白衣家離宿無罪有諸比丘近聚落住亦寄一一衣著界內白衣家離宿諸比丘以是白佛佛言不聽近聚落住離衣宿復有比丘於阿練若無恐怖處離衣宿諸比丘以是白佛佛言亦不聽阿練若無恐怖處離衣宿有疑恐畏然後乃聽時諸比丘寄衣他家都不往視日久濕穢虫齧腐爛諸比丘以是白佛佛言應往視曠時諸比丘便數數往居士惡獸諸比丘以是白佛佛言聽十日一視時諸比丘有僧事塔事和尚阿闍梨事及以他事須出界外為衣故不敢出以是白佛佛言若有事要須自出界外聽離衣一宿諸比丘出界一宿其事未畢復還白佛佛言聽六宿既聽六宿諸比丘便著麤弊衣行過六宿者長老比丘以

是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘住阿練若處安居三月未滿八月若處有恐怖聽寄一一衣著界內白衣家若有因緣出界離此衣宿乃至六夜若過尼薩耆波逸提安居三月者前安居未滿八月者後安居一一衣者若僧伽梨若優多羅僧隨所重寄一衣不得寄安陀會以著身故禮拜入僧乞食不得單著故不得寄二有因緣出界外六宿者若有塔事和尚阿闍梨及以他事留一一衣白衣家出界外極至六宿若一宿二宿乃至五宿事訖不還突吉羅沙彌突吉羅十六事竟

佛在舍衛城爾時毗舍佉鹿子母請佛及僧明日設食其日正遇天恐怖雨其雨如力士屈伸臂頃便滿一鉢地受此水如一滴油落熱沙聚若不爾者浩成大海佛告諸比丘如今祇洹中雨遍閻浮提亦復如是汝等可出於中洗浴此是最後平等之雨諸比丘即出

雨中裸形而浴時毗舍佉遣婢白佛食具已辦婢至祇洹見諸比丘皆裸形浴作是念此是外道非諸比丘還白如是毗舍佉作是念必是比丘露地洗浴癡婢不知謂是外道即復遣言汝至祇洹門作如是唱食具已辦唯聖知時婢即復往至祇洹門欲如勑唱時諸比丘浴竟還房不見一人復作是念向滿中外道今不復見即便還歸復白如此毗舍佉復作是念必是比丘浴竟宴息復更遣言汝可入門於中庭唱即復受教入祇洹門庭中唱之佛聞唱聲告諸比丘毗舍佉已白時至汝等皆著衣持鉢共受彼請諸比丘奉勑盡集普會講堂婢方進前更白佛言食具已辦唯聖知時佛言汝可先去當隨後到於是世尊如力士屈伸臂頃與諸比丘設普會講堂踊出毗舍佉所敷座上衣服不濕毗舍佉見佛及僧忽然在座衣服不濕作是念我得善利供養如是聖師及聖弟子天雨洪注而衣服不濕歡喜踊躍種種美食手自下之食畢行水又手合掌在一面立白佛言願世尊與

我願佛告毗舍佉佛於世間諸願永離毗舍佉復白言願佛與我清淨可得之願佛言大善毗舍佉白佛言世尊我晨朝遣婢白食具已辦見諸比丘皆裸形浴便還語我祇洹中盡諸外道無有比丘世尊云何比丘於和尚阿闍梨前裸形（而五）洗浴願佛聽諸比丘（丸）畜雨浴衣我當盡命供給舍衛城諸比丘雨浴衣又言我近小緣至阿夷羅河見諸比丘尼在於河中裸形洗浴時人見之咸形笑言女人著衣猶尚無好況汝出家人而裸形體願佛亦聽諸比丘尼畜水浴衣我亦盡命供給舍衛城諸比丘藥又言佛說有三種病一種得藥不得藥死二種得藥不得藥差三種得藥差不得藥死願聽諸比丘服諸藥我亦盡命供給舍衛城諸比丘藥又言佛說三種病一種得隨病食不得隨病食死二種得隨病食不得隨病食活三種得隨病食活不得隨病食死願聽諸比丘食隨病食我亦盡命供給舍衛城諸比丘隨病食又言看病人若乞食則有所廢願聽諸比丘受看病人食我

亦盡命供給舍衛城看病人食又言客來比丘行路疲極始至不知何處乞食願聽諸比丘受我客比丘食令息疲極知乞食處我亦盡命供給舍衛城客比丘食又言若有遠行比丘入村乞食便不及伴至逈道中或遇八月賊或失道徑願聽遠行比丘受我遠行食我亦盡命供給舍衛城遠行比丘食又言我聞世尊於阿那頻頭國聽諸比丘歡粥願聽諸比丘受我粥我亦盡命供給舍衛城諸比丘粥又白佛言願世尊受我盡命衣食湯藥

佛問毗舍佉汝見何義利索是九願答言此國當有諸方比丘來問訊世尊若云彼處某甲比丘命過得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢我當問之彼比丘曾來此不答言曾來我作是念彼比丘必曾受我乃至一種供養便生歡喜增益善根於是世尊語毗舍佉聽汝八願一願不可得時毗舍佉取小牀於佛前坐佛為說隨喜偈

歡喜施飲食　佛及聖弟子　設福破慳貪
受報常欣樂　生天壽命長　還此離染塵

行法之大果　長處淨天樂
爾時世尊更為說種種妙法示教利喜還祇
洹集諸比丘讚少欲知足讚戒讚持戒已告
諸比丘從今聽諸比丘受雨浴衣諸比丘尼
受水浴衣受隨病藥隨病食若病人食客食
遠行食及粥時諸比丘作是念佛聽我等畜
雨浴衣便常乞畜不受持不施人不淨施擔
重擔衣行諸比丘見問言汝不聞佛制畜長
衣耶答言佛雖有制而聽畜雨浴衣諸比丘
又問汝等常畜雨浴衣不受持不施人不淨
施耶答言如是諸長老比丘種種訶責以是
白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實爾
不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘
以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘春餘一月應求雨浴衣餘半月應
持若未至一月求先半月[十一]尼薩耆波逸提
雨浴衣者雨浴時用夏浴時亦用若至春餘
一月先有許施雨浴衣者知識比丘應為往
語言今是縫染作雨浴衣時若得者善若不
得應更為語諸處皆已縫染作雨浴衣若得

者善若不得復應為語汝先許與某比丘雨浴衣今正是時若得者善若不得彼比丘應更餘處乞畜至八月半百三十五日持若過此不作餘衣受持不施人不淨施突吉羅沙彌突吉羅十七事竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘到估客村估客言長老住此安居我等行還當施安居物六羣比丘言欲令我住便可施我我安居中作衣安居竟著問訊佛估客共議我等先施安居物比丘當住家中大小得聞法言受八分

戒淨身口意便斂物與之然後乃行時六羣比丘得安居施物估客去已便去餘處時諸估客得利還歸語家人言我先雖施諸比丘安居物今既得利安隱來還當更供養汝等安意聽法家人答言諸此丘行後便去諸估客更於近處請諸比丘諸比丘答言汝可供養先所請者我等不得受汝供養時諸估客便瞋恚言我本自施住此安居受物而去與偷何異諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不

答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今不聽於安居內受安居施犯者突吉羅爾時波斯匿王邊境有賊遣乙師達多富蘭那往討伐之二人共議我等今行或能沒命當共出物供養比丘即持財物詣比丘所語言我今討賊恐不得還以此物施願為受之諸比丘作是念世尊不聽我等安居內受安居施不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧問阿難言自恣餘幾日答言餘十日佛種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽諸比丘前後安居未至自恣十日受急施衣佛既聽受急施衣諸比丘便常畜不受持不施人不淨施擔重擔衣處處遊行諸長老比丘見問言汝不聞佛制畜長衣耶答言佛雖有制而聽受急施衣諸比丘又問汝等常畜急施衣不受持不施人不淨施耶答言如是諸長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今不聽常畜急施衣不受持不施人不淨施聽至衣

時既聽至衣時諸比丘猶過衣時畜長老比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘前後安居十日未至自恣得急施衣若須應受乃至衣時若過尼薩耆波逸提急施衣者若軍行若垂產婦如是等急時施過時不復施衣時者受迦郝那衣時捨迦郝那衣已名非衣時比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅十八事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀從一估客非時乞鉢語言我今須鉢可以見與答言大德小待令諸估客會若不及者罰金錢五百跋難陀言我聞汝精進供給行道而今云何捨功德業先於俗事估客聞已作是念正使被罰要當先施便為買鉢與已而去遂不及期衆人見已皆言應罰估客言我不以私違衆人制沙門從我乞鉢不能得捨故不及耳不信樂佛法者皆言為一沙門公違衆制正應痛罰即便罰之估客既被罰已便瞋恚言沙門釋

子不知時宜小待不肯使我被罰諸人種種譏訶此輩沙門常說知時少欲知足而今非時强從人乞無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已問諸比丘於意云何鉢無綴是鉢不答言是復問一綴乃至五綴是鉢不答言是告諸比丘無綴一綴乃至四綴是鉢五綴非鉢以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘鉢未滿五綴更乞新鉢爲好故尼薩耆波逸提是鉢應僧中捨衆僧應取衆中最下鉢與之語言汝受是鉢乃至破是法應爾鉢有三種鐵鉢蘇摩鉢瓦鉢復有三種上中下上者受三鉢他飯除羹菜下者受一鉢他飯除羹菜中者上下之中爲好者求牢求勝若已有無綴鉢乃至四綴鉢更乞無綴至四種鉢得者皆尼薩耆波逸提若已有無綴鉢乃至四綴鉢更乞五綴鉢得者皆突吉羅應僧中捨者所得新鉢應捨與衆僧不得捨與一二三人捨法應到僧中白言大德

僧聽我某甲比丘有鉢未滿五綴更乞新鉢犯捨墮今捨與僧白如是僧應白二羯磨差知法比丘於僧中行之　比丘唱言大德僧聽此某甲比丘鉢未滿五綴更乞新鉢今捨與僧僧今差某甲比丘作行鉢人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘鉢未滿五綴更乞新鉢今持與僧僧今差某甲比丘作行鉢人誰諸長老忍默然不忍者說僧已差某甲比丘作行鉢人竟僧忍默然故是事如是持是比丘應唱使諸比丘各持鉢出然後持所捨鉢至上座前問須是鉢不若言須應取上座鉢看若無鉢若太大若太小若穿缺若喎斜不應與若無五事應與與竟取上座鉢行從第二上座乃至新受具足戒人前亦如是僧應取最後鉢與捨鉢比丘若行鉢都無人取聽還與之僧應教言此是汝鉢好愛護之莫著地莫用除糞掃莫用盛殘宿食莫用煖湯莫用盛香莫用盛藥如是愛護若破者聽汝更乞比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅十九事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀多得諸鉢五六日用便舉置如是故鉢處處皆有諸長者見問言誰積聚此有人言是跋難陀諸長者言沙門釋子常說少欲知足而今無猒求斂積聚如販鉢人無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責將至佛所以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘畜長鉢至一宿尼薩耆波逸提爾時有一比丘獨得二鉢作是念佛不聽我畜長鉢一宿即持一鉢施餘比丘施後鉢破無鉢遊行諸比丘問言汝先得二鉢今何故無答以上事諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝與他鉢幾日後鉢破答言十日佛讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘長鉢乃至十日若過尼薩耆波逸提得二鉢應問和尚阿闍梨此二鉢何者勝若和尚阿闍梨不善分別應各五日用自知勝者受持不如者與人沙彌突吉羅十二

事竟

佛在阿荼脾邑爾時諸比丘為身作憍賒耶卧具自作亦使人作自擔壜亦使人擔自煮亦使人煮諸居士見作是言我等煮壜比丘亦爾沙門釋子與我何異此等常說慈忍衆生而今親自煮壜無沙門行破沙門法有一比丘以成擘野蠶綿倩諸比丘作卧具綿少不足便到綿家語言我卧具綿少少多布施彼人答言未有成綿比丘復言可為我作彼人即於比丘前煮壜踊動作聲比丘教言業

（而五）（十六）

著湯中彼人即訶罵言汝常說不殺生法而今教人殺生無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘新憍賒耶作卧具尼薩耆波逸提憍賒耶者蠶所作綿卧具者卧褥乃至始成三捵不壞名為卧具應捨與僧不得捨與餘人僧以數地若數繩牀及卧牀上除捨褥比丘餘一切僧隨次坐

卧發心欲作及方便皆突吉羅作成尼薩耆波逸提雖不自作不使人作他施而受尼薩耆波逸提沙彌突吉羅（二十一事竟）

佛在拘舍彌城時衆多跋耆子用純黑毛氈光澤可愛皆悉以爲服飾卧具跋耆諸比丘（而五）亦效作之時諸居士入房觀見便大畏怖（十七）謂是跋耆豪族遊集便問行人此是何等貴人服飾答言非貴人物是跋耆比丘許耳諸居士便譏訶言諸比丘如國王如大臣如豪族乘車馬時之所服飾我聞比丘著割截衣求無爲道而今如此無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘純黑羯羊毛作新卧具尼薩耆波逸提純黑者生黑及深黑應捨與僧僧以敷緇牀卧牀上不得敷地餘如憍賒耶卧具中說（二十二事竟）

佛在拘舍彌城爾時跋耆諸比丘作黑羯羊毛卧具亦著白色及下色毛便言已淨時諸

長老比丘見問言汝不聞佛制純黑羯羊毛作卧具耶答言聞但我已著白色及下色毛非復純黑諸比丘言純黑少雜何足為異種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛告諸比丘從今聽諸比丘作卧具用二分純黑羯羊毛第三分白第四分下以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作新卧具應用二分純黑羯羊毛第三分白第四分下過是作尼薩耆波逸提若比丘作四十波羅卧具應用二十波羅純黑十波羅白十波羅下若黑長一波羅尼薩耆波逸提餘如純黑羊毛卧具中說二十三事竟

佛在拘舍彌城爾時跋耆諸比丘作是念佛聽我等用二分純黑羯羊毛第三分白第四分下作卧具便多乞三色毛自作使人作於所住處無處不有諸居士來看見而問言此是誰物答言跋耆比丘諸居士譏訶如長鉢中說長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝等實爾不答言

實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作新卧具應六年畜未滿六年若捨若不捨更作新卧具尼薩耆波逸提爾時一比丘畜糞掃卧具見中利欲從舍衛城至婆竭陀邑卧具重不能持去不知云何以是白諸比丘諸比丘將到佛所以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘此比丘欲至婆竭陀邑卧具重見中利不能捨復不能持去僧應白二羯磨與易輕者彼比丘應從僧乞言我某甲比丘自畜卧具見中利今欲遊行某處以重故不能持去願僧與我易僧輕者如是第二第三乞僧中應一比丘白大德僧聽此某甲比丘自畜卧具見中利今欲遊行某處以重故不能持去從僧乞易輕者僧今與易若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘自畜卧具見中利欲遊行某處以重故不能持去從僧乞易輕者僧今與易誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲比丘易僧輕卧具竟僧忍默然故是事如是持從今是戒應

如是說若比丘作新卧具應六年畜未滿六年若捨若不捨更作新卧具除僧羯磨尼薩耆波逸提六年者數日滿六年餘如純黑羊毛卧具中說 二十四事竟

佛在拘舍彌城爾時諸跋者子作純黑羯羊毛尼師壇跋者比丘亦乞作之諸居士猒患乞索後日到僧房看見諸比丘多畜純黑羯羊毛坐褥便譏訶如純黑卧具中說諸長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘純黑羯羊毛作新尼師壇應用故尼師壇一修伽陀搩手壞好色若不壞尼薩耆波逸提一修伽陀搩手者方二尺壞好色者隨意覆新者上餘如純黑羊毛卧具中說 二十五事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘擔負羊毛隨路行路人見已皆譏訶言我等家累擔負羊毛諸比丘亦復如是徒著壞色割截衣剃頭乞食與我何異無沙門行破沙門法有一比丘山

居慣樂擔負羊毛道路疲極既至僧坊庭中倒地諸比丘見謂是鬼著即以小便灑之彼言長老何以見灑答言恐見鬼著是以灑耳彼言我非鬼著擔羊毛重道路疲頓熱悶故耳諸比丘言佛制比丘畜三衣鉢譬如飛鳥（前五）（二十）與毛羽俱汝豈不聞而猶擔此種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘擔羊毛道路行尼薩耆波逸提

時有居士為僧作一房念言若比丘來此房中者我當供食亦給施衣有一比丘來止其房便施羊毛比丘不受居士言我集羊毛本為比丘不自為身比丘答言佛不聽我自擔羊毛如何得受復有比丘須羊毛作卧具自不知作欲倩餘比丘而不敢受以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘所欲倩人去此遠近答言去此三由旬於是世尊讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘得羊毛須持有所至若自持乃

至三由旬若過尼薩耆波逸提比丘得羊毛須持有所至應使淨人擔若無淨人乃聽自持不得擔擔頭戴背負犯者突吉羅沙彌突吉羅不犯者三由旬內若展轉持若有人代若於三由旬持反及持五六波羅為作腰繩帽縫等二十六事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘使比丘尼浣染擘羯羊毛諸比丘尼為供養故不敢辭憚便多事多務妨廢讀誦坐禪行道諸居士見聞譏訶波闍波提比丘尼與五百比丘尼俱往到佛所亦如上浣故衣中說於是世尊以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘使比丘尼浣染擘羯羊毛尼薩耆波逸提爾時諸比丘有親里比丘尼亦如上浣故衣中說即以白佛佛以是事集比丘僧讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘使非親里比丘尼浣羯羊毛若染若擘尼薩耆波逸提餘如上浣衣中說二十七事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀種種貿易能得人利而人無能得其利者有一外道得未成衣持到外道家語言為我縫成諸人答言我家多務不得作之沙門釋子閑逸無事又多施衣可就借倩亦可貿易然彼沙門常能強言大名估客汝往宜愼於是外道持至僧坊訪言誰能為我縫此衣者皆曰不能又白跋難陀我聞大德多巳成衣可以一領與我貿之答言汝諸外道心不堅正變悔無常既得便言貴賤不等若後無言當以相與答言餘人或變我終不悔於是跋難陀以濁汁染麤劫貝濕打緻密而以與之彼得衣已還外道所外道問言得成衣不答言已得貿易取來看之彼即出示諸外道見咸言咄哉失大價衣得此弊物非是五倍六倍之校可還取之當共廢事為汝縫成彼即持還語跋難陀言汝釋種子云何以此弊物欺誑於我可以見還不揚汝惡跋難陀言我知外道心不堅正變悔無常不欲相與汝云不悔是故相從云何於今方作此言遂不與之彼便大哭諸居士

問汝何故哭具以事答諸居士便譏訶言白衣賣買七日猶悔如何沙門須臾不得悔形服與人異而販賣過於人如是惡名流布遠近諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘種種販賣求利尼薩耆波逸提以作易作以作易未作以作易作未作以未作易未作以未作易作以未作易作未作以作未作易作未作以作未作易作

沙彌沙彌尼突吉羅

佛在王舍城爾時難陀用金銀金銀錢雜錢買物亦賣物取之時有羣劫到王舍城伺覓富室見二比丘大以金銀及錢買物又賣物取之便共議言觀此邑里無勝沙門

釋子之富阿練若處劫之又易便於後日至阿練若處捉諸比丘拷責金銀及諸錢物諸比丘言我等已離金銀及錢不復受畜此不淨物劫言汝等妄語我親見比丘用以賣買拷之垂死盡奪衣鉢而去此諸比丘即遥訶責難陀跋難陀如何出家積畜寶物以殃我等以是白佛佛以是事集比丘僧問難陀跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人若不作是彼諸比丘何由遭此種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以金銀及錢種種賣買尼薩耆波逸提應僧中捨不得與一二三人是比丘應白僧言大德僧聽我某甲比丘以金銀及錢賣買犯捨墮今於僧中捨白如是僧應白二羯磨差一比丘作棄金銀及錢人一比丘白言大德僧聽此某甲比丘用金銀及錢賣買犯捨墮今捨與僧僧差某甲比丘作棄金銀及錢人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘用金銀及錢賣買犯捨墮今捨與僧僧差某甲比丘作

棄金銀及錢人誰諸長老忍默然不忍者說僧已差某甲作棄金銀及錢人竟僧忍默然故是事如是持彼比丘應棄此物著坑中火中流水中曠野中不應誌處若捉著餘處不得更捉彼比丘不應問僧此物當云何僧亦不應教作是作是若不棄不問僧而使淨人以貿僧所衣食之物來與僧僧得受若分者唯犯罪人不得受分比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅不犯者雖施比丘比丘不知淨人受之為買淨物二十九事竟

佛在王舍城爾時難陀跋難陀手自捉金銀及錢教人捉人施亦受諸居士見譏訶如擔羊毛中說諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問難陀跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩耆波逸提餘如用金銀錢中說三十事竟

彌沙塞部五分律卷第五

音釋

覩初覲切 摶徒官切捉聚也 堊於真切塞也 璨倉案切鮮好貌 獻昌悅切欲也 緞株衛切縐緞也 喝口滓切口戾也 蠶昨含切吐絲蟲也 羯奴鎋切胡羊也 慣古患切習也 憚徒案切畏也

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第五九十一單提法之一

佛在舍衛城爾時有法師比丘名沙蘭聰明才辯一切四衆外道沙門婆羅門無能及者遂乃以非爲是以是爲非知言非知非知言知恒以辯巧勝人之口諸比丘見莫不歎伏問言汝與人論議以非爲是意爲謂是爲知非耶答我實知非恥墮負處故妄語耳諸長老比丘種種呵責佛常讚歎不妄語亦教人不妄語汝今云何爲勝負故作此妄語以是不妄語汝今云何爲勝負故作此妄語以是白佛佛以是事集比丘僧問沙蘭汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘妄語波逸提爾時諸比丘見比丘尼言是比丘見比丘言是比丘尼或見男言女或見女言男或見外道言是釋子或見釋子言是外道如是種種見異言異便生慙愧我等將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘從心想說犯波逸提者無

有是處從今是戒應如是說若比丘故妄語波逸提故妄語者如妄語得過人法中說比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

第一事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘與和尚阿闍梨同和尚阿闍梨共勤學問初夜後夜未曾睡眠六羣比丘作是念今諸比丘展轉相教晝夜不廢如是不久當勝我等當見我過當求我失我等當共毀呰惱使廢業便往語汝是下賤種姓工師小人汝曾作諸大惡無仁善行諸比丘聞便生憂惱廢退學業六羣比丘語餘人言我已壞彼讀誦坐禪行道諸長老比丘種種訶責汝云何毀壞諸比丘令廢學業以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘往昔有城名得叉尸羅時彼城中婆羅門有一特牛行疾多力復有居士亦有一牛與彼無異二人便共捕二牛力要不如者輸金錢五千彼婆羅門牛即便得勝於是居士恥失金錢更得一牛倍勝前者重斷倍賭

彼婆羅門即語牛言彼居士更得一牛其力非凡欲倍賭之汝能爲不答言我能即集一處捆二牛力時婆羅門恐牛不如便毀呰摧督曲角痛挽薄領痛與汝今行步何以不正牛聞此語便大失力不如彼牛彼婆羅門倍輸物已而問牛言汝向云能今何故不如答言我實堪能聞毀呰故力便都盡可更斷賭復使倍上要牽百車上于峻坂當捆力時美言見誘可言捲角汝行步周正形體姝好鬧挽百車上于峻坂於是更賭果便得勝佛因是事即說偈言

當說可意言　勿爲不可語　畜生聞尚悅
引重拔峻坂　由是無有敵　獲倍生歡喜
何況於人倫　毀譽無增損

諸比丘彼畜生聞毀呰語猶尚失力況於人乎今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘毀呰比丘波逸提毀呰者言下賤工師種如是等雖說實而欲毀之若彼聞解語語波逸提若不聞不解突吉羅若言汝是下賤而彼言非猶證爲是語語波逸提若比丘毀

呰比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅比丘尼毀呰比丘比丘尼波逸提毀呰式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼毀呰五衆突吉羅不犯者欲利益語教誡語同語意第二事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘精勤學問如毀呰中說六羣比丘復恐勝己便鬪說之至此比丘間語言汝與我知厚而彼說汝是下賤種姓工師小人曾作大惡無仁善行我聞其語與說我無異至彼比丘間亦復如是彼此聞之心皆散亂廢退學業更相忿恚不復共語有一比丘問諸比丘汝等何故不共我語比丘答言有人云汝道說我惡彼言誰道答言六羣比丘彼言六羣比丘亦云汝等道說我惡諸長老比丘聞種種訶責六羣比丘汝等云何兩舌鬪亂以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人如何同在一法而兩舌鬪亂告諸比丘過去世時有師子名曰善牙有虎名曰善爪共作親厚有一野狐常隨逐

食師子及虎不與共語野狐後時作是念今此二獸甚相愛重我當鬪亂使各求食所殘必多我當得之便至虎邊而說偈言

善爪汝雄猛　生處色力妙　善牙說汝惡
我聞心不喜

復至師子邊亦說偈言

善牙汝雄猛　生處色力妙　善爪說汝惡
我聞心不喜

二獸聞偈各不相喜善牙聰明尋作是念善爪不與我語必是野狐鬪亂所致後得一犢與虎虎不肯食於是善牙即以偈問

輟我持相與　何故而不食　親厚謂無過
反更不相喜　將無信流言　以聞吾子意
若遂懷恨情　終當成怨結　推此非有他
必是野狐讒　下賤離吾好　今當殺去之

告諸比丘畜生尚以鬪亂爲非況於人乎今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘兩舌鬪亂比丘波逸提餘如毀呰中說（第三事竟）

佛在舍衛城爾時跋難陀常出入一居士家爲其說法料理官事救諸病苦其家後時衰

喪殆盡餘唯婦姑二人而已時跋難陀以親厚意爲姑說法婦來則止爲婦說法姑來亦爾各生疑意謂其必欲作不淨行遂相道說聞乎遠近諸不信樂佛法者便譏訶言沙門釋子行於非法過於世間蕩逸之人無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是而大白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘爲女人說法波逸提爾時有大威德比丘至時著衣持鉢入城乞食次到一家婦人出爲敷座設美飲食食訖以小牀於前坐白言大德爲我說法比丘觀之知此婦人須臾之間乃風當發死墮地獄若爲說法便於座上遠塵離垢雖見知此而作是念佛制不聽爲女人說法乃至没命不應有犯便答言姊妹且安不得有說語已而去去未久婦人果風發而死比丘愍之還至僧房向餘人說諸比丘將至佛所以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛又問

比丘汝若為說法幾語得解答言五六語於是佛讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽諸比丘為女人說法至五六語從今是戒應如是說若比丘為女人說法過五六語波逸提爾時諸比丘入他家婦人請說法比丘為說五六語已默然而住諸婦人言我等未解願更說之諸比丘言姊妹佛不聽我等為女人說法過五六語諸婦人言可為餘比丘說我因得解諸比丘言佛未聽我等因比丘為女人說法以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今聽因比丘為女人說法是比丘入大臣家無比丘伴諸婦人請說法答言佛不聽我為女人說法過五六語諸婦人便呼小兒在前立白言大德可為此兒說法我因得解答言佛未聽我因小兒為女人說法以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今聽因有知男子為女人說法而有知男子雖知難遇復不為說以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從

今聽因別知善惡語男子爲女人說法從今是戒應如是說若比丘爲女人說法過五六語除有別知善惡語男子波逸提爾時有優婆塞娶不奉法家女爲婦語諸比丘大德爲我婦說法令信樂三寶爲受三歸五戒八分戒爲說十善十不善道諸比丘悉不爲說以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今聽與女人受三歸五戒八分戒說十善十不善道比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅五語者色無常受想行識無常六語者眼無我耳鼻舌身心無我若比丘爲女人說五六語竟語言姊妹法正齊此從坐起去更有因緣還復來坐爲說不犯若說五六語竟更有女人來爲後女人說如是相續爲無量女人說皆不犯若自誦經女人來聽若女人問義要使得解過五六語皆不犯（而六 七事竟）第四

佛在舍衛城爾時六羣比丘有勢力餘善比丘無勢力六羣比丘恒遮其五種羯磨訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨若比丘被五種羯磨僧欲解亦遮不聽後

六羣比丘無勢力諸善比丘有勢力衆僧應有羯磨事六羣比丘作衣時至諸比丘言今當呼六羣比丘共行僧事若不捨衣來自當囑授我等便得如法行事即便集僧遣人語六羣比丘汝等可來僧今集會六羣比丘言我等有事今遣囑授即囑授一比丘來詣大衆僧應與作五種羯磨者與作五種羯磨應與解五種羯磨者與解五種羯磨羯磨已所囑授比丘還到六羣比丘所六羣問言僧作何事答言我等所欲羯磨僧都不作所不欲者僧反作之六羣比丘便往羯磨比丘所語言汝等莫愁我當與汝作力我向不知爲汝作羯磨故囑授耳若知者當廢事往何緣使彼成此羯磨復往解羯磨比丘所語言我不與汝解羯磨不受汝懺悔諸長老比丘聞訶責六羣比丘云何僧如法斷事竟還發起將至佛所以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧斷事竟還發起波逸提持

諸比丘不知僧斷事竟還發起後知生慙愧心或有出罪悔過者諸長老比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知僧斷事竟還發起犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘知僧斷事竟還發起波逸提復有不如法斷事諸比丘作是念佛若聽我等不如法斷事還發起者善以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽僧不如法斷事還發起從今是戒應如是說若比丘知僧如法斷事竟還發起波逸提若僧不斷是事而發起者波逸提若僧不白二羯磨斷事而發起者突吉羅若發起私事突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

第五事竟

佛在舍衛城與五百比丘僧至阿荼脾邑時彼居士作是念佛久乃來此尋當復去我等應親近諸比丘學誦經偈問所不解世尊去後得有所怙即到諸比丘所作是語大德教我誦讀經偈諸比丘言佛未聽我等教白衣誦經以是白佛佛言聽教白衣誦經時諸比

丘種種國出家誦讀經偈音句不正諸居士便譏訶言云何比丘晝夜親承而不知男女黃門二根人語及多少語法諸比丘聞各各羞恥以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛即遙責諸居士汝愚癡人如何譏訶異國誦經音句不正告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘教未受具戒人誦經波逸提後復有諸居士求受誦經諸比丘言汝等辈嫌我音句不從我受汝今復來徒自勞苦

答言大德我不毀佛法不求餘福田豈可以彼人有過而不教我耶復有諸沙彌亦欲受經諸比丘言須受具戒當教授汝諸沙彌言我等出家應誦經偈如何受具戒乃當教授諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽教未受具戒人誦經不得竝誦我今是戒應如是說若比丘教未受具戒人經竝誦者波逸提竝誦者俱時誦或授聲未絕彼已誦或彼誦未竟此復授句句皆波逸提先應教言待我語竟然後誦比丘尼亦如是

式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅第六事竟

佛在阿荼牌邑彼諸居士以佛當去皆來至比丘所共諸比丘同屋坐禪或共經行初夜後夜都不睡卧時諸比丘五日則一竟夜說法疲極而卧有一比丘不專繫念便大睡眠蹋衣離身形起露現居士見之以衣還覆如是至三便瞋訶言此等常聞種種訶欲而今發露形起如是若不樂道何不還俗彼比丘聞生羞恥心諸長老比丘聞亦大慙愧以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責彼比丘我常讚歎不亂心眠無有五惡汝今何故而不繫念若比丘於經行坐禪坐立卧處作非威儀人見不喜不生信心已信者退則非為世而作大明告諸比丘今為諸比丘結戒從今是(16大)戒應如是說若比丘與未受具戒人共宿波逸提後諸居士復欲就諸比丘坐禪行道諸比丘驅出不聽諸居士言大德莫見驅遣我等不求餘福田唯歸大德豈可以一人有過都見棄忽諸居士中有勢力者便突入房諸

比丘不能制止便出露宿為蚊虻風雨塵土所困時佛從阿荼脾邑到拘舍彌國瞿師羅園羅睺羅別到婆耆羅僧坊掃灑一房敷卧具取水竟閉戶至佛所去後分卧具比丘更與餘人彼比丘即入住羅睺羅初夜聽法已還所得房彼比丘問問言是誰答言是羅睺羅彼比丘言汝何以來答言此是我房彼比丘言分卧具比丘以此與我羅睺羅言我先掃除敷置卧具暫至佛所聽受法教如何便欲不復還哉彼比丘言汝雖料理我是上座應得此住羅睺羅言得共我住不彼言不得求入坐立及住簷前皆亦不得於是羅睺羅作是念我至餘房亦當如是唯有廁上乃得安耳便往廁中爾時廁中有一黑虵佛天眼見念言我若不往羅睺羅須臾之間為虵所殺便往廁前彈指聲欬羅睺羅亦作聲應佛問言汝是誰答言是羅睺羅又問何以在此具以事答於是世尊將羅睺羅還所住房於夜過已集比丘僧問彼比丘汝實不容羅睺羅不答言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人

云何野狐驅逐師子時諸比丘因此復以上諸居士入房露宿白佛佛種種讃少欲知足讃戒讃持戒已告諸比丘今聽諸比丘共未受具戒人二宿從今是戒應如是說若比丘與未受具戒人宿過二夜波逸提共宿者共一房宿若上有覆有四壁或上有覆無一壁二壁皆波逸提無三壁不犯若有四壁上已覆半若未半若過半皆波逸提若少多覆不犯於此諸處若過二宿至後夜時以脇著牀反轉側皆波逸提不犯者同覆各有隔若病不能起居若有諸難若常坐不卧若彼卧比丘坐彼坐比丘卧比丘尼亦如是第七事竟

佛在毗舍離時世饑饉乞求難得告諸比丘各隨知識安居有諸比丘在婆求末河邊安居者種種因緣如自稱得過人法中說乃至佛問汝等更相譏歎為實為虛答言有實有虛佛言虛者得波羅夷種種訶責實有比丘言汝等云何向未受具戒人自說得過人法訶已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘向未受具戒人自說得過

人法言我如是知如是見實者波逸提過人法如上說若向未受具戒人自說得過人法語語波逸提若受大戒人不問而向說語語突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅不犯者泥洹時說受具戒人問而

後說第八事竟　西大十二

佛在舍衛城爾時諸比丘犯僧伽婆尸沙罪或故出不淨或與女人身相觸或向女人麤惡語或向女人自歎供養身有從僧乞別住僧與別住者或行摩那埵或行本日或有出罪者時六羣比丘於僧中皆調弄之諸比丘倍增羞恥復有一比丘犯故出不淨僧與別住時彼比丘擅越請僧中食別為彼比丘數好坐具六羣比丘先往請家在好坐具上坐居士言莫坐是處我供養比丘當於上坐六羣比丘言彼比丘不應坐此居士言應與不應我自知之六羣比丘言先應坐此而今乃應在最下坐居士復問何故如是答言彼比丘有罪居士復問為犯何罪答言犯故出不淨居士便譏訶言此等沙門常說除欲想滅

欲熱斷欲覺而今如此爲道作穢無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責六羣比丘汝等云何向未受具戒人說他麤罪以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘向未受具戒人說他麤罪波逸提有諸比丘不知是麤罪向未受具戒人說後知生疑我將無犯波逸提以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不知他是麤罪向未受具戒人說犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘知他麤罪向未受具戒人說波逸提爾時世尊勑僧羯磨差舍利弗往調達衆中唱言若有受調達五法者彼爲不見佛法僧諸比丘作是念若向未受具戒人說他麤罪爲要須羯磨爲不必耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若僧不羯磨不得向未受具戒人說他麤罪從今是戒應如是說若比丘知他比丘麤罪向未受具戒人說除僧羯磨波逸提麤罪者若波羅

夷若僧伽婆尸沙僧所羯磨人當隨僧所教若教向甲說而向乙說教說此罪說彼罪皆波逸提比丘說比丘尼麤罪波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼說比丘比丘尼麤罪突吉羅比丘尼麤罪突吉羅若未受具戒人已聞彼比丘犯麤罪問比丘比丘反問汝所聞云何彼言我聞如是如是然後言我聞亦如是不犯第九事竟

佛在舍衛城爾時世尊種種讚歎毗尼讚歎誦毗尼讚歎持毗尼讚歎優波離說持律比丘有五功德一自堅護戒品二能斷慙愧者疑三自住正法中四於僧中所說無畏五降伏怨敵時諸比丘作是念佛為我等作如是說我等云何而不勤修誦問毗尼即苦誦習晝夜不懈時六羣比丘作是念今諸比丘晝夜勤受誦問毗尼而大必大聰明解諸罪相十四見我等過終為我損我今當共毀呰毗尼學毗尼者令其廢業不復誦習便往諸比丘所問言汝誦習何等答言毗尼六羣比丘言何用誦習雜碎戒為何不誦習五陰六入等諸義經

耶誦毗尼不過四事十三事二不定法何用多知多知多見增益人疑諸比丘言多知多疑我亦謂爾便不復誦習六羣比丘自相謂言彼諸比丘不復誦習毗尼我等泰然快得安樂諸比丘聞問言汝等何所說即如實答時諸長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作是語何用是雜碎戒為說是戒時令人憂惱作如是毀呰戒者波逸提戒者波羅提木叉半月布薩所說戒經若比丘發心作念欲令人遠離毗尼不誦不讀而毀呰戒波逸提若比丘發心作是念我當毀呰令波羅提木叉不得久住而毀戒偷蘭遮若教人遠離佛所說諸經而毀呰者波逸提若欲令法不久住而毀呰者偷蘭遮若比丘毀呰比丘戒波逸提毀呰比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼戒突吉羅若比丘尼毀呰比丘比丘尼戒波逸提毀呰式叉摩那沙彌沙彌尼戒突吉羅若式叉摩

那沙彌沙彌尼毀呰五衆戒皆突吉羅若五衆毀呰優婆塞優婆夷戒皆突吉羅若恐新受戒人生疑廢退心教未可誦戒不犯第十事竟佛從拘薩羅國與五百比丘俱向阿荼脾邑時彼比丘聞佛當來作是念此諸居士不信樂佛法無大講堂佛與大衆當於何住即集共議便自斫伐草木而營理之時諸居士譏訶言我等白衣斫伐草木出家之人何緣復爾此等常說慈忍護念衆生而今斫伐傷害無道無沙門行破沙門法佛既至已到新講堂就座而坐問諸比丘此堂誰造答言我等所造又問草木誰所斫伐答言亦是我等佛種種訶責言汝愚癡人不應作此草木之中人生命想汝作此事使人懷惡訶已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘殺生草木波逸提時諸比丘使守園人若沙彌斫伐草木諸長老比丘問言佛豈不制殺生草木耶答言我等使人爲之不違佛制諸長老比丘言自殺使人殺有何等異以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等

實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘自殺生草木若使人殺波逸提時諸比丘作新房舍有諸居士案行所住語比丘言善哉大德此房舍物皆我所施速作成之使我等得施用之福諸比丘言佛不聽我自殺草木若使人殺云何得成於是諸比丘無房舍住庭草沒人又欠齒木不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘有四種種子根種子莖種子節種子實種子凡諸草木從四種子生若

比丘一一所須語淨人言汝知是若不解復語言汝看是若不解復語言我須是若不解復語言與我是從今是戒應如是說若比丘自伐鬼村若使人言伐是波逸提若生草生草想生草疑皆波逸提乾草生草想乾草疑突吉羅乾草乾草想不犯若以刀斧斫斫波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼無故殺生草木突吉羅若爲火燒若折若斫知必不生不犯十一事竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘數數犯罪上牀

下牀皆不如法數數食別衆食非時入聚落不白善比丘諸比丘見語言汝等莫數數犯此諸罪當自見罪向人悔過勿負信施長夜受苦六羣比丘言我犯何罪諸比丘言汝犯如是如是罪六羣比丘不答犯不犯更說餘事諸比丘言我不問汝汝何以不答犯不犯而說是事六羣比丘言我知汝等不問是事我自說耳諸比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為

諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不隨順答而作餘語波逸提時六羣比丘猶犯前惡諸比丘復如上教悔六羣比丘默然不應諸比丘問言佛制戒不聽不隨順答汝何故默然六羣比丘言佛制不隨順答我今不語有何等罪諸比丘言餘語不語有何等異種種訶責已以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責餘語不語有何等異訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘故不隨問

答波逸提若不隨問答問問皆波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若誤取他語而答及先相恨不共語故不答不犯十二事竟

佛在王舍城爾時慈地比丘作是語陀婆比丘隨欲恚癡畏諸比丘聞訶責言汝何以誣說僧所差人隨欲恚癡畏以是白佛佛以是事集比丘僧問慈地比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘人前誣說僧所差人波逸提於是慈地不復得在人前誣說便獨處誣說陀婆比丘隨欲恚癡畏諸長老比丘聞訶責言佛已前制汝何故猶誣說僧所差人以是白佛佛以是事集比丘僧問慈地汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責人前獨語有何等異訶已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘誣說僧所差人波逸提若僧白羯磨白二羯磨白四羯磨所差人而誣說此人隨欲瞋癡畏語語皆波逸提若僧差而不羯磨及餘人作此誣說語語突

吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若實隨欲恚癡畏語言我當說彼聽不犯十三事竟

佛在毗舍離有一住處下濕有比丘得下濕房出卧具露地敷曬至時著衣持鉢入城乞食去後大雨水長漂沒食還不見即便急覓或得大牀或得小牀或得拘攝或得被褥諸比丘見問言汝何從得此卧具諸物答以上事諸長老比丘訶責言汝所作非法為僧作卧具人難得既敷又無能隨收斂者云何去時不舉致使漂沒若當遂失便空此一房訶已白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種如上訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘露地敷僧卧具去時不舉波逸提

爾時六羣比丘使守園人沙彌露地敷僧卧具去時不教舉為鳥啄齧塿雨爛破諸長老比丘見語言汝不聞佛制不聽露地敷僧卧具去時不舉耶答言我使人敷不違佛制諸比丘言自敷使人有何等異以是白佛佛以

是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘於露地自敷僧卧具若使人敷去時不自舉不教人舉波逸提有諸比丘於露地敷僧卧具六羣比丘後來於卧具上或坐或卧去時不舉前比丘謂六羣比丘應舉六羣比丘謂前比丘應舉諸比丘不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘前比丘應囑後比丘後比丘應舉從今是戒應如是說若比丘於露地自敷僧卧具若使人敷若他敷若坐若卧去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提有諸比丘見僧卧具汙泥不淨或以灰土或以牛屎著上曬之在於界内不敢遠離以是白佛佛言若雨得收聽離有諸比丘曬僧卧具不敢出界外以是白佛佛言若審還不雨聽出界外復有諸比丘曬僧卧具在邊坐禪或熟眠寢語諸比丘以是白佛佛言不聽曬卧具於邊坐禪熟眠犯者突吉羅復有諸比丘曬僧卧具不即收舉日曝損壞諸比丘以是白佛佛言若不時

收舉突吉羅復有諸比丘見僧卧具敷在露地以不自敷不使人敷已不坐卧而不收舉諸比丘以是白佛佛言若見僧卧具敷在露地而不舉者波逸提有諸白衣來入僧坊索僧卧具欲露地敷諸比丘不與便大譏嫌以是白佛佛言聽與既與欲得早舉教令速去白衣復瞋以是白佛佛言不應教令速去應伺候去時舉若不舉波逸提復有白衣請僧借僧卧具於家敷之諸比丘坐去不舉佛言應舉若不舉波逸提若諸比丘到比丘尼僧坊露地敷比丘尼僧卧具謂非僧卧具而不舉者亦波逸提復有諸比丘自擔牀席諸居士譏訶言此諸沙門如諸伎兒如作幻人諸比丘以是白佛佛言不聽自擔犯者突吉羅又大會時露地敷僧卧具諸比丘一坐一起輒皆舉之由是速壞以是白佛佛言若不雨聽事都畢然後舉之佛既聽囑後來坐卧卧具比丘便囑和尚阿闍梨同和尚阿闍梨等諸大德及病比丘諸比丘以是白佛佛言不應囑和尚阿闍梨同和尚阿闍梨等諸大德

及病比丘犯者突吉羅諸比丘囑一比丘一比丘獨舉疲頓以是白佛佛言隨卧具多少若少囑少比丘若多囑多比丘諸比丘不知云何名受囑不受囑以是白佛佛言使彼知受是名受囑若不自舉不教人舉不囑舉一脚出界外突吉羅兩脚出波逸提（廿一）比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅（十四事竟）

佛在毗舍離有一住處下濕時十七羣比丘在一房中安居去時不舉僧卧具悉皆爛壞後六羣比丘來語舊住比丘言為我開房示卧具處舊比丘即開十七羣比丘所安居房與之入已手摸卧具爛壞成土問舊比丘先誰住此答十七羣比丘於是六羣比丘種種訶責十七羣比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問十七羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘於僧房內自敷僧卧具若使人敷若他敷若坐若卧去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提餘皆如露地敷卧具中說（十五事竟）

佛在舍衛城爾時十七羣比丘新作房舍六羣比丘後來語舊住比丘言為我次第開房舊比丘問汝樂何者答言我樂十七羣比丘所作新屋便差與之六羣比丘即到其所語言汝出去我等當於中住十七羣比丘言此房幸大自可共住時六羣比丘作是念此諸比丘有慙愧學戒法初夜後夜不睡不卧必見我罪不宜共住便語言我等不樂共住汝可更索餘房十七羣比丘言若不樂共住上座可在前房我等住於後屋六羣比丘言此亦不得復求在簷下庭中露住皆悉不聽彼既不聽此不肯去便强牽出十七羣比丘即大喚諸比丘出問汝何故大喚答言六羣比丘强牽我出諸比丘訶責六羣比丘汝云何强牽人出以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾（而六）世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘於僧房中强牽比丘出波逸提六羣比丘既不得自牽便使守園人沙彌牽出諸比丘見問言佛不制牽比丘出（廿二）

僧房耶答言我不自牽諸比丘言自牽使人有何等異以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘於僧房中牽比丘出若自牽若使人牽波逸提有病比丘在房欲出庭中不能起居語諸比丘善哉長老牽我出房諸比丘言佛不聽我牽比丘出房復有比丘浴室中浴熱悶倒地諸比丘不敢牽出氣絕而死并以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若病人須牽出房牽出犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘瞋不喜於僧房中自牽比丘出若使人牽作是語出去滅去莫此中住波逸提若於後屋牽至前屋若於前房牽出戶外若於戶外牽至庭中若於庭中牽出庭外皆波逸提若牽出其衣鉢突吉羅若將其所不喜人來共房住欲令自出若出若不出皆突吉羅比丘牽比丘尼出突吉羅比丘尼牽比丘比丘尼出波逸提比丘比丘尼牽式叉摩那沙彌沙彌尼出突吉羅式叉摩那沙

彌沙彌尼牽五衆出突吉羅若牽無慙愧人若欲降伏弟子而牽出者不犯 十六事竟

佛在拘薩羅國與大比丘僧千二百五十人俱爾時諸比丘分卧具或得房中或得樹下六羣比丘至時著衣持鉢入村乞食食後於四衢道中共諸居士外道沙門婆羅門論說王事鬪戰事利害事如是等種種俗事彼諸人等皆譏訶言我等俗人家事因緣故在此中有所論說沙門釋子亦復在此論說俗事與我何異投暮來還於所住處與守園人諸沙彌輩復更語說乃至夜閒方覓房舍到一屋中問先住比丘汝等幾歲答言我若干歲六羣比丘言汝小出去上座應住諸比丘言長老何意闇來答言我隨佛後來諸比丘言我亦隨佛後來我若更索餘房復應惱諸比丘如今長老惱觸於我六羣比丘便敷卧具在其中住初夜後夜高聲經唄更相問難中夜鼾睡妨諸比丘坐禪行道諸長老比丘聞種種訶責六羣比丘汝作此惱諸比丘非惜佛法以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣

比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘諸比丘先敷卧具竟後來復敷波逸提有諸比丘先敷卧具竟暫出六羣比丘於後使白衣復敷卧具諸比丘見問言汝不聞佛制他敷卧具竟不得復敷耶答曰我使白衣不違此制諸比丘言自敷使人有何等異以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘

諸比丘先敷卧具竟後來若自敷若使人敷波逸提有諸比丘先敷卧具竟暫出後來比丘不知復敷卧具先敷卧具比丘還後敷卧具比丘便生疑我將不犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知比丘先敷卧具後來復敷犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘知他先敷卧具後來若自敷若使人敷波逸提爾時大會多比丘集房舍雖大而閒數少後來比丘無有住處先敷卧具比丘呼入共住彼恐犯墮

不敢入以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不相觸惱犯嗔無有是處從今是戒應如是說若比丘知他先敷卧具後來强自敷若使人敷作是念若不樂者自當出去波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼

卅五

突吉羅十七事竟

佛在舍衛城時一住處有重閣屋有一比丘止住其上敷尖脚牀常繫其念坐卧上下初不卒暴時有客比丘來以上座故轉以與之此比丘身體重大不一其心頓身牀上牀脚下脫打下比丘頭頭破大喚閣上比丘即下辭謝閣下比丘訶責言先住比丘我初不聞坐起之聲汝云何適來便有是事汝豈不聞世尊讚歎繫念耶諸長老比丘聞即來問之答以上事諸比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧重閣上尖脚繩牀木牀用力坐卧波逸提住閣屋不應以尖脚牀著上非尖脚者著上若無非

尖脚應以大物支若無支應縛橫若無橫應覆著地若不爾而坐卧乃至坐卧一脚尖牀皆波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若板覆閣及木牀知必不下脫不犯 十八事竟

佛在拘名彌國爾時闡陀比丘常出入一家乃至見其愍勩難相違逆皆如上有主為身作房中說闡陀於是求於屋地得一好處便起高基以墼薄壘作四壁極重覆之覆重壁圮一時崩倒填押傷殺婆羅門婆彼便瞋訶言此沙門輩為欲住壽一劫欲為子孫計一兩重覆足以終身何為過厚致此崩倒復言此輩所用不損父母自可極意作此惡業無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問闡陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作大房舍從平地壘留窓戶處極令堅牢再三重覆若過波逸提若至第四重若草若瓦若板覆一一草瓦板皆波逸提方便及

燒斫時皆突吉羅覆竟波逸提沙彌突吉羅
十九事竟
佛在拘舍彌國爾時闡陀作大房舍用有蟲水澆於泥草亦使人澆優陀夷用有蟲水飲食洗浴諸居士見闡陀用有蟲水澆於泥草從優陀夷索飲以蟲水與之居士語言此才有蟲答言但飲水勿飲蟲諸居士言大德既飲水如何不飲蟲便不復答諸居士譏訶言此等沙門常說慈愍護念衆生而今以蟲水澆泥飲食洗浴無憐愍心無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是事白佛佛以是事集比丘僧問闡陀優陀夷汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知水有蟲若取澆泥若飲食諸用波逸提有蟲水者囊漉所得肉眼所見若澆泥若飲食尋蟲波逸提若有蟲蟲想有蟲疑皆波逸提無蟲蟲想無蟲疑皆突吉羅用蟲水有內外用內用者飲食之屬外用者澆泥洗浴澆濯之屬比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌
而六　十七

尼突吉羅若諦視不見囊漉不得不犯二十事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘不教誡比丘尼不為說法由此故空無所得而反訶罵由汝輩故令佛正法減五百歲使一切人不敬沙門輕賤比丘不加供養時波闍波提比丘尼與五百比丘尼來詣佛所頭面禮足却住一面佛問瞿曇彌頗有上座比丘教誡比丘尼為說法有所得不答言無也世尊由諸比丘不教誡不說法故諸比丘尼空無所得而反訶罵由汝輩故令佛正法減五百歲衆人不復恭敬供養沙門於是世尊為比丘尼種種說法示教利喜已遣還所住佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等上座實不教誡比丘尼不為說法而反訶罵不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應如是訶罵犯者突吉羅從今諸比丘應教誡比丘尼應為說法於是諸比丘便教誡比丘尼為說法即有所得後六羣比丘亦往比丘尼住處語言諸姊妹集我當教誡說法諸比丘尼即集一處六羣比丘便為說婬欲麤惡語諸比丘尼中有得

諸禪解脫三昧正受者皆不聽受時六羣比丘尼咸讚歎言此諸比丘善能教誡無復過者於是波闍波提比丘尼復與五百比丘尼往到佛所佛問瞿曇彌諸比丘教誡比丘尼為說法不答言有諸比丘教誡比丘尼為說法多有所得復有六羣比丘來令比丘尼集云當教誡反說婬欲麤惡語六羣比丘尼讚以為善無復過者佛為諸比丘尼說法已遣還所住以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸

比丘若僧不差教誡比丘尼而教誡者突吉羅時六羣比丘便出界場自共相差教誡比丘尼便往比丘尼住處語言僧今差我來教誡汝諸比丘尼如上集一處六羣比丘復為說麤惡語乃至波闍波提比丘尼往到佛所遣還所住亦如上說佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實出界場自共相差教誡比丘尼不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘比丘成就十法僧應差教誡比丘尼何等為十一者戒成就威儀成就恒畏小罪二

者多聞諦能了達知佛所說初中後善善義善味具足清白梵行之相三者善能誦解二部戒律四者善能言說暢理分明五者族姓出家諸根殊特六者於佛法中未曾穢濁七者舉止安庠身無傾邪被服法衣淨潔齊整八者爲比丘尼衆之所敬重九者能隨順說法示教利喜十者滿二十歲若過二十有五法不應差若已差應捨一者所誦經戒而忘失二者諸根不具三者多欲四者現爲惡相五者教比丘尼親近惡人令爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧不差教誡比丘尼波逸提不差者不白二羯磨差教誡者說八敬法若不差教誡比丘尼語語波逸提教誡式叉摩那沙彌尼突吉羅沙彌突吉羅二十一事竟

彌沙塞部五分律卷第六

音釋

揄託岳切按也　峻坂峻私閏切高也坂甫遠切坡阪也　姝昌朱切美也　輟陟劣切止也　蚊虻蚊無分切虻莫庚切　譬欬譬苦定切欬苦蓋切譬欬逆氣也　涅年題切塗也　鼾呼干切卧鼻氣嗽聲也

彌沙塞部五分律卷第七　　而七

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第五九十一單提法之二

佛在舍衛城爾時諸比丘次第教誡比丘尼語比丘尼言明日般陀比丘次教誡汝汝當就彼聽受法教作是語已還到所住語般陀汝明日應教誡比丘尼長老般陀明日食時著衣持鉢入城乞食食後還歸掃除內外取清淨水辦手脚巾露地敷座自取繩牀於邊坐禪時諸比丘尼到般陀所頭面禮足就座而坐於是般陀問諸比丘尼曾聞八敬法不答言曾聞復語姊妹更聽一者比丘尼衆半月應從比丘衆乞教誡人二者比丘尼衆安居時要當依比丘僧衆三者比丘自恣時應白二羯磨遣三比丘尼從比丘衆請見聞疑罪四者式叉摩那二歲學六法已應於二部衆求受具足戒五者比丘尼不得罵比丘不得於白衣家導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訶責比丘尼七者比丘尼犯麤惡應

在二部僧中求半月行摩那埵行摩那埵已次阿浮阿那應在二十比丘二十比丘尼衆中出罪八者比丘尼雖先受具戒百歲故應禮新受大戒比丘說此八敬法已即說偈言

欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學

若有智慧一心人　乃能無復憂愁患

說此偈已閉目正坐時諸比丘尼竊相語言此比丘唯知此一偈云何當能教誡我等般陀聞已作是念此諸比丘尼輕賤於我於是涌出虛空現分一身作無量身還合爲一石壁皆過履水如地入地如水或現半身或現全身或身上出煙身下火然或身上火然身下出煙或身上出水身下出火或身上出火身下出水或坐卧空中如鳥飛翔或手摸日月或身平立至梵自在天現神變已還坐本處說偈如前諸比丘尼見此神變心大歡喜白言大德願更以神足教化於是般陀東涌西沒西涌東沒餘方亦爾作如是種種神變然後還坐復說上偈乃至日沒然後捨去時諸比丘尼暮至城門城門已閉扣門索入守

門者問汝是誰答言是比丘尼守門者問夜何處來答言尊者般陀教誡我等是以還晚守門者言可還本來處正使王來亦不敢開諸比丘尼既不得入或在門下或在墎邊或依樹下夜為蚊虻風塵所惱明日門開最在前入時諸居士自相問言此諸比丘尼開晨先入從何處來或有人言正當是求男子還耳諸不信樂佛法者種種訶責言我等白衣不修梵行汝比丘尼亦復如是空剃此頭著壞色衣諸長老比丘聞訶責般陀云何教誡比丘尼乃至日沒以是白佛佛以是事集比丘僧問般陀言汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧差教誡比丘尼至日沒波逸提僧差者白二羯磨差若比丘（而七）僧已差應語比丘尼姊妹若非難時（三）當教誡難時不得教誡若就比丘尼住處教誡應語汝等數座我當往若不得往應在所住處掃灑如前應將大比丘為伴良無然後獨往為說八敬法已若日早能更說餘法亦善應籌

量日早晚要使及日得至所住若說法竟應前去者便去若有恐怖處比丘應送比丘尼至所在若比丘教誡比丘尼至日沒語語波逸提沙彌突吉羅 二十二事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘次第教誡比丘尼比丘尼皆得諸禪解脫三昧正受時六羣比丘僧不差亦往教誡但說麤惡不急之語諸長老比丘尼默然不聽六羣比丘尼讚言善哉無過是者於是波闍波提比丘尼與五百比丘尼俱往到佛所以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘入比丘尼住處波逸提時諸比丘有因緣事塔事僧事私事應入比丘尼住處慙愧不敢不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不為教誡因緣不聽入從今是戒應如是說若比丘僧不差以教誡因緣入比丘尼住處波逸提有諸比丘僧雖差猶慙愧不敢入諸比丘尼無教誡故空無所得以是白佛佛以是

事集比丘僧告諸比丘僧所差比丘聽入從今是戒應如是說若比丘僧不差爲教誡故入比丘尼住處波逸提爾時跋陀比丘尼病遣信白舍利弗願大德來爲我作最後說法舍利弗言佛不聽僧不差爲教誡故入比丘尼住處以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽僧不差爲病比丘尼說法從今是戒應如是說若比丘僧不差爲教誡故入比丘尼住處除因緣波逸提因緣者比丘尼病是名因緣若僧不差爲教誡故入比丘尼住處隨入多少步步波逸提若一脚入門突吉羅

沙彌突吉羅 二十三事竟

佛在舍衛城爾時諸上座比丘次第教誡比丘尼諸比丘尼或別請供養或以鉢囊或以腰繩或以燈油衣食湯藥而用布施時六羣比丘見已語諸比丘可差我等爲教誡人諸比丘言如佛所說成就十法汝等無有云何求差六羣此丘便作是語諸比丘爲供養利故教誡比丘尼諸比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不

答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘令
爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘
作是語諸比丘爲供養利故教誡比丘尼波
逸提若言爲供養利故教誡比丘尼式叉摩
那沙彌沙彌尼突吉羅若言比丘行十二頭
陀坐禪誦經作諸功德皆爲供養利故語語
突吉羅沙彌突吉羅 二十四事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘與比丘尼獨屏處
坐遂生染著不樂梵行或有反俗或作外道
諸居士見皆譏訶言此等沙門與比丘尼獨
屏處坐正似白衣對於婬女食人信施而爲
此事無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種
種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼
比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責
已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘與比丘尼獨屏處坐波逸提
與式叉摩那沙彌尼獨屏處坐亦如是沙彌
突吉羅若衆多比丘比丘尼共坐若諸難起
須與獨屏處坐皆不犯 二十五事竟

佛在舍衛城爾時有一阿練若比丘住阿練

若處初不親近一切道俗彼比丘晨朝著衣持鉢入村乞食道逢二比丘尼一比丘尼語一比丘尼言我今欲與此比丘相識汝能同不答言甚善比丘既至便為作禮比丘默然不與共語二比丘尼復共議言今此比丘不欲道中與我相識當共至其住處禮拜問訊二比丘尼明朝早往至比丘所禮拜問訊一禮二禮皆不共語至第三禮乃言老壽二比丘尼禮竟而去彼比丘後復入村乞食二比丘尼於巷中見禮拜問訊乃共語言二比丘尼便以片衣段及染色線布施比丘比丘受之白言大德疲極至我住處小息然後乞食即便往息息已語欲乞食比丘尼復言此有菜醬若得食已可還此食比丘復受其語得食持還如是非一或比丘乞食前還待比丘尼或比丘尼乞食前還待比丘遂至他家更相讚歎彼比丘後得一好衣便生諂曲心作是念我今當以此衣與彼比丘尼彼必不受我幸可得惠施之厚作是念已先於諸比丘前讚彼比丘尼言某甲比丘尼族姓出家信

心堅正少欲知足諸比丘言夫出家者應當如是讚已持衣與彼比丘尼比丘尼即便受之失本所圖心懷惱恨還語諸比丘其比丘尼信心淺薄多欲無厭諸比丘言汝向說其少欲知足今何以故復說如此具以上答諸比丘種種訶責云何心不捨物詐以施人量其不受虛望人感以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝豈不聞我讚歎捨物與人然後得大功德耶汝今云何心不捨物而詐與人訶已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘尼衣波逸提時諸比丘有親里比丘尼衣服卧具悉皆麤弊疾病醫藥亦不能得諸比丘作是念若世尊聽我與親里比丘尼衣物者當無此苦以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘與親里比丘尼衣物從今是戒應如是說若比丘與非親里比丘尼衣波逸提爾時舍衛城二部僧得已成衣即共分之或比丘得比丘尼所宜著或比丘尼得比丘所宜著欲

共貿易而不敢以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘與比丘尼貿衣從今是戒應如是說若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提若與破戒邪見親里比丘尼衣突吉羅若與非親里式叉摩那沙彌尼衣突吉羅沙彌突吉羅若為料理功業事若為善說經法或為多誦經戒與衣皆不犯十二

六事竟

佛在舍衛城爾時有一少知識比丘尼得未成衣不知自作語諸比丘尼言我不知作衣願為作之諸比丘尼言姊妹我多事不得作可往比丘衆中問有憐愍心者必為汝作即往比丘衆中言我少知識得此未成衣不知自作願為我成諸比丘答亦如上復語長老優陀夷白之如上優陀夷言我能作耳莫數數來催隨我意作當為汝作答言隨長老意於是優陀夷取衣裁縫經時不得彼比丘尼來問大德衣已成未優陀夷言先已有要何故來催答言我來衆間不敢相催即還所住優陀夷於後以種種色縷在中葉上作男女

交會時像成已呼比丘尼取即來取之優陀夷語言未可舒視亦莫示人波闍波提比丘尼往詣佛時於都路頭然後舒披彼比丘尼得衣持去竟不舒視亦不示人波闍波提比丘尼至佛所時乃於都路頭披路人見之無不撫掌大笑共相語言此比丘尼乃能如是巧繡作所欲像自著衣上彼比丘尼甚大羞恥即還所住波闍波提比丘尼卷疊此衣持到佛所舒以白佛唯願世尊視此所作佛爲罹曇彌說種種法已遣還所住以此事集比丘僧問優陀夷汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人云何作此汙辱人衣訶已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘爲比丘尼作衣波逸提有諸比丘有親里比丘衣服敗壞乞得衣段而不知作諸比丘作是念若世尊聽我與親里比丘尼作衣者當無此苦以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘爲親里比丘尼作衣從今是戒應如是說若比丘與非親里比丘尼作衣波逸提比丘爲非親里比

丘尼取衣時突吉羅割截時染時皆波逸提縫時鍼鍼波逸提餘如與衣中說（二十七事竟）

佛在舍衛城爾時諸比丘於摩竭提國與諸比丘尼人間遊行或一比丘與一比丘尼俱乃至衆多或渡深水或上高坂更相見形生染著心不復樂修梵行（而七）遂至反俗（九）或作外道諸白衣見便譏訶言此葦沙門如人將婦及婬女行種種譏訶如上獨屏處坐中說諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘尼共道行波逸提有諸比丘與衆多伴共道行見諸比丘尼亦行此路便作是念我等將無犯波逸提以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若先不共期犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘與比丘尼先期共道行波逸提有諸比丘與比丘尼先期共道行後不敢去或兩相避以先期致疑以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若先與比丘尼

期共道行若不去若兩相避犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘與比丘尼先期共道行從此聚落到彼聚落波逸提爾時有一比丘尼險路中見一比丘呼言大德速來共同道去彼比丘便往語言姊妹佛制不聽與比丘尼共道行比丘尼言此路險難而我女弱依怙大德乃爾得過答之如前比丘便去比丘尼於後爲賊剥脫裸形大喚言賊剥我賊剥我彼比丘遥聞到所住處向諸比丘說諸比丘將至佛所以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘若險難處有疑畏處與比丘尼共道行從今是戒應如是說若比丘與比丘尼先期共道行從此聚落到彼聚落除因緣波逸提因緣者若多伴有疑畏處是名因緣若比丘與比丘尼先期共道行無聚落處半由旬波逸提若與式叉摩那沙彌尼先期共道行亦如是沙彌突吉羅二十八事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘於摩竭提國與諸比丘尼共船遊行或一比丘與一比丘尼共

船乃至衆多上下船時相見形體白衣譏訶諸長老比丘聞乃至佛告諸比丘皆如上共道行中說今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘尼先期共船行波逸提有一比丘尼在阿夷羅河邊待船欲渡後有一比丘來比丘尼語言大德此間險難可共俱渡比丘答言佛制不聽我等與比丘尼共載一船船師復言但俱上船各在一頭比丘不聽比丘尼言若不得者大德先渡比丘即在前渡船未到岸比丘尼被賊剥赤肉船師見之便譏訶言汝等同共出家不能相護況於餘人無沙門行破沙門法彼比丘還到僧坊向諸比丘說諸比丘將到佛所以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人云何捨比丘尼使賊剥脫訶已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘與比丘尼先期共船行若上水若下水除直渡波逸提餘如共道行中說二十九事竟

佛在王舍城爾時難陀跋難陀食比丘尼所

讚歎食諸比丘見種種訶責時舍利弗目揵連遊行人間到王舍城有一居士聞二人來便出迎之頭面禮足却坐一面為說妙法示教利喜居士即請明日作客比丘食默然受之居士即還其家辦種種飲食敷好坐具舍利弗目揵連至時著衣持鉢往到其舍舍利弗在前欲入偷羅難陀比丘尼先在此家聞其語聲即住不入彼比丘尼見辦種種飲食敷好坐具問言為欲請王為是婚姻答言今不請王亦非婚姻欲供養尊者舍利弗大目揵連耳比丘尼言云何不請大龍而供養此小德比丘居士問言誰是大龍答言六羣比丘又言若欲請族姓出家行頭陀四念處乃至八聖道分須陀洹乃至阿羅漢比丘欲求好眼好貌生天解脫現世富貴當供養六羣比丘如是讚歎已默然而住舍利弗目揵連然後乃入彼比丘尼前問訊言善哉尊者可就此坐復語居士言善哉居士汝今大得富利請如是大龍比丘居士便訶言汝向言小德今言大龍作此反覆如何無耻從今已去

莫入我家我亦不復供養於汝於是居士手自下食食竟行水取小牀於二比丘前坐為說妙法已從座起去還向佛所佛遙見便語言善來舍利弗目揵連從何處食客比丘食答言世尊向到一居士家有一比丘尼或見名為小德或見名為大龍佛問所說何等具以事答佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實食比丘尼讚歎食不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食比丘尼讚歎食波逸提有諸比丘尼於屏處讚歎比丘食後乃知慙愧我將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知比丘尼讚歎得食食犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘知比丘尼讚歎得食食波逸提爾時有一家請五百比丘食其家先所供養比丘尼作是言與諸比丘食莫使去時諸比丘聞便生慙愧不敢復食還以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘尼先不讚歎臨食時作是語好與諸比丘食比丘

食此食犯波逸提者無有是處從今是戒應
如是說若比丘知比丘尼讚歎因緣得食食
除檀越先發心作波逸提讚歎者讚歎得過
人法若式叉摩那沙彌沙彌尼比丘讚歎因
緣得食食突吉羅沙彌突吉羅 三十事竟 十三

佛在王舍城時一大臣常供養佛及比丘僧
有一貧人見作是念今此大臣得大善利乃
能如此供佛及僧若我有物亦當如是復作
是念我今無物正當傭賃以用供養即便客
作日食一食留一食分主人問言汝何以留
一食分答言我且留之後當併取如是經時
知所得已足語主人言可盡以作直爲我辦
種種食具主人問言汝今貧窮云何盡以作
直頓辦種種飲食之具答言我見王舍大臣
常請佛及僧種種供養我作是願亦當如是
是以客作欲遂此意今計作直足一供養所
以於今頓辦食具主人聞之生希有心如是
此貧人苦身傭賃得少財物向用供養況我
財富發心之頃飲食已具而不能爲即顧數
倍使其任意辦衆甘美於時作人即持財物

來詣佛所供辦極世殊味飲食緣其意至晡神來助倏忽之頃自然都辦正過節日多饒供養衆人競來請就家食諸比丘等共相語言今日貧人竭力作會人人皆當爲之稍食唯相誨語所食極少而請處多遂至飽滿時彼貧人食具已辦唱言時到於是諸比丘皆集就坐唯佛住房時彼貧人手自斟酌歡喜下食比丘雖受所食甚少貧人作是念諸比丘爲是愍我貧窮恐食不足爲是食惡不可進嗽即以問之諸比丘中少慙愧者答言恐汝食少故於餘家處處先食貧人恨言云何先受我請而餘家食我本肆力期盡供養今諸大德雖不能嗽願隨意持去勿令有餘諸比丘聞已便復强食然猶不盡所供之半衆僧食訖貧人復作是念我强勸僧食故當不得罪耶以是白佛佛言善哉貧士汝能見人作福傭力募及雖受人身生天因緣皆已具足從汝發心欲供養佛及僧已來隨事皆得無量功德正使衆僧不食一粒於汝功德無不具足汝今當復得現世報貧人聞已歡喜

踊躍便更爲說種種妙法即於坐上遠塵離垢得法眼淨彼見法已受三自歸奉持五戒即從坐起頭面禮足右遶而退爾時有五百賈客從優禪那國來道路迴絕絕糧三日前遣馬使慕求熟食遍語人言我等五百賈客從優禪那國來絕糧三日故先遣我求諸熟食若有有者不計價直城中人言此間無有唯一貧人於僧坊設會大有餘長汝往求之必得無疑於是彼使即便馳往具以情告貧人答言我今設食不爲財利但當速來莫論價直使人聞之出非本望歡喜還報須臾俱至咸言速與我食當厚相報答亦如初即便下食既飽滿已借問餘人此人有何事業乃能如此種種施設有人具以事答衆賈聞已價增希有即斂百千兩金以酬其施又復借問此城某甲今爲在不答言已死又問彼有子孫不答言向之施主即是其子諸賈客等聞之依然語貧人言汝父是我等師又與百千兩金以敬舊情王舍大臣及所賃主聞見此事益懷歡喜復各送百千兩金以結新好

即日瓶沙王復拜爲大臣一日之中蔚然富貴國人號爲忽起長者諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實受人請而先食他食不答言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人云何已受人請而先食他食訶已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘數數食波逸提爾時畢陵伽婆蹉等八十比丘皆得重病不能頓食以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘數數食從今是戒應如是說若比丘數數食除因緣波逸提因緣者病時是名因緣爾時世尊聽諸比丘受迦絺那衣不犯五事諸比丘作是念爲是衣時不犯數食衣竟亦不犯耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘衣時不犯過衣時犯從今是戒應如是說若比丘數數食除因緣波逸提因緣者病時衣時是名因緣有諸白衣知比丘不得數食作是念我當作方便爲諸比丘作衣比丘來受并得供養即便作衣請諸比丘諸比丘言我等不得食但與我衣諸白衣言大德若受

我食乃當與衣諸比丘作是念世尊若聽我以施衣故數食者可不乏衣以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘為施衣數數食從今是戒應如是說若比丘數數食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時是名因緣爾時阿難詣長者家長者家設諸飲食阿難忘先受請便受彼食垂食乃憶語主人言可還擲食我先受請不得復食長者恨言云何已受我食而忽中悔於是阿難馳還白佛佛言若有如是因緣應先心施作是

念我請分與某甲比丘然後可食若不念施人而食突吉羅爾時或有前請後設食或有後請前設食諸比丘不知云何以是白佛佛言請時應語言隨前設食者當食數數食者先受他請後於餘處食是名數數食比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若僧所差若別房食若白衣來受八戒設供養若常食不犯三十一事竟

佛在王舍城爾時調達為求援助故教化諸居士或令一家請四僧或五或十諸長老比

丘訶責受請比丘言云何為援助調達故受別請衆食以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實受調達別請衆食不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘受別請衆食波逸提有病比丘(而七)羣病乞食其患增甚(十七)諸居士語言莫羣病乞可就我食答言世尊結戒不聽我等受別請衆食若以供養衆僧我等便自得分諸居士言我等家貧不能得廣正可力辦供養病者大德若須便可來取諸比丘不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘受別請衆食衣時施衣時如數數食中說從今是戒應如是說若比丘受別請衆食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時是名因緣有諸比丘欲作衣為乞食故衣不即成妨廢行道作是念若作衣時佛聽我受別請衆食者衣得速成不廢行道以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘作衣時受別請衆食從今是戒應如是說若比丘受別請衆食除因緣

波逸提因緣者病時衣時施衣時作衣時是名因緣有諸比丘共伴行到一聚落語諸伴言我等入村乞食可小見待答言不須乞食我當相與比丘言世尊不聽我等受別請衆食遂入村乞諸伴捨去比丘乞食已不得及伴被賊剥赤肉諸比丘作是念世尊若聽我行路時受別請衆食者不遭此難有諸比丘寄載人船至時乞食船主捨去致諸苦難亦復如上皆以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘行路時船上行時受別請衆食從今是戒應如是說若比丘受別請衆食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時作衣時行路時船上行時是名因緣諸佛常法歲二大會春夏末月諸方比丘皆來問訊以衆多故次請甚疎乞食難得諸比丘作是念若世尊聽我等大會時受別請衆食者不致此苦以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘大會時受別請衆食除因緣波逸提如是說若比丘受別請衆食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時作衣時

行路時船上行時大會時是名因緣爾時瓶沙王弟名曰迦留事一種道而年年普請九十六種沙門作一大會聞釋子沙門不受別請衆食而力不得能廣及衆僧以闕無佛道沙門故愁憂不樂作是念我當云何致沙門釋子唯當委王然後可果便以白王王以是事即出詣佛具說第之情願王去後佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘沙門會時受別請衆食從今是戒應如是說若比丘受別請衆食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時作衣時行路時船上行時大會時沙門會時是名因緣別請衆食者若於衆中別請四人已上是名別請衆食比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若始受別請衆食既往而分言受異請不復成衆不犯

三十二　十九

佛在王舍城爾時諸處饑饉乞食難得一切比丘盡集王舍城四遠人言我等先時朝暮見諸比丘今何以斷絕不復見之有人言此間乞食難得悉住王舍城是以不見諸人言

我等寧可建立小屋日作一比丘一宿一食若無來食者便當聚集俟後來衆即便作之時有一家恒作美食六羣比丘遊行人間常住其家餘諸比丘都不復得語居士言汝爲僧故作一宿食如何使我不得一預居士答言我本爲僧作此處所而六羣比丘住不肯去使我不復得見餘僧此是彼過非是我咎諸長老比丘聞種種訶責六羣比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘施一食處過一食者波逸提時舍利弗得風病到一食處食一食已便欲餘行諸比丘言長老疾患不須餘行我等當以食分相供養答言世尊不聽一宿處過一食有諸居士聞舍利弗疾患亦共語住答亦如初於是舍利弗牽病而去諸比丘作是念若世尊聽病比丘於一食處過一食者便無此苦以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸病比丘於一食處過一食從今是戒應如是

說若比丘無病施一食處過一食波逸提施一食處衆多比丘暮同時至若檀越施非時漿若塗足油聽次第受明日隨次受食若無則止一食已應去若檀越留聽住若去已有緣事宜還當白主人主人聽住則住不聽應去若後來比丘應得一食食有餘應與主人所留比丘若比丘來而一食處多諸比丘應分張住若親里家過一食突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若有諸難不得去不犯三十事竟

佛在王舍城時有女人欲還夫家辦種種餅以爲道糧有一比丘次第乞食往到其舍女問言欲須何等答言須食復問能噉佉闍尼不答言能即取鉢盛種種餅與之彼比丘得已語餘比丘言某甲家多有美食汝可往乞諸比丘聞皆往從乞所有熟食施之都盡彼夫家遣人催之答言資糧未辦復作種種食如是至三比丘來乞皆盡與之夫家三催答皆如初便大瞋忿謂有異意遣使報言我已更求婚不復用汝瞎女於是女家咸瞋恨言

由沙門釋子使我女寡復種種罵詈醜言溢口隣人語言他薄汝女何預沙門即具以答不信樂佛法者咸皆言快由敬沙門致有此事若復親近劇當過是爾時復有賈客主語賈人言可辦資糧某日最吉當共發去即皆備辦種種飲食有一比丘次第乞食到一賈人家賈人問言欲須何等答言須食問能食餅麨不言能即取鉢盛滿與之比丘得已語諸比丘言某甲家多有美飲食汝可往乞諸比丘皆往悉得糧食遂盡賈客主言吉日今到應共發去此賈人言糧食未辦賈客主言我先宣令備辦糧食何故於今方言未辦答言沙門來乞與之悉盡賈客主言今是吉日不得不發我便先去汝可後來於是便發後還安隱大得宜利彼一賈人後去遭賊失物蕩盡便啼哭言由沙門釋子遭此窮厄賊問言我奪汝物何以怨人具以事答諸賊問已復語之言汝親近沙門正應打殺正應奪物若復有親近者亦當如是諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸

比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘到白衣家自恣多與飲食若餅若麨若須二三鉢應受過是受者波逸提有諸病比丘入村乞食有一居士自恣多與過二三鉢不敢復受以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘過二三鉢受從今是戒應如是說若比丘到白衣家自恣多與飲食若餅若麨若須二三鉢應受若無病過是受者波逸提有諸比丘就請家食

食已復從主人索食持去諸比丘以是白佛佛言若就請家食不得更索持去若不就請家食聽持去有諸比丘受二三鉢持去已不與諸比丘共食以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘應與諸比丘共食從今是戒應如是說若比丘（而七）到白衣家自恣多與飲食（廿二）若餅若麨若不住其家食須二三鉢應受出外與餘比丘共食若無病過是受及不與餘比丘共食波逸提自恣與食者求乞酪與若比丘第一鉢受還應語餘比丘我已某家受一

鉢餘二鉢在須者往取若第二鉢受應言我已某家受二鉢餘一鉢在須者往取若第三鉢受應言我已某家受三鉢食莫復往取若不宣語突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅三十事竟

彌沙塞部五分律卷第七

音釋

貿莫候切市易也　鍼職深切與針同　傭賃傭余封切賃汝鴆切傭賃雇倩也　倏式竹切疾也　敦都昆切厚也　援于眷切救助也　瞎許鎋切目盲也

彌沙塞部五分律卷第八　　而八

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第五九十一單提法之三

佛在王舍城爾時諸處饑饉乞求難得諸比丘盡還王舍城王舍城諸居士問諸比丘僧有幾人食有幾許答言僧有若干食有爾許時諸居士共作議言我等當爲諸比丘隨力作食於是或有一人作一比丘食乃至十比丘食或有二人乃至十人共作一比丘食乃至十比丘食辦食具已諸居士主復作是念我等雖復隨力作食食一人十人必不周普今當斂物普爲作食若不足者我當足之即便斂取其中有貧窮者雖心無惜而無好米隨家所有豆麥之屬以充此斂彼居士主即差次作之飲食麤惡老宿比丘皆不能食持與乞人或與外道更往知識家食諸居士知便譏訶言我等減割身口妻子之分種福田中云何比丘薄我此食用乞乞人及諸外道更求美味此輩本求解脫離老病死如何於今反求美好無沙門行破沙門法時跋難陀

主人次至監食跋難陀衆中食已復就其家索美好食彼人問言大德向不在衆中食耶答言在衆中食恐檀越失別施福是以更來彼人便譏訶言今世饑儉衆人罄竭共作衆食云何薄此更求美好諸比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食竟更食波逸提爾時畢陵伽婆蹉等八十比丘得病諸比丘爲其請食食不盡棄著房前諸居士見問言此是何等食答言是病比丘殘食諸居士言何不少取答言諸病比丘或有多食或有少食我等所以不得少取居士復言今世饑儉以一粒施乃至生天云何棄之而不惠施或復有言此輩沙門寧棄于地不以施人我等既已施(而ㄨ)(二)唱一粒墮地便謂大罪如何比丘不惜此物諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛問阿難頗有人能食此食不答言看病比丘爲請此食而其自食初不充足欲噉此殘食而復不敢佛以

是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘食病比丘殘食爾時王舍城衆僧食竟有比丘於外得食持還諸比丘不知云何以是白佛佛言可以此食與病比丘即便與之病比丘言此食增病我等不須以是白佛佛言聽諸比丘於病人邊作殘食法食爾時王舍城衆僧食竟起去復有比丘於外得食持還病比丘已瘥不知云何復以白佛佛言應在食未竟比丘邊作殘食法食若無應在未食比丘邊作若衆中無未食比丘應近處覓若近處復不得者與應受具足戒沙彌疾與受戒然後於是人邊作殘食法食佛以是事集比丘僧告諸比丘從今是戒應如是說若比丘食竟不作殘食法食波逸提有比丘晨朝請諸比丘作小食與時飲佉陀尼食賒陀尼食諸比丘謂已是足食不敢復食以是白佛佛言此不名爲足食有五種食名爲足食飯乾飯餅麨魚肉於此五食一一食中有五事名爲足食一者有食二者授與三者受嚼四者不復受益五者身離本處若離本處已更得時食

飯麨不作殘食法食口口波逸提諸比丘不知作殘食法白佛佛言持食著鉢中手擎偏袒右肩右膝著地作是言長老一心念我某甲食已足為我作殘食法彼比丘為取鉢問言是食與我耶答言與便為食少許餘殘還之若都不食但取已還之語言此是我殘食與汝亦名殘食比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅三十事竟五

佛在王舍城爾時有二比丘共為親友一人聰明一人闇鈍其闇鈍者數數犯惡其聰明者恒語其罪教令悔過其闇鈍者心轉懷忿作是念我今亦當伺其過罪伺之不得便於彼食竟以不作殘食呼令食之彼比丘以親厚故都不懷疑即便為食食已語言汝食非殘食犯罪應悔莫不修梵行長夜受苦時彼比丘訶責言我欲益汝故相教訶云何以此見恨陷我於罪諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若

比丘不作殘食法强勸已食比丘食欲使他犯波逸提有比丘足食已諸比丘不知復呼令食彼比丘言我已食竟諸比丘便生疑我故當不犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知他食竟呼食犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘知他比丘食竟不作殘食法强勸令食欲使犯罪波逸提若勸已食比丘食不作殘食法食若彼食時口口波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅三十六事竟

佛在王舍城爾時世尊未制比丘受食食諸比丘各於知識家不受食食諸白衣譏訶言我等不喜見此惡人著割截壞色衣不受食食不受食食是為不與取爾時大迦葉著糞掃衣於街巷處處拾棄食而食諸居士見譏訶言此沙門正似狗趣得食食不淨可惡云何令彼入我等家諸長老比丘聞二一事已以是白佛佛以是事集比丘僧先問諸比丘汝等實不受食食不答言實爾世尊佛種種訶責已又語迦葉汝雖少欲而為人惡賤不應

食棄去食若食突吉羅告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不受食著口中波逸提時諸比丘爲作人作食不敢嘗或鹹或淡作人瞋恨不肯復作以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽爲作人嘗食但不得咽從今是戒應如是說若比丘不受食著口中除嘗食波逸提時諸比丘不受楊枝及水便不敢嚼及漱口口臭眼闇共人語時人聞其氣問言大德口何以臭諸比丘甚羞恥便乞受楊枝及水諸人言汝自嫌取誰爲汝惜楊枝及水諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽不受楊枝及水從今是戒應如是說若比丘不受食著口中除嘗食楊枝及水波逸提三十七事竟

爾時舍利弗得風病目連往問汝在家時曾有此病不答言有何方治瘥答言食藕於是目連到阿耨達池取藕與之舍利弗問何處得此答言阿耨達池又問從誰受答言從龍便不敢食以是白佛佛言聽從龍受食時大迦葉從貧家乞食釋提桓因作是念今大德

迦葉從貧家乞我今當作方便使受我食即於迦葉乞食之次作一貧窮織師在機上織復化作一女人爲其作緯迦葉從乞即取鉢盛百味飲食與之迦葉得已作是念此人貧窮何從得此即入定觀知是帝釋語言憍尸迦後莫復作遂不敢食以是白佛佛言今聽諸比丘從天受食爾時世尊行於迥路暮至曠野鬼村時彼鬼神見佛歡喜便請佛及僧設明日供佛默然受之鬼即竟夜作種種飲食晨朝敷座請佛及僧佛勑諸比丘共受彼請即皆就坐鬼神手自下食諸比丘不敢受以是白佛佛言今聽諸比丘從鬼受食爾時世尊遊娑羅樹林時有一獼猴從樹上下取佛鉢欲持去諸比丘捉不聽佛告比丘聽獼猴取鉢即持鉢到一樹上取滿鉢蜜上佛佛（西八）見有蟲不受獼猴諦視見蟲即便拾去復以上佛佛爲受之於是獼猴歡喜踊躍却行而退佛持此蜜與諸比丘諸比丘不敢食以是白佛佛言聽食獼猴授食爾時有販馬人請佛及僧行水已有人語言火燒馬屋彼以此（六）

不展授食語比丘言可自取食言已便去諸比丘疑不敢食以是白佛佛言若無淨人聽諸比丘以施主語食爲受食復有諸白衣遙擲食與比丘比丘以是白佛佛言不得受擲食食有諸老病比丘眼闇受食時觸淨人手數洒煩勞以是白佛佛言應受草葉敷之以手案邊令食著上此亦名受諸比丘便廣敷草葉以是白佛佛言不應廣敷敷齊手所及處有諸白衣惡賤比丘不肯親授以食著比丘前地語令自取諸比丘不知云何以是白佛佛言若施主惡賤不肯授食亦聽以彼語取爲受食有四種受身授身受物授物受手授手受教取而受有鹹水比丘不受不敢飲以是白佛佛言若不著鹽性鹹聽不受飲比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅（而八）佛在王舍城爾時未爲比丘制非時食（七）諸比丘於冥夜乞食或墮溝塹或觸女人或遇賊剥或爲蟲獸之所傷害食無時節廢修梵行時迦留陀夷著雜色衣面黑眼赤闇中乞食有一懷妊婦人電光中見便大驚喚言毗舍

遮毗舍遮迦留陀夷言我是沙門乞食非毗舍遮便苦罵言汝何以不以刀決腹而於冥夜闇中乞食餘沙門婆羅門一食便足汝今云何食無晝夜諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問迦留陀夷汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘非時食波逸提爾時有比丘服吐下藥不及時食腹中空悶諸比丘不知云何以是白佛佛言以酥塗身猶故不差佛言以麨塗身猶故不差佛言酥和麨塗身猶故不差佛言以煖湯澡洒猶故不差佛言與煖湯飲猶故不差佛言以羹盛肥肉汁坐著中以如此等足以至曉一切不得過時食非時者從正中以後至明相未出名為非時若比丘非時非時想非時疑非時時想皆波逸提時非時想時疑突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅三十八事竟

佛在王舍城爾時世尊未為比丘制食殘宿食彼有神廟是遊戲處衆人競賣美食就中

觀看或經住宿儲饍豐多諸比丘於彼得食食不能盡房中殷積無處不有來致蟲鼠穿壞屋壁諸居士見問言誰積此食有人言是沙門釋子即皆譏訶此禿頭輩惟知貪受不計損費無沙門行破沙門法復有一阿練若比丘信阿練若處作是念日日乞食妨廢行道便併乞種種食或直爾舉或曝令燥時諸比丘遊行見之語言世尊不說衣趣蔽形食趣支身耶何以多積飲食曝曬狼藉彼比丘言此去村遠日日乞食妨廢行道是以併乞用息煩惱諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食殘宿食波逸提殘宿食者已受之食留之經宿名為殘宿食若食此食口口波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅　三十九事竟

佛在王舍城爾時此國饑饉乞食難得二十八鬼神將軍來詣佛所頭面禮足白佛言世尊今世饑饉願佛遊行人間我等當化衆人

便發善心世尊默然許之時四天王釋提桓因娑婆世界主梵天王亦來詣佛頭面禮足却住一面如上白佛佛亦默然許之於是世尊從王舍城與大比丘僧千二百五十人俱復有五百比丘尼五百優婆塞五百優婆夷共遊摩竭國復有外道男女千人五百乞兒皆隨佛後求乞殘食世尊所至之處無不傾竭供養四遠持供來者皆不得設飲食豐長極有所棄諸比丘各以所食之餘與外道男女及乞食人諸白衣見便譏訶言沙門釋子

得便盡受食之不盡與諸邪見不如穀乳之人知留犢子或復有言沙門釋子尚供養外道我等何爲而不奉事於是世尊進至安那頻頭邑時有大婆羅門名曰沙門以五百乘車重載飲食逐佛五月餘日求次設供竟未能得其家追言農時欲過可還附業時婆羅門到阿難所語阿難言我五百乘車載諸飲食欲供佛及僧逐佛已來五月餘日猶未得設家信見追不得復住欲以食具散布道中令佛及僧蹈上而過於我宿心便爲得遂阿

難答言當白世尊即以白佛佛語阿難汝可將婆羅門看供食家若有所無教令作之阿難受教將婆羅門看供食家見無有粥及油蜜煎餅彼便作七種粥二種餅晨朝白佛餅粥已辦佛語阿難汝助下之阿難受教助下粥餅時有外道母人抱一小女阿難以其有兒偏與二餅諸外道言此比丘染著母人偏與二餅復有言正當以其抱兒非偏之謂共諍紛紜遂亂坐席阿難見已心不自安便到佛所并以前事白佛佛以是事集比丘僧問阿難汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與外道若男若女食波逸提復有諸比丘與裸形外道食彼裹一裹餅入王舍城諸人問言從何處來答言從禿頭居士間來復問裹中何物答言是蜜煎餅復問從誰得答言諸居士以沙門釋子為福田沙門釋子復以我為福田從彼受得諸人便譏訶言沙門釋子不知節量貪受無猒我等減割妻子身口之分以用供養乃持與此邪見

惡人若應供養我當供養何假沙門諸長老比丘聞種種訶責以此白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責有衣無衣有何等異種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘與外道裸形若男若女食波逸提有諸外道食時來乞諸比丘不敢與便瞋罵言沙門釋子教人布施而自慳惜何道之有而致信敬諸白衣聞亦譏訶言云何沙門恒就人乞而不乞人復有比丘外道親親來乞亦不敢與以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘與外道食但莫自手與從今是戒應如是說若比丘自手與外道裸形若男若女食波逸提若外道來乞應以已分一摶別著一處使其自取不應持僧食與若乞乞兒乞狗乞鳥應量已食多少取分然後減以乞之不得取分外為施沙彌突吉羅若父母是外道自手與不犯四十事竟

佛在王舍城爾時有諸白衣來詣僧坊問諸比丘僧有幾人諸比丘言僧有若干人諸白

衣言我等明日盡請衆僧顧臨薄食六羣比丘語言汝若與我乳酪酥油魚肉者當受汝請諸人答言當須假貸市買辦之語已各還其家或假貸不果或市買不得明日食具已辦唱言時到衆僧著衣持鉢往詣其家就座而坐行水下食六羣比丘言何以無有乳酪酥油魚肉答言假貸不果市買不得六羣比丘便倒鉢而去諸白衣咸作是言此等不得美食倒鉢而去爲是國王爲是大臣夫出家者爲求解脫乞食趣足而今云何反著美味

無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘到白衣家求乳酪酥油魚肉者波逸提後諸比丘得諸美食不敢噉或噉已出罪悔過以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不索美食自得而噉犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘到諸白衣家求如是美食乳酪酥油魚肉若得噉

波逸提有諸病比丘醫教食美食諸比丘言佛不聽我索云何可得作是念佛聽我索此食者病乃得瘥以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘索美食從今是戒應如是說若比丘諸家中有如是美食乳酪（而八）（十二）酥油魚肉若比丘無病為己索得食者波逸提若為病比丘索若從親里家若知識家索皆不犯沙彌突吉羅（四十一事竟）

佛在舍衛城爾時跋難陀常受一婆羅門供養後時著衣持鉢往到其家婆羅門不在便與其婦獨坐共語時婆羅門婬欲心發中道而還見跋難陀與婦共語作是念今此比丘說法非行欲時便還出外欲心轉盛須臾復入跋難陀猶故未去復如前念抑制而出須臾復入語其婦言速與比丘食發遣令去勿廢其行道婦知其意不欲令夫違道從欲答言令比丘徐徐食有何急事如是三反跋難陀猶不肯去婆羅門便語言我等白衣多諸緣事於空缺時宜近房室汝不知時坐不肯去誰知汝輩修於梵行諸長老比丘聞種種

訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食家中與女人坐波逸提食者男女情共相食坐者知妨其事而故坐比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若多人共坐若有障隔若夫婦受八戒日不犯

四十二事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀常受一婆羅門供養後到其家婆羅門不在與其婦屏處坐婆羅門還語其婦言汝與比丘屏處坐我誠無疑人見必當謂汝作惡損毀沙門辱我門戶復語跋難陀我誠不疑大德大德不當慎此惡名其婦自倚好顏色力多兒女力巧致財力便訶夫言我與比丘坐要不累汝汝今不須作此過言婆羅門便大瞋恚責跋難陀言我等白衣尚不與人婦女獨屏處坐汝等沙門反便作此無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種

種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人獨屏處坐波逸提沙彌突吉羅四十三事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀常受一婆羅門供養後到其家婆羅門不在與其婦露處共坐乃至佛所種種訶責皆如屏處坐中說告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人獨露處坐波逸提沙彌突吉羅四十四事竟

佛在舍衛城爾時邊境有事波斯匿王嚴四種兵欲往討伐六羣比丘共相語言我聞灌頂王征伐之時軍儀嚴飾我等未見可共往觀便往路側前鋒軍見皆悉瞋言今日云何見不吉人我等在家猶見此等於今軍行復不得免若王不敬信當斷其頭時王遙見六羣比丘亦復不喜即遣人問諸大德何以在此答言我等聞灌頂王出軍之時軍容嚴飾未曾所見故來看耳王作是念誰能以此白佛復作是念若白不白佛自當知即以石蜜乾薑寄六羣比丘言大德爲我持此奉上世

尊致敬無量軍盡之後各還所住以王所寄奉上於佛白佛言王致敬無量佛問六羣汝何由見王具以事答佛以是事集比丘僧種種訶責六羣比丘言汝等愚癡所作非法軍發行時以見沙門為不吉此必衆軍瞋嫌王恨汝故持物與我訶已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘觀軍發行波逸提若發心欲觀及作方便已行步步若見不聞若聞不見皆突吉羅若聞若見別軍容飾若前若却皆波逸提比丘尼亦如是

式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若行路若經行處遇見不住看不犯（四十五事竟）

佛在舍衛城爾時異道作是議今波斯匿王及信法大臣皆不在及今無能與我作礙我等當共併力於祇桓中鑿渠通水諸比丘聞之語諸優婆塞優婆夷言可往白王非是我等力所能制會王及大臣乙師達多富蘭那須達多等久不見比丘遣使來迎諸比丘議言若佛聽我往到軍中者必不使異道於祇洹中鑿渠通水以是白佛佛言今聽諸比丘（而八十五）

往軍中諸比丘奉教便受王請到已具以白王王即有令若有於祇洹中過渠者當族誅之然後為諸比丘設種種供養諸比丘既得儲饍便不復欲還軍人譏訶言此非阿練若住處我等白衣不得免此沙門何為復在其中或復有言此輩比丘不信樂佛法得美食處便住耳無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集諸比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有因緣到軍中乃至二三宿若過波逸提雖有因緣若遣書信得了應遣書信要須自往然後得往事訖便還不得經宿若不了應一宿一宿不了應再宿若復不了應三宿若了不了過三宿波逸提若事即了不應宿而宿突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅四十六事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘到軍中再三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士見之咸瞋言此不吉人已復來此王若不信樂佛法我當先

斷其頭然後擊賊遂自亂戰射諸比丘多所傷害諸比丘共相負輦還歸所住路人見之亦大忿言如此沙門正應射殺何以無故觀戰陣爲無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有因緣到軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

四十七事竟

佛在舍衛城爾時有比丘名阿梨吒生惡邪見言我解佛所說佛說障道法實不障道諸比丘問言汝實作是語我解佛所說佛說障道法實不障道不答言如是諸比丘復問汝云何作是解答言此間有質多須達多二長者及諸優婆塞皆在五欲爲欲所吞爲欲所燒今得須陀洹斯陀含阿那含道又諸外道不捨本見於正法出家亦得四沙門果以是故我作是解諸比丘欲令捨此惡邪見故諫

言汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛不作是語應捨是惡邪見佛種種方便訶欲說欲如赤骨聚乃至如毒若受五欲為欲所燒欲覺所迷及諸外道不捨本見得四沙門果皆無是處諸比丘如是諫更增邪見堅持不捨諸比丘便到舍利弗所白言大德阿梨吒作是邪見具說如上願哀愍故諫喻令捨舍利弗默然許之即到其所共相問訊却坐一面問言汝實作是語不答言實爾更廣說如前舍利弗諫言汝莫作是語汝之所說非法非律種種訶責彼比丘堅持不捨從座起去往到佛所廣以白佛唯願世尊憐愍故教此比丘捨惡邪見佛便勑一比丘汝呼阿梨吒來即受教往語大師呼汝阿梨吒即來頭面禮足在一面住佛問阿梨吒汝實作是語不答言實爾世尊佛又問汝作云何解我所說答亦如前佛言汝愚癡人莫謗如來莫誣如來何以故我說障道法實能障道若受五欲欲火所燒欲覺所迷及外道不捨本見得四沙門果無有是處世尊為說彼猶不捨佛復語言我

已見汝作惡邪見是爲謗我是爲誣我汝還所住我自更問餘諸比丘阿梨吒去佛欲明彼比丘惡邪見故問諸比丘汝等解我所說如阿梨吒不諸比丘言我等不如是解又問云何答言佛說障道法實能障道廣說如上佛言善哉汝等善解我意告諸比丘應使一比丘與阿梨吒親善者於屏處輭語諫言汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說障道法實能障道汝捨是惡邪見若捨者善若不捨應衆多比丘往諫如上若捨者善若不捨復應僧

往諫亦如上若捨者善諸比丘受教如是三反堅持不捨諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧遙責阿梨吒已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作是語如我解佛所說障道法不能障道諸比丘語是比丘汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說障道法實能障道汝捨是惡邪見如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者波逸提彼比丘不捨惡邪見諸比丘若見若聞遣一比丘屏處諫若捨者應作一

突吉羅悔過若不捨應衆多比丘往諫若捨者應作二突吉羅悔過若不捨應僧往諫若捨者應作三突吉羅悔過若不捨應白四羯磨諫一比丘唱言大德僧聽某甲比丘生惡邪見作是語如我解佛所說障道法不能障道僧已諫莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說障道法實能障道僧如是諫堅持不捨令僧羯磨諫若僧時到僧忍聽白如是白已應語言僧已白竟汝可捨是惡邪見若捨者應作四突吉羅悔過若不捨復應唱言大德僧聽此某甲比丘作是語如我解佛所說障道法不能障道僧已諫莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說障道法實能障道僧如是諫彼堅持不捨僧今羯磨諫誰諸長老忍默然不忍者說復應語言僧已一羯磨竟汝可捨是惡邪見若捨者應作五突吉羅悔過若不捨復第二唱（而八）（十九）如上第二唱竟復應語僧已二羯磨竟汝可捨是惡邪見若捨者應作六突吉羅悔過若不捨復應第三唱第三唱未竟捨亦應作六突吉羅悔過第三羯磨竟若捨若不捨波逸

提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅四十八事竟佛在舍衛城爾時有比丘知阿梨吒不捨惡邪見共坐共語共宿共事餘比丘訶責言阿梨吒不捨惡邪見僧已羯磨竟汝等云何共坐共語共宿共事諸比丘聞不以爾意諸長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若諸比丘知彼比丘不如法悔不捨惡邪見共坐共語共宿共事波逸提隨久近共語語波逸提共坐坐波逸提共宿宿波逸提共事事尊波逸提雖捨惡邪見僧未解羯磨亦波逸提若作惡邪見僧未羯磨突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若不知及不如法羯磨不犯四十九事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀有二沙彌生惡邪見作是語如我解佛所說受五欲不能障道乃至舍利弗以是白佛如阿梨吒生惡邪見

中說佛便勑一比丘汝呼彼二沙彌來即受教往語大師呼汝二沙彌即隨教來頂禮佛足却住一面佛問二沙彌汝實作是語不答言實爾世尊又問沙彌汝云何解我所說法沙彌答亦如阿梨吒所說佛告諸比丘此沙彌應呼僧中教捨第二第三教若捨者善不捨者僧應白四羯磨滅擯一比丘唱言大德僧聽某甲沙彌不捨惡邪見今僧與作滅擯若僧時到僧忍聽白如是復唱大德僧聽某甲沙彌不捨惡邪見今僧與作滅擯誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧與某甲沙彌作滅擯竟僧忍默然故是事如是持彼二沙彌僧既滅擯已便遊行人間時跋難陀畜彼沙彌共語共宿諸比丘語言僧已羯磨滅擯此沙彌汝莫畜莫共語莫共宿跋難陀言此是我兄沙彌我若不看誰應視者能誰孤苦自致安樂諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說

若沙彌作是語如我解佛所說受五欲不能障道諸比丘語是沙彌汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說五欲障道實能障道汝沙彌捨是惡邪見如是教堅持不捨應第二第三教第二第三教捨是事善若不捨諸比丘應語是沙彌汝出去從今莫言佛是我師莫在比丘後行如餘沙彌得共比丘二宿汝亦無是事癡人出去滅去莫此中住若比丘知如法擯沙彌畜使共住共語波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅 五十事竟

佛在舍衛城爾時長老迦留陀夷以不喜見惡比丘故亦不喜見烏諸白衣捉彈來看時有羣烏集于屋上語言此烏成就弊惡比丘十法一者慳惜二者貪餘三者強顏四者耐辱五者蛆弊六者無慈悲七者希望八者無慚九者藏積十者喜忘此烏有是十法汝等欲殺不有不信罪福者答言欲殺即取其彈語諸人言欲彈何處有言可彈左眼即著左眼而死又言可彈右眼即著右眼而死如是須臾乃至數十諸不信樂佛法者便譏訶言

此輩沙門常說慈愍護念衆生而今殘害無道無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問迦留陀夷汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘奪玄生命波逸提有諸比丘在道路行或牽材物或煮鉢時誤殺諸蟲皆生慙愧尒有悔過出罪者以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若誤殺衆生犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘故奪畜生命波逸提畜生者除龍餘畜生是故奪命者先有殺心而斷其命若奪畜生命隨多少一一波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅五十一事竟

佛在舍衛城爾時十七羣比丘至六羣比丘住處六羣比丘作是念此比丘有慙愧少欲知足今來在此必見我過我等當作方便令生疑悔生疑悔已必還師所念已語言汝等善受具足戒不受戒有界場不羯磨如法不犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提

舍尼突吉羅不好護身口不汝和尚阿闍梨先善受具足戒乃至好護身口不答言我等不自知亦不知和尚阿闍梨云何我今問大德大德語我我受具足戒時及和尚阿闍梨盡如法不答言我若實說汝會不信自可問汝所信之人時十七羣比丘便往師所問如此事師答汝事事如法我昔受戒亦復如是誰為汝等作此疑悔答言六羣比丘諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘令他比丘生疑悔波逸提有諸比丘犯罪心生疑悔問諸比丘犯如是如是事得何等罪諸比丘作是念佛結戒不聽令他比丘生疑悔便答言不知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不欲令人生疑悔語其所犯犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘故令比丘生疑悔作是念令是比丘乃至少時惱波逸提疑悔者生處疑受戒疑犯戒疑衣疑若

令比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼疑悔突吉羅若比丘尼令比丘比丘尼疑悔波逸提令式叉摩那沙彌沙彌尼疑悔突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼令五衆疑悔皆突吉羅五十二事竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘有勢力遮僧羯磨及解羯磨僧不從便起去至被擯比丘所語言汝莫愁憂我已助汝遮僧羯磨僧不從我我便起去是爲羯磨不成復至解羯磨比丘所語言汝莫謂僧解汝羯磨僧解羯磨時我已遮之僧不從我我便起去是不成解羯磨汝今自可更求僧解諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧斷事時起去波逸提爾時諸比丘有事欲去而不敢以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘有事與欲竟起去與欲者應語一人言長老一心念僧今斷事我某甲比丘如法僧事中與欲從今是戒應如是說若比丘僧斷事時不與欲

起去波逸提僧斷事者白羯磨白二白四羯磨若屋下羯磨隨幾過出一一出皆波逸提若露地羯磨出去去僧面一尋波逸提若神通人去離地四指波逸提若僧不羯磨斷事出去突吉羅若私房斷事來而去突吉羅比丘尼亦如是若僧不羯磨斷事及私房斷事沙彌得在其中若起去突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼亦如是若僧不如法羯磨不與欲起去不犯　五十三事竟

佛在舍衛城爾時十七羣比丘至六羣比丘住處共相擊擿有一比丘衆共擊擿不勝笑故氣絕而死十七羣比丘為之悲哭諸長老比丘問何以悲哭答言有一比丘戲笑命終是以悲哭又問何由致此答言我等共擊擿笑不自勝遂便氣絕諸比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問十七羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘擊擿比丘波逸提比丘擊擿沙彌乃至畜生突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那

沙彌沙彌尼突吉羅 五十四事竟

佛在舍衛城爾時十七羣比丘至阿夷羅河中取水即因洗浴洄戲沐沒互相澆灌時波斯匿王共末利夫人登樓遙見語夫人言看彼福田夫人白王是佛未制戒年少出家未解法耳王莫見此生不信敬於餘比丘長夜受苦十七羣比丘種種戲已立水上著衣夫人白王言王試看我所事福田著衣已以瓶水擲空中飛而逐之從樓上過猶如鴈王夫人復白王更看我所事福田王大歡喜信敬轉增於是夫人告那隣伽婆羅門汝往佛所以是白佛即受教往佛為說法示教利喜發遣令還以是事集比丘僧問十七羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘水中戲波逸提若水中戲乃至器盛水共相澆灌皆波逸提若摶雪及弄草頭露戲皆突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若不為戲皆不犯 五十五事竟

佛在舍衛城爾時世尊未制比丘與女人同

室宿或一比丘一女人或多比丘少女人或少比丘多女人同室宿生染著心有反俗者作外道者諸居士見譏訶言此等沙門與女人同室宿與白衣何異無沙門行破沙門法時有一年少婦人夫喪作是念我今當於何許更求良對復作是念我今不能門到戶至當作一客舍令在家出家人任意宿止於中擇取即便作之宣令道路須宿者宿時阿那律暮至彼村借問宿處有人語言某甲家有即往求宿阿那律先好容貌既得道後顏色

倍常寡婦見之作是念我今便為已得好壻即指語處可於中宿阿那律即前入室結跏趺坐坐未久復有賈客來求宿寡婦答言我雖常宿客今已與比丘不復由我賈客便以主人語從阿那律求宿阿那律語寡婦言若

由我者可盡聽宿賈客便前寡婦復作是念當更迎比丘入內若不爾者後來無期即於內更敷好牀然燈語阿那律言可進入內阿那律便入結跏趺坐繫念在前寡婦於衆人眠後語言大德知我所以相邀意不答言姊

汝意正當在於福德寡婦言本不以此便具以情告阿那律言姊妹我等不應作此惡業世尊制法亦所不聽寡婦言我是族姓年在盛時禮儀備舉多饒財寶欲為大德給事所當願垂見納阿那律答之如初寡婦復作是念男子所惑惟在於色我當露形在其前立即便脫衣立前笑語阿那律便閉目正坐作赤骨觀寡婦復作是念我雖如此彼猶未降便欲上牀與之共坐於是阿那律踊昇虛空寡婦便大羞恥生慙愧心疾還著衣合掌悔過白言大德我實愚癡於今不敢復生此意願見哀恕受我悔過阿那律言受汝懺悔因為說種種妙法初中後善善義善味具足清白梵行之相寡婦聞已遠塵離垢得法眼淨阿那律即如其像往至佛所兼以前比丘事具白世尊佛以是事集比丘僧（而八）（廿七）問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人同室宿波逸提女人乃至初生及二根女同室宿皆波逸提室者如

與未受具戒人宿中說若與非人女畜生女黃門同室宿皆突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若同覆異隔若大會說法若母姊妹近親疾患有有知男子自伴不卧皆不犯五十六事竟

彌沙塞部五分律卷第八

音釋

漱蘇奏切盪口也　緯于貴切經緯也　賣扣稽切持也　曝步木切曬也　燥蘇到切乾也　犖古候切取牛乳也　泅似由切浮行水也　澆古堯切灌也　瀆徒沃切溝瀆也

彌沙塞部五分律卷第九　　而九

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第五九十一單提法之四

佛在拘舍彌國爾時世尊未制比丘飲酒有諸比丘於酒肆中或白衣家飲酒大醉或墮坑塹或突壁物或破衣鉢傷壞身體諸白衣見譏訶言我等白衣尚有不飲酒者沙門釋子捨累求道而皆洪醉過於俗人空著壞色割截之衣無沙門行破沙門法爾時世尊從拘舍彌國往跋陀越邑時彼編髮梵志住處有一毒龍常雨大雹壞諸田苗彼諸居民常作是念沙門婆羅門中誰有威德能降此龍者聞佛與千二百五十弟子俱來此邑莫不歡喜皆出奉迎頭面禮足白佛言世尊此邑常有一惡毒龍破壞田苗我恒願得大威德人而降伏之時婆竭陀在佛後扇佛佛即顧問汝聽此諸居士所說不答言聽第二第三問答亦如是婆竭陀作是念世尊反覆三問已為勑我降此惡龍即前禮佛足右遶而去向彼龍所作是念我今當降此龍令不壞形

而使其身微細如楮即入其室却坐一面龍身便出煙娑竭陀身亦出煙龍舉身火然娑竭陀亦舉身火然龍火出五色娑竭陀火亦出五色於是化龍身令如楮內著鉢中持至佛所白佛言此惡毒龍今已降伏當著何處佛言可著世界中間娑竭陀受教如人屈伸臂頃持著世界中間須臾便還於是世尊從跋陀越邑欲還拘舍彌時跋陀越邑諸居士聞娑竭陀降伏惡龍皆大歡喜問諸比丘誰是娑竭陀時娑竭陀在佛後諸比丘言佛後者是諸居士即前禮足白言願受我請默然受之諸居士言大德須何等食答言我白衣時性好酒肉居士歡喜即爲辦之娑竭陀往到其家食肉飲酒極飽滿已還拘舍彌於僧坊外醉臥吐泄衣鉢縱橫於時世尊天眼遙見告阿難共汝僧坊外看受教從佛出外見之佛與阿難舉還著井邊佛自汲水使阿難洗著衣臥繩牀上令頭向佛須臾轉側伸脚踏佛佛以是事集比丘僧問諸比丘娑竭陀先敬佛不答言敬又問令能敬不答言不能

又問應飲是酒失本性不答言不應又問娑竭陀先能伏惡龍今能降蝦蟆不答言不能諸比丘復以前事具白世尊佛以彼此因緣種種訶責諸比丘已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘飲酒波逸提時娑竭陀佛制戒已不敢復飲以先習故氣絕欲死飲食不消不知云何以是白佛佛言令嗅酒器嗅酒器不差佛言以酒著餅中若羹粥中令嗽嗽猶不差佛言聽以酒與之娑竭陀得已便差即以白佛佛言已差應漸漸斷之乃至嗅酒器不復惡者不得復嗅有酒酒色酒味酒香有酒酒色酒香無酒味有酒酒色酒味無酒香有酒無酒色香味飲令人醉若飲皆波逸提有非酒酒色酒味酒香飲使人醉若飲突吉羅有非酒酒色酒香酒味不令人醉欲飲聽屏處飲若比丘飲酒呵呵波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅五十七事竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘不敬和尚阿闍梨不敬戒有諸比丘亦効如是諸長老比丘

見種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣及諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘輕師波逸提若比丘輕三師及戒一一波逸提若輕餘比丘突吉羅乃至師令掃地不掃教順掃而逆掃皆突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

五十八事竟

佛在拘薩羅國與大比丘僧五百人俱向阿荼脾邑時彼諸比丘聞佛當來無有堂舍便共自作伐草掘地乃至佛種種訶責如上作講堂中說告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自掘地取土波逸提時六羣比丘使守園人沙彌掘地取土諸比丘見言佛制不得掘地汝今云何作此惡業答言我使人掘諸比丘言使人掘自掘有何等異以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘自掘地若使人掘波逸提有諸白衣送物為僧

作房久久來視見房不成問作房比丘何不
爲我速成此福答言佛不聽我等自掘地使
人掘云何得成以是白佛佛以是事集比丘
僧告諸比丘若須土應語淨人言知是看是
我須是與我是從今是戒應如是說若比丘
自掘地若使人掘言掘是波逸提比丘尼亦
如是式叉摩那沙彌沙彌尼無事掘地突吉
羅若取燥土不犯 五十九事竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘與諸比丘共鬪
共鬪已在戶外聽語聽已諸比丘言汝何以
作如是語問言汝從誰聞答言我在戶外聽
諸長老比丘鬪種種訶責以是白佛佛以是
事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言
實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比丘於屏
處默聽他比丘所說波逸提時諸比丘與比
丘諍理辯是非有比丘隔壁聽生疑我故當
不犯波逸提耶或有出罪悔過者以是白佛
佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘默聽
諍理辯是非犯波逸提者無有是處從今是

戒應如是說若比丘共諍已默聽作是念諍比丘所說我當憶持波逸提默聽比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼語突吉羅比丘尼聽比丘比丘尼語波逸提聽式叉摩那沙彌沙彌尼語突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼默聽五

南九 五

衆語突吉羅六十 事竟

佛在舍衛城爾時十七羣童子父母愛念母作是言我子不慣勤苦體性軟弱教何技術得終安樂父言當教算計書畫母言若教書畫恐壞其眼若算恐其指痛若計恐其心痛復共議當使於釋子中出家現世無為後世長樂彼十七羣童子欲出家共相語言我要當待優波離來與共辭別時優波離行還到諸童子所諸童子言汝知不我等欲於如來法中出家待汝辭別優波離聞亦樂共去還白父母父母即聽作是念當令誰作師又作是念畢陵伽婆蹉從賊中拔其將還今當與為弟子便各將其子詣畢陵伽婆蹉白言大德大德於此兒有大恩今以奉給願納為弟子畢陵伽婆蹉即便度之與受具足戒既受

戒已夜不能獨至廁上及洗手處恒自送之有時闇中見師不識便謂是鬼失聲大喚言此舍遮此舍遮師言莫怖是我非鬼也或夜索食師言僧有食曉當與汝又問僧若無食當何處得師言僧若無當乞食聞是語已便大啼言比乞食還我等已死佛夜聞之即問阿難是誰啼聲阿難具以白佛佛以是事明旦集比丘僧問畢陵伽婆蹉汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝不應與未滿二十人受具足戒未滿二十多所不堪致有破戒訶已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與不滿二十歲人受具足戒波逸提爾時童子迦葉不滿二十受具足戒後方生疑不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘童子迦葉有所得不答言得須陀洹佛言此人乃是第一受具足戒而九六然不名白四羯磨如法受戒今聽數胎中年足為二十若猶不滿又聽以閏月足若復不滿又聽以沙門年足從今是戒應如是說若比丘知不滿二十歲與受具戒波逸提是人

不得戒諸比丘亦可訶是法應爾未滿二十未滿二十想未滿二十疑波逸提滿二十未滿想滿二十疑突吉羅若知不滿二十生念欲與受具戒及作方便至第四羯磨竟皆突吉羅第四羯磨竟和尚波逸提餘師僧突吉羅

六十一事竟

佛在拘薩羅國與大比丘僧五百人俱向迦維羅衛城諸釋種聞佛從彼國來共立制若不出迎佛罰金錢五百便各將大小出迎世尊頭面禮足却住一面佛為說法示教利喜共請佛及僧夏四月安居世尊默然許之諸人各隨力設供或一家作一日乃至十日或二家共作一日乃至十家或但作前食或但作後食或但作恒鉢那或但作粥或作浴者作過中飲者或施塗身油及塗足然燈油者

而九

爾時釋摩男不在未有受其施者問左右人言竟誰受我施答言未有受者又問佛及僧未受何等施答言惟未受藥便請佛及僧施夏坐藥或自送或使人送又到六羣比丘所言大德須藥恣意來取六羣比丘作是念今

七

王請佛及僧安居四月給藥或使人送乃至自送而今我等自往取之觀王此心是輕我等我等當伺其五親會時從索最難得藥彼必不辦使其羞恥復作是念此王福德或能無藥不有先當訪索人所無者然後從乞即訪索之惟無一種於是伺王五親會時便從其乞王即令人國中遍覓悉不能得王語六羣比丘諸處求索絕不可得六羣比丘便語王言王自請佛及僧四月給藥而今不能與我一種王言大德非不欲與亦非無物但訪索此藥絕不可得又四月已過何爲相苦六羣比丘便於衆前折辱王言先請我等隨所求藥而今不能得此一種餘比丘聞問六羣比丘汝說何等六羣比丘以實而答諸比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘受四月自恣請若過是受波逸提爾時諸比丘得秋時病釋摩男入房見之問言大德所患何等答言我得秋

病即請諸比丘言可從我取藥諸比丘言王先請四月於今已過佛不聽我過此受藥王即更請一月諸比丘言佛未聽我更受請不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘更受一月請從今是戒應如是說若比丘受四月自恣請過是受除更請波逸提又諸居士來僧房看見諸比丘得秋病問言須何等藥我當送之諸比丘言佛未聽我等受自送藥不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘受自送請從今是戒應如是說若比丘受四月自恣請過是受除更請自送請波逸提時釋摩男作是念六羣比丘以藥故於衆人前折辱我我今寧可多集諸藥即多集之集已作是念如我此藥盡壽用之不能令盡我今當請諸比丘盡壽與藥即往長請諸比丘諸比丘言佛未聽我等受長請不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘受長請從今是戒應如是說若比丘受四月自恣請若過是受除更請自送請長請波

逸提若人施僧藥佐助衆事比丘應問此藥當留聚落中為著僧坊内若言留著聚落中須時應語我須如是藥為我辦勿使有乏若言著僧坊内應著中央房令取易得僧應作白二羯磨一比丘唱言大德僧聽今以某房安僧藥若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今以某房安僧藥誰諸長老忍默然若不忍者說僧已用某房安僧藥竟僧忍默然故是事如是持諸比丘不知誰應守僧藥以是白佛佛言僧應白二羯磨差一比丘作守藥人

一比丘唱言大德僧聽今差某甲比丘為僧作守藥人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今差某甲比丘為僧作守藥人誰諸長老忍默然誰不忍者說僧已差某甲比丘作守藥人竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘差無智比丘不堪守藥以是白佛佛言不應差無智比丘若成就五法應差作守僧藥人何等五不隨愛恚癡畏知藥非藥彼守僧藥比丘應以新器盛呵梨勒阿摩勒鞞醯勒畢跋羅乾薑甘蔗糖石蜜若器不漏應盛酥油

蜜應持皮結口題上作藥名若病比丘須者應歡喜與若病者自知須此藥應自取服若不知應問醫若無醫應問和尚阿闍梨我如是如是病應服何藥若和尚阿闍梨不知應取藥再三服不差復應取餘藥服比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅六十二事竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘數數犯戒諸比丘諫言汝等數數犯戒當自見罪如法悔過莫以此行負人信施長夜受苦六羣比丘言我不學是戒我當先問持法持律智慧勝汝者諸比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人不應作此惡業諸比丘欲不與汝共布薩自恣作諸羯磨愍念汝故如法諫汝汝云何言我不學是戒我當先問持法持律智慧勝汝者訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘數數犯罪諸比丘如法諫作是語我不學是戒當問餘比丘持法持律者汝逸提比丘欲求解應問持法持律者是法應爾持

法者誦佛所說法持律者有五事一者誦四事至二不定法二者誦四事乃至三十事三者廣誦二百五十戒四者廣誦二部戒五者廣誦一切律若比丘不誦戒非安居時應依前四種持律安居時要應依廣誦一切律者若不依突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅 六十三事竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘數數犯戒諸比丘諫乃至莫不長夜受苦皆如上說六羣比丘問言佛於何處制此法諸比丘言汝不知耶答言不知諸比丘言今當語汝制法處所於說戒時便語言佛於此中制法六羣比丘言我今始知是法半月布薩戒經中說諸比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘說戒時作是語我今始知是法半月布薩戒經中說諸比丘知是比丘已再三說戒中坐是比丘不以不知故得脫隨所犯罪如法治應訶其不知所作

不善說戒時不一心聽不著心中波逸提若比丘與比丘受具足戒即應教爲廣說若二若三於說戒中坐若知若不知作是語波逸提比丘尼亦如是六十四事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘數入波斯匿王宮見諸美女生染著心不樂修梵行或有反俗作外道者諸大臣見作是言王何以不深藏宮女乃使種種異姓見之爾時阿難常受王供養晨朝著衣持鉢入於後宮時王與末利夫人同寢未起夫人見阿難來即便狼忙被衣下牀所被之衣極細而滑不覺墮落慙羞蹲地王便譏訶言我王事執掌昏夜寢息起不得早如何比丘晨朝徑來阿難慙恥即還佛所具以諸比丘入宮及已事白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛復自說阿難事種種訶責告諸比丘入王後宮有十過失一者若王醉時近餘宮女醉醒便忘彼忽有身必疑比丘二者宮女見比丘或有戲笑疑有情故三者若王有密謀外人得知便當疑是比丘所傳四者若

王宮內亡失寶物便當疑是比丘所取五者若奪一臣位外人必言由比丘故六者若有遮罪外人必疑比丘所為七者若有未應得宮而王與之亦復疑是比丘之力八者若王好出遊觀勞費事多亦復疑嫌比丘使然九（而九）者宮內多諸美色珍玩服飾比丘見之必生染著犯戒反俗十者若王子中有反逆者必復疑是比丘所教訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘入王宮過門限波逸提時諸比丘佛制戒後便不（十二）敢踰城門限乞食不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽入宮但不得過後宮門限從今是戒應如是說若比丘入王宮過後宮門限者波逸提爾時波斯匿王年年與諸宮女出行國界處處皆有離宮別館有諸比丘暮至村落求索宿處諸居士言王今不在此宮可入中宿王信樂佛法聞必歡喜諸比丘不敢便無宿處以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘入王空宮宿從今是戒應如是說若比丘王未出

寶未藏寶若入過後宮門限波逸提寶者所重之物及諸女色皆名為寶未出者女在宮中未出未藏者女在此宮未使藏隱爾時入後宮門限雙脚過波逸提隨入遠近步步波逸提若一脚過突吉羅入餘大臣長者家過內門限突吉羅沙彌突吉羅若王請入不犯

六十五事竟

佛在王舍城爾時拘薩羅摩竭二國互相抄掠二國中間道路斷絕王舍城比丘安居竟作是念我今正當與賊同伴乃得自致問訊世尊設彼戍邏以共賊伴收捉我者波斯匿王信樂佛法必不見罪便與賊俱到彼國界果為所捉將至邏將所白言此是賊邏將言著袈裟者復是何等答言亦是賊比丘便自說言我非賊是沙門釋子於王舍城安居竟應問訊世尊道路難險故與共伴耳邏將言汝非沙門釋子必假此服來作細作便送王所比丘自說如前王便放之左右羣臣有不信是沙門者言此賊假比丘服王信樂佛法其於放之諸長老比丘聞種種訶責以是白

佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘共賊伴行波逸提有諸比丘共賊道路行不知是賊既知便慙愧譏犯波逸提或下道避之或留在後賊即問言汝何故爾答言佛制不聽共汝伴行賊聞是語便大瞋恚打諸比丘剥衣赤肉諸比丘還以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知是賊共行犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘知是賊共伴行波逸提有諸比丘在道路行與賊相遇便生慙愧譏犯波逸提以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不期共賊行道路相遇犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘與賊期共伴行波逸提有諸比丘與賊期共近道行（而九）有不去者（十四）有從異道者皆生疑我等將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘雖與賊期共近道行竟不去及從異道路去犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若

比丘與賊期共道行從此聚落到彼聚落波逸提若共惡比丘期行突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若諸難起共期行不犯六十六事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘與女人共道行或一比丘與一女人乃至衆多或二比丘乃至衆多與一女人乃至衆多共行渡水更相見形生深著心或有反俗作外道者諸居士見譏訶言沙門釋子共女人同道與將婦行有何等異誰知此輩行於梵行無沙門行破沙門法爾時有一居士數打其婦打已出行婦作是念夫數打我密能見殺今當避之於是便去出聚落外見一比丘往趣問言大德何行答言欲至某處於是女人便隨後去彼夫作是念我向打婦或能自殺即便還家覓之不見問隣人言見我婦不皆言不見便出聚落見一外道女問言頗見如是如是婦人不答言見沙門釋子將去彼人即急追之及已語比丘言何故將我婦走比丘答言我不作惡業汝婦與我同道行耳婦復語夫言勿生

惡心於此比丘我共同道如親無異夫聞婦語作是念乃爾相歎必已有惡事便打比丘垂死乃置彼比丘被打已作是念我今委頓不任進路當入火光三昧以自消息使身有力然後前進念已收斂衣鉢入火光三昧身中出煙彼婦見已語其夫言不信我語觀彼比丘身之所出彼比丘須臾舉身洞然婦復語言不信我語復觀比丘其身云何彼比丘即以此三昧力往到佛所并以前事具白世尊佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人共道行波逸提有諸比丘共伴行中道見諸女人亦行此路心生疑悔我等將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不期與女人共道行犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘與女人期共道行波逸提有諸比丘與女人期共道行後不敢去或從餘道猶生疑悔以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘

若比丘雖先與女人期共道行竟不去或從餘路去犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘與女人期共道行從此聚落到彼聚落波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅　六十七事竟

佛在拘薩羅國與大比丘僧千二百五十人遊行人間諸比丘或得屋中或在樹下或在露地時六羣比丘共十七羣比丘大聚薪草露地然火在邊坐炙時有一虵從木孔出諸比丘見以物擲之虵即還入得熱復出諸比丘復更擲之虵復還入須臾復出擲一比丘齧之即死諸比丘圍遶啼泣諸長老比丘問汝等何故啼泣答言此比丘為虵齧命過具說上事諸長老比丘種種訶責汝等云何見虵再三出猶故不避致令齧死以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘然火波逸提時六羣比丘使守園人沙彌然火諸長老比丘見訶責言汝豈不聞佛制

不得然火耶答言我使守園人沙彌然非為有犯諸比丘言自然使人然有何等異以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘自然火若使人然波逸提有諸病比丘問醫醫言應服如是藥然火洗浴病比丘言佛不聽我自然火及使人然願更教我服於餘藥醫言大德正應服此藥然火洗浴諸比丘作是念佛若聽我自然火若使人然病乃得差以是白佛佛

以是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘然火若使人然從今是戒應如是說若比丘無病若自然火若使人然波逸提有諸比丘須煮羹粥不敢然火以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘煮羹粥不得為炙從今是戒應如是說若比丘無病為炙故然火波逸提諸比丘欲熏鉢然火及遮惡獸然燈燭不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘有如是因緣自然火若使人然從今是戒應如是說若比丘

無病爲炙故自然火若使人然波逸提若爲炙然火餘高乃至四指波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅 六十八事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘往知識家見嚴身寶捉看還著故處後爲人所偷主還覓之不知所在有人言我見比丘捉便往問比丘言我失如是如是寶比丘見不答言我向捉還著故處主言從比丘捉便不復見可以還我比丘答言我實不取主不信便與比丘作惡名聲爾時有一外道囊盛五百金錢到水邊飲忘不持去有一比丘從後來見作是念此是誰物即四顧望見前一人便作是念必是彼許當持還之即取持去彼人未遠還憶念金囊即便馳還比丘問汝何故還彼人便瞋言不吉利物何以問我比丘言縱使我不吉利汝應語我還意彼人便言我忘一囊在水邊故還覓耳比丘即出示之此是汝囊非彼人既見囊已復更瞋言不吉利物何以捉我囊汝小住待我數囊中物比丘答言我竟不解此囊亦不看之若欲取者豈當示汝恐汝

失之故持相還耳彼人復言我囊中有千金
錢今少五百可以還我比丘答之如初彼人
便强牽比丘到斷事人所時斷事人不信樂
佛法便非理斷即取反縛打驢鳴鼓於四衢
道頭欲殺之時波斯匿王在高樓上遙見問
左右言彼是誰答言是沙門釋子王即勑將
還斷事處吾當自出即出問彼人汝何以苦
此比丘彼人如上白王王復問比丘比丘亦
如上答王王問彼人此實汝囊非答言是王
即以五百金錢盛彼囊中而囊不受王復語
言汝云囊中有千金錢今何故不受彼人便
自首言本實五百我瞋故誣比丘耳王即問
斷事者若人面欺王當與何罪斷事人言此
人應死財物沒官王即用此法籍取其財反
縛此人打驢鳴鼓於四衢道頭殺之有人語
言汝誣沙門釋子應受此罪若復誣謗後當
劇是或復有言沙門釋子有曾取我實恐今
是實時比丘白王言願賜此人命勿令佛法
致惡名聲王即放之訶責斷事人言若後復
有如此斷事當如向治汝諸不信樂佛法者

種種譏訶我等俗人猶耻捉寶沙門釋子何故復爾無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以前後事具白世尊佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘若捉寶若寶等物波逸提爾時毗舍佉母著極上寶嚴身之具與諸親里遊戲園林林近祇洹觀察衆人歡暢未已作是念我今不宜同此放逸幸可因此問訊世尊便將婢詣祇洹到門復作是念我今不宜著此飾好覲於世尊即脫寶衣著於塹邊時舍利弗經行遥見毗舍佉母前禮佛足却住一面佛為種種說法示教利喜須臾而退係念所聞忘所著寶還城門閉後乃憶之作是念若我語人失此寶者或損佛法默然至曉時舍利弗以是白佛佛告舍利弗汝往取來受教即取語舍利弗明日晨朝自送還之受教即送毗舍佉母讚言善哉我有如是大師及同梵行若餘外道得此物者何緣還我我昨夜已捨今應平之即持施

四方僧白舍利弗可以此作招提僧堂舍利弗不敢受以是白佛佛言受之復有諸居士五日一入僧坊問訊或脫指環或脫耳寶去時皆忘諸比丘見不敢取有異人見便取持去諸居士還入僧坊求覓問諸比丘我失如是如是寶比丘見不答言我見不敢取諸居士言大德見之如何不取可以還我出家之人何須此物答言我實不取彼遂不信便與比丘作惡名聲復有諸比丘共伴行一處宿伴中有忘物去者比丘見不敢取餘人取之諸伴問比丘我失如是如是物大德見不答言我見不敢取諸伴言大德見之如何不取可以還我出家之人何須此物答言我實不取彼遂不信便與比丘作惡名聲諸比丘作是念若世尊聽我等於僧坊內及宿處若自取寶若使人取者居士可不失寶亦使我等不致惡名以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘於僧坊內若宿處自取寶若使人取從今是戒應如是說若比丘若寶若寶等物若自取若教人取除僧坊內及

宿處波逸提若僧坊內及宿處取寶寶等物後有主索應還是事應爾寶者真珠摩尼瑠璃珂玉金銀寶等物者一切餘物僧坊內者僧住處屬僧地宿處者僧坊外他家宿及共伴行野宿處比丘僧坊內見物應使淨人取若無淨人應自取舉之若有人索應集僧問其所失物相然後還之若取舉已欲餘行者應囑後人若比丘到他家見有物應使淨人舉若無淨人應自舉若有人應即囑此人而去若無人應呼主人出付囑然後去比丘共伴同道行若見物應使淨人取若無淨人應自取還之還時應集衆人先問汝失物不若言失應問何物若如其語然後還之若與伴別道行而不相及至聚落應寄信樂優婆塞還之比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

佛在王舍城爾時諸比丘日再三浴多用澡豆諸居士見譏訶言此諸比丘數數浴所用澡豆如王大臣其本出家欲求解脫不念誦經惡露等觀而反日夜修飾身體無沙門行

破沙門法時有相師語鞞沙王言尋當有一不吉星出王應在其泉水中浴以禳其災若不爾者或致失國或憂身命王便勑左右料理彼泉即受教往見諸比丘滿中洗浴還以白王王言待比丘浴竟如是晝夜各三遣參一去一來都無空缺婆羅門復語王言此星垂出若出後浴便無所益王聞此語即嚴駕出到泉水所於下流浴諸臣以此譏訶沙門釋子不知時宜不勤不念觀身惡露但志修飾洗浴身體無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘半月內浴波逸提有諸病比丘醫言洗浴乃差諸比丘言佛不聽我等數浴願思餘方醫言唯有洗浴更無餘治諸比丘作是念佛聽病時數浴者我病便差復有諸比丘種種作泥土汙身衣被垢穢以此益疲作是念佛聽作時數浴者疲極必差衣被淨潔復有諸比丘在路行疲極欲

洗浴而不敢作是念佛聽行路時數洗浴者疲極得差復有諸比丘風雨塵坌泥汙衣服作是念佛聽風雨塵坌泥汙時數洗浴者可得不爲塵泥所汙春餘一月半夏初一月諸比丘熱悶汗出作是念佛聽熱時數洗浴者可無此患各以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘病時作時行路時風雨時熱時數洗浴無犯從今是戒應如是說若比丘半月內浴除因緣波逸提因緣者病時作時行路時風雨時熱時是名因緣病時者疾病須浴作時者料理種種事乃至掃房內地行路時者一由旬二由旬乃至行半由旬風雨時者爲風雨塵泥之所汙泥熱時者熱悶汗出比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若洗浴師及病人身體已濕因浴不犯

七十事竟

佛在舍衛城爾時十七羣比丘作新房六羣比丘欲在中住驅十七羣比丘十七羣比丘不肯出便打之彼即大喚諸長老比丘問何故大喚答言六羣比丘打我諸長老比丘種

種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘打比丘波逸提有比丘食噎倩比丘椎背諸比丘不敢便死以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不以瞋心打比丘犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘瞋故打比丘波逸提若打比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼餘人及畜生突吉羅若比丘尼打比丘比丘尼波逸提打式叉摩那沙彌沙彌尼餘人及畜生突吉羅 七十一事竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘復來十七羣比丘房中求住彼不肯出便以手擬如打相彼復大喚諸長老比丘聞出問汝何故大喚答言六羣比丘欲打我諸長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如

是說若比丘以手擬比丘波逸提有諸比丘說法時以手擬或示處所便生疑悔我將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不以瞋心手擬比丘犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘瞋故以手擬比丘波逸提（丙九）若擬手及波逸提（廿四）擬手不及突吉羅餘如上打比丘中說（十二事竟）

佛在舍衛城爾時十七羣比丘受所作房六羣比丘以上座故次入中住彼便避在左右房六羣比丘作是議言十七羣比丘慙愧畏慎逼近我住必見我過我等當作方便令其遠去便往語言此先是空房多有恐怖事汝等莫於中住十七羣比丘言我堅閉戶何所應畏六羣比丘於夜闇中作種種恐畏相明旦問十七羣比丘汝等昨夜得安眠不答言我等聞恐畏相閉戶思惟都無所畏六羣比丘復共議言我等不能以此令其恐怖當伺其出外入其牀下即便盜入於夜閑時或牽其衣或牽其脚或舉其牀移著異處於是十七羣比丘便大驚喚諸長老比丘來問何故

大喚答言此間不應有賊不知誰牽我衣誰牽我脚誰舉我牀移著異處諸長老比丘即持火照見六羣比丘蹲其牀下問言汝等何為在此答言欲恐怖十七羣比丘諸長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧（而九 卅五）問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘恐怖比丘波逸提有客比丘問舊比丘言此房中應何所畏或不敢語或語已生疑懼犯波逸提罪以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不故恐怖比丘犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘故恐怖比丘波逸提餘如打比丘中說（七十三事竟）

佛在舍衛城爾時達摩比丘作是念跋難陀先奪我衣佛由是訶責我為諸比丘結戒我今當於僧中說其犯僧伽婆尸沙念已即往上座比丘所語言跋難陀與女人身相觸麤惡語讃歎自供養身諸比丘問汝云何知答云我共行見作此事諸長老比丘訶責言汝

云何不瞋時覆藏瞋便發露訶已以事白佛佛以是事集比丘僧問達摩流支實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘覆藏比丘麤罪波逸提有諸比丘不知他所犯是麤罪後乃知之生疑悔我將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知比丘所犯是麤罪犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘知比丘犯麤罪覆藏過一宿波逸提若從平旦至明相未出

一一時突吉羅明相出波逸提沙彌突吉羅若欲說無人若恐難起覆藏不犯七十四事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀作是念達摩比丘許我共行以衣與之既不肯去還取其衣世尊以此見責為諸比丘結戒彼後復出我罪

廿九

我今當以無根僧伽婆尸沙謗之作是念已語諸長老比丘言我實觸女人身作麤惡語自歎供養身達摩比丘亦復如是諸比丘問汝云何知答言我共行見諸比丘訶責言汝云何以無根僧伽婆尸沙謗比丘以是白佛

佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以無根僧伽婆尸沙謗比丘波逸提謗比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅比丘尼謗比丘尼波逸提謗式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼謗五衆突吉羅 七十五事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀作是念達摩比丘許我共行乃至復出我罪亦如上說我以無根僧伽婆尸沙謗之不能有損我今當復以餘事治之便至其所語言汝是我弟子我是汝師汝先犯我我亦犯汝今共和解勿復相嫌便可如先共至諸家食多美食彼即和解隨從而行跋難陀輒將至無食處有來請者便眴眼手語作相令去籌量已還寺不復及中便發遣之語言此今無食汝可還寺彼既去已至所請家食多美食達摩還寺遂不及中跋難陀食後還歸問達摩言汝及食不答言不及復詐慰喻言汝今雖失一食明當令 而九 十七

汝得極美者明日所往亦復如上如是至三語達摩言我比將汝所詣皆是得美食處而不得之恐是汝先人所責天神所忿或復是汝罪業所致勿怨於我汝可速歸及中至寺達摩馳還復不及中積日飢羸不復能起跋難陀食後還至所住復問汝及食不答言不及便語言汝欺誑師應如是治汝後若復作當使劇是達摩於是始覺師詐大喚瞋言云何比丘作是欺誑使我三日絕食殆死諸長老比丘問汝何故大喚答言跋難陀三日惱我使我絕食諸長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘語比丘共到諸家與汝多美飲食而不與發遣令還波逸提有諸比丘將諸比丘共至諸家不能得食生慙愧心作是念我將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不為惱他不得食犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘語彼比

丘共到諸家與汝多美飲食爲惱故不與發遣令還波逸提有諸比丘將看病比丘到諸家爲病比丘請食恐病人失中遣令速還既發遣已便生慙愧我故當不犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不爲獨食故發遣他比丘犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘語彼比丘共到諸家與汝多美飲食既到不與作是言汝去共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂欲令彼惱波逸提若比丘僧此惱比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼乃至畜生突吉羅若比丘尼作此惱比丘比丘尼波逸提惱式叉摩那沙彌沙彌尼乃至畜生突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼作此惱五衆突吉羅

佛在舍衛城爾時衆多比丘共伴行入拘薩羅國遇賊剥脫衣鉢都盡到一邏所邏將問言大德何處遇賊答言某處即與邏人共議若王聞比丘在我等界遇賊必當罪我便語比丘言大德小住我當逐取此賊便出追逐須臾及之即便重圍索諸衣物皆悉得之深

衣白衣各著一處邏人譏言嘗先遮誰有人言應先還比丘王信樂佛法聞者必喜便語比丘言可各取衣諸比丘於衣上生疑惑言是我衣或言非我衣遂不敢取邏人問何以不取答言我不自識衣是以不取邏人言次識者取於是外道便取比丘好衣比丘後得外道惡者邏人知沙門釋子皆著好衣而今反得外道惡服語言沒等沙門有何高特尚不知衣相云何知心若知衣相外道何由得沒好服諸比丘往到佛所以是白佛佛以是事集比丘僧更問諸比丘沒實不識衣相不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘得新衣應三種色作誌若青若黑若木蘭若不以三色作誌波逸提若不作誌若著著著波逸提若不著宿宿波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若新得衣先已作誌不犯　事竟

佛在舍衛城爾時十七羣比丘衣鉢什物布散諸處不得收斂六羣比丘便取藏之彼既

覺失問六羣比丘言我如是如是物在此在彼誰持去者答言向來人非一故當不持去耶即問向者來人皆何處去答言東西南北莫知所之時十七羣比丘四出追逐及向來人語言我失衣鉢坐具針筒可以還我諸人言大德我爲法來不爲作偷得此語已羞慙而反六羣比丘問言汝等竟見向來人不答言見得衣不答言不得於是六羣比丘出衣鉢示之此是汝衣鉢非答言是諸餘比丘見種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自藏比丘若衣若鉢坐具針筒如是一一生活具若使人藏波逸提復有比丘不舉衣鉢什物諸比丘不敢爲舉便失去以此被疑得惡名聲作是念若佛聽我等爲人舉衣物者彼既不失我等亦致此惡名聲以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不爲藏故爲人舉衣犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘爲戲笑

故藏比丘若衣若鉢坐具針筒如是一一生活具若使人藏波逸提若藏比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼乃至畜生物突吉羅若比丘尼藏比丘比丘尼物波逸提藏餘人物突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼藏五衆物突吉羅

七十八事竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘有勢力餘善比丘無有勢力六羣比丘遮善比丘羯磨乃至佛種種訶責皆如前如法斷事中說告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧斷事時如法與欲竟後更訶波逸提後更訶者言我本不作如是與欲若僧不作羯磨斷事後訶突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

七十九事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘須一一衣衆僧已與後時更得現成三衣共議言今此衣應當與誰或有言應先與世尊或有言應先與大迦葉大迦葉世尊常所讚歎又是上座六羣比丘言應先與瞿伽梨諸比丘以是白佛佛問諸比丘迦葉少多求衣不答言不求與然

後取佛因是說偈言
此衣無欲衣　不施有欲者　不能調其意
不任此袈裟　已能離貪欲　於戒常一心
如是調心者　乃應此衣服
佛語諸比丘應以此衣與迦葉即以與之於
是六羣比丘作是言今諸比丘隨知識迴僧
物與諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛
以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答
言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為
諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作
是語諸比丘隨知識迴僧物與波逸提比丘
尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅八
十

事竟

佛在舍衛城爾時達摩比丘作是念跋難陀
先奪我衣佛訶責我為諸比丘結戒我說其
犯僧伽婆尸沙彼復以無根僧伽婆尸沙謗
我又斷我食至于三日我當云何以報此怨
復作是念彼於我間作淨施衣不復還之足
以報恥便不復還跋難陀後從索衣達摩言
師先布施今云何索跋難陀言我作淨施不

作布施猶不還之跋難陀便强奪取彼即大喚諸長老比丘聞皆出問何故大喚答言跋難陀强奪我衣諸長老比丘訶責跋難陀云何淨施與不可信人而復還奪復訶責達摩人淨施汝云何不還以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝愚癡人實淨施與不可信人不答言實爾世尊復問達摩汝愚癡人他實淨施汝汝不肯還不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應淨施與五種人一者不相識二者未相諳悉三者未相狎習四者非親友同師五者非時類無此五法然後可以淨施與之復有二法不應淨施一者不能讚歎人二者不能與人作好名稱復有二法不應淨施一者不能為人受重物淨施護如已有二者已有重物不能淨施彼用不恨復有二法不應淨施一者不知彼在世以不二者不知彼在道以不諸比丘作是念佛聽我等淨施便淨施父母兄弟姊妹以是白佛佛言不應淨施白衣應淨施五衆有諸比丘猶信房中有長衣不知云何作淨施以是

白佛佛言應作遙示淨施若於三衣中須有所易應偏袒右肩脫革屣胡跪捉衣心生口言我此某衣若干條今捨第二第三亦如是說然後受所長之衣亦如前法心生口言我此某衣若干條受第二第三亦如是說如是受已所捨之衣應用淨施復應如前法心生口言我此長衣淨施某甲從彼取用若不須易受者所長之衣應即如是淨施獨淨施法至十一日復應如前法心生口言我此長衣從某甲取還然後更如前法受持淨施若對人淨施應作展轉淨施如前法捉衣作是念我此長衣於長老邊作淨施彼比丘應問言長老此衣於我邊作淨施我持與誰答言於五衆中隨意與之彼比丘即應語言我今與某甲長老若須從彼取用好愛護之彼受作淨施比丘後以此事語所稱名比丘所稱名比丘恐犯長衣罪不敢受不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘不應語所稱名比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌

沙彌尼淨施衣還奪波逸提比丘尼亦如是
若與彼衣從索彼還而取不犯八十一事竟

彌沙塞部五分律卷第九

音釋

雹蒲各切雨氷也　擯遲侶切與棄同　蝦莫胡加切蝦蟇蛙屬　蝱莫霞切蝱蟲兩翅　鞅於兩切鞅掌煩勞也　齧五結切噬也　覲渠吝切見也　至蒲悶切塵翳也　諳烏含切歷也

彌沙塞部五分律卷第十　　而十

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第五九十一單提法之五

佛在王舍城爾時跋難陀常受一家供養彼後請僧時跋難陀晨朝著衣持鉢入城到諸家處處語說彼唱時至諸比丘著衣持鉢往到其舍衆坐已久語主人言日時欲過何不下食答言我為跋難陀故請僧須待其到時跋難陀逼中方至諸比丘有食者有少食者有不食者主人以此嫌訶跋難陀言沙門釋子有何急事先受我請而過諸家逼中方來令諸比丘不得食我所供養食使我多辦飲食而成無用諸比丘種種訶責跋難陀言汝不能饒益佛法乃至如是苦惱衆僧以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘受他請食前至餘家波逸提後時跋難陀主人自擔熟食詣僧坊供養僧及跋難陀跋難陀食先竟便去行到餘家彼更集僧欲下異

食以跋難陀不在久不下之諸比丘語言日時垂過何不下之答言我本為跋難陀須來便下跋難陀竟不來遂不得下彼種種譏嫌跋難陀諸比丘亦訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘受他請食前食後行到餘家波逸提有諸比丘有僧事塔事私事須入餘家不敢去以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘白餘比丘然後得去從今是戒應如是說若比丘受他請食前食後行到餘家不近白餘比丘波逸提有諸比丘相嫌不共語或坐禪或熟眠不知白誰出門見諸比丘便走逐大喚遙白諸居士見譏訶言諸比丘如鹿走如兎走如禿梟鳴無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應遙白從今是戒應如是說若比丘受他請食前食後行到餘家不近白餘比丘波逸

提諸比丘作是念衣時亦當白不以是白佛
佛以是事集比丘僧告諸比丘除衣時從今
是戒應如是說若比丘受他請食前食後行
到餘家不近白餘比丘除因緣波逸提因緣
者衣時是名因緣若白至東家而至西家不
名為白若不白到諸家一脚入門突吉羅兩
脚入門波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅若白至一家因此至餘家
不犯若無比丘可白亦不犯（八十二事竟）
佛遊拘薩羅國與大比丘千二百五十人俱
諸比丘或得方宿或得樹下或在露地時六
羣比丘晨朝著衣持鉢於街巷中共諸白衣
論說世事至于日暮行人見之譏訶言此非
出家語論之處何不住阿練若處守攝諸根
或有言此輩不樂佛法不敬戒律得語戲處
便忘日暮耳（二）諸長老是比丘間種種（三）訶責以是
白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等
實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸
比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘非時入聚落波逸提有諸比丘有緣

事須非時入聚落而不敢入以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽有緣事非時入聚落從今是戒應如是說若比丘非時入聚落不近白善比丘除因緣波逸提因緣者難時是名因緣沙彌突吉羅若行路經聚落若暮須住宿若入難起不犯八十三

佛在王舍城爾時去城不遠有一神樹衆人奉事至節會時七日乃止四種兜羅貯薦藁之而去諸比丘於後收取以貯繩牀木牀及作枕褥諸白衣見譏訶言此物臭穢好生諸蟲云何比丘坐卧其上無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以兜羅貯坐卧具波逸提究羅者柳華白楊華蒲梨華聚婆華若發心及方便欲貯皆突吉羅作成波逸提若不壞若坐坐坐波逸提若卧卧卧波逸提若他與受波逸提要先棄然後得悔過若不爾罪益深比丘尼亦如是式叉摩

那沙彌沙彌尼突吉羅　八十事竟　四

佛在舍衛城爾時諸比丘畜高牀老病比丘上下牀時墮地破傷或露形體諸白衣見譏訶言此諸沙門如王如貴人奢豪無儉時波斯匿王以所坐臥牀與跋難陀跋難陀得已於房內敷世尊常法五日一按行諸房跋難陀白佛言看我住牀佛訶責言汝愚癡人如何安生死窟宅無求出意汝不應自畜高畫牀敷錦繡褥犯者突吉羅即以是事集比丘僧告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應

而十四

如是說若比丘自作坐臥繩牀木牀足應高修伽陀八指除入塹若過波逸提若自作牀若使人作若高皆應截罪應悔過若得高牀施受時應作是念此牀不如法我當更截若不作是念受波逸提亦應先截然後悔過比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

八十五事竟

佛在王舍城爾時諸比丘用骨牙角作針筒便諸處求若糞掃中拾用作之諸居士見譏訶言此諸沙門如狗如鳥如牙角師不淨可

惡復有諸比丘至屠殺處見欲殺時預從乞之諸屠殺者皆譏訶言觀此沙門唯欲多殺見殺便喜晝夜常說慈愍護念衆生而今無有仁惻之心時有牙角師信樂佛法常供給諸比丘或自出牙角爲作或索牙角而爲作之以是致弊餘人不得復有所作(五)家人自相謂言若常爲沙門作奴我等便應各分生活隣人語言汝信敬沙門方當窮困諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘用骨牙角作針筒波逸提若比丘發心及方便欲作突吉羅成已波逸提亦應先壞然後悔過作讖鼻筒不犯餘如牀中說(八十六事竟)

佛在舍衛城爾時諸比丘不敷坐具坐僧牀褥垢膩汙之復有一比丘失於大便謂是風出既覺洗浣於房前曬世尊問阿難此是誰褥即具以答佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛

告諸比丘不應不敷坐具坐僧牀褥犯者突吉羅今聽諸比丘護身護衣護僧牀褥故畜坐具諸比丘作是念佛已聽我等作坐具便廣大作垂地汙泥諸居士見問諸比丘此是何衣垂地答言是我等坐具便譏訶言大德何不稱身作之雖不出家財豈應不惜釋子常說少欲知足而今如此無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作尼師壇應如已量作長二修伽陀磔手廣一磔手半若過波逸提長老優陀夷身大坐具小不足容膝於佛行房時牽挽坐具如牽皮法佛問何故作此答言世尊我身大而坐具小（而十六）作此牽挽欲令廣長佛訶責言汝愚癡人猶不離戲笑今聽更益頭一磔手即以是事集比丘僧告諸比丘從今是戒應如是說若比丘作尼師壇應如量作長二修伽陀磔手廣一磔手半若續方一磔手若過波逸提續方

一磔手者截作三分續長頭餘一分帖四角不帖則已除比丘尼式叉摩那沙彌尼餘如牀中說（八十七事竟）

佛在舍衛城爾時毗羅荼比丘體生癰瘡膿血流溢衣服著瘡脫時剥痛佛行房見問彼比丘汝病小差苦可忍不答言病不差苦不可忍衣服著瘡脫輒剥痛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘護身護衣護僧坐褥故畜覆瘡衣用細滑物作諸比丘作是念佛聽我等作覆瘡衣便大作通裹頭足曳地汙泥諸居士見種種譏訶如尼師壇中說諸長老比丘鬧種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作覆瘡衣（而十七）應如已量作長四修伽陀磔手廣二磔手若過波逸提覆瘡衣病瘡時著瘡差應淨施餘如坐具中說（八十八事竟）

佛在舍衛城爾時佛聽毗舍佉母施僧雨浴衣諸比丘便廣大作諸居士譏訶乃至諸比

丘以是白佛皆如上說告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作雨浴衣應如已量作長五修伽陀磔手廣二磔手半若過波逸提餘如覆瘡衣中說八十九事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘作修伽陀衣已量衣若過居士譏訶乃至諸比丘以是白佛皆如上說告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作修伽陀衣已量衣若過波逸提修伽陀衣已量者長九修伽陀磔手廣六磔手是名修伽陀衣已量難陀短佛四指不知云何作衣以是白佛佛言聽難陀衣短佛衣二指復有諸比丘短小不知云何作衣以是白佛佛言聽隨身長短作衣餘如雨浴衣中說九十事竟

佛在王舍城爾時難陀跋難陀共作是議世尊已制迴欲與僧物入已犯尼薩耆波逸提我等今當迴以相與便各說諸檀越更互得之諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問難陀跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為

諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知檀越欲與僧物迴與餘人波逸提餘如迴欲與僧物入已中說 九十一事竟

初分第六四悔過法

佛在舍衛城爾時和伽羅母優婆夷信樂佛法常供養沙門為人長雅其後以信出家少而十八欲知足多致供養乞食持歸見一比丘問言何故行此答言乞食又問能受我此食不答言能即便與之復入一家乞食彼比丘語餘比丘言和伽羅母比丘尼能得飲食可從彼取諸比丘聞即便往就彼比丘尼得食輒復與之作是念我最後所得當持歸食既得持出復逢一比丘如前問訊又以與之空鉢而還諸比丘食後集議言彼比丘尼幸能多得飲食我等何煩餘處求乞但當日日共隨其後於是明旦入聚落中而尋隨之彼比丘尼得食輒與空鉢而歸而第三日晨朝行乞時有長者乘馬車行彼比丘尼適欲避之即便倒地時波斯匿王有令若於國內輕慢釋子沙門者當重治之彼長者即大惶怖下車扶

起謝言我不相犯何以忽爾答言實不見犯我飢乏故又問乞食不得耶答言我所得食盡與比丘故致此惡又言願受我食默然許之即以衣鉢還比長者下車人衆已多皆譏訶言此比丘尼施雖無猒受者應自知量此輩常說少欲知足而今貪取苦困同道諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘從比丘尼受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法有諸比丘親里比丘尼能得飲食見諸比丘乞食艱難語言莫自苦困從我取之諸比丘言佛不聽我等從比丘尼受食諸比丘尼言惟親知應與知應取願以白佛諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘從親里比丘尼受食從今是法應如是說若比丘從非親里比丘尼受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法

又有諸病比丘牽病乞食病轉增劇諸比丘尼語言莫自苦困從我受食病比丘言佛不聽我從非親里比丘尼受食以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘從非親里比丘尼受食從今是法應如是說若比丘無病從非親里比丘尼受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法時諸比丘尼或於僧坊或於自住處或在諸家為諸比丘設前食後食怛鉢那及粥又與作浴施諸油酥諸比丘不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽受諸比丘尼施食不得於街巷中受從今是法應如是說若比丘無病在街巷中從非親里比丘尼自手受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法若比丘在聚落外比丘尼在聚落內受食若比丘在聚落內比丘尼在聚落外受食若比丘在空比丘尼在地受食若比丘在地比丘尼在空受食皆突吉羅沙彌突吉羅

佛在王舍城爾時有居士請二部僧食六羣比丘與六羣比丘尼對坐互教下食人令相益餘善比丘不復得食語主人言汝今請僧何不益食答言今此比丘亂我意不知誰應益誰不應益主人便譏訶六羣比丘言此等更相勸食正似將婦共受人請無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘白衣家請食是中有比丘尼作是語與是比丘飯與是比丘羹諸比丘應語是比丘尼姊妹小却待諸比丘食竟若比丘中乃至無一比丘語是比丘尼姊妹小却待諸比丘食竟者是諸比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法爾時有五百比丘在一長者家食彼常所供養比丘尼來諸比丘便齊聲言小却小却彼比丘尼極大羞恥即便還去主人見已問諸比丘此比丘尼有何相犯齊聲驅遣或復有言此輩沙

門恐比丘尼奪其食分是故如是同共出家而相嫉妬自不相喜況於餘人諸長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘食時比丘尼不隨欲瞋癡畏教益食及默然住犯波羅提提舍尼者無有是處從今是法應如是說若比丘白衣家請食有比丘尼教益食人言與是比丘飯與是比丘羹諸比丘應語是比丘尼姊妹小却待諸比丘食竟若衆中乃至無一比丘語者是諸比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法若有比丘尼教益比丘食第一上座應語若不用上座語第二上座次應語如是轉下乃至新受戒者若式叉摩那沙彌尼教益比丘食比丘不語小却突吉羅若比丘教益比丘食不平等而食者突吉羅

沙彌突吉羅第二法竟

佛在拘舍彌國爾時長者瞿師羅信樂佛法見法得果常供養佛及比丘僧彼於後時財物竭盡中表親戚送食與之諸比丘猶到其家取滿鉢去其家內人不堪飢苦隣人見之

皆譏訶言施主雖無猒受者應知足如何侵損他家財物竭盡我等以食分與之猶復割奪無慈愍心苟欲快意無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今聽諸比丘為瞿師羅長者作學家白二羯磨乃至不聽一比丘入其家應一比丘唱言大德僧聽此瞿師羅長者諸比丘往到其家取種種食滿鉢而還不留遺餘遂使其家財物竭盡今作學家羯磨乃至不聽一比丘復入其舍誰諸長老忍默然不忍者說僧已與瞿師羅作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘便處處與餘家作學家羯磨以是白佛佛言不聽處處與餘家作學家羯磨若婦是聖人壻是凡夫或婦是凡夫壻是聖人皆不應與作學

家羯磨若夫婦俱是聖人無慳貪心財物竭盡然後乃與作學家羯磨時諸比丘皆不敢復往瞿師羅家彼家大小莫不思見時瞿師羅到僧坊白諸比丘言我歸三尊不復更求諸餘福田願諸大德來往我家諸比丘以是白佛佛言聽往諸比丘雖往而不飲食長者言我歸三寶不復更求諸餘福田願受我食諸比丘以是白佛佛言聽受鉢中三分之一佛既聽受三分之一諸比丘便盡往乞家財竭盡復甚於前諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有諸學家僧作學家羯磨若比丘於是學家受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法彼瞿師羅財物未盡時別立一出息店請僧中病比丘以供養之復有一藥店亦如是諸病比丘有慙愧不敢受長者言我本為僧中病比丘出此財物及立藥店若使不受終不持歸

諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘是彼財物未竭盡時請施今聽諸比丘隨意受從今是戒應如是說有諸學家僧作學家羯磨若比丘無病先不受請於是學家受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法復有一比丘無病從羯磨學家取食受已心疑我故當不犯波羅提提舍尼耶持還與餘比丘餘比丘食已問言汝何故不食答言我無病從羯磨學家取此食恐犯波羅提提舍尼彼比丘言如汝所疑我今犯之以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若從羯磨學家取食不食而與他食皆不犯從今是戒應如是說有諸學家僧作學家羯磨若比丘無病先不受請於是學家自手受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法若學家財物竭盡僧有園田應與令知使畢常限餘以自供若無園田僧坊異供養時令其家作使得遺餘若復無此乞食得已應就其家食與其所餘若不能爾應將至僧坊

給其房舍臥具次第與食非時漿飲皆悉與之若有可分之衣亦應與分彼學家婦女諸比丘尼亦應如是料理沙彌突吉羅 第三法竟

佛在迦維羅衛城尼拘律園爾時有諸比丘住阿練若處諸白衣餉食爲賊所劫便嫌訶言何以不語我我若知之當持杖自衛亦可不來諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘住阿練若處有疑恐怖先不伺視在僧坊內受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法爾時諸釋五百奴叛住阿練若處諸釋婦女欲往問訊布施衆僧諸奴聞已共議言我等當於道中抄取諸比丘聞便往語諸釋婦女此中而十有賊欲抄取汝汝等莫來諸女便止諸奴復言諸釋婦女所以不來必是諸比丘先往語之即問諸比丘諸比丘不安言以實而答奴便打諸比丘盡奪衣鉢垂死乃置諸比丘以是白佛佛言不應語有賊但十五

語使莫來時諸比丘不知外人當來以是白佛佛言應恒遠望若見人來馳往語之有食為取速遣令反從今是戒應如是說若比丘住阿練若處有疑恐怖先不伺視在僧坊內自手受食又出外受是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法有人送食忽至已入僧坊諸比丘不知云何以是白佛佛言聽一人即為受自出一分餘行與衆以已一分從衆中一人貿食令速去若不得去應藏送食人勿令賊見若不得藏應與袈裟被送令去若復不得應權剃頭著法服令去沙彌突吉羅若軍行經過與食若賊自持食與不犯第四法竟

初分第七衆學法

佛在王舍城爾時諸比丘著下衣或太高或太下或參差或如多羅葉或如象鼻或如圓楪或細襵居士見譏訶言此諸沙門著下衣或似婦人或似伎兒以此為好無有風法尚不知著衣何況於理諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘

汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不高不下不參差不如多羅葉不如象鼻不如圓椽不細攝著下衣應當學高著者半脛已上下著者從踝已下參差著者四角不齊如多羅葉著者前高後下如象鼻著者垂上一角如圓椽者撮上令圓似攝腹前細攝者繞腰作細攝若不解不問而作此著突吉羅若解不慎作此著突吉羅若解輕戒輕人作此著波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若病時泥雨時不犯佛在王舍城爾時諸比丘披衣或太高或太下或參差居士見譏訶乃至為諸比丘結應學法皆如上說從今是戒應如是說不高不下不參差披衣應當學高下參差義如上說佛在王舍城爾時諸比丘不好覆身入白衣舍或以此白衣舍坐或反抄衣著右肩上入白衣舍或以此白衣舍坐或反抄衣著左肩上入白衣舍或以此白衣舍坐或左右反抄衣著兩肩上入白衣舍或以此白衣舍坐

或搖身或搖頭或搖肩或攜手或隱人或扶腰或柱頰或掉臂入白衣舍或以此白衣舍坐或高視或左右顧視入白衣舍或以此白衣舍坐或企行入白衣舍或以此白衣舍坐或蹲行入白衣舍或以此白衣舍坐或覆頭入白衣舍或以此白衣舍坐或戲笑入白衣舍或以此白衣舍坐或高聲入白衣舍或以此白衣舍坐或不庠序入白衣舍或以此白衣舍坐諸居士見譏訶如前諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說好覆身入白衣舍應當學乃至庠序白衣舍坐應當學

佛遊婆伽國與大比丘僧五百人俱到首摩羅山住恐怖林爾時有菩提王太子於此山新立講堂未有沙門婆羅門入中坐者彼太子聞佛來到此山住恐怖林告薩闍子摩納汝以我名問訊世尊少病少惱起居輕利不我於此山新立講堂未有沙門婆羅門入中

坐者唯願世尊及與衆僧先受此堂於中薄設供養使我長夜安隱若佛有教我當諦受以此白佛速還報我摩納受教到已頭面禮足却住一面具宣太子意佛默然受之時薩闍子知佛許已還白太子太子通夜辦多美飲食明日自送至彼講堂其家内外皆敷雜色之衣時至白佛願屈威神佛與五百比丘前後圍遶到彼講堂止階道下太子偏袒右肩右膝著地合掌白佛唯願世尊登此陋堂使我長夜受獲安樂佛猶不上如是至三最後請時佛顧視阿難阿難承佛聖旨語太子言收此雜色衣佛不蹈上愍後世故太子即勑收衣復如前白於是世尊與衆僧俱上就坐太子自手下食諸比丘以一指或以二指捻鉢而受下食著中即皆失鉢飲食流漫汙而十其水精之地諸居士見譏訶言此諸比丘正似憍兒又如狡戲諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應十八

如是說一心受食應當學一心受食者左手一心擎鉢右手扶緣

佛在王舍城爾時諸比丘溢鉢受食棄損羹飯諸白衣譏訶此諸比丘貪受無猒如飢餓人復有諸比丘於白衣家得飯食盡不待羹得羹復食盡不待飯諸白衣譏訶言此諸比丘貪食如狗復有諸比丘於鉢中處處取食復有諸比丘劈中央食復有諸比丘曲指收鉢食復有諸比丘嗅食食諸居士見皆譏訶長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說不溢鉢受食羹飯俱食不於鉢中處處取食不劈中央食不曲指收鉢食不嗅食食應當學

佛在王舍城爾時諸比丘左右顧望食諸白衣譏訶此諸比丘如狗如烏自食並視人食尚不知食法況餘深理諸長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比

丘不應左右顧視食時諸比丘便不敢顧視閉目而食不見益羹飯六羣比丘取其可食物開目問言誰取我食答言汝等目不視乎反問傍人餘比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘令為諸比丘結應學法從今是戒應如是說諦視鉢食應當學諦視鉢者繫視在鉢視益食時佛在王舍城爾時諸比丘棄損飯食諸居士譏訶此諸比丘如小兒食復有五百比丘於一居士家食諸白衣中有言比丘食都不棄飯有言棄者二人遂共賭之諸比丘爾日偶不棄飯後時見於餘處食棄飯譏訶如上諸比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘令為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不棄飯食應當學佛在王舍城爾時諸比丘以食手捉淨飲器肥膩汙穢餘比丘惡之諸居士見譏訶言云何以食手捉淨飲器長老比丘聞種種訶責

以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘食時不應以右手捉淨飲器後時諸白衣行飯比丘以左手受白衣不與作是言不告諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘應淨洗手捉飲器今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不以食手捉淨飲器應當學食手者食汙其手及肥膩

佛在王舍城爾時諸比丘啜食食復有諸比丘嚼食作聲諸居士見譏訶言此諸比丘食如狗嗒水復有婆羅門請諸比丘與粥諸比丘啜粥作聲有一比丘言今諸比丘食如寒賤時作是語已心生疑悔我今毀呰僧不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝以何心作是語答言有恨心有戲心佛言恨心訶無犯戲心訶犯突吉羅告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不啜食食不嚼食作聲應當學

佛在王舍城爾時諸比丘舐取食諸居士見譏訶言此諸比丘猶如牛食諸長老比丘聞

種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不滿手食應當學

佛在王舍城爾時諸比丘滿手食食棄落墮地復有諸比丘大張口食復有諸比丘飯未至大張口待蠅入口食竟多吐復有諸比丘縮鼻食諸居士見皆譏訶長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不滿手食食應當學不大張口食應當學飯未至不大張口待應當學不縮鼻食應當學諸比丘飯至口猶不敢開汙口邊流墮地以是白佛佛言不遠不近便應開

佛在王舍城爾時諸比丘含食語食或落墮地或落衣上或落鉢中諸居士見皆譏訶諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘

結應學法從今是戒應如是說不含食語應當學諸比丘後時白衣益食問須不不敢答便譏訶言諸比丘憍慢不共人語以是白佛佛言益食時聽言須不須

佛在王舍城爾時諸比丘滿口食兩頰脹起諸居士見譏訶言此諸比丘如獼猴食復有諸比丘嚼半食殘還鉢中諸居士見譏訶言此諸比丘飲食不淨復有諸比丘舒臂取食諸居士見譏訶言此諸比丘如象用鼻復有諸比丘振手食諸居士見譏訶言此諸比丘如象掉鼻復有諸比丘吐舌食諸居士見譏訶言此諸比丘如狗吐舌復有諸比丘全吞食復有諸比丘摶飯遙擲口中諸居士見皆譏訶長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不脹頰食應當學不嚼半食應當學不舒臂取食應當學不振手食應當學不吐舌食應當學不全吞食應當學不摶飯遙擲口中應當學

佛在王舍城爾時諸比丘以蕩鉢水瀉白衣屋內諸居士見譏訶言此諸比丘不知蕩鉢惡水所應瀉處況知遠事諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應以蕩鉢水瀉白衣屋內有諸白衣新作屋得比丘鉢中水灑地以為吉祥諸比丘不敢灑諸居士言此諸比丘不堪人敬諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽諸比丘以鉢中無食水用灑地今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不以鉢中有食水灑白衣屋內應當學

佛在王舍城爾時諸比丘以飯覆羹諸白衣謂未得更與之既知已譏訶言此諸比丘以飯覆羹如小兒諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應以飯覆羹有諸病比丘不敢以飯覆羹虫落羹中不能得去以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽以飯覆羹不應更

望得今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不以飯覆羹更望得應當學

佛在王舍城爾時有諸比丘至白衣家嫌訶食復有諸比丘自索益食諸居士皆譏訶諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應嫌訶食自索益食諸比丘便不敢為病比丘索益食以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽為他比丘索益食不應自為今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不嫌訶食應當學不為已索益食應當學

佛在王舍城爾時諸比丘視比坐鉢中多少諸居士見譏訶言此諸比丘如小兒視他鉢中沒得多我得少沒得少我得多諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應視比坐鉢中多少時五百比丘在一家食食已共相語言希有此食下座比丘言上座得好我等不得諸

比丘作是念佛聽我等視他鉢者得知誰得誰不得不得者教與以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽視比坐鉢不得生嫌心今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不嫌心視比坐鉢應當學

佛在王舍城爾時諸比丘立大小便諸居士見譏訶言此諸比丘如驢如馬諸長老比丘闘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不立大小便諸有病不能蹲地以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽諸比丘病時立大小便從今是戒應如是說不立大小便除病應當學

佛在王舍城爾時諸比丘水中大小便諸居士譏訶長老比丘闘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不大

小便水中應當學有諸病比丘醫語言汝可
水中大小便我當視之知可治不諸比丘不
敢語言願作餘方醫言惟視此然後知諸病
比丘作是念佛若聽大小便水中者乃當得
愈以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘
令聽病比丘水中大小便從今是戒應如是
說不大小便淨水中除病應當學若大小便
木上因此流入水中不犯
佛在王舍城爾時諸比丘大小便生草葉上
諸居士見譏訶言此諸比丘似牛羊諸長老
比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比
丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊
佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結應
學法從今是戒應如是說不大小便生草葉
上除病應當學若大小便木上因此流草葉
上不犯
佛在王舍城爾時諸比丘為著屐革屣人說
法諸居士見譏訶言是法尊貴第一微妙而
諸比丘為著屐革屣人說輕慢此法諸長老
比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比

丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說不爲著屐人說法應當學不爲著革屣人說法應當學有諸病人不得脫屐革屣而欲聞法諸比丘不敢說以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘爲著屐革屣病人說法從今是戒應如是說人著屐不應爲說法除病應當學人著革屣不應爲說法除病應當學法者佛所說聲聞所說仙人所說天人所說及一切

如法說者若多人著屐革屣不能令脫但因不著者爲說不犯

佛在王舍城爾時諸比丘爲現胷人乃至拄杖人說法諸居士見譏訶如上諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧

問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說人現胷不應爲說法應當學有諸病人欲聞法諸比丘不敢爲說以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽爲

現胷病人說法從今是戒應如是說人現胷不應爲說法除病應當學人坐比丘立人在高坐比丘在下人卧比丘坐人在前比丘在後人在道中比丘在道外爲覆頭人爲反抄衣人爲左右反抄衣人爲持蓋覆身人爲騎乘人爲拄杖人說法皆如上說

佛在王舍城爾時諸比丘爲捉刀人捉弓箭人說地獄若彼人聞已便大瞋恚斫射比丘比丘即死諸長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說人捉刀不應爲說法應當學人捉弓箭不應爲說法應當學

佛在王舍城爾時六羣比丘爲十七羣比丘於請家取食分六羣比丘斬固十七羣比丘不早還日逼中十七羣比丘上樹望之諸長老比丘見以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說樹過人不得上應當學爾時有比丘向拘薩羅國道遇惡獸不敢上樹爲獸所害諸比丘以是白佛佛言從今是戒應如是說

樹過人不得上除大因緣應當學大因緣者惡獸諸難是名大因緣比丘尼除大小便生草葉上餘皆如上式又摩那沙彌沙彌突吉羅

初分第八七滅諍法

於何處起應與現前毗尼與現前毗尼答言贍婆國因誰起答言六羣比丘於何處起應與憶念毗尼與憶念毗尼答言王舍城因誰起答言陀婆力士子於何處起應與不癡毗尼與不癡毗尼答言王舍城因誰起答言伽伽比丘於何處起應與自言與自言答言舍衛城因誰起答言因異比丘於何處起應與多人語與多人語答言舍衛城因誰起答言因衆多比丘於何處起應與草布地與草布地答言舍衛城因誰起答言因衆多比丘於何處起應與本言治與本言治答言舍衛城因誰起答言優陀夷

彌沙塞部五分律卷第十

彌沙塞部五分律卷第十一　　益一

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第二分初尼律八波羅夷法

佛在舍衛城爾時長老優波離問佛世尊已爲諸比丘結戒若比丘共諸比丘同學戒法戒羸不捨行婬法乃至畜生是比丘得波羅夷不共住是戒我當云何持爲應作一部僧持二部僧持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼共諸比丘尼同學戒法戒羸不捨隨意行婬乃至畜生是比丘尼得波羅夷不共住爾時長老優波離復問佛世尊已爲諸比丘結戒若比丘若聚落若空地盜心不與取乃至不共住我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼若聚落若空地盜心不與取若王若大臣若捉若縛若殺若瞋語言汝賊汝癡是比丘尼得波羅夷不共住爾時優波離復問佛世尊已爲諸比丘結戒若比丘若人若似人若自殺乃至不共住我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼若人

若似人若自殺若與刀藥若教人殺若教人自殺譽死讚死咄人用惡活爲死勝生作是心隨心殺如是種種因緣彼因是死是比丘尼得波羅夷不共住爾時優波離復問佛世尊已爲諸比丘結戒若比丘不知不見過人法乃至不共住我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼不知不見過人法聖利滿足自稱我如是知如是見是比丘尼後時若問若不問爲出罪求清淨故作是言我不知言知不見言見虛誑妄語除增上慢是比丘尼得波羅夷不共住爾時毗舍佉墀名鹿子鹿子敬毗舍佉猶如敬母時人遂名爲毗舍佉鹿子母其孫名尸利跋尸利跋常繫念於偷羅難陀比丘尼後請比丘尼僧偷羅難陀託病不往共一小沙彌尼坐守僧房時到比丘尼僧皆詣其家尸利跋手自下食問言偷羅難陀何故不來諸比丘尼答言以其病僧差守房是故不來彼下上座食已便馳往問何所患苦答言骨節皆痛彼即按摩比丘尼言聽汝處處按摩但不得

行欲既按摩已問言汝須何物答言我須乾棗便買與之比丘尼以手捧棗問言汝見是乾棗不答言見比丘尼言若人繫心於不可行欲處神明乾縮亦如此也於是尸利跋與此比丘尼種種身相觸已便出諸比丘尼食還入門逢見咸疑已共偷羅難陀作不淨行問言汝已破梵行耶答言我不破梵行唯與男子身相觸耳小沙彌尼亦云如此諸比丘尼種種訶責言佛種種毀呰與男子身相觸種種讚歎不觸男子身汝今云何作此惡事訶已往到佛所以事白佛佛以是事集二部僧問偷羅難陀汝實爾不答言實爾世尊佛如上種種訶責已告諸比丘以十利故今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼欲盛變心受男子種種摩觸髮際已下膝已上肘已後是比丘尼得波羅夷不共住比丘尼者白四羯磨受具足戒釋欲盛變心已下如比丘觸女人身戒中說爾時諸比丘尼受男子捉手捉衣共期獨共行獨共住獨共語獨共一座坐身親近男子以此欲染心不

復樂道或有反俗及作外道者時偷羅難陀比丘尼著新染衣摩拭身體畫治眉目往多人處有諸男子捉其手捉其衣言汝手柔輭好汝衣細滑好諸長老比丘尼見種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實作上八法不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼欲盛變心受男子捉手捉衣共期獨共行獨共住獨共語獨共一座坐身親近男子八法具者是比丘尼得波羅夷不共住捉手者從肘已前捉衣者身所著衣共期者期至某處行婬法或摩觸身往到彼獨共行者獨共男子一道行獨共住者獨共男子一處住獨共語者獨共男子一處語獨共一座坐者獨共男子一牀上坐身親近男子者共一座坐時身轉就男子若捉手乃至身轉就男子一一皆偷羅遮若犯七事雖已隨悔後犯一事滿八亦成波羅夷

式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時闡陀比丘數數犯罪上牀下牀皆不如

法數數食別衆食非時入聚落不白善比丘比丘僧與作不見罪羯磨其婢比丘尼名優蹉來往共語及與衣食諸比丘尼見語言婢妹此比丘比丘僧已和合與作不見罪羯磨諸比丘已不共住不共事不共語汝今云何來往共語與其衣食優蹉言此是我弟我若不視誰當視者諸長老比丘尼種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問優蹉汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘應令一比丘尼與優蹉親善者往屏處諫汝莫隨順僧羯磨不見罪比丘若受者善若不受應衆多比丘尼往諫若受者善若復不受應比丘尼僧往諫諸比丘受教勅諸比丘尼令一比丘尼往諫乃至比丘尼僧往諫皆不受諸長老比丘尼以事白佛佛以是事集二部僧種種遥訶責優蹉已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼知僧如法與比丘作不見罪羯磨諸比丘不共住不共事不共語而隨順之諸比丘尼語是比丘尼婢妹此比丘比丘僧已作不見罪

羯磨諸比丘不共住不共事不共語汝莫隨順如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼得波羅夷不共住餘皆如調達破僧中說不犯亦如彼說

爾時修休摩比丘尼[注一]婆頗比丘尼[五]常共行止後婆頗命過修休摩爲之悲泣諸比丘尼語言汝莫如是一切有爲悉皆磨滅如佛所說恩愛別離無長存者若有爲法不壞不散無有是處修休摩言我今不復爲其啼哭何以故彼生時不修梵行諸比丘尼問言汝云何知答言彼與我共行親見與男子行婬欲事諸比丘尼訶責言汝云何生時覆藏其罪死乃發露諸長老比丘尼種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問修休摩汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼見比丘尼犯波羅夷罪隨藏彼比丘尼後時若在若死若遠行若被擯若罷道若形變作是語我先親見其犯波羅夷是比丘尼得波

羅夷不共住覆藏從晨朝至初夜初分時時皆突吉羅從初夜初分至明相未出時時皆偷羅遮至明相出波羅夷式叉摩那沙彌尼突吉羅若欲說而無比丘尼未得說若入大捨定及八難起皆不犯八難者一病二王三賊四水五火六衣鉢七命八梵行

第二分第二尼律僧殘法

爾時長老優波離問佛世尊已爲諸比丘結戒若比丘行媒法乃至一交會僧伽婆尸沙我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼行媒法若爲私通事持男意至女邊持女意至男邊乃至一交會是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

長老優波離又問世尊已爲諸比丘結戒若比丘自不如法惡瞋故以無根波羅夷謗無（益一）波羅夷比丘乃至僧伽婆尸沙（六）我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼自不如法惡瞋故以無根波羅夷謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時若問若不問言我是事無根住瞋故謗是

比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過
長老優波離又問佛世尊已爲諸比丘結戒
若比丘自不如法惡瞋故於異分中取片若
似片乃至僧伽婆尸沙我當云何持佛言應
作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼
自不如法惡瞋故於異分中取片若似片作
波羅夷謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是
比丘尼後時若問若不問言我是事異分中
取片若似片住瞋故謗是比丘尼初犯僧伽
婆尸沙可悔過

爾時諸釋共作是要我等不與麤姓婚姻若
有犯者當重罪之時釋種黑離車女喪夫夫
有弟欲取爲婦彼女不從如是三反誓不相
許便作是念彼女必有外通意我當殺之便
詐爲兄作會語言爲汝夫作會汝來行香彼
女便來到已飲酒令醉共行不淨然後以杙
摑傷其肉告官司言黑離車女是我婦今與
外人私通官即遣收彼女醉醒自見身體處
處傷破作是念此人必當見殺便叛走向舍
衛城到比丘尼所出家學道官收不得知向

舍衛便作移書與波斯匿王言我國女人犯罪應死叛入彼國可送還我若彼有罪人叛來我國亦當送之時波斯匿王即問左右有此女人入我國不答言有諸比丘尼已度爲道王先有令若我國內有犯比丘比丘尼者當與重罪今已出家無敢毀辱者王便報移書言實有此女來入我國今已出家不可追罪若有餘事敬如來示諸釋便譏訶言凡有此罪不復得治亂我國矣諸比丘尼無復可度不可度者何道之有無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼知有罪女度爲比丘尼者是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過復有諸賊女偷女應死女諸居士言若能出家我當活汝便求出家即白諸比丘尼願見度脫諸比丘尼言佛未聽我等度如汝輩以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘若主聽者聽比丘尼度之從

今是戒應如是說若比丘尼知有罪女主不聽而度者是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過復有犯罪女不得於佛法出家便入外道諸居士後見有言此是我等犯罪女當奪其外道衣服或有言外道出家已是重罰自可置去即便放之此諸女等後來投諸比丘尼作是言姊妹我等本非不敬信佛法於外道出家諸姊妹不肯見度逼不獲已入外道耳我等所畏今已見聽出家願見愍度諸比丘尼不知云何以是白佛佛以是事集二部僧告諸比丘若有罪女先已出家今聽度之從今是戒應如是說若比丘尼知有罪女主不聽度為道除先出家是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過有罪者若犯奸若偷盜是名有罪主者殺活所由是名為主若比丘尼發心度此女及方便乃至集僧三羯磨未竟皆突吉羅三羯磨竟和尚僧伽婆尸沙餘尼師僧皆偷羅遮

爾時優蹉比丘尼數數犯罪上牀下牀皆不如法數數食別衆食非時入他家比丘尼僧

與作不見罪擯時偷羅難陀比丘尼知優蹉心未調伏不敬衆僧便不隨衆自與眷屬於界外爲其解擯彼比丘尼既得解擯倍更憍慢不敬衆僧諸長老比丘尼見種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問偷羅難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼知僧如法擯比丘尼比丘尼心未調伏不隨順僧自與眷屬於界外解其擯者是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過欲解

擯及方便乃至三羯磨未竟皆突吉羅三羯磨竟羯磨師僧伽婆尸沙餘僧皆偷羅遮

爾時諸比丘尼獨行道路諸白衣見調弄作麤惡婬欲語或捉摩摸或欲共爲不淨行復有衆多比丘尼與估客伴行偷羅難陀見一男子心生染著漸遲在後諸比丘尼語言汝何不速行及伴此處可畏勿爲惡人之所剥脫答言汝見後來人不諸比丘尼言見偷羅難陀言我見此人心甚樂著諸比丘尼訶責言汝云何於行路中染著男子復有衆多比

丘尼渡河取牛屎既渡水漲不得還爲賊抄掠復有諸比丘尼獨宿失衣鉢破梵行諸長老比丘尼見聞種種訶責具以白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼獨行獨宿獨渡水於道中獨在後染著男子是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過時有諸比丘尼在路行有疑恐怖便走向聚落至親里家復有諸比丘尼行路疲極又有老病不能相及或有小水或有橋船不敢獨渡或有宿處畏諸男子不敢獨於餘處宿諸比丘尼不知云何以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘有因緣聽隨意獨去從今是戒應如是說若比丘尼獨行獨宿獨渡水於道中獨在後染著男子除因緣是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過因緣者恐怖走時老病疲極不及伴時水狹淺有橋船處畏男子處是名因緣若獨行無聚落處半由旬若有聚落處從一聚落至一聚落皆僧伽婆尸沙若在後

遥見比丘尼不聞聲或聞聲不見形皆突吉羅若不見不聞僧伽婆尸沙若獨渡水水廣十肘深半胜僧伽婆尸沙若減突吉羅若宿時應使手相及若不相及初夜中夜偷羅遮明相出僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時一長者以宅布施比丘僧比丘僧與比丘尼衆貿安陀林末利夫人後以王園施比丘尼僧比丘尼僧壞前所貿處屋於王園更起先處便成空地時施宅長者子作是念我父昔以施僧僧與比丘尼貿今諸比丘尼不復住中我可還取於中耕種即便取之諸比丘尼語言汝莫取僧地答言我父雖以布施僧僧不復用應還屬我諸比丘尼言我等不捨此地勿使詣官言汝更大輸物彼不肯還即詣官言之便大輸物諸居士見譏訶言云何比丘尼詣官言人使大失物此輩受彼供養猶尚言之況於餘人無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答

言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘尼詣官言人是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過若比丘尼爲人輕陵應語其父母若無父母應語其親族若無親族應語比丘比丘尼優婆塞優婆夷若比丘比丘尼有勢力不援護者突吉羅語時應云彼輕陵我爲我訶諫不應言之若詣官言人一往反一僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時有一估客喪婦作是念我今當於何處求索好婦時旃荼修摩那比丘尼有弟子名修摩色貌殊特彼見生染著心作是念以食誘之或可得果便語言汝若須酥油蜜石蜜蒲闍尼佉闍尼皆從我取彼比丘尼即便往取既相狎習便問比丘尼言汝知我與汝食意不答言汝爲求福故與我食彼言不以此事我喪失婦見汝清修甚相貪樂能降意不答言不能其人復言與我作婦當以奇珍相與衣服極麤飲食隨時要令無乏答亦如初餘估客見便助迫憍言汝若不欲爲他作婦

何故受他飲食若必不能當篝汝衣鉢或復有言速遣令去勿使人聞若王得知必重治我等諸居士聞譏訶言云何比丘尼受他染著男子飲食此輩無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問修摩比丘尼汝實爾不答言實（盖一）（十二）爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼受他染著心男子飲食是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過有諸男子請比丘尼前食後食於中生染著心諸比丘尼知不敢受以事白佛佛以是事集二部僧告　比丘若比丘尼無染著心受他染著心男子飲食犯僧伽婆尸沙無有是處從今是戒應如是說若比丘尼有染著心受他染著心男子飲食是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過復有一比丘尼有染著心從一染著心男子受飲食受已生疑我將無犯僧伽婆尸沙即持歸與餘比丘尼餘比丘尼問此美飲食汝何故不敷具以事答餘比丘尼言汝所畏我亦應畏以事白

佛佛以是事集二部僧告諸比丘若比丘尼有染著心自手受染著心男子食不食而與他食皆不犯從今是戒應如是說若比丘尼有染著心自手受染著心男子食食是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時彼估客復作是念我先以食誘彼比丘尼日月淺近是以不果今當更以食誘引久意或迴便到其所語言我先虛戲遂至不遜願受我悔過從今如先從我取食彼比丘尼言止止男子汝先惱我使佛訶責為諸比丘尼結戒今日何應再見玷辱彼比丘尼和尚語言汝先能得多美飲食今何故不復能得答言彼人先惱觸我佛因制戒不敢復取和尚復言汝但莫生染著取食何苦若他生染著何豫汝事彼比丘尼嫌訶和尚言佛種種毀呰親近男子讚歎遠離云何教我取染著心男子飲食諸比丘尼聞訶責彼師言云何教弟子受染著心男子食種種訶責已以事白佛佛以是事集二部僧問旃荼修摩那汝

實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼教他比丘尼作是語汝但莫生染著受染著男子飲食何苦是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過若作此教語語僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時優波離問世尊已爲諸比丘結戒若比丘爲破和合僧勤方便乃至僧伽婆尸沙我當云何持佛言當作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼爲破和合僧勤方便諸比丘尼語是比丘尼汝莫爲破和合僧勤方便當與僧和合僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

優波離又問世尊已爲諸比丘結戒若比丘助破和合僧乃至僧伽婆尸沙我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼助破和合僧若一若二若多語諸比丘尼言是比丘尼所說是知說非不知說說

法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂諸比丘尼語是比丘尼汝莫作是語是比丘尼所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂何以故是比丘尼非知說非說法非說律汝莫樂助破和合僧當樂助和合僧僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

優波離又問世尊已爲諸比丘結戒若比丘惡性難共語與諸比丘同學戒經數數犯罪乃至僧伽婆尸沙我當云何持佛言當作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼惡性難共語與諸比丘尼同學戒經數數犯罪諸比丘尼如法如律諫其所犯答言阿姨汝莫語我若好若惡我亦不以好惡語汝諸比丘尼復有語言汝莫作自我不可共語汝當爲諸比丘尼說如法語諸比丘尼亦當爲汝說如法語如是展轉相教轉相出罪成如來衆

益一　十五

如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善若不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

優波離又問世尊已為諸比丘結戒若比丘依聚落住行惡行汙他家乃至僧伽婆尸沙我當云何持佛言當作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼依聚落住行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知諸比丘尼語是比丘尼汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝出去不應是中住彼比丘尼言諸阿姨隨愛恚癡畏何以故有如是等同罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼復語言汝莫作是語諸阿姨隨愛恚癡畏有如是等同罪比丘尼有驅者有不驅者汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝捨是隨愛恚癡畏語汝出去不應是中住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

爾時修休摩比丘尼婆頗比丘尼共作惡行

有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧諸比丘尼語言汝等作惡行有惡名聲汝相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住二比丘尼言我等不作惡行無惡名聲亦不觸惱衆僧此中更有餘二比丘尼共作惡行有惡名聲觸惱衆僧諸比丘尼言汝等莫作是語（益一）（十六）何以故此中更無有餘二比丘尼作惡惱僧唯有汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨諸比丘尼以事白佛佛以是事集二部僧問彼二比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘尼應令一比丘尼與彼二比丘尼親善者往屏處諫若受者善若不受應衆多比丘尼往諫若受者善若不受應比丘尼僧往諫諸比丘受教即勑諸比丘尼往諫三反皆不受諸長老比丘尼種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧種種遥訶責彼二比丘尼已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧諸比丘尼

語言汝二比丘尼作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧汝相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住彼二比丘尼言我等不作惡行無惡名聲不相覆罪不觸惱僧此中更有餘二比丘尼共作惡行觸惱衆僧諸比丘尼復語言莫作是語何以故此中更無餘二比丘尼作惡惱僧唯有汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯

僧伽婆尸沙可悔過更相覆罪者若僧伽婆尸沙若偷羅遮若波逸提若波羅提提舍尼若突吉羅若不護口惱僧者若布薩若自恣若諸羯磨皆如調達破僧中說式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時修休摩比丘尼婆頗比丘尼共作惡行有惡名聲乃至於佛法中增廣得安樂住亦如上說二比丘尼言我等不作惡行亦不觸惱衆僧僧見我等羸弱輕易我故作如是語諸比丘尼復言汝等莫作是語何以故僧不

見汝羸弱輕易汝等汝等自作惡行觸惱衆僧可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨諸長老比丘尼訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧諸比丘尼語言汝二比丘尼共行惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧汝相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住二比丘尼言我等不作惡行無惡名聲不相覆罪不觸惱僧

僧見我等羸弱輕易我故作如是語諸比丘尼復言莫作是語何以故僧不見汝羸弱輕易汝等汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過餘如上說式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時闡陀母名修摩那爲人惡性時人遂號爲旃荼修摩那好共他鬪僧鬪其事便言僧隨愛恚癡畏諸比丘尼語言汝莫好共他鬪

莫作是語僧隨愛恚癡畏何以故僧不隨愛恚癡畏汝捨是語於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼好共他鬪僧斷其事便言僧隨愛恚癡畏諸比丘尼語言汝莫好共他鬪莫作是語僧隨愛恚癡畏何以故僧不隨愛恚癡畏汝等捨是語於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

餘如上說

爾時摩訶茶修摩那比丘尼好共他鬪僧斷其事便瞋恚言我捨佛捨法捨僧捨戒作外道餘沙門婆羅門亦學戒亦慚愧我當於彼淨修梵行諸比丘尼語言汝莫好共他鬪莫作是語我捨佛乃至於彼淨修梵行何以故餘沙門婆羅門無學戒無慚愧汝云何於彼得修梵行汝捨是惡見於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼

好共他鬪僧斷其事便言我捨佛捨法捨僧捨戒作外道餘沙門婆羅門亦學戒亦慚愧我當於彼淨修梵行諸比丘尼語言汝莫好共他鬪莫作是語我捨佛捨法捨僧何以故餘沙門婆羅門無學戒無慚愧汝云何於彼得修梵行汝捨是惡見於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過餘如上說

彌沙塞部五分律卷第十一

音釋

殮必刃切驗也　佉丘伽切　呰將几切毀也　肘陟柳切臂節也　蹉七何切　擲必刃切斥也　媒莫杯切媒妁也　抓側絞切指甲也　摑古獲切挑打也　叛薄半切背也　摹摸慕各切摹摸捫摭也　漏知庾切水泄溢也　掠離灼切捎取也　膞傍禮切股也　貿莫候切易

五分律卷第十二

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

益二

第二分之三尼律舍墮法

佛在舍衛城爾時優波離問佛世尊已為諸比丘結戒若比丘三衣竟舍迦絺那衣已長益二一衣乃至十日若過尼薩耆波逸提乃至若比丘自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩耆波逸提我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼三衣竟舍迦絺那衣已長衣乃至十日若過尼薩耆波逸提若比丘尼衣竟舍迦絺那衣已五衣中若離一一衣宿過一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提若比丘尼衣竟舍迦絺那衣已得非時衣若須應受速作受持若足者善若不足望更有得處令具足成乃至一月若過尼薩耆波逸提若比丘尼從非親里居士婦乞衣除因緣尼薩耆波逸提因緣者奪衣失衣燒衣漂衣衣壞是名因緣若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣衣壞從非親里居士居士婦乞衣若居士居士婦欲多與衣是比丘尼應受二衣若

過是受尼薩耆波逸提若非親里居士居士婦共議當以如是衣直作衣與某甲比丘尼是比丘尼先不自恣請便往問居士居士婦言汝為我以如是衣直作衣不答言善哉居士居士婦可作如是如是衣與我為好故尼薩耆波逸提若非親里居士居士婦共議我當各以如是衣直作衣與某甲比丘尼是比丘尼先不自恣請便往問居士居士婦言汝各為我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可合作一衣與我為好故尼薩耆波逸提若王若大臣婆羅門居士為比丘尼故遣使送衣直使到比丘尼所言阿姨彼王大臣送此衣直阿姨受之是比丘尼言我不應受衣直若得淨衣當手受持使言阿姨有執事人不比丘尼即指示處使便到執事所語言某王大臣送此衣直與某甲比丘尼汝為受作取便與之使既與已還比丘尼所白言阿姨所示執事人我已與竟阿姨須衣便可往取是比丘尼二反三反到執事所作是言我須衣我須衣若得者

善若不得四反五反六反到執事前默然立若得者善若過與求得者尼薩耆波逸提若不得衣應隨使來處若自往若遣信語言汝為某甲比丘尼送衣直是比丘尼竟不得汝自還索莫使失是事應爾若比丘尼自行乞縷雇織師織作衣尼薩耆波逸提若居士居士婦為比丘尼使織師織作衣是比丘尼先不自恣請便到織師所作是言汝知不此衣為我作汝為我好織令極致廣當別相報後若與一食若一食直得者尼薩耆波逸提若比丘尼與比丘尼衣後瞋不喜若自奪若使人奪作是語還我衣不與汝尼薩耆波逸提若比丘尼知檀越欲與僧物回以入己尼薩耆波逸提若比丘尼病得服四種含消藥酥油蜜石蜜一受乃至七日若過尼薩耆波逸提若比丘尼前後安居十日未至自恣得急施衣若須應受乃至衣時若過尼薩耆波逸提若比丘尼鉢未滿五綴更乞新鉢為好故尼薩耆波逸提若比丘尼種種販賣求利尼薩耆波逸提若比丘尼以金銀及錢種種賣

買尼薩耆波逸提若比丘尼自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩耆波逸提八十爾時偷羅難陀比丘尼從坐坫人乞鉢彼即買鉢與之既得便言我不復須可以酥見施即復與之賣所買鉢比坫人見語言汝賣坫上物不得活耶乃復作販鉢人為答言偷羅難陀從我乞鉢我買欲與彼不復用更從我乞酥以酥與之故賣此鉢耳諸人言乞人之法應隨所乞取何緣既得不取復索餘物此輩常說少欲知足而今無厭無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問偷羅難陀比丘尼汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼先乞是既得不用更乞餘物尼薩耆波逸提隨更乞多少一一尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼非時衣作時衣受諸客比丘尼便不能得衣諸長老比丘尼見種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼

汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼非時衣作時衣受尼薩耆波逸提此衣應舍與僧不應舍與一二三比丘尼式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時有一下坐比丘尼少於知識得未成衣不知作之持至諸比丘尼所語言我最下坐少於知識願為我作諸比丘尼言我事務多不得為汝作汝可至偷羅難陀所問之彼多成衣或與汝貿易彼比丘尼即持往問偷羅難陀便以成衣易之彼比丘尼得已還到所住處諸比丘尼問言汝得衣不答言得又問從誰得答言偷羅難陀諸比丘尼言取來共看便出衣示諸比丘尼言此衣勝汝衣數倍由來無人能得彼利汝今忽得甚為希有時偷羅難陀隔壁聞便語彼比丘尼還我衣來不與汝貿諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與比丘尼貿衣後悔還索得者尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌尼突吉

羅若兩悔若得衣不如本要還取不犯爾時毗舍佉母請比丘尼僧與遮月水衣遣信索身量即皆與之唯偷羅難陀不與更遣信索答言我已離欲無復月水不須此衣毗舍佉母作衣竟遣信白諸比丘尼衣已竟願各來取諸比丘尼皆往就坐時偷羅難陀月水正出便先取衣諸比丘尼次第取之衣少不足下坐一人不得毗舍佉母問盡得衣不答言下坐一人不得問何以故答言偷羅難陀先言不須不付身量今便先取是以不足毗舍佉母言云何先言不須臨時便取令他不得諸長老比丘尼種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼諸比丘尼語汝取遮月水衣自言不用臨時先取尼薩耆波逸提此衣應僧中舍不得與一二三比丘尼式叉摩那沙彌尼突吉羅先雖言不用最後有長而取不犯

爾時偷羅難陀比丘尼常出入波斯匿王宮內王言阿姨若有所須就我取之便語言我須重衣王言就後宮取即復言我欲得王所

著欽婆羅王即與之諸臣譏訶言此比丘尼於無為法中出家著壞色割截衣而今云何乃索王所著者王雖無惜受者自應知量此輩當說少欲知足而今無厭無沙門行破沙門法時黑離車比丘尼為毗舍離諸離車恭敬供養諸人若有官事能為救解莫不歡喜言我蒙阿姨恩得免罪厄今有所須當以相奉便言我須重衣復言須幾價重衣答言須千錢價衣諸人便譏訶言我曹官事雖復費用五倍六倍不及此價此輩常說少欲知足而今無厭諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼乞重衣應取錢價直四大錢者若受貴價衣尼薩耆波逸提重衣者寒時衣式叉摩那沙彌尼突吉羅

益二

爾時偷羅難陀比丘尼復就波斯匿王索所著輕衣黑離車比丘尼從諸離車索五百錢價輕衣諸臣諸人譏訶乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼乞輕衣應取價錢直二大錢半者若受貴

價衣尼薩耆波逸提輕衣者熱時服式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時差摩比丘尼到舍衛城在露地布薩為風雨塵土蚊虻所惱舊住比丘尼語一居士言今比丘尼僧露地布薩有如是如是惱如佛所說若施僧堂舍最為第一善哉居士可為僧作布薩堂答言我多事不得自作今以此物付阿姨可共斷理作竟語我我當自往施僧諸比丘尼既得物已共作是議我等衣服弊壞可分此物各用作之兼御露地布薩之惱議已便分作衣作衣竟語居士言汝宜應歡喜諸比丘尼衣服弊壞汝所與物分用作衣作衣已竟居士聞已便譏訶言我不歡喜何以故前云作布薩堂最為第一而今云何持用作衣諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼為僧為是事從一居士乞而餘用者尼薩耆波逸提若發心欲分及方便皆突吉羅是物應捨與僧不得捨與一二三比丘尼式叉摩那沙彌尼突吉羅若雖

爲是事乞禮越後自今作餘用不犯

爾時差摩比丘尼露地布薩乃至爲蚊蝱所惱如前說諸比丘尼爲作布薩堂故處處乞索乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼爲僧爲是事從衆多居士乞而餘用者尼薩耆波逸提餘如上說

爾時差摩比丘尼無住止處詣一居士語言我無住止處爲我作精舍居士答如前便與物得物已作是念我衣麤弊壞當用作之住處自多便用作衣作衣竟往語居士乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自爲是事從一居士乞自作餘用者尼薩耆波逸提餘如上說

爾時差摩比丘尼無住止處從衆多居士乞乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自爲是事從衆多居士乞自作餘用者尼薩耆波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼多聚積器物前後屋中處處皆有遇火燒屋輦出諸物無有極已諸白衣

救父見問言此是誰物答是諸比丘尼物便譏訶言此輩大不吉利於無為法中出家著壞色割截衣而聚積器物如王大臣常說少欲知足而今藏積無猒無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼藏積器物尼薩耆波逸提器物者資生器物唯聽畜盛酥油蜜香藥醬醋各一瓶又聽畜釜鐺杓各一及一小甕盛米食過是畜尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼多聚積鉢乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼多積聚鉢尼薩耆波逸提聽畜七種畜麤鉢一以盛飲食二以盛香三以盛藥四以盛殘食五以除唾六以除掃七以除小便式叉摩那沙彌尼突吉羅

第二分第四尼律墮法之一

佛在舍衛城爾時優波離問佛世尊已為諸比丘結戒若比丘故妄語波逸提乃至若比丘知檀越欲與僧物迴與餘人波逸提我當

云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼故妄語波逸提若比丘尼毀呰比丘尼波逸提若比丘尼兩舌鬪亂比丘尼波逸提若比丘尼爲男子說法若過五六語除有別知好惡語女人波逸提若比丘尼知僧如法斷事已還更發起波逸提若比丘尼教未受具戒女人經並誦波逸提若比丘尼與未受具戒女人同室宿過二夜波逸提若比丘尼向未受具戒女人自說得過人法言我如是知如是見實者波逸提若比丘尼知比丘尼麤罪向未受具戒女人說除僧羯磨波逸提若比丘尼作是語何用是雜碎戒爲說是戒時令人憂惱作如是毀呰戒者波逸提若比丘尼自伐罵村若使人伐言伐是波逸提若比丘尼故不隨問答波逸提若比丘尼誣說僧所差人波逸提若比丘尼於露地自敷僧卧具若使人敷若他敷若坐若卧去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提若比丘尼於僧房內自敷僧卧具若使人敷若他敷若坐若卧去時不自舉不教人舉不囑舉

波逸提若比丘尼瞋不喜於僧房中自牽比丘尼出若使人牽作是語出去滅去莫此中住波逸提若比丘尼知他先敷卧具後來强自敷若使人敷作是念若不樂者自當出去波逸提若比丘尼僧重閣上尖脚繩牀木牀用力坐卧波逸提若比丘尼知水有蟲若取澆塗若飲食諸用波逸提若比丘尼數數食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時是名因緣若比丘尼受別請衆食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時作衣時行路時船上行時大會時沙門會時是名因緣若比丘尼無病施一食處過一食者波逸提若比丘尼到白衣家自恣多與飲食若餅若麨若不住其家食須二三鉢應受出外應與餘比丘尼共食若無病過是受及不與餘比丘尼共食波逸提若比丘尼食竟不作殘食法食波逸提若比丘尼知比丘尼食竟不作殘食法强勸令食欲使他犯波逸提若比丘尼不受食著口中除嘗食楊枝及水波逸提若比丘尼非時食波逸提若比丘尼食殘宿食波

逸提若比丘尼食家中與男子坐波逸提若比丘尼觀軍發行波逸提若比丘尼有因緣到軍中乃至二三宿若過波逸提若比丘尼有因緣到軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若比丘尼作是語如我解佛所說障道法不能障道諸比丘尼語是比丘尼汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說障道法實能障道汝捨是惡邪見如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者波逸提若比丘尼知是比丘尼不如法悔不捨惡邪見共語共坐共宿共事波逸提若沙彌尼作是語如我解佛所說若受五欲不能障道諸比丘尼語是沙彌尼汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說五欲障道實能障道汝沙彌尼捨是惡邪見如是教堅持不捨應第二第三教第二第三教捨是事善若不捨諸比丘尼應語是沙彌尼汝出去從今莫言佛是我師莫在諸比丘尼後行如餘沙彌尼得共諸比丘尼二宿汝亦無是事癡人出去滅去莫此中住若比丘尼知如法擯沙彌尼竟使共住共語波

逸提若比丘尼故奪畜生命波逸提若比丘尼故令比丘尼生疑悔作是念令是比丘尼乃至少時惱波逸提若比丘尼僧斷事時不與欲起去波逸提若比丘尼擊擿比丘尼波逸提若比丘尼水中戲波逸提若比丘尼與男子同室宿波逸提若比丘尼飲酒波逸提若比丘尼輕師波逸提若比丘尼自掘地若使人掘言掘是波逸提若比丘尼共諍已默聽作是念諸比丘尼所說我當憶持波逸提若比丘尼受四月自恣請過是受除更請自送請及長請波逸提若比丘尼數數犯罪諸比丘尼如法諫作是語我不學是戒當問餘比丘尼持法持律者波逸提若比丘尼說戒時作是語我今始知是法半月布薩戒經中說諸比丘尼知是比丘尼已再三說戒中坐是比丘尼不以不知故得脫隨所犯罪如法治應訶其不知汝所作不善說戒時不一心聽不著心中波逸提若比丘尼與賊期共道行從此聚落到彼聚落波逸提若比丘尼與男子期共道行從此聚落到彼聚落波逸提

若比丘尼無病爲炙故自然火若使人然波逸提若比丘尼若寶若寶等物若自取若使人取除僧坊內及宿處波逸提若僧坊內及宿處取寶寶等物後有主索應還是事應爾若比丘尼半月內浴除因緣波逸提因緣者病時作時行路時風雨時熱時是名因緣若比丘尼瞋故打比丘尼波逸提若比丘尼瞋故以手擬比丘尼波逸提若比丘尼故恐怖比丘尼波逸提若比丘尼以無根僧伽婆尸沙謗比丘尼波逸提若比丘尼語彼比丘尼

（五二）（十二）

共到諸家與汝多美飲食既到不與作是語汝去共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂欲令惱故波逸提若比丘尼新得衣應三種色作誌若青若黑若木蘭若不以三色作誌波逸提若比丘尼爲戲笑故藏比丘尼若衣若鉢若坐具針筒如是一一生活具若使人藏波逸提若比丘尼僧斷事時如法與欲竟後更訶波逸提若比丘尼作是語諸比丘尼隨知識迴僧物與波逸提若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼淨施衣強奪取

波逸提若比丘尼受他請食前食後行到諸家不近白餘比丘尼除因緣波逸提因緣者衣時是名因緣若比丘尼以兜羅貯坐卧具波逸提若比丘尼自作坐卧繩牀木牀足應高修伽陀八指除入脞孔若過波逸提若比丘尼用骨牙角作針筒波逸提（十三）若比丘尼作修伽陀衣量衣若過波逸提修伽陀衣量者長九修伽陀揲手廣六揲手是名修伽陀衣量若比丘尼知檀越欲與僧物迴與餘人波逸提

爾時諸比丘尼中前中後噉生熟蒜若空噉若合食噉房舍臭處諸居士來看聞蒜臭譏訶言正似白衣家作食處復有諸比丘尼至長者家長者聞噉蒜臭便語言阿嬈遠去口中蒜臭諸比丘尼羞恥復有一賣蒜人請諸比丘尼與蒜以此致貧飲食不繼家人語言若不能與我食故我令去汝自長與比丘尼作奴隣人聞之訶言汝家自無食何豫諸比丘尼具以事答有不信樂佛法者語言由汝親近比丘尼故致如此苦若復親近方當劇

是此等出家本求解脫而今貪著美味無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼噉蒜波逸提若噉生蒜咽咽波逸提噉熟蒜突吉羅式叉摩那沙彌尼突吉羅若病時噉強力伏令噉不犯

爾時諸比丘尼以手拍女根生愛欲心遂有反俗作外道者偷羅難陀亦以手拍女根女根大腫不能復行弟子為到常供養家云師病為索食彼即與之其家婦女尋來問訊言阿姨何所患苦答言我病又問是何等病同是女人何以不道便具以事答於是諸女譏訶言此等常毀呰欲欲想欲熱欲覺而今作如此事何不罷道受五欲樂無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為

（五二）

諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是（十四）說若比丘尼以手拍女根波逸提若以手拍拍波逸提出不淨偷羅遮式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼用胡膠作男根內女根中生

愛欲心遂有反俗作外道者復有一比丘尼作繫著脚根內女根中時一式叉摩那煎油失火燒屋彼比丘尼惶怖忘解著脚出外諸救火人見問言阿姨脚邊何等具以實答即便譏訶乃至令爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼作男根內女根中波逸提若內內內波逸提出不淨偷羅遮式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼或以一指乃至五指內女根中洗傷肉血出以此致病諸長老比丘尼見種種訶責乃至令爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以水洗女根波逸提佛既不聽洗便臭穢不淨熱時生蟲波闍波提比丘尼與五百比丘尼俱至佛所白佛言世尊我等女人形體臭穢正賴水洗願見聽許佛告諸比丘今聽諸比丘尼以水作淨佛既聽已復如前法諸比丘尼見種種訶責乃至告諸比丘亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以水洗女根應用二指齊一節若過波逸提式叉摩那沙彌尼突吉

羅若根內生瘡若有蟲入若草石入用指過一節不犯

爾時諸比丘尼剃上處毛腋下隱處生愛欲心遂有反俗作外道者時偷羅難陀亦自剃隱處毛其主人家嫁女女欲見之便遣信呼比丘尼即往時家為女作浴女言先使比丘尼浴即呼令浴答言我不須浴諸女便強脫衣令浴因見其剃隱處毛即問阿姨何故剃此便反問言汝等何以剃之諸女言我為男子故比丘尼言我亦如是諸女便譏訶言此等常毀呰欲而今作如是事不修梵行何不還俗自恣五欲無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼剃腋下隱處毛波逸提若剃刀刀波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若為生瘡須剃若人強捉剃皆不犯

爾時諸比丘尼與比丘獨屏處共立共語生染著心遂有反俗作外道者諸白衣見作是言此比丘比丘尼獨屏處共立共語必說婬

欲事無沙門行破沙門法諸長老比丘尼見聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與比丘獨屏處共立共語波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若衆多比丘尼一比丘若八難時不犯

爾時諸比丘尼與白衣及外道獨屏處共立共語致使摩觸身體說麤惡婬欲語或強逼作婬欲事諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與比丘獨露處共立共語波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼與白衣及外道獨露處共立共語致使摩觸身體乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與白衣及外道獨露處共立共語波逸提餘

如上說
爾時諸比丘尼與比丘獨街巷中共立耳語遣伴比丘尼令遠去諸居士譏訶長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與比丘獨街巷中共立耳語遣伴比丘尼令遠去波逸提餘如上說
爾時諸比丘尼與白衣及外道獨街巷中共立耳語遣伴比丘尼令遠去居士見譏訶乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與白衣及外道獨街巷中共立耳語遣伴比丘尼令遠去波逸提餘如上說
爾時諸比丘尼裸形洗浴諸白衣見圍遶調笑諸長老比丘尼種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼裸形洗浴波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若遮人不使來若屏處浴若樹若衣物障皆不犯
爾時諸比丘尼離水浴衣行不知著何物浴

諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼離水浴衣行波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若染浣打若火燒水漂及壞不犯

爾時旃荼修摩那比丘尼弟子獨得五新衣白和尚言爲我先著使我獲福和尚既著便不復還弟子著麤弊衣行諸比丘尼見問言汝獨得五新衣何故不著答言我先用供養和尚和尚不復見還諸比丘尼訶責旃荼修摩那云何弟子得新衣先以供養便不復還

諸長老比丘尼以事白佛乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼比丘尼得新衣先以供養便不復還波逸提若比丘尼得新衣供養彼比丘尼彼比丘尼應一日著若今更著復應爲著隨主意久近若過限波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

（五二）（十八）

爾時有比丘尼遮僧分衣餘比丘尼待之妨坐禪行道諸長老比丘尼訶責云何比丘尼遮僧分衣種種訶責乃至今爲諸比丘尼結

戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼遮僧分衣波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若病不得往若不聞不犯

爾時有一下座比丘尼得未成衣少知識自不知作持至偷羅難陀比丘尼所求作答言我多事不得為汝作復持至餘比丘尼所餘比丘尼為作成偷羅難陀問言誰為汝作取來看為如法不即以示之便言此衣不如法可速撤壞我更為汝作彼即撤壞持往便不為作彼比丘尼不能得成著麤弊衣行所壞衣段曬於屋上爾時失火為火所燒風吹墮白衣屋上延燒諸家白衣見火從比丘尼住處來便瞋訶言我等供養此比丘尼反成怨家諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說

若比丘尼自撤（益二）比丘尼衣若使人撤不還縫成波逸提復有比丘尼撤比丘尼衣一日不得成四五日乃竟以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽諸比丘尼撤衣四五日成從今是戒應如是說若比丘尼撤比丘尼（十九）

衣若使人撤過四五日不成波逸提復有比丘尼撤比丘尼衣得病不能成以是白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽諸比丘尼撤他衣已病不得成從今是戒應如是說若比丘尼撤比丘尼衣已無病過四五日不成波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼離五衣著麤弊衣至諸家諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼離五衣行波逸提離五衣者從一家至一家乃至出所住門波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若浣染打縫時不犯

爾時諸比丘尼以比丘尼衣與白衣及外道女彼便著行餘白衣見向作禮彼言我是白衣我是外道女諸白衣便譏訶言云何比丘尼以比丘尼衣與白衣及外道女諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以比丘尼衣與白衣及外道女波逸提比丘尼衣者有葉有緣有貼式叉摩那沙彌尼突吉

羅彼有比丘尼衣從貿易若負債用償皆不犯

爾時差摩比丘尼欲來舍衛城旃荼修摩那比丘尼聞其欲來便到其主人家語言差摩比丘尼當來可爲少多設供答言我亦聞其當來乃欲自竭辦美飲食及以衣施彼比丘尼便言何不以衣施僧僧中有正趣正行人無所不攝何用施一比丘尼爲主人聞已即轉施僧差摩比丘尼到爲設多美飲食手自斟酌食竟竊語令正是施衣時而旃荼修摩那比丘尼斷我此事諸比丘尼聞汝等何所說具以事答諸長老比丘尼種種訶責云何斷施人物與僧種種訶責乃至令爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼斷施人物與僧波逸提施人者於僧中別有所與名爲施人式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時差摩比丘尼到舍衛城旃荼修摩那比丘尼語言我當囑主人令看視汝差摩言不須汝囑旃荼修摩那復言汝受我囑既得利

養又福度彼於是差摩默然許之彼即將到諸家差摩比丘尼有大眷屬行慈心三昧莫不宗敬無復供養旃荼修摩那比丘尼者便生嫉妒心言我囑諸家令彼多得供養而彼反更道說我惡使我不復得食諸比丘尼種種訶責言云何比丘尼護惜他家諸長老比丘尼鬪種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼護惜他家波逸提護惜他家者欲使他家供養已不供養餘人式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼不安居遊行人間或遇八月賊或遇水火諸難諸長老比丘尼見種種訶責云何名比丘尼不夏安居乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不安居波逸提安居者前後安居若無緣事待後安居突吉羅式叉摩那沙彌尼突吉羅若八難起不犯

爾時諸比丘尼於無比丘衆處安居便有諸疑可應度不可應度可與受戒不可與受戒作衣如法不如法於戒中有如是等種種疑

不知問誰又爲惡人外道之所輕陵諸長老比丘尼見種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言我先不說八敬法比丘尼應依比丘衆安居耶訶已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不依比丘衆安居波逸提雖依比丘衆而無教誡者突吉羅式叉摩那沙彌尼突吉羅若安居中比丘衆移去死亡罷道若爲强力所制若病皆不犯

爾時諸比丘尼雖安居於中遊行遇賊火諸難諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼於安居內遊行波逸提遊行者若從一聚落至一聚落若無聚落半由旬波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若八難起不犯

彌沙塞部五分律卷第十二

音釋

綿丑知切　緻直利切密也　恣資四切　綴陟衛切拽也　販方願切買賤也　蝨莫耕切　釜扶雨切　鍑七羊切　杓裘灼切　斟於貢切　甕烏貢切器也　唾湯卧切口液也　澆古堯切灌也　勦小尺沼切　撦陟革切張申也　擊撾擊古歷切撾郎擊切擊撾以指打口也　糒蘇貫切糧也　蒜蘇貫切葷菜也　劇奇逆切甚也　腋羊益切胠下也　裸郎果切赤體也　旃職深切之也　浣胡玩切灌垢也　旃茶旃諸延切茶同都切　曬所戒切日乾也　斟職深切勺也

彌沙塞部五分律卷第十三　　益三

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第二分第四尼律墮法之二

爾時諸比丘尼安居竟不於比丘僧中請見聞疑罪無人教誡愚無所知不能學戒諸長老比丘尼種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言我先不說八敬法比丘尼安居竟應從比丘衆請見聞疑罪耶訶已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼安居竟不從比丘僧請見聞疑罪波逸提若僧不和集若八難時不犯爾時諸長者請差摩比丘尼於舍衛城安居作是言若受我請當隨時供給便受其請遂長住不復餘行彼諸長者譏訶言我等應作餘事諸比丘尼不知籌量不復知去此等常說少欲知足而今無猒諸長老比丘尼閻種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼就安居請竟一宿不去波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

若病若恐怖若不齊限請若非受請處安居不去不犯

爾時諸比丘尼於國內恐怖處行無救護者爲惡人剥奪諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼於國內恐怖處無所依怙而獨行者波逸提雖衆多比丘尼共行而無白衣强伴名爲獨行從一聚落至一聚落若無聚落行半由旬波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若急難叛走皆不犯

爾時諸比丘尼出國境恐怖處行亦無救護者爲惡人剥奪乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼出國境恐怖處無所依怙而獨行者波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼在毗舍佉母所作精舍安居竟無所付囑空寺出行於後火起有人見之語毗舍佉母言汝所作比丘尼精舍爲火所燒彼便遣奴婢往救得不燒盡諸比丘尼後還毗舍佉母問言阿姨汝不失物不答言我

失如是如是物遂過長說所失物毗舍佉母訶責言云何在我精舍安居不付囑而去致使火燒而復過長說所失物諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼安居竟不付囑精舍出行者波逸提若不付囑行一脚出門突吉羅兩脚出波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若更有比丘比丘尼來住若無人可付囑不犯

爾時諸比丘尼在毗舍佉母精舍安居竟不捨精舍還主而去於後火起有人見之語毗舍佉母言汝所作比丘尼精舍爲火所燒毗舍佉母言置使燒盡先諸比丘尼不付囑出行致使失火後還復過長說所失物貽我惡名彼比丘尼後復還來毗舍佉母問言阿姨去時留物精舍中不答言無便訶責言云何去不還我精舍致使燒盡若語我者自當守護不使致此諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼安居竟不捨精舍還主

去者波逸提餘如上說
爾時諸比丘尼看王宮殿及看畫舍又遊觀諸嬉戲處到華池上彼處多人聚看比丘尼語諸男子言汝可小避莫近逼我諸男子言不吉利人剃頭著割截衣不應來此而來此者是欲求男子云何使我避去便捉牽曳作麤惡婬欲語諸長老比丘尼聞種種訶責乃至令爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼種種遊看波逸提發心及方便突吉羅若發行步步波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅不爲看戲往皆不犯
爾時諸比丘尼半月布薩不來比丘僧中乞教誡師以無人教誡故愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責諸比丘尼我先不說八敬法教汝等半月乞教誡師耶訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼半月不於僧中乞教誡師波逸提式叉摩那沙彌尼不求教誡悔過突

吉羅若請不得若病不犯

爾時差摩比丘尼命過諸比丘尼於比丘僧坊中為起骨塔其眷屬日三反圍遶啼哭言施我法者施我衣食牀卧具醫藥者如何一旦捨我長逝諸比丘尼以是患妨廢坐禪行道時優波離來入僧坊問舊住比丘此是何聲具以事答優波離即使人壞之諸比丘尼聞共作是議我等皆當持杖打彼比丘若不同往不復共住議已皆執杖詣僧坊見比丘便圍遶欲打知非乃止進前於狹路逢優波離前後共遮舉杖欲打優波離即以神力飛到佛所以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責比丘尼言汝等所作非法云何比丘尼打比丘訶責已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼入比丘住處波逸提有諸比丘尼行路見空僧坊欲入禮拜而不敢入以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼入空僧坊從今是戒應如是說若比丘尼入有比丘住處波逸提有

諸比丘尼於僧坊內有因緣事須入而不敢入以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼有緣事須入僧坊白比丘比丘聽然後入從今是戒應如是說若比丘尼入有比丘住處不白比丘波逸提有諸比丘尼有緣事欲入僧坊諸比丘或坐禪或眠不能得白以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽諸比丘尼進入坊內見比丘便白從今是戒應如是說若比丘尼入有比丘住處見比丘不白波逸提有諸比丘尼急難時欲避難入僧坊而不敢入或爲賊所奪或爲惡獸所害以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼若急難時隨意入僧坊從今是戒應如是說若比丘尼入有比丘住處見比丘不白除急難時波逸提若不見比丘不得白而入須見比丘便往白彼比丘應籌量若可入時應聽入若不可入時不應聽入見而不白及不聽而入波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼未滿十二歲畜眷屬不能教

誡不能攝取弟子愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不滿十二歲畜眷屬波逸提不滿十二歲者受戒未滿十二歲畜眷屬者爲人作和尚若發心欲畜衆至白四羯磨未竟突吉羅白四羯磨竟和尚波逸提餘尼師僧突吉羅

爾時諸比丘尼雖滿十二歲而聾盲瘖瘂種種諸病無所知而畜弟子不能教誡不能攝取弟子愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言云何比丘尼盲聾瘖瘂種種諸病而畜弟子不能教誡不能攝取使弟子愚闇無知不能學戒訶已告諸比丘今聽諸比丘尼白二羯磨畜衆彼比丘尼應到比丘尼僧中脫革屣偏袒右肩胡跪合掌白言阿姨僧聽我某甲比丘尼已滿十二歲欲畜衆從僧乞畜衆羯磨善哉僧與我作畜衆羯磨如是三乞諸比丘尼應籌量觀察此比丘尼堪

畜衆不若不堪不應與作畜衆羯磨若堪應與作應一比丘尼若上座若上座等知法知律者唱言阿姨僧聽此某甲比丘尼已滿十二歲欲畜某甲爲衆從僧乞畜衆羯磨僧今與作畜衆羯磨若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽此某甲比丘尼已滿十二歲欲畜某甲爲衆從僧乞畜衆羯磨僧今與作畜衆羯磨誰諸阿姨忍者默然若不忍便說僧已與某甲比丘尼作畜衆羯磨竟僧忍默然故是事如是持今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼滿十二歲僧不與作畜衆羯磨畜衆者波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼與未滿十二歲已嫁女受具足戒愚闇無知不堪學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與未滿十二歲已嫁女受具足戒波逸提未滿十二歲者雖已嫁而未滿十二歲嫁者已經男子餘如上畜眷屬中說

爾時諸比丘尼雖滿十二歲已嫁女而女聾

瘂種種諸病與受具足戒愚癡無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今聽諸比丘尼白四羯磨與滿十二歲已嫁女受具足戒彼欲受具足戒人應到比丘尼僧中白言阿姨僧聽我某甲已嫁滿十二歲求某甲和尚受具足戒今從僧乞受具足戒善哉僧與我受具足戒憐愍故如是三乞已諸比丘尼應籌量可與受不可與受應一比丘尼羯磨依如上說告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼滿十二歲已嫁女僧不作羯磨與受具足戒波逸提餘如畜眷屬中說

爾時諸比丘尼與未滿十八歲童女受學戒愚闇無知不堪學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與未滿十八歲童女受學戒波逸提童女者未經男子發心及方便乃至白二羯磨未滿突吉羅白二羯磨滿波逸提餘師衆皆突吉羅

爾時諸比丘尼雖滿十八歲童女而女聾瘂

種種諸病與受學戒乃至今聽諸比丘尼白二羯磨與滿十八歲童女受二歲學戒欲受學戒人應到比丘尼僧中白言阿姨僧聽我某甲和尚某甲今從僧乞二歲學戒善哉阿姨僧與我受二歲學戒憐愍故如是三乞已諸比丘尼應善籌量可與受不可與受應一比丘尼羯磨依如上說告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼雖滿十八歲童女僧不作羯磨與受學戒波逸提餘如上說

爾時偷羅難陀比丘尼主人婦求欲出家偷羅難陀言汝先與我衣我當度汝主人婦便訶責言我是主人云何先索我衣然後見度不欲度我生老病死反利我衣此等無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼語白衣婦女先與我衣我當度汝波逸提若比丘尼語式叉摩那沙彌尼突吉羅若彼負債償然後度不犯

爾時偷羅難陀比丘尼語諸比丘尼言與我

作畜衆羯磨諸比丘尼言如佛所說應與作畜衆羯磨者汝無是事不得與汝作畜衆羯磨彼比丘尼便言諸比丘尼隨愛恚癡畏畏者便與作不畏者便不與作諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼諸比丘尼語言如佛所說應與作畜衆羯磨汝無是事便訶諸比丘尼者波逸提

爾時諸比丘尼教誡時不往聽羯磨時亦不往聽便愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼教誡及羯磨時不往聽波逸提欲誡者說八敬等法羯磨者白羯磨白二白四羯磨

爾時諸比丘尼有學戒尼滿二歲不與受具足戒彼後時得重病聾盲瘖瘂種種諸病遮受戒法差摩比丘尼弟子學戒滿二歲亦不與受具足戒語言汝且學是戒彼後時得白癩病不知云何諸長老比丘尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒

應如是說若比丘尼式叉摩那滿二歲無難不與受具足戒語言汝且學是戒波逸提

爾時諸比丘尼度婬女不受教誡譬如穿領牛不堪駕車若駕車時但欲出轅諸長老比丘尼種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼度婬女波逸提發心乃至白四羯磨竟和尚波逸提餘尼師衆突吉羅白四羯磨竟和尚波逸提餘尼師衆突吉羅彼賊惡女身度之不犯

爾時諸比丘尼與未滿二歲學戒尼受具足戒彼愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與未滿二歲學戒尼受具足戒波逸提餘如畜眷屬中說

爾時諸比丘尼雖二歲學戒尼而聾盲瘖瘂種種諸病與受具足戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說滿十二歲已嫁女中說從今是戒應如是說若比丘尼滿二歲學戒尼僧不作羯磨與受

具足戒波逸提餘如畜眷屬中說
爾時諸比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒者受具足戒愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒者受具足戒波逸提餘如畜眷屬中說
爾時諸比丘尼與懷妊女受具足戒入村乞食諸白衣見戲弄言此比丘尼擔重擔應速與食或有言且觀其腹或有言此等不修梵行或有言此修梵行是未出家時事便訶責諸比丘尼言何不待產竟然後出家以此毀辱梵行諸比丘尼不知可度不可度無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與懷妊女受具足戒波逸提發心乃至白四羯磨竟皆如上說若欲與受具足戒應先看乳若無兒相不犯若受戒竟方懷妊亦不犯
爾時諸比丘尼與新產婦受具足戒一手捉

鉢一手抱兒行乞食諸白衣見戲弄言速與二人食諸白衣譏嫌長老諸比丘尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與新產婦受具足戒波逸提餘如畜眷屬中說

爾時諸比丘尼年年與弟子受具足戒弟子衆多不能一一教誡愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼年年與弟子受具足戒波逸提比丘尼隔一年得與一弟子受具足戒餘如畜眷屬中說

爾時諸比丘尼於比丘尼僧中授弟子具足戒經宿然後就比丘僧受戒受戒人於一宿中得遮受戒病比丘僧不復與受諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼異宿與弟子受具足戒波逸提從發心乃至明相未出突吉羅明相出和尚波逸提餘師僧突吉羅若僧不和集及八難起不犯

爾時諸比丘尼新受戒不依承和尚無人教誡故愚無所知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼新受具足戒不六年依承和尚若使人依承者波逸提

式叉摩那沙彌尼突吉羅若和尚不須依承者不犯

爾時諸比丘尼與弟子受具足戒已不攝取不教誡不教誦習愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼畜弟子六年中不自攝取不教人攝取波逸提若弟子不受教不犯

爾時諸比丘尼與弟子受具足戒不將離其本處先知識男子見生染著心便調弄共作麤惡婬欲語諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼畜弟子不自將不使人將離本處五六由旬波逸提本處者若生處若嫁處若弟子不從者不犯

爾時諸比丘尼同學病不看視故或不時差或至命過諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼同學病不自看不教人看波逸提同學者同和尚阿闍梨及常共伴式叉摩那沙彌尼突吉羅若住止不同不犯

（卷二十三）

爾時諸比丘尼度屬人婦女諸白衣譏訶言此諸比丘尼無可度不可度者諸居士有言應奪取衣鉢將付官者有言波斯匿王有令若輕陵比丘比丘尼者當與重罪應速放去莫令人聞皆言此等無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼度屬人婦女波逸提屬人者若屬官若餘人發心乃至白四羯磨竟亦如上說若主聽不犯

爾時諸比丘尼度長病女人不堪學戒愚闇無知諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼度長病女人波逸提長病者長

患寒熱發作有常發心乃至白四羯磨竟亦如上說若受戒後得此病不犯

爾時諸比丘尼度屬夫婦人白衣譏訶或欲奪衣或欲放遣乃至今為諸比丘尼結戒皆如屬人婦女中說從今是戒應如是說若比丘尼度屬夫婦人波逸提發心乃至白四羯磨竟亦如上說

爾時諸比丘尼度負債女人乃至今為諸比丘尼結戒皆如度屬人婦女中說從今是戒應如是說若比丘尼度負債女人波逸提發心乃至白四羯磨竟亦如上說若言出家竟然後還債度此人不犯

爾時諸比丘尼於闇處與男子共立共語生染著心不樂修梵行致有反俗作外道者諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與男子闇處共立共語波逸提若闇處語語語波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若疑怖處若燈卒滅不犯

爾時諸比丘尼隨所知識家輒坐其牀諸白

衣譏訶言不喜見此不吉利物不知可坐不可坐無有風法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不語主人輒坐其牀波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若主人教坐不犯

爾時諸比丘尼自手與白衣及外道男子食彼作是念此比丘尼必以染著心與我食便調弄說麤惡婬欲語諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自手與白衣及外道男子食波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若不自手與及自手與親里皆不犯

爾時諸比丘尼向諸白衣說諸比丘過失言彼比丘破戒破威儀破見諸比丘聞便瞋不復教誡諸長老比丘尼聞種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言我先不爲汝說八敬法耶種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比

丘尼向白衣說比丘過波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若白衣先聞而問應反問言汝云何聞若言我如是如是聞諸比丘尼聞亦如是然後以實答不犯

爾時旃荼修摩那比丘尼與人鬪諍已自搥自打大喚啼哭諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與人鬪已自打啼哭波逸提若自搥自打下下皆波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼共遥指點旃荼修摩那說其鬪事便謂罵已復大喚言諸比丘尼罵我諸比丘尼即往問言我等作何等罵汝便不知何道諸長老比丘尼聞種種訶責言云何比丘尼不諦了人語而妄云罵已乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不諦了人語妄瞋他波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼共諍各作呪誓言我若如是當墮地獄如調達瞿伽梨受罪我亦當爾我

若不如是汝當受如是罪諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自呪誓實以呪彼波逸提作此呪誓語語波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼擲屎尿於籬牆外汙泥人及非人時有婆羅門大臣被晃齋潔清淨晨朝洗浴著香熏衣欲至天祠求福其官裹頭行路恐見剃髮割截衣人至比丘尼牆外過值擲屎灌其頭上舉體流漫便大恚言我畏見此不吉人而今乃爲擲屎所灌必是我命不吉祥事然我要當至波斯匿王所言殺禿婢於是便還逢一相師婆羅門婆羅門問言何故如此具以事答相師言乃是大吉汝今當得金錢一千復本官位猶瞋不已持此屎汙之形逕詣王所王問何故如此即具以事答王拍手大笑即勑賜金錢一千復先官位王諸傍臣便譏訶言擲屎汙人豈是求道濟物之意諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是

說若比丘尼擲屎於籬牆外若使人擲波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼擲糞掃及殘食於籬牆外汙泥人及非人諸白衣見譏訶言云何比丘尼隔牆擲糞掃汙泥於人此等無有法則諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼擲糞掃及殘食於籬牆外若使人擲波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時王園精舍前地極平正生軟好草衆人常於中嬉戲亂諸比丘尼坐禪行道諸比丘尼猒患便共於中大小便汙使不淨以卻衆人衆人後來如常嬉戲汙其手脚衣服器物便大恚言誰於此處漫縱屎尿有人言是比丘尼皆譏訶言此等出家求道清淨如何穢汙如此好處斷人樂事諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼於生草上大小便波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若急病不犯

爾時諸比丘尼復擲糞掃殘食於王園精舍前地以却衆人諸白衣譏嫌長老比丘尼問種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說

若擲坑中非淨潔處不犯

爾時諸比丘尼於有食家宿聞彼夫婦交會時聲生愛欲心不復樂道遂有反俗作外道者諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說

若比丘尼於有食家宿波逸提有食者有男女情相食入式叉摩那沙彌尼突吉羅若病須宿及諸難起不犯

爾時諸比丘問諸比丘尼某甲家在何處此路向何處諸比丘尼輕慢不答諸比丘瞋嫌不復教誡便愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼問不答波逸提時六羣比丘作麤惡語問比丘尼比丘尼雖答而懷羞恥以事白佛佛

以是事集二部僧告諸比丘今聽諸比丘尼若比丘如法問者應答從今是戒應如是說若比丘尼若比丘如法問不答波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若先相嫌不共語不答不犯

爾時諸比丘尼乘乘詣諸白衣諸白衣譏訶言此諸比丘尼如王夫人貴家婦女乘乘行來無有儀法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼乘乘行來波逸提乘者車輿象馬乃至著屐皆名為乘式叉摩那沙彌尼突吉羅若老若病若為强力所逼若行路乃至脚指痛皆不犯一百四十覓

彌沙塞部五分律卷第十三

益二十九

音釋

曳延結切抱也　屣踈士切履屬　妊汝鴆切孕也　趍直追切擊也　屐奇逆切木履也

彌沙塞部五分律卷第十四　　益四

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第二分第四尼律墮法之三

爾時諸比丘尼著華屣持蓋詣諸白衣諸白衣譏訶言此諸比丘尼如婬女行來諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼著華屣捉蓋行來波逸提蓋者乃至草蓋華屣者乃至一重式叉摩那沙彌尼突吉羅不犯如上

爾時有夫婦二人俱時出家彼夫比丘乞食持還至婦比丘尼住處食其婦比丘尼捉水瓶立前以扇扇之與水輒問冷暖彼夫比丘低頭食不視不共語彼比丘先白衣時有私通女人亦出家在彼往來出見之比丘便笑其婦比丘尼嫉妒心發即以水瓶打比丘頭破諸比丘尼訶言云何比丘尼捉水瓶及扇立比丘前給水及扇遂復打其頭破諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼

捉水瓶及扇立比丘前若給水若扇波逸提
若欲給水與竟應遠去不應住前立式叉摩
那沙彌尼突吉羅
爾時諸比丘尼誦治病經方諸白衣譏訶言
此等但學醫術無求道意何不以此誦讀佛
經諸長老比丘尼聞種種訶責乃至令爲諸
比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說
若比丘尼誦治病經方波逸提式叉摩那沙
彌尼突吉羅若爲自病若慈愍若强力所逼
看讀不犯

爾時諸比丘尼教他誦治病經方諸白衣譏
訶諸長老比丘尼種種訶責乃至令爲諸比
丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若
比丘尼教他誦治病經方波逸提餘如上說
爾時諸比丘尼爲人治病合和煮擣諸藥初
夜後夜未曾休息（北五四）諸白衣見譏訶言此等如
醫如醫弟子何不求道療生死病而反營此
世俗事爲諸長老比丘尼聞種種訶責乃至
令爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應
如是說若比丘尼爲人治病以爲生業波逸

提式叉摩那沙彌尼突吉羅若憐愍若强力所逼不爲利養不犯

爾時諸比丘尼教人治病諸白衣來語言爲我說法便語言治熱如是治冷如是治風如是治諸病如是諸白衣言我爲法來不爲治病復譏訶言此等唯學醫術不知道法若不爾者何不以法教我諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼教他治病以爲生業波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼爲知識家作諸居士譏訶言此等捨本家作爲他家作無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以飲食故爲白衣家作波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若憐愍若强力所逼不犯

爾時諸比丘尼與白衣及外道婦女同衣卧身體相觸生愛欲心不樂梵行遂致反俗作外道者諸婦女後隨知識語言某甲比丘尼

身體有如是如是好諸白衣後見比丘尼便指弄言好身體者此比丘尼是彼比丘尼是諸比丘尼以此羞恥諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼共白衣及外道婦女同衣卧波逸提若同牀共被内衣應使有隔式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼同衣卧從今是戒應如是說若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼同衣卧波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼與白衣及外道婦女更相覆眠相見形體生愛欲心乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與白衣及外道婦女更相覆眠波逸提餘如上說若先已有覆重覆不犯

爾時諸比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼更相覆眠相見形體乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼更相覆眠波逸

提餘如上說

爾時諸比丘尼以香塗身亦使人塗生愛欲心不樂修梵行遂致反俗作外道者諸白衣聞其香氣譏訶言此等以香塗身同於婬女無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以香塗身波逸提香者根香莖香葉香華香蟲香膠香式叉摩那沙彌尼突吉羅若為治病若強力所逼塗不犯

爾時諸比丘尼以澤枯揩身令有光潤諸白衣譏訶言此等以澤枯揩身令有光潤如婬女人無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以澤枯揩身波逸提時跋陀迦毗羅比丘尼身體少潤枯燥脣裂問醫醫言應用澤枯揩身答言佛不聽我澤枯揩身願更思餘治醫言更無餘治比丘尼作是念若世尊聽病時澤枯揩身我乃不復有此苦患以是白佛佛以是事集

二部僧告諸比丘今聽比丘尼病時以澤枯揩身從今是戒應如是說若比丘尼無病以澤枯揩身波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼畜華鬘或著生染著心不樂修梵行遂致反俗作外道者諸長老比丘尼見種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼畜華鬘若著波逸提乃至以草葉揷頭為好皆名著華鬘式叉摩那沙彌尼突吉羅若强力所逼不犯

爾時諸比丘尼著寶瓔珞生愛欲心不樂修梵行遂致反俗作外道者諸長老比丘尼見種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼著寶瓔珞波逸提乃至以木作瓔珞亦如是式叉摩那沙彌尼突吉羅不犯如上

爾時諸比丘尼著畢身衣使形濃纖得中生愛欲心乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼著畢身衣波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅不犯如上

爾時諸比丘尼畜種種嚴身具生愛欲心乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼畜種種嚴身具波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼畜髮乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼畜髮波逸提比丘尼髮長波逸提式叉摩那沙彌尼畜髮及髮長不剃突吉羅半月一剃過此名為髮長若無人剃及强力逼不得剃皆不犯

爾時諸比丘尼著女人嚴身具生愛欲心時偷羅難陀比丘尼主人新取婦以嚴身具與令著著已覆頭眠牀上堵從外還欲近其婦發頭方知訶言我若不發頭便行欲者豈不致大罪耶云何比丘尼作如此事無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼著嚴身具波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅不犯如上

爾時諸比丘尼為他作嚴身具諸白衣譏訶

言此等如婬女人作嚴身具諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼爲他作嚴身具波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼縷諸白衣譏訶言此等衣食仰他不念行道以報信施縷何爲無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼縷波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若作腰繩禪帶絡囊縫衣縷不犯

爾時諸比丘尼隨知識白衣家敷卧具住諸白衣譏訶言云何出自家住他家我等不喜見此不吉利物諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不問白衣輒在其家敷卧具住波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若親里家住不犯

爾時諸比丘尼在白衣家敷主人坐卧具若使人敷去時不自舉不教人舉諸白衣譏訶

言云何比丘尼數入坐卧具去復不舉我等常為此等作奴婢諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼至白衣家數主人坐卧具若使人數去時不自舉不教人舉波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若囑舉不犯

爾時諸比丘尼自煮生物作食諸白衣譏訶言云何比丘尼自煮生物既自煮作食何為復就人乞耶無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自煮生物作食波逸提若為病不犯

爾時差摩比丘尼來至舍衛城旃荼修摩那比丘尼以精舍借令住止差摩得慈心三昧有大威德眷屬成就旃荼弟子皆共尊重並欲隨逐旃荼覺之便瞋罵言我以精舍借汝令住反更謗人弟子諸長老比丘尼聞種種訶責云何借他精舍而後瞋謗乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼先聽住後瞋謗者波逸提式叉摩

那沙彌尼突吉羅若有實而瞋恨不犯
爾時跋陀伽毗羅比丘尼膞裏生癰不白僧
輒使男子醫破出膿洗訖布藥諸長老比丘
尼見訶責言汝已離欲故可如此若未離欲
人不當犯大事耶乃至今為諸比丘尼結戒
亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不
白僧輒使男子治病波逸提若欲使男子治
病應打揵椎集僧來在病人前然後衣裹身
體唯留可應治處式叉摩那沙彌尼突吉羅
若女人治不犯

爾時諸比丘尼夜輒開都門出不語後人令
閉夜有賊來奪諸比丘尼衣鉢諸長老比丘
尼種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如
上說從今是戒應如是說若比丘尼夜輒開
都門出不語餘比丘尼令閉波逸提式叉摩
那沙彌尼突吉羅無恐怖處不犯
爾時諸比丘尼非時到白衣家有一家大富
賊常欲劫之而未得便借問行人誰出入此
家者有人言偷羅難陀比丘尼與此家善數
相往返賊便往語偷羅難陀言阿姨某甲喚

汝即從語暮往主人爲開門賊便突入劫物蕩盡主人瞋訶言若此比丘尼不非時來我不開門不遭此難供養望福而反致禍與養怨家有何等異諸長老比丘尼聞種種訶責乃至令爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼非時入白衣家波逸提復有諸比丘尼白衣呼不敢往以是白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼白衣喚得往從今是戒應如是說若比丘尼白衣不喚非時入其家波逸提非時者從中後至明相未出若白衣喚應詳察彼使是可信人不又應審問知其虛實若獨有疑至門應先問其家竟爲喚不然後乃入復應籌量非是可畏時不若非時往白衣家一脚出門突吉羅兩脚出波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時有居士請比丘尼僧食諸比丘尼食前著衣持鉢往到其家從作食人索飲或索釜爨或索飯作食人作是念今辦此食正爲此輩前與後與亦復何在便盡與之飯食都盡

主人至時打揵槌集僧勑使下食作食人具以事答居士便譏訶言此諸比丘尼如小兒不能小忍貪食如此何道之有諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼受請主人未唱隨意食食者波逸提若未唱隨意食食口口波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅爾時諸比丘尼如法作驅出羯磨竟被驅比丘尼不肯去諸長老比丘尼種種訶責言被驅出羯磨與不彼驅出羯磨有何等異乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼被驅出羯磨不去者波逸提驅出羯磨者白四羯磨式叉摩那沙彌尼突吉羅若病若八難起若非法羯磨皆不犯爾時諸比丘尼如法集僧時有比丘尼不即往諸比丘尼待之以妨行道諸長老比丘尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼僧如法集會不即往波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若病若不聞若八難起不犯

爾時諸比丘尼往觀歌舞作伎生染著心不復樂道遂有反俗作外道者諸白衣見譏訶言此等觀歌舞作伎如婬女無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼觀歌舞作伎波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅不犯如觀王宮觀畫中說

爾時諸比丘尼往至邊地邊地人抄取作婢或奪衣鉢或破梵行諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼往邊地波逸提式叉摩那沙彌尼處式叉摩那沙彌尼突吉羅若飛行不犯

爾時諸比丘尼度二根人諸白衣譏訶言云何比丘尼度二根人無可度不可度者無沙門行破沙門法(益四)諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼度二根人波逸提若疑應先看發心乃至三羯磨未竟突吉羅竟和尚波逸提餘尼師僧突吉羅

爾時諸比丘尼度二道合作一道女人諸長老比丘尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼度二道合作一道女人波逸提若度竟有是病不犯餘如上說

爾時諸比丘尼度常有月水女人行乞食血流汙脚諸白衣見惡賤譏訶言諸比丘尼無可度不可度度如此輩汙人牀席無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼度常有月水女人波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼不禮比丘不迎不送亦不請坐諸比丘瞋不復教誡諸比丘尼愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責以是白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言我先不說八敬法應禮比丘耶從今是戒應如是說若比丘尼見比丘不起不禮不請坐波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若病若先有怨

嫌不共語不犯

爾時諸比丘尼作是念佛不聽我等剃隱處毛今當火燒即便燒之時有婆羅門失羊覓之到比丘尼巷聞燒毛之氣謂比丘尼偷殺其羊便至王所以事白王王即呼比丘尼問言阿姨殺婆羅門羊不答言不殺又問若不殺那得有燒羊毛氣便以實答王聞大笑即放令去諸臣聞之譏訶言云何比丘尼不念行道乃燒隱處毛諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼燒隱處毛波逸提餘如剃隱處毛中說

爾時諸比丘尼不著僧祇支往白衣舍風吹上衣露其身體諸白衣見便弄共說麤惡語以此羞恥諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不著僧祇支入白衣家波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若浣染打縫若無皆不犯

爾時諸比丘尼與白衣對坐臨身相近說法

似若私語於中生染著心遂致反俗作外道者諸白衣譏訶諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與白衣對坐臨身相近說法波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼自歌舞諸居士譏訶言此比丘尼自歌舞如婬女諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自歌舞波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼遮受迦絺那衣諸比丘尼待久不至妨廢行道諸長老比丘尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼遮受迦絺那衣波逸提若病若不聞不犯

爾時諸比丘尼遮捨迦絺那衣乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼遮捨迦絺那衣波逸提餘如上說

爾時差摩比丘尼聰明機辯難問諸比丘諸比丘不能答便大羞恥後見諸比丘尼輒下

路避之遂無復教誡比丘尼者諸比丘尼愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼問難比丘波逸提有諸比丘尼有疑不敢問難以此復愚闇無知不能學戒以是白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽諸比丘尼先白比丘聽問者問從今是戒應如是說若比丘尼不白比丘輒問義者波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時跋難陀常出入偷羅難陀比丘尼所後時著衣持鉢往到彼所坐起輕脫更相見形跋難陀遂失不淨偷羅難陀取內衣浣以不淨自內形中遂有身諸比丘尼見問言汝不修梵行耶答言非不修梵行我以男子不淨自內形中致此身耳諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以男子不淨自內形中波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼作外道事火法然火及誦其呪語諸居士譏訶言此等尚不能淨其見何

況得道無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼作外道事火法然火波逸提若以邪見作之偷羅遮若作種種諸外道事皆波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼在有人處浴衆人見之觀看戲弄諸長老比丘尼見種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼在有人處浴波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼誦外道呪術諸白衣譏訶此等誦外道呪無求道心乃至今為諸比丘尼結戒皆如誦治病經方中說從今是戒應如是說若比丘尼誦外道呪術若教人誦波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼衆自授具足戒彼愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼一衆授具足戒波逸提發

心乃至白四羯磨未竟突吉羅竟和尚波逸提餘師僧突吉羅

爾時諸比丘尼自作畜衆羯磨自作二歲學戒羯磨自授二歲學戒不能教誡弟子愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自作畜衆羯磨波逸提若比丘尼自作二歲學戒羯磨波逸提若比丘尼自授二歲學戒波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼作二歲學戒竟羯磨經宿乃與受具足戒中間有難遂不得受具足戒諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼作二歲學戒竟羯磨經宿乃授具足戒波逸提發心乃至明相未出突吉羅明相出已和尚波逸提餘師衆突吉羅若病若難起若僧不集會不犯

爾時諸比丘尼作二歲學戒羯磨竟經宿乃授其學戒其中難起遂不得受諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦

如上說從今是戒應如是說若比丘尼作二歲學戒羯磨竟經宿乃授其學戒波逸提發心乃至明相未出突吉羅明相出已和尚波逸提餘師衆突吉羅不犯如上說

爾時諸比丘尼自織作衣諸白衣譏訶言云何比丘尼不念行道身自織作（卷四十六）如餘織師諸長老比丘尼聞種種訶責乃至令爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自織作衣者波逸提若織擲梭擲擲波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若織腰繩褵帶不犯

爾時波斯匿王左右人及諸比丘尼於恐怖處遊看爲賊所剥或破梵行或虜將去餘比丘尼以是白王王言我今不得自在當奈比丘尼何諸長老比丘尼聞種種訶責言何以於恐怖處遊行乃至令爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼國內恐怖處於中遊行波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若先在路行後有難起不犯

爾時諸比丘尼自作己像亦使人作時偷羅

難陀亦使人作見已像已生染著心作是念我色貌如此云何毀之修於梵行諸長老比丘尼見種種訶責乃至令爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自作已像若使人作波逸提作已像者或畫或以木或以泥式叉摩那沙彌尼突吉羅若人密作之不犯

爾時諸比丘尼莊嚴女人便生不樂道心遂致反俗作外道者諸白衣譏訶言云何比丘尼莊嚴女人如莊嚴耶與自莊嚴有何等異不念行道但作邪飾無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至令爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼莊嚴女人波逸提莊嚴者爲其梳頭乃至捕一蚤著一釧一一波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼水中洗浴逆流行爲水所觸生愛欲心遂致反俗作外道者諸長老比丘尼聞種種訶責乃至令爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼水中

逆流行波逸提若逆流行步步波逸提失不淨偷羅遮或又摩那沙彌尼突吉羅若無欲心不犯

爾時諸比丘尼仰卧屋溜處滴入形中生愛欲心遂致反俗作外道者諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼仰卧水來下處波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼以繩纏腰欲使細好生愛欲心諸白衣譏訶言此等治腰使細如婬女人無有道心但作邪事諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼治腰使細波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼種種治身令好生愛欲心乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼種種治身波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼如伎女法著衣生不樂道心遂致反俗乃至今為諸比丘尼結戒亦如上

說從今是戒應如是說若比丘尼如伎女法著衣波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼如白衣婦女著衣生不樂道心乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼如白衣婦女法著衣波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼以欲心自觀形體生愛欲心乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以欲心自觀形體波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼照鏡生不樂道心乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼照鏡波逸提若水中照突吉羅式叉摩那沙彌尼突吉羅若面有瘡照看不犯

爾時諸比丘尼種種自卜亦從他卜諸白衣譏訶言此等不捨邪見何應得道諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自卜亦就他卜波逸提式叉摩那沙彌尼突吉

羅

爾時諸比丘尼共私論議我等出家當得究竟爲不得究竟爲應罷道不應罷道若罷道者得好壻生兒子多少相禄云何因此論說生世俗情不復樂道遂致反俗作外道者諸長老比丘尼聞種種訶責言云何比丘尼作世俗論以忘道意乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼隨世俗論者波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

凡一百五戒

第二分第五尼律八提舍尼法

爾時諸比丘尼好食酥數從人乞諸白衣譏訶言酥令人悅澤世人所食云何比丘尼不求法味貪著嗜美味求好顏色與婬女何異無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責以是白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒波羅提提舍尼法從今是戒應如是說若比丘尼食酥應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸

阿姨悔過是名悔過法時諸比丘尼於僧中食請家食及乞食得酥不敢噉以是白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼不乞得酥應噉從今是戒應如是說若比丘尼乞酥食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法有諸病比丘尼須酥不敢乞以是白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽病比丘尼乞酥食從今是戒應如是說若比丘尼無病自為乞酥食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法式叉摩那沙彌尼突吉羅

比丘尼乞油乞蜜乞石蜜乞乳乞酥乞魚乞肉皆如上說

第二分第六尼律衆學法

爾時優波離問佛世尊已為諸比丘結應學法不高著下衣應當學乃至樹過入不得上除大因緣應當學我當云何持佛言應作二部僧持從今是法應如是說不高著下衣應當學不下著下衣不參差著下衣不如多羅

葉著下衣不如象鼻著下衣不如圍榛著下衣不細褊著下衣不高披衣不下披衣不參差披衣好覆身入白衣舍好覆身入白衣舍坐不反抄衣著右肩上入白衣舍不反抄衣著右肩上白衣舍坐不反抄衣著左肩上入白衣舍不反抄衣著左肩上白衣舍坐不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍不左右反抄衣著兩肩上白衣舍坐不搖身入白衣舍不搖身白衣舍坐不搖頭入白衣舍不搖頭白衣舍坐不搖肩入白衣舍不搖肩入白衣舍

卅一

卅四

坐不攜手入白衣舍不攜手白衣舍坐不隱入白衣舍不隱入白衣舍坐不叉腰入白衣舍不叉腰白衣舍坐不拄頰入白衣舍不拄頰白衣舍坐不掉臂入白衣舍不掉臂白衣舍坐不高視入白衣舍不高視白衣舍坐不左右顧視入白衣舍不左右顧視白衣舍坐不蹲行入白衣舍不蹲行白衣舍坐不企行入白衣舍不企行入白衣舍坐不覆頭入白衣舍不覆頭白衣舍坐不戲笑入白衣舍不戲笑白衣舍坐不高聲入白衣舍不高聲

白衣舍坐庠序入白衣舍庠序白衣舍坐一心受食不溢鉢受食羹飯俱食不於鉢中處處取食不刳鉢中央食不曲指抆鉢食不覆食食諦視鉢食不棄飯食不以食手捉淨飲器不吸食食不嚼食作聲不舐取食不滿手食食不大張口食飯未至不大張口待不縮鼻食不舍食語不脹頰食不嚙半食不舒臂取食不振手食不吐舌食不含呑食不摶飯遥擲口中不以鉢中有飯水灑白衣屋内不以飯覆羹更望得不嫌訶食不爲已索益食不嫌心視比坐鉢食不立大小便除病不大小便淨水中除病不大小便生草菜上除病人著屐不應爲說法除病人著革屣不應爲說法除病人現胷不應爲說法除病人坐比丘尼立不應爲說法除病人在高坐比丘尼在下不應爲說（益四）法除病人卧比丘尼坐不應爲說法除病人在前比丘尼在後不應爲說法除病人在道中比丘尼在道外不應爲說法除病不爲覆頭人說法除病不爲反抄衣人說法除病不爲左右反抄衣人說法除病

不爲持蓋覆身人說法除病不爲騎乘人說法除病不爲拄杖人說法除病不爲捉刀人說法不爲捉弓箭人說法樹過人不得上除大因緣應當學大因緣者惡獸諸難是名大因緣

彌沙塞部五分律卷第十四

音釋

煮章與切烹也　擣都皓切舂也　療力照切治疾也　揩口皆切擦也　劈普擊切破也　鬘莫還切　插楚洽切刺入也　縷力主切綫也　癰於容切癰也　梳山疏切以尺綰髮也　釧尺絹切臂鐶　溜力救切屋水流也　嗜常利切好也　襵陟葉切摺也　頰古協切面旁也　蹲徂尊切踞也　劑苦胡切虞其中也　扶武粉切拭也　齆許救切以鼻擤氣也　舐神紙切舌舔也　脹知亮切滿也　齧五折切嗑也　搏度官切捉聚也

彌沙塞部五分律卷第十五　　盈五

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分初受戒法之一

佛在王舍城告諸比丘過去有王名曰鬱摩有庶子四人一名照目二名聰目三名調伏象四名尼樓（盧玉反）聰明仲武有大威德第一夫人有子名曰長生頑薄醜陋衆人所賤夫人念言我子雖長才不及物而彼四子並有威德國祚所歸必鍾此等當設何計固子基業復作是念王見信愛兼餘夫人正當先以情求次以理感即如其念便自嚴飾於王入時承敬備禮王欲附近即便白言恩愛致悅本由情對我今憂深無復世意微願若遂或有餘歡若不見許於是盡矣王言汝欲何願理苟可從誓不相負便白王言王四子者聰明仁智並有威德我子雖長頑薄醜陋承嗣大統必競陵奪若王擯斥四子我情乃安王言四子孝友於國無怨我今云何而得擯黜夫人又言我心劬勞實兼家國王此四子並有神武民各懷歸樹黨已立一旦競逐必相殄滅

大國之祚飜爲他有願王圖之不私一子王言汝言是矣吾自知時即呼四子而告之曰汝得罪於吾吾不忍汝死各速出國剋已圖生勿復鬪關自貽後悔四子奉命即便莊嚴時四子母及同生姊妹並知無過而被擯黜不勝枉酷咸索同去又諸力士百工婆羅門長者居士一切人民多樂隨從王悉聽之於是四子拜辭而去經涉嶮阻度傍耆羅河到雪山北東西遐迥南北曠大地平如砥四望清淨多諸名果異類鳥獸四子見之即呼婆羅門長者居士住共議言所經諸處無勝此者可以居乎咸無異議即便頓止營建城邑數年之中歸者如市遂大熾盛鬱爲奇國去後數年父王思之坐於高樓問傍臣言我四子者今在何許答言在雪山北近舍夷林築城營邑人民熾盛地沃野豐衣食無乏王聞歎曰我子有能如是三歎從是遂號釋迦種也尼樓有子名象頭羅象頭羅子名瞿頭羅瞿頭羅子名尼休羅尼休羅有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯淨飯有

二子一名菩薩二名難陀白飯有二子一名阿難二名調達斛飯有二子一名摩訶男二名阿那律甘露飯有二子一名婆婆二名跋提菩薩有子名羅睺羅菩薩少小有出家志父王恐其學道常以五欲而娛樂之至年十四嚴駕遊觀出東城門逢見老人頭白背僂拄杖羸步問御者曰此爲何人答曰老人也又問何謂爲老答曰年耆根熟形變色衰坐起苦極餘命無幾故謂之老菩薩曰吾免之乎答曰未也便迴駕還宮自念未離老法愁憂不樂王問御者太子出爲樂不答言不樂父問何故答曰逢見老人是故不樂王恐相師言實出家不久復增五欲以娛樂之菩薩久後復勑御者嚴駕遊觀出南城門逢見病人形體羸瘦倚門喘息問御者曰此爲何人答曰病人也又問何謂爲病答曰四大增損飲食不能氣息羸微命在漏剋故謂之病又問吾免之乎答曰未也便迴駕還宮自念未離老病更增愁憂王復問御者太子此出樂不答言愈更不悅又問何故答曰逢見病人

是故不悅王恐出家不久復增五欲晝夜娛樂菩薩次後復勑御者嚴駕遊觀出西城門逢見死人舁屍在前室家男女哀號在後問御者曰此爲何人答曰死人也又問何謂爲死答曰氣絶神逝無所復知棄之空野長離親戚故謂之死又問吾免之乎答曰未也菩薩自念未離老病死法更增愁憂即迴車還逢見一人剃除鬚髮法服擎鉢視地而行問御者曰此爲何人衣服異世答曰出家人也又問何謂出家答曰善自調伏具諸威儀當行忍辱憐愍衆生故謂出家菩薩聞已三稱善哉唯是爲快至便下車恭敬而問何故形服與世絶異答亦如上菩薩復三稱善哉唯是爲快登車向宮有一女人遥見菩薩生欲愛心即說偈言

母有此子樂　其父亦甚歡　女人有此壻樂過於泥洹

菩薩聞說泥洹聲歡喜踊躍自念我何當得此無上泥洹還宮思惟未離生老病死之法王問御者太子今出樂不答言始出不悅還

時甚樂又問何故答曰出逢死人是故不悅還見比丘是故歡樂王復念曰師相言實出家必矣復增五欲晝夜娛樂菩薩爲諸妓女所娛樂已便得暫眠衆妓女輩皆淳昏而寐菩薩尋覺觀諸伎直更相荷枕或露形體如木人狀鼻涕目淚口中流涎琴瑟箏笛縱橫在地又見宮殿猶如丘墓菩薩見已三反稱言禍哉禍哉走視父王所住宮殿宮殿變狀亦復如是復稱禍哉深生猒離於是菩薩勑奴闍陀汝起鞍馬勿令人聞闍陀白言夜非行時不應遊觀又無怨敵逼於上宮不審何故夜勑鞍馬太子答言有大怨敵汝不知耶老病死怨怨之大者汝速鞍馬勿得稽留即鞍白馬牽至中庭白言馬已來此菩薩便到馬所將欲跨之馬大悲鳴天神恐有留難即散馬令中人不聞菩薩跨馬向閤閤即自開復向城門門亦自開既出門已向阿篤耶林去城不遠便下馬脫寶衣語闍陀言汝可牽馬并持寶衣還宮道吾拜白父母令辭學道不久當還願不垂憂闍陀涕泣長跪白言相

師昔記太子當爲轉輪聖王七寶千子主四天下正法御世不用兵仗自然太平而今云何棄此王位脫身寶衣受苦山野菩薩反問相師爾時復何所記答言若不樂天下出家學道當成無上等正覺道菩薩語言汝聞此語今何爲憂但速還歸啓白父母設我骸骨枯腐不盡生老病死之原終不還反於是闡陀悲泣前禮右遶三市牽馬持寶衣還宮菩薩前行見一獵人著弊衣往至彼所以所著衣價直百千用以貿之得著而去菩薩復前向須摩那樹樹下有剃頭師求令除髮即爲剃之釋提桓因如屈伸臂頃至菩薩前以衣承髮持還天宮剃已作是念我今已爲出家自然具戒於是漸漸遊行到王舍城瓶沙王少有三願一者父王登遐願我紹位二者願爲王時遇佛出世三者願身見佛親近供養四者願發喜心得聞正法五者願聞法已即得信解菩薩入城乞食威儀庠序視地而行時未有錡持蓮荷葉展轉道路葉不離根時王與諸羣臣於高樓上遥見菩薩以爲奇

雅顧語衆臣未曾見聞若斯人比必是神聖咸皆白言昔聞雪山北迦維羅衛城王名淨飯生子名菩薩相師相之若在家者當爲轉輪聖王主四天下七寶自至所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶臣寶主兵寶王有千子勇健多力以法御世兵仗不用自然太平若不樂世間出家學道道成號佛度人生死聞已出家此人必是王聞是語便大歡喜言吾昔五願一願已果餘有四願今必獲矣即敕二人往視菩薩於何憩止吾當出詣受教馳往見菩薩乞食畢還波羅柰山向波旬國結跏趺坐一人住視一人還白王即嚴駕出詣菩薩止頻山下王步上山至菩薩所菩薩言善來大王得無疲極王即稽首禮足却坐一面白菩薩言本生何國何姓出家菩薩答曰生雪山北舍夷國迦維羅衛城父名淨飯姓曰瞿曇王欲試菩薩語言比丘族姓尊貴世爲王胄聖德自然應居四海四海顒顒莫不企仰若能降志亦當稱藩北面相事菩薩答曰位莫尊轉輪王吾已棄之況四海乎所以出家

求道欲度一切生死大苦何不請我道成先度乃反區區以此相要王言善哉斯語甚快道成之日願先度我及此國人菩薩許之王大歡喜禮足辭退王去後菩薩便向菩提樹去樹不遠見一人刈草名曰吉祥從乞少草持至樹下敷已結跏趺坐直身正意繫念在前即除五蓋離欲惡不善法乃至得第四禪遊戲其中通三十七道品之行以此淨心三明洞照所謂宿命明他心明漏盡明如瑞應本起中說於是起到鞞羅聚落始得佛道坐林樹下初夜逆順觀十二因緣是故有是緣滅則是滅所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱若無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅（盛五）六入滅則觸滅（七）觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱皆滅見此義已即說偈言

生緣法皆爾　梵志初始禪　既知此緣法

能除一切疑　生緣法皆爾　梵志初始禪
破魔之闇冥　如日昇虛空

爾時世尊身有風患摩修羅山神即取訶梨勒果奉佛願佛食之以除風患佛受為食風患即除結跏趺坐七日受解脫樂過七日已從三昧起遊行人間時有五百賈客乘五百乘車中有二大人一名離謂二名波利二人昔善知識死為善神恒隨逐之作是念今佛始成大道未有獻食者我今當令二人飯佛使長夜獲安即以神力車牛皆蹲衆人怖懼四向求神彼神於空中語言汝等莫怖汝等莫怖今佛世尊初成大道靜坐七日從定起遊行坐彼樹下未有獻食者汝奉上麨蜜長夜獲安衆人歡喜即和麨蜜俱詣樹下遥見世尊姿容挺特諸根寂定有三十二大人之相圓光一尋猶若金山前禮佛足奉上麨蜜世尊作是念過去諸佛皆以鉢受當來諸佛亦復如是我今亦應用鉢受施四天王知佛意各取一自然香淨石鉢以奉世尊白言唯願哀納我等此器受賈人施佛復惟念若取

一王鉢不可餘王意便悉受四鉢累左手中右手按之合成一鉢以用受施受已語言汝等當歸依佛歸依法即受二自歸是爲人中二賈客最初受二自歸便爲說隨喜呪願之偈

二足沒安隱　四足亦安隱　去亦得安隱　還亦得安隱　如耕田有望　下種亦有望　沒今入海望　獲果亦如彼

爾時世尊說此偈已更爲賈人說種種妙法示教利喜已復至一樹下食麨蜜食麨蜜已復結跏趺坐入定七日受解脫樂過七日已到文鱗龍所坐一樹下龍從水出以非人食奉上世尊佛受食已復入定七日受解脫樂時雨七日其雲甚黑使人毛豎龍作是念今雨可畏我寧可化作大身遶佛七帀頭覆佛上勿使風雨蚊蝱惱亂世尊即便作之世尊過七日已從三昧起龍見雨止空中清明捨其本形化作年少稽首白佛我化大身圍遶七帀頭覆佛上欲以障蔽風雨蚊蝱不爲觸惱佛以此義便說偈言

靜處遠離樂　聞法見法樂　不惱世間樂
能慈衆生樂　世間離欲樂　等度恩愛樂
能伏我慢者　是爲最上樂
佛說偈已起到鬱鞞羅斯那聚落入村乞食
次到斯那婆羅門舍於門外默然立彼女須
闍陀見佛威相殊妙前取佛鉢盛滿美食以
奉世尊佛受食已語言汝可歸依佛歸依法
即受二自歸是爲女人中須闍陀最初受三
自歸爲優婆夷佛食已復還菩提樹下結跏
趺坐三昧七日受解脫樂過七日已從三昧
起著衣持鉢復到其舍斯那奉食受二自歸
亦如上說佛後復往其舍其婦見佛奉食受
二自歸亦如上說佛後復往其舍彼姊妹四
人見佛奉食受二自歸亦如上說佛食已復
還菩提樹下三昧七日起向阿豫波羅尼拘
類樹中路見一女人鑽酪作酥便從乞食彼
女取鉢盛滿酪奉佛受二自歸亦如上說佛
食已前到樹下三昧七日過七日已從三昧
起作是念我所得法甚深微妙難解難見寂
寞無爲智者所知非愚所及衆生樂著三界

窟宅集此諸業何緣能悟十二因緣甚深微妙難見之法又復息一切行截斷諸流盡恩愛原無餘泥洹盖復甚難若我說者徒自疲勞唐自招苦爾時世尊欲重明不可說義而說偈言

我所成道難　若為窟宅說　逆流迴生死
深妙甚難解　染欲之所覆　黑闇無所見
貪恚愚癡者　不能入此法

爾時世尊以此默然而不說法梵天王於梵天上遥知佛意作是念今佛正覺興出于世不為衆生說所悟法世間長衰永處盲冥死即當復墮三惡道念已如力士屈伸臂頃於梵天没涌出佛前頭面禮足却住一面白佛言唯願世尊哀愍衆生時為說法自有衆生能受佛教若不聞者便當退落如是三反復以此義說偈請佛

先此摩竭界　常說雜穢法　願開甘露門
為說純淨義　自我在梵宮　皆見古佛說
願唯今普眼　亦數法堂教　衆生没憂惱
不離生老死　然多樂善者　願說戰勝法

於是世尊默然受之即以佛眼普觀世間見諸衆生根有利鈍有畏後世三惡道者有能受法如大海者有若蓮華萌芽在泥出水未出水不汙染者而說偈言

先恐徒疲勞　不說甚深義　甘露今當開
一切皆應聞

爾時梵天聞此偈已歡喜踊躍前禮佛足右遶三帀忽然不現還於天宮佛作是念甘露當開誰應先聞鬱頭藍弗聰明易悟此人應先念已欲行天於空中白言鬱頭藍弗亡來七日佛言苦哉彼爲長衰甘露法鼓如何不聞復更惟曰甘露當開誰應次聞阿蘭迦蘭聰明易悟次應得聞適起欲行天復白言阿蘭迦蘭昨夜命終佛言苦哉甘露法鼓而不得聞生死往來何由得息復更惟曰甘露當開誰應次聞父王昔遣五人隨侍勞苦此功應報今此五人在波羅柰國仙人鹿苑中念已便行未至中間道逢梵志名曰優波耆婆遥見世尊姿容挺特諸根寂定圓光一尋猶若金山便問曰本事何師行何道法以致斯

尊爾時世尊以偈答曰

一切智爲最　無累無所染　我行不由師
自然通聖道　唯一無有等　能令世安隱
當於波羅柰　繫甘露法鼓

梵志復問自說最勝願聞其義佛復以偈答

能除一切結　滅盡三界漏　摧破諸惡法
是故我爲勝

梵志不受拍脞而去彼梵志宿世善神即於空中爲說偈言

佛始出世間　天上天下尊　如何汝遇之
而反棄捨去

梵志雖聞此偈猶去不顧於是世尊之波羅柰趣五人所五人遥見佛來共作要言瞿曇沙門昔日食一麻一米尚不得道今既多欲去道遠矣但爲敷一小座愼莫起迎禮拜問訊世尊既到五人不覺起禮爲捉衣鉢更爲敷好座以水洗足然猶向如來面呼姓名其甲可就此坐佛告五人汝等愚癡立要云何而不牢固汝莫輕於佛面稱姓名自使長夜受大苦報吾今已成無上正覺應共一心聽

受教誡汝若隨順無違無逆不久當得族姓出家淨修梵行現證道果生死已盡梵行已立所作已作解了五陰止宿泥洹五人復言卿先如是難行苦行尚不得過人法聖利滿足況今失道放恣多欲過人之法其可得乎佛復告曰汝等莫輕如來無上正覺佛不失道亦不多欲五人聞已乃捨本心佛復告曰世有二邊不應親近一者貪著愛欲說欲無過二者邪見苦形無有道迹捨此二邊便得中道生眼智明覺向於泥洹何謂中道所謂八正正見正思正語正業正命正方便正念正定是為中道復有四聖諦苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦何謂苦聖諦所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦愛別離苦所求失苦以要言之五盛陰苦是謂苦聖諦何謂苦集聖諦所謂有愛及俱生煩惱處處樂著是謂苦集聖諦何謂苦滅聖諦所謂愛斷無餘滅盡泥洹是謂苦滅聖諦何謂苦滅道聖諦所謂八正道是謂苦滅道聖諦是法我先未聞眼生智生明生覺生通生

慧生是法應知我先未聞眼生乃至慧生是法已知我先未聞眼生乃至慧生是苦聖諦是苦聖諦應知是苦聖諦已知我先未聞眼生乃至慧生是苦集聖諦是苦集聖諦應斷是苦集聖諦已斷我先未聞眼生乃至慧生是苦滅聖諦是苦滅聖諦應證是苦滅聖諦已證我先未聞眼生乃至慧生是苦滅道聖諦是苦滅道聖諦應修是苦滅道聖諦已修我先未聞眼生乃至慧生我已如實知是三轉十二行法輪得成無上正覺說是法時地

爲六反震動憍陳如遠塵離垢於諸法中得法眼淨佛問憍陳如解未憍陳如解未憍陳如答言已解世尊地神聞已告虛空神虛空神告四天王天四天王天告忉利天如是展轉至于梵天言佛今於波羅柰轉無上法輪先所未轉若沙門婆羅門若天若魔若梵一切世間所未曾轉諸天歡喜雨種種華皆有光明如星墜地於虛空中作天伎樂於是憍陳如從坐起頂禮佛足白佛言世尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘受具足戒於

我善說法律能盡一切苦淨修梵行憍陳如鬚髮自墮袈裟著身鉢盂在手是爲憍陳如已得出家受具足戒自是已後名爲阿若憍陳如佛便爲四人說法教誡跋提婆頗二人得法眼淨見法得果已從坐起頂禮佛足白佛言世尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上說復爲二人說法教誡頻鞞摩訶納得法眼淨見法得果已從坐起頂禮佛足白佛言世尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上說佛告五比丘汝等一心求正斷煩惱故得成無上正覺我先亦一心求正斷煩惱故得成無上正覺於意云何色爲是常爲無常乎答言無常又問若無常者爲苦爲樂答言苦又問若苦爲我爲非我答言非我受想行識亦如是問答亦如上是故諸比丘色若內若外若過去未來現在皆應如實見於非我受想行識亦如是夫爲聖弟子應作是觀猒離無染便得解脫得解脫智梵行已立所作已作說是法時五比丘一切漏盡得阿羅漢道爾時世間有

六阿羅漢復有長者子名曰耶舍本性賢善猒離世間喜樂聞法世尊作是念彼耶舍長者子當以信出家便往婆羅水邊數草坐宿時彼長者子五欲自娛已便得暫眠一切伎直悉昏卧長者子須臾便覺視已屋舍猶若丘塚觀諸伎直皆如本人更相荷枕鼻涕目淚口中流涎琴瑟箏笛樂器縱橫甚大驚怖生猒離心走向父所住處見亦如是益生猒離即便向閻閻忽自開向門及大城門皆自然開逕趣婆羅水邊高聲大唱我今憂厄無所歸趣爾時世尊申金色臂招言童子來此此處無爲無有憂厄耶舍聞佛語聲一切憂厄豁然消除即脫瑠璃屐著於岸邊度水詣佛遙見世尊姿容殊特猶若金山生歡喜心到已頭面禮足却坐一面佛爲說種種妙法示教利喜次說四諦苦集滅道即於坐上遠離塵垢得法眼淨後伎直覺共求耶舍不知所在白其父母父母四向推求絡繹而追兼募人言若知我子所在即以其身所著寶衣與之其父夜至城門待開出城見其屐跡

尋跡追之既到水邊見瑠璃屐在岸上乍喜乍悲即捨屐度水佛遥見之恐壞子善心化令有障使子見父而父不見子父問佛言沙門見我子不佛言且坐若在此者何憂不見聞此語已念言沙門必不妄語便前禮佛足却坐一面佛爲說種種妙法示教利喜所謂施論戒論生天之論五欲過患出生諸漏在家染累出家無著說如是種種助菩提法然後更說諸佛常所說法所謂苦集盡道彼即於坐上遠塵離垢得法眼淨見法得果已受三自歸次受五戒是爲諸優婆塞於人中耶舍父最初受三歸五戒耶舍聞佛爲父說四眞諦法漏盡意解然後令其父子兩得相見父語子言汝起還家汝母失汝憂愁殆死佛語其父言若人解脫於漏寧能還受欲不答言不能佛言我爲汝說法時耶舍觀諸法漏盡心得解脫其父白佛言佛爲我說法而使耶舍快得善利於是耶舍從坐起白佛言世尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上說爾時世間有七阿羅

漢時耶舍父從坐起頂禮佛足白佛言唯願世尊與耶舍受我明日食佛默然受之更頂禮足遶三帀而去還家辦種種多美飲食佛至時將耶舍著衣持鉢往到其家就座而坐長者夫婦手自下食食已行澡水畢婦取小牀於佛前坐佛言妳妹汝歸依佛歸依法歸依比丘僧即受三歸次受五戒是爲耶舍母初受三自歸五戒爾時世尊爲耶舍父母舉家大小說種種妙法示教利喜皆遠塵離垢得法眼淨見法得果已皆受三自歸次受五戒爾時耶舍有四友人一名滿足二名善博三名離垢四名牛主聞耶舍於沙門瞿曇所出家修梵行共議言其道必勝乃使豪族不顧世榮我等可共到大沙門所淨修梵行四入欣悅慕道於心便往耶舍所問言汝所修梵行豈能具足爲最勝乎答言此道無量爲最勝也便將四人往到佛所頂禮佛足却住一面佛爲說種種妙法示教利喜皆於坐上遠塵離垢得法眼淨見法得果已頂禮佛足白佛言世尊願與我出家受具足戒佛言善

來比丘乃至鉢盂在手亦如上說受戒未久勤修不懈得阿羅漢爾時世間有十一阿羅漢耶舍昔所交遊復有五十人聞耶舍於瞿曇所修行梵行共議出家乃至得阿羅漢皆如上說爾時世間有六十一阿羅漢相師阿夷知菩薩成佛（卷四十五）當在波羅柰國仙人鹿苑中轉于法輪又念我命過後諸弟子中那羅摩納當紹繼我我之供養悉當屬彼彼必貪著無復憶佛出興世意我今寧可於鹿苑邊為立舍宅教其日日三念佛當出世若出世時（十七）汝當於彼淨修梵行念已即為立宅如念教之阿夷不久便命過那羅果得供養貪著心深都不復憶佛當出世時伊羅鉢龍王作是念昔迦葉佛記我於當來過百千萬億歲釋迦牟尼佛出現於世佛嘗記汝脫龍身時時今應至當往見佛彼龍為見佛故於六齋日在恒水中冏金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟又莊嚴一女而說偈言

何者王中上　染與非染等　云何得無垢
何者名為愚　何者流所漂　得何名為智

云何流不流　而名爲解脫
龍王說此偈已念言若人有能解此偈者即
是佛若從佛聞必示教我佛處我今不見餘
沙門婆羅門諸天魔梵一切世間有能解此
偈者念已唱言若有能解此偈我當與金銀
鉢滿金銀粟及此一女爾時衆多餘沙門婆
羅門長者居士竟欲爲龍解此偈義龍王爲
說皆不能解爾時那羅摩納爲摩竭國人所
共宗敬皆言此摩納有大知見必能解之便
共往請摩納念曰我爲一國所宗若言不能
便當爲彼衆人所棄我雖未能當作方便保
全此譽便語衆人汝皆共我往到龍所我當
解之於是衆人與摩納俱恭敬圍遶往到龍
所語龍言可說汝偈我當敷演龍即說偈摩
納言此甚易解我七日後當來解之即誦其
偈先問餘沙門婆羅門不蘭迦葉六師等悉
不能解皆詭瞋罵咸言無義欲以掩藏不解
之短摩納復念言師昔告我佛當出世於彼
淨修梵行今沙門瞿曇在鹿苑中必能解之
我當往問復作是念此六師等年耆博見尚

不能解況沙門瞿曇既自年少出家始爾而能解乎復念明闇自然不可以先後相格瞿曇雖少不可輕也念已便到佛所頂禮佛足却住一面說龍王偈以問於佛佛即爲說第六王爲上　染者與染等　不染即無垢染者謂之愚　愚者流所漂　能滅者爲智捨流不復流　是名爲解脫

摩納聞說偈已深知是佛誦習受持至第七日往到龍所時八萬四千人在恒水兩岸欲聽摩納解說偈義摩納更語龍言說汝先偈龍王便說摩納即說佛所說偈而爲解之龍王聞偈歡喜踊躍念言佛已出世我今便爲已得見佛所以者何我不見餘沙門婆羅門諸天魔梵一切世間有能解此義者念已問摩納言汝實語我汝所說偈爲從誰聞我今不見諸餘沙門婆羅門一切世間有能說此偈者唯除佛若從佛聞答言我實語汝佛已出世我從其聞龍王歡喜問言佛今在何處我欲見之摩納胡跪舒右手指佛處方言佛今在彼龍王益復歡喜三反稱南無如來應

供等正覺便語摩納言汝可送我往至佛所問訊世尊答言可爾龍王即自復身身體長大眼如大鉢喘息如雷口出火光水中逆上八萬四千人皆亦隨從既達渚次化作轉輪聖王上岸詣佛遥見世尊姿容殊特猶若金山龍王歡喜加敬無量佛見龍王稱其名曰善來伊羅鉢龍王龍王聞已復加喜敬世尊知我名修伽陀識我名前頂禮足却住一面更說本偈以問於佛佛為說摩納所受之偈龍王聞已先大歡喜然後悲泣佛問龍王何故須臾乍喜乍悲答言世尊我憶過去迦葉佛所淨修梵行於後時捉紫華莖往到佛所問言世尊若比丘殺比丘得何罪佛答我言以此因緣或有墮最苦地獄者我聞此語不信不敬便故剝伊羅樹葉作是念試看有何果報竟不捨此見亦不悔過命終之後生今長壽龍中因是葉故名我為伊羅鉢龍既受身已後往佛所問言我何時當得脫此龍身佛答我言當來過若干百千億萬歲有釋迦牟尼佛出現於世彼佛當記汝得解脫時我

今既見世尊生希有心始知諸佛言無虛妄是以欣笑又念昔違佛教今復不能受佛明戒是以悲泣復白佛言願記我何時當得脫此龍身佛言當來過百千億萬歲有彌勒佛出現於世汝於爾時得脫龍身出家受戒廣修梵行得盡苦原佛便爲龍受三自歸爲優婆塞復爲八萬四千人說種種妙法示教利喜所謂施論乃至出要爲樂皆歡喜已更爲說諸佛常所說法苦集盡道八萬四千人即於坐上遠塵離垢得法眼淨見法得果已受三自歸次受五戒於是龍王語摩納言汝今何爲須此龍女龍女多恚或以毒火共相傷害隨汝所須金銀寶物盡當相與答言止止龍王我不須龍女亦不須金銀我聞佛最後說偈得離欲界欲故佛說法已語龍王言汝可還歸所住龍王受教頂禮而退龍王去後摩納前禮佛足白佛言世尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上說出家未久勤行不懈得阿羅漢爾時世間有六十二阿羅漢於是世尊從鹿苑漸漸

遊行到娑羅林在樹下坐去林不遠有一園觀時有同友三十人各將其婦於中遊戲一人無婦雇一婬女假好衣服共遊此園方欲極情肆樂而彼婬女著其好衣忽然叛去相助追覓至娑羅林遥見世尊姿容挺特猶若金山見已生希有心皆到佛所頂禮佛足却立一面問佛言大沙門見有一女人來不佛言寧欲自求爲欲求他答言我寧自求不求婦女佛言且坐爲汝說法皆受教更禮而坐佛爲說種種妙法示教利喜乃至苦集盡道三十人皆遠塵離垢得法眼淨見法得果已白佛言願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至得阿羅漢亦如上說爾時世間有九十二阿羅漢時復有六十人爲婚姻事行過娑羅林遥見世尊姿容挺特猶若金山皆到佛所頂禮佛足佛爲說法乃至得阿羅漢皆如上說爾時世間有百五十二阿羅漢

彌沙塞部五分律卷第十五

音釋

殄徒典切絕也柞昨故切位也闕關羊朱切闕關私視也酷苦沃切苛虐也砥諸市切平也僂力主切傴也喘昌兗切疾息也皀以諸切共舉也皺阻意切馬駕具皺上被也嵏奴候切山也憩去計切息也胄直祐切冑也顒魚容切顒顒體貌敬順也企去冀切舉踵望也

鞞府移切鞞支義切扶具借官也蹲子公切踆也頰烏割切絡也繹盧各切繹單盬切絡繹不絕也

彌沙塞部五分律卷第十六　盖六

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分初受戒法之二

於是世尊告諸比丘汝等各各分部遊行世間多有賢善能受教誡者吾今獨往優為界鬱鞞羅迦葉所而開化之諸比丘受教分部而去世尊便到迦葉所迦葉事一毒龍着別靜室無敢入者唯除迦葉佛故投暮往到其所求索寄止龍室中宿答言甚不受也中有毒龍恐相害耳佛言無苦龍不害我答言若不畏者隨意入宿佛即持草入室敷座而坐作是念我當稍化龍身使形如著內於鉢中以調伏彼適坐須臾龍大瞋忿身皆烟出佛亦出烟龍舉身火然佛亦舉身出火二火俱盛龍室洞然時迦葉及諸弟子來遶龍室悲慟言可惜大沙門不用我語為龍所害明旦佛以鉢盛龍而出語迦葉言此鉢毒龍衆人所畏今以降矣迦葉心念是大沙門雖神不如我道眞世尊即以神力如力士屈伸臂頃持龍著世界中間還迦葉所迦葉問佛龍著

何所答言置世界中間迦葉復念是大沙門極神須臾之間持龍乃著世界中間雖然故不如我已得阿羅漢道迦葉白佛願大沙門住此我自供養佛言汝若能日日自來請我當受汝請答言甚善去迦葉不遠有一茂林佛於中止夜四天王來下侍衛并欲聽法四王光明猶四火聚迦葉夜起見佛邊有似四大火聚不知何等明日請佛白言食具已辦願見顧食又問昨夜此間有四光聚似火而非爲是何等佛言昨夜四天王來下供養聽法是其光耳迦葉復念是大沙門極大威神乃使四天王自來供養雖然故不如我已得阿羅漢道佛語迦葉汝且前去吾隨後到迦葉適去佛如屈伸臂頃到閻浮提樹取其果還迦葉未至已在其坐迦葉後至見佛問言我不從餘道還亦無經過處不見大沙門爲從何道來佛言汝適去後我至閻浮提樹取其果還香美可食今以與汝可試食之迦葉復念大沙門有大神力然不如我已得阿羅漢道佛食已還彼林中夜釋提桓因自下侍

衛并欲聽法帝釋光明遍照林中倍四天王迦葉夜見亦復不知是何等光明日復來請佛白食已辦并問光意佛言昨夜釋提桓因供養聽法是其光耳迦葉復念是大沙門神則神矣乃使帝釋自來供養然不如我已得阿羅漢道佛語迦葉汝且前去吾隨後到迦葉適去佛到閻浮提邊訶梨勒林取其果還迦葉未至已在其坐迦葉後至如上而問佛言汝適去後我到閻浮提邊訶梨勒林取其果還奉美可食今以與汝可試食之迦葉復

如上念佛食已還彼林中夜娑婆世界主梵天王自下侍衛并欲聽法梵王光明倍於帝釋迦葉夜見亦復不知是何等光明日復來請佛白食已辦并問光意佛言昨夜梵天王來下供養聽法是其光耳迦葉復念是大沙門神則神矣乃使梵王自來供養然不如我已得阿羅漢道佛語迦葉汝且前去吾隨後到迦葉適去復到閻浮提邊阿摩勒林取其果還餘如上說佛食已還彼林中爾時世尊須水澡洗尼連禪河自然曲流經佛邊過令

佛得用明日迦葉復來請佛白食已辦見河曲流即問誰曲此流佛言吾昨須水水自曲來迦葉復念是大沙門神則神矣發心念水水則曲流然不如我已得阿羅漢道佛語迦葉汝且前去吾隨後到迦葉適去佛到俱耶尼取彼牛乳餘如上說佛食已還彼林中爾時有斯那婆羅門婢死棄衣塚間佛取持還念當於何浣適發心時釋提桓因來下以手指地水出成池白佛言可於此浣阿毗釋迦山神送大石盆亦白佛言可用浣之復念我

拄何物用浣此衣去池不遠有柯賖樹其神曲枝令佛攀之佛浣衣竟於虛空中曬迦葉明日復來請佛白食已辦見浣衣事皆以問佛佛具以答迦葉心念如前佛語迦葉汝且前去吾隨後到迦葉適去佛到鬱單越取自然粳米餘如上說佛食已還彼林中爾時迦葉明日節會念言今不請佛若衆人見者必當捨我競奉事之便止不請佛即遥知復到鬱單越取食而食過其日已迦葉復來請佛白食已辦又問佛昨不來竟於何食佛言汝

昨節會念言佛若來者衆人共見必當捨我競共事之是故我到鬱單越取食而食迦葉復念是大沙門神則神矣乃知人念然不如我已得阿羅漢道於是佛與迦葉俱到其家食已還彼林中爾時迦葉五百弟子皆共破薪而斧不舉（第六）以事白師師言恐大沙門（四）所爲汝往問之即以問佛佛問欲使舉不答言欲舉佛言可去斧自當舉既舉復不肯下復以白師師教問佛佛問欲使下不答言爾佛言可去斧自當下既下斧皆著薪又不得舉復以白師師教問佛佛問欲舉不答言爾佛言可去自舉得用即皆得用復欲然火火不肯然復以白師師教問佛佛問欲使然不答言爾佛言可去火自當然火即自然既然復不肯滅復以白師師教問佛佛問欲使滅不答言爾佛言可去火自當滅火即自滅復欲瀉水滅炭水住瓶中終不肯出復以白師師教問佛佛言欲使出不答言爾佛言可去水自當出水即自出既出復不肯止復以白師師教問佛佛言欲使止不答言爾佛言可去水

自當止水即自止爾時黑雲大雨七日佛所住林及迦葉家浩成一水迦葉恐佛爲水所漂乘船來視乃見世尊在尼連禪河水上經行迦葉復念是大沙門神則神矣水大暴長不爲漂沒乃方在上經行然不如我已得阿羅漢道於是世尊飛昇虛空告迦葉言汝非羅漢何爲虛妄自稱得道迦葉白言實爾世尊實爾世尊復白佛言願得於大沙門所出家受具足戒佛言報汝弟子未答言未佛言可先報之迦葉受教即還語弟子言汝等知不我欲於大沙門所淨修梵行汝等從我爲善不樂隨意五百弟子同聲言我等見佛降龍已生信心但待師耳願皆隨從於是師徒共往佛所白佛言我等師徒俱欲出家受具足戒佛言善來比丘受具足戒於我善說法律能盡一切苦淨修梵行迦葉及五百弟子鬚髮自墮袈裟著身鉢盂在手既受戒已以先被服事火之具皆棄尼連禪河中是爲迦葉及五百弟子受具足戒迦葉有二弟大名那提迦葉小名伽耶迦葉大弟有三百弟子

小弟有二百弟子去兄一由旬居在下流見兄事火之具隨水來下恐兄爲惡人所害大水所漂二弟即將五百弟子逆水而上見兄師徒皆作沙門惟而問之何故如此答言此道最勝出要之法無有過者二弟及其五百弟子皆共議言我兄智慧第一而今樂之此道必勝皆當相與同兄出家即共詣佛頂禮佛足白佛言願與我等出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上說於是世尊作是念何處多有飲食卧具於中教誡此故梵志千比丘僧彼伽耶山多有飲食卧具念已將千比丘往到彼所以三事教誡一者神足教誡二者說法教誡三者教勑教誡何謂神足教誡如神通中說何謂說法教誡言比丘當思是不可思是當憶念是不憶念是當修是當斷是當依是行何謂教勑教誡言比丘一切熾然云何一切熾然眼熾然色熾然眼識眼觸眼觸因緣生受亦熾然以何熾然欲火熾然瞋欲癡欲熾然乃是意法亦如是聖弟子聞如是法生於猒離無有染著便

得解脫解脫智生所作已作梵行已立不復受有說是法時千比丘漏盡心得解脫爾時世尊作是念吾昔與瓶沙王要得道度之今應詣彼便與千比丘前後圍遶漸漸遊行向王舍城瓶沙王聞佛成道度優為迦葉兄弟三人及千弟子今來此邑即勑國界四萬二千聚落一聚落出豪傑二人出共迎佛八萬四千人乘象馬車前後導從爾時春末月熱已極盛衆人各念願得微陰時釋提桓因知彼念即化作雲蓋涼風微起自化為梵天著黃色衣執七寶杖七寶柄拂離地一肘於佛前導時摩竭人欲當佛前帝釋驅逐悉皆嫌之而說偈言

形如梵天王　執杖而躡虛　口宣柔軟語
是誰之給使

時釋提桓因以偈答言

解脫一切縛　最上調御士　應供已善逝
我為彼給使

時瓶沙王作是念佛止宿處我當即以此處施佛立於精舍佛知其意暮宿迦蘭陀竹園

于時大衆咸生疑念不知佛與優爲迦葉誰是弟子佛知衆念便向優爲迦葉而說偈言

優爲汝何見　而捨事火法　吾今親問汝
汝可如實答

優爲迦葉以偈答言

常貪於美味　心馳色聲中　我見有斯垢
故捨事火業

爾時大衆雖聞佛與迦葉各說一偈未悟義旨猶有疑慮佛知衆心復以偈問

五味甘人口　聲色悅人心　汝見此爲垢
於何而得無

優爲迦葉復以偈答

我見休息道　一切無有著　不異不可異
於此捨火祠

爾時大衆雖重聞偈猶懷猶豫佛知其心便告迦葉汝起扇佛即受教起扇又語迦葉現汝神變即復示現種種神化分身百億還合爲一石壁皆過入地如水履水如地坐卧空中如鳥飛翔舉身洞然煙若雲起手捫日月平立至梵自在無礙或身上出水身下火然

或身上火然身下出水然後來下稽首佛足右遶三帀長跪合掌白佛言世尊是我師我是世尊弟子如是三白已語大衆言吾之所知下及神變皆大師恩於是大衆始知迦葉是佛弟子便於佛所喜敬無量諸佛常法人心未轉不爲說法佛知大衆既已喜敬爲說種種妙法示教利喜及說佛常所說法苦集盡道瓶沙王及八萬四千人即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得果已受三自歸及受五戒於是瓶沙王稽首請佛及僧明日中食佛默然受歡喜還宮勑辦種種美饍明旦於竹園敷座自出白食具已辦佛與大衆隨次而坐王手自斟酌歡喜無倦食已行水在一面立白佛言今以此竹園奉上世尊佛言可以施僧其福益多王復白佛願垂納受佛言但以施僧我在僧中王便受教以施四方僧然後取小牀於佛前坐爲說隨喜呪願偈如爲毗蘭若所說說已更爲說種種妙法遣還所住王從座起頂禮佛足右遶三帀而退

爾時世尊在羅閱祇竹園精舍彼有一邑名

那羅陀有故梵志名曰沙然受學弟子二百五十門徒之中有二高足一名優波提舍二名拘律陀爾時頗糅著衣持鉢入城乞食頗色和悅諸根寂定衣服齊整視地而行時優波提舍出遊遥見頗糅威儀庠序歎未曾有待至便問何所法像衣服反常寧有師宗可得聞乎頗糅對曰瞿曇沙門是我大師我等所尊從而受學優波提舍言汝等大師說何等法頗糅言我年幼稚學日初淺豈能宣師廣大之義今當爲汝略說其要我師所說法從緣生亦從緣滅一切諸法空無有主優波提舍聞已心悟意解得法眼淨便還所住爲拘律陀說所聞法拘律陀聞亦離塵垢得法眼淨即問如來遊化今在何住答言今在迦蘭陀竹園拘律陀言如來是我等師便可共往禮敬問訊優波提舍言二百五十弟子師臨終時囑吾等成濟豈可不告而獨去乎二人即往弟子所語言我等欲從瞿曇沙門淨修梵行汝等各各隨意所樂時二百五十弟子皆悉樂從二人便將弟子俱詣竹園世尊

遥見告諸比丘彼來二人一名優波提舍二名拘律陀此二人者當於我弟子中爲最上首智慧無量神足第一須臾來到佛爲漸次說法布施持戒生天之論訶欲不淨讃歎出離即於座上漏盡意解皆前白佛願得出家淨修梵行佛言善來比丘於我法中修行梵行得盡苦原即名出家受具足戒

爾時世尊遊羅閱祇鞞羅迦葉兄弟及千弟子舍利弗目揵連及二百五十弟子皆出家學道羅閱祇諸豪貴族姓長者居士亦皆出家大衆圍遶集於彼國而爲說法

佛在王舍城爾時世尊未教諸比丘有和尚阿闍梨無和尚阿闍梨故威儀失節著上下衣皆不如法不知淨不淨事不繫念在前不善護諸根入聚落乞食受不淨食自手取食不從人受人授食時就彼手中抄撥而取手捻鉢緣不擎鉢受食時高聲亂語不信樂佛法者譏訶言此諸沙門甚於外道無有威儀乃至高聲亂語無沙門行破沙門法其所不經過處皆得善利復有一病比丘無瞻視者

由此命過諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言汝等云何散亂其心行止坐卧皆不如法訶已告諸比丘若被著上下衣不如法乃至食時高聲亂語皆突吉羅從今以十利故聽諸比丘有和尚自然生心愛念弟子如兒弟子自然生心敬重和尚如父勤相教誡更相敬難則能增廣佛法使得久住請和尚法應偏袒右肩脫革屣胡跪兩手捧和尚足作是言我某甲今求尊爲和尚尊爲我作和尚我樂爲尊和尚依尊爲和尚故得受具足戒如是三求和尚應答可爾當教誡汝汝莫放逸弟子應承奉和尚若不白和尚入聚落突吉羅若欲共餘比丘行亦應白和尚若不白若不聽而去皆突吉羅若餘比丘呼共行亦如是若欲就餘比丘取衣鉢革屣之屬亦應白若不白若不聽而取皆突吉羅若欲與餘比丘衣鉢亦如是若餘比丘欲爲擔衣鉢及爲取亦應白若不白若不聽而輒作皆突吉羅若餘比丘倩

擔衣鉢及令取亦如是凡有所作乃至剃頭若爲人剃皆應白唯除大小便及用楊枝若和尚犯麤惡罪弟子應勤作方便令速除滅若不作方便突吉羅若僧應與和尚作別住若行摩那埵若行本日若行阿浮訶那弟子應勤作方便求僧速與作別住乃至阿浮訶那若不勤作突吉羅若和尚出罪之日弟子應爲掃灑數座辦舍羅籌集僧求羯磨比丘若不爾突吉羅若僧與和尚作訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨弟子應勤求僧令莫作若不求僧突吉羅若僧必應作此諸羯磨弟子應求莫違法若不求突吉羅若和尚病弟子應扶侍左右若和尚有物應白取易隨病食隨病藥若和尚無物自有應爲易若復自無應爲索又應朝暮爲病和尚說法和尚病未瘥不得遊行若不爾突吉羅若弟子犯麤惡罪乃至病未瘥和尚看視亦應如是爾時諸比丘一語授戒言汝歸依佛又有比丘二語授戒言汝歸依佛歸依法又有比丘三語授戒言汝歸依佛歸依法

歸依僧以是白佛佛言不應一語二語三語
授戒又有比丘作善來比丘授戒諸長老比
丘訶責汝云何如佛作善來比丘授戒以是
白佛佛言不應作善來比丘授戒爾時諸比
丘作是念但佛與比丘受戒我等亦得若得
者應云何授以是白佛佛言今聽汝等與比
丘受戒應作白四羯磨授欲受戒者偏露右
肩脫革屣禮僧右膝著地作是白大德僧聽
我某甲從某甲和尚受具足戒今從僧乞受
具足戒願僧濟拔我慈愍故如是三白衆中
應一知法比丘若上座若上座等僧中白言
大德僧聽此某甲欲受具足戒某甲爲和尚
僧今與某甲授具足戒和尚某甲若僧時到
僧忍聽白如是大德僧聽此某甲欲受具足
戒某甲爲和尚僧今與某甲授具足戒和尚
某甲誰諸長老忍默然若不忍說第二第三
亦如是僧已忍某甲受具足戒和尚某甲竟
僧忍默然故是事如是持時諸比丘便四人
乃至九人與一人乃至衆多人受具足戒諸
長老比丘訶責以是白佛佛言聽十衆授具

足戒諸比丘便以非人白衣滅擯人被舉人自言人不同見人狂人散亂心人病壞心人比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼足爲十衆授具足戒以是白佛佛言應如法比丘十人授具足戒諸比丘授眠人醉人狂人散亂心人病壞心人異見人具足戒以是白佛佛言不應授眠人乃至異見人具足戒應如法十比丘授如法人具足戒諸比丘以眠人醉人狂人散亂心人病壞心人爲和尚以是白佛佛言不應以此人爲和尚諸比丘復以二人乃至十人爲和尚以是白佛佛言應以一人爲和尚不應以二人乃至十人有說欲受具足戒不能得集十如法比丘作是念若佛聽我於布薩時自恣時僧自集時受具足戒者無如是苦以是白佛佛言聽同布薩時自恣時僧自集時受具足戒時六羣比丘與其和尚阿闍梨不和合便與受戒人作難以是白佛佛言受戒人若無難不應爲生難若爲生難突吉羅復有諸比丘以小似片事强與受戒人作難或言似瞎或言似跛見其短小便言

未滿二十或言父母似未聽出家以是白佛佛言不應以小似片事與受戒人作難若作難突吉羅諸比丘猶爲作難以是白佛佛言若合和尚阿闍梨意應與受戒復有諸比丘於界內作別衆授戒以是白佛佛言應出衆外白二羯磨作小界授戒先應一比丘唱四方界相一比丘白大德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧結作戒壇共住共布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧結作戒壇共住共布薩共得施誰諸長老忍默然若不忍說僧已結某甲比丘所唱界相作戒壇共住共布薩共得施竟僧忍默然故是事如是持諸比丘旣結戒場不捨而去以是白佛佛言應白二羯磨捨界而去一比丘白大德僧聽此結界處僧今捨是界若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此結界處僧今捨是界誰諸長老忍默然若不忍說僧已捨是界竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘將欲受戒人至受戒處語上座言爲作羯磨答言我不誦羯磨乃至

下座亦如是不得爲受戒以是白佛佛言皆應誦羯磨若十歲已後不誦突吉羅諸比丘將二欲受戒人至受戒處欲爲受戒二人諍先不得爲受以是白佛佛言先到受戒處者應先與受戒若二人俱到年大者應先與受若同年和尚大者應先與受若和尚復同應一時羯磨先稱名者先受三人亦如是優波離問佛餘事亦得羯磨三人不佛言得又問得與四人作羯磨不佛言一切不得羯磨四人諸比丘將欲受戒人至受戒處欲爲受戒遇賊被剥殆死而還諸比丘作是念若世尊聽我等於僧坊内立受戒壇者不遭此難以是白佛佛言今聽於僧坊内白二羯磨結戒作受戒場應先白二羯磨捨僧坊界一知法比丘唱言大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解誰諸長老忍默然若不忍說僧已解先所結界竟僧忍默然故是事如是持解僧坊界已然後結戒場應一比

丘唱戒壇四方相更一比丘白二羯磨如上說結戒壇已更結僧坊界應一比丘唱四方界相又唱除內地更一比丘白大德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內地今僧結作大界共住共布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內地今僧結作大界共住共布薩共得施誰諸長老忍默然若不忍說僧已結某甲比丘唱四方界相及除內地作僧大界共住共布薩共得施竟僧忍默然故是事如是持

爾時有一外道摩納欲於正法出家受具足戒到舍利弗所白言與我出家受具足戒舍利弗不為授如是遍至五百比丘所皆不與授便啼哭還歸佛以天眼觀見問舍利弗言此摩納何故啼哭而歸具以事答又問此人曾有一善言向諸比丘不答言有又問有何善言答言我先乞食此人讚我言此沙門釋子善好有德應與食佛言此恩應報汝可度之舍利弗受教即與授具足戒復有一外道摩納薄福乞食不能得作是念沙門釋子乞

食易得病瘦醫藥人所樂與我今寧可就彼出家受具足戒念已便到僧坊白諸比丘言與我出家受具足戒諸比丘即與授具足戒薄福故遇僧次請食斷諸比丘語言汝可著衣持鉢乞食答言大德我畏乞食故於佛法中出家而今云何教我乞食諸長老比丘訶責云何度不能乞食人以是白佛佛言不應度此人度者突吉羅若度人時應先問汝爲何等出家若言爲飲食故不應度若言爲求善法猷生老病死憂悲苦惱者此應度若授具足戒時應先爲說四依依糞掃衣依乞食依樹下坐依殘棄藥能盡壽依此四事不若言能應爲授若言不能不應爲授有大長者婆羅門猷患世間作是念沙門釋子等行正法廣修梵行於彼出家得盡苦際念已即到僧坊求出家受具足戒諸比丘言如來應供等正覺說四依法若能盡壽依此當與汝出家授具足戒婆羅門言云何爲四依諸比丘即爲說婆羅門言此四依世所薄賤我不能依此復言若大德先與我授具足戒然後說

者我不獲已或能行之於是還歸諸比丘念言佛若聽我等授具足戒已然後說四依者不使此人於佛法退以是白佛佛言聽授具足戒已然後說四依爾時諸比丘授具足戒已在前還歸新受戒人於後見昔私通婬女婬六女言汝不能生活故入道耶答言我猒生老病死憂悲苦惱欲盡苦原故於此中等行正法廣修梵行彼女復言若如汝語交會無期今可共我作最後行欲即共行之際暮乃還諸比丘問汝何故住後彼以實答諸比丘十七便驅出言汝出去汝滅去比丘法中若行此事非沙門非釋種子彼比丘聞悶絕躃地作是言若受戒時語我者正使失命豈當犯此諸比丘以是白佛佛言受具足戒竟便應為說十二法四墮法四喻法四依法爾時佛未聽諸比丘有阿闍梨諸比丘和尚喪以無和尚阿闍梨故披著上下衣不如法乃至食時亂語皆如上說諸長老比丘以是白佛佛言從今以十利故聽諸比丘有阿闍梨阿闍梨自然生心視弟子如兒弟子自然生心視阿

闍梨如父事事如和尚中說佛既聽有阿闍梨不知有幾種阿闍梨以是白佛佛言有五種阿闍梨出家阿闍梨教授阿闍梨羯磨阿闍梨授經阿闍梨依止阿闍梨諸比丘不知云何是出家乃至依止阿闍梨以是白佛佛言始度受沙彌戒是名出家阿闍梨授具足戒時教威儀法是名教授阿闍梨授具足戒時為作羯磨是名羯磨阿闍梨就授經乃至一日誦是名授經阿闍梨乃至依止住一宿是名依止阿闍梨佛既聽有依止阿闍梨便依止比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼狂心亂心病壞心人被舉人滅擯人異處住人別住人行摩那埵人行本日人應出罪人自言人多人語人諸羯磨人以是白佛佛言不聽依止如上諸人唯聽依止如法比丘此中有成乞依止有不成乞依止有成與依止有不成與依止有成受依止有不成受依止不成乞依止者若比丘從比丘尼乞依止若從式叉摩那沙彌沙彌尼乃至諸羯磨人乞依止是名不成乞依止若從如法比丘乞依止而不

作是語我某甲今求尊依止尊爲我作依止我依止尊住尊當教誡我我當受尊教誡是亦不成乞依止成乞依止者從如法比丘作如上乞是名成乞依止不成與依止者若比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼乃至諸羯磨人與比丘依止是名不成與依止若從如法比丘如法乞竟彼不語言汝莫放逸是亦不成與依止是名不成與依止成與依止者於如法比丘如法乞竟彼言汝莫放逸是名成與依止不成受依止者若比丘從比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼乃至諸羯磨人受依止皆不名受依止若於如法比丘不作如上語我某甲今求尊依止乃至我當受尊教誡亦不成受依止是名不成受依止成受依止者於如法比丘作如上語我某甲今求尊依止乃至我當受尊教誡是名成受依止爾時諸比丘便隔壁障受依止或不恭敬覆頭覆肩著革屣坐卧受依止諸長老比丘以是白佛佛言應偏袒右肩脫革屣胡跪合掌面前作如上語我某甲今求尊依止乃至我當受尊教

誠爾時六羣比丘不敬和尚阿闍梨不敬戒諸餘比丘亦有効者諸長老比丘以是白佛佛問六羣及諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝等愚癡云何不敬師不敬戒訶已告諸比丘從今諸比丘若不敬和尚阿闍梨不敬戒突吉羅諸比丘猶有不敬者以是白佛佛言應作不共語法諸比丘便與作盡形壽不共語法亦不相見或驅出所住亦與癡比丘無罪比丘作不共語法復不語其罪作不共語法以是白佛佛言不應盡壽與不敬和尚阿闍梨者作不共語法癡人無罪人不應與作不共語法亦不應不語其罪作不共語法不共語有五種一者語言汝莫共我語二者汝有所作莫白我三者莫入我房四者莫捉我衣鉢及助我作衆事五者莫來見我諸比丘便以小事作不共語法以是白佛佛言不應以小事作不共語法若弟子成就五事師應與作不共語法於師無慚無愧不敬不愛不供養是爲五事無此五事不應爲作不共語法有諸比丘既與弟子作

不共語法還復共語共住弟子倍更憍慢以是白佛佛言不應作不共語竟還復共語我不爲令彼失依止故作不共語爲調伏休息向泥洹故作不共語法若還共語突吉羅復有諸比丘爲弟子作不共語法餘比丘輒與共語弟子以此倍慢於師以是白佛佛言不應他與弟子作不共語法而共語佛既不聽他人與共語便以此事還俗或作外道以是白佛佛言若欲教彼悔過於師者聽得共語時有師與弟子作不共語弟子不肯悔過以是白佛佛言不應不悔過應作如是悔過偏袒右肩右膝著地以兩手捧師足極自卑下白言我小我癡後不敢復作爾時有師不受弟子悔過以是白佛佛言若還有慚愧敬愛供養不應不受悔過受悔過者罪則除滅復有諸師不知弟子犯戒不犯戒不知悔過不悔過見弟子犯戒不教訶以是白佛佛言師應知弟子犯戒不犯戒悔過不悔過見犯戒應教訶若不知不教訶突吉羅爾時常住比丘不禮來去比丘來去比丘亦不禮常住比

丘常住比丘亦不相禮有一比丘到一住處不禮諸比丘諸比丘問言從何處來答言某處來諸比丘言當知汝住處諸比丘皆如此憍慢我等不應共住以是白佛佛言應盡禮若不禮突吉羅復有諸比丘或隔障禮或遥禮或卧口言和南或直舉手或小低頭諸長老比丘種種訶責以是白佛佛言不應作如是禮應一心恭敬脫革屣偏袒右肩兩膝著地接足而禮有諸比丘一一禮諸比丘便失伴以是白佛佛言但禮師總禮餘人而去

爾時優波斯那比丘二歲將一歲弟子到佛所頭面禮足却坐一面弟子後次禮佛衣裹墮佛膝上佛問優波斯那此是誰弟子答言是我弟子佛問汝幾歲答言我二歲又問弟子幾歲答言一歲佛種種訶責汝所作非法云何自未離乳而使乳人訶已告諸比丘不應一歲乃至九歲授人具足戒十歲如法然後得授若未滿十歲及不如法授人具足突吉羅九歲猶應依止他

彌沙塞部五分律卷第十六

音釋

箸遲倨切與筯同　㨰如答切入也　捻奴結切指捻也　緣以絹切邊側也　擎渠京切舉也　擔丁含切負荷也　倩七政切假借使人也　瘥楚懈切疾除也　瞎許鍳切目盲也　跛布火切足偏廢也　躃房益切倒也

彌沙塞部五分律卷第十七　　益七

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分初受戒法之三

佛在王舍城爾時有一裸形外道極大聰明摩竭國人謂之知者見者來至僧坊言沙門釋子誰敢共我論議者時諸比丘遊戲諸禪不共論議亦不共語舍利弗作是念彼作此語若無人共論議者必毀辱佛法我今寧可與共論議復念此尼揵爲摩竭國人之所宗敬若我以一句義問不能通者必失名聞不歸大法今當與之七日論議念已語言我當與汝七日論議時王舍城長者居士沙門婆羅門咸共議言沙門釋子舍利弗爲第二師期與尼揵第一師七日論議當共往聽至期一日至于六日論說餘事皆使結舌至第七日舍利弗說欲從思想生尼揵子說欲從對起時舍利弗而說偈言

世間諸欲本　皆從思想生　住世間欲本
而有染著心
尼揵即以偈難

欲若思想生　而有染著生　比丘惡覺觀便已失梵行

舍利弗復以偈答

欲非思想生　從對而起者　汝師長衆色云何不受欲

尼揵聞此偈已不能加報便生善心欲於佛法出家學道時跋難陀在彼衆中色貌姝長而舍利弗形容短小彼作是念此短小比丘才智若斯而況堂堂者乎便往跋難陀所白言與我出家受具足戒跋難陀即便度之舍利弗論議竟往到佛所頭面禮足却坐一面佛問言汝何故與尼揵七日論議具以事答佛讚言善哉善哉舍利弗汝多所憐愍多所利益彼尼揵比丘問跋難陀經律悉不能答便輕賤佛法謂諸比丘都無所知還復外道諸長老比丘聞訶責言云何比丘十歲而不知法不能為弟子解疑使還復外道以是白佛佛問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛如上訶責已告諸比丘若自不知法與人出家授具足戒突吉羅若比丘成就十法得授

人具戒成就戒成就威儀畏慎小罪多聞能持佛所說法善誦二部律分別其義能教弟子增戒學增心學增慧學能除弟子疑亦能使人除其疑能治弟子病亦能使人治其病若弟子生惡邪見能教令捨亦能使人教令捨若弟子國土覺起能迴其意亦能使人迴之若滿十歲若過十歲又成就十法應授人具足戒知重罪知輕罪知麤罪知非麤罪知有餘罪知無餘罪知有羯磨罪知無羯磨罪知罪因緣滿十歲若過十歲又成就五法應授人具足戒能教弟子增戒學增心學增慧學所行審諦繫念在前又成就五法三法如上聰明辯才又成就五法戒成就定成就慧成就解脫成就解脫知見成就又成就五法自住戒教他住戒自住定教他住定自住慧教他住慧自住解脫教他住解脫自住解脫知見教他住解脫知見又成就五法成就無學戒衆無學定衆無學慧衆無學解脫衆無學解脫知見衆又成就五法能教弟子增上戒增上梵行知犯不犯知悔過未悔過滿十

歲若過十歲應授人具足戒度沙彌為人作依止亦如是有一出家外道來到僧坊語諸比丘言大德與我出家受具足戒諸比丘不知云何以是白佛佛言應先與作四月日別住白二羯磨試之若合諸比丘意然後與出家受具足戒羯磨法應教外道脫革屣偏袒右肩一一禮僧足胡跪合掌白言大德僧聽我某甲先外道今求此法律中出家從僧乞四月日別住願僧憐愍故與我作別住法若合諸比丘意然後與我出家受具足戒如是三乞應一知法比丘白言大德僧聽此某甲先外道欲於此法律中出家受具足戒今從僧乞四月日別住法僧今與四月日別住法若合僧意當與出家受具足戒若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲先外道欲於此法律中出家受具足戒今從僧乞四月日別住法僧今與四月日別住法若合僧意當與出家受具足戒誰諸長老忍默然若不忍說僧已與某甲外道四月日別住法竟僧忍默然故是事如是持不合僧意者若早入聚

落際暮乃歸若數往寡婦婬女年長童女家數與共語作求色欲種種方便若聞毀訾本所事外道而懷瞋忿聞讚歎三寶不喜不樂不樂比丘威儀不樂誦習佛經不樂受教誡是名不合僧意若無此名為合應與出家受具足戒爾時諸比丘度負債人與授具足戒受具足戒已入王舍城乞食債主見語言汝負我債誰聽汝出家有言應奪取衣鉢捉以付官或有言已入無畏城應放使去何以故瓶沙王有令若國內有毀辱比丘比丘尼者

（大正七）

（四）

當與重罪債主便譏訶言此諸沙門無有可度不可度者云何度負債人無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應度負債人與授具足戒度及授具足戒時皆應先問汝負債不若言不負應度應授若言負不應度不應授若度若授皆突吉羅若不問亦如是度奴亦如是

爾時有一小兒父母教就師學書及諸技術

彼師兼使餘作又數與杖便捨師歸父母即遣還師所便作是念師既棄我父母復不念惜我今於何許得脫此患唯當出家受具足戒念已即往僧坊白諸比丘與我出家受具足戒諸比丘即便度之彼師既失問其父母父母言我即遣還何以不至於是父母及師四出追覓到僧坊問諸比丘諸比丘皆言不見唯師默然而住不得而歸此兒後入王舍城乞食師見譏訶言沙門釋子常說不應妄言如何度我作人而言不見諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛言不應受他作人亦如上說從今若度人應房房禮僧自稱名字令僧盡識

爾時舍衛城十七羣童子不滿二十畢陵伽婆蹉與受具足戒不堪忍飢喚呼求食如戒經中說與受具足戒時應問年滿二十不

爾時諸比丘度阿練若賊與受具足戒後入王舍城乞食諸居士見言此人先殺我如是如是親里劫我財物有言應捉付官乃至告諸比丘不應度亦如上說復有諸賊猒作惡

業求出家受具足戒諸比丘不知云何以是白佛佛言聽將至人不識處與出家受具足戒

爾時有一人爲邑里所患白王願王勑之勿復作惡王言汝等將來我爲汝殺彼人聞之即便叛走遍求不得復以白王王即舉令若有得者聽即殺之彼人復聞作是念我今於何得全性命唯有沙門釋子道中乃可濟耳便到僧坊求出家諸比丘即度之後入王舍城乞食諸人見便欲捉殺或有人言既已出家便是已死不須復殺或復有言此人已入無畏城乃至告諸比丘不應度亦如上說

爾時跋難陀有二沙彌一名騫荼二名磨竭陀更互行婬諸長老比丘聞以是白佛佛問跋難陀汝實畜二沙彌不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應畜二沙彌畜者突吉羅（尼薩七）（六）

爾時有一家爲非人所害唯有父子二人父作是念我家喪破恐殃未已且復飢窮當於何處得免斯患復作是念沙門釋子多諸供

養疾病醫藥我今便可將兒出家受具足戒念已往到僧坊白諸比丘與我出家受具足戒諸比丘便與出家受具足戒入城乞食一手抱兒一手擎鉢諸白衣見譏訶言此沙門釋子不修梵行或有言當是未出家時有此兒耳但諸比丘何不待大然後度之乃使此人抱兒乞食誰不謂此破於梵行諸長老比丘聞以是白佛佛言不應度小兒

爾時摩竭國人得七種重病舉身惡瘡癰白癩半身枯鬼著赤斑脂出治此諸病唯有耆域餘無能者而薨沙王有令勑耆域言汝當治我宮內及比丘比丘尼病不得治餘人由是諸病人皆求出家受具足戒諸比丘比丘尼與出家受具足戒為索藥草和合煮擣多事多務妨廢行道諸白衣見譏訶言此諸沙門如醫如醫弟子常合湯藥度重病人無復可度不可度者無沙門行破沙門法復有一長者頻得七種重病往語耆域為我治之答言汝豈不聞王有令乎長者復言密為我治當雇汝百千金錢答之如初長者復加二百

三下四百五百千金錢乃至合家財物及於妻子悉爲奴婢答亦如初彼長者復作是念如此不果唯當出家受具足戒便往僧坊白諸比丘與我出家受具足戒諸比丘即與出家受具足戒者域爲治七日都瘥不復得治王宮人宮人病已有死者彼長者既瘥即便還俗者域見問言汝已出家何以罷道答言我本無出家信以汝不肯爲我治病故權出家病既已瘥是故還俗於是者域往到佛所具以白佛王若知此罪我不少願佛教諸比丘不應度重病人佛爲者域說種種妙法遣還所住佛問諸比丘汝等實度重病人不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應度重病人亦如上說

爾時諸比丘度屬官人後入王舍城乞食諸居士見譏訶言云何沙門釋子度屬官人此輩無可度不可度無沙門行破沙門法又阿闍世王有一健將力當千人時人號曰千大力士猒惡世苦作是念諸沙門釋子等行正法我當往彼出家以盡苦原即到僧坊求度

諸比丘即便度之王後欲出軍不見此人即問所屬所屬白王不知所在王便有令若軍集不至當以軍法罪之至軍集日復問彼人來未答言未來王言步軍無此人猶如象軍無第一象軍甲既解方聞沙門釋子度令出家王便瞋言如是不久沙門當度我兵盡王即立嚴制若復有度官人者當折其和尚肋骨截其阿闍梨舌與餘僧重生革沙鞭八下驅出國界諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應度屬官人亦如上說

爾時諸比丘長住王舍城諸居士譏訶言外道尚知隨時移止沙門釋子樂著一處四時不動與世人何異諸比丘以是白佛佛告阿難汝可宣語諸比丘如來今當遊行南方若欲從者任意同去阿難受教遍宣此旨諸比丘中有一歲至九歲聰明慚愧欲學戒者作是念若我和尚阿闍梨去者當從不去則止何以故若我此請依止彼當復請則多事多

務妨廢行道佛既發行從者甚少佛與少比丘遊行南方漸漸還王舍城以是事集比丘僧問阿難言從我南行比丘何以太少阿難具以事答佛種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘成就五法得離依止戒成就定成就慧成就解脫成就解脫知見成就皆如得授人戒中說

爾時世尊在釋迦國諸比丘度父母所不聽人諸居士譏訶如上於後世尊晨朝著衣持鉢到淨飯王宮時羅睺羅母將羅睺羅在高樓上遥見佛來語言汝見彼沙門不答言見又語言彼是汝父可往索父餘財佛既入宮於中庭露地坐羅睺羅馳下趣佛頭面禮足立佛影中白言是影甚樂願佛與我父餘財佛語言汝審欲得不答言欲得佛便將還所住告舍利弗汝可度之舍利弗白佛世尊先制不得畜二沙彌我已有周那不復得度佛言今聽如汝等能教誡者畜二沙彌應作如是度先授優婆塞三歸法教言我某甲歸依佛歸依法歸依比丘僧如是三說復教言我

其甲歸依佛已歸依法已歸依比丘僧已亦三說我是佛婆伽婆優婆塞復應教言我某甲盡壽不殺生盡壽不盜盡壽不邪婬盡壽不妄語盡壽不飲酒復應教言我某甲歸依佛歸依法歸依比丘僧如是三說我今於釋迦牟尼如來應供等正覺所出家作沙彌和尚某甲即應語言盡壽不殺生是沙彌戒盡壽不盜是沙彌戒盡壽不婬是沙彌戒盡壽不妄語是沙彌戒盡壽不飲酒是沙彌戒盡壽不歌舞作倡伎樂不往觀聽是沙彌戒盡壽不著華香塗身是沙彌戒盡壽不坐卧高大牀上是沙彌戒盡壽不受畜金銀及錢是沙彌戒盡壽不過時食是沙彌戒是為沙彌十戒時淨飯王聞佛已度羅睺羅便大懊惱出詣佛所白佛言佛昔出家尚有難陀不能令我如今懊惱難陀已復出家餘情所寄唯在此子今復出家家國大計永為斷絶未能忘情何能自忍王又推已而白佛言子孫之愛徹過骨髓如何諸比丘誘竊人子而度為道願佛從今勑諸比丘父母不聽不得為道

佛爲王說種種妙法示教利喜已辭退還宮即以是事集比丘僧問諸比丘父母不聽汝等實度與受具足戒不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今父母不聽不得度亦如上說

爾時王舍城有大富長者信樂佛法常飯食比丘比丘尼優婆塞優婆夷後爲非人所害唯二小兒在遂大貧窮恒拾殘食二兒先數見諸比丘故遥見比丘便走往趣爲捉衣鉢坐比丘膝上諸比丘恐汙衣鉢輒避遠去諸居士見譏訶言此家先富一切沙門無日不往今既孤窮便捨遠避不知恩養唯食是親無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已問阿難彼二小兒爲已幾歲能於食上驅烏未答言已能大者八歲小者七歲佛告諸比丘今聽度小兒乃至能驅烏者諸比丘既度二小兒已恒教驅食上烏而不與正食諸居士見此諸沙門常讚歎施平等食而今度二小兒但令驅烏不

與正食諸長老比丘聞以是白佛佛言如上座所得食分亦應以此與沙彌驅烏小兒亦應等與

爾時有一摩納害母思惟罪重常有悔懼不知云何得滅此罪念言沙門釋子等行正法淨修梵行我若於彼出家罪應微輕便到僧坊白諸比丘與我出家受具足戒諸比丘問摩納汝外道不敬信佛法今何故欲於中出家便以實答諸比丘不知云何以是白佛佛言害父母人於我法中不復生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯

爾時有阿練若賊殺一住阿練若處比丘從是已後心常惱熱猶如熱灰自炮其身晝夜苦痛無有暫寧作是念沙門釋子等行正法淨修梵行我若於彼出家可得離此熱惱念已即到僧坊求出家諸比丘語言汝是阿練若賊恒欲殺人奪人財物無憐愍心今何故於佛法律中出家便以實答諸比丘不知云何以是白佛佛言彼比丘是阿練若賊此人於我法中不復生不應與出家

已受具足戒應滅擯
爾時調達惡心出佛身血諸比丘不知云何
待遇以是白佛佛言惡心出佛身血於我法
中不復生不應與出家受具足戒若已受具
足戒應滅擯調達破僧不應與出家亦如是
爾時佛遊拘薩羅國與大比丘僧千二百五
十人俱漸漸遊行到黑闇河邊止娑羅林下
有一比丘從坐起偏袒右肩右膝著地合掌
白佛言世尊此娑羅林是破衆多比丘尼梵
行處佛問汝云何知答言我時在此又問汝
破比丘尼梵行耶答言如是佛告諸比丘婬
比丘尼人於我法中不復生不應與出家受
具足戒若已受具足戒應滅擯
爾時有一阿修羅子猒生老病死作是念沙
門釋子等行正法淨修梵行我當於彼出家
盡諸苦源念已化作人形往僧坊求出家諸
比丘即與授具足戒食一人分食乃至七人
分食猶故不飽復食僧殘食亦復不足時王
舍城有二居士同日各請五百僧諸比丘同
往一家唯化比丘獨至一處須臾食五百人

分盡諸居士識訶言云何諸比丘度非人彼比丘覺人知已忽便還本諸長老比丘聞以是白佛佛言於我法中非人不生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯授具足戒時應問汝是非人不

爾時善自在龍王猒生老病死念欲出家化作一摩納乃至諸比丘度與授具足戒亦如上龍法二時不能變形行欲時睡眠時於後眠熟身滿一屋喘息聲如雷震妨諸比丘坐禪皆出往視彼聞人聲便覺還作比丘形結跏趺坐喚令開戶彼則開戶諸比丘問汝是誰答言我是沙門釋子又語汝莫妄語彼化比丘便以實答諸比丘不知云何以是白佛佛言畜生於我法中不復生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯從今授戒不相識者應七日試看

爾時諸比丘度黃門與受具足戒便呼諸沙彌及守園人共作不淨行出外見人亦如是諸白衣見譏訶言沙門釋子度諸黃門必當共作不淨事此輩無可度不可度乃至若已

受具足戒應滅擯亦如上說授具足戒時應先問汝是丈夫不二根亦如是

爾時有一家爲非人所害唯家主一人在作是念我今窮餓當作何方救全性命彼沙門釋子多得衣食疾病醫藥我今當自剃頭著袈裟住家中恒往僧中乞次食念已即自剃頭作比丘往比丘住處覓食諸比丘禮皆受亦禮諸比丘諸比丘問汝何故禮他復受他禮汝爲幾歲何時受戒和尚阿闍梨爲是誰答言我自剃頭著法服無有和尚受戒年月諸比丘不知云何以是白佛佛言若自剃頭自稱比丘於我法中不生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯

爾時跋難陀弟子尼犍比丘昔罷道者後復來求出家諸比丘不知云何以是白佛佛言捨內法外道人於我法中不生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯

爾時孫陀羅難陀跋者子不捨戒行婬法彼後自說所犯諸比丘不知云何以是白佛佛言若自說犯邊罪於我法中不生不應與受

具足戒若已受具足戒應滅擯授戒時應問汝先出家淨修梵行不爾時諸比丘不受依止住無人教誡愚闇無知不能學戒諸長老比丘以是白佛佛言應受依止若一宿不受依止乃至不聽飲僧坊內水若飲突吉羅佛既不聽不受依止便不敢復住僧坊內時有一比丘避住止處往到佛所頭面禮足却坐一面佛問汝從何方來答言從某方來又問彼住處第一上座第二第三上座為誰答言不識又問彼左右住處上座復是誰答亦不識又問汝何故不識答言我避住處不入彼衆是故不識又問汝何故避住處答言佛不聽不受依止若不受依止乃至不聽飲僧坊內水是故避之佛種種訶責彼比丘汝所作非法不應為受依止故避住處訶已告諸比丘若為受依止避住處突吉羅（益七）（十五）

復有諸比丘在道行見僧坊便入受依止值諸比丘坐禪或遇相瞋不得受以此失伴或受依止已即去諸比丘問汝何故受依止已

即去答言世尊不聽為受依止避住處我今見僧住止處不敢不過受依止復應及伴是以便去彼失伴者道中遇賊諸長老比丘以是白佛佛言今聽一宿不受依止雖得一宿猶有諸難復以白佛佛言今聽不受依止乃至六宿復有諸比丘過六宿不受依止以是白佛佛言不聽過六宿過者突吉羅

時諸比丘趣與人作依止亦趣依止人以是白佛佛言皆不應爾應依止長老如法比丘善能教誡者若受依止人欲移餘處應先問和尚阿闍梨知彼有可依止人然後可往有諸弟子臨行時辭和尚阿闍梨佛言不聽臨行時辭要先二三日白師師應籌量所往處有可依止人乃至聽去到彼住處應先禮塔次禮上座索房舍然後求依止作依止比丘應問汝和尚阿闍梨是誰先住何處誦何經答若如法應與作依止若不如法應語言汝不識我我不識汝汝可往識汝處求依止若疑應語小住受依止人應小住乃至六宿觀之合意者應與依止若不合意應語如上復

有病比丘求依止彼比丘作是念佛教比丘應如是如是視弟子今此人病我不能看便不與依止病比丘不知云何以是白佛佛言今聽病時不受依止病瘥然後受復有看病比丘求依止彼比丘語言佛教比丘應如是如是視和尚阿闍梨汝今看病不得與汝依止看病比丘不得依止慚愧便捨病去求依止病人無有看者或更增劇或有命過以是白佛佛言今聽看病比丘不受依止須病人瘥然後受復有諸比丘於稱意行道得道果處求依止諸比丘不與便失道果以是白佛佛言若是稱意行道得道果處無人與作依止者聽於彼衆中上座若上座等心生依止敬如師法而住時諸比丘阿闍梨或喪或罷道或遠行或作外道或出界外不知失依止不以是白佛佛言失依止有八種若依止師遠行若罷道若死若作外道若見先和尚若依止師語汝更就某甲受依止若依止師出界經宿若滿五歲聰明辯才至明相出時是爲八皆失依止

爾時諸比丘與沙彌等分安居施物沙彌便不敬僧以是白佛佛言應汉一比丘分與三沙彌沙彌猶不恭敬復以白佛佛言應罰之諸比丘不問沙彌師便罰師不悅以是白佛佛言應語其師其師作非法助沙彌汉是白佛佛言師不應非法助沙彌復有一沙彌僧罰斷其食彼主人後請僧食諸比丘往次第坐主人不下食諸比丘言日時已至何故不下食答言須僧集諸比丘言僧已集主人言我所供養沙彌未至諸比丘言彼不得來問何故答僧罰不與食安人言餘罰不少何忍斷其食以是白佛佛言不應斷食應罰掃地除糞擇石治經行處作階道作如是等種種罰之

時有一比丘男根滅女根生諸比丘不知云何以是白佛佛言應即以此受戒即以此請師即以此年歲往比丘尼住處依比丘尼法住若先犯共比丘尼戒應於比丘尼中悔若先犯不共戒不復悔比丘尼根變亦如是有一式叉摩那根變不知云何以是白佛佛言

應即以出家若年滿二十於比丘衆中十人與受具足戒若年未滿二十即是沙彌沙彌尼亦如是有一沙彌根變不知云何以是白佛佛言應即以此出家若年應與二歲戒即於比丘尼衆受二歲戒若年未應與二歲戒即是沙彌尼

爾時有一比丘爲欲火所燒不能堪忍自截其形諸比丘以是白佛佛訶責言汝愚癡人不應截而截應截便不截告諸比丘若截頭及半突吉羅若都截偷羅遮若去一卵偷羅遮若去兩卵應滅擯若爲惡獸嚙若怨家所害及自爛壞不復能男皆應滅擯

時諸比丘度被截手脚人爲受具足戒諸居士見譏訶言沙門釋子無可度不可度無沙門行破沙門法諸長老比丘聞以是白佛佛言不應度此等人若度得名受具足戒師僧突吉羅從今截手截脚截手脚截耳截鼻截耳鼻截指截男根頭挑眼出得鞭壞好相遭官罪變壞失聲內外癭身內曲身外曲身內外曲睞眼一臂偏長一臂偏短左手作啞聾

盲乾消病癲狂極老無威儀極醜毀辱衆僧者如是比皆不得度若已度得名受具足戒如上說諸比丘度吃人佛言不應度吃人與受具足戒

復有諸比丘不先與受沙彌戒便與受具足戒復有諸比丘不請和尚便與受具足戒復有諸比丘不乞受具足戒便與受具足戒復有諸比丘與裸形人受具足戒復有諸比丘與不具衣鉢人受具足戒以是白佛佛言皆不應爾

時有一比丘借他衣鉢受具足戒受具足戒已諸比丘語汝著衣持鉢共行乞食答言我無衣鉢諸比丘言佛不制無衣鉢不得受具足戒耶答言佛制我借他衣鉢受諸比丘不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽將欲受戒者著戒壇外眼見耳不聞語處請十衆在戒壇上和尚應語羯磨師長老今作羯磨復應語教師長老今受羯磨羯磨師應如是白僧大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲作教師若僧時到僧忍聽白如

是教師應從座起至和尚前問言已度此人未若言未度應語言先度之若言已度應問已為作和尚未若言未作應語先為作和尚若言已為作和尚應問弟子衣鉢具未若言未具應語先為具衣鉢若言已具應問自有從人借若言從人借應語可令主捨之若言自有便應往慰勞欲受戒人言汝莫怖懼須臾持汝著高勝處若先不相識不應雲霧闇時授其具戒教師因教著衣時應密如法視無重病不復應問汝三衣何者是僧伽梨何者是優多羅僧何者是安陀會彼若不知應語此是僧伽梨此是優多羅僧此是安陀會應與受三衣鉢復應語言汝某甲聽今是實語時我今問汝若實言實不實言不實人有如是等病癩白癩癰疽乾痟顛狂痔漏熱腫脂出汝有不若言無復應問汝不負人債不非官人不非奴不是丈夫不是人不年滿二十不衣鉢具不受和尚未汝字何等和尚字何等汝曾出家不若言曾出家應問汝本出家持戒完具不父母聽不欲受具戒不衆中

當更如是問汝汝亦應如實答若二問答皆如法教師應還壇上立語羯磨師言我已教授某甲如法竟羯磨師復應白僧大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲如法教授竟應使將來若僧時到僧忍聽白如是教師應將來次第禮僧足禮僧足已在羯磨師前向羯磨師右膝著地合掌教乞受具足戒教言我某甲求某甲和尚受具足戒今從僧乞受具足戒願僧拔濟我憐愍故如是三乞教師教竟還就本坐羯磨師應白僧大德僧聽此某甲求某甲受具足戒從僧乞受具足戒我今當問其難事及為作受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是次應語受戒人言今是實語時我今問汝實言實不實言不實人有如是等病癩白癩乃至欲受具足戒不亦如上問皆答如法已羯磨言大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自說清淨無諸難事三衣鉢具已受和尚父母聽許已從僧乞受具足戒僧今與某甲受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如

是大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自說清淨無諸難事三衣鉢具已受和尚父母聽許已從僧乞受具足戒僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰諸長老忍默然若不忍說第二第三亦如是說僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持應語受戒人言汝某甲聽世尊應供等正覺語是四墮法若比丘犯一一法非沙門非釋種子汝終不得乃至以欲染心視女人若比丘行婬法乃至畜生非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯若能當言能

汝終不得乃至草葉不與而取若比丘盜五錢若五錢物非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯若能當言能

汝終不得乃至殺蟻子若比丘若人若人類自手殺若教人殺若求刀與若教死若讚死咄丈夫用惡活為死勝生非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯若能當言能

汝終不得乃至戲笑妄語若比丘實無過人法自稱得過人法諸禪解脫三昧正受及諸

道果非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯若
能當言能
諸佛世尊爲示現事善說譬喻猶如人死終
不能以此身更生如針鼻缺永不復得爲針
用如多羅樹心斷更不生不增不廣如石破
不可復合若比丘犯一一墮法還得比丘法
無有是處
復語言汝某甲聽世尊應供等正覺說四依
法比丘盡形壽依糞掃衣住出家受具足戒
汝若能當言能若後得劫貝衣欽婆羅衣拘
舍耶衣他家衣皆是長得
比丘盡形壽依乞食住出家受具足戒汝若
能當言能若後得僧前食後食請食皆是長
得比丘盡形壽依樹下住出家受具足戒汝
若能當言能若後得大小屋重屋皆是長得
比丘盡形壽依殘棄藥住出家受具足戒汝
若能當言能若後得酥油蜜石蜜皆是長得
後應語言汝某甲聽汝已白四羯磨得如法
受具足戒竟諸天龍鬼神皆作是願我何時
當得人身於正法律中出家受具足戒汝今

已得如人受王位汝受比丘法亦如是當忍易共語恭敬受教誡餘戒和尚阿闍梨當廣爲汝說汝當早得具足學戒學三戒滅三火離三界無復諸垢成阿羅漢

爾時受具足戒人不知年歲不知受戒時以是白佛佛言應教令知語言汝今受戒時某年某月某日某時汝應盡壽憶是事

復有諸犯麤罪別住比丘猒別住便捨戒罷道又行摩那埵本日阿浮訶那被訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨如是諸比丘皆猒罷道後復欲於正法律出家受具足戒諸比丘不知云何以是白佛佛言應先問汝能還行先事能隨順僧求僧除滅先事不若言不能不應與出家受具足戒若言能應與出家受具足戒已若先別住使還別住（廿五七）乃至先作下意羯磨（止三）還與作下意羯磨

復有諸比丘和尚阿闍梨罷道後來就弟子求出家受具足戒諸比丘不知云何以是白佛佛言聽與出家受具足戒先弟子應與衣

鉢助使得成出家受具足戒彼人即求先弟子作師諸比丘不知去何以是白佛佛言聽先弟子與作師復不知誰應恭敬諸比丘以是白佛佛言後更受戒者應如法敬師

爾時優波離白佛諸比丘先已作一語受戒二語三語受戒及善來比丘受戒眠時受戒醉時狂心散亂心病壞心受戒和尚眠時乃至病壞心二人乃至十人皆作和尚受戒是等得名受具足戒不佛言若未制前得名受具足戒制後不名受具足戒爾時舍利弗摩訶目揵連大迦葉摩訶拘絺羅摩訶迦旃延阿那律富樓那彌多羅尼子羅睺羅阿難難陀此等諸大阿羅漢到世尊所頭面禮足却坐一面同聲如優波離問佛佛答亦如上

爾時諸比丘無上下座不相恭敬諸居士見譏訶言此輩沙門不知上中下座無有長幼無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已問諸比丘誰應受第一座第一施第一恭敬禮

拜諸比丘或言刹利婆羅門長者居士出家者應受或言誦毗尼法師阿練若行十二頭陀乃至得阿羅漢者應受佛言不應

爾時諸比丘白佛若不爾誰應受佛言過去世時海邊有尼拘律樹覆五百乘車時有三獸住彼樹下一者雉二者獼猴三者象雖爲親友而不相推敬後作是議我等既爲親友如何不相推敬應計年長者爲尊少者爲卑議已問象汝憶何久遠事象言我憶此樹至我腹時復問獼猴獼猴言憶我平立齧此樹頭時復問雉雉言我憶昔於其處食此樹子來此吐核遂生此樹於是推雉爲上獼猴處中象爲下焉若欲行時獼猴負雉象負獼猴雉教二獸行十善業皆共受行世人聞之皆受其化遂名行善爲雉梵行行其法者命終生天諸比丘畜生猶尚知有尊卑況我正法而不相敬汝等從今先受具足戒者應受第一座第一施第一恭敬禮拜如是奉行

彌沙塞部五分律卷第十七

音釋

姝昌朱切美好也譸將几切口毀也謇去乾切吃也攣呂員切拘也躄必益切跛也癭於郢切頸瘤也睞落代切傍視也吃居乙切言蹇也疽七余切癰也疿池爾切後病也疥下革切果實也

彌沙塞部五分律卷第十八　益八

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分第二布薩法

佛在王舍城爾時外道沙門婆羅門月八日十四日十五日共集一處和合布薩說法多有衆人來往供養瓶沙王見之作是念若正法弟子亦如是者不亦善乎我當率諸官屬往彼聽法恭敬供養令一切人長夜獲安爾時世尊亦作是念我為諸比丘結戒而諸比丘有不聞者不能誦學不能憶持我今當聽諸比丘布薩說戒瓶沙王念已到佛所頭面禮足却坐一面以所念白佛佛為王說種種妙法示教利喜已即便還宮佛以是事集比丘僧以瓶沙王所白及已所念告諸比丘今以十利故聽諸比丘布薩說戒佛既聽布薩說戒諸比丘便日日布薩以是白佛佛言不應爾諸比丘復二日三日至五日一布薩以是白佛佛言亦不應爾聽月八日十四日說法十五日布薩諸比丘不知應說何法以是白佛佛言應讚歎三寶念處正勤神足根力

覺道爲諸施主讚歎諸天諸比丘便合聲讚歎三寶以是白佛佛言不應爾聽請一人諸比丘請破戒破見比丘因此得勢以是白佛佛言不應爾應請學戒者諸比丘復請瞎眼諸病比丘毀辱衆僧者以是白佛佛言不應爾應請諸根具足成就記論持阿含者時衆中多有此人諸比丘不知請誰以是白佛佛言應次第請所請比丘說法疲極以是白佛佛言應更請代請比丘作歌詠聲說法以是白佛佛言不應爾說法時衆會不得盡聞以是白佛佛言應敷高座在上說法猶不盡聞以是白佛佛言應立聽久立脚腫以是白佛佛言應行聽

時諸比丘露地布薩爲蚊蟲風雨塵土所困以是白佛佛言聽作布薩堂彼布薩堂無地敷汙諸比丘脚（益八）敷洗生病以是白佛佛言應（二）以泥塗地淨治令好亦聽敷十種衣及婆婆等柔軟草佛既聽敷衣便以錦布地諸居士見譏訶言此諸沙門如王大臣以是白佛佛言不應錦上經行時諸比丘以華散高座上

比丘諸居士譏訶言如王大臣以是白佛佛言不應爾復有諸白衣爲供養法故欲以華散高座上比丘諸比丘不聽便瞋訶言諸比丘不應受供養以是白佛佛言白衣欲散華隨意若落比丘頭及衣上應拂去落高座上無苦時諸白衣聞法歡喜欲布施諸比丘恐墮客作數不敢受以是白佛佛言爲法供養聽受時諸比丘說法少時便止諸天鬼神謂竟便去須臾復說彼復來還如是非一便瞋恨言此諸比丘不齊限說法如小兒戲諸比丘以是白佛佛言應作齊限說法竟應呪願爾時劫賓那住乙師羅山作是念我今當往僧集會處布薩不復作是念我常清淨何須復往爾時世尊知其所念於王舍城沒涌出其前就座而坐語言汝莫作是念我常清淨何須復往布薩若汝等不往不敬重布薩誰當敬重者世尊如是教已便與俱沒彼處出王舍城以是事集比丘僧說劫賓那念及已教勑告諸比丘今聽諸比丘和合布薩若不往突吉羅應一知法比丘若上座若上座等

說言大德僧聽今十五日布薩說戒僧一心作布薩說戒若僧時到僧忍聽白如是諸大德今布薩說波羅提木叉一切共聽善思念之若有罪應發露無罪者默然默然故當知我及諸大德清淨如聖默然我及諸大德亦如是若比丘如是衆中乃至三唱憶有罪不發露得故妄語罪故妄語罪佛說遮道法發露者得安樂

是中波羅提木叉者以此戒防護諸根增長善法於諸善法最為初門故名為波羅提木叉復次數此戒法分別名句總名為波羅提木叉諸比丘不知應幾種布薩以是白佛佛言有三種布薩一心念口言二向他說淨三廣略說戒四自恣布薩五和合布薩諸比丘不知應幾種說戒以是白佛佛言有五種說戒一說戒序已言餘僧所常聞二說戒序及四墮法已言餘僧所常聞三說戒序至十三言餘僧所常聞四說戒序至二不定法言餘僧所常聞五廣說戒諸比丘不知有幾種持律以是白佛佛言有五種持律如前說持律

比丘有五種功德亦如前說持律比丘有七種宜一多聞諸法二能籌量是法非法三善籌量毗尼四善攝師教五若到他處所說無畏六自住毗尼七知共不共或復有七宜一自住戒威儀成就畏慎小罪二多聞能持佛所說法三誦二部戒四知犯五知不犯六知悔過七知不悔過復有七宜三如上四不隨愛五不隨恚六不隨癡七不隨畏

時諸比丘在界內作別衆不如法布薩復有和合不如法布薩復有如法別衆布薩復有如法和合布薩以是白佛佛言前三布薩有過羯磨不成犯突吉羅後一布薩無過羯磨成就無犯

爾時瓶沙王作五歲一閏外道沙門婆羅門皆悉依承而諸比丘獨不肯用諸臣及民皆譏訶言沙門釋子在王境內不用王閏諸比丘以是白佛佛言應隨王法諸比丘不知云何隨王法以是白佛佛言聽少一夜布薩諸比丘便常少一夜布薩以是白佛佛言不應常少一夜布薩聽三足一少如是五歲爲長

一月以順王聞時諸比丘說戒日至諸處布薩或遇野火或遇水長或遭八月賊有梵行難衣鉢難命難以是白佛佛言不應說戒日為說戒至他處去者突吉羅聽所住處若有平地若有柔軟草若有大樹若有盤石應白二羯磨結作布薩處一比丘白大德僧聽今結此作布薩處若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今結此作布薩處誰諸長老忍默然若不忍說僧已結作布薩處竟僧忍默然故是事如是持諸比丘於露地布薩為風雨蚊蝱所困以是白佛佛言聽當中央房來往易處如上白二羯磨結作布薩堂諸比丘復欲羯磨衆多房作布薩處以是白佛佛言聽作諸比丘便復諍先以是白佛佛言不聽羯磨衆多房作布薩處有諸居士來入僧坊語諸比丘若於我所作房中布薩者我當供前食後食恒鉢那與塗足塗身然燈油諸比丘作是念若世尊還聽羯磨衆多房作布薩處者不使我等失此供養以是白佛佛言還聽羯磨衆多房作布

薩處次第於中布薩房小不相容受以是白佛佛言聽在前後簷下庭中坐諸比丘聞聲不了語恐不成布薩以是白佛佛言若為布薩在中得名布薩

諸比丘布薩時不肯時集廢坐禪行道以是白佛佛言應唱時至若打揵椎若打鼓若吹螺諸比丘便作金銀鼓以是白佛佛言應用銅鐵鉛木以皮冠頭不知誰應打以是白佛佛言應使沙彌守園人打彼便多打以是白佛佛言應三通打打竟懸著中庭外人來數打諸比丘謂行僧事皆出廢行道或雨濕不作聲以是白佛佛言應舉屋下屏處有客沙彌次打不知處失時節以是白佛佛言舊住人應打聽畜僧鼓私鼓四方僧鼓備豫一鼓諸比丘又作金銀螺以是白佛佛言應吹海螺若用角作沙彌守園人吹乃至備豫一螺亦如上說諸比丘不知以何木作揵椎以是白佛佛言除漆樹婁樹餘木鳴者聽作若無沙彌比丘亦得打餘如上諸比丘不知誰應三唱時至以是白佛佛言聽使沙彌守園人

僧住處多不得遍聞以是白佛佛言應上高處唱諸比丘不知為集未集以是白佛佛言應比坐比丘應更相告知後有客比丘來不知以是白佛佛言應數之諸比丘數復忘以是白佛佛言應行籌收取數之一人行自收雜亂以是白佛佛言應別使一人收諸比丘便作金銀籌以是白佛佛言應用銅鐵牙角骨竹木作除漆妻樹諸比丘有短作有長作以是白佛佛言短應長竝五指長應長拳手一肘諸比丘作或麤或細以是白佛佛言麤不過小指細不減楮應漆以筒盛懸著布薩堂上諸比丘不知誰應行籌以是白佛佛言應使下座比丘行下座比丘不知行以是白佛佛言應取知者有比丘便擲籌與僧以是白佛佛言應手授收已不數數已不唱以是白佛佛言收已應數數已應唱唱云比丘若干沙彌若干出家合若干人時有白衣聽布薩後諸比丘犯罪白衣舉之以是白佛佛言不應令白衣聽沙彌亦如是諸比丘雖遣沙彌在不見處而猶得聞以是白佛佛言應著不

見不聞處復有諸沙彌知當布薩預入牀下猶得聞戒以是白佛佛言應看牀下以火遍照火照熏屋或燒地數以是白佛佛言應作燈籠燈趺僧及私畜皆得諸比丘便以金銀作以是白佛佛言應用銅鐵鉛木

有諸白衣新作屋竟請諸比丘先於中布薩說法為入舍供養諸比丘不知云何以是白佛佛言聽受復有白衣家為非人所惱請諸比丘家中布薩說法一為安樂供養諸比丘不知云何以是白佛佛言聽受有居士行廿

羞諸比丘不敢受以是白佛佛言聽受有諸居士問諸比丘今日幾諸比丘不知便譏訶言沙門釋子日尚不知何況深理以是白佛佛言若欲往白衣家應先問師日數師若不知應問餘人時諸居士布薩日持時食時飲七日藥終身藥至僧坊供養欲聽法受八分戒諸比丘都不看視便瞋恚持歸以是白佛佛言上座應令下座掃地取水使淨人辦器盛其所貨物諸比丘食都不與客客便譏訶言沙門釋子常讚歎布施唯受人施而不施

人以是白佛佛言應與客食既與著其手中不與器物復譏訶言諸比丘作小兒遇我以是白佛佛言應與器物下食食竟上座若上座等為說法呪願客去後若四人若過四人應廣布薩若二人若三人應相向說淨言今僧十四日十五日布薩我某甲比丘清淨長老憶持如是三說若一人應小待若有人來共布薩若無人來應偏袒右肩胡跪合掌心念口言今十四日十五日衆僧布薩我今心受布薩如是三說告諸比丘是布薩法從今

應盡壽如是奉行不者突吉羅

時諸居士入僧坊問諸比丘僧有幾人答言僧有若干彼言我等請僧明日食諸近處比丘聞明日盡往坐席不足飲食又少諸比丘言汝等請僧何以不與我食答言我昨問僧隨數設食先不相請而强求索不請而食甚於外道此輩無沙門行破沙門法諸長老比丘種種訶責以是白佛佛言不請不應往往者突吉羅復有諸比丘以因緣事應會日至請家慚愧不敢以是白佛佛言不為食聽往

爾時有居士請僧食有客比丘來諸比丘不知云何以是白佛佛言應語主人有客比丘聽入不若聽入善若不聽復應語言與我等食分我自平等共食若得者善若不得應各以鉢受分出外共食若得者善若復不得僧坊內有食應將與之時世飢饉乞食難得餘處比丘盡捨住處集王舍城僧房皆空無人守護房舍臥具或為火燒或為水漬或為蟲嚙以是白佛佛言近王舍城左右諸住處皆應白二羯磨如上捨界然後白二羯磨如上通結作一大界使諸比丘不捨本住而得施分後時餘處復豐樂思見比丘遣信白言願遊人間我等供給衣食時瓶沙王亦欲令諸比丘遊行教化語言願為遊行若有乏短當勑所在供給所須諸比丘以是白佛佛言先白二羯磨如上捨王舍城大界然後各隨意更唱界相還結小界有諸阿練若比丘不知己界應齊幾許以是白佛佛言自然界去身面二句樓賸若結界隨遠近時諸比丘結無邊界以是白佛佛言若結無邊界不成結界

犯者突吉羅諸比丘復結十二由旬或十由旬界說戒時往四五日行乃至或遇野火或遇暴水或遇賊剥便有梵行難衣鉢難及命難以是白佛佛言若結十二由旬若十由旬界不成結界犯者突吉羅尒聽極遠三由旬時諸比丘不唱四方界相而結界以是白佛佛言若不唱界相不成結界犯者突吉羅時諸比丘以衆生及煙火作界相或竝界或兩界相入以是白佛佛言皆不成結界犯者突吉羅

有二住處諸比丘欲共布薩共得施結界以是白佛佛言聽各白二羯磨解本界然後共集白二羯磨結共界復有諸比丘欲共住共布薩異得施結界以是白佛佛言聽解本界然後集結復有諸比丘欲共住共得施異布薩結界以是白佛佛言不應爾犯者偷羅遮復有一住處諸比丘欲異住異布薩異得施結界以是白佛佛言聽解本界已各更結復有諸比丘欲異住異布薩共得施結界以是白佛佛言聽結告諸比丘一切河一切湖池

一切海皆不得結作界若水中行以衆中有力人水灑所及處爲自然界

佛在竹園阿若憍陳如在慢求羅山布薩日輒化作青虹在中結跏趺坐來至佛所衆人多來看之以此故後便步出糞掃衣重道路疲極諸比丘作是念若世尊聽諸比丘於聚落中若聚落界結作不失衣界者不使長老疲極如此以是白佛佛種種讃戒讃持戒已告諸比丘今聽諸比丘於聚落中若聚落界白二羯磨結作不失衣界應一比丘白大德僧聽此結界處聚落中若聚落界共住共布薩共得施今結作不失衣界若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此結界處聚落中若聚落界共住共布薩共得施今結作不失衣界誰諸長老忍默然若不忍說僧已結作不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

時諸比丘先結不失衣界後結大界以是白佛佛言應先結大界後依此結不失衣界諸比丘便一切時結衣界著麤弊衣行以是白佛佛言不應爾應白二羯磨解一比丘白大

德僧聽此結界處聚落中若聚落界先結作不失衣界僧今解之若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此結界處乃至僧今解之誰諸長老忍默然若不忍說僧已解先不失衣界竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘先解大界後解衣界以是白佛佛言應先解衣界後解大界時諸比丘為護戔故失衣為護衣故失戔以是白佛佛言聽還結衣界時有一住處布薩日弟子辭和尚欲行至某處和尚不知云何以是白佛佛言和尚應籌量若道路有疑恐怖和尚聽去突吉羅若不聽弟子強去得輕師波逸提若道路雖無疑恐怖而彼方乞食難得若共行伴無所知不誦戒不知布薩不知羯磨若彼方無持法持律解律儀人若彼方好共鬪諍若彼方有破僧事若彼方得病無隨病食湯藥臥具看病人若彼方衣食難得聽去皆突吉羅若無如是諸事聽去無犯

有一住處十五日諸比丘集布薩說波羅提木叉請第一上座說戒上座云忘第二至下

皆云不誦不得布薩諸比丘以是白佛佛言應白二羯磨一比丘令往他衆誦戒若略若廣及日還若不得不應住此處住者突吉羅時六羣比丘犯罪不悔過布薩以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅復有諸比丘向犯罪人悔過以是白佛佛言不應爾有一住處布薩日一切僧犯罪諸比丘不知云何以是白佛佛言聽白二羯磨一比丘令往他衆悔過清淨還餘人於此比丘邊悔過若得者善若不得應盡集布薩堂一比丘白二羯磨大德僧聽僧今皆有此罪不能得悔過今共置之後當悔過若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今皆有此罪乃至後當悔過誰諸長老忍默然若不忍說僧已置此罪竟僧忍默然故是事如是持然後布薩不應不布薩有一病比丘犯罪語一比丘言大德我犯罪彼答我亦犯罪不得悔而命終諸比丘作是念若世尊聽向有罪比丘悔過者不使此比丘不悔而終以是白佛佛言聽向有罪比丘悔過但不得向同犯者悔過有一住處僧皆同犯

一罪不知云何以是白佛佛言亦應如上置罪有一病比丘犯罪語一比丘大德我犯此罪彼言我亦犯此罪不得悔過而終諸比丘作是念若世尊聽向同犯一罪比丘悔過者不使此比丘不悔而終以是白佛佛言今聽同犯不同犯皆得向悔

十三

有一住處諸比丘集布薩說戒有一比丘語說戒比丘言住我憶有罪我欲悔過諸比丘訶責云何說戒時作此留難以是白佛佛言若說戒時憶有罪聽向比丘說若口言若心念我有此罪說戒竟當悔不應作留難疑亦如是

有一住處諸比丘不知布薩不知布薩羯磨有知法持律解律儀比丘來諸比丘不看視不與臥具彼比丘便去以是白佛佛言應好看視與臥具若不爾突吉羅

有一住處僧皆犯罪不知犯何篇罪有一知法持律解律儀比丘來諸比丘中一比丘往問言犯如是如是為是何篇罪彼答言是某篇罪便語言此住處一切僧犯如是罪即於

彼比丘邊悔過悔過已還語諸比丘我等先犯如是如是某甲罪應共悔過莫汙染修梵行長夜受苦諸比丘瞋恚言汝何故向我說如是語以是白佛佛言諸比丘應在彼知法比丘邊悔過非不應語但不應趣人語語者

突吉羅時舍利弗至六羣比丘住處見其犯戒語言汝等莫作此罪六羣比丘便觸惱問言何等應作何等不應作竟夜惱之舍利弗以是白佛佛種種訶責六羣比丘汝愚癡人上座比丘憐愍教汝云何而反竟夜惱觸訶已告諸比丘非不應教但不應趣教入若犯罪自知有過然後教之

時舍利弗目連遊行人間爲諸四衆國王大臣沙門婆羅門之所師敬到一比丘住處諸檀越爲二人故供養衆僧布施衣物乃及守園人復共得欽婆羅直估金錢一萬二千三（十四）反唱令須者取之竟無人取即還施主時會比丘漸漸遊行還到佛所佛如常法慰問諸比丘已問言舍利弗目連遊行豐足不答言甚豐世尊復見一希有事衆僧共得一欽婆（廿八）

羅直佔金錢一萬二千三唱與諸比丘無人取者以還施主時有二摩訶盧比丘去佛不遠聞已一人作是言彼諸上座愚癡自失利養而使施主不得大福若我在彼當爲取之一人復言我是上座我應取遂致紛諍佛見已即說偈言

汝二摩訶盧　不在於彼衆　由此無諍訟
貴衣還本主

佛在舍衛城爾時優波離與諸持律遊行到比丘住處應爲作訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨者悉爲作之應爲作別住摩那埵本日阿浮訶那者皆爲作之若衆應解爲解若應結爲結應爲作教誡比丘尼羯磨爲作教誡羯磨不堪教誡應爲解教誡羯磨爲解教誡羯磨餘諸比丘聞作是念此諸持律比丘來必使我等多有疑悔便舉臥具閉戶捨住處而去又諸比丘尼見優波離瞋罵言坐此比丘恒問世尊此戒應作二部僧持作一部僧持佛便令作二部僧持由此使我多受困苦優波離所將比丘先還

者佛如常法問已又問優波離遊行處供養豐足不答言不足又問何故具以諸比丘捨住處及比丘尼瞋罵答佛佛以是事集比丘僧問彼諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝等愚癡不恭敬持律比丘誰應恭敬訶已告諸比丘今為諸比丘結初應學法若比丘聞持律比丘來不應避去應為掃灑整理房舍臥具若聞欲至出半由旬迎若有疑難要當出門若持律比丘有衣物應代擔為辦澡洗水拭手脚巾為作浴設過中飲請說法若實求解持律比丘應如法答若觸惱問不應答明旦為作前食坦鉢那次作後食應為求請主請留安居復應為求施衣檀越應作如是供養若不爾突吉羅

佛在王舍城爾時世尊布薩日與諸比丘前後圍遶露地而坐告諸比丘汝等寂默今當布薩說波羅提木叉有一比丘從坐起白佛言伽伽比丘近得狂病有時來有時不來亦復不憶來與不來以是廢行僧事今復不來佛言遣一比丘呼來受教往呼遍求不得還

以白佛佛言今聽諸比丘遥與作狂白二羯磨一比丘白言大德僧聽此某甲比丘狂病或來或不來亦復不憶來與不來以是廢行僧事僧今遥與某甲作狂羯磨若現在若不現在行僧事若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘狂病乃至若不現在行僧事者誰諸長老忍默然若不忍說僧已與某甲作狂羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼後得差求解羯磨以是白佛佛言聽白二羯磨為解病差比丘應到僧中偏袒右肩脫革屣胡跪合掌白言大德僧聽我某甲比丘先得狂病或來或不來亦復不憶來與不來僧與我作狂羯磨我今已差從僧乞解狂羯磨如是三乞應一比丘白大德僧聽此某甲比丘先狂或來或不來亦復不憶來與不來僧與作狂羯磨今已差從僧乞解狂羯磨僧今與解狂羯磨若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘先狂病乃至僧今與解狂羯磨誰諸長老忍默然若不忍說僧已與某甲比丘解狂羯磨竟僧忍默然故是事如是

持
爾時世尊布薩日與諸比丘前後圍遶露地而坐告諸比丘汝等寂默今布薩說戒有一比丘從坐起白佛言某甲比丘等病不來佛言應令一比丘將來諸比丘不知云何將來以是白佛佛言教拄杖使人扶若不堪以衣舁之即受教舁來勞動故病更困篤或有死者以是白佛佛言應取清淨欲來是中或有得名與清淨欲或有不得或有得名受清淨欲或有不得或有得名持清淨欲來或有不得名與清淨欲者若與比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼清淨欲與狂心亂心病壞心滅擯人被舉人自說罪人異界住人清淨欲若不如法三說我今與汝清淨欲汝受我清淨欲至如法僧事中為我稱名說及捉籌皆不名與清淨欲若反上名與清淨欲不名受清淨欲者自不如法不識他姓名餘如上皆不名受清淨欲反此名受清淨欲得名持清淨欲來者若持清淨欲比丘來至布薩中便睡眠若狂心散亂心病壞心若僧與作不見罪羯

磨不捨惡邪見羯磨不悔過羯磨若變成二根黃門無根若忘說是亦得名持清淨欲來若睡眠若忘不說皆犯突吉羅罪若中路睡眠乃至忘說皆不得名持清淨欲來復有諸病比丘不能口語說清淨欲以是白佛佛言應身與清淨欲諸比丘不知云何身與清淨欲以是白佛佛言若舉手舉指搖身搖頭乃至舉眼得名身與清淨欲復有諸病比丘不能身與清淨欲以是白佛佛言應舉衆到病人所使說戒比丘於中央坐說戒令諸病比丘向說戒人復有諸病比丘不能向說戒人背而坐以以是白佛佛言應出界外布薩不得在界內作別衆布薩

爾時世尊說戒日與諸比丘前後圍遶露地坐告諸比丘汝等寂默今當布薩說戒有一比丘從坐起白佛言某甲比丘為官所執不得來佛言應遣一比丘語所由求還布薩若聽者善若不聽應語白衣小却為取清淨欲若得者善若不得應語言一切僧當來就此比丘布薩若得者善若不得應出界外布薩

不得界內別衆布薩有一阿練若處諸比丘十五日集布薩說戒時有賊來諸比丘便止不誦戒諸賊問言何故默住答言我等所說不應使白衣聞賊復問所說非佛語耶答言是復問若是佛語誰不應聞汝等今集必欲論說不利我等便打奪諸比丘衣鉢以是白佛佛言從今諸比丘若見賊來應即誦餘經不令斷絕爾時有王名優陀延善知相法有一夫人名月光容顏姝妙音伎兼人後於高閣上在王前舞王見死相不出一年諦視心念顏色不悅夫人覺之便白王言我舞不好耶何以不悅王言不須問我夫人苦問至三王不獲已便具以告夫人白王若實爾者願聽出家王言我相敬愛死不相離餘歡少日如何生離夫人復白王言少染世榮迷昧道業即此從期（益八）唯與苦會願必垂愍聽逐出家王言汝少年修道識見明決必得生天若還相見當遂汝意夫人白言若此願果誓不違要便聽出家於是辭去行道不久得阿那含果即便命終生於梵天便作是念我得出家

是王之恩恩重宜報要不可違即下在王宮上虛空中立語王言月光夫人即我身是先與王要故來赴信王語言我不識天可現本身即變爲昔形於王前立王見情重欲附近之便飛昇虛空語王言王何故猶習此愛欲欲爲無常苦空不淨若思此義可得解脫若不爾者必墮三塗自拔良難王聞此語心即調柔即釋王位付太子出家學道在城左右止林樹下太子見父出家而不遠去恒恐變悔還奪其位常願父王遠之他國時王比丘作是念我奉佛教而未見佛今當往彼禮敬世尊念已便行時太子與諸婆羅門在高樓上見出林去語新王言王比丘今已去矣太子欣悅王比丘忘坐具須臾憶之即便還取諸婆羅門復語新王言王比丘已復還將無有以太子惶怖便勑左右汝速往殺凡是沙門釋子亦盡殺之復勑言彼或畏死多作方便慎莫不殺而來見我受教即往語言新王勑我殺比丘比丘問言何故殺我答言以比丘出林還反恐奪其位是以相殺王比丘言

我不貪王位向忘坐具故暫還取如何以此而便見殺使復言重被王勑彼必畏死多作方便慎莫不殺而還見我我今云何而得徒及王比丘復言我出家所求未有所獲汝小寬我待彼樹影至使者聽之即勤思惟得須陀洹樹影既至使者復語樹影已至比丘復言我出家所求猶未盡獲可復見寬更待一影使者復聽如是四及得四沙門果便語使者汝可隨意還語汝王我不貪王位忘坐具所以暫還汝為此殺我便是殺父殺阿羅漢念汝長夜受大苦耳言已就死使者殺已還到王所王遥見之即生悔心到已問言汝已殺耶答言已殺王復問言父王臨終有何所說使者嗚咽具以上答王聞此語血從口出即以生身入大地獄時瓶沙王與其隣國先聞其教盡殺沙門釋子恐入已界勑諸杖士守護比丘杖士受勑動止不離時王舍城一住處有五百比丘十五日集語令小却我欲布薩杖士答言我等受勑不得暫離豈敢違大王之令諸比丘不知云何以是白佛佛

言若不肯去者但說戒序竟言餘僧所常聞
應作如是布薩不得不布薩
時諸比丘布薩日集欲說戒六羣比丘諍訟
不住不得說戒瓶沙王來便得暫止去後續
復共鬪不得說戒不知云何以是白佛佛言
若有如瓶沙王比丘有所畏難鬪暫止時便
說戒序說戒序竟言餘僧所常聞應作如是
布薩不得不布薩僧布薩時欲作羯磨六羣
比丘受他清淨欲竟不至僧中便出界外欲
使僧羯磨不成諸比丘以是白佛佛言僧得
成羯磨受他清淨欲者犯突吉羅
時諸比丘常略說戒諸年少比丘言大德廣
說我等未曾聞以是白佛佛言不聽常略說
戒有十因緣聽略說戒一有貴人二有惡獸
三有毒蟲四地有生草五地有棘刺六有毒
蛇窟七病八闇九地有泥十坐迮是名十因
緣若猶得五種說戒者善若不得應言今十
四十五日布薩時各共正身口意莫放逸此
亦名得布薩應作如是布薩不得不布薩有
一住處說戒時更有比丘來若多若等若少

復有一住處說戒竟一切未起去更有比丘來若多若等若少復有一住處說戒竟諸比丘有起去有未起去更有比丘來若多若等若少復有一住處說戒竟一切比丘起去更有比丘來若多若等若少諸比丘不知云何以是白佛佛言若說戒時更有比丘來若多若等應更爲布薩說戒若少應聽次後戒若說戒已竟一切比丘未起更有比丘來若多若等應更爲布薩說戒若少應在僧中胡跪說清淨若說戒竟諸比丘有起去者有未起去更有比丘來若多若等應更爲布薩說戒若得者若少應求先比丘和合更布薩說戒若得者善若不得應出界外布薩不應界內別布薩若說戒竟一切比丘起去更有比丘來亦如是若舊比丘集若舊比丘來若客比丘來若客比丘來若舊客比丘來若客比丘集若客比丘來若舊客比丘來若客舊比丘來若客舊比丘集若舊客比丘來若客舊比丘來若客比丘來若舊客比丘來若客比丘來若多若等若少乃至一切比丘起去皆如上說有一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣

鉢而不見比丘諸比丘不念此中有比丘無比丘便共說戒有一住處布薩時諸比丘集說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘作是念此中無比丘便說戒有一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘作是念此中有比丘無比丘但說戒便說戒有一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘作是念此中有比丘無比丘便說戒有一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘作是念此中有比丘求覓不得便說戒有一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘作是念此中有比丘求覓得共說戒諸比丘不知云何以是白佛佛言第一第二第三第五此四說戒皆有過羯磨不成犯突吉羅第四亦有過羯磨不成犯偷羅遮第六無過羯磨不成無

犯第七無過羯磨成無犯
若舊比丘集不見舊比丘不見客比丘不見舊客比丘若客比丘集不見客比丘不見舊比丘不見客舊比丘若舊客比丘集不見舊客比丘不見舊比丘不見客比丘有過無過皆如上有一住處布薩時諸比丘集聞比丘若聲欬若縮鼻若振衣聲不作是念此中有比丘無比丘便說戒乃至有一住處布薩時諸比丘集聞比丘若聲欬若縮鼻若振衣聲作是念此中有比丘求得共說諸比丘不知云何以是白佛佛答有過無過亦皆如上有一比丘受一比丘清淨欲一比丘布薩有二比丘受二比丘清淨欲二比丘布薩有三比丘受三比丘清淨欲三比丘布薩有衆多比丘受衆多比丘清淨欲衆多比丘布薩以是白佛佛言皆不應爾今聽多比丘集少比丘持清淨欲來
有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘作同住想見已不憶不問便說戒有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘作同

住想見已憶而不問便說戒有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘作同住想見已憶問共說戒有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘於界疑於比丘無疑不憶不問便說戒有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘於界疑於比丘無疑憶而不問便說戒有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘於界疑於比丘無疑憶問共說戒有一住處諸比丘集欲說戒見異住比丘於比丘疑於界無疑不憶不問便說戒有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘於比丘疑於界無疑憶而不問便說戒有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘於比丘疑於界無疑憶問共說戒有一住處諸比丘集欲說戒見異住比丘於比丘疑於界無疑不憶不問便說戒有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘於比丘疑於界無疑憶而不問便說戒有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘於比丘疑於界無疑憶問共說戒諸比丘不知云何以是白佛佛言六有過羯磨不成犯突吉羅三無過羯磨成無犯同住亦如是

客比丘言十四日舊比丘言十五日諸比丘不知云何以是白佛佛言客比丘應從舊比丘無舊比丘而客比丘自共作異如上不知云何以是白佛佛言後來應從先至有客比

丘一時來以是白佛佛言應問近處比丘若
近處無比丘應問官日數從之
爾時諸比丘從有比丘住處往有比丘住處
布薩往無比丘住處布薩往有比丘無比丘
住處布薩往闘諍比丘住處布薩往破僧比
丘住處布薩以是白佛佛言布薩日往前四
處突吉羅往後一偷羅遮
有一住處布薩日跋難陀為上座衆僧請說
戒答言誦忘諸比丘言若忘何以坐上座處
以是白佛佛言應上座說戒若不說突吉羅
諸比丘不知齊幾為上座以是白佛佛言上
無人皆為上座
諸比丘說戒時中忘以是白佛佛言應傍人
授猶忘更復授三忘應更差人續次誦不應
重誦時六羣比丘布薩夜闘諍妨僧說戒以
是白佛佛言若容得說戒起者猶少應還集
說戒起者若多若半應置聽明日布薩若說
律說法論議若多得布施不容說戒皆聽至
明日諸比丘先不請誦戒人以此稽留說戒
以是白佛佛言應先請說戒人時諸比丘先

說戒後作諸羯磨六輩比丘說戒竟便去不與僧和合作諸羯磨作諸羯磨不如法以是白佛佛言應先作諸羯磨然後說戒以是攝僧令不得去時諸比丘並誦戒以是白佛佛言不應並誦戒應請一人說有比丘作歌詠聲說戒以是白佛佛言應直說之時一住處布薩跋難陀爲上座唱言今僧十五日布薩說戒不來諸比丘欲及清淨僧今何所作爲諸比丘作何事諸比丘答言某甲比丘應與作訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨某甲比丘應與別住摩那埵本日阿浮訶那跋難陀言我不知羯磨諸比丘問若不知何故問僧及諸比丘作何事以是白佛佛言上座應說戒持律應羯磨時諸比丘或反抄衣或叉腰或著革屣或覆頭或臥或倚作如是等不恭敬聽說戒以是白佛佛言宜加恭敬不得反衣乃至臥倚而聽說戒犯者突吉羅

布薩日有一比丘熟眠說戒竟方驚起言僧集共說戒以是白佛佛言從今晝日都不得

眠復有諸檢羯磨執事比丘不得眠疲之身不得安以是白佛佛言聽隱避處眠應語知識比丘我在某處眠若有僧事呼我復有一比丘說戒上眠覺方語諸比丘何不說戒諸比丘問汝憶何等答言得眠以是白佛佛言不應說戒上眠犯者突吉羅

有一住處布薩諸比丘在隱避處說戒客比丘來不知處所以是白佛佛言若無難事不應避隱處說戒有諸比丘不知說戒時至以是白佛佛言上座應知時至教下座比丘掃除敷置辦籌及燈火諸比丘以小事便囑授以是白佛佛言不聽以小事囑授諸比丘欲莊嚴布薩堂懸繒散華兼施僧過中飲亦因施衣物又欲以偈讚歎佛法僧以是白佛佛言皆聽若有種種福事應及時作

彌沙塞部五分律卷第十八

音釋

饉具吝切菜不熟也　漬資四切浸也　賒式車切遠也　棘紀力切荊棘也　迮側革切迫也　謦苦定切欬苦孟切謦欬逆氣聲也

彌沙塞部五分律卷第十九

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分第三安居法

佛在舍衛城爾時諸比丘春夏冬一切時遊行蹈殺蟲草擔衣物重疲弊道路諸居士見譏訶言此諸外道沙門婆羅門尚知三時夏則安居衆鳥猶作巢窟住止其中而諸比丘不知三時應行不行常說少欲慈愍護念衆生而今踐蹈無仁惻心無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應一切時遊行犯者突吉羅從今聽夏結安居結安居法應偏袒右肩脫革屣胡跪合掌向一比丘言長老一心念我某甲比丘於此住處夏安居前三月依某聚落某房舍若房舍壞當補治如是三說答言我知諸比丘便日日結安居或二日乃至五日一結以是白佛佛言不應爾應於春末布薩日分房舍臥具於夏初一日結安居有比丘欲

依象下或依車舉結安居復有比丘欲依覆鉢安居以是白佛佛言皆不應爾犯者突吉羅聽在結跏趺坐及衣鉢雨漏所不及處依此安居有諸比丘在無救護處安居為賊劫奪復有諸比丘在塚間安居為非人所惱復有諸比丘在空樹中安居為毒蟲所困復有諸比丘在皮覆屋中安居鼻內生肉復有諸比丘露地安居肌皮剥脫以是白佛佛言皆不應爾

時諸白衣請比丘於無救護處安居白言大德可於彼安居我當遥作救護以是白佛佛言聽受復有塚間比丘患人間無房舍臥具欲還塚間安居以是白佛佛言若能繫念在前無所畏者聽復有諸比丘欲治護空中樹於中安居以是白佛佛言聽應先以石擲樹若以杖打聽有何聲有何物出若無異聲無有物出者然後入中仰塞泥合得使平立作土埵泥四邊地安居戶作開閉處

爾時阿耨達龍王請諸比丘於宮五百金銀衆寶窟中安居諸比丘不敢往以是白佛佛

言聽往諸比丘欲作陛道安置坐石及洗脚石而皆是金銀慚愧不敢以是白佛佛言彼金銀猶此土石隨意用之

復有諸比丘安居有賊難王難親里難以是白佛佛言應避去餘處安居有二種安居前安居後安居若無事應前安居有事聽後安居後安居比丘至餘處彼比丘不與房舍臥具以是白佛佛言應與既與不住奪他住房以是白佛佛言應隨所得而住比丘欲安居時應先籌量此處有難無難無難應住有難應去

爾時舍衛城有長者名憂陀延信樂佛法常供給諸比丘安居中爲僧作房設入舍食欲因以房施請左右住處諸比丘諸比丘慚愧不受長者便嫌訶言我散財物作此飲食而諸比丘不肯受請諸比丘以是白佛佛言聽受若作比丘尼屋及外道房乃至爲墨階道設食請施皆聽受若有請若無請須出界外一切皆聽七日往返

有一比丘自不知律不依持律安居中生疑

作是念世尊不聽我安居時遊行無有問處不知云何以是白佛佛言聽依有持律比丘處安居若持律住處房舍迮狹聽近持律七日得往返處於中心念遥依持律而安居有一比丘分房臥具竟不作是念我今安居口亦不言後生疑悔我不結安居爲成安居不以是白佛佛言爲安居受房舍數臥具雖不發心口言結之亦得名安居

時舍衛城人欲於祇洹作渠通水波斯匿王聞令言若有於祇洹通水者當與大罪後邊境有事王自出征後諸外道欲併力通渠諸比丘以此語諸優婆塞諸優婆塞言此非我等所制可往白王諸比丘言世尊不聽安居中過七日往返王去此遠何由得往便以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今若有佛法僧事若私事於七日外更聽白二羯磨受十五日若一月日出界行一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘爲某事欲出界行於七日外更受三十夜還此安居若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘爲某事欲

出界行於七日外更受三十夜還此安居誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲更受三十夜出界行竟僧忍默然故是事如是持有一比丘安居麤食不足作是念我此中安居麤食不足而世尊不聽破安居我當云何以是白佛佛言聽以此因緣破安居無罪

（四）

復有一比丘安居有一比丘尼誘共作不淨行作是念人心易轉後或失意而世尊不聽破安居我當云何以是白佛佛言聽以此因緣破安居無罪式叉摩那乃至黃門亦如是

（五九）

若國王欲壞其梵行乃至父母親戚皆亦如是有一比丘安居見伏藏作是念此藏足我一生用若久住此或能失意而世尊不聽破安居我當云何以是白佛佛言聽以此因緣破安居無罪若見國王尊貴乃至見父母親戚苦樂恐退意亦如是有一比丘安居聞有比丘欲破僧作是念若有破僧事僧不和合不得安樂而世尊不聽破安居我當云何以是白佛佛言聽以此因緣破安居無罪復有一比丘安居聞異住處有比丘欲破僧

是已親厚作是念若我往諫必受我語而世尊不聽破安居我當云何以是白佛佛言聽以此因緣破安居無罪若能使人諫爲此而去若彼處僧已破能自和合若使人和合爲此而去皆亦如是比丘尼能和合僧亦如是

時有估客營住諸比丘欲依安居以是白佛佛言聽彼估客安居內忽然復去諸比丘不知云何以是白佛佛言聽隨去諸估客分作兩部諸比丘不知云何以是白佛若一部信樂所之豐樂隨去比丘有持律彼處亦多持律聽隨此部去若依牧牛羊人作簿抵人船行人安居皆亦如是有諸比丘安居中燒房舍臥具無有住處不知云何以是白佛佛言若火燒若水漂王難賊難非人難師子虎狼諸毒蟲難乃至蟻子水亂難皆聽破安居無罪時跋難陀受安居請布薩竟往中路見二住處多有衣食施便住其中二處各半皆欲取分諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言汝愚癡人云何已受他請爲利養故

住二處安居告諸比丘從今若比丘受他前安居請布薩竟往中路見二住處多有衣食施便住無前後安居得違言突吉羅罪若比丘受他前安居請布薩竟往不至至十七日明相出是比丘無前安居有後安居不破安居得違言罪若受他前安居請布薩竟往結安居不受七日出界外七日內還不還是比丘無前安居有後安居不破安居得違言罪若受他前安居請布薩竟往結安居受七日出界外不還無前安居有後安居不破安居得違言罪若七日內還不破安居不犯違言罪若受他前安居請布薩竟往結安居未至自恣七日無七日法出界外亦無前安居有後安居不破安居得違言罪若有七日法出界外不破安居不犯違言罪若比丘受他前安居請往彼布薩亦如是

（益九）

若比丘受他後安居請布薩竟往中路見二住處多有衣食施便住不往破安居違言二突吉羅罪若受他後安居請布薩竟往不至至十七日明相出是比丘破安居違言二罪

（六）

若受他後安居請布薩竟往結安居不受七日出界外七日內若還若不還及受七日七日內不還皆破安居違言二罪若七日內還不破安居不犯違言罪若受他後安居請布薩竟往結安居未至自恣七日無七日法出界外破安居違言二罪若有七日法出界外不破安居不犯違言罪若受他後安居請往彼布薩亦如是

有一比丘求安居處見有空窟作是念我當於此安居復有衆多比丘見皆作是念而不相知至安居前布薩日俱集於彼皆言我已先取此窟不知誰應得住以是白佛佛言若先至者應作相若題壁自名若語窟左右人後引爲證此人應得復有比丘先占住處後竟不來餘比丘不敢住遂空置此處以是白佛佛言應壞相(益九)若語人令知使(七)餘比丘得住

第三分第四自恣法

佛在舍衛城爾時衆多比丘住一處安居共議言我等若共語者或致增減當共立制勿復有言若乞食先還便掃灑食處以瓶盛水

出拭手脚巾數諸坐具置盛長食器量食有長減著其中如其得少從此取足食竟次第除屏物事若獨不勝招伴共舁如此安居得安樂住無復是非增減之患作此議已即便行之安居既竟諸佛常法歲二大會往到佛所頭面禮足却坐一面佛慰問言汝等安居和合乞食不乏道路不疲耶答言安居和合乞食不乏道路不疲又問汝等安居云何和合諸比丘即具以答佛佛種種訶責汝等愚癡如怨家共住云何而得和合安樂我無數方便教汝等共住當相諮誘轉相覺悟以盡道業於今云何而行癡法從今若復立不共語法得突吉羅罪

爾時六羣比丘數數犯罪諸比丘以佛教應相諮誘便語言汝等數數犯罪應自見過而修改悔勿得汙染梵行自貽大苦負人信施空無所獲六羣比丘不自改過反更誣謗長老比丘犯種種罪彼聞已慚愧便往佛所以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸

比丘若有比丘犯罪應先問言我欲誨汝汝聽我不言聽則誨不聽則已若不聽犯突吉羅罪六羣比丘後時犯罪便逆問長老比丘我欲誨汝聽我不彼作是念佛制不得不聽便答言隨意說之六羣比丘復言若隨我意當隨我說何罪何時說何處說彼聞此語便逐其後不敢遠離以是白佛佛復問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘若成就五法不應問聽說罪無慚愧愚癡少聞自不如法苟彰人惡若有慚愧多聞智慧自如法實欲使人離惡乃應問聽說罪復有五法不應問聽說罪隨愛隨恚隨癡隨畏不知時非時反上應問聽說罪若成就五惡法而問不應敬聽說罪若成就五善法而問應敬聽說罪

時諸比丘作是議如世尊所說應問聽不應問聽應敬聽不應敬聽唯有羅漢然後應問我等云何而得行此以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實作此議不答言實爾世尊佛告諸比丘從今以十利故為諸比

丘作自恣法應求僧自恣說罪言諸大德若見我罪若聞我罪若疑我罪憐愍故自恣說我當見罪悔過如是三說

時諸比丘作是念世尊教我等自恣應共奉行便日日自恣或二日三日至五日一自恣以是白佛佛言不應爾應夏三月最後日自恣諸比丘便於比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼前自恣若白衣外道狂心亂心病壞心被舉滅擯異見人前自恣以是白佛佛言不應爾應在如法比丘衆中自恣有諸比丘坐牀上自恣以是白佛佛言不應爾諸比丘既下地自恣汙衣服以是白佛佛言應好泥治地布草於上自恣六羣比丘言若次至我然後下地以是白佛佛言不應爾應一比丘先唱言大德僧聽今僧自恣時到僧當和合作自恣白如是然後俱下地胡跪自恣諸比丘自恣未竟上座老病不堪久跪以是白佛佛言聽自恣竟者還坐諸比丘已自恣竟便出去以是白佛佛言不應先出要待都竟諸比丘一時向上座自恣不知誰已自恣誰未自恣

以是白佛佛言不應一時自恣諸比丘便復一一從上座自恣有諸白衣欲布施聽法久不能得便譏訶言我等多務廢業來此而諸比丘不時受施為我說法諸比丘以是白佛佛言不應一一自恣聽上座八人一一自恣自下同歲同歲一時自恣諸比丘不知自恣已至何處以是白佛佛言應白二羯磨差自恣人若二若多一比丘唱言大德僧聽此某甲某甲比丘能為僧作自恣人僧今差某甲某甲作自恣人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲某甲比丘能為僧作自恣人僧今差某甲某甲作自恣人誰諸長老忍默然不忍者說僧已忍差某甲某甲作自恣人竟僧忍默然故是事如是持

諸比丘差無智比丘作自恣人以是白佛佛言五法成就（廿九）不應差隨欲恚癡畏不知時非時反上應差被差比丘應起語諸比丘言同歲同歲一處坐自恣人不知以何時當應自恣以是白佛佛言次第至已便應自恣諸比丘作如是自恣猶故遲諸白衣如上譏訶以

是白佛佛言被差人復應唱言各各相向自恣諸比丘自恣竟復更布薩以是白佛佛言自恣羯磨亦名布薩

爾時世尊自恣日與諸比丘前後圍遶露地而坐告諸比丘今僧和合自恣時到應共自恣有一比丘起白佛有病比丘不來佛言應差一比丘將來乃至出界自恣如說戒中說時六羣比丘有罪自恣以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅彼猶故有罪自恣以是白佛佛言應住其自恣諸比丘未羯磨時便住他自恣復有自恣竟方住以是白佛佛言不應爾羯磨竟未自恣時應住

告諸比丘有四不如法住自恣四如法住自恣何謂四不如法住自恣謂住無根破戒無根破見無根破威儀無根破正命若反上爲四如法住自恣復有七不如法住自恣七如法住自恣何謂七不如法住自恣謂住無根波羅夷無根僧伽婆尸沙無根偷羅遮無根波逸提無根波羅提提舍尼無根突吉羅無根惡說反上爲七如法住自恣復有八不如

法住自恣八如法住自恣何謂爲八不如法住自恣謂住無根破戒無作無根破見無作無根破威儀無作無根破正命無作反上爲八如法住自恣復有九不如法住自恣有九如法住自恣何謂九不如法住自恣謂住無根破戒作不作無根破見無根破威儀亦如是反上爲九如法住自恣復有十如法住自恣十不如法住自恣何謂十如法住自恣有一比丘以此相以此事受如法治罪羯磨若比丘見其以此相以此事受如法治罪羯磨是比丘後於餘僧中說其已受如法治罪羯磨住其自恣是謂如法住自恣若住其自恣時有難起僧皆散去後見之復如前住其自恣是謂如法住自恣若捨戒若犯波羅夷若犯僧伽婆尸沙若犯偷羅遮若犯波逸提若犯波羅提提舍尼若犯突吉羅若犯惡說若比丘以此相以此事於僧中說其犯住其自恣是名如法住自恣反上名爲不如法住自恣時優波離問佛言世尊比丘以幾法住他自恣佛言以五法住他自恣以實不以虛以

時不以非時有利益不以無利益以慈心不以惡意以柔輭語不以剛强又問世尊欲住他自恣應幾法自籌量佛言應以五法自籌量應量我住彼自恣爲實爲虛若虛不應住若實應便審定爲時爲非時若非時不應住若時應更審定爲有利益爲無利益若無利益不應住若有利益應更審定爲當因此起諍破和合僧爲不破若破不應住若不破應更審定復應量我住彼自恣持法持律解律儀聰明辯才學戒比丘如法助我不若彼心助亦應更審已以時住自恣又問世尊欲住他自恣應幾法自觀佛言應五法自觀自觀身行清淨口行清淨意行清淨多誦修多羅善解阿毗曇不若身口意行不清淨諸比丘便當言汝身口意行不清淨云何住他若不多誦修多羅諸比丘便當言汝從誰聞何經中說未能不師人何能師物若不善解阿毗曇諸比丘便當言汝所說有何義汝自不知義云何住人

又問世尊有幾法住他自恣後無悔佛言有

五法住他自恣後無悔憐愍故利益故欲濟拔故使從惡戒出故住全戒中故又告優波離有五種住他自恣後生悔心諸比丘語言汝說他罪不實汝應止汝所說非時汝應止汝所說無有利益汝應止汝以惡意說他罪非是慈心汝應止汝所說剛強非柔輭語汝應止若反上後不生悔心

此彼住自恣比丘有五事不應憂諸比丘語言彼不實住汝自恣汝不應憂彼非時住汝自恣汝不應憂彼無利益住汝自恣汝不應憂彼以惡意住汝自恣汝不應憂彼非輭語住汝自恣汝不應

優波離問佛若比丘入僧中應以幾法佛言應以五法一下意二慈心三恭敬四知次第坐處五不論說餘事復有五法不應反抄衣不應左右反抄衣不應扠腰不應覆頭應恭敬僧優波離問佛比丘有幾法得與僧和合羯磨佛言有五法得與僧和合羯磨應同見應隨僧應信有事應自往若與欲復語優波離若有僧事不應不往若不往則異於僧有

五種見於僧事為不如法應心念而口語應口語而心念非法助僧助非法人犯言不犯若反上為如法

有一比丘自恣日犯突吉羅罪向餘比丘說半云是突吉羅半云是惡說二部中各有持律聰明智慧有慚愧心樂學戒法共諍不決以住自恣諸比丘不知云何以是白佛佛言應一比丘將至眼見耳不聞處教作惡說悔過還白僧彼比丘已作法僧應自恣諸比丘不得問作何等法問者突吉羅復有一比丘自恣日犯突吉羅罪向餘比丘說半云是波羅提提舍尼半云是突吉羅乃至半云是波羅夷半云是突吉羅二部中各有持律聰明智慧有慚愧心樂學戒法共諍不決以住自恣諸比丘不知云何以是白佛佛言應一比丘將至眼見耳不聞處教作突吉羅悔過還白僧彼比丘已作法僧應自恣諸比丘不得問作何等法問者突吉羅犯波羅提提舍尼乃至偷羅遮亦如是若犯僧伽婆尸沙若犯波羅夷應白羯磨停此事大德僧聽今停此

事自恣後當如法斷白如是作此白已應自恣不得不自恣

有一比丘自恣日語諸比丘言有物無人因共空論半云有物無人半云有人無物共諍紛紜諸比丘不知云何以是白佛佛言應白停此事自恣不得不自恣若白停已有還發此論者犯波逸提

有病比丘住病比丘自恣病比丘住無病比丘自恣無病比丘住病比丘自恣不相順從諸比丘不知云何以是白佛佛言不應爾犯者皆突吉羅若病比丘住病比丘自恣諸比丘應語言汝今病何以住他若病比丘住無病比丘自恣亦應如是語若無病比丘住病比丘自恣諸比丘應語言汝且止此比丘病可待瘥住之有諸比丘遣使住他自恣諸比丘以是白佛佛言不應遣使住他自恣犯者突吉羅時跋難陀猶遣使住他自恣諸比丘以是白佛佛言受使人得突吉羅跋難陀犯波逸提或愚癡比丘住愚癡比丘自恣或愚癡比丘住智慧比丘自恣或智慧比丘住愚

癡比丘自恣不相順從諸比丘以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅罪

若比丘住他比丘自恣衆僧知見彼人身口意業不清淨少聞愚癡者不應受其語但當自恣若僧見彼人身口意業有清淨有不清淨及少聞愚癡亦如是若僧見彼人身口意淨多聞智慧應受其語當問言汝見彼有何等過爲破戒爲破見爲破威儀爲破正命若言破戒應問汝知破戒相不若言不知諸比丘應訶令慚語言汝不知破戒相而在僧中說他破戒僧若不作此訶皆犯突吉羅若言知諸比丘應問何等是破戒答言犯波羅夷僧伽婆尸沙若言破見應問汝知破見相不若言不知諸比丘應如上訶若不訶皆犯突吉羅若言知應問何等是破見答言無今世後世無罪福報應無父無母無阿羅漢若言破威儀應問汝知破威儀相不若言不知諸比丘應如上訶若不訶皆犯突吉羅若言知應問何等是破威儀答言犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅惡說若言破正命諸比丘應

問汝知破正命相不若言不知諸比丘亦應如上訶若不訶皆犯突吉羅若言知應問何等是破正命若言諂曲心以求利養僧復應更問汝為見為聞為疑若言見應問云何見何時見何處見汝在何處彼在何處若作是問不能答應如法治已自恣不應不自恣聞疑亦如是

有一住處衆僧於中安居三月皆得道證作是念若三月竟便自恣者便應移去則失此樂諸比丘不知云何以是白佛佛言今聽諸比丘三月自恣日皆集一處應一比丘唱言大德僧聽我等於此安居得一心樂若自恣便去者則失此樂今共停此至八月滿作四月自恣白如是如是白竟若有欲遠行比丘聽自恣便去若有欲住其自恣者僧應為如法檢校使得自恣而去若去比丘欲住後比丘自恣諸比丘應語言我等未自恣汝云何得住若彼去已至後自恣時還住諸比丘自恣者諸比丘應如法檢校竟應自恣有諸比丘一處安居聞其處好鬪比丘當來

作是議言彼來必住我等自恣諸比丘不知云何以是白佛佛言未至自恣二三日應自恣而去若聞今日至應即自恣而去若聞已入界內應疾出界外自恣而還若不得應出迎禮拜問訊為捉衣鉢辦洗浴具將入浴室與塗身油蜜出界外自恣若復不得應為辦食隨在界內外若在界內食食時應出界外自恣若在界外食食時應住界內自恣若復不得應共集自恣後一舊比丘白諸舊比丘言大德僧聽今共布薩說戒後四月黑十五日當自恣白如是客比丘若言何故四月黑十五日自恣舊比丘應答言本不共安居不應問我若客比丘復至黑十五日者舊比丘復應如上白後白十五日當自恣乃至不應問我亦如上客比丘復至白十五日者復應為作食如上若得者善若不得便應強共和合自恣不得不自恣

彌沙塞部五分律卷第十九

音釋

踐恐演切踏也　輦蜜俱切車也　壘力軌切猶疊也　簰棧簿步皆切

彌沙塞部五分律卷第二十　益十

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分第五衣法之一

佛在王舍城爾時耆域乳母洗浴耆域諦觀其身而有恨色耆域覺之即問何故恨顏視我乳母言恨汝身相殊特而竟未親佛法衆僧耆域聞已讚言善哉善哉乃能教我如此之事便著新衣往至佛所遥見世尊容儀挺特有三十二大人之相圓光一尋猶若金山即生信敬前禮佛足却坐一面佛爲說種種妙法示教利喜所謂施論戒論生天之論在家染累出家無著示現如是助道之法次爲說諸佛常所說法苦集滅道即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得果已歸依佛法僧次受五戒耆域善別音聲本末之相佛將至塚間示五人髑髏耆域遍叩白佛言第一叩者生地獄第二叩者生畜生第三叩者生餓鬼第四叩者生人道第五叩者生天上佛言善哉皆如汝說復示一髑髏耆域三叩不知所之白佛言我不知此人所生之處佛言汝應

不知何以故此是羅漢髑髏無有生處爾時世尊身小有患語阿難言我病應服吐下藥阿難白佛當語耆域即往語之耆域言我不可以常藥令如來服當合轉輪聖王所應服者便以藥熏三優鉢羅華持至佛所白佛言願覷此華覷一華應十行下三華三十病乃都差世尊即覷二華得二十行下餘一華得九行下耆域須臾來至佛所白言藥得下不下為多少佛言藥雖得行下猶少一耆域白佛應服煖水即便服之更得一行病即除差耆域復白應須補養我當隨時供養所應佛默然受耆域便作栴檀糂羹以奉世尊世尊復嘗已復白佛言我為國王臣民治病或得百千兩金七寶無數或得聚落或得一邑唯願世尊與我微願佛言諸佛如來已過諸願復白言願佛與我可得之願佛言若是可得不違汝意於是耆域即以一貴價衣價直半國奉上於佛白佛言此衣於諸衣中最為第一願哀愍受又願聽諸比丘受家衣施佛即受之亦聽諸比丘受家衣施為說種種妙法

遣還所住佛以是事集比丘僧告諸比丘者
域治我病差持一上衣施我又願聽諸比丘
受家衣施我爲受之亦聽諸比丘受家衣施
從今諸比丘欲著家衣聽受然少欲知足著
糞掃衣我所讃歎爾時王舍城諸居士聞佛
聽諸比丘受家衣施共持青黃赤黑純色劫
貝三十張施諸比丘諸比丘以色爲疑以是
白佛佛言聽受應浣壞好色更染而著有諸
比丘往塚間觀死屍從足至頭作不淨觀起
屍鬼入死屍中張眼吐舌踦諸比丘諸比丘
恐怖又復便傘其精氣有命過者復有一比
丘至塚間從足至頭觀新死女人生欲心便
行不淨以是白佛佛言不應先從足觀復有
比丘於傍觀死人起屍鬼復入屍中張眼吐
舌以手打之以是白佛佛言莫於傍觀應在
頭前觀復有諸比丘爲衣故掘出新死人諸
居士見譏訶言此釋子沙門臭穢不淨云何
以此入我家中諸長老比丘聞以是白佛佛
言不應掘出死人犯者突吉羅復有諸比丘
持死人骨著僧坊中有持死人髑髏著經行

處若牀下諸居士見譏訶言諸比丘不淨可惡云何持死人骨著僧坊內猶如塚間畜死人髑髏猶如畜鉢諸比丘以是白佛佛言不應爾亦不應以手捉死人骨犯者突吉羅有諸比丘患眼醫言以人額骨磨著眼中諸比丘言佛不聽我等捉死人骨更說餘方醫言更無餘治諸比丘作是念若世尊聽病時捉死人骨者病可得瘥以是白佛佛言聽屏處取骨如二指大磨著眼中有諸比丘食麻蜜魚肉往塚間求糞掃衣鬼神不喜以是白佛佛言不應食此諸物往至塚間有諸比丘於僧中及白衣家食麻蜜魚肉行路經由塚間而輒避去由此失伴以是白佛佛言若不畏者聽從邊過有諸比丘常往塚間乞得魚肉食不敢復還以是白佛佛言若不畏者聽還有諸比丘月八日十四日十五日往塚間求糞掃衣諸鬼神此日亦集語諸比丘言今是我等集日汝何爲來諸比丘以是白佛佛言不應以此日往塚間常住塚間及行路比丘此日皆不敢往以是白佛佛言若不畏者聽

有諸比丘大小便塚間諸鬼神訶言云何於我住處大小便以是白佛佛言不應爾有塚間曠遠諸比丘經過不敢起止由此致病以是白佛佛言應先彈指然後便利若鬼神欲聞經典唄說法應為作之時迦夷王以欽婆羅寶衣與耆域(益十)耆域即持至僧坊施僧(四)諸比丘不知云何以是白佛佛言應受用莊嚴塔有諸比丘得長短毛及無毛雜色氈觸不敢受以是白佛佛言聽受雜色者聽浣壞色乃著若不能令純色壞者聽在僧坊內著有諸比丘得已成氈乃未成者不敢受作以是白佛佛言聽受作有諸比丘欲於街巷中拾糞掃衣以是白佛佛言聽拾時有白衣於街巷中脫衣大小便諸比丘謂是糞掃衣便取彼言大德莫取我衣比丘答言我謂是糞掃衣是以取耳白衣復言汝不顧視而便取之是為偷衣諸比丘以是白佛佛言應諦看之若塵坌日曝有久故相顧視問人然後取之諸比丘拾糞掃衣未浣著房中臭穢不淨以是白佛佛言不應未浣持入房有諸比丘拾糞

掃衣不即浣生蟲以是白佛佛言應即淨浣有諸比丘於淨地中及上流浣糞掃衣以是白佛佛言不應爾有諸比丘以淨器浣糞掃衣以是白佛佛言不應爾

佛從王舍城與大比丘僧千二百五十人俱遊行人間諸比丘擔重擔衣佛見已作是念我當為諸比丘作劑限受家衣施時薩沙王聞佛與千二百五十人俱遊行人間作是念我今寧可將四種兵侍衛世尊遊我境內念已勑嚴四種兵侍從佛後佛展轉到恒水欲

度到跋耆國目連念言若用船度恐王久留或有所廢我今當以神力令此水淺念已即令水淺佛與比丘一時涉度佛度彼岸而說偈言

精進為舟航　能濟深廣河　孰能觀若斯不發信敬心

於是薩沙王作是念佛已出我界便應迴還即合掌遙禮而歸佛到屈荼聚落告諸比丘有四法我及汝未得時於生死中輪轉無際何謂為四所謂聖戒聖定聖慧聖解脫今既

得之生死已盡梵行已立所作已辦即爲諸
比丘說偈言
戒定慧解脫　我今如是覺　已盡諸苦源
故爲汝等說
時佛將五百比丘遊行跋耆國欲到毗舍離
城彼有婬女名阿范和利聞佛世尊有大名
德號如來應供等正覺所可說法初中後善
具足清白梵行之相遊行諸國將到此城歎
言善哉我願欲見即嚴四馬車從五百妓女
出迎世尊佛遙見之告諸比丘汝等各當繫
念在前自防護心是諸佛教何謂繫念謂行
四念處觀內身循身觀除無明世間苦觀外
身內外身及痛心法亦如是何謂在前所謂
若行若立若坐若臥若睡若覺若去若來若
前後視瞻若屈伸俯仰若著衣持鉢若食飲
便利若語若默常一其心此是我教阿范和
利遥見佛容顏殊特諸根寂定有三十二大
人相圓光一尋猶若金山便生信樂前至佛
所頭面禮足却住一面佛爲說種種妙法示
教利喜已白佛言世尊願佛及僧於我園宿

受明日請佛默然受之阿范和利知佛受已禮繞而退時五百離車聞佛與比丘僧遊行國界來向此城共要迎佛若不出者罰金錢五百要已皆出或乘青馬青車一切眷屬衣服皆青黃黑赤白皆亦如是阿范和利中道相逢不避其路諸離車言何以不避使車馬相突阿范和利言我請佛及僧於園宿明日設食不暇相避諸離車言我等亦欲請佛汝聽我先答言已受我請不得相讓諸離車言與汝五百千兩金聽我在先答亦如上諸離車復言與汝半國財物可乎答言正使舉國亦不可得若能保我三事無失爾乃相許諸離車言何謂三事答言一者保我身命必無夭奪二者保我財物必無損失三者保佛常住必無餘行諸離車言若財物損失我能相與若佛餘行我能請留汝命危脆誰能保者便瞋恚而去佛遥見諸離車來告諸比丘欲知忉利諸天出入與此無異諸離車見佛容顏殊特乃至猶若金山下車步進前至佛所頭面禮足却坐一面時彼衆中有一摩納名

寘祇耶從坐起偏袒右肩胡跪合掌白佛言我欲以偈讚歎世尊佛言隨意即便說之

瓶沙得善利　鴦伽持珠鎧　佛昔出其國　聲若雷霆震　亦如華新開　其香甚芬馥　觀佛身光耀　如日麗於天　又如月盛滿　昇空無雲翳　世尊光明身　灼灼復踰此　佛慧無不鑒　消滅陰謀情　能施世間眼　決斷諸疑惑

諸離車聞偈歡喜即與五百領衣摩納言我不須衣願先請佛佛語離車可聽先請即便聽之與衣如故摩納得衣即以上佛佛為受之告諸離車世有五寶甚為難遇一者諸佛世尊二者善說佛所說法三者聞法善解四者如聞能行五者不忘小恩諸離車聞法歡喜共作是議佛不久住人人別供不得周遍今當斂物隨日供設非我種族不聽豫之阿㝹和利竟夜作種種美食旦持至園敷坐具畢白時已到佛告諸比丘汝等繫念共受彼食即皆就坐奈女手自斟酌歡喜無亂食畢行水却住一面白佛言毗舍離諸園觀中此

園第一我修此園本欲爲福今奉世尊願垂納受佛言可以施僧得大果報奈女重以上佛佛言但以施僧我在僧數奈女受教即以施僧便取小牀於佛前坐佛爲說隨喜偈如爲毗蘭若所說復更爲說種種妙法示教利喜即於座上得法眼淨次受三歸五戒從坐起禮佛而去諸離車於後如議供養佛從毗舍離漸漸遊行到鉢遮羅塔時冬大寒著一衣露地而宿初夜過已覺寒復著一衣中夜過已覺寒復著一衣不復苦寒作是念未來諸比丘若不耐寒著此三衣足以御之我今寧可爲諸比丘制畜三衣明旦以是集比丘僧告諸比丘我先於王舍城遊行見諸比丘擔重擔衣爾時欲爲制家施衣劑限昨夜極寒吾先著一衣中夜初覺寒復著一衣後夜初覺寒復著一衣便不復苦寒即作是念未來諸比丘有不耐寒者著此三衣足以御之我今寧可爲諸比丘制畜三衣今以十利故爲諸比丘制畜三衣不聽有長若衣弊壞聽補治以複線却刺亦聽直縫時諸比丘畜拘

偷羅衣諸居士見譏訶言比丘著拘偷羅何異我等著冠頭衣以是白佛佛言不聽畜拘偷羅衣犯者突吉羅有一比丘安陀會壞攡縫合作拘偷羅著之後生疑悔以是白佛佛言聽暫作著有諸比丘畜冠頭及有袖衣拘（卷十）（九）禰被上以是白佛佛言不聽畜冠頭及有袖衣犯者突吉羅若得聽受壞作餘衣有一外道以雜色線縫著衣上作條幅處後於佛法中出家猶著此衣諸居士見譏訶言沙門釋子著外道衣不可分別諸比丘以是白佛佛言不聽著外道衣犯者偷羅遮若不知是外道衣而非佛所聽皆應壞之若知是外道衣應摘縫布地令人蹈上速使壞盡有諸比丘在樹下坐禪衆鳥作聲亂其禪思屎汙身體以是白佛佛言聽驅鳥若作禪屋有諸比丘欲往塚間取死人衣以是白佛佛言聽取即便取之後有比丘亦往取衣見前比丘語言與我共分比丘不與以是白佛佛言應共分有諸比丘先在塚間得衣與後來比丘共分分時復有比丘來索分諸比丘不與以是白

佛佛言亦應共分分衣已各欲還復有比丘來索分諸比丘不與以是白佛佛言亦應共分分已各還垂出塚界復有比丘來索分諸比丘不與以是白佛佛言亦應共分分已各還已出塚界復有比丘來索分諸比丘不與以是白佛佛言不應共分有一比丘著衣持鉢入村乞食作是念我今乞食猶早便往塚間多得諸衣得已復作是念若持入村擔重可恥若先持歸時或復遇便東藏之然後乞食復有一比丘食後前至塚間求衣見前比丘所得衣便持歸前比丘後往取衣不知所在還到僧坊見一比丘浣之語言莫浣我衣彼比丘言非是汝物前比丘具以事語彼比丘言塚間無主物如何佔護以是白佛佛言應屬前比丘從今若先得衣置塚間者應作誌有比丘以死人骨作誌後諸比丘謂是鳥銜著上即便取之以是白佛佛言不應以死人骨爲誌又有比丘以絳汁作誌諸比丘謂是血汁即便取之以是白佛佛言不應以絳汁作誌應用青黑木蘭若以袈裟衣片貼上

有諸比丘共要伴入村乞食伴塚間求衣還共分之要已而去往塚間者大得諸衣悔言我得衣屬我彼得食屬彼不能復共乞食比丘還以食與之得衣比丘不受如上語之乞食比丘言先共明要如何中悔以是白佛佛言應共分取衣比丘得衣時共要若能擔此衣還所住者當與二分既擔還復悔不與以是白佛佛言應與浣亦如是有一比丘往塚間見一新死人欲取其衣起屍鬼入身中起語言大德莫取我衣答言汝已死非是汝衣便強奪取死人大喚遂到僧坊諸善鬼神不聽入便住門外見出入比丘語言有一比丘奪我衣來可令見還諸比丘入問外有一人云有比丘奪其衣來誰持來者得衣比丘言此是死屍非生人也諸比丘以是白佛佛言若新死身未有壞處起屍鬼猶著（卅十）不應取其衣可以還之若取未傷壞死人衣突吉羅彼比丘即以衣還之死屍得衣便倒地彼比丘以是白佛佛言可持著塚間比丘即持衣行死屍復起逐後既到塚間以衣著地屍復還（十一）

倒有一比丘往塚間見一人著新欽婆羅臥塚蔭中謂是死人作是念佛不聽我取未傷壞死人衣便打其頭破彼即驚起言大德有何相犯打我頭破答言謂汝是死人彼言汝豈不知有喘息耶如何為衣欲斷我命諸比丘以是白佛佛言不應自打若使人打死屍令傷壞者犯突吉羅時諸比丘得劫貝衣不截頭鬚而著諸居士見訶譏言沙門釋子亦著此衣與我何異諸比丘以是白佛佛言不應著犯者突吉羅

爾時世尊與大比丘僧千二百五十人俱遊行南方人間從山上下見有水田善作塍畔作是念我諸比丘應作如此衣即問阿難言汝見此田不答言已見又告阿難諸比丘宜著如此衣汝能作不答言能即受教自作亦教諸比丘作兩一長一短或兩長一短或三長一短左條葉左靡右條葉右靡中條葉兩向靡作竟著之極是所宜佛見已告諸比丘阿難有大智慧聞我略說作便如法此名為割截不共之衣與外道別異怨家盜賊所不

復取從今聽諸比丘割截作三衣若破應補
佛在毗舍離城有一住處地極卑濕多諸蚊
蟲諸比丘不得住皆住舍衛城贍婆城迦維
羅衛城王舍城安居所住處空諸居士言大
德可住此安居我等當供給飲食諸比丘言
此間多有蚊蟲不能得住諸居士復言大德
但住當送蚊幮諸比丘不知得受不以是白
佛佛言聽受諸比丘不知大小作以是白佛
佛言應隨牀大小作諸比丘常著一衣入聚
落及還僧坊初不易脫垢穢不淨諸居士見
譏訶言此沙門釋子可惡常著一衣出入聚
落諸比丘以此白佛佛言於僧坊內應著襯
身衣不應著入聚落衣諸比丘無房舍住欲
作新房以是白佛佛言聽於僧坊內為僧作
餘比丘不助以是白佛佛言應助諸比丘便
長助妨坐禪行道以是白佛佛言不應長助
若力少不足然後助之諸比丘作時壞汙其
衣數數補浣妨坐禪行道以是白佛佛言僧
應作作時衣作時令著諸比丘慚愧不敢襯
身著以是白佛佛言為僧作時聽自恣著諸

比丘以著僧衣小汙便浣由是速壞以是白佛佛言不應數數浣作都竟然後浣舉諸比丘欲作新經行處以是白佛佛言聽作諸比丘便曲作以是白佛佛言應直作諸比丘欲高作經行處以是白佛佛言聽高作兩兩經行道數數壞以是白佛佛言聽白墐泥亦聽用衣及婆婆草布上大會時人多房少諸比丘無住處以是白佛佛言房內有容膝處聽衣布地坐留中央諸比丘既同房住便相鬧亂以是白佛佛言應以衣隔之亦聽作窟諸比丘倚壁坐諸居士見譏訶言此沙門釋子爲是老出家爲是無威儀云何倚壁而坐以是白佛佛言不應倚壁坐有諸老病比丘不能自持取草束倚坐汙穢房中以是白佛佛言不應倚草束聽作隱几禪帶諸比丘賈作禪帶以是白佛佛言不聽過人八指諸比丘復狹作禪帶以是白佛佛言不應減五指諸比丘復作雜色禪帶以是白佛佛言應一種色作若雜種色應浣壞色然後聽畜時長老柯煞得一衣欲作安陀會太長欲作僧伽梨

優多羅僧皆少數數牽挽佛行房見之問言汝作何等具以事答佛言若不足應三長一短若復不足聽兩長一短若復不足聽貼作葉長老柯倮復得一衣少不足作割截三衣以是白佛佛言聽作割截僧伽梨優多羅僧漫安陀會有大會時諸白衣以衣布施以是白佛佛言聽受諸白衣欲得呪願以是白佛佛言應爲呪願諸比丘不知呪願以是白佛佛言應使維那呪願不知持著何處以是白佛佛言應如前白二羯磨當中央房著中不知誰應守護以是白佛佛言應如前白二羯磨一比丘令守護諸比丘便羯磨無知比丘不別衣好惡以是白佛佛言成就五法不應差守衣隨愛恚癡畏不知衣好惡諸比丘於開處分失衣守衣比丘得惡名聲以是白佛佛言應靜處分分衣時有客比丘來舊比丘問汝某日在何處答在某處諸比丘言我等得衣日此比丘在我界內今不成分衣以是白佛佛言得衣日有比丘有比丘想不成分衣得突吉羅罪有比

丘疑亦如是無比丘有比丘想成分衣得突吉羅罪無比丘疑亦如是無比丘無比丘想成分衣無犯時諸比丘不視體臥僧臥具垢汙不淨復有一比丘不視體臥僧臥具伸脚蹋破以是白佛佛言爲護身護衣護僧臥具聽畜單數數僧臥具上時六羣比丘以佛不聽視身臥僧臥具上便以廣數寸物數僧臥具上以是白佛佛言廣長應如臥具諸比丘不繫念眠失不淨汙於單數以是白佛佛言應以坐具數單數上有諸比丘爲壁虱所惱以是白佛佛言聽別作廣長單數數著數下垂牀四邊各一尺時優波離問佛世尊幾種衣應受持佛言三衣應受持視身衣被衣雨浴衣覆瘡衣蚊幮數經行處衣障壁虱衣單數衣坐具護膝衣護脣衣護頭衣拭體巾拭手面巾針線囊鉢囊革屣囊漉水囊如此諸衣若似衣皆應受持有一比丘白佛言世尊常爲我等讚歎少欲知足我甚樂之願聽我等裸形佛言愚癡人欲作外道儀法犯者偷羅遮有諸比丘白佛或欲作人髮衣鹿皮衣

羊皮衣鳥毛衣馬鬃衣葬牛尾衣草樹皮葉衣佛言愚癡人欲作外道儀法一切外道儀法皆不得作作者偷羅遮有一比丘白佛願聽我等內著冠頭衣跋那衣被上佛言愚癡人欲作白衣儀法犯者突吉羅有諸比丘內欲著冠頭衣外被劫貝衣或欲作蘇摩衣斑劫貝衣或欲著指鐶畫眉眼著雜色革屣以是白佛佛言愚癡人此是白衣儀法一切白衣儀法皆不得作犯者突吉羅有一比丘白佛願聽我等著純青黃赤白黑色衣佛言純黑色衣產婆所著犯者波逸提餘四色突吉羅爾時諸比丘患頭冷病以是白佛佛言聽以衣覆亦聽作幘煖則止有諸比丘不著僧祇支入聚落露現胷臆諸女人見笑弄諸比丘以是白佛佛言不應爾入聚落應著僧祇支犯者突吉羅有諸比丘著僧祇支風吹落地以是白佛佛言應著帶有諸比丘在高上作帶諸女人在下見其形體笑弄諸比丘羞恥以是白佛佛言聽作時取衣後從岐間過褊著前時跋難陀知未分安居施物處輒往

話言何不速分若不分或有蟲嚙水火等難若分可得自用若與弟子及作福事諸比丘即便分之跋難陀言汝等不別貴賤諸比丘言汝若善別為我等分亦自取分即為分之得分持去復往餘處如是非一得重擔衣還歸所住諸比丘見讚言汝大福德得如此衣答言非福所致諸安居處巧說得耳諸比丘種種訶責云何一處安居諸處受施分以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言我常說少欲知足汝今云何多受無猒訶已告諸比丘不應一處安居諸處受安居施分犯者突吉羅時諸比丘但著上下衣入聚落以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅有比丘反著衣入聚落諸比丘見語言反著衣與著不割截衣有何異以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅有諸比丘未入村及出村草木鉤衣破裂塵土入葉中欲反著不敢以是白佛佛言為護衣故未入村及出村聽反著有諸比丘染漫衣作條又有縫葉著衣或褲作衣葉或半上

向半下向作無以是白佛佛言不應爾犯者皆突吉羅有諸比丘著雜色衣以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅有諸比丘雨時倒著衣水入葉中爛壞以是白佛佛言雨時不應倒著若不雨隨意爾時諸比丘有衣鉢餘物欲以施僧白佛佛言九種得施皆聽施僧一者界得施二者要得施三者限得施四者僧得施五者現前僧得施六者安居僧得施七者二部僧得施八者教得施九者人得施界得施者施主言施此界內僧是名界得施要得施者安居時異界住僧共要若一處得施盡共分是名要得施限得施者施主言施如是如是人是名限得施僧得施者施主施僧僧應知所施物隨宜處分是名僧得施現前僧得施者施主對面施僧是名現前僧得施安居僧得施者施主言施此安居僧是名安居僧得施二部僧得施者施主施二部僧若比丘多比丘尼少若比丘尼多比丘少皆應中分若有比丘無比丘尼比丘應盡分若有比丘尼無比丘比丘尼應盡分是名二部僧

得施教得施者施主教僧作如是如是用若共分是名教得施人得施者施主言我施某甲是名人得施復有五種得施施佛及僧施佛及比丘尼僧施佛及一部僧為人施僧長請施有一沙彌命過諸比丘不知云何處分其物以是白佛佛言若生時已與人應與之若生時不已與人現前僧應分有一少知識比丘命過有上下衣及非衣諸比丘不知云何以是白佛佛言若生時不已與人現前僧應分若生時已與人而未持去者僧應白二羯磨與之一比丘唱言大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有若衣若非衣現前僧應分本與某甲若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有若衣若非衣現在僧應分今與某甲誰諸長老忍默然若不忍說僧已與某甲衣竟僧忍默然故是事如是持有一多知識比丘為國王大臣衆人所供養命過其物甚多諸比丘不知云何以是白佛佛言若生時先已與人應白二羯磨與若生時不已與人有可分不可

分者若婆那衣蘇摩衣劫貝衣拘攝毛長五指若僧伽梨優多羅僧安陀會若下衣若舍勒若單敷若襯身衣若被若坐具若針線囊漉水囊鉢囊革屣囊若大小鉢戶鈎如是等物是可分者現在僧盡應分若錦若綺若毛氈若氍若拘攝毛過五指若雨浴衣若覆瘡衣若蚊帳若經行敷若遮壁風單敷若坐臥牀及踞牀除大小毳鉢毳澡罐餘一切毳器除大小鐵鉢戶鈎截甲刀針餘一切鐵器除銅揵槌銅多羅盛眼藥物餘一切銅器若繖蓋錫杖如是等物是不可分者應屬僧用有諸比丘得安居施未分或有命過者反俗者作外道者遠行者作沙彌者更受大戒者變成二根者根滅者諸比丘不知云何以是白佛佛言安居得施未分若命過者生時已與人應白二羯磨與之若生時不已與人現前僧應分反俗作外道遠行變成二根根滅亦如是作沙彌者與沙彌分更受大戒者應與大比丘分有諸比丘於安居中未得安居施或命過乃至根變後得施亦如是比丘尼亦

如是時調達得安居施未分破僧諸比丘不知云何以是白佛佛言若僧未破僧物應等分若破後得物應隨所施分有諸比丘同界僧破後欲作諸羯磨與人受具足戒不知云何以是白佛佛言若僧已破雖同界聽作羯磨行僧事不犯別衆有一住處一比丘住非安居時得施僧衣作是念佛說四人已上名僧我今一人不知云何以是白佛佛言應受持若淨施若施人若不爾餘比丘來應共分若有比丘住處非安居時得施僧物若無比丘比丘尼應分若有比丘尼住處非安居時得施比丘尼僧衣若無比丘尼比丘應分若有比丘住處非安居時比丘命過無比丘比丘尼應分若有比丘尼住處非安居時比丘尼命過無比丘尼比丘應分安居時得施皆亦如是有一外道弟子於佛法律中出家其諸親族咸作是言云何捨我阿羅漢道於沙門釋子中出家當還取之復作是言彼若聞者或能逃避沙門釋子不破安居爾時往取必得無疑彼比丘聞不知云何以是白佛佛

言聽破安居去彼比丘便從一住處至一住處不知應於何處受安居施分以是白佛佛言若住日多處應於彼受分有二比丘共在道行一比丘病一比丘看之彼遂命過看病比丘持其衣鉢來至佛所以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘看病甚難今聽以三衣鉢白二羯磨與之一比丘唱言大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現在僧應分今以與看病人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現在僧應分今以與看病人誰諸長老忍默然若不忍說僧已與某甲比丘衣鉢竟兄僧忍默然故是事如是持有一比丘懶墮初不佐助衆事亦不給侍和尚阿闍梨得病無人看視屎尿汙身不淨臭穢佛案行房見已為洗浴澆濯其衣除去不淨扶臥牀上在邊安慰汝莫恐怖汝今終不以此命過彼比丘聞已歡喜佛復為說種種妙法遠塵離垢於諸法中得法眼淨佛以是事集比丘僧問阿難某房比丘何以無人看阿難具以事答佛語阿難汝等所作非法比

丘無有父母自不相看誰看汝等今聽諸比丘看病人諸比丘不知誰應看病以是白佛佛言弟子應看和尚和尚應看弟子阿闍梨同和尚阿闍梨亦如是有客來比丘病無和尚阿闍梨亦無同師無有看者諸比丘不知云何以是白佛佛言應先勸一人看之若無此人應日日次第差一人若不肯如法治時諸比丘競往看視惱亂病者以是白佛佛言不應爾應兩三人往為料理病所宜事時看病人求藥難難而病人不肯服妨廢行道以

是白佛佛言病人有五事難看不能節量食不肯服病所宜藥不肯向看病人說病狀貌不從看病人教不能恒觀無常有五事不能看病不知病所宜藥不能得隨病食不能為病人說法示教利喜惡瞰病人屎尿涕唾為利故看不以慈心有諸看病人或為病人或為私行去後病人命過餘人得其衣鉢以是白佛佛言不應趣與人應與究竟看病者有比丘病看病人多諸比丘不知幾人應得衣以是白佛佛言若比丘命過應與二人衣比

丘沙彌雖父母兄弟亦不應與若比丘尼命過應與三人衣比丘尼式叉摩那沙彌尼有諸比丘分看病物與沙彌三分之一以是白佛佛言應等分與有命過比丘先以衣淨施諸比丘諸比丘不肯還以是白佛佛言若彼本非親善意施皆應還時舍利弗目連自恣竟於左右遊行同安居及近住處諸比丘多有隨從諸白衣見人人各念當為舍利弗目連施僧安居衣即便施之大有所得彼得施處諸比丘語舍利弗目連言共分此衣答言我等不同安居正可得食無此衣分以是白佛佛言應盡共分時乙師達多跋陀羅自恣竟亦與衆多比丘於左右遊行諸白衣見作是言若比丘於我住處安居者我施此衣所得亦多彼諸客比丘索共分之答言施我界內安居比丘不得與汝以是白佛佛言不應共分時有估客齎欽婆羅從波利國來到拘舍羅聞佛出世有大威神諸弟子亦復如是便大持欽婆羅衣施僧諸比丘言佛未聽我等受欽婆羅衣以是白佛佛言聽受復別與

上座亦不敢受言佛未聽我等別受欽婆羅衣以是白佛佛言亦聽別受時毗舍佉母作是言若住我所作房者應著用我三衣襯身衣被衣雨浴衣覆瘡衣單數衣遮壁氈衣蚊幮不得著用餘人衣諸比丘謂此屬四方僧不敢襯身著之以是白佛佛言若施主現在聽襯身著有諸比丘尼以衣鉢餘物施諸比丘諸比丘不敢受諸比丘尼言我當於何處更求福田以是白佛佛言聽隨意受時諸比丘得劫貝經欽婆羅緯衣不敢受以是白佛佛言聽受時舍衛城治欽婆羅人見諸比丘著欽婆羅衣語言大德所著若浣若蹋使毛出者極好鮮文諸比丘不敢以是白佛佛言聽浣蹋若不知聽雇人有諸比丘於露地浣蹋欽婆羅諸白衣見譏訶此比丘正似蹋欽婆羅師以是白佛佛言應在屏處蹋欲截欽婆羅頭不知以何截以是白佛佛言應作剪刀諸比丘著斑色線織衣諸白衣見譏訶言沙門釋子與世人何異諸比丘以是白佛佛言不應著斑色線織衣犯者突吉羅有一女

人生兒輒死後生一男將至諸比丘所索袈裟衣與著諸比丘不敢與以是白佛佛言聽與有一少知識比丘無衣諸女人乞不得與彼言我自出物與我染之諸比丘不敢為染以是白佛佛言聽為染畢陵伽婆蹉父母貧窮欲以衣供養而不敢以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若人百年之中右肩擔父左肩擔母於上大小便利極世珍奇衣食供養猶不能報須臾之恩從今聽諸比丘盡心盡壽供養父母若不供養得重罪

彌沙塞部五分律卷第二十

音釋

髑髏 髑徒谷切髏落侯切髑髏首骨也　糂 息感切米粒和羹也　蹲 徂合切踐也　唄 蒲拜切梵頌也　氍毹 氍强魚切毹山羽切毛席也　坌 蒲悶切塵埃也　暴 步木切日乾也　劑 在詣切分劑也　脆 此芮切物易斷也　鎧 苦亥切　撻 他歷切挑也　縫 先見切綴也　膝 神陵切唾坿也　帠

直誄切慢也 倓火蚌切 膊補各切肩甲也 鬣力葉切馬鬃也 聱莫交切牛名 尨北朗切邪文毛布也 氈之延切拙毛席也 宪在思切无器 繖蘇旰切蓋也 齎祖稽切持也

彌沙塞部五分律卷第二十一　　誦一

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第三分第五衣法之二

爾時舍夷國猶遵舊典不與一切異姓婚姻波斯匿王貪其氏族自恃兵强遣使告言若不與我婚當滅汝國諸釋共議當設何方免彼虐而不違我國之舊典僉曰正當簡一好婢有姿色者極世莊嚴號曰釋種而以與之如議即與波斯匿王備禮娉迎後生一男顏貌殊絶勑諸相師依相立字諸相師言王本以威而得其母依義應當字曰瑠璃至年八歲王欲教學作是念諸藝之中射爲最勝閻浮提界唯有釋種佛爲菩薩時射一由旬又一拘樓舍釋摩南射一由旬最下手者不減一拘樓舍當令吾子就外氏學即勑大臣子弟侍從太子就釋摩南請受射法爾時諸釋新造大堂共作重要先供養佛及諸弟子然後我等乃處其中瑠璃太子與其眷屬輒入遊戲諸釋見之瞋忿罵言下賤婢子我不以汝爲良福田云何世尊未入中坐而敢在

先瑠璃太子即大忿恨勑一人言汝憶在心我爲王時便以白我即便出去諸釋於後掘去堂土更爲新地然後請佛及僧於中設食演說妙法瑠璃太子知射法已還舍衛城少年之中便紹王位先共學人皆居要職昔受教臣便白王言王憶其時諸釋罵不王言我憶臣復白言今不報之復欲何待王聞其語即嚴四種兵往伐諸釋世尊聞之即於路側坐無蔭舍夷樹下王遥見佛下車步進頭面禮足白佛言世尊好樹甚多何故乃坐此無蔭樹下世尊答親族蔭樂王知佛意愍念諸釋即迴軍還如是再返彼臣又復如前白王王便嚴駕往伐諸釋佛知諸釋宿對叵避便止不出諸釋聞瑠璃王來伐其國亦嚴四兵出相御遥去一由旬以箭射之或從身穿中過或斷其髮鑷髮令盡鬚眉無餘及諸戰具一時斷壞而不傷肉瑠璃王問左右言諸釋去此近遠答言去此一由旬王大怖言軍鋒未交已尚如此若當相接吾軍敗矣不如返國爲今爲喜時彼一臣白言釋種皆持五戒

寧失身命終不害物王但進軍勿憂喪敗王即從之勑軍進前釋種還城閉門自守瑠璃王遣使語言若即開門當有免者若吾攻得不放一人時目連聞瑠璃王欲攻舍夷白佛言願佛聽我化作鐵籠籠彼大城佛告目連汝雖有神力何能改此定報因緣佛以此義即說偈言

夫業若黑白　終不有腐敗　雖久要當至
還在現前受　非空非海中　非入山石間
莫能於是處　得免宿命殃　報應之所牽

無近遠幽深　自然趣其中　隨處無不定

爾時諸釋見彼軍盛或言開門身全或言以死固守紛紜不定便共行籌以少從衆時魔波旬在開門衆中七反取籌開門籌多即便開之瑠璃王得城已宣令三軍一切釋種皆悉殺之若非釋種慎勿有害三億釋聞皆捉(三)盧出言我是提盧釋守門者信放令得去於是釋摩南到瑠璃王所瑠璃王以為外家公白言阿公欲求何願答言願莫復殺我諸親王言此不可得更求餘願又言願從我沒水

至出於其中間聽諸釋出凡得出者不復殺之瑠璃王作是念水底須臾何為不可即便許之釋摩南便解頭沐沒以髮繫水中樹根遂不復出王怪其久使人入水看之見其已死髮繫樹根以此白王王便歎言乃能為親不惜身命即宣令三軍若復有殺釋種者軍法罪之時諸比丘聞瑠璃王誅殺舍夷國人以是白佛佛告諸比丘瑠璃王愚癡却後七日當受害學人罪其眷屬大小亦俱併命瑠璃王聞佛此教心念佛無空言餘苦尚可唯畏火燒即與眷屬乘船入阿夷河七日期至水忽暴漲於是覆沒一時死盡諸釋破滅之餘被剝赤肉到諸比丘所語言我是釋種世尊親族願乞少衣諸比丘不敢與作是念佛未聽我等與諸釋衣以是白佛佛言聽與復有五戒優婆塞被剝來至諸比丘所借衣諸比丘不敢借語言佛未聽我等借優婆塞衣以是白佛佛言聽借若還應取若不還則與時跋難陀為安居施故二處結安居諸比丘以是白佛佛言二處皆應各與半分時諸比

丘在路行不收攝衣曳地行裂以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅應作囊盛諸比丘作囊太長以是白佛佛言不應爾極長使前至膺後至腰諸比丘以貴價物作衣囊以是白佛佛言不應爾應用麤物作有諸比丘在路行趣倩人擔衣亦趣為人擔或自失衣或失他衣以是白佛佛言不應爾若倩人擔衣應先出示若為人擔衣應出看之諸比丘盛衣囊中縫合其口欲取艱難以是白佛佛言不應爾應作帶繫若非常須亦聽縫之諸比丘與飲婆羅劫貝衣各著一處生蟲噉壞以是白佛佛言應以劫貝間欽婆羅然後用屋尸羅香那毗羅香青木香如是諸香碎蟲者著中諸比丘後取衣不復識以是白佛佛言應題名作幟若比丘舉衣經十二年不還取者集僧平價作四方僧用彼比丘後還以四方僧物償若不受者善時阿難得施衣不須為舍利弗受即使一比丘持衣與之彼比丘作是念舍利弗幸多供養而我無衣我無衣作同意取即便著之後生疑以是向佛佛言彼

雖爲受而未是已捨若於所與比丘作同意取受持非善取受持若於所受比丘作同意取受持是善取受持阿難復得腰繩不須爲阿那律受亦使一比丘持往語言此繩已屬阿那律彼比丘亦如上念取後生疑以是白佛佛言彼言已屬阿那律是爲已捨若於所與比丘作同意取受持是善取受持若於能使比丘作同意取受持非善取受持時諸比丘不著襯身衣披僧被汙泥不淨爲鼠嚙壞以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅時六群比丘作襯身衣大小如僧祇支或如泥洹僧以是白佛佛言不應爾應三種作上者從覆頭下至踝舒覆左手掩令等沒中者從覆頭下至半脛舒覆左臂掩等至腕下者從覆頭下至膝舒覆左臂掩等半肘諸比丘不以襯身衣通覆右肩而通披僧被汙泥不淨爲鼠所嚙以是白佛佛言不應爾有諸比丘受經時問訊和尚阿闍黎時披僧被偏袒垂地或夜起行不能收攝亦委於地泥土汙之以是白佛佛言受經時問訊應偏袒舉使離地夜

起時應收攝通披勿令汙泥諸比丘著僧披裂不補治以是白佛佛言應補治佛言若冬四月夏三月用者應治有諸比丘於阿練若處住去時不舉僧卧具致使爛壞以是白佛佛言應寄聚落中若無寄處應還作房主若有疑畏聚落人民皆悉移去亦應運持至安隱處諸比丘不隨後視卧具致有零落以是白佛佛言應隨後者既到安隱處彼諸比丘不與房住亦不與房安諸衣物以是白佛佛言皆應與之若先處不復立應即在處用之若後還立應持餘者還若已盡無餘彼處比丘應少多分與有諸比丘以此房卧具於彼房用諸房主識訶言云何以我房物於餘房用此則不與取也以是白佛佛言不應爾有諸客比丘欲問訊師及受經著住房卧具至彼房房主比丘不聽以是白佛佛言應先語本房比丘若聽者善若不聽亦著持去若於彼遠行應送還本房有諸比丘著僧衣入溫室及作食處入僧中食及左右便利烟熏汙泥以是白佛佛言不應爾有諸病比丘須著

至諸處不敢以是白佛佛言病聽著至餘處但愛護之唯不得著大小便利時六群比丘著上下衣持廣五指衣片當三衣而入聚落諸比丘見問言世尊不制不著三衣不得入聚落耶六群即以衣片示言此是我三衣諸長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應爾犯者突吉羅從今聽作上中下三衣如襯身衣量有一住處僧得可分衣一比丘持至戒壇上獨取受持以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅現在僧應分有一上座比丘與諸比丘遊行人間其中有客有舊得可分衣少不足分以是白佛佛言舊比丘應語客比丘言長老此衣少不可分客比丘若言并持相與應取若言乃至一縷亦不相與便應共分客比丘語舊比丘亦如是有比丘取覆冢衣冢主失衣借問誰取我覆冢衣有人答言諸比丘取便瞋訶言諸比丘偷我先人衣諸長老比丘聞以是白佛佛言不應取若聚落移去於後有

去聽作糞掃衣意取有諸比丘取神廟中旛蓋亦如是有諸比丘往鬪戰處取死人衣軍人譏訶言此諸比丘欲令我等多殺人諸長老比丘聞以是白佛佛言不應爾有諸比丘少知識欲鬪戰處取死人衣不敢往以是白佛佛言聽寧人去後取有諸白衣軍人去後收斂骨肉尸喪見諸死屍悉被剥脫不可復識便譏訶言云何比丘剥我親里衣若有衣者便應可識諸比丘以是白佛佛言聽無人見時取王殺人處取衣亦如是有諸比丘取死人衣不壞作比丘衣畜諸白衣見言此是我親里衣便向啼泣諸比丘以是白佛佛言應速壞作比丘衣畜若鐵器應速用作大小鉢戶鈎諸所須物有一家大富賊劫之不能盡持去留藏糞掃中後還欲取晝日未敢進遙伺望之有比丘拾糞掃衣到彼藏物處見衣角出便取之賊遥語大德莫取我物遭劫家聞識是賊縛送官中官即殺之賊被縛時作是語若比丘不取我衣彼何由識我是爲比丘殺我非是彼人諸比丘以是白佛佛言

若舉時重不應取有諸比丘街巷中視地而行諸白衣見或言覓錢或言覓糞掃衣有一外道弟子以衣裹錢著道中比丘見拾取便語衆人言諸比丘果是覓錢諸比丘以是白佛佛言不應取街巷中裹物有一比丘為衣故至豪閒見一新死女人頭前有函比丘謂是空函便取持歸到所住處開視見有諸嚴身具不知云何以是白佛佛言取時應先開視若不視取突吉羅有諸比丘與外道共道行為賊所殺比丘便取其衣不壞色作比丘衣餘外道見之言此是我親里衣諸比丘必殺而取諸比丘以是白佛佛言不應取若已取即應壞色作比丘衣有諸比丘少欲知足不受他家施衣諸居士作是議我等何方令彼比丘受我施衣正當裂破火燒處處著街巷中伺其入聚落時語言汝看左右所有所見取之即如議作彼比丘見作是念我等不受家施衣必是諸居士為我等作此以是白佛佛言應作糞掃想取有一比丘命過諸比丘仰著中庭不以衣覆其身體男根脹起諸

居士見識訶言沙門釋子不修梵行乃使男根如此之大諸比丘以是白佛佛言不應即露應以衣覆犯者突吉羅有一肥大比丘命過諸比丘舉著生草上脂出流漫殺諸生草諸外道見識訶言沙門釋子自云慈念而今云何傷殺生命諸比丘以是白佛佛言不應著生物上應埋若火燒若著石上有一比丘水所漂殺衣鉢掛著界內樹枝諸比丘見謂大僧界內應屬僧不敢取以是白佛佛言聽作糞掃衣取諸比丘不知有幾種糞掃衣以是白佛佛言糞掃衣有十種王受位時所棄故衣冢間衣覆冢衣巷中衣新嫁女所棄故衣女嫁時顯節澡衣產婦衣牛嚼衣鼠嚙衣火燒衣時諸比丘著光色衣白衣譏訶以是白佛佛言不應著光色衣犯者突吉羅有比丘畜不滿五肘雨浴衣以是白佛佛言雨浴衣不應減五肘犯者波逸提時諸居士於安居內為兒女剃頭故以衣施僧諸比丘受已欲迴為安居施以是白佛佛言不應爾此名隨事施現在僧應分犯者突吉羅有諸比丘

先所受三衣不捨更受餘衣以先所受衣淨施及施人後憶白佛佛言得名更受亦名淨施施人但不捨得突吉羅時諸比丘有尼薩耆衣未悔過而為火所燒水所漂賊所奪失壞不知云何以是白佛佛言此即名捨但應作波逸提悔過時諸比丘畜衣不以淨施以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅有一住處衆僧得錦施諸比丘不知云何以是白佛佛言應受迴莊嚴塔若作塔用若僧用有一住處僧欲分衣有少欲比丘不受分而須腰繩禪帶貿漉水囊諸比丘以是白佛佛言應與既與復索以是白佛佛言分物時應先問汝受分不若言受應等與若言須腰繩等應三分與一若復索不應與有一比丘有拘攝四方僧有僧伽梨欲貿之諸比丘不敢與以是白佛佛言聽易若拘攝價多應倍與比丘若僧伽梨價多比丘應倍與僧若貧無物可倍與僧而必是少欲知足亦聽與之餘衣亦如是時離婆多比丘苦腳冷從一婆羅門乞裹腳欽婆羅衣既乞生疑世尊制戒不聽我等

從非親里乞衣不知云何以是白佛佛言如是因緣聽乞所應受持衣若護蹲衣護脚衣護頭衣拭手面身體巾等時諸比丘於僧四方僧及塔不同意人邊皆作同意取衣以是白佛佛言不應爾於和尚阿闍黎同和尚阿闍黎若弟子及諸同意人邊乃得作同意取有諸比丘未命過處分物衣言我死後以此衣物施某甲以此衣物作如是如是用以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅與不成與用不成用時阿難常出入盧夷力士家後往不在作同意取貴價劫貝尋生疑悔作是念佛未聽我等於白衣作同意取衣以是白佛佛言亦聽於白衣作同意取時諸比丘離雨浴衣不知浴時應著何衣以是白佛佛言有五因緣得離雨浴衣不雨不疑雨不度水食病時作未成有因緣得留僧伽梨雨時疑雨度水食病時作未成有一住處僧欲分衣有客比丘來諸比丘得分少不欲分以是白佛佛言乃至得一腰繩直應分若少不足分應白二羯磨與一無衣比丘一比丘唱言大德僧

聽此僧得衣若非衣今併與其甲比丘白如是大德僧聽此僧得衣若非衣乃至若不忍說僧已與某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

第三分第六皮革法

佛在舍衛城爾時摩訶迦旃延在阿濕波阿雲頭國波摟多山中住彼國有長者名沙門億耳信樂佛法常供給諸比丘見法得果受三歸五戒恒入僧坊聽受法教時沙門億耳屏處自念如佛所說在家染著不能廣修梵行出家無著猶如虛空我今何不於無為法中剃除鬚髮出家學道念已晨旦到迦旃延所頭面禮足具宣所念欲求出家受具足戒迦旃延言在家染著誠如汝言但出家苦節淨修梵行獨坐樹下常應一食汝本富樂此事甚難億耳聞已便歸其家如是至三見其意至便與出家彼國無有十衆作沙彌經歷六年迦旃延乃以神通力於餘國集十衆授具足戒億耳受戒已念言我聞如來應供等正覺而未奉見今當往詣問訊世尊念已到

迦旃延所頭面禮足白求詣佛迦旃延言甚善吾隨汝喜宜知是時可以吾名問訊世尊復以五法白佛一阿濕波阿雲頭國無有十衆億耳作沙彌經歷六年不得受具足戒迦旃延以神通力於餘國集僧然後得受願世尊聽此國不滿十衆得受具足戒又此國多有沙石棘刺願聽此國比丘畜重底革屣又此國皆以皮敷地作坐卧具願聽此比丘以皮敷地又此國人日日洗浴願聽此國比丘日日洗浴又有比丘寄衣與餘方比丘衣未至有比丘語所與比丘比丘生疑恐犯長衣願爲除其此疑於是億耳受教而去既到佛所稽首佛足宣和尚問訊佛語阿難汝爲此客比丘敷卧具阿難念言佛欲與此比丘共宿故令我爲敷卧具即於佛房而爲敷之佛與億耳共一房宿初夜中夜默然無言至後夜時佛作是念此族姓子威儀調伏當令說法便語言汝可說法億耳受教即說十六義品經說已默然而住佛言善哉彼國人語皆如此不答言有勝我者又問汝何以久住彼

國不來見我答言我早知欲見過患有因緣故不得早來爾時世尊因說偈言

見世之過患　身自依法行　賢者不樂惡　爲惡不樂善

於是億耳作是念和尚勑我以五法白佛今正是時便以白佛佛過夜已集比丘僧告億耳汝可更說迦旃延白五法億耳即更說之佛種種讚歎少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽阿濕波阿雲頭國及一切邊地少比丘處持律五人授具足戒亦聽有沙石（十三）（疏一）

棘刺之處著重底革屣亦聽有皮革處作皮敷卧具亦聽有須浴處日日洗浴若比丘寄衣與餘處比丘比丘雖先聞知衣未入手不犯長衣

爾時諸比丘作種種形種種色革屣以是白佛佛言不聽作異形異色革屣犯者突吉羅有諸比丘作馬皮象皮人皮革屣以是白佛佛言不聽作若用人皮偷蘭遮若馬象皮突吉羅時跋難陀常出入一牧牛家著衣持鉢往到其舍彼有斑色犢子跋難陀諦視生念

欲得此皮作敷具主人問言何故諦視此犢答言此犢斑色可愛耐可作敷具彼即白言大德常料理我家豈惜一犢而不相與即於犢母前殺而與之跋難陀得已持還僧坊犢母隨後悲鳴逐之諸比丘問此牛何故悲鳴逐汝答言不知乃問此牛逐汝不逐餘人云何不知乃具以事答諸比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今不聽畜一切皮諸比丘後須小片皮而不敢用以是白佛佛言聽用小片皮作物有諸比丘從外還徒跣上僧卧具汙泥不淨以是白佛佛言聽著出入革屣有老病比丘於恐怖處共伴道行遲不相及諸伴語大德速行勿使被剥答言我等老病不能行伴言此有象馬驢騾駱駝車牛可騎乘諸比丘不敢以是白佛佛言從今聽老病比丘騎但不得乘騎雌畜生有諸白衣以皮與施僧諸比丘不敢受以是白佛佛言聽受去皮以餘衣代有諸白衣以皮與別施上座不敢受以是白

佛佛言亦聽私受去皮如上法諸上座老病比丘欲乘舉入聚落不敢乘以是白佛佛言聽不知使誰舉之以是白佛佛言使淨人舉有諸比丘於恐怖處欲度水無船有牧牛人驅牛度水語言可捉牛尾諸比丘不敢以是白佛佛言聽捉時六群比丘捉特牛尾度水以手刺其瘡中以是白佛佛言不聽捉雌畜生尾度水有諸比丘欲度水亦無畜生可捉不知云何以是白佛佛言聽縛草木作杙自今聽諸比丘畜浮囊若羊皮若牛皮作僧及

四方僧皆應畜

佛在王舍城爾時瓶沙王摩竭鴦伽二國有四萬二千聚落彼諸豪傑無有不信佛法僧者唯除瞻婆城中長者子名首樓那其人大富有二十億錢時人號曰首樓那二十億是人生便受樂手脚柔輭足下生毛（十五）瓶沙王作是念我界內有二十億未信佛法我當云何令彼信樂我若自往當大驚怖若召之必生疑畏正當通命瞻婆城中六十家諸豪傑觀王子婚因此相見誨以道法念已即便呼之

時諸親族皆白王言二十億未曾履地足下生毛如人頂髮不堪恭到願王特賜停此一人王言可乘象馬車輦答言其身極輭亦不堪之王言今王子婚必宜相見聽汝親族盡自致方親族共議唯當鑿渠通船日行數里乃可不勞恭王命耳便共以此致之到王舍城親族白王二十億今始得至願聽如家法王言家法云何答言以衣敷地行上輦之王言可爾即勑為敷又為敷細輭衣為座令坐其上王問言汝足下實生毛不答言實爾大王王言我欲見之答言願使可信人看王言我欲自見答言願聽舒脚王言可爾即舒脚示王果如所聞光曜王目不得熟視生希有心念言我國乃生此大福德人顧視左右先有三人居士并二十億為四問言汝各有幾財得為居士第一人言我錢有十三億第二人言我有十四億第三人言我有十四億又有一無價摩尼珠二十億言我有二十億復有五百摩尼珠一摩尼寶牀王問二十億汝所從得此答言此實非父餘財亦不營得我

於高樓上眠覺便在我前王聞此語倍生希有復作是念此人福德唯佛當知餘無能了即便嚴駕出詣佛所頭面禮足白佛言世尊二十億有五百摩尼珠一摩尼寶牀從何而來佛言此人先在忉利天有五百天女極調愛樂後彼來生天女皆念我等天子今於何生以大眼觀見生在此各持一摩尼珠及先所卧寶牀化令稱其今身著前而去王聞佛說禮畢退還入瞻婆城六十豪傑語言我今令二十億為彼城中最大居士汝等宗之復語二十億及六十人等我為汝王以法治化已與汝等作現世利益今佛世尊在耆闍崛山各可往彼求從世利受勑皆往時長老娑竭陀於山中盤石上經行諸居士到其所語言大德為我白佛瞻婆城二十億及六十居士欲問訊世尊娑竭陀於盤石上居士前沒踊出佛前具以白佛佛言汝可先去於盤石上敷座吾得後往受教於佛前沒踊出盤石衆居士前為佛敷座佛以常威儀步行後至諸居士念言此比丘有大神力出沒盤石猶

如入水咸共恭敬而慢世尊世尊既至就座而坐諸佛常法先使發歡喜心然後說法佛語婆竭陀汝起扇佛受教起扇須臾現種種神變如優為迦葉還在佛前稽首禮足白佛言佛是我大師我是佛弟子如是三返已復坐本位於是諸居士作是念弟子神力猶尚如是況於如來應供等正覺便迴心注仰佛為說種種妙法示教利喜乃至苦集盡道皆於座上得法眼淨受三歸五戒二十億從座起跪足至佛前稽首作禮佛便微笑婆竭陀作是念佛何因緣笑念已從座起偏袒右肩胡跪白佛今何因緣而發微笑佛語婆竭陀此二十億九十一劫來始今足蹈於地又問二十億何因緣九十一劫足不蹈地佛言過去世時有佛世尊出現於世名毗婆尸父王治城長十二由旬廣七由旬多諸人衆安隱豐樂彼佛與大比丘僧六萬八千人俱皆是阿羅漢於彼止住其王日日請佛及僧於宮中食時大衆中有一人名修毗賒共衆人往詣王所白言王今作諸功德願聽我等亦得

像之王言今佛僧衆有六萬八千人恐汝等不辦或更惱僧復白王言我自遮辦願必聽許王言大善猶恐不辦勑作食如常彼若不足當以足之於是諸人設供過於王食如是多日王所作食竟不辦復設修毗賒次應說供使人掘路更以細輭土塡香泥泥之兩邊豎八十寶柱以雜色摩尼珠置於柱頭懸雜色旛張雜色縵彌覆路上處處路上種種雜衆於家敷六萬八千座一比丘坐一座各以五百釜羹而供養之一一比丘施功貝二張革雞一量復爲四方僧作房地敷卧具皆悉妙好爾時修毗賒者今二十億是從是已後受天上人中福等無有異若今不見我者足猶不蹈地時二十億胡跪白佛願聽出家受具足戒佛言父母聽汝未答言未佛言父母不聽不得出家答言我當還家啓白父母佛言大善今正是時於是二十億禮佛足右遶還贍婆城白其母言我今欲出家學道母言止止何緣出家我唯有汝死尚不欲相離如何生離今我財物珍寶奴婢田宅無有限數可

恣意作福受五欲樂苦請至三然後聽許前禮母足右遶三帀還詣佛所頭面禮足胡跪白佛母已聽許願便與我出家受具足戒佛言比丘來出家受具足戒廣修梵行我善說法能盡苦原說是語時二十億髻髮自墮僧伽梨著身鉢盂在手出家不久於尸陀林精進經行足傷血流烏隨啄吞二十億作是念佛弟子中精進無勝我者而今未得盡諸苦原我家宰多財寶亦可反俗快作功德佛知其念從耆闍崛山來下見烏啄吞其血問阿難何故有此血烏競啄之答言二十億於此經行足傷血出世尊便往到其所問二十億汝實作是念不答言實爾世尊佛復語言我今問汝隨意答我汝在家時善彈琴不答言善又問琴弦急時聲調好不答言不好又問琴弦緩時聲調好不答言不好又問云何得好答曰不急不緩然後乃好佛言於我法中亦復如是太緩太急何緣得道若精進處中不久盡苦二十億聞佛說已即於經行處漏盡無餘世尊以二十億足下傷破告諸比丘

今聽二十億著一重革屣二十億白佛言世尊我捨二十億錢五百摩尼寶珠一摩尼寶牀二十夫人無量婇女若著一重革屣人當譏我捨如此財寶而猶貪受一重革屣世尊若聽一切比丘著者我當著之佛便讃歎少欲知足讃戒讃持戒已告諸比丘從今聽諸比丘著一重革屣有諸比丘著兩重革屣以是白佛佛言不聽犯者突吉羅時六群比丘著革屣在和尚阿闍黎前後經行有餘比丘亦皆效之諸比丘以是白佛佛言不應和尚阿闍黎前著革屣犯者突吉羅有因緣於和尚阿闍黎前著革屣無犯若地有棘刺若地有刺腳草若地有沙石若病時若闇時時諸比丘著金銀象牙石屐諸居士見譏訶言此諸比丘如王大臣常說少欲知足而今奢費無度無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今不聽著如上屐犯者突吉羅

佛在毗舍離有一住處下濕著皮革屣臭爛蟲生諸比丘以是白佛佛言聽諸比丘作婆

婆草迦尸草文柔草鳩尸草等屐諸比丘著水從下出漬脚以是白佛佛言聽用生皮底下有諸比丘畜著木屐木屐於僧坊內行作聲亂諸比丘坐禪復有一比丘著木屐下利夜踏殺蛇以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今不聽著木屐木屐犯者突吉羅聽於三處著非行來屐大便處小便處洗手脚處有諸比丘著兜羅貯革屣以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅有諸比丘革屣鼻破脚指以是白佛佛言聽以輭物貯鼻有諸比丘脚跟劈裂以是白佛佛言聽以熊膏塗熊皮裹時畢陵伽婆蹉常一心行不覺蹴脚指破佛見之告諸比丘從今聽諸比丘著富羅諸比丘作鞾大深諸居士譏訶言此比丘所著富羅如我等鞾以是白佛佛言不應深作鞾聽至踝上有諸比丘作鞾如靴諸居士譏訶如上以是白佛佛言應開前有諸比丘著畫革屣以是白佛佛言不應著犯者突吉羅若得聽壞色著時離婆多在陀婆國人間遊行遇寒雪脚凍壞還到祇洹頭面禮佛足却

坐一面佛問言脚何故不能行具以事答佛問彼國人頗有所著不答言彼國人著富羅著屣佛種種讚歎少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽雪寒著之有諸比丘雪寒中行脚凍壞以是白佛佛言聽用酥鹽熊膏塗以熊皮作靴(廿一)有諸比丘在道行不知用何物盛粮以是白佛佛言聽用羊皮牛皮鹿皮及市劫貝作囊有諸比丘以皮囊盛食汙泥白佛佛言應淨浣諸比丘便浣皮囊爛壞蟲生白佛佛言不應浣皮囊應及指拭若淨勿

復畜有諸阿練若住處比丘畜皮敷具諸惡獸聞氣來殺諸比丘諸比丘以是白佛佛言於阿練若處不應畜皮囊具應持與聚落住處以藉幽梯道有比丘在佛後剌剌脚不能行諸居士見語言大德佛去已遠何不馳行答言剌剌我脚不能行諸居士言能著韈不比丘不敢著至佛所白佛佛言聽著有比丘於冢間得革屣復不敢取以是白佛佛言聽取有諸比丘得種種形色種種皮革屣不敢取以是白佛佛言除人馬象皮餘聽取壞本

形色若形色不可壞於僧坊內著不得出外有諸比丘得新革屣不敢受以是白佛佛言聽受應令淨人著行七步然後著之有諸比丘革屣富羅履破壞不知令誰補治以是白佛佛言應借人補治若無人比丘能自補亦聽聽畜大小鍼大小刀縫皮縱有諸比丘爲破見比丘補治革屣等物以是白佛佛言不應爲如此人作應爲慚愧欲學戒者作諸比丘不知用何物安皮作具以是白佛佛言聽皮囊盛之

彌沙塞部五分律卷第二十一

音釋

音一

叵善不可也　剉初諫切削也　辜攻乎切辜也　齎音齊　倩子正切假倪結切也　齕魚訖切齧也　憶昌志切志也　覩初覲切近也　踝戶瓦切足骨也　脛形定切脚胻也　腕烏貫切　冢展勇切高墳也　賀莫候切　跱乳充切脾腸也　膞部禮切股也　屣所綺切履屬　鞮雲俱切車

也棧房滑切竹籍也輭奚乳切柔也啄側角切鳥食也屐竭戟切木履也韝於容切射決也韈古痕切足腫也跟古痕切足踵也劈匹歷切破也韈房發切足衣也錐朱惟切疾也駛踈士切馬疾也韈華韈有鞦履也許遐切私衲切韈韋束也縫與線同

彌沙塞部五分律卷第二十二　　誄二

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第三分第七藥法

佛在王舍城爾時諸比丘得秋時病佛行房見作是念世人以酥油蜜石蜜爲藥我今當聽諸比丘服以是事集比丘僧告言從今聽諸病比丘服四種藥酥油蜜石蜜諸比丘服酥苦臭以是白佛佛言聽熟煎若自煎若使人煎若無淨地聽非淨地煎諸比丘服酥嘔逆欲吐以是白佛佛言聽以訶梨勒阿摩勒畢若蜜若蒜若麨諸所宜物敗口有一比丘得熱病應服酥諸比丘爲乞不得而得乳以是白佛佛言應使淨人作酥煎令熟作無食氣受七日服有一比丘得風病應服油諸比丘爲乞不得而得油麻以是白佛佛言應使淨人作油作無食氣受七日服有一比丘得熱病應服石蜜諸比丘爲乞不得而得甘蔗以是白佛佛言應使淨人作石蜜作無食氣受七日服諸比丘不知幾時應熟以是白佛佛言以杓舉瀉相續不斷爲熟有諸比丘得

風病應服牛驢駱駝鱉脂諸比丘為乞不得而得四種肥肉以是白佛佛言應使淨人煮取膏更煎若時煮時煎時漉非時受不得經宿服若時煮時煎時漉時受得七日服有諸比丘得秋時病應服根藥以是白佛佛言一切根藥聽服果藥亦如是有諸比丘得秋時病應服草藥以是白佛佛言聽一切草藥聽服有比丘風病應取汗以是白佛佛言聽取有比丘風病應服赤白諸鹽以是白佛佛言聽服有比丘風病應合和小便油灰苦酒用摩身體以是白佛佛言聽合和摩之有比丘患疥瘡欲治以是白佛佛言聽治有比丘患癰應以刀破藥塗以是白佛佛言聽有比丘患脚須著熊皮靴熊膏塗復須用麵蛇皮熊膏酥著苦塹中漬以是白佛佛言皆聽有比丘隱處癰醫為刀破佛經前過醫白佛言刀已至大便門世尊視之佛言此是難護之處若使凡夫命過便失大利從今不聽刀破隱處犯者偷羅遮有比丘得時行熱病佛言應服吐下藥消息節量食隨病食有比丘患

眼佛言聽作眼藥時離婆多非時食石蜜阿那律語言莫非時食我見作石蜜時擣米著中彼即生疑以是白佛佛以是事集比丘僧問阿那律汝言見作石蜜時擣米著中彼何故爾答言作法應爾佛種種讃歎少欲知足已告諸比丘從今若合藥如此者聽非時服時長老優波離問佛言世尊若時藥非時藥合受應幾時服佛言應從時藥不得非時服七日藥終身藥亦如是又問若非時藥七日藥合受應幾時服答言應從非時藥不得經宿服終身藥亦如是又問若七日藥終身藥合受應幾時服答言應從七日藥不得終身服

第三分第八食法

佛在波羅柰國爾時五比丘到佛所頭面禮足白佛言世尊我等當於何食佛言聽波(缺二)等乞食復白佛言當用何器佛言聽用鉢時諸比丘乞得粳米飯不敢受以是白佛佛言聽隨意受食時諸比丘乞或得種種飯或得種種餅或得種種麨或得種種熟麥豆或得種(三)

種燒麥及糁米等或得種種羹或得種種苦酒及醬或得種種鹽或得種種肉或得種種魚或得種種乳酪或得種種菜或得種種根藕根等或得種種莖甘蔗等或得種種果菴羅椰子等皆不敢受以是白佛佛言皆聽隨意受食佛在毗舍離時世飢饉乞食難得諸比丘持食著餘處失之作是念若世尊聽我等共食一處宿者不致此苦以是白佛佛言聽共食一處宿諸比丘於餘處作食失之復作是念若世尊聽我等於住處作食者不致此苦以是白佛佛言聽在住處作食諸比丘雇人作食與價與食彼人復偷作是念若佛聽我等自作食者可無此費以是白佛佛言聽自作食諸比丘既自作食求人授之復索雇直作是念若世尊聽我等自持食求不倩雇人授者可無此費以是白佛佛言聽自持食求不倩雇人令授諸比丘得木果無人授以是白佛佛言聽如木想取食諸比丘得池果無人授以是白佛佛言聽就池水受諸比丘欲食果無淨人使淨以是白佛佛言聽先

云核然後食之佛在毗舍離爾時世尊患風阿難自煮藥粥上佛佛問阿難誰煮此藥答言是我所煮佛告阿難我先聽諸比丘共食宿住處作食自作食自持從人受汝等今猶用此法耶答言猶用佛言汝等所作非法我先飢饉時聽今云何猶用此法從今犯者突吉羅佛在舍衛城問阿難我先聽諸比丘如木想取木果就池水受池果無淨人淨果先除核食汝等今猶用此法不答言猶用佛言汝等所作非法我先飢饉時聽今云何猶用此法從今犯者突吉羅時舍衛城中有優婆夷字須畢信樂佛法見法得果歸依三寶常請一切僧供給湯藥彼於後時來入僧坊見一比丘服吐下藥問言大德今何所須答言我吐下虛乏思欲食肉語言大德我明日當送願為受之於是歸家晨朝遣人持錢買肉爾日波斯匿王有令若有殺者當與重罪買不能得還白如此復更與錢令遍求之語言勿計價直若一錢得如一錢大亦當買之猶不能得優婆夷作是念我昨已許若不得者

彼或命過即持利刀入屋割脞裏肉與婢令煮送與比丘比丘得便食之病即除差時壻行還不見其婦行來出入即問須卑何在答言在內病即入問言何所患苦婦具以事答壻言恐汝此病無復活理及未死頃可請佛及僧明設中食婦言甚善即令壻[註一]請佛及僧[五]明日顧食佛默然受還歸其家通夜作多美飲食晨旦敷座遣白時到佛與衆僧前後圍遶往到其家就座而坐壻自行水佛不受之語言呼須卑優婆夷令出即遣人語世尊呼汝答言可以我名問訊世尊病不堪出即以白佛佛猶呼之如是至三乃以衣舉至佛所既見世尊瘡即除愈肉色如先生希有心我有如是大師及諸同梵行人歡喜踊躍手自下食食畢行水取小牀於佛前坐佛為說隨喜偈如為毗蘭若所說更為說種種妙法示教利喜已還歸所住佛以是事集比丘僧問彼比丘汝昨食肉等答言食肉又問肉美不答言美佛言汝愚癡人云何不問而食人肉從今食肉不問者

突吉羅罪若食人肉偷羅遮有諸比丘食象肉波斯匿王象死輒送諸鬼神以沙門食象肉故便殺諸象比丘使淨人取肉持還諸居士見譏訶言此沙門釋子無肉不食過於鴟鳥云何敢此不淨臭穢來入我家無沙門行破沙門法諸長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今食象肉突吉羅馬肉亦如是諸比丘食師子肉虎肉豹肉熊肉諸獸聞氣遂殺比丘諸居士見問何故爾有人言由食其類肉便譏訶乃至告諸比丘亦如上從今食此四種肉突吉羅諸比丘食狗肉諸狗聞氣隨後吠之諸居士見問言狗何以偏吠比丘有人言由食狗肉便譏訶乃至告諸比丘亦如上從今食狗肉

（林二六）

突吉羅諸比丘食蛇肉諸居士譏訶善自在龍王化作人身來詣佛所稽首白言我諸龍等有大神力作種種形色遊行世間今諸比丘食蛇肉或能是龍傷害比丘願佛制諸比丘不食蛇肉佛爲說種種妙法示教利喜已

遣還所住佛以是事集諸比丘以善自在龍王語告諸比丘從今食蛇肉突吉羅

佛在王舍城爾時有長者請佛及僧諸長老比丘問佛言世尊若人請僧為請誰佛言若正趣正向人皆已被請諸比丘作是念如此諸人四方及天上無處不有我等將無犯別衆食耶便不敢往以是白佛佛言若於界內別請四人已上名別衆食若次請不犯有諸比丘作是念諸比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷亦在界內將無犯別衆食耶以是白佛佛言若請僧應二衆食比丘及沙彌若請二部僧應五衆食比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼有諸凡夫坐禪比丘作是念如世尊說若請僧正趣正向人皆已被請我今凡夫未是正趣正向將無食不與取食以是白佛佛問彼諸比丘汝等不為解脫出家耶答言我為解脫佛言若請僧時聖人坐禪人皆應食有諸誦經凡夫比丘作是念我非坐禪亦如上生疑以是白佛佛言誦經人亦應食有諸勸佐衆事凡夫比丘作是念

我非坐禪誦經亦如上生疑以是白佛佛言勸佐衆事人亦應食告諸比丘若請僧時除惡戒人餘一切僧皆應食佛遊阿那頻頭邑彼邑有一大臣名好少請佛及僧辦多美飲食明日食時敷座自白食具已辦唯聖知時時諸比丘更受他前食請皆已飽滿佛與大衆前後圍遶往到其家就座而坐好少大臣手自斟酌而諸比丘皆不能食大臣言何不自恣食爲謂食少爲不甘口耶諸比丘答言食非不甘亦不謂少朝已飽食是以不能耳

彼大臣便瞋恨言云何既受我請於餘飽食諸比丘以是白佛佛言若已受他請聽歠晝不成宇粥若得强粥及食應語主人我先已受請可施餘人時佛與大比丘僧千二百五十人俱遊行從王舍城向毗舍離二國中間有王舍城長者名象行將五百乘車從毗舍離來遥見世尊容顏殊特猶若金山發歡喜心前到佛所頭面禮足白佛言世尊有少石蜜欲奉世尊及比丘僧佛默然受即便自下諸比丘不敢受以是白佛佛讚歎少欲知足

告諸比丘從今聽諸比丘飢時食渴時以水和飲彼長者行一瓶石蜜遍佛大衆猶故不盡白佛言我一瓶石蜜行遍大衆而猶有餘更應與誰佛言汝可持著無生草地若無蟲水中即受教著無蟲水中水即大沸烟起作聲如燒鐵投水長者恐怖還以白佛佛爲說種種妙法示教利喜所謂施論戒論生天之論欲爲過患在家染累出家無著次爲說諸佛常所說法苦集盡道即於座上遠塵離垢於諸法中得法眼淨佛復前行有一工師其女善能作羹請佛及僧純以羹施用當後食諸比丘不敢食言佛未聽我等以羹當食以是白佛佛言聽作後食意食佛漸遊行到毗舍離住獼猴江邊重閣講堂有一將軍名曰師子是尼揵弟子聞佛世尊來遊此城有大名聲稱號如來應供等正覺歎言善哉願見如是請佛即嚴駕出遥見世尊容顏殊特猶若金山前到佛所頭面禮足却坐一面佛爲說種種妙法乃至苦集盡道即於座上得法眼淨即從座起胡跪白佛願佛及僧明日顧

我薄食佛默然受之將軍知受已還歸其家勑市買人此間所有死肉莫計貴賤盡皆買之如教悉買通夜辦種種美食晨朝敷座自往白佛食具已辦唯聖知時佛與比丘僧前後圍繞往到其家就座而坐將軍手自下食歡喜不亂時諸尼犍聞師子將軍請佛及僧極設餚饍生嫉妒心即於街巷窮力唱言師子將軍叛師無義今乃反事沙門瞿曇手殺牛羊而以供養諸比丘聞不敢食師子將軍胡跪白佛此諸尼犍長夜毀佛我今乃至絕命終不故殺願勑比丘勿生嫌疑自恣飽食佛即告諸比丘隨意飽食食畢行水取小牀於佛前坐佛爲如前說隨喜偈從座起去佛以是事集比丘僧告諸比丘有三種肉不得食若見若聞若疑見者自見爲已殺聞者從可信人聞爲已殺疑者疑爲已殺若不見不聞不疑是爲淨肉聽隨意食若爲比丘殺比丘及沙彌不應食聽比丘尼式叉摩那沙彌尼優婆塞優婆夷食若爲比丘尼優婆塞優婆夷殺亦如是時摩竭國賒伽國迦夷國拘

薩羅國跋耆國滿羅國蘇摩國此諸國人聞佛出世有大威德弟子亦爾皆來雲集毗舍離城城中家家各各七寶車馬儭從皆已側塞餘有萬二千乘車城中不受營住城外皆競持時食非時食七日食終身食奉佛及僧積於中庭遂成大積縱橫狼藉塵土汙泥鳥獸集噉世尊行房見顧問阿難何故有此飲食棄於中庭具以事答無有安處所以致此佛讚少欲知足告諸比丘今聽以中房白二羯磨作安食淨處一比丘唱言大德僧聽今以某房作僧安食淨處若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今以某房作僧安食淨處誰諸長老忍默然若不忍說僧已以某房作僧安食淨處竟僧忍默然故是事如是持僧食盡後諸比丘於中煮羹粥合湯藥食前食後初中後夜有刀机男女狗吠之聲佛問阿難何故房中有此諸聲具以事答佛種種訶責言云何於僧房安食淨處作食合藥從今犯者突吉羅佛在王舍城諸比丘得秋時病為合湯藥作隨病食故時非時皆入聚落遭火

水劫賊有衣鉢難梵行難身命難有一織師中路起屋於中織作兒諸比丘時非時入聚落便語言若有所作可於此作欲有所留亦可留此諸比丘不敢以是白佛佛言聽於白衣舍作淨屋遂復鬧亂主人妨其織作織師作是念我本為織作此屋今既不得織便當近以施僧作淨屋即以施僧諸比丘以是僧屋不敢復於中作食合藥以是白佛佛言聽於施僧淨屋中作食有諸比丘新作住處未有僧淨房不知云何以是白佛佛言若作新住處應先指其處作淨地便可以食置中若未羯磨比丘不得入中至明相出有一住處諸比丘久已捨去後來比丘不知何者是淨屋以是白佛佛言若十二年空聽諸比丘隨意更作淨屋有一住處無僧淨屋復未十二年比丘後來不知何處作淨地以是白佛佛言若有非行來及不須用處應擯以作淨處有諸比丘著食淨屋中為人所偷以是白佛佛言應羯磨中房作淨處有諸比丘欲羯磨一房牆內作淨地以是白佛佛言聽有諸比

立欲羯磨一房齊屋溜處作行淨地以是白佛佛言聽有諸比丘欲羯磨中庭作淨地以是白佛佛言聽有諸比丘欲羯磨房一角或半房作淨地以是白佛佛言聽有諸比丘欲羯磨机架作淨處安食以是白佛佛言不聽要應依地犯者突吉羅有諸比丘欲羯磨重屋上層作淨處以是白佛佛言不聽犯者突吉羅有諸比丘欲羯磨重屋下及通結作淨處以是白佛佛言聽有諸比丘欲羯磨乘作淨處以是白佛佛言不聽犯者突吉羅有諸比丘欲通羯磨僧坊內作淨地以是白佛佛言聽應白二羯磨一比丘唱言大德僧聽此一住處共住共布薩共得施僧今結作淨地除某處若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此一住處乃至除某處誰諸長老忍默然若不忍說僧已結作淨地僧忍默然故是事如是持

佛在王舍城爾時跋提城有長者名文荼有大福德婦兒兒婦及奴婢皆有福德長者入倉時空中雨穀出然後止婦取飯器分布內

外隨取隨滿無有窮盡兒捉金囊瀉出眞金注而不竭兒婦出米一斛得家內外一月日食而亦不盡其奴耕時輒成七壠其婢磨半兩塗香塗家內外亦不減盡四方人聞莫不來觀瓶沙王聞亦欲往視不豫勑外忽與眷屬而至其家長者聞王來至即出迎之見王問訊善來大王願垂臨幸王問言汝先聞我來不答言不聞王言我軍衆多不可卒供長者白言我自供王及諸大臣兒供太子婦供後宮奴婢足供一切上卒穀草亦足供軍象馬願便賜降王到其家坐已語言吾聞長者及婦兒兒婦奴婢皆有福德今悉欲見答言不敢有隱即勑除倉中米掃灑左右更敷御座請王入坐然後入倉自然五穀空中雨下王甚奇歎復欲見其婦福德之力即取一器飯著於婦前婦取分布一切軍衆皆悉充足猶不減盡復欲見兒福德之力即勑捉一金囊瀉金獻王及與大衆皆隨意取而亦不竭復欲見其兒婦福德之力即勑出一斛米供王大衆一月不盡復欲見其奴福德之力即

勑令耕輒成七壠復欲見其婢福德之力即勑令磨半兩塗香塗半由旬內聞之不異遍塗人衆猶故不盡二與大衆見福德力莫不歡喜即便還宮爾時世尊與大比丘僧千二百五十人俱遊行人間到跋提城文荼長者聞佛世尊今來到此尼拘律林樹下欲出奉迎禮拜問訊諸外道聞便往語言汝勿出迎沙門瞿曇沙門瞿曇應來見汝何以故汝福德過人一切沙門婆羅門國王長者無不應來詣汝門者長者聞已此心便息後復作念沙門瞿曇到此已久不來見我彼道必勝何緣安住不往修敬便嚴駕出城遥見世尊容顏殊特猶若金山前到佛所頭面禮足却住一面佛為說種種妙法乃至苦集盡道即於座上得法眼淨便從座起白佛言願佛及僧受我明日請食佛默然受長者還家辦多美飲食明日食時自行白佛唯聖知時佛與比丘僧前後圍遶往到其家就座而坐長者手自下食食畢行水與家小大於佛前坐佛為說種種妙法乃至苦集盡道皆得法眼淨受三歸

五戒長者白佛言世尊我婦及兒兒婦奴婢皆云是已福德竟是誰力願佛說之佛言汝等共有此福又問云何共有答言昔王舍城有一織師織師有婦婦有一兒兒又有婦其家止有一奴一婢一時共食有一辟支佛來就乞食織師言汝等但食以我分與婦言持我分與兒乃至奴婢亦皆云爾辟支佛言汝等皆已捨分與我善心為畢便可各分少許與我使汝食不少我亦得足即入滅一匙已滿彼鉢辟支佛得食食已於虛空中現種種神變然後乃去彼諸人命終生四天王天壽盡上生忉利天展轉至于他化自在天如是七返餘福來生爾時織師眷屬今汝等是於是長者在佛前請僧言我今請一切僧修無限施若有所須隨時多少皆從我取諸比丘不敢受念言佛未聽我等受無齊限施以是白佛佛言聽隨意受有諸比丘欲遠行從索道粮長者即使人賣金銀錢物送之既至所在所長甚多使還白言所賣資粮今大有餘長者語言我已為施不應還取汝可持至僧

房施僧即以施僧諸比丘不知云何以是白佛佛言聽僧淨人爲僧受以易僧所須物諸比丘不應知事於是世尊從閑林遊行人間文荼長者賣食具隨後欲於曠野無人處設之千二百五十象千二百五十牸牛千二百五十特牛人載五百乘車種種美食既至曠野頓止之處通夜辦之明日晨朝於一象蔭下敷一比丘座最大象蔭敷世尊座時到白辦諸比丘不敢坐念言佛未聽我等在衆生蔭下坐以是白佛佛言聽坐衆坐已定長者先令一人搾一牛乳與一比丘諸比丘不敢受念言佛未聽我等飲熱牛乳以是白佛佛言聽飲飲已長者手自下食食畢行水在佛前坐佛爲說隨喜偈如爲毗羅若說更爲說種種妙法示教利喜已還歸其家佛與大衆從座起去漸漸北行向罽那編髮外道住處罽那聞佛釋種出家成如來應供等正覺今暮當至作是念過去諸仙修梵行者中後不食而飲非時諸漿所謂菴婆果漿閻婆果漿周陀果漿波樓果漿蒲萄果漿俱羅果漿甘

蒸將來密將來沙門瞿曇亦應飲此吾當豫辦至便設之辦已與五百弟子出迎世尊遥見世尊容顏殊特猶若金山益生歡喜前至佛所立慰世尊善來瞿曇願我室坐佛即到其家與諸比丘次第而坐梵志便下非時漿諸比丘不敢受念言佛未聽我飲非時漿以是白佛佛言聽飲諸比丘復問佛以何因緣得飲佛言渴便得飲梵志復作是念我今當為瞿曇諸沙門辦仙人食以供明日即作穅米粟米稗米秫米拘留米飯明日食時白食已辦佛與大衆俱就其坐梵志手自下食諸比丘不敢食念言佛未聽我等食仙人食以是白佛佛言聽食食畢行水取小牀於佛前坐佛為說隨喜偈如為毗羅若說更為說種種妙法示教利喜已便從座起向阿牟聚落時彼有剃頭師父子出家聞世尊欲至作是議此諸居士不敬三寶佛若至此必無人設粥我等當共為人剃頭取直作之議已即行得物辦粥晨旦請佛及僧僧既食已佛問二比丘汝等云何得辦此粥具以事答佛種種訶責

言汝所作非法云何債與白衣剃頭從今若剃頭師出家不聽畜剃刀犯者突吉羅佛次之波旬邑波旬諸力士聞佛欲至即共議言若不出迎罰金錢五百皆與大小出迎世尊頭面禮足却住一面佛為說種種妙法示教利喜已即請佛及僧夏安居四月佛默然受諸力士知佛受已或有一人辦一日食或二日乃至十日或二人共辦一日乃至十人共辦一日或但供前食或但作粥者或但作怛鉢那者時有一人字盧夷是阿難白衣時親友問諸比丘阿難今在何許答言阿難為佛法僧今在佛後彼即到阿難所禮足却住阿難語言我見汝迎佛甚用歡喜答言我非敬佛故來但親族共要若不出迎佛罰金錢五百是以來耳阿難聞已為之悵然如何我親友而不敬信佛法衆僧即至佛所白言世尊我願此人信敬佛法佛語阿難此人信佛不難沒勿懷憂佛即以慈心遍滿其身已進入房中閉房而坐盧夷於後思念世尊如燔慕母見衆多比丘露地經行問言佛在何處諸

比丘指示言在彼閉戶大房中汝可徐往聲咳扣戶世尊憐愍汝故當為汝開即如語得開盧夷入已手捧佛足自稱姓名稽首作禮佛為說種種妙法示教利喜所謂施論乃至苦集盡道即遠塵離垢得法眼淨見法得果已受三歸五戒白佛言世尊我願佛及比丘僧恒受我食不受餘請佛言凡諸學人皆有此願吾已受此諸人夏四月請無復空缺彼作是念復有何施佛未受者使我不失如此福田唯未見有設佉陀尼者即便辦之食時

(卷二十七)

輒行諸比丘不敢受念言佛未聽我等食時食佉陀尼以是白佛佛言聽食爾時毗舍佉母與僧作齋限施某時取爾所諸比丘以是白佛佛言聽受有諸居士請諸比丘隨己意施諸比丘白佛佛言不應受隨意施施者不應以金銀寶物某色施僧若比丘可其此施犯突吉羅若受應如法治有諸白衣次第請僧諸比丘以是白佛佛言應次第差受諸比丘不知誰應差以是白佛佛言應白二羯磨一比丘作差受請人一比丘唱言大德僧聽

僧今差某甲比丘作差受請人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今差某甲比丘作差受請人誰諸長老忍默然若不忍說僧已差某甲比丘作差受請人僧忍默然故是事如是持諸比丘便差無智比丘不知次第以是白佛佛言不應差無智比丘若有五法不應差隨欲恚癡畏不知已差未差有諸白衣常作食飽諸比丘諸比丘不知云何以是白佛佛言聽受有諸白衣為僧新作房舍溫室浴室竟作施房飲食使比丘往取不知誰應往取以是白佛佛言住其房中比丘應往取佛在毗舍離城時世飢饉乞食難得故諸梵志比丘作是念若世尊聽我等種果者可以充飽以是白佛佛言聽種果成實已諸比丘以自手種疑不敢噉以是白佛佛言聽隨意噉有諸比丘就樹上捉果試看生熟以是白佛佛言不應就樹上觸果有諸比丘見果落非淨地使人拾聚一處經宿不知云何以是白佛佛言若不知地是淨非淨聽食若知是非淨地不應食時六群比丘先取好果噉餘

善比丘不得以是白佛佛言應白二羯磨差一比丘作分衆人若果多隨意食六群比丘以僧果餉白衣白衣復從餘比丘索以是白佛佛言不應以僧果餉白衣犯者突吉羅有諸白衣來入僧坊見果從諸比丘乞諸比丘不敢與即便譏訶以是白佛佛言應與佛在毗舍離時世飢饉乞食難得故梵志比丘作是念若世尊聽我等種菜者飢時可以足食以是白佛佛言聽皆如上種果中說若白衣僧地中種菜僧若須得三從索諸比丘使淨人於非淨處洗菜未竟明相已出生疑以是白佛佛言無犯諸比丘無淨人不知誰應行僧食以是白佛佛言比丘應受已行之有諸木器行食肥膩不淨以瓦石揩洗破壞僧器以是白佛佛言不應以瓦石揩洗應沸湯灰洗有酥油蜜瓶(二十)應覆蓋無有淨人(十九)以是白佛佛言應用新物覆勿令手近瓶傾翻本無淨人可正以是白佛佛言應自正但勿使器離地有一比丘瞋嫌他持其酥瓶著非淨地經宿欲令不復得食以是白佛佛言於彼比丘

為不淨酥主比丘得食彼持著不淨地犯突吉羅諸比丘以船乘載飲食無淨人御乘行船以是白佛佛言若無淨人聽比丘自御乘自行船爾時衆僧以車運米有一婆羅門以僧不淨米一把投車中以是白佛佛言若可別除去若不可別趣去一把有野狐偷比丘酥瓶著不淨地經宿不知云何以是白佛佛言聽敢無犯有果樹根在不淨地枝覆淨地比丘亦在不淨地持飲食著樹枝上經宿不知云何以是白佛佛言枝著根為不淨地不得食有果樹根在淨地枝覆不淨地比丘亦在淨地持飲食著枝上經宿不知云何以是白佛佛言聽食無犯有果樹根在淨不淨地枝覆淨不淨地比丘亦隨在淨不淨地果落淨不淨地經宿不知云何以是白佛佛言非比丘所為皆得食無犯有比丘淨地取土不淨地起屋比丘持食著中謂以為淨以是白佛佛言本依地為淨不淨不得食有比丘不淨地取土淨地起屋不敢持食著中以是白佛佛言著食無犯有水漂麞鹿等死肉無淨

人取比丘自入水取之不知云何以是白佛佛言至岸令淨人截去比丘手所捉處餘得食無犯有住處比丘大得養羅果食飽以餘與淨人淨人明日持作羹與比丘比丘不敢食以是白佛佛言本不作還食意皆聽食無犯有諸比丘食時不分與不得者諸白衣譏訶言沙門釋子如猫狸食不相分與諸比丘以是白佛佛言應相分與乃至不分與一人犯突吉羅有一婆羅門持麨寄比丘比丘持著非淨地經宿明日來取分與比丘比丘以已著非淨地不敢受食以是白佛佛言本是白衣麨聽受食無犯復告諸比丘雖是我所制而於餘方不以為清淨者皆不應用雖非我所制而於餘方必應行者皆不得不行

第三分第九迦絺那衣法

佛在舍衛城爾時諸比丘三衣中若須一一衣於僧中取時阿那律衣壞諸比丘語言大德可於僧中取物作答言世尊不聽畜長衣我不能使一日成恐犯長衣罪復有波利邑衆所知識比丘來舍衛城後安居校一宿不

至於婆竭陀安居安居竟十六日擔重衣冒泥雨至佛所頭面禮足却住一面世尊常法慰問客比丘言汝等安居和合乞食易得道路不疲耶答言安居和合乞食不乏道路遇泥雨擔衣重極大疲極諸比丘亦以阿那律事白佛佛以二事集比丘僧種種讚歎少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽諸比丘受迦絺那衣受迦絺那衣得不犯五事別衆食數數食不白餘比丘行到餘家畜長衣離衣宿若檀越持迦絺那衣物施僧諸比丘

中少衣者應白二羯磨與之一比丘唱言大德僧聽僧得此迦絺那衣物今與某甲比丘若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧得此迦絺那衣物今與某甲比丘誰諸長老忍默然若不忍說僧已與某甲迦絺那衣物竟僧忍默然故是事如是持彼比丘得已應即日浣染打縫若獨能辦者善若不能成僧應白二羯磨差一比丘二三乃至衆多比丘助之一比丘唱言大德僧聽今差某甲某甲比丘助某甲比丘作衣若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽今差某甲某甲比丘助某甲比丘作衣誰諸長老忍默然若不忍說僧已差某甲某甲比丘助某甲比丘作衣竟僧忍默然故是事如是持若衣竟僧所與物比丘應持衣到僧中偏袒右肩脫革屣胡跪白言僧得此迦絺那衣物已浣染打縫如法作竟願僧受作迦絺那衣如是白已又起遍示衆僧諸比丘應答言長者我等隨喜與汝共之然後僧應白二羯磨受一比丘唱言大德僧聽僧得此迦絺那衣物浣染打縫如法作竟今受作迦絺那衣若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧得此迦絺那衣物浣染打縫如法作竟今受作迦絺那衣誰諸長老忍默然若不忍說僧已受作迦絺那衣竟僧忍默然故是事如是持僧所與衣物比丘復應遍行言此衣僧已受作迦絺那衣諸比丘一一應言此衣僧已受為迦絺那衣是為善受此中所有功德盡屬於我是中有成受迦絺那衣有不成受迦絺那衣不成受者若浣染打縫不如法若小若大若是錦綺衣若未自恣竟受若

貪利養若欲故捨五事皆不成受反上成受有八事失迦絺那衣一時竟二失衣三闊失四遠去五望斷六衣出界七人出界八白二羯磨捨有二因緣不得受迦絺那衣一作衣未竟二捨住處去受迦絺那衣有三十日捨亦有三十日若前安居七月十六日受至十一月十五日捨若七月十七日乃至八月十五日受至十二月十六日乃至十二月十四日捨若後安居八月十六日受至十二月十五日捨若衣時竟應白二羯磨捨應一比丘唱言大德僧聽今捨迦絺那衣若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今捨迦絺那衣誰諸長老忍默然若不忍說僧已捨迦絺那衣竟僧忍默然故是事如是持

彌沙塞部五分律卷第二十二

音釋

蒜蘇貫切菜菜也　麨齒沼切乾糒也　杓是若切把抒器也　鱣張連切魚名　癰於容切腫也　孤胡故切孤孀也　糁桑感切以余遮切馬脂也　㹠尺救切腐氣也　獸姝恨切飲也　机舉履切　溜力救切中庭也　犍居例切取乳也　罽古詣切

彌沙塞部五分律卷第二十三　　誦三

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第四分初滅諍法

佛在舍衛城爾時諸比丘好共鬪諍更相言訟比丘比丘共諍比丘比丘尼共諍比丘尼比丘尼共諍比丘尼比丘尼共諍時闡陀捨比丘助比丘尼未生諍便生已生便增廣未滅者不滅已滅者更起諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝等所作非法不隨順道訶已告諸比丘從今比丘比丘共諍乃至捨比丘助比丘尼皆犯突吉羅有四種諍一言二教誡三犯罪四事以此事故爲諸比丘結七滅諍法若有諍起得以除滅應與現前毗尼與現前毗尼應與憶念毗尼與憶念毗尼應與不癡毗尼與不癡毗尼應與自言與自言應與多人語與多人語應與草布地與草布地應與本言治與本言治何謂言諍若比丘共諍有言是法有言非法是律非律是犯非犯是重非重是有餘非有餘是麤罪

非麤罪是用羯磨出罪不用羯磨出罪是佛所說非佛所制非佛所制以此致忿更相罵詈是名言諍何謂教誡諍若比丘教誡比丘言汝憶犯波羅夷不憶犯僧伽婆尸沙偷羅遮波逸提波羅提提舍尼突吉羅惡說不彼比丘不喜不受以此致諍是名教誡諍何謂犯罪諍若比丘犯波羅夷乃至惡說又若鬪諍相罵起身口意惡是名犯罪諍何謂事諍僧常所行事一切羯磨及諸有所作以此致諍是名事諍優波離問佛言世尊言諍以幾事滅佛言以現前毗尼多人語滅又問云何得滅答言若比丘與比丘諍是法非法乃至是佛制非佛制僧如法如毗尼如佛教滅若彼言是法是佛教受是忍是是名現前毗尼滅何謂現前現前有三種僧現前人現前毗尼現前何謂僧現前僧和合集是名僧現前何謂人現前共諍人現前是名人現前何謂毗尼現前應以何法以何律以何佛教得滅而以滅之是名毗尼現前若如是滅已還更發起犯波逸提罪又若如是滅言

諍言諍比丘不喜鬪異住處有一比丘若二若三乃至一衆聰明智慧解波羅提木叉作是念往滅此事爲善者應往滅之應先向彼衆中知法比丘具說本末然後求集僧僧集已應語言汝且遠去我等共議汝事彼比丘遠去已僧應共議若彼比丘如實說求我等如法律滅此事者我等當共如法如律滅之若彼比丘不如實說我等不得如法如律滅其此事彼言諍比丘亦應共議若僧如法如律作齊限今日明日後日滅我等事者我等當於僧中具說本末委僧滅之既至僧中具說本末若僧作二種語或言應爾或言不應爾不可定者僧應語言隨汝所取二種語中各四人作斷事僧言諍比丘各取四人已僧當白二羯磨差之應先再羯磨三人後羯磨（缺三）二人一比丘唱言大德僧聽僧今差某甲某甲比丘作斷事人如法如律滅彼言諍若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今差某甲某甲比丘作斷事人如法如律滅彼言諍誰諸長老忍默然不忍者說僧已差某甲某甲

比丘作斷事人竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘差無智比丘作斷事人以是白佛佛言成就五法應差受他語不瞋受他語不失善察語意問語不問不語語時不笑反此五法不應差復有五法應差不隨欲恚癡畏不竊語反此五法不應差若不被差比丘若一若二若三雖聰明智慧於座中坐欲干亂斷事者僧應驅出若復有比丘雖多誦習不解其義而干亂斷事者斷事人應語言經義不如此作如是滅言諍者是名現前毗尼滅

若如是滅言諍時有比丘言應以多人語滅此事僧應語言汝此語善汝解多人語不若言不解僧應人人訶言汝不解多人語云何言應以多人語滅此事若僧不訶皆犯突吉羅罪若言解僧應問以何為多人語答言以多人語羯磨滅又問以何知多答曰應行籌僧復應語言汝所說善汝解幾種行捉籌如法幾種不如法若言不解僧亦應如上訶若言解僧應令說有十種行捉籌不如法十種如法何謂十種不如法若以小事行籌而捉

若不知事根本行籌而捉若以不應求事根本行籌而捉若非法行籌而捉若欲多不如法行籌而捉若知多不如法行籌而捉若行破僧籌而捉若行知僧必破籌而捉若不隨善知識行籌而捉若僧不和合行籌而捉反上為如法若成就十四法僧應差作行籌人知十如法又不隨欲恚癡畏是為十四僧應作二種籌一名如法二名不如法唱言若言如法捉如法籌若言不如法捉不如法籌唱已行之自收取於屏處數若不如法籌多應更令起相遠坐人人前竊語言此是法語律語佛之所教大德當捨非法非律非佛所教如是語已復更行籌若不如法人猶多應復唱僧今未斷是事可隨意散後當更斷如是不應以非法斷事若如法人多應白二羯磨滅之一比丘唱言大德僧聽僧今以多人語滅此諍事若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今以多人語滅此諍事誰諸長老忍默然不忍者說僧以多人語滅此諍事竟僧忍默然故是事如是持是名以多人語滅言諍

優波離復問佛教誡諍以幾事滅佛言以現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼本言治滅又問云何得滅答言若比丘問一比丘言汝憶犯重罪波羅夷及波羅夷邊罪不答言不憶又再三問答亦如初如是比丘僧應白四羯磨與憶念毗尼不應從彼比丘而治其罪被問比丘應至僧中偏袒右肩脫革屣禮僧足胡跪白言我某甲比丘彼某甲比丘再三來至我所問我汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不我亦再三答言不憶今從僧乞憶念毗尼願僧與我憶念毗尼使彼不復數數問我如是第二第三乞僧應籌量此比丘先不缺戒威儀如法不身口意行清淨不好學戒不向一比丘語二人三人及僧語不異不僧如是籌量若知比比丘先缺戒具諸不善者不應與若知不犯波羅夷及波羅夷邊罪應白四羯磨與憶念毗尼一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘於僧中乞言彼某甲比丘再三來至我所問我汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不我亦再三答言不憶今從僧乞憶

念毗尼願僧與我憶念毗尼使彼比丘不復數數問我僧今與其甲憶念毗尼使彼比丘不復數數問其罪若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘於僧中乞言彼某甲比丘再三來至我所問我汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不我亦再三答言不憶今從僧乞憶念毗尼願僧與我憶念毗尼使彼比丘不復數數問我僧今與其甲憶念毗尼使彼比丘不復數數問其罪誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧與其甲比丘憶念毗尼竟僧忍默然故是事如是持是名現前毗尼憶念毗尼滅教誡諍若比丘至比丘所語言汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不彼比丘答言不憶我先狂心散亂心病壞心多作非沙門法又再三問答亦如初如是比丘僧應與不癡毗尼不應從彼比丘而治其罪彼比丘應至僧中偏袒右肩脫革屣禮僧足胡跪白言大德僧聽我某甲比丘彼某甲比丘再三來至我所問我言汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不我亦再三答言

不憶我先狂心散亂心病壞心多作非沙門法今從僧乞不癡毗尼願與我不癡毗尼使彼比丘不復數數問我如是三乞僧應籌量此比丘先不缺戒威儀如法不身口意業清淨不好學戒不向一比丘語二三比丘及僧語不異不若僧知其先有如此諸惡不應與若不爾應白四羯磨與不癡毗尼一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘從僧乞言彼某甲比丘再三來至我所問我言汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不我亦再三答言不憶我先狂心散亂心病壞心多作非沙門法今從僧乞不癡毗尼願僧與我不癡毗尼使彼比丘不復數數問我僧今與不癡毗尼使彼比丘不復數數問其罪若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘從僧乞言彼某甲比丘再三來至我所乃至僧今與不癡毗尼使彼比丘不復數數問其罪誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧已與某甲比丘不癡毗尼竟僧忍默然故是事如是持是名現前毗尼不癡毗尼滅教誡諍若比丘

至比丘所問言汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不答言不憶三問乃答言我憶犯輕罪又再問汝犯輕罪猶不語人況復重罪汝善思之答言我都不憶復更問乃答言我憶犯波羅夷若波羅夷邊罪作是答已尋復言我不憶犯重罪向戲言耳如是比丘僧應與本言治本言有二種一可悔二不可悔彼比丘本言犯重罪應與作盡壽不可悔白四羯磨一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘彼某甲比丘至其所問言汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不答言不憶再問亦言不憶三問然後言不憶犯重罪憶犯輕罪又問汝猶不發露輕罪況於重者汝今諦憶犯重罪不答言不憶又問亦言不憶至第六問然後言我憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪作是答已尋復言我不憶犯重罪向戲言耳僧今與作本言治盡壽不可悔羯磨若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘彼某甲比丘至其所問言汝憶犯重罪乃至僧今與作本言治盡壽不可悔羯磨誰諸長老忍默然

不忍者說如是第二第三僧與某甲比丘本言治盡壽不可悔羯磨竟僧忍默然故是事如是持是名現前毗尼本言治滅教誡諍優波離問佛言世尊犯罪諍以幾事滅佛言以現前毗尼草布地自言滅又問云何得滅答言若一比丘至一比丘所偏露右肩胡跪合掌作如是言大德我某甲犯某罪今向大德悔過彼比丘應問汝自見罪不答言我自見罪又應問汝欲悔過耶答言我欲悔過彼比丘應語言汝後莫復作是名現前毗尼自言

（詠三　八）

滅犯罪諍若一比丘至二比丘三比丘衆多比丘所若二比丘乃至衆多比丘至一比丘乃至衆多比丘所亦如是若有比丘鬪諍相罵作身口意惡業後作念我等鬪諍相罵作身口意惡業今寧可於僧中除罪作草布地悔過不此諸比丘聽僧中除罪僧應與作白二羯磨草布地悔過彼鬪諍比丘應盡來僧中偏袒右肩脫革屣胡跪白言大德僧聽我等共鬪相罵作身口意惡業後作是念我等共鬪相罵作身口意惡業今寧可於僧中除

罪作草布地悔過不令從僧乞草布地悔過如是三說已皆舒手脚伏地向羯磨師一心聽受羯磨羯磨師唱言大德僧聽此諸比丘共鬪相罵作身口意惡業後作是念我等共鬪相罵作身口意惡業今寧可於僧中除罪作草布地悔過不令從僧乞草布地悔過僧令與某草布地悔過若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此諸比丘共鬪相罵乃至僧令與某草布地悔過誰諸長老忍默然不忍者說僧已與此諸比丘草布地悔過竟僧忍默

注三　九

然故是事如是持是名現前毗尼草布地滅犯罪諍何謂草布地彼諸比丘不復說鬪原僧亦不更問事根本優波離問佛言世尊事諍以幾事滅佛言隨事諍用七事滅若一比丘至一比丘所作非法非律非佛教滅事諍言是法是律是佛教若以此滅事諍名爲非法滅若一比丘至二比丘乃至僧所若二比丘乃至僧至一比丘乃至僧所亦如是若一比丘至二比丘所作如法如律如佛所教滅事諍言是法是律是佛所教若以此滅事諍

名爲如法滅若一比丘至二三比丘乃至僧所若二比丘乃至僧至一比丘乃至僧所亦如是

第四分第二羯磨法之一

佛在舍衛城爾時有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏不知云何問諸比丘諸比丘亦不知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘是比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏今聽僧與彼比丘作白四羯磨六夜行摩那埵犯罪比丘應偏袒右肩脫革屣禮僧足已胡跪白大德僧聽我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏今從僧乞六夜行摩那埵願僧與我六夜行摩那埵如是三乞應一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞六夜行摩那埵僧今與某甲六夜行摩那埵若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘故出不淨乃至僧今與某甲六夜行摩那埵誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧與某甲比丘六夜行摩那埵竟僧忍默然故是事如是

持彼比丘應日日至僧中偏袒右肩脫革屣禮僧足胡跪白言大德僧聽我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞六夜行摩那埵僧已與我六夜行摩那埵我今行摩那埵已若干日餘若干日在諸大德憶知過六夜已應從僧乞阿浮訶那白言大德僧聽我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞六夜行摩那埵僧已與我六夜行摩那埵我六夜行摩那埵竟今從僧乞阿浮訶那願僧與我阿浮訶那如是三乞應一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞六夜行摩那埵僧已與六夜行摩那埵彼比丘六夜行摩那埵竟從僧乞阿浮訶那僧今與某甲阿浮訶那若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘故出不淨乃至僧今與某甲阿浮訶那誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧與某甲比丘阿浮訶那竟僧忍默然故是事如是持有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜不知云何問諸比丘諸比

丘亦不知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽僧白四羯磨與此比丘作一夜別住法犯罪比丘應至僧中如是白大德僧聽我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜今從僧乞一夜別住法願僧與我一夜別住法如是三乞應一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜從僧乞一夜別住法今僧與某甲一夜別住法若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘故出不淨乃至僧今與某甲一夜別住法誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧已與某甲比丘一夜別住竟僧忍默然故是事如是持彼比丘一夜別住竟應從僧乞行摩那埵乃至阿浮訶那僧亦如上與之有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞行摩那埵於六夜中復犯亦不覆藏不知云何問諸比丘諸比丘亦不知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽彼比丘更從僧乞行摩那埵僧亦應白四羯磨更與彼比丘行摩那埵彼比丘六夜

行竟應復更從僧乞行本摩那埵僧亦應白四羯磨與之彼比丘更從僧乞言我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞行摩那埵僧與我行摩那埵我於六夜中更犯不覆藏今從僧更乞行摩那埵願更與（卌三）（十二）我行摩那埵如是三乞應一比丘如其乞辭白四羯磨與之彼六夜行竟復更從僧乞行本六夜摩那埵言我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞行摩那埵僧與我行摩那埵我於六夜中更犯不覆藏復從僧乞行六夜摩那埵我已六夜行摩那埵竟今從僧乞行本六夜摩那埵願僧與我行本六夜摩那埵如是三乞應一比丘如其乞辭白四羯磨與之彼比丘行本六夜摩那埵竟應如上乞阿浮訶那僧亦如上與之有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜僧與一夜別住於中復犯亦覆藏一夜不知云何問諸比丘諸比丘亦不知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽彼比丘更從僧乞一夜別住僧亦應白四羯磨更與一夜

別住彼一夜別住竟應復更從僧乞本一夜別住僧亦應白四羯磨與之彼比丘更從僧乞一夜別住言我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜從僧乞一夜別住僧與我一夜別住我於中復犯亦一夜覆藏今更從僧乞一夜別住願僧更與我一夜別住如是三乞應一比丘如其乞辭白四羯磨與之彼一夜別住竟復應更從僧乞本一夜別住言我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙一夜覆藏從僧乞一夜別住僧與我一夜別住我於中復犯亦一夜覆藏今更從僧乞一夜別住願僧更與我本一夜別住如是三乞應一比丘如其乞辭白四羯磨與之彼比丘本一夜別住竟應如上乞行六夜摩那埵行摩那埵竟復應如上乞阿浮訶那僧皆應如上白四羯磨與之有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜僧如上與一夜別住於中復犯亦覆藏一夜僧復如上更與一夜別住行竟僧復如上與本一夜

別住行竟僧復如上與六夜摩那埵於中復犯不覆藏復如上與六夜摩那埵彼六夜行竟僧復如上與行本摩那埵行竟然後如上與阿浮訶那若比丘犯一僧伽婆尸沙乃至衆多覆藏二夜乃至衆多夜僧若與別住者但計覆藏最久者隨日數與別住若僧與別住後於中更犯若覆藏僧應隨日更與別住若不覆藏僧應如上與六夜摩那埵更別住竟摩那埵竟僧復應如上更與本別住與本別住竟與六夜摩那埵若於中復犯僧復應與六夜摩那埵行竟僧復應如上與本摩那埵然後如上與阿浮訶那有一比丘犯二僧伽婆尸沙同覆藏一夜而向僧說犯一覆藏一夜僧與一夜別住一夜別住竟心生悔我實犯二僧伽婆尸沙云何但說一覆藏一夜（餘三）復來僧中白言我實犯二僧伽婆尸沙同一夜覆藏諸比丘以是白佛佛言聽更與一夜別住彼比丘應具說上事三乞應一比丘如其乞辭白四羯磨與之有一比丘犯一僧伽婆尸沙覆藏二夜向僧說覆藏一夜僧與一（十四）

夜別住一夜別住竟心生悔我實二夜覆藏云何說一夜復來僧中以事白僧諸比丘以是白佛佛言聽僧更與一夜別住彼比丘應具說上事三乞僧亦如其乞辭白四羯磨與之有一比丘犯僧伽婆尸沙覆藏罪道後更出家受具足戒即日說先所犯諸比丘以是白佛佛言應隨彼比丘未罪道時覆藏日數與別住有比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏未行摩那埵罪道後還受具足戒已覆藏以是白佛佛言應隨彼比丘後受戒來日數與別住若比丘犯二僧伽婆尸沙覆藏一不覆藏一罪道後還受具足戒已先所不覆藏更覆藏先所覆藏更不覆藏應隨彼比丘前覆藏至罪道日數後覆藏從更受戒日數與別住若比丘犯僧伽婆尸沙覆藏罪道後還受具足戒已復覆藏應隨彼比丘前後覆藏日數與別住若比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏罪道後還受具足戒已亦不覆藏應與其六夜摩那埵若比丘犯僧伽婆尸沙作沙彌狂心散亂心病壞心僧與作不見罪羯磨不悔過羯磨

不捨惡邪見羯磨皆如罷道說若比丘犯僧伽婆尸沙知數多少或一罪或異罪覆藏罷道後還受具足戒已不覆藏或先不覆藏罷道後受戒已覆藏或先半覆藏半不覆藏後受戒已先覆藏者更不覆藏先不覆藏者更覆藏或先後皆覆藏行別住法皆如前說若前後皆不覆藏行六夜摩那埵亦如上若作沙彌乃至不捨惡邪見羯磨亦如是若比丘於別住中罷道後還受具足戒應計先別住日數但更足令足行本別住亦如是若作沙彌乃至不捨惡邪見羯磨亦如是若比丘於行摩那埵中罷道後還受具足戒足日亦如是行本摩那埵亦如是若作沙彌乃至不捨惡邪見羯磨亦如是若比丘行別住竟及行本別住竟未與摩那埵罷道後還受具足戒應令行摩那埵若行摩那埵竟及行本摩那埵竟未與阿浮訶那後還受具足戒應與阿浮訶那若作沙彌乃至不捨惡邪見羯磨亦如是若比丘犯僧伽婆尸沙知所犯數知覆藏日如法從僧乞別住如法從僧乞摩那埵

如法從僧乞本日如法從僧乞阿浮訶那僧若皆如法與是人名為清淨僧若一事不如法與是人不名清淨有二比丘犯僧伽婆尸沙一比丘知犯一比丘不知犯俱覆藏以是白佛佛言知犯者應與別住不知犯者應與摩那埵憶不憶亦如是有二比丘犯僧伽婆尸沙覆藏一比丘作一想一比丘作異想或言是波羅夷或言偷羅遮乃至惡說以是白佛佛言作一想者應與別住作異想者應與摩那埵有諸比丘或行別住時或行摩那埵時或阿浮訶那時命過諸比丘以是白佛彼為具戒命過為是破戒命過佛言皆是具戒有比丘犯僧伽婆尸沙不知罪數亦忘覆藏久近以是白佛佛言從其憶犯已來與別住疑亦如是有比丘於一切人覆藏有比丘於彼人覆藏於此人不覆藏有比丘在此土覆藏在彼土不覆藏諸比丘以是白佛佛言一切覆藏名為覆藏若於和尚阿闍黎所敬畏人聞覆藏不名覆藏於餘人聞覆藏名為覆藏若於此土以多人識重不欲令知覆藏不

名覆藏於彼土覆藏名為垂覆藏

彌沙塞部五分律卷第二十三

彌沙塞部五分律卷第二十四　　誄四

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第四分第二羯磨法之二

佛在拘舍彌城爾時有一比丘犯戒不知所犯語諸比丘諸比丘或謂有犯或謂無犯謂無犯者語言汝不犯戒彼聞已便生不犯戒想謂有犯者語言汝犯戒應自見罪悔過勿汙染梵行負人信施長夜受苦彼比丘言我無所犯云何應自見罪悔過謂犯戒諸比丘便與作不見罪羯磨被舉已便入拘舍彌城求助伴黨語言我不犯罪彼諸比丘强言我有罪與我作不見罪羯磨是爲羯磨不成諸大德當如法如律救助於我復往城外諸比丘所如上求助諸比丘聞皆共佐助爾時世尊知僧已破從座起往到助彼被舉比丘衆中語言汝等莫作是語言彼比丘不犯罪若彼比丘實不犯罪而被舉者汝等猶應語言應自見罪悔過彼便當作是念若我言不見罪僧當與我作不見罪羯磨不共我住不共我布薩自恣作諸僧事汝等以此致諍令僧

不和別住生諸塵垢當畏此事應令彼人自見罪悔過世尊說此已復至舉罪比丘衆中語言汝等勿強舉他罪若彼實犯罪僧語應自見罪彼若言我無罪可見僧猶應籌量若我等與作不見罪羯磨不共住不共布薩自恣作諸僧事以此致諍更相罵詈令僧不和別住生諸塵垢汝等當畏此事捨置勿舉諸比丘雖聞佛語猶諍不息便於食上高聲罵詈更相打擊佛復告言不應相罵不應食上高聲犯者皆突吉羅若相打者偷蘭遮諸比丘雖聞佛語猶諍不息便於界內別作僧事佛復告言若僧已破於界內別作羯磨如法如律者亦名羯磨成就所以者何二部異見不同住故不同住有二種有自作不同住有僧羯磨與作不同住諸比丘雖聞佛語猶諍不息佛復告諸比丘汝等勿共鬪諍更相誹謗更相罵詈應共和同集在一處如水乳合共弘師教諸比丘白佛言世尊願安隱住佛雖法主我等自知佛三止之諸比丘答亦如初佛復告諸比丘乃往過世拘薩羅國有王

名曰長壽所統處少兵衆寡弱隣國迦夷王名梵達所統處廣兵衆强盛漸漸侵奪遂吞其國梵達王得長壽王一臣甚寵遇之任以國事時長壽王亦身將婦作婆羅門向波羅柰國住陶師家婦怨作是念願得日初出時四衢道中四種兵戰磨刀汁飲念已白王若此願不遂於此便死王言此不可果汝今此病必死無疑復語婦言若梵達聞此知我所在必反縛我打驢鳴鼓分裂我身作五分矣汝可小待吾當密就先臣問此意故語已便往具以問之先臣答言須見夫人當自相之便往至夫人所遥見夫人便偏袒右肩頭面作禮三反稱言夫人今懷大福德子拘薩羅國國嗣有繼復語王言明旦當使夫人所念得果語已便還梵達所白言大王知不有如是星出應集四種兵明旦日初出時在四衢道作兩陣共戰而皆磨刀以禳其災若不爾者必大凶衰梵達王言便可爲之於是大臣即勑嚴四種兵明旦日初出時於四衢道兩陣共戰而皆磨刀密令夫人住於一處以磨

刀汁與之夫人即欲長養於胎月滿生子顏貌姝妙字曰長生至年十歲父語之言梵達侵奪我國我與汝母逃走至此其日已久汝復長大彼或得聞父子便當一時併命汝可遠去勿戀父母長生悲泣禮父母足遶三帀而去修學伎藝算書射術乘調象馬音樂之事莫不過人徧奉象師盡調象術長壽王昔剃髮人後與梵達作剃髮人往至其所求令剃髮彼即識之不敢藏隱具問舍止逃伏所在以告梵達梵達聞已即勑收之反縛夫婦打驢鳴鼓遍令里巷於四衢道分作五分受教即收長生聞之便往道側見已內崩便作是念父母之怨不同天地我今云何而安忍此匹夫之誠足以有感便欲沒命以報讎恥父遥見之知其必懷報怨之念便如狂人高聲獨語汝莫見長亦莫見短以怨報怨怨無由息報怨以德其怨乃已順父母心乃曰孝子率情肆忍非吾謂道于時觀者咸言長壽王怖懼狂語唯長生聞深得父意剋已祇承情得暫息雖內崩絕而不形外即自抑奪遂

象師所而猶不忘報怨之術後於象廐中夜彈琴其聲清和梵達聞之即問廐中誰能作此答言某甲象師有一弟子是其所作即呼令更彈聞已念言自我爲王未曾聞此遂便信任恒在左右彼王後時嚴四種兵將諸宫人群臣太子田獵遊戲衆兵四散競逐諸鹿長生時御王車逸出軍前三由旬人無覺者王體疲極語長生言我欲小卧汝能護我不答曰王但安眠我能護王王即往樹下枕其膝眠王防身劒自然拔出在長生前長生見之便生是念此王於我有是大怨今日之遇豈可不乘即起捉劒欲刎王頸尋復念言父母恩重過於二儀臨終勑我汝莫見長亦莫見短以怨報怨怨無由息我今云何而違此論即還致劒侍寢如故王便驚覺長生問言王何故驚答曰我夢長壽王子執劒欲斷我命長生言此空野中何緣忽有長壽王子必是山神恐怖王耳王但安寢勿懷憂慮如是至三王最後眠長生復作是念父母臨終誨我苦切報怨以德其怨乃已向來云何三欲

違逆從今剋念事王如親終不復生一毫害意作是念已王覺大喜長生問言何故大喜答言我夢長壽王子欲事我如親不復懷害是以大喜於是長生即白王言長壽王子即我身是王害我父母我志欲殺王三復遺勑王所以免然此心難保後或復生願王圖之勿貽後慮王言我行無道汝父子懷仁我今云何而有圖慮汝施我命誓不相負便即還軍集群臣共議若得長壽王子當云何治或言當截其手足或言當截耳鼻或言應以斧鉞或言應以木弗多王即指言此人便是長壽王子其人已施我命我今亦當以命報之一切不得懷惡意向於是還宮以女妻之左手捉金澡槃右手捉金澡罐灌長生手還其本國復為拘薩羅王隣國和好如是累世告諸比丘國王世人搆此大怨猶以不念反成親厚汝等出家求無為道如何小事便共鬪諍以失大利當捨此心還共和同如水乳合共弘師教得安樂住諸比丘復白佛言世尊願安隱住佛雖法主我自知之猶故不捨佛

便飛昇虛空說是偈言
更相出諸惡　終無有勝法
靡不由是事　斷骨奪人命
破國滅族怨　猶尚得和合
俱出火自焚　無所不近及
汝等相罵辱　執而不捨者
日夜增根栽　種種惡聲罵
此忍不致怨　有怨自然除
怨終不可息　不念怨自除
世尊說此偈已即以神力飛到波羅聚落住
僧破成二分　劫盜牛馬財
譬兩木相揩　遇念亦如之
怨禍無由息　若能不加報
若以怨除怨　是則最勇健

跋陀婆羅樹下無諸翼從時彼有一大象為衆象所惱若欲飲水其衆象子前混令濁若欲食草其諸象子於前食噉踐蹋汙穢彼象念言我今為群象所困寧可避去念已即去常得清水美草漸向跋陀婆羅林見佛歡喜為佛取水除左右草佛以此象離衆快樂亦自樂靜而說偈言

二龍自同心　俱患群衆惱　皆已捨獨逝
今樂此空林

佛說偈已從跋陀婆羅林之舍衛城住祇洹

精舍時優婆塞優婆夷國王大臣長者居士外道沙門婆羅門供養恭敬尊重讚歎多得飲食衣服布施世尊無著猶若蓮華時拘舍彌城諸優婆塞咸作是言我等今失大利由諸比丘好鬪諍故世尊不住當作方便令其遠去便共立要不復共語及施衣食彼諸比丘亦作是語由我等罪致使世尊捨此而去我今寧可共往佛所苦自悔過便著衣持鉢來詣佛所時舍利弗聞彼鬪諍比丘來與五百比丘俱到佛所頭面禮足白佛言拘舍彌鬪諍比丘今來我等當云何待佛告舍利弗汝當聽彼二衆語若如法如律如佛所教者善待遇之與爲伴黨又問世尊有幾事知彼語如法如律如佛所教幾事知彼語非法非律非佛所教佛言若成就十四法法言非法乃至是佛所制言非佛所制是爲非法非律非佛所教若反上是法是律是佛所教時摩訶波闍波提比丘尼聞彼鬪諍比丘來與五百比丘尼往到佛所頭面禮足白佛言世尊拘舍彌鬪諍比丘今來我等當云何待佛言

汝當聽彼二衆語若如法如律如佛所教者善待遇之應從如法如律如佛教比丘求五事比丘尼半月應從如法比丘乞教誡人比丘尼要依有如法比丘處夏安居安居竟應從如法比丘請見聞疑罪式叉摩那學二歲戒已應在二部僧中受具足戒若比丘尼犯麤惡罪應在二部僧中半月行摩那埵摩那埵已應於二部衆各二十人中求出罪若比丘尼僧更有餘事應求如法比丘時給孤獨長者聞彼鬪諍比丘來與五百優婆塞往至佛所頭面禮足白佛言世尊拘舍彌鬪諍比丘今來我等云何敬待佛言汝當聽彼二衆語若如法如律如佛所教者受其教誡至於敬待供養悉應平等所以者何譬如真金斷爲二段不得有異毗舍佉母與五百優婆夷往至佛所白佛佛答亦如是時阿難見彼比丘入舍衛城便往白佛彼鬪諍比丘已入我當云何爲敷卧具佛言應與邊房若不足者與中房不得令彼上座無有住處阿難受教即敷令住爾得彼被舉比丘於屏處作是念

我竟有罪爲無罪成被舉爲不成被舉羯磨如法爲不如法我今寧可謹依經律而思惟之既思惟已知已有罪成被舉羯磨如法便到伴黨比丘所語言我已自見罪語諸大德爲我求和合解先羯磨諸比丘便將到與作不見罪羯磨比丘所語言此比丘已自見罪願爲解先羯磨於是二部僧將被舉比丘往到佛所頭面禮足以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘此比丘犯罪非不犯罪成被舉非不成被舉羯磨成就非不成就僧今應與解先羯磨更白二羯磨爲作和合彼比丘應至僧中禮僧足白言我比丘某甲僧爲我作不見罪羯磨我今順僧悔過乞解不見罪羯磨願僧哀愍爲我解如是三說一比丘唱言大德僧聽此等比丘先共鬪諍更相罵詈或言犯或言不犯或言成被舉或言不成被舉或言羯磨成就或言羯磨不成就此比丘今自見犯罪非不見犯罪成被舉非不成被舉羯磨成就非不成就僧今爲解不見罪羯磨還作和合若僧時到僧忍聽白如是大德

僧聽此等比丘先共鬪諍乃至還作和合誰諸長老忍默然不忍者說僧為其甲比丘解羯磨還作和合竟僧忍默然故是事如是持佛言羯磨竟應即與共作和合布薩時優波離問佛言世尊比丘成就幾法得舉事佛言（校口）

如住自恣中說

佛在瞻婆國住恒水邊去王舍城不遠一住處有一比丘姓迦葉作摩摩諦作是願願四方比丘多來集此令諸優婆塞優婆夷因此多作功德彼住處覓博於後所願得果時有

（九）

衆多知識比丘到彼住處迦葉比丘出迎禮拜問訊為持衣鉢辦洗浴具設過中飲明日供前後食亦施衣服如是多日客比丘共作議言此比丘有慚愧修梵行欲令我等久住我等寧可於此安居作是議已即便共住迦葉比丘後作是念此客比丘疲極已息知聚落處所我不能復日日勸化供前後食念已便止客比丘恨之復作是議此比丘欲令我等早去定是惡比丘無有慚愧不修梵行我等當與作不見罪舉羯磨議已便共舉之迦

葉比丘作是念我為有罪為無罪為成被舉為不成被舉羯磨成就為不成就世尊今在恒水邊當往問之若有教勑我當奉行念已著衣持鉢往到佛所頭面禮足却住一面佛慰問言汝從何來乞食不乏道路不疲耶答言乞食不乏道路不疲去王舍城不遠有一住處我作摩摩諦從彼處來便以上事因緣本末具向佛說佛言汝不犯罪無罪可見汝便還去安隱住彼迦葉受教禮足右遶而退諸客比丘見其還已復共議言我等不善云何舉此清淨無罪比丘當共至佛所悔過除罪安居自恣竟往到佛所頭面禮足却住一面佛慰問言乞食不乏道路不疲耶於何處安居答言乞食不乏道路不疲去王舍城不遠有一住處於彼安居佛問言汝等於彼住處與彼比丘作不見罪舉羯磨不答言作又問以何事舉之答言無事佛種種訶責言汝等所作非法不應作此惡業云何與清淨無罪比丘作不見罪舉羯磨諸比丘白佛言世尊我等愚癡既作是事皆生悔心今來悔過

唯願哀愍受我悔過佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘以無事作諸羯磨羯磨皆不成有諸比丘遥作訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨又遥作別住本日摩那埵阿浮訶那又遥結界解界又遥解僧所差人更遥差僧未差者諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若遥作訶責羯磨乃至遥差僧未差人羯磨此皆不如法羯磨羯磨不成時六群比丘於界外作不如法訶責羯磨乃至下意羯磨作已來入界內語諸比丘言我等於界外與某甲某甲比丘作訶責羯磨乃至下意羯磨諸大德當聽令成如法羯磨諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘於界外作不如法五種羯磨乃至差僧所未差人羯磨雖還語界內比丘令聽成羯磨一切皆不成時諸比丘一比丘與一比丘乃至與衆多比丘作羯磨二比丘乃至與衆多比丘亦如是諸比丘以是白佛佛言此皆羯磨不成得突吉羅罪佛又言若作羯磨直羯磨而不白不成羯磨

若羯磨應前說而後說應後說而前說亦皆不成若羯磨時有得訶人不同亦不成皆犯突吉羅罪時諸比丘以餘法餘律作羯磨諸比丘以是白佛佛言不成羯磨時諸比丘作非法別衆羯磨非法和合羯磨如法別衆羯磨如法和合羯磨諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘我不聽三種羯磨唯聽如法和合羯磨有五種羯磨非法羯磨別衆羯磨似法別衆羯磨似法和合羯磨如法羯磨何謂非法羯磨應來不來應囑授不囑授有得訶人不同而强羯磨應白二羯磨而但白不羯磨但羯磨不白或再白不羯磨再羯磨不白應白四羯磨而但白不三羯磨但二羯磨不白是名非法羯磨何謂別衆羯磨應來不來應囑授不囑授羯磨時得訶人不同而强羯磨是名別衆羯磨何謂似法別衆羯磨應來不來應囑授不囑授若白二白四羯磨先羯磨後白羯磨時得訶人不同而强羯磨是名似法別衆羯磨何謂似法和合羯磨應來者來應囑授者囑授若白二白四羯

磨先羯磨後白羯磨時有得訶人不訶是名似法和合羯磨何謂如法羯磨應來者來應囑授者囑授羯磨時得訶人不訶若白二白四羯磨皆先白後羯磨是名如法羯磨若爲比丘作非法訶責羯磨時僧中有七人共諍一人言此是非法羯磨一人言此是別衆羯磨一人言此是似法別衆羯磨一人言此是似法和合羯磨一人言此是如法和合羯磨一人言成作羯磨一人言不成作羯磨此七人中二人語如法謂是非法羯磨不成作羯磨者若爲比丘作別衆訶責羯磨似法別衆訶責羯磨似法和合訶責羯磨亦如是若爲比丘作如法訶責羯磨時有七人語二人語如法謂是如法和合羯磨成作羯磨者驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨亦如是有比丘鬪諍諸比丘作是議此比丘好鬪諍數數有事我等寧可和合與作如法訶責羯磨即共和合欲與作如法訶責羯磨而反作不如法訶責羯磨羯磨不成乃至反作似法和合訶責羯磨亦如是彼比丘復移餘住餘

住諸比丘作是議此比丘好鬪諍彼諸比丘為作似法和合訶責羯磨羯磨不成我等寧可與作如法和合訶責羯磨便欲共作如法和合訶責羯磨而反作不如法驅出羯磨乃至反作如法驅出羯磨羯磨皆不成乃至反作下意羯磨亦如是有比丘行惡行汙他家諸比丘作是議此比丘行惡行汙他家我等寧可和合與作如法驅出羯磨便欲共作如法驅出羯磨而反作不如法驅出羯磨羯磨不成乃至反作似法和合驅出羯磨亦如是

彼比丘便移餘住餘住諸比丘作是議此比丘行惡行汙他家彼諸比丘為作似法和合羯磨羯磨不成我等寧可與作如法驅出羯磨便欲共作如法驅出羯磨而反作不如法依止羯磨羯磨不成乃至反作如法依止羯磨羯磨皆不成乃至反作訶責羯磨亦如是有比丘愚癡無智數數犯罪諸比丘作是議此比丘愚癡無智數數犯罪我等寧可和合與作如法依止羯磨便欲共作如法依止羯磨而反作不如法依止羯磨羯磨不成乃至

反作似法和合依止羯磨亦如是彼比丘便移餘住餘住諸比丘作是議此比丘愚癡無智數數犯罪彼諸比丘為作似法和合依止羯磨羯磨不成我等寧可為作如法依止羯磨便欲與作如法依止羯磨而反作不如法舉罪羯磨羯磨不成乃至反作如法舉罪羯磨羯磨亦皆不成乃至反作驅出羯磨亦如是有比丘犯罪而不見罪不悔過不捨惡邪見諸比丘作是議此比丘犯罪而不見罪不悔過不捨惡邪見我等寧可和合與作如法舉罪羯磨便欲共作如法舉罪羯磨不成乃至反作似法不如法舉罪羯磨羯磨亦如是彼比丘便移餘住餘住比丘作是議此比丘犯罪不見罪不悔過不捨惡邪見彼諸比丘為作似法和合舉罪羯磨羯磨不成我等寧可為作如法舉罪羯磨便欲共作如法舉罪羯磨羯磨不成乃至反作如法下意羯磨羯磨不成乃至反作如法下意羯磨羯磨亦皆不成乃至反作依止羯磨亦如是有比丘麤惡語罵諸白衣諸比丘作是議

此比丘麤惡語罵諸白衣我等寧可和合與作如法下意羯磨便欲共作如法下意羯磨而反作不如法下意羯磨羯磨不成乃至反作似法和合下意羯磨亦如是彼比丘便移餘住餘住諸比丘作是議此比丘麤惡語罵諸白衣彼比丘為作似法和合下意羯磨羯磨不成我等寧可為作如法下意羯磨便欲共作如法下意羯磨而反作不如法訶責羯磨羯磨不成乃至反作如法訶責羯磨羯磨亦皆不成乃至反作舉罪羯磨亦如是有五種僧四比丘僧五比丘僧十比丘僧二十比丘僧無量比丘僧四比丘僧者除受戒羯磨出罪羯磨餘羯磨皆得共作五比丘僧者中國除受戒出罪羯磨邊國除出罪羯磨餘羯磨皆得共作十比丘僧者除出罪羯磨餘羯磨皆得共作二十比丘僧者一切羯磨皆得共作若四比丘僧羯磨第四人非法非毗尼羯磨不成僧有過優波離問佛世尊若僧羯磨時有人訶誰成訶誰不成訶佛言受羯磨人訶為不成訶若比丘隔壁訶為不成訶若

比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼訶皆不成訶若同界比丘訶乃至使比坐聞為成訶有三種人不應與解羯磨若與解為不成解何謂三若比丘犯罪而不見罪若比丘應悔過而不肯悔過若比丘應捨惡邪見而不肯捨惡邪見是為三若未與作應與作若已與作羯磨是名善作羯磨若反上未與解羯磨應與解若已與解是名善解佛在舍衛城爾時有二比丘一名般那二名盧醯好共鬪諍亦鬪亂他未生鬪諍便生已生增廣諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問彼二比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶汝愚癡人所作非法不應作此惡業訶已告諸比丘從今若有如此比丘僧應與訶責羯磨若不罷者應隨其事白四羯磨重加其罪若有三法應與作訶責羯磨既自鬪諍復鬪亂他前後非一復有三法親近惡知識與惡人為伴自樂為惡亦應與作訶責羯磨復有三法破增上戒破增上見親近隨順白衣亦應與作訶責羯磨有三種訶責羯磨不成所訶責人應現

在前而遣訶責應問僧言應與作訶責羯磨不而不問應使所訶責人自說其過而不使自說復有三法羯磨不成應現前作羯磨而不現前若法別衆應使自說其過而不使自說受訶責羯磨比丘應正順僧何謂正順不應度人不應授人具足戒不應與人作依止不應畜沙彌不應作行籌人若僧差亦不應受不應教誡比丘尼若僧差亦不應受凡僧所差皆不應受若行僧事時不得有語不得罵餘比丘不得倚王勢不得自倚力不得倚親族力唯應依佛法僧力應悔過自責不逆僧意求解羯磨彼一比丘後正順於僧改悔自責求解訶責羯磨諸比丘以是白佛佛言僧應白四羯磨與解彼比丘應至僧中禮僧足三乞解訶責羯磨應一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘好共鬪諍鬪亂彼此未生鬪諍便生已生增廣僧先與作訶責羯磨若不罷者重加其罪某甲已正順僧悔過自責求解羯磨僧今與解羯磨若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘好共鬪諍乃至

僧今與解羯磨誰諸長老忍默然不忍者說
如是第二第三僧與某甲比丘解訶責羯磨
竟僧忍默然故是事如是持
爾時去舍衛城不遠有菴摩勒林彼林側有
長者名質多羅信樂佛法常供給諸比丘菴
摩勒林中有比丘名善法舊住於彼作摩摩
諦質多羅長者若請僧與衣食及施人物時
要先語之時舍利弗目連與五百比丘共遊
彼林長者聞之便自出迎到已頭面禮足却
住一面為說妙法示教利喜已白言願明日
受我客比丘食默然受之知受已還歸其家
到善法比丘所語言我請舍利弗目連明日
食大德亦當來食善法比丘作是念此惡長
者意已壞敗由來請僧要先語我而今請舍
利弗目連等五百比丘不使我知念已語言
明日當往長者還歸竟夜辦種種美食世間
珍味無不具有晨朝敷座善法比丘已到見
其所辦奇珍必備以其家壓油便語言汝衆
味皆有唯少一種胡麻餅長者聞已便瞋恚
言大德多懷法寶而出此惡言即為說譬昔

有賈客從北方擔一雌雞到波旬國波旬國無雄雞與烏共合生卵伏乳既成大烏作雞鳴不成作烏聲亦不得令大德如是多懷法實而出此惡音善法比丘聞已便瞋恨言長者苦見罵辱何宜復住今當遠去長者復言大德勿瞋且留住此我當依常供給衣食如是再三猶不肯住長者問言大德欲至何處答言欲往佛所長者言若至佛所願爲問訊世尊具說此事勿令增減答言可爾於是長者敷座具訖往白時到食具已辦舍利弗目連大衆圍遶往到彼舍就座而坐長者自下食食畢行水取小牀於前坐爲說種種妙法示教利喜已從座起去食後善法比丘還林著衣持鉢往到佛所頭面禮足却坐一面以質多羅長者所說具白世尊佛便訶責言汝愚癡人云何以下賤語加彼長者即以是事集比丘僧告諸比丘從今應與如是等比丘作下意白四羯磨謝彼白衣一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘以下賤聲加其白衣今僧與作下意羯磨謝彼白衣若僧時到僧忍

聽白如是大德僧聽此某甲比丘以下賤聲加其白衣僧今與作下意羯磨謝彼白衣誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧與某甲比丘作下意羯磨竟僧忍默然故是事如是持復應白二羯磨差一比丘伴彼比丘謝彼白衣一比丘唱言大德僧聽僧今差某甲比丘伴某甲比丘辭謝白衣若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今差某甲比丘伴某甲比丘辭謝白衣誰諸長老忍默然不忍者說僧差某甲比丘伴某甲比丘辭謝白衣竟僧忍默然故是事如是持彼比丘應將僧所差比丘往捉白衣手謝言我先作下賤聲相加我今悔過受我悔過若受者善若不受僧所差比丘應將彼比丘至眼見耳不聞處教作突吉羅悔過應言某甲比丘作麤惡語加某甲白衣(四)犯突吉羅罪(十九)今向長老悔過如是第二第三說然後僧所差比丘獨還白衣所語言僧已治彼比丘我向亦重治之可受其悔過然後彼比丘復應來如上辭謝白衣應正順僧如訶責羯磨中說彼正順僧已

悔過自責求解羯磨僧應與解羯磨羯磨亦如上說

彌沙塞部五分律卷第二十四

音釋

㝵如陽切礙也　姝抽居切美好也　廚居又切象廐也　銼祖卧切剉也　弗楚限切燔肉器也　鐺音貫汲水器也　醢醯音夷切

彌沙塞部五分律卷第二十五　　詠五

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第五分初破僧法

爾時調達第三念言我今破沙門瞿曇僧得大名稱一切當言沙門瞿曇有大神力而調達能破其僧念已便語眷屬頗鞞分那婆藪般那盧醯伽盧帝舍瞿伽離騫荼陀婆三門達多等其衆中三門達多最大聰明語調達言沙門瞿曇有大威德其僧云何而可得破答言我當於僧中明五法應盡壽持一不食鹽二不食酥乳三不食魚肉若食善法不生四乞食若受他請善法不生五春夏八月日露坐冬四月日住於草菴若受人屋舍善法不生此摩竭騫伽二國人皆信樂苦行我等行此五法從者必多足以破之三門達多聞已亦謂調達可得與佛中分僧衆振名遠近即便從之時調達有優婆塞弟子名和修達常供養調達調達次以語之亦相然可於是調達十五日布薩時於僧中說上五事自行籌唱言若忍樂此五法者可捉此籌時五百

比丘皆取籌唯除阿難及一須陀洹比丘時舍利弗目連諸大羅漢皆不在彼布薩會中調達行籌畢即與五百比丘和合布薩阿難及一須陀洹比丘既不受籌便即出去往到佛所頭面禮足以是事白佛佛因說偈

善人共會易　惡人善會難　惡人共會易
善人惡會難

時舍利弗目連聞此事往到佛所佛遥見遥歎言善來舍利弗目連汝等可往調達衆中將五百比丘還二人受教禮足而去時須陀洹比丘隨阿難來者見舍利弗目連去即便啼泣佛問比丘何故啼泣答言舍利弗目連是佛第一弟子今往調達衆中恐學其法是以啼泣佛語比丘汝止勿泣舍利弗目連須臾自當將五百比丘還於是舍利弗目連往詣彼衆三門達多遥見便走語調達言今沙門瞿曇第一弟子舍利弗目連來或破諸比丘意當莫共語亦莫令坐調達自以五法爲道不受其語不著心中舍利弗目連既至調達便言善來舍利弗目連可就此坐語言若

人有智先所未聞聞便受行汝等先是沙門瞿曇第一弟子今復來為吾作第一弟子不亦善乎舍利弗目連默然不答調達便謂已受其語調達即勸佛常法告舍利弗目連汝可為衆說法吾背小痛當自消息便四牒僧伽梨枕之右脅著地累脚而卧不繫念在前須臾眠熟轉左脅著地鼾聲駭人時目連現種種神力如常所說舍利弗說種種妙法初中後善善義善味梵行之相五百比丘聞已即於座上遠塵離垢於諸法中得法眼淨見法得果已便相語言我等可起遂到佛所舍利弗目連即從座起與五百比丘俱還佛所時三門達多以足指蹴調達罵言釋奴起舍利弗目連以餘方便將諸比丘去矣調達驚起罵言是惡欲比丘始有善意如何忽生惡心以方便將我比丘去便大怖懼熱血從鼻孔出即以生身墮大地獄舍利弗目連到佛所已頭面禮足即坐一面目連白佛言世尊我欲使此五百比丘更受具足戒佛言不須更受所以者何此五百比丘愚癡故以法想

取籌今但聽僧令作偷羅遮悔過目連白佛言奇哉世尊調達効佛墮如是苦處佛言調達不但今効我墮於地獄昔亦曾効我墮於苦處目連又問其事云何佛言過去世時空閑處有一池水有一大象入池取藕淨洗而食色力充足復有一象亦効取藕不洗而食以此致病遂便命終佛因是事即說偈言

勿得効大象　大象不可効　以効大象故
食泥致死苦

佛告目連彼大象者我身是異象者調達是昔效我故致於命終今復效我受斯大苦目連白佛言奇哉世尊調達從佛聞法誦八萬四千法藏得五神通如何而反憍慢世尊佛言不但今世昔亦曾從我聞法而慢於我目連白佛其事云何答言過去世時有一象師極善調象王供給甚厚時有一人往詣其所語言教我調象我爲弟子象師即便教之都無所隱其人既知便生嫉心往到王所白言彼人所知不勝於我云何供給遠不相及王即呼彼象師問言汝與弟子孰爲勝負答言

願聽却後七日現調象法王即聽之象師於七日中更調諸象語進而退語退而進語坐而立語立而坐作如是等反教調象七日期至便於王前與弟子共現調象之術始者二人未有一異王問弟子汝更有異法不答言無復問彼師汝更有異法不答言有王言便可現之即便反教象皆從之王於是始知弟子前言爲虛便瞋言如何面欺於我彼調象師白王言此人是我弟子我先教之都無所隱未能盡知便見輕忽今當說譬願王聽之

昔有一人於春末月著一重革屣地熱革燥齒破其脚本欲護脚而反更傷我亦如是先教弟子欲望其益而反爲害爾時世尊因說偈言

如人著革屣　本欲護其足　得熱燥急時
而更反自傷　世間愚惡人　不念恩在已
從師學成術　而反陵誣人

佛言彼象師者我身是也弟子者調達是也世世從吾受學而反輕慢於我目連白佛言希有世尊舍利弗一說法破調達衆佛言不

但今世昔亦曾說法以破其衆又問其事云何答言過去世時有一射師名拘和離有人從學射法六年教之語言應作如是捉弓如是批箭而未教放法弟子後時念言我六年中學捉弓批箭而未一放今試放之便放箭射一大樹徹過入地其師聞之問言汝已放箭耶答言已放又問汝射何處即示所射之樹師言汝已成射我爲第一汝爲第二又語言其處有五百賊斷路一切無敢從中過者汝可往破以清其路可有大功即與馬車一乘美女一人并以金鉢箭五百發於是弟子乘車載女執如意弓帶五百發箭受勅而去正遇彼賊共分諸物使人邏於要道邏人遥見馳白賊師賊師語衆人言我等作賊未曾有人獨將好婦於此路行此必勇健不畏强敵宜共聽過勿得擾之彼人便住一處令婦持金鉢往賊所稱已名乞食衆賊皆樂其婦又貪金鉢即復議言女色如是金鉢如此我等云何而聽其去賊師又言彼必自量無所畏故敢作此事且當忍抑慎莫招禍賊衆聞

已便與滿鉢美飯婦持食還復令往語汝等分物與我一分衆賊大忿此爲何人乃以一夫敢輕大衆當共殺之勿抱此恥賊師如前語之即復與分婦得分還復遣語賊言可共我戰俱不相置衆賊復言此人轉見輕蔑不可復忍賊師曉喻不能令止勇忿忘難便共齊力往擊彼人彼人便射一發殺一人四百九十九發殺四百九十九人餘有一發以俟賊師更相覓便而不能得彼人便令婦裸形賊師前立賊師心亂因此放發即復殺之於是其婦即說偈言

雖有利弓箭　未曾落一發　殺傷既狼籍
如何不生悔
彼人亦以偈答
我有此妙快　弓箭應心手　殺一輒生喜
以何應致悔　卷五　吾本行此路　六　爲人除怨害
不自顧身命　以成勇健名
佛言彼射師者即我身是射弟子者舍利弗是五百賊者今五百比丘是賊師者調達是舍利弗昔以一一箭破彼群賊今一說法破

調達衆目連復白佛言奇哉世尊調達罵云惡欲比丘便以生身墮大地獄佛言不但今世昔亦曾以惡口生身受大苦又問其事云何答言過去世時阿練若池水邊有二鴈與一龜共結親厚後時池水涸竭二鴈作是議今此池水涸竭親厚必受大苦議已語龜言此池水涸竭汝無濟理可銜一木我等各銜一頭將汝著大水處銜木之時愼不可語即便銜之經過聚落諸小兒見皆言鴈銜龜去鴈銜龜去龜即瞋言何豫汝事便失木墮地而死爾時世尊因此說偈

夫士之生　斧在口中　所以斫身由其惡言
應毀反譽　應譽反毀　自受其殃終無有樂
若以財利諍　此惡未爲大　惡心向佛者
斯乃爲大惡　阿浮有百千　尼羅三十六
惡意向賢人　當墮此地獄

佛言彼龜者調達是也昔以瞋語致有死苦今復瞋罵墮大地獄告諸比丘我若見調達有一毫善法者終不記墮大地獄受一劫苦譬人沒大糞坑若人欲救不見一毫淨處可

捉我觀調達亦復如是又告諸比丘我不見餘法壞人無上道意如名聞利養調達所以破僧由利養故調達成就八非法故破僧利不利稱無稱敬不敬樂惡隨惡知識優婆離問佛云何得名破僧佛言有四事名破僧說五法自行籌捉籌於界內別行僧事又問云何名僧不和合而非破佛言若王助破僧令僧不和合而非破若大臣優婆塞優婆夷比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼一比丘乃至七比丘助破僧亦如是若不問上座而行僧事是即不和亦非僧破若不共同食於食時異坐鬪諍罵詈亦如是要於界內八比丘分作二部別行僧事乃名為破又問是中誰破僧佛言作主者又問誰一劫墮大地獄不可救佛言作主者又問凡破僧者皆一劫受大地獄苦耶佛言不必皆一劫受大地獄苦有八人破僧受一劫大地獄苦若法法想說言非法若非法非法想說言是法若法非法想說言是法若非法法想說言非法若法非法非法想說言是法若

法非法疑說言是法若法非法疑說言非法有六人破僧不墮大地獄一劫受苦若法法想說言是法若非法非法想說言非法若法非法想說言非法若法法想說言是法若非法非法想說言非法若法非法非法想說言非法若法非法法想說言是法

第五分第二卧具法

佛在王舍城爾時頻鞞比丘侍佛左右從時著衣持鉢入城乞食威儀庠序視地而行有一長者見之作是念我未曾見如此人比便往問言汝是誰誰之弟子從誰出家行誰道法時佛始成道世皆稱之爲大沙門答言我名頻鞞大沙門是我師從彼出家行其道法長者聞已歎言未曾有已自有如是威儀而從大沙門出家行其道法又問汝今住何處答言阿練若處山巖樹下露地塚間是我住處長者聞已倍生歡喜歎言威儀庠雅所師已勝乃復住止如斯之處又問敷何敷具答言加尸草狗尸草婆婆草文柔草及樹葉等下至沙土皆我敷具長者聞已復加喜敬歎

言乃能復作如是少欲又問我若為大德作房能受用不答言世尊未聽我等受用房舍又言大德可以此白佛我亦當自白頗黎默受其語於食後還到佛所頭面禮足以是白佛佛以是事集比丘僧讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽諸比丘受房舍施彼長者後來佛所遥見世尊容顏殊特猶若金山內懷喜敬前禮佛足却坐一面佛為說種種妙法乃至苦集盡道即於坐上得法眼淨見法得果受三歸五戒白佛言世尊我欲作房舍施諸比丘願聽受之佛默然受彼長者知佛聽已從座起前禮佛足右遶三帀而去即以其日造六十房舍復作施佛飲食其家眷屬皆共供辦世間珍味無不必備有破薪者有取水者作食者掃地者香汁灑地者敷座者散華者敷高座者時舍衛城有長者名須達多出三十萬金錢與王舍城人年年來請長者常出一由旬迎以設大饌不復得出須達多作是念彼或遭王難水火盜賊人非人難故不迎耶既至先到其舍見其供辦

種種餚饍問言汝爲婚姻節會爲請王耶答曰非婚姻節會亦不請王又問何故乃辦奇妙飲食答言佛出於世有大威德其諸弟子亦皆如是我今請之故設此供所以不獲出相迎耳須達多言我亦聞有佛當出於世號如來應供等正覺明行足善逝世間解無上調御士天人師佛世尊汝今所請爲是佛耶爲是佛耶答言是又問今在何處彼長者即偏露右肩右膝著地右手指佛所在言佛在彼處須達多聞已歡喜踊躍偏袒右肩遥向佛禮三反稱南無佛竟夜念佛疲極得眠其宿世善知識作神護之神作是念我當令此長者不經宿而得見佛即令夜明須達多謂日已出起趣城門城門自開既出已門便自閉忽然還闇須達多怖懼念言我向者將不狂耶神知其念即說偈言

（卷五）

今是趣佛時　若舉一步者　利重千金施
象馬悉不及

又語莫恐莫怖前進前進須臾見佛須達多聞已恐怖即除即便前進遥見世尊儀雅殊

特猶若金山世尊見之讚言善來須達多須達多聞之歡喜佛乃知我父母所作名字頭面禮足却坐一面佛爲說種種妙法乃至苦集盡道即於座上得法眼淨見法得果已受三歸五戒白佛言世尊願佛及僧受我舍衛城夏安居如是三請佛皆默然至第四請乃告之言若住處無有憒鬧寂寞無聲諸佛乃當於中安居長者白佛已解世尊願差一比丘爲經營之佛問言汝今樂誰答言欲得舍利弗佛即語舍利弗汝便可往爲經營之舍利弗受教而去時前長者晨朝自往白佛食具已辦唯聖知時佛與比丘僧著衣持鉢前後圍遶往到其舍次第而坐長者手自下食食畢行水已佛言世尊我以此園房舍施四方僧佛默然受知佛受已取小牀於佛前坐佛便爲說隨喜呪願偈（沫五）

爲遮風寒熱　及障諸惡獸　蔽防雨露塵
亦除蚊虻患　以施持戒人　坐禪誦說法
若聞解其義　得盡諸苦原

佛說偈已更說種種妙法示教利喜已便還（十一）

所住於是須達長者將舍利弗還舍衛城所經聚落處處唱言佛出於世有大威德其諸弟子亦復如是我已請之於舍衛城安居汝等皆當共安頓處修治道路及諸橋梁預辦供具以待世尊彼諸人等聞其此唱知佛世尊當從此過皆大歡喜敬承其語須達長者既到舍衛作是念何處極好堪作精舍唯此城童子祇林園果美茂其水清潔流泉浴池香華悉備當買作之念已往到其所語言我欲買園寧能見與不答言若能以金錢布地令無空缺然後相與須達便以金錢布地祇言我說此譬不欲相與須達復言說此為價豈得中悔共諍紛紜遂便徹官官即依法斷與須達祇問須達何故不惜金寶而買此園須達答言佛出於世有大威德其諸弟子亦復如是我已請之於此安居是以傾竭無所愛惜祇復言若聽我更作園名名為祇園精舍者當以相與須達言善即令人出金錢布地量樹處所皆補令滿舍利弗然後以繩量度作經行處講堂溫室食廚浴屋及諸房舍

皆使得宜時諸房舍泥治不密風塵蛇鼠壞僧卧具惱諸比丘以是白佛佛言聽表裏及仰泥僧應畜斧鑿刀鋸鏟鍬梯橙泥鏝種種作屋之具亦聽塗灑畫之作窓戶扉扇鉤鎖作戶鉤不聽如刀柄帶著腰中犯者突吉羅有諸比丘執作塵土汙身須浴佛言聽浴浴處有泥佛言聽甎砌地安牀板有諸比丘於塚間得敷具繩牀不敢取佛言聽取若大應截時王舍舍衛二城中間有一住處諸居士以施諸比丘無有住者佛言聽諸白衣請摩

摩諦留住護視供給所須時諸住處無有籬障牛馬搪揆壞經行處佛言聽周圍作籬拯墜牛馬猶故得入佛言聽種刺棘作援牛馬猶得搪揆佛言聽築牆若累甎墼草瓦覆上聽作門屋亦聽重作聽作兩扉有諸比丘於房內嚼楊枝洗手面及洗脚濕地壞僧卧具佛言不應爾有諸老病比丘寒時不能出洗佛言聽用澡槃及瓮盛水有房舍患塵起佛言應泥泥地以十種衣隨一一衣敷上有諸下座比丘先洗脚上座後來洗脚未竟驅令

去佛言若下座先已洗應聽竟有諸比丘露處經行雨時漬衣以廢經行佛言聽作步廊有諸比丘庭中行雨時壞地汙脚佛言聽果甎石作階道有諸住處無水佛言聽掘井若作淨池諸比丘欲作卧褥敷牀上佛言聽以十種衣隨一一衣作用羊毛駝毛劫貝華乃至輭草貯之諸比丘作褥太厚佛言極厚聽至八指聽僧作四方僧作及私作僧敷具壞不知云何佛言應差人補浣時諸比丘日日分僧卧具佛言不應爾聽春末日分卧具夏初日結安居時六群比丘選擇好房好卧具住佛言不應爾應白二羯磨差一比丘作分卧具人所差比丘應題卧具識在何房隨上座次分若有長好者上座須應與若不須次下隨空隨與若有後來比丘隨大小次以安之自下展轉就於下房若下座無房則已諸比丘欲作新繩牀木牀佛言聽作若無巧師比丘能自作亦聽聽十種縷一一縷作繩有諸比丘欲貯繩牀佛言聽貯有諸比丘繩牀上行立繩斷佛言不應行立繩牀上有諸比

丘短小欲於架上取衣舉衣不及佛言聽繫念在前立繩牀脚上取之有諸比丘尼坐貯繩牀上月水汙不淨爛壞佛言比丘尼不應坐貯牀上有諸小沙彌住貯繩牀上失溺不淨爛壞佛言小沙彌亦不應住貯繩牀上有諸比丘在高牀上受經問義佛言受經問義皆應在下處坐諸比丘住處庭中生草佛言聽使淨人知房中塵土汙牀卧具佛言聽隨意作拂拂之大會時諸比丘來多房舍大而少無有住處佛言於房中次第數卧具足使容身滿而止若欲以衣遮前聽各各遮若足者善若不足外有空處聽作菴屋舊比丘應爲作之既作菴屋過大會已爲火所燒延及住處佛言過大會已應壞而去若舊住比丘惜不聽壞者客比丘但囑舊住比丘而去大雨時諸比丘無集聚處佛言聽作大堂寒時諸比丘聚集患寒佛言聽作温室時舍利弗爲毗舍佉母經營作新大堂彼持穀米施四方僧諸比丘不敢食佛言若爲四方僧作時聽隨意食有諸比丘乞食還施四方僧不知

誰應食佛言為四方僧作者得食有房舍破壞諸比丘不治佛言應勸化白二羯磨與道俗欲治者令治一比丘唱言大德僧聽某房故壞無人治某甲比丘欲治之今僧與令治若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某房故壞乃至今僧與令治誰諸長老忍默然若不忍說僧與某甲故壞房治竟僧忍默然故是事如是持若欲題名是某甲檀越房聽題之卧具亦如是有一住處大水所漬諸比丘各各舉所住房卧具無比丘住房無人舉水漂漬爛後時房主檀越見瞋訶諸比丘言云何獨使我房卧具為水漬爛佛言若有水火時應大聲唱打犍槌令一七切僧盡共相助舉若有一人不相助舉得突吉羅罪時羅睺羅至那羅聚落為一優婆塞深所敬信為起房作房竟羅睺羅有小緣事遊行人間時阿難往彼聚落彼優婆塞即復以房施阿難羅睺羅還令阿難出阿難言先雖施汝汝行後更以施我便是我房於是俱至彼優婆塞所問言定是誰房答言我雖先施羅睺羅羅睺羅捨

行去我於後更施阿難應是阿難房諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘此優婆塞不但今世昔亦曾爾諸比丘又問其事云何佛言過去世時有王名婆樓其國界有二仙人一名羅睺羅常好坐禪一名阿難多聞無畏彼王先見羅睺羅甚敬重之爲其作房作竟出行人間阿難後來王亦重之便以先所作房施之羅睺羅行還令阿難出云是我房阿難亦如上言是我房共至王所問言定是誰房答言我雖先施羅睺羅羅睺羅捨行去我於後更施阿難應是阿難房爾時諸天龍鬼神皆作是言此王非法云何先以房施羅睺羅後奪以施阿難我今當壞其眷屬即共往王宮以石打擲殺王眷屬佛因是事而說偈言

王施無前後　仙人共諍之　致使鬼神忿
自招滅眷屬　若隨愛行事　智者所不譽
是以應捨愛　歡喜隨義說

佛言彼羅睺羅仙人者今羅睺羅是阿難仙人者今阿難是國王者今優婆塞是告諸比

丘從今不聽受他先施房犯者突吉羅時佛與大比丘僧千二百五十人俱於拘薩羅國遊行人間向訖羅訖列邑彼有五比丘舊住聞佛與大衆當來共議言彼衆中有舍利弗目連必惱我等我等寧可分此住處房舍卧具園果之屬以爲五分各爲私有議已便分佛衆既至諸比丘往語言汝等開房敷卧具我等須住五比丘言佛是法王當開第一房令住餘處我等已分盡是私物不復屬僧自可於聚落中隨知識求其所安時舍利弗目連無有住處便依佛簷宇下宿明日佛以是事集比丘僧告諸比丘四方僧有五種物不可護不可賣不可分何謂五一住處地二房舍三須用物四草樹五華果一切沙門釋子比丘皆有其分若護若賣若分皆犯偷蘭遮罪彼五比丘所分處於後四方僧來集復共分之後更有客比丘來語言爲我開房當於中住先來諸比丘言我等於四方來是我等分已共分之不復屬汝汝可往聚落中更求所安後來比丘便往衆落中求住諸白衣言大

德彼有僧房何不住中而來此爲諸比丘便還向僧房比爾已闇於道中爲虎所害諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘我先不說四方僧有五種物不可護不可賣不可分耶云何護僧住處不與後來比丘乃使爲虎所害種種訶責已復言若護若賣若分四方僧物皆偷蘭遮有諸比丘住海岸邊材木難得無可作屋彼多有大魚骨欲取作之以是白佛佛言聽作諸比丘患魚骨臭佛言聽以香泥泥之有諸比丘經營作僧住處作竟客比丘來是上座驅令出住其房中彼瞋恚言我經營辛苦而反不得安住以是白佛佛言聽經營主隨意所樂住諸比丘便長與之以是白佛佛言應量功夫多少極多聽至十二年住應白二羯磨與之一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘作經營主僧今與隨所樂房若干年住若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘作經營主僧今與隨所樂房若干年住誰諸長老忍默然若不忍者說僧與某甲比丘隨所樂房若干年住竟

僧忍默然故是事如是持有諸比丘作木牀繩牀置房中或泥地或小小治護便求隨意住佛言不應求若治房功夫極少三分之一聽從僧求隨意住

彌沙塞部五分律卷第二十五

音釋　詠五　十八

頰靼頰阿葛切靼脂切　鬻丘虔切　脅迄業切腋下也　鼾許干切卧氣激辭也　蹴子六切蹋也　邏郎佐切遊偵也　蔑輕易也　餚何交切非穀而食曰餚　饍時戰切美食也　憒古對切心亂也　鬧女教切不靜也　鏵秋華胡瓜切鋤遲遥也　鏝莫官切鐵杇也　堊遏鄂切白堊也　塹音專塗也　搪挾吉歷切未燒磚也　瓮烏貢切　溺奴弔切小便也　漬疾智切沒潤也　塹七切坑

彌沙塞部五分律卷第二十六　　詠六

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第五分第三雜法之一

佛在王舍城爾時諸比丘與白衣共器食手相觸數數洗諸比丘以是白佛佛言不應與白衣共器食有比丘往親里家親里言我等非他亦非不淨何不共食諸比丘以是白佛佛言聽繫念在前共食但莫令手相觸有比丘共白衣食器小手相觸以是白佛佛言聽左手捉器而食諸比丘食時相禮僧食時歠粥時噉果時經行時不著三衣時閻時不共語時禮相瞋於屏處禮諸比丘以是白佛佛言此時皆不應禮犯者突吉羅又有五種不應禮訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨復有五種不應禮被舉不共語舉本言治比丘尼沙彌復有五種不應禮狂心散亂心病壞心白衣外道復有五種不應禮別住應行摩那埵行摩那埵本日阿浮訶那有五種應禮佛辟支佛如法上座和尚阿闍黎時諸比丘養髮令長心不樂道有反俗

作外道者諸白衣譏訶言我等白衣養髮沙門釋子亦復如是有何等異但著壞色割截衣而已耳諸比丘以是白佛佛言不應養髮犯者突吉羅諸比丘於作食處及講堂温室中剃髮以是白佛佛言不應爾若老病不堪寒聽在温室中時諸比丘隨次剃髮以是白佛佛言不須隨次若有急事聽先剃若無急事先洗者先剃有諸比丘於庭中處處剃髮不掃除以是白佛佛言應在一處剃剃已掃除著水中火中若埋之若無剃髮師比丘能剃者亦聽聽畜剃刀有諸比丘鼻中毛長佛言聽畜鑷拔之諸比丘便以金銀作鑷佛言不應爾聽用銅鐵牙角竹木除漆樹有諸比丘耳中物塞佛言聽畜挑耳物餘亦如上有諸比丘食入齒間以致口臰佛言聽畜擿齒物餘亦如上時瓶沙王作是思惟我未以何物施僧遍思皆施唯未施擿齒物便作滿車施諸比丘因作食供諸比丘不敢受以是白佛佛言皆聽受

佛在蘇摩國自作鉢坯以為後式令陶師燒

陶師便多作合燒開竈口視皆成金鉢怖懼言此是大沙門神力若王聞者必當謂我多有金寶便取埋藏佛復作令燒皆成銀鉢亦怖懼埋藏佛復作令燒乃成銅鉢色青好如閻浮樹與諸比丘諸比丘不敢受佛言聽畜有比丘鉢破無鉢遊行佛言應更求鉢若能自作聽作有諸比丘燒鉢色赤佛言應熏有諸比丘畜金銀七寶牙銅石木鉢諸居士譏訶言此諸比丘如王如大臣常說少欲知足而今畜此好鉢諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今不聽畜上諸鉢若畜金銀乃至石鉢皆突吉羅若畜木鉢偷羅遮時有婆羅門名儈柯羅有一女常用白銅鉢食彼女出家後猶用先器乞食諸居士譏訶言沙門釋子用銅鉢與外道不可分別諸比丘以是白佛佛言不聽用外道銅鉢犯者突吉羅聽用三種鉢鐵鉢瓦鉢蘇摩鉢時毗舍離諸離車得栴檀鉢共議此鉢應與誰或言應與世尊或言應與薩遮尼揵子多人欲與世尊以少從多便盛滿鉢白石蜜歡喜九

奉上世尊白言我等共得此鉢以奉世尊唯願哀受佛受歡喜允以鉢還之語言此是外道鉢佛所不畜復共議言我等以鉢奉上世尊世尊不受我今寧可用施衆僧議已即復持鉢往至僧坊施諸比丘諸比丘不敢受以是事白佛佛言聽受破作香用後諸離車復得牛頭栴檀鉢著高標頭唱言若有神力能取者與之時賓頭盧語目連言世尊說汝神足第一何不取之答言汝亦有神足便可往取即便取之以施於僧諸比丘不知云何以是白佛佛言聽受破作香用時四大聲聞迦葉目連阿那律賓頭盧共議今王舍城有不信樂佛法僧者我等當共令其信樂作是議已遍觀遠近唯見跋提長者及其姊不信樂佛法僧三聲聞言能化跋提不賓頭盧言能化其姊彼長者作七重門有三部伎若欲食時七門皆閉一食作一部伎阿那律於其食時在其前乞長者問言從何處入答言從門入長者即問守門者汝何以聽乞人入答言門閉如常不見人入長者便以一片麻餅著

其鉢中語言出去汝若有物當作此食阿那律得已即去於後食時迦葉復在前乞問答如前復問守門者汝何故再聽乞人突入我門答言門閉如常不見人入長者復以一片魚著其鉢中語言出去汝若有物當作此食迦葉去後其婦（註六）問言於意云何謂此比丘不能得食而來乞耶答言如是婦言識前來比丘不答言不識婦言彼名阿那律釋種之子捨三時殿五欲之樂出家學道又問識後來比丘不答言不識婦言彼是畢波羅延摩納（四）大姓之子捨九百九十田宅犁牛出家學道愍念君故來乞食耳長者聞婦語已內懷敬伏於是目連飛在空中爲其說法示教利喜乃至即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得果已即受三歸五戒自是已後常供給比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸外道時三聲聞語賓頭盧言我等已化跋提令其信樂汝今宜行次化其姊於是賓頭盧晨朝著衣持鉢入城乞食次到其舍時長者姊手自作麨忽見賓頭盧便低頭閉目賓頭盧亦一心視鉢

便語言決不與汝一心視鉢欲以何爲賓頭盧便身中烟出復語言舉身烟出亦不與汝賓頭盧便舉身火然復語言舉身火然亦不與汝賓頭盧便飛騰虛空復語言飛騰虛空亦不與汝賓頭盧便倒懸空中復語言倒懸空中亦不與汝賓頭盧作是念世尊不聽我等強從人乞便出去去王舍城不遠有大石賓頭盧坐其上令石飛入王舍城城中人見皆大怖懼恐石落地莫不馳走至長者姊家上便住不去彼見已即大恐怖心驚毛豎又手白言願施我命以石著先處我當與食賓頭盧便持石還著故處至其前往長者姊作是念我不能以大麨施當更作小者與之便作小丸輒反成大如是三反轉大於前乃作念言我欲作小皆反成大我今便可趣與一餅即以一餅授與諸餅相連至於餅器亦相連著以手捉器手亦著之便語賓頭盧言汝若須餅盡以相與器亦不惜何須我爲而令我手著器不離答言我不須餅及器亦不須汝我等四人共議度汝及弟三人已化汝弟

我應度汝所以爾耳問言今欲令我何所施作答言姊妹可戴此餅隨我施佛及僧即便戴麨隨賓頭盧賓頭盧即化道皆經他門使人見之既至佛所手自供佛及千二百五十比丘皆悉飽滿猶故不盡持往白佛我此少餅供佛及千二百五十比丘皆悉飽滿猶故不盡今當持此著於何處佛言可著無生草地若無蟲水中彼女人便持著無蟲水中水沸作聲如以熱鐵投于小水便生恐怖衣毛皆豎還至佛所頭面禮足却坐一面佛爲說種種妙法乃至得法眼淨受三歸五戒供給四衆求道如弟無異諸長老比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問賓頭盧汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今不聽現神足若現突吉羅時瓶沙王有菴羅果園三時茂好長以華果施諸比丘隨所須用諸比丘便食其果前食後食無時不敢或滿鉢持去或敢半擲地後時隣國遣使使白王言我聞王有菴羅果園三時茂盛願見其果王便敕取時諸比丘敢之都盡以是白王

王左右諸臣出識訶言沙門釋子無有猒足王雖無惜受者自應籌量云何一園之果都共噉盡諸長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶已告諸比丘從今不聽食未淨果若食突吉羅有一居士請僧噉果比丘使人一一淨之日遂過中不得食之便譏訶言此諸沙門猶如小兒使人一一淨果不復及中我今當奈此諸果何以是白佛佛言有五種子根種子莖種子接種子節種子果種子子種子若食果應作沙門法五種淨火淨刀淨鳥淨傷淨未成種淨若食根亦應作沙門法五種淨剥淨截淨破淨洗淨火淨若食葉葉應作沙門法三種淨刀淨火淨洗淨若作淨時應作總淨於一聚一器中若淨一名為總淨有一比丘欲然浴室中火破薪蛇（第六）（七）從木孔中出螫脚即死諸比丘以是白佛佛言彼比丘不知八種蛇名不慈心向又不說呪為蛇所害八種蛇者提樓賴吒蛇怛車蛇伊羅漫蛇舍婆子蛇甘摩羅阿濕波羅呵蛇毗樓羅阿

又蛇喔曇蛇難陀跋難陀蛇呪蛇者
我慈諸龍王　天上及世間　以我此慈心
得滅諸恚毒　我以智慧取　用之殺此毒
味毒無味毒　破滅入地去
佛言若彼比丘以此呪自護者不為毒蛇之
所傷殺復有比丘被蛇所螫諸比丘白佛佛
言汝以此呪呪彼令得安隱受教往呪彼即
得差復有諸比丘處處為蛇所螫以是白佛
佛言聽作呪術隨宜治之時諸比丘食多美
食以增諸病著域晨朝往至佛所頭面禮足
白佛言世尊今諸比丘食多美食以增諸病
願聽浴室中浴除其此患佛以是事集比丘
僧以著域語告諸比丘從今聽諸比丘作浴
室為除病故於中浴有諸比丘裸形浴更相
揩摩又裸形出浴處諸白衣譏訶言此諸沙
門皆如尼揵無有風法諸比丘以是白佛佛
以是事集比丘僧訶責已告諸比丘從今聽
著浴衣不聽裸形浴裸形相揩一一皆突吉
羅有諸比丘浴時出外以背揩壁樹木還入
水灌傷破其身佛言不應爾聽用蒲菊皮摩

樓皮澡豆等諸去垢物諸比丘隨知識與澡豆等佛言應等與佛在舍衛城爾時跋難陀反披拘攝於閻中作四脚行怖諸比丘諸比丘以是白佛佛言不應爾若反披拘攝作四脚行皆突吉羅諸比丘於房內患熱欲反披拘攝佛言房內聽有諸比丘眠時無枕佛言聽作枕有諸比丘患虱佛言聽拾去諸比丘拾著房內還入衣中佛言聽拾著房外諸比丘雨時拾著水中佛言應拾著弊物中慈心舉之有諸比丘患蚤佛言聽敷物著地掃去

若在薦席中聽日曝去有諸比丘患壁虱佛言聽除却密泥有諸著病比丘患寒欲於房內然火佛言寒時聽然諸比丘然火燒壞地敷熏屋佛言聽作火鑪在屋外然烟盡持入諸比丘不知以何物作佛言聽用銅鐵泥石作之聽僧四方僧私畜又聽因地作火鑪諸比丘過中用鉢飲佛言過中不應用鉢飲聽別作飲器用銅鐵瓦有一比丘於德叉尸羅國夏安居竟到舍衛祇洹至佛所頭面禮足白佛言如此國歠粥彼國飲麨漿願聽諸比

丘晨朝飲麨漿佛言聽飲諸比丘飲時須鹽佛言聽畜鹽聽僧四方僧私畜聽作抄鹽物諸比丘便作衆生形或作人手持抄鹽佛言不聽作此諸形時諸白衣以槃器奠食與諸比丘諸比丘不敢受便譏訶言沙門釋子不堪受供養以是白佛佛言聽受有諸比丘於鉢中歠粥苦熱不可捉佛言聽別作歠粥器諸比丘擎食患重佛言聽安机諸比丘便作種種形脚机佛言不聽作諸比丘至白衣舍白衣以種種形脚机下食諸比丘不敢食佛言白衣家聽受但不聽自畜諸比丘須揵茶佛言聽畜用銅鐵瓦石作有諸白衣持粥與諸比丘諸比丘不知著何處分之佛言聽作盆杅安環耳行粥時應問別有病人粥不若無應先與病人時毗舍佉母欲令衆僧於住處煮粥佛言聽諸比丘不知著來處佛言應著廢席上米中有穀不知云何佛言聽畜曰杵令淨人伐之不知以何物簸米佛言聽畜簸箕諸比丘須釜佛言聽畜用銅鐵瓦石作諸比丘須杓佛言亦聽作除漆樹餘木皆聽

用有病比丘欲得美粥佛言聽淨人爲作若無淨人聽比丘淨洗燒器著水令淨人洮豆米著中比丘然後然火粥熟更從淨人受持與病人諸比丘米多無著處佛言聽細泥一房淨掃地以安之米盡諸比丘往聞米臭佛言聽香泥泥地

佛在拘薩羅國遊行人間與大比丘千二百五十人俱到都夷婆羅門聚落在道側娑羅樹下敷座坐息佛便微笑阿難作是念諸佛不以無緣而笑今佛微笑必有因緣即偏露右肩胡跪問佛佛言阿難過去世時有王名禁寐有一女生時自然著金華鬘即集諸臣議爲作字皆言應問相師婆羅門即勑相師皆集令爲作字相師言此女生著自然金華鬘應字爲摩梨尼即用字之王甚愛重訪問國中與同日生女取給左右時國內有五百女人與同日生皆録其名以充驅使年既長大王所供養五百婆羅門勑令供養告言汝當如我日作五百釜羹隨彼所好而供養之女即如勑供養諸婆羅門令竟輒與五百女

人乘四馬車遊戲園觀從園至園從觀至觀日日常爾時迦葉佛於一園中住御者至佛住園輒迴車不入女問御者我於國界無園不入汝何故常避此園答言此中有一禿頭沙門名曰迦葉不宜見之是故不入女言沙門迦葉何豫人事便可迴車入此園觀即迴車入盡通車處步進園中遥見迦葉佛容顏殊特猶若金山見已發歡喜心前至佛所頭面禮足却住一面佛爲說種種妙法示教利喜乃至見法得果已受三歸五戒從坐起禮佛足右遶而去去不久作是念我常以五百釜羹日再供養五百婆羅門此非福田不應受施寧可更作極美飲食供養迦葉世尊念已敕作日送供養時諸婆羅門聞摩梨尼已作迦葉佛弟子更以上饌供養迦葉生嫉妒

（珠六）

心作是議我等當作方便共殺此女於時禁寐王夜得十一種夢夢見樹長四指便生華夢見華即成果夢見犢子耕大牛住視夢見三釜竝煮飯而兩邊釜飯各跳相入不墮中央夢見駱駝兩頭食草夢見馬母反飲駒乳

夢見金鉢於空中行夢見野狐尿金鉢中夢見獼猴坐金牀上夢見黃牛頭梅檀猶如腐草夢見水中央濁四邊清淨皆集諸群臣廣說上夢而訪問之爲是何夢衆臣言應問相師婆羅門即召問之諸婆羅門作是念我等志殺此女今得之矣便語王言此夢不吉或當失國或以命終王又問頗有方便免斯災乎答言有而是王所愛念必不能用王言但說相師言王某甲象某甲爲某甲大臣某甲大婆羅門將五百特牛五百水牛五百牸犢五百特犢五百牋羊五百犍羊王女摩梨及其五百眷屬却後七日於四衢道中殺以祠天比災可滅若不作是禍不可免王聞信之即勑令辦便呼其女具以事語聽六日內隨意所願女白王言甚不惜克願第一日與城中人民男女大小到迦葉佛所王即聽之於是悉召城內前後圍遶往到迦葉佛所佛爲說種種妙法示教利喜乃至見法得果受三歸五戒願第二日與王衆臣共往佛所願第三日與諸王子共往佛所願第四日與諸

王女共往佛所願第五日與王夫人婇女共往佛所願第六日與王共往佛所王悉聽之皆見法得果受三歸五戒亦如上說王得果已以十一種夢問迦葉佛此夢有何報應佛言此十一夢乃(第六)爲當來不爲今也(十二)夢見小樹生華者於當來世有佛出於百歲人中名釋迦牟尼如來應供等正覺爾時人年三十便已頭白夢見華即成果者爾時二十歲人便已生兒夢見犢子耕大牛住視者爾時人兒領家事父母不得自在夢見三釜並熟飯兩邊釜飯各跳相入不墮中央釜者爾時富者更相惠施而貧者不得夢見駱駝兩頭食草者爾時王有群臣既食王祿復取民物夢見馬母反飲駒乳者爾時母嫁女已反從求食夢見金鉢於虛空中行者爾時雨不時節亦不周普夢見野狐尿金鉢中者爾時人民唯富是婚不擇本姓夢見獼猴坐金牀上者爾時國王用非法治政暴虐無道夢見牛頭栴檀賣與腐草同價者爾時釋種沙門貪利養故與白衣說法夢見水中央濁四邊清者爾

時佛法中國先滅邊國及盛佛言王十一夢所爲如此於大王身無有不祥二即於座上勑諸群臣所欲祠天之牲今悉施以無畏吾從今寧自失命不故殺生況殺人乎不故傷蟲蟻況女及諸人等乎佛告阿難彼迦葉佛般泥洹後其王爲佛起金銀塔縱廣半由旬高一由旬累金銀塹一一相間今猶在地中佛即出塔示諸四衆迦葉佛全身舍利儼然如本佛因此事取一摶泥而說偈言

雖得閻浮檀　百千金寶利　不如一摶泥

爲佛起塔廟

示已還復故處佛便以四摶泥泥塔没處千二百五十比丘亦各上泥四摶於是諸比丘欲於所泥處爲迦葉佛起塔佛言聽起即便共起是時於閻浮提地上最初起塔其後諸比丘欲爲阿羅漢諸聲聞辟支佛起塔佛言聽有四種人應起塔如來聖弟子辟支佛轉輪聖王諸比丘欲作露塔屋塔無壁塔欲於内作龕像於外作欄楯欲作承露槃欲於塔前作銅鐵石木柱上作象師子種種獸形欲

於塔左右種樹白佛佛皆聽之時諸外道亦自作塔種種供養衆人見起信樂心諸比丘作是念佛若聽我等種種供養塔者衆人亦當起信樂心佛亦聽之諸比丘便自歌舞以供養塔諸白衣譏訶言白衣歌舞沙門釋子亦復如是與我何異諸比丘以是白佛佛言聽受不知著何處佛言聽作三種囊華裹食囊漉水囊有諸比丘自行採華從一聚落至一聚落出聚落外爲賊所剥諸白衣譏訶言此諸沙門正似結華髻師若華髻弟子佛言不聽出聚落外採華諸比丘以繩連華供養白衣所訶亦如上說佛言不應以繩連但散用供養若有萎華其外青者皆聽摘去手三搓莖華自開好佛在舍衛城爾時諸比丘養爪令長生染著心不樂修梵行遂有反俗作外道者諸白衣譏訶此諸沙門如受

欲人修飾手爪無猒離心有一比丘長爪入聚落乞食一女人見呼共行欲比丘言我出家人不作此事女人言若不從我我當與汝作惡名聲便以爪自齕破傷衣肉大喚言比丘强牽挽我我不從之輒便齕我破衣傷肉衆人來看有信有不信信者言此比丘爪長必作此事不信者言此女人由來不良謗比丘耳皆共譏訶云何比丘畜此長爪諸比丘以是白佛佛言不聽養爪令長犯者突吉羅聽畜截爪刀一頭作挑耳物有諸比丘染爪令赤諸白衣譏訶諸比丘以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅時諸比丘爲飾好故作衣佛言不聽爲飾好故作衣犯者突吉羅有一比丘守僧房送食比丘來遲緣樹望之墮樹折脇佛言不聽上樹犯者突吉羅有諸比丘小小因緣須上樹佛言聽上不得上過人處有諸比丘欲於高樹頭取枯枝爲薪佛言聽緣梯取不得緣樹復有諸比丘遇水火惡獸賊難欲上樹不敢遂爲所困佛言如此諸難聽任意上有二比丘共道行無漉水囊渴欲

飲水見中有蟲一比丘飲一比丘不飲而死飲水比丘往至佛所以事白佛佛言彼比丘有慚愧心乃能守戒而死從今不聽無漉水囊行犯者突吉羅有諸比丘欲近處行無漉水囊便不敢去佛言聽於半由旬內無漉水囊行復有二比丘共道行一比丘有漉水囊一比丘無不相借極渴乏以是白佛佛言我先不制無漉水囊行不得過半由旬耶若自無漉水囊有衣角可漉水者聽欲行時心念用以漉水亦聽畜漉水筒諸比丘便用金銀寶作佛言不應爾聽用銅鐵竹木瓦石作之以十種家施衣細者漫口不聽用糞掃衣犯者突吉羅時舍利弗患風有一呵梨勒果著牀脚邊瞿伽離來以是上座驅舍利弗舍利弗即避之忘呵梨勒瞿伽離見語諸比丘世尊讚歎舍利弗少欲知足而今藏積我等所無舍利弗聞作是念我今云何以此小事墮譏嫌中便取棄之諸比丘語言大德風患所須勿棄此藥可還取之答言以此小物乃使同梵行人致此嫌怪我已棄之終不復取諸

比丘以是白佛佛言舍利弗不但今棄此藥不肯復取過去世時亦曾如是乃往過去有一黑蛇螫一犢子還入穴中有一呪師以羝羊呪呪令出穴不能令出呪師便於犢子前然火呪之化成火蜂入蛇穴中燒螫黑蛇蛇不堪痛然後出穴羝羊以角抄著呪師前呪師語言汝還舐毒不爾投此火中黑蛇即說偈言

（訛六）　（十六）

我既吐此毒　終不還收之　若有死事至　畢命不復迴

於是遂不收毒自投火中佛言爾時黑蛇者舍利弗是昔受如此死苦猶不收毒況今更取所棄之藥從今聽諸比丘畜藥六群比丘便多積聚藥諸白衣譏訶言此諸沙門為欲作醫為欲販賣自言少欲知足而無猒足諸比丘以是白佛佛言不應多畜藥聽畜種種雜藥各一阿陀羅若有長病聽隨宜更畜有諸比丘無刀用竹蘆片割衣衣壞佛言聽畜割截物刀諸比丘便作大刀賊來得以害比丘佛言不聽作大刀犯者突吉羅聽長一指

一邊作刃以木作柄除漆樹諸比丘得針不敢受佛言聽受畜之諸比丘便多畜佛言不應多畜聽畜三針餘者淨施時毗舍離阿梨耶住處下濕多蚊蚋蒸熱諸比丘患之佛言聽畜扇拂諸比丘用馬尾作拂殺蟲佛言不聽用馬尾作拂犯者突吉羅有諸比丘以鉢盛食著地翻之佛言聽作鉢支用銅鐵牙角瓦石竹木除漆樹乃至結草著下亦聽有諸比丘鉢熏剥脫佛言應更熏諸比丘與作人食不量多少雖多猶瞋佛言聽畜斗斛升合僧四方僧及私亦聽畜亦應有一儲備諸比丘雇作人酥油蜜石蜜不稱與雖多猶瞋佛言聽畜稱亦如上時諸比丘學書諸白衣譏訶言沙門釋子何不勤讀誦用學書爲諸比丘以是白佛佛言不聽學書後諸比丘差會次不知書記隨忘佛言聽學書但不聽爲好廢業諸比丘欲學呪呪蜂蛇等諸毒佛言聽學諸比丘畜田宅店肆諸白衣譏訶我等有妻子累故畜田宅店肆諸比丘亦復如是與我何異諸比丘以是白佛佛言皆不聽畜犯

者突吉羅有諸白衣以田宅店肆布施僧諸比丘不敢受便復譏訶言此諸比丘不堪受供養以是白佛佛言聽僧受使淨人知有諸比丘往問訊富蘭那迦葉末伽離等諸外道師佛言不應問訊犯者突吉羅諸比丘學種種卜諸白衣譏訶言沙門釋子不能自淨其見何能知未然事諸比丘以是白佛佛言不聽犯者突吉羅諸比丘學迷人呪佛言不聽犯者偷蘭遮諸比丘學起死人呪佛言不聽犯者偷蘭遮諸比丘問卜相師欲自知吉凶佛言不聽犯者突吉羅諸比丘讀誦外書諸白衣見譏訶言此沙門釋子不信樂梵行捨佛經戒讀誦外書諸比丘以是白佛佛言不聽有諸比丘與外道論不知羞恥念言佛聽我等讀誦外書者不致此恥佛言爲伏外道聽讀外書但不得隨書生見有諸比丘多畜小小銅堊諸白衣譏訶言此沙門釋子多畜此器與我何異諸比丘以是白佛佛言不聽多畜小小銅堊犯者突吉羅有婆羅門兄弟二人誦闡陀鞞陀書後於正法出家聞諸比

丘誦經不正譏訶言諸大德久出家而不知男女語一語多語現在過去未來語長短音輕重音乃作如此誦誦佛經諸比丘聞羞恥二比丘往至佛所具以白佛佛言聽隨國音誦但不得違失佛意不聽以佛語作外書語犯者偷蘭遮有諸比丘不繫下衣入聚落墮地露形諸女人笑之羞慚佛言不聽不繫下衣入聚落犯者突吉羅聽畜腰繩諸比丘作腰繩太長繞腰四五帀佛言不聽長極可二三帀諸比丘作腰繩太闊佛言聽廣極至四指狹不減一指諸比丘以雜色縫作佛言不聽聽隨用一色有諸比丘著輕衣入聚落風吹露形諸女人笑羞恥佛言聽作衣紐鉤鉤之應用銅鐵牙角竹木作鉤除漆樹乃至作帶帶之諸比丘一向著衣下易壞佛言聽顛倒著之上下皆安鉤紐及帶有諸比丘誦呪時不敢鹽不眠牀上稱言南無婆伽婆生疑我將無墮異見受餘師法耶以是白佛佛言神呪法爾但莫墮其見爾時慈地比丘語盧夷力士子言陀婆比丘與汝婦通盧夷聞已

即問陀婆汝實爾不陀婆不答盧夷便言陀婆犯欲羞恥無辭答我諸比丘以是白佛佛言聽與盧夷力士子作覆鉢白二羯磨一切不得復入其家應一比丘唱言大德僧聽盧夷力士子虛謗陀婆淫通其婦僧今與作覆鉢羯磨一切不得往入其家若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽盧夷力士子虛謗陀婆淫通其婦僧今與作覆鉢羯磨一切不得往入其家誰諸長老忍默然不忍者說僧已與盧夷力士子作覆鉢羯磨竟僧忍默然故是事如是持若僧與作覆鉢羯磨一切四衆皆不得與來往語言有諸比丘與諸優婆塞小小諍訟便與作覆鉢羯磨佛言不應以小小事便與白衣作覆鉢羯磨若成就八法乃應作之若優婆塞於諸比丘前毀呰三寶及戒欲不利諸比丘與諸比丘作惡名聲欲奪比丘住處犯比丘尼是爲八阿難白衣時與盧夷親厚佛告阿難汝往盧夷所語言僧已與汝作覆鉢羯磨阿難受教往到其門守門人白阿難在外彼言令入阿難語言我今不得

復入汝門盧夷聞之便疾出問汝忽何故不入我門答言僧已與汝作覆鉢羯磨一切四衆不得來往共汝語言盧夷言若如汝語便是殺我悶絶倒地阿難言汝起往謝陀婆僧當與汝解覆鉢羯磨盧夷即從地起往到佛所頭面禮足白佛言我實不見陀婆與我婦通慈地語我信其語耳佛言汝可辭謝陀婆僧當與汝解覆鉢羯磨受教即往陀婆所頭面禮足手捉其脚白言我愚癡故信於人言誹謗大德願受我悔過陀婆比丘即爲受之

沐六　二十

盧夷既辭謝已還到佛所白言我已辭謝陀婆比丘竟佛告諸比丘聽僧白二羯磨爲解之盧夷力士子應至僧中偏袒右肩脫革屣一一禮僧足胡跪合掌作如是白大德僧聽我盧夷力士子虛謗陀婆與我婦通僧與我作覆鉢羯磨不聽一切四衆來往我家我已辭謝陀婆竟今正順僧從僧乞解覆鉢羯磨願僧慈愍故爲我解之如是三乞應一比丘唱言大德僧聽盧夷力士子虛謗陀婆淫通其婦僧與作覆鉢羯磨不聽一切四衆來往

共語其已辭謝陀婆從僧乞解覆鉢羯磨僧
今與解若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽
盧夷力士子虛謗陀婆乃至僧今與解誰諸
長老忍默然不忍者說僧已與盧夷力士子
解覆鉢羯磨竟僧忍默然故是事如是持有
諸優婆塞以小小瞋嫌比丘便不復敬信佛
言優婆塞不應以小小事不敬信比丘若比
丘成就八法然後不應敬信毀呰三寶及戒
欲不利諸優婆塞與優婆塞作惡名聲欲奪
優婆塞住處以非法為正欺優婆塞是為八
若優婆塞瞋比丘比丘不應往其家若聚落
皆瞋比丘比丘不應住此聚落

彌沙塞部五分律卷第二十六

音釋

擿他歷切挑也　麩必郎切麩瀋也　螫施隻切蟲毒也　裸魯果切赤體也　虱色櫛切　犍渠焉切梵語也此云淺鉢伞之鑰匙也犍渠焉切寔音茨鎮音訓　杙雲俱切器名　箄補火切撥箕揚米器也　洮徒刀切澄汰也　皃尺敕切腐氣也　鬘莫班切　牸疾置切牝牛也　毃果五切牡羊也

彌沙塞部五分律卷第二十七　　詠七

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第五分第三雜法之二

時跋難陀捉蓋著革屣絡囊盛鉢掛杖擔行有優婆塞共一外道弟子在後遥見謂是外道語外道弟子言看汝師在路行無有威儀外道弟子言汝弟見無威儀者皆謂是外道而今此人實是釋子二人共諍遂便共賭遂及問之果是釋子優婆塞既輸所賭又大慚愧諸比丘以是白佛佛言不聽作此儀法在道路行犯者突吉羅有諸比丘在路行爲塔得蓋繖不受諸居士譏訶此沙門釋子不欲供養塔佛言聽受但不得如外道威儀持行有諸老病比丘須拄杖絡囊盛鉢乞食佛言聽從僧乞彼比丘應至僧中乞言大德僧聽我某甲比丘老病今從僧乞聽拄杖絡囊盛鉢乞食願僧聽之如是三乞僧應籌量應與不應與若實不老病不應與若實老病應白二羯磨與之一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘老病今從僧乞聽拄杖絡囊盛鉢乞食

僧今聽之若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘老病乃至僧今聽之誰諸大德忍默然不忍者說僧已聽某甲比丘老病挂杖絡囊盛鉢乞食竟僧忍默然故是事如是持有諸比丘欲畜杖絡囊佛言應作僧所羯磨人有而畜杖絡囊若有親里比丘尼亦聽作彼有而畜有諸比丘觸雨乞食壞衣色佛言聽捉蓋至門放地乞食得已還捉持去有諸比丘持蓋乞食還著溫室講堂食處餘溜濕地成泥佛言聽作屋安之勿令相妨有諸比丘欲私作蓋佛言聽作方圓隨意木作頭子除漆樹若葉若草作覆亦聽十種衣一一衣覆之僧四方僧及私皆聽畜亦聽長一以為備豫有一比丘患眼佛言聽著眼藥灌鼻以油酥摩頂上以鹽酥摩脚下諸比丘不知用何物作灌鼻筒佛言除漆樹餘竹木銅鐵牙角作之有一比丘名瞿夷食後輒呵諸比丘見疑犯非時食以是白佛佛言諸比丘此比丘前五百世常生牛中餘報生人間凡有所食非呵不消從今如此等比丘非時呵

無犯有諸比丘或依止僧住或依止四方僧住或依止塔住無人教誡愚癡無知不能學戒以是白佛佛言不聽依止僧四方僧及塔住犯者皆突吉羅聽依止上座及如法比丘能教誡者時諸比丘同覆眠更相觸身生染著心不樂修梵行佛言不聽同覆眠犯者突吉羅若無衣覆者聽異襯身衣上得覆同若住處迮不相識聽同牀坐皆不得眠若眠突吉羅有一阿練若處野火欲至不知云何以是白佛佛言汝往滅之受教往滅不能令滅還白佛佛言可以我名語火神言世尊欲令汝滅受教往語火即滅還白佛佛言此火神不但今世聞我名火便滅過去世時海中有洲於七歲中常爲火所燒彼洲上叢草中有雉生一鶵父母見火欲至便捨而去其鶵於後張舒翅脚（缺七）示火神說偈言

有脚未能行　有翅未能飛　父母見捨去
唯願活我命

火神即以偈答

卵生非所求　而今從吾乞　我今當施汝

四面各一尋
佛言爾時雉鸐者則我身是火神者今火神是昔已爲我滅火今復爲我滅之若野火來時應打揵搥若唱令僧同集使淨人刈左右草以火遶燒水土澆塹濕衣撲滅有諸住處塔中旛蓋盈長棄於庭中縱橫踐蹋諸白衣譏訶言此諸沙門不惜他物毀敗供養非沙門法諸比丘以是白佛佛言除佛辟支佛塔餘塔長物聽作四方僧用若此塔後須取四方僧物還之時諸比丘嗽生熟蒜前食後食無時不嗽亦空嗽之房舍臭處諸白衣入房聞臭譏訶言此諸沙門住處蒜臭猶如庖厨諸比丘以是白佛佛言不聽無因緣嗽蒜若有因緣嗽時不得在諸比丘上風行立有一比丘以小因緣嗽蒜如來說法不敢往聽佛問何故不來聽法答言世尊不聽嗽蒜在諸比丘上風行立是以不敢佛種種訶責比丘比丘汝愚癡人所作非法貪食臭穢失於無量法味之利訶已告諸比丘從今不聽以小因緣嗽蒜犯者突吉羅嗽蒜比丘應正順諸

比丘正順者七日不得入温室講堂食堂浴室廁上他房聚落塔邊過七日後卧具應抖擻抖擻應浣者浣應曬應香熏者香熏灑掃房中遍泥其内自浣衣服洗浴身體然後入時諸比丘畜大銅鑪諸白衣見問言此是誰器有人答言是諸比丘許便譏訶言此沙門如王大臣何用畜此大銅鑪爲諸比丘以是白佛佛言從今不聽畜大銅鑪若畜一升以上突吉羅時諸比丘處處小便臭處不淨諸白衣譏訶言此沙門釋子有威儀法小便無有常處臭處不淨有一比丘在不應小便處小便鬼神捉其男根牽至屏處語言大德應在此處小便諸比丘以是白佛佛言不聽漫小便應屏處作處所犯者突吉羅有諸客比丘不知小便處佛言聽問舊比丘有諸老病比丘不能至小便處佛言聽畜小便器諸比丘便内小便器著房中臭處佛言不應著房中諸比丘既著房外惡蟲入中佛言若須内房中應密塞口若著房外與水滿中有諸比丘處處大便諸白衣譏訶如上佛言不應爾

聽屏處掘地作廁屋覆上作上下道及攔隔廁滿應除去若生蟲應作坑安之若未生蟲持麨末著廁坩中蟲即不生有諸比丘不嚼楊枝口臭食不消有諸比丘與上座共語惡其口臭諸比丘以是白佛佛言應嚼楊枝嚼楊枝有五功德消食除冷熱涎唾(注七)善能別味口不臭眼明有諸比丘趣嚼木佛言有五種木不應嚼漆樹毒樹舍夷樹摩頭樹菩提樹餘皆聽嚼時諸比丘欲莊嚴自恣處佛言聽莊嚴至自恣日竟夜說法經唄不知誰應作(五)

佛言應差能者諸比丘以小病辭不肯說法經唄佛言不應以小病辭說法經唄有住處諸惡獸來入佛言聽打皷打木大喚作聲及然火有住處毒蟲來入佛言應取遠棄諸比丘手捉螯手佛言聽以物挾著瓶中持去有住處不閉戶失衣鉢佛言應作關鑰令人不知開舍利弗患風波斯匿王語言應以乾蝦蟆熏鼻不敢用佛言聽用有比丘欲染衣佛言聽用根莖華葉皮染有比丘欲染欽婆羅佛言聽用尸尸婆樹佉他羅樹胡桃樹染諸

比丘便染作純黑色佛言不應作純黑色衣
難陀有三十二相雖不及佛諸比丘遥見謂
是世尊恒爲之起難陀慚愧不知云何以是
白佛佛言聽難陀作衣與佛衣異相有諸比
丘受阿練若十二頭陀法不捨在人間住受
請乃至受屋舍等以是白佛佛言一一皆突
吉羅聽近聚落乃至一拘盧舍若不能皆應
捨有諸比丘祀祠鬼神佛言不應爾犯者突
吉羅不得爲鬼神及外道師作塔亦如是有
諸比丘既作鬼神塔鬼神依之後壞鬼神瞋
佛言已作不聽壞犯者突吉羅有比丘大小
便鬼神塔中或左繞而去鬼神瞋佛言不應
爾犯者突吉羅若路從左邊去聽隨路行有
諸比丘剋木作男女像鳥獸形又作種種戲
具與白衣小兒佛言不應作與犯者突吉羅
有比丘自歌舞教人歌舞自作樂教人作樂
佛言不應爾犯者突吉羅　雜法竟

第五分第四威儀法

佛在舍衛城爾時有一婆羅門出家好淨過
常自惡大小便用利廁草割傷其肉血汙衣

服及僧卧具諸比丘種種訶責汝尚自惡大小便云何能看諸比丘病以是白佛佛言不聽用廁草時諸比丘裸形上廁諸白衣譏訶言此比丘正似尼揵子諸比丘以是白佛佛言不應裸形上廁裸形上廁突吉羅有阿練若處比丘去廁遠急大便不能忍至廁以是白佛佛言良不能忍聽未至廁四向顧望無人便起有比丘先在廁中後有比丘不繫念上廁不彈指不謦欬逕入突之先比丘羞慚恨責後比丘悔謝又上廁比丘雖彈指而廁中比丘不作聲亦入致恨俱以白佛佛言不應散亂心上廁散亂心上廁突吉羅今爲諸比丘制上廁等初應學法是中比丘應盡形壽學若不學突吉羅

若比丘上廁時應一心看前後左右至廁前謦欬彈指令廁中人非人知廁中人亦應彈指謦欬既入廁復應看前後左右仰屋間無蛇蚖毒蟲不不應以衣突戶兩邊好收斂之一心安足勿令前却以汙廁上若先有汙及己所汙皆應治事須洗洗之須拭拭之須除

草穢除之然後出去除下護衣勿使汙穢往小便處及洗大小便處亦應如是若用水時應先看水有蟲無蟲不得多用水然要使周事以器捲水極令安徐不得使器相振以致破損用水若盡應更取使滿量有急事要應取令得一人用覆頭而去有諸比丘於廁邊坐禪眠卧染縫衣服受經經行妨諸比丘上廁諸比丘以是白佛佛言不應爾有諸比丘住處狹小不得避廁以是白佛佛言若住處狹小聽以衣物遮之令不相妨有諸比丘於廁上嚼楊枝諸比丘惡賤又妨諸比丘上廁以是白佛佛言不應爾有諸比丘廁邊嚼楊枝佛言亦不應爾有諸比丘嚼楊枝竟插著廁壁鉤壞諸比丘衣或傷其肉佛言不應爾諸比丘嚼楊枝竟著樹根下樹神瞋恨佛言不應爾有諸比丘大便竟無物雪拭汙身衣服佛言聽用廁草諸比丘便用竹片蘆片傷壞其肉佛言不應用利物作廁草應削去楞除漆樹餘木盡聽用諸比丘作廁草太長或太短或麤或細佛言應使得中諸比丘用廁

草竟著廁孔中佛言不應爾諸比丘散亂擲廁草著地佛言應作器盛若滿見者應除著坑中若教火燒諸比丘洗大小便汙手佛言聽用灰土牛屎淨洗諸比丘洗大小便竟以手揩壁洗之壞諸墻壁佛言不應揩壁應以(ㄓㄧ)(ㄚˋ)
塼石揩洗諸比丘用灰土牛屎著地汙穢佛言應以器盛有諸比丘作楊枝太長佛言不應爾極長聽一磔手有一比丘嚼短楊枝見佛恭敬便吞咽之佛威神令得無患佛言不應爾極短聽長竝五指亦不應太麤太細諸比丘不住一處嚼楊枝處處汙地佛言不應爾有阿練若處比丘住一處嚼楊枝路遠妨乞食又失僧得施佛言阿練若處比丘聽一心行嚼楊枝有諸比丘臨井嚼楊枝佛言不應爾有諸比丘用楊枝竟不洗蟲食而死佛言不應爾用竟淨洗乃棄有諸比丘乏楊枝佛言聽截去已用處餘更畜用有一比丘以盛革屣囊盛楊枝革屣糞汙之佛言應更以餘物盛有諸比丘於溫室講堂食堂作食處和尚阿闍黎上座前嚼楊枝佛言不應爾有

諸比丘病和尚阿闍黎上座看之不敢於前嚼楊枝佛言病時聽諸比丘白衣前嚼楊枝白衣譏訶言沙門釋子惟勤治齒佛言不應爾諸比丘便不敢於一切白衣前嚼楊枝佛言不應爾若貴白衣不應於前嚼有諸比丘於外道前嚼楊枝亦如上訶責佛言亦不應爾諸比丘便不敢於一切外道前嚼楊枝彼便復言沙門釋子恭敬我等不敢於我前嚼楊枝佛言不應爾若能於佛法作損益者不應於前嚼佛言我為諸比丘制上廁等初學法應盡形壽持

時有一乞食比丘不繫念在前入他家不憶出處更從餘處出見一女人在屋中露形仰卧見已恐怖疾疾走出彼家主還見比丘恐怖疾出作是念此比丘於我家內必有事疊即看家中見婦露形仰卧便謂已通其婦急追比丘語言小住汝於我家作如是如是事比丘答言汝莫作是語我比丘法不作是惡彼人不信打之幾死奪衣鉢而放彼比丘既還僧坊具向諸比丘說諸比丘種種訶責汝

云何不繫念在前入他家不憶出處以是白佛佛言今為乞食比丘制初學法應盡形壽學若不學突吉羅

乞食比丘應一心早起下牀著革屣取內衣著抖擻去塵腰繩亦如是齊整著下衣從脚跟下上量一磔手左掩其上兩邊兩襴當後兩襴應抽繫繩徐取行路革屣不應錯著一心取僧伽梨及鉢洗鉢竟應互跪不得立若洗鐵鉢聽離地一尺蘇摩鉢離地四指瓦鉢二者之中洗竟不應著危峻處亦不應著上有物墮處不得不拭著日中曝應可飲水著蔭中應洗鉢水著日中若出去時應一心若須開戶下鉢著兩脚間然後開之鉤鑰應藏勿令人見去聚落不遠其地平正有好軟草以鉢著上已抖擻僧伽梨及中下衣齊整著之左手襞衣右手擎鉢低頭視前而去應善取階巷相善分別他門閭相至門閭相應彈指聲欬叩使作聲若內有人非人令知若入門已應籌量應於何處立若有人言大德來入便一心入若人與食不應臨食上受若女

人授食不應共語不應諦視不應取好惡相若一家足者善若不足復至餘家足然後止得食已出聚落離人遠應下鉢著地脫僧伽梨抖擻去塵若有泥汙應淨除拭還褊著肩上歸到住處開門入以衣鉢著常著處抖擻革屣指拭令淨然後一心洗脚拭使燥還著革屣向房開房戶入舉衣鉢著本處若欲以油塗脚聽塗脚底淨掃食處敷坐具取淨水辦拭手脚巾若住處先有生熟菜苦酒鹽醬應豫受著一處洗盛長食器量食有長應先減著中若見上座持食後還應起迎為捉衣鉢著上座本處語言衣鉢在此為脫革屣有土者著戶外時至打揵椎若唱令集坐集坐已先遍行盛長食器若有長者應減著中若有少者應就取足然後行行菜醬若當食時有比丘後來應授水與彼若授水與長食器中食若不受水彼則已食衆食已應收坐具掃地除糞遠棄淨洗盛長食器覆著本處舉水瓶先到和尚阿闍黎房中應有所作作之然後還房若讀誦若坐禪若經行以清淨心

除諸蓋纏和尚阿闍黎亦不得以小小事留弟子若和尚阿闍黎當為四衆說法弟子應掃除說法處敷坐具具水瓶拭手脚巾若有非時粥應淨澄著一處說法竟還舉坐具諸物若和尚阿闍黎須洗浴應辦浴具若須冷取冷須煖為煖師即入浴室應白須已入不若須便入若入應在背後師出應扶侍須還房而不能去者應背負若衣鉢須非時漿應與若令呼其甲比丘應為呼若須燈應然燈若無燈授飲時應白言飲在此已淨澄竟夜應問師須在此宿不若言須則住若言不須應還房知上行道清旦應往問訊得安眠衣應為求前食後食粥坦鉢那若僧中有應為請分若有次請處亦應請分若師欲入聚落應問須著輕重衣授與之師若言汝隨我去應隨去至他家若不得入門不應恨若入門不得坐亦不應恨應立師背後若檀越與食應受若不得亦不應恨師有殘食與取噉亦不應恨若在白衣家說法不應亂語若師出鄙拙之言應令覺知師歸從歸如上行道是

為阿練若比丘乞食初學法應盡形壽持時衆多比丘於一住處夏安居既結坐已無人勸佐作前食後食及粥怛鉢那諸比丘安居中極乏食自恣竟便去後舊住比丘向諸居士說言汝等應生欣慶心有如是如是好比丘住此安居諸居士言若爾我等不善與汝等共作知識云何有如是如是好比丘來而不語我我常遠請困不能得而今自來不得供養時六群比丘至他住處語舊住比丘言與我開房戶敷卧具即安處之六群比丘中一比丘先入不繫念在前蛇從上墮螫殺餘比丘啼哭懊惱諸長老比丘疾出問之以事而答諸長老比丘訶責言云何不繫念在前入於空房諸比丘以上事俱白佛佛言今為客舊比丘制初學法應盡形壽學若不學突吉羅

若舊住比丘聞上座客比丘遊行人間當來至此應修飾房舍抖擻牀席曬卧具掃除房內鏟治房前取淨水灑著一處辦拭手脚巾若聞來至應出門迎令下座比丘為設衣鉢

既入已爲敷座給洗脚水爲洗脚授拭手脚巾及革屣巾若客上座衣物眷屬多應與二房應問視身衣何似隨上中下衣與所宜卧具客比丘若病應與近厠房若須浴爲辦浴具若須非時漿亦應與應竟夜爲集說法明旦爲辦前食後食及粥恒鉢那請留夏安居勸化一切令設供養彼客比丘欲至僧坊若先反抄衣應下之若先扠腰不應復扠若先戴衣應下著肩上脫革屣抖擻拭令淨以草葉覆衣持入入已應一處坐小息應問舊比丘

十三

何者是上座房知處已應往禮拜問訊共語若日早應禮塔禮塔已次第禮諸上座然後洗手脚洗手脚已應問此住處誰是分僧卧具人知已往問我若干歲有房分不若言有便言與我若與復應問此房先有人住不若言無應到房戶前先以瓦石擲房中聽聲若有聲不應入若無聲便開戶避戶前若無物出然後入小待眼明遍看房中以杖案牀上視牀下地無毒蟲不徐徐開窓若日早應出卧具抖擻曬若先無卧具應至分卧具比丘

漫索若得取數復應問彼房初夜何所畏中夜後夜復何所畏若言初夜畏阿練若賊應問我當作何計若答應作如是自防應受用之中夜後夜亦如是復應問此房有食無此聚落作食為早晚何處巷僧與作學家羯磨何處巷僧與作覆鉢羯磨何處巷有惡狗何處巷有淫女年長德女及寡婦此中何處布薩何時布薩何處是歠粥處何處是食處其中若有僧事皆應疾赴不得稽留是為客舊比丘初學法應盡形壽持

佛在王舍城爾時有衆多居士請僧食或有諸比丘方著衣者或食者或有已還脫衣者或有持鉢欲往者或有已還洗鉢者或有始出僧坊者或有已還始入者或有始食竟者或有始欲食者諸居士譏訶言餘外道尚知俱就請俱時食而沙門釋子反無法則我等不知誰已食誰未食諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛言今為上座諸比丘制食時初學法應盡形壽學若不學突吉羅

若有白衣請僧彼白衣家常出入比丘應為

白上座上座應令遍語諸比丘今受某甲檀越請皆齊集聲持威儀並遣主人出入比丘先語令知至若日早食未辦上座須至餘處聽將一比丘去要當速還不得稽於集時入請家門皆應繫念在前知次坐處留未至者處有繩牀未有繩以衣覆上比丘不知坐時及倒露形羞慚佛言若欲坐時先以手案然後坐有諸比丘坐繩牀上數急裂破佛言應先舉數令緩然後坐若檀越行水時應問有承水器不若有不應令水墮地若無不應令水聚一處成泥若得根莖葉果不知噉者應待左右人食然後噉之有比丘下食未遍便食白衣譏訶言此諸比丘不待等得食便食甚於小兒佛言不應爾要須等得然後聽食有處僧多上座不知等得食時佛言應高聲唱僧跋諸比丘食竟默然而去諸白衣譏訶言諸餘外道食人食竟皆呪願而去沙門釋子默然無言施主不知悅意以不佛言上座應呪願已去諸比丘去不待上座佛言聽上座八人相待餘人隨意有一住處舍利弗最

上座羅睺羅最下座受請主人以酥羹與上座油羹與次座澤枯羹與下座羅睺羅食後往到佛所頭面禮足却坐一面佛問羅睺羅汝今日何所食羅睺羅即說偈答

食油者有力　食酥者有色　若食澤枯羹　無力況有色

白佛言今日用澤枯羹食舍利弗食後往到佛所頭面禮足却坐一面佛問舍利弗汝今日何所食答言用酥羹食佛訶言汝今日不善食云何比丘上座酥食中座油食下座澤枯食舍利弗默然不答便於屏處吐食使盡佛言從今若受請時上座應語主人言一切與平等與若增越送食來上座應語下座比丘今掃除食處敷座取淨水出盛長食器凡是所須皆應供辦時至應唱若打揵椎令齊受食若主人辦食遲應催令速勿使失時是為上座食時初學法應盡形壽持

時有阿練若處比丘為人懶惰不取飲水不取洗手脚水不取廁邊水時有衆多阿練若賊往求飲水答言無復求洗手脚水廁邊水

答亦復無便語比丘汝等沙門釋子常具三種水今何故無答言我不取是故無賊復言今但與我水後不復來答亦如初復問何故無水答言為人懶惰故不畜水賊便奪其衣鉢打之幾死而去復有阿練若處比丘不別星宿諸賊寄宿語比丘言我等小眠欲曉語我賊小眠已問比丘早晚比丘言尚早如是三問夜已際曉猶故言早逐賊人至捉賊將去賊便瞋言比丘若語我早晚眠不至曉今被此捉便是比丘諸比丘具以白佛佛言今

（注七）（十六）

為阿練若處比丘制初學法應盡形壽持若不學突吉羅

若阿練若處比丘應善知四方相應善知機宜應善別星宿知時節早晚應記月半月日數亦應記歲月日數以何利故應知四方相若知賊來處方得以避之以何利故應善知機宜若賊來時應作是思惟為宜避走為宜起迎為宜說法為宜供當知機宜已隨而為之以何利故應善知星宿應知初夜星相中夜星相後夜星相得以自知今是賊時今是

行道時若有賊問得語早晚若賊將去放還觀星得知歸路以何利故應善知月半月日數以此知布薩日至往聚落中求悔過清淨布薩以何利故應善知歲月日數若至春時知若干日過應結夏安居安居中遮若干日

十七

自恣時至應往聚落中求悔過清淨自恣呵責若處比丘應在平正處若樹下作洗脚菴安洗脚物畜洗脚水在常坐處坐若有人來應歡喜問訊若賊索水應脫革屣淨洗手擎水與之若問水冷暖隨宜答之若優婆塞索水亦應如是若外道來索水有能與佛法作損益者亦如上若無能為便應著革屣兩手擎水與之勿使彼言比丘恭敬我

時有一比丘於聚落中乞食還不覆鉢上鵄屎墮鉢中比丘不覺食得乾痟病復有一比丘亦從聚落中乞食還不覆鉢上拘樓荼鳥銜蛇飛當鉢上失蛇墮鉢中比丘雖去上飯食下飯即死諸比丘俱以白佛佛言若於聚落中食聽住食若欲持還應覆鉢上有諸老病比丘乞食擎鉢還手寄佛言聽作絡囊盛

掛腋有諸比丘掛鉢腋下汗流汙之佛言聽以手巾幔持歸時有一比丘乞食還阿練若處賊逐後作是念若此比丘乃至不與我一搏我當殺之既至所住遥見彼賊來便請令食賊食已作是言希有汝今大得功德自施命復施我命便自說上念彼比丘以是白佛佛言若比丘持食至阿練若處若有人來應與若無人來應小待待久未有人來者比丘應先食半復未有人來應更食半最後應留一搏有諸阿練若處比丘食竟食盡賊來從

比丘乞食無食與以是白佛佛言聽阿練若處比丘畜食若食難得聚落比丘應與若無淨人聽自持還淨不淨地隨意安之有諸比丘自持食還阿練若處著不淨地賊不來乞不知云何佛言應與作人若守園人若沙彌（第七）若阿練若處比丘須瓶盆器物聚落比丘應（十八）與若須卧具亦應與所行道中有樹若草妨比丘行或鉤壞衣佛言聽編草披著道外若以物遮之聽反繫樹枝著樹編繫草木時枝折葉落佛言不故不犯有阿練若處比丘晨

朝來出露濕衣壞色佛言聽高著亦聽以杖撲去露近聚落應還如法著衣撲露杖藏著一處還時取歸有阿練若處比丘須土作泥佛言若無淨人聽取崩岸土若無崩岸土聽水澆地挫草布上蹋使成泥取用有阿練若處比丘行時不舉僧繩牀木牀臥具爛壞火燒佛言應舉著一處鑰戶藏戶鉤著無兩處起之而去若餘比丘往應語所藏處時諸比丘作衣不舒張裁便截之或長或短或偏邪不得成衣更索不能得又有諸比丘常著一衣住處亦著入聚落亦著又有諸比丘以三衣裹果蓏草木葉牛屎有諸比丘用食鉢除糞掃盛殘食盛過中飲盛香及藥或不洗舉或著日中或著地或著危嶮處諸比丘皆以白佛佛言今為諸比丘制衣鉢初學法應盡形壽學若不學突吉羅[注七]

[十九]

若比丘得新衣應先淀舒張度量然後裁截截已應縫縫已應染顛倒曬燥染已數地若欲懸上下安紐若僧伽梨應如僧伽梨法畜不得以裹諸物優多羅僧安陀會諸受持衣

亦皆如是應謹護如身薄皮持鉢應如鉢法
不得如上遇之謹護應如眼

彌沙塞部五分律卷第二十七

音釋

繖先諫切蓋也　呵起之切呼鑑切地噴也　鵂烏侯切鵂鶹鳥子也　鉅烏侯切鉅鈲下牡也　掫則洽切掫觸也　插楚洽切插刺入也　攝質涉切攝猶摺也　疰先彫切疰渴疾也　跟古痕切跟足踵也　磔陟格切磔張申也　壘間隙也許力切　擸千卧切與剉同剉斫也　㩻逢玉切㩻帕也　㩻蘇魯果切莫生曰蘇

彌沙塞部五分律卷第二十八　　誦八

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第五分第五遮布薩法

佛在瞻婆國恒水邊爾時世尊十五日布薩時與比丘衆前後圍遶於露地坐遍觀衆僧默然而住初夜過已阿難從座起前禮佛足胡跪合掌白佛言世尊初夜已過衆坐已久願爲諸比丘說戒世尊默然阿難還坐中夜過已復如是白佛亦默然後夜復白言明相欲出衆坐已久願爲諸比丘說戒佛語阿難衆不清淨如來不爲說戒時目連作是念今此衆中誰不清淨乃使世尊作如是語便遍觀察見一比丘近佛邊坐非比丘自言比丘非沙門自言沙門不修梵行自言修梵行成就惡法覆藏其罪不捨邪見即從座起往到其前語言如來已見汝汝出去滅去莫此中住便牽臂出著門外還坐本處佛語目連怪哉目連未曾有也此愚癡人不自知罪乃使他人牽其臂出於是阿難復從座起白佛言世尊衆已清淨願爲諸比丘說戒佛告阿難

從今汝等自共說戒吾不復得爲比丘說所以者何若衆不清淨如來爲說彼犯戒人頭破七分又告阿難大海有八未曾有阿脩羅樂居其中何謂八大海漸深漸潮不過限不宿死屍百川來會無復異稱萬流悉歸而無增減出眞珠摩尼珊瑚瑠璃珂玉金銀琥璩諸寶大身衆生皆住其中同一鹹味是爲八我此正法亦復如是有八未曾有諸比丘皆共樂之何謂八漸漸制漸漸教漸漸學我諸弟子於所制戒終不敢越有犯必黙不宿容之

雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門諸善男子善女人出家多得無餘泥洹而無增減有種種法寶所謂四念處乃至八聖道分諸助道法有諸大人阿羅漢向阿羅漢乃至須陀洹向須陀洹住正法中若有入者同一解脫味是爲八時六群比丘犯罪不悔而布薩有比丘亦斅之諸比丘以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅諸比丘猶故犯罪不悔布薩佛言應住其布薩有諸比丘或未布薩便住或布薩竟乃住如是等諸住布薩皆如住自恣中

說
第五分第六別住法
時諸別住比丘度沙彌與受具足戒作依止師畜沙彌諸比丘以是白佛佛言不應爾復有別住比丘受他善比丘恭敬使令擔衣鉢華屣佛言不應爾復有別住比丘見如法比丘來便避藏恐知己別住佛言不應爾復有別住比丘請僧食還私房食佛言不應爾應在大比丘下行食復有別住比丘在如法比丘前行佛言不應爾復有別住比丘欲往白衣家共如法比丘行佛言不應爾復有別住比丘或更犯本罪或更犯餘惡罪佛言不應爾復有別住比丘於如法比丘前不披衣佛言不應爾復有別住比丘常著三衣作泥汙佛言不應爾復有別住比丘共如法比丘一牀坐或自坐好牀佛言不應爾復有別住比丘與如法比丘並經行或自在勝經行處佛言不應爾復有別住比丘受僧差說戒經唄佛言不應爾復有別住比丘作諸羯磨訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯

磨佛言不應爾復有別住比丘住如法比丘語佛言不應爾復有別住比丘欲爲四衆說法佛言不應爾復有別住比丘不憶別住日數月半月一歲佛言應知復有別住比丘於如法比丘前反抄衣叉腰著革屣覆頭通肩覆或坐或卧佛言皆不應爾復有別住比丘不順別住比丘法佛言不應爾復有別住比丘不白客來比丘不白去比丘佛言應白復有別住比丘日日白僧佛言應布薩時白若行摩那埵應日日白復有別住比丘欲遠行白佛佛言應捨竟去應作如是捨向一如法比丘言大德聽我今捨別住法後更行之如是三說若不捨而去於路上見比丘便應自說別住諸別住比丘於路上便廣說別住諸白衣見言此比丘有何罪而悔過諸比丘以是白佛佛言路上不應廣說但言大德我某甲比丘行別住法已若干日餘若干日大德憶持彼比丘捨別住到餘處應求彼僧更行別住彼僧應聽行別住法若不聽突吉羅復有別住比丘受別住法已往無比丘處住於

別住中更犯惡罪佛言別住比丘不得獨住一處不應更犯惡罪犯者皆突吉羅復有諸別住比丘受別住已往不如法比丘處住佛言不應爾彼若有一如法比丘聽住犯者突吉羅復有別住比丘與如法比丘同屋住佛言不應爾復有別住比丘與如法比丘同浴室浴佛言不應爾聽擔樵內浴室中洗浴室掃除之具灰土澡豆數座坐與諸比丘脫衣革屣為油摩身體隨彼受者作之復有同別住比丘共浴室浴佛言聽但次第供給所須

別住比丘有三最下最在大比丘下行與最下卧具最下房舍別住比丘有三事隨本次僧得施物時自恣時行鉢時別住比丘有八事失別住法往他處不白外來比丘不白自出不白他出不白獨住一處於別住中更犯惡罪與如法比丘同屋宿不捨別住遠行路上見比丘不白行摩那埵亦以八事失除獨住一處於不滿二十僧中行之餘七如上

第五分第七調伏法

爾時長老優波離問佛世尊須提那迦蘭陀

子是犯波羅夷不佛言初作皆不犯又問阿練若處比丘是犯不佛言犯有一比丘狂病行婬狂差生疑問佛佛言狂者皆不犯散亂心病壞心亦如是孫陀羅難陀跋耆子不捨戒行婬法後疑問佛佛言犯有一比丘共二根女人行婬有一比丘共二道合（決人）（五）女人行婬有一比丘共黃門行婬有一比丘共男子行婬有一比丘共小兒行婬後皆生疑問佛佛言比丘犯有一比丘共小女行婬女即死疑犯二波羅夷問佛佛言婬犯波羅夷女死偷羅遮有一比丘作木女像行婬後疑問佛佛言出不淨僧伽婆尸沙不出偷羅遮泥畫女像亦如是有一比丘共象行婬後疑問佛佛言犯一切畜生亦如是

時王舍城有一愚信優婆夷作是見以婬欲施是第一施便請諸比丘施之諸比丘言姊妹不應爾是佛所制女人復言卧行是犯立行不名犯比丘即從其語後疑問佛佛言犯坐行婬女皆女動比丘不動亦如是時舍衛城有愚信優婆夷名善輕作是見以婬欲法

施是第一施便請諸比丘施之諸比丘言姊妹不應爾是佛所制女人復言三處是犯歧股臍中一切諸處不名犯比丘即從其語後疑問佛佛言出不淨皆僧伽婆尸沙不出皆偷羅遮時阿練若處有比丘露地熟眠有女人見於上行婬比丘覺見不淨汙身復見女人從其間去生疑問佛佛問汝受樂不答言不受佛言不犯露地熟眠突吉羅開房戶眠亦如是復有比丘露地熟眠女人於上行婬比丘覺出時受樂生疑問佛佛言犯毗舍離有一阿羅漢比丘得風病舉體强直看病人舉著露地入聚落爲乞食有女人來於上行婬行婬已比丘男根强直如故諸女人言此是雄士即以香塗華結頭作禮而去看病人還見不淨汙其身體作是念此比丘不修梵行破於淨戒我當住其布薩又念世尊不聽住病比丘布薩當待其差彼病差已便住布薩其語言汝先病時破戒答言我爾時病身體强直不能自攝非爲破戒諸比丘以是白佛佛言是比丘已得阿羅漢風病强直不能

自攝不受樂故不犯看病比丘置露地而去犯突吉羅時有比丘以男根刺比丘口中後俱生疑問佛佛言若刺者戲偷羅遮受者非戲波羅夷若受者戲偷羅遮刺者非戲波羅夷若俱戲俱偷羅遮若俱非戲俱波羅夷時諸比丘共白衣浴室中浴白衣取其形相語諸女人又身相觸生染著心遂致反俗作外道者比丘以是白佛佛言不應爾若共白衣浴室中浴偷羅遮有一摩訶羅比丘夢中與本二行婬覺已出房高聲大喚我非沙門非釋種子諸比丘問其故答言我與本二行婬又問汝本二今在何許答言在我本生聚落又問彼來耶汝往耶答言彼不來我不往又問云何得共行婬答言夢中行婬諸比丘以是白佛佛言不犯不繫念在前眠得突吉羅

注八

罪有一比丘立小便狗來銜其男根生疑問佛佛言不犯立小便得突吉羅罪比丘住處不應畜如是畜生犯者突吉羅罪有一比丘男根長以欲心自刺大便道中生疑問佛佛言犯有一比丘身體弱以男根自刺口中亦

如是有一比丘坐禪魔女來至其前比丘見生染著心不覺起捉彼女女便走比丘亦走逐之彼女至一死馬中沒比丘便於馬上行婬即生悔心語諸比丘諸比丘以是白佛佛言聽僧與彼比丘作波羅夷白四羯磨彼比丘應至僧中脫革屣偏袒右肩禮僧足胡跪合掌作如是白我某甲比丘犯婬即生悔不覆藏今從僧乞波羅夷羯磨願僧與我波羅夷羯磨如是三乞應一知法比丘唱言大德僧聽此某甲比丘犯婬即生悔不覆藏從僧乞波羅夷羯磨僧今與作波羅夷羯磨若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘犯婬乃至僧今與作波羅夷羯磨誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三說僧與某甲比丘作波羅夷羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛言彼比丘盡壽不得授大比丘食而自從淨人受若布薩自恣作諸羯磨時若來者善若不來彼此無犯有比丘共天女龍女阿脩羅女行婬生疑問佛佛言皆犯有一比丘至他作食處取一鉢羹生疑問佛

佛言汝以何心取答言以盜心佛言若直五錢犯波羅夷若減五錢偷羅遮入他園中盜心取一果菜亦如是有一比丘爲賊所剥諍得衣物生疑問佛佛言不犯復有比丘爲賊所剥已入賊手或已持去後追奪得生疑問佛佛言汝心捨未答言未捨佛言未捨不犯已捨便犯有阿練若處比丘見野猪被箭走來共相語言當莫道見獵師尋至問比丘見我所射猪不答言何處有猪是誰無有猪後作是念我言無猪將無得藏猪罪生疑問佛佛言不犯若有如是因緣作餘語破其問皆無罪有阿練若處比丘見獵師得生鹿繫已捨去比丘以憐愍心解放生疑問佛佛言不犯然不應於他物方便放之犯者突吉羅憐愍心放他一切衆生亦如是有比丘見拘樓荼街肉飛戲逐令放生疑問佛佛言不犯然不應於無益處方便令彼失犯者突吉羅有一比丘見他牛隨路行盜心驅即悔而捨生疑問佛佛言不犯得偷羅遮罪有比丘見水漂物盜心接得生疑問佛佛言若直五錢波

羅夷有比丘去祇洹不遠見他耕田語言此是僧田汝勿耕之耕者念言諸比丘有勢力若訟我或致失物便止不耕比丘還祇洹問諸比丘此是誰田諸比丘言是某居士田便生疑問佛佛言不犯若於無益處作方便欲令失皆突吉羅時十七群童子爲賊所抄父母啼哭懊惱畢陵伽婆蹉乞食見之問其意故具以事答畢陵伽婆蹉即入定觀見賊將著阿夷羅河洲上便以神足取還各著其家閻上語其父母言勿復啼哭汝兒今皆還家重閻上戲後疑問佛佛言不犯得突吉羅罪有比丘爲利養故自長已年大於他人後疑問佛佛言不犯故妄語得波逸提罪有一住處比丘與白衣共井若白衣以盜心偏多取水比丘亦以盜心作是念我今何爲獨不多取未取生疑問佛佛言若長取他水直五錢波羅夷有比丘於彼處盜他衣直五錢來此賣不直五錢謂不犯波羅夷生疑問佛佛言本處直五錢波羅夷若於彼處不直五錢來此賣直五錢偷羅遮有比丘盜他佛經謂是

佛語無犯後疑問佛佛言計紙筆功書直五錢犯爾時拘舍彌有一長者見法得果常供給諸比丘長者及姊各有一子二人常共供養長老阿酬比丘長者臨欲終時示阿酬寶藏處所語言我命終後彼二子中若信樂佛法於諸比丘常無所愛者可示此藏言已氣絶阿酬比丘後察二人其子皆正而姊子信樂便語姊子令得寶藏其子聞之即往阿難所問言父之遺財應屬誰耶答言應屬子便語阿難言我父寶藏阿酬比丘與我姑子阿

一

難即往語阿酬言汝非沙門非釋種子阿酬答言我是沙門是釋種子自可依諸經律共判此事阿難言此事居然何須經律時諸長老比丘皆是阿酬而佐助之阿難阿酬二衆於是各別不復和合六年之中共安居住處

十

皆不布薩自恣聲聞遐邇徹于梵天時羅睺羅遊迦維羅衛城諸釋種子皆共出迎具說此事如何世尊泥洹未久衆僧便不和合乃經六年我等欲和合之不知方便羅睺羅言我當教汝令彼和合阿難尋來諸有嬰兒皆

抱迎之以兒著地兒必當啼阿難必問何不抱取汝當答言若長老與阿酬和合我等然後乃當取兒以此方便可令和合阿難須臾便至五百釋女抱兒出迎皆著阿難前地兒即大啼阿難果言何不抱取同聲答言若長老與阿酬和合我等乃當還取此兒阿難感其此意又愍嬰孩語言姊妹取兒我當與彼和合便還集僧優波離問阿難比丘不與取有幾種非沙門非釋種子答言有三種自取教人取遣人取又問阿酬汝自取教人取遣人取不答言不又問阿難阿酬比丘有何過阿難言阿酬無慙是我之過於是阿難僧中遍唱是我之過阿酬無慙便向阿酬懺悔和合有一比丘本是偷兒語諸比丘可共至彼聚落取物諸比丘便從其語先往取之彼比丘於後生疑問佛我如是教人盜犯波羅夷不佛言不犯得偷羅遮罪有比丘取他覆塚衣塚上旛塚間衣神廟中物他所護者生疑問佛佛言他心未捨取直五錢皆波羅夷廟中物雖無主而是官所護者亦如是有比丘

瞋他故或燒其家或燒其田穀林叢生疑問佛佛言不犯得偷羅遮罪瞋故破壞他亦如是有比丘於鼠穴中得千兩金囊盜心取生疑問佛佛言屬鼠物不犯得偷羅遮罪若盜心奪鳥獸物亦如是有比丘於食上輒食他分他問誰食我分答言我食彼瞋生疑問佛佛言非盜心不犯不應輒作同意食他分犯者突吉羅有比丘蒲博賭取人物生疑問佛佛言不犯得突吉羅罪有二比丘同意更相著衣後相瞋謗以為偷生疑問佛佛言不犯不應輒同意著他衣犯者突吉羅

時跋難陀與估客共道行到關稅處估客從跋難陀借囊密以大價珠著囊中還之跋難陀不覺出關已索囊中珠跋難陀言我不取汝珠估客言汝實不取我向借汝囊以珠著中耳即還其珠生疑問佛佛言不犯若欲出關人從借物還已應抖擻看犯者突吉羅

時摩荼脩摩那比丘尼弟子至師檀越家詐云師病索三種藥粥得已於外自食其家婦女後往問訊言阿姨病差不答言我都不病

何以問我便以具說師語弟子汝偷我粥答言我實不偷於和尚作同意取耳生疑問佛佛言不以盜心不犯得故妄語波逸提罪有比丘見主人田無水決屬他水澆之生疑問佛佛言若直五錢犯有高處比丘擲他衣與下處比丘俱生疑問佛佛言若盜心擲波羅夷無盜心取偷羅遮若無盜心擲偷羅遮盜心取波羅夷俱盜心俱波羅夷俱無盜心俱偷羅遮有比丘盜心貿僧好物生疑問佛佛言貿直五錢犯

時有比丘以石擲蛇誤著人死生疑問佛佛言汝以何心答言欲擲殺蛇佛言人死無犯擲蛇犯突吉羅有比丘殺獼猴似人生疑問佛佛言奪畜生命犯波逸提有一婦人夫行不在傍通有身從常供養比丘乞墮胎藥與之兒死母不死生疑問佛佛言犯若欲墮胎母死兒不死犯偷羅遮若俱死犯波羅夷若俱不死犯偷羅遮案腹墮胎亦如是有諸比丘不樂修梵行而不罷道還就下賤於高處自墜取死墮下人上下人死已不死生疑問

佛佛言汝以何心答言欲自墮死佛言彼死無犯作方便自殺皆偷羅遮有二比丘先相瞋後共道行於路相打一人遂死生疑問佛佛言汝以何心答言瞋心佛言無殺心不犯瞋他比丘得波逸提罪從今不聽相瞋未相悔謝共道行犯者突吉羅有比丘打殺鬼生疑問佛佛言犯偷羅遮有比丘欲殺彼而誤殺此生疑問佛佛言不犯得偷羅遮罪

時諸比丘為利養故種種讚歎他戒定慧解脫解脫知見成就而密以自美生疑問佛佛言若如是等不分明自說皆犯偷羅遮毗舍離有一大樹名尼拘類蔭五百乘車華色比丘尼見語諸比丘尼言我在天上時捶耳邊華如此樹大諸比丘尼謂無此理種種訶責云何比丘尼自說得過人法以是白佛佛言天上實有此華華色比丘尼實語無犯毗羅荼私呵比丘身生五百癰瘡癰瘡潰爛不可視華色比丘尼與五百比丘尼俱共問訊見已便笑諸比丘尼訶責云何無憐愍心見比丘如此方便笑之華色答言此比丘過去世

時作大國王名毗竭婆我時為作第一夫人其王强取五百童女破其當世以此因緣無數百千萬歲墮大地獄苦毒燒煮餘報受此五百瀰脩諸比丘尼謂無此理種種訶責云何比丘尼自稱得過人法以是白佛佛言彼比丘實爾華色說實無犯時長老目連語諸比丘言我見阿耨達池有蓮華大如車輪諸比丘不信謂是虛說得過人法以是白佛佛言實有此華目連說實無犯有諸比丘虛說得過人法作如是言我有業報因緣天眼天耳他心智後疑問佛佛言不犯得偷羅遮罪有諸比丘虛說得過人法作如是言我得天眼天耳他心智諸漏已盡後疑問佛佛言犯有一婆羅門請僧食言大德諸羅漢來坐食食竟言諸羅漢還去諸比丘生疑問佛佛言人自作此讚歎皆無犯有諸比丘（十四缺八）為利養故坐起行立言語安詳以此現得道相欲令人知後疑問佛佛言如是等現異皆犯偷羅遮有諸比丘臨欲命終應墮地獄悉見地獄諸相阿傍在前又有比丘應生天悉見諸天宮

殿聞音樂聲天子天女在前語言皆以語人生疑問佛佛言是應生瑞相非妄語無犯有諸比丘本欲說餘事後非意說過人法生疑問佛佛言非是本意不犯得偷羅遮罪有諸比丘語白衣言若有住汝房者皆成就如是如是道後自往住生疑問佛佛言作如是等方便皆犯偷羅遮有諸比丘自說得過人法欲令人聞而非人聞又欲令非人聞而人聞又欲令人非人聞而無聞者皆生疑問佛佛言皆犯偷羅遮時目連語諸比丘其甲居士婦當生男彼當產時轉爲女波斯匿王與阿闍世王共戰目連言波斯匿王當勝而反不如後更集戰復言阿闍世王當勝亦反不如諸比丘訶責言云何虛說得過人法以是白佛佛言如目連語但觀其前不觀後耳

時有比丘搥隱處不淨出生疑問佛佛言汝以何心答言始末無有出意佛言無犯若欲出而出僧伽婆尸沙欲出不出偷羅遮以暖水浴向火炙不淨出皆如是有比丘憶行欲事不淨出生疑問佛佛言汝以何心答言我

憶行欲事不淨自出佛言不犯憶行欲事突吉羅有比丘故以形振衣出不淨謂不犯僧伽婆尸沙問佛佛言如是比丘出不淨僧伽婆尸沙不出偷羅遮有比丘於女像邊出不淨生疑問佛佛言若出不淨僧伽婆尸沙不出偷羅遮

時有比丘以肘築女人身復有比丘以鉢鉤牽女人生疑問佛佛言皆犯偷羅遮若捉其衣牽捉其繩杖亦如是有比丘女人在牀上船車上樹上欲心搖之生疑問佛佛言若如是皆犯偷羅遮

時有女人著青衣比丘見語言姊妹汝許青生疑問佛佛言犯偷羅遮若如是因形而作惡語皆如是時有夫婦共鬪不和合比丘往和合之生疑問佛佛言若夫婦義已離和合者僧伽婆尸沙若未離無犯

彌沙塞部五分律卷第二十八

音釋

黜勅律切黜貶也　斆胡孝切法也　杈初加切挾也　股果五切髀也

膞與齊同前西切　蹉倉何切　搔蘇曹切

彌沙塞部五分律卷第二十九　　誦九

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第五分第八毗尼法

爾時世尊還歸舍夷至迦維羅衛城上尼拘類樹下淨飯王出迎遥見世尊容顏殊特猶若金山前禮佛足而說偈言

誦九

生時相師記　我聞致初歎　樹傾時稽首

道成今三禮

說此偈已却坐一面佛為說種種妙法乃至見法得果從座起偏袒右肩胡跪合掌白佛言世尊願與我出家受具足戒佛即觀之見王出家更無所得便白王言莫放逸次第自當得此妙法於是求受三歸五戒受五戒已佛更為說種種妙法示教利喜還歸所住王歸宮已庭中三唱若欲於如來正法律中出家者聽時摩訶波闍波提瞿曇彌聞王此唱即與五百釋女前後圍遶持二新衣出到佛所頭面禮足白佛言世尊我自織此衣今以奉上願垂納處佛言可以施僧得大果報復如上白佛言可以施僧我在僧數復如上白

佛言我受一以一施僧然後受教施佛及僧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聽許於是瞿曇彌便大啼哭禮足而歸

佛從迦維羅衛與大比丘衆千二百五十人俱遊行人間瞿曇彌與五百釋女自共剃頭著袈裟啼泣隨後恒於世尊宿處而宿佛漸遊行到舍衛城住於祇洹瞿曇彌及五百釋女泣涕在門阿難晨出見其如此即問其故答言大德世尊不聽女人出家受具足戒我等是以自悲悼耳願為啓白令得從志阿難即還頭面禮足具以白佛佛止阿難亦如上說阿難復白佛言佛生少日母便命終瞿曇彌乳養世尊至于長大有此大恩如何不報佛言我於瞿曇彌亦有大恩其依我故識佛法僧而生敬信若人依善知識識佛法僧生

信敬者於彼人所若衣食醫藥盡壽供養所不能報阿難復白佛言女人出家受具足戒能得沙門四道果不佛言能得阿難言若得四道世尊何為不聽出家受具足戒佛言令聽瞿曇彌受八不可越法便是出家得具足戒何謂八比丘尼半月應從比丘衆乞教誡人比丘尼不應於無比丘處夏安居比丘尼自恣時應從比丘衆請三事見聞疑罪式叉摩那學二歲戒已應在二部僧中受具足戒比丘尼不得罵比丘不得於白衣家說比丘破戒破威儀破見比丘尼不應舉比丘罪而比丘得訶比丘尼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比丘尼雖受戒百歲故應禮拜起迎新受戒比丘阿難受教即出語瞿曇彌汝諦聽我說佛所教瞿曇彌更整衣服遥禮佛足長跪合掌一心而聽阿難具說如上瞿曇彌言猶如年少男女淨潔自喜沐浴身體著新淨衣有人惠與瞻波華鬘婆師華鬘優鉢羅華鬘阿提多伽華鬘其人歡喜

兩手捧取舉著頭上我今頂受世尊法教亦復如是復白阿難願更為我入白世尊云我已頂受八法於八法中欲乞一願願聽比丘尼隨大小禮比丘如何百歲比丘尼禮新受戒比丘阿難復為白佛佛告阿難若我聽比丘尼隨大小禮比丘者無有是處女人有五礙不得作天帝釋魔天王梵天王轉輪聖王三界法王若不聽女人出家受具足戒佛之正法住世千歲今聽出家則減五百年猶如人家多女少男當知其家衰滅不久又告阿難若女人不於我法出家受具足戒我般泥洹後諸優婆塞優婆夷當持四供隨比丘後白言大德憐愍我受我供養若出家見便當牽臂言大德於我有恩乞暫過坐使我獲安居道路相逢皆當解髮捧比丘足布令蹈上今聽出家此事殆盡阿難聞已悲恨流淚白佛言世尊我先不聞不知此法求聽女人出家受具足戒若我先知豈當三請佛告阿難勿復啼泣魔敝汝心是故爾耳今聽女人出家受具足戒應當隨順我之所制不得有違

我所不制不得妄制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爲白阿難即以白佛佛言即聽波闍波提比丘尼爲作和尚在比丘十衆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又白云何受迦絺那衣答言白二羯磨四月日受又白云何畜皮革屣答言聽作行來革屣又白云何滅諍佛言聽以七滅諍法滅四事諍爾時諸比丘尼不先授弟子二歲戒便授大戒愚癡無知不能學戒以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅應如是先授二歲不得殺生二歲不得偷盜二歲不得婬二歲不得妄語二

歲不得飲酒二歲不得非時食
時有一比丘尼媒嫁犯僧伽婆尸沙不知云
何以是白佛佛以是事集二部僧告諸比丘
聽二部僧白四羯磨與彼比丘尼半月摩那
埵彼比丘尼應到僧中偏袒右肩脫革屣禮
二部僧足白言大德僧聽我某甲比丘尼媒
嫁犯僧伽婆尸沙罪今從僧乞半月摩那埵
願僧與我半月摩那埵如是三乞應一比丘
唱言大德僧聽此某甲比丘尼媒嫁犯僧伽
婆尸沙罪從僧乞半月摩那埵僧今與半月
摩那埵若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽
某甲比丘尼媒嫁犯僧伽婆尸沙罪從僧
乞半月摩那埵僧今與半月摩那埵誰諸長
老忍默然不忍者說如是三說僧已與某甲
比丘尼半月摩那埵竟僧忍默然故是事如
是持僧既與行摩那埵應晨起掃灑比丘尼
住處諸房泥治壁地應有水處皆取令滿諸
有可作皆應作之若客比丘尼來比丘尼去
皆應白又應將一比丘尼為伴至比丘住處
若有可作皆應如上作之若客比丘來若比

丘去亦皆應白日欲暮還比丘尼住處如是半月行已於二部僧各二十人中求出罪羯磨如比丘法

時諸比丘尼不禮比丘無人教誡愚癡無知不能學戒以是白佛佛訶責言我先說八不可越法百歲比丘尼禮新受戒比丘云何於今而不敬禮訶已告諸比丘從今聽諸比丘隨次禮上座諸比丘尼禮一切比丘亦隨次自相禮式叉摩那禮一切比丘比丘尼亦隨次自相禮沙彌亦如是沙彌尼禮一切比丘比丘尼式叉摩那沙彌亦隨次自相禮有比丘尼在高處禮下處比丘或在比丘後或於傍邊禮或手捉或膝著地禮以是白佛佛言皆不應爾聽比丘尼去比丘不近不遠合掌低頭作是言和南

時諸比丘尼髮長佛言應求女人剃之若無女人聽使男子但不得獨不得令捉有餘比丘尼伴為捉然後使剃

時諸比丘尼從比丘尼受經誦不能得復有一比丘尼從比丘尼受一波羅提木叉多日

不能得後從比丘受即得以是白佛佛言聽比丘尼從比丘受經若經中有麤惡語聽書授若不知書聽隔障授若無障隔聽相背授有諸比丘尼與比丘共布薩見比丘犯罪便欲舉之以是白佛佛言比丘尼不得共比丘布薩應半月請一比丘令從比丘僧乞教誡人諸比丘不肯為乞佛言聽比丘尼為作供養鉢囊漉水囊腰繩香油前食後食或未布薩為白或已布薩乃白佛言不應爾應於唱說不來諸比丘欲清淨時從座起在前立白言大德僧聽某精舍和合比丘尼僧頂禮和合比丘僧足乞教誡人若僧乞已差教誡人上座應答從某甲比丘受若僧無所差人有能說法者應答往某比丘邊受若復無者應答此無差教誡人又無能說法者汝等莫放逸諸比丘尼明日應來問乞教誡比丘竟為白僧不此比丘應傳上座語語之有諸比丘尼共比丘自恣比丘尼欲往阿練若處就比丘自恣道中遇賊水火有命難梵行難衣鉢難又更相待稽留自恣以是白佛

佛言比丘尼不得共比丘自恣應別自恣從比丘僧請見聞疑罪時聚落中無比丘諸比丘尼生阿練若處請見聞疑罪或道遠不達或彼比丘不為和合遂不得請以是白佛佛言聽阿練若處比丘為比丘尼來聚落自恣為其和合諸比丘尼應先集衆自恣然後差比丘尼就比丘僧請見聞疑罪至已偏袒右肩脫革屣遶禮僧足然後入僧中合掌曲身白言某精舍和合比丘尼僧頂禮和合比丘僧足我等比丘尼僧和合請大德僧自恣說見聞疑罪如是三請

時諸比丘語波闍波提比丘尼言汝無和尚不成出家受具足戒彼便生疑以是白佛佛言汝受八不可越法時已是出家受具足戒有比丘尼誘弄比丘言我是族姓禮儀備舉女工具足意欲給侍彼比丘便生染著心不復樂道遂致反俗諸比丘以是白佛佛言比丘尼不應誘弄比丘犯者突吉羅有諸比丘尼來比丘住處或露胷脇或露脛脹諸比丘見生染著心不復樂道遂致反俗諸比丘以

是白佛佛言不應爾從今不聽比丘尼入比丘住處既不得入便無教誡愚闇無知不能學戒以是白佛佛言若如法比丘尼聽入亦應喚來既喚不來佛言喚不來突吉羅時諸比丘尼不共比丘語無人教誡愚闇無知不能學戒諸比丘尼（敬九）以是白佛佛言不應爾（八）犯者突吉羅

時優蹉比丘尼數數犯罪比丘尼僧與作不見罪羯磨便啼哭言我愚癡僧與我作不見罪羯磨我或於中更犯麤罪願僧為我解此羯磨諸比丘尼以是白佛佛言不應為解羯磨應白二羯磨差一比丘尼伴之共語共同行止一比丘尼唱言阿姨僧聽今差某甲比丘尼伴優蹉比丘尼共語共同行止若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽今差某甲比丘尼伴優蹉比丘尼共語共同行止誰諸阿姨忍默然不忍者說僧已差某甲比丘尼伴優蹉比丘尼竟僧忍默然故是事如是持

有比丘尼月水出汙脚及衣入聚落乞食諸白衣見譏訶佛言若比丘尼月水出時不聽

入聚落乞食聽聚粮亦聽弟子并為乞若無弟子聽著月水衣乞食有諸貴姓女出家不著覆肩衣諸白衣見其肩臂共調弄之皆懷慚恥諸比丘尼以是白佛佛言聽著覆肩衣時諸比丘尼弟子學二歲戒不合意便與受具足戒佛言不應爾犯者突吉羅從今聽合和尚阿闍黎意乃為集十衆至受戒處將欲受戒又著眼見耳不聞處和尚應為求羯磨師及教誡師得已羯磨師應羯磨教誡師令出外教唱言阿姨僧聽某甲求某甲受具足戒某甲作教誡師若僧時到僧忍聽白如是彼教師應行初法先問和尚此欲受具足戒人學二歲戒日滿不衣鉢具不若言不具應語令具若言具復應問為是已有為是借若言借應語借主捨與然後乃往欲受戒人所語言汝莫恐怖須臾當著汝於高勝處若無不閑悉應小披衣觀看無遮受戒法不問言何者是汝僧伽梨優多羅僧安陀會覆肩衣水浴衣彼若不識應語令識次與受衣鉢如比丘中說復應語言汝某甲聽今是實語時

我今問汝若有當言有若無當言無女人有如是病癩病白癩病乾痟病顛狂病癰疽漏病脂出病如是等重病汝有不不負債不非他婦不夫主聽不不屬官不非婢不是人不是女人不女根具足不汝非黃門不非石女不非二道合不月水出不不常出不學二歲戒日滿不已求和尚不父母聽不欲受具足戒不如我今問後僧中亦當如是問汝汝亦當如是答彼教誡師應還僧中立白言我已問竟羯磨師應白僧言阿姨僧聽某甲求某甲受具足戒某甲已問竟今聽將來若僧時到僧忍聽白如是教師應往將來教禮僧足禮已將至羯磨師前教胡跪合掌向羯磨師從僧乞受具足戒教言我某甲求某甲和尚受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲僧濟拔我憐愍故如是三乞教師然後還復至羯磨師應白僧阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受具足戒和尚某甲我今於僧中問其諸難事若僧時到僧忍聽白如是應語言汝聽今實語時我今問汝若有便

言有若無便言無乃至欲受戒不皆如上問如上問已羯磨師復應唱言阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受具足戒自說無諸難事學二歲戒滿五衣鉢具已求和尚父母已聽欲受具足戒僧今與某甲受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽某甲求某甲受具足戒乃至和尚某甲誰諸阿姨忍默然不忍者說如是第二第三說僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持

彼和尚阿闍黎復應集十比丘尼僧將受戒人往比丘僧中在比丘羯磨師前小遠兩膝著地乞受具足戒羯磨師應教言我某甲求某甲和尚受具足戒已於一衆中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿衣鉢具足已求和尚父母已聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲僧濟拔我憐愍故如是三乞

三乞已羯磨師應白大德僧聽此某甲求某甲受具足戒已於一衆中受具足戒竟清淨

無諸難事已學二歲戒滿先所應作已作衣鉢具足已求和尚父母已聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲僧今與某甲受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲求某甲受具足戒乃至僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三說僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持

復應語言某甲聽如來應供等正覺說八波羅夷法若比丘尼犯此一一法非比丘尼非釋種女一切不得婬乃至以染著心看他男子若比丘尼行婬法乃至畜生非比丘尼非釋種女是中盡形壽不應犯若能持當言能一切不得偷盜乃至草葉若比丘尼若聚落若空地他所守護物盜五錢若過五錢非比丘尼非釋種女是中盡壽不得犯若能持當言能

一切不得殺生乃至蟻子若比丘尼若人若似人自手斷命持刀授與教人殺歎死讚死

非比丘尼非釋種女是中盡壽不應犯若能持當言能

一切不得妄語乃至戲笑若比丘尼自無過人法若言有諸禪解脫三昧正受若道若果非比丘尼非釋種女是中盡壽不應犯若能持當言能

一切不得親近男子若比丘尼欲盛變心摩觸男子身眼已下膝已上若男子作如此摩觸亦不得受若牽若拍若舉若下若捉若牽非比丘尼非釋種女是中盡壽不應犯若能持當言能

一切不得與男子共住共語若比丘尼欲盛變心受男子若捉手若捉衣若期行若獨共行若獨共住若獨共語若獨共坐若以身相近具是八事非比丘尼非釋種女是中盡壽不應犯若能持當言能

一切不得隨順非法比丘語若比丘尼知和合比丘僧如法舉比丘而隨順此比丘諸比丘尼語言姊妹此比丘為和合比丘僧如法舉汝莫隨順如是諫堅持不捨應第二第三

諫第二第三諫捨是事善不捨者非比丘尼非釋種女是中盡壽不應犯若能持當言能一切不應覆藏他麤惡罪若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪彼後時若罷道若死若遠行若被舉若根變語諸比丘尼作如是語我先知是比丘尼犯波羅夷罪不白僧不向人說非比丘尼非釋種女是中盡壽不應犯若能持當言能

諸佛世尊善能說喻示現事猶如針鼻破不復任針用猶如人死終不能以此身更生猶如多羅樹心斷不生不長猶如石破不可還合若比丘尼於此八法犯一一法還得比丘尼無有是處

復應語言汝某甲聽如來應供等正覺說是八不可越法汝盡形壽不應越比丘尼半月應從比丘衆乞教誡人比丘尼不應於無比丘處夏安居比丘尼自恣時應從比丘衆請三事見聞疑罪式叉摩那學二歲戒已應在二部僧中受具足戒比丘尼不得罵比丘不得於白衣家說比丘破威儀破戒破見比丘

尼不應舉比丘罪比丘得訶比丘尼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比丘尼雖先受戒百歲故應禮拜起迎新受戒比丘

復應語言汝某甲聽如來應供等正覺說是四依法盡壽依是出家受具足戒依糞掃衣出家受具足戒若能當言能若得長衣劫貝衣欽婆羅衣俱舍耶衣芻摩衣芻彌衣婆舍那衣阿呵那衣瞿茶伽衣麻衣應受依乞食出家受具足戒若能當言能若得長食僧食前食後食請食應受依麤弊卑具出家受具足戒若能當言能若長得舍屋大小房圓屋應受依下賤藥出家受具足戒若能當言能若長得酥油蜜石蜜應受

（十四 缺九）

復應語言某甲聽汝已白四羯磨受具足戒竟羯磨如法諸天龍鬼神乾闥婆常作是願我等何時當得人身出家受具足戒汝今已得如人得受王位汝今受比丘尼法亦如是汝當忍易共語易受教戒當學三戒滅三火

出三界成阿羅漢果餘所不知者和尚阿闍黎當爲汝說

時有一婬女名半迦尸於正法律出家欲往阿練若住處受具足戒諸賊聞之欲逐道伺取彼女人亦聞不敢去諸比丘尼以是白佛佛言聽白四羯磨遥爲受具足戒彼和尚阿闍黎先爲集十比丘尼僧與受戒竟置受戒人著一處將十比丘尼僧往阿練若處皆禮比丘僧足羯磨師爲從僧乞戒言大德僧聽某甲求某甲受具足戒已於一衆中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿先所應作已作衣鉢具足已求和尚父母聽許不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲願僧濟拔之憐愍故如是三乞比丘羯磨師應以其乞辭如上白四羯磨已和尚阿闍黎將十比丘尼僧還至本受戒處將受戒人令禮僧足在羯磨師前胡跪合掌羯磨師爲說僧所作白四羯磨令聽已然後如上具說八墮法四譬喻八不可越法四依法乃至餘所不知者和尚阿闍黎當爲汝說

有諸比丘尼著壞色衣以爲飾好諸白衣譏訶此比丘尼似婬女欲求男子諸比丘尼以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅有諸比丘尼晝眼佛言不應爾犯者突吉羅有諸比丘尼患眼須晝佛言病者聽晝有諸比丘尼在比丘前行佛言不應爾犯者突吉羅有諸比丘尼遥見比丘來便住不敢前去妨乞食佛言若去遠者聽在前行有諸比丘尼在比丘前臭氣唾地佛言不應爾犯者突吉羅有諸比丘尼跏趺坐月水出汙脚跟人見譏訶又有一比丘尼跏趺坐蜣蜋蟲入女根中以此致病白佛佛言一切比丘尼皆應累坐若跏趺坐應互伸一脚犯者突吉羅有居士欲與比丘尼貿易住處諸比丘尼不敢佛言聽與貿易有諸比丘尼如剌韈法張衣剌佛言不應爾若衣捲縮聽安綦有諸比丘尼於住處處處大小便佛言不應爾犯者突吉羅應作廁諸比丘尼深作廁坑落胎著中除糞人見譏訶言此輩常讚歎離欲欲想欲熱而行其事恐人知落胎廁中何不罷道受五欲樂諸

比丘尼以是白佛佛言不應深作廁坑極深聽捲手一肘小作口有諸比丘尼以鉢及囊盛胎晨朝棄之時波斯匿王邊境有事遣軍征之有信樂佛法者作是念我今當先與出家人食然後乃行即遣信覓遇見彼比丘尼請還施食比丘尼言汝並前去我隨後往信苦請之强將俱還出鉢下食見小兒胎便種種譏訶言此等常說慈愍護念衆生而今親自殺兒無沙門行破沙門法諸比丘尼以是白諸比丘諸比丘以是白佛佛言若比丘尼

持九　十六

乞食時見比丘應出鉢示諸比丘尼便都出鉢傾側示之以妨乞食佛言但粗示令知其空有比丘尼產一男兒不知云何以是白佛佛言聽白二羯磨差一比丘尼伴之應一比丘尼僧中唱言阿姨僧聽此某甲比丘尼生男兒今差某甲比丘尼伴之若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽此某甲比丘尼生男兒今差某甲比丘尼伴之誰諸阿姨忍默然不忍者說僧已差某甲比丘尼伴某甲比丘尼竟僧忍默然故是事如是持二比丘尼捉兒

生疑佛言無犯二比丘尼共兒眠生疑佛言亦無犯莊嚴兒共嗚佛言不應爾聽洗浴與乳哺若離懷抱應與比丘令出家若不欲令出家應與親親養令長成有諸比丘尼比丘僧請不次第往佛言不應爾應次差往有諸比丘尼入聚落(訛九)不繫下衣墮地露形佛言應以腰繩繫之作腰繩太長佛言聽繞腰一匝作腰繩太廣佛言極廣聽廣一指作雜色腰繩佛言不應爾聽純一色有諸比丘尼著輕衣入聚落風吹露形佛言聽上下安鉤紐帶(十七)繫之有諸貴姓女出家擎鉢乞食手擎佛言聽作絡囊盛鉢乞食掛腋下汗汙塵入佛言聽作覆鉢巾有諸比丘尼作蠱道欲殺衆生佛言若作蠱道欲殺衆生偷羅遮作呪術起死人欲殺衆生亦如是有諸比丘尼畜種種雜色衣諸白衣譏訶此諸比丘尼正似婬女佛言不應爾犯者突吉羅諸比丘有宿食諸比丘尼食不敢與佛言聽與無犯比丘尼宿食與比丘亦如是有諸比丘至比丘尼住處無淨人授食佛言無淨人時聽比丘尼授食

比丘無犯比丘授食與比丘尼亦如是有諸比丘尼作酒沽多人譏訶佛言不應爾犯者偷羅遮有諸比丘尼畜田犁牛奴自看耕種諸白衣譏訶此諸比丘尼亦自看耕田與我何異佛言不應自看應使淨人知犯者突吉羅有諸比丘尼出息多人譏訶佛言不應爾犯者偷羅遮有諸比丘尼畜婬女坐肆賃之多人譏訶佛言不應爾犯者偷羅遮有諸比丘尼塹油賣多人譏訶佛言不應爾犯者偷羅遮有諸比丘尼蹉脚戲多人譏訶佛言不應爾犯者突吉羅懸繩自掛戲亦如是有諸比丘尼住處失火佛言應打揵搥若唱令集皆共救火土坋水澆以水漬衣撲滅時有衆多居士請比丘尼僧食諸比丘尼晨朝著衣持鉢到請家方相問大小日時遂過居士譏訶此諸比丘尼正似婆羅門女相問知經多少多者爲大我今設供日時已過當如之何以是白佛佛言大衆會時聽上座八人相問大小以次坐餘人得座便坐

彌沙塞部五分律卷第二十九

音釋

膞部禮切股也膗乳兗切腑腸也癰疽癰於容切疽七余切指乞洽切爪刺也蜣蜋蜣蜣蜋蟲名捲舌轉切曲卷也蓁音忌債汝禁切懈也蹹他達切足跌也坋蒲悶切塵堋也

彌沙塞部五分律卷第三十　　誄十

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第五分第九五百集法

爾時世尊泥洹未久大迦葉在毗舍離獼猴水邊重閣講堂與大比丘僧五百人俱皆是阿羅漢唯除阿難告諸比丘昔吾從波旬國向拘夷城二國中間聞佛世尊已般泥洹我時中心迷亂不能自攝諸聚落比丘比丘尼優婆塞優婆夷或躃或踴跼轉于地莫不哀號歎速歎疾世間虛空世間眼滅時跋難陀先遊於彼止衆人言彼長老常言應行是不應行是應學是不應學是我等於今始脫此苦任意所為無復拘礙何為相與而共啼哭吾聞其語倍復憂毒佛雖泥洹比丘現在應同勖勉共結集之勿令跋難陀等別立眷屬以破正法諸比丘咸以為善白迦葉言阿難常侍世尊聽徹多聞具持法藏今應聽在集比丘數迦葉言阿難猶在學地或隨愛恚癡畏不應容之時阿難在毗舍離恒為四衆晝夜說法衆人來往殆若佛在有跋者比丘於

彼閣上坐禪以此鬧亂不得遊諸解脫三昧作是念阿難今於學地應有所作為無所作而常在憒鬧多有所說既入定觀見應有所作復作是念我今當為說猒離法使其因悟便往阿難所為說偈言

靜處坐樹下　心趣於泥洹　汝禪莫放逸
多說何所為

諸比丘亦語阿難言汝應速有所作大迦葉今欲集比丘法而不聽汝在此數中阿難既聞跋者比丘所說偈又聞迦葉不聽在集比丘數初中後夜勤經行思惟望得解脫而未能得後夜垂過身體疲極欲小偃卧頭未至枕豁然漏盡諸比丘知即白迦葉阿難昨夜已得解脫今應聽在集比丘數迦葉即聽於是迦葉作是念何許多有飲食牀座卧具可得以資給集比丘唯見王舍城足以資給便於僧中唱言此中五百阿羅漢應往王舍城安居餘一人不得去作是制已五百羅漢至王舍城於夏初月補治房舍卧具二月遊戲諸禪解脫三月然後共集一處於是迦葉白

僧言大德僧聽我今於僧中問優波離毗尼義若僧時到僧忍聽白如是時優波離亦白僧言大德僧聽我今當答迦葉毗尼義若僧時到僧忍聽白如是迦葉即問優波離佛於何處制初戒優波離言在毗舍離又問因誰制答言因須提那迦蘭陀子又問以何事制答言共本二行婬又問有二制不答言有有比丘共獼猴行婬迦葉復問於何處制第二戒答言在王舍城又問因誰制答言因達膩吒又問以何事制答言盜瓶沙王材迦葉復問於何處制第三戒答言在毗舍離又問因誰制答言因衆多比丘又問以何事制答言自相害命迦葉復問於何處制第四戒答言在毗舍離又問因誰制答言因婆求摩河諸比丘又問以何事制答言虛稱得過人法迦葉作如是等問一切毗尼已於僧中唱言此是比丘毗尼此是比丘尼毗尼合名爲毗尼藏

（卷十三）

迦葉復白僧言大德僧聽我今欲於僧中問阿難修多羅義若僧時到僧忍聽白如是阿

難亦白僧言大德僧聽我今當答迦葉修多羅義若僧時到僧忍聽白如是迦葉即問阿難言佛在何處說增一經在何處說增十經大因緣經僧祇陀經沙門果經梵動經何等經因比丘說何等經因比丘尼優婆塞優婆夷諸天子女說阿難皆隨佛說而答迦葉如是問一切修多羅已僧中唱言此是長經今集為一部名長阿含此是不長不短今集為一部名中阿含此是為優婆塞優婆夷天子天女說今集為一部名雜阿含此是從一法增至十一法今集為一部名增一阿含自餘雜說今集為一部名為雜藏合名為修多羅藏我等已集法竟從今已後佛所不制不應妄制若已制不得有違如佛所教應謹學之阿難復白迦葉言我親從佛聞吾般泥洹後若欲除小小戒聽除迦葉即問汝欲以何為小小戒答言不知又問何故答言不問世尊又問何故不問答言時佛身痛恐以惱亂迦葉詰言汝不問此義犯突吉羅應自見罪悔過阿難言大德我非不敬戒不問此義恐惱

亂世尊是故不敢我於是中不見罪相敬信大德今當悔過迦葉復詰阿難言汝為世尊縫僧伽梨以脚指押犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非不敬佛無人捉綦是以脚押我於是中亦不見罪相敬信大德今當悔過

卷十 四

迦葉復詰阿難言汝三請世尊求聽女人於正法出家犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非不敬法但摩訶波闍波提瞿曇彌長養世尊至大出家致成大道此功應報是以三請我於此中亦不見罪相敬信大德今當悔過迦葉復詰阿難言佛臨泥洹現相語汝若有得四神足欲住壽一劫若過一劫便可得之如來成就無量定法如是三反現相語汝汝不請佛住世一劫若過一劫犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非不欲請佛久住惡魔波旬襾蔽我心是故致此我於此中亦不見罪相敬信大德今當悔過迦葉復詰阿難言佛昔從汝三反索水汝竟不奉犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非不欲奉時有五百乘車上流厲渡水濁未清恐以致患是以

不奉我於此中亦不見罪相敬信大德今當悔過迦葉復詰阿難言汝聽女人先禮舍利犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非欲使女人先禮舍利恐其日暮不得入城是以聽之我於此中亦不見罪相敬信大德今當悔過阿難敬信大迦葉故即於衆僧中作六突吉羅悔過迦葉復語阿難言若我等以衆學法爲小小戒餘比丘便言至四波羅提提舍尼亦是小小戒若我等以至四波羅提提舍尼爲小小戒餘比丘便復言至波逸提亦是小小戒若我等以至波逸提爲小小戒餘比丘便復言至尼薩耆波逸提亦是小小戒餓成四種何可得定迦葉復言我等不知小小戒相而妄除者諸外道輩當作是語沙門釋子其法如烟師在之時所制皆行般泥洹後不肯復學迦葉復於僧中唱言我等已集法竟若佛所不制不應妄制若已制不得有違如佛所教應謹學之

時長老富蘭那在南方聞佛於拘夷城般泥洹諸長老比丘共集王舍城論毗尼法自與

眷屬如屈伸臂頃來到衆中語迦葉言我聞佛泥洹上座比丘皆共集此論毗尼法爲實爾不迦葉答言大德實爾富蘭那言可更論之迦葉即如上說論論已富蘭那語迦葉言我親從佛聞內宿內熟自持食從人受自取果食就池水受無淨人淨果除核食之迦葉答言大德此七條者佛在毗舍離時世飢饉乞食難得故權聽之後即於彼還更制四至舍衛城復還制三富蘭那言世尊不應制已還聽聽已還制迦葉答言佛是法王於法自在制已還聽聽已還制有何等各富蘭那言我忍餘事此於七條不能行之迦葉復於僧中唱言若佛所不制不應妄制若已制不得有違如佛所教應謹學之

爾時拘舍彌闡陀比丘觸惱衆僧不共和合有一比丘安居竟往迦葉所具以事白迦葉語阿難言汝往拘舍彌以佛語僧語作梵壇法罰之阿難受使與五百比丘俱往闡陀聞阿難與五百比丘來出迎問阿難言何故來此將無與我欲作不益耶答言乃欲益汝闡

陀言云何益我答言今當以佛語僧語作梵壇法罰汝即問云何爲梵壇法答言梵壇法者一切比丘比丘尼優婆塞優婆夷不得共汝來往交言闡陀聞已悶絶躃地語阿難言此豈不名殺於我耶阿難言我親從佛聞汝當從我得道汝起爲汝說法彼便起聽阿難爲說種種妙法示教利喜即遠塵離垢於諸法中得法眼淨

集比丘法時長老阿若憍陳如爲第一上座富蘭那爲第二上座曇彌爲第三上座陀婆迦葉爲第四上座跋陀迦葉爲第五上座大迦葉爲第六上座優波離爲第七上座阿那律爲第八上座凡五百阿羅漢不多不少是故名五百集法

第五分第十七百集法

佛泥洹後百歲毗舍離諸跋耆比丘始起十非法一鹽薑合共宿淨二兩指抄食食淨三復坐食淨四趣聚落食淨五酥油蜜石蜜和酪淨六飲闍樓伽酒淨七作坐具隨意大小淨八習先所習淨九求聽淨十受畜金銀錢

淨彼諸比丘常以月八日十四日十五日盛滿鉢水集坐多人衆處持鉢著前以為吉祥要人求施時諸白衣男女大小經過前者便指鉢水言此中吉祥可與衣鉢革屣藥直有欲與者與之不欲與者便譏訶言沙門釋子不受畜金銀及錢設人自與不得眼視而令云何作此求施時長老耶舍迦蘭陀子在彼獼猴水邊重閣講堂語諸比丘言汝莫作此求施我親從佛聞若有非法求施施非法求二俱得罪語諸比丘已復語諸白衣男女大小汝等莫作此施我親從佛聞若非法求施施非法求二俱得罪

彼諸比丘得金銀錢已語耶舍言大德可受此分答言我不受非法求得施分復語言若不自受可以施僧答言我既不受云何施僧於是諸比丘便以耶舍前教白衣為罵白衣與作下意羯磨羯磨已耶舍言我親從佛聞若僧與作下意羯磨應差一比丘為伴謝諸白衣諸比丘便白二羯磨差一比丘伴之耶舍即將至白衣所正值五百優婆塞聚在一

處便語之言諸君當知是法我說是法非法我說非法是毗尼我說是毗尼非毗尼我說非毗尼是佛教我說是佛教非佛教我說非佛教我先所說使諸優婆塞皆大驚言大德何時為我等說是法是毗尼是佛教使我等瞋而來見謝耶舍更語諸人言世尊一時在王舍城耆域菴羅園時瓶沙王諸大臣共集王門作如是議沙門釋子應受畜金銀珠寶及用販賣時彼衆中有一大臣名珠髻語衆人言勿作此議沙門釋子不應受畜金銀珠寶及用販賣即以此事往白世尊我之所說將無過謬佛言汝之所說正得其中所以者何我常說此沙門釋子不應受畜金銀珠寶及用販賣復白佛言唯願世尊遣告衆人令知非謬佛言大善又告珠髻譬如日月為烟雲塵阿脩羅四瞳所蔽不明不淨沙門婆羅門有四種瞳亦復如是或不斷愛欲行於婬法或躭酒食不能除斷或專作邪命以自給活或受畜金銀珠寶及用販賣若人以五欲為淨是人則以受畜

金銀珠寶及用販賣爲淨若人以受畜金銀珠寶及用販賣爲淨是人則以五欲爲淨若人依我出家受具足戒而以受畜金銀珠寶及用販賣爲淨者當知是人必定不信我之法律我雖常說須車求車須人求人隨所須物皆聽求之而終不得受畜金銀珠寶及用販賣耶舍說此已又言我先說是法非法是律非律是佛教非佛教是佛所說非佛所說諸優婆塞言我等於此語中無不信樂今毗舍離唯有大德是沙門釋子願受我等盡壽住此四事供養

耶舍謝諸優婆塞已與僧使比丘俱還僧坊跋耆比丘問僧使比丘言耶舍比丘已謝諸優婆塞未答言已謝但諸白衣皆信其語咸作是言今毗舍離唯有大德已請盡壽四事供養於我等輩無復宜利跋耆比丘復以耶舍前教諸比丘爲置僧犯波逸提語言汝當見罪悔過耶舍答言我無罪可見云何悔過跋耆比丘便聚集欲與作不見罪羯磨於是耶舍便以神足飛往波旬國時波利邑有六

十比丘皆是阿練若三衣乞食糞掃衣常坐露地坐具足三明六通悉是阿難弟子俱共飛來向毗舍離耶舍見之便置衣鉢於虛空中猶如著地與彼比丘共相問訊具說跋耆比丘十種非法語言大德我等當共論毗尼法以滅斯事勿使跋耆比丘破於正法彼比丘莫逆於心欲共同滅復有三十波利邑比丘僧皆如上亦是阿難弟子在摩偷羅國耶舍與六十比丘作是議言得彼三十比丘同我等者必得如法滅彼惡事議已便共飛往彼比丘所具如上說彼亦莫逆欲共同滅復有波利邑三十比丘聽皆如上亦是阿難弟子在阿臘脾邑耶舍復與九十人作如上議往到其所具如上說彼亦同心欲共滅之時長老三浮陀在阿呼山上耶舍復共百二十人作如上議往到其所具如上說彼亦同心欲共滅之時長老離婆多在拘舍彌城得惡心三昧有大眷屬耶舍復與百二十一人亦如上議往到其所具如上說彼亦同心欲共滅之時跋耆諸比丘聞耶舍往拘舍彌離婆

多所便載滿船沙門衣鉢諸所須物亦欲往彼行貨求助其船中伴有一持律比丘名沙蘭竊獨思惟跋者比丘爲如法不即依諸經律察其所爲爲不如法時空中神三反唱言如是如是跋者比丘所行非法如汝所見跋者諸比丘到拘舍彌皆共上岸到長老離婆多所白言我等多載沙門所須之物來奉大德願爲納受答言我衣鉢具足不復須之又白言若不多須願受少許答言我衣鉢已備不得爲汝麤法有受離婆多有一弟子名曰達磨常侍左右跋者諸比丘便往其所語言我有沙門所須之物若有短乏便可取之答言我皆自有無所乏少跋者諸比丘復言佛在世時人來施佛佛不受者以施阿難阿難皆受阿難既受則是佛受達磨聞之爲受一物受已問言汝等何意强施我物答言欲汝爲我白汝和尚以力見助不令耶舍壞我法律達磨便爲往和尚所白言和尚可助跋者比丘答言行非法人我所不助達磨復白願更籌量答言汝今勸我助非法人非我弟子

從今勿復在我左右我亦不復共汝語言達磨愧懼出到跋耆諸比丘所彼皆問言汝和尚有助我意不答言無有徒令我今為汝受責得不共語擯跋耆諸比丘問言汝今幾歲答言二十歲便言汝年德如此何忍作此不共語擯於是長老離婆多作是念我若於此滅彼事者彼造事人必更發起今當共往就彼滅之念已便與大衆俱之毗舍離城彼城先有比丘名一切去於閻浮提沙門釋子中最為上座得阿羅漢三明六通亦是阿難最大弟子耶舍於僧坊外語離婆多可往上座房敷卧具宿并具白上事我晨朝亦當問訊上座衆人既入僧房彼上座為辦資具設過中衆離婆多獨往上座房中敷卧具宿離婆多夜作是念此一切去贏老上座猶尚剋厲竟夜坐禪我今何宜而得安寢一切去亦作是念此客比丘行路疲極復兼洗浴猶尚竟夜坐禪行道我今云何而得安卧二人相推遂竟夜坐禪至後夜時一切去問離婆多言汝今夜多遊何定答言我性多慾今夜多遊

此定一切去言此是麤定又問汝等是阿羅漢非答言是離婆多次問一切去言上座今夜多遊何定答言我性好空觀今夜多遊此定離婆多言此是大人所行何以故空三昧是大人法又問上座是阿羅漢不答言是後夜竟已耶舍比丘到房前彈指上座開戶即入問訊問訊已離婆多問一切去言鹽薑合共宿淨不答言此事應僧中問若獨問我恐非法人以我為私不容我作論毗尼數於是離婆多即集僧欲論毗尼而多亂語便白僧言今日欲共論毗尼法而多亂語不得有斷彼此衆應各求四人僧白二羯磨差為斷事言竟者比丘先求四人一名一切去二名離婆多三名不閑宗四名將摩那波利邑比丘亦求四人一名三浮陀二名沙蘭三名長髮四名婆沙藍諸上座被僧差已共作是議何許地閑靜平曠可共於中論毗尼法即遍觀察唯毗羅耶女所施園好離婆多即使弟子達磨往彼敷座若上座至汝便避去受敷即敷諸上座至次第而坐於是離婆多問一切去

上座言鹽薑一合共宿淨不答言不淨又問在何處制答言在王舍城又問因誰制答言因一阿練若比丘又問犯何事答言犯宿食波逸提離婆多言此是法此是律此是佛教跋者比丘所行非法非律非佛教今下一籌離婆多復問兩指抄食食淨不上座問云何名兩指抄食食淨離婆多言比丘足食已更得食以兩指抄食之答言不淨又問在何處制答言在王舍城又問因誰制答言因跋難陀又問犯何事答言犯不作殘食法食波逸提

離婆多言此是法乃至非佛教今下第二籌復坐食淨越聚落食淨亦如是下第三第四籌離婆多復問酥油蜜石蜜和酪淨不上座問云何名酥油蜜石蜜和酪淨離婆多言非時飲之答言不淨又問在何處制答言舍衛城又問因誰制答言因迦留陀夷又問犯何事答言犯非時食波逸提離婆多言此是法乃至非佛教今下第五籌離婆多復問飲閻樓伽酒淨不上座問云何名閻樓伽酒離婆多言釀酒未熟者答言不淨又問在何處制

答言在拘舍彌又問因誰制答言因沙竭陀又問犯何事答言飲酒波逸提離婆多言此是法乃至非佛教今下第六篝離婆多復問作坐具隨大小淨不答言不淨又問在何處制答言舍衛城又問因誰制答言因迦留陀夷又問犯何事答言犯波逸提離婆多言此是法乃至非佛教今下第七篝離婆多復問習先所習淨不上座問云何名習先所習離婆多言習白衣時所作上座言或有可習或不可習離婆多言此是法乃至非佛教今下第八篝離婆多復問求聽淨不上座問云何爲求聽離婆多言別作羯磨然後來求餘入聽答言不淨又問何處制答言在瞻婆國又問因誰制答言因六群比丘又問犯何事答言隨羯磨事離婆多言此是法乃至非佛教今下第九篝離婆多復問受畜金銀（十四）及錢淨不答言不淨又問在何處制答言在王舍城又問因誰制答言因難陀跋難陀又問犯何事答言犯受畜金銀及錢尼薩耆波逸提離婆多言此是法乃至非佛教今下第十篝問

竟共還更都集僧離婆多於大衆中更一一如上問一切去下一籌乃至第十籌於是離婆多唱言我等已論毗尼法竟若佛所不制不應妄制若已制不得有違如佛所教應謹學之

爾時論毗尼法衆第一上座名一切去百三十六臘第二上座名離婆多百二十臘第三上座名三浮陀第四上座名耶舍皆百一十臘合有七百阿羅漢不多不少是故名七百集法

彌沙塞部五分律卷第三十

罽賓律師佛陀什彌沙塞部僧也以大宋景平元年秋七月達于揚州冬十一月晉侍中瑯琊王練比丘釋慧嚴竺道生請令出焉佛陀什謹執梵文于闐沙門智勝爲譯至明年十二月都訖考正理歸文存簡備雖不窮源庶無大過願以塵露崇廣山海貽于萬代同舟云爾

音釋

跼 委遠足跌也 勗 吁玉切勉也 襛 奴琰切伏也 曠 於計切暗曠也 脾 頻脂切 擯 必刃切棄也 釀 魚向切醞酒也